٢١١٦
١٩٤٢٩

تجريد البيان لتفسير القرآن

من

صفوة التفاسير

المجلّد الثّاني

جرّدهُ وعُني بطبْعِه
خادمُ العِلْم
عبْدُ اللهِ بن إبْراهِيم الأنْصاري

بسم الله الرحمن الرحيم

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

المجلد الثاني

ويبــــدأ :

بقولــه تعــالى :

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمۡۚ إِنَّ زَلۡزَلَةَ ٱلسَّاعَةِ شَيۡءٌ عَظِيمٞ ١ ﴾

(سورة الحج : ١)

(٢٢) سُورَةُ الحَجِّ مَدَنِيَّة وَآيَاتُهَا ثَمَانٍ وَسَبْعُونَ

بَيْن يَدَيْ السُّورَة

* سورة الحج مدنية وهي تتناول جوانب التشريع ، شأنها شأن سائر السور المدنية التي تُعنى بأمور التشريع ، ومع أن السورة مدنية إلا أنه يغلب عليها جو السور المكية ، فموضوع الإِيمان ، والتوحيد ، والإِنذار والتخويف ، وموضوع البعث والجزاء ، ومشاهد القيامة وأهوالها ، هو البارز في السورة الكريمة ، حتى ليكاد يُخيل للقارىء أنها من السور المكية ، هذا إلى جانب الموضوعات التشريعية من الإِذن بالقتال ، وأحكام الحج والهَدي ، والأمر بالجهاد في سبيل الله ، وغير ذلك من المواضيع التي هي من خصائص السور المدنية ، حتى لقد عدَّها بعض العلماء من السور المشتركة بين المدني والمكي .

* ابتدأت السورة الكريمة بمطلع عنيف مخيف ، ترتجف له القلوبُ ، وتطيش لهوله العقول ، ذلكم هو الزلزال العنيف الذي يكون بين يدي الساعة ، ويزيد في الهول على خيال الإِنسان ، لأنه لايدك الدور والقصور فحسب ، بل يصل هولُه إلى المرضعات الذاهلات عن أطفالهن ، والحوامل المسقطات حملهن ، والناس الذين يترنحون كأنهم سكرى من الخمر ، وما بهم شيء من السكر والشراب ، ولكنه الموقف المرهوب ، الذي تتزلزل له القلوب ﴿ **يا أيها الناس اتقوا ربكم إنَّ زلزلة الساعة شيء عظيم** . . ﴾ الآيات .

* ومن أهوال الساعة إلى أدلة البعث والنشور ، تنتقل السورة لتقيم الأدلة والبراهين على البعث بعد الفناء ، ثم الانتقال إلى دار الجزاء ، لينال الإِنسان جزاءه إن خيراً فخير ، وإن شراً فشر .

* وتحدثت السورة عن بعض مشاهد القيامة ، حيث يكون الأبرار في دار النعيم ، والفجار في دار الجحيم .

* ثم انتقلت للحديث عن الحكمة من الإِذن بقتال الكفار ، وتناولت الحديث عن القرى المدمرة بسبب ظلمها وطغيانها ، وذلك لبيان سنة الله في الدعوات ، وتطميناً للمسلمين

بالعاقبة التي تنتظر الصابرين .

* وفي ختام السورة ضربت مثلاً لعبادة المشركين للأصنام ، وبيَّنت أن هذه المعبودات أعجز وأحقر من ان تخلق ذبابة فضلاً عن أن تخلق إنساناً سميعاً بصيراً ، ودعت إلى اتباع ملة الخليل إبراهيم كهف الإيمان ، وركن التوحيد .

التســمية : سميت « سورة الحج » تخليداً لدعوة الخليل إبراهيم عليه السلام ، حين انتهى من بناء البيت العتيق ونادى الناس لحج بيت الله الحرام ، فتواضعت الجبال حتى بلغ الصوت أرجاء الأرض ، وأسمع نداؤه من في الأصلاب والأرحام وأجابوا النداء « لبيك اللهم لبيك » .

تفسير سورة الحج

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمْ ۚ إِنَّ زَلْزَلَةَ ٱلسَّاعَةِ شَىْءٌ عَظِيمٌ ﴿١﴾ يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّآ أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى ٱلنَّاسَ سُكَٰرَىٰ وَمَا هُم بِسُكَٰرَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ ٱللَّهِ شَدِيدٌ ﴿٢﴾ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَٰدِلُ فِى ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَٰنٍ مَّرِيدٍ ﴿٣﴾ كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُۥ مَن تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُۥ يُضِلُّهُۥ وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ﴿٤﴾

﴿ **يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُوا رَبَّكُمْ** ﴾ خطاب لجميع البشر أي خافوا عذاب الله وأطيعوه بامتثال أوامره واجتناب نواهيه ، وجماع القول في التقوى هو : طاعةُ الله واجتناب محارمه ولهذا قال بعض العلماء : التقوى أن لا يراك حيث نهاك ، وأن لايفقدك حيث أمرك ﴿ **إِنَّ زَلْزَلَةَ ٱلسَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ** ﴾ تعليلٌ للأمر بالتقوى أي إن الزلزال الذي يكون بين يدي الساعة أمر عظيم وخطب جسيم لا يكاد يتصور لهوله ﴿ **يَوْمَ تَرَوْنَهَا** ﴾ أي في ذلك اليوم العصيب الذي تشاهدون فيه تلك الزلزلة وترون هول مطلعها ﴿ **تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ** ﴾ أي تغفل وتذهل ـ مع الدهشة وشدة الفزع ـ كل أنثى مرضعة عن رضيعها ، إذ تنزع ثديها من فم طفلها وتنشغل ـ لهول ما ترى ـ عن أحب الناس إليها وهو طفلها الرضيع ﴿ **وَتَرَى ٱلنَّاسَ سُكَارَىٰ** ﴾ أي تراهم كأنهم سكارى يترنحون ترنح السكران من هول ما يدركهم من الخوف والفزع ﴿ **وَمَا هُم بِسُكَارَىٰ** ﴾ أي وما هم على الحقيقة بسكارى من الخمر ﴿ **وَلَكِنَّ عَذَابَ ٱللَّهِ شَدِيدٌ** ﴾ استدراك

لما دهاهم أي ليسوا بسكارى ولكن أهوال الساعة وشدائدها أطارت عقولهم وسلبت أفكارهم فهم من خوف عذاب الله مشفقون ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ ﴾ أي وبعضٌ من الناس من يخاصم وينازع في قدرة الله وصفاته بغير دليل ولا برهان ويقول ما لاخير فيه من الأباطيل قال المفسرون : نزلت في النضر بن الحارث وكان جدلاً يقول الملائكة بناتُ الله ، والقرآن أساطير الأولين ، ولا بعث بعد الموت قال أبو السعود : والآية عامة له ولأضرابه من العُتاة المتمردين[1] ﴿ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَّرِيدٍ ﴾ أي يطيع ويقتدي بكل عاتٍ متمرد كرؤ ساء الكفر الصادين عن الحق ﴿ كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَن تَوَلَّاهُ ﴾ أي حكم الله وقضى أنه من تولى الشيطان واتخذه ولياً ﴿ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ﴾ أي فأن الشيطان يغويه ويسوقه إلى عذاب جهنم المستعرة ، وعبر بلفظ ﴿ ويهديه ﴾ على سبيل التهكم .

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ ٱلْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَٰكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ ۚ وَنُقِرُّ فِي ٱلْأَرْحَامِ مَا نَشَآءُ إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوٓا۟ أَشُدَّكُمْ ۖ وَمِنكُم مَّن يُتَوَفَّىٰ وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰٓ أَرْذَلِ ٱلْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنۢ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْـًٔا ۚ وَتَرَى ٱلْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَآ أَنزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآءَ ٱهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنۢبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍۭ بَهِيجٍ ﴿٥﴾

ولما ذكر تعالى المجادلين في قدرة الله ، المنكرين للبعث والنشور ذكر دليلين واضحين على إمكان البعث أحدهما في الإنسان ، والثاني في النبات فقال ﴿ يَاأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِنَ ٱلْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِن تُرابٍ ﴾ أي إن شككتم في قدرتنا على إحيائكم بعد موتكم فانظروا في أصل خلقكم ليزول ريبكم فقد خلقنا أصلكم « آدم » من التراب ، ومن قدر على خلقكم أول مرة قادر على أن يعيدكم ثانى مرة ، والذي قدر على إخراج النبات من الأرض ، بعد موتها قادر على أن يخرجكم من قبوركم ﴿ ثُمَّ من نطْفَةٍ ﴾ أي ثم جعلنا نسله من المني الذي ينطف من صلب الرجل قال القرطبي : والنطف : القطر سمي نطفة لقلته[2] ﴿ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ﴾ وهو الدم الجامد الذي يشبه العلقة التي تظهر حول الأحواض والمياه ﴿ ثُمَّ مِن مضْغَةٍ ﴾ أي من قطعة من لحم مقدار ما يمضغ ﴿ مخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ ﴾ أي مستبينة الخلق مصورة وغير مصورة قال ابن زيد : المخلقة التى خلق الله فيها الرأس واليدين والرجلين ، وغير مخلقة التي لم يخلق

(١) إرشاد العقل السليم ٣/٤ . (٢) القرطبي ٦/١٢ .

فيها شيء ﴿ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ ﴾ أي خلقناكم على هذا النموذج البديع لنبين لكم أسرار قدرتنا وحكمتنا قال الزمخشري : أي لنبين لكم بهذا التدريج قدرتنا ، وأن من قدر على خلق البشر من تراب أولا ، ثم من نطفة ثانياً ، ولا تناسب بين التراب والماء ، وقدر على أن يجعل النطفة علقة وبينهما تباين ظاهر ، ثم يجعل العلقة مضغة والمضغة عظاماً ، قادر على إعادة ما بدأه ، بل هذا أدخل في القدرة وأهون في القياس(١) ﴿ وَنُقِرُّ فِي ٱلْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ ﴾ أي ونثبت من الحمل في أرحام الأمهات من أردنا أن نُقرَّه فيها حتى يتكامل خلقه ﴿ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى ﴾ أي إلى زمن معين هو وقت الوضع ﴿ ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ﴾ أي ثم نخرج هذا الجنين طفلاً ضعيفاً في بدنه وسمعه وبصره وحواسه ، ثم نعطيه القوة شيئاً فشيئاً ﴿ ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ﴾ أي كمال قوتكم وعقلكم ﴿ ومِنكُم من يُتَوَفَّىٰ ﴾ أي ومنكم من يموت في ريعان شبابه ﴿ وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ ٱلْعُمُرِ ﴾ أي ومنكم من يعمر حتى يصل إلى الشيخوخة والهرم وضعف القوة والخرف ﴿ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئاً ﴾ أي ليعود إلى ما كان عليه في أوان الطفولة من ضعف البنية ، وسخافة العقل ، وقلة الفهم ، فينسى ما علمه وينكر ما عرفه ويعجز عما قدر عليه كما قال تعالى ﴿ ومن نعمره ننكسه في الخلق ﴾ ﴿ وَتَرَى ٱلْأَرْضَ هَامِدَةً ﴾ هذه هي الحجة الثانية على إمكان البعث أي وترى أيها المخاطب أو أيها المجادل الأرض يابسةً ميتة لا نبات فيها ﴿ فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَاءَ ٱهْتَزَّتْ وَرَبَتْ ﴾ أي فإذا أنزلنا عليها المطر تحركت بالنبات وانتفخت وزادت وحييت بعد موتها ﴿ وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ﴾ أي وأخرجت من كل صنفٍ عجيب ما يسر الناظر ببهائه ورونقه .

ذَٰلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّهُۥ يُحْيِ ٱلْمَوْتَىٰ وَأَنَّهُۥ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٦﴾ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَاتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ ٱللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي ٱلْقُبُورِ ﴿٧﴾ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَٰدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَٰبٍ مُّنِيرٍ ﴿٨﴾ ثَانِيَ عِطْفِهِۦ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ لَهُۥ فِي ٱلدُّنْيَا خِزْيٌ وَنُذِيقُهُۥ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ﴿٩﴾ ذَٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّٰمٍ لِّلْعَبِيدِ ﴿١٠﴾

﴿ ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ ﴾ أي ذلك المذكور من خلق الإنسان والنبات لتعلموا أن الله هو الخالق المدبر وأن ما في الكون من آثار قدرته وشاهد بأن الله هو الحق ﴿ وَأَنَّهُ يُحْيِي ٱلْمَوْتَىٰ ﴾ أي وبأنه القادر على إحياء الموتى كما أحيا الأرض الميتة بالنبات ﴿ وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾

أي وبأنه قادر على ما أراد ﴿ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ آتِيَةٌ لا رَيْبَ فيهَا ﴾ أي وليعلموا أن الساعة كائنة لا شك فيها ولا مرية ﴿ وَأَنَّ ٱللَّهَ يَبْعَثُ مَن في ٱلْقُبُورِ ﴾ أي يحيي الأموات ويعيدهم بعدما صاروا رمماً ، ويبعثهم أحياء إلى موقف الحساب ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلاَ هُدًى وَلاَ كِتَابٍ منيرٍ ﴾ أي يجادل في شأنه تعالى من غير تمسك بعلم صحيح يهدي إلى المعرفة ولا كتاب نير بيّن الحجة بل بمجرد الرأي والهوى قال ابن عطية : كرر هذه على وجه التوبيخ فكأنه يقول : هذه الأمثال في غاية الوضوح والبيان ومن الناس مع ذلك من يجادل في الله بغير دليل ولا برهان[١] ﴿ ثَانِيَ عِطْفِهِ ﴾ أي معرضاً عن الحق لاوياً عنقه كفراً قال ابن عباس : مستكبراً عن الحق إذا دُعي إليه قال الزمخشري : وثنيُ العطف عبارة عن الكبر والخيلاء فهو كتصعير الخد[٢] ﴿ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾ أي ليصُدَّ الناس عن دين الله وشرعه ﴿ لَهُ في ٱلدُّنْيَا خِزْيٌ ﴾ أي له هوان وذل في الحياة الدنيا ﴿ وَنُذِيقُهُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ عَذابَ ٱلْحَرِيق ﴾ أي ونذيقه في الآخرة النار المحرقة ﴿ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ ﴾ أي ذلك الخزي والعذاب بسبب ما اقترفته من الكفر والضلال ﴿ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلاَّمٍ لِلْعَبِيد ﴾ أي وأن الله عادل لا يظلم أحداً من خلقه .

وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَعْبُدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُۥ خَيْرٌ ٱطْمَأَنَّ بِهِۦ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ ٱنقَلَبَ عَلَىٰ وَجْهِهِۦ خَسِرَ ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةَ ذَٰلِكَ هُوَ ٱلْخُسْرَانُ ٱلْمُبِينُ ﴿١١﴾ يَدْعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُۥ وَمَا لَا يَنفَعُهُۥ ذَٰلِكَ هُوَ ٱلضَّلَٰلُ ٱلْبَعِيدُ ﴿١٢﴾ يَدْعُواْ لَمَن ضَرُّهُۥٓ أَقْرَبُ مِن نَّفْعِهِۦ لَبِئْسَ ٱلْمَوْلَىٰ وَلَبِئْسَ ٱلْعَشِيرُ ﴿١٣﴾ إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ جَنَّٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴿١٤﴾

﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَعْبُدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ ﴾ أي ومن الناس من يعبد الله على جانب وطرفٍ من الدين ، وهذا تمثيلٌ للمذبذبين الذين لا يعبدون الله عن ثقة ويقين بل عن قلق واضطراب كالذي يكون على طرف من الجيش فان أحسَّ بظفر أو غنيمة استقر وإلا فرّ قال الحسن : هو المنافق يعبده بلسانه دون قلبه وقال ابن عباس : كان الرجل يقدم المدينة فإن ولدت امرأته غلاماً وأنتجت خيله قال : هذا دين صالح ، وإن لم تلد امرأته ولم تنتج خيله قال : هذا دين سوء[٣] ﴿ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ ٱطْمَأَنَّ بِهِ ﴾ أي فإن ناله خير في حياته من صحةٍ ورخاء أقام على دينه ﴿ وإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ ٱنقَلَبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ ﴾ أي وإن ناله شيء يفتتن به من مكروه وبلاء ارتد فرجع إلى

---

(١) البحر ٦/٣٥٤ . (٢) الكشاف ٣/١٤٤ . (٣) القرطبي ١٢/١٧ .

ما كان عليه من الكفر ﴿ خَسِرَ ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةَ ﴾ أي أضاع دنياه وآخرته فشقي الشقاوة الأبدية ﴿ ذَٰلِكَ هُوَ ٱلْخُسْرَانُ ٱلْمُبِينُ ﴾ أي ذلك هو الخسران الواضح الذي لا خسران مثله ﴿ يَدْعُوا مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا لَا يَنفَعُهُ ﴾ أي يعبد الصنم الذي لا ينفع ولا يضر ﴿ ذَٰلِكَ هُوَ ٱلضَّلَالُ ٱلْبَعِيدُ ﴾ أي ذلك هو نهاية الضلال الذي لا ضلال بعده ، شبه حالهم بحال من أبعد في التيه ضالاً عن الطريق ﴿ يَدْعُوا لَمَن ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِن نَّفْعِهِ ﴾ أي يعبد وثناً أو صنماً ضره في الدنيا بالخزي والذل أسرع من نفعه الذي يتوقعه بعبادته وهو الشفاعة له يوم القيامة وقيل : الآية على الفرض والتقدير : أي لو سلمنا نفعه أو ضره لكان ضره أكثر من نفعه[1] ، والآية سيقت تسفيهاً وتجهيلاً لمن يعتقد أنه ينتفع بعبادة غير الله حين يستشفع بها ﴿ لَبِئْسَ ٱلْمَوْلَىٰ وَلَبِئْسَ ٱلْعَشِيرُ ﴾ أي بئس الناصر وبئس القريب والصاحب ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ ﴾ لما ذكر حال المشركين وحال المنافقين المذبذبين ذكر حال المؤمنين في الآخرة والمعنى إن الله يدخل المؤمنين الصادقين جنات تجري من تحت قصورها وغرفها أنهار اللبن والخمر والعسل وهم في روضات الجنات يحبرون ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴾ أي يثيب من يشاء ويعذب من يشاء لا معقب لحكمه ، فللمؤمنين الجنة بفضله ، وللكافرين النار بعدله .

مَن كَانَ يَظُنُّ أَن لَّن يَنصُرَهُ ٱللَّهُ فِى ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى ٱلسَّمَآءِ ثُمَّ لْيَقْطَعْ فَلْيَنظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُۥ
مَا يَغِيظُ ﴿١٥﴾ وَكَذَٰلِكَ أَنزَلْنَٰهُ ءَايَٰتٍۭ بَيِّنَٰتٍ وَأَنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يُرِيدُ ﴿١٦﴾ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَٱلَّذِينَ هَادُوا۟
وَٱلصَّٰبِـِٔينَ وَٱلنَّصَٰرَىٰ وَٱلْمَجُوسَ وَٱلَّذِينَ أَشْرَكُوٓا۟ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ
شَهِيدٌ ﴿١٧﴾

﴿ مَن كَانَ يَظُنُّ أَن لَّن يَنصُرَهُ ٱللَّهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ ﴾ أي من كان يظن أن لن ينصر الله رسوله ﷺ في الدنيا والآخرة[2] ﴿ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى ٱلسَّمَاءِ ثُمَّ لْيَقْطَعْ ﴾ أي فليمدد بحبل إلى السقف ثم ليقطع عنقه وليختنق به ﴿ فَلْيَنظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ ﴾ أي فلينظر هل يشفي ذلك ما يجد في صدره من الغيظ ؟ قال ابن كثير : وهذا القول قول ابن عباس وهو أظهر في

(١) البحر ٦/٣٥٦ .
(٢) للمفسرين في معنى الآية قولان : الأول أن الضمير في « ينصره » للرسول ﷺ والمعنى على هذا : من كان من الكفار يظن أن لن ينصر الله محمداً فليختنق بحبل فإن الله ناصره لابد ، وهذا ما رجحه ابن كثير ، والثاني أن الضمير يعود على الإنسان نفسه والمعنى . من ظن بسبب ضيق صدره وكثرة غمه أن لن ينصره الله فليختنق وليمت بغيظه ، وهذا ما رجحه صاحب التسهيل .

المعنى وأبلغ في التهكم فإن المعنى : من كان يظنُّ أنَّ الله ليس بناصر محمداً وكتابه ودينه فليذهب فليقتل نفسه إن كان ذلك غائظه فإن الله ناصره لا محالة ﴿وَكَذَٰلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ﴾ أي ومثل ذلك الإنزال البديع المنطوي على الحكم البالغة أنزلنا القرآن الكريم كله آيات واضحات الدلالة على معانيها الرائقة ﴿ وَأَنَّ ٱللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ ﴾ أي وإن الله هو الهادي لا هادي سواه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ آمَنُوا ﴾ أي صدقوا الله ورسوله وهم أتباع محمد عليه السلام ﴿ وَٱلَّذِينَ هَادُوا ﴾ أي اليهود وهم المنتسبون إلى موسى عليه السلام ﴿ وَٱلصَّابِئِينَ ﴾ هم قوم يعبدون النجوم ﴿ وَٱلنَّصَارَىٰ ﴾ هم المنتسبون إلى ملة عيسى عليه السلام ﴿ وَٱلْمَجُوسَ ﴾ هم عبدة النيران ﴿ وَٱلَّذِينَ أَشْرَكُوا ﴾ هم العرب عبدة الأوثان ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ ﴾ أي يقضي بين المؤمنين وبين الفرق الخمسة الضالة فيدخل المؤمنين الجنة والكافرين النار ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴾ أي شاهد على أعمال خلقه عالم بكل ما يعملون .

أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يَسْجُدُ لَهُۥ مَن فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَمَن فِى ٱلْأَرْضِ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ وَٱلنُّجُومُ وَٱلْجِبَالُ وَٱلشَّجَرُ وَٱلدَّوَآبُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ ٱلنَّاسِ ۖ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ ٱلْعَذَابُ ۗ وَمَن يُهِنِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُۥ مِن مُّكْرِمٍ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ ۩ ﴿١٨﴾ ۞ هَـٰذَانِ خَصْمَانِ ٱخْتَصَمُوا۟ فِى رَبِّهِمْ ۖ فَٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُءُوسِهِمُ ٱلْحَمِيمُ ﴿١٩﴾ يُصْهَرُ بِهِۦ مَا فِى بُطُونِهِمْ وَٱلْجُلُودُ ﴿٢٠﴾ وَلَهُم مَّقَـٰمِعُ مِنْ حَدِيدٍ ﴿٢١﴾

﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي ٱلسَّموَاتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ أي يسجد لعظمته كل شيء طوعاً وكرهاً ، الملائكة في أقطار السموات ، والإنس والجن وسائر المخلوقات في العالم الأرضي ﴿ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ وَٱلنُّجُومُ وَٱلْجِبَالُ وَٱلشَّجَرُ وَٱلدَّوَابُّ ﴾ أي وهذه الأجرام العظمى مع سائر الجبال والأشجار والحيوانات تسجد لعظمته سجود انقياد وخضوع ، قال ابن كثير : وخص الشمس والقمر والنجوم بالذكر لأنها قد عبدت من دون الله ، فبين أنها تسجد لخالقها وأنها مربوبة مسخرة[1] والغرض من الآية : بيان عظمته تعالى وانفراده بألوهيته وربوبيته بانقياد هذه العوالم العظمى له وجريها على وفق أمره وتدبيره ﴿ وَكَثِيرٌ مِنَ ٱلنَّاسِ ﴾ أي ويسجد له كثير من الناس سجود طاعة وعبادة ﴿ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ ٱلْعَذَابُ ﴾ أي وكثير من الناس وجب له العذاب

(١) مختصر ابن كثير ٢/٥٣٤ .

بكفره واستعصائه ﴿ وَمَن يُهِنِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ ﴾ أي من أهانه الله بالشقاء والكفر فلا يقدر أحد على دفع الهوان عنه ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ﴾ أي يعذب ويرحم ، ويعز ويذل ، ويُغني ويُفقر ، ولا اعتراض لأحد عليه ﴿هَٰذَانِ خَصْمَانِ ﴾ أي هذان فريقان مختصمان فريق المؤمنين المتقين ، وفريق الكفرة المجرمين ﴿ ٱخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ ﴾ أي اختلفوا وتنازعوا من أجل الله ودينه قال مجاهد : هم المؤمنون والكافرون ، فالمؤمنون يريدون نصرة دين الله ، والكافرون يريدون إطفاء نور الله ﴿ فَٱلَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ ﴾ أي فصلت لهم ثيابٌ من نار على قدر أجسادهم ليلبسوها إذا صاروا إلى النار قال القرطبي : شبهت النار بالثياب لأنها لباس لهم كالثياب ومعنى ﴿ قُطِّعَتْ ﴾ خيطت وسويت ، وذكر بلفظ الماضي لأن الموعود منه كالواقع المحقق[1] ﴿ يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُءُوسِهِمُ ٱلْحَمِيمُ ﴾ أي يصب على رءوسهم الماء الحار المغلي بنار جهنم ﴿ يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَٱلْجُلُودُ ﴾ أي يذاب به ما في بطونهم من الأمعاء والأحشاء مع الجلود قال ابن عباس : لو سقطت منه قطرة على جبال الدنيا لأذابتها وفي الحديث (إن الحميم ليصب على رءوسهم فينفذ الجمجمة حتى يخلص إلى جوفه ، فيسلت ما في جوفه حتى يمرق من قدميه وهو الصهر ، ثم يعاد كما كان)[2] قال الإمام الفخر : والغرض أن الحميم إذا صب على رءوسهم كان تأثيره في الباطن مثل تأثيره في الظاهر ، فيذيب أمعاءهم وأحشاءهم كما يذيب جلودهم وهو أبلغ من قوله ﴿ وسقوا ماء حميماً فقطع أمعاءهم ﴾[3] ﴿ وَلَهُم مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ ﴾ أي ولهم مطارق وسياط من الحديد يضربون بها ويدفعون وفي الحديث (لو وضعت مقمعة منها في الأرض فاجتمع عليها الثقلان ما أقلوها)[4] .

كُلَّمَآ أَرَادُوٓا۟ أَن يَخْرُجُوا۟ مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا۟ فِيهَا وَذُوقُوا۟ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ﴿٢٢﴾ إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ جَنَّٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ﴿٢٣﴾ وَهُدُوٓا۟ إِلَى ٱلطَّيِّبِ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَهُدُوٓا۟ إِلَىٰ صِرَٰطِ ٱلْحَمِيدِ ﴿٢٤﴾ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ٱلَّذِى جَعَلْنَٰهُ لِلنَّاسِ سَوَآءً ٱلْعَٰكِفُ فِيهِ وَٱلْبَادِ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍۭ بِظُلْمٍ نُّذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٢٥﴾

(١) القرطبي ١٢/٢٦ . (٢) أخرجه الترمذي وقال : حسن صحيح غريب . (٣) تفسير الرازي ٢٣/٢٢ .
(٤) أخرجه أحمد .

﴿ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُو فِيهَا ﴾ أي كلما أراد أهل النار الخروج من النار من شدة غمها ردوا إلى أماكنهم فيها قال الحسن : إن النار تضربهم بلهبها فترفعهم حتى إذا كانوا في أعلاها ضربوا بالمقامع فهووا فيها سبعين خريفاً(١) ﴿ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ﴾ أي يقال لهم : ذوقوا عذاب جهنم المحرق الذي كنتم به تكذبون ، ولما ذكر تعالى ما أعد للكفار من العذاب والدمار ، ذكر ما أعده للمؤمنين من الثواب والنعيم فقال ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ﴾ أي يدخل المؤمنين الصالحين في الآخرة جنات تجري من تحت أشجارها وقصورها الأنهار العظيمة المتنوعة ﴿ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ ﴾ أي تلبسهم الملائكة في الجنة الأساور الذهبية كحلية وزينة يتزينون بها ﴿ وَلُؤْلُؤاً ﴾ أي ويحلون باللؤلؤ كذلك إكراماً من الله لهم ﴿ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ﴾ أي ولباسهم في الجنة الحرير ، ولكنه أعلى وأرفع مما في الدنيا بكثير ﴿ وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ ﴾ أي أرشدوا إلى الكلام الطيب والقول النافع إذ ليس في الجنة لغوٌ ولا كذب ﴿ وَهُدُوا إِلَىٰ صِرَاطِ الْحَمِيدِ ﴾ أي إلى صراط الله وهو الجنة دار المتقين ، ثم عدد تعالى بعض جرائم المشركين فقال ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ﴾ أي جحدوا بما جاء به محمد عليه السلام ويمنعون المؤمنين عن إتيان المسجد الحرام لأداء المناسك فيه قال القرطبي : وذلك حين صدوا رسول الله ﷺ عن المسجد الحرام عام الحديبية(٢) ، وإنما قال ﴿ ويصدون ﴾ بصيغة المضارع ليدل على الاستمرار فكأن المعنى : إن الذين كفروا من شأنهم الصد عن سبيل الله ونظيره قوله ﴿ الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ﴾ ﴿ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ ﴾ أي الذي جعلناه منسكاً ومتعبداً للناس جميعاً سواء فيه المقيم الحاضر ، والذي يأتيه من خارج البلاد ﴿ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ ﴾ أي ومن يرد فيه سوءاً أو ميلاً عن القصد أو يهم فيه بمعصية ﴿ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾ أي نذقه أشد أنواع العذاب الموجع قال ابن مسعود : لو أن رجلاً بعدَنَ همَّ بأن يعمل سيئة عند البيت أذاقه الله عذاباً أليماً وقال مجاهد : تُضاعف السيئات فيه كما تضاعف الحسنات(٣) .

وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَن لَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ﴿٢٦﴾ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ﴿٢٧﴾ لِّيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي

(١) تفسير الرازي ٢٣/٢٢ . (٢) القرطبي ١٢/٣١ . (٣) تفسير الرازي ٢٣/٢٥ .

أَيَّامٍ مَّعْلُومَٰتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنۢ بَهِيمَةِ ٱلْأَنْعَٰمِ ۖ فَكُلُوا۟ مِنْهَا وَأَطْعِمُوا۟ ٱلْبَآئِسَ ٱلْفَقِيرَ ﴿٢٨﴾ ثُمَّ لْيَقْضُوا۟ تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا۟ نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا۟ بِٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ ﴿٢٩﴾

﴿ **وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ ٱلْبَيْتِ** ﴾ أي واذكر حين أرشدنا إبراهيم وألهمناه مكان البيت ﴿ **أن لَّاتُشْرِكْ بي شَيْئاً** ﴾ أي أمرناه ببناء البيت العتيق خالصاً لله قال ابن كثير : أي ابنه على اسمي وحدي[١] ﴿ **وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائفِينَ وَٱلْقَائمِينَ وَٱلرُّكَّعِ ٱلسُّجُودِ** ﴾ أي طهر بيتي من الأوثان والأقذار لمن يعبد الله فيه بالطواف والصلاة قال القرطبي : والقائمون هم المصلون ، ذكر تعالى من أركان الصلاة أعظمها وهو القيام والركوع والسجود[٢] ﴿ **وَأَذِّن في ٱلنَّاسِ بِالْحَجِّ** ﴾ أي وناد في الناس داعياً لهم لحج بيت الله العتيق قال ابن عباس : لما فرغ إبراهيم من بناء البيت قيل له : أذن في الناس بالحج ، قال يارب : وما يبلغ صوتي ؟ قال : أذن وعلي الإبلاغ فصعد إبراهيم على جبل أبي قبيس وصاح : يا أيها الناس إن الله قد أمركم بحج هذا البيت ليثيبكم به الجنة ، ويجيركم من عذاب النار فحجوا ، فأجابه من كان في أصلاب الرجال ، وأرحام النساء : لبيك اللهم لبيك[٣] ﴿ **يَأْتُوكَ رِجَالاً وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ** ﴾ أي يأتوك مشاة على أقدامهم أو ركباناً على كل جمل هزيل قد أتعبه وأنهكه بعد المسافة ﴿ **يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ** ﴾ أي تأتي الإبل الضامرة من كل طريق بعيد قال القرطبي : ورد الضمير إلى الإبل ﴿ **يأتين** ﴾ تكرمةً لها لقصدها الحج مع أربابها كما قال ﴿ والعاديات ضبحاً ﴾ في خيل الجهاد تكرمةً لها حين سعت في سبيل الله[٤] ﴿ **لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ** ﴾ أي ليحضروا منافع لهم كثيرة دينية ودنيوية قال الفخر الرازي : وانما نكّر المنافع لأنه أراد منافع مختصة بهذه العبادة دينية ودنيوية لا توجد في غيرها من العبادات[٥] ﴿ **وَيَذْكُرُوا ٱسْمَ اللَّهِ في أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِن بَهِيمَةِ ٱلْأَنْعَامِ** ﴾ أي ويذكروا عند ذبح الهدايا والضحايا اسم الله في أيام النحر شكراً لله على نعمائه وعلى ما رزقهم وملكهم من الأنعام وهي : الإبل والبقر والغنم والمعز قال الرازي : وفيه تنبيه على أن الغرض الأصلي ذكر اسمه تعالى عند الذبح وأن يخالف المشركين في ذلك فإنهم كانوا يذبحونها للنصب والأوثان[٦] ﴿ **فَكُلُوا مِنْهَا** ﴾ أي كلوا من لحوم الأضاحي ﴿ **وَأَطْعِمُوا ٱلْبَائسَ ٱلْفَقِيرَ** ﴾ أي أطعموا منها البائس الذي أصابه بؤس وشدة ، والفقير الذي أضعفه الإعسار قال ابن عباس : البائس

(١) المختصر ٥٣٩/٢ . (٢) القرطبي ٣٧/١٢ . (٣) الرازي ٢٧/٢٣ . (٤) القرطبي ٣٩/١٢ .
(٥) تفسير الرازي ٢٩/٢٣ . (٦) الرازي ٢٩/٢٣ .

الذي ظهر بؤسه في ثيابه وفي وجهه ، والفقير الذي لا يكون كذلك ، ثيابه نقية ووجهه وجه غني ﴿ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ ﴾ أي ثم بعد الذبح ليزيلوا وسخهم الذي أصابهم بالإحرام وذلك بالحلق والتقصير وإزالة الشعث وقص الشارب والأظافر ﴿ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ ﴾ أي ما أوجبوه على أنفسهم بالنذر طاعةً لله ﴿ وَلْيَطَّوَّفُوا بَالْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ ﴾ أي ليطوفوا حول البيت العتيق طواف الإفاضة وهو طواف الزيارة الذي به تمام التحلل ، والعتيق : القديم سمي به لأنه أول بيت وضع للناس .

ذَٰلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَٰتِ ٱللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُۥ عِندَ رَبِّهِۦ ۗ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ ٱلْأَنْعَٰمُ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ ۖ فَٱجْتَنِبُوا۟ ٱلرِّجْسَ مِنَ ٱلْأَوْثَٰنِ وَٱجْتَنِبُوا۟ قَوْلَ ٱلزُّورِ ﴿٣٠﴾ حُنَفَآءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِۦ ۚ وَمَن يُشْرِكْ بِٱللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَتَخْطَفُهُ ٱلطَّيْرُ أَوْ تَهْوِى بِهِ ٱلرِّيحُ فِى مَكَانٍ سَحِيقٍ ﴿٣١﴾ ذَٰلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَٰٓئِرَ ٱللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى ٱلْقُلُوبِ ﴿٣٢﴾ لَكُمْ فِيهَا مَنَٰفِعُ إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَآ إِلَى ٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ ﴿٣٣﴾

﴿ ذَٰلِكَ ﴾ أي الأمر والشأن ذلك قال الزمخشري : كما يقدم الكاتب جملة من كتابه في بعض المعاني ثم إذا أراد الخوض في معنى آخر قال : هذا وقد كان كذا[1] ﴿ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُماتِ ٱللَّهِ ﴾ أي من يعظم ما شرعه الله من أحكام الدين ويجتنب المعاصي والمحارم ﴿ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ ﴾ أي ذلك التعظيم خير له ثواباً في الآخرة ﴿ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ ٱلْأَنْعَامُ إِلاَّ مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ ﴾ أي أحللنا لكم جميع الأنعام إلا ما استثني في الكتاب المجيد كالميتة والمنخنقة وما ذبح لغير الله وغير ذلك ﴿ فَاجْتَنِبُوا ٱلرِّجْسَ مِنَ ٱلْأَوْثَانِ ﴾ أي اجتنبوا الرجس الذي هو الأوثان كما تجتنب الأنجاس ، وهو غاية المبالغة في النهي عن عبادتها وتعظيمها ﴿ وَٱجْتَنِبُوا قَوْلَ ٱلزُّورِ ﴾ أي واجتنبوا شهادة الزور ﴿ حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ ﴾ أي مائلين إلى الحق مسلمين لله غير مشركين به أحداً ﴿ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ ٱلسَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ ٱلطَّيْرُ ﴾ تمثيل للمشرك في ضلاله وهلاكه أي ومن أشرك بالله فكأنما سقط من السماء فتخطفه الطير وتمزقه كل ممزق ﴿ أو تَهْوِي بِهِ ٱلرِيحُ في مَكَانٍ سَحِيقٍ ﴾ أي أو عصفت به الريح حتى هوت به في بعض المهالك البعيدة ﴿ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ ٱللَّهِ ﴾ أي ذلك ما وضحه الله لكم من الأحكام والأمثال ومن يعظم أمور الدين ومنها أعمالُ الحج والأضاحي والهدايا ﴿ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى ٱلْقُلُوبِ ﴾ أي فإن تعظيمها من أفعال المتقين لله قال القرطبي : أضاف التقوى إلى القلوب لأن حقيقة التقوى في

(١) الكشاف ٣ .

القلب وفي الحديث (التقوى ههنا) وأشار إلى صدره[١] ﴿ **لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى** ﴾ إي لكم في الهدايا منافع كثيرة من الدر والنسل والركوب إلى وقت نحرها ﴿ **ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى ٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ** ﴾ أي ثم مكان ذبحها في الحرم بمكة أو منى ، وخص البيت بالذكر لأنه أشرف الحرم كقوله تعالى ﴿ هدياً بالغ الكعبة ﴾ .

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِّيَذْكُرُوا۟ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنۢ بَهِيمَةِ ٱلْأَنْعَٰمِ ۗ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَٰحِدٌ فَلَهُۥٓ أَسْلِمُوا۟ ۗ وَبَشِّرِ ٱلْمُخْبِتِينَ ﴿٣٤﴾ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَٱلصَّٰبِرِينَ عَلَىٰ مَآ أَصَابَهُمْ وَٱلْمُقِيمِى ٱلصَّلَوٰةِ وَمِمَّا رَزَقْنَٰهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٣٥﴾ وَٱلْبُدْنَ جَعَلْنَٰهَا لَكُم مِّن شَعَٰٓئِرِ ٱللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ ۖ فَٱذْكُرُوا۟ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا صَوَآفَّ ۖ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا۟ مِنْهَا وَأَطْعِمُوا۟ ٱلْقَانِعَ وَٱلْمُعْتَرَّ ۚ كَذَٰلِكَ سَخَّرْنَٰهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٣٦﴾

﴿ **وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكاً** ﴾ أي شرعنا لكل أُمة من الأمم السابقة من عهد إبراهيم مكاناً للذبح تقرباً لله قال ابن كثير : يخبر تعالى أنه لم يزل ذبح المناسك وإراقة الدماء على اسم الله مشروعاً في جميع الملل ﴿ **لِيَذْكُرُوا ٱسْمَ ٱللَّهِ** ﴾ أي أمرناهم عند الذبح أن يذكروا اسم الله وأن يذبحوا لوجهه تعالى ﴿ **عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِن بَهِيمَةِ ٱلْأَنْعَامِ** ﴾ أي شكراً لله على ما أنعم به عليهم من بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم ، بين تعالى أنه يجب أن يكون الذبح لوجهه تعالى وعلى اسمه لأنه هو الخالق الرازق لا كما كان المشركون يذبحون للأوثان ﴿ **فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ** ﴾ أي فربكم أيها الناس ومعبودكم إله واحد لا شريك له ﴿ **فَلَهُ أَسْلِمُوا** ﴾ أي فأخلصوا له العبادة واستسلموا لحكمه وطاعته ﴿ **وَبَشِّرِ ٱلْمُخْبِتِين** ﴾ أي بشر المطيعين المتواضعين الخاشعين بجنات النعيم ، ثم وصف تعالى المخبتين بأربع صفات فقال ﴿ **ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُم** ﴾ أي إذا ذكر الله خافت وارتعشت لذكره قلوبهم لإشراق أشعة جلاله عليها فكأنهم بين يديه واقفون ، ولجلاله وعظمته مشاهدون ﴿ **وَٱلصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمْ** ﴾ أي يصبرون في السراء والضراء على الأمراض والمصائب والمحن وسائر المكاره ﴿ **وَٱلْمُقِيمِي ٱلصَّلَاةَ** ﴾ أي الذين يؤدونها في أوقاتها مستقيمة كاملة مع الخشوع والخضوع ﴿ **وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ** ﴾ أي ومن بعض الذي رزقناهم من فضلنا ينفقون في وجوه الخيرات ﴿ **وَٱلْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِن شَعَائِرِ ٱللَّهِ** ﴾ أي والإبل السمينة ـ سميت بدناً لبدانتها وضخامة أجسامها ـ جعلناها من أعلام الشريعة

(١) القرطبي ١٢/٥٦ .

التي شرعها الله لعباده قال ابن كثير : وكونها من شعائر الدين أنها تُهدى إلى بيته الحرام بل هي أفضل ما يهدى[1] ﴿ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ ﴾ قال ابن عباس : نفعٌ في الدنيا وأجرٌ في الآخرة ﴿ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ ﴾ أي اذكروا عند ذبحها اسم الله الجليل عليها حال كونها صواف أي قائمات قد صففن أيديهن وأرجلهن ﴿ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا ﴾ أي فإذا سقطت على الأرض بعد نحرها ، وهو كنايةٌ عن الموت ﴿ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ﴾ أي كلوا من هذه الهدايا وأطعموا القانع أي المتعفف والمعتر أي السائل قاله ابن عباس[2] ، وقال الرازي : الأقرب أن القانع هو الراضي بما يدفع إليه من غير سؤال وإلحاح ، والمعتر هو الذي يتعرض ويطلب ويعتريهم حالاً بعد حال[3] ﴿ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ أي مثل ذلك التسخير البديع جعلناها منقادة لكم مع ضخامة أجسامها لكي تشكروا الله على إنعامه .

لَن يَنَالَ ٱللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا وَلَـٰكِن يَنَالُهُ ٱلتَّقْوَىٰ مِنكُمْ ۚ كَذَٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمْ ۗ وَبَشِّرِ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿٣٧﴾ ۞ إِنَّ ٱللَّهَ يُدَٰفِعُ عَنِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ ﴿٣٨﴾ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَـٰتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا۟ ۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴿٣٩﴾

﴿ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا ﴾ أي لن يصل إليه تعالى شيء من لحومها ولا دمائها ﴿ وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ ﴾ أي ولكن يصل إليه التقوى منكم بامتثالكم أوامره وطلبكم رضوانه ﴿ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ ﴾ أي كرره للتأكيد أي كذلك ذللها لكم وجعلها منقادة لرغبتكم لتكبروا الله على ما أرشدكم إليه من أحكام دينه ﴿ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ ﴾ أي بشر المحسنين في أعمالهم بالسعادة والفوز بدار النعيم ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا ﴾ أي ينصر المؤمنين ويدفع عنهم بأس المشركين ، وهذه بشارة للمؤمنين بإعلائهم على الكفار وكف كيدهم عنهم ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كفور ﴾ أي إنه تعالى يبغض كل خائن للأمانة جاحدٍ نعمة الله ﴿ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا ﴾ فيه محذوف تقديره : أُذن لهم في القتال بسبب أنهم ظُلموا قال ابن عباس : هذه أول آية نزلت في الجهاد قال المفسرون : هم أصحابُ رسول الله ﷺ كان مشركو مكة يؤذونهم أذى شديداً وكانوا يأتون رسول الله ﷺ بين مضروب ومشجوج ويتظلمون إليه فيقول لهم : اصبروا فاني لم أومر بقتالهم حتى هاجروا فأنزلت هذه

---

(١) المختصر ٢/٥٤٤ . (٢) وهو قول قتادة والنخعي ومجاهد وكثير من السلف . (٣) الرازي ٢٣/٣٦ .

الآية وهي أول آية أذن فيها بالقتال بعدما نهي عنه في أكثر من سبعين آية ﴿ **وإِنَ ٱللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِم لَقَدِيرٌ** ﴾ أي هو تعالى قادر على نصر عباده من غير قتال ولكنه يريد منهم أن يبذلوا جهدهم في طاعته لينالوا أجر الشهداء .

ٱلَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِيَٰرِهِم بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّآ أَن يَقُولُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَٰمِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَٰتٌ وَمَسَٰجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا ٱسْمُ ٱللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنصُرَنَّ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُۥٓ إِنَّ ٱللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٤٠﴾ ٱلَّذِينَ إِن مَّكَّنَّٰهُمْ فِى ٱلْأَرْضِ أَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُاْ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَمَرُواْ بِٱلْمَعْرُوفِ وَنَهَوْاْ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَٰقِبَةُ ٱلْأُمُورِ ﴿٤١﴾ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ ﴿٤٢﴾

﴿ **ٱلَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيارِهم بِغَيْرِ حَقٍّ** ﴾ أي أخرجوا من أوطانهم ظلماً وعدواناً بغير سبب موجب للإخراج قال ابن عباس : يعني محمداً وأصحابه أُخرجوا من مكة إلى المدينة بغير حق ﴿ **إلاَّ أن يَقُولُوا رَبُّنَا ٱللَّهُ** ﴾ أي ما كان لهم إساءة ولا ذنب إلا أنهم وحدوا الله ولم يشركوا به أحداً ﴿ **وَلَوْلاَ دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ** ﴾ أي لولا ما شرعه الله من الجهاد وقتال الاعداء لاستولى أهل الشرك على أهل الأديان وتعطلت الشعائر ولكنه تعالى دفع شرهم بأن أمر بقتالهم ﴿ **لهُدِّمَتْ صَوامِعُ وَبِيَعٌ** ﴾ أي لتهدمت معابد الرهبان وكنائس النصارى ﴿ **وَصَلَوَاتٌ** ﴾ أي كنائس اليهود ﴿ **وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا ٱسْمُ ٱللَّهِ كَثِيراً** ﴾ أي ومساجد المسلمين التي يعبد فيها الله بكرة وأصيلاً ، ومعنى الآية أنه لولا كفُّه تعالى المشركين بالمسلمين ، وإذنه بمجاهدة المسلمين للكافرين لاستولى المشركون على أهل الملل المختلفة في أزمانهم فهدموا موضع عبادتهم ، ولم يتركوا للنصارى بيعاً ، ولا لرهبانهم صوامع ، ولا لليهود كنائس ، ولا للمسلمين مساجد ، ولغلب المشركون أهل الأديان ، وإنما خص المساجد بهذا الوصف ﴿ **يُذْكَرُ فِيهَا ٱسْم ٱللَّهِ كَثِيراً** ﴾ تعظيماً لها وتشريفاً لأنها أماكن العبادة الحقة ﴿ **وَلَيَنصُرَنَّ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُه** ﴾ قسمٌ أي والله سينصر الله من ينصر دينه ورسوله ﴿ **إنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ** ﴾ أي إنه تعالى قادر لا يعجزه شيء ، عزيزٌ لا يُقهر ولا يغلب قال ابن كثير : وصف نفسه بالقوة والعزة ، فبقوته خلق كل شيء ، وبعزته لا يقهره قاهر ولا يغلبه غالب(١) ﴿ **ٱلذِينَ إن مَّكَّنَّاهُمْ في الأَرْضِ أَقَامُوا ٱلصَّلاَةَ وَآتَوُا ٱلزَّكَاةَ** ﴾ قال ابن عباس : هم المهاجرون والأنصار والتابعون بإحسان ، والمعنى : هؤلاء الذين

(١) المختصر ٢/٥٤٨ .

يستحقون نصرة الله هم الذين إن جعلنا لهم سلطاناً في الأرض وتملكاً واستعلاء عبدوا الله وحافظوا على الصلاة وأداء الزكاة ﴿ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ ٱلْمُنكَرِ ﴾ أي دعوا إلى الخير ونهوا عن الشر ﴿ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ ٱلْأُمُورِ ﴾ أي مرجع الأمور إلى حكمه تعالى وتقديره ﴿ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ ﴾ تسلية للرسول ﷺ ووعيد للمشركين أي إن كذبك أهل مكة فاعلم أنك لست أول رسول يكذبه قومه فقد كان قبلك أنبياء كُذبوا فصبروا إلى أن أهلك الله المكذبين ، فاقتد بهم واصبر .

وَقَوْمُ إِبْرَٰهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ ﴿٤٣﴾ وَأَصْحَٰبُ مَدْيَنَ ۖ وَكُذِّبَ مُوسَىٰ ۖ فَأَمْلَيْتُ لِلْكَٰفِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ ۖ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ﴿٤٤﴾ فَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَٰهَا وَهِىَ ظَالِمَةٌ فَهِىَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ ﴿٤٥﴾ أَفَلَمْ يَسِيرُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَآ أَوْ ءَاذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا ۖ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى ٱلْأَبْصَٰرُ وَلَٰكِن تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ ٱلَّتِى فِى ٱلصُّدُورِ ﴿٤٦﴾

﴿ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ ﴾ أي وكذب كذلك قوم إبراهيم وقوم لوط وقوم شعيب ﴿ وَكُذِّبَ مُوسَىٰ ﴾ أي وكذب موسى أيضاً مع وضوح آياته ، وعظم معجزاته فما ظنك بغيره ؟ ﴿ فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ ﴾ أي أمهلتهم ثم أخذتهم بالعقوبة ﴿ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ﴾ استفهام تقريري أي فكيف كان إنكاري عليهم بالعذاب ألم يكن أليماً ؟ ألم أبدلهم بالنعمة نقمة ، وبالكثرة قلة ، وبالعمارة خراباً ؟ فكذلك أفعل بالمكذبين من أهل مكة ﴿ فَكَأَيِّن مِن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا ﴾ أي كم من قرية أهلكنا أهلها بالعذاب الشامل ﴿ وَهِيَ ظَالِمَةٌ ﴾ أي وهي مشركة كافرة ﴿ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا ﴾ أي خرت سقوفها على الأرض ثم تهدمت حيطانها فسقطت فوق السقوف فهي مخربة مهدمة ﴿ وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ ﴾ أي وكم من بئر عطلت فتركت لا يستقى منها لهلاك أهلها ﴿ وَقَصْرٍ مَشِيدٍ ﴾ أي وكم من قصر مرفوع البنيان أصبح خالياً بلا ساكن ، أليس في ذلك عبرة للمعتبر ؟ ﴿ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا ﴾ أي أفلم يسافر أهل مكة ليشاهدوا مصارع الكفار فيعتبروا بما حل بهم من النكال والدمار !! وهلاّ عقلوا ما يجب أن يُعقل من الإيمان والتوحيد ! ﴿ أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا ﴾ أي أو تكون لهم آذانٌ يسمعون بها المواعظ والزواجر ﴿ فَإِنَّها لاَ تَعْمَى ٱلْأَبْصَارُ وَلَكِن تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ ٱلَّتِي فِي ٱلصُّدُورِ ﴾ أي ليس العمى على الحقيقة عمى البصر ، وإنما العمى عمى البصيرة فمن كان أعمى القلب لا يعتبر ولا يتدبر ، وذكرُ الصدور للتأكيد ونفي توهم المجاز .

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ ﴿٤٧﴾ وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ ﴿٤٨﴾ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٤٩﴾ فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٥٠﴾ وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ﴿٥١﴾

﴿ **وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ** ﴾ أي ويستعجلك يا محمد هؤلاء المشركون بالعذاب استهزاء ، وإن ذلك واقع لا محالة ، لكن لوقوعه أجل لا يتعداه لأنه تعالى لا يخلف الميعاد ﴿ **وَإِنَّ يَوْماً عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ ممَّا تَعُدُّونَ** ﴾ أي هو تعالى حليم لا يعجل فإن مقدار ألف سنة عند خلقه كيوم واحد عنده بالنسبة إلى حلمه فلِم إذاً يستبعدونه ويستعجلون العذاب ؟ ولهذا قال بعد ذلك ﴿ **وَكَأَيِّن مِن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ** ﴾ أي وكثير من أهل قرية أخرت إهلاكهم وأمهلتهم مع استمرارهم على الظلم فاغتروا بذلك التأخير ﴿ **ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِليَّ الْمَصِيرُ** ﴾ أي ثم أخذتهم بالعذاب بعد طول الإمهال وإليَّ المرجع والمآب قال في البحر : لما كان تعالى قد أمهل قريشاً حتى استعجلت بالعذاب ذكر الآية تنبيهاً على أن السابقين أُمهلوا ثم أُهلكوا وأن قريشاً وإن أملى تعالى لهم وأمهلهم فإنه لا بد من عذابهم فلا يفرحوا بتأخير العذاب عنهم[1] ﴿ **قُلْ يَاأَيُّهَا النَّاسُ إنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مبِينٌ** ﴾ أي قل يا محمد لهؤلاء المستعجلين للعذاب إنما أنا منذر لكم أخوفكم عذاب الله وأنذركم إنذاراً بيناً من غير أن يكون لي دخلٌ في تعجيل العذاب أو تأخيره ﴿ **فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لهم مغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كريمٌ** ﴾ أي فالمؤمنون الصادقون الذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح لهم عند ربهم مغفرة لذنوبهم ورزق كريم في جنان النعيم قال الرازي : بين سبحانه أن من جمع بينهما فالله تعالى يجمع له بين المغفرة والرزق الكريم[2] وقال القرطبي : إذا سمعت الله تعالى يقول ﴿ ورزق كريم ﴾ فاعلم أنه الجنة[3] ﴿ **وَالَّذِينَ سَعَوْا في آيَاتِنَا مُعَاجِزِين** ﴾ أي كذبوا بآياتنا وسعوا في إبطالها مغالبين مشاقين يريدون إطفاء نور الله ﴿ **أُولَئكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ** ﴾ أي فأولئك هم أصحاب النار الحارة الموجعة ، الشديد عذابها ونكالها ، شبههم من حيث الدوام بالصاحب قال الرازي : فإن قيل : إنه عليه السلام بشر المؤمنين أولاً ، وأنذر الكافرين ثانياً في هذه الآية فكان

---

(١) البحر ٦/٣٧٩ . (٢) الرازي ٢٣/٤٧ . (٣) المختصر ٢/٥٥٠ .

القياس أن يقال ﴿ إنما أنا لكم بشير ونذير ﴾ والجواب أن الكلام مسوق إلى المشركين وهم الذين استعجلوا العذاب و ﴿ أيها الناس ﴾ نداءٌ لهم ، وإنما ذكر المؤمنين وثوابهم زيادة لغيظهم وإيذائهم[١] .

وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّآ إِذَا تَمَنَّىٰٓ أَلْقَى ٱلشَّيْطَٰنُ فِىٓ أُمْنِيَّتِهِۦ فَيَنسَخُ ٱللَّهُ مَا يُلْقِى ٱلشَّيْطَٰنُ ثُمَّ يُحْكِمُ ٱللَّهُ ءَايَٰتِهِۦ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٥٢﴾ لِّيَجْعَلَ مَا يُلْقِى ٱلشَّيْطَٰنُ فِتْنَةً لِّلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَٱلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ ۗ وَإِنَّ ٱلظَّٰلِمِينَ لَفِى شِقَاقٍۭ بَعِيدٍ ﴿٥٣﴾ وَلِيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْعِلْمَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَيُؤْمِنُوا۟ بِهِۦ فَتُخْبِتَ لَهُۥ قُلُوبُهُمْ ۗ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهَادِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٥٤﴾

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رسُولٍ وَلاَ نَبِيّ ﴾ أي وما أرسلنا قبلك يا محمداً رسولاً ولا نبياً ﴿ إلاَّ إذَا تَمنّىٰ ﴾ أي إلا إذا أحبَّ شيئاً وهويته نفسه ﴿ أَلْقَى ٱلشَّيْطَانُ في أمْنِيَّتِهِ ﴾ أي ألقى الشيطان فيما يشتهيه ويتمناه بعض الوساوس التي توجب اشتغاله بالدنيا كما قال عليه السلام (إنه ليُغان على قلبي فأستغفر الله في اليوم سبعين مرة) قال الفراء : تمنى إذا حدَّث نفسه وفي البخاري : قال ابن عباس : « إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته » إلا إذا حدَّث ألقى الشيطان في حديثه فيبطل الله ما يلقي الشيطان ويحكم الله آياته ، ويقال : أمنيته : قراءته[٢] قال النحاس : وهذا من أحسن ما قيل في الآية وأجله ، ومعنى الآية : وما أرسلنا رسولاً ولا نبياً فحدث نفسه بشيء وتمنى لأمته الهداية والإيمان إلا ألقى الشيطان الوساوس والعقبات في طريقه بتزيين الكفر لقومه وإلقائه في نفوسهم مخالفةً لأمر الرسول وكأنَّ الآية تسلية للرسول ﷺ تقول له : لا تحزن يا محمد على معاداة قومك لك فهذه سنة المرسلين[٣] ﴿ فَيَنسَخُ ٱللَّهُ مَا يُلْقي ٱلشَّيْطَانُ ﴾ أي يزيل ويبطل الله ما يلقيه الشيطان من الوساوس والأوهام ﴿ ثُمَّ يُحْكِمُ ٱللَّهُ آيَاتِهِ ﴾

(١) الرازي ٢٣/٤٧ .ــ (٢) انظر صحيح البخاري كتاب التفسير .
(٣) هذا أصح ما قيل في تفسير الآية وهو اختيار المحققين من المفسرين ، وأما قصة الغرانيق التي أولع بذكرها بعض المفسرين فهي باطلة مردودة ، وهي أن الرسول عليه السلام قرأ سورة ﴿ والنجم إذا هوى ﴾ بمحضر من المشركين والمسلمين فلما بلغ ﴿ أفرأيتم اللات والعزى * ومناة الثالثة الأخرى ﴾ ألقى الشيطان على لسانه « تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى » ففرح بذلك المشركون ولما انتهى من السورة سجد وسجد معه المشركون الخ قال ابن العربي : إن جميع ما ورد في هذه القصة باطل لا أصل له وقال ابن إسحاق : هي من وضع الزنادقة وقال البيهقي : رواتها مطعون فيهم وقال ابن كثير : ذكر كثير من المفسرين قصة الغرانيق وهي روايات مرسلات ومنقطعات لا تصح وقال القاضي عياض : هذا حديث لم يخرجه أحد من أهل الصحة ولا رواه أحد بسند متصل سليم ، وإنما أُولع به وبمثله المفسرون والمؤرخون ، والمولعون بكل غريب ، المتلقفون من الصحف كل صحيح وسقيم . أقول : مما يدل على بطلان القصة قوله تعالى في نفس السورة ﴿ وما ينطق عن الهوى * إن هو إلا وحي يوحى ﴾ فكيف نطق المعصوم بمثل هذا الذي يزعمونه ! سبحانك هذا بهتان عظيم وانظر الرد القاطع في تفسير الفخر الرازي .

أي يثبت في نفس الرسول آياته الدالة على الوحدانية والرسالة ﴿ واللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ أي مبالغٌ في العلم حكيم يضع الأشياء في مواضعها قال أبو السعود : وفي الآية دلالة على جواز السهو من الأنبياء عليهم السلام ، وتطرق الوسوسة إليهم[1] ﴿ لِيَجْعَلَ مَا يُلقي ٱلشَّيْطَانُ ﴾ أي ليجعل تلك الشبه والوساوس التي يلقيها الشيطان ﴿ فِتْنَةً لِلَّذِينَ في قُلُوبِهِم مرَضٌ ﴾ أي فتنة للمنافقين الذين في قلوبهم شك وارتياب ﴿ وَٱلْقاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ ﴾ أي وفتنةً للكافرين الذين لا تلين قلوبهم لذكر الله ، وهم خواص من الكفار عتاةٌ كأبي جهل ، والنضر ، وعتبة ﴿ وَإِنَّ ٱلظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ﴾ أي وإن هؤلاء المذكورين من المنافقين والمشركين لفي عداوة شديدة لله ولرسوله ، ووصف الشقاق بلفظ ﴿ بعيد ﴾ لأنه في غاية الضلال والبعدِ عن الخير ﴿ وَلِيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن ربِّكَ ﴾ أي وليعلم أهل العلم أن القرآن هو الحق النازل من عند الله تعالى ﴿ فَيُؤْمِنُوا بِهِ ﴾ أي يؤمنوا بهذا القرآن ﴿ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ ﴾ أي تخشع وتسكن له قلوبهم بخلاف من في قلبه مرض ﴿ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهَادِ ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴾ أي مرشد المؤمنين إلى الصراط المستقيم ومنقذهم من الضلالة والغواية .

وَلَا يَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِى مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ ﴿٥٥﴾ ٱلْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ لِّلَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ فِى جَنَّٰتِ ٱلنَّعِيمِ ﴿٥٦﴾ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِـَٔايَٰتِنَا فَأُوْلَٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿٥٧﴾ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوٓاْ أَوْ مَاتُواْ لَيَرْزُقَنَّهُمُ ٱللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ ٱلرَّٰزِقِينَ ﴿٥٨﴾ لَيُدْخِلَنَّهُم مُّدْخَلًا يَرْضَوْنَهُۥ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿٥٩﴾

﴿ وَلاَ يَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا في مِرْيَةٍ مِنْهُ ﴾ أي ولا يزال هؤلاء المشركون في شك وريب من هذا القرآن ﴿ حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً ﴾ أي حتى تأتيهم الساعة فجأة دون أن يشعروا قال قتادة : ما أخذ الله قوماً قطُّ إلا عند سكرتهم وغرتهم ونعمتهم فلا تغتروا بالله إنه لا يغتر بالله إلا القوم الفاسقون ﴿ أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ ﴾ أي أو يأتيهم عذاب يوم القيامة وسمي عقيماً لأنه لا يوم بعده قال أبو السعود : كأنَّ كل يوم يلد ما بعده من الأيام ، فما لا يوم بعده يكون عقيماً ، والمراد به الساعة أيضاً كأنه قيل : أو يأتيهم عذابها ، ووضع ذلك موضع الضمير لمزيد التهويل[2] ﴿ ٱلْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ ﴾ أي الملك يوم القيامة لله وحده لا منازع له فيه ولا مدافع

(١) أبو السعود ٤/١٨. (٢) أبو السعود ٤/١٩ .

﴿ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ ﴾ أي يفصل بين عباده بالعدل ، فيدخل المؤمنين الجنة والكافرين النار ولهذا قال ﴿ فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالِحَاتِ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ﴾ أي فالذين صدقوا الله ورسوله وفعلوا صالح الأعمال لهم النعيم المقيم في جنات الخلد ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مهِينٌ ﴾ أي والذين جحدوا بآيات الله وكذبوا رسله لهم العذاب المخزى مع الإهانة والتحقير في دار الجحيم ﴿ وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ أي تركوا الأوطان والديار ابتغاء مرضاة الله وجاهدوا لإعلاء كلمة الله ﴿ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا ﴾ أي قتلوا في الجهاد أو ماتوا على فرشهم ﴿ لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزقاً حَسَناً ﴾ أي ليعطينهم نعيماً خالداً لا ينقطع أبداً وهو نعيم الجنة ﴿ وَإِنَّ اللَّهَ لَهوَ خَيْرُ الرازِقِينَ ﴾ أي هو تعالى خير من أعطى فإنه يرزق بغير حساب ﴿ لَيُدْخِلَنَّهُم مُّدْخَلاً يَرْضَوْنَهُ ﴾ أي ليدخلنهم مكاناً يرضونه وهو الجنة التي فيها ما لا عينٌ رأت ، ولا أذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر ﴿ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴾ أي عليم بدرجات العاملين حليم عن عقابهم .

* ذَٰلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِۦ ثُمَّ بُغِىَ عَلَيْهِ لَيَنصُرَنَّهُ ٱللَّهُ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ ﴿٦٠﴾ ذَٰلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِى ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِى ٱلَّيْلِ وَأَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌۢ بَصِيرٌ ﴿٦١﴾ ذَٰلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِۦ هُوَ ٱلْبَٰطِلُ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْعَلِىُّ ٱلْكَبِيرُ ﴿٦٢﴾ أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَتُصْبِحُ ٱلْأَرْضُ مُخْضَرَّةً ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ﴿٦٣﴾ لَّهُۥ مَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ ۗ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُوَ ٱلْغَنِىُّ ٱلْحَمِيدُ ﴿٦٤﴾

﴿ ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَاعُوقِبَ بِهِ ﴾ أي جازى الظالم بمثل ما ظلمه ﴿ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنصُرَنَّهُ اللَّهُ ﴾ أي ثم اعتدى الظالم عليه ثانياً لينصرن الله ذلك المظلوم ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ ﴾ أي مبالغ في العفو والغفران ، وفيه تعريض بالحث على العفو والصفح ، فإنه تعالى مع كمال قدرته على الانتقام يعفو ويغفر فغيره أولى بذلك ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ ﴾ أي ذلك النصر بسبب أن الله قادر ، ومن آيات قدرته إيلاج الليل في النهار أي أنه يدخل كلاًّ منهما في الآخر . بأن ينقص من الليل فيزيد في النهار وبالعكس وهذا مشاهد ملموس في الصيف والشتاء ﴿ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴾ أي سميع لأقوال عباده بصير بأحوالهم لا تخفى عليه خافية ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ ﴾ أي ذلك بأن الله هو الإله الحق ﴿ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ ﴾ أي وأن الذي يدعوه المشركون من الأصنام والأوثان هو الباطل الذي لا يقدر على شيء ﴿وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ﴾ أي هو العالي على كل شيء ذو العظمة

والكبرياء فلا أعلى منه ولا أكبر ﴿ **أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً** ﴾ استفهام تقريري أي ألم تعلم أيها السامع أن الله بقدرته أنزل من السحاب المطر ؟ ﴿ **فَتُصْبِحُ ٱلْأَرْضُ مُخْضَرَّةً** ﴾ أي فأصبحت الأرض منتعشة خضراء بعد يبسها ومحولها ، وجاء بصيغة المضارع ﴿ **فتصبح** ﴾ لاستحضار الصورة وإفادة بقائها كذلك مدة من الزمن ﴿ **إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ** ﴾ قال ابن عباس : لطيف بأرزاق عباده خبير بما في قلوبهم من القنوط ، والغرض من الآية إقامة الدليل على كمال قدرته وعلى البعث والنشور فمن قدر على هذا قدر على إعادة الحياة بعد الموت ولهذا قال ﴿ وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ﴾ ﴿ **لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ** ﴾ أي جميع ما في الكون ملكه جل وعلا ، خلقاً وملكاً وتصرفاً ، والكل محتاج إلى تدبيره وإتقانه ﴿ **وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُوَ ٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ** ﴾ أي هو تعالى غني عن الأشياء كلها لا يحتاج لأحد ، وهو المحمود في كل حال .

أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِى ٱلْأَرْضِ وَٱلْفُلْكَ تَجْرِى فِى ٱلْبَحْرِ بِأَمْرِهِۦ وَيُمْسِكُ ٱلسَّمَآءَ أَن تَقَعَ عَلَى ٱلْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِۦٓ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿٦٥﴾ وَهُوَ ٱلَّذِىٓ أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ۗ إِنَّ ٱلْإِنسَٰنَ لَكَفُورٌ ﴿٦٦﴾ لِّكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ ۖ فَلَا يُنَٰزِعُنَّكَ فِى ٱلْأَمْرِ ۚ وَٱدْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ ۖ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُّسْتَقِيمٍ ﴿٦٧﴾ وَإِن جَٰدَلُوكَ فَقُلِ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٦٨﴾

﴿ **أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَا فِي ٱلْأَرْضِ** ﴾ تذكير بنعمة أُخرى أي ألم تر أيها العاقل أن الله سخر لعباده جميع ما يحتاجون إليه من الحيوانات والأشجار والأنهار والمعادن ﴿ **وَٱلْفُلْكَ تَجْرِي فِي ٱلْبَحْرِ بِأَمْرِهِ** ﴾ أي وسخر السفن العظيمة المثقلة بالأحمال والرجال تسير في البحر لمصالحكم بقدرته ومشيئته ﴿ **وَيُمْسِكُ ٱلسَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَىٰ ٱلْأَرْضِ** ﴾ أي ويمسك بقدرته السماء كي لا تقع على الأرض فيهلك من فيها ﴿ **إِلَّا بِإِذْنِهِ** ﴾ أي إلا إذا شاء وذلك عند قيام الساعة ﴿ **إِنَّ ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرَءُوفٌ رحِيمٌ** ﴾ أي وذلك من لطفه بكم ورحمته لكم حيث هيأ لكم أسباب المعاش فاشكروا آلاءه ﴿ **وَهُوَ ٱلَّذِي أَحْيَاكُمْ** ﴾ أي أحياكم بعد أن كنتم عدماً ﴿ **ثُمَّ يُمِيتُكُمْ** ﴾ أي يميتكم عند انتهاء آجالكم ﴿ **ثُمَّ يُحْيِيكُمْ** ﴾ أي بعد موتكم للحساب والثواب والعقاب ﴿ **إِنَّ ٱلْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ** ﴾ أي مبالغ في الجحود لنعم الله قال ابن عباس : المراد بالإنسان الكافر والغرض من الآيات توبيخ المشركين كأنه يقول : كيف تجعلون لله أنداداً وتعبدون معه غيره وهو المستقل بالخلق والرزق والتصرف ! ! ﴿ **لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكاً** ﴾ أي لكل نبي من

الأنبياء وأمةٍ من الأمم السابقين وضعنا لهم شريعة ومتعبداً ومنهاجاً[1] كقوله ﴿ لكل جعلنا منكم شرعةً ومنهاجاً ﴾ ﴿ هُمْ نَاسِكُوهُ ﴾ أي هم عاملون به أي بذلك الشرع ﴿ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي ٱلْأَمْرِ ﴾ أي لا ينازعك أحدُ من المشركين فيما شرعتُ لك ولأمتك فقد كانت الشرائع في كل عصر وزمان ، وهو نهيٌ يراد به النفي أي لا ينبغي منازعةُ النبي ﷺ لأن الحق قد ظهر بحيث لا يسع النزاع فيه ﴿ وَٱدْعُ إِلَى رَبِّكَ ﴾ أي أدعُ الناس إلى عبادة ربك وإلى شريعته السمحة المطهرة ﴿ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ ﴾ أي فإنك على طريق واضحٍ مستقيم ، موصل إلى جنات النعيم ﴿ وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلِ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ أي وإن خاصموك بعد ظهور الحق وقيام الحجة عليهم فقل لهم : الله أعلم بأعمالكم القبيحة وبما تستحقون عليها من الجزاء ، وهذا وعيد وإنذار .

ٱللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٦٩﴾ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِى ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّ ذَٰلِكَ فِى كِتَٰبٍ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ﴿٧٠﴾ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِۦ سُلْطَٰنًا وَمَا لَيْسَ لَهُم بِهِۦ عِلْمٌ وَمَا لِلظَّٰلِمِينَ مِن نَّصِيرٍ ﴿٧١﴾ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَٰتُنَا بَيِّنَٰتٍ تَعْرِفُ فِى وُجُوهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ ٱلْمُنكَرَ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِٱلَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ ءَايَٰتِنَا قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِّن ذَٰلِكُمُ ٱلنَّارُ وَعَدَهَا ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿٧٢﴾

﴿ ٱللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴾ أي الله يفصل في الآخرة بين المؤمنين والكافرين فيما كانوا فيه يختلفون من أمر الدين ، فيعرفون حينئذ الحق من الباطل ﴿ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ الاستفهام تقريري أي لقد علمت يا محمد إنَّ الله أحاط علمه بما في السماء والأرض فلا تخف عليه أعمالهم ﴿ إِنَّ ذَٰلِكَ فِي كِتَابٍ ﴾ أي إن ذلك كله مسطر في اللوح المحفوظ ﴿ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ﴾ أي إن حصر المخلوقات تحت علمه وإحاطته سهلٌ عليه يسيرٌ لديه ثم بيَّن سبحانه ما يقدم عليه الكفار مع عظيم نعمه ، ووضوح دلائله فقال ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ ﴾ أي ويعبد كفار قريش غير الله تعالى أصناماً لا تنفع ولا تسمع ﴿ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَاناً ﴾ أي مالم يرد به حجة ولا برهان من جهة الوحي والشرع ﴿ وَمَا لَيْسَ لَهُم بِهِ عِلْمٌ ﴾ أي وما ليس عندهم به علم من جهة العقل وإنما هو مجرد

(١) قال ابن عباس : المنْسك : الشريعةُ والمنهاج ، قال الرازي : وهو الأقرب هنا .

التقليد الأعمى للآباء ﴿ **وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نصيرٍ** ﴾ أي ليس لهم ناصر يدفع عنهم عذاب الله ﴿ **وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ** ﴾ أي وإذا تليت على هؤلاء المشركين آيات القرآن الواضحة الساطعة وما فيها من الحجج القاطعة على وحدانية الله ﴿ **تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ** ﴾ أي ترى في وجوه الكفار الإنكار بالعبوس والكراهة ﴿ **يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا** ﴾ أي يكادون يبطشون بالمؤمنين الذين يتلون عليهم القرآن ﴿ **قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِن ذَلِكُمُ النَّارُ** ﴾ أي قل لهم : هل أخبركم بما هو أسوأ أو أشنع من تخويفكم للمؤمنين وبطشكم بهم ؟ إنه نار جهنم وعذابها ونكالها ﴿ **وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا** ﴾ أي وعدها الله للكافرين المكذبين بآياته ﴿ **وبِئْسَ الْمَصِيرُ** ﴾ أي بئس الموضع الذي يصيرون إليه .

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَٱسْتَمِعُواْ لَهُۥٓۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَن يَخْلُقُواْ ذُبَابًا وَلَوِ ٱجْتَمَعُواْ لَهُۥۖ وَإِن يَسْلُبْهُمُ ٱلذُّبَابُ شَيْـًٔا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُۚ ضَعُفَ ٱلطَّالِبُ وَٱلْمَطْلُوبُ ﴿٧٣﴾ مَا قَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِۦٓۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَقَوِىٌّ عَزِيزٌ ﴿٧٤﴾ ٱللَّهُ يَصْطَفِى مِنَ ٱلْمَلَٰٓئِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ ٱلنَّاسِۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌۢ بَصِيرٌ ﴿٧٥﴾ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْۗ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ﴿٧٦﴾

﴿ **يَأَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ** ﴾ أي يا معشر المشركين ضرب الله مثلاً لما يعبد من دون الله من الأوثان والأصنام فتدبروه حق التدبر واعقلوا ما يقال لكم ﴿ **إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَن يَخْلُقُوا ذُبَاباً وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ** ﴾ أي إنَّ هذه الأصنام التي عبدتموها من دون الله لن تقدر على خلق ذبابة على ضعفها وإن اجتمعت على ذلك ، فكيف يليق بالعاقل جعلها آلهة وعبادتها من دون الله ! قال القرطبي : وخص الذباب لأربعة أمور : لمهانته ، وضعفه ، ولاستقذاره ، وكثرته ، فإذا كان هذا الذي هو أضعف الحيوان وأحقره لا يقدر من عبدوهم من دون الله على خلق مثله ودفع أذيته ، فكيف يجوز أن يكونوا آلهة معبودين ، وأرباباً مطاعين ؟ وهذا من أقوى الحجة وأوضح البرهان[1] ﴿ **وَإِنَّ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئاً لا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ** ﴾ أي لو اختطف الذباب وسلب شيئاً من الطيب الذي كانوا يضمخون به الأصنام لما استطاعت تلك الآلهة استرجاعه منه رغم ضعفه وحقارته ﴿ **ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ** ﴾ أي ضعف العابد الذي يطلب الخير من الصنم ، والمطلوب الذي هو الصنم ، فكل منهما حقير ضعيف[2] ﴿ **مَاقَدَرُوا**

(١) القرطبي ١٢/٩٧ .

(٢) قال ابن عباس : الطالب الصنمُ ، والمطلوبُ الذباب ، وقال السديُّ : الطالب العابد ، والمطلوب الصنم نفسه وهذا هو الراجح وهو الذي اخترناه .

﴿ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ﴾ أي ما عظموه حق تعظيمه حيث جعلوا الأصنام ـ على حقارتها ـ شركاء للقوي العزيز ولهذا قال ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴾ أي هو تعالى قادر لا يعجزه شيء ، غالب لا يغلب ، فكيف يسوون بين القوي العزيز والعاجز الحقير ؟! ﴿ ٱللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ ٱلْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ ٱلنَّاسِ ﴾ أي الله يختار رسلاً من الملائكة ليكونوا وسطاء لتبليغ الوحي إلى أنبيائه ، ويختار رسلاً من البشر لتبليغ شرائع الدين لعباده ، والآية ردٌّ على من أنكر أن يكون الرسول من البشر ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴾ أي يسمع ما يقولون ويرى ما يفعلون ﴿ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ﴾ أي يعلم ما قدموا وما أخَّروا من الأفعال والأقوال والأعمال ﴿ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ﴾ إ إليه وحده جل وعلا ترد أمور العباد فيجازيهم عليها .

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱرْكَعُوا۟ وَٱسْجُدُوا۟ وَٱعْبُدُوا۟ رَبَّكُمْ وَٱفْعَلُوا۟ ٱلْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٧٧﴾ وَجَـٰهِدُوا۟ فِى ٱللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِۦ ۚ هُوَ ٱجْتَبَىٰكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ۚ مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَٰهِيمَ ۚ هُوَ سَمَّىٰكُمُ ٱلْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِى هَـٰذَا لِيَكُونَ ٱلرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا۟ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ ۚ فَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا۟ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱعْتَصِمُوا۟ بِٱللَّهِ هُوَ مَوْلَىٰكُمْ ۖ فَنِعْمَ ٱلْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ ٱلنَّصِيرُ ﴿٧٨﴾

﴿ يأيها ٱلَّذِينَ آمَنُوا ٱرْكَعُوا وَٱسْجُدُوا ﴾ أي صلوا لربكم خاشعين ، وإنما عبر عن الصلاة بالركوع والسجود لأنهما أشرف أركان الصلاة ﴿ وَٱعْبُدُوا رَبَّكُمْ ﴾ أي أفردوه بالعبادة ولا تعبدوا غيره ﴿ وَٱفْعَلُوا ٱلْخَيْرَ ﴾ أي افعلوا ما يقربكم من الله من أنواع الخيرات والمبرات كصلة الأرحام ، ومواساة الأيتام ، والصلاة بالليل والناس نيام ﴿ لَعَلَّكُم تُفْلِحُونَ ﴾ أي لتفوزوا وتظفروا بنعيم الآخرة ﴿ وَجَاهِدُوا فِي ٱللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ﴾ أي جاهدوا بأموالكم وأنفسكم لإعلاء كلمة الله حقَّ الجهاد باستفراغ الوسع والطاقة ﴿ هُوَ ٱجْتَبَاكُمْ ﴾ أي هو اختاركم من بين الأمم لنصرة دينه ، وخصكم بأكمل شرع وأكرم رسول ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾ أي وما جعل عليكم في هذا الدين من ضيق ولا مشقة ، ولا كلفكم مالا تطيقون بل هي الحنيفية السمحة ولهذا قال ﴿ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ ﴾ أي دينكم الذي لاحرج فيه هو دين ابراهيم فالزموه لأنه الدين القيم كقوله ﴿ ديناً قيماً ملة إبراهيم حنيفاً ﴾ ﴿ هُوَ سَمَّاكُمُ ٱلْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وفِي هَذَا ﴾ أي الله[1] سماكم المسلمين في الكتب المتقدمة وفي هذا القرآن ، ورضي لكم الإسلام

(١) هذا قول ابن عباس ومجاهد وهو الظاهر ، وقال الحسن : الضمير يعود على إبراهيم ، وهذا قولٌ مرجوح والله أعلم .

ديناً قال الإمام الفخر : المعنى أنه سبحانه في سائر الكتب المتقدمة على القرآن ، وفي القرآن أيضاً بيَّن فضلكم على الأمم وسمَّاكم بهذا الاسم الأكرم ، لأجل الشهادة المذكورة ، فلما خصكم بهذه الكرامة فاعبدوه ولا تردوا تكاليفه ﴿ **لِيَكُونَ ٱلرَّسُولُ شَهِيداً عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَىٰ ٱلنَّاسِ** ﴾ أي ليشهد عليكم الرسول بتبليغه الرسالة لكم وتشهدوا أنتم على الخلائق أنَّ رسلهم قد بلَّغتهم ﴿ **فَأَقِيمُوا ٱلصَّلاَةَ وَآتُوا ٱلزَّكَاةَ** ﴾ أي وإذْ قد اختاركم الله لهذه المرتبة الجليلة فاشكروا الله على نعمته بأداء الصلاة ودفع الزكاة ﴿ **وَٱعْتَصِمُوا بِاللَّهِ** ﴾ أي استمسكوا بحبله المتين وثقوا واستعينوا بالله في جميع أموركم ﴿ هو مولاكم ﴾ أي هو ناصركم والمتولي شئونكم ﴿ **فَنِعْمَ ٱلْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ ٱلنَّصِيرُ** ﴾ أي نعم هو تعالى الناصر والمعين .

(تم بعونه تعالى تفسير سورة الحج)

(٢٣) سُورَةُ المُؤمِنُون مَكيَّة وَآيَاتُهَا ثَمَانِي عَشرَةَ وَمِائَة

بيْن يَدَيْ السُورة

* سورة « المؤمنون » من السور المكية التي تعالج أصول الدين من « التوحيد والرسالة ، والبعث » سميت بهذا الاسم الجليل « المؤمنون » تخليداً لهم وإشادةً بمآثرهم وفضائلهم الكريمة التي استحقوا بها ميراث الفردوس الأعلى في جنات النعيم .

* عرضت السورة الكريمة لدلائل القدرة والوحدانية مصورة في هذا الكون العجيب ، في الإنسان ، والحيوان ، والنبات ، ثم في خلق السموات البديعة ذات الطرائق ، وفي الآيات الكونية المنبثة فيما يشاهده الناس في العالم المنظور من أنواع النخيل والأعناب ، والزيتون والرمان ، والفواكه والثمار ، والسفن الكبيرة التي تمخر عباب البحار ، وغير ذلك من الآيات الكونية الدالة على وجود الله جل وعلا .

* وقد عرضت السورة لقصص بعض الأنبياء تسلية لرسول الله ﷺ عمّا يلقاه من أذى المشركين ، فذكرت قصة نوح ، ثم قصة هود ، ثم قصة موسى ، ثم قصة مريم البتول وولدها عيسى ، ثم عرضت لكفار مكة وعنادهم ومكابرتهم للحق بعدما سطع سطوع الشمس في رابعة النهار ، وأقامت الحجج والبراهين على البعث والنشور ، وهو المحور الذي تدور عليه السورة ، وأهم ما يجادل فيه المبطلون ، فقصمت ببيانها الساطع الباطل .

* وتحدثت السورة عن الأهوال والشدائد التي يلقاها الكفار وقت الاحتضار وهم في سكرات الموت ، وقد تمنوا العودة إلى الدنيا ليتداركوا ما فاتهم من صالح العمل ، ولكن هيهات فقد انتهى الأجل ، وضاع الأمل . وختمت السورة بالحديث عن يوم القيامة حيث ينقسم الناس إلى فريقين : سعداء ، وأشقياء ، وينقطع الحسب والنسب فلا ينفع إلا الايمان والعمل الصالح ، وسجلت المحاورة بين الملك الجبار وبين أهل النار وهم يصطرخون فيها فلا يغاثون ولا يجابون !!

تفسير سورة المؤمنون

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

قَدْ أَفْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿١﴾ ٱلَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَٰشِعُونَ ﴿٢﴾ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنِ ٱللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ﴿٣﴾
وَٱلَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَوٰةِ فَٰعِلُونَ ﴿٤﴾ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَٰفِظُونَ ﴿٥﴾ إِلَّا عَلَىٰٓ أَزْوَٰجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ
أَيْمَٰنُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿٦﴾ فَمَنِ ٱبْتَغَىٰ وَرَآءَ ذَٰلِكَ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ ﴿٧﴾ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِأَمَٰنَٰتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ
رَٰعُونَ ﴿٨﴾ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَٰتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿٩﴾ أُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْوَٰرِثُونَ ﴿١٠﴾

﴿ قَدْ أَفْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾ أي فاز وسعد وحصل على البغية والمطلوب المؤمنون المتصفون بهذه الأوصاف الجليلة ، و ﴿ قد ﴾ للتأكيد والتحقيق فكأنه يقول لقد تحقَّق ظفرهم ونجاحهم بسبب الإيمان والعمل الصالح ، ثم عدَّد تعالى مناقبهم فقال ﴿ ٱلَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ﴾ قال ابن عباس : خاشعون : خائفون ساكنون أي هم خائفون متذللون في صلاتهم لجلال الله وعظمته لا ستيلاء الهيبة على قلوبهم ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنِ ٱللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ﴾ أي عن الكذب والشتم والهزل قال ابن كثير : اللغو : الباطل وهو يشمل الشرك ، والمعاصي ، وما لا فائدة فيه من الأقوال والأفعال[١] ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ﴾ أي يؤدون زكاة أموالهم للفقراء والمساكين ، طيبة بها نفوسهم طلباً لرضى الله ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِم حَافِظُونَ ﴾ هذا هو الوصف الرابع أي عفوًا عن الحرام وصانوا فروجهم عمّا لا يحل من الزنا واللواط وكشف العورات ﴿ إِلاَّ عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَامَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ ﴾ أي هم حافظون لفروجهم في جميع الأحوال إلا من زوجاتهم وإمائهم المملوكات ﴿ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴾ أي فإنهم غير مؤاخذين ﴿ فَمَنِ ٱبْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ ﴾ أي فمن طلب غير الزوجات والمملوكات ﴿ فَأُولَٰئِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ ﴾ أي هم المعتدون المجاوزون الحدَّ في البغي والفساد ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ﴾ أي قائمون عليها بحفظها وإصلاحها ، لا يخونون إذا ائتمنوا ، ولا ينقضون عهدهم إذا عاهدوا قال أبوحيان : والظاهر عموم الأمانات فيدخل فيها ما ائتمن الله تعالى عليه العبد من قول وفعلٍ واعتقاد ، وما ائتمنه الإنسان من الودائع والأمانات[٢] ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ

(١) ابن كثير المختصر ٢/٥٥٩ . (٢) البحر ٦/٣٩٧ .

يُحَافِظُونَ ﴾ هذا هو الوصف السادس أي يواظبون على الصلوات الخمس ويؤدونها في أوقاتها قال في التسهيل : فإن قيل كيف كرر ذكر الصلوات أولاً وآخراً ؟ فالجواب أنه ليس بتكرار ، لأنه قد ذكر أولاً الخشوع فيها ، وذكر هنا المحافظة عليها فهما مختلفان[1] ﴿ **أُولَئِكَ هُمُ الْوارِثُونَ** ﴾ أي أولئك الجامعون لهذه الأوصاف الجليلة هم الجديرون بوراثة جنة النعيم .

ٱلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ ﴿١١﴾ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَٰنَ مِن سُلَٰلَةٍ مِّن طِينٍ ﴿١٢﴾ ثُمَّ جَعَلْنَٰهُ نُطْفَةً فِى قَرَارٍ مَّكِينٍ ﴿١٣﴾ ثُمَّ خَلَقْنَا ٱلنُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا ٱلْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا ٱلْمُضْغَةَ عِظَٰمًا فَكَسَوْنَا ٱلْعِظَٰمَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَٰهُ خَلْقًا ءَاخَرَ فَتَبَارَكَ ٱللَّهُ أَحْسَنُ ٱلْخَٰلِقِينَ ﴿١٤﴾ ثُمَّ إِنَّكُم بَعْدَ ذَٰلِكَ لَمَيِّتُونَ ﴿١٥﴾ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ تُبْعَثُونَ ﴿١٦﴾ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَآئِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ ٱلْخَلْقِ غَٰفِلِينَ ﴿١٧﴾

﴿ **ٱلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْفِرْدَوْسَ** ﴾ أي الذين يرثون أعالي الجنة التي تتفجر منها أنهار الجنة وفي الحديث (إذا سألتم الله فسلوه الفردوس ، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة ، ومنه تفجر أنهار الجنة)[2] ﴿ **هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ** ﴾ أي هم دائمون فيها لا يخرجون منها أبداً ، ولا يبغون عنها حولاً . . ثم ذكر تعالى الأدلة والبراهين على قدرته ووحدانيته فقال ﴿ **وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِن طِينٍ** ﴾ اللام جواب قسم أي والله لقد خلقنا جنس الإنسان من صفوة وخلاصة استلت من الطين قال ابن عباس : هو آدم لأنه انسلَّ من الطين ﴿ **ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً** ﴾ أي ثم جعلنا ذرية آدم وبنيه منياً ينطف من أصلاب الرجال ﴿ **في قَرَارٍ مكِينٍ** ﴾ أي في مستقر متمكن هو الرحم ﴿ **ثُمَّ خلَقْنَا ٱلنُّطْفَةَ عَلَقَةً** ﴾ أي ثم صيَّرنا هذه النطفة ـ وهي الماء الدافق ـ دماً جامداً يشبه العلقة ﴿ **فَخَلَقْنَا ٱلْعَلَقَةَ مُضْغَةً** ﴾ أي جعلنا ذلك الدم الجامد مضغة أي قطعة لحم لا شكل فيها ولا تخطيط ﴿ **فَخَلَقْنَا ٱلْمُضْغَةَ عِظَاماً** ﴾ أي صيَّرنا قطعة اللحم عظاماً صلبة لتكون عموداً للبدن ﴿ **فَكَسَوْنَا ٱلْعِظَامَ لَحماً** ﴾ أي سترنا تلك العظام باللحم وجعلناه كالكسوة لها ﴿ **ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقاً آخَرَ** ﴾ أي ثم بعد تلك الأطوار فنفخنا فيه الروح فصيرناه خلقاً آخر في أحسن تقويم قال الرازي : أي جعلناه خلقاً مبايناً للخلق الأول حيث صار إنساناً وكان جماداً ، وناطقاً وكان أبكم ، وسميعاً وكان أصم ، وبصيراً وكان أكمه ، وأودع كل عضو من أعضائه عجائب فطرة ، وغرائب حكمة لا يحيط بها وصف الواصفين[3] ﴿ **فَتَبَارَكَ ٱللَّهُ أَحْسَنُ ٱلْخَالِقِينَ** ﴾ أي فتعالى الله

(١) التسهيل ٣/٤٩ . (٢) أخرجه مسلم . (٣) الفخر الرازي ٢٣/٨٥ .

في قدرته وحكمته أحسن الصانعين صنعاً ﴿ **ثُمَّ إِنَّكُم بَعْدَ ذَٰلِكَ لَمَيِّتُونَ** ﴾ أي ثم إنكم أيها الناس بعد تلك النشأة والحياة لصائرون إلى الموت ﴿ **ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ** ﴾ أي تبعثون من قبوركم للحساب والمجازاة ، ولما ذكر تعالى الأطوار في خلق الإنسان وبدايته ونهايته ذكر خلق السموات والأرض وكلها أدلة ساطعة على وجود الله فقال ﴿ **وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُم سَبْعَ طَرَائِقَ** ﴾ أي والله لقد خلقنا فوقكم سبع سموات ، سميت طرائق لأن بعضها فوق بعض ﴿ **وَمَا كُنَّا عَنِ ٱلْخَلْقِ غَافِلِينَ** ﴾ أي وما كنا مهملين أمر الخلق بل نحفظهم وندبر أمرهم .

وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءًۢ بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّٰهُ فِى ٱلْأَرْضِ ۖ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍۭ بِهِۦ لَقَٰدِرُونَ ﴿١٨﴾ فَأَنشَأْنَا لَكُم بِهِۦ جَنَّٰتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَٰبٍ لَّكُمْ فِيهَا فَوَٰكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿١٩﴾ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَآءَ تَنۢبُتُ بِٱلدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِّلْءَاكِلِينَ ﴿٢٠﴾ وَإِنَّ لَكُمْ فِى ٱلْأَنْعَٰمِ لَعِبْرَةً ۖ نُّسْقِيكُم مِّمَّا فِى بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَٰفِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٢١﴾ وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ﴿٢٢﴾

﴿ **وأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ** ﴾ أي أنزلنا من السحاب القطر والمطر بحسب الحاجة ، لا كثيراً فيفسد الأرض ، ولا قليلاً فلا يكفي الزروع والثمار ﴿ **فَأَسْكَنَّاهُ في ٱلْأَرْضِ** ﴾ أي جعلناه ثابتاً مستقراً في الأرض لتنتفعوا به وقت الحاجة ﴿ **وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ** ﴾ وعيدٌ وتهديدٌ أي ونحن قادرون على إذهابه بالتغوير في الأرض فتهلكون عطشاً أنتم ومواشيكم قال ابن كثير : لو شئنا لجعلناه إذا نزل يغور في الأرض إلى مدى لا تصلون إليه ولا تنتفعون به لفعلنا ، ولكن بلطفه تعالى ورحمته ينزل عليكم المطر من السحاب عذباً فراتاً ، فيسكنه في الأرض ، ويسلكه ينابيع فيها فيفتح العيون والأنهار ، ويسقى الزروع والثمار ، فتشربون منه أنتم ودوابكم وأنعامكم[1] ﴿ **فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِن نخيلٍ وَأَعْنَابٍ** ﴾ أي فأخرجنا لكم بذلك الماء حدائق وبساتين فيها النخيل والأعناب ﴿ **لكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ** ﴾ أي لكم في هذه البساتين أنواع الفواكه والثمار تتفكهون بها ﴿ **وَمِنْهَا تَأْكُلونَ** ﴾ أي ومن ثمر الجنات تأكلون صيفاً وشتاءً كالرطب والعنب والتمر والزبيب ، وإنما خصَّ النخيل والأعناب بالذكر لكثرة منافعهما فإنهما يقومان مقام الطعام ، ومقام الإدام ، ومقام الفواكه رطباً ويابساً وهما أكثر فواكه العرب ﴿ **وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَاءَ** ﴾ أي وممَّا أنشأنا لكم بالماء أيضاً شجرة الزيتون التي تخرج حول جبل الطور وهو

(١) مختصر ابن كثير ٢/٥٦٣ .

الجبل الذي كلَّم الله عليه موسى ﴿ تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ ﴾ أي تُنبت الدهن أي الزيت الذي فيه منافع عظيمة ﴿ وَصِبْغٍ لِلآكِلِينَ ﴾ أي وإدام للآكلين سمي صبغاً لأنه يلون الخبز اذا غُمس فيه ، جمع الله في هذه الشجرة بين الأُدم والدهن ، وفي الحديث (كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة)[1] ﴿ وَإِنَّ لَكُمْ فِي ٱلْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً ﴾ أي وإن لكم أيها الناس فيما خلق لكم ربكم من الأنعام وهي « الإبل والبقر والغنم » لعظةً بالغة تعتبرون بها ﴿ نُسْقِيكُم مِمَّا فِي بُطُونِهَا ﴾ أي نسقيكم من ألبانها من بين فرثٍ ودمٍ لبناً خالصاً سائغاً للشاربين ﴿ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ ﴾ أي ولكم في هذه الأنعام منافع عديدة : تشربون من ألبانها ، وتلبسون من أصوافها وتركبون ظهورها ، وتحملون عليها الأحمال الثقال ﴿ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴾ أي وتأكلون لحومها كذلك ﴿ وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ﴾ أي وتحملون على الإبل في البر كما تحملون على السُّفن في البحر ، فإنَّ الإبل سفائن البر كما أن الفلك سفائن البحر .

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِۦ فَقَالَ يَٰقَوْمِ ٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُۥٓ ۖ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿٢٣﴾ فَقَالَ ٱلْمَلَؤُا۟ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِن قَوْمِهِۦ مَا هَٰذَآ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُرِيدُ أَن يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَٰٓئِكَةً مَّا سَمِعْنَا بِهَٰذَا فِىٓ ءَابَآئِنَا ٱلْأَوَّلِينَ ﴿٢٤﴾ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌۢ بِهِۦ جِنَّةٌ فَتَرَبَّصُوا۟ بِهِۦ حَتَّىٰ حِينٍ ﴿٢٥﴾ قَالَ رَبِّ ٱنصُرْنِى بِمَا كَذَّبُونِ ﴿٢٦﴾

﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحاً إِلَى قَوْمِهِ ﴾ أي والله لقد أرسلنا رسولنا نوحاً إلى قومه داعياً لهم إلى الله قال المفسرون : هذه تعزية لرسول الله ﷺ بذكر هذا الرسول ، ليتأسى به في صبره ، وليعلم أنَّ الرسل قبله قد كُذبوا ﴿ فَقَالَ يَاقَوْمِ ٱعْبُدُوا ٱللَّهَ مَالَكُم مِنْ إِلهٍ غَيْرُهُ ﴾ أي أعبدوه وحده فليس لكم ربٌّ سواه ﴿ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴾ زجرٌ ووعيد أي أفلا تخافون عقوبته بعبادتكم غيره ؟ ﴿ فَقَالَ ٱلْمَلأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ ﴾ أي فقال أشراف قومه ورؤساؤهم الممعنون في الكفر والضلال ﴿ مَا هَذَا إِلاَّ بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُرِيدُ أَن يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ ﴾ أي ما هذا الذي يزعم أنه رسول إلا رجلٌ من البشر يريد أن يطلب الرياسة والشرف عليكم بدعواه النبوة لتكونوا له أتباعاً . . واعجب بضلال هؤلاء استبعدوا أن تكون النبوة لبشر ، وأثبتوا الربوبية لحجر ﴿ وَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ لَأَنزَلَ مَلائكَةً ﴾ أي لو أراد الله أن يبعث رسولاً لبعث ملكاً ولم يكن بشراً ﴿ ما سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا ٱلْأَوَّلِينَ ﴾ أي

(١) أخرجه أحمد .

ما سمعنا بمثل هذا الكلام في الأمم الماضية ، والدهور الخالية ﴿ إِنْ هُوَ إِلاَّ رَجُلٌ بِهِ جِنَّةٌ ﴾ أي ما هو إلا رجلٌ به جنون ﴿ فَتَرَبَّصُوا بِهِ حَتَّىٰ حِينٍ ﴾ أي انتظروا واصبروا عليه مدة حتى يموت ﴿ قَالَ رَبِّ ٱنصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِ ﴾ أي قال نوح بعد ما يئس من إيمانهم : ربِّ انصرني عليهم بإهلاكهم عامةً بسبب تكذيبهم إياي .

فَأَوْحَيْنَآ إِلَيْهِ أَنِ ٱصْنَعِ ٱلْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جَآءَ أَمْرُنَا وَفَارَ ٱلتَّنُّورُ فَٱسْلُكْ فِيهَا مِن كُلٍّ زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقَوْلُ مِنْهُمْ وَلَا تُخَٰطِبْنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓاْ إِنَّهُم مُّغْرَقُونَ ﴿٢٧﴾ فَإِذَا ٱسْتَوَيْتَ أَنتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى ٱلْفُلْكِ فَقُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى نَجَّىٰنَا مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿٢٨﴾ وَقُل رَّبِّ أَنزِلْنِى مُنزَلًا مُّبَارَكًا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْمُنزِلِينَ ﴿٢٩﴾ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ ﴿٣٠﴾

﴿ فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ ٱصْنَعِ ٱلْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا ﴾ أي فأوحينا إليه عند ذلك ان اصنع السفينة بمرأى منا وحفظنا ﴿ وَوَحْيِنَا ﴾ أي بأمرنا وتعليمنا ﴿ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا ﴾ أي فإذا جاء أمرنا بإنزال العذاب ﴿ وَفَارَ ٱلتَّنور ﴾ أي فار الماء في التنور الذي يخبز فيه قال المفسرون : جعل الله ذلك علامة لنوح على هلاك قومه ﴿ فَاسْلُكْ فِيهَا مِن كُلٍّ زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ ﴾ أي فأدخل في السفينة من كل صنف من الحيوان زوجين « ذكر وأنثى » لئلا ينقطع نسل ذلك الحيوان ﴿ وَأَهْلَكَ إِلاَّ مَن سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقَوْلُ مِنْهُمْ ﴾ أي واحمل أهلك أيضاً إلا من سبق عليه القول بالهلاك ممن لم يؤمن كزوجته وابنه ﴿ وَلاَ تُخَاطِبْنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُم مغْرَقُونَ ﴾ أي ولا تسألني الشفاعة للظالمين عند مشاهدة هلاكهم فقد قضيت أنهم مغرقون محكوم عليهم بالغرق ﴿ فَإِذَا ٱسْتَوَيْتَ أَنتَ وَمَن معَكَ عَلَىٰ ٱلْفُلْكِ ﴾ أي فإذا علوت أنت ومن معك من المؤمنين على السفينة ﴿ فَقُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي نَجَّانَا مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ﴾ أي احمدوا الله على تخليصه إياكم من الغرق وإنما قال ﴿ فقُل ﴾ ولم يقل فقولوا لأن نوحاً كان نبياً لهم وإماماً فخطابه خطابٌ لهم ﴿ وَقُل ربِّ أَنزِلْني مُنزَلاً مبَارَكاً ﴾ أي أنزلني إنزالاً مباركاً يحفظني من كل سوء وشر قال ابن عباس : هذا حين خرج من السفينة ﴿ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْمُنزِلِينَ ﴾ أي أنت يارب خير المنزلين لأوليائك والحافظين لعبادك ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ ﴾ أي إنَّ فيما جرى على أمة نوح لدلائل وعبر يستدل بها أولوا الأبصار ﴿ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ ﴾ أي وإنَّ الحال والشأن كنا مختبرين للعباد بإرسال المرسلين .

ثُمَّ أَنشَأْنَا مِنۢ بَعْدِهِمْ قَرْنًا ءَاخَرِينَ ﴿٣١﴾ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ أَنِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُۥٓ أَفَلَا

تَتَّقُونَ ﴿٣٢﴾ وَقَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ وَكَذَّبُوا۟ بِلِقَآءِ ٱلْءَاخِرَةِ وَأَتْرَفْنَٰهُمْ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا مَا هَٰذَآ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ ﴿٣٣﴾

﴿ ثُمَّ أَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْناً آخَرِينَ ﴾ أي ثم أوجدنا من بعد قوم نوح قوماً آخرين يخلفونهم وهم قوم عاد ﴿ فَأَرْسَلْنَا رَسُولاً مِنْهُمْ ﴾ أي أرسلنا إليهم رسولاً من عشيرتهم هو هود عليه السلام ﴿ أَن ٱعْبُدُوا ٱللَّهَ مَا لَكُم مِنْ إِلٰهٍ غَيْرُهُ ﴾ أي اعبدوه وحده ولا تشركوا به أحداً لأنه ليس لكم ربٌّ سواه ﴿ أَفَلاَ تَتَّقُونَ ﴾ أي أفلا تخافون عذابه وانتقامه إن كفرتم ؟ ﴿ وَقَالَ ٱلْمَلأُ مِن قَوْمِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ ٱلآخِرَةِ ﴾ أي قال أشراف قومه الكفرة المكذبون بالآخرة وما فيها من الثواب والعقاب ﴿ وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي ٱلْحَيَاةِ ٱلدُّنْيَا ﴾ أي وسَّعنا عليهم نعم الدنيا حتى بطروا ونعمناهم في هذه الحياة ﴿ مَا هَذَا إِلاَّ بَشَرٌ مِثْلُكُمْ ﴾ أي قالوا لأتباعهم مضلين لهم : ما هذا الذي يزعم أنه رسول إلا إنسان مثلكم ﴿ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ ﴾ أي يأكل مثلكم ويشرب مثلكم فلا فضل له عليكم لأنه محتاج إلى الطعام والشراب .

وَلَئِنْ أَطَعْتُم بَشَرًا مِّثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَّخَٰسِرُونَ ﴿٣٤﴾ أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنتُمْ تُرَابًا وَعِظَٰمًا أَنَّكُم مُّخْرَجُونَ ﴿٣٥﴾ ۞ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ ﴿٣٦﴾ إِنْ هِىَ إِلَّا حَيَاتُنَا ٱلدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ﴿٣٧﴾ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا وَمَا نَحْنُ لَهُۥ بِمُؤْمِنِينَ ﴿٣٨﴾ قَالَ رَبِّ ٱنصُرْنِى بِمَا كَذَّبُونِ ﴿٣٩﴾ قَالَ عَمَّا قَلِيلٍ لَّيُصْبِحُنَّ نَٰدِمِينَ ﴿٤٠﴾ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّيْحَةُ بِٱلْحَقِّ فَجَعَلْنَٰهُمْ غُثَآءً فَبُعْدًا لِّلْقَوْمِ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿٤١﴾

﴿ وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَراً مثلكم إِنَّكُمْ إِذاً لخَاسِرُونَ ﴾ أي ولئن أطعتموه وصدقتموه فإنكم لخاسرون حقاً حيث أذللتم أنفسكم باتباعه قال أبو السعود : انظر كيف جعلوا اتباع الرسول الحق الذي يوصلهم إلى سعادة الدارين خسراناً دون عبادة الأصنام التي لا خسران وراءها ؟ قاتلهم الله أنَّى يؤفكون[1] ﴿ أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنتُمْ تُرَاباً وَعِظَاماً ﴾ استفهام على وجه الاستهزاء والاستبعاد أي أيعدكم بالحياة بعد الموت أن تصبحوا رفاتاً وعظاماً بالية ؟ ﴿ أَنَّكُم مخْرَجُونَ ﴾ أي أنكم ستخرجون أحياء من قبوركم وكرَّر لفظ ﴿ أنَّكم ﴾ تأكيداً لأنه لما طال الكلام حسن التكرار ﴿ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ ﴾ أي بعد بعُد هذا الذي توعدونه من الإخراج من القبور ، وغرضهم بهذا الاستبعاد أنه لا يكون أبداً ﴿ إِنْ هِيَ إِلاَّ حَيَاتُنَا ٱلدُّنْيَا ﴾ أي

(١) إرشاد العقل السليم ٤/٣١ .

لا حياة إلا هذه الحياة الدنيا ﴿ **نَمُوتُ وَنَحْيَا** ﴾ أي يموتُ بعضنا ويُولد بعضنا إلى انقراض العصر ﴿ **وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ** ﴾ أي لا بعث ولا نشور ﴿ **إِنْ هُوَ إِلاَّ رَجُلٌ ٱفْتَرَى عَلَىٰ ٱللَّهِ كَذِباً** ﴾ أي ما هو إلا رجل كاذب على الله فيما جاءكم به من الرسالة ، والإخبار بالمعاد ﴿ **وَمَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ** ﴾ أي ولسنا له بمصدقين فيما يقوله ﴿ **قَالَ رَبِّ ٱنصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِ** ﴾ لما يئس نبيُّهم من إيمانهم ورأى إصرارهم على الكفر دعا عليهم بالهلاك والمعنى رب انصرني عليهم بسبب تكذيبهم إياي ﴿ **قَالَ عَمَّا قَلِيلٍ لَيُصْبِحُنَّ نَادِمِينَ** ﴾ أي عن قريب من الزمان سيصيرون نادمين على كفرهم ﴿ **فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ** ﴾ أي أخذتهم صيحة العذاب المدمر عدلاً من الله لا ظلماً ﴿ **فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً** ﴾ أي هلكى كغثاء السيل قال المفسرون : صاح بهم جبريل صيحة رجفت لها الأرض من تحتهم فصاروا لشدتها **غثاءً** كغثاء السيل وهو الشيء التافه الحقير الذي لا ينتفع منه بشيء ﴿ **فَبُعْداً لِلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ** ﴾ أي فسحقاً وهلاكاً لهم بكفرهم وظلمهم ، وهي جملة دعائية كأنه قال : بعداً لهم من رحمة الله وهلاكاً ودماراً لهم .

ثُمَّ أَنشَأْنَا مِنۢ بَعْدِهِمْ قُرُونًا ءَاخَرِينَ ﴿٤٢﴾ مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَـْٔخِرُونَ ﴿٤٣﴾ ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَا كُلَّ مَا جَآءَ أُمَّةً رَّسُولُهَا كَذَّبُوهُ فَأَتْبَعْنَا بَعْضَهُم بَعْضًا وَجَعَلْنَٰهُمْ أَحَادِيثَ فَبُعْدًا لِّقَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُونَ ﴿٤٤﴾ ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ وَأَخَاهُ هَٰرُونَ بِـَٔايَٰتِنَا وَسُلْطَٰنٍ مُّبِينٍ ﴿٤٥﴾ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِۦ فَٱسْتَكْبَرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا عَالِينَ ﴿٤٦﴾ فَقَالُوٓاْ أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَٰبِدُونَ ﴿٤٧﴾ فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُواْ مِنَ ٱلْمُهْلَكِينَ ﴿٤٨﴾

﴿ **ثُمَّ أَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قُرُوناً آخَرِينَ** ﴾ أي أوجدنا من بعد هلاك هؤلاء أمماً وخلائق آخرين كقوم صالح وإبراهيم وقوم لوط وشعيب قال ابن عباس : هم بنو إسرائيل ، وفي الكلام حذفٌ تقديره : فكذبوا أنبياءهم فأهلكناهم دلَّ عليه قوله ﴿ **مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ** ﴾ أي ما تتقدم أمةٌ من الأمم المهلكة عن الوقت الذي عُيّن لهلاكهم ولا تتأخر عنه ﴿ **ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرا** ﴾ أي بعثنا الرسل متتالين واحداً بعد واحد قال ابن عباس : يتبع بعضهم بعضاً ﴿ **كُلَّمَا جَاءَ أُمَّةً رسُولُهَا كَذَّبُوهُ** ﴾ تشنيع عليهم بكمال ضلالهم أي أنهم سلكوا في تكذيب أنبيائهم مسلك من سبقهم من الضالين المكذبين ولهذا قال ﴿ **فَأَتْبَعْنَا بَعْضَهُم بَعْضاً** ﴾ أي ألحقنا بعضهم في إثر بعض بالهلاك والدمار ﴿ **وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ** ﴾ أي أخباراً تُروى وأحاديث تُذكر ، يتحدث الناس بما جرى عليهم تعجباً وتسلية ﴿ **فَبُعْداً لِقَوْمٍ لايُؤْمِنُونَ** ﴾ أي فهلاكاً ودماراً لقومٍ لا يصدقون الله ورسله ﴿ **ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسىٰ وَأَخَاهُ هَارُونَ بَآيَاتِنَا** ﴾ أي

أرسلناهما بآياتنا البينات قال ابن عباس : هي الآيات التسع « العصا ، اليد ، الجراد » الخ ﴿ وَسُلْطَانٍ مبين ﴾ أي وحجة واضحة ملزمة للخصم ﴿ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ ﴾ أي أرسلناهما إلى فرعون الطاغية وأشراف قومه المتكبرين ﴿ فَاسْتَكْبَرُوا ﴾ أي عن الإيمان بالله وعبادته ﴿ وَكَانُوا قَوْماً عَالِينَ ﴾ أي متكبرين متمردين ، قاهرين لغيرهم بالظلم ﴿ فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا ﴾ أي أنصدق رجلين مثلنا ونتّبعهما ؟ ﴿ وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ ﴾ أي والحال أن قوم موسى وهارون منقادون لنا كالخدم والعبيد ؟ ﴿ فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ ﴾ أي فكذبوا رسولينا فكانوا من المغرقين في البحر .

وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَٰبَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ﴿٤٩﴾ وَجَعَلْنَا ٱبْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُۥٓ ءَايَةً وَءَاوَيْنَٰهُمَآ إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ ﴿٥٠﴾ يَٰٓأَيُّهَا ٱلرُّسُلُ كُلُوا۟ مِنَ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَٱعْمَلُوا۟ صَٰلِحًا ۖ إِنِّى بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٥١﴾ وَإِنَّ هَٰذِهِۦٓ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَٰحِدَةً وَأَنَا۠ رَبُّكُمْ فَٱتَّقُونِ ﴿٥٢﴾ فَتَقَطَّعُوٓا۟ أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ زُبُرًا ۖ كُلُّ حِزْبٍۭ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ﴿٥٣﴾ فَذَرْهُمْ فِى غَمْرَتِهِمْ حَتَّىٰ حِينٍ ﴿٥٤﴾ أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِۦ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ ﴿٥٥﴾ نُسَارِعُ لَهُمْ فِى ٱلْخَيْرَٰتِ ۚ بَل لَّا يَشْعُرُونَ ﴿٥٦﴾

﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ﴾ أي أعطينا موسى التوراة بعد غرق فرعون وملائه ليهتدي بها بنو إسرائيل ﴿ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً ﴾ أي وجعلنا قصة مريم وابنها عيسى معجزة عظيمة تدل على كمال قدرتنا ﴿ وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ﴾ أي وجعلنا منزلهما ومأواهما إلى مكان مرتفع من أرض بيت المقدس قال ابن عباس : الربوة المكان المرتفع من الأرض ، وهو أحسن ما يكون فيه النبات ﴿ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِين ﴾ أي مستوية يستقر عليها وماءٍ جارٍ ظاهر للعيون قال الرازي : القرار : المستقر كل أرض مستوية مبسوطة ، والمعين : الماء الظاهر الجاري على وجه الأرض ، وعن قتادة : ذات ثمارٍ وماء ، يعني أنه لأجل الثمار يستقر فيها ساكنوها[1] ﴿ يأَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحاً ﴾ أي قلنا يا أيها الرسل كلوا من الحلال وتقربوا إلى الله بالأعمال الصالحة ، والنداء لكل رسولٍ في زمانه وصي به كل رسول إرشاداً لأمته كما تقول تخاطب تاجراً : يا تجار اتقوا الربا ﴿ إِنِي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾ وعيدٌ وتحذير أي إني عالم بما تعملون لا يخفى عليَّ من أمركم شيء ، قال القرطبي : شمل الكل في الوعيد وإذا كان هذا مع الرسل والأنبياء ، فما ظنُّ كل الناس بأنفسهم[2] ؟ ﴿ وإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً ﴾ أي دينكم

(١) التفسير الكبير ١٠٣/٢٣ . (٢) القرطبي ١٢٨/١٢ .

يا معشر الأنبياء دين واحد ، وملتكم ملة واحدة وهي دين الإسلام ﴿ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ ﴾ أي وأنا ربكم لا شريك لي فخافوا عذابي وعقابي ﴿ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُراً ﴾ أي تفرقت الأمم في أمر دينهم فرقاً عديدة وأدياناً مختلفة هذا مجوسي ، وهذا يهودي ، وهذا نصراني بعدما أُمروا بالاجتماع ﴿ كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ﴾ أي كل فريق منهم مغتبط بما اتخذه ديناً لنفسه معجب به ، يرى أنه المحقُّ الرابح ، وأنَّ غيره المبطل الخاسر ﴿ فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ ﴾ الخطاب للرسول ﷺ والضمير لكفار مكة أي فاترك يا محمد هؤلاء المشركين في غفلتهم وجهلهم وضلالهم ﴿ حَتَّىٰ حِينٍ ﴾ أي إلى حين موتهم ، وهذا تسلية لرسول الله ﷺ ووعيدٌ للمشركين ﴿ أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِن مالٍ وَبَنِينَ ﴾ أي أيظن هؤلاء الكفار أنَّ الذي نعطيهم في الدنيا من الأموال والأولاد ﴿ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ ﴾ أي هو تعجيل ومسارعة لهم في الإحسان ؟ كلَّا ليس الأمر كما يظنون بل هو استدراجٌ لهم ، واستجرارٌ الى زيادة الإثم ولهذا قال ﴿ بَل لايَشْعُرُونَ ﴾ أي بل هم أشباه البهائم ، لا فطنة لهم ولا شعور حتى يتفكروا في الأمر ، أهو استدراج أم مسارعة في الخير ؟ والآية ردٌّ على المشركين في زعمهم أن أموالهم وأولادهم دليلُ رضى الله عنهم كما حكى الله عنهم ﴿وقالوا نحن أكثر أموالاً وأولاداً وما نحن بمعذبين﴾ وفي الحديث (إن الله يعطي الدنيا لمن يُحبُّ ولمن لا يحب ، ولا يعطي الدين إلا لمن أحبَّ)[1] .

إِنَّ ٱلَّذِينَ هُم مِّنْ خَشْيَةِ رَبِّهِم مُّشْفِقُونَ ﴿٥٧﴾ وَٱلَّذِينَ هُم بِـَٔايَـٰتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ﴿٥٨﴾ وَٱلَّذِينَ هُم بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ ﴿٥٩﴾ وَٱلَّذِينَ يُؤْتُونَ مَآ ءَاتَوا۟ وَّقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَٰجِعُونَ ﴿٦٠﴾ أُو۟لَـٰٓئِكَ يُسَـٰرِعُونَ فِى ٱلْخَيْرَٰتِ وَهُمْ لَهَا سَـٰبِقُونَ ﴿٦١﴾ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۖ وَلَدَيْنَا كِتَـٰبٌ يَنطِقُ بِٱلْحَقِّ ۚ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٦٢﴾ بَلْ قُلُوبُهُمْ فِى غَمْرَةٍ مِّنْ هَـٰذَا وَلَهُمْ أَعْمَـٰلٌ مِّن دُونِ ذَٰلِكَ هُمْ لَهَا عَـٰمِلُونَ ﴿٦٣﴾

ولمّا ذمَّ المشركين وتوعَّدهم عقَّب ذلك بمدح المؤمنين وذكرهم بأبلغ صفاتهم فقال ﴿ إِنَّ الَّذِينَ هُم مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِم مشْفِقُونَ ﴾ أي هم من جلال الله وعظمته خائفون ، ومن خوف عذابه حذرون ﴿ وَالَّذِينَ هُم بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ﴾ أي يصدِّقون بآيات الله القرآنية ، وآياته الكونية وهي الدلائل والبراهين الدالة على وجوده سبحانه

(١) جزء من حديث أخرجه الإمام أحمد .

وفي كل شيءٍ له آيةٌ تدلُّ على أنه واحد

﴿ وَٱلَّذِينَ هُم بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ ﴾ أي لا يعبدون معه غيره ، بل يوحدونه ويخلصون العمل لوجهه قال الإمام الفخر : وليس المراد منه الإيمان بالتوحيد ونفي الشريك لله فإن ذلك داخل في الآية السابقة ، بل المراد منه نفيُ الشرك الخفي وذلك بأن يخلص في العبادة لوجه الله وطلباً لرضوانه[1] ﴿ وَٱلَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ ﴾ هذه هي الصفة الرابعة من أوصاف المؤمنين أي يعطون العطاء من زكاة وصدقة ، ويتقربون بأنواع القربات من أفعال الخير والبر وهم يخافون أن لا تقبل منهم أعمالهم قال الحسن : إن المؤمن جمع إحساناً وشفقة ، وإن المنافق جمع إساءةً وأمناً ﴿ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ ﴾ أي لخوفهم أن يكونوا قد قصَّروا في القيام بشروط الطاعات والأعمال الصالحة ولا عتقادهم أنهم سيرجعون إلى ربهم للحساب ، روي أن عائشة سألت رسول الله ﷺ عن الآية الكريمة فقالت ﴿ والذين يُؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة ﴾ أهو الذي يزني ، ويسرق ، ويشرب الخمر وهو يخاف الله عز وجل ؟ فقال لها : (لا يا بنت الصدِّيق ! ولكنه الذي يصلي ، ويصوم ، ويتصدق وهو مع ذلك يخاف الله عز وجل)[2] ﴿ أُولَٰئِكَ يُسَارِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَاتِ ﴾ أي أولئك المتصفون بتلك الصفات الجليلة هم الذين يسابقون في الطاعات لنيل أعلى الدرجات لا أولئك الكفرة المجرمون ﴿ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ ﴾ أي هم الجديرون بها والسابقون إليها قال الإمام الفخر : واعلم أن ترتيب هذه الصفات في نهاية الحسن ، فالصفة الأولى دلتِ على حصول الخوف الشديد ، والموجب للاحتراز عما لا ينبغي ، والثانية : دلت على التصديق بوحدانية الله ، والثالثة : دلت على ترك الرياء في الطاعات ، والرابعة : دلت على أن المستجمع لتلك الصفات الثلاثة يأتي بالطاعات مع الوجل والخوف من التقصير ، وذلك هو نهاية مقامات الصدّيقين رزقنا الله الوصول إليها[3] ﴿ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ أي لا نكلّف أحداً من العباد ما لايطيق تفضلاً منّا ولطفاً . أتى بهذه الآية عقب أوصاف المؤمنين إشارة إلى أن أولئك المخلصين لم يُكلفوا بما ليس في قدرتهم وإن جميع التكاليف في طاقة الإنسان ﴿ وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ ﴾ أي وعندنا صحائف أعمال العباد التي سطر فيها ما عملوا من خير أو شر نجازيهم في الآخرة عليها ولهذا قال ﴿ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴾ أي لا يظلمون من أعمالهم شيئاً بنقص الثواب أو زيادة العقاب قال القرطبي : والآية تهديد وتأمين من الحيف والظلم[4] ﴿ بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِنْ هَٰذَا ﴾ أي بل قلوب الكفرة المجرمين في غطاء

---

(١) التفسير الكبير ٢٣/١٠٧ . (٢) الحديث أخرجه الإمام أحمد . (٣) التفسير الكبير ٢٣/١٠٧ .
(٤) القرطبي ١٢/١٣٤ .

وغفلة وعماية عن هذا القرآن ﴿ وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِن دُونِ ذَٰلِكَ ﴾ أي ولهم أعمال سيئة غير الكفر والإشراك ﴿ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ ﴾ أي سيعملونها في المستقبل لتحقَّ عليهم الشقاوة فقد جمعوا بين الكفر وسوء الأعمال فحقت عليهم كلمة العذاب .

حَتَّىٰٓ إِذَآ أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِم بِٱلْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَجْـَٔرُونَ ﴿٦٤﴾ لَا تَجْـَٔرُوا۟ ٱلْيَوْمَ إِنَّكُم مِّنَّا لَا تُنصَرُونَ ﴿٦٥﴾ قَدْ كَانَتْ ءَايَٰتِى تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَكُنتُمْ عَلَىٰٓ أَعْقَٰبِكُمْ تَنكِصُونَ ﴿٦٦﴾ مُسْتَكْبِرِينَ بِهِۦ سَٰمِرًا تَهْجُرُونَ ﴿٦٧﴾ أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا۟ ٱلْقَوْلَ أَمْ جَآءَهُم مَّا لَمْ يَأْتِ ءَابَآءَهُمُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿٦٨﴾ أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا۟ رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُۥ مُنكِرُونَ ﴿٦٩﴾ أَمْ يَقُولُونَ بِهِۦ جِنَّةٌۢ ۚ بَلْ جَآءَهُم بِٱلْحَقِّ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَٰرِهُونَ ﴿٧٠﴾

﴿ حَتَّىٰ إِذَا أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِم بِالْعَذَابِ ﴾ أي حتى إذا أخذنا أغنياءهم وكبراءهم المتنعمين في هذه الحياة بالعذاب العاجل كالجوع والقتل والأسر ﴿ إِذَا هُمْ يَجْأَرُون ﴾ أي إذا هم يصيحون ويرفعون أصواتهم بالاستغاثة قال ابن عباس : هو الجوع الذي عذبوا به سبع سنين ﴿ لَاتَجْأَرُوا ٱلْيَوْمَ ﴾ أي لاتستغيثوا اليوم من العذاب ﴿ إِنَّكُم مِنَّا لَا تُنصَرُونَ ﴾ أي لا تمنعون من عذابنا فلا ينفعكم صراخ ولا استغاثة ﴿ قَدْ كَانَتْ آيَاتِي تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ ﴾ أي لقد كنتم تسمعون آيات القرآن تقرأ عليكم ﴿ فَكُنتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ تَنكِصُونَ ﴾ أي كنتم تنفرون عن تلك الآيات كما يذهب الناكص على عقبيه بالرجوع إلى ورائه ، وهذا تمثيلٌ لإعراضهم عن الحق بالراجع الى الخلف ﴿ مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ ﴾ أي مستكبرين بسبب القرآن عن الإيمان قال ابن كثير : الضمير للقرآن كانوا يسمرون ويذكرون القرآن بالهُجْر من الكلام يقولون إنه سحر ، شعر ، كهانة إلى غير ذلك من الأقوال الباطلة[1] وقال ابن الجوزي : الضمير عائد إلى البيت الحرام وهي كناية عن غير مذكور لشهرة الأمر والمعنى : إنكم تستكبرون وتفتخرون بالبيت والحرم لأمنكم فيه مع خوف سائر الناس في مواطنهم ، تقولون : نحن أهل الحرم فلا نخاف أحداً ، ونحن أهل بيت الله وولاته ، هذا مذهب ابن عباس وغيره[2] ﴿ سَامِراً تَهْجُرُونَ ﴾ أي متحدثين ليلاً تسمرون تقولون في سمركم الهجر وهو القول الفاحش من الطعن في القرآن ، وسبّ النبي عليه السلام ﴿ أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا ٱلْقَوْلَ ﴾ أي أفلم يتدبروا هذا القرآن العظيم ليعرفوا بما فيه من إعجاز النظم أنه كلام الله فيصدقوا به ؟ ﴿ أَمْ جَاءَهُم ما لَمْ يَأْتِ آبَاءَهُمُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴾ أي أم جاءهم من الله بشيء مبتدع لم يأت مثله في آبائهم السابقين ؟ قال أبو السعود : يعني أن مجيء الكتب من جهته تعالى الى

(١) مختصر ابن كثير ٢/٥٦٩ . (٢) زاد المسير ٥/٤٨٢ .

الرسل سنة قديمة لا يكاد يتسنى إنكاره ، وأن مجيء القرآن على طريقته فمن أين ينكرونه[1] ؟ ﴿ أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ لَهُ فَهُمْ مُنكِرُونَ ﴾ توبيخ آخر لهم أي أم لم يعرفوا محمداً ﷺ بالأمانة والصدق وحسن الأخلاق ؟ وبَّخهم أولاً بترك الانتفاع بالقرآن ، وثانياً بأن ما جاءهم قد جاء مثله لآبائهم الأولين وثالثاً بأنهم يعرفون محمداً ﷺ ونسبه وصدقه وأمانته ورابعاً اتهامهم له بالجنون وقد علموا أنه عليه السلام أرجحهم عقلاً وأثقبهم ذهناً ولهذا قال بعده ﴿ أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ ﴾ أي أم يقولون إن محمداً مجنون ، وهذا توبيخ آخر وتعجيبٌ من تفننهم في العناد ، وتلونهم في الجحود ﴿ بَلْ جَاءَهُم بِالْحَقِّ ﴾ ﴿ بل ﴾ للإضراب أي ليس الأمر كما زعموا بل جاءهم محمد بالحقِّ الساطع الذي لا مدخل فيه للباطل بوجه من الوجوه ، وبالقرآن المشتمل على التوحيد وشرائع الإسلام ﴿ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ ﴾ أي ومع وضوح الدعوة فإنَّ أكثر المشركين يكرهون الحقَّ لما في قلوبهم من الزيغ والانحراف .

وَلَوِ ٱتَّبَعَ ٱلْحَقُّ أَهْوَآءَهُمْ لَفَسَدَتِ ٱلسَّمَٰوَٰتُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ ۚ بَلْ أَتَيْنَٰهُم بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَن ذِكْرِهِم مُّعْرِضُونَ ﴿٧١﴾ أَمْ تَسْـَٔلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ ۖ وَهُوَ خَيْرُ ٱلرَّٰزِقِينَ ﴿٧٢﴾ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٧٣﴾ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْءَاخِرَةِ عَنِ ٱلصِّرَٰطِ لَنَٰكِبُونَ ﴿٧٤﴾ ۞ وَلَوْ رَحِمْنَٰهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِم مِّن ضُرٍّ لَّلَجُّوا۟ فِى طُغْيَٰنِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿٧٥﴾ وَلَقَدْ أَخَذْنَٰهُم بِٱلْعَذَابِ فَمَا ٱسْتَكَانُوا۟ لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ ﴿٧٦﴾

﴿ وَلَوِ اتبع ٱلْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ ﴾ أي لو كان ما كرهوه من الحقّ ـ الذي هو التوحيد والعدل ـ موافقاً لأهوائهم الفاسدة ، ومتمشياً مع رغباتهم الزائغة ﴿ لَفَسَدَتِ ٱلسَّمٰوات وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ ﴾ أي لفسد نظام العالم أجمع علويُّه وسفليُّة ، وفسد من فيه من المخلوقات لفساد أهوائهم واختلافهم قال ابن كثير : وفي هذا كله تبيين عجز العباد ، واختلاف آرائهم وأهوائهم ، وأنه تعالى هو الكامل في جميع صفاته وأفعاله وتدبيره لخلقه[2] ﴿ بَلْ أَتَيْنَاهُم بِذِكْرِهِمْ ﴾ أي بل أتيناهم بما فيه فخرهم وشرفهم ، وهو هذا القرآن العظيم الذي أكرمهم الله تعالى به ﴿ فَهُمْ عَن ذِكْرِهِم معْرِضُونَ ﴾ أي فهم معرضون عن هذا القرآن وكان اللائق بهم الانقياد له وتعظيمه لأنه شرفهم وعزُّهم ، وأعاد لفظ « الذكر » تعظيماً للقرآن ﴿ أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجاً ﴾ أي أم تسألهم يا محمد أجراً على تبليغ الرسالة فلأجل ذلك لا يؤمنون ، وفي هذا تشنيعٌ عليهم لعدم الإيمان فمحمد لا يطلب منهم أجراً فلماذا إذاً يكذبونه ويعادونه ؟ ﴿ فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ ﴾ أي رزق الله

(١) أبو السعود ٤/٣٨ . (٢) مختصر ابن كثير ٢/٥٧٠ .

وعطاؤه خيرٌ لك يا محمد ﴿ وَهُوَ خَيْرُ ٱلرَّازِقِينَ ﴾ أي هو تعالى أفضلُ من أعطى ورزق لأنه يعطي لا لحاجة ، وغيره يعطي لحاجة ﴿ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ أي وإنك يا محمد لتدعوهم إلى الطريق المستقيم وهو الإسلام الموصل إلى جنات النعيم ﴿ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ عَنِ ٱلصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ ﴾ أي وإنَّ الذين لا يصدقون بالبعث والثواب والعقاب لعادلون عن الطريق المستقيم منحرفون عنه ﴿ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِم مِن ضُرٍّ ﴾ أي لو رحمنا هؤلاء المشركين الذين كذبوك وعاندوك ورفعنا عنهم ما أصابهم من قحط وجدب وكشفنا عنهم البلاء ﴿ لَلَجُّوا في طُغْيَانِهِم يَعْمَهُونَ ﴾ أي لاستمروا وتمادوا في ضلالتهم وتجاوزهم الحدَّ يتردَّدون ويتخبطون حيارى ﴿ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُم بِالْعَذَابِ ﴾ أي ابتليناهم بالمصائب والشدائد ، وبالقحط والجوع ﴿ فَمَا ٱسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ ﴾ أي ما خضعوا لله ولا تواضعوا لجلاله ﴿ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ ﴾ أي وما دعوا ربهم لكشف البلاء بل استمروا على العتوّ والاستكبار ، والغرضُ أنه لم يحصل منهم تواضع ورجوع إلى الله في الماضي ، ولا التجاءٌ إلى الله في المستقبل لشدة جبروتهم وطغيانهم .

حَتَّىٰٓ إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ﴿٧٧﴾ وَهُوَ ٱلَّذِىٓ أَنشَأَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَٰرَ
وَٱلْأَفْـِٔدَةَ ۚ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴿٧٨﴾ وَهُوَ ٱلَّذِى ذَرَأَكُمْ فِى ٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٧٩﴾ وَهُوَ ٱلَّذِى يُحْىِۦ
وَيُمِيتُ وَلَهُ ٱخْتِلَٰفُ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٨٠﴾ بَلْ قَالُوا۟ مِثْلَ مَا قَالَ ٱلْأَوَّلُونَ ﴿٨١﴾ قَالُوٓا۟ أَءِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا
وَعِظَٰمًا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ﴿٨٢﴾ لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَءَابَآؤُنَا هَٰذَا مِن قَبْلُ إِنْ هَٰذَآ إِلَّآ أَسَٰطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿٨٣﴾

﴿ حَتَّىٰ إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَاباً ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ ﴾ أي حتى إذا جاءتهم أهوال الآخرة وأتاهم من عذاب الله مالم يكونوا يحتسبون ﴿ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ﴾ أي إذا هم آيسون من كل خير قال أبو السعود : المراد بالعذاب عذاب الآخرة كما ينبيء عنه التهويل والوصف بالشدة والمعنى أنا محناهم بكل محنة من القتل ، والأسر ، والجوع وغير ذلك فما رؤي منهم لين ولا توجهٌ إلى الإسلام إلى أن يروا عذاب الآخرة فحينئذ يبلسون وتخضع رقابهم[1] ثم ذكَّرهم تعالى بنعمه ودلائل وحدانيته فقال ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَٱلْأَفْئِدَةَ ﴾ أي خلق لكم هذه الحواس لتسمعوا وتبصروا وتفقهوا ، وفيه توبيخٌ للمشركين حيث لم يصرفوا النعم في مصارفها ، لأن السمع خلق ليسمع به ما يرشده ، والبصر ليشاهد به الآيات على كمال أوصاف

(١) أبو السعود ٤/ ٤٠ .

الله ، والعقل ليتأمل به في مصنوعات الله وباهر قدرته فمن لم يصرف تلك النعم في مصارفها فهو بمنزلة عادمها كما قال تعالى ﴿ فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء ﴾ وخص هذه الثلاثة بالذكر لعظم المنافع التي فيها ﴿ **قَلِيلاً مَّا تَشْكُرُونَ** ﴾ أي قليلاً تشكرون ربكم ، و﴿ ما ﴾ لتأكيد القلة أي ما أقل شكركم لله على كثرة إفضاله وإنعامه عليكم ؟ ﴿ **وَهُوَ ٱلَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ** ﴾ أي خلقكم وبثكم في الأرض بطريق التناسل ﴿ **وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ** ﴾ أي وإليه وحده تجمعون للجزاء والحساب ﴿ **وَهُوَ ٱلَّذِي يُحْيِ وَيُمِيتُ** ﴾ أي يُحيي الرِّمم[1] ويميت الخلائق والأمم ﴿ **وَلَهُ ٱخْتِلَافُ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ** ﴾ أي إن اختلاف الليل والنهار بالزيادة والنقصان بفعله سبحانه وحده ليقيم الدليل على وجوده وقدرته ﴿ **أَفَلَا تَعْقِلُونَ** ﴾ أي أفليس لكم عقول تدركون بها دلائل قدرته ، وآثار قهره ، فتعلمون أن من قدر على ذلك ابتداءً ، قادرٌ على إعادة الخلق بعد الفناء ؟ ﴿ **بَلْ قَالُوا مِثْلَ مَا قَالَ ٱلْأَوَّلُونَ** ﴾ ﴿ بل ﴾ للإضراب أي ليس لهم عقل ولا نظر في هذه الآيات والعبر ، بل قال هؤلاء المشركون ـ من كفار مكة ـ مثل ما قال الأمم المتقدمون ﴿ **قَالُوا أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَاباً وَعِظَاماً أَئِنَا لَمَبْعُوثُونَ** ﴾ ؟ أي أئذا بلينا وصرنا ذرات ناعمة ، وعظاماً نخرة أئنا لمخلوقون ثانية ؟ هذا لا يتصور ولا يكون أبداً ﴿ **لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَآبَائُنَا هَذَا مِن قَبْلُ** ﴾ أي لقد وعدنا بهذا نحن ومن سبقنا فلم نر له حقيقة .

قُل لِّمَنِ ٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهَآ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٨٤﴾ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٨٥﴾ قُلْ مَن رَّبُّ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ ٱلسَّبْعِ وَرَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ﴿٨٦﴾ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿٨٧﴾ قُلْ مَنۢ بِيَدِهِۦ مَلَكُوتُ كُلِّ شَىْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٨٨﴾ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّىٰ تُسْحَرُونَ ﴿٨٩﴾ بَلْ أَتَيْنَـٰهُم بِٱلْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَـٰذِبُونَ ﴿٩٠﴾

﴿ **إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ** ﴾ أي ما هذا إلا أكاذيب وأباطيل المتقدمين ولما أنكروا البعث والنشور أمر تعالى رسوله أن يفحمهم بالحجة الدامغة التي تقصم ظهر الباطل فقال ﴿ **قُل لِّمَنِ ٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهَا** ﴾ ؟ أي قل يا محمد جواباً لهم عما قالوه : لمن الأرض ومن فيها من المخلوقات ؟ ومن مالكها والمتصرف فيها بالإيجاد والإفناء ؟ ﴿ **إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ** ﴾ أي إن كان عندكم علمٌ فأخبروني بذلك ، وفيه استهانةٌ بهم وتقريرٌ لجهلهم قال القرطبي : يخبر تعالى في

(١) إشارة الى قوله تعالى ﴿ قال من يحيي العظام وهي رميم ﴾ ؟

الآية بربوبيته ووحدانيته ، وملكه الذي لا يزول ، وقدرته التي لا تحول ، ودلت هذه الآيات ـ وما بعدها ـ على جواز جدال الكفار وإقامة الحجة عليهم ، ونبَّهت على أنَّ من ابتدأ بالخلق والإيجاد ، والإبداع ، هو المستحقُّ للألوهية والعبادة[1] ﴿ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ ﴾ أي فسيقولون الله خالقها وموجدها ولابدَّ لهم من الاعتراف بذلك ﴿ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴾ ؟ أي أفلا تعتبرون فتعلمون أن من ابتدأ ذلك قادر على إعادته ؟ ﴿ قُلْ مَن رَّبُّ ٱلسَّمَٰوَاتِ ٱلسَّبْعِ وَرَبُّ ٱلْعَرْشِ العظيم ﴾ ؟ أي من هو خالق السموات الطباق بما فيها الشموس ، والكواكب والأقمار ، ومن هو خالق العرش الكبير الذي تحمله الملائكة الأطهار ؟ ﴿ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ ﴾ أي سيقولون : اللهُ خالقه وهو للّه ﴿ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴾ أي أفلا تخافون من عذابه فتوحدونه وتتركون عبادة غيره من الأوثان والأصنام ﴿ قُلْ مَن بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ الملكُوت من صفات المبالغة أي من بيده الملك الواسع التام ؟ ومن بيده خزائن كل شيء ؟ ومن هو المتصرف في هذه الأكوان بالخلق والايجاد والتدبير ؟ ﴿ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ ﴾ أي يحمي من استجار به والتجأ إليه ، ولا يغيث أحدٌ منه أحداً ﴿ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ أي إن كنتم تعلمون فأخبروني عن ذلك ﴿ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ ﴾ أي سيقولون : الملك كله والتدبيرُ للّه جلَّ وعلا ﴿ قُلْ فَأَنَّىٰ تُسْحَرُونَ ﴾ أي قل لهم : فكيف تُخدعون وتُصرفون عن طاعته وتوحيده مع اعترافكم وعلمكم بأنه وحده المتصرف المالك ؟ قال أبو حيان : والسحر هنا مستعار وهو تشبيه لما يقع منهم من التخليط ، ووضع الأفعال والأقوال غير مواضعها بما يقع للمسحور من التخبط والتخليط[2] رتَّب هذه التوبيخات الثلاثة بالتدريج فقال أولاً ﴿ أفلا تذكرون ﴾ ؟ ثم قال ثانياً ﴿ أفلا تتقون ﴾ ؟ وذلك أبلغ لأن فيه زيادة تخويف ، ثم قال ثالثاً ﴿ فأنى تُسحرون ﴾ وفيه من التوبيخ ما ليس في غيره[3] ﴿ بَلْ أَتَيْنَاهُم بِالْحَقِّ ﴾ أي بل جئناهم بالقول الصدق في أمر التوحيد والبعث والجزاء ﴿ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴾ أي كاذبون فيما ينسبون لله من الشركاء والأولاد . لمَّا بالغ في الحِجاج عليهم بالآيات السابقة أعقبها بهذه الآية كالوعيد والتهديد .

مَا ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُۥ مِنْ إِلَٰهٍ ۚ إِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍۭ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ سُبْحَٰنَ
ٱللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿٩١﴾ عَٰلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَٰدَةِ فَتَعَٰلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٩٢﴾ قُل رَّبِّ إِمَّا تُرِيَنِّى مَا يُوعَدُونَ ﴿٩٣﴾
رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِى فِى ٱلْقَوْمِ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿٩٤﴾ وَإِنَّا عَلَىٰٓ أَن نُّرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَٰدِرُونَ ﴿٩٥﴾ ٱدْفَعْ بِٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ

(١) القرطبي ١٢/١٤٥ ، ٤٦ . (٢) البحر المحيط ٦/٤١٨ . (٣) نقلاً عن التسهيل ٣/٥٥ .

ٱلسَّيِّئَةَ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ ﴿٩٦﴾ وَقُل رَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَٰتِ ٱلشَّيَٰطِينِ ﴿٩٧﴾ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ ﴿٩٨﴾

ثم بيَّن بطلان الشريك والولد بالبرهان القاطع فقال ﴿ **مَا ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ مِن وَلَدٍ** ﴾ أي ما اتخذ الله ولداً مطلقاً لا من الملائكة ولا من البشر ﴿ **وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ** ﴾ أي وليس معه من يشاركه في الألوهية والربوبية ﴿ **إِذاً لَذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ** ﴾ أي لو كان معه إله ـ كما زعم عبدة الأوثان ـ لانفرد كل إلهٍ بخلقه الذي خلق واستبدَّ به ، وتميَّز ملك كلَّ واحد عن ملك الآخر ﴿ **وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ** ﴾ أي ولغلب بعضهم على بعض كحال ملوك الدنيا قال ابن كثير : المعنى لو قدر تعدُّد الآلهة لانفرد كلٍ منهم بما خلق ، ثم لكان كلٌ منهم يطلب قهر الآخر وخلافه فيعلو بعضهم على بعض وما كان ينتظم الوجود ، والمشاهد أن الوجود منتظمٌ متَّسقٌ غاية الكمال فدل على تنزه الله عن الولد والشريك[1] ولهذا قال ﴿ **سُبْحَانَ ٱللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ** ﴾ أي تنزه الله وتقدَّس عما يصفه به الظالمون ﴿ **عَالِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ** ﴾ أي هو تعالى العالم بما غاب عن الأنظار ، وبما تدركه الأبصار ، لا تخفى عليه خافية من شؤون الخلق ﴿ **فَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ** ﴾ أي تقدَّس وتنزَّه عن الشريك والولد ﴿ **قُل رَّبِّ إِمَّا تُرِيَنِّي مَا يُوعَدُونَ** ﴾ أي قل ياربِّ إن كان ولابدَّ من أن تُرِيَني ما تعدهم من العذاب في الدنيا ﴿ **رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ** ﴾ هذا جواب الشرط ﴿ إما ﴾ وكرَّر قوله ﴿ربِّ ﴾ مبالغةً في الدعاء والتضرع أي ربِّ فلا تجعلني في جملة الظالمين فأهلك بهلاكهم قال أبو حيان : ومعلوم أنه عليه السلام معصوم مما يكون سبباً لجعله مع الظالمين ولكنه أُمر أن يدعو بذلك إظهاراً للعبودية وتواضعاً لله[2] ﴿ **وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُّرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ** ﴾ أي ونحن قادرون على أن نريك العذاب الذي وعدناهم به ولكن نؤخره لحكمة ﴿ **ٱدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ٱلسَّيِّئَةَ** ﴾ أي ادفع إساءتهم بالصفح عنهم وتجمَّل بمكارم الأخلاق قال ابن كثير : أرشده إلى الترياق النافع في مخالطة الناس وهو الإحسان إلى من يسيء إليه ليستجلب خاطره ، فتعود عدواته صداقةً ، وبغضه محبة[3] ﴿ **نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ** ﴾ أي نحن أعلم بحالهم وبما يكون منهم من التكذيب والاستهزاء وسنجازيهم عليه ﴿ **وَقُل رَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ ٱلشَّيَاطِينِ** ﴾ أي أعتصم بك من نزغات الشياطين ووساوسهم المغرية على الباطل والمعاصي ﴿ **وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ** ﴾ أي وأعتصم وأحتمي بك يارب من أن

(١) مختصر ابن كثير ٢/٥٧٣ . (٢) البحر ٦/٤٢٠ . (٣) ابن كثير المختصر ٢/٥٧٤ .

يصيبوني بسوء أو يكونوا معي في أموري ، كرَّر ذلك للمبالغة والاعتناء بشأن الاستعاذة .

حَتَّىٰٓ إِذَا جَآءَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ٱرْجِعُونِ ﴿٩٩﴾ لَعَلِّيٓ أَعْمَلُ صَٰلِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّآ إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَآئِلُهَا وَمِن وَرَآئِهِم بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿١٠٠﴾ فَإِذَا نُفِخَ فِى ٱلصُّورِ فَلَآ أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَآءَلُونَ ﴿١٠١﴾ فَمَن ثَقُلَتْ مَوَٰزِينُهُۥ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٢﴾ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَٰزِينُهُۥ فَأُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓاْ أَنفُسَهُمْ فِى جَهَنَّمَ خَٰلِدُونَ ﴿١٠٣﴾ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ ٱلنَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَٰلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

﴿ **حَتَّىٰ إذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ** ﴾ عاد الكلام عن المشركين أي حتى إذا حضر الموتُ أحدهم وعاين أهواله وشدائده ﴿ **قَالَ رَبِّ ٱرْجِعُونِ** ﴾ أي قال تحسراً على ما فرط منه : ربِّ ردَّني إلى الدنيا ، وصيغة الجمع للتعظيم ﴿ **لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحاً فِيمَا تَرَكْتُ** ﴾ أي لكي أعمل صالحاً فيما ضيَّعت من عمري ﴿ **كَلَّا إنها كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا** ﴾ ﴿ كلَّا ﴾ كلمةُ ردع وزجر أي لا رجوع إلى الدنيا فليرتدع عن ذلك فإن طلبه للرجعة كلام لا فائدة فيه ولا جدوى منه هو ذاهبُ أدراج الرياح ﴿ **وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ** ﴾ أي وأمامهم حاجزٌ يمنعهم عن الرجوع إلى الدنيا ـ هو عالم البرزخ ـ الذي يحول بينهم وبين الرجعة يلبثون فيه إلى يوم القيامة قال مجاهد البرزخ : الحاجز ما بين الدنيا والآخرة ﴿ **فَإِذَا نُفِخَ فِي ٱلصُّورِ** ﴾ أي فإذا نفخ في الصور النفخة الثانية وهي نفخة البعث والنشور ﴿ **فَلَا أَنسابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ** ﴾ أي فلا قرابة ولا نسب ينفعهم يوم القيامة لزوال التراحم والتعاطف من شدة الهول والدهشة بحيث يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه ﴿ **وَلَا يَتَسَاءلُونَ** ﴾ أي لا يسأل بعضهم بعضاً عن شأنه لاشتغال كل واحد بنفسه ، ولا تنافي بينها وبين قوله ﴿ وأقبل بعضُهم على بعض يتساءلون ﴾ لأن يوم القيامة طويل وفيه مواقف ومواطن ، ففي بعضها يتكلمون وفي بعضها لا ينطقون ﴿ **فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ** ﴾ أي فمن رجحت حسناته على سيئاته ولو بواحدة ﴿ **فَأُوْلَئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ** ﴾ أي فهم السعداء الذين فازوا فنجوا من النار وأُدخلوا الجنة ﴿ **وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ** ﴾ أي زادت سيئاته على حسناته ﴿ **فَأُوْلَئِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ** ﴾ أي فهم الأشقياء الذين خسروا سعادتهم الأبدية بتضييع أنفسهم وتدنيسها بالكفر والمعاصي ﴿ **في جَهَنَّمَ خَالِدُونَ** ﴾ أي هم مقيمون في جهنم لا يخرجون منها أبداً ﴿ **تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ ٱلنَّارُ** ﴾ أي تحرقها بشدة حرِّها ، وتخصيص الوجوه بالذكر لأنها أشرف الأعضاء ﴿ **وَهُمْ فيهَا كَالِحُونَ** ﴾ أي وهم في جهنم عابسون مشوَّهو

المنظر قال ابن مسعود : قد بدتْ أسنانهم وتقلَّصت شفاههم كالرأس المُشيَّط بالنار ، وفي الحديث (تشويه النارُ فتقلص شفته العليا حتى تبلغ وسط رأسه ، وتسترخي شفته السفلى حتى تبلغ سُرَّته)[١] .

﴿ أَلَمْ تَكُنْ ءَايَٰتِي تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَكُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ ﴿١٠٥﴾ قَالُوا۟ رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَآلِّينَ ﴿١٠٦﴾ رَبَّنَآ أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَٰلِمُونَ ﴿١٠٧﴾ قَالَ ٱخْسَـُٔوا۟ فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ ﴿١٠٨﴾ إِنَّهُۥ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِى يَقُولُونَ رَبَّنَآ ءَامَنَّا فَٱغْفِرْ لَنَا وَٱرْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّٰحِمِينَ ﴿١٠٩﴾ فَٱتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا حَتَّىٰٓ أَنسَوْكُمْ ذِكْرِى وَكُنتُم مِّنْهُمْ تَضْحَكُونَ ﴿١١٠﴾ إِنِّى جَزَيْتُهُمُ ٱلْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوٓا۟ أَنَّهُمْ هُمُ ٱلْفَآئِزُونَ ﴿١١١﴾ قَٰلَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِى ٱلْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ ﴿١١٢﴾

﴿ أَلَمْ تَكُنْ آيَاتي تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ ﴾ أي يقال لهم تعنيفاً وتوبيخاً : ألم تكن آيات القرآن الساطع تقرأ عليكم في الدنيا ؟ ﴿ فَكُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ ﴾ أي فكنتم لا تصدّقون بها مع وضوحها ﴿ قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا ﴾ أي غلبت علينا شقاوتنا ﴿ وَكُنَّا قَوْماً ضَالِّينَ ﴾ أي وكنَّا ضالين عن الهدى بسبب اتباعنا للملذات والأهواء ﴿ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا ﴾ أي أخرجنا من النار وردُنَّا الى الدنيا ﴿ فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ ﴾ أي فإن رجعنا الى الكفر والمعاصي بعد ذلك نكون قد تجاوزنا الحدَّ في الظلم والعدوان . أقروا أولاً بالإجرام ثم تدرجوا من الإقرار إلى الرغبة والتضرع فجاء الجواب بالتيئيس والزجر ﴿ قَالَ اخْسَئُوا فِيها وَلاَ تُكَلِّمُونِ ﴾ أي ذلوا في النار وانزجروا كما تُزجر الكلاب ولا تكلموني في رفع العذاب قال في التسهيل : اخسئوا : كلمة تستعمل في زجر الكلاب ففيها إهانةٌ وإبعاد[٢] ﴿ إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِنْ عِبَادي يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ الراحِمِينَ ﴾ قال مجاهد : هم بلال ، وخباب ، وصهيب وغيرهم من ضعفاء المسلمين كان أبو جهل وأصحابه يهزءون بهم[٣] ﴿ فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيّاً ﴾ أي فسخرتم منهم واستهزأتم منهم واستهزأتم بهم ﴿ حَتَّى أَنسَوْكُمْ ذِكْرِي ﴾ أي حتى نسيتم بتشاغلكم بهم واستهزائكم عليهم عن طاعتي وعبادتي ﴿ وَكُنتُم مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ ﴾ أي وكنتم تضحكون عليهم في الدنيا ﴿ إِنِي جزيتهُمُ الْيَوْم بِمَا صَبَرُوا ﴾ أي جزيتهم بسبب صبرهم على أذاكم أحسن الجزاء ﴿ أَنَّهُمْ هُمُ الْفَائزُونَ ﴾ أي أنهم هم الفائزون بالنعيم المقيم ﴿ قَالَ كَمْ لَبِثْتُمْ في الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ ﴾ أي قال تعالى للكفار على سبيل التبكيت والتوبيخ : كم مكثتم في الدنيا وعمَّرتم فيها من السنين ؟ .

---

(١) أخرجه الترمذي وقال : حسن غريب . (٢) التسهيل ٥٧/٣ . (٣) القرطبي ١٥٤/١٢ .

قَالُواْ لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَسْـَٔلِ ٱلْعَآدِّينَ ﴿١١٣﴾ قَـٰلَ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا لَّوْ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١١٤﴾ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَـٰكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴿١١٥﴾ فَتَعَـٰلَى ٱللَّهُ ٱلْمَلِكُ ٱلْحَقُّ لَآ إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْكَرِيمِ ﴿١١٦﴾ وَمَن يَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَـٰهًا ءَاخَرَ لَا بُرْهَـٰنَ لَهُۥ بِهِۦ فَإِنَّمَا حِسَابُهُۥ عِندَ رَبِّهِۦٓ إِنَّهُۥ لَا يُفْلِحُ ٱلْكَـٰفِرُونَ ﴿١١٧﴾ وَقُل رَّبِّ ٱغْفِرْ وَٱرْحَمْ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّٰحِمِينَ ﴿١١٨﴾

﴿ **قَالُوا لَبِثْنَا يَوْماً أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ** ﴾ أي مكثنا يوماً أو أقل من يوم ﴿ **فَاسْأَلِ ٱلْعَادِّينَ** ﴾ أي الحاسبين المتمكنين من العدِّ قال ابن عباس : أنساهم ما كانوا فيه من العذاب المدة التي لبثوها ﴿ **قَالَ إِن لَّبِثْتُمْ إِلاَّ قَلِيلاً** ﴾ أي ما أقمتم حقاً في الدنيا إلا قليلاً قال الرازي : كأنه قيل لهم : صدقتم ما لبثتم فيها إلا قليلاً فقد انقضت ومضت ، والغرضُ تعريفهم قلة أيام الدنيا في مقابلة أيام الآخرة[1] ﴿ **لَوْ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ** ﴾ أي لو كان لكم علمٌ وفهم لعرفتم حقارة الدنيا ومتاعها الزائل ﴿ **أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثاً** ﴾ أي أظننتم - أيها الناس - أنما خلقناكم باطلاً وهملاً بلا ثواب ولا عقاب كما خلقت البهائم ﴿ **وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لاَ تُرْجَعُونَ** ﴾ أي وأنه لا رجوع لكم إلينا للجزاء ؟ لا ليس الأمر كما تظنون وإنما خلقناكم للتكليف والعبادة ثم الرجوع إلى دار الجزاء ﴿ **فَتَعَالَى ٱللَّهُ** ﴾ أي فتنزَّه وتقدَّس الله الكبير الجليل ﴿ **ٱلْمَلِكُ ٱلْحَقُّ** ﴾ أي صاحب السلطان ، المتصرف في ملكه بالإيجاد والإعدام ، والإحياء والإفناء ، تنزَّه عن العبث والنقائص وعن أن يخلق شيئاً سفهاً لأنه حكيم ﴿ **لاَإِلَهَ إلاَّ هُوَ** ﴾ أي لا ربَّ سواه ولا خالق غيره ﴿ **رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْكَرِيمِ** ﴾ أي خالق العرش العظيم وصفه بالكريم لأن الرحمة والخير والبركة تنزل منه ، ولنسبته الى أكرم الأكرمين ﴿ **وَمَن يَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلٰهاً آخَرَ** ﴾ أي ومن يجعل لله شريكاً ويعبد معه سواه ﴿ **لاَبُرْهَانَ لَهُ بِهِ** ﴾ أي لا حجة له به ولا دليل ﴿ **فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ** ﴾ أي جزاؤه وعقابه عند الله ﴿ **إِنَّهُ لاَيُفْلِحُ ٱلْكَافِرُونَ** ﴾ أي لا يفوز ولا ينجح من جحد وكذب بالله ورسله ، افتتح السورة بقوله ﴿ قد أفلح المؤمنون ﴾ وختمها بقوله ﴿ إنه لا يفلح الكافرون ﴾ ليظهر التفاوت بين الفريقين فشتان ما بين البدء والختام . ﴿ **وَقُل ربِّ ٱغْفِرْ وَٱرْحَمْ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّاحِمِينَ** ﴾ أمر رسوله بالاستغفار والاسترحام تعليماً للأمة طريق الثناء والدعاء ، اللهم اغفر لنا وارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء ، يا أرحم الراحمين ، اللهم آمين .

« تم بعونه تعالى تفسير سورة المؤمنون »

---

(١) التفسير الكبير ٢٣/١٢٧ .

(٢٤) سورة النور مدنية وآياتها أربع وستون

بَيْن يَدَيْ السُّورة

* سورة النور من السور المدنية ، التي تتناول الأحكام التشريعية ، وتُعنى بأمور التشريع ، والتوجيه والأخلاق ، وتهتم بالقضايا العامة والخاصة التي ينبغي ان يُربى عليها المسلمون أفراداً وجماعات ، وقد اشتملت هذه السورة على أحكام هامة وتوجيهات عامة تتعلق بالأسرة ، التي هي النواة الأولى لبناء المجتمع الأكبر .

* وضَّحت السورة الآداب الاجتماعية التي يجب أن يتمسك بها المؤمنون في حياتهم الخاصة والعامة ، كالاستئذان عند دخول البيوت ، وغض الأبصار ، وحفظ الفروج ، وحرمة اختلاط الرجال بالنساء الأجنبيات ، وما ينبغي أن تكون عليه الأسرة المسلمة و « البيت المسلم » من العَفاف والستر ، والنزاهة والطهر ، والاستقامة على شريعة الله ، صيانةً لحرمتها ، وحفاظاً عليها من عوامل التفكك الداخلي ، والانهيار الخلقي ، الذي يهدم الأمم والشعوب .

* وقد ذكرت في هذه السورة الكريمة بعض الحدود الشرعية التي فرضها الله كحد الزنى ، وحد القذف ، وحد اللعان ، وكل هذه الحدود إنما شرعت تطهيراً للمجتمع من الفساد والفوضى ، واختلاط الأنساب ، والانحلال الخلقي ، وحفاظاً للأمة من عوامل التردي في بؤرة الإباحية والفساد ، التي تُسبب ضياع الأنساب ، وذهاب العرض والشرف .

* وباختصار فإن هذه السورة الكريمة عالجت ناحية من أخطر النواحي الاجتماعية هي « مسألة الأسرة » وما يحفها من مخاطر ، وما يعترض طريقها من عقبات ومشاكل ، تودي بها إلى الانهيار ثم الدمار ، هذا عدا عما فيها من آداب سامية ، وحكم عالية ، وتوجيهات رشيدة ، إلى أسس الحياة الفاضلة الكريمة ، ولهذا كتب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إلى أهل الكوفة يقول لهم : علّموا نساءكم سورة النور .

التســـمية : سُميت سورة النور لما فيها من إشعاعات النور الرباني ، بتشريع الأحكام

والآداب ، والفضائل الإنسانية التي هي قبسٌ من نور الله على عباده ، وفيضٌ من فيوضات رحمته وجوده ﴿ الله نور السموات والأرض ﴾ اللهم نور قلوبنا بنور كتابك المبين يارب العالمين .

تفسير سورة النور

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

سُورَةٌ أَنزَلْنَٰهَا وَفَرَضْنَٰهَا وَأَنزَلْنَا فِيهَآ ءَايَٰتٍۭ بَيِّنَٰتٍ لَّعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١﴾ ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِى فَٱجْلِدُوا۟ كُلَّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا مِا۟ئَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِى دِينِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ ۖ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾ ٱلزَّانِى لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَٱلزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَآ إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ۚ وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾

﴿ سُورَةٌ أَنزَلْنَاهَا ﴾ أي هذه سورة عظيمة الشأن من جوامع سور القرآن أوحينا بها إليك يا محمد ﴿ وَفَرَضْنَاهَا ﴾ أي أوجبنا ما فيها من الأحكام إيجاباً قطعياً ﴿ وَأَنزَلْنَا فِيهَا آياتٍ بَيِّنَاتٍ ﴾ أي أنزلنا فيها آيات تشريعية ، واضحات الدلالة على أحكامها ، لتكون لكم ـ أيها المؤمنون ـ قبساً ونبراساً وتكريرُ لفظ الإنزال لإبراز كمال العناية بشأنها فكأنه يقول : ما أنزلتها عليكم لمجرد التلاوة وإنما أنزلتها للعمل والتطبيق ﴿ لعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾ أي لكي تعتبروا وتتعظوا بهذه الأحكام وتعملوا بموجبها ، ثم شرع تعالى بذكر الأحكام وبدأ بحد الزنى فقال ﴿ ٱلزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ﴾ أي فيما شرعت لكم وفرضت عليكم أن تجلدوا كل واحدٍ من الزانيين ـ غير المحصنين ـ مائة ضربة بالسوط عقوبة لهما على هذه الجريمة الشنيعة ﴿ وَلاَ تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ ٱللَّهِ ﴾ أي لا تأخذكم بهما رقة ورحمة في حكم الله تعالى فتخففوا الضرب أو تنقصوا العدد بل أوجعوهما ضرباً قال مجاهد : لا تعطلوا حدود الله ولا تتركوا إقامتها شفقة ورحمة[1] ﴿ إن كُنتُمْ تؤْمِنونَ باللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلآخِرِ ﴾ هذا من باب الإلهاب والتهييج أي إن كنتم مؤمنين حقاً تصدقون بالله وباليوم الآخر ، فلا تعطلوا الحدود ولا تأخذكم شفقة بالزناة ، فإن جريمة الزنى أكبر من أن تستدر العطف أو تدفع إلى الرحمة ﴿ وَلْيَشْهَدْ

(١) التفسير الكبير ٢٣/١٤٨ .

عَذَابهمَا طَائفَةٌ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ أي وليحضر عقوبة الزانيين جماعةٌ من المؤمنين ، ليكون أبلغ في زجرهما ، وأنجع في ردعهما ، فإنَّ الفضيحة قد تنكل أكثر مما ينكل التعذيب ﴿ ٱلزَّاني لاَيَنكِحُ إلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً ﴾ أي الزاني لا يليق به أن يتزوج العفيفة الشريفة ، إنما ينكح مثله أو أخسَّ منه كالبغي الفاجر ، أو المشركة الوثنية ﴿ وَٱلزَّانِيَةُ لاَ يَنكِحُهَا إلاَّ زَانٍ أَوْمُشْرِكٌ ﴾ أي والزانية لا يليق أن يتزوج بها المؤمن العفيف ، إنما يتزوجها من هو مثلها أو أخسُّ منها ، كالزاني الخبيث أو المشرك الكافر ، فإن النفوس الطاهرة تأبى الزواج بالفواجر الفاسقات ، قال الإمام الفخر : « من أحسن ما قيل في تفسير هذه الآية : أنَّ الفاسقَ الخبيثَ ـ الذي من شأنه الزنى والفِسق ـ لا يرغب في نكاح الصوالح من النساء ، وإنما يرغب في فاسقة خبيثةٍ مثله أو في مشركة ، والفاسقة الخبيثة لا يرغب في نكاحها الصلحاء من الرجال وينفرون عنها ، وإنما يرغب فيها من هو من جنسها من الفسقة والمشركين ، وهذا على الأعم الأغلب كما يقال : لا يفعل الخير إلا الرجل التقي ، وقد يفعل بعض الخير من ليس بتقيٍّ فكذا هنا[1] » ﴿ وَحُرِّمَ ذٰلِكَ عَلَىٰ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ أي وحرم الزنى على المؤمنين لشناعته وقبحه ، أو حرم نكاح الزواني على المؤمنين لما فيه من الأضرار الجسيمة[2] . . . ثم شرع تعالى في بيان حد القذف فقال .

وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَٰتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُواْ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَٱجْلِدُوهُمْ ثَمَٰنِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُواْ لَهُمْ شَهَٰدَةً أَبَدًا وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْفَٰسِقُونَ ﴿٤﴾ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِنۢ بَعْدِ ذَٰلِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٥﴾ وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَٰجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَآءُ إِلَّآ أَنفُسُهُمْ فَشَهَٰدَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَٰدَٰتٍۭ بِٱللَّهِ إِنَّهُۥ لَمِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ ﴿٦﴾ وَٱلْخَٰمِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلْكَٰذِبِينَ ﴿٧﴾

﴿ وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ﴾ أي يقذفون بالزنى العفيفات الشريفات ﴿ ثُمَّ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ ﴾ أي ثم لمْ يأتوا على دعواهم بأربعة شهود عدول يشهدون عليهن بما نسبوا إليهن من الفاحشة ﴿ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً ﴾ أي اضربوا كل واحدٍ من الرامين ثمانين ضربةً بالسوط ونحوه، لأنهم كذبة يتهمون البريئات ، ويخوضون في أعراض الناس ﴿ وَلاَ تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً ﴾ أي وزيدوا لهم في العقوبة بإهدار كرامتهم الإنسانية فلا تقبلوا شهادة أي واحدٍ منهم ما دام مصراً على كذبه وبهتانه ﴿ وَأُوْلَئِكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ﴾ أي هم الخارجون عن طاعة

(١) التفسير الكبير للرازي ٢٣/١٥٠ . (٢) قولان للمفسرين اختار الأول صاحب التسهيل واختار الثاني أبو السعود والقرطبي .

الله عز وجل لإتيانهم بالذنب الكبير ، والجرم الشنيع قال ابن كثير : أوجب تعالى على القاذف إذا لم يُقم البينة على صحة ما قال ثلاثة أحكام : أحدها أن يجلد ثمانين جلدة الثاني . أن ترد شهادته أبداً الثالث : أن يكون فاسقاً ليس بعدل لا عند الله ولا عند الناس[1] ﴿ **إِلاَّ ٱلَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذٰلِكَ** ﴾ أي إلا الذين تابوا وأنابوا وندموا على ما فعلوا من بعد ما اقترفوا ذلك الذنب العظيم ﴿ **وَأَصْلَحُوا** ﴾ أي أصلحوا أعمالهم فلم يعودوا إلى قذف المحصنات قال ابن عباس : أي أظهروا التوبة ﴿ **فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ** ﴾ أي فاعفوا عنهم واصفحوا وردُّوا إليهم اعتبارهم بقبول شهادتهم ، فإن الله غفور رحيم يقبل توبة عبده إذا تاب وأناب وأصلح سيرته وحاله . . . ثم ذكر تعالى حكم من قذف زوجته وهو المعروف باللعان فقال ﴿ **وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ** ﴾ أي يقذفون زوجاتهم بالزنى ﴿ **وَلَمْ يَكُن لهُمْ شُهَدَاءُ إلاَّ أَنفُسُهُمْ** ﴾ أي وليس لهم شهود يشهدون بما رموهنَّ به من الزنى سوى شهادة أنفسهم ﴿ **فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِٱللَّهِ** ﴾ أي فشهادة أحدهم التي تزيل عنه حدَّ القذف أربع شهادات بالله تقوم مقام الشهداء الأربعة ﴿ **إِنَّهُ لَمِنَ ٱلصَّادِقِينَ** ﴾ أي إنه صادقٌ فيما رمى به زوجته من الزنى ﴿ **وَٱلْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ** ﴾ أي وعليه أيضاً أن يحلف في المرة الخامسة بأن لعنة الله عليه ﴿ **إن كَانَ مِنَ ٱلْكَاذِبِينَ** ﴾ أي إن كان كاذباً في قذفه لها بالزنى .

وَيَدْرَؤُا۟ عَنْهَا ٱلْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَٰدَٰتٍۭ بِٱللَّهِ إِنَّهُۥ لَمِنَ ٱلْكَٰذِبِينَ ﴿٨﴾ وَٱلْخَٰمِسَةَ أَنَّ غَضَبَ ٱللَّهِ عَلَيْهَآ إِن كَانَ مِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ ﴿٩﴾ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُۥ وَأَنَّ ٱللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ ﴿١٠﴾ إِنَّ ٱلَّذِينَ جَآءُو بِٱلْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُمْ ۚ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم ۖ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ لِكُلِّ ٱمْرِئٍ مِّنْهُم مَّا ٱكْتَسَبَ مِنَ ٱلْإِثْمِ ۚ وَٱلَّذِى تَوَلَّىٰ كِبْرَهُۥ مِنْهُمْ لَهُۥ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١١﴾

﴿ **وَيَدْرَأُ عَنْهَا ٱلْعَذَابَ** ﴾ أي ويدفع عن الزوجة المقذوفة حدَّ الزنى الذي ثبت بشهادة الزوج ﴿ **أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ ٱلْكَاذِبِينَ** ﴾ أي أن تحلف أربع مرات إنه لمن الكاذبين فيما رماها به من الزنى ﴿ **وَٱلْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا إن كَانَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ** ﴾ أي وتحلف في المرة الخامسة بأنَّ غضب الله وسخطه عليها إن كان زوجها صادقاً في اتهامه لها بالزنى ﴿ **وَلَوْلاَ فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ** ﴾ أي ولولا فضل الله عليكم ورحمته بكم بالستر في

(١) المختصر ٢/٥٨٣ .

ذلك ، وجوابُ ﴿ لولا ﴾ محذوف لتهويل الأمر تقديره : لهلكتم أو لفضحكم أو عاجلكم بالعقوبة ، ورب مسكوتٍ عنه أبلغ من المنطوق ﴿ وَأَنَّ ٱللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ ﴾ أي وأنه تعالى مبالغ في قبول التوبة ، حكيم في ما شرع من الأحكام ومن جملتها حكم اللعان قال أبو السعود : وجواب لولا محذوف لتهويله كأنه قيل : ولولا تفضله تعالى عليكم ورحمته بكم لكان ما كان ممَّا لا يحيط به نطاق البيان ومن جملته أنه تعالى لو لم يشرع لهم ذلك لوجب على الزوج حدُّ القذف مع أن الظاهر صدقه لاشتراكه في الفضيحة ، ولو جعل شهاداته موجبةً لحد الزنى عليها لفات النظر لها ، ولو جعل شهاداتها موجبة لحد القذف عليه لفات النظر له ، فسبحانه ما أعظم شأنه ، وأوسع رحمته ، وأدقَّ حكمته[1] . . ثم بيَّن تعالى « قصة الإفك »[2] التي اتهمت فيها العفيفة البريئة الطاهرة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بالكذب والبهتان فقال ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ جَاءُوا بِالإِفْكِ ﴾ أي جاءوا بأسوءِ الكذب وأشنع صور البهتان وهو قذف عائشة بالفاحشة قال الإمام الفخر : الإفك أبلغ ما يكون من الكذب والافتراء ، وقد أجمع المسلمون على أن المراد ما أُفك به على عائشة وهي زوجة الرسول المعصوم[3] ﴿ عُصْبَةٌ مِنكُمْ ﴾ أي جماعة منكم أيها المؤمنون وعلى رأسهم « ابن سلول » رأس النفاق ﴿ لَا تَحْسَبُوهُ شَرّاً لَكُم ﴾ أي لا تظنوا هذا القذف والاتهام شراً لكم يا آل أبي بكر ﴿ بَلْ هو خَيْرٌ لَكُمْ ﴾ لما فيه من الشرف العظيم بنزول الوحي ببراءة أم المؤمنين ، وهذا غاية الشرف والفضل قال المفسرون : والخير في ذلك من خمسة أوجه : تبرئة أم المؤمنين ، وكرامة الله لها بإنزال الوحي في شأنها ، والأجر الجزيل لها في الفرية عليها ، وموعظة المؤمنين ، والانتقام من المفترين[4] ﴿ لِكُلِّ ٱمْرِيءٍ مِنْهُم ما ٱكْتَسَبَ مِنَ ٱلإِثْمِ ﴾ أي لكل فردٍ من العُصبة الكاذبة جزاء ما اجترح من الذنب على قدر خوضه فيه ﴿ وَٱلَّذِي تَوَلَّىٰ كِبْرَهُ مِنْهُمْ ﴾ أي والذي تولى معظمه وأشاع هذا البهتان وهو « ابن سلول » رأس النفاق ﴿ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ أي له في الآخرة عذاب شديد في نار جهنم .

لَّوْلَآ إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا۟ هَٰذَآ إِفْكٌ مُّبِينٌ ﴿١٢﴾ لَّوْلَا جَآءُو عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ ۚ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا۟ بِٱلشُّهَدَآءِ فَأُو۟لَٰٓئِكَ عِندَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْكَٰذِبُونَ ﴿١٣﴾ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُۥ فِى

(١) إرشاد العقل السليم ٤/٤٨ . (٢) انظر القصة مفصلة في كتابنا « روائع البيان » ٢/١١٧ .
(٣) التفسير الكبير ٢٣/١٧٢ . (٤) التسهيل في علوم التنزيل ٣/٦١ .

ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَآ أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٤﴾ إِذْ تَلَقَّوْنَهُۥ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُم مَّا لَيْسَ لَكُم بِهِۦ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُۥ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ ٱللَّهِ عَظِيمٌ ﴿١٥﴾

﴿ لَوْلَآ إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ﴾ أي هلاَّ حين سمعتم يا معشر المؤمنين هذا الافتراء وقذف الصديقة عائشة ﴿ ظَنَّ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْراً ﴾ أي هلاّ ظنوا الخير ولم يسرعوا إلى التهمة فيمن عرفوا فيها النزاهة والطهارة ؟ فإن مقتضى الإيمان إلاّ يصدق مؤمنٌ على أخيه قولة عائب ولا طاعن قال ابن كثير : هذا تأديبٌ من الله تعالى للمؤمنين في قصة عائشة حين أفاض بعضهم في ذلك الكلام السُّوء ، وهلا قاسوا ذلك الكلام على أنفسهم فإن كان لا يليق بهم فأمُّ المؤمنين أولى بالبراءة منه بطريق الأولى والأحرى ، روي أن امرأة « أبي أيوب » قالت له : أما تسمع ما يقول الناسُ في عائشة ! قال : نعم وذلك الكذب ، أكنت فاعلةً ذلك يا أم ايوب ؟ قالت : لا والله قال فعائشة والله خير منك[1] ، ﴿ وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مبِينٌ ﴾ أي قالوا في ذلك الحين هذا كذبٌ ظاهر مبين ﴿ لَوْلاَ جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ ﴾ أي هلاّ جاء أولئك المفترون بأربعة شهود يشهدون على ما قالوا ﴿ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ ﴾ أي فإن عجزوا ولم يأتوا على دعواهم بالشهود ﴿ فَأُولَئكَ عِنَد ٱللَّهِ هُمُ ٱلْكَاذِبُونَ ﴾ أي فأولئك هم المفسدون الكاذبون في حكم الله وشرعه ، وفيه توبيخٌ وتعنيف للذين سمعوا الإفك ولم ينكروه أول وهلة ﴿ وَلَوْلاَ فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ ورحمته في ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ ﴾ أي لولا فضله تعالى عليكم ـ أيها الخائضون في شأن عائشة ـ ورحمته بكم في الدنيا والآخرة حيث أمهلكم ولم يعاجلكم بالعقوبة ﴿ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ ﴾ أي لأصابكم ونالكم بسبب ما خضتم فيه من حديث الإفك ﴿ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ أي عذاب شديد هائل يُستحقر دونه الجلد والتعنيف قال القرطبي : هذا عتابٌ من الله بليغٌ لمن خاضوا في الإفك ، ولكنه برحمته ستر عليكم في الدنيا ، ويرحم في الآخرة من أتاه تائباً[2] ﴿ إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ ﴾ أي وذلك حين تتلقونه ويأخذه بعضكم من بعض بالسؤال عنه قال مجاهد : أي يرويه بعضُكم عن بعض ، يقول هذا سمعته من فلان ، وقال فلانٌ كذا[3] ﴿ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُم ما لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ ﴾ أي تقولون ما ليس له حقيقة في الواقع ، وإنما هو محض كذب وبهتان ﴿ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّناً ﴾ أي وتظنونه ذنباً صغيراً لا يلحقكم فيه إثم ﴿ وَهُوَ عِندَ ٱللَّهِ عَظِيمٌ ﴾ أي والحال أنه عند

(١) مختصر ابن كثير ٢/٥٩١ . (٢) القرطبي ١٢/٢٠٣ . (٣) المختصر ٢/٥٩١ .

الله من أعظم الموبقات والجرائم لأنه وقوع في أعراض المسلمين قال في التسهيل : عاتبهم تعالى على ثلاثة أشياء : الأول تلقيه بالألسنة أي السؤال عنه والثاني : التكلم به والثالث : استصغاره حيث حسبوه هيناً وهو عند الله عظيم ، وفائدة قوله بألسنتكم وبأفواهكم الإشارة إلى أنَّ ذلك الحديث كان باللسان دون القلب لأنهم لم يعلموا حقيقته بقلوبهم(١) .

وَلَوْلَآ إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَآ أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَٰذَا سُبْحَٰنَكَ هَٰذَا بُهْتَٰنٌ عَظِيمٌ ﴿١٦﴾ يَعِظُكُمُ ٱللَّهُ أَن تَعُودُوا۟ لِمِثْلِهِۦٓ أَبَدًا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿١٧﴾ وَيُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْءَايَٰتِ ۚ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿١٨﴾ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ ٱلْفَٰحِشَةُ فِى ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِى ٱلدُّنْيَا وَٱلْءَاخِرَةِ ۚ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿١٩﴾ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُۥ وَأَنَّ ٱللَّهَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٠﴾

﴿ وَلَوْلاَ إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَا أَن نتكَلم بِهٰذَا ﴾ عتابٌ لجميع المؤمنين أي كان ينبغي عليكم أن تنكروه أول سماعكم له وتقولوا لا ينبغي لنا أن نتفوه بهذا الكلام ولا نذكره لأحد ﴿ سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ ﴾ أي سبحان الله أن يقال هذا الكلام على زوجة رسول الله الطاهرة البريئة فإن هذا الافتراء كذبٌ واضح ، عظيم الجرم قال الزمخشري : هو بمعنى التعجب من عظيم الأمر والاستبعاد له ، والأصل في ذلك أن يُسبِّح الله عند رؤية العجائب(٢) ﴿ يَعظُكُمُ ٱللَّهُ أَن تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَداً ﴾ أي يذكركم الله ويعظكم بالمواعظ الشافية لكي لا تعودوا إلى مثل هذا العمل أبداً ﴿ إِن كُنتُم مؤْمِنِينَ ﴾ أي إن كنتم حقاً مؤمنين فإن الإيمان وازع عن مثل هذا البهتان ، وفيه حثٌ لهم على الاتعاظ وتهييج ﴿ ويبيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَاتِ ﴾ أي ويوضح لكم الآيات الدالة على الشرائع ومحاسن الآداب ، لتتعظوا وتتأدبوا بها ﴿ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ أي عالم بما يصلح العباد ، حكيم في تدبيره وتشريعه ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ ٱلْفَاحِشَةُ ﴾ أي يريدون أن ينتشر الفعل القبيح المفرط في القبح كإشاعة الرذيلة والزنى وغير ذلك من المنكرات ﴿ في ٱلَّذِينَ آمَنُوا ﴾ أي في المؤمنين الأطهار ﴿ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ في ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ ﴾ أي لهم عذاب موجع مؤلم في الدنيا بإقامة الحدِّ ، وفي الآخرة بعذاب جهنم قال الحسن : عنى بهذا الوعيد واللعن المنافقين فإنهم أحبوا وقصدوا إذاية الرسول ﷺ وذلك كفرٌ وملعون صاحبه(٣) ﴿ وَٱللَّهُ يَعْلَم وَأَنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ ﴾ أي هو تعالى عالمٌ بالخفايا والنوايا وأنتم لا تعلمون ذلك قال

(١) التسهيل في علوم التنزيل ٣/٦٢ . (٢) الكشاف ٣/٢٢٥ . (٣) البحر المحيط ٦/٤٣٩ .

الإمام الفخر : وهذه الجملة فيها حسنُ الموقع بهذا الموضع لأن محبة القلب كامنةٌ ونحن لا نعلمها إلا بالأمارات أما الله سبحانه فهو لا يخفى عليه شيء ، فصار هذا الذكر نهايةً في الزجر لأن من أحبَّ إشاعة الفاحشة وإن بالغ في إخفاء تلك المحبة فهو يعلم أن الله تعالى يعلم ذلك منه ويعلم قدر الجزاء عليه[1] ﴿ **وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ ٱللَّهَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ** ﴾ جواب ﴿ لولا ﴾ محذوف لتهويل الأمر أي لولا فضله تعالى على عباده ورحمته بهم لأهلكهم وعذَّبهم ، وكان ما كان مما لا يكاد يتصوره الإنسان لأنه فوق الوصف والبيان .

* يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّبِعُوا۟ خُطُوَٰتِ ٱلشَّيْطَـٰنِ ۚ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَٰتِ ٱلشَّيْطَـٰنِ فَإِنَّهُۥ يَأْمُرُ بِٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكَرِ ۚ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُۥ مَا زَكَىٰ مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَـٰكِنَّ ٱللَّهَ يُزَكِّى مَن يَشَآءُ ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢١﴾ وَلَا يَأْتَلِ أُو۟لُوا۟ ٱلْفَضْلِ مِنكُمْ وَٱلسَّعَةِ أَن يُؤْتُوٓا۟ أُو۟لِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْمَسَـٰكِينَ وَٱلْمُهَـٰجِرِينَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ۖ وَلْيَعْفُوا۟ وَلْيَصْفَحُوٓا۟ ۗ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَكُمْ ۗ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٢﴾

﴿ **يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَاتَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ ٱلشَّيْطَانِ** ﴾ أي يا من صدَّقتم بالله ورسوله لا تتبعوا آثار الشيطان ولا تسلكوا مسالكه بإشاعة الفاحشة ، والإصغاء إلى الإفك والقول به ﴿ **وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ ٱلشَّيْطَانِ** ﴾ أي ومن يتبع سيرة الشيطان وطريقته ﴿ **فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَٱلْمُنكَرِ** ﴾ أي فإن الشيطان يضل الإنسان ويغويه لأنه يأمر بالفحشاء وهي ما أفرط قبحه ، والمنكر وهو ما ينكره الشرع وتنفر منه العقول السليمة ﴿ **وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ** ﴾ أي لولا فضل الله عليكم أيها المؤمنون بالتوفيق للتوبة الماحية للذنوب ، وبشرع الحدود المكفرة للخطايا ﴿ **مَا زَكَىٰ مِنكُم مِنْ أَحَدٍ أَبَداً** ﴾ أي ما تطهر أحدٌ منكم من الأوزار أبد الدهر ﴿ **وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ** ﴾ أي ولكن الله بفضله ورحمته يطهر من يشاء بتوفيقه للتوبة النصوح وقبولها منه قال القرطبي : والغرض أن تزكيته لكم ، وتطهيره وهدايته إنما هي بفضله لا بأعمالكم[2] ﴿ **وٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ** ﴾ أي سميع لأقوالكم عليم بنياتكم وضمائركم ﴿ **وَلَايَأْتَلِ أُولُوا ٱلْفَضْلِ مِنكُمْ وَٱلسَّعَةِ** ﴾ أي لا يحلف أهل الفضل في الدين وأصحاب الغنى واليسار ﴿ **أَن يُؤْتُوا أُولِي ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْمَسَاكِينَ وَٱلْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ** ﴾ أي أن لا يؤتوا أقاربهم من الفقراء والمهاجرين ما كانوا يعطونهم إيَّاه من الإحسان لذنب فعلوه ﴿ **وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا** ﴾ أي وليعفوا عما كان منهم من جرم ،

(١) التفسير الكبير ٢٣/١٨٣ . (٢) القرطبي ١٢/٢٠٧

وليصفحوا عما بدر منهم من إساءة ، وليعودوا إلى ما كانوا عليه من الإنعام والإحسان ﴿ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَكُمْ ﴾ أي ألا تحبون أيها المؤمنون أن يغفر الله لكم على عفوكم وصفحكم و إحسانكم إلى من أساء إليكم ؟ روي أن أبا بكر لما سمع الآية قال : بلى أحب أن يغفر الله لي وأعاد النفقة إلى مسطح وكفَّر عن يمينه وقال : والله لا أنزعها منه أبداً !! قال المفسرون : والآية دالة على فضل أبي بكر فإن الله تعالى امتدحه بقوله﴿ولا يأتل أولوا الفضل﴾ وكفى به دليلاً على فضل الصدّيق رضي الله عنه وأرضاه ﴿ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ أي مبالغ في المغفرة والرحمة مع كمال قدرته على العقاب ، ثم توعَّد تعالى الذين يرمون العفائف الطاهرات فقال .

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَٰتِ ٱلْغَٰفِلَٰتِ ٱلْمُؤْمِنَٰتِ لُعِنُواْ فِى ٱلدُّنْيَا وَٱلْءَاخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٢٣﴾ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿٢٤﴾ يَوْمَئِذٍ يُوَفِّيهِمُ ٱللَّهُ دِينَهُمُ ٱلْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ ٱلْمُبِينُ ﴿٢٥﴾ ٱلْخَبِيثَٰتُ لِلْخَبِيثِينَ وَٱلْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَٰتِ ۖ وَٱلطَّيِّبَٰتُ لِلطَّيِّبِينَ وَٱلطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَٰتِ ۚ أُوْلَٰٓئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ ۖ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٢٦﴾

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ٱلْغَافِلَاتِ ﴾ أي يقذفون بالزنى العفيفات ، السليمات الصدور ، النقيات القلوب عن كل سوء وفاحشة ﴿ ٱلْمُؤْمِنَاتِ ﴾ أي المتصفات بالإيمان مع طهارة القلب ﴿ لُعِنُوا فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ ﴾ أي طردوا وأُبعدوا من رحمة الله في الدنيا والآخرة قال ابن عباس : هذا اللعن فيمن قذف زوجات النبي ﷺ إذْ ليس له توبة ، ومن قذف مؤمنة جعل الله له توبة[1] وقال أبوحمزة : نزلت في مشركي مكة ، كانت المرأة إذا خرجت إلى المدينة مهاجرة قذفوها وقالوا خرجت لتفجر[2] ﴿ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ أي ولهم مع اللعنة عذاب هائل لا يكاد يوصف بسبب ما ارتكبوا من إثم وجريمة ﴿ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ أي وذلك العذاب الشديد في ذلك اليوم الرهيب ـ يوم القيامة ـ حين تشهد على الإنسان جوارحه فتنطق الألسنة والأيدي والأرجل بما اقترف من سيِّء الأعمال ﴿ يَوْمَئِذٍ يُوَفِّيهِمُ ٱللَّهُ دِينَهُمُ ٱلْحَقَّ ﴾ أي يوم القيامة ينالهم حسابهم وجزاؤهم العادل من أحكم الحاكمين ﴿ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ ٱلْمُبِينُ ﴾ أي ويعلمون حينئذ أن الله هو العادل الذي لا يظلم

(١) حاشية شيخ زاده على البيضاوي ٣/٤٣٠ (٢) البحر ٦/٤٤٠ .

أحداً ، الظاهر عدله في تشريعه وحكمه . . ثم ذكر تعالى بالدليل القاطع ، والبرهان الساطع براءة عائشة ونزاهتها ، فهي زوجة رسول الله الطيب الطاهر وقد جرت سنة الله أن يسوق الجنس إلى جنسه ، فلو لم تكن عائشة طيبة لما كانت زوجة لأفضل الخلق ﷺ ولهذا قال ﴿ **ٱلْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَٱلْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَٱلطَّيِبَاتُ لِلطَّيِبِينَ وَٱلطَّيِبُونَ لِلطَّيِبَاتِ** ﴾ أي الخبيثات من النساء للخبيثين من الرجال ، والخبيثون من الرجال للخبيثات من النساء ، وكذلك الطيبات من النساء للطيبين من الرجال والطيبون من الرجال للطيبات من النساء(١) ، وهذا كالدليل على براءة عائشة لأنها زوجة أشرف رسول وأكرم مخلوق على الله ، وما كان الله ليجعلها زوجة لأحبِّ عباده لو لم تكن عفيفة طاهرة شريفة ﴿ **أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ** ﴾ أي أولئك الفضلاء منزهون ممَّا تقوَّله أهل الإفك في حقهم من الكذب والبهتان ﴿ **لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ** ﴾ أي لهم على ما نالهم من الأذى مغفرة لذنوبهم ، ورزقٌ كريم في جنات النعيم قال ابن كثير : وفيه وعدٌ بأن تكون زوجة رسول الله ﷺ في الجنة .

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَدْخُلُوا۟ بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّىٰ تَسْتَأْنِسُوا۟ وَتُسَلِّمُوا۟ عَلَىٰٓ أَهْلِهَا ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٢٧﴾ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا۟ فِيهَآ أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّىٰ يُؤْذَنَ لَكُمْ ۖ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ٱرْجِعُوا۟ فَٱرْجِعُوا۟ ۖ هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ ۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨﴾ لَّيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُوا۟ بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَـٰعٌ لَّكُمْ ۚ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ﴿٢٩﴾

﴿ **يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لاَتَدْخُلُوا بُيُوتاً غَيْرَ بُيُوتِكُمْ** ﴾ لما حذَّر تعالى من قذف المحصنات وشدد العقاب فيه ، وكان طريق هذا الاتهام مخالطة الرجال للنساء ، ودخولهم عليهن في أوقات الخلوات أرشد تعالى إلى الآداب الشرعية في دخول البيوت فأمر بالاستئذان قبل الدخول وبالتسليم بعده ﴿ **حَتَّىٰ تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا** ﴾ أي لا تدخلوا بيوت الغير حتى تستأذنوا وتسلموا على أهل المنزل ﴿ **ذَلِكُمْ خَيْرٌ لكُمْ** ﴾ أي ذلك الاستئذان والتسليم خير لكم من الدخول بغتة ﴿ **لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ** ﴾ أي لتتعظوا وتعملوا بموجب هذه الآداب الرشيدة قال القرطبي : المعنى إن الاستئذان والتسليم خير لكم من الهجوم بغير إذن ومن الدخول على الناس بغتة أو من تحية الجاهلية فقد كان الرجل منهم إذا دخل بيتاً غير بيته قال : حُيِّيتم صباحاً ،

(١) هذا قول ابن زيد وهو الأظهر وقال مجاهد : الخبيثات من القول للخبيثين من الرجال وبالعكس ومراده أن كل كلام إنما يحسن في حق أهله فسيء الكلام إنما يليق بالأشرار والفجار إلخ وما ذكرناه أوضح بياناً ، وأقرب منالاً .

وحُيِّيتم مساءً ودخل فربما أصاب الرجل مع امرأته في لحافٍ ، وروي أن رجلاً قال للنبي ﷺ أأستأذن على أمي ؟ قال نعم ، قال ليس لها خادمٌ غيري ، أأستأذن عليها كلما دخلتُ ؟ قال : أتحب أن تراها عريانة ؟ قال لا ، قال فاستأذن عليها[1] ﴿ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَداً ﴾ أي فإن لم تجدوا في البيوت أحداً يأذن لكم بالدخول إليها ﴿ فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّىٰ يُؤْذَنَ لَكُمْ ﴾ أي فاصبروا ولا تدخلوها حتى يسمح لكم بالدخول ، لأن للبيوت حرمة ولا يحل دخولها إلا بإذن أصحابها ﴿ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ٱرْجِعُوا فَٱرْجِعُوا ﴾ أي وإن لم يؤذن لكم وطلب منكم الرجوع فارجعوا ولا تلحُّوا ﴿ هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ ﴾ أي الرجوع أطهر وأكرم لنفوسكم وهو خير لكم من اللجاج والانتظار على الأبواب ﴿ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾ أي هو تعالى عالم بالخفايا والنوايا وبجميع أعمالكم فيجازيكم عليها قال القرطبي : وفيه توعدٌ لأهل التجسس على البيوت ، ثم إنه تعالى لما ذكر حكم الدور المسكونة ذكر بعده حكم الدور غير المسكونة فقال ﴿ لَّيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ ﴾ أي ليس عليكم إثمٌ وحرج ﴿ أَن تَدْخُلُوا بُيُوتاً غَيْرَ مَسْكُونَةٍ ﴾ أي أن تدخلوا بغير استئذان بيوتاً لا تختص بسكنى أحد كالرباطات والفنادق والخانات قال مجاهد : هي الفنادق التي في طرق السابلة لا يسكنها أحد بل هي موقوفة ليأوي إليها كل ابن سبيل[2] ﴿ فِيهَا مَتَاعٌ لَّكُمْ ﴾ أي فيها منفعة لكم أو حاجة من الحاجات كالاستظلال من الحر ، وإيواء الأمتعة والرحال ﴿ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ﴾ أي يعلم ما تظهرون وما تُسرون في نفوسكم فيجازيكم عليه قال ابو السعود : وهذا وعيدٌ لمن يدخل مدخلاً لفسادٍ أو اطلاع على عورات[3] .

قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَٰرِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌۢ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٣٠﴾ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَٰرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ ءَابَآئِهِنَّ أَوْ ءَابَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَآئِهِنَّ أَوْ أَبْنَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَٰنِهِنَّ أَوْ بَنِىٓ إِخْوَٰنِهِنَّ أَوْ بَنِىٓ أَخَوَٰتِهِنَّ أَوْ نِسَآئِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُهُنَّ أَوِ ٱلتَّٰبِعِينَ غَيْرِ أُوْلِى ٱلْإِرْبَةِ مِنَ ٱلرِّجَالِ أَوِ ٱلطِّفْلِ ٱلَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَٰتِ ٱلنِّسَآءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوٓا إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣١﴾

---

(١) البيضاوي ٢/٥٧ (٢) القرطبي ١٢/٢٢١ .

(٣) أبو السعود ٤/٥٥ .

ثم أرشد تعالى إلى الآداب الرفيعة من غض البصر ، وحفظ الفروج فقال ﴿ **قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِم** ﴾ أي قل يا محمد لأتباعك المؤمنين يكفوا أبصارهم عن النظر إلى الأجنبيات من غير المحارم ، فإن النظرة تزرع في القلب الشهوة ، ورُبَّ شهوة أورثت حزناً طويلاً .

كم نظرةٍ فتكت في قلب صاحبها فتك السهام بلا قوس ولا وتر

﴿ **وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ** ﴾ أي يصونوا فروجهم عن الزنى وعن الإبداء والكشف ﴿ **ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ** ﴾ أي ذلك الغضُّ والحفظ أطهرُ للقلوب ، وأتقى للدين ، وأحفظ من الوقوع في الفجور ﴿ **إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ** ﴾ أي هو تعالى رقيبٌ عليهم ، مطلعٌ على أعمالهم ، لا تخفى عليه خافية من أحوالهم ، فعليهم أن يتقوا الله في السر والعلن **قال الإمام الفخر** : فإن قيل فلم قدم غضَّ الأبصار على حفظ الفروج ؟ قلنا : لأن النظر بريد الزني ، ورائد الفجور ، والبلوى فيه أشدُّ وأكثر ، ولا يكاد يُحترس منه[1] ﴿ **وَقُل للمؤمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ** ﴾ أي وقل أيضاً للمؤمنات يكففن أبصارهن عن النظر إلى ما لايحل لهن النظر إليه ، ويحفظن فروجهن عن الزنى وعن كشف العورات ، قال المفسرون : أكد تعالى الأمر للمؤمنات بغض البصر وحفظ الفروج ، وزادهن في التكليف على الرجال بالنهي عن إبداء الزينة إلا للمحارم والأقرباء فقال ﴿ **وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا** ﴾ أي ولا يكشفن زينتهن للأجانب إلا ما ظهر منها بدون قصدٍ ولا نية سيئة **قال ابن كثير** : أي لا يظهرن شيئاً من الزينة للأجانب إلا ما لايمكن إخفاؤه ، كما **قال ابن مسعود** : الزينة زينتان : فزينةٌ لا يراها إلا الزوج : الخاتم والسوار ، وزينةٌ يراها الأجانب وهي الظاهر من الثياب[2] ، وقيل : المراد به الوجه والكفان فإنهما ليسا بعورة قال البيضاوي : والأظهر أن هذا في الصلاة لا في النظر ، فإن كل بدن الحرة لا يحل لغير الزوج والمحرم النظر إلى شيء منها إلا لضرورة كالمعالجة وتحمل الشهادة[3] ﴿ **وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ** ﴾ أي وليلقين الخمار وهو غطاء الرأس على صدورهن لئلا يبدو شيء من النحر والصدر ، وفي لفظ الضرب مبالغة في الصيانة والتستر ، عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : يرحم الله النساء المهاجرات الأُول لما أنزل الله ﴿ وليضربن

(١) التفسير الكبير ٢٣/٢٠٥ (٢) مختصر ابن كثير ٢/٦٠٠

(٣) البيضاوي ٢/٥٨

بخمرهن على جيوبهن ﴾ شققن مروطهن فاختمرن بها[1] قال المفسرون : كانت المرأة في الجاهلية ـ كما هي اليوم في الجاهلية الحديثة ـ تمر بين الرجال مكشوفة الصدر ، بادية النحر ، حاسرة الذراعين ، وربما أظهرت مفاتن جسمها وذوائب شعرها لتغري الرجال ، وكنَّ يسدلن الخُمُر من ورائهن فتبقى صدورهن مكشوفة عارية ، فأمرت المؤمنات بأن يلقينها من قدامهن حتى يغطينها ويدفعن عنهن شر الأشرار ﴿ **وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلا لبُعولَتهنَّ** ﴾ أي ولا يظهرن زينتهن الخفية التي حرم الله كشفها إلا لأزواجهن ﴿ **أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ** ﴾ أي أو لآبائهن أو آباء أزواجهن وهو العم أبو الزوج فإنهما من المحارم ، فإن الأب يصون عرض ابنته ، ووالد الزوج يحفظ على ابنه ما يسوءه ، ثم عدد بقية المحارم فقال ﴿ **أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ** ﴾ فذكر تعالى الأبناء ، وأبناء الأزواج ، والإخوة ، وأبناء الإخوة ، وأبناء الأخوات وكلهم من المحارم الذين يحرم الزواج بهم لما جبل الله في الطباع من النفرة من ممارسة القريبات ونكاحهن ﴿ **أَوْ نِسَائِهِنَّ** ﴾ أي المسلمات وخرج بذلك النساء الكافرات قال مجاهد : المراد نساؤهن المسلمات ، ليس المشركات من نسائهن ، وليس يحل للمرأة المسلمة أن تنكشف بين يدي مشركة وقال ابن عباس : هن المسلمات ولا تبدي زينتها أمام يهودية أو نصرانية[2] ﴿ **أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ** ﴾ أي من الإماء المشركات قال ابن جرير : يعني من نساء المشركين فيجوز لها أن تظهر زينتها لها وإن كانت مشركة لأنها أمتها ﴿ **أَوِ ٱلتَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي ٱلإِرْبَةِ مِنَ ٱلرِّجَالِ** ﴾ أي الخدام غير أولي الميل والشهوة والحاجة إلى النساء كالبُلْه والحمقى والمغفلين الذين لا يدركون من أمور الجنس شيئاً قال مجاهد : هو الأبله الذي يريد الطعام ولا يريد النساء ولا يهمه إلا بطنه ﴿ **أَوِ ٱلطِّفْلِ ٱلَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ ٱلنِّسَاءِ** ﴾ أي الأطفال الصغار الذين لم يبلغوا حدَّ الشهوة ، ولا يعرفون أمور الجماع لصغرهم فلا حرج أن تظهر المرأة زينتها أمامهم ﴿ **وَلاَ يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ** ﴾ أي ولايضربن بأرجلهن الأرض لئلا يسمع الرجال صوت الخلخال فيطمع الذي في قلبه مرض قال ابن عباس : كانت المرأة تمر بالناس وتضرب برجلها ليسمع صوت خلخالها ، فنهى الله تعالى عن ذلك لأنه من عمل الشيطان ﴿ **وَتُوبُوا إِلى ٱللَّهِ جَمِيعاً أَيُّها ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ** ﴾ أي ارجعوا أيها المؤمنون إلى ربكم بامتثال الطاعات ، والكفّ عن الشهوات ، لتنالوا رضاه وتفوزوا بسعادة الدارين .

---

(١) أخرجه البخاري . (٢) مختصر ابن كثير ٢ / ٦٠١ وهذا قول أكثر السلف أن المراد بالنساء المؤمنات قال الفخر الرازي : وقيل المراد بالنساء جميع النساء فإنهن سواء في حل نظر بعضهن إلى بعض ، وقول السلف محمول على الاستحباب .

وَأَنكِحُواْ ٱلۡأَيَٰمَىٰ مِنكُمۡ وَٱلصَّٰلِحِينَ مِنۡ عِبَادِكُمۡ وَإِمَآئِكُمۡۚ إِن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغۡنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٞ ﴿٣٢﴾ وَلۡيَسۡتَعۡفِفِ ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغۡنِيَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦۗ وَٱلَّذِينَ يَبۡتَغُونَ ٱلۡكِتَٰبَ مِمَّا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡ فَكَاتِبُوهُمۡ إِنۡ عَلِمۡتُمۡ فِيهِمۡ خَيۡرٗاۖ وَءَاتُوهُم مِّن مَّالِ ٱللَّهِ ٱلَّذِيٓ ءَاتَىٰكُمۡۚ وَلَا تُكۡرِهُواْ فَتَيَٰتِكُمۡ عَلَى ٱلۡبِغَآءِ إِنۡ أَرَدۡنَ تَحَصُّنٗا لِّتَبۡتَغُواْ عَرَضَ ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَاۚ وَمَن يُكۡرِههُّنَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ مِنۢ بَعۡدِ إِكۡرَٰهِهِنَّ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ﴿٣٣﴾ وَلَقَدۡ أَنزَلۡنَآ إِلَيۡكُمۡ ءَايَٰتٖ مُّبَيِّنَٰتٖ وَمَثَلٗا مِّنَ ٱلَّذِينَ خَلَوۡاْ مِن قَبۡلِكُمۡ وَمَوۡعِظَةٗ لِّلۡمُتَّقِينَ ﴿٣٤﴾

﴿ **وَأَنْكِحُوا ٱلأَيَامَى مِنكُم** ﴾ أي زوجوا أيها المؤمنون من لا زوج له من الرجال والنساء من أحرار رجالكم ونسائكم قال الطبري : الأيامى جمع أيِّم ، يوصف به الذكر والأنثى يقال : رجل أيِّم وامرأة أيِّمة إذا لم يكن لها زوج[١] ﴿ **وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ** ﴾ أي وأنكحوا كذلك أهل التقى والصلاح من عبيدكم وجواريكم قال البيضاوي : وتخصيص **الصالحين** لأن إحصان دينهم والاهتمام بشأنهم أهمُّ[٢] ، وفيه إشارة إلى مكانة التقى والصلاح في الإنسان ﴿ **إن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ** ﴾ أي أن يكن هؤلاء الذين تزوجونهم أهل فاقة وفقر فلا يمنعكم فقرهم من إنكاحهم ، ففي فضل الله ما يغنيهم ﴿ **وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ** ﴾ أي واسع الفضل ، جواد كريم ، يعطي الرزق من يشاء وهو عليم بمصالح العباد قال القرطبي : وهذا وعدٌ بالغنى للمتزوجين طلباً لرضى الله ، واعتصاماً من معاصيه وقال ابن مسعود : التمسوا الغنى في النكاح وتلا هذه الآية[٣] وفي الحديث (ثلاثة حقٌّ على الله عونهم : الناكح يريد العفاف ، والمكاتب يريد الأداء ، والغازي في سبيل الله)[٤] ﴿ **وَلْيَسْتَعْفِفِ ٱلَّذِينَ لاَ يَجِدُونَ نِكَاحاً** ﴾ أي وليجتهد في العفة وقمع الشهوة الذين لا تتيسر لهم سبل الزواج لأسباب مادية ﴿ **حَتَّى يُغْنِيَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ** ﴾ أي حتى يوسع الله عليهم ويسهل لهم أمر الزواج ، فإن العبد إذا اتقى الله جعل له من أمره فرجاً ومخرجاً ﴿ **وَٱلَّذِينَ يَبْتَغُونَ ٱلْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ** ﴾ أي والذين يريدون أن يتحرروا من رقِّ العبودية بمكاتبة أسيادهم من العبيد والأرقاء ﴿ **فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً** ﴾ أي فكاتبوهم على قدر من المال إن عرفتم منهم الأمانة والرشد ليصيروا أحراراً ﴿ **وَآتُوهُم مِن مالِ ٱللَّهِ ٱلَّذِي آتَاكُمْ** ﴾ أي أعطوهم مما أعطاكم الله من الرزق ليكون لهم عوناً على فكاك أنفسهم ﴿ **وَلاَ تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَىٰ ٱلْبِغَاءِ** ﴾ أي لا تجبروا إماءكم على الزنى ﴿ **إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً** ﴾

(١) الطبري ٩٨/١٧ (٢) البيضاوي ٥٨/٢ (٣) القرطبي ٢٤١/١٢ (٤) أخرجه أحمد والترمذي .

أي إن أردن التعفف عن مقارفة الفاحشة ، وليس هذا للقيد أو الشرط وإنما هو لبيان فظاعة الأمر وشناعته ، فالأصل في المملوكة أن يُحصنها سيدها أمّا أن يأمرها بالزنى وتمتنع وتريد العفة فذلك منتهى الخسة والدناءة منه قال المفسرون : نزلت في « عبد الله بن سلول » المنافق كان له جاريتان إحدهما تسمى « مُسَيْكة » والثانية تسمى « أميمة » فكان يأمرهما بالزنى للكسب ويضربهما على ذلك فشكتا ذلك إلى رسول الله ﷺ فنزلت الآية ﴿ لِتَبْتَغُوا عَرَضَ ٱلْحَيَاةِ ٱلدُّنْيَا ﴾ أي لأجل أن تنالوا حطام هذه الحياة الزائل ، وتحصلوا على المال بطريق الفاحشة والرذيلة ﴿ وَمَن يُكْرِههُّنَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ أي ومن يجبرهن على الزنى فإن الله غفور لهن رحيم بهن لا يؤاخذهن بالزنى لأنهن أهن عليه وسينتقم ممن أكرههن شر انتقام ﴿ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مبينَاتٍ ﴾ أي والله لقد أنزلنا إليكم أيها المؤمنون آيات واضحات وأحكاماً مفصلات ﴿ وَمَثَلاً مِنَ ٱلَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ ﴾ وضربنا لكم الأمثال بمن سبقكم من الأمم لتتعظوا وتعتبروا ﴿ وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ﴾ أي وعظة وذكرى للمتقين .

* ٱللَّهُ نُورُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِۦ كَمِشْكَوٰةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ ٱلْمِصْبَاحُ فِى زُجَاجَةٍ ٱلزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّىٌّ يُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُّبَٰرَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَّا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِىٓءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُّورٌ عَلَىٰ نُورٍ يَهْدِى ٱللَّهُ لِنُورِهِۦ مَن يَشَآءُ وَيَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَٰلَ لِلنَّاسِ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ ﴿٣٥﴾ فِى بُيُوتٍ أَذِنَ ٱللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا ٱسْمُهُۥ يُسَبِّحُ لَهُۥ فِيهَا بِٱلْغُدُوِّ وَٱلْآصَالِ ﴿٣٦﴾

﴿ ٱللَّهُ نُورُ ٱلسَّمٰوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ أي الله جلَّ وعلا منور السموات والأرض ، أنار السموات بالكواكب المضيئة ، والأرض بالشرائع والأحكام وبعثة الرسل الكرام قال الطبري : أي هادي أهل السموات والأرض فهم بنوره إلى الحق يهتدون ، وبهداه من حيرة الضلالة يعتصمون(١) وقال القرطبي : النور عند العرب : الضوء المدرك بالبصر واستعمل مجازاً في المعاني فيقال كلامٌ له نور قال الشاعر :

نسبٌ كأن عليه من شمس الضحى … نوراً ومن فلق الصباح عمودا

وقال جرير « وأنتَ لنا نورٌ وغيثٌ وعصمة » والناس يقولون : فلانٌ نور البلد ، وشمسُ العصر وقمره ، فيجوز أن يقال : الله نور على جهة المدح لأن جميع الأشياء منه ابتداؤها ، وعنه

(١) الطبري ١٨/١٠٥ وهذا قول ابن عباس ومجاهد واختاره الطبري .

صدورها ، وبقدرته استقامت أمورها[١] وقال ابن عطاء الله : « الكون كله ظلمة أناره ظهور الحق فيه ، إذ لولا وجود الله ما وجد شيء من العالم »[٢] وفي الحديث (اللهم لك الحمد أنت نور السموات والأرض ومن فيهن) وقال ابن مسعود : « ليس عند ربكم ليلٌ ولا نهار ، نور السموات والأرض نور وجهه » وقال ابن القيم : سمَّى الله سبحانه نفسه نوراً ، وجعل كتابه نوراً ، ورسوله نوراً ، واحتجب عن خلقه بالنور ، وقد فسرت الآية بأنه منور السموات والأرض ، وهادي أهل السموات والأرض ، وما قاله ابن مسعود أقرب إلى تفسير الآية من قول من فسرها بأنه هادي أهل السموات والأرض ، وأما من فسرها بأنه منور السموات والأرض فلا تنافي بينه وبين قول ابن مسعود[٣] ﴿ **مَثَلُ نُورِهِ** ﴾ أي مثل نور الله سبحانه في قلب عبده المؤمن ﴿ **كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ** ﴾ أي ككوة في الحائط لا منفذ لها ليكون أجمع للضوء وضع فيها سراج ثاقب ساطع قال في التسهيل : المعنى صفةُ نور الله في وضوحه كصفة مشكاةٍ فيها مصباح على أعظم ما يتصوره البشر من الإضاءة والإنارة ، وإنما شبه بالمشكاة ـ وإن كان نورُ الله أعظم ـ لأن ذلك هو ما يدركه الناس من الأنوار ضرب لهم به المثل[٤] ﴿ **ٱلْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ** ﴾ أي في قنديل من الزجاج الصافي ﴿ **ٱلزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ** ﴾ أي تشبه الكوكب الدري في صفائها وحسنها ﴿ **يُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ** ﴾ أي يشعل ذلك المصباح من زيت شجرة مباركة ﴿ **زَيْتُونَةٍ** ﴾ أي هي من شجر الزيتون الذي خصه الله بمنافع عديدة ﴿ **لَّاشَرْقِيَّةٍ وَلَاغَرْبِيَّةٍ** ﴾ أي ليست في جهة الشرق ولا في جهة الغرب ، وإنما هي في صحراء منكشفة تصيبها الشمس طول النهار لتكون ثمرتها أنضج ، وزيتُها أصفى قال ابن عباس : هي شجرة بالصحراء لا يظلها شجر ، ولا جبلٌ ولا كهف ، ولا يواريها شيء وهو أجود لزيتها[٥] ﴿ **يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ** ﴾ مبالغة في وصف صفاء الزيت وحسنه وجودته أي يكاد زيت هذه الزيتونة يضيء من صفائه وحسن ضيائه ولو لم تمسَّه نار ، فكيف إذا مسته النار ؟ ﴿ **نُورٌ عَلَىٰ نُورٍ** ﴾ أي نور فوق نور فقد اجتمع نور السراج ، وحسن الزجاجة ، وصفاء الزيت ، فاكتمل النور الممثل به ﴿ **يَهْدِي ٱللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ** ﴾ أي يوفق الله لاتباع نوره ـ وهو القرآن ـ من يشاء من عباده ﴿ **وَيَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ** ﴾ أي يبين لهم الأمثال تقريباً لأفهامهم ليعتبروا ويتعظوا بما فيها من الأسرار والحكم ﴿ **وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ** ﴾ أي هو سبحانه واسع العلم لا يخفى عليه شيء من أمر الخلق ، وفيه

---

(١) القرطبي ١٢/٢٥٦ . (٢) الحكم لابن عطاء الله السكندري . (٣) نقلاً عن محاسن التأويل .
(٤) التسهيل ٣/٦٧ . (٥) مختصر ابن كثير ٢/٦٠٦ .

وعدٌ ووعيد قال الطبري : ذلك مثلٌ ضربه الله للقرآن في قلب أهل الإيمان به فقال : مثل نور الله الذي أنار به لعباده سبيل الرشاد مثل كوة في الحائط لامنفذ لها فيها مصباح أي سراج ، وجعل السراج مثلاً لما في قلب المؤمن من القرآن والآيات البينات ثم قال ﴿ **المصباح في زجاجة** ﴾ وذلك مثلٌ للقرآن في قلب المؤمن الذي أنار الله صدره فخلص من الكفر والشك ، ثم قال ﴿ **الزجاجةُ كأنها كوكبٌ دري** ﴾ أي كأن الزجاجة في صفائها وضيائها كوكب يشبه الدر في الصفاء والضياء والحسن ﴿ **يوقد من شجرة مباركة لا شرقية ولا غربية** ﴾ أي تَوقَدَّ هذا المصباح من دهن شجرة مباركة هي شجرة الزيتون ، ليست شرقية تطلع عليها الشمس بالعشي دون الغداة ، ولكن الشمس تشرق عليها وتغرب فيكون زيتها أجود وأصفى وأضوأ ﴿ **يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار** ﴾ أي يكاد زيت هذه الزيتونة يضيء من صفائه وحسن ضيائه وعنى بها أن حججَ الله على خلقه تكاد من بيانها ووضوحها تضيء لمن فكر فيها ونظر ولو لم يزدها الله بياناً ووضوحاً بنزول هذا القرآن ، فكيف وقد نبههم به وذكرهم بآياته فزادهم به حجة ! وذلك بيانٌ من الله ونور على البيان[1] . ثم لما ذكر تعالى هدايته لمن يشاء من عباده ، ذكر مواطن هذه العبادة وهي المساجد أحبُّ البقاع إلى الله فقال ﴿ **في بُيُوتٍ أَذِنَ ٱللَّهُ أَن تُرْفَعَ** ﴾ أي أمر تعالى أن تبنى وتشاد على اسمه خاصة ، وان تعظَّم ويرفع شأنها لتكون منارات للهدى ومراكز للإشعاع الروحي قال ابن عباس : المساجد بيوتُ الله في الأرض ، تضيء لأهل السماء كما تضيء النجوم لأهل الأرض[2] ﴿ **وَيُذْكَرَ فِيهَا ٱسْمُهُ** ﴾ أي يعبد فيها الله بتوحيده ، وذكره ، وتلاوة آياته ﴿ **يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِٱلْغُدُوِّ وَٱلآصَالِ** ﴾ أي يصلي لله تعالى في هذه المساجد في الصباح والمساء المؤمنون قال ابن عباس : كلُّ تسبيح في القرآن فهو صلاة[3] .

رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَٰرَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَإِقَامِ ٱلصَّلَوٰةِ وَإِيتَآءِ ٱلزَّكَوٰةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ ٱلْقُلُوبُ وَٱلْأَبْصَٰرُ ﴿٣٧﴾ لِيَجْزِيَهُمُ ٱللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا۟ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِۦ ۗ وَٱللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٣٨﴾ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا۟ أَعْمَٰلُهُمْ كَسَرَابٍۭ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ ٱلظَّمْـَٔانُ مَآءً حَتَّىٰٓ إِذَا جَآءَهُۥ لَمْ يَجِدْهُ شَيْـًٔا وَوَجَدَ ٱللَّهَ عِندَهُۥ فَوَفَّىٰهُ حِسَابَهُۥ ۗ وَٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴿٣٩﴾

﴿ **رِجَالٌ لا تُلْهِيهِمْ تجارَةٌ وَلاَ بَيْعٌ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ** ﴾ أي لا تشغلهم الدنيا وزخرفها وزينتها عن ذكر ربهم ، ولا يلهيهم البيع والشراء عن طاعة الله قال المفسرون : نزلت هذه الآية في أهل

(١) الطبري ١٨/١١٠ بشيء من الاختصار . (٢) التفسير الكبير ٢٤/٣ . (٣) الطبري ١٨/١١٣

الأسواق من الصحابة رضوان الله عليهم ، كانوا إذا سمعوا النداء تركوا كل شغل وبادروا لطاعة الله ﴿ وَإِقَامِ ٱلصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ ٱلزَّكَاةِ ﴾ أي ولا تشغلهم الدنيا عن إقامة الصلاة في أوقاتها ، ودفع الزكاة للفقراء والمستحقين بحدودها وشروطها ﴿ يَخَافُونَ يَوْماً تَتَقَلَّبُ فِيهِ ٱلْقُلُوبُ وَٱلْأَبْصَارُ ﴾ أي يخافون يوماً رهيباً تضطرب من شدة هوله وفزعه قلوب الناس وأبصارهم ﴿ لِيَجْزِيَهُمُ ٱللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا ﴾ أي ليكافئهم على أعمالهم في الدنيا بأحسن الجزاء ، ويجزيهم على الإحسان إحساناً ، وعلى الإساءة عفواً وغفراناً ﴿ وَيَزِيدَهُم مِن فَضْلِهِ ﴾ أي يتفضل عليهم فوق ذلك الجزاء بما لا عينٌ رأت ، ولا أذنٌ سمعت ، ولا خطر على قلب بشر ﴿ وَٱللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ أي يعطي من شاء من خلقه عطاءً واسعاً بدون حدٍّ ولا عدٍّ يقال فلان ينفق بغير حساب أي يوسع كأنه لا يحسب ما ينفقه قال الإمام الفخر : نبه به على كمال قدرته ، وكمال جوده ، وسعة إحسانه ، فإنه سبحانه يعطيهم الثواب العظيم على طاعاتهم ، ويزيدهم الفضل الذي لا حد له في مقابلة خوفهم[1] ، ولما ذكر تعالى حال المؤمن وسعادته ، ذكر حال الكافر وخسارته ، وضرب لذلك مثلين : الأول لعمله والثاني لاعتقاده وتخبطه في الظلمات فقال ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ ﴾ أي إن أعمال الكفار التي عملوها في الدنيا وظنوها أعمالاً صالحة نافعة لهم في الآخرة كالسراب الذي يرى في القيعان وهو ما يرى في الفلوات من ضوء الشمس في الهجيرة حتى يظهر كأنه ماء يجري على وجه الأرض ﴿ يَحْسَبُهُ ٱلظَّمْآنُ مَاءً ﴾ أي يظنه العطشان من بعيد ماءً جارياً ﴿ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُ ﴾ أي حتى إذا وصل إليه ﴿ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئاً ﴾ أي لم ير ماءً ولا شراباً ، وإنما رآى سراباً فعظمت حسرته ﴿ وَوَجَدَ ٱللَّهَ عِندَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ ﴾ أي وجدَ الله له بالمرصاد فوفاه جزاء عمله ، فكذلك الكافر يحسب أن عمله ينفعه حتى إذا مات وقدم على ربه لم يجد شيئاً من الأعمال لأنها ذهبت هباءً منثوراً ﴿ وَٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴾ أي يعجل الحساب لأنه لا يشغله محاسبة واحد عن آخر .

أَوْ كَظُلُمَٰتٍ فِي بَحْرٍ لُّجِّيٍّ يَغْشَىٰهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِۦ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِۦ سَحَابٌ ظُلُمَٰتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَآ أَخْرَجَ يَدَهُۥ لَمْ يَكَدْ يَرَىٰهَا وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ ٱللَّهُ لَهُۥ نُورًا فَمَا لَهُۥ مِن نُّورٍ ﴿٤٠﴾ أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُۥ مَن فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلطَّيْرُ صَٰٓفَّٰتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُۥ وَتَسْبِيحَهُۥ وَٱللَّهُ عَلِيمٌۢ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿٤١﴾ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ ﴿٤٢﴾

(١) التفسير الكبير ٢٤/٦

﴿ أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُجِّيٍّ ﴾ هذا المثل الثاني لضلال الكفار والمعنى أو مثلهم كظلمات متكاثفة في بحرٍ عميقٍ لا يدرك قعره ﴿ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِن فَوْقِهِ مَوْجٌ ﴾ أي يغطي ذلك البحر ويعلوه موجٌ متلاطمٌ بعضه فوق بعض ﴿ مِن فَوْقِهِ سَحَابٌ ﴾ أي من فوق ذلك الموج الثاني سحاب كثيف ﴿ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ ﴾ أي هي ظلمات متكاثفة متراكمة بعضها فوق بعض قال قتادة : الكافر يتقلب في خمس من الظلم : فكلامه ظلمة ، وعمله ظلمة ، ومدخله ظلمة ، ومخرجه ، ومصيره إلى الظلمات يوم القيامة إلى النار[1] ﴿ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا ﴾ هذا من تتمة التمثيل أي إذا أخرج ذلك الإنسان الواقع في هذه الظلمات يده لم يقارب رؤ يتها فإن ظلمة البحر ، وظلمة الموج ، وظلمة السحاب قد تكاثفت حتى حجبت عنه رؤ ية أقرب شيء إليه من شدة الظلمة فكذلك شأن الكافر يتخبط في ظلمات الكفر والضلال ﴿ وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ ٱللَّهُ لَهُ نُوراً فَمَا لَهُ مِن نورٍ ﴾ أي ومن لم يهده الله للإيمان وينور قلبه بنور الإسلام لم يهتد أبد الدهر ، ذكر تعالى لعمل الكافر مثالين : الأول لعمله الصالح ومثَّل له بالسراب الخادع ، والثاني لاعتقاده السيء ومثَّل له بالظلمات المتراكم بعضُها فوق بعض ثم ختم الآية الكريمة ذلك الختام الرائع ﴿ ومن لم يجعل الله له نوراً فما له من نور ﴾ مقابل قوله في المؤمن ﴿ نور على نور ﴾ فكان هذا التمثيل والبيان في غاية الحسن والجمال ، فلله ما أروع تعبير القرآن !! ولما وصف سبحانه أنواع قلوب وظلمات قلوب الجاهلين أتبع ذلك بدلائل التوحيد فقال ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَن فِي ٱلسَّمٰواتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ أي ألم تعلم يا محمد علماً يقيناً أنَّ الله العظيم الكبير يسبح له كل من في الكون من ملك ، وإنس ، وجن ، ينزهه ويقدسه ساكنوها ؟ ﴿ وَٱلطَّيْرُ صَافَّاتٍ ﴾ أي والطير باسطاتٍ أجنحتهن حال الطيران تسبح ربها وتعبده كذلك بتسبيح ألهمها وأرشدها إليه تعالى ﴿ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ ﴾ أي كلٌّ من الملائكة والإنس والجن والطير قد أرشد وهدي إلى طريقته ومسلكه في عبادة الله ، وما كلف به من الصلاة والتسبيح ﴿ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴾ أي لا تخفى عليه طاعتهم ولا تسبيحهم ﴿ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمٰواتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ أي هو المالك والمتصرف في الكون ، وجميعُ المخلوقات تحت ملكه يتصرف فيهم تصرف القاهر الغالب ﴿ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ ﴾ أي وإليه مرجع الخلائق فيجازيهم على أعمالهم وهو تذكير يتضمن الوعيد .

(١) الطبري ١١٦/١٨

أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُۥ ثُمَّ يَجْعَلُهُۥ رُكَامًا فَتَرَى ٱلْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَٰلِهِۦ وَيُنَزِّلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مِن جِبَالٍ فِيهَا مِنۢ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِۦ مَن يَشَآءُ وَيَصْرِفُهُۥ عَن مَّن يَشَآءُ ۖ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِۦ يَذْهَبُ بِٱلْأَبْصَٰرِ ﴿٤٣﴾ يُقَلِّبُ ٱللَّهُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُوْلِي ٱلْأَبْصَٰرِ ﴿٤٤﴾ وَٱللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَآبَّةٍ مِّن مَّآءٍ ۖ فَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ بَطْنِهِۦ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ رِجْلَيْنِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰٓ أَرْبَعٍ ۚ يَخْلُقُ ٱللَّهُ مَا يَشَآءُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٤٥﴾

ثم أشار تعالى إلى ظاهرة كونية تدل على قدرته ووحدانيته فقال ﴿ **أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يُزْجِي سَحَاباً** ﴾ أي يسوق بقدرته السحاب إلى حيث يشاء ﴿ **ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ** ﴾ أي يجمعه بعد تفرقه ﴿ **ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَاماً** ﴾ أي يجعله كثيفاً متراكماً بعضه فوق بعض ﴿ **فَتَرَى ٱلْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ** ﴾ أي فترى المطر يخرج من بين السحاب الكثيف ﴿ **وَيُنَزِّلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مِن جِبَالٍ فِيهَا مِن بَرَدٍ** ﴾ أي وينزل من السحاب الذي هو كأمثال الجبال برداً ﴿ **فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ** ﴾ أي فيصيب بذلك البرد من شاء من العباد فيضره في زرعه وثمرته وماشيته ﴿ **وَيَصْرِفُهُ عَمَّن يَشَاءُ** ﴾ أي ويدفعه عمن يشاء فلا يضره قال الصاوي : كما ينزل المطر من السماء وهو نفعٌ للعباد كذلك ينزل منها البرد وهو ضرر للعباد ، فسبحان من جعل السماء منشأً للخير والشر[١] ﴿ **يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ** ﴾ أي يقرب ضوء برق السحاب ﴿ **يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ** ﴾ أي يخطف أبصار الناظرين من شدة إضاءته وقوة لمعانه ﴿ **يُقَلِّبُ ٱللَّهُ ٱللَّيْلَ وَٱلنَهارَ** ﴾ أي يتصرف فيهما بالطول والقصر ، والظلمة والنور ، والحر والبرد ﴿ **إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً** ﴾ أي إن فيما تقدم ذكره لدلالة واضحة ، وعظة بليغة على وجود الصانع المُبدع ﴿ **لأولي ٱلْأَبْصَارِ** ﴾ أي لذوي البصائر المستنيرة ، وخصهم بالذكر لأنهم المنتفعون حيث يتأملون فيجدون الماء والبرد ، والظلمة والنور تخرج من شيء واحد ، فسبحان القادر على كل شيء ﴿ **وَٱللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِن ماءٍ** ﴾ استدل على وحدانيته بتسبيح أهل السماء والأرض ، ثم بتصريف السحاب وإنزال المطر ، ثم بأحوال الحيوانات قال ابن كثير : يذكر تعالى قدرته التامة وسلطانه العظيم في خلقه أنواع المخلوقات على اختلاف أشكالها وألوانها وحركاتها وسكناتها من ماء واحد[٢] ﴿ **فَمِنْهُم من يَمْشِي عَلَىٰ بَطْنِهِ** ﴾ أي فمنهم من يزحف على بطنه كالحية والزواحف ﴿ **وَمِنْهُم من يَمْشِي عَلَىٰ رِجْلَيْنِ** ﴾ كالإِنسان والطير ﴿ **وَمِنْهُم من يَمْشِي عَلَىٰ أَرْبَعٍ** ﴾ كالأنعام وسائر الدواب قال أبو حيان : قدم ما هو أظهر في القدرة وأعجب وهو

(١) الصاوي على الجلالين ٣/١٣٤ (٢) المختصر ٢/٦١٣

الماشي بغير آلة من رجل وقوائم ، ثم الماشي على رجلين ، ثم الماشي على أربع[1] ﴿ يَخْلُقُ ٱللَّهُ مَا يَشَاءُ ﴾ أي يخلق تعالى بقدرته ما يشاء من المخلوقات ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ أي هو قادر على ما يشاء لا يمنعه مانع ، ولا يدفعه دافع قال الفخر : واعلم أنَّ العقول قاصرة عن الإحاطة بأحوال أصغر الحيوانات على الكمال ، والاستدلال بها على الصانع ظاهرٌ ، لأنه لو كان الأمر بتركيب الطبائع الأربع لكان في الكل على السويّة ، فاختصاص كل واحدٍ من هذه الحيوانات بأعضائها وأعمارها ومقادير أبدانها لابدَّ وأن يكون بتدبير قاهرٍ حكيم ، سبحانه وتعالى عما يقول الجاحدون[2] .

لَّقَدْ أَنزَلْنَآ ءَايَٰتٍ مُّبَيِّنَٰتٍ ۚ وَٱللَّهُ يَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٤٦﴾ وَيَقُولُونَ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَبِٱلرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّنۢ بَعْدِ ذَٰلِكَ ۚ وَمَآ أُو۟لَٰٓئِكَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿٤٧﴾ وَإِذَا دُعُوٓا۟ إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم مُّعْرِضُونَ ﴿٤٨﴾ وَإِن يَكُن لَّهُمُ ٱلْحَقُّ يَأْتُوٓا۟ إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ ﴿٤٩﴾ أَفِى قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَمِ ٱرْتَابُوٓا۟ أَمْ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُۥ ۚ بَلْ أُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ﴿٥٠﴾

﴿ لَقَدْ أَنزَلْنَا آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ ﴾ أي لقد أنزلنا إليكم أيها الناس آيات واضحات ، دالات على طريق الحق والرشاد ﴿ وَٱللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ أي يرشد من يشاء من خلقه إلى الدين الحق وهو الإسلام ، ولما ذكر دلائل التوحيد حذَّر من النفاق والمنافقين فقال ﴿ وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِٱللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ﴾ أي يقول المنافقون صدقنا بالله وبالرسول وأطعنا الله ورسوله ﴿ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُم ﴾ أي ثم يعرض جماعة منهم عن قبول حكمه ﴿ مِن بَعْدِ ذَلِكَ ﴾ أي من بعدما صدر منهم ما صدر من دعوى الإيمان ﴿ وَمَا أُوْلَئكَ بِالْمُؤْمِنِينَ ﴾ أي وليس أولئك الذين يدعون الإيمان والطاعة بمؤمنين على الحقيقة قال الحسن : نزلت هذه الآية في المنافقين الذين كانوا يظهرون الإيمان ويسرون الكفر ﴿ وَإِذَا دُعُوا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ﴾ أي وإذا دعوا إلى حكم الله أو حكم رسوله ﴿ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُم معْرِضُونَ ﴾ أي استنكفوا وأعرضوا عن الحضور إلى مجلس الرسول ﴿ وَإِن يَكُن لهُمُ ٱلْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ ﴾ أي وإن كان الحقُّ بجانبهم جاءوا إلى رسول الله طائعين منقادين لعلمهم أنه عليه السلام يحكم بالحقِّ قال الفخر : نبه تعالى على أنهم إنما يعرضون متى عرفوا أن الحقَّ لغيرهم ؛ أما إذا عرفوه لأنفسهم عدلوا عن

(١) البحر ٦/٤٦٦ (٢) التفسير الكبير ٢٤/١٩

الإعراض وأذعنوا ببذل الرضا[١] ﴿ أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَمِ ٱرْتَابُوٓا ﴾ أي هل في قلوبهم نفاقٌ ؟ أم شكوا في نبوته عليه السلام ؟ ﴿ أَمْ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ ﴾ أي أم يخافون أن يظلمهم رسول الله في الحكم ، والاستفهام للمبالغة في التوبيخ والذم كقول الشاعر :

ألستَ من القـوم الـذين تعـاهـدوا على اللؤم والفحشاء في سالف الدهر

إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿٥١﴾ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَخْشَ ٱللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْفَآئِزُونَ ﴿٥٢﴾ * وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَٰنِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُل لَّا تُقْسِمُواْ طَاعَةٌ مَّعْرُوفَةٌ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُۢ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٥٣﴾ قُلْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُم مَّا حُمِّلْتُمْ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُواْ وَمَا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَٰغُ ٱلْمُبِينُ ﴿٥٤﴾

﴿ بَلْ أُولَٰئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ﴾ أي بل هم الكاملون في الظلم والعناد لإعراضهم عن حكم رسول الله ﴿ إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ﴾ أي كان الواجب عليهم عندما يُدعون إلى رسول الله للفصل بينهم وبين خصومهم أن يسرعوا ويقولوا سمعاً وطاعة ، فلو كان هؤلاء مؤمنين لفعلوا ذلك قال الطبري : ولم يقصد به الخبر ولكنه تأنيبٌ من الله للمنافقين وتأديب منه لآخرين[٢] ﴿ وَأُوْلَٰئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴾ أي وأولئك المسارعون إلى مرضاة الله هم الفائزون بسعادة الدارين ﴿ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴾ أي ومن يطع أمر الله وأمر رسوله في كل فعل وعمل ﴿ وَيَخْشَى ٱللَّهَ وَيَتَّقْهِ ﴾ أي ويخاف الله تعالى لما فرط منه من الذنوب ، ويمتثل أوامره ويجتنب زواجره ﴿ فَأُوْلَٰئِكَ هُمُ ٱلْفَائِزُونَ ﴾ أي هم السعداء الناجون من عذاب الله الفائزون برضوانه . . ذكر أن بعض بطارقة الروم سمع هذه الآية فأسلم وقال : إنها جمعت كل ما في التوراة والإنجيل ﴿ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ ﴾ أي حلف المنافقون بغاية الأيمان المغلظة ﴿ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ ﴾ أي لئن أمرتهم بالخروج إلى الجهاد ليخرجن معك قال مقاتل : لما بيَّن الله إعراض المنافقين وامتناعهم عن قبول حكمه عليه السلام أتوه فقالوا : لو أمرتنا أن نخرج من ديارنا وأموالنا ونسائنا لخرجنا ، وإن أمرتنا بالجهاد لجاهدنا فنزلت[٣] ﴿ قُل لا تُقْسِمُوا ﴾ أي لا تحلفوا فإن أيمانكم كاذبة ﴿ طَاعَةٌ معْرُوفَةٌ ﴾ أي طاعتكم لله ورسوله معروفة فإنها باللسان دون القلب ، وبالقول دون العمل ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِما تَعْمَلُونَ ﴾

(١) التفسير الكبير ٢٤/٢١ (٢) الطبري ١٨/١٢٠ (٣) تفسير الألوسي ١٨/٢٠٩ .

أي بصير لا يخفى عليه شيء من خفاياكم ونواياكم ﴿ قُلْ أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ ﴾ أي أطيعوا الله بإخلاص النية وترك النفاق ، وأطيعوا الرسول بالاستجابة لأمره والتمسك بهديه ﴿ فَإِن تَوَلَّوْا ﴾ أي فإن تتولّوا وتعرضوا عن طاعته ﴿ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ ﴾ أي على الرسول ما كلف به من تبليغ الرسالة ﴿ وَعَلَيْكُم ما حُمِّلْتُمْ ﴾ أي وعليكم ما كلفتم به من السمع والطاعة واتباع أمره عليه السلام ﴿ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا ﴾ أي وإن أطعتم أمره فقد اهتديتم إلى طريق السعادة والفلاح ﴿ وَمَا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلاَّ ٱلْبَلَاغُ ٱلْمُبِينُ ﴾ أي ليس عليه إلا التبليغ الواضح للأمة ، ولا ضرر عليه إن خالفتم وعصيتم فإنه قد بلّغ الرسالة وأدى الأمانة .

وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مِنكُمْ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى ٱلْأَرْضِ كَمَا ٱسْتَخْلَفَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ ٱلَّذِى ٱرْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّنۢ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا ۚ يَعْبُدُونَنِى لَا يُشْرِكُونَ بِى شَيْـًٔا ۚ وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْفَٰسِقُونَ ﴿٥٥﴾ وَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا۟ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَطِيعُوا۟ ٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٥٦﴾ لَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مُعْجِزِينَ فِى ٱلْأَرْضِ ۚ وَمَأْوَىٰهُمُ ٱلنَّارُ ۖ وَلَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿٥٧﴾

﴿ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ ﴾ أي وعد الله المؤمنين المخلصين الذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح ﴿ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ في ٱلْأَرْضِ كَمَا ٱسْتَخَلَفَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ﴾أي وعدهم بميراث الأرض وأن يجعلهم فيها خلفاء متصرفين فيها تصرف الملوك في ممالكهم ، كما استخلف المؤمنين قبلهم فملكهم ديار الكفار قال المفسرون : لما قدم رسول الله ﷺ وأصحابه المدينة رمتهم العرب عن قوسٍ واحدة ، فكانوا لا يبيتون إلا في السلاح ، ولا يصبحون إلا في لأمتهم ـ أي سلاحهم ـ فقالوا أترون أنا نعيش حتى نبيت آمنين مطمئنين لا نخاف إلا الله عز وجل !! فنزلت الآية[1] ، وهذا وعدٌ ظهر صدقُه بفتح مشارق الأرض ومغاربها لهذه الأمة وفي الحديث بشارة كذلك فقد قال ﷺ : (إنَّ الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها ، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها)[2] ﴿ وليمكننَّ لَهُمْ دِينَهُمُ ٱلَّذِي ٱرْتَضَىٰ لَهُمْ ﴾ أي وليجعلنَّ دينهم ـ الإسلام ـ الذي ارتضاه لهم عزيزاً مكيناً عالياً على كل الأديان ﴿ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً ﴾ أي وليغيرن حالهم التي كانوا عليها من الخوف والفزع إلى الأمن والاستقرار كقوله ﴿ وآمنهم من خوف ﴾ ﴿ يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئاً ﴾ استئنافٌ بطريق الثناء

(١) زاد المسير ٦/٥٧ . (٢) رواه مسلم .

عليهم كالتعليل للاستخلاف في الأرض أي يوحدونني ويخلصون لي العبادة ، لا يعبدون إلهاً غيري ﴿ وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ ﴾ أي فمن جحد شكر هذه النعم ﴿ فَأُوْلَٰئِكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ﴾ هم الخارجون عن طاعة الله ، العاصون أمر الله قال أبو العالية : أي من كفر بهذه النعمة وليس يعني الكفر بالله قال الطبري : وهو أشبه بتأويل الآية لأن الله وعد الإنعام على هذه الأمة بما أخبر في هذه الآية بأنه منعم به عليهم ثم قال ﴿ ومن كفر ﴾ أي كفر هذه النعمة ﴿ فَأُوْلَٰئِكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ﴾[1] ﴿ وَأَقِيمُوا ٱلصَّلَاةَ وَآتُوا ٱلزَّكَاةَ ﴾ أي أقيموا أيها المؤمنون الصلاة وأدوا الزكاة على الوجه الأكمل الذي يُرضي الله ﴿ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ أي أطيعوا الرسول في سائر ما أمركم به رجاء الرحمة ﴿ لَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ تسليةٌ للنبي ﷺ ووعدٌ بالنُّصرة أي لاتظننَّ يا محمد الكافرين الذين عاندوك وكذبوك معجزين لله في هذه الحياة بل الله قادرٌ عليهم في كل حين وآن ﴿ وَمَأْوَاهُمُ ٱلنَّارُ ﴾ أي مرجعهم نار جهنم ﴿ وَلَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴾ أي بئس المرجع والمال الذي يصيرون إليه .

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لِيَسْتَـْٔذِنكُمُ ٱلَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ وَٱلَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا۟ ٱلْحُلُمَ مِنكُمْ ثَلَٰثَ مَرَّٰتٍ ۚ مِّن قَبْلِ صَلَوٰةِ ٱلْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُم مِّنَ ٱلظَّهِيرَةِ وَمِنۢ بَعْدِ صَلَوٰةِ ٱلْعِشَآءِ ۚ ثَلَٰثُ عَوْرَٰتٍ لَّكُمْ ۚ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌۢ بَعْدَهُنَّ ۚ طَوَّٰفُونَ عَلَيْكُم بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْـَٔايَٰتِ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٥٨﴾ وَإِذَا بَلَغَ ٱلْأَطْفَٰلُ مِنكُمُ ٱلْحُلُمَ فَلْيَسْتَـْٔذِنُوا۟ كَمَا ٱسْتَـْٔذَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَٰتِهِۦ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٥٩﴾

﴿ يَٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنكُمُ ٱلَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ﴾ أي يا أيها المؤمنون الذين صدَّقوا الله ورسوله وأيقنوا بشريعة الإسلام نظاماً وحكماً ومنهاجاً ليستأذنكم في الدخول عليكم العبيدُ والإماء الذين تملكونهم ملك اليمين ﴿ وَٱلَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا ٱلْحُلُمَ مِنكُمْ ﴾ أي والأطفال الذين لم يبلغوا مبلغ الرجال الأحرار ليستأذنوا أيضاً ﴿ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ﴾ أي في ثلاثة أوقات ﴿ مِن قَبْلِ صَلَاةِ ٱلْفَجْرِ ﴾ أي في الليل وقت نومكم وخلودكم إلى الراحة ﴿ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُم مِنَ ٱلظَّهِيرَةِ ﴾ أي وقت الظهر حين تخلعون ثيابكم للقيلولة ﴿ ومِن بَعْدِ صَلَاةِ ٱلْعِشَاءِ ﴾ أي ووقت إرادتكم النوم واستعدادكم له ﴿ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ ﴾ أي هي ثلاثة أوقات يختل فيها تستركم ، العوراتُ

(١) الطبري ١٨/١٤٢ .

فيها بادية والتكشف فيها غالب ، فعلِّموا عبيدكم وخدمكم وصبيانكم ألا يدخلوا عليكم في هذه الأوقات إلا بعد الاستئذان ﴿ **لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلاَعَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ** ﴾ أي ليس عليكم ولا على المماليك والصبيان حرجٌ في الدخول عليكم بغير استئذان بعد هذه الأوقات الثلاثة ﴿ **طَوَّافُونَ عَلَيْكُم بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ** ﴾ أي لأنهم خدمكم يطوفون عليكم للخدمة وغير ذلك قال أبو حيان : أي يمضون ويجيئون ويدخلون عليكم في المنازل غدوة وعشية بغير إذن إلا في تلك الأوقات[1] ﴿ **كَذَلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلآيَاتِ** ﴾ أي مثل ذلك التوضيح والبيان يبين الله لكم الأحكام الشرعية لتتأدبوا بها ﴿ **وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ** ﴾ أي عالمٌ بأمور خلقه ، حكيمٌ في تدبيره لهم ﴿ **وَإِذَا بَلَغَ ٱلْأَطْفَالُ مِنكُمُ ٱلْحُلُمَ** ﴾ أي وإذا بلغ هؤلاء الأطفال الصغار مبلغ الرجال وأصبحوا في سنّ التكليف ﴿ **فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا ٱسْتَأْذَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ** ﴾ أي فعلموهم الأدب السامي أن يستأذنوا في كل الأوقات كما يستأذن الرجال البالغون ﴿ **كَذَلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ** ﴾ أي يفصّل لكم أمور الشريعة والدين ﴿ **وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ** ﴾ أي عليم بخلقه حكيم في تشريعه قال البيضاوي : كرره تأكيداً ومبالغة في الأمر بالاستئذان[2] .

وَٱلْقَوَٰعِدُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ ٱلَّٰتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَٰتٍۭ بِزِينَةٍ ۖ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٦٠﴾ لَّيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمْ أَن تَأْكُلُوا۟ مِنۢ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ ءَابَآئِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَٰتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَٰنِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَٰتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَٰمِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّٰتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَٰلِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَٰلَٰتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكْتُم مَّفَاتِحَهُۥٓ أَوْ صَدِيقِكُمْ ۚ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَأْكُلُوا۟ جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا ۚ فَإِذَا دَخَلْتُم بُيُوتًا فَسَلِّمُوا۟ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُبَٰرَكَةً طَيِّبَةً ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْءَايَٰتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٦١﴾

﴿ **وَٱلْقَوَاعِدُ مِنَ ٱلنِّسَاءِ** ﴾ أي والنساء العجائز اللواتي قعدن عن التصرف وطلب الزواج لكبر سنهن ﴿ **ٱللاتي لاَ يَرْجُونَ نِكَاحاً** ﴾ أي لا يطمعن في الزواج ولا يرغبن فيه لانعدام دوافع الشهوة فيهن ﴿ **فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ** ﴾ أي لا حرج ولا إثم عليهنَّ في أن يضعن بعض ثيابهن كالرداء والجلباب ، ويظهرن أمام الرجال بملابسهن المعتادة التي لا تلفت انتباهاً ،

(١) البحر ٤٧٢/٦ . (٢) البيضاوي ٦٢/٢ .

ولا تثير شهوة ﴿ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ ﴾ أي غير متظاهرات بالزينة لينظر إليهن قال أبو حيان : وحقيقة التبرج إظهار ما يجب إخفاؤُه ، وربَّ عجوزٍ شمطاء يبدو منها الحرصُ على أن يظهر بها جمال[١] ﴿ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ ﴾ أي وأن يستترن بارتداء الجلباب ولبس الثياب كما تلبسه الشابات من النساء ، مبالغةً في التستر والتعفف خيرٌ لهنَّ وأكرم ، وأزكى عند الله وأطهر ﴿ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ أي يعلم خفايا النفوس ويجازي كل إنسان بعمله ، وفيه وعدٌ وتحذير ﴿ لَّيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ ﴾ أي ليس على أهل الأعذار « الأعمى ، والأعرج ، والمريض » حرج ولا إثم في القعود عن الغزو لضعفهم وعجزهم[٢] ﴿ وَلَا عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمْ أَن تَأْكُلُوا مِن بُيُوتِكُمْ ﴾ أي وليس عليكم أيها الناس إثم أن تأكلوا من بيوت أزواجكم وعيالكم قال البيضاوي : فيدخل فيها بيوت الأولاد لأن بيت الولد كبيته لقوله عليه السلام : إن أطيب ما يأكل المرءُ من كسبه ، وإنَّ ولده من كسبه[٣] ﴿ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ ﴾ أي لا حرج في الأكل من بيوت هؤلاء الأقارب قال الرازي : والظاهر أن إباحة الأكل لا تتوقف على الاستئذان لأن العادة أن هؤلاء القوم تطيب أنفسهم بأكل الأقارب[٤] ﴿ أَوْ مَا مَلَكْتُم مَّفَاتِحَهُ ﴾ أي البيوت التي توكلون عليها وتملكون مفاتيحها في غياب أهلها قالت عائشة : كان المسلمون يذهبون مع رسول الله في الغزو ويدفعون مفاتحهم إلى ضمنائهم ويقولون : قد أحللنا لكم الأكل منها فكانوا يقولون : إنه لا يحل لنا أن نأكل ، إنهم أذنوا لنا عن غير طيب أنفسهم وإنما نحن أمناء فأنزل الله ﴿ أو ما ملكتم مفاتحه ﴾[٥] ﴿ أَوْ صَدِيقِكُمْ ﴾ أي أو بيوت أصدقائكم وأصحابكم قال قتادة : إذا دخلت بيت صديقك فلا بأس أن تأكل بغير إذنه ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا ﴾ أي ليس عليكم إثم أو حرج أن تأكلوا مجتمعين أو متفرقين قال المفسرون : نزلت في حيٍ من كنانة كان الرجل منهم لا يأكل وحده ، يمكث يومه فإن لم يجد من يؤاكله لم يأكل شيئاً : وربما كانت معه الإبل فلا يشرب من ألبانها حتى يجد من يشاربه فأخبرهم تعالى بأن الرجل إذا أكل وحده لا حرج عليه ﴿ فَإِذَا دَخَلْتُم بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمْ ﴾ أي إذا دخلتم بيوتاً مسكونة فسلموا على من فيها من الناس ﴿ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً ﴾ أي حيُّوهم بتحية الإسلام « السلام عليكم » وهي التحية المباركة

(١) البحر ٤٧٣/٦ . (٢) هذا قول الحسن وابن زيد وهو الظاهر واختاره صاحب البحر والكشاف وقيل المراد نفي الحرج عن أهل الأعذار أن يأكلوا مع الأصحاء واختاره الطبري والرازي . (٣) البيضاوي ٦٣/٢ .
(٤) التفسير الكبير ٣٦/٢٤ . (٥) ابن كثير ٦١٩/٢ المختصر

الطيبة التي شرعها الله لعباده المؤمنين قال القرطبي : وصفها بالبركة لأن فيها الدعاء واستجلاب المودة ، ووصفها بالطيب لأن سامعها يستطيبها[1] ﴿ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ قال ابن كثير : لما ذكر تعالى في هذه السورة الكريمة من الأحكام المحكمة ، والشرائع الْمُبرمة ، نبَّه عباده على أنه يبين لهم الآيات بياناً شافياً ليتدبروها ويتعقلوها لعلهم يعقلون[2] .

إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَإِذَا كَانُواْ مَعَهُۥ عَلَىٰٓ أَمْرٍ جَامِعٍ لَّمْ يَذْهَبُواْ حَتَّىٰ يَسْتَـْٔذِنُوهُ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَـْٔذِنُونَكَ أُوْلَـٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ۚ فَإِذَا ٱسْتَـْٔذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَن لِّمَن شِئْتَ مِنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُمُ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٦٢﴾ لَّا تَجْعَلُواْ دُعَآءَ ٱلرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَآءِ بَعْضِكُم بَعْضًا ۚ قَدْ يَعْلَمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنكُمْ لِوَاذًا ۚ فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِۦٓ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٦٣﴾ أَلَآ إِنَّ لِلَّهِ مَا فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۖ قَدْ يَعْلَمُ مَآ أَنتُمْ عَلَيْهِ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُواْ ۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌۢ ﴿٦٤﴾

﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴾ أي إنما المؤمنون الكاملون في الإيمان الذين صدقوا الله ورسوله تصديقاً جازماً لا يخالجه شك ﴿ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ ﴾ أي وإذا كانوا مع الرسول في أمرٍ هام فيه مصلحة للمسلمين ﴿ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّىٰ يَسْتَأْذِنُوهُ ﴾ أي لم يتركوا مجلسه حتى يستأذنوه فيأذن لهم قال المفسرون : نزلت هذه الآية في وقت حفر الخندق ، فإن بعض المؤمنين كانوا يستأذنون في الانصراف لضرورة ، وكان المنافقون يذهبون بغير استئذان فنزلت تمدح المؤمنين الخالصين ، وتُعرِّض بذم المنافقين ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُوْلَٰئِكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴾ هذا توكيدٌ لما تقدم ذكره تفخيماً وتعظيماً لشأن الرسول ﷺ أي إن الذين يستأذنونك يا محمد أولئك هم المؤمنون حقاً قال البيضاوي : أعاده مؤكداً على أسلوب أبلغ فإن جعل المستأذنين هم المؤمنين عكس الأسلوب الأول وفيه تأكيد للأول بذكر لفظ الله ورسوله فيكون مصداقاً ودليلاً على صحة الإيمان[3] ﴿ فَإِذَا ٱسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ ﴾ أي فإذا استأذنك هؤلاء المؤمنون لبعض شئونهم ومهامهم[4] ﴿ فَأْذَن لِمَن شِئْتَ مِنْهُمْ ﴾ أي فاسمح لمن أحببت بالانصراف إن كان فيه حكمة ومصلحة ﴿ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُمُ ٱللَّهَ ﴾ أي وادع الله

(١) القرطبي ٣١٩/١٢ . (٢) ابن كثير ٦٢٠/٢ المختصر (٣) حاشية زاده على البيضاوي ٤٤٠/٣

(٤) قال ابن عباس : « إن عمر استأذن النبي ﷺ في العمرة فأذن له ثم قال : (يا أبا حفصٍ لاتنسنا من صالح دعائك)

لهم بالعفو والمغفرة فإن الاستئذان ولو لعذرٍ قصورٌ لأنه تقديم لأمر الدنيا على أمر الدين ﴿ **إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ** ﴾ أي عظيم العفو واسع الرحمة ﴿ **لا تَجْعَلُوا دُعَاءَ ٱلرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُم بَعْضاً** ﴾ أي لاتنادوا الرسول باسمه كما ينادي بعضكم بعضاً باسمه بل قولوا : يانبيَّ الله ويا رسول الله تفخيماً لمقامه وتعظيماً لشأنه قال أبو حيان : لمَّا كان التداعي بالأسماء على عادة البداوة أُمروا بتوقير رسول الله ﷺ ودعائه بأحسن ما يدعى به نحو يا رسول الله ، يا نبيَّ الله ، ألا ترى إلى بعض جفاةٍ من أسلم كان يقول يا محمد فنهوا عن ذلك[1] قال قتادة : أمرهم تعالى أن يفخموه ويشرفوه ﴿ **قَدْ يَعْلَمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنكُمْ لِوَاذاً** ﴾ أي قد علم الله الذين ينسلُّون قليلاً قليلاً ويخرجون من الجماعة في خفية يستتر بعضهم ببعض قال الطبري : واللواذ هو أن يلوذ القوم بعضُهم ببعض ، يستتر هذا بهذا وهذا بهذا[2] ﴿ **فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ** ﴾ أي فليخف الذين يخالفون أمر الرسول ويتركون سبيله ومنهجه وسنته ﴿ **أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ** ﴾ أي تنزل بهم محنة عظيمة في الدنيا أو ينالهم عذاب شديد في الآخرة ﴿ **أَلاَ إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمٰوَاتِ وَٱلْأَرْضِ** ﴾ أي له جل وعلا ما في الكون ملكاً وخلقاً وعبيداً ﴿ **قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ** ﴾ أي قد علم ما في نفوسكم من الإيمان أو النفاق ، والإخلاص أو الرياء ﴿ **وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إليه فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا** ﴾ أي ويوم القيامة يرجعون إليه فيخبرهم بما فعلوا في الدنيا من صغير وكبير ، وجليل وحقير ويجازي كلا بعمله ﴿ **وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ** ﴾ أي لا يخفى عليه خافية لأن الكل خلقه وملكه .

(تم بحمد الله تفسير سورة النور)

---

(١) البحر ٦/٤٧٦ (٢) الطبري ١٨/ ١٣٥

(٢٥) سُورَةُ الفُرْقَانِ مَكِّيَّة وَآيَاتُهَا سَبْعٌ وَسَبْعُونَ

بَيْنَ يَدَيْ السُّورَة

* سورة الفرقان مكية وهي تعنى بشئون العقيدة ، وتعالج شبهات المشركين حول رسالة محمد ﷺ وحول القرآن العظيم ، ومحور السورة يدور حول إثبات صدق القرآن ، وصحة الرسالة المحمدية ، وحول عقيدة الإِيمان بالبعث والجزاء ، وفيها بعض القصص للعظة والاعتبار .

* ابتدأت السورة الكريمة بالحديث عن القرآن الذي تفنَّن المشركون بالطعن فيه ، والتكذيب بآياته ، فتارة زعموا أنه أساطير الأولين ، وأُخرى زعموا أنه من اختلاف محمد أعانه عليه بعض أهل الكتاب ، وثالثة زعموا أنه سحرٌ مبين ، فردَّ الله تعالى عليهم هذه المزاعم الكاذبة ، والأوهام الباطلة ، وأقام الأدلة والبراهين على أنه تنزيل رب العالمين ، ثم تحدثت عن موضوع الرسالة التي طالما خاض فيها المشركون المعاندون ، واقترحوا أن يكون الرسول ملكاً لا بشراً ، وأن تكون الرسالة ـ على فرض تسليم الرسول من البشر ـ خاصة بذوي الجاه والثراء ، فتكون لإِنسان غني عظيم ، لا لفقير يتيم ، وقد ردَّ الله تعالى شبهتهم بالبرهان القاطع ، والحجة الدامغة ، التي تقصم ظهر الباطل .

* ثم ذكرت الآيات فريقاً من المشركين عرفوا الحقَّ وأقروا به ، ثم انتكسوا إلى جحيم الضلال ، وذكرت منهم « عقبة بن أبي معيط » الذي أسلم ثم ارتد عن الدين بسبب صديقه الشقي « أُبي بن خلف » وقد سماه القرآن الكريم بالظالم ﴿ **ويوم يعضُّ الظالم على يديه** ﴾ الآية وسمَّى صديقه بالشيطان .

* وفي ثنايا السورة الكريمة جاء ذكر بعض الأنبياء إجمالاً وجاء الحديث عن أقوامهم المكذبين ، وما حلَّ بهم من النكال والدمار نتيجة لطغيانهم وتكذيبهم لرسل الله كقوم نوح ، وعاد وثمود ، وأصحاب الرسّ وقوم لوط ، وغيرهم من الكافرين الجاحدين ، كما تحدثت

السورة عن دلائل قدرة الله ووحدانيته ، وعن عجائب صنعه وآثار خلقه في هذا الكون البديع ، الذي هو أثر من آثار قدرة الله ، وشاهد من شواهد العظمة والجلال .

* وختمت السورة ببيان صفات عباد الرحمن ، وما أكرمهم الله به من الأخلاق الحميدة التي استحقوا بها الأجر العظيم في جنات النعيم .

التسـمية : سميت السورة الكريمة « سورة الفرقان » لأن الله تعالى ذكر فيها هذا الكتاب المجيد الذي أنزله على عبده محمد ﷺ ، وكان النعمة الكبرى على الإنسانية لأنه النور الساطع والضياء المبين ، الذي فرق الله به بين الحق والباطل ، والنور والظلام ، والكفر والإيمان ، ولهذا كان جديراً بأن يسمى الفرقان .

تفسير سورة الفرقـان

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

تَبَارَكَ ٱلَّذِى نَزَّلَ ٱلْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِۦ لِيَكُونَ لِلْعَٰلَمِينَ نَذِيرًا ﴿١﴾ ٱلَّذِى لَهُۥ مُلْكُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ
وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُۥ شَرِيكٌ فِى ٱلْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَىْءٍ فَقَدَّرَهُۥ تَقْدِيرًا ﴿٢﴾ وَٱتَّخَذُوا۟ مِن دُونِهِۦٓ ءَالِهَةً لَّا يَخْلُقُونَ
شَيْـًٔا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَوٰةً وَلَا نُشُورًا ﴿٣﴾ وَقَالَ ٱلَّذِينَ
كَفَرُوٓا۟ إِنْ هَٰذَآ إِلَّآ إِفْكٌ ٱفْتَرَىٰهُ وَأَعَانَهُۥ عَلَيْهِ قَوْمٌ ءَاخَرُونَ ۖ فَقَدْ جَآءُو ظُلْمًا وَزُورًا ﴿٤﴾

﴿ **تَبَارَكَ ٱلَّذِي نَزَّلَ ٱلْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِ** ﴾ أي تمجّد وتعظّم وتكاثر خير الله الذي نزّل القرآن العظيم الفارق بين الحق والباطل على عبده محمد ﷺ ﴿ **لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيراً** ﴾ أي ليكون محمد نبياً للخلق أجمعين مخوفاً لهم من عذاب الله ﴿ **ٱلَّذِي لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمٰوَاتِ وَٱلْأَرْضِ** ﴾ أي هو تعالى المالك لجميع ما في السموات والأرض خلقاً وملكاً وعبيداً ﴿ **وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَداً** ﴾ أي وليس له ولدٌ كما زعم اليهود والنصارى ﴿ **وَلَمْ يَكُن لهُ شَرِيكٌ في ٱلْمُلْكِ** ﴾ أي وليس معه إله كما قال عبدة الأوثان ﴿ **وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيراً** ﴾ أي أوجد كل شيء بقدرته مع الإتقان والإحكام قال في التسهيل : الخلق عبارة عن الإيجاد بعد العدم ، والتقدير عبارةٌ عن اتقان

الصنعة وتخصيص كل مخلوق بمقداره وصنعته ، وزمانه ومكانه ، ومصلحته وأجله وغير ذلك[1] وقال الرازي : وصف سبحانه ذاته بأربع أنواع من صفات الكبرياء : الأول : أنه المالك للسموات والأرض وهذا كالتنبيه على وجوده والثاني : أنه هو المعبود أبداً والثالث : أنه المنفرد بالألوهية والرابع : أنه الخالق لجميع الأشياء مع الحكمة والتدبير[2] ﴿ **وَٱتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً** ﴾ أي عبد المشركون غير الله من الأوثان والأصنام ﴿ **لا يَخْلُقُونَ شَيْئاً وَهُمْ يُخْلَقُونَ** ﴾ أي لا يقدرون على خلق شيء أصلاً بل هم مصنوعون بالنحت والتصوير فكيف يكونون آلهة مع الله ؟ ﴿ **وَلاَ يَمْلِكُونَ لأنفُسِهِمْ ضَرّاً وَلاَ نَفْعاً** ﴾ أي لا يستطيعون دفع ضرٍ عنهم ولا جلب نفع لهم ﴿ **وَلاَيَمْلِكُونَ مَوْتاً وَلاَ حَيَاةً وَلاَ نُشُوراً** ﴾ أي لا تملك أن تُميت أحداً ، ولا أن تُحيي أحداً ولا أن أن تبعث أحداً من الأموات قال الزمخشري : المعنى أنهم آثروا على عبادة الله عبادة آلهة لا يقدرون على شيء ، وإذا عجزوا عن دفع الضرر وجلب النفع الذي يقدر عليه العباد كانوا عن الموت والحياة والنشور الذي لا يقدر عليها إلا الله أعجز[3] ﴿ **وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذا إِلاَّ إِفْكٌ ٱفْتَرَاهُ** ﴾ أي وقال كفار قريش ما هذا القرآن إلا كذب اختلقه محمد من تلقاء نفسه ﴿ **وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ** ﴾ أي وساعده على هذا الاختلاف قومٌ من أهل الكتاب ﴿ **فَقَدْ جَاءُوا ظُلْماً وَزُوراً** ﴾ أي جاءوا بالظلم والبهتان حيث جعلوا العربي يتلقَّنُ من العجمي كلاماً عربياً أعجز بفصاحته جميع فصحاء العرب فكان كلامهم فيه محض الكذب والزور

وَقَالُوٓاْ أَسَٰطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ٱكْتَتَبَهَا فَهِىَ تُمْلَىٰ عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴿٥﴾ قُلْ أَنزَلَهُ ٱلَّذِى يَعْلَمُ ٱلسِّرَّ فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُۥ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٦﴾ وَقَالُواْ مَالِ هَٰذَا ٱلرَّسُولِ يَأْكُلُ ٱلطَّعَامَ وَيَمْشِى فِى ٱلْأَسْوَاقِ لَوْلَآ أُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُۥ نَذِيرًا ﴿٧﴾ أَوْ يُلْقَىٰٓ إِلَيْهِ كَنزٌ أَوْ تَكُونُ لَهُۥ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ ٱلظَّٰلِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا ﴿٨﴾ ٱنظُرْ كَيْفَ ضَرَبُواْ لَكَ ٱلْأَمْثَٰلَ فَضَلُّواْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ﴿٩﴾

﴿ **وَقَالُوا أَسَاطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ٱكْتَتَبَهَا** ﴾ أي وقالوا في حق القرآن أيضاً إنه خرافات الأمم السابقين أمر أن تُكتب له ﴿ **فَهِيَ تُمْلَىٰ عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلاً** ﴾ أي فهي تُلقى وتُقرأ عليه ليحفظها صباحاً ومساءً قال ابن عباس : والقائل هو « النضر بن الحارث » وأتباعه والإفكُ أسوأ الكذب[4] ﴿ **قُلْ أَنزَلَهُ ٱلَّذِي يَعْلَمُ ٱلسِّرَ فِي ٱلسَّمٰوَاتِ وَٱلْأَرْضِ** ﴾ هذا ردٌّ عليهم في تلك المزاعم أي قل

(١) التسهيل ٣/ ٧٤ . (٢) التفسير الكبير ٢٤/ ٤٦ . (٣) الكشاف ٣/ ١١٥ . (٤) البحر ٦/ ٤٨١ .

لهم يا محمد أنزله الله العليم القدير الذي لا يخفى عليه شيء في السموات والأرض ﴿ إِنَّهُ كَانَ غَفُوراً رحِيماً ﴾ أي إنه تعالى لم يعجل لكم العقوبة بل أمهلكم رحمة بكم لأنه واسع المغفرة رحيم بالعباد ﴿ وَقَالُوا مَالِهَذَا ٱلرَّسُولِ يَأْكُلُ ٱلطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي ٱلْأَسْوَاقِ ﴾ أي وقال المشركون ما لهذا الذي يزعم الرسالة يأكل الطعام كما نأكل ، ويمشي في الأسواق لطلب المعاش كما نمشي ؟ إنه ليس بمَلَك ولا مَلِك ، لأن الملائكة لا تأكل ، والملوك لا تتبذّل في الأسواق ، وفي قولهم ﴿ مالهذا الرسول ﴾ مع إنكارهم لرسالته تهكم واستهزاء ﴿ لَوْلَآ أُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيراً ﴾ أي هلا بعث الله معه ملكاً ليكون له شاهداً على صدق ما يدعيه ! ﴿ أَوْ يُلْقَىٰ إِلَيْهِ كَنزٌ ﴾ أي يأتيه كنزٌ من السماء فيستعين به ويستغني عن طلب المعاش ﴿ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا ﴾ أي يكون له بستان من ثماره ﴿ وَقَالَ ٱلظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلاَّ رَجُلاً مَّسْحُوراً ﴾ أي وقال الكافرون ما تتبعون أيها المؤمنون إلا إنساناً سحر فغلب على عقله فهو يزعم أنه رسول الله ﴿ ٱنظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ ٱلْأَمْثَالَ فَضَلُّوا ﴾ أي انظر كيف قالوا في حقك يا محمد تلك الأقاويل العجيبة ، الجارية لغرابتها مجرى الأمثال ! وكيف اخترعوا تلك الصفات والأحوال الشاذة فضلُّوا بذلك عن الهدى ! ﴿ فلا يستطيعون سبيلاً ﴾ أي فلا يجدون طريقاً إلى الحق بعد أن ضلوا عنه بتكذيبك وإنكار رسالتك ، ذكروا له عليه الصلاة والسلام خمس صفات وزعموا أنها تُخلُّ بالرسالة زعماً منهم أنَّ فضيلة الرسول على غيره تكون بأمور جسمانية وهي غاية الجهالة والسفاهة فردَّ الله عليهم بأمرين : الأول : تعجيب الرسول ﷺ من تناقضهم فتارة يقولون عنه شاعر ، وتارة ساحر ، وأُخرى يقولون إنه مجنون حتى أصبحت تلك الأقوال الغريبة الشاذة ، والأمور العجيبة جارية مجرى الأمثال والثاني : أن الله تعالى لو أراد لأعطى نبيَّه خيراً مما اقترحوا وأفضل مما يتصورون وهو المراد بقوله .

تَبَارَكَ ٱلَّذِىٓ إِن شَآءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِّن ذَٰلِكَ جَنَّـٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَـٰرُ وَيَجْعَل لَّكَ قُصُورًا ﴿١٠﴾ بَلْ كَذَّبُواْ بِٱلسَّاعَةِ ۖ وَأَعْتَدْنَا لِمَن كَذَّبَ بِٱلسَّاعَةِ سَعِيرًا ﴿١١﴾ إِذَا رَأَتْهُم مِّن مَّكَانٍۭ بَعِيدٍ سَمِعُواْ لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا ﴿١٢﴾ وَإِذَآ أُلْقُواْ مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُّقَرَّنِينَ دَعَوْاْ هُنَالِكَ ثُبُورًا ﴿١٣﴾ لَّا تَدْعُواْ ٱلْيَوْمَ ثُبُورًا وَٰحِدًا وَٱدْعُواْ ثُبُورًا كَثِيرًا ﴿١٤﴾ قُلْ أَذَٰلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ ٱلْخُلْدِ ٱلَّتِى وُعِدَ ٱلْمُتَّقُونَ ۚ كَانَتْ لَهُمْ جَزَآءً وَمَصِيرًا ﴿١٥﴾

﴿ تَبَارَكَ ٱلَّذِي إِن شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْراً مِن ذَٰلِكَ ﴾ أي تمجَّد وتعظَّم الله الكبير الجليل الذي لو أراد لجعل لك خيراً من ذلك الذي ذكروه من نعيم الدنيا ﴿ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ ﴾

أي لو شاء لأعطاك بساتين وحدائق تسير فيها الأنهار لا جنةً واحدة كما قالوا ﴿ **وَيَجْعَل لكَ قُصُورا** ﴾ أي ويجعل لك مع الحدائق القصور الرفيعة المشيدة كما هو حال الملوك قال الضحاك : لما عيَّر المشركون رسول الله ﷺ بالفاقة حزن عليه السلام فنزل جبريل معزياً له فبينما النبي وجبريل يتحدثان إذ فُتح باب من السماء فقال جبريل : أبشرْ يا محمد هذا رضوان خازن الجنة قد أتاك بالرضى من ربك فسلَّم عليه وقال : ربك يخيرّك بين أن تكون نبياً ملكاً ، وبين أن تكون نبياً عبداً ـ ومعه سفط من نور يتلألأ ـ ثم قال : هذه مفاتيح خزائن الأرض فنظر رسول الله ﷺ إلى جبريل كالمستشير فأومأ بيده أن تواضع فقال رسول الله ﷺ « **بل نبياً عبداً** » فكان عليه السلام بعد ذلك لا يأكل متكأ حتى فارق الدنيا[1] ﴿ **بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ** ﴾ أي بل كذبوا بالقيامة ﴿ **وَأَعْتَدْنَا لِمَن كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيراً** ﴾ أي وهيأنا لمن كذَّب بالآخرة ناراً شديدة الاستعار قال الطبري : المعنى ما كذب هؤلاء المشركون بالله وأنكروا ما جئتهم به من الحق من أجل أنك تأكل الطعام وتمشي في الأسواق ولكنْ من أجل أنهم لا يوقنون بالمعاد تكذيباً منهم بالقيامة وأعددنا لمن كذَّب بالبعث ناراً تُسعَّر عليهم وتتَّقد[2] ﴿ **إِذَا رَأَتْهُم مِن مَكَانٍ بَعِيدٍ** ﴾ أي إذا رأت جهنم هؤلاء المشركين من مسافة بعيدة وهي خمسمائة عام ﴿ **سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظاً وَزَفِيراً** ﴾ أي سمعوا صوت لهيبها وغليانها كالغضبان إذا غلا صدره من الغيظ وسمعوا لها صوتاً كصوت الحمار وهو الزفير قال ابن عباس : إن الرجل ليجرُّ إلى النار فتشهق إليه النار شهوق البغلة الى الشعير ، وتزفر زفرةً لا يبقى أحدٌ إلا خاف[3] ، وتقييد الرؤ ية بالبعد ﴿ من مكان بعيد ﴾ فيه مزيد تهويل لأمرها ﴿ **وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَاناً ضَيِّقاً** ﴾ أي وإذا أُلقوا في جهنم في مكان ضيق قال ابن عباس : تضيق عليهم ضيقَ الزُّج في الرُّمح[4] ـ الزُّج : الحديدة التي في أسفل الرمح ـ ﴿ **مقرَّنِينَ** ﴾ أي مصفَّدين قد قرنت أيديهم إلى أعناقهم بالسلاسل ﴿ **دَعَوا هُنَالِكَ ثُبُوراً** ﴾ أي دعوا في ذلك المكان على أنفسهم بالويل والهلاك يقولون : يا هلاكنا ، نادوه نداء المتمني للهلاك ليسلموا مما هو أشدُّ منه كما قيل : أشدُّ من الموت ما يتمنى معه الموت ﴿ **لا تَدْعُوا ٱلْيَوْمَ ثُبُوراً وَاحِداً وَٱدْعُوا ثُبُوراً كَثِيراً** ﴾ أي يقال لهم : لا تدعوا اليوم بالهلاك على أنفسكم مرةً واحدة بل ادعوا مرات ومراتٍ ، فإن ما أنتم فيه من العذاب الشديد يستوجب تكرير الدعاء في كل حين وآن ، وفيه إقناطٌ لهم من استجابة الدعاء وتخفيف العذاب ﴿ **قُلْ أَذَلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ ٱلْخُلْدِ التي وُعِدَ ٱلْمُتَّقُونَ** ﴾ ؟ أي قل لهم يا محمد على سبيل التقريع والتهكم أذلك السعير خيرٌ أم جنة الخلود

(١) حاشية زاده على البيضاوي ٣/ ٤٤٤ . (٢) الطبري ١٨/ ١٤٠ . (٣) ابن كثير ٢/ ٦٢٦ المختصر .
(٤) البحر ٦/ ٤٨٥ .

التي وعدها المتقون ؟ قال ابن كثير : يقول الله تعالى يا محمد : هذا الذي وصفناه لك من حال الأشقياء الذين تتلقاهم جهنم بوجهٍ عبوسٍ وتغيظٍ وزفير ، ويلقون في أماكنها الضيقة مقرنين لا يستطيعون حراكاً ولا فكاكاً مما هم فيه ، أهذا خيرٌ أم جنة الخلد التي وعدها الله المتقين من عباده[1] ؟ قال الإمام الفخر : فإن قيل كيف يقال العذاب خيرٌ أم جنة الخلد ؟ وهل يجوز أن يقول العاقل : السُكر أحلى أم الصبر ؟ قلنا : هذا يحسن في معرض التقريع كما إذا أعطى السيد عبده مالاً فتمرَّد وأبى واستكبر فيضربه ضرباً وجيعاً ويقول على سبيل التوبيخ : أهذا أطيب أم ذاك[2] ؟ ﴿ كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءً وَمَصِيراً ﴾ أي كانت لهم ثواباً ومرجعاً .

لَّهُمْ فِيهَا مَا يَشَآءُونَ خَٰلِدِينَ ۚ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ وَعْدًا مَّسْـُٔولًا ﴿١٦﴾ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَقُولُ ءَأَنتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِى هَٰٓؤُلَآءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا۟ ٱلسَّبِيلَ ﴿١٧﴾ قَالُوا۟ سُبْحَٰنَكَ مَا كَانَ يَنۢبَغِى لَنَآ أَن نَّتَّخِذَ مِن دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَآءَ وَلَٰكِن مَّتَّعْتَهُمْ وَءَابَآءَهُمْ حَتَّىٰ نَسُوا۟ ٱلذِّكْرَ وَكَانُوا۟ قَوْمًۢا بُورًا ﴿١٨﴾ فَقَدْ كَذَّبُوكُم بِمَا تَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا ۚ وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا ﴿١٩﴾

﴿ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ ﴾ أي لهم في الجنة ما يشاءون من النعيم ﴿ خَالِدِينَ ﴾ أي ما كثين فيها أبداً سرمداً بلا زوال ولا انقضاء ﴿ كَانَ عَلَىٰ رَبِكَ وَعْداً مَّسْؤُولاً ﴾ أي كان ذلك الجزاء وعداً على ذي الجلال حقيقاً بأن يُسأل ويُطلب لكونه مما يتنافس فيه المتنافسون ، وهو وعدٌ واجب ﴿ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ ﴾ أي واذكر ذلك اليوم الرهيب - يوم القيامة - حين يجمع الله الكفار والأصنام وكل من عُبد من دون الله كالملائكة والمسيح قال مجاهد : هو عيسى وعزيز والملائكة ﴿ فَيَقُولُ أَأَنتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ ﴾ أي فيقول تعالى للمعبودين تقريعاً لعبدتهم : أأنتم دعوتم هؤلاء إلى عبادتكم ؟ ﴿ أَمْ هُمْ ضَلُّوا ٱلسَّبِيلَ ﴾ أي أم هم ضلوا الطريق فعبدوكم من تلقاء أنفسهم ؟ ﴿ قَالُوا سُبْحَانَكَ ﴾ أي قال المعبودون تعجباً مما قيل لهم : تنزَّهت يا الله عن الأنداد ﴿ مَا كَانَ يَنبَغِي لَنَا أَن نتخِذ مِن دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاءَ ﴾ أي ما يحقُّ لنا ولا لأحدٍ من الخلق أن يعبد غيرك ، ولا أن يشرك معك سواك ﴿ وَلَكِن مَتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ حَتَّىٰ نَسُوا ٱلذِكْر ﴾ أي ولكن أكثرت عليهم وعلى آبائهم النعمة - وكان يجب عليهم شكرها والإيمان بما جاءت به الرسل - فكان ذلك سبباً للإعراض عن ذكرك وشكرك ﴿ وَكَانُوا قَوْمًا بُوراً ﴾ أي وكانوا قوماً

---

(١) ابن كثير ٢/٦٢٦ . (٢) التفسير الكبير ٢٤/٥٧ .

هالكين ، قال تعالى توبيخاً للكفرة ﴿ فَقَدْ كَذَّبُوكُم بِمَا تَقُولُونَ ﴾ أي فقد كذبكم هؤلاء المعبودون في قولكم إنهم آلهة ﴿ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفاً وَلاَ نَصْراً ﴾ أي فما تستطيعون أيها الكفار دفعاً للعذاب عنكم ولا نصراً لأنفسكم من هذا البلاء ﴿ وَمَن يَظْلِم مِنكُمْ نُذِقْهُ عَذَاباً كَبِيراً ﴾ أي ومن يشرك منكم بالله فيظلم نفسه نذقه عذاباً شديداً في الآخرة .

وَمَآ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّآ إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ ٱلطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِى ٱلْأَسْوَاقِ ۗ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ ۗ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا ﴿٢٠﴾ ۞ وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَآءَنَا لَوْلَآ أُنزِلَ عَلَيْنَا ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ أَوْ نَرَىٰ رَبَّنَا ۗ لَقَدِ ٱسْتَكْبَرُوا۟ فِىٓ أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْ عُتُوًّا كَبِيرًا ﴿٢١﴾ يَوْمَ يَرَوْنَ ٱلْمَلَٰٓئِكَةَ لَا بُشْرَىٰ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَّحْجُورًا ﴿٢٢﴾ وَقَدِمْنَآ إِلَىٰ مَا عَمِلُوا۟ مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَٰهُ هَبَآءً مَّنثُورًا ﴿٢٣﴾

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ إلاَّ إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ ٱلطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي ٱلأَسْوَاقِ ﴾ أي وما أرسلنا قبلك يا محمد أحداً من الرسل إلا وهم يأكلون ويشربون ويتجولون في الأسواق للتكسب والتجارة ، فتلك هي سنة المرسلين من قبلك فلم ينكرون ذلك عليك ؟ وهو جواب عن قولهم ﴿ ما لهذا الرسول يأكل الطعام ﴾ ؟ ﴿ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ ﴾ أي جعلنا بعض الناس بلاء لبعض ومحنة ، ابتلى الله الغنيَّ بالفقير ، والشريف بالوضيع ، والصحيح بالمريض ليختبر صبركم وإيمانكم أتشكرون أم تكفرون ؟ قال الحسن : يقول الأعمى لو شاء الله لجعلني بصيراً مثل فلان ، ويقول الفقير لو شاء الله لجعلني غنياً مثل فلان ، ويقول السقيم : لو شاء الله لجعلني صحيحاً مثل فلان[1] ﴿ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيراً ﴾ أي عالماً بمن يصبر أو يجزع ، وبمن يشكر أو يكفر ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ لاَ يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ﴾ أي قال المشركون الذين لا يرجون لقاء الله ، ولا يخشون عقابه لتكذيبهم بالبعث والنشور ﴿ لَوْلاَ أُنزِلَ عَلَيْنَا ٱلْمَلاَئِكَةُ ﴾ أي هلا نزلت الملائكة علينا فأخبرونا بصدق محمد ﴿ أَوْ نَرَىٰ رَبَّنَا ﴾ أي أو نرى الله عياناً فيخبرنا أنك رسوله قال أبو حيان : وهذا كله على سبيل التعنت وإلا فما جاءهم به من المعجزات كافٍ لو وُفِّقوا[2] ﴿ لَقَدِ ٱسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ ﴾ أي تكبروا في شأن أنفسهم حين تفوهوا بمثل هذه العظيمة ، وطلبوا ما لا ينبغي ﴿ وَعَتَوا عُتُوّاً كَبِيراً ﴾ أي تجاوزوا الحدَّ في الظلم والطغيان ، حتى بلغوا أقصى العتو وغاية الاستكبار ﴿ يَوْمَ يَرَوْنَ ٱلْمَلاَئِكَةَ لاَ بُشْرَىٰ يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ ﴾ أي يوم يرى

(١) الطبري ١٨/١٤٤ . (٢) البحر المحيط ٦/٤٩١ .

المشركون الملائكة حين تنزل لقبض أرواحهم وقت الاحتضار لن يكون للمجرمين يومئذٍ بشارة تسرهم بل لهم الخيبة والخسران ﴿ وَيَقُولُونَ حِجْراً محْجُوراً ﴾ أي تقول الملائكة لهم : حرام ومحرم عليكم الجنة والبُشرى والغفران قال ابن كثير : وذلك يصدق على وقت الاحتضار حين تبشرهم الملائكة بالنار ، فتقول للكافر عند خروج روحه : أُخرجي أيتها النفس الخبيثة في الجسد الخبيث ، أُخرجي إلى سمومٍ وحميم وظلٍ من يحموم فتأبى الخروج وتتفرق في البدن فيضربونه بمقامع الحديد ، بخلاف المؤمنين حال احتضارهم فإنهم يبشرون بالخيرات وحصول المسرات ﴿ تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون ﴾[1] ﴿ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ ﴾ أي عمدنا إلى أعمال الكفار التي يعتقدونها براً كإطعام المساكين وصلة الأرحام ويظنون أنها تقربهم إلى الله ﴿ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً منْثُوراً ﴾ أي جعلناه مثل الغبار المنثور في الجو ، لأنه لا يعتمد على أساس ولا يستند على إيمان قال الطبري : أي جعلناه باطلاً لأنهم لم يعملوه لله ، وإنما عملوه للشيطان ، والهباء هو الذي يُرى كهيئة الغبار إذا دخل ضوء الشمس من كوة ، والمنثور المتفرق[2] وقال القرطبي : إن الله أحبط أعمالهم بسبب الكفر حتى صارت بمنزلة الهباء المنثور[3] .

أَصْحَٰبُ ٱلْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا ﴿٢٤﴾ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ ٱلسَّمَآءُ بِٱلْغَمَٰمِ وَنُزِّلَ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ تَنزِيلًا ﴿٢٥﴾ ٱلْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ ٱلْحَقُّ لِلرَّحْمَٰنِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى ٱلْكَٰفِرِينَ عَسِيرًا ﴿٢٦﴾ وَيَوْمَ يَعَضُّ ٱلظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَٰلَيْتَنِى ٱتَّخَذْتُ مَعَ ٱلرَّسُولِ سَبِيلًا ﴿٢٧﴾ يَٰوَيْلَتَىٰ لَيْتَنِى لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا ﴿٢٨﴾ لَّقَدْ أَضَلَّنِى عَنِ ٱلذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَآءَنِى وَكَانَ ٱلشَّيْطَٰنُ لِلْإِنسَٰنِ خَذُولًا ﴿٢٩﴾ وَقَالَ ٱلرَّسُولُ يَٰرَبِّ إِنَّ قَوْمِى ٱتَّخَذُوا۟ هَٰذَا ٱلْقُرْءَانَ مَهْجُورًا ﴿٣٠﴾

﴿ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَراً ﴾ لما بيَّن تعالى حال الكفار وأنهم في الخسران الكلي والخيبة التامة ، شرح وصف أهل الجنة وأنهم في غاية السرور والحبور ، تنبيهاً على أن السعادة كل السعادة في طاعة الله عز وجل ، ومعنى الآية : أصحابُ الجنة يوم القيامة خيرٌ من الكفار مستقراً ومنزلاً ومأوى[4] ﴿ وَأَحْسَنُ مَقِيلاً ﴾ أي وأحسنُ منهم مكاناً للتمتع وقت القيلولة وهي الاستراحة نصف النهار ، فالمؤمنون في الآخرة في الفردوس والنعيم المقيم ، والكفار في دركات الجحيم قال ابن مسعود : « لا ينتصف النهار من يوم القيامة حتى يقيل أهل الجنة في

---

(١) ابن كثير ٢/٦٢٨ المختصر (٢) الطبري ١٩/٣ . (٣) القرطبي ١٣/٢٢ .
(٤) كلمة « خير » ليست على بابها للمفاضلة وإنما هي لبيان حال أهل الجنة وأنهم في أحسن حال وخير مكان ، ولا ضرورة للتأويل بأنهم خير من الكافرين المترفين في الدنيا .

الجنة وأهل النار في النار » ﴿ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ ٱلسَّمَاءُ بِالْغَمَامِ ﴾ أي واذكر ذلك اليوم الرهيب يوم تتشقق السماء وتنفطر عن الغمام الذي يُسود الجو ويُظلمه ويغم القلوب مرآه لكثرته وشدة ظلمته ﴿ وَنُزِّلَ ٱلْمَلَائِكَةُ تَنزِيلاً ﴾ أي ونزلت الملائكة فأحاطت بالخلائق في المحشر ﴿ ٱلْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ ٱلْحَقُّ لِلرَّحْمَٰنِ ﴾ أي الملك في ذلك اليوم لله الواحد القهار ، الذي تخضع له الملوك ، وتعنو له الوجوه ، وتذل له الجبابرة ، لا مالك يومئذٍ سواه كقوله ﴿ لمن الملك اليوم ؟ للهِ الواحد القهار ﴾ ﴿ وَكَانَ يَوْماً عَلَىٰ ٱلْكَافِرِينَ عَسِيراً ﴾ أي وكان ذلك اليوم صعباً شديداً على الكفار قال أبو حيان : ودل قوله ﴿ على الكافرين ﴾ على تيسيره على المؤمنين ففي الحديث (إنه يهون حتى يكون على المؤمن أخف عليه من صلاة مكتوبة صلاها في الدنيا)[١] ﴿ وَيَوْمَ يَعَضُّ ٱلظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ ﴾ أي واذكر يوم يندم ويتحسر الظالم على نفسه لما فرَّط في جنب الله ، وعضُّ اليدين كنايةٌ عن الندم والحسرة ، والمراد بالظالم « عُقبة بن أبي معيط » كما في سبب النزول ، وهي تعمُّ كل ظالم قال ابن كثير : يخبر تعالى عن ندم الظالم الذي فارق طريق الرسول ﷺ وسلك سبيلاً غير سبيل الرسول ، فإذا كان يوم القيامة ندم حيث لا ينفعه الندم ، وعضَّ على يديه حسرةً وأسفاً ، وسواءٌ كان نزولها في « عقبة بن معيط » أو غيره من الأشقياء فإنها عامةٌ في كل ظالم[٢] ﴿ يَقُولُ يَالَيْتَنِي ٱتَّخَذْتُ مَعَ ٱلرَّسُولِ سَبِيلاً ﴾ أي يقول الظالم يا ليتني اتبعتُ الرسول فاتخذت معه طريقاً إلى الهدى ينجيني من العذاب ﴿ يَاوَيْلَتَا لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَاناً خَلِيلاً ﴾ أي يا هلاكي وحسرتي ياليتني لم أصاحب فلاناً واجعله صديقاً لي ، ولفظ ﴿ فلان ﴾ كناية عن الشخص الذي أضلَّه وهو « أبي بن خلف » قال القرطبي : وكنى عنه ولم يصرح باسمه ليتناول جميع من فعل مثل فعله[٣]﴿ لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ ٱلذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي ﴾ أي لقد أضلني عن الهدى والإيمان بعد أن اهتديت وآمنت ثم قال تعالى ﴿ وَكَانَ ٱلشَّيْطَانُ لِلْإِنسانِ خَذُولاً ﴾ أي يُضله ويُغويه ثم يتبرأ منه وقت البلاء فلا ينقذه ولا ينصره ﴿ وَقَالَ ٱلرَّسُولُ يَارَبِّ إِنَّ قَوْمِي ٱتَّخَذُوا هَذَا ٱلْقُرْآنَ مَهْجُوراً ﴾ لما أكثر المشركون الطعن في القرآن ضاق صدر الرسول ﷺ وشكاهم إلى الله والمعنى : قال محمد يارب إنَّ قريشاً كذبت بالقرآن ولم تؤمن به وجعلته وراء ظهورها متروكاً وأعرضوا عن استماعه قال المفسرون : وليس المقصود من حكاية هذا القول الإخبار بما قال المشركون بل المقصود منها تعظيم شكايته ، وتخويف قومه ، لأن الأنبياء إذا التجأوا إلى الله وشكوا قومهم حل بهم العذاب ولم يمهلوا[٤] .

(١) البحر ٦/ ٤٩٥ والحديث أخرجه أحمد بلفظ « والذي نفسي بيده إنه ليخفف على المؤمن » الحديث .
(٢) مختصر ابن كثير ٢/ ٦٣٠ . (٣) القرطبي ١٢/ ٢٦ . (٤) نقلاً عن حاشية زاده على البيضاوي ٣/ ٤٥١ .

وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ ٱلْمُجْرِمِينَ ۗ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا ﴿٣١﴾ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ ٱلْقُرْءَانُ جُمْلَةً وَٰحِدَةً ۚ كَذَٰلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِۦ فُؤَادَكَ ۖ وَرَتَّلْنَٰهُ تَرْتِيلًا ﴿٣٢﴾ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَٰكَ بِٱلْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا ﴿٣٣﴾ ٱلَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ إِلَىٰ جَهَنَّمَ أُو۟لَٰٓئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضَلُّ سَبِيلًا ﴿٣٤﴾ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَٰبَ وَجَعَلْنَا مَعَهُۥٓ أَخَاهُ هَٰرُونَ وَزِيرًا ﴿٣٥﴾

﴿ **وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوّاً مِنَ ٱلْمُجْرِمِينَ** ﴾ أي كما جعلنا لك أعداء من مشركي قومك جعلنا لكل نبي عدواً من كفار قومه ، والمراد تسلية النبي ﷺ بالتأسي بغيره من الأنبياء ﴿ **وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِياً وَنَصِيراً** ﴾ أي وكفى أن يكون ربك يا محمد هادياً لك وناصراً لك على أعدائك فلا تبال بمن عاداك ﴿ **وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا** ﴾ أي وقال كفار مكة ﴿ **لَوْلاَ نُزِّلَ عَلَيْهِ ٱلْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً** ﴾ أي هلاَّ نزل هذا القرآن على محمد دفعة واحدة كما نزلت التوراة والإِنجيل ؟ قال تعالى ردّاً على شبهتهم التافهة ﴿ **كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ** ﴾ أي كذلك أنزلناه مفرقاً لنقوي قلبك على تحمله فتحفظه وتعمل بمقتضى ما فيه ﴿ **وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلاً** ﴾ أي فصَّلنا تفصيلاً بديعاً قال قتادة : أي بينّاه وقال الرازي : الترتيلُ في الكلام أن يأتي بعضه على إثر بعض على تُؤدة وتمهل ، وأصل الترتيل في الأسنان وهو تفلجها[1] وقال الطبري : الترتيلُ في القراءة الترسُّلُ والتثبتُ يقول : علمناكه شيئاً بعد شيء حتى تحفظه[2] ﴿ **وَلاَ يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلاَّ جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ** ﴾ أي ولا يأتيك هؤلاء الكفار بحجةٍ أو شبهةٍ للقدح فيك أو في القرآن إلا أتيناك يا محمد بالحق الواضح ، والنور الساطع لندمغ به باطلهم ﴿ **وَأَحْسَنَ تَفْسِيراً** ﴾ أي أحسن بياناً وتفصيلاً ، ثم ذكر تعالى حال هؤلاء المشركين المكذبين للقرآن فقال ﴿ **ٱلَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَىٰ وُجوهِهِمْ إِلَى جَهَنَّمَ** ﴾ أي يُسْحبون ويجُرُّون إلى النار على وجوههم ﴿ **أُولَئِكَ شَرٌّ مَّكَاناً وَأَضَلُّ سَبِيلاً** ﴾ أي هم شر منزلاً ومصيراً ، وأخْطأ ديناً وطريقاً وفي الحديث « قيل يا رسول الله : كيفَ تُحشر الكافر على وجهه يوم القيامة ؟ فقال : إن الذي أمشاه على رجليه قادر على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة[3] » ، ثم ذكر تعالى قصص الأنبياء تسلية لرسول الله ﷺ وإرهاباً للمكذبين فقال ﴿ **وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ** ﴾ أي والله لقد أعطينا موسى التوراة ﴿ **وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيراً** ﴾ أي وأعنَّاه بأخيه هارون فجعلناه وزيراً له يناصره ويؤازره .

---

(١) التفسير الكبير ٢٤/٧٩ . (٢) الطبري ١٩/٨ . (٣) أخرجه أصحاب السنن .

فَقُلْنَا ٱذْهَبَآ إِلَى ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِـَٔايَـٰتِنَا فَدَمَّرْنَـٰهُمْ تَدْمِيرًا ﴿٣٦﴾ وَقَوْمَ نُوحٍ لَّمَّا كَذَّبُواْ ٱلرُّسُلَ أَغْرَقْنَـٰهُمْ وَجَعَلْنَـٰهُمْ لِلنَّاسِ ءَايَةً وَأَعْتَدْنَا لِلظَّـٰلِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿٣٧﴾ وَعَادًا وَثَمُودَاْ وَأَصْحَـٰبَ ٱلرَّسِّ وَقُرُونًۢا بَيْنَ ذَٰلِكَ كَثِيرًا ﴿٣٨﴾ وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ ٱلْأَمْثَـٰلَ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا ﴿٣٩﴾ وَلَقَدْ أَتَوْاْ عَلَى ٱلْقَرْيَةِ ٱلَّتِيٓ أُمْطِرَتْ مَطَرَ ٱلسَّوْءِ أَفَلَمْ يَكُونُواْ يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُواْ لَا يَرْجُونَ نُشُورًا ﴿٤٠﴾

﴿ فَقُلْنَا ٱذْهَبَا إِلَى ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ﴾ أي اذهبا إلى فرعون وقومه بالآيات الباهرات ، والمعجزات الساطعات ﴿ فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيراً ﴾ أي فأهلكناهم إهلاكاً لما كذبوا رسلنا ﴿ وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا ٱلرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً ﴾ أي وأغرقنا قوم نوح بالطوفان لما كذبوا رسولهم نوحاً وجعلناهم عبرةً لمن يعتبر قال أبو السعود : وإنما قال الرسل بالجمع مع أنهم كذَّبوا نوحاً وحده لأن تكذيبه تكذيبٌ للجميع لاتفاقهم على التوحيد والإسلام[1] ﴿ وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَاباً أَلِيماً ﴾ أي وأعددنا لهم في الآخرة عذاباً شديداً مؤلماً سوى ما حلَّ بهم في الدنيا ﴿ وَعَاداً وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ ٱلرَّسِ ﴾ أي وأهلكنا عاداً وثمود وأصحاب البئر الذين انهارت بهم قال البيضاوي : وأصحابُ الرس قومٌ كانوا يعبدون الأصنام فبعث الله إليهم شعيباً فكذبوه فبينما هم حول الرس ـ وهي البئر غير المطوية ـ انهارت فخسفت بهم وبديارهم[2] ﴿ وَقُرُونَا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيراً ﴾ أي وأمماً وخلائق كثيرين لا يعلمهم إلا الله بين أولئك المكذبين أهلكناهم أيضاً ﴿ وَكُلاًّ ضَرَبْنَا لَهُ ٱلْأَمْثَالَ ﴾ أي وكلاًّ من هؤلاء بينا لهم الحجج ، ووضحنا لهم الأدلة إعذاراً وإنذاراً ﴿ وَكُلاًّ تَبَّرْنَا تَتْبِيراً ﴾ أي أهلكناه إهلاكاً ، ودمردناه تدميراً ، لما لم تنجع فيهم المواعظ ﴿ وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى ٱلْقَرْيَةِ ٱلَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ ٱلسَّوْءِ ﴾ أي ولقد مرَّت قريش مراراً في متاجرهم إلى الشام على تلك القرية التي أُهلكت بالحجارة من السماء وهي قرية « سدوم » عظمى قرى قوم لوط ﴿ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا ﴾ ؟ توبيخٌ لهم على تركهم الاتعاظ والاعتبار أي أفلم يكونوا في أسفارهم يرونها فيعتبروا بما حلَّ بأهلها من العذاب والنكال بسبب تكذيبهم لرسولهم ومخالفتهم لأوامر الله ؟ قال ابن عباس : كانت قريشٌ في تجارتها الى الشام تمر بمدائن قوم لوط كقوله تعالى ﴿ وإنكم لتمرون عليهم مصبحين ﴾ ﴿ بل كانوا لا يرجون نشوراً ﴾ أي إنهم لا يعتبرون لأنهم لا يرجون معاداً يوم القيامة

---

(١) أبو السعود ٤/ ٩ . (٢) البيضاوي ٢/ ٦٨ .

وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَٰذَا ٱلَّذِى بَعَثَ ٱللَّهُ رَسُولًا ﴿٤١﴾ إِن كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ ءَالِهَتِنَا لَوْلَآ أَن صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ ٱلْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا ﴿٤٢﴾ أَرَءَيْتَ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَٰهَهُۥ هَوَىٰهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ﴿٤٣﴾ أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَٱلْأَنْعَٰمِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا ﴿٤٤﴾ أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ ٱلظِّلَّ وَلَوْ شَآءَ لَجَعَلَهُۥ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا ٱلشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا ﴿٤٥﴾

﴿ **وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلاَّ هُزُواً** ﴾ أي وإذا رآك المشركون يا محمد ما يتخذونك إلا موضع هزء وسخرية ﴿ **أَهَذَا ٱلَّذِي بَعَثَ ٱللَّهُ رَسُولاً** ﴾ أي قائلين بطريق التهكم والاستهزاء : أهذا الذي بعثه الله إلينا رسولاً ؟ ﴿ **إِن كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا لَوْلاَ أَن صَبَرْنَا عَلَيْهَا** ﴾ أي إن كاد ليصرفنا عن عبادة آلهتنا لولا أن ثبتنا عليها واستمسكنا بعبادتها قال تعالى رداً عليهم ﴿ **وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ ٱلْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلاً** ﴾ وعيد وتهديد أي سوف يعلمون في الآخرة عند مشاهدة العذاب من أخطأ طريقاً وأضل ديناً أهم أم محمد ؟ ﴿ **أَرَأَيْتَ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ** ﴾ تعجيبٌ من ضلال المشركين أي أرأيت من جعل هواه إلهاً كيف يكون حاله ؟ قال ابن عباس : كان الرجل من المشركين يعبد حجراً فإذا رأى حجراً أحسن منه رماه وأخذ الثاني فعبده ﴿ **أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلاً** ﴾ أي حافظاً تحفظه من اتباع هواه ؟ ليس الأمر لك قال أبو حيان : وهذا تيئيس من إيمانهم ، وإشارةٌ للرسول عليه السلام ألا يتأسف عليهم ، وإعلامٌ أنهم في الجهل بالمنافع وقلة النظر في العواقب مثل البهائم[1] ﴿ **أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ** ﴾ ؟ أي أتظن أن هؤلاء المشركين يسمعون ما تقول لهم سماع قبول ؟ أو يعقلون ما تورده عليهم من الحجج والبراهين الدالة على الوحدانية فتهتم بشأنهم وتطمع في إيمانهم ؟ ﴿ **إِنْ هُمْ إِلاَّ كَالأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلاً** ﴾ أي ما هم إلا كالبهائم بل هم أبشع حالاً ، وأسوأ مالاً من الأنعام السارحة ، لأن البهائم تهتدي لمراعيها ، وتنقاد لأربابها وتعرف من يحسن إليها ، وهؤلاء لا ينقادون لربهم ولا يعرفون إحسانه إليهم ، ثم ذكر تعالى أنواعاً من الدلائل الدالة على وحدانيته وكمال قدرته فقال ﴿ **أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ ٱلظِّل** ﴾ أي ألم تنظر إلى بديع صنع الله وقدرته كيف بسط تعالى الظلَّ ومدَّه وقت النهار حتى يستروح الإنسان بظل الأشياء من حرارة الشمس المتوهجة ؟ إذ لولا الظلُّ لأحرقت الشمس الإنسان وكدَّرت حياته ﴿ **وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِناً** ﴾ أي لو أراد سبحانه لجعله دائماً ثابتاً في مكان لا يزول ولا يتحول عنه ، ولكنه بقدرته ينقله من مكان إلى مكان ،

---

(١) **البحر** ٦/ ٥٠١ .

ومن جهةٍ إلى جهة ، فتارة يكون جهة المشرق ، وتارة جهة المغرب ، وأُخرى من أمام أو خلف ﴿ ثُمَّ جَعَلْنَا ٱلشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلاً ﴾ أي جعلنا طلوع الشمس دليلاً على وجود الظل ، فلولا وقوع ضوئها على الأجرام لما عرف أن للظل وجوداً ، ولما ظهرت آثار هذه النعمة الجليلة للعباد ، والأشياء أنما تُعرف بأضدادها فلولا الظلمة ما عُرف النور ، ولولا الشمسُ ما عرف الظل « وبضدها تتميز الأشياء » .

ثُمَّ قَبَضْنَٰهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا ﴿٤٦﴾ وَهُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِبَاسًا وَٱلنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ ٱلنَّهَارَ نُشُورًا ﴿٤٧﴾ وَهُوَ ٱلَّذِىٓ أَرْسَلَ ٱلرِّيَٰحَ بُشْرًۢا بَيْنَ يَدَىْ رَحْمَتِهِۦ ۚ وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً طَهُورًا ﴿٤٨﴾ لِّنُحْـِۧىَ بِهِۦ بَلْدَةً مَّيْتًا وَنُسْقِيَهُۥ مِمَّا خَلَقْنَآ أَنْعَٰمًا وَأَنَاسِىَّ كَثِيرًا ﴿٤٩﴾ وَلَقَدْ صَرَّفْنَٰهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُواْ فَأَبَىٰٓ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ﴿٥٠﴾ وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِى كُلِّ قَرْيَةٍ نَّذِيرًا ﴿٥١﴾ فَلَا تُطِعِ ٱلْكَٰفِرِينَ وَجَٰهِدْهُم بِهِۦ جِهَادًا كَبِيرًا ﴿٥٢﴾

﴿ ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضاً يَسِيراً ﴾ أي أزلنا هذا الظلَّ شيئاً فشيئاً ، وقليلاً قليلاً لا دفعة واحدة لئلا تختل المصالح قال ابن عباس : الظلُّ من وقت طلوع الفجر إلى وقت طلوع الشمس[1] قال المفسرون : الظلُّ هو الأمر المتوسط بين الضوء الخالص والظلمة الخالصة ، وهو يحدث على وجه الأرض منبسطاً فيما بين ظهور الفجر إلى طلوع الشمس ، إن الشمس تنسخه وتزيله شيئاً فشيئاً ، إلى الزوال ، ثم هو ينسخ ضوء الشمس من وقت الزوال إلى الغروب ويسمى فَيْئاً ، ووجه الاستدلال به على وجود الصانع الحكيم أن وجوده بعد العدم ، وعدمه بعد الوجود ، وتغير أحواله بالزيادة والنقصان ، والانبساط والتقلص ، على الوجه النافع للعباد لابدَّ له من صانع قادر ، مدبر حكيم ، يقدر على تحريك الأجرام العلوية ، وتدبير الأجسام الفلكية وترتيبها على الوصف الأحسن ، والترتيب الأكمل وما هو إلا الله رب العالمين[2] . ثم أشار تعالى إلى آثار قدرته ، وجليل نعمته الفائضة على الخلق فقال ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱللَّيْلَ لِبَاساً ﴾ أي هو سبحانه الذي جعل لكم الليل كاللباس يستركم بظلامه كما يستركم اللباس بزينته قال الطبري : وصف الليل باللباس تشبيهاً من حيث يستر الأشياء فصار لهم ستراً يستترون به كما يستترون بالثياب التي يكسونها[3] ﴿ وَٱلنَّوْمَ سُبَاتاً ﴾ أي وجعل النوم راحةً لأبدانكم بانقطاعكم عن

---

(١) الطبري ١٩/ ١٢ هذا القول منقول عن مجاهد وإليه ذهب كثير من المفسرين وقالوا إنه أطيب الأحوال ولذلك وصف به الجنة ﴿ وظل ممدود ﴾ وما أثبتناه هو الراجح لأنه الظل المعروف ولفظ الشمس يرجحه وهو اختيار العلامة أبي السعود . (٢) انظر تفسير الرازي ٢٤/ ٨٨ ففيه كلام جيد نفيس . (٣) الطبري ١٩/ ١٤ .

أعمالكم ﴿ وَجَعَلَ ٱلنَّهارَ نُشُوراً ﴾ أي وقتاً لانتشار الناس فيه لمعايشهم ، ومكاسبهم ، وأسباب رزقهم ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي أَرْسَلَ ٱلرِّيَاحَ بُشْراً بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ﴾ أي أرسل الرياح مبشرة بنزول الغيث والمطر ﴿ وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً طَهُوراً ﴾ أي أنزلنا من السحاب الذي ساقته الرياح ماءً طاهراً مطهراً تشربون وتتطهرون به قال القرطبي : وصيغة ﴿ طهور ﴾ بناء مبالغة في « طاهر » فاقتضى أن يكون طاهراً مطهراً[1] ﴿ لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً ميْتاً ﴾ أي لنحي بهذا المطر أرضاً ميتةً لازرع فيها ولا نبات ﴿ وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خلَقْنَا أَنْعاماًوَأَنَاسِيَّ كَثِيراً ﴾ أي وليشرب منه الحيوان والإنسان لأن الماء حياة كل حي ، والناس محتاجون إليه غاية الحاجة لشربهم وزروعهم وسقي مواشيهم قال الإمام الفخر : وتنكير الأنعام والأناسي لأن حياة البشر بحياة أرضهم وأنعامهم ، وأكثر الناس يجتمعون في البلاد القريبة من الأودية والأنهار ، فهم في غنية عن شرب مياه المطر ، وكثيرٌ منهم نازلون في البوادي فلا يجدون المياه للشرب إلا عند نزول المطر ولهذا قال ﴿ أنعاماً وأناسي كثيراً ﴾ أي بشراً كثيرين لأن « فعيل » يراد به الكثرة[2] ﴿ وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا ﴾ أي ضربنا الأمثال في هذا القرآن[3] للناس وبيَّنا فيه الحجج والبراهين ليتفكروا ويتدبروا ﴿ فَأَبَى أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ إِلاَّ كُفُوراً ﴾ أي أبى الكثير من البشر إلا الجحود والتكذيب ﴿ وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيراً ﴾ أي لو أردنا لخففنا عنك أعباء النبوة فبعثنا في كل أهل قرية نبياً ينذرهم ، ولكنا خصصناك بالبعثة إلى جميع أهل الأرض إجلالاً لك ، وتعظيماً لشأنك ، فقابل هذا الإجلال بالثبات والاجتهاد في الدعوة وإظهار الحق ﴿ فَلاَ تُطِعِ ٱلْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُم بِهِ جِهَاداً كَبِيراً ﴾ أي فلا تطع الكفار فيما يدعونك إليه من الكف عن آلهتهم ، وجاهدهم بالقرآن جهاداً كبيراً بالغاً نهايته لايصاحبه فتور .

* وَهُوَ ٱلَّذِى مَرَجَ ٱلْبَحْرَيْنِ هَـٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَـٰذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَّحْجُورًا ﴿٥٣﴾ وَهُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ مِنَ ٱلْمَآءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُۥ نَسَبًا وَصِهْرًا ۗ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ﴿٥٤﴾ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ ۗ وَكَانَ ٱلْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِۦ ظَهِيرًا ﴿٥٥﴾ وَمَآ أَرْسَلْنَـٰكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿٥٦﴾ قُلْ مَآ أَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَن شَآءَ أَن يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِۦ سَبِيلًا ﴿٥٧﴾

﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي مَرَجَ ٱلْبَحْرَيْنِ ﴾ أي هو تعالى بقدرته خلى وأرسل البحرين متجاورين متلاصقين بحيث لا يتمازجان ﴿ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ ﴾ أي شديد العذوبة قاطع للعطش من فرط

(١) القرطبي ١٣/ ٣٩ . (٢) التفسير الكبير ٢٤/ ٩١ . (٣) الضمير في ﴿ صرفناه ﴾ عائد على القرآن وإن لم يتقدم له ذكر لوضوح الأمر ويؤيده قوله ﴿ وجاهدهم به جهاداً كبيراً ﴾ وقيل إنه عائد على المطر وهو كما قال في التسهيل بعيد .

عذوبته ﴿ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ ﴾ أي بليغ الملوحة ، مرُّ شديد المرارة ﴿ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخاً ﴾ أي جعل بينهما حاجزاً من قدرته لا يغلب أحدهما على الآخر ﴿ وَحِجْراً محْجوراً ﴾ أي ومنعاً من وصول أثر أحدهما إلى الآخر وامتزاجه به قال ابن كثير : معنى الآية انه تعالى خلق الماءين : الحلو والمالح ، فالحلو كالأنهار والعيون والآبار ، والمالح كالبحار الكبار التي لا تجري ، وجعل بين العذب والمالح حاجزاً وهو اليابس من الأرض ، ومانعاً من أن يصل أحدهما إلى الآخر ، وهذا اختيار ابن جرير[1] وقال الرازي : ووجه الاستدلال ههنا بين لأن الحلاوة والملوحة إن كانت بسبب طبيعة الارض أو الماء فلابدَّ من الاستواء ، وإن لم يكن كذلك فلابدَّ من قادر حكيم يخص كل واحد بصفة معينة[2] ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ مِنَ ٱلْمَاءِ بَشَراً ﴾ أي خلق من النطفة إنساناً سميعاً بصيراً ﴿ فَجَعَلَهُ نَسَباً وَصِهْراً ﴾ أي قسمهم من نطفة واحدة قسمين : ذوي نسب أي ذكوراً ينسب اليهم لأن النسب إلى الآباء كما قال الشاعر :

فإنما أمهاتُ الناس أوعيةٌ ... مستودعات وللآباء أبناء

وإناثاً يُصاهر بهن ، فبالنسب يتعارفون ويتواصلون ، وبالمصاهرة تكون المحبة والمودة واجتماع الغريب بالقريب ﴿ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيراً ﴾ أي مبالغاً في القدرة حيث خلق من النطفة الواحدة ذكراً وأنثى . . ولما شرح دلائل التوحيد عاد إلى تهجين سيرة المشركين في عبادة الأوثان فقال ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لاَ يَنفَعُهُمْ وَلاَ يَضُرُّهُمْ ﴾ أي يعبدون الأصنام التي لا تنفع ولا تضر لأنها جمادات لا تُحسُّ ولا تُبصر ولا تعقل ﴿ وَكَانَ ٱلْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيراً ﴾ أي معيناً للشيطان على معصية الرحمن ، لأنَّ عبادته للأصنام معاونة للشيطان قال مجاهد : يظاهر الشيطان على معصية الله ويُعينه[3] ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ مُبَشِّراً وَنَذِيراً ﴾ أي مبشراً للمؤمنين بجنات النعيم ، ومنذراً للكافرين بعذاب الجحيم ﴿ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ﴾ أي قل لهم يا محمد لا أسألكم على تبليغ الرسالة أجراً ﴿ إِلاَّ مَن شَاءَ أَن يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلاً ﴾ أي لكن من شاء أن يتخذ طريقاً يقربه إلى الله بالإيمان والعمل الصالح فليفعل كأنه يقول : لاأسالكم مالاً ولا أجراً وإنما أسألكم الإيمان بالله وطاعته وأجري على الله .

وَتَوَكَّلْ عَلَى ٱلْحَيِّ ٱلَّذِى لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِۦ ۚ وَكَفَىٰ بِهِۦ بِذُنُوبِ عِبَادِهِۦ خَبِيرًا ﴿٥٨﴾ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ

(١) ابن كثير ٢/٦٣٥ المختصر . (٢) التفسير الكبير ١٠١/٢٤ (٣) الطبري ١٧/١٩ .

وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِى سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ۚ ٱلرَّحْمَٰنُ فَسْـَٔلْ بِهِۦ خَبِيرًا ﴿٥٩﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱسْجُدُوا۟ لِلرَّحْمَٰنِ قَالُوا۟ وَمَا ٱلرَّحْمَٰنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا ۩ ﴿٦٠﴾ تَبَارَكَ ٱلَّذِى جَعَلَ فِى ٱلسَّمَآءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَٰجًا وَقَمَرًا مُّنِيرًا ﴿٦١﴾ وَهُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا ﴿٦٢﴾

﴿ وَتَوَكَّلْ عَلَى ٱلْحَيِّ ٱلَّذِي لَايَمُوتُ ﴾ أي اعتمد في جميع أمورك على الواحد الأحد ، الدائم الباقي الذي لا يموت أبداً ، فإنه كافيك وناصرك ومظهر دينك على سائر الأديان ﴿ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ ﴾ أي نزه الله تعالى عما يصفه هؤلاء الكفار مما لا يليق به من الشركاء والأولاد ﴿ وَكَفَىٰ بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيراً ﴾ أي حسبك أن الله مطَّلع على أعمال العباد لا يخفى عليه شيء منها قال الإمام الفخر : وهذه الكلمة يراد بها المبالغة كقولهم : كفى بالعلم جمالاً ، وكفى بالأدب مالاً ، وهي بمعنى حسبك أي لا تحتاج معه إلى غيره لأنه خبيرٌ بأحوالهم ، قادر على مجازاتهم ، وذلك وعيدٌ شديد[1] ﴿ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمٰوٰتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهما في سِتَّةِ أَيَّامٍ ﴾ أي هذا الإِله العظيم الذي ينبغي أن تتوكل عليه هو القادر على كل شيء ، الذي خلق السموات السبع في ارتفاعها واتساعها ، والأرضين في كثافتها وامتدادها في مقدار ستة أيام من أيام الدنيا قال ابن جبير : الله قادر على أن يخلقها في لحظة ولكن علَّم خلقه الرفق والتثبت[2] ﴿ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَىٰ ٱلْعَرْشِ ﴾ استواءً يليق بجلاله من غير تشبيه ولا تعطيل ﴿ ٱلرَّحْمٰنُ ﴾ أي هو الرحمن ذو الجود والإِحسان ﴿ فَسْأَلْ بِهِ خَبِيراً ﴾ أي فسلْ عنه من هو خبيرٌ عارف بجلاله ورحمته ، وقيل : الضمير يعود إلى الله أي فاسأل الله الخبيرَ بالأشياء ، العالم بحقائقها يطلعك على جليَّة الأمر[3] ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱسْجُدُوا لِلرَّحْمٰنِ ﴾ أي وإذا قيل للمشركين اسجدوا لربكم الرحمن الذي وسعت رحمته الأكوان ﴿ قَالُوا وَمَا ٱلرَّحْمٰنُ ﴾ ؟ أي من هو الرحمن ؟ استفهموا عنه استفهام من يجهله وهم عالمون به ﴿ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا ﴾ أي أنسجد لما تأمرنا بالسجود له من غير أن نعرفه ؟ ﴿ وَزَادَهُمْ نُفُوراً ﴾ أي وزادهم هذا القول بعداً عن الدين ونفوراً منه ﴿ تَبَارَكَ ٱلَّذِي جَعَلَ في ٱلسَّمَاءِ بُرُوجاً ﴾ أي تمجَّد وتعظَّم الله الذي جعل في السماء تلك الكواكب العِظام المنيرة[4] ﴿ وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجاً وَقَمَراً منيراً ﴾ أي وجعل فيها الشمس المتوهجة في النهار ، والقمر المضيء بالليل ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ ٱللَّيْلَ وَٱلنَّهار خِلْفَةً ﴾ أي يخلف كلٌّ منهما الآخر ويتعاقبان ،

(١) التفسير الكبير ١٠٣/٢٤ . (٢) التفسير الكبير ١٠٤/٢٤ (٣) القول الأول أظهر ، والثاني روي عن مجاهد .
(٤) قال مجاهد والحسن : البروج هي الكواكب العظام وقال ابن عباس وعلي : هي منازل الكواكب ، قال ابن كثير : والقول الأول أظهر .

فيأتي النهار بضيائه ثم يعقبه الليل بظلامه ﴿ لِمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ ﴾ أي لمن أراد أن يتذكَّر آلاء الله ، ويتفكر في بدائع صنعه ﴿ أَوْ أَرَادَ شُكُوراً ﴾ أي أراد شكر الله على إفضاله ونعمائه قال الطبري : جعل الله الليل والنهار يخلف كل واحدٍ منهما الآخر ، فمن فاته شيء من الليل أدركه بالنهار ، ومن فاته شيء من النهار أدركه بالليل[١] .

وَعِبَادُ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى ٱلْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ ٱلْجَٰهِلُونَ قَالُوا۟ سَلَٰمًا ﴿٦٣﴾ وَٱلَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَٰمًا ﴿٦٤﴾ وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ﴿٦٥﴾ إِنَّهَا سَآءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ﴿٦٦﴾ وَٱلَّذِينَ إِذَآ أَنفَقُوا۟ لَمْ يُسْرِفُوا۟ وَلَمْ يَقْتُرُوا۟ وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَامًا ﴿٦٧﴾ وَٱلَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَٰهًا ءَاخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِى حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴿٦٨﴾

﴿ وَعِبَادُ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَىٰ ٱلْأَرْضِ هَوْناً ﴾ الإضافة للتشريف أي العباد الذين يحبهم الله وهم جديرون بالانتساب إليه هم الذين يمشون على الأرض في لين وسكينة ووقار ، لايضربون بأقدامهم أشراً ولا بطراً ، ولا يتبخترون في مشيتهم ﴿ وَإِذا خَاطَبَهُمُ ٱلْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَاماً ﴾ أي وإذا خاطبهم السفهاء بغلظة وجفاءً قالوا قولاً يسْلمون فيه الإِثم قال الحسن : لا يجهلون على أحد ، وإن جُهل عليهم حَلُموا ﴿ وَٱلَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِم سُجَّداً وَقِياماً ﴾ أي يُحْيون الليل بالصلاة ساجدين لله على جباههم ، أو قائمين على أقدامهم كقوله ﴿ كانوا قليلاً من الليل ما يهجعون ﴾ قال الرازي : لما ذكر سيرتهم في النهار من وجهين : ترك الإِيذاء ، وتحمل الأذى بيَّن هنا سيرتهم في الليالي وهو اشتغالهم بخدمة الخالق[٢] ﴿ وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ ﴾ أي يدعون ربهم أن ينجيهم من عذاب النار ، ويبتهلون إليه أن يدفع عنهم عذابها ﴿ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَاماً ﴾ أي لازماً دائماً غير مفارق ﴿ إِنَّها سَاءَتْ مُسْتَقَراً وَمُقَاماً ﴾ أي بئست جهنم منزلاً ومكان إقامة قال القرطبي : المعنى بئس المستقر وبئس المقام ، فهم مع طاعتهم مشفقون خائفون من عذاب الله[٣] ، وقال الحسن : خشعوا بالنهار وتعبوا بالليل فرَقاً من عذاب جهنم ﴿ وَٱلَّذِينَ إِذَا أَنفقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا ﴾ هذا هو الوصف الخامس من أوصاف عباد الرحمن والمعنى : ليسوا مبذرين في إنفاقهم في المطاعم والمشارب والملابس ، ولا مقصِّرين ومضيقين بحيث يصبحون بخلاء ﴿ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَاماً ﴾ أي وكان إنفاقُهم وسطاً

(١) الطبري ١٩/٢٠ . (٢) التفسير الكبير ١٠٨/٢٤ . (٣)

معتدلاً بين الإسراف والتقتير كقوله تعالى ﴿ ولا تجعل يدك مغلولةً إلى عنقك ولا تبسطها كلَّ البسط ﴾ الآية وقال مجاهد : « لو أنفقت مثل جبل أبي قُبيس ذهباً في طاعة الله ما كان سرَفاً ولو أنفقت صاعاً في معصية الله كان سَرَفاً »(١) ﴿ وَٱلَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَٰهاً آخَرَ ﴾ أي لا يعبدون معه تعالى إلهاً آخر ، بل يوحدونه مخلصين له الدين ﴿ وَلَا يَقْتُلُونَ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ﴾ أي لا يقتلون النفس التي حرَّم الله قتلها إلا بما يحقُّ أن تُقتل به النفوس من كفرٍ بعد إيمان ، أو زنى بعد إحصان ، أو القتل قِصاصاً ﴿ وَلَا يَزْنُونَ ﴾ أي لا يرتكبون جريمة الزنى التي هي من أفحش الجرائم ﴿ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ يَلْقَ أَثَاماً ﴾ أي ومن يقترف تلك الموبقات العظيمة من الشرك والقتل والزنى يجد في الآخرة النكال والعقوبة ثم فسَّرها بقوله .

يُضَٰعَفْ لَهُ ٱلْعَذَابُ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِۦ مُهَانًا ﴿٦٩﴾ إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَٰلِحًا فَأُوْلَٰٓئِكَ يُبَدِّلُ ٱللَّهُ سَيِّـَٔاتِهِمْ حَسَنَٰتٍ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٧٠﴾ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَٰلِحًا فَإِنَّهُۥ يَتُوبُ إِلَى ٱللَّهِ مَتَابًا ﴿٧١﴾ وَٱلَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ ٱلزُّورَ وَإِذَا مَرُّواْ بِٱللَّغْوِ مَرُّواْ كِرَامًا ﴿٧٢﴾ وَٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُواْ بِـَٔايَٰتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّواْ عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا ﴿٧٣﴾ وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَٰجِنَا وَذُرِّيَّٰتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَٱجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ﴿٧٤﴾ أُوْلَٰٓئِكَ يُجْزَوْنَ ٱلْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُواْ وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَٰمًا ﴿٧٥﴾ خَٰلِدِينَ فِيهَا ۚ حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ﴿٧٦﴾ قُلْ مَا يَعْبَؤُاْ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَآؤُكُمْ ۖ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا ﴿٧٧﴾

﴿ يُضَاعَفْ لَهُ ٱلْعَذَابُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ ﴾ أي يُضاعف عقابُه ويُغلَّظ بسبب الشرك وبسبب المعاصي ﴿ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَاناً ﴾ أي يُخلد في ذلك العذاب حقيراً ذليلاً أبد الآبدين ﴿ إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً ﴾ أي إلا من تاب في الدنيا التوبة النصوح وأحسن عمله ﴿ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ ٱللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ ﴾ أي يكرمهم الله في الآخرة فيجعل مكان السيئات حسنات وفي الحديث (إني لأعلم آخر أهل الجنة دخولاً الجنة ، وآخر أهل النار خروجاً منها ، رجلٌ يُؤتى به يوم القيامة فيقال : اعرضوا عليه صغار ذنوبه وارفعوا عنه كبارها ، فتعرض عليه صغار ذنوبه فيقال : عملتَ يوم كذا وكذا كذا وكذا فيقول نعم لا يستطيع أن ينكر وهو مشفقٌ من كبار ذنوبه فيقال له : فإنَّ لك مكانَ كل سيئةٍ حسنة فيقول يارب : قد عملتُ أشياء لا أراها ههنا ، قال

(١) الطبري ١٩/٢٣ وهذا على قول من فسر الإسراف بأنه الإنفاق في معصية الله ، وإليه ذهب بعض المفسرين وهو منقول عن ابن عباس أيضاً والقول الأول أظهر .

فضحك رسول الله ﷺ حتى بدتْ نواجذه)(١) ﴿ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُوراً رحِيماً ﴾ أي واسع المغفرة كثير الرحمة ﴿ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحاً فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى ٱللَّهِ مَتَاباً ﴾ أي ومن تاب عن المعاصي وأصلح سيرته فإن الله يتقبل توبته ويكون مرضياً عند الله تعالى ﴿ وَٱلَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ ٱلزُّورَ ﴾ هذا هو الوصف السابع من أوصاف عباد الرحمن أي لا يشهدون الشهادة الباطلة ـ شهادة الزور ـ التي فيها تضييعٌ لحقوق الناس ﴿ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَاماً ﴾ أي وإذا مرُّوا بمجالس اللغو ـ وهي الأماكن التي يكون فيها العمل القبيح كمجالس اللهو ، والسينما ، والقمار ، والغناء المحرَّم ـ مروا معرضين مكرمين أنفسهم عن أمثال تلك المجالس قال الطبري : واللغوُ كلُّ كلام أو فعلٍ باطل وكلُّ ما يُستقبح كسبٌ الإنسان ، وذكر(٢) لنكاح باسمة في بعض الأماكن ، وسماع الغناء مما هو قبيح ، وكلُّ ذلك يدخل في معنى اللغو الذي يجب أن يجتنبه المؤمن (٢)﴿ وَٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ ﴾ أي إذا وُعظوا بآيات القرآن وخُوفوا بها ﴿ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمّاً وَعُمْيَاناً ﴾ أي لم يُعرضوا عنها بل سمعوها بآذان واعية وقلوب وجلة ﴿ وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ ﴾ أي اجعل لنا في الأزواج والبنين مسرةً وفرحاً بالتمسك بطاعتك ، والعمل بمرضاتك ﴿ وَٱجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَاماً ﴾ أي اجعلنا قُدوة يقتدي بنا المتقون ، دعاةً إلى الخير هُداة مهتدين قال ابن عباس : أي أئمة يقتدى بنا في الخير(٣) ﴿ أُولَٰئِكَ يُجْزَوْنَ ٱلْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا ﴾ أي أولئك المتصفون بالأوصاف الجليلة السامية ينالون الدرجات العالية ، بصبرهم على أمر الله وطاعتهم له سبحانه ﴿ وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَاماً ﴾ أي ويُتلقَّون بالتحية والسلام من الملائكة الكرام كقوله تعالى ﴿ والملائكةُ يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم ﴾ الآية ﴿ خَالِدِينَ فِيهَا ﴾ أي مقيمين في ذلك النعيم لا يموتون ولا يُخْرجون من الجنَّة لأنها دار الخلود ﴿ حَسُنَتْ مُسْتَقَراً وَمُقَاماً ﴾ أي ما أحسنها مقراً وأطيبها منزلاً لمن اتقى الله ﴿ قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ ﴾ أي قل لهم يا محمد : لا يكترثُ ولا يحفلُ بكم ربي لولا تضرعكم إليه واستغاثتكم إياه في الشدائد ﴿ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَاماً ﴾ أي فقد كذبتم أيها الكافرون بالرسول والقرآن فسوف يكون العذاب ملازماً لكم في الآخرة .

« تم بعونه تعالى تفسير سورة الفرقان »

---

(١) أخرجه مسلم . (٢) الطبري ١٩/٣٢ . (٣) ابن كثير ٢/٦٤٢ المختصر .

(٢٦) سُورَةُ الشُّعَرَاءِ مَكِّيَّة
وآياتها سبع وعشرون ومائتان

بَيْن يَدَيْ السُّورة

* سورة الشعراء مكية وقد عالجت أصول الدين من « التوحيد ، والرسالة ، والبعث » شأنها شأن سائر السور المكية ، التي تهتم بجانب العقيدة وأصول الإيمان .

* ابتدأت السورة الكريمة بموضوع القرآن العظيم الذي أنزله الله هدايةً للخلق ، وبلْسماً شافياً لأمراض الإنسانية ، وذكرت موقف المشركين منه ، فقد كذبوا به مع وضوح آياته ، وسطوع براهينه ، وطلبوا معجزة أُخرى غير القرآن الكريم عناداً واستكباراً .

* ثم تحدثت السورة عن طائفةٍ من الرسل الكرام ، الذين بعثهم الله لهداية البشرية ، فبدأت بقصة الكليم « موسى » مع فرعون الطاغية الجبار ، وما جرى من المحاورة والمداورة بينهما في شأن الإله جلَّ وعلا ، وما أيَّد الله به موسى من الحجة الدامغة التي تقصم ظهر الباطل ، وقد ذكرت في القصة حلقات جديدة ، انتهت ببيان العظة والعبرة من الفارق الهائل ، بين الإيمان والطغيان .

* ثم تناولت قصة الخليل إبراهيم عليه السلام ، وموقفه من قومه وأبيه في عبادتهم للأوثان والأصنام ، وقد أظهر لهم بقوة حجته ، ونصاعة بيانه ، بطلان ما هم عليه من عبادة ما لا يسمع ولا ينفع ، وأقام لهم الأدلة القاطعة على وحدانية رب العالمين ، الذي بيده النفع والضر ، والإحياء والإماتة .

* ثم تحدثت السورة عن المتقين والغاوين ، والسعداء والأشقياء ، ومصير كلٍ من الفريقين يوم الدين .

* وبعد أن تابعت السورة في ذكر قصص الأنبياء « نوح ، وهود ، وصالح ، ولوط ، وشعيب » عليهم الصلاة والسلام ، وبيَّنت سنة الله في معاملة المكذبين لرسله ، عادت للتنويه بشأن

الكتاب العزيز ، تفخيماً لشأنه ، وبياناً لمصدره ﴿ **وإنه لتنزيل رب العالمين * نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسانٍ عربي مبين** ﴾ .

* ثم ختمت السورة بالرد على افتراء المشركين ، في زعمهم أن القرآن من تنزل الشياطين ، ليتناسق البدء مع الختام في أروع تناسق والتئام ! .

التسـمية : سميت « سورة الشعراء » لأن الله تعالى ذكر فيها أخبار الشعراء ، وذلك للرد على المشركين في زعمهم أن محمداً كان شاعراً ، وأن ما جاء به من قبيل الشعر ، فردَّ الله عليهم ذلك الكذب والبهتان بقوله ﴿ **والشعراء يتبعهم الغاوون * ألم تر أنهم في كل وادٍ يهيمون * وأنهم يقولون ما لايفعلون** ﴾ ؟ وبذلك ظهر الحق وبان .

تفسير سورة الشعراء

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

طسٓمٓ ﴿١﴾ تِلْكَ ءَايَٰتُ ٱلْكِتَٰبِ ٱلْمُبِينِ ﴿٢﴾ لَعَلَّكَ بَٰخِعٌ نَّفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا۟ مُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾ إِن نَّشَأْ نُنَزِّلْ
عَلَيْهِم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ ءَايَةً فَظَلَّتْ أَعْنَٰقُهُمْ لَهَا خَٰضِعِينَ ﴿٤﴾ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مِّنَ ٱلرَّحْمَٰنِ مُحْدَثٍ إِلَّا كَانُوا۟ عَنْهُ
مُعْرِضِينَ ﴿٥﴾ فَقَدْ كَذَّبُوا۟ فَسَيَأْتِيهِمْ أَنۢبَٰٓؤُا۟ مَا كَانُوا۟ بِهِۦ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿٦﴾ أَوَلَمْ يَرَوْا۟ إِلَى ٱلْأَرْضِ كَمْ أَنۢبَتْنَا فِيهَا
مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ﴿٧﴾ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴿٨﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿٩﴾

﴿ طسم ﴾ إشارة إلى إعجاز القرآن الكريم وأنه مركب من أمثال هذه الحروف الهجائية[1] ﴿ **تلك آيات الكتاب المبين** ﴾ أي هذه آيات القرآن الواضح الجلي ، الظاهر إعجازه لمن تأمله ﴿ **لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نفْسَكَ ألاَّ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ** ﴾ أي لعلك يا محمد مهلكٌ نفسك لعدم إيمان هؤلاء الكفار ، فيه تسلية للرسول عليه السلام حتى لا يحزن ولا يتأثر على عدم إيمانهم ﴿ **إن نشأْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِم مِنَ ٱلسَّمَاءِ آيَةً** ﴾ أي لو شئنا لأنزلنا آية من السماء تضطرهم إلى الإيمان قهراً ﴿ **فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ** ﴾ أي فتظل أعناقهم منقادة خاضعة للإيمان قسراً وقهراً ، ولكنْ لا نفعل لأنا نريد أن يكون الإيمان اختياراً لا اضطراراً قال الصاوي : المعنى لا تحزن على عدم إيمانهم

(١) انظر ما كتبناه في أول سورة البقرة حول الحروف المقطعة ففيه الغنية والكفاية .

فلو شئنا إيمانهم لأنزلنا معجزة تأخذ بقلوبهم فيؤمنون قهراً عليهم ، ولكنْ سبق في علمنا شقاؤهم فأرحْ نفسك من التعب[١] ﴿ وَمَا يَأْتِيهِم مِن ذِكْرٍ مِنَ ٱلرَّحْمَٰنِ ﴾ أي ما يأتي هؤلاء الكفار شيء من القرآن أو الوحي منزل من عند الرحمن ﴿ مُحْدَثٍ ﴾ أي جديد في النزول[٢] ، ينزل وقتاً بعد وقت ﴿ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ ﴾ أي إلا كذبوا به واستهزءوا ولم يتأملوا بما فيه من المواعظ والعِبَر ﴿ فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴾ أي فقد بلغوا النهاية في الإعراض والتكذيب فسوف يأتيهم عاقبة ما كذبوا واستهزءوا به ، ثم نبه تعالى على عظمة سلطانه ، وجلالة قدره في مخلوقاته ومصنوعاته ، الدالة على وحدانيته وكمال قدرته فقال ﴿ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى ٱلْأَرْضِ كَمْ أَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ﴾ أي أولم ينظروا إلى عجائب الأرض كم أخرجنا فيها من كل صنفٍ حسنٍ محمود ، كثير الخير والمنفعة ؟ والاستفهام للتوبيخ على تركهم الاعتبار ﴿ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً ﴾ أي إنَّ في ذلك الإنبات لآية باهرة تدل على وحدانية الله وقدرته ﴿ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ ﴾ أي وما كان أكثرهم يؤمن في علم الله تعالى ، فمع ظهور الدلائل الساطعة يستمر أكثرهم على كفرهم ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴾ أي هو سبحانه الغالب القاهر ، القادر على الانتقام ممن عصاه ، الرحيم بخلقه حيث أمهلهم ولم يعجل لهم العقوبة مع قدرته عليهم قال أبو العالية : العزيز في نقمته ممن خالف أمره وعبَد غيره ، الرحيم بمن تاب إليه وأناب وقال الفخر الرازي : إنما قدم ذكر ﴿ العزيز ﴾ على ﴿ الرحيم ﴾ لأنه ربما قيل : إنه رحمهم لعجزه عن عقوبتهم ، فأزال هذا الوهم بذكر العزيز وهو الغالب القاهر ، ومع ذلك فإنه رحيم بعباده ، فإن الرحمة إذا كانت مع القدرة الكاملة كانت أعظم وقعاً[٣] .

وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰٓ أَنِ ٱئْتِ ٱلْقَوْمَ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿١٠﴾ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَّقُونَ ﴿١١﴾ قَالَ رَبِّ إِنِّيٓ أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ ﴿١٢﴾ وَيَضِيقُ صَدْرِى وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِى فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَٰرُونَ ﴿١٣﴾ وَلَهُمْ عَلَىَّ ذَنۢبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ ﴿١٤﴾ قَالَ كَلَّا فَٱذْهَبَا بِـَٔايَٰتِنَآ إِنَّا مَعَكُم مُّسْتَمِعُونَ ﴿١٥﴾ فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَآ إِنَّا رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿١٦﴾ أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ ﴿١٧﴾ قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ ﴿١٨﴾

﴿ وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ ﴾ أي واذكر يا محمد لأولئك المعرضين المكذبين من قومك حين نادى ربك نبيَّه موسى من جانب الطور الأيمن آمراً له أن يذهب إلى فرعون وملئه ﴿ أَنِ ٱئْتِ

(١) حاشية الصاوي على الجلالين ٣/١٦٧ .
(٢) معنى « مُحْدث » أي مُحْدث في نزوله وإلا فكلام الله قديم لا يوصف بالحدوث كما لا يوصف بأنه مخلوق .
(٣) التفسير الكبير ٢٤/١٢٠ .

﴿ ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴾ أي بأن ائت هؤلاء الظالمين الذين ظلموا أنفسهم بالكفر والمعاصي ، واستعباد الضعفاء من بني إسرائيل ﴿ قَوْمَ فِرْعَوْنَ ﴾ أي هم قوم فرعون ، وهو عطف بيان كأن القوم الظالمين وقوم فرعون شيء واحد ﴿ أَلَا يَتَّقُونَ ﴾ ؟ أي ألا يخافون عقاب الله ؟ وفيه تعجيب من غلوهم في الظلم وإفراطهم في العدوان ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُون ﴾ أي قال موسى يارب إني أخاف أن يكذبوني في أمر الرسالة ﴿ وَيَضِيقُ صَدْرِي ﴾ أي ويضيق صدري من تكذيبهم إياي ﴿ وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي ﴾ أي ولا ينطلق لساني بأداء الرسالة على الوجه الكامل ﴿ فَأَرْسِلْ إِلَى هَارُونَ ﴾ أي فأرسل إلى هارون ليعينني على تبليغ رسالتك قال المفسرون : التمس موسى العذر بطلب المعين بثلاثة أعذار كلٌّ واحدٍ منها مرتب على ما قبله وهي : خوف التكذيب ، وضيق الصدر ، وعدم انطلاق اللسان ، فالتكذيبُ سببٌ لضيق القلب ، وضيقُ القلب سببٌ لتعسر الكلام ، وبالأخص على من كان في لسانه حُبْسة كما في قوله ﴿ واحلُل عُقدةً من لساني يفقهوا قولي ﴾ ثم زاد اعتذاراً آخر بقوله ﴿ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ ﴾ أي ولفرعون وقومه عليَّ دعوى ذنب وهو أني قتلت منهم قبطياً فأخاف أن يقتلوني به ﴿ قَالَ كَلَّا ﴾ أي قال الله تعالى له : كلا لن يقتلوك قال القرطبي : وهو ردعٌ وزجر عن هذا الظن ، وأمرٌ بالثقة بالله تعالى أي ثقْ بالله وانزجر عن خوفك منهم فإنهم لا يقدرون على قتلك[1] ﴿ فَٱذْهَبَا بِآيَاتِنَا ﴾ أي اذهب أنت وهارون بالبراهين والمعجزات الباهرة ﴿ إِنَّا مَعَكُم مُّسْتَمِعُونَ ﴾ أي فأنا معكما بالعون والنصرة أسمع ما تقولان وما يجيبكما به ، وصيغةُ الجمع « معكم » أريد به التثنية فكأنهما لشرفهما عند الله عاملهما في الخطاب معاملة الجمع تشريفاً لهما وتعظيماً[2] ﴿ فَأْتِيا فِرْعَوْنَ فَقُولا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ أي فائتيا فرعون الطاغية وقولا له : إنا مرسلان من عند رب العالمين إليك لندعوك إلى الهدى ﴿ أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴾ أي أطلقْ بني إسرائيل من إسارك واستعبادك وخلِّ سبيلهم حتى يذهبوا معنا إلى الشام ﴿ قَالَ أَلَمْ نُرَبِكَ فِينَا وَلِيداً ﴾ في الكلام حذف يدل عليه المعنى تقديره : فأتياه فبلغاه الرسالة فقال فرعون لموسى عندئذٍ : ألم نربك في منازلنا صبياً صغيراً ؟ قصد فرعون بهذا الكلام المنَّ على موسى والاحتقار له كأنه يقول : ألست أنت الذي ربيناك صغيراً وأحسنا إليك فمتى كان هذا الأمر الذي تدعيه ؟ ﴿ وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ ﴾ أي ومكثت بين ظهرانينا سنين عديدة نحسن إليك ونرعاك ؟ قال مقاتل : ثلاثين سنة .

---

(١) القرطبي ٩٢/١٣ . (٢) هذا ما خرج به سيبويه رحمه الله الآية نقلاً عن البحر المحيط ٨/٧ .

وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ ٱلَّتِي فَعَلْتَ وَأَنتَ مِنَ ٱلْكَٰفِرِينَ ﴿١٩﴾ قَالَ فَعَلْتُهَآ إِذًا وَأَنَا۠ مِنَ ٱلضَّآلِّينَ ﴿٢٠﴾ فَفَرَرْتُ مِنكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿٢١﴾ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدتَّ بَنِيٓ إِسْرَٰٓءِيلَ ﴿٢٢﴾ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿٢٣﴾ قَالَ رَبُّ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَآ إِن كُنتُم مُّوقِنِينَ ﴿٢٤﴾ قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُۥٓ أَلَا تَسْتَمِعُونَ ﴿٢٥﴾ قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ ءَابَآئِكُمُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿٢٦﴾

﴿ وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ ٱلَّتِي فَعَلْتَ ﴾ أي فجازيتنا على أن ربيناك أن كفرت نعمتنا وقتلت منا نفساً ؟ والتعبيرُ بالفعلة لتهويل الواقعة وتعظيم الأمر ، ومرادهُ قتل القبطي ﴿ وَأَنتَ مِنَ ٱلْكَافِرِينَ ﴾ أي وأنت من الجاحدين لإنعام نا الكافرين بإحساننا قال ابن عباس : من الكافرين لنعمتي إذ لم يكن فرعون يعلم ما الكفر[1] ﴿ قَالَ فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ ٱلضَّالِينَ ﴾ أي قال موسى : فعلتُ تلك الفعلة وأنا من المخطئين لأنني لم أتعمد قتله ولكن أردت تأديبه ، ولم يقصد عليه السلام الضلال عن الهدى لأنه معصوم منذ الصغر وقال ابن عباس : ﴿ وأنا من الضالين ﴾ أي الجاهلين ﴿ فَفَرَرْتُ مِنكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ ﴾ أي فهربتُ إلى أرض مدين حين خفت على نفسي أن تقتلوني وتؤاخذوني بما لا أستحقه ﴿ فَوَهَبَ لي رَبِي حُكْماً ﴾ أي فأعطاني الله النبوة والحكمة ﴿ وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ أي واختارني رسولاً إليك ، فإن آمنت سلمتَ ، وإن جحدتَ هلكتَ ﴿ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدتَّ بَني إِسْرَائِيلَ ﴾ أي كيف تمنُّ عليَّ بإحسانك إليَّ وقد استعبدتَ قومي[2] ؟ فما تعدُّه نعمة ما هو إلا نقمة قال ابن كثير : المعنى ما أحسنتَ إليَّ وربيتني مقابل ما أسأتَ إلى بني إسرائيل فجعلتهم عبيداً وخدماً ، أفيفي إحسانك إلى رجل واحد منهم بما أسأت إلى مجموعهم[3] ؟ وقال الطبري : أي أتمنُّ عليَّ أن اتخذت بني إسرائيل عبيداً[4] ؟ ﴿ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ أي قال فرعون متعالياً متكبراً : من هو هذا الذي تزعم أنه ربُّ العالمين ؟ هل هناك إلهٌ غيري ؟ لأنه كان يجحد الصانع ويقول لقومه ﴿ ما علمتُ لكم من إلهٍ غيري ﴾ ﴿ قَالَ رَبُّ ٱلسَّمٰوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ﴾ أي قال موسى : هو خالق السمواتِ والأرض ، والمتصرف فيهما بالإحياء والإعدام ، وهو الذي خلق الأشياء كلها من بحار وقفار ، وجبال وأشجار ، ونبات وثمار ، وغير ذلك من المخلوقات

---

(١) وقال الحسن : يريد إنك من الكافرين بألوهيتي ورجح الطبري قول ابن عباس وهو الأظهر .

(٢) هذا معنى ما قاله مقاتل . (٣) ابن كثير المختصر ٦٤٥/٢ . (٤) الطبري ٤٣/١٩ .

البديعة ﴿ إن كُنتُم موقِنِينَ ﴾ أي إن كانت لك قلوب موقنة ، وأبصارٌ نافذة ، فهذا أمر ظاهر جلي ﴿ قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلاَ تَسْتَمِعُونَ ﴾ أي قال فرعون لمن حوله من أشراف قومه على سبيل التهكم والاستهزاء : ألا تسمعون جوابه تعجبون من أمره ؟ أسأله عن حقيقة الله فيجيبني عن صفاته ، فأجاب موسى وزاد في البيان والحجة ﴿ قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴾ أي هو خالقكم وخالق آبائكم الذين كانوا قبلكم ، فوجودكم دليل على وجود القادر الحكيم ، عدلَ عن التعريف العام إلى التعريف الخاص لأنَّ دليل الأنفس أقرب من دليل الآفاق ، وأوضح عند التأمل ﴿ وفي أنفسكم أفلا تبصرون ﴾ .

قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ ٱلَّذِىٓ أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ ﴿٢٧﴾ قَالَ رَبُّ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَآ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٢٨﴾ قَالَ لَئِنِ ٱتَّخَذْتَ إِلَٰهًا غَيْرِى لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ ٱلْمَسْجُونِينَ ﴿٢٩﴾ قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكَ بِشَىْءٍ مُّبِينٍ ﴿٣٠﴾ قَالَ فَأْتِ بِهِۦٓ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ ﴿٣١﴾ فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِىَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ ﴿٣٢﴾ وَنَزَعَ يَدَهُۥ فَإِذَا هِىَ بَيْضَآءُ لِلنَّٰظِرِينَ ﴿٣٣﴾ قَالَ لِلْمَلَإِ حَوْلَهُۥٓ إِنَّ هَٰذَا لَسَٰحِرٌ عَلِيمٌ ﴿٣٤﴾

فعند ذلك غضب فرعون ونسب موسى إلى الجنون ﴿ قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ ٱلَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ ﴾ سمَّاه رسولاً استهزاءً وأضافه إلى المخاطبين استنكافاً من نسبته له أي إن هذا الرسول لمجنون لا عقل له ، أسأله عن شيء فيجيبني عن شيء ، فلم يحفل موسى بسخرية فرعون وعاد إلى تأكيد الحجة بتعريف ثالث أوضح من الثاني ﴿ قَالَ رَبُّ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ أي هو تعالى الذي يطلع الشمس من المشرق ويجعلها تغرب من المغرب ، وهذا مشاهد كل يوم يبصره العاقل والجاهل ولهذا قال ﴿ إن كنتم تعقلون ﴾ أي إن كان لكم عقول أدركتم أن هذا لا يقدر عليه إلا ربُّ العالمين ، وهذا من أبلغ الحجج التي تقصم ظهر الباطل كقول إبراهيم في مناظرة النمروذ ﴿ قال فإنَّ الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر ﴾ ولما انقطع فرعون وأُبلس في الحجة رجع إلى الاستعلاء متوعداً بالبطش والعنف ﴿ قَالَ لَئِنِ ٱتَّخَذْتَ إِلٰهاً غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ ٱلْمَسْجُونِينَ ﴾ أي لئن اتخذت رباً غيري لألقينك في غياهب السجن قال المفسرون : وكان سجنة شديداً يحبس الشخص في مكان تحت الأرض وحده لا يبصر ولا يسمع فيه أحد حتى يموت ولهذا لم يقل « لأسجننَّك » وإنما قال لأجعلنك من المسجونين لأن سجنه كان أشدَّ من القتل قال في التسهيل : لما أظهر فرعونُ الجهل بالله فقال ﴿ وما ربُّ العالمين ﴾ أجابه موسى بقوله ﴿ ربُّ السموات والأرض ﴾

فقال ﴿ ألا تستمعون ﴾ ؟ تعجباً من جوابه ، فزاد موسى في إقامة الحجة بقوله ﴿ ربكم وربُّ آبائكم الأولين ﴾ لأن وجود الإنسان وآبائه أظهر الأدلة عند العقلاء ، وأعظم البراهين ، فإن أنفسهم أقرب الأشياء إليهم فيستدلون بها على وجود خالقهم ، فلما ظهرت هذه الحجة حاد فرعون عنها ونسب موسى إلى الجنون مغالطةً منه ، وأيده بالازدراء والتهكم في قوله ﴿ إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون ﴾ فزاد موسى في إقامة الحجة بقوله ﴿ ربُّ المشرق والمغرب ﴾ لأن طلوع الشمس وغروبها آية ظاهرة لا يمكن أحداً جحدها ولا أن يدعيها لغير الله ، فلما انقطع فرعون بالحجة رجع إلى الاستعلاء والتغلب فهدَّده بالسجن ، فأقام موسى عليه الحجة بالمعجزة وذكرها له بتلطف طمعاً في إيمانه[1] ﴿قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مبِينٍ ﴾ أي أتسجنني ولو جئتك بأمرٍ ظاهر ، وبرهان قاطع تعرف به صدقي ؟ ﴿ قَالَ فَأْتِ بِهِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ﴾ أي فائت بما تقول إن كنت صادقاً في دعواك ﴿ فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مبينٌ ﴾ أي رمى موسى عصاه فإذا هي حية عظيمة في غاية الجلاء والوضوح ، ذات قوائم وفم كبير وشكل هائل مزعج ﴿ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ ﴾ أي وأخرج يده من جيبه فإذا هي تتلألأ كالشمس الساطعة ، لها شعاع يكادُ يعشي الأبصار ويسدُّ الأفق ﴿ قَالَ لِلْمَلإِ حَوْلَهُ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ ﴾ أي قال فرعون لأشراف قومه الذين كانوا حوله : إن هذا لساحرٌ عظيم بارعٌ في فنِّ السحر . . أراد أن يُعمِّي على قومه تلك المعجزة برميه بالسحر خشية أن يتأثروا بما رأوا .

يُرِيدُ أَن يُخْرِجَكُم مِّنْ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِۦ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ﴿٣٥﴾ قَالُوٓاْ أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَٱبْعَثْ فِى ٱلْمَدَآئِنِ حَٰشِرِينَ ﴿٣٦﴾ يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَحَّارٍ عَلِيمٍ ﴿٣٧﴾ فَجُمِعَ ٱلسَّحَرَةُ لِمِيقَٰتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ﴿٣٨﴾ وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنتُم مُّجْتَمِعُونَ ﴿٣٩﴾ لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ ٱلسَّحَرَةَ إِن كَانُواْ هُمُ ٱلْغَٰلِبِينَ ﴿٤٠﴾ فَلَمَّا جَآءَ ٱلسَّحَرَةُ قَالُواْ لِفِرْعَوْنَ أَئِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ ٱلْغَٰلِبِينَ ﴿٤١﴾ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذًا لَّمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ ﴿٤٢﴾ قَالَ لَهُم مُّوسَىٰٓ أَلْقُواْ مَآ أَنتُم مُّلْقُونَ ﴿٤٣﴾

﴿ يُرِيدُ أَن يُخْرِجَكُم مِنْ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِ ﴾ أي يريد أن يستولي على بلادكم بسحره العظيم ﴿ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ﴾ أي فبأي شيء تأمروني وبما تشيرون عليَّ أن أصنع به ؟ لما رأى فرعون تلك الآيات الباهرة خاف على قومه أن يتبعوه ، فتنزَّل إلى مشاورتهم بعد أن كان مستبداً بالرأي والتدبير ﴿ قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ ﴾ أي أخِّر أمرهما ﴿ وَٱبْعَثْ فِي ٱلْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ ﴾ أي

---

(١) ابن كثير ٢/٦٤٦ المختصر .

وأرسل في أطراف مملكتك من يجمع لك السحرة من كل مكان ﴿ **يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَحَّارٍ عَلِيمٍ** ﴾ أي يجيئوك بكل ساحر ماهرٍ ، عليم بضروب السحر قال ابن كثير : وكان هذا من تسخير الله تعالى ليجتمع الناس في صعيد واحد ، وتظهر آيات الله وحججه وبراهينه على الناس في النهار جهرة[1] ﴿ **فَجُمِعَ ٱلسَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ** ﴾ أي فاجتمع السحرة للموعد المحدَّد وهو وقت الضحى من يوم الزينة ، وهو الوقت الذي حدَّده موسى ، ليظهر الحق ويزهق الباطل على رءوس الأشهاد كما قال تعالى ﴿ قال موعدكم يوم الزينة وأن يُحشر الناس ضحى ﴾ ﴿ **وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنتُم مُّجْتَمِعُونَ لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ ٱلسَّحَرَةَ إِن كَانُوا هُمُ ٱلْغَالِبِينَ** ﴾ أي قيل للناس : بادروا إلى الإجتماع لكي نتبع السحرة في دينهم إن غلبوا موسى ﴿ **فَلَمَّا جَاءَ ٱلسَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ أَئِنَّ لَنَا لَأَجْراً إِن كُنَّا نَحْنُ ٱلْغَالِبِينَ** ﴾ أي إن غلبنا بسحرنا موسى فهل تكرمنا بالمال والأجر الجزيل ؟ ﴿ **قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذاً لَمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ** ﴾ أي قال لهم فرعون : نعم أعطيكم ما تريدون وأجعلكم من المقربين عندي ومن خاصة جلسائي ﴿ **قَالَ لَهُم مُوسَى أَلْقُوا مَا أَنتُم مُلْقُونَ** ﴾ في الكلام إيجاز دلَّ عليه السياق تقديره : فقالوا لموسى عند ذلك إمَّا أن تُلقي وإما أن نكون نحن الملقين كما ذكر في الأعراف فأجابهم موسى بقوله ﴿ ألقوا ما أنتم ملقون ﴾ أي ابدءوا بإلقاء ما تريدون فأنا لا أخشاكم ، قاله ثقةً بنصرة الله له وتوسلاً لإظهار الحقِّ .

فَأَلْقَوْاْ حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُواْ بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ ٱلْغَـٰلِبُونَ ﴿٤٤﴾ فَأَلْقَىٰ مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ﴿٤٥﴾ فَأُلْقِيَ ٱلسَّحَرَةُ سَـٰجِدِينَ ﴿٤٦﴾ قَالُوٓاْ ءَامَنَّا بِرَبِّ ٱلْعَـٰلَمِينَ ﴿٤٧﴾ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَـٰرُونَ ﴿٤٨﴾ قَالَ ءَامَنتُمْ لَهُۥ قَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ إِنَّهُۥ لَكَبِيرُكُمُ ٱلَّذِى عَلَّمَكُمُ ٱلسِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِّنْ خِلَـٰفٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٤٩﴾ قَالُواْ لَا ضَيْرَ إِنَّآ إِلَىٰ رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ ﴿٥٠﴾

﴿ **فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ ٱلْغَالِبُونَ** ﴾ أي فألقوا ما بأيديهم من الحبال والعصي وقالوا عند الإلقاء نقسم بعظمة فرعون وسلطانه إنا نحن الغالبون لموسى ﴿ **فَأَلْقَىٰ مُوسى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ** ﴾ أي فألقى موسى العصى فانقلبت حية عظيمة فإذا هي تبتلع وتزدرد الحبال والعصي التي اختلقوها باسم السحر حيث خيلوها للناس حيات تسعى ، وسمى تلك الأشياء إفكاً مبالغةً ﴿ **فَأُلْقِيَ ٱلسَّحَرَةُ سَاجِدِينَ** ﴾ أي سجدوا لله رب

(١) ابن كثير ٢/٦٤٧ المختصر .

العالمين ، بعدما شاهدوا البرهان الساطع ، والمعجزة الباهرة ﴿ **قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ ٱلْعَالِمينَ * رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ** ﴾ أي وقالوا عند سجودهم آمنا بالله العزيز الكبير الذي يدعونا إليه موسى وهارون قال الطبري : لما تبين للسحرة أن الذي جاءهم به موسى حقٌّ لا سحر ، وأنه مما لا يقدر عليه غيرُ الله الذي فطر السموات والأرض ، خروا لوجوهم سجداً لله مذعنين له بالطاعة قائلين : آمنا برب العالمين الذي دعانا موسى لعبادته ، دون فرعون وملئه[1] ﴿ **قَالَ آمَنْتُم لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ** ﴾ أي قال فرعون للسحرة : آمنتم لموسى قبل أن تستأذنوني ؟ ﴿ **إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ ٱلَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ** ﴾ أي إنه رئيسكم الذي تعلمتم منه السحر وتواطأتم معه ليظهر معه ليظهر أمره ، أراد فرعون بهذا الكلام التلبيس على قومه لئلا يعتقدوا أن السحرة آمنوا عن بصيرة وظهور حق قال ابن كثير : وهذه مكابرة يعلم كل أحدٍ بطلانها ، فإنهم لم يجتمعوا بموسى قبل ذلك اليوم ، فكيف يكون كبيرهم الذي أفادهم صناعة السحر ؟ هذا لا يقوله عاقل[2] ، ثم توعَّدهم بقوله ﴿ **فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ** ﴾ أي سوف تعلمون عند عقابي وبال ما صنعتم من الإيمان به ﴿ **لأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُم وَأَرْجُلَكُم منْ خِلاف** ﴾ أي لأقطعنَّ يد كل واحد منكم اليمنى ورجله اليسرى ﴿ **وَلأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ** ﴾ أي ولأصلبنَّ كل واحد منكم على جذع شجرة وأتركه حتى الموت ﴿ **قَالُوا لاَ ضَيْرَ إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ** ﴾ أي لا ضرر علينا في وقوع ما أوعدتنا به ، ولا نبالي به لأننا نرجع إلى ربنا مؤملين غفرانه .

إِنَّا نَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَـٰيَـٰنَآ أَن كُنَّآ أَوَّلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿٥١﴾ * وَأَوْحَيْنَآ إِلَىٰ مُوسَىٰٓ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِىٓ إِنَّكُم مُّتَّبَعُونَ ﴿٥٢﴾ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِى ٱلْمَدَآئِنِ حَـٰشِرِينَ ﴿٥٣﴾ إِنَّ هَـٰٓؤُلَآءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ ﴿٥٤﴾ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَآئِظُونَ ﴿٥٥﴾ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَـٰذِرُونَ ﴿٥٦﴾ فَأَخْرَجْنَـٰهُم مِّن جَنَّـٰتٍ وَعُيُونٍ ﴿٥٧﴾ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ﴿٥٨﴾ كَذَٰلِكَ وَأَوْرَثْنَـٰهَا بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ ﴿٥٩﴾ فَأَتْبَعُوهُم مُّشْرِقِينَ ﴿٦٠﴾ فَلَمَّا تَرَٰٓءَا ٱلْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَـٰبُ مُوسَىٰٓ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ ﴿٦١﴾

﴿ **إِنَّا نَطْمَعُ أَن يَغْفِر لَنَا رَبُّنَا خَطَايَانَا** ﴾ أي إنا نرجو أن يغفر لنا الله ذنوبنا التي سلفت منا قبل إيماننا به فلا يعاقبنا بها ﴿ **أَنْ كُنَّا أَوَّلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ** ﴾ أي بسبب أن بادرنا قومنا إلى الإيمان وكنا أول من آمن بموسى ﴿ **وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي** ﴾ أي أمرنا موسى بطريق الوحي أن يسير ليلاً إلى جهة البحر ببني إسرائيل قال القرطبي : أمر الله موسى أن يخرج ببني إسرائيل

(١) الطبري ١٩/٤٦ . (٢) الكشاف ٣/٢٣٨ .

ليلاً ، وسماهم عباده لأنهم آمنوا بموسى[١] ﴿ إِنَّكُم مُّتَّبَعُونَ ﴾ أي يتبعكم فرعون وقومه ليردُّوكم إلى أرض مصر ويقتلوكم ﴿ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي ٱلْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ ﴾ أي أرسل فرعون في طلبهم حين أخبر بمسيرهم وأمر أن يُجمع له الجيش من كل المُدُن قائلاً لهم ﴿ إِنَّ هٰؤُلاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ ﴾ أي طائفة قليلة قال الطبري : كان بنو إسرائيل ستمائة وسبعين ألفاً[٢] ولكنه قلَّلهم بالنسبة إلى كثرة جيشه ﴿ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ ﴾ أي وإنهم يفعلون أفعالاً تغيظنا وتضيق صدورنا ﴿ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ ﴾ أي ونحن قوم متيقظون منتبهون ، من عادتنا التيقظ والحذر ، واستعمالُ الحزم في الأمور قال الزمخشري : وهذه معاذير اعتذر بها إلى قومه لئلا يُظنَّ به ما يكسر من قهره وسلطانه[٣] ، قال تعالى ﴿ فَأَخْرَجْنَاهُم مِن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴾ أي أخرجنا فرعون وقومه من بساتين كانت لهم وأنهار جارية ﴿ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ﴾ أي وأخرجناهم من الأموال التي كنزوها من الذهب والفضة ، ومن المنازل الحسنة والمجالس البهية ﴿ كَذٰلِكَ وَأَوْرَثْنٰها بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴾ أي مثل ذلك الإخراج الذي وصعناه فعلنا بهم ، وأورثنا بني إسرائيل ديارهم وأموالهم بعد إغراق فرعون وقومه ﴿ فَأَتْبَعُوهُم مشْرِقِينَ ﴾ أي فلحقوهم وقت شروق الشمس ﴿ فَلَمَّا تَرَاء ٱلْجَمْعَانِ ﴾ أي فلما رأى كلٌّ منهما الآخر ، والمراد جمعُ موسى وجمع فرعون ﴿ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ ﴾ أي مُلحقون يلحقنا فرعون وجنوده فيقتلوننا ، قالوا ذلك حين رأوا فرعون الجبار وجنوده وراءهم ، والبحر أمامهم ، وساءت ظنُونُهم .

قَالَ كَلَّآ إِنَّ مَعِىَ رَبِّى سَيَهْدِينِ ﴿٦٢﴾ فَأَوْحَيْنَآ إِلَىٰ مُوسَىٰٓ أَنِ ٱضْرِب بِّعَصَاكَ ٱلْبَحْرَ فَٱنفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَٱلطَّوْدِ ٱلْعَظِيمِ ﴿٦٣﴾ وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ ٱلْءَاخَرِينَ ﴿٦٤﴾ وَأَنجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُۥٓ أَجْمَعِينَ ﴿٦٥﴾ ثُمَّ أَغْرَقْنَا ٱلْءَاخَرِينَ ﴿٦٦﴾ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴿٦٧﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿٦٨﴾ وَٱتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَٰهِيمَ ﴿٦٩﴾ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِۦ مَا تَعْبُدُونَ ﴿٧٠﴾ قَالُوا۟ نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَٰكِفِينَ ﴿٧١﴾

﴿ قَالَ كَلَّا ﴾ أي قال موسى كلَّا لن يدركوكم فارتدعوا عن مثل هذا الكلام وانزجروا ﴿ إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ ﴾ إنَّ ربي معي بالحفظ والنصرة ، وسيهديني إلى طريق النجاة والخلاص قال الرازي : قوَّى نفوسهم بأمرين : أحدهما أن ربه معه وهذا دلالة النصرة والتكفل بالمعونة والثاني قوله ﴿ سيهدين ﴾ أي إلى طريق النجاة والخلاص ، وإذا دلَّه على طريق نجاته وهلاك أعدائه

(١) القرطبي ١٣/١٠٠ . (٢) الطبري ١٩/٤٦ . (٣) الكشاف ٣/٢٤٨ .

فقد بلغ النهاية في النصرة[1] ﴿ فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْبَحْرَ ﴾ أي أمرنا موسى بطريق الوحي أن يضرب البحر بعصاه ﴿ فَانفَلَقَ ﴾ أي فضربه فانشق وانفلق ﴿ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ ﴾ أي فكان كل جزء منه كالجبل الشامخ الثابت قال ابن عباس : صار فيه اثنا عشر طريقاً لكل سبطٍ منهم طريق[2] ﴿ وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الآخَرِينَ ﴾ أي وقربنا هناك فرعون وجماعته حتى دخلوا البحر على إثر دخول بني إسرائيل ﴿ وَأَنجَيْنَا مُوسَى وَمَن مَعَهُ أَجْمَعِينَ ﴾ أي أنجينا موسى والمؤمنين معه جميعاً ﴿ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ ﴾ أي أغرقنا فرعون وقومه قال المفسرون : لما انفلق البحر جعله الله يَبساً لموسى وقومه ، وصار فيه اثنا عشر طريقاً ووقف الماء بينها كالطود العظيم ، فلما خرج أصحاب موسى وتكامل دخول أصحاب فرعون أمر الله البحر أن يطبق عليهم فغرقوا فيه ، فقال بعض أصحاب موسى : ما غرق فرعون ! فنبذ على ساحل البحر حتى نظروا إليه ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً ﴾ أي إنَّ في إغراق فرعون وقومه لعبرة عظيمة على إنجاء الله لأوليائه ، وإهلاكه لأعدائه ﴿ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴾ أي ومع مشاهدة هذه الآية العظمى لم يؤمن أكثر البشر ، وفيه تسلية للنبي ﷺ ووعيدٌ لمن عصاه ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴾ أي المنتقم من أعدائه الرحيم بأوليائه ﴿ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ ﴾ هذه بداية قصة إبراهيم أي اقصص عليهم يا محمد خبر إبراهيم الهام وشأنه العظيم[3] ﴿ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ ﴾ أي حين قال لأبيه وعشيرته أيَّ شيءٍ تعبدون ؟ سألهم مع علمه بأنهم يعبدون الأصنام ليبين لهم سفاهة عقولهم في عبادة ما لا ينفع ، ويقيم عليهم الحجة ﴿ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَاماً فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ ﴾ أي نعبد أصناماً فنبقى مقيمين على عبادتها لانتركها ، قالوا ذلك على سبيل الابتهاج والافتخار ، وكان يكفيهم أن يقولوا : نعبد الأصنام ولكنهم زادوا في الوصف كالمفتخر بما يصنع .

قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ ﴿٧٢﴾ أَوْ يَنفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ ﴿٧٣﴾ قَالُواْ بَلْ وَجَدْنَآ ءَابَآءَنَا كَذَٰلِكَ يَفْعَلُونَ ﴿٧٤﴾ قَالَ أَفَرَءَيْتُم مَّا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ ﴿٧٥﴾ أَنتُمْ وَءَابَآؤُكُمُ ٱلْأَقْدَمُونَ ﴿٧٦﴾ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّىٓ إِلَّا رَبَّ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿٧٧﴾ ٱلَّذِى خَلَقَنِى فَهُوَ يَهْدِينِ ﴿٧٨﴾ وَٱلَّذِى هُوَ يُطْعِمُنِى وَيَسْقِينِ ﴿٧٩﴾ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ﴿٨٠﴾ وَٱلَّذِى يُمِيتُنِى ثُمَّ يُحْيِينِ ﴿٨١﴾ وَٱلَّذِىٓ أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِى خَطِيٓـَٔتِى يَوْمَ ٱلدِّينِ ﴿٨٢﴾ رَبِّ هَبْ لِى حُكْمًا وَأَلْحِقْنِى بِٱلصَّٰلِحِينَ ﴿٨٣﴾

(١) التفسير الكبير ١٣٨/٢٤ . (٢) ابن كثير المختصر ٦٤٩/٢ .

(٣) قال الفخر الرازي : ذكر تعالى في أول السورة حزن النبي ﷺ بسبب كفر قومه ، ثم ذكر قصة موسى ليعرف محمد أن مثل تلك المحنة كانت حاصلة لموسى ، ثم ذكر عقبها قصة إبراهيم ليعرف محمد أيضاً أن حزن إبراهيم بهذا السبب كان أشد من حزنه ، لأن من عظيم المحنة على أبراهيم أن يرى أباه وقومه في النار وهو لا يتمكن من إنقاذهم إلا بالدعاء والتنبيه . التفسير الكبير ١٤٢/٢٤ .

﴿ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ ﴾ أي قال لهم إبراهيم على سبيل التبكيت والتوبيخ : هل يسمعون دعاءكم حين تلجأون إليهم بالدعاء ؟ ﴿ أَوْ يَنفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ ﴾ أي وهل يبذلون لكم منفعة ، أو يدفعون عنكم مضرة ؟ ﴿ قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَٰلِكَ يَفْعَلُونَ ﴾ أي وجدنا آباءنا يعبدونهم ففعلنا مثلهم قال أبو السعود : اعترفوا بأنها لاتنفع ولا تضر بالمرَّة ، واضطروا إلى إظهار الحقيقة وهي أنه لا سند لهم سوى التقليد[1] ، وهذا من علامات انقطاع الحجة ﴿ قَالَ أَفَرَأَيْتُم مَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ * أَنتُمْ وَآبَاؤُكُمُ ٱلْأَقْدَمُونَ ﴾ أي قال إبراهيم : أفرأيتم هذه الأصنام التي عبدتموها من دون الله أنتم وآباؤكم الأولون ؟ ﴿ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِي إِلاَّ رَبَّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ أي فإن هذه الأصنام أعداء لي لا أعبدهم ، ولكن أعبد الله ربَّ العالمين فهو وليي في الدنيا والآخرة ، أسند العداوة لنفسه تعريضاً بهم وهو أبلغ في النصيحة من التصريح ﴿ ٱلَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ ﴾ أي ٱللَّهُ الذي خلقني هو الذي يهديني إلى طريق الرشاد لا هذه الأصنام ﴿ وَٱلَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ ﴾ أي هو تعالى الذي يرزقني الطعام والشراب فهو الخالق الرازق الذي ساق المُزْن ، وأنزل المطر ، وأخرج به أنواع الثمرات رزقاً للعباد ﴿ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ﴾ أي وإذا أصابني المرض فإنه لا يقدر على شفائي أحدٌ غيره ، وإنما أسند المرض إلى نفسه ﴿ مرضتُ ﴾ وأسند الشفاء إلى الله رعايةً للأدب ، وإلا فالمرض والشفاء من الله جل وعلا فاستعمل في كلامه حسن الأدب ﴿ وَٱلَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ ﴾ أي وهو تعالى المحيي المميت لا يقدر على ذلك أحد سواه ، يميتني إذا شاء ثم يحييني إذا أراد بعد مماتي ﴿ وَٱلَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ ٱلدِّينِ ﴾ أي أرجو من واسع رحمته أن يغفر لي ذنبي يوم الحساب والجزاء حيث يُجازى العباد بأعمالهم ، وفيه تعليم للأمة أن يستغفروا من ذنوبهم ويقرُّوا بخطاياهم ﴿ رَبِّ هَبْ لِي حُكْماً وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ ﴾ أي هب لي ألفهم والعلم وألحقني في زمرة عبادك الصالحين .

وَٱجْعَل لِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي ٱلْآخِرِينَ ﴿٨٤﴾ وَٱجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ ٱلنَّعِيمِ ﴿٨٥﴾ وَٱغْفِرْ لِأَبِيٓ إِنَّهُۥ كَانَ مِنَ ٱلضَّآلِّينَ ﴿٨٦﴾ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ ﴿٨٧﴾ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ﴿٨٨﴾ إِلَّا مَنْ أَتَى ٱللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴿٨٩﴾ وَأُزْلِفَتِ ٱلْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿٩٠﴾ وَبُرِّزَتِ ٱلْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ ﴿٩١﴾ وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ ﴿٩٢﴾ مِن دُونِ ٱللَّهِ هَلْ يَنصُرُونَكُمْ أَوْ يَنتَصِرُونَ ﴿٩٣﴾ فَكُبْكِبُوا۟ فِيهَا هُمْ وَٱلْغَاوُۥنَ ﴿٩٤﴾ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ ﴿٩٥﴾

---

(١) أبو السعود ٤/١٠٩ .

﴿ وَٱجْعَل لِي لِسَانَ صِدْقٍ ﴾ أي اجعل لي ذكراً حسناً وثناءً عاطراً ﴿ في ٱلْآخِرِينَ ﴾ أي فيمن يأتي بعدي إلى يوم القيامة ، أُذكر به ويُقتدى بي[١] قال ابن عباس : هو اجتماعُ الأمم عليه ، فكلُّ أمةٍ تتمسك به وتُعظمه ﴿ وَٱجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ ٱلنَّعِيمِ ﴾ أي من السعداء في الآخرة الذين يستحقون ميراث جنات الخُلد ﴿ وَٱغْفِرْ لأبي ﴾ أي اصفح عنه واهده إلى الإيمان ﴿ إِنَّهُ كَانَ مِنَ ٱلضَّالِينَ ﴾ أي ممن ضلَّ عن سبيل الهدى قال الصاوي : وقد أجابه الله تعالى في جميع دعواته سوى الدعاء بالغفران لأبيه[٢] وقال القرطبي : كان أبوه وعده أن يؤمن به فلذلك استغفر له ، فلما بان له أنه لا يفي تبرأ منه[٣] ﴿ وَلَاتُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ ﴾ أي لا تُذلَّني يومَ تبعث الخلائق للحساب ، وهذا تواضعٌ منه أمام عظمة الله وجلاله وإلا فقد أثنى الله عليه بقوله ﴿ إنَّ إبراهيم كان أُمَّةً ﴾ الآية ﴿ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ﴾ أي في ذلك اليوم العصيب لا ينفع أحداً فيه مالٌ ولا ولد ﴿ إِلَّا مَنْ أَتَى ٱللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴾ أي بقلب نقيٍّ طاهر ، سليم من الشرك والنفاق ، والحسد والبغضاء ، وإلى هنا تنتهي دعوات الخليل إبراهيم ثم قال تعالى ﴿ وَأُزْلِفَتِ ٱلْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ أي قُرِّبت الجنةُ للمتقين لربهم ليدخلوها قال الطبري : وهم الذين اتقوا عقاب الله بطاعتهم إيّاه في الدنيا[٤] ﴿ وَبُرِّزَتِ ٱلْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ ﴾ أي وأظهرت النارُ للمجرمين الضالين حتى رأوها بارزة أمامهم مكشوفة للعيان ، فالمؤمنون يرون الجنة فتحصل لهم البهجة والسرور ، والغاوون يرون جهنم فتحصل لهم المساءة والأحزان ﴿ وَقِيلَ لَهُمْ ﴾ أي قيل للمجرمين على سبيل التقريع والتوبيخ ﴿ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ ﴾ أي أين آلهتكم الذين عبدتموهم من الأصنام والأنداد ؟ ﴿ هَلْ يَنصُرُونَكُمْ أَوْ يَنتَصِرُونَ ﴾ أي هل ينقذونكم من عذاب الله ، أو يستطيعون أن يدفعوه عن أنفسهم ؟ وهذا كله توبيخ ﴿ فَكُبْكِبُوا فِيهَا ﴾ أي أُلقوا على رءوسهم في جهنم قال مجاهد : دُهوروا في جهنم وقال الطبري : رُمي بعضُهم على بعض ، وطُرح بعضُهم على بعض منكبين على وجوههم[٥] ﴿ هُمْ وَٱلْغَاوُونَ ﴾ أي الأصنامُ والمشركون والعابدون والمعبودون كقوله ﴿ إنكم وما تعبدون من دون الله حَصَبُ جهنَّم ﴾ ﴿ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ ﴾ أي وأتباع إبليس قاطبة من الإنس والجن .

قَالُواْ وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ ﴿٩٦﴾ تَٱللَّهِ إِن كُنَّا لَفِى ضَلَٰلٍ مُّبِينٍ ﴿٩٧﴾ إِذْ نُسَوِّيكُم بِرَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿٩٨﴾ وَمَآ أَضَلَّنَآ إِلَّا

(١) قال بعض العلماء : في الآية دليل على استحباب كسب الذكر الجميل إذ هو الحياة الثانية وأنشدوا « قدمات قومٌ وهم في الناس أحياء » (٢) الصاوي على الجلالين ١٧٥/٣ . (٣) القرطبي ١١٤/١٣ . (٤) الطبري ٥٥/١٩ .
(٥) الطبري ٥٥/١٩ .

ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿٩٩﴾ فَمَا لَنَا مِن شَـٰفِعِينَ ﴿١٠٠﴾ وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ ﴿١٠١﴾ فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿١٠٢﴾
إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴿١٠٣﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿١٠٤﴾ كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ
ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿١٠٥﴾ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿١٠٦﴾ إِنِّى لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٠٧﴾ فَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿١٠٨﴾

﴿ قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ ﴾ أي قال العابدون لمعبوديهم وهم في الجحيم يتنازعون ويتخاصمون ﴿ تَاللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلالٍ مبِينٍ ﴾ أي نقسم بالله لقد كنا في ضلال واضح وبعد عن الحق ظاهر ﴿ إِذْ نُسَوِيكُم بِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ أي حين عبدناكم مع رب العالمين وجعلناكم مثله في استحقاق العبادة ﴿ وَمَا أَضَلَّنَا إِلاَّ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴾ أي وما أضلنا عن الهدى إلا الرؤساء والكبراء الذين زينوا لنا الكفر والمعاصي ﴿ فَمَا لَنَا مِن شَافِعِينَ ﴾ أي ليس لنا من يشفع لنا من هول هذا اليوم ﴿ وَلاَ صَدِيقٍ حَمِيمٍ ﴾ أي ولا صديق خالص الود ينقذنا من عذاب الله ﴿ فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً ﴾ أي لو أن لنا رجعةً إلى الدنيا ﴿ فَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ أي فنؤمن من بالله ونحسن عملنا ونطيع ربنا ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً ﴾ أي إن فيما ذكر من نبأ إبراهيم وقومه لعبرةً يعتبر بها أولو الأبصار ﴿ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مؤْمِنِين ﴾ أي وما كان أكثر هؤلاء المشركين الذين تدعوهم إلى الإسلام بمؤمنين ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴾ أي المنتقم من أعدائه ، الرحيم بأوليائه ﴿ كَذَّبتْ قَوْمُ نُوحٍ ٱلْمُرسَلِينَ ﴾ أي كذَّب قوم نوح رسولهم نوحاً ، وإنما قال ﴿ المرسلين ﴾ لأن من كذَّب رسولاً فقد كذب الرسل ﴿ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ ﴾ أي أخوهم في النسب لا في الدين لأنه كان منهم قال الزمخشري : وهذا من قول العرب : يا أخا بني تميم يريدون واحداً منهم ومنه بيت الحماسة « لايسألون أخاهم حين يندبهم »[1] ﴿ أَلَا تَتَّقُونَ ﴾ أي ألا تخافون عقاب الله في عبادة الأصنام ؟ ﴿ إِني لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴾ أي إني لكم ناصح ، أمينٌ في نصحي لا أخون ولا أكذب ﴿ فَاتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴾ أي خافوا عذاب الله وأطيعوا أمري .

وَمَآ أَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِىَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَـٰلَمِينَ ﴿١٠٩﴾ فَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿١١٠﴾ * قَالُوٓا۟ أَنُؤْمِنُ
لَكَ وَٱتَّبَعَكَ ٱلْأَرْذَلُونَ ﴿١١١﴾ قَالَ وَمَا عِلْمِى بِمَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿١١٢﴾ إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّى لَوْ تَشْعُرُونَ ﴿١١٣﴾
وَمَآ أَنَا۠ بِطَارِدِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿١١٤﴾ إِنْ أَنَا۠ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿١١٥﴾ قَالُوا۟ لَئِن لَّمْ تَنتَهِ يَـٰنُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمَرْجُومِينَ ﴿١١٦﴾
قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِى كَذَّبُونِ ﴿١١٧﴾ فَٱفْتَحْ بَيْنِى وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَنَجِّنِى وَمَن مَّعِىَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿١١٨﴾

---

(١) الكشاف ٣/٢٥٤ .

﴿ وَمَا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ﴾ أي لا أطلب منكم جزاءً على نصحي لكم ﴿ إِنْ أَجْرِيَ إِلاَّ عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَالمينَ ﴾ أي ما أطلب ثوابي وأجري إلا من الله تعالى ﴿ فَاتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴾ كرره تأكيداً وتنبيهاً على أهمية الأمر الذي دعاهم إليه ﴿ قَالُوا أَنُؤْمِنُ لَكَ ﴾ أي أنصدقك يا نوح فيما تقول ﴿ وَٱتَّبَعَكَ ٱلْأَرْذَلُونَ ﴾ أي والحال أن أتباعك هم السفلة والفقراء والضعفاء ؟ قال البيضاوي : وهذا من سخافة عقلهم ، وقصور رأيهم فقد قصروا الأمر على حطام الدنيا حتى جعلو اتباع الفقراء له مانعاً عن اتباعهم وإيمانهم بدعوة نوح[1] ﴿ قَالَ وَمَا عِلْمِي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ أي ليس عليَّ أن أبحث عن خفايا ضمائرهم ، وأن أنقب عن أعمالهم هل اتبعوني إخلاصاً أو طمعاً ؟ قال القرطبي : كأنهم قالوا : إنما اتبعك هؤلاء الضعفاء طمعاً في العزة والمال فقال في جوابهم : إني لم أقف على باطن أمرهم وإنما إليَّ ظاهرهم[2] ﴿ إِنْ حِسَابُهُمْ إِلاَّ عَلَىٰ رَبي لَوْ تَشْعُرُونَ ﴾ أي ما حسابهم وجزاؤهم إلا على الله فإنه المطلع على السرائر والضمائر لو تعلمون ذلك ﴿ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ أي لست بمبعد هؤلاء المؤمنين الضعفاء عني ، ولا بطاردهم عن مجلسي قال أبو حيان : وهذا مشعرٌ بأنهم طلبوا منه ذلك كما طلب رؤساء قريش من رسول الله ﷺ أن يطرد من آمن من الضعفاء[3] ﴿ إِنْ أَنَا إِلاَّ نَذِيرٌ مبينٌ ﴾ أي ما أنا إلا نذير لكم من عذاب الله ، أخوفكم بأسه وسطوته فمن أطاعني نجا سواءً كان شريفاً أو وضيعاً ، أو جليلاً أو حقيراً ﴿ قَالُوا لَئِن لَمْ تَنتَهِ يَا نُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمَرْجُومِينَ ﴾ أي لئن لم تنته عن دعوى الرسالة وتقبيح ما نحن عليه لتكوننَّ من المرجومين بالحجارة ، خوفوه بالقتل بالحجارة فعند ذلك حصل اليأس لنوحٍ من فلاحهم فدعا عليهم ﴿ قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونِ ﴾ أي قال نوح يارب إن قومي كذبوني ولم يؤمنوا بي ﴿ فَافْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحاً ﴾ أي فاحكم بيني وبينهم بما تشاء ، واقض بيننا بحكمك العادل ﴿ وَنَجِّنِي وَمَن معيَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ أي أنقذني والمؤمنين معي من مكرهم وكيدهم .

فَأَنجَيْنَٰهُ وَمَن مَّعَهُۥ فِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ ﴿١١٩﴾ ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدُ ٱلْبَاقِينَ ﴿١٢٠﴾ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم
مُّؤْمِنِينَ ﴿١٢١﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿١٢٢﴾ كَذَّبَتْ عَادٌ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿١٢٣﴾ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ
أَلَا تَتَّقُونَ ﴿١٢٤﴾ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٢٥﴾ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿١٢٦﴾ وَمَآ أَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ
إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿١٢٧﴾ أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ ءَايَةً تَعْبَثُونَ ﴿١٢٨﴾ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ ﴿١٢٩﴾

(١) البيضاوي ٢/٧٦ . (٢) القرطبي ١٣/١٢٠ . (٣) البحر ٧/٣٢ .

﴿ فَأَنْجيناه وَمَن معَهُ في ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُون ﴾ أي فأنجينا نوحاً ومن معه من المؤمنين في السفينة المملوءة بالرجال والنساء والحيوان ﴿ ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدُ ٱلْبَاقِينَ ﴾ أي أغرقنا بعد إنجائهم الباقين من قومه ﴿ إنَّ في ذَٰلكَ لآيَةً ﴾ أي لعبرة عظيمة لمن تفكر وتدبَّر ﴿ وَما كَانَ أَكْثَرُهُم مؤْمنِين ﴾ أي وما أكثر الناس بمؤمنين ﴿ وَإنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيم ﴾ أي وإن ربك يا محمد لهو الغالب الذي لا يُقهر ، الرحيم بالعباد حيث لا يعاجلهم بالعقوبة ، ثم شرع تعالى في ذكر قصة « هود » فقال ﴿ كَذَّبَتْ عَادُ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ أي كذبت قبيلة عاد رسولهم هوداً ، ومن كذَّب رسولاً فقد كذب جميع المرسلين ﴿ إذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودُ أَلاَ تَتَّقُونَ ﴾ أي ألا تخافون عذاب الله وانتقامه في عبادتكم لغيره ! ﴿ إني لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴾ أي أمينٌ على الوحي ناصح لكم في الدين ﴿ فَاتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴾ أي فخافوا عذاب الله وأطيعوا أمري ﴿ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إنْ أَجْرِيَ إلاَّ عَلَى رَب ٱلْعَالمينَ ﴾ أي لا أطلب منكم على تبليغ الدعوة شيئاً من المال إنما أطلب أجري من الله ، كررت الآيات للتنبيه إلى أنَّ دعوةَ الرسل واحدة ﴿ أَتَبْنُونَ بِكُل رِيعٍ آيَةً تَعْبَثُونَ ﴾ ؟ استفهامٌ إنكاري أي أتبنون بكل موضع مرتفع من الطريق بناءً شامخاً كالعَلَم لمجرد اللهو والعبث ؟ قال ابن كثير : الرِّيعْ المكان المرتفع كانوا يبنون عند الطريق المشهورة بنياناً محكماً هائلاً باهراً لمجرد اللهو واللعب وإظهار القوة ، ولهذا أنكر عليهم نبيُهم عليه السلام ذلك لأنه تضييعٌ للزمان ، وإتعابٌ للأبدان ، واشتغال بما لا يُجدي في الدنيا ولا في الآخرة[1] ﴿ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ ﴾ أي وتتخذون قصوراً مشيَّدة محكمة ترجون الخلود في الدنيا كأنكم لا تموتون ؟ .

وَإِذَا بَطَشْتُم بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ ﴿١٣٠﴾ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿١٣١﴾ وَٱتَّقُواْ ٱلَّذِىٓ أَمَدَّكُم بِمَا تَعْلَمُونَ ﴿١٣٢﴾ أَمَدَّكُم بِأَنْعَٰمٍ وَبَنِينَ ﴿١٣٣﴾ وَجَنَّٰتٍ وَعُيُونٍ ﴿١٣٤﴾ إِنِّىٓ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿١٣٥﴾ قَالُواْ سَوَآءٌ عَلَيْنَآ أَوَعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُن مِّنَ ٱلْوَٰعِظِينَ ﴿١٣٦﴾ إِنْ هَٰذَآ إِلَّا خُلُقُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿١٣٧﴾ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ ﴿١٣٨﴾ فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَٰهُمْ ۗ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَةً ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴿١٣٩﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿١٤٠﴾ كَذَّبَتْ ثَمُودُ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿١٤١﴾

﴿ وَ إذَا بَطَشْتُم بَطَشْتُم جَبَّارِينَ ﴾ أي وإذا اعتديتم على أحد فعلتم فعل الجبارين من البطش دون رأفة أو رحمة ، وإنما أنكر عليهم ذلك لأنه صادر عن ظلم عادة الجبابرة المتسلطين قال الفخر : وصفهم بثلاثة أمور : اتخاذ الأبنية العالية وهو يدل على السرف وحب العلو ،

(١) ابن كثير ٢/٦٥٣ المختصر .

واتخاذ المصانع ـ القصور المشيَّدة والحصون ـ وهو يدل على حب البقاء والخلود ، والجبارية وهي تدل على حب التفرد بالعلو ، وكلٌّ ذلك يشير على أن حبَّ الدنيا قد استولى عليهم بحيث استغرقوا فيه حتى خرجوا عن حد العبودية ، وحاموا حول دعاء الربوبية ، وحبُّ الدنيا رأس كل خطيئة[١] ﴿ فَاتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴾ أي خافوا الله واتركوا هذه الأفعال وأطيعوا أمري ، ثم شرع يذكرهم نعم الله فقال ﴿ وَٱتَّقُوا ٱلَّذِي أَمَدَّكُم بِمَا تَعْلَمُونَ ﴾ أي أنعم عليكم بأنواع النعم والخيرات ﴿ أَمَدَّكُم بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ * وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴾ أي أعطاكم أصول الخيرات من المواشي ، والبنين ، والبساتين ، والأنهار ، وأغدق عليكم النعم فهو الذي يجب أن يُعْبد ويُشْكر ولا يُكفر ﴿ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴾ أي أخشى عليكم إن لم تشكروا هذه النعم وأشركتم وكفرتم عذاب يومٍ هائل تشيب لهوله الولدان . . دعاهم إلى الله بالترغيب والترهيب ، وبلغ في دعائهم بالوعظ والتخويف النهاية القصوى في البيان فكان جوابهم ﴿ قَالُوا سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَوَعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُن مِنَ ٱلْوَاعِظِينَ ﴾ أي يستوي عندنا تذكيرك لنا وعدُمه ، فلا نبالي بما تقول ، ولا نرعوي عما نحن عليه قال أبو حيان : جعلوا قوله وعْظاً على سبيل الاستخفاف وعدم المبالاة بما خوَّفهم به إذ لم يعتقدوا صحة ما جاء به ، وأنه كاذبٌ فيما ادَّعاه[٢] ﴿ إِنْ هَٰذَا إِلَّا خُلُقُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴾ أي ما هذا الذي جئتنا به إلا كذبٌ وخرافاتُ الأولين ﴿ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ ﴾ أي لا بعث ولا جزاء ولا حساب ولا عذاب ﴿ فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ ﴾ أي فكذبوا رسولهم هوداً فأهلكناهم بريح صرصرٍ عاتية قال ابن كثير : وكان إهلاكهم بالريح الشديدة الهبوب ، ذات البرد الشديد وهي الريح الصرصر العاتية ، وكان سبب إهلاكهم من جنسهم ، فإنهم كانوا أعتى شيءٍ وأجبره ، فسلَّط الله عليهم ما هو أعتى منهم وأشدَّ ، فحصبت الريح كل شيء حتى كانت تأتي الرجل منهم فتقتلعه ، وترفعه في الهواء ثم تنكسه على أم رأسه ، فتشدخ رأسه ودماغه[٣] ﴿ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً ﴾ أي إن في إهلاكهم لعظة وعبرة ﴿ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ ﴾ أي وما آمن أكثر الناس مع رؤ يتهم للآيات الباهرة ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴾ أي وإن ربك يا محمد لهو العزيزُ في انتقامه من أعدائه ، الرحيمُ بعباده المؤمنين ، ثم شرع تعالى في ذكر قصة « صالح » فقال ﴿ كَذَّبَتْ ثَمُودُ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ أي كذبت قبيلة ثمود نبيَّهم « صالحاً » ومن كذَّب رسولاً فقد كذب جميع المرسلين .

---

(١) التفسير الكبير بشيء من الاختصار ١٥٧/٢٤ . (٢) البحر ٣٣/٧ . ـــ (٣) مختصر ابن كثير ٦٥٤/٢ بشيء من الإيجاز .

إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَٰلِحٌ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿١٤٢﴾ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٤٣﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿١٤٤﴾ وَمَا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَٰلَمِينَ ﴿١٤٥﴾ أَتُتْرَكُونَ فِي مَا هَٰهُنَا ءَامِنِينَ ﴿١٤٦﴾ فِي جَنَّٰتٍ وَعُيُونٍ ﴿١٤٧﴾ وَزُرُوعٍ وَنَخْلٍ طَلْعُهَا هَضِيمٌ ﴿١٤٨﴾ وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَٰرِهِينَ ﴿١٤٩﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿١٥٠﴾ وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ ﴿١٥١﴾ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ﴿١٥٢﴾ قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ ﴿١٥٣﴾

﴿ **إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَالِحٌ أَلَا تَتَّقُونَ** ﴾ ؟ ألا تخافون عذاب الله وانتقامه في عبادتكم غيره ! ﴿ **إِني لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ * فاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ * وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلاَّ عَلَىٰ رَب الْعَالَمِينَ** ﴾ كررت الآيات للتنبيه على أن دعوة الرسل واحدة ، فكل رسول يذكر قومه بالغاية من بعثته ورسالته ، وأنها لصالح البشر ﴿ **أَتُتْرَكُونَ فيمَا هَٰهُنَا آمِنِينَ** ﴾ أي أيترككم ربكم في هذه الدنيا آمنين ، مخلَّدين في النعيم ، كأنكم باقون في الدنيا بلا موت ؟ قال ابن عباس : كانوا معمَّرين لا يبقى البنيان مع أعمارهم ، قال القرطبي : ودل على هذا قولُه تعالى ﴿ واستعمركم فيها ﴾ فقرَّعهم صالح ووبَّخهم وقال : أتظنون أنكم باقون في الدنيا بلا موت[١] ﴿ **في جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ** ﴾ أي في بساتين وأنهار جاريات ﴿ **وَزُرُوعٍ وَنَخْلٍ طَلْعُهَا هَضِيمٌ** ﴾ أي وسهول فسيحة فيها من أنواع الزروع والنخيل الرطب اللين ؟ أتتركون في كل ذلك النعيم دون حساب ولا جزاء قال المفسرون : كانت أرض ثمود كثيرة البساتين والماء والنخل فذكرهم صالحُ بنعم الله الجليلة من إنبات البساتين والجنات ، وتفجير العيون الجاريات ، وإخراج الزروع والثمرات ، ومعنى « الهضيم » اللطيف الدقيق وهو قول عكرمة ، وقال ابن عباس معناه : اليانع النضيج[٢] ﴿ **وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتاً فَارِهِينَ** ﴾ أي وتبنون بيوتاً في الجبال أشرين بطرين من غير حاجةٍ لسكناها قال الرازي : وظاهر هذه الآيات يدل على أنَّ الغالب على قوم « هود » هو اللذاتُ الخيالية وهي الاستعلاء ، والبقاء ، والتجبر ، والغالب على قوم « صالح » هو اللذاتُ الحسية وهي طلب المأكول ، والمشروب ، والمساكن الطيبة[٣] وقال الصاوي : كانت أعمارهم طويلة فإن السقوف والأبنية كانت تبلى قبل فناء أعمارهم ، لأن الواحد منهم كان يعيش ثلاثمائة سنة إلى ألف[٤] ﴿ **فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ** ﴾ أي فاتقوا عقاب الله وأطيعوني في نصيحتي لكم ﴿ **وَلاَ تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ** ﴾ أي ولا تطيعوا أمر الكبراء المجرمين ﴿ **الَّذِينَ يُفْسِدُونَ في**

(١) القرطبي ١٣/١٢٧ . (٢) حكى القرطبي في معنى « الهضيم » اثني عشر قولاً كذا في تفسيره ١٣/١٢٨ .
(٣) التفسير الكبير ٢٤/١٥٩ . (٤) حاشية الصاوي على الجلالين ٣/١٧٩ .

﴿ ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ﴾ أي الذين عادتهم الفساد في الأرض لا الإِصلاح قال الطبري : وهم الرهط التسعة الذين وصفهم الله بقوله ﴿ وكان في المدينة تسعةُ رهطٍ يُفسدون في الأرض ولا يُصلحون ﴾[1] ﴿ قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مِنَ ٱلْمُسَحَّرِينَ ﴾ أي من المسحورين سُحرت حتى غُلب على عقلك قال المفسرون : والمُسحَّر مبالغةٌ من المسحور .

مَآ أَنتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا فَأْتِ بِـَٔايَةٍ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ ﴿١٥٤﴾ قَالَ هَٰذِهِۦ نَاقَةٌ لَّهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ﴿١٥٥﴾ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوٓءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿١٥٦﴾ فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُوا۟ نَٰدِمِينَ ﴿١٥٧﴾ فَأَخَذَهُمُ ٱلْعَذَابُ ۗ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَةً ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴿١٥٨﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿١٥٩﴾ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿١٦٠﴾ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿١٦١﴾ إِنِّى لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٦٢﴾ فَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿١٦٣﴾ وَمَآ أَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ۖ إِنْ أَجْرِىَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿١٦٤﴾

﴿ مَا أَنتَ إِلاَّ بَشَرٌ مِثْلُنَا ﴾ أي لستَ يا صالح إلا رجلاً مثلنا ، فكيف تزعم أنك رسول الله ؟ ﴿ فَأْتِ بِآيَةٍ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ﴾ أي فائتنا بمعجزة تدل على صدقك ﴿ قَالَ هَٰذِهِ نَاقَةٌ ﴾ أي هذه معجزتي إليكم وهي الناقة التي تخرج من الصخر الأصم بقدرة الله قال المفسرون : روي أنهم اقترحوا عليه ناقة عُشراء ـ حامل ـ تخرج من صخرة معينة وتلد أمامهم ، فقعد صالح عليه السلام يتفكر فجاءه جبريل فقال : صل ركعتين وسل ربك الناقة ففعل ، فخرجت الناقة وولدت أمامهم وبركت بين أيديهم فقال لهم هذه ناقة يا قوم[2] ﴿ لهاَ شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ معلُومٍ ﴾ أي تشرب ماءكم يوماً ويوماً تشربون أنتم الماء قال قتادة : إذا كان يوم شربها شربت ماءهم كلَّه ، وشربهُم في اليوم الذي لا تشرب هي فيه ، وتلك آيةٌ أخرى ﴿ وَلاَ تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ ﴾ أي لاتنالوها بأي ضرر بالعقر أو بالضرب ﴿ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴾ أي فيصيبكم عذاب من الله هائل لا يكاد يوصف قال ابن كثير : حذَّرهم نقمة الله إن أصابوها بسوء ، فمكثت الناقة بين أظهرهم حيناً من الدهر ، تردُ الماء وتأكل الورق والمرعى ، وينتفعون بلبنها يحلبون منها ما يكفيهم شرباً ورياً ، فلما طال عليهم الأمد وحضر أشقاهم تمالئوا على قتلها وعقرها[3] ﴿ فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ ﴾ أي فقتلوها رمياً بالسهام ، رماها أشقاهم ـ قُدار بن سالف ـ بأمرهم ورضاهم فأصبحوا نادمين على قتلها خوف العذاب قال الفخر : لم يكن ندمهم ندم

(١) الطبري ١٩/٦٣ . (٢) انظر حاشية زادة على البيضاوي ٣/٤٧٧ . (٣) مختصر ابن كثير ٢/٦٥٦ .

التائبين ، لكن ندم الخائفين من العذاب العاجل[١] ﴿ فَأَخَذَهُمُ ٱلْعَذَابُ ﴾ أي العذاب الموعود ، وكان صيحةً خمدت لها أبدانهم ، وانشقت لها قلوبهم ، وزُلزلت الأرض تحتهم زلزالاً شديداً ، وصُبَّت عليهم حجارة من السماء فماتوا عن آخرهم ﴿ إن في ذٰلِكَ لآيَةً ﴾ أي لعظةً وعبرة لمن عقل وتدبَّر ﴿ وَمَا كَانَ أَكْثَرهُمُ مؤْمِنِينَ * وإنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرحيمُ ﴾ تقدم تفسيرها فيما سبق ، ثم شرع تعالى في ذكر قصة « لوط » فقال ﴿ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ أي كذبوا رسولهم لوطاً ﴿ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطُ أَلاَ تَتَّقُونَ ﴾ أي ألا تخافون عقاب الله وانتقامه في عبادتكم غيره ! ﴿ إني لكم رَسُولٌ أَمِينٌ * فَاتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ * وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنَ أَجْرٍ إنْ أَجْرِيَ إلاَّ عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَالَمينَ ﴾ نفس الكلمات والألفاظ التي قالها من قبلُ صالحُ ، وهودُ ، ونوح مما . يؤكد أن دعوة الرسل واحدة ، وغايتها واحدة ، وأن منشأها هو الوحي السماوي ، ثم قال لهم لوط .

أَتَأْتُونَ ٱلذُّكْرَانَ مِنَ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿١٦٥﴾ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُم مِّنْ أَزْوَٰجِكُم بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ ﴿١٦٦﴾ قَالُواْ لَئِن لَّمْ تَنتَهِ يَٰلُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُخْرَجِينَ ﴿١٦٧﴾ قَالَ إِنِّى لِعَمَلِكُم مِّنَ ٱلْقَالِينَ ﴿١٦٨﴾ رَبِّ نَجِّنِى وَأَهْلِى مِمَّا يَعْمَلُونَ ﴿١٦٩﴾ فَنَجَّيْنَٰهُ وَأَهْلَهُۥٓ أَجْمَعِينَ ﴿١٧٠﴾ إِلَّا عَجُوزًا فِى ٱلْغَٰبِرِينَ ﴿١٧١﴾ ثُمَّ دَمَّرْنَا ٱلْءَاخَرِينَ ﴿١٧٢﴾

﴿ أَتَأْتُونَ ٱلذُّكْرَانَ مِنَ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ استفهامُ إنكارٍ وتوبيخٍ وتقريعٍ أي أتنْكحون الذكور في أدبارهم ، وتنفردون بهذا الفعل الشنيع من بين سائر الخلق ؟ ﴿ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُم رَبُّكُم منْ أَزْوَاجِكُم ﴾ أي وتتركون ما أباح لكم ربكم من الاستمتاع بالإناث ؟ قال مجاهد : تركتم فروج النساء إلى أدبار الرجال[٢] ﴿ بَلْ أَنْتُم قَوْمٌ عَادُونَ ﴾ أي بل أنتم قوم مجاوزون الحدَّ في الإجرام والفساد ، وبَّخهم على إتيانهم الذكور ، ثم أضرب عنه إلى ما هو أبلغ في التوبيخ كأنه يقول خرجتم عن حدود الإنسانية إلى مرتبة البهيمية بعدوانكم وارتكابكم هذه الجريمة الشنيعة ، فالذكر من الحيوان يأنف عن إتيان الذكر ، وأنتم فعلتم ما يتورع عنه الحيوان ﴿ قَالُوْا لَئِن لمْ تَنتَهِ يَا لُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُخْرجِينَ ﴾ أي لئن لم تترك تقبيح ما نحن عليه لنخرجنك من بين أظهرنا وننفيك من بلدنا كما فعلنا بمن قبلك ، توعدوه بالنفي والطرد ﴿ قَالَ إنِّي لِعَمَلِكُم منَ ٱلْقَالِينَ ﴾ أي إني لعملكم القبيح من المبغضين غاية البغض وأنا بريء منكم ﴿ ربِّ نجني وأهلي مما

---

(١) تفسير الرازي ٢٤/٦٠ (٢) زاد المسير ٦/١٤٠ .

يعملون ﴾ أي نجني من العذاب الذي يستحقونه بعملهم القبيح أنا وأهلي قال تعالى ﴿ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ * إلاَّ عَجُوزاً فِي الْغَابِرِينَ ﴾ أي نجيناه مع أهله جميعاً إلا امرأته كانت من الهالكين ، الباقين في العذاب قال ابن كثير : والمراد بالعجوز امرأته فقد كانت عجوز سوء ، بقيت فهلكت مع من بقي من قومها حين أمره الله أن يسري بأهله إلا امرأته[1] ﴿ ثُمَّ دَمَّرْنَا الآخَرِينَ ﴾ أي أهلكناهم أشد إهلاكٍ وأفظعه بالخسف والحَصْب .

وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرًا فَسَآءَ مَطَرُ ٱلْمُنذَرِينَ ﴿١٧٣﴾ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴿١٧٤﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿١٧٥﴾ كَذَّبَ أَصْحَٰبُ لْـَٔيْكَةِ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿١٧٦﴾ إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿١٧٧﴾ إِنِّى لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٧٨﴾ فَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿١٧٩﴾ وَمَآ أَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِىَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿١٨٠﴾ ۞ أَوْفُوا۟ ٱلْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا۟ مِنَ ٱلْمُخْسِرِينَ ﴿١٨١﴾ وَزِنُوا۟ بِٱلْقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمِ ﴿١٨٢﴾

﴿ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مطراً ﴾ أي أمطرنا عليهم حجارة من السماء كالمطر الزاخر ﴿ فَسَاءَ مَطَرُ ٱلْمُنذَرِينَ ﴾ أي بئس هذا المطر مطر القوم ٱلْمُنذَرِينَ الذين أنذرهم نبيهم فكذبوه ﴿ إِنَّ فِي ذَلِك لآيةً ﴾ أي في ذلك لعبرة وعظة لأولي البصائر ﴿ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مؤْمِنِينَ * وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرحِيمُ ﴾ تقدم تفسيره ، ثم شرع تعالى في ذكر قصة «شعيب» فقال : ﴿ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْأَيكَةِ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ أي كذَّب أصحاب مدين نبيهم شعيباً قال الطبري : والأيكةُ : الشجرُ الملتف وهم أهل مدين[2] ﴿ إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلَا تَتَّقُونَ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ * فَاتَّقُوا ٱللهَ وَأَطِيعُونِ * وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلاَّ عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ سبق تفسيره ﴿ أَوْفُوا ٱلْكَيْلَ ﴾ أي أوفوا الناس حقوقهم في الكيل والوزن ﴿ وَلاَ تَكُونُوا مِنَ ٱلْمُخْسِرِينَ ﴾ أي من المُنْقِصين المُطَفِّفين في المكيال والميزان ﴿ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمِ ﴾ أي زنوا بالميزان العدل السوي .

وَلَا تَبْخَسُوا۟ ٱلنَّاسَ أَشْيَآءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا۟ فِى ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿١٨٣﴾ وَٱتَّقُوا۟ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ وَٱلْجِبِلَّةَ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿١٨٤﴾ قَالُوٓا۟ إِنَّمَآ أَنتَ مِنَ ٱلْمُسَحَّرِينَ ﴿١٨٥﴾ وَمَآ أَنتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَإِن نَّظُنُّكَ لَمِنَ ٱلْكَٰذِبِينَ ﴿١٨٦﴾

(١) ابن كثير ٢/٦٥٧ . (٢) الطبري ١٩/٦٥ .

فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ ﴿١٨٧﴾ قَالَ رَبِّيٓ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨٨﴾ فَكَذَّبُوهُ
فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ ٱلظُّلَّةِ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿١٨٩﴾

﴿ **وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ** ﴾ أي لا تُنقصوا حقوق الناس بأي طريق كان بالهضم أو الغبن أو الغصب ونحو ذلك ﴿ **وَلَا تَعْثَوْا فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ** ﴾ أي ولا تُفسدوا في الأرض بأنواع الفساد من قطع الطريق ، والغارة ، والسلب والنهب ﴿ **وَٱتَّقُوا ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ وَٱلْجِبِلَّةَ ٱلْأَوَّلِينَ** ﴾ أي خافوا الله الذي خلقكم وخلق الخليقة المتقدمين قال مجاهد : الجبلَّة : الخليقة ويعني بها الأمم السابقين[1] ﴿ **قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مِنَ ٱلْمُسَحَّرِينَ** ﴾ أي ما أنت إلا من المسحورين ، سُحِرت كثيراً حتى غُلب على عقلك ﴿**وَمَا أَنتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا**﴾ أي أنت إنسانٌ مثلنا ولست برسول ﴿ **وَإِن نَّظُنُّكَ لَمِنَ ٱلْكَاذِبِينَ** ﴾ أي ما نظنك يا شعيب إلا كاذباً ، تكذب علينا فتقول أنا رسول الله ﴿ **فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفاً مِّنَ ٱلسَّمَاءِ** ﴾ أي أنزل علينا العذاب قِطعاً من السماء ، وهو مبالغة في التكذيب ﴿ **إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ** ﴾ أي إن كنت صادقاً فيما تقول قال الرازي : وإنما طلبوا ذلك لاستبعادهم وقوعه ، فظنوا أنه إذا لم يقع ظهر كذبه[2] فعندها أجابهم شعيب ﴿ **قَالَ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ** ﴾ أي الله أعلم بأعمالكم ، فإن كنتم تستحقون ذلك جازاكم به وهو غير ظالم لكم ، وإن كنتم تستحقون عقاباً آخر فإليه الحكم والمشيئة ، قال تعالى ﴿ **فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ ٱلظُّلَّةِ** ﴾ أي فكذبوا شعيباً فأخذهم ذلك العذاب الرهيب عذابُ يوم الظُلَّة وهي السحابة التي أظلتهم قال المفسرون : بعث الله عليهم حراً شديداً فأخذ بأنفاسهم ، فخرجوا من البيوت هرباً إلى البرية ، فبعث الله عليهم سحابةً أظلَّتهم من الشمس ، فوجدوا لها برداً ونادى بعضهم بعضاً حتى إذا اجتمعوا تحتها أرسل الله عليهم ناراً فاحترقوا جميعاً ، وكان ذلك من أعظم العذاب ولهذا قال ﴿ **إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ** ﴾ أي كان عذاب يوم هائل ، عظيم في الشدة والهَول .

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأٓيَةً ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴿١٩٠﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿١٩١﴾ وَإِنَّهُۥ لَتَنزِيلُ رَبِّ
ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿١٩٢﴾ نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلْأَمِينُ ﴿١٩٣﴾ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ ﴿١٩٤﴾ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِينٍ ﴿١٩٥﴾ وَإِنَّهُۥ
لَفِي زُبُرِ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿١٩٦﴾ أَوَلَمْ يَكُن لَّهُمْ ءَايَةً أَن يَعْلَمَهُۥ عُلَمَٰٓؤُا۟ بَنِيٓ إِسْرَٰٓءِيلَ ﴿١٩٧﴾ وَلَوْ نَزَّلْنَٰهُ عَلَىٰ بَعْضِ

(١) الطبري ١٩/٦٦ . (٢) التفسير الكبير ٢٤/١٦٤ .

ٱلْأَعْجَمِينَ ﴿١٩٨﴾ فَقَرَأَهُۥ عَلَيْهِم مَّا كَانُوا۟ بِهِۦ مُؤْمِنِينَ ﴿١٩٩﴾ كَذَٰلِكَ سَلَكْنَٰهُ فِى قُلُوبِ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿٢٠٠﴾

﴿ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مؤْمِنِين * وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴾ وإلى هنا ينتهي آخر القصص السبع التي أوحيت لرسول الله ﷺ لصرفه عن الحرص على إسلام قومه ، وقطع رجائه ودفع تحسره عليهم كما قال في أول السورة ﴿ لعلك باخعٌ نفسك ألا يكونوا مؤمنين ﴾ ففيها تسلية لرسول الله وتخفيفٌ عن أحزانه وآلامه ، وإنما كرر في نهاية كل قصة قوله ﴿ إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين * وإن ربك لهو العزيز الرحيم ﴾ ليكون ذلك أبلغ في الاعتبار ، وأشدَّ تنبيهاً لذوي القلوب والأبصار﴿ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ أي وإن هذا القرآن المعجز لتنزيل رب الأرباب ﴿ نَزَلَ بِهِ ٱلروحُ ٱلْأَمِينُ ﴾ أي نزل به أمين السماء جبريل عليه السلام ﴿ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ ﴾ أي أنزله على قلبك يا محمد لتحفظه وتُنذر بآياته المكذبين ﴿ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍ مبِينٍ ﴾ أي بلسانٍ عربي فصيح هو لسان قريش ، لئلا يبقى لهم عذر فيقولوا : ما فائدة كلامٍ لا نفهمه ؟ قال ابن كثير : أنزلناه باللسان العربي الفصيح ، الكامل الشامل ، ليكون بيناً واضحاً ، قاطعاً للعذر مقيماً للحجة ، دليلاً إلى المحجة[1]﴿ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ ٱلْأَوَّلِينَ ﴾ أي وإن ذكر القرآن وخبره لموجودٌ في كتب الأنبياء السابقين ﴿ أَوَلَمْ يَكُن لَهُمْ آيَةً ﴾ الاستفهام للتوبيخ والتقريع أي أولم يكن لكفار مكة علامة على صحة القرآن ﴿ أَن يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴾ أي أن يعلم ذلك علماء بني إسرائيل الذين يجدون ذكر هذا القرآن في كتبهم كعبد الله بن سلام وأمثاله ﴿ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَىٰ بَعْضِ ٱلْأَعْجَمِينَ ﴾ أي لو نزلنا هذا القرآن بنظمه الرائق المعجز على بعض الأعجمين الذين لا يقدرون على التكلم بالعربية ﴿ فَقَرَأَهُ عَلَيْهِم ما كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ ﴾ أي فقرأه على كفار مكة قراءة صحيحة فصيحة ، وانضم إعجاز القراءة إلى إعجاز المقروء ما آمنوا بالقرآن لفرط عنادهم واستكبارهم[2] ﴿ كَذَٰلِكَ سَلَكْنَاهُ في قُلُوبِ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴾ أي كذلك أدخلنا القرآن في قلوب المجرمين ، فسمعوا به وفهموه ، وعرفوا فصاحته وبلاغته ، وتحققوا من إعجازه ثم لم يؤمنوا به وجحدوه .

لَا يُؤْمِنُونَ بِهِۦ حَتَّىٰ يَرَوُا۟ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ﴿٢٠١﴾ فَيَأْتِيَهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٢٠٢﴾ فَيَقُولُوا۟ هَلْ نَحْنُ مُنظَرُونَ ﴿٢٠٣﴾ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ﴿٢٠٤﴾ أَفَرَءَيْتَ إِن مَّتَّعْنَٰهُمْ سِنِينَ ﴿٢٠٥﴾ ثُمَّ جَآءَهُم مَّا كَانُوا۟ يُوعَدُونَ ﴿٢٠٦﴾ مَآ أَغْنَىٰ

(١) مختصر ابن كثير ٢/٦٥٩ .

(٢) قال في التسهيل ومعنى الآية : أن القرآن لو نزل على من لا يتكلم ، ثم قرأه عليهم لم يؤمنوا لفرط عنادهم ، ففي ذلك تسلية للنبي ﷺ على كفرهم به مع وضوح برهانه أ.هـ التسهيل ٣/٩٠ .

عَنْهُم مَّا كَانُواْ يُمَتَّعُونَ ﴿٢٠٧﴾ وَمَآ أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ ﴿٢٠٨﴾ ذِكْرَىٰ وَمَا كُنَّا ظَٰلِمِينَ ﴿٢٠٩﴾ وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ
ٱلشَّيَٰطِينُ ﴿٢١٠﴾ وَمَا يَنۢبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿٢١١﴾ إِنَّهُمْ عَنِ ٱلسَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ ﴿٢١٢﴾

﴿ **لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ** ﴾ أي لا يصدقون بالقرآن مع ظهور إعجازه ﴿ **حَتَّىٰ يَرَوُا ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ** ﴾ أي حتى يشاهدوا عذاب الله المؤلم فيؤمنوا حيث لا ينفع الإيمان ﴿ **فَيَأْتِيَهُم بَغْتَةً** ﴾ أي فيأتيهم عذاب الله فجأة ﴿ **وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ** ﴾ أي وهم لا يعلمون بمجيئه ولا يدرون ﴿ **فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنظَرُونَ** ﴾ أي فيقولوا حين يفجأهم العذاب ـ تحسراً على ما فاتهم من الإيمان وتمنياً للإمهال ـ هل نحن مؤخرون لنؤمن ونصدق ﴿ **أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ** ﴾ إنكارٌ وتوبيخ أي كيف يستعجل العذاب هؤلاء المشركون ويقولون ﴿ ائتنا بعذاب أليم ﴾ ؟ وحالُهم عند نزول العذاب أنهم يطلبون الإمهال والنظرة ؟ ﴿ **أَفَرَأَيْتَ إِن مَّتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ** ﴾ أي أخبرني يا محمد إن متعناهم سنين طويلة ، مع وفور الصحة ورغد العيش ﴿ **ثُمَّ جَاءَهُم مَّا كَانُوا يُوعَدُونَ** ﴾ أي ثم جاءهم العذاب الذي وُعدوا به ﴿ **مَا أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُوا يُمَتَّعُونَ** ﴾ ؟ أي ماذا ينفعهم حينئذ ما مضى من طول أعمارهم ، وطيب معاشهم ؟ هل ينفعهم ذلك النعيم في تخفيف الحزن ، أو دفع العذاب ؟ ﴿ **وَمَا أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ** ﴾ أي وما أهلكنا أهل قرية من القرى ، ولا أُمةً من الأمم ﴿ **إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ** ﴾ أي إلا بعدما ألزمناهم الحجة بإرسال الرسل مبشرين ومنذرين ﴿ **ذِكْرَىٰ** ﴾ أي ليكون إهلاكهم تذكرةً وعبرة لغيرهم فلا يعصوا مثل عصيانهم ﴿ **وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ** ﴾ أي وما كنا ظالمين في تعذيبهم ، لأننا أقمنا الحجة عليهم وأعذرنا إليهم . . ثم إنه تعالى بعد أن نبه على إعجاز القرآن وصدق نبوة محمد عليه السلام ردَّ على قول من زعم من الكفار أن القرآن من إلقاء الجن والشياطين كسائر ما ينزل على الكهنة فقال ﴿ **وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ ٱلشَّيَاطِينُ** ﴾ أي وما تنزَّلت بهذا القرآن الشياطين ، بل نزل به الروح الأمين ﴿ **وَمَا يَنبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ** ﴾ أي وما يصح ولا يستقيم أن يتنزل بهذا القرآن الشياطين ، ولا يستطيعون ذلك أصلاً ﴿ **إِنَّهُمْ عَنِ ٱلسَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ** ﴾ أي لأنهم منعوا من استراق السمع منذ بعث محمد عليه السلام ، وحيل بينهم وبين السمع بالملائكة والشهب ، فكيف يستطيعون أن يتنزلوا به ؟ قال ابن كثير : ذكر تعالى أنه يمتنع ذلك عليهم من ثلاثة أوجه : أحدها أنه ما ينبغي لهم لأن سجاياهم الفساد ، وإضلال العباد ، وهذا فيه نورٌ وهدى وبرهان عظيم ، الثاني : أنه لو انبغى لهم لما استطاعوا ذلك ، وهذا من

حفظ الله لكتابه وتأييده لشرعه الثالث : أنه لو انبغى لهم واستطاعوا حمله وتأديته لما وصلوا إلى ذلك لأنهم بمعزل عن استماع القرآن ، لأن السماء مُلئت حرساً شديداً وشهباً ، فلم يخلص أحد من الشياطين لاستماع حرفٍ واحد منه لئلا يشتبه الأمر[١] .

فَلَا تَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَٰهًا ءَاخَرَ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْمُعَذَّبِينَ ﴿٢١٣﴾ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ﴿٢١٤﴾ وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿٢١٥﴾ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيٓءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٢١٦﴾ وَتَوَكَّلْ عَلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلرَّحِيمِ ﴿٢١٧﴾ ٱلَّذِي يَرَىٰكَ حِينَ تَقُومُ ﴿٢١٨﴾ وَتَقَلُّبَكَ فِي ٱلسَّٰجِدِينَ ﴿٢١٩﴾ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿٢٢٠﴾ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَىٰ مَن تَنَزَّلُ ٱلشَّيَٰطِينُ ﴿٢٢١﴾ تَنَزَّلُ عَلَىٰ كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ ﴿٢٢٢﴾

﴿ **فَلَا تَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَٰهاً آخَرَ** ﴾ الخطاب للرسول ﷺ والمراد غيره أي لا تعبد يا محمد مع الله معبوداً آخر ﴿ **فَتَكُونَ مِنَ ٱلْمُعَذَّبِينَ** ﴾ أي فيعذبك الله بنار جهنم قال ابن عباس : يحُذر به غيره يقول : أنت أكرم الخلق عليَّ ، ولو اتخذت من دوني إلهاً لعذبتك[٢] ، ثم أمر تعالى رسوله بتبليغ الرسالة فقال ﴿ **وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ** ﴾ أي خوِّف أقاربك الأقرب منهم فالأقرب من عذاب الله إن لم يؤمنوا ، روي أنه ﷺ قام حين نزلت عليه ﴿ **وأنذر عشيرتك الأقربين** ﴾ فقال : « يا معشر قريش اشتروا أنفسكم من اللَّهِ لا أُغني عنكم من الله شيئاً ، يابني عبد مناف لا أغني عنكم من الله شيئاً ، يا عباسُ بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئاً ، يا صفيةُ عمةَ رسول الله لا أُغني عنك من الله شيئاً ، يا فاطمةُ بنتَ محمد سليني ما شئت لا أُغني عنك من الله شيئاً »[٣] قال المفسرون : وإنما أُمر ﷺ بإنذار أقاربه أولاً لئلا يظن أحدٌ به المحاباة واللطف معهم فإذا تشدَّد على نفسه وعلى أقاربه كان قوله أنفع ، وكلامه أنجع ﴿ **وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ** ﴾ أي تواضع وألِنْ جانبك لأتباعك المؤمنين ﴿ **فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِي بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ** ﴾ أي فإن لم يطيعوك وخالفوا أمرك فتبرأ منهم ومن أعمالهم قال أبو حيان : لما كان الإنذار يترتب عليه الطاعة أو العصيان جاء التقسيم عليهما فكأن المعنى : من اتبعك مؤمناً فتواضع له ، ومن عصاك فتبرأ منهم ومن أعمالهم[٤] ﴿ **وَتَوَكَّلْ عَلَىٰ ٱلْعَزِيزِ ٱلرَّحِيمِ** ﴾ أي فوض جميع أمورك إلى الله العزيز ، الذي يقهر أعداءك بعزته ، وينصرك عليهم برحمته ﴿ **ٱلَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ** ﴾ أي يراك حين تكون وحدك تقوم من فراشك أو مجلسك وقال ابن عباس : حين تقوم

(١) ابن كثير ٢/٦٦٠ المختصر . (٢) زاد المسير ٦/١٤٧ . (٣) أخرجه الشيخان . (٤) البحر ٧/٤٦ .

إلى الصلاة ﴿ وَتَقَلُّبَكَ فِي ٱلسَّاجِدِينَ ﴾ أي ويرى تقلُّبك مع المصلين في الركوع والسجود والقيام[١] ، والمعنى يراك وحدك ويراك في الجماعة ﴿ إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴾ أي إنه تعالى السميع لما تقوله ، العليم بما تخفيه ﴿ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَىٰ مَن تَنَزَّلُ ٱلشَّيَاطِينُ ﴾ ؟ أي قل يا محمد لكفار مكة : هل أخبركم على من تتنزَّل الشياطين ؟ وهذا ردٌّ عليهم حين قالوا إنما يأتيه بالقرآن الشياطين ﴿ تَنَزَّلُ عَلَىٰ كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ ﴾ أي على كل كذَّاب فاجر ، مبالغ في الكذب والعدوان ، لا على سيد ولد عدنان .

يُلْقُونَ ٱلسَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمْ كَٰذِبُونَ ﴿٢٢٣﴾ وَٱلشُّعَرَآءُ يَتَّبِعُهُمُ ٱلْغَاوُۥنَ ﴿٢٢٤﴾ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِى كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ ﴿٢٢٥﴾ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ ﴿٢٢٦﴾ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَذَكَرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا وَٱنتَصَرُواْ مِنۢ بَعْدِ مَا ظُلِمُواْ وَسَيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓاْ أَىَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ ﴿٢٢٧﴾

﴿ يُلْقُونَ ٱلسَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ ﴾ أي تُلقي الشياطين ما استرقوه من السمع إلى أوليائهم الكهنة ، وأكثرهم يكذبون فيما يوحون به إليهم وفي الحديث (تلك الكلمةُ من الحقِّ يخْطفها الجنيُّ فيقرقرها ـ أي يلقيها ـ في أُذن وليه كقرقرة الدجاج ، فيخلطون معها أكثر من مائة كذبة)[٢] قال الزمخشري : ﴿ يُلْقُونَ ٱلسَّمْعَ ﴾ هم الشياطين كانوا قبل أن يحجبوا بالرجم يسَّمعون إلى الملأ الأعلى ، فيختطفون بعض ما يتكلمون به مما اطلعوا عليه من الغيوب ، ثم يوحون به إلى أوليائهم من الكهنة والمتنبئة « وأكثرهم كاذبون » فيما يوحون به إليهم ، لأنهم يُسمعونهم ما لم يسمعوا[٣] ، ثم ردَّ تعالى على من زعم أن محمداً شاعر فقال ﴿ وَٱلشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ ٱلْغَاوُونَ ﴾ أي يتبعهم الضالون لا أهل البصيرة والرشاد ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ ﴾ أي ألم تر أيها السامع العاقل أنهم يسلكون في المديح والهجاء كل طريق ، يمدحون الشيء بعد أن ذموه ، ويعظمون الشخص بعد أن احتقروه قال الطبري : وهذا مثلٌ ضربه الله لهم في افتتانهم في الوجوه التي يُفتنون فيها بغير حق ، فيمدحون بالباطل قوماً ويهجون آخرين[٤] ﴿ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ ﴾ أي يكذبون فينسبون لأنفسهم مالم يعملوه قال أبو حيان : أخبر تعالى عن الشعراء بالأحوال التي تخالف حال النبوة ، إذ أمرهُم كما ذُكر من اتباع الغُواة لهم ، وسلوكهم أفانين الكلام من مدح الشيء وذمه ، ونسبة ما لا يقع منهم إليهم ، وهذا مخالف لحال

(١) وهذا اختيار ابن جرير الطبري وقيل المراد تقلبه في أصلاب الأنبياء (٢) رواه البخاري .
(٣) الكشاف ٣/٢٦٩ . (٤) الطبري ١٩/٧٨ .

النبوة فإنها طريقة واحدة لا يتبعها إلا الراشدون ، ثم استثنى تعالى فقال ﴿ **إِلاَّ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ** ﴾ أي صدقوا في إيمانهم وأخلصوا في أعمالهم ﴿ **وَذَكَرُوا ٱللَّهَ كَثِيراً** ﴾ أي لم يشغلهم الشعرُ عن ذكر الله ولم يجعلوه همَّهم وديدنهم ﴿ **وَانتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا** ﴾ أي هجوا المشركين دفاعاً عن الحق ونصرةً للإسلام ﴿ **وَسَيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا** ﴾ وعيدُ عام في كل ظالم ، تتفتت له القلوب وتتصدع لهوله الأكباد أي وسيعلم الظالمون المعادون لدعوة الله ومعهم الشعراء الغاوون ﴿ **أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ** ﴾ ؟ أي أيَّ مرجع يرجعون إليه ، وأي مصير يصيرون إليه ؟ فإنَّ مرجعهم إلى العقاب وهو شرُّ مرجع ، ومصيرهم إلى النار وهو أقبح مصير .

(تم بعونه تعالى تفسير سورة الشعراء)

(٢٧) سورة النمل مكية وآياتها ثلاث وتسعون

بين يدي السورة

* سورة النمل من السور المكية التي تهتم بالحديث عن أصول العقيدة « التوحيد ، والرسالة ، والبعث » وهي إحدى سور ثلاث نزلت متتالية ، ووضعت في المصحف متتالية وهي « الشعراء ، والنمل ، والقصص » ويكاد يكون منهاجها واحداً ، في سلوك مسلك العظة والعبرة ، عن طريق قصص الغابرين .

* تناولت السورة الكريمة القرآن العظيم ، معجزة محمد الكبرى ، وحجته البالغة إلى يوم الدين ، فوضحت أنه تنزيل من حكيم عليم ، ثم تحدثت عن قصص الأنبياء بإيجاز في البعض ، وإسهاب في البعض ، فذكرت بالإجمال قصة « موسى » وقصة « صالح » وقصة « لوط » وما نال أقوامهم من العذاب والنكال ، بسبب إعراضهم عن دعوة الله ، وتكذيبهم لرسله الكرام .

* وتحدثت بالتفصيل عن قصة « داود » وولده « سليمان » وما أنعم الله عليهما من النعم الجليلة ، وما خصهما به من الفضل الكبير بالجمع بين النبوة والمُلْك الواسع ، ثم ذكرت قصة « سليمان مع بلقيس » ملكة سبأ .

* وفي هذه القصة مغزى دقيق لأصحاب الجاه والسلطان ، والعظماء والملوك ، فقد اتخذ سليمان المُلْك وسيلةً للدعوة إلى الله ، فلم يترك حاكماً جائراً ولا ملكاً كافراً إلا دعاه إلى الله ، وهكذا كان شأنه مع « بلقيس » حتى تركت عبادة الأوثان ، وأتت مع جندها خاضعةً مسلمةً ، مستجيبةً لدعوة الرحمن .

* وتناولت السورة الكريمة الدلائل والبراهين على وجود الله ووحدانيته ، من آثار مخلوقاته وبدائع صنعه ، وساقت بعض الأهوال والمشاهد الرهيبة ، التي يراها الناس يوم الحشر

الأكبر ، حيث يفزعون ويرهبون ، وينقسمون إلى قسمين : السعداء الأبرار ، والذين يكبون على وجوههم في النار .

التســمية : سميت سورة النمل ، لأن الله تعالى ذكر فيها قصة النملة ، التي وعظت بني جنسها وذكَّرت ثم اعتذرت عن سليمان وجنوده ، ففهم نبيُّ الله كلامها وتبسم من قولها ، وشكر الله على ما منحه من الفضل والإنعام ، وفي ذلك أعظم الدلالة على علم الحيوان ، وأنَّ ذلك من إلهام الواحد الديان .

تفسير سورة النمل

بسم الله الرحمن الرحيم

طسٓ تِلْكَ ءَايَٰتُ ٱلْقُرْءَانِ وَكِتَابٍ مُّبِينٍ ﴿١﴾ هُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَهُم بِٱلْءَاخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴿٣﴾ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْءَاخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمَٰلَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ ﴿٤﴾ أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ لَهُمْ سُوٓءُ ٱلْعَذَابِ وَهُمْ فِى ٱلْءَاخِرَةِ هُمُ ٱلْأَخْسَرُونَ ﴿٥﴾ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى ٱلْقُرْءَانَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ ﴿٦﴾

﴿ طس ﴾ الحروف المقطعة للتنبيه على إعجاز القرآن وقد تقدم الكلام عليها[1] ﴿ **تِلْكَ آيَاتُ ٱلْقُرآنِ** ﴾ أي هذه الآيات المنزَّلة عليك يا محمد هي آياتُ القرآن المعجز في بيانه ، الساطع في برهانه ﴿ **وَكِتَابٍ مبِينٍ** ﴾ أي وآياتُ كتاب واضح مبين لمن تفكر فيه وتدبَّر ، أبان الله فيه الأحكام ، وهدى به الأنام ﴿ **هُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِين** ﴾ أي تلك آيات القرآن الهادي للمؤمنين إلى صراط مستقيم ، والمبشر لهم بجنات النعيم ، خصَّ المؤمنين بالذكر لانتفاعهم به ﴿ **ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلاَةَ** ﴾ أي يؤدونها على الوجه الأكمل بخشوعها ، وآدابها ، وأركانها ﴿ **وَيُؤْتُونَ ٱلزكَاةَ** ﴾ أي يدفعون زكاة أموالهم طيبةً بها نفوسهم ﴿ **وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هم يُوقِنُونَ** ﴾ أي يصدقون بالآخرة تصديقاً جازماً لا يخالجه شك أو ارتياب قال الإمام الفخر : والجملة اعتراضية كأنه قيل وهؤلاء الذين يؤمنون ويعملون الصالحات هم الموقنون بالآخرة ، فما يوقن بالآخرة

(١) انظر تفصيل القول والتحقيق الدقيق في أول سورة البقرة .

حقَّ الإيقان إلا هؤلاء الجامعون بين الإيمان والعمل الصالح ، لأن خوف العاقبة يحملهم على تحمل المشاق[١] وقال أبو حيان : ولما كان ﴿ يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ﴾ مما يتجدد ولا يستغرق الأزمان جاءت الصلة فعلاً ، ولما كان الإيمان بالآخرة بما هو ثابت ومستقر جاءت الجملة إسمية وأُكدت بتكرار الضمير ﴿ وهم بالآخرة هم يوقنون ﴾ وجاء خبر المبتدأ فعلاً ليدل على الديمومة[٢] ، ولما ذكر تعالى المؤمنين الموقنين بالبعث ، ذكر بعدها المنكرين المكذبين بالآخرة فقال ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ ﴾ أي لا يصدّقون بالبعث ﴿ زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ ﴾ أي زينا لهم أعمالهم القبيحة حتى رأوها حسنة قال الرازي : والمراد من التزيين هو أن يخلق في قلبه العلم بما فيها من المنافع واللذات ، ولا يخلق في قلبه العلم بما فيها من المضار والآفات[٣] ﴿ فَهُمْ يَعْمَهُونَ ﴾ أي فهم في ضلال أعمالهم القبيحة يترددون حيارى لا يميزون بين الحسن والقبيح ﴿ أُولَٰئِكَ ٱلَّذِينَ لَهُمْ سُوءُ ٱلْعَذَابِ ﴾ أي لهم أشد العذاب في الدنيا بالقتل والأسر والتشريد ﴿ وَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ هُمُ ٱلْأَخْسَرُونَ ﴾ أي وخسارتهم في الآخرة أشد من خسارتهم في الدنيا لمصيرهم إلى النار المؤبدة والجحيم والأغلال ﴿ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى ٱلْقُرْآنَ ﴾ أي وإنك يا محمد لتتلقى هذا القرآن العظيم وتُعطاه ﴿ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ ﴾ أي من عند الله الحكيم بتدبير خلقه ، العليم بما فيه صلاحهم وسعادتهم قال الزمخشري : وهذه الآية بسطٌ وتمهيد لما يريد أن يسوق بعدها من الأقاصيص ، وما في ذلك من لطائف حكمته ، ودقائق علمه[٤] .

إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِۦٓ إِنِّيٓ ءَانَسْتُ نَارًا سَـَٔاتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ ءَاتِيكُم بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَّعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ﴿٧﴾
فَلَمَّا جَآءَهَا نُودِىَ أَنۢ بُورِكَ مَن فِى ٱلنَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَٰنَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿٨﴾ يَٰمُوسَىٰٓ إِنَّهُۥٓ أَنَا ٱللَّهُ
ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿٩﴾ وَأَلْقِ عَصَاكَ ۚ فَلَمَّا رَءَاهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَآنٌّ وَلَّىٰ مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ ۚ يَٰمُوسَىٰ لَا تَخَفْ إِنِّى
لَا يَخَافُ لَدَىَّ ٱلْمُرْسَلُونَ ﴿١٠﴾ إِلَّا مَن ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًۢا بَعْدَ سُوٓءٍ فَإِنِّى غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١١﴾

﴿ إِذْ قَالَ مُوسَى لِأَهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ نَاراً ﴾ أي اذكر يا محمد حين قال موسى لأهله ـ أي زوجته ـ إني أبصرتُ ورأيت ناراً قال المفسرون : وهذا عندما سار من مدين إلى مصر ، وكان في ليلة مظلمة باردة ، وقد ضلَّ عن الطريق وأخذ زوجته الطَّلقُ ﴿ سَآتِيكُم مِنْهَا بِخَبَرٍ ﴾ أي سآتيكم بخبر عن الطريق إذا وصلتُ إليها ﴿ أَوْ آتِيكُم بِشِهَابٍ قَبَسٍ ﴾ أي أو آتيكم بشعلة مقتبسة من النار ﴿ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ﴾ أي لكي تستدفئوا بها ﴿ فَلَمَّا جَاءَهَا ﴾ أي فلما وصل إلى مكان النار رأى

(١) التفسير الكبير ١٧٨/٢٤ . (٢) البحر ٥٣/٧ . (٣) التفسير الكبير ١٧٩/٢٤ .
(٤) الكشاف ٢٧٥/٣ .

منظراً هائلاً عظيماً ، حيث رأى النار تضطرم في شجرة خضراء ، لا تزداد النار إلا توقداً ولا تزداد الشجرةُ إلا خضرةً ونُضْرة ، ثم رفع رأسه فإذا نورها متصلٌ بعنان السماء قال ابن عباس : لم تكن ناراً وإنما كانت نوراً يتوهج[1] فوقف موسى متعجباً مما رأى وجاءه النداء العلوي ﴿ **نُودِيَ أَن بُورِكَ مَن فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا** ﴾ أي نودي من جانب الطور بأن بوركتَ يا موسى وبورك من حولك وهم الملائكة قال ابن عباس : معنى ﴿ بورك ﴾ تقدَّس ﴿ ومن حولها ﴾ الملائكة قال أبو حيان : وبدؤ ه بالنداء تبشيرٌ لموسى وتأنيسٌ له ومقدمةٌ لمناجاته ، وجديرٌ أن يبارك من في النار ومن حواليها إذ قد حدث أمرٌ عظيم وهو تكليم الله لموسى وتنبيهه[2] ﴿ **وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ** ﴾ أي تقدَّس وتنزَّه ربُّ العزة ، العليُّ الشأن ، الذي لا يشبهه شيء من مخلوقاته لا في ذاته ، ولا في صفاته ، ولا في أفعاله ﴿ **يَا مُوسَى إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ** ﴾ أي أنا الله القويُّ القادر ، العزيز الذي لا يُقهر ، الحكيم الذي يفعل كل شيء بحكمة وتدبير ﴿ **وَأَلْقِ عَصَاكَ** ﴾ عطفٌ على السابق أي ونودي أن ألق عصاك لترى معجزتك بنفسك فتأنس بها ﴿ **فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ** ﴾ أي فلما رآها تتحرك حركة سريعة كأنها ثعبان خفيف سريع الجري ﴿ **وَلَّى مُدْبِراً وَلَمْ يُعَقِّبْ** ﴾ أي ولى الأدبار منهزماً ولم يرجع لما دهاه من الخوف والفزع قال مجاهد : « لم يُعقب » لم يرجع ، وقال قتادة : لم يلتفت ، لحقه ما لحق طبع البشر إذ رأى أمراً هائلاً جداً وهو انقلاب العصا حيةً تسعى ولهذا ناداه ربه ﴿ **يَا مُوسَى لَا تَخَفْ** ﴾ أي أقبل ولا تخف لأنك بحضرتي ومن كان فيها فهو آمنٌ ﴿ **إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ** ﴾ أي فأنت رسولي ، ورسلي الذين اصطفيتهم للنبوة لا يخافون غيري قال ابن الجوزي : نبَّهه على أن من آمنه الله بالنبوة من عذابه لا ينبغي أن يخاف من حيَّة[3] ﴿ **إِلَّا مَن ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْناً بَعْدَ سُوءٍ** ﴾ الاستثناء منقطع أي لكنْ من ظلم من سائر الناس لا من المرسلين فإنه يخاف إلا إذا تاب وبدَّل عملَه السيء إلى العمل الحسن ﴿ **فَإِنِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ** ﴾ أي عظيم المغفرة واسع الرحمة قال ابن كثير : وفيه بشارة عظيمةٌ للبشر وذلك أن من كان على عمل سيء ، ثم أقلع ورجع وتاب وأناب فإن الله يتوب عليه كقوله ﴿ وإني لغفَّارٌ لمن تاب وآمن وعمل صالحاً ثم اهتدى ﴾[4] .

وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَآءَ مِنْ غَيْرِ سُوٓءٍ فِي تِسْعِ ءَايَٰتٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِۦٓ إِنَّهُمْ كَانُوا۟ قَوْمًا فَٰسِقِينَ ﴿١٢﴾ فَلَمَّا جَآءَتْهُمْ ءَايَٰتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا۟ هَٰذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿١٣﴾ وَجَحَدُوا۟ بِهَا وَٱسْتَيْقَنَتْهَآ أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا

(١) ابن كثير ٢/٦٦٦ . (٢) البحر المحيط ٧/٥٦ . (٣) زاد المسير ٦/١٥٦ . (٤) مختصر ابن كثير ٢/٦٦٧ .

وَعُلُوًّا فَٱنظُرْ كَيْفَ كَانَ عَـٰقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿١٤﴾ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا دَاوُۥدَ وَسُلَيْمَـٰنَ عِلْمًا وَقَالَا ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى فَضَّلَنَا عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿١٥﴾

﴿ **وَأَدْخِلْ يَدَكَ في جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ** ﴾ هذه معجزةٌ أُخرى لموسى تدل على باهر قدرة الله والمعنى أدخل يا موسى يدك في فتحة ثوبك ثم أخرجها تخرج مضيئة ساطعة بيضاء تتلألأ كالبرق الخاطف دون مرضٍ أو برص ﴿ **في تِسْعِ آيَاتٍ إلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ** ﴾ أي هاتان المعجزتان « العصا واليد » ضمن تسع معجزات أيدتك بها وجعلتُها برهاناً على صدقك لتذهب بها إلى فرعون وقومه ﴿ **إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْماً فَاسِقِينَ** ﴾ أي خارجين عن طاعتنا ، ممعنين في الكفر والضلال ﴿ **فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً** ﴾ أي فلما رأوا تلك المعجزات الباهرة ، واضحة بينةً ظاهرة ﴿ **قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مبينٌ** ﴾ أي أنكروها وزعموا أنها سحرٌ واضح ﴿ **وَجَحَدُوا بِهَا** ﴾ أي كفروا وكذبوا بتلك الخوارق ﴿ **وَٱسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ** ﴾ أي وقد أيقنوا بقلوبهم أنها من عند الله وليست من قبيل السحر ﴿ **ظُلْماً وَعُلُوّاً** ﴾ أي جحدوا بها ظلماً من أنفسهم ، واستكباراً عن اتباع الحق ، وأيُّ ظلم أفحش ممن يعتقد ويستيقن أنها آيات بينة واضحة جاءت من عند الله ، ثم يكابر بتسميتها سحراً ؟ ولهذا قال ﴿ **فَٱنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ** ﴾ أي انظر أيها السامع وتدبر بعين الفكر والبصيرة ماذا كان مآلُ أمر الطاغين ، من الإغراق في الدنيا ، والإحراق في الآخرة ؟ قال ابن كثير : وفحوى الخطاب كأنه يقول : احذروا أيها المكذبون لمحمد ، الجاحدون لما جاء به من ربه ، أن يصيبكم مثلُ ما أصابهم بطريق الأولى والأحرى ، فإن محمداً ﷺ أشرفُ وأعظمُ من موسى ، وبرهانُه أدلُّ وأقوى من برهان موسى ، عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم[1] ﴿ **وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْماً** ﴾ هذه هي القصة الثانية في السورة الكريمة وهي قصة « داود وسليمان » والمعنى والله لقد أعطينا داود وابنه سليمان علماً واسعاً من علوم الدنيا والدين ، وجمعنا لهما بين سعادة الدنيا والآخرة قال الطبري : وذلك علم كلام الطير والدواب وغير ذلك مما خصهم الله بعلمه[2] ﴿ **وَقَالاَ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي فَضَّلَنَا عَلَىٰ كَثِيرٍ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْمُؤْمِنِينَ** ﴾ أي وقالا شكراً للّه الحمد لله الذي فضلنا بما آتانا من النبوة ، والعلم ، وتسخير الإنس والجن والشياطين ، على كثير من عباده المؤمنين .

وَوَرِثَ سُلَيْمَـٰنُ دَاوُۥدَ وَقَالَ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ ٱلطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَىْءٍ إِنَّ هَـٰذَا لَهُوَ ٱلْفَضْلُ

(١) مختصر ابن كثير ٢/٦٦٧ . (٢) الطبري ١٩/٨٧ .

ٱلْمُبِينُ ﴿١٦﴾ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَٰنَ جُنُودُهُۥ مِنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ وَٱلطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿١٧﴾ حَتَّىٰٓ إِذَآ أَتَوْا۟ عَلَىٰ وَادِ
ٱلنَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّمْلُ ٱدْخُلُوا۟ مَسَٰكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَٰنُ وَجُنُودُهُۥ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿١٨﴾

﴿ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ ﴾ أي ورث سليمانُ أباه في النبوة ، والعلم ، والمُلْك دون سائر أولاده قال الكلبي : كان لداود تسعة عشر ولداً فورث سليمانُ من بينهم نبوته وملكه ، ولو كانت وراثة مال لكان جميع أولاده فيه سواء[1] ﴿ وَقَالَ يَأَيها ٱلنَّاسُ عُلِّمْنا مَنطِقَ ٱلطَّيْرِ ﴾ أي وقال تحدثاً بنعمة الله : يا أيها الناسُ لقد أكرمنا الله فعلَّمنا منطق الطير وأصوات جميع الحيوانات ﴿ وَأُوتِينَا مِن كُل شَيْءٍ ﴾ أي وأعطانا الله من كل شيء من خيرات الدنيا يعطاها العظماء والملوك ﴿ إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ ٱلْفَضْلُ ٱلْمُبِينُ ﴾ أي إن ما أُعطيناه وما خصَّنا الله به من أنواع النعم لهو الفضل الواضح الجلي ، قاله على سبيل الشكر والمحمدة لاعلى سبيل العلو والكبرياء ﴿ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ ٱلْجِن وَٱلإِنس وَٱلطَّيْرِ ﴾ أي جمعت له جيوشه وعساكره وأُحضرت له في مسيرةٍ كبيرة فيها طوائف الجن والإِنس والطير ، يتقدمهم سليمان في أُبَّهة وعظمة كبيرة ﴿ فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴾ أي فهم يُكَفُّون ويمنعون عن التقدم بين يديه قال ابن عباس : جعل على كل صنف من يردُّ أولاها على أُخراها لئلا يتقدموا في المسير كما تصنع الملوك[2] ﴿ حَتَّىٰ إِذا أَتَوْا عَلَىٰ وَادِي ٱلنَّمْلِ ﴾ أي حتى إذا وصلوا إلى واد بالشام كثير النمل ﴿ قَالَتْ نَمْلَةٌ يأَيُّهَا النمل ٱدْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ ﴾ أي قالت إحدى النملات لرفيقاتها ادخلوا بيوتكم ، خاطبتهم مخاطبة العقلاء لأنها أمرتهم بما يؤمر به العقلاء ﴿ لاَ يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ ﴾ أي لا يكسرنَّكم سليمانُ وجيوشه بأقدامهم ﴿ وَهُمْ لاَ يَشْعُرُونَ ﴾ أي وهم لا يشعرون بكم ولا يريدون حطمكم عن عمد حذَّرت ثم اعتذرت لأنها علمت أنه نبي رحيم ، فسمع سليمان كلامها وفهم مرامها .

فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِىٓ أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ ٱلَّتِىٓ أَنْعَمْتَ عَلَىَّ وَعَلَىٰ وَٰلِدَىَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَٰلِحًا تَرْضَىٰهُ
وَأَدْخِلْنِى بِرَحْمَتِكَ فِى عِبَادِكَ ٱلصَّٰلِحِينَ ﴿١٩﴾ وَتَفَقَّدَ ٱلطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِىَ لَآ أَرَى ٱلْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ ٱلْغَآئِبِينَ ﴿٢٠﴾
لَأُعَذِّبَنَّهُۥ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَا۟ذْبَحَنَّهُۥٓ أَوْ لَيَأْتِيَنِّى بِسُلْطَٰنٍ مُّبِينٍ ﴿٢١﴾ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ
بِهِۦ وَجِئْتُكَ مِن سَبَإٍۭ بِنَبَإٍ يَقِينٍ ﴿٢٢﴾

(١) القرطبي ١٣/١٦٤ . (٢) الطبري ١٩/٨٨ .

﴿ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكاً مِن قَوْلِهَا ﴾ أي فتبسَّم سروراً بما سمع من ثناء النملة عليه وعلى جنوده ، فإن قولها ﴿ وهم لا يشعرون ﴾ وصفٌ لهم بالتقوى والتحفظ من مضرة الحيوان ﴿ وَقَالَ رَب أَوزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ ٱلَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ ﴾ أي ألهمني ووفقني لشكر نعمائك وأفضالك التي أنعمت بها عليَّ وعلى أبويَّ ﴿ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحاً تَرْضَاهُ ﴾ أي ووفقني لعمل الخير الذي يقربني منك والذي تحبه وترضاه ﴿ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ ٱلصَّالِحِينَ ﴾ أي وأدخلني الجنة دار الرحمة مع عبادك الصالحين ﴿ وَتَفَقَّدَ ٱلطَّيْرَ ﴾ أي بحث سليمان وفتَّش عن جماعة الطير ﴿ فَقَالَ مَالِي لاَ أَرى ٱلهدْهُدَ ﴾ أي لم لا أرى الهُدهد ههنا ؟ قال المفسرون : كانت الطير تصحبه في سفره وتظله بأجنحتها ، فلما فصل سليمان عن وادي النمل ونزل في قفرٍ من الأرض ، عطش الجيش فسألوه الماء ، وكان الهدهد يدله ، على الماء فإذا قال : ههنا الماء شقت الشياطين وفجَّرت العيون ، فطلبه في ذلك اليوم فلم يجده فقال مالي لا أراه ﴿ أَمْ كَانَ مِنَ ٱلْغَائِبِينَ ﴾ أمْ منقطعة بمعنى « بل » أي بل هو غائب ، ذهب دون إذن مني ﴿ لَأعَذبَنَّهُ عَذَاباً شَدِيداً أَوْ لأَ ذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِي بِسُلْطَانٍ مبينٍ ﴾ أي لأعاقبنه عقاباً أليماً بالسجن أو نتف الريش أو الذبح أو ليأتيني بحجة واضحة تبين عذره ﴿ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ ﴾ أي فأقام الهدهد زماناً يسيراً ثم جاء إلى سليمان ﴿ فَقَالَ أَحطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ ﴾ أي اطلعت على مالم تطلع عليه وعرفت مالم تعرفه ﴿ وَجِئْتُكَ مِن سَبَأ بِنَبَأ يَقِينٍ ﴾ أي وأتيتك من مدينة سبأ ـ باليمن ـ بخبر هامٍ ، وأمر صادق خطير .

إِنِّي وَجَدتُّ ٱمْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ ﴿٢٣﴾ وَجَدتُّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَٰنُ أَعْمَٰلَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ ﴿٢٤﴾ أَلَّا يَسْجُدُواْ لِلَّهِ ٱلَّذِي يُخْرِجُ ٱلْخَبْءَ فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ﴿٢٥﴾ ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ﴿٢٦﴾ ۩ * قَالَ سَنَنظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ ٱلْكَٰذِبِينَ ﴿٢٧﴾

﴿ إنِي وَجَدتُ ٱمْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ ﴾ أي من عجائب ما رأيت أن امرأة ـ تسمى بلقيس ـ هي ملكة لهم ، وهم يدينون بالطاعة لها(١) ﴿ وَأُوتِيَتْ مِن كُل شَيءٍ ﴾ أي وأُعطيت من كل شيء من الأشياء التي يحتاج إليها الملوك من أسباب الدنيا من سعة المال وكثرة الرجال ووفرة السلاح

(١) وجه العجب أن الملوك عادة من الرجال وأن النساء لا يصلحن لإدارة الممالك ويؤيده حديث (لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة) هذا هو منطق الفطرة .

والعتاد ﴿ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ ﴾ أي ولها سرير كبير مكلَّل بالدر والياقوت قال قتادة : كان عرشُها من ذهب ، قوائمه من جوهر ، مكلَّل باللؤلؤ قال الطبري : وعنى بالعظيم في هذا الموضع العظيم في قدره وخطره ، لاعظمه في الكبر والسعة ، ولهذا قال ابن عباس : ﴿ عرش عظيم ﴾ أي سرير كريم حسنِ الصنعة ، وعرشُها سريرٌ من ذهب قوائمُه من جوهرٍ ولؤلؤ[1] ، ثم أخذ يحدثه عما هو أعظم وأخطر فقال ﴿ وَجَدتُّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ ٱللَّهِ ﴾ أي وجدتهم جميعاً مجوساً يعبدون الشمس ويتركون عبادة الواحد الأحد ﴿ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ ﴾ أي حسَّن لهم إبليس عبادتهم الشمس وسجودهم لها من دون الله ﴿ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ ﴾ أي منعهم بسبب هذا الضلال عن طريق الحق والصواب ﴿ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ ﴾ أي فهم بسبب إغواء الشيطان لا يهتدون إلى الله وتوحيده ، ثم قال الهدهد متعجباً ﴿ أَلَّا يَسْجُدُوا لِلَّهِ ٱلَّذِي يُخْرِجُ ٱلْخَبْءَ فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ أي أيسجدون للشمس ولا يسجدون للّهِ الخالق العظيم ، الذي يعلم الخفايا ويعلم كل مخبوء في العالم العلوي والسفلي[2] ؟ قال ابن عباس : يعلم كل خبيئةٍ في السماء والأرض ﴿ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ﴾ أي ويعلم السرَّ والعلن ، ما ظهر وما بطن ﴿ ٱللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ﴾ أي هو تعالى المتفرد بالعظمة والجلال ، ربُّ العرش الكريم المستحق للعبادة والسجود ، وخصَّ العرش بالذكر لأنه أعظم المخلوقات ، وإلى هنا انتهى كلام الهُدهد ﴿ قَالَ سَنَنظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ ٱلْكَاذِبِينَ ﴾ أي قال سليمان : سننظر في قولك ونتثبت هل أنت صادقٌ أم كاذب فيه ؟ قال ابن الجوزي : وإنما شكَّ في خبره لأنه أنكر أن يكون لغيره سلطان .

ٱذْهَب بِّكِتَٰبِى هَٰذَا فَأَلْقِهْ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَٱنظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ ﴿٢٨﴾ قَالَتْ يَٰٓأَيُّهَا ٱلْمَلَؤُا۟ إِنِّىٓ أُلْقِىَ إِلَىَّ كِتَٰبٌ كَرِيمٌ ﴿٢٩﴾ إِنَّهُۥ مِن سُلَيْمَٰنَ وَإِنَّهُۥ بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ﴿٣٠﴾ أَلَّا تَعْلُوا۟ عَلَىَّ وَأْتُونِى مُسْلِمِينَ ﴿٣١﴾ قَالَتْ يَٰٓأَيُّهَا ٱلْمَلَؤُا۟ أَفْتُونِى فِىٓ أَمْرِى مَا كُنتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّىٰ تَشْهَدُونِ ﴿٣٢﴾ قَالُوا۟ نَحْنُ أُو۟لُوا۟ قُوَّةٍ وَأُو۟لُوا۟ بَأْسٍ شَدِيدٍ وَٱلْأَمْرُ إِلَيْكِ فَٱنظُرِى مَاذَا تَأْمُرِينَ ﴿٣٣﴾

---

(١) الطبري ١٩/٩٢ .

(٢) هذا ما انقدح في ذهني من معنى الآية الكريمة ، ولعله هو الأقرب إلى فهم روح النص القرآني فأن المجال تعجب وإنكار ، لا مجال حديث وإخبار ، فما ذهب إليه بعض المفسرين من أن « لا » زائدة وأن المعنى فهم لا يهتدون أن يسجدوا لله أو أن المعنى ألا ياهؤلاء فاسجدوا . . الخ غير ظاهر والله أعلم .

ثم كتب كتاباً وختمه بخاتمه ودفعه إلى الهُدهد وقال ﴿ ٱذْهَب بِكِتَابِي هَذَا فَأَلْقِهْ إِلَيْهِمْ ﴾ أي اذهب بهذا الكتاب وأوصله إلى ملكة سبأ وجندها ﴿ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ ﴾ أي تنحَّ إلى مكان قريب مستتراً عنهم ﴿ فَانظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ ﴾ أي فانظر ماذا يردون من الجواب ؟ قال المفسرون : أخذ الهدهد الكتاب وذهب إلى بلقيس وقومها ، فرفرف فوق رأسها ثم ألقى الكتاب في حجرها ﴿ قَالَتْ يَاأَيُّهَا الْمَلأ إِنِّي أُلْقِيَ إِلَيَّ كِتَابٌ كَرِيمٌ ﴾ أي قالت لأشراف قومها إنه أتاني كتاب عظيم جليل ﴿ إِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرحمنِ ٱلرحِيمِ ﴾ أي إن هذا الكتاب مرسل من سليمان ثم فتحته فإذا فيه : بسم الله الرحمن الرحيم وهو استفتاح شريفٌ بارع فيه إعلان الربوبية للّه ثم الدعوة إلى توحيد الله والانقياد لأمره ﴿ أَلاَّ تَعْلُوا عَلَيَّ وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ ﴾ أي لا تتكبروا عليَّ كما يفعل الملوك وجيئوني مؤمنين قال ابن عباس : أي موحدين ، وقال سفيان : طائعين ﴿ قَالَتْ يَأَيُّهَا ٱلْمَلأ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي ﴾ أي أشيروا عليَّ في الأمر ﴿ مَا كُنتُ قَاطِعَةً أَمْراً حَتَّىٰ تَشْهَدُون ﴾ أي ما كنتُ لأقضي أمراً بدون حضوركم ومشورتكم ﴿ قَالُوا نَحْنُ أُولُوا قُوَّةٍ وَأُولُوا بَأْسٍ شَدِيدٍ ﴾ أي نحن أصحابُ كثرةٍ في الرجال والعتاد ، وأصحابُ شدةٍ في الحرب ﴿ وَٱلْأَمْرُ إِلَيْكِ فَانظرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ ﴾ ؟ أي وأمرنا إليك فمرينا بماشئت نمتثل أمرك ، وقولهم هذا دليلٌ على الطاعة المفرطة قال القرطبي : أخذتْ في حسن الأدب مع قومها ومشاورتهم في أمرها في كل ما يعرض لها ، فراجعها الملأ بما يُقر عينها من إعلامهم إياها بالقوة والبأس ، ثم سلموا الأمر إلى نظرها ، وهذه محاورة حسنة من الجميع[1] قال الحسن البصري : فوَّضوا أمرهم إلى عِلجةٍ يضطرب ثدياها ، فلما قالوا لها ما قالوا كانت هي أحزم منهم رأياً وأعلم[2] .

قَالَتْ إِنَّ ٱلْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُواْ قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوٓاْ أَعِزَّةَ أَهْلِهَآ أَذِلَّةً وَكَذَٰلِكَ يَفْعَلُونَ ﴿٣٤﴾ وَإِنِّى مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِم بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌۢ بِمَ يَرْجِعُ ٱلْمُرْسَلُونَ ﴿٣٥﴾ فَلَمَّا جَآءَ سُلَيْمَٰنَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍ فَمَآ ءَاتَىٰنِۦَ ٱللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّآ ءَاتَىٰكُم بَلْ أَنتُم بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ ﴿٣٦﴾ ٱرْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِيَنَّهُم بِجُنُودٍ لَّا قِبَلَ لَهُم بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُم مِّنْهَآ أَذِلَّةً وَهُمْ صَٰغِرُونَ ﴿٣٧﴾ قَالَ يَٰٓأَيُّهَا ٱلْمَلَؤُاْ أَيُّكُمْ يَأْتِينِى بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَن يَأْتُونِى مُسْلِمِينَ ﴿٣٨﴾

﴿ قَالَتْ إِنَّ ٱلْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا ﴾ أي إن عادة الملوك أنهم إذا استولوا على بلدةٍ عنوةً وقهراً خربوها ﴿ وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً ﴾ أي أهانوا أشرافها وأذلوهم بالقتل والأسر

(١) القرطبي ١٣/١٩٤ . (٢) مختصر ابن كثير ٢/٦٧١ .

والتشريد ﴿ وَكَذلِكَ يَفْعَلُونَ ﴾ أي وهذه عادتهم وطريقتهم في كل بلدٍ يدخلونها قهراً ، ثم عدلت إلى المهادنة والمسالمة فقالت ﴿ وَإِنِي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِم بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ ٱلْمُرْسَلُونَ ﴾ أي وإني سأبعث إليه بهدية عظيمة تليقُ بمثله ، فأنظر هل يقبلها أم يردُّها ؟ قال قتادة : ما كان أعقلها في إسلامها وشركها !! علمتْ أن الهدية تقع موقعاً من الناس ، وقال ابن عباس : قالت لقومها إن قبل الهدية فهو ملك يريد الدنيا فقاتلوه ، وإن لم يقبلها فهو نبيٌ صادق فاتبعوه[1] ﴿ فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍ ﴾ ؟ أي فلما جاء رسل بلقيس إلى سليمان بالهدية العظيمة قال منكراً عليهم : أتصانعونني بالمال والهدايا لأترككم على كفركم وملككم ؟ ﴿ فَمَا آتَانِيَ ٱللَّهُ خَيْرٌ مِمَّا آتَاكُم ﴾ أي فما أعطاني الله من النبوة والمُلك الواسع خيرٌ مما أعطاكم من زينة الحياة فلا حاجة لي بهديتكم ﴿ بَلْ أَنتُم بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ ﴾ أي أنتم تفرحون بالهدايا لأنكم أهل مفاخرةٍ ومكاثرة في الدنيا ، ثم قال لرئيس الوفد ﴿ ٱرْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِيَنَّهُم بِجُنُودٍ لاَ قِبَلَ لَهُم بِهَا ﴾ أي ارجع إليهم بهديتهم فوالله لنأتينَّهم بجنودٍ لا طاقة لهم بمقابلتها ، ولا قدرة لهم على مقاتلتها ﴿ وَلَنُخْرِجَنَّهُم مِنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴾ أي ولنخرجنهم من أرضهم ومملكتهم أذلاء حقيرين إن لم يأتوني مسلمين قال ابن عباس : لما رجعت رسلُ بلقيس إليها من عند سليمان وأخبروها الخبر قالت قد عرفت ما هذا بملك ، وما لنا به من طاقة ، وبعثت إلى سليمان إني قادمة إليك بملوك قومي حتى أنظر ما أمرك ، وما تدعو إليه من دينك ثم ارتحلت إلى سليمان في اثني عشر ألف قائد[2] ﴿ قَالَ يَأَيُّهَا ٱلْمَلأُ أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَن يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ ﴾ ؟ أي قال سليمان لأشراف من حضره من جنده : أيكم يأتيني بسريرها المرصَّع بالجواهر قبل أن تصل إليَّ مع قومها مسلمين ؟ قال البيضاوي : أراد بذلك أن يريها بعض ما خصه الله به من العجائب ، الدالة على عظيم القدرة ، وصدقه في دعوى النبوة ، ويختبر عقلها بأن ينكّر عرشها فينظر أتعرفه أم تنكره[3] ؟ .

قَالَ عِفْرِيتٌ مِّنَ ٱلْجِنِّ أَنَا۠ ءَاتِيكَ بِهِۦ قَبْلَ أَن تَقُومَ مِن مَّقَامِكَ وَإِنِّى عَلَيْهِ لَقَوِىٌّ أَمِينٌ ﴿٣٩﴾ قَالَ ٱلَّذِى عِندَهُۥ عِلْمٌ مِّنَ ٱلْكِتَٰبِ أَنَا۠ ءَاتِيكَ بِهِۦ قَبْلَ أَن يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَءَاهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُۥ قَالَ هَٰذَا مِن فَضْلِ رَبِّى لِيَبْلُوَنِىٓ ءَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِۦ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّى غَنِىٌّ كَرِيمٌ ﴿٤٠﴾ قَالَ نَكِّرُوا۟ لَهَا عَرْشَهَا نَنظُرْ أَتَهْتَدِىٓ أَمْ تَكُونُ مِنَ ٱلَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ ﴿٤١﴾

(١) مختصر ابن كثير ٢/٦٧١ . (٢) حاشية زاده على البيضاوي ٣/٤٩٣ . (٣) البيضاوي ٢/٨٣ .

﴿ قَالَ عِفْرِيتٌ مِنَ الْجِنِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن تَقُومَ مِن مقَامِكَ ﴾ أي قال ماردٌ من مردة الجنِّ : أنا أحضره إليك قبل أن تقوم من مجلس الحكم ـ وكان يجلس من الصبح إلى الظهر في كل يوم ـ وغرضُه أنه يأتيه به في أقل من نصف نهار ﴿ وَإِني عَلَيْهِ لَقَوِيٌ أَمِينٌ ﴾ أي وإني على حمله لقادرٌ ، وأمينٌ على ما فيه من الجواهر والدُّر وغير ذلك ﴿ قَالَ ٱلَّذِي عِندَهُ عِلْمٌ مِنَ ٱلْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ ﴾ قال المفسرون : هو « آصف بن برخيا » كان من الصديقين يعلم اسم الله الأعظم الذي إذا دُعي به أجاب ، وهو الذي أتى بعرش بلقيس وقال لسليمان : أنا آتيك به قبل أن يرتدَّ إليك طرفك أي آتيك به بلمح البصر فدعا الله فحضر العرشُ حالاً ﴿ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرّاً عِندَهُ قَالَ هَذَا مِن فَضْلِ رَبي ﴾ أي فلما نظر سليمان ورأى العرش ـ السرير ـ حاضراً لديه قال : هذا من فضل الله عليَّ ، وإحسانه إليَّ ﴿ لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ ﴾ ؟ أي ليختبرني أأشكر إنعامه ، أم أجحد فضله وإحسانه ؟ ﴿ وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ ﴾ أي ومن شكر فمنفعة الشكر لنفسه ، لأنه يستزيد من فضل الله ﴿ لئن شكرتم لأزيدنكم ﴾ ﴿ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبي غَنِيٌّ كَرِيمٌ ﴾ أي ومن لم يشكر وجحد فضل الله فإن الله مستغن عنه وعن شكره ، كريمٌ بالإنعام على من كفر نعمته . . ولما قرُب وصولُ ملكة سبأ إلى بلاده أمر بأن تُغيِّر بعضُ معالم عرشها امتحاناً لها ﴿ قَالَ نَكِّرُوا لَهَا عَرْشَهَا ﴾ أي غيّروا بعض أوصافه وهيئته كما يتنكر الإنسان حتى لا يُعرف ﴿ نَنظُرْ أَتَهْتَدِي أَمْ تَكُونُ مِنَ ٱلَّذِينَ لاَ يَهْتَدُونَ ﴾ أي لننظر إذا رأته هل تهتدي إلى أنه عرشها وتعرفه أم لا ؟ أراد بذلك اختبار ذكائها وعقلها .

فَلَمَّا جَآءَتْ قِيلَ أَهَٰكَذَا عَرْشُكِ ۖ قَالَتْ كَأَنَّهُۥ هُوَ ۚ وَأُوتِينَا ٱلْعِلْمَ مِن قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ ﴿٤٢﴾ وَصَدَّهَا مَا كَانَت تَّعْبُدُ مِن دُونِ ٱللَّهِ ۖ إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمٍ كَٰفِرِينَ ﴿٤٣﴾ قِيلَ لَهَا ٱدْخُلِى ٱلصَّرْحَ ۖ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَن سَاقَيْهَا ۚ قَالَ إِنَّهُۥ صَرْحٌ مُّمَرَّدٌ مِّن قَوَارِيرَ ۗ قَالَتْ رَبِّ إِنِّى ظَلَمْتُ نَفْسِى وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَٰنَ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿٤٤﴾ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَآ إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَٰلِحًا أَنِ ٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ ﴿٤٥﴾

﴿ فَلَمَّا جَاءَتْ قِيل أَهَكَذَا عَرْشُكِ ﴾ ؟ أي أمثل هذا العرش الذي رأيتيه عرشك ؟ ولم يقل : أهذا عرشك ؟ لئلا يكون تلقيناً لها ﴿ قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ ﴾ أي يشبهه ويقاربه ولم تقل : نعم هو ، ولا ليس هو قال ابن كثير : وهذا غاية في الذكاء والحزم[1] ﴿ وَأُوتِينَا ٱلْعِلْمَ مِن قَبْلِهَا وَكُنَّا

(١) ابن كثير ٢/٦٧٣ .

مُسْلِمِينَ ﴾ هذا من قول سليمان أي قال سليمان تحدثاً بنعمة الله : لقد أوتينا العلم من قبل هذه المرأة بالله وبقدرته وكنا مسلمين لله من قبلها ، فنحن أسبقُ منها علماً وإسلاماً ﴿ وَصَدَّهَا مَا كَانَت تَعْبُدُ مِن دُونِ ٱللَّهِ ﴾ أي منعها عن الإيمان بالله عبادتُها القديمة للشمس والقمر ﴿ إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمٍ كَافِرِينَ ﴾ أي بسبب كفرها ونشوئها بين قوم مشركين ﴿ قِيلَ لَهَا ٱدْخُلِي ٱلصَّرْحَ ﴾ أي ادخلي القصر العظيم الفخم ﴿ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَن سَاقَيْهَا ﴾ أي فلما رأت ذلك الصرح الشامخ ظننته لجة ماء ـ أي ماءً غمراً كثيراً ـ وكشفت عن ساقيها لتخوض فيه ﴿ قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُمَرَّدٌ مِن قَوَارِيرَ ﴾ أي قال سليمان : إنه قصر مملَّس من الزجاج الصافي ﴿ قَالَتْ رَبِّ إِنِي ظَلَمْتُ نَفْسِي ﴾ أي قالت بلقيس حينئذٍ : رب إني ظلمت نفسي بالشرك وعبادة الشمس ﴿ وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ أي وتابعتُ سليمان على دينه فدخلت في الإسلام مؤمنةً برب العالمين ، قال ابن كثير : والغرضُ أن سليمان عليه السلام اتخذ قصراً عظيماً منيفاً من زجاج لهذه الملكة ، ليريها عظمة سلطانه وتمكنه ، فلما رأت ما آتاه الله وجلالة ما هو فيه وتبصرت في أمره ، انقادت لأمر الله تعالى وعرفت أنه نبيٌ كريم ، وملِكٌ عظيم ، وأسلمت لله عز وجل[1] ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحاً أَنِ ٱعْبُدُوا ٱللَّهَ ﴾ اللام جواب قسم محذوف أي والله لقد أرسلنا إلى قبيلة ثمود أخاهم ـ في النسب لا في الدين ـ صالحاً عليه السلام يدعوهم إلى توحيد الله وعبادته ﴿ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ ﴾ أي فإذا هم جماعتان : مؤمنون وكافرون يتنازعون في شأن الدين قال مجاهد : « فريقان : مؤمنٌ ، وكافر » واختصامُهم : اختلافهم وجدالهم في الدين ، وجاء الفعل بالجمع ﴿ يختصمون ﴾ حملاً على المعنى .

قَالَ يَٰقَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِٱلسَّيِّئَةِ قَبْلَ ٱلْحَسَنَةِ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٤٦﴾ قَالُوا۟ ٱطَّيَّرْنَا بِكَ وَبِمَن مَّعَكَ قَالَ طَٰٓئِرُكُمْ عِندَ ٱللَّهِ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ ﴿٤٧﴾ وَكَانَ فِى ٱلْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِى ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ﴿٤٨﴾ قَالُوا۟ تَقَاسَمُوا۟ بِٱللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُۥ وَأَهْلَهُۥ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِۦ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِۦ وَإِنَّا لَصَٰدِقُونَ ﴿٤٩﴾ وَمَكَرُوا۟ مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٥٠﴾

﴿ قَالَ يَاقَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ ٱلْحَسَنَةِ ﴾ أي قال لهم صالح بطريق التلطف والرفق : ياقومِ لم تطلبون العذاب قبل الرحمة ؟ ولأي شيء تستعجلون بالعذاب ولا تطلبون

(١) مختصر ابن كثير ٢/٦٧٤ .

الرحمة ؟ ﴿ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ أي هلا تتوبون إلى الله من الشرك لكي يتوب الله عليكم ويرحمكم ؟ قال المفسرون : كان الكفار يقولون لفرط الإِنكار : يا صالح ائتنا بعذاب الله فقال لهم : هلا تستغفرون الله قبل نزول العذاب ، فإن استعجال الخير أولى من استعجال الشر !! ﴿ قَالُوا ٱطَّيَّرْنَا بِكَ وَبِمَن مَّعَكَ ﴾ أي تشاءمنا بك يا صالح وبأتباعك المؤمنين فإنكم سبب ما حلَّ بنا من بلاء ، وكانوا قد أصابهم القحط وجاعوا ﴿ قَالَ طَائِرُكُمْ عِندَ ٱللَّهِ ﴾ أي حظكم في الحقيقة من خيرٍ أو شر هو عند الله وبقضائه ، إن شاء رزقكم وإن شاء حرمكم . . لما لاطفهم في الخطاب أغلظوا له في الجواب وقالوا تشاءَمنا بك وبمن معك ، فأخبرهم أن شؤمهم بسبب عملهم لا بسبب صالح والمؤمنين ﴿ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ ﴾ أي بل الحقيقةُ أنكم جماعة يفتنكم الشيطان بوسوسته وإغوائه ولذلك تقولون ما تقولون ﴿ وَكَانَ فِي ٱلْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ ﴾ أي وكان في مدينة صالح ـ وهي الحِجْر ـ تسعةُ رجال من أبناء أشرافهم قال الضحاك : كان هؤلاء التسعة عظماء أهل المدينة ﴿ يُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ﴾ أي شأنهم الإِفساد ، وإيذاء العباد بكل طريق ووسيلة قال ابن عباس : وهم الذين عقروا الناقة ﴿ قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ ﴾ أي قال بعضُهم لبعض : احلفوا بالله ﴿ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهله ﴾ أي لنقتلنَّ صالحاً وأهله ليلاً ﴿ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ ﴾ أي ثم نقول لولي دمه ماحضرنا مكان هلاكه ولا عرفنا قاتله ولا قاتل أهله ﴿ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴾ أي ونحلف لهم إنا لصادقون قال ابن عباس : أتوا دار صالح شاهرين سيوفهم ، فرمتهم الملائكة بالحجارة فقتلتهم[1] قال تعالى ﴿ وَمَكَرُوا مَكْراً ﴾ أي دبَّروا مكيدةً لقتل صالح ﴿ وَمَكَرْنَا مَكْراً ﴾ أي جازيناهم على مكرهم بتعجيل هلاكهم ، سمَّاه مكراً بطريق المشاكلة[2] ﴿وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴾ أي من حيث لا يدرون ولا يعلمون قال أبو حيان : ومكرُهم ما أخفوه من تدبير الفتك بصالح وأهله ، ومكرُ الله إهلاكهم من حيث لا يشعرون[3] .

فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَـٰقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَـٰهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٥١﴾ فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةًۢ بِمَا ظَلَمُوٓا۟ ۗ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَـَٔايَةً لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٥٢﴾ وَأَنجَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَكَانُوا۟ يَتَّقُونَ ﴿٥٣﴾ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِۦٓ أَتَأْتُونَ ٱلْفَـٰحِشَةَ وَأَنتُمْ تُبْصِرُونَ ﴿٥٤﴾ أَئِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ ٱلنِّسَآءِ ۚ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ﴿٥٥﴾ ۞ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِۦٓ إِلَّآ أَن قَالُوٓا۟ أَخْرِجُوٓا۟ ءَالَ لُوطٍ مِّن قَرْيَتِكُمْ ۖ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ ﴿٥٦﴾

(١) زاد المسير ٦/١٨٢ . (٢) المشاكلة هي الاتفاق في اللفظ دون المعنى . (٣) البحر ٧/٨٥ .

﴿ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ إِنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ أي فتأمل وتفكرْ في عاقبة أمرهم ونتيجة كيدهم ، كيف أنَّا أهلكناهم أجمعين وكان مآلهم الخراب والدمار ! ﴿ فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا ﴾ أي فتلك مساكنهم ودورهم خاليةً بسبب ظلمهم وكفرهم لأن أهلها هلكوا ﴿ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴾ أي إن في هذا التدمير العجيب لعبرة عظيمة لقوم يعلمون قدرة الله فيتعظون ﴿وَأَنْجَيْنَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴾ أي وأنجينا من العذاب المؤمنين المتقين الذين آمنوا مع صالح ﴿ وَلُوطاً إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ﴾ أي واذكر رسولنا « لوطاً » حين قال لقومه أهل سدوم ﴿ أَتَأْتُونَ ٱلْفَاحِشَةَ ﴾ أي أتفعلون الفعلة القبيحة الشنيعة وهي اللواطة ﴿ وَأَنتُمْ تُبْصِرُونَ ﴾ أي وأنتم تعلمون علماً يقيناً أنها فاحشة وأنها عملٌ قبيح ؟ ﴿ أَئِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهْوَةً مِن دُونِ ٱلنِّسَاءِ ﴾ تكريرٌ للتوبيخ أي أئنكم أيها القوم لفرط سفهكم تشتهون الرجال وتتركون النساء ؟ ويكتفي الرجال بالرجال بطريق الفاحشة القبيحة ﴿ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ﴾ أي بل أنتم قوم سفهاء ماجنون ولذلك تفضلون العمل الشنيع على ما أباح الله لكم من النساء ﴿ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلاَّ أَن قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِن قَرْيَتِكُمْ ﴾ أي فما كان جواب أولئك المجرمين إلا أن قالوا أخرجوا لوطاً وأهله من بلدتكم ﴿ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ ﴾ أي إنهم قوم يتنزهون عن القاذورات ويعدون فعلنا قذراً ، وهو تعليلٌ لوجوب الطرد والإخراج قال قتادة : عابوهم والله بغير عيب بأنهم يتطهرون من أعمال السوء وقال ابن عباس : هو استهزاء يستهزئون بهم بأنهم يتطهرون عن أدبار الرجال[1] .

فَأَنجَيْنَـٰهُ وَأَهْلَهُۥٓ إِلَّا ٱمْرَأَتَهُۥ قَدَّرْنَـٰهَا مِنَ ٱلْغَـٰبِرِينَ ﴿٥٧﴾ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرًا ۖ فَسَآءَ مَطَرُ ٱلْمُنذَرِينَ ﴿٥٨﴾ قُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَـٰمٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَىٰٓ ۗ ءَآللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٥٩﴾ أَمَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَنۢبَتْنَا بِهِۦ حَدَآئِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَّا كَانَ لَكُمْ أَن تُنۢبِتُوا۟ شَجَرَهَآ ۗ أَءِلَـٰهٌ مَّعَ ٱللَّهِ ۚ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ ﴿٦٠﴾

﴿ فَأَنجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلاَّ ٱمْرَأَتَهُ ﴾ أي فخلصناه هو وأهله من العذاب الواقع بالقوم إلا زوجته ﴿ قَدَّرْنَاهَا مِنَ ٱلْغَابِرِينَ ﴾ أي جعلناها بقضائنا وتقديرنا من المهلكين ، الباقين في العذاب ﴿ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَطَراً ﴾ أي أنزلنا عليهم حجارة من السماء كالمطر فأهلكتْهم ﴿ فَسَاءَ مَطَرُ

(١) القرطبي ١٣/٢١٩ .

﴿ ٱلْمُنذَرِينَ ﴾ أي بئس هذا العذاب الذي أُمطروا به وهو الحجارة من سجيل منضود ، ولما ذكر تعالى قصص الأنبياء أتبعه بذكر دلائل القدرة والوحدانية فقال ﴿ قُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَىٰ ﴾ أي قل يا محمد الحمدُ لله على إفضاله وإنعامه ، وسلامٌ على عباده المرسلين الذين اصطفاهم لرسالته ، واختارهم لتبليغ دعوته قال الزمخشري : أمر الله رسوله ﷺ أن يتلو هذه الآيات الدالة على وحدانيته ، الناطقة بالبراهين على قدرته وحكمته ، وأن يستفتح بتحميده والسلام على أنبيائه ، وفيه تعليمٌ حسن ، وتوقيفٌ على أدبٍ جميل ، وهو حمد الله والصلاة على رسله ، ولقد توارث العلماء والخطباء والوعاظ كابراً عن كابر هذا الأدب ، فحمدوا الله وصلوا على رسوله أمام كل علم ، وقبل كل عظة وتذكرة[1] ﴿ ءَآللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ تبكيتٌ للمشركين وتهكمٌ بهم أي هل الخالق المبدع الحكيم خيرٌ أم الأصنام التي عبدوها وهي لا تسمع ولا تستجيب ؟ ﴿ أَمَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمٰوٰتِ وَٱلْأَرْضَ ﴾ برهان آخر على وحدانية الله أي أمَّن أبدع الكائنات فخلق تلك السمواتِ في ارتفاعها وصفائها ، وجعل فيها الكواكب المنيرة ، وخلق الأرض وما فيها من الجبال والسهول والأنهار والبحار ، خيرٌ أما يشركون ؟ ﴿ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَأَنۢبَتْنَا بِهِۦ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ ﴾ أي وأنزل لكم بقدرته المطر من السحاب فأخرج به الحدائق والبساتين ، ذات الجمال والخضرة والنضرة ، والمنظر الحسنِ البهيج ﴿ ما كَانَ لَكُمْ أَن تُنۢبِتُوا شَجَرَها ﴾ أي ما كان للبشر ولا يتهيأ لهم ، وليس بمقدورهم ومستطاعهم أن يُنبتوا شجرها فضلاً عن ثمرها ﴿ أَإِلَٰهٌ مَّعَ ٱللَّهِ ﴾ استفهام إنكار أي هل معه معبود سواه حتى تسووا بينهما وهو المتفرد بالخلق والتكوين ؟ ﴿ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ ﴾ أي بل هم قوم يشركون بالله فيجعلون له عديلاً ومثيلاً ، ويسوون بين الخالق الرازق والوثن .

أَمَّن جَعَلَ ٱلْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَٰلَهَآ أَنْهَٰرًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَٰسِىَ وَجَعَلَ بَيْنَ ٱلْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا ۗ أَءِلَٰهٌ مَّعَ ٱللَّهِ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٦١﴾ أَمَّن يُجِيبُ ٱلْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ ٱلسُّوٓءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَآءَ ٱلْأَرْضِ ۗ أَءِلَٰهٌ مَّعَ ٱللَّهِ ۚ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ﴿٦٢﴾ أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِى ظُلُمَٰتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ ٱلرِّيَٰحَ بُشْرًۢا بَيْنَ يَدَىْ رَحْمَتِهِۦٓ ۗ أَءِلَٰهٌ مَّعَ ٱللَّهِ ۚ تَعَٰلَى ٱللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٦٣﴾

﴿ أَمَّن جَعَلَ ٱلْأَرْضَ قَرَاراً ﴾ برهان آخر أي جعل الأرض مستقَراً للإنسان والحيوان ، بحيث يمكنكم الإقامة بها والاستقرار عليها ﴿ وَجَعَلَ خَلالها أَنْهاراً ﴾ أي وجعل في شعابها

(١) الكشاف ٣/٢٩٥ .

وأوديتها الأنهار العذبة الطيبة ، تسير خلالها شرقاً وعرباً ، وشمالاً وجنوباً ﴿ وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ ﴾ أي وجعل جبالاً شامخة ترسي الأرض وتثبتها لئلا تميد وتضطرب بكم ﴿ وَجَعَلَ بَيْنَ ٱلْبَحْرَيْنِ حَاجِزاً ﴾ أي وجعل بين المياه العذبة والمالحة فاصلاً ومانعاً يمنعها من الاختلاط ، لئلا يُفسد ماء البحار المياهَ العذبة[1] ﴿ أَإِلَهٌ مَّعَ ٱللَّهِ ﴾ أي أمع الله معبودٌ سواه ؟ ﴿ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لاَيَعْلَمُونَ ﴾ أي أكثر المشركين لا يعلمون الحق فيشركون مع الله غيره ﴿ أَمَّن يُجِيبُ ٱلْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ ﴾ برهانٌ ثالث أي أمن يجيب المكروب المجهود الذي مسَّه الضر فيستجيب دعاءه ويلبي نداءه ؟ ﴿ وَيَكْشِفُ ٱلسُّوءَ ﴾ أي ويكشف عنه الضُرَّ والبأساء ؟ ﴿ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ ٱلْأَرْضِ ﴾ أي ويجعلكم سكان الأرض تعمرونها جيلاً بعد جيل ، وأُمةً بعد أُمة ﴿ أَإِلَهٌ مَعَ ٱللَّهِ ﴾ ؟ أي أإله مع الله يفعل ذلك حتى تعبدوه ؟ ﴿ قَلِيلاً مَاتَذَكَّرُونَ ﴾ أي ما أقلَّ تذكركم واعتباركم فيما تشاهدون ؟ ﴿ أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ ٱلْبَرِ وَٱلْبَحْرِ ﴾ ؟ برهان رابع أي أم من يرشدكم إلى مقاصدكم في أسفاركم في الظلام الدامس ، في البراري ، والقفار ، والبحار ؟ والبلاد التي تتوجهون إليها بالليل والنهار ؟ ﴿ وَمَن يُرْسِلُ ٱلرِّيَاحَ بُشْراً بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ﴾ ؟ أي ومن الذي يسوق الرياح مبشرةً بنزول المطر الذي هو رحمة للبلاد والعباد ؟ ﴿ أَإِلَهٌ مَّعَ ٱللَّهِ ﴾ ؟ أي أإلهٌ مع الله يقدر على شيء من ذلك ؟ ﴿ تَعَالَى ٱللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ أي تعظَّم وتمجَّد الله القادر الخالق عن مشاركة العاجز المخلوق .

أَمَّن يَبْدَؤُاْ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ أَءِلَٰهٌ مَّعَ ٱللَّهِ قُلْ هَاتُواْ بُرْهَٰنَكُمْ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ ﴿٦٤﴾ قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْغَيْبَ إِلَّا ٱللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ﴿٦٥﴾ بَلِ ٱدَّٰرَكَ عِلْمُهُمْ فِى ٱلْءَاخِرَةِ بَلْ هُمْ فِى شَكٍّ مِّنْهَا بَلْ هُم مِّنْهَا عَمُونَ ﴿٦٦﴾ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَءِذَا كُنَّا تُرَٰبًا وَءَابَآؤُنَآ أَئِنَّا لَمُخْرَجُونَ ﴿٦٧﴾ لَقَدْ وُعِدْنَا هَٰذَا نَحْنُ وَءَابَآؤُنَا مِن قَبْلُ إِنْ هَٰذَآ إِلَّآ أَسَٰطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿٦٨﴾

﴿ أَمَّن يَبْدَأُ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ﴾ برهانٌ خامس أي أمَّنْ يبدأ خلق الإنسان ثم يعيده بعد فنائه ؟ قال الزمخشري : كيف قال لهم ذلك وهم منكرون للإعادة ؟ والجواب أنه قد أُزيحت علتهم بالتمكين من المعرفة والإقرار ، فلم يبق لهم عذرٌ في الإنكار[2] ﴿ وَمَن يَرْزُقُكُم مِنَ ٱلسَّماءِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ أي ومن يُنزل عليكم من مطر السماء ، ويُنبتُ لكم من بركات الأرض

(١) هذا قول الحسن واختاره ابن كثير وهو الأظهر وقيل : المراد بحر فارس والروم . (٢) الكشاف ٢٩٧/٣ .

الزروع والثمار ؟ قال أبو حيان : لما كان إيجاد بنى آدم إنعاماً إليهم وإحساناً عليهم ، ولا تتم النعمة إلا بالرزق قال ﴿ ومن يرزقكم من السماء ﴾ أي بالمطر ﴿ والأرض ﴾ أي بالنبات(١) ﴿ أَإِلَهٌ معَ ٱللَّهِ ﴾ ؟ أي أَإِلهٌ مع الله يفعل ذلك ؟ ﴿ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴾ أي أحضروا حجتكم ودليلكم على ما تزعمون إن كنتم صادقين في أنَّ مع الله إلهاً آخر(٢) ﴿ قُل لا يَعْلَمُ مَن في ٱلسَّمٰواتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْغَيْبَ إلاَّ ٱللَّهُ ﴾ أي هو سبحانه وحده المختص بعلم الغيب ، فلا يعلم أحدٌ من ملك أو بشر الغيب إلا الله علامُ الغيوب قال القرطبي : نزلت في المشركين حين سألوا النبي ﷺ عن قيام الساعة ﴿ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ﴾ ؟ أي وما يدري ولا يشعر الخلائق متى يُبعثون بعد موتهم ؟ ﴿ بَلِ ٱدَّارَكَ عِلْمُهُمْ في ٱلْآخِرَةِ ﴾ أي هل تتابع وتلاحق علمُ المشركين بالآخرة وأحوالها حتى يسألوا عن الساعة وقيامها ؟ إنهم لا يصدقون بالآخرة فلماذا يسألون عن قيام الساعة ؟ ﴿ بَل هُمْ في شَكٍ مِنْهَا ﴾ إضراب عن السابق أي هم شاكون في الآخرة لا يصدقون بها ولذلك يعاندون ويكابرون ﴿ بَلْ هُم مِنْهَا عَمُونَ ﴾ أي بل هم في عمىً عنها ، ليس لهم بصيرةٌ يدركون بها دلائل وقوعها لأن اشتغالهم باللذات النفسانية من شهوة البطن والفرج صيرهم كالبهائم والأنعام لا يتدبرون ولا يبصرون قال ابن كثير : هم شاكون في وقوعها ووجودها ، بل هم في عماية وجهلٍ كبير في أمرها ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا أَئذَا كُنَّا تُرَاباً وَآبَاؤُنَا أَئنَّا لَمُخْرَجُونَ ﴾ أي قال مشركو مكة المنكرون للبعث : أئذ متنا وأصبحنا رفاتاً وعظاماً بالية ، فهل سنخرج من قبورنا ونحيا مرة ثانية ؟ ﴿ لَقَدْ وُعِدْنَا هَذَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِن قَبْلُ ﴾ أي لقد وَعدنا محمدٌ بالبعث كما وعَدَ من قبله آباءنا الأولين ، فلو كان حقاً لحصل ﴿ إنْ هذَا إلاَّ أَسَاطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴾ أي ما هذا إلا خرافات وأباطيل السابقين . ينكرون البعث وينسون أنهم خُلقوا من العدم ، وأن الذي خلقهم أولاً قادر على أن يعيدهم ثانياً ! .

قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَـٰقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿٦٩﴾ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُن فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ ﴿٧٠﴾ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَـٰذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَـٰدِقِينَ ﴿٧١﴾ قُلْ عَسَىٰٓ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُم بَعْضُ ٱلَّذِى

---

(١) البحر ٩٠/٧ .

(٢) قال في البحر : وناسب ختم كل استفهام بما تقدمه ، فلما ذكر خلق العالم العلوي والسفلي وما امتن به من إنزال المطر ختمه بقوله ﴿ بل هم قوم يعدلون ﴾ أي يعدلون به غيره مما هو مخلوق ، ولما ذكر جعل الأرض مستقراً وتفجير الأنهار ، وكان فيه التنبيه على الكفر والتعقل ختمه بقوله ﴿ بل أكثرهم لا يعلمون ﴾ ولما ذكر إجابة المضطر وكشف السوء ختمه بقوله ﴿ قليلاً ما تذكرون ﴾ لأن الإنسان يتوالى عليه النسيان عندما يزول عنه اضطراره ، ولما ذكر الهداية في الظلمات وإرسال الرياح مبشرات ، ومعبوداتهم لا تهدى ولا تسعف وهم يشركون بها ختمه بقوله ﴿ تعالى الله عما يشركون ﴾ البحر ٩١/٧ .

تَسْتَعْجِلُونَ ﴿٧٢﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ﴿٧٣﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ
مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿٧٤﴾ وَمَا مِنْ غَآئِبَةٍ فِى ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا فِى كِتَٰبٍ مُّبِينٍ ﴿٧٥﴾

﴿ قُلْ سِيروا في ٱلْأَرْضِ ﴾ أي قل لهؤلاء الكفار : سيروا في أرجاء الأرض ﴿ فَانظُروا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴾ أي فانظروا ـ نظر اعتبار ـ كيف كان مآل المكذبين للرسل ؟ ألم يهلكهم الله ويدمرهم ؟ فما حدث للمجرمين من قبل ، يحدث للمجرمين من بعد ، والآيةُ وعيدٌ وتهديد ﴿ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُن في ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ ﴾ تسلية للرسول عليه السلام أي لا تحزن يا محمد ولا تأسف على هؤلاء المكذبين إنْ لم يؤمنوا ، ولا يضق صدرك من مكرهم فإن الله يعصمك منهم ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴾ أي يقولون استهزاءً : متى يجيئنا العذاب إن كنتم صادقين فيما تقولون ؟ والخطابُ للنبي ﷺ والمؤمنين ﴿ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُم بَعْضُ ٱلَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ ﴾ أي لعلَّ الذي تستعجلون به من العذاب قد دنا وقرُب منكم بعضه قال المفسرون : هو ما أصابهم من القتل والأسر يوم بدر ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَىٰ ٱلنَّاسِ ﴾ أي لذو إفضال وإنعام على الناس بترك تعجيل عقوبتهم على معاصيهم وكفرهم ﴿ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ﴾ أي ولكنَّ أكثرهم لا يعرفون حقَّ النعمة ، ولا يشكرون ربهم ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴾ أي وإنه تعالى ليعلم ما يُخْفون وما يعلنون من عداوة الرسول وكيدهم له وسيجازيهم عليه ﴿ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي ٱلسَّماءِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا في كِتَابٍ مبِينٍ ﴾ أي ليس من شيء في غاية الخفاء على الناس والغيبوبة عنهم إلا وقد علمه الله وأحاط به ، وأثبته في اللوح المحفوظ عنده ، فلا تخفى عليه سبحانه خافية قال ابن عباس ، معناه ما من شيء سِرٍّ في السموات والأرض أو علانية إلا وعند الله علمه[1] .

إِنَّ هَٰذَا ٱلْقُرْءَانَ يَقُصُّ عَلَىٰ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ أَكْثَرَ ٱلَّذِى هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿٧٦﴾ وَإِنَّهُۥ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٧٧﴾
إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِى بَيْنَهُم بِحُكْمِهِۦ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَلِيمُ ﴿٧٨﴾ فَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّكَ عَلَى ٱلْحَقِّ ٱلْمُبِينِ ﴿٧٩﴾ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ
ٱلْمَوْتَىٰ وَلَا تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ ٱلدُّعَآءَ إِذَا وَلَّوْا۟ مُدْبِرِينَ ﴿٨٠﴾ وَمَآ أَنتَ بِهَٰدِى ٱلْعُمْىِ عَن ضَلَٰلَتِهِمْ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن
يُؤْمِنُ بِـَٔايَٰتِنَا فَهُم مُّسْلِمُونَ ﴿٨١﴾

(١) البحر ٧/٩٥ .

﴿إِنَّ هَذَا ٱلْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَكْثَرَ ٱلَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾ لما ذكر تعالى أمر المبدأ والمعاد والنبوة ، وكان القرآن من أعظم الدلائل والبراهين على صدق محمد وصدق ما جاء به ، أعقبه هنا بذكر القرآن المجيد وذكر أوصافه والمعنى ، إن هذا القرآن المنزَّل على خاتم الرسل لهو الكتاب الحق الذي يبين لأهل الكتاب ما اختلفوا فيه من أمر الدين ، ومن جملته اختلافهم في أمر المسيح وتفرقهم فيه فرقاً كثيرة حتى لعن بعضهم بعضاً ، فلو كانوا منصفين لأسلموا ، لأن القرآن جاءهم بالرأي الساطع ، والخبر القاطع ﴿ وإِنَّهُ لَهُدى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ أي وإنه لهداية لقلوب المؤمنين من الضلالة ، ورحمة لهم من العذاب ، قال القرطبي : وإنما خص المؤمنين بالذكر لأنهم المنتفعون به[1] ﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُم بِحُكْمِهِ ﴾ أي إن ربك يا محمد يفصل بين بني إسرائيل يوم القيامة بحكمه العادل ، وقضائه المبرم ، فيجازي المحقَّ والمبطل ﴿ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ﴾ أي المنيع الغالب الذي لا يُردُّ أمره ﴿ ٱلْعَلِيمُ ﴾ أي العليم بأفعال العباد فلا يخفى عليه شيء منهم ﴿ فَتَوَكَّلْ عَلَىٰ ٱللَّهِ ﴾ أي فوِّض إليه أمرك ، واعتمد عليه في جميع شئونك فإنه ناصرك ﴿ إِنَّكَ عَلَىٰ ٱلْحَقِّ ٱلْمُبِينِ ﴾ أي إنك يا محمد على الدين الحق ، الواضح المنير ، فالعاقبة لك بالنصر على الكفار ﴿ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمَوْتَىٰ ﴾ أي لا تُسمع الكفار لتركهم التدبر والاعتبار ، فهم كالموتى لا حسَّ لهم ولا عقل ﴿ وَلَا تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ ٱلدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ ﴾ أي ولا تُسمعهم دعاءَك ونداءك إذا ذكَّرتهم بالله أو دعوتهم إلى الإيمان ، لأنهم كالصُّم الذين في آذانهم وقرٌ ، فلا يستجيبون الدعاء ، لا سيما إذا تولَّوا عنك معرضين ، فإن الأصمَّ إذا تولى مدبراً ثم ناديته كان أبعد عن السماع حيث انضمَّ إلى صممه بُعدُ المسافة ﴿ وَمَا أَنتَ بِهَادِي ٱلْعُمْيِ عَن ضَلَالَتِهِمْ ﴾ أي وليس بوسعك يا محمد أن تصرف عُمي القلوب عن كفرهم وضلالهم ﴿ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُم مُسْلِمُونَ ﴾ أي ما تُسمع ـ سماع تدبر وإفهام ـ إلا المؤمنين ، ولا يستجيب لدعوتك إلا أهل الإيمان ، وهم الذين انقادوا وأسلموا وجوههم للرحمن . . شبَّه من لا يسمع ولا يعقل بالموتى في أنهم لا يسمعون وإن كانوا أحياء ، ثم شبههم ثانياً بالصم ، وبالعُمي وإن كانوا سليمي الحواس ، وأكَّد عدم سماعهم بقوله ﴿ إذا ولَّوا مدبرين ﴾ لأن الأصمَّ إذا أدبر زاد صممُه أو عُدم سماعُه بالكلية ، والغرضُ من الآية أنَّ هؤلاء الكفار كالموتى ، وكالصُم ، وكالعُمي ، لا يفهمون ولا يسمعون ولا يبصرون ، ولا يلتفتون إلى شيء من الدلائل الكونية ، أو الآيات القرآنية .

(١) القرطبي ١٣/٢٣١ .

* وَإِذَا وَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَآبَّةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ ٱلنَّاسَ كَانُواْ بِـَٔايَٰتِنَا لَا يُوقِنُونَ ﴿٨٢﴾
وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّن يُكَذِّبُ بِـَٔايَٰتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿٨٣﴾ حَتَّىٰٓ إِذَا جَآءُو قَالَ أَكَذَّبْتُم بِـَٔايَٰتِى
وَلَمْ تُحِيطُواْ بِهَا عِلْمًا أَمَّاذَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٨٤﴾ وَوَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِم بِمَا ظَلَمُواْ فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ ﴿٨٥﴾ أَلَمْ
يَرَوْاْ أَنَّا جَعَلْنَا ٱلَّيْلَ لِيَسْكُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَـَٔايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٨٦﴾

﴿ **وَإِذَا وَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِمْ** ﴾ هذا بيان لما يكون بين يدي الساعة أي وإذا قَرُبَ نزولُ العذاب وقيام الساعة ، وحان وقت عذاب الكفار ﴿ **أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ ٱلْأَرْضِ تُكَلِمُهُمْ أَنَّ ٱلنَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ** ﴾ أي أخرجنا للكفار هذه الآية الكبيرة « دابة الأرض » تكلم الناس وتناظرهم وتقول من جملة كلامها : ألا لعنة الله على الظالمين ، الذين لا يصدقون ولا يؤمنون بآيات الله ، وخروج الدابة من أشراط الساعة وفي الحديث (لا تقوم الساعةُ حتى تروا عشر آيات . . وعدَّ منها طلوع الشمس من مغربها ، وخروجَ الدابة . .)[1] الحديث قال ابن كثير : هذه الدابة تخرج في آخر الزمان ، عند فساد الناس وتركهم أوامر الله ، وتبديلهم الدين الحق ، فتكلم الناس وتخاطبهم مخاطبة قال ابن عباس وعطاء : تكلمهم كلاماً فتقول لهم : إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون[2] ، وروي أن خروجها حين ينقطع الخير ، ولا يُؤمر بمعروف ولا يُنهى عن منكر ، ولا يبقى منيبٌ ولا تائب ، وهي آية خاصة حين ينقطع الخير ، ولا يُؤمر بمعروف ولا يُنهى عن منكر ، ولا يبقى منيبٌ ولا تائب ، وهي آية خاصة خارقة للعادة ، ثم ذكر تعالى بعض مشاهد القيامة فقال ﴿ **وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِن كُل أُمَّة فَوْجاً** ﴾ أي واذكر يوم نجمع للحساب والعقاب من كل أمةٍ من الأمم جماعة وزمرة ﴿ **مِمَّن يُكَذبُ بَآيَاتِنَا** ﴾ أي من الجاحدين المكذبين بآياتنا ورسلنا ﴿ **فَهُمْ يُوزَعُونَ** ﴾ أي فهم يجُمعون ثم يُساقون بعنف ﴿ **حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوا قَالَ أَكَذَّبْتُم بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْماً** ﴾ أي حتى إذا حضروا موقف الحساب والسؤال قال لهم تعالى مُوبخاً ومُقرِّعاً : أكذبتم بآياتي المنزلة على رسلي من غير فكر ولا نظر يؤدي إلى إحاطة العلم بكنهها ، أو معرفة صدقها ؟ ﴿ **أَمَّاذَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ** ﴾ تقريع وتوبيخ آخر أي أيَّ شيءٍ كنتم تعملون في الدنيا ؟ وبَّخهم أولاً بقوله ﴿ أكذبتم بآياتي ﴾ ثم أضرب عنه إلى استفهام تقرير

---

(١) أخرجه الإمام في المسند ، وفي صحيح مسلم (إن أول الآيات خروجاً طلوع الشمس من مغربها ، وخروج الدابة على الناس ضحى ، وأيتهما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريباً) .
(٢) مختصر ابن كثير ٢/٦٨٢ .

وتبكيت كأنه قيل : دَعُوا ما نسبتُه إليكم من التكذيب وقولوا لي : أيَّ شيءٍ كنتم تعملونه في الدنيا غير التكذيب ؟ ﴿ **ووَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِم بِمَا ظَلَمُوا** ﴾ أي بُهتوا فلم يكن لهم جواب ، وقامت عليهم الحجة وحقَّ عليهم العذاب ، بسبب ظلمهم وهو تكذيبهم بآيات الله ﴿ **فَهُمْ لاَ يَنطِقُونَ** ﴾ أي فهم لا يتكلمون لأنه ليس لهم عذر ولا حجة ، وقد شغُلوا بالعذاب عن الجواب . . ثم لما ذكر تعالى أهوال القيامة ذكر الأدلة والبراهين على التوحيد والحشر والنشر مبالغةً في الإرشاد إلى الإيمان فقال : ﴿ **أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا ٱللَّيلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِراً** ﴾ ؟ أي ألم يروا قدرة الله فيعتبروا أنه تعالى جعل الليل مظلماً ليناموا ويستريحوا من تعب الحياة ، وجعل النهار منيراً ليتصرفوا فيه في طلب المعاش والرزق ؟ ﴿ **إِنَّ في ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ** ﴾ أي إن في تقليب الليل والنهار من نور إلى ظلمة ، ومن ظلمة إلى نور لآيات باهرة ، ودلائل قاطعة على قدرة الله لقومٍ يصدقون فيعتبرون .

وَيَوْمَ يُنفَخُ فِى ٱلصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَمَن فِى ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَآءَ ٱللَّهُ ۚ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَٰخِرِينَ ﴿٨٧﴾ وَتَرَى ٱلْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِىَ تَمُرُّ مَرَّ ٱلسَّحَابِ ۚ صُنْعَ ٱللَّهِ ٱلَّذِىٓ أَتْقَنَ كُلَّ شَىْءٍ ۚ إِنَّهُۥ خَبِيرٌۢ بِمَا تَفْعَلُونَ ﴿٨٨﴾ مَن جَآءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُۥ خَيْرٌ مِّنْهَا وَهُم مِّن فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ ءَامِنُونَ ﴿٨٩﴾ وَمَن جَآءَ بِٱلسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِى ٱلنَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٩٠﴾

ثم أشار تعالى إلى أحوال الناس في الآخرة فقال ﴿ **وَيَوْمَ يُنفَخُ في ٱلصُّورِ فَفَزِعَ مَن في ٱلسَّمواتِ وَمَن في ٱلْأَرْضِ إلاَّ مَن شَاءَ ٱللَّهُ** ﴾ أي واذكر يوم ينفخ إسرافيل في الصور « نفخة الفزع » فلا يبقى أحدٌ من أهل السمواتِ والأرض إلا خاف وفزع إلا من شاء الله من الملائكة والأنبياء والشهداء قال المفسرون : هذه نفخة الفزع ، ثم تتلوها نفخة الصَّعق ـ وهو الموت ـ ثم بعد ذلك نفخة النشور من القبور وهي نفخة القيام لرب العالمين ، قال أبو هريرة : إن الملك له في الصور ثلاثُ نفخات : نفخةُ الفزع ـ وهو فزع الحياة الدنيا ـ وليس بالفزع الأكبر ، ونفخة الصَّعْق ، ونفخة القيام من القبور[1] ﴿ **وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ** ﴾ أي وكلٌّ من الأموات الذين أُحيوا أَتَوْا ربَّهم صاغرين مطيعين لم يتخلف منهم أحد ﴿ **وَتَرَى ٱلْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً** ﴾ أي وترى أيها المخاطب الجبال وقت النفخة الأولى تظنها ثابتة في مكانها وواقفة ﴿ **وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ ٱلسَّحَابِ** ﴾ أي وهيَ تسير سيراً سريعاً كالسحاب قال الإمام الفخر : ووجه حسبانهم أنها جامدة أن الأجسام

(١) البحر ٧/٩٩ .

الكبار إذا تحركت حركة سريعة على نهج واحد ظنَّ الناظر إليها أنها واقفة مع أنها تمر مراً سريعاً[١] ﴿ صُنْعَ ٱللَّهِ ٱلَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ ﴾ أي ذلك صنعُ الله البديع ، الذي أحكم كل شيء خلقه ، وأودع فيه من الحكمة ما أودع ﴿ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ ﴾ أي هو عليم بما يفعل العباد من خير وشر ، وسيجازيهم عليه أتم الجزاء . . ثم بيَّن تعالى حال السعداء والأشقياء في ذلك اليوم الرهيب فقال ﴿ مَن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا ﴾ أي من جاء يوم القيامة بحسنةٍ من الحسنات ، فإن الله يضاعفها له إلى عشر حسنات ، ويعطيه بالعمل القليل الثواب الأبدي ﴿ وَهُم مِن فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ ﴾ أي وهم من خوف ذلك اليوم العصيب آمنون كما قال تعالى ﴿ لا يحزنهم الفزعُ الأكبر ﴾ ﴿ وَمَن جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وجوهُهُمْ في ٱلنَّارِ ﴾ قال ابن عباس : السيئة : الإشراك بالله أي ومن جاء يوم القيامة مسيئاً لا حسنة له أو مشركاً بالله فإنه يكبُّ في جهنم على وجهه منكوساً ، ويُلقى فيها مقلوباً ﴿ هَلْ تُجْزَوْنَ إلاَّ ما كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ أي يقال لهم توبيخاً : هل تُجزون إلا جزاء ما كنتم تعملون في الدنيا من سيء الأعمال ؟

إِنَّمَآ أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَٰذِهِ ٱلْبَلْدَةِ ٱلَّذِى حَرَّمَهَا وَلَهُۥ كُلُّ شَىْءٍ ۖ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿٩١﴾
وَأَنْ أَتْلُوَا۟ ٱلْقُرْءَانَ ۖ فَمَنِ ٱهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِۦ ۖ وَمَن ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَآ أَنَا۠ مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ ﴿٩٢﴾ وَقُلِ
ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ ءَايَٰتِهِۦ فَتَعْرِفُونَهَا ۚ وَمَا رَبُّكَ بِغَٰفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٩٣﴾

﴿ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ ٱلْبَلْدَةِ ٱلَّذِي حَرَّمَهَا ﴾ أي قل لهم يا محمد : لقد أُمرت أن أخص الله وحده بالعبادة ربَّ البلد الأمين الذي جعل مكة حرماً آمناً لا يُسفك فيها دم ، ولا يُظلم فيها أحد ، ولا يصاد صيدها ولا يُختلى خلاها[٢] كما جاء في الحديث الصحيح ﴿ وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ ﴾ أي هو تعالى الخالق والمالك لكل شيء فهو رب كل شيء ومليكه ﴿ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴾ أي وأُمرت أن أكون من المخلصين لله بالتوحيد ، المنقادين لأمره ، المستسلمين لحكمه ﴿ وَأَنْ أتلُوَا ٱلْقُرْآن ﴾ أي وأُمرت أيضاً بتلاوة القرآن لتنكشف لي حقائقه الرائعة ، وأن أقرأه على الناس ﴿ فَمَنِ ٱهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ﴾ أي فمن اهتدى بالقرآن ، واستنار قلبه بالإيمان ، فإن ثمرة هدايته راجعة إليه ﴿ وَمَن ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ ﴾ أي ومن ضلَّ عن طريق الهدى ، فوبالُ ضلاله مختص به ، إذْ ما على الرسول إلا البلاغ وقد بلغتكم

(١) التفسير الكبير ٢٤/٣٤ . (٢) لايُختلى خلاها : أي لا يقطع حشيشها الرطب .

رسالة الله ﴿ وَقُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ﴾ أي قل يا محمد : الحمد لله على ما خصني به من شرف النبوة والرسالة ، وما أكرمني من رفيع المنزلة والمقام ﴿ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا ﴾ تهديد ووعيد أي سيريكم آياته الباهرة الدالة على عظيم قدرته وسلطانه في الأنفس والآفاق فتعرفونها حين لا تنفعكم المعرفة ﴿ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ أي وما ربك بغافل عن أعمال العباد بل هو على كل شيء شهيد ، وفيه وعدٌ ووعيد .

(تم بعونه تعالى تفسير سورة النمل)

(٢٨) سُورَةُ القَصَصِ مَكِّيَّة
وَآيَاتُهَا ثَمَانٍ وَثَمَانُونَ

بَيْن يَدَيْ السُّورة

* سورة القصص من السور المكية التي تهتم بجانب العقيدة « التوحيد ، والرسالة ، والبعث » وهي تتفق في منهجها وهدفها مع سورتي « النمل ، والشعراء » كما اتفقت في جو النزول ، فهي تكمِّل أو تُفصل ما أُجمل في السورتين قبلها .

* محور السورة الكريمة يدور حول فكرة الحق والباطل ، ومنطق الإذعان والطغيان ، وتصور قصة الصراع بين جند الرحمن ، وجند الشيطان ، وقد ساقت في سبيل ذلك قصتين : أولاهما قصة الطغيان بالحكم والسلطان ، ممثلة في قصة فرعون الطاغية المتجبر الذي أذاق بني إسرائيل سوء العذاب ، فذبح الأبناء ، واستحيا النساء ، وتعالى على الله حتى تجرأ على ادعاء الربوبية ﴿ ما علمتُ لكم من إله غيري ﴾ والثانية : قصة الاستعلاء والطغيان بالثروة والمال ممثلة في « قارون مع قومه » وكلا القصتين رمزٌ إلى طغيان الإنسان في هذه الحياة ، سواء بالمال ، أو الجاه ، أو السلطان .

* ابتدأت السورة بالحديث عن طغيان فرعون وعلوه وفساده في الأرض ، ومنطق الطغيان في كل زمان ومكان .

* ثم انتقلت إلى الحديث عن ولادة موسى وخوف أُمه عليه من بطش فرعون ، وإلهام الله تعالى لها بإلقائه في البحر ليعيش معززاً مكرماً في حجر فرعون كريحانةٍ زكية تنبتُ وسط الأشواك والأوحال .

* ثم تحدثت عن بلوغ موسى سن الرشد ، وعن قتله للقبطي ، وعن هجرته إلى أرض مدين وتزوجه بابنة شعيب ، وتكليف الله له بالعودة إلى مصر لدعوة الطاغية إلى الله ، وما كان من أمر موسى مع فرعون بالتفصيل إلى أن أغرقه الله ، وتحدثت عن كفار مكة ووقوفهم في وجه الرسالة المحمدية ، وبيَّنت أن مسلك أهل الضلال واحد .

* ثم انتقلت إلى الحديث عن قصة قارون ، وبينت الفارق العظيم بين منطق الإيمان ، ومنطق الطغيان .

* وختمت السورة الكريمة بالإرشاد إلى طريق السعادة وهو طريق الإيمان الذي دعى إليه الرسل الكرام .

التســـمية : سميت سورة « القصص » لأن الله تعالى ذكر فيها قصة موسى مفصلة موضحة من حين ولادته إلى حين رسالته ، وفيها من غرائب الأحداث العجيبة ما يتجلى فيه بوضوح عناية الله بأوليائه وخذلانه لأعدائه .

تفسير سورة القصص

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

طسٓمٓ ﴿١﴾ تِلْكَ ءَايَٰتُ ٱلْكِتَٰبِ ٱلْمُبِينِ ﴿٢﴾ نَتْلُواْ عَلَيْكَ مِن نَّبَإِ مُوسَىٰ وَفِرْعَوْنَ بِٱلْحَقِّ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٣﴾ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِى ٱلْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَآئِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَآءَهُمْ وَيَسْتَحْىِۦ نِسَآءَهُمْ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿٤﴾ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ فِى ٱلْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ ٱلْوَٰرِثِينَ ﴿٥﴾ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِى ٱلْأَرْضِ وَنُرِىَ فِرْعَوْنَ وَهَٰمَٰنَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُم مَّا كَانُواْ يَحْذَرُونَ ﴿٦﴾

﴿ **طسم** ﴾ الحروف المقطعة للتنبيه على إعجاز القرآن الكريم ، والإشارة إلى أن هذا الكتاب المعجز في فصاحته وبيانه مركبٌ من أمثال هذه الحروف الهجائية[1] ﴿ **تِلْكَ آيَاتُ ٱلْكِتَابِ ٱلْمُبِينِ** ﴾ أي هذه آيات القرآن الواضح الجلي ، الظاهر في إعجازه ، الواضح في تشريعه وأحكامه ﴿ **نَتْلُوا عَلَيكَ مِن نبأِ موسى وَفِرْعون بالحق** ﴾ أي نقرأ عليك يا محمد بواسطة الروح الأمين من الأخبار الهامة عن موسى وفرعون من الحق الذي لا يأتيه الباطل ، والصدق الذي لا ريب فيه ولا كذب ﴿ **لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ** ﴾ أي لقوم يصدقون بالقرآن فينتفعون . . ثم بدأ بذكر قصة فرعون الطاغية فقال ﴿ **إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلاَ في ٱلْأَرْضِ** ﴾ أي استكبر وتجبَّر ، وجاوز

(١) انظر ما كتبناه في أول سورة البقرة حول أوائل السور .

الحد في الطغيان في أرض مصر ﴿ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعاً ﴾ أي جعل أهلها فرقاً وأصنافاً في استخدامه وطاعته ﴿ يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِنْهُمْ ﴾ أي يستعبد ويستذل فريقاً منهم وهم بنو إسرائيل فيسومهم سوء العذاب ﴿ يُذَبِحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَستحيي نِسَاءَهُمْ ﴾ أي يقتل أبناءهم الذكور ويترك الإناث على قيد الحياة لخدمته وخدمة الأقباط قال المفسرون : سبب تقتيله الذكور أن فرعون رأى في منامه أن ناراً عظيمة أقبلت من بيت المقدس وجاءت إلى أرض مصر فأحرقت القبط دون بني إسرائيل ، فسأل عن ذلك المنجمين والكهنة ، فقالوا له : إن مولوداً يولد في بني إسرائيل ، يذهب ملكك على يديه ، ويكون هلاكك بسببه فأمر أن يقتل كل ذكر من أولاد بني اسرائيل ﴿ إِنَّهُ كَانَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴾ أي من الراسخين في الفساد ، المتجبرين في الأرض ، ولذلك ادعى الربوبية وأمعن في القتل وإذلال العباد ﴿ وَنريد أن نمُن عَلَىٰ ٱلذينَ ٱسْتُضْعِفُوا في ٱلْأَرْضِ ﴾ أي ونريد برحمتنا أن نتفضل وننعم على المستضعفين من بني إسرائيل فننجيهم من بأس فرعون وطغيانه ﴿ وَنَجْعَلَهُمْ أَئمَّةً ﴾ أي ونجعلهم أئمة يقتدى بهم في الخير بعد أن كانوا أذلاء مسخرين قال ابن عباس : ﴿أئمة ﴾ قادة في الخير ، وقال قتادة : ولاةً وملوكاً ﴿ وَنجعلَهم ٱلْوَارِثِينَ ﴾ أي ونجعل هؤلاء الضعفاء وارثين لملك فرعون وقومه ، يرثون ملكهم ويسكنون مساكنهم بعد أن كان القبط أسياد مصر وأعزتها ﴿ وَنُمَكن لهم في ٱلْأَرْضِ ﴾ أي ونملكهم بلاد مصر والشام يتصرفون فيها كيف يشاءون قال البيضاوي : أصل التمكين أن تجعل للشيء مكاناً يتمكن فيه ثم استعيد للتسليط وإطلاق الأمر[1] ﴿ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وهَامان وَجنودَهمَا منهم ما كانوا يحذَرون ﴾ أي ونري فرعون الطاغية ، ووزيره « هامان » والأقباط من أولئك المستضعفين ما كانوا يخافونه من ذهاب ملكهم وهلاكهم على يد مولودٍ من بني إسرائيل .

وَأَوْحَيْنَآ إِلَىٰٓ أُمِّ مُوسَىٰٓ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِى ٱلْيَمِّ وَلَا تَخَافِى وَلَا تَحْزَنِىٓ إِنَّا رَآدُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿٧﴾ فَٱلْتَقَطَهُۥٓ ءَالُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَـٰمَـٰنَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا۟ خَـٰطِـِٔينَ ﴿٨﴾ وَقَالَتِ ٱمْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنٍ لِّى وَلَكَ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَىٰٓ أَن يَنفَعَنَآ أَوْ نَتَّخِذَهُۥ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٩﴾

﴿ وأوحَينَا إلى أم موسَىٰ أن أرْضعِيه ﴾ أي قذفنا في قلبها بواسطة الإلهام قال ابن عباس : هو وحيُ إلهام وقال مقاتل : أخبرها جبريل بذلك قال القرطبي : فعلى قول مقاتل هو وحيُ إعلام

(١) البيضاوي ٢ /٨٨ .

لا إلهام ، وأجمع الكل على أنها لم تكن نبية ، وإنما إرسال الملك إليها على نحو تكليم الملك للأقرع والأبرص والأعمى كما في الحديث المشهور ، وكذلك تكليم الملائكة للناس من غير نبوة ، وقد سلَّمت على « عمران بن حصين » فلم يكن نبياً[1] ﴿ **فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي ٱلْيَمِّ** ﴾ أي فإذا خفت عليه من فرعون فاجعليه في صندوق وألقيه في البحر ـ بحر النيل ـ ﴿ **وَلَاتَخَافِي وَلَاتَحْزَنِي** ﴾ أي لا تخافي عليه الهلاك ولا تحزني لفراقه ﴿ **إِنَّا رَادوه إِلَيْكِ وجَاعلُوه مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ** ﴾ أي فإنا سنرده إليك ونجعله رسولاً نرسله إلى هذا الطاغية لننجي بني إسرائيل على يديه ﴿ **فَالْتَقطه آلُ فِرعَون لِيَكون لَهمْ عدواً وَحَزَناً** ﴾ أي فأخذه وأصابه أعوان فرعون لتكون عاقبة الأمر أن يصبح لهم عدواً ومصدر حزن وبلاءٍ وهلاك قال القرطبي : اللام في « ليكون » لام العاقبة ولام الصيرورة ، لأنهم إنما أخذوه ليكون لهم قرة عين ، فكان عاقبة ذلك أن صار لهم عدواً وحزناً ، فذكر الحال بالمآل كما قال الشاعر :

وللمنايا تربي كل مرضعةٍ ودورنُا لخراب الدهر نبْنيها[2]

﴿ **إن فرعون وهامانَ وَجنودَهما كانوا خاطِئين** ﴾ أي كانوا عاصين مشركين آثمين ، قال العلماء : الخاطىء من تعمد الذنب والإِثم ، والمخطىء من فعل الذنب عن غير تعمد ﴿ **وَقَالَت امْرَأت فرعوْن قرة عينٍ لي ولك** ﴾ أي قالت زوجة فرعون لفرعون : هذا الغلام فرحة ومسرة لي ولك لعلنا نسر به فيكون قرة عين لنا قال الطبري : ذكر أن المرأة لما قالت هذا القول لفرعون قال لها : أمَّا لكِ فنعم ، وأما لي فليس بقرة عين[3] ، وقال ابن عباس : لو قال قرة عين لي لهداه الله به ولآمن ولكنه أبى ﴿ **لاتقتلوه** ﴾ أي لا تقتله يا فرعون ، خاطبته بلفظ الجمع كما يُخاطب الجبارون تعظيماً له ليساعدها فيما تريد ﴿ **عَسَىٰ أن يَنفَعَنَا أَو نتخِذَه ولَداً** ﴾ عسى أن ينفعنا في الكبر ، أو نتبناه فنجعله لنا ولداً تقرُّ به عيوننا قال المفسرون : وكانت لا تلد فاستوهبت موسى من فرعون فوهبه لها قال تعالى ﴿ **وَهم لا يَشعرون** ﴾ أي وهم لا يشعرون أن هلاك فرعون وزبانيته سيكون على يديه وبسببه .

وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَـٰرِغًا إِن كَادَتْ لَتُبْدِى بِهِۦ لَوْلَآ أَن رَّبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿١٠﴾ وَقَالَتْ لِأُخْتِهِۦ قُصِّيهِ فَبَصُرَتْ بِهِۦ عَن جُنُبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿١١﴾ ۞ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ

(١) القرطبي ١٣/٢٥٠ (٢) القرطبي ١٣/٢٥٢ . (٣) الطبري ٢٠/٢٢ .

فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰٓ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُۥ لَكُمْ وَهُمْ لَهُۥ نَٰصِحُونَ ﴿١٢﴾ فَرَدَدْنَٰهُ إِلَىٰٓ أُمِّهِۦ كَىْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقٌّ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٣﴾

﴿ **وَأَصْبح فؤاد أم موسىٰ فَارِغاً** ﴾ أي صار قلبها خالياً من ذكر كل شيء في الدنيا إلا من ذكر موسى[١] ، وقيل المعنى : طار عقلها من فرط الجزع والغم حين سمعت بوقوعه في يد فرعون ﴿ **إن كادت لَتبدي بِهِ** ﴾ أي إنها كادت أن تكشف أمره وتظهر أنه ابنها من شدة الوجد والحزن قال ابن عباس : كادت تصيح وإبناه ، وذلك حين سمعت بوقوعه في يد فرعون ﴿ **لَوْلَآ أن ربطنا علىٰ قلبها** ﴾ أي لولا أن ثبتناها وألهمناها الصبر ﴿ **لتكون منَ ٱلمؤمنينَ** ﴾ أي لتكون من المصدقين بوعد الله برده عليها ﴿ **وقالت لأخته قصّيه** ﴾ أي قالت أم موسى لأخت موسى : إتبعي أثره حتى تعلمي خبره قال مجاهد : قصي أثره وانظري ماذا يفعلون به ؟ ﴿ **فبصرت به عن جنبٍ وهُم لَا يشعرون** ﴾ أي فأبصرته عن بعد وهم لا يشعرون أنها أخته ، لأنها كانت تمشي على ساحل البحر حتى وصل الصندوق إلى بيت فرعون وهي ترقبه مستخفية عنهم ﴿ **وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ ٱلْمراضعَ مِن قبل** ﴾ أي ومنعنا موسى أن يقبل ثدي أي مرضعة من المرضعات اللاتي أحضروهن لإرضاعه من قبل مجيء أُمه قال المفسرون : بقي أياماً كلما أُتي بمرضع لم يقبل ثديها ، فأهمهم ذلك واشتد عليهم الأمر فخرجوا به يبحثون له عن مرضعة خارج القصر فرأوا أخته ﴿ **فَقَالَتْ هَلْ أَدلكم علىٰ أهل بيتٍ يكفلونه لكم** ﴾ أي هل أدلكم على مرضعة له تكفله وترعاه ؟ ﴿ **وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ** ﴾ أي لا يقصرون في إرضاعه وتربيته قال السدي : فدلتهم على أم موسى فانطلقت إليها بأمرهم فجاءت بها ، والصبي على يد فرعون يعلله شفقة عليه وهو يبكي يطلب الرضاع ، فدفعه إليها فلما وجد ريح أمه قبل ثديها ، فقال فرعون : من أنت منه فقد أبى كل ثدي إلا ثديك ؟ فقالت إني امرأة طيبة الريح ، طيبة اللبن ، لا أكاد أوتى بصبي إلا قبلني فدفعه إليها ، فرجعت إلى بيتها من يومها ولم يبق أحدٌ من آل فرعون إلا أهدى إليها وأتحفها بالهدايا والجواهر فذلك قوله تعالى ﴿ **فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزَن** ﴾ أي أعدناه إليها تحقيقا للوعد كي تسعد وتهنأ بلقائه ولا تحزن على فراقه ﴿ **وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حق** ﴾ أي ولتتحقق من صدق وعد الله برده عليها وحفظه من شر فرعون ﴿ **ولكن أكثرهم لاَ يعلَمون** ﴾ أي ولكن أكثر الناس يرتابون ويشكون في وعد الله القاطع .

(١) هذا قول ابن عباس ومجاهد والضحاك وجمهور المفسرين ، والقول الثاني ذكره القرطبي عن ابن القاسم عن مالك ، ولعله الأظهر .

وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُۥ وَٱسْتَوَىٰٓ ءَاتَيْنَٰهُ حُكْمًا وَعِلْمًا ۚ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿١٤﴾ وَدَخَلَ ٱلْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَٰذَا مِن شِيعَتِهِۦ وَهَٰذَا مِنْ عَدُوِّهِۦ ۖ فَٱسْتَغَٰثَهُ ٱلَّذِى مِن شِيعَتِهِۦ عَلَى ٱلَّذِى مِنْ عَدُوِّهِۦ فَوَكَزَهُۥ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ ۖ قَالَ هَٰذَا مِنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَٰنِ ۖ إِنَّهُۥ عَدُوٌّ مُّضِلٌّ مُّبِينٌ ﴿١٥﴾ قَالَ رَبِّ إِنِّى ظَلَمْتُ نَفْسِى فَٱغْفِرْ لِى فَغَفَرَ لَهُۥٓ ۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿١٦﴾

﴿ وَلَما بلغ أَشده وَٱسْتَوَىٰ ﴾ أي ولما بلغ كمال الرشد ، ونهاية القوة ، وتمام العقل والاعتدال قال مجاهد : هو سنُّ الأربعين ﴿ آتَيْنَاهُ حُكْماً وَعِلْماً ﴾ أي أعطيناه الفهم والعلم والتفقه في الدين مع النبوَّة ﴿ وَكَذَلِكَ نَجْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ أي ومثل هذا الجزاء الكريم نجازي المحسنين على إحسانهم ﴿ وَدَخَلَ ٱلْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ مِنْ أَهْلِهَا ﴾ أي دخل مصر وقت الظهيرة والناس يخلدون للراحة عند القيلولة ﴿ فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْن يَقْتَتِلاَنِ هذا مِن شيعتِه وهذا مِنْ عَدوه ﴾ أي فوجد شخصين يتقاتلان : أحدهما من بني إسرائيل من جماعة موسى ، والآخر قبطي من جماعة فرعون ﴿ فاستغاثه ٱلَّذِي مِن شِيعَتِهِ عَلَىٰ ٱلذِي مِنْ عدوِّهِ ﴾ أي فاستنجد الإسرائيلي بموسى وطلب غوثه ليدفع عنه شر القبطي ﴿ فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَىٰ عَلَيْهِ ﴾ أي ضربه موسى بجمع كفه فقتله ، قال القرطبي : فعل موسى ذلك وهو لا يريد قتله إنما قصد دفعه فعه فكانت فيه نفسه وكانت القاضية[1] ﴿ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَانِ ﴾ أي هذا من إغواء الشيطان فهو الذي هيَّج غضبي حتى ضربت هذا ﴿ إنه عدُو مضِل مبين ﴾ أي إن الشيطان عدوٌ لابن آدم ، مضلٌ له عن سبيل الرشاد ، ظاهر العداوة قال الصاوي : نسبه إلى الشيطان من حيث إنه لم يؤمر بقتل القبطي ، وظهر له أن قتله خلاف الأولى لما يترتب عليه من الفتن ، والشيطان تفرحه الفتن ولذلك ندم على فعله[2] ﴿ قال رب إني ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لي ﴾ أي إني ظلمت نفسي بقتل النفس فاعف عني ولا تؤاخذني بخطيئتي ﴿ فَغَفَرَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴾ أي إنه تعالى المبالغ في المغفرة للعباد ، الواسع الرحمة لهم .

قَالَ رَبِّ بِمَآ أَنْعَمْتَ عَلَىَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِّلْمُجْرِمِينَ ﴿١٧﴾ فَأَصْبَحَ فِى ٱلْمَدِينَةِ خَآئِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا ٱلَّذِى ٱسْتَنصَرَهُۥ بِٱلْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُۥ ۚ قَالَ لَهُۥ مُوسَىٰٓ إِنَّكَ لَغَوِىٌّ مُّبِينٌ ﴿١٨﴾ فَلَمَّآ أَنْ أَرَادَ أَن يَبْطِشَ بِٱلَّذِى هُوَ عَدُوٌّ لَّهُمَا قَالَ يَٰمُوسَىٰٓ

(١) القرطبي ٢٦١/١٣ . (٢) حاشية الصاوي على الجلالين ١١٢/٣ .

أَتُرِيدُ أَن تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِٱلْأَمْسِ إِن تُرِيدُ إِلَّآ أَن تَكُونَ جَبَّارًا فِى ٱلْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْمُصْلِحِينَ ﴿١٩﴾

﴿ قَالَ رب بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيراً لِلْمُجْرِمِينَ ﴾ أي بسبب إنعامك عليَّ بالقوة وبحق ما أكرمتني به من الجاه والعز ، فلن أكون عوناً لأحد من المجرمين[1] ، وهذه معاهدة عاهد موسى ربه عليها وقيل : وهو قسم وهو ضعيف ﴿ فَأَصْبَحَ فِي ٱلْمَدِينَةِ خَائفاً يَتَرَقَّبُ ﴾ أي فأصبح موسى في المدينة التي قتل فيها القبطي خائفاً على نفسه يتوقع وينتظر المكروه ، ويخاف أن يؤخذ بجريرته ﴿ فَإِذَا الذي ٱسْتَنصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ ﴾ أي فإذا صاحبه الإسرائيلي الذي خلَّصه بالأمس يقاتل قبطياً آخر فلما رأى موسى أخذ يصيح به مستغيثاً لينصره من عدوه ﴿ قَالَ لَهُ مُوسَىٰ إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مبِينٌ ﴾ أي قال موسى للإسرائيلي : إنك لبيِّنُ الغواية والضلال ، فإني وقعت بالأمس فيما وقعت فيه من قتل رجل بسببك وتريد أن توقعني اليوم في ورطة أخرى ؟ ﴿ فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَن يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لهُمَا ﴾ أي فحين أراد موسى أن يبطش بذلك القبطي الذي هو عدوٌ له وللإسرائيلي ﴿ قَالَ يا مُوسَىٰ أَتُرِيدُ أَن تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْساً بِالْأَمْسِ ﴾ أي قال القبطي : أتريد قتلي كما قتلت غيري بالأمس[2] ؟ ﴿ إِن تُرِيدُ إِلاَّ أَن تَكُونَ جَبَّاراً فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ أي ما تريد يا موسى إلا أن تكون من الجبابرة المفسدين في الأرض ﴿ وَمَا تُرِيدُ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْمُصْلِحِينَ ﴾ أي وما تريد أن تكون من الذين يصلحون بين الناس .

وَجَآءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَٰمُوسَىٰٓ إِنَّ ٱلْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَٱخْرُجْ إِنِّى لَكَ مِنَ ٱلنَّٰصِحِينَ ﴿٢٠﴾ فَخَرَجَ مِنْهَا خَآئِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِى مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿٢١﴾ وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَآءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّىٓ أَن يَهْدِيَنِى سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ ﴿٢٢﴾ وَلَمَّا وَرَدَ مَآءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ ٱلنَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ ٱمْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِى حَتَّىٰ يُصْدِرَ ٱلرِّعَآءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ ﴿٢٣﴾

﴿ وَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ ﴾ أي وجاء رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه من أبعد أطراف المدينة يشتد ويسرع في مشيه قال ابن عباس : هذا الرجل هو مؤمن من آل فرعون ﴿ قَالَ يَا مُوسَى إِنَّ ٱلْمَلأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيقتُلُوكَ ﴾ أي قال له يا موسى : إن أشراف فرعون ، ووجوه دولته يتشاورون فيك بقصد قتلك ﴿ فَاخْرُجْ إني لَكَ مِنَ ٱلنَّاصِحِينَ ﴾ أي

(١) قال الرازي : وفي الآية دلالة على أنه لا يجوز معاونة الظلمة والفسقة . (٢) هذا هو الظاهر أن القائل هو القبطي لا الإسرائيلي لأن قوله ﴿ إن تريد إلا أن تكون جباراً ﴾ لا يصدر من المؤمن وإنما من الكافر .

فاخرج قبل أن يدركوك فأنا ناصحٌ لك من الناصحين ﴿ **فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفاً يَتَرَقَّبُ** ﴾ أي فخرج من مصر خائفاً على نفسه يترقب وينتظر الطلب أن يدركه فيأخذه ، ثم التجأ إلى الله سبحانه بالدعاء لعلمه بأنه لا ملجأ سواه ﴿ **قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ** ﴾ أي خلصني من الكافرين واحفظني من شرهم ـ والمراد بهم فرعون وملؤه ـ ﴿ **وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ** ﴾ أي قصد بوجهه ناحية مدين وهي بلدة شعيب عليه السلام ﴿ **قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ ٱلسَّبِيلِ** ﴾ أي لعل الله يرشدني إلى الطريق السوي الذي يوصلني إلى مقصودي قال المفسرون : خرج خائفاً بغير زاد ولا ظهر ـ مركب ـ وكان بين مصر ومدين مسيرةُ ثمانية أيام ، ولم يكن له علمٌ بالطريق سوى حسن ظنه بربه ، فبعث الله إليه ملكاً فأرشده إلى الطريق ، ويروى أنه لما وصل مدين كانت خضرةُ البقل تتراءى من بطنه من الهزال ، لأنه كان في الطريق يتقوت ورق الشجر ﴿ **وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ ٱلنَّاسِ يَسْقُونَ** ﴾ أي ولما وصل إلى مدين بلدة شعيب وجد على البئر الذي يستقي منه الرعاة جمعاً كثيفاً من الناس يسقون مواشيهم ﴿ **وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ ٱمْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ** ﴾ أي ووجد سوى الجماعة الرعاة امرأتين تكفّان غنمهما عن الماء ﴿ **قَالَ مَا خَطْبُكُمَا** ﴾ ؟ أي ما شأنكما تمنعان الغنم من ورود الماء ؟ ولم لا تسقيان مع السقاة ؟ ﴿ **قَالَتَا لاَ نَسْقِي حَتَّىٰ يُصْدِرَ الرِعاء وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ** ﴾ أي من عادتنا التأني حتى ينصرف الرعاةُ مع أغنامهم عن الماء ، ولا طاقة لنا على مزاحمة الأقوياء ، ولا نريد مخالطة الرجال ، وأبونا رجل مُسنٌّ لا يستطيع لضعفه أن يباشر سقاية الغنم ، ولذلك اضطررنا إلى أن نسقي بأنفسنا قال أبو حيان : فيه اعتذار لموسى عن مباشرتهما السقي بأنفسهما ، وتنبيهٌ على أن أباهما لا يقدر على السقي لشيخوخته وكبره ، واستعطافٌ لموسى في إعانتهما[1] .

فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰٓ إِلَى ٱلظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّى لِمَآ أَنزَلْتَ إِلَىَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ ﴿٢٤﴾ فَجَآءَتْهُ إِحْدَىٰهُمَا تَمْشِى عَلَى ٱسْتِحْيَآءٍ قَالَتْ إِنَّ أَبِى يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جَآءَهُۥ وَقَصَّ عَلَيْهِ ٱلْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿٢٥﴾ قَالَتْ إِحْدَىٰهُمَا يَٰٓأَبَتِ ٱسْتَـْٔجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ ٱسْتَـْٔجَرْتَ ٱلْقَوِىُّ ٱلْأَمِينُ ﴿٢٦﴾

﴿ **فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُم تَوَلىٰ إِلَى ٱلظل** ﴾ أي فسقى لهما غنمهما رحمة بهما ، ثم تنحى جانباً فجلس تحت ظل شجرة ﴿ **فَقَال رب إِني لِمَا أَنزلت إِلَيَّ من خيرٍ فقير** ﴾ أي أني يارب محتاجٌ إلى فضلك وإحسانك ، وإلى الطعام الذي أسُدُّ به جوعي ، طلب من الله ما يأكله وكان قد اشتد عليه

(١) البحر ١١٣/٧ .

الجوع قال الضحاك : مكث سبعة أيام لم يذق فيها طعاماً إلا بقل الأرض[١] وقال ابن عباس : سار موسى من مصر إلى « مدين » ليس له طعام إلا البقل وورق الشجر ، وكان حافياً فما وصل إلى مدين حتى سقطت نعل قدميه ، وجلس في الظل ـ وهو صفوة الله من خلقه ـ وإن بطنه للاصقٌ بظهره من الجوع ، وإن خضرة البقل لترُى من داخل جوفه ، وإنه لمحتاجٌ إلى شق تمرة[٢] ﴿ فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى ٱسْتِحْيَاءٍ ﴾ في الكلام اختصار تقديره : فذهبتا إلى أبيهما سريعتين ، وكان من عادتهما الإبطاء فحدثتاه بما كان من أمر الرجل ، فأمر إحدهما أن تدعوه له فجاءته تمشي . . الخ أي جاءته حال كونها تمشي الحرائر بحياء وخجل قد سترت وجهها بثوبها قال عمر : لم تكن بسلفع من النساء خرَّاجة ولاَّجة[٣] ﴿ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا ﴾ أي إنَّ أبي يطلبك ليعوضك عن أجر السقاية لغنمنا قال ابن كثير : وهذا تأدبٌ في العبارة لم تطلبه طلباً مطلقاً لئلا يوهم ريبة[٤] ﴿ فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ ٱلْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ﴾ أي فلما جاءه موسى وذكر له ما كان من أمره وسبب هربه من مصر قال له شعيب : لا تخف فأنت في بلد آمن لا سلطان لفرعون عليه وقد نجاك الله من كيد المجرمين ﴿ قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ ٱسْتَأْجِرْهُ ﴾ أي استأجره لرعي أغنامنا وسقايتها ﴿ إِنَّ خَيْرَ مَنِ ٱسْتَأْجَرْتَ ٱلْقَوِيُّ ٱلْأَمِينُ ﴾ أي إنَّ أفضل من تستأجره من كان قوياً أميناً قال أبو حيان : وقولها كلام حكيم جامع لأنه إذا اجتمعت الكفاية والأمانة في القائم بأمر من الأمور فقد تمَّ المقصود[٥] ، روي أن شعيباً قال لها : وما أعلمك بقوته وأمانته ؟ فقالت : إنه رفع الصخرة التي لا يطيق حملها إلا عشرة رجال ، وإني لما جئتُ معه تقدمتُ أمامه فقال لي : كوني من ورائي ودليني على الطريق ، ولما أتيته خفض بصره فلم ينظر إليَّ ، فرغب شعيب في مصاهرته وتزويجه بإحدى بناته .

قَالَ إِنِّيٓ أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ٱبْنَتَيَّ هَٰتَيْنِ عَلَىٰٓ أَن تَأْجُرَنِي ثَمَٰنِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندِكَ وَمَآ أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِيٓ إِن شَآءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّٰلِحِينَ ﴿٢٧﴾ قَالَ ذَٰلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا ٱلْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَٰنَ عَلَيَّ وَٱللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ﴿٢٨﴾ * فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى ٱلْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِۦٓ ءَانَسَ مِن جَانِبِ ٱلطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِ ٱمْكُثُوٓا۟ إِنِّيٓ ءَانَسْتُ نَارًا لَّعَلِّيٓ ءَاتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِّنَ ٱلنَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ﴿٢٩﴾

(١) الرازي ٢٤/٢٤٠ . (٢) ابن كثير المختصر ٣/١٠ . (٣) الطبري ٢٠/٣٩ والسلفع : الجريئة السليطة الجَسُور أفاده الجوهري . (٤) ابن كثير ٣/١١ . (٥) البحر ٧/١١٤ .

﴿ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ٱبْنَتَيَّ هَاتَيْنِ ﴾ أي إني أريد إن أزوجك إحدى بنتيَّ هاتين الصغرى أو الكبرى ﴿ عَلَىٰ أَن تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ ﴾ أي بشرط أن تكون أجيراً لي ثماني سنين ترعى فيها غنمي ﴿فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِندِكَ ﴾ أي فإن أكملتها عشر سنين فذلك تفضل منك ، وليس بواجب عليك ﴿ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ ﴾ أي وما أُريد أن أوقعك في المشقة باشتراط العشر ﴿ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّالِحِينَ ﴾ أي ستجدني إن شاء الله حسن المعاملة ، ليِّن الجانب ، وفياً بالعهد قال القرطبي : في الآية عرضُ الولي ابنته على الرجل ، وهذه سُنة قائمة ، عرض شعيب ابنته على موسى ، وعرض عمر ابنته حفصة على أبي بكر وعثمان ، وعرضت الموهوبة نفسها على النبي ﷺ فمن الحُسن عرض الرجل وليته على الرجل الصالح ، اقتداءً بالسلف الصالح[1] ﴿ قَالَ ذَٰلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا ٱلْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ ﴾ أي قال موسى : إنَّ ما قلته وعاهدتني عليه قائم بيننا جميعاً لا نخرج عنه ، وأيَّ المدتين الثماني أو العشر أديتها لك فلا إثم ولا حرج عليَّ ﴿ وَٱللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ﴾ أي والله شاهد على ما تعاهدنا وتواثقنا عليه ﴿ فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى ٱلْأَجَلَ ﴾ أي فلما أتم موسى المدة التي اتفقا عليها قال ابن عباس : قضى أتم الأجلين وأكملهما وأوفاهما وهو عشر سنين ﴿ وَسَارَ بِأَهْلِهِ ﴾ أي ومشى بزوجته مسافراً بها إلى مصر ﴿ آنَسَ مِن جَانِبِ ٱلطُّورِ نَاراً ﴾ أي أبصر من بعيد ناراً تتوهج من جانب جبل الطور ﴿ قَالَ لِأَهْلِهِ ٱمْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَاراً ﴾ أي قال لزوجته امكثي هنا فقد أبصرت ناراً عن بعد قال المفسرون : كانت ليلةً باردة وقد أضلوا الطريق ، وهبَّت ريح شديدة فرقت ماشيته ، وأخذ أهله الطلق فعند ذلك أبصر ناراً بعيدة فسار إليها لعله يجد من يدله على الطريق فذلك قوله تعالى ﴿ لَعَلِّي آتِيكُم مِنْهَا بِخَبَرٍ ﴾ أي لعلي آتيكم بخبر الطريق وأرى من يدلني عليه ﴿ أَوْجَذْوَةٍ مِنَ ٱلنَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ﴾ أي أو آتيكم بشعلة من النار لعلكم تستدفئون بها .

فَلَمَّآ أَتَىٰهَا نُودِىَ مِن شَٰطِيِٕ ٱلْوَادِ ٱلْأَيْمَنِ فِى ٱلْبُقْعَةِ ٱلْمُبَٰرَكَةِ مِنَ ٱلشَّجَرَةِ أَن يَٰمُوسَىٰٓ إِنِّىٓ أَنَا ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿٣٠﴾ وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَءَاهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَآنٌّ وَلَّىٰ مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَٰمُوسَىٰٓ أَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ ٱلْءَامِنِينَ ﴿٣١﴾ ٱسْلُكْ يَدَكَ فِى جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَآءَ مِنْ غَيْرِ سُوٓءٍ وَٱضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ ٱلرَّهْبِ فَذَٰنِكَ بُرْهَٰنَانِ مِن رَّبِّكَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِۦٓ إِنَّهُمْ كَانُوا۟ قَوْمًا فَٰسِقِينَ ﴿٣٢﴾

(١) القرطبي ١٣/٢٧١ .

﴿ فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِن شَاطِئِ ٱلْوَادِ ٱلْأَيْمَنِ فِي ٱلْبُقْعَةِ ٱلْمُبَارَكَةِ مِنَ ٱلشَّجَرَةِ ﴾ أي فلما وصل إلى مكان النار لم يجدها ناراً وإنما وجدها نوراً ، وجاءه النداء من جانب الوادي الأيمن في ذلك المكان المبارك من ناحية الشجرة **﴿ أَن يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾** أي نودي يا موسى إن الذي يخاطبك ويكلمك هو أنا الله العظيم الكبير ، المنزه عن صفات النقص ، ربُّ الإنس والجن والخلائق أجمعين **﴿ وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ ﴾** أي ونودي بأن اطرح عصاك التي في يدك **﴿ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِراً وَلَمْ يُعَقِّبْ ﴾** أي فألقاها فانقلبت إلى حية فلما رآها تتحرك كأنها ثعبان خفيف سريع الحركة انهزم هارباً منها ولم يلتفت إليها قال ابن كثير : انقلبت العصى إلى حية وكانت كأنها جانٌّ في حركتها السريعة مع عِظَم خلقتها ، واتساع فمها ، واصطكاك أنيابها بحيث لا تمر بصخرة إلا ابتلعتها تنحدر في فمها تتقعقع كأنها حادرة في واد ، فعند ذلك ولى مدبراً ولم يلتفت ، لأن طبع البشرية ينفر من ذلك[1] **﴿ يَا مُوسَى أَقْبِلْ وَلاَ تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ ٱلْآمِنِينَ ﴾** أي فنودي يا موسى : إرجع إلى حيث كنت ولا تخف فأنت آمنٌ من المخاوف ، فرجع وأدخل يده في فم الحية فعادت عصا **﴿ ٱسْلُكْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ ﴾** أي أدخل يدك في جيب قميصك ـ وهو فتحة الثوب مكان دخول الرأس ـ ثم أخرجها مضيئة منيرة تتلألأ كأنها قطعة قمر في لمعان البرق من غير أذى ولا برص **﴿ وَٱضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ ٱلرَّهْبِ ﴾** قال ابن عباس : اضمم يدك إلى صدرك من الخوف يذهب عنك الرعب قال المفسرون : المراد بالجناح اليد لأن يدي الإنسان بمنزلة جناحي الطائر ، وإذا أدخل يده اليمنى تحت عضده اليسرى فقد ضم جناحه إليه وبذلك يذهب عنه الخوف من الحية ومن كل شيء **﴿ فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِن رَّبِّكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ ﴾** أي فهذان ـ العصا واليد ـ دليلان قاطعان ، وحجتان نيرتان واضحتان من الله تعالى تدلان على صدقك ، وهما آيتان إلى فرعون وأشراف قومه الطُغاة المتجبرين **﴿ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْماً فَاسِقِينَ ﴾** أي خارجين عن طاعتنا ، مخالفين لأمرنا .

---

(١) يقول سيد قطب عليه الرحمة والرضوان « وألقى موسى عصاه إطاعة لأمر مولاه ، ولكن ماذا حدث ؟ إنها لم تعد عصاه التي صاحبها طويلاً والتي يعرفها معرفة اليقين ، ولكنها حية تدب في سرعةً ، وتتحرك في خفةً ، وتتلوى كصغار الحيات وهي حية كبرى ، إنها المفاجأة التي لم يستعد لها ولذلك ولى مدبراً ولم يعقب ، لم يفكر في العودة إليها ليتبين ماذا بها ، وليتأمل هذه العجيبة الضخمة ، ثم يستمع إلى ربه الأعلى ﴿ **يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين** ﴾ وكيف لا يأمن من ترعاه عين الله ؟ ثم يأتيه النداء مرة أخرى ﴿ **اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء** ﴾ وأطاع موسى الأمر وأدخل يده في فتحة ثوبه عند صدره ثم أخرجها فإذا هي المفاجأة الثانية في اللحظة الواحدة إنها بيضاء لامعة مشعة من غير مرض ، وقد عهدها أدماء تضرب إلى السمرة ، إنها إشارة إلى إشراق الحق ، ووضوح الآية ، ونصاعة الدليل » من الضلال .

قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ ﴿٣٣﴾ وَأَخِي هَـٰرُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِيٓ ۖ إِنِّيٓ أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ ﴿٣٤﴾ قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَـٰنًا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا ۚ بِـَٔايَـٰتِنَآ أَنتُمَا وَمَنِ ٱتَّبَعَكُمَا ٱلْغَـٰلِبُونَ ﴿٣٥﴾ فَلَمَّا جَآءَهُم مُّوسَىٰ بِـَٔايَـٰتِنَا بَيِّنَـٰتٍ قَالُوا۟ مَا هَـٰذَآ إِلَّا سِحْرٌ مُّفْتَرًى وَمَا سَمِعْنَا بِهَـٰذَا فِيٓ ءَابَآئِنَا ٱلْأَوَّلِينَ ﴿٣٦﴾

﴿ **قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفساً فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ** ﴾ أي قال موسى يارب إني قتلت قبطياً من آل فرعون وأخشى إن أتيتهم أن يقتلوني به قال المفسرون : هو القبطي الذي وكزه فمات ، فطلب من ربه ما يزداد به قوة على مجابهة فرعون بإرسال أخيه هارون معه فقال ﴿ **وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مني لِسَاناً** ﴾ أي هو أوضح بياناً ، وأطلق لساناً ، لأن موسى كان في لسانه حُبْسة من أثر الجمرة التي تناولها في صغره ﴿ **فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءاً يُصَدِّقُنِي** ﴾ أي فأرسلْهُ معي معيناً يبين لهم عني ما أكلمهم به بتوضيح الحجج والبراهين ﴿ **إِنِّي أَخَافُ أَن يكذبون** ﴾ أي أخاف إن لم يكن لي وزير ولا معين أن يكذبوني لأنهم لا يكادون يفقهون عني ، قال الرازي : والمعنى أرسل معي أخي هارون حتى يعاضدني على إظهار الحجة والبيان ، وليس الغرض بتصديق هارون أن يقول له : صدقتَ ، أو يقول للناس : صدقَ موسى ، وإنما هو أن يُلخص بلسانه الفصيح وجوه الدلائل ، ويجيب عن الشبهات ، ويجادل به الكفار[1] ﴿ **قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَاناً** ﴾ أي أجابه تعالى إلى طلبه وقال له : سنقويك بأخيك ونعينك به ، ونجعل لكما غلبةً وتسلطاً على فرعون وقومه ﴿ **فَلاَ يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِآيَاتِنَا** ﴾ أي لا سبيل لهم إلى الوصول إلى أذاكما بسبب ما أيدتكما به من المعجزات الباهرات ﴿ **أَنتُمَا وَمَنِ ٱتَّبَعَكُمَا ٱلْغَالِبُونَ** ﴾ أي العاقبة لكما ولأتباعكما في الدنيا والآخرة ، وأنتم الغالبون على القوم المجرمين كقوله تعالى ﴿ كَتَبَ الله لأغلبنَّ أنا ورسلي إنَّ الله قوي عزيز ﴾ ﴿ **فَلَمَّا جَاءَهُم مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ** ﴾ أي فلما جاءهم موسى بالبراهين الساطعة ، والمعجزات القاطعة ، الدالة على صدقه وأنه رسولٌ من عند الله ﴿ **قَالُوا مَا هَذَا إلاَّ سِحْرٌ مفْتَرىً** ﴾ أي ما هذا الذي جئتنا به من العصا واليد إلا سحرٌ مكذوب مختلق ، افتريته من قبل نفسك وتنسبه إلى الله ﴿ **وَمَا سَمِعْنَا بِهَذَا في آبَائنَا ٱلأَوَّلِينَ** ﴾ أي وما سمعنا بمثل هذه الدعوى ـ دعوى التوحيد ـ في آبائنا وأجدادنا السابقين .

---

(١) التفسير الكبير للرازي ٢٤/٣٤٩ .

وَقَالَ مُوسَىٰ رَبِّىٓ أَعْلَمُ بِمَن جَآءَ بِٱلْهُدَىٰ مِنْ عِندِهِۦ وَمَن تَكُونُ لَهُۥ عَٰقِبَةُ ٱلدَّارِ ۖ إِنَّهُۥ لَا يُفْلِحُ ٱلظَّٰلِمُونَ ﴿٣٧﴾ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَٰٓأَيُّهَا ٱلْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرِى فَأَوْقِدْ لِى يَٰهَٰمَٰنُ عَلَى ٱلطِّينِ فَٱجْعَل لِّى صَرْحًا لَّعَلِّىٓ أَطَّلِعُ إِلَىٰٓ إِلَٰهِ مُوسَىٰ وَإِنِّى لَأَظُنُّهُۥ مِنَ ٱلْكَٰذِبِينَ ﴿٣٨﴾ وَٱسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُۥ فِى ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَظَنُّوٓا۟ أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ ﴿٣٩﴾ فَأَخَذْنَٰهُ وَجُنُودَهُۥ فَنَبَذْنَٰهُمْ فِى ٱلْيَمِّ ۖ فَٱنظُرْ كَيْفَ كَانَ عَٰقِبَةُ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿٤٠﴾

﴿ **وَقَالَ مُوسَىٰ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَن جَاءَ بِالْهُدَىٰ مِنْ عِندِهِ وَمَن تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ ٱلدَّارِ** ﴾ أجمل موسى في جوابهم تلطفاً في الخطاب ، وإيثاراً لأحسن الوجوه في المجادلة معهم والمعنى : إن ما جئتكم به حقٌّ وهدى وليس بسحر ، وربي عالمٌ بذلك يعلم أني محقٌّ وأنتم مبطلون ، ويعلم من تكون له العاقبة الحميدة في الدنيا والآخرة ﴿ **إِنَّهُ لاَ يُفْلِحُ ٱلظَّالِمُونَ** ﴾ أي لا يسعد ولا ينجح من كان ظالماً فاجراً ، كاذباً على الله ﴿**وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا ٱلْمَلأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلٰهٍ غَيْرِي**﴾ أي قال فرعون لأشراف قومه وسادتهم : ما علمتُ لكم إلهاً غيري قال ابن عباس : كان بين هذه القولة الفاجرة وبين قوله ﴿ أنا ربكم الأعلى ﴾ أربعون سنة ، وكذب عدوُّ الله بل علم أن له رباً هو خالقه وخالق قومه[1] ﴿ **فَأَوْقِدْ لي يَا هَامَانُ عَلَى ٱلطِّينِ فَٱجْعَل لي صَرْحاً** ﴾ أي فاطبخ لي يا هامان الآجر فاجعل لي منه قصراً شامخاً رفيعاً ﴿ **لعَلِي أَطلِعُ إِلَى إِلهِ مُوسَىٰ** ﴾ أي لعلي أرى وأشاهد إله موسى الذي زعم أنه أرسله ، قال ذلك على سبيل التهكم ولهذا قال بعده ﴿ **وَإِنِّي لأَظُنُّهُ مِنَ ٱلْكَاذِبِينَ** ﴾ أي وإني لأظن موسى كاذباً في ادعائه أن في السماء رباً قال تعالى ﴿ **وَٱسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ في ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ** ﴾ أي وتكبر وتعظم فرعون وقومه عن الإيمان بموسى في أرض مصر بالباطل والظلم ﴿ **وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لاَ يُرْجَعُونَ** ﴾ أي واعتقدوا أن لا بعث ولا نشور ، ولا حساب ولا جزاء ﴿ **فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ في ٱلْيَمِّ** ﴾ أي فأخذناه مع جنوده فطرحناهم في البحر ، وأغرقناهم فلم يبق منهم أحد ﴿ **فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ ٱلظَّالِمِينَ** ﴾ أي فانظر يا محمد بعين قلبك نظر اعتبار كيف كان مآل هؤلاء الظالمين الذين بلغوا من الكفر والطغيان أقصى الغايات ؟ .

وَجَعَلْنَٰهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ ۖ وَيَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ لَا يُنصَرُونَ ﴿٤١﴾ وَأَتْبَعْنَٰهُمْ فِى هَٰذِهِ ٱلدُّنْيَا لَعْنَةً ۖ وَيَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ هُم مِّنَ ٱلْمَقْبُوحِينَ ﴿٤٢﴾ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَٰبَ مِنۢ بَعْدِ مَآ أَهْلَكْنَا ٱلْقُرُونَ ٱلْأُولَىٰ بَصَآئِرَ لِلنَّاسِ

(١) القرطبي ١٣/٢٨٨ .

وَهُدًى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٤٣﴾ وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ ٱلْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَآ إِلَىٰ مُوسَى ٱلْأَمْرَ وَمَا كُنتَ مِنَ ٱلشَّٰهِدِينَ ﴿٤٤﴾

﴿ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ ﴾ أي وجعلناهم في الدنيا قادة وزعماء في الكفر يقتدي بهم أهلُ الضلال ﴿ وَيَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ لاَ يُنصَرُونَ ﴾ أي ويوم القيامة ليس لهم ناصر يدفع عنهم العذاب ﴿ وَأَتْبَعْنَاهُمْ في هَٰذِهِ ٱلدُّنْيَا لَعْنَةً ﴾ أي جعلنا اللعنة تلحقهم في هذه الحياة الدنيا من الله والملائكة والمؤمنين ﴿ وَيَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ هُم مِنَ ٱلْمَقْبُوحِينَ ﴾ أي وفي الآخرة هم من المبعدين المطرودين من رحمة الله عز وجل ﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ ٱلْكِتَابَ مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا ٱلْقُرُونَ ٱلْأُولَىٰ ﴾ اللام موطئة للقسم أي والله لقد أعطينا موسى التوراة من بعد ما أهلكنا الأمم التي كانت قبله كقوم نوحٍ وعادٍ وثمود وقوم لوطٍ وغيرهم من المكذبين لرسلهم ﴿ بَصَائِرَ لِلنَّاسِ ﴾ أي ضياءً لبني إسرائيل ونوراً لقلوبهم يتبصرون بها الحقائق ، ويميزون بها بين الحق والباطل ﴿ وَهُدى وَرَحْمَةً لعَلَّهُمْ يَتَذَكرُونَ ﴾ أي وهدى من الضلالة ، ورحمة لمن آمن بها ليتعظوا بما فيها من المواعظ والإرشادات الإلهية ﴿ وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ ٱلْغَرْبِيِّ ﴾ أي وما كنت يا محمد بجانب الجبل الغربي ، وهو المكان الذي كلم الله تعالى به موسى ﴿ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى ٱلْأَمْرَ ﴾ أي حين أوحينا إلى موسى بالنبوة وأرسلناه إلى فرعون وقومه ﴿ وَمَا كُنتَ مِنَ ٱلشَّاهِدِينَ ﴾ أي وما كنت من الحاضرين في ذلك المكان ، ولكن الله أوحى إليك ذلك ليكون حجة وبرهاناً على صدقك قال ابن كثير : يقول تعالى منبهاً على برهان نبوة محمد ﷺ حيث أخبر بالغيوب الماضية خبراً كأنَّ سامعه شاهد وراءٍ لما تقدَّم ، وهو رجل أُميٌّ لا يقرأ شيئاً من الكتب ، نشأ بين قوم لا يعرفون من ذلك ، والمعنى ما كنت حاضراً لذلك ولكنَّ الله أوحاه إليك لتخبرهم بتلك المغيبات[1] .

وَلَٰكِنَّآ أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ ٱلْعُمُرُ وَمَا كُنتَ ثَاوِيًا فِيٓ أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَٰتِنَا وَلَٰكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ﴿٤٥﴾ وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ ٱلطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَٰكِن رَّحْمَةً مِّن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّآ أَتَىٰهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٤٦﴾ وَلَوْلَآ أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةٌۢ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُواْ رَبَّنَا لَوْلَآ أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ ءَايَٰتِكَ وَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿٤٧﴾

(١) ابن كثير ٣/١٥ المختصر .

﴿ ولكنا أنشأْنا قُروناً فَتطاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُر ﴾ أي ولكنَّا خلقنا أُمماً وأجيالاً من بعد موسى ، فتطاول عليهم الزمان ، وطالت الفترة فنسوا ذكر الله ، وبدَّلوا وحرفوا الشرائع فأرسلناك يا محمد لتجدد أمر الدين قال أبو السعود : المعنى ولكنا خلقنا بين زمانك وزمان موسى قروناً كثيرة ، فتمادى عليهم الأمر ، فتغيرت الشرائع والأحكام ، وعميت عليهم الأنباء فأوحينا إليك ، فحذف المستدرك اكتفاءً بذكر الموجب[(١)] ﴿ وَمَا كُنتَ ثاوِياً في أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا ﴾ أي وما كنتَ يا محمد مقيماً في أهل مدين فتعلم خبر موسى وشعيب وابنتيه فتتلو ذلك على أهل مكة ﴿ وَلَكِنَّا كنّا مُرْسِلِينَ ﴾ أي ولكنا أرسلناك في أهل مكة وأخبرناك بتلك الأخبار ، ولولا ذلك لما علمتها ﴿ وَماكُنتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْنَادَيْنَا ﴾ أي وما كنت أيضاً بجانب جبل الطور وقت ندائنا لموسى وتكليمنا إياه﴿ ولكن رحمةً مِن ربِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْماً ما أَتَاهُم مِن نذِيرٍ مِن قَبْلِكَ ﴾ أي لم تشاهد شيئاً من أخبار وقصص الأنبياء ، ولكنا أوحيناها إليك ، وقصصناها عليك ، رحمةً من ربك لتخوف قوماً ما جاءهم رسول قبلك يا محمد ﴿ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴾ أي لعلهم يتعظون بما جئتهم به من الآيات البينات ، فيدخلوا في دينك قال المفسرون : المراد بالقوم الذين كانوا في زمن الفترة بين عيسى ومحمد صلوات الله عليهما وهي نحوٌ من ستمائة سنة ﴿ وَلَوْلاَ أَن تُصِيبَهُم مصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ﴾ أي ولولا قولهم إذا أصابتهم عقوبة بسبب كفرهم ومعاصيهم ﴿ فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلاَ أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولاً فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ أي فيقولوا عند ذلك ربنا هلا أرسلت إلينا رسولاً يبلغنا آياتك فنتبعها ونكون من المصدقين بها !! قال القرطبي : وجواب ﴿ لولا ﴾ محذوف تقديره لما بعثنا الرسل[(٢)] ، وقال في التسهيل : ﴿ لولا ﴾ الأولى حرف امتناع ، و﴿ لولا ﴾ الثانية عرضٌ وتحضيض ، والمعنى : لولا أن تصيبهم مصيبة بكفرهم لم نرسل الرسل ، وإنما أرسلناهم على وجه الإعذار وإقامة الحجة عليهم لئلا يقولوا ربَّنا لولا أرسلت إلينا رسولاً فنتَّبع آياتك ونكون من المؤمنين[(٣)] .

فَلَمَّا جَآءَهُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُواْ لَوْلَآ أُوتِىَ مِثْلَ مَآ أُوتِىَ مُوسَىٰٓ ۚ أَوَلَمْ يَكْفُرُواْ بِمَآ أُوتِىَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ ۖ قَالُواْ سِحْرَانِ تَظَٰهَرَا وَقَالُوٓاْ إِنَّا بِكُلٍّ كَٰفِرُونَ ﴿٤٨﴾ قُلْ فَأْتُواْ بِكِتَٰبٍ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ هُوَ أَهْدَىٰ مِنْهُمَآ أَتَّبِعْهُ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ ﴿٤٩﴾ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُواْ لَكَ فَٱعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَآءَهُمْ ۚ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ ٱتَّبَعَ هَوَىٰهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿٥٠﴾ ۞ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ ٱلْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٥١﴾

(١) تفسير أبو السعود ٤/١٥٥ . (٢) القرطبي ١٣/٢٩٣ . (٣) التسهيل ٣/١٠٧ .

ثم أخبر تعالى عن عناد المشركين وتعنتهم في ردِّ الحق فقال ﴿ **فَلَمَّا جَاءَهُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُوا لَوْلَآ أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَىٰٓ** ﴾ أي فلما جاء أهل مكة الحقُّ المبين وهو محمد بالقرآن المعجز من عندنا قالوا ـ على وجه التعنت والعناد ـ هلا أُعطي محمد من الآيات الباهرة ، والحجج القاهرة مثل ما أُعطي موسى من العصا واليد !! قال تعالى رداً عليهم ﴿ **أَوَلَمْ يَكْفُرُوا بِمَآ أُوتِيَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ ؟** ﴾ أي أولم يكفر البشر بما أُوتي موسى من تلك الآيات الباهرة ؟ ! قال مجاهد : أمرت اليهود قريشاً أن يقولوا لمحمد : ائتنا بمثل ما جاء به موسى من المعجزات ، فرد الله عليهم بأنهم كفروا بآيات موسى[1] ، بالضمير في ﴿ أولم يكفروا ﴾ لليهود ، وهذا اختيار ابن جرير وقال أبو حيان : ويظهر عندي أن الضمير عائد على قريش الذين قالوا لولا أُوتي محمد مثل ما أُوتي موسى ، وذلك أن تكذيبهم لمحمد ﷺ تكذيبٌ لموسى ، ونسبتهم السحر للرسول نسبة السحر لموسى ، إذا الأنبياء من وادٍ واحدٍ فمن نسب إلى أحدٍ من الأنبياء مالا يليق كان ناسباً ذلك إلى جميع الأنبياء ، وتتناسق حينئذٍ الضمائر كلُّها[2] ﴿ **قَالُوا سِحْرَانِ تَظَاهَرَا** ﴾ أي وقال المشركون ما التوراة والقرآن إلا من قبيل السحر ، فهما سحران تعاونا بتصديق كل واحدٍ منهما الآخر قال السُدي : صدَّق كل واحدٍ منهما الآخر ﴿ **وَقَالُوا إِنَّا بِكُلٍّ كَافِرُونَ** ﴾ أي إنا بكل من الكتابين كافرون قال أبو السعود : وهذا تصريحٌ بكفرهم بهما وذلك لغاية عتوهم وتماديهم في الكفر والطغيان[3] ﴿ **قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ هُوَ أَهْدَىٰ مِنْهُمَآ أَتَّبِعْهُ** ﴾ أمرٌ على وجه التعجيز أي قل لهم يا محمد إنكم إذْ كفرتم بهذين الكتابين مع ما تضمنا من الشرائع والأحكام ومكارم الأخلاق فائتوني بكتاب منزل من عند الله أهدى منهما وأصلح أتمسك به ﴿ **إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ** ﴾ أي في أنهما سحران قال ابن كثير : وقد عُلم بالضرورة لذوي الألباب أن الله تعالى لم ينزل كتاباً من السماء أكمل ولا أشمل ولا أفصح ولا أعظم من الكتاب الذي أنزله على محمد ﷺ وهو القرآن ، وبعده في الشرف والعظمة الكتاب الذي أنزله على موسى ، وهو الكتاب الذي قال فيه ﴿ إنّا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور ﴾ والإنجيلُ إنما أُنزل متمماً للتوراة ومحُلاً لبعض ما حُرم على بني إسرائيل[4] ﴿ **فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ** ﴾ أي فإن لم يجيبوك إلى ما طلبته منهم فاعلم أن كفرهم عنادٌ واتباع للأهواء لا بحجةٍ وبرهان ﴿ **وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ ٱللَّهِ** ﴾ أي لا أحد أضلُّ ممن اتبع هواه بغير رشادٍ ولا بيانٍ من الله ﴿ **إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ** ﴾ أي لا يوفق للحق من كان معانداً ظالماً ، بالانهماك في اتباع

(١) مختصر ابن كثير ٣/١٧ . (٢) البحر ٧/١٢٣ . (٣) تفسير أبو السعود ٤/١٥٦ . (٤) مختصر ابن كثير ٣/١٧ .

الهوى ، والإعراض عن سبيل الهدى ﴿ **وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ ٱلْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ** ﴾ أي ولقد تابعنا ووالينا لقريش القرآن يتبع بعضُه بعضاً ، وعداً ووعيداً ، وقصصاً وعبراً ، ونصائح ومواعظ ليتعظوا ويتذكروا بما فيه قال ابن الجوزي : المعنى أنزلنا القرآن يتبع بعضُه بعضاً ، ويخبر عن الأمم الخالية كيف عُذبوا لعلهم يتعظون[1] .

ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَٰهُمُ ٱلْكِتَٰبَ مِن قَبْلِهِۦ هُم بِهِۦ يُؤْمِنُونَ ﴿٥٢﴾ وَإِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ قَالُوٓاْ ءَامَنَّا بِهِۦٓ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّنَآ إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِۦ مُسْلِمِينَ ﴿٥٣﴾ أُوْلَٰٓئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُم مَّرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُواْ وَيَدْرَءُونَ بِٱلْحَسَنَةِ ٱلسَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَٰهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٥٤﴾ وَإِذَا سَمِعُواْ ٱللَّغْوَ أَعْرَضُواْ عَنْهُ وَقَالُواْ لَنَآ أَعْمَٰلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَٰلُكُمْ سَلَٰمٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِى ٱلْجَٰهِلِينَ ﴿٥٥﴾ إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَآءُ ۚ وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ﴿٥٦﴾

﴿ **ٱلَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَابَ مِن قَبْلِهِ هُم بِهِ يُؤْمِنُونَ** ﴾ أي الذين أعطيناهم التوراة والإنجيل من قبل هذا القرآن ـ من مسلمي أهل الكتاب ـ هم بهذا القرآن يصدقون قال ابن عباس : يعني من آمن بمحمد ﷺ من أهل الكتاب[2] ﴿ **وَإِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن ربنا** ﴾ أي وإذا قرىء عليهم القرآن قالوا صدقنا بما فيه ﴿ **إنا كنا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ** ﴾ أي كنا من قبل نزوله موحدين لله ، مستسلمين لأمره ، مؤمنين بأنه سيبعث محمد وينزل عليه القرآن قال تعالى ﴿ **أُوْلَٰئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُم مرتينِ** ﴾ أي أولئك الموصوفون بالصفات الجميلة يعطون ثوابهم مضاعفاً ، مرة على إيمانهم بكتابهم ، ومرةً على إيمانهم بالقرآن وفي الحديث (ثلاثة يُؤْتون أجرهم مرتين : رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه ثم آمن بي . .)[3] الحديث ﴿ **بِمَا صَبَرُوا** ﴾ أي بسبب صبرهم على اتباع الحقِّ ، وتحملهم الأذى في سبيل الله قال قتادة : نزلت في أناس من أهل الكتاب ، كانوا على شريعة من الحق يأخذون بها وينتهون إليها ، حتى بعث الله محمداً ﷺ فآمنوا به وصدَّقوه ، فأعطاهم الله أجرهم مرتين بما صبروا ، وذُكر أن منهم سلمان وعبد الله بن سلام[4] ﴿ **وَيَدْرَءُون بِٱلْحَسَنَةِ ٱلسَّيِّئَةَ** ﴾ أي ويدفعون الكلام القبيح كالسب والشتم بالحسنة أي الكلمة الطيبة الجميلة قال ابن كثير : لا يقابلون السيء بمثله ولكن يعفون ويصفحون[5] ﴿ **وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ** ﴾ أي ومن الذي رزقناهم من الحلال ينفقون في سبيل الخير ﴿ **وَإِذَا سَمِعُوا ٱللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ** ﴾ أي وإذا سمعوا الشتم والأذى من الكفار وسمعوا ساقط الكلام ، لم يلتفتوا إليه ولم يردُّوا على أصحابه ﴿ **وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ** ﴾ أي لنا طريقنا ولكم طريقكم

(١) زاد المسير ٦/٢٨٨ . (٢) الطبري ٢٠/٥٦ . (٣) أخرجه مسلم . (٤) الطبري ٢٠/٥٦ .
(٥) مختصر ابن كثير ٣/١٨ .

﴿ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ﴾ أي سلام متاركة ومباعدة قال الزجاج : لم يريدوا التحية وإنما أرادوا بيننا وبينكم المتاركة ﴿ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ ﴾ أي لا نطلب صحبتهم ولا نريد مخالطتهم قال الصاوي : كان المشركون يسبون مؤمني أهل الكتاب ويقولون : تباً لكم أعرضتم عن دينكم وتركتموه ! فيعرضون عنهم ويقولون لنا أعمالنا ولكم أعمالكم[١] . مدحهم تعالى بالإيمان ، ثم مدحهم بالإحسان ، ثم مدحهم بالعفو والصفح عن أهل العدوان ، ثم قال تعالى مخاطباً رسوله ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ ﴾ أي إنك يا محمد لا تقدر على هداية أحد ، مهما بذلت فيه من مجهود ، وجاوزت في السعي كل حدٍّ معهود ﴿ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ ﴾ أي ولكنه تعالى بقدرته يهدي من قدر له الهداية ، فسلم أمرك إليه فإنه أعلم بأهل السعادة والشقاوة ﴿ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴾ أي هو تعالى العالم بمن فيه استعداد للهداية والإيمان فيهديه قال المفسرون : نزلت في عمه « أبي طالب » حين عرض عليه الإسلام عند موته فأبى قال أبو حيان : ومعنى ﴿ إنَّك لا تهدي من أحببت ﴾ أي لا تقدر على خلق الهداية فيه ، ثم قال : ولا تنافي بين هذا وبين قوله ﴿ وإنَّك لتهدي إلى صراط مستقيم ﴾ لأن معنى هذا : وإنك لترشد ، وقد أجمع المسلمون على أنها نزلت في « أبي طالب »[٢] .

وَقَالُوٓاْ إِن نَّتَّبِعِ ٱلۡهُدَىٰ مَعَكَ نُتَخَطَّفۡ مِنۡ أَرۡضِنَآۚ أَوَلَمۡ نُمَكِّن لَّهُمۡ حَرَمًا ءَامِنٗا يُجۡبَىٰٓ إِلَيۡهِ ثَمَرَٰتُ كُلِّ شَيۡءٖ رِّزۡقٗا مِّن لَّدُنَّا وَلَٰكِنَّ أَكۡثَرَهُمۡ لَا يَعۡلَمُونَ ﴿٥٧﴾ وَكَمۡ أَهۡلَكۡنَا مِن قَرۡيَةِۭ بَطِرَتۡ مَعِيشَتَهَاۖ فَتِلۡكَ مَسَٰكِنُهُمۡ لَمۡ تُسۡكَن مِّنۢ بَعۡدِهِمۡ إِلَّا قَلِيلٗاۖ وَكُنَّا نَحۡنُ ٱلۡوَٰرِثِينَ ﴿٥٨﴾ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهۡلِكَ ٱلۡقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبۡعَثَ فِيٓ أُمِّهَا رَسُولٗا يَتۡلُواْ عَلَيۡهِمۡ ءَايَٰتِنَاۚ وَمَا كُنَّا مُهۡلِكِي ٱلۡقُرَىٰٓ إِلَّا وَأَهۡلُهَا ظَٰلِمُونَ ﴿٥٩﴾

ثم ذكر تعالى شبهةً من شبهات المشركين وردَّ عليها بالبيان الواضح فقال ﴿ وَقَالُو إن نتبعِ الْهُدَىٰ مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا ﴾ أي وقال كفار قريش : إن اتبعناك يا محمد على دينك وتركنا ديننا نخاف أن تتخطفنا العرب فيجتمعون على محاربتنا ، ويخرجوننا من أرضنا ، قال المبرد : والتخطُّف الانتزاع بسرعة ، قال تعالى رداً عليهم ﴿ أَوَلَمْ نُمَكِّن لهمْ حَرَماً آمِناً ﴾ أي أولم نعصمْ دماءهم ونجعل مكانهم حرماً ذا أمن ، بحرمة البيت العتيق ؟ فكيف يكون الحرم آمناً لهم في حال كفرهم ، ولا يكون آمناً لهم في حال إسلامهم ؟ ﴿ يُجْبَىٰ إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقاً مِن

(١) حاشية الصاوي على الجلالين ٢٢١/٣ . (٢) البحر المحيط ١٢٦/٧ وانظر سبب النزول الذي ذكرناه سابقاً .

لدنّا ﴾ أي تُجْلب إليه الأرزاق من كل مكان مع أنه بوادٍ غير ذي زرع رزقاً لهم من عندنا ﴿ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ أي ولكن أكثرهم جهلة لا يتفكرون في ذلك ولا يتفطنون قال أبو حيان : قطع الله حجتهم بهذا البيان الناصع إذْ كانوا وهم كفارٌ بالله ، عباد أصنام قد أمنوا في حرمهم ، والناسُ في غيره يتقاتلون وهم مقيمون في بلدٍ غير ذي زرع ، يجيء إليهم ما يحتاجون من الأقوات ، فكيف إذا آمنوا واهتدوا ؟[1] ﴿ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ بطرت معيشتها ﴾ أي وكثير من أهل قريةٍ طغت وأشرت وكفرت نعمة الله فدمَّر الله عليهم وخرب ديارهم ﴿ فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَن مِن بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ أي فتلك مساكنهم خاويةً بما ظلموا لم تسكن من بعد تدميرهم إلا زماناً قليلاً إذْ لا يسكنها إلا المارَّةُ والمسافرون يوماً أو بعض يوم ﴿ وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ ﴾ أي وكنا نحن الوارثين لأملاكهم وديارهم قال في البحر : والآية تخويف لأهل مكة من سوء عاقبة قوم كانوا في مثل حالهم ، من إنعام الله عليهم بالرقود في ظلال الأمن ، وخفض العيش ، فكفروا النعمة وقابلوها بالاشر والبطر فدمرهم الله وخرب ديارهم[2] ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ ﴾ أي ما جرت عادة الله جل شأنه أن يهلك أهل القرى الكافرة ﴿ حتى يَبْعَثَ في أمها رسولاً يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا ﴾ أي حتى يبعث في أصلها وعاصمتها رسولاً يبلغهم رسالة الله لقطع الحجج والمعاذير ﴿ وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ ﴾ أي وما كنا لنهلك القرى إلا وقد استحق أهلها الإهلاك ، لإصرارهم على الكفر بعد الإعذار إليهم ببعثة المرسلين قال القرطبي : أخبر تعالى أنه لا يهلكهم إلا إذا استحقوا الإهلاك بظلمهم ، وفي هذا بيانٌ لعدله وتقدسه عن الظلم ، ولا يهلكهم ـ مع كونهم ظالمين ـ إلا بعد تأكيد الحجة والإلزام ببعثة الرسل ، ولا يجعل علمه تعالى بأحوالهم حجة عليهم[3] .

وَمَآ أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَٰعُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتُهَا ۚ وَمَا عِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰٓ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٦٠﴾ أَفَمَن وَعَدْنَٰهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَٰقِيهِ كَمَن مَّتَّعْنَٰهُ مَتَٰعَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ ﴿٦١﴾ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِىَ ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿٦٢﴾ قَالَ ٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ رَبَّنَا هَٰٓؤُلَآءِ ٱلَّذِينَ أَغْوَيْنَآ أَغْوَيْنَٰهُمْ كَمَا غَوَيْنَا ۖ تَبَرَّأْنَآ إِلَيْكَ ۖ مَا كَانُوٓا۟ إِيَّانَا يَعْبُدُونَ ﴿٦٣﴾

---

(١) البحر المحيط ١٢٦/٧ . (٢) نفس المرجع السابق والصفحة . (٣) القرطبي ٣٠٢/١٣ .

﴿ وَمَا أُوتِيتُم مِن شَيْءٍ فَمَتَاعُ ٱلْحَيَاةِ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتُهَا ﴾ أي وما أعطيتم أيها الناس من مالٍ وخير فهو متاعٌ قليل تتمتعون به في حياتكم ثم ينقضي ويفنى قال ابن كثير : يخبر تعالى عن حقارة الدنيا وما فيها من الزينة الدنيئة ، والزهرة الفانية ، بالنسبة إلى ما أعده الله لعباده الصالحين في الدار الآخرة ، من النعيم العظيم المقيم[1] ﴿ وَمَا عِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰٓ ﴾ أي وما عنده من الأجر والثواب ، والنعيم الدائم الباقي خير وأفضل من هذا النعيم الزائل ﴿ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾ ؟ توبيخٌ لهم أي أفلا تعقلون أن الباقي أفضل من الفاني ؟ قال الإمام الفخر : بيَّن تعالى أن منافع الدنيا مشوبةٌ بالمضارّ ، بل المضارُّ فيها أكثر ، ومنافع الآخرة غير منقطعة ، بينما منافع الدنيا منقطعة ، ومتى قوبل المتناهي بغير المتناهي كان عدماً ، فكيف ونصيب كل أحدٍ من الدنيا كالذرة بالقياس إلى البحر ، فمن لم يرجِّح منافع الآخرة على منافع الدنيا يكون كأنه خارجٌ عن حد العقل[2] ﴿ أَفَمَن وَعَدْنَاهُ وَعْداً حَسَناً فَهُوَ لَاقِيهِ ﴾ أي أفمن وعدناه وعداً قاطعاً بالجنة وما فيها من النعيم المقيم الخالد ، فهو لا محالة مدركه لأن وعد الله لا يتخلف ﴿ كَمَن مَّتَّعْنَاهُ مَتَاعَ ٱلْحَيَاةِ ٱلدُّنْيَا ﴾ ؟ أي كمن متعناه بمتاع زائل ، مشوب بالأكدار ، مملوءٍ بالمتاعب ، مستتبع للحسرة على انقطاعه ؟ ﴿ ثُمَّ هُوَ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ ﴾ أي ثم هو في الآخرة من المحضَرين للعذاب ، فهل يساوي العاقل بينهما ؟ قال ابن جزي : والآية ايضاحٌ لما قبلها من البون الشاسع بين الدنيا والآخرة ، والمراد بمن وعدناه المؤمنين ، وبمن متعناه الكافرين[3] ﴿ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ﴾ أي واذكر حال المشركين يوم يناديهم الله فيقول لهم على سبيل التوبيخ والتقريع : أين هؤلاء الشركاء والآلهة من الأصنام والأنداد الذين عبدتموهم من دوني ، وزعمتم أنهم ينصرونكم ويشفعون لكم ؟ ﴿ قَالَ ٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ ﴾ أي قال رؤساؤهم وكبراؤهم الذين وجب عليهم العذاب لضلالهم وطغيانهم ﴿ رَبَّنَا هَٰؤُلَاءِ ٱلَّذِينَ أَغْوَيْنَا ﴾ أي هؤلاء أتباعنا الذين أضللناهم عن سبيلك ﴿ أَغْوَيْنَاهُمْ كَمَا غَوَيْنَا ﴾ أي أضللناهم كما ضللنا ، لا بالقسر والإكراه ولكن بطريق الوسوسة وتزيين القبيح فضلوا كما ضللنا نحن ﴿ تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ مَا كَانُوا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ ﴾ أي تبرأنا إليك يا الله من عبادتهم إيانا ، فما كانوا يعبدوننا وإنما كانوا يعبدون أهواءهم وشهواتهم .

وَقِيلَ ٱدْعُواْ شُرَكَآءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُمْ وَرَأَوُاْ ٱلْعَذَابَ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُواْ يَهْتَدُونَ ﴿٦٤﴾ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ

(١) مختصر ابن كثير ٣/٢٠ . (٢) التفسير الكبير ٢٥/٢٦ . (٣) التسهيل ٣/١٠٩ .

﴿فَيَقُولُ مَاذَآ أَجَبْتُمُ ٱلْمُرْسَلِينَ ۝٦٥ فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْأَنۢبَآءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَآءَلُونَ ۝٦٦ فَأَمَّا مَن تَابَ
وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَٰلِحًا فَعَسَىٰٓ أَن يَكُونَ مِنَ ٱلْمُفْلِحِينَ ۝٦٧ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ ٱلْخِيَرَةُ سُبْحَٰنَ
ٱللَّهِ وَتَعَٰلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۝٦٨ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ۝٦٩﴾

﴿ **وَقِيلَ ٱدْعُوا شُرَكَاءَكُمْ** ﴾ أي وقيل للكفار استغيثوا بآلهتكم التي عبدتموها في الدنيا لتنصركم وتدفع عنكم عذاب الله ، وهذا على سبيل التهكم بهم ﴿ **فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ** ﴾ أي فاستغاثوا بهم فلم يجيبوهم ولم ينتفعوا بهم ، وهذا من سخافة عقولهم ﴿ **وَرَأَوُا ٱلْعَذَابَ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ** ﴾ أي وتمنَّوا حين شاهدوا العذاب لو كانوا مهتدين قال الطبري : أي فودُّوا حين رأوا العذاب لو أنهم كانوا في الدنيا مهتدين للحق[١] ﴿ **وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ ٱلْمُرْسَلِينَ** ﴾ توبيخٌ آخر للمشركين أي ويوم يناديهم الله ويسألهم : ماذا أجبتم رسلي ؟ هل صدقتموهم أم كذبتموهم ؟ ﴿ **فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْأَنبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ** ﴾ أي فخفيت عليهم الحجج ، وأظلمت عليهم الأمور ، فلم يعرفوا ما يقولون ، فهم حيارى واجمون ، لا يسأل بعضهم بعضاً عن الجواب لفرط الدهشة والحيرة ﴿ **فَأَمَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ ٱلْمُفْلِحِينَ** ﴾ أي فأما من تاب من الشرك ، وجمع بين الإيمان والعمل الصالح فعسى أن يكون من الفائزين بجنات النعيم قال الصاوي : والترجي في القرآن بمنزلة التحقق ، لأنه وعد كريم من ربٍّ رحيم ، ومن شأنه تعالى أنه لا يخلف وعده[٢] ﴿ **وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَايَشَاءُ وَيَخْتَارُ** ﴾ أي هو تعالى الخالق المتصرف ، يخلق ما يشاء ويفعل ما يريد ، فلا اعتراض لأحدٍ على حكمه قال مقاتل : نزلت في « الوليد بن المغيرة » حين قال ﴿ لولا نُزل هذا القرآن على رجلٍ من القريتين عظيم ﴾ ﴿ **مَا كَانَ لَهُمُ ٱلْخِيرَة** ﴾ أي ما كان لأحدٍ من العباد اختيار ، إنما الاختيار والإرادة لله وحده ﴿ **سُبْحَانَ ٱللَّهِ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ** ﴾ أي تنزَّه الله العظيم الجليل وتقدس أن ينازعه أحدٌ في ملكه ، أو يشاركه في اختياره وحكمته قال القرطبي : المعنى وربك يخلق ما يشاء من خلقه ، ويختار من يشاء لنبوته ، والخيرة له تعالى في أفعاله ، وهو أعلم بوجوه الحكمة ، فليس لأحدٍ من خلقه أن يختار عليه[٣] ﴿ **وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَايُعْلِنُونَ** ﴾ أي هو تعالى العالم بما تخفيه قلوبهم من الكفر والعداوة للرسول والمؤمنين ، وما يظهرونه على

---

(١) الطبري ٢٠/٦٣ وهذا على أن ﴿ لو ﴾ للتمني ، وهو الذي أثبتناه وهو اختيار الطبري ، وقال الزجاج : جواب ﴿ لو ﴾ محذوف تقديره : لو كانوا يهتدون لما اتبعوهم ولما رأوا العذاب .

(٢) حاشية الصاوي على الجلالين ٣/٢٢٣ . (٣) القرطبي ١٣/٣٠٥ بشيء من الاختصار .

ألسنتهم من الطعن في شخص رسوله الكريم حيث يقولون : ما أنزل الله الوحي إلا على يتيم أبي طالب ! .

وَهُوَ ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ ٱلْحَمْدُ فِى ٱلْأُولَىٰ وَٱلْآخِرَةِ وَلَهُ ٱلْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٧٠﴾ قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِن جَعَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱلَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَٰمَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِضِيَآءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ ﴿٧١﴾ قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِن جَعَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱلنَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَٰمَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿٧٢﴾ وَمِن رَّحْمَتِهِۦ جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ وَلِتَبْتَغُواْ مِن فَضْلِهِۦ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٧٣﴾

﴿ **وَهُوَ اللَّهُ لاَ إله إلاَّ هُوَ** ﴾ أي هو جل وعلا الله المستحقُ للعبادة ، لا أحد يستحقها إلا هو ﴿ **لَهُ ٱلْحَمْدُ في ٱلأولَىٰ وَٱلْآخِرَةِ** ﴾ أي له الثناء الكامل في الدنيا والآخرة ، لأنه تعالى المتفضل على العباد بالنعم كلها في الدارين ﴿ **وَلَهُ ٱلْحُكْمُ** ﴾ أي وله القضاء النافذ والفصل بين العباد ﴿ **وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ** ﴾ أي إليه وحده مرجع الخلائق يوم القيامة ، فيجازي كل عاملٍ بعمله ﴿ **قُلْ أَرَأَيْتُم إن جَعَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱللَّيْلَ سَرْمَداً إلى يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ** ﴾ أي قل يا محمد لهؤلاء الجاحدين من كفار مكة : أخبروني لو جعل الله عليكم الليل دائماً مستمراً بلا انقطاع إلى يوم القيامة ﴿ **مَنْ إلهٌ غَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِضِيَاءٍ** ﴾ ؟ أي من هو الإله الذي يقدر على أن يأتيكم بالنور الذي تستضيئون به في حياتكم غيُر الله تعالى ﴿ **أَفَلَا تَسْمَعُونَ** ﴾ أي أفلا تسمعون سماع فهم وقبول فتستدلوا بذلك على وحدانية الله تعالى ؟ ﴿ **قُلْ أَرَأَيْتُمْ إن جَعَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱلنَّهارَ سَرْمَداً إلَى يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ** ﴾ أي أخبروني لو جعل الله عليكم النهار دائماً مستمراً بلا انقطاع ﴿ **مَنْ إلهٌ غَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِلَيلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ** ﴾ أي من هو الإله القادر على أن يأتيكم بليلٍ تستريحون فيه من الحركة والنصب غير الله تعالى ؟ ﴿ **أَفَلَا تُبْصِرُونَ** ﴾ أي أفلا تبصرون ما أنتم عليه من الخطأ والضلال ؟ ثم نبه تعالى إلى كمال رحمته بالعباد فقال ﴿ **وَمِن رحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ ٱللَّيلَ وَٱلنَّهَارَ** ﴾ أي ومن آثار قدرته ، ومظاهر رحمته أن خلق لكم الليل والنهار يتعاقبان بدقةٍ وإحكام ﴿ **لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ** ﴾ أي لتستريحوا بالليل من نصب الحياة وهمومها وأكدارها ، ولتلتمسوا من رزقه بالمعاش والكسب في النهار ﴿ **وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ** ﴾ أي ولتشكروا ربكم على نعمه الجليلة التى لا تُحصى ، ومنها نعمةُ الليل والنهار قال الإمام الفخر : نبه تعالى بهذه الآية على أن الليل والنهار نعمتان يتعاقبان على الزمان ، لأن المرء في الدنيا مضطر إلى أن يتعب لتحصيل

ما يحتاج إليه ، ولا يتم له ذلك لولا ضوء النهار ، ولولا الراحة والسكون بالليل ، فلابد منهما في الدنيا ، وأما في الجنة فلا نصب ولا تعب فلا حاجة بهم إلى الليل ، فلذلك يدوم لهم الضياء واللذات[١] .

وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَاءِيَ ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿٧٤﴾ وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُواْ بُرْهَٰنَكُمْ فَعَلِمُوٓاْ أَنَّ ٱلْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴿٧٥﴾ * إِنَّ قَٰرُونَ كَانَ مِن قَوْمِ مُوسَىٰ فَبَغَىٰ عَلَيْهِمْ وَءَاتَيْنَٰهُ مِنَ ٱلْكُنُوزِ مَآ إِنَّ مَفَاتِحَهُۥ لَتَنُوٓأُ بِٱلْعُصْبَةِ أُوْلِي ٱلْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُۥ قَوْمُهُۥ لَا تَفْرَحْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْفَرِحِينَ ﴿٧٦﴾

﴿ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُول أَيْنَ شُرَكَائِيَ ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ﴾ قال ابن كثير : هذا نداءٌ ثانٍ على سبيل التوبيخ والتقريع لمن عبد مع الله إلهاً آخر ، يناديهم الرب على رءوس الأشهاد : أين شركائي الذين زعمتموهم في الدنيا[٢] ؟ ﴿ وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيداً ﴾ أي أخرجنا من كل أمةٍ شهيداً منهم يشهد عليهم بأعمالهم وهو نبيُّهم ﴿ فَقُلْنَا هَاتُواْ بُرْهَانَكُمْ ﴾ أي هاتوا حجتكم على ما كنتم عليه من الكفر ، وهذا إعذار لهم وتوبيخٌ وتعجيز ﴿ فَعَلِمُوا أَنَّ ٱلْحَقَّ لِلَّهِ ﴾ أي فعلموا حينئذٍ أن الحقَّ لله ولرسله ، وأنه لا إله إلا هو ﴿ وَضَلَّ عَنْهُم ما كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴾ أي وغاب عنهم غيبة الشيء الضائع ما كانوا يتخرصونه في الدنيا من الشركاء والأنداد ، ثم ذكر تعالى قصة « قارون » ونتيجة الغرور والطغيان فقال ﴿ إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِن قَوْمِ مُوسَىٰ ﴾ أي من عشيرته وجماعته قال ابن عباس : كان ابن عم موسى ﴿ فَبَغَىٰ عَلَيْهِمْ ﴾ أي تجبر وتكبر على قومه ، واستعلى عليهم بسبب ما منحه الله من الكنوز والأموال قال الطبري : أي تجاوز حدَّه في الكبر والتجبر عليهم[٣] ﴿ وَآتَيْنَاهُ مِنَ ٱلْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِٱلْعُصْبَةِ أُوْلِي ٱلْقُوَّةِ ﴾ أي أعطيناه من الأموال الوفيرة ، والكنوز الكثيرة ما يثقل على الجماعة أصحاب القوة حمل مفاتيح خزائنه لكثرتها وثقلها فضلاً عن حمل الخزائن والأموال والآية تصويرٌ لما كان عليه قارون من كثرة المال والغنى والثراء ﴿ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لاَتَفْرَحْ ﴾ أي لا تأشر ولا تبطر ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لاَ يُحِبُّ ٱلْفَرِحِينَ ﴾ أي لا يحب البطرين الذين لا يشكرون الله على إنعامه ، ويتكبرون بأموالهم على عباد الله .

وَٱبْتَغِ فِيمَآ ءَاتَىٰكَ ٱللَّهُ ٱلدَّارَ ٱلْءَاخِرَةَ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنْيَا وَأَحْسِن كَمَآ أَحْسَنَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ ٱلْفَسَادَ فِي ٱلْأَرْضِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾ قَالَ إِنَّمَآ أُوتِيتُهُۥ عَلَىٰ عِلْمٍ عِندِيٓ أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ قَدْ

(١) التفسير الكبير ٢٥/١١ . (٢) مختصر ابن كثير ٢٢/٣ . (٣) الطبري ٦٨/٢٠ .

أَهْلَكَ مِن قَبْلِهِۦ مِنَ ٱلْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعًا وَلَا يُسْـَٔلُ عَن ذُنُوبِهِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿٧٨﴾ فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِۦ فِى زِينَتِهِۦ قَالَ ٱلَّذِينَ يُرِيدُونَ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا يَٰلَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَآ أُوتِىَ قَٰرُونُ إِنَّهُۥ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ﴿٧٩﴾

﴿ **وَٱبْتَغِ فِيمَا آتَاكَ ٱللَّهُ ٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ** ﴾ أي اطلب فيما أعطاك الله من الأموال رضى الله ، وذلك بفعل الحسنات والصدقات والإنفاق من الطاعات ﴿ **وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنْيَا** ﴾ قال الحسن : أي لا تضيع حظك من دنياك في تمتعك بالحلال وطلبك إياه[1] ﴿ **وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ** ﴾ أي أحسن إلى عبادِ الله كما أحسن الله إليك ﴿ **وَلَا تَبْغِ ٱلْفَسَادَ فِي ٱلْأَرْضِ** ﴾ أي لا تطلب بهذا المال البغي والتطاول على الناس ، والإفساد في الأرض بالمعاصي ﴿ **إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ** ﴾ أي لا يحب من كان مجرماً باغياً مفسداً في الأرض ﴿ **قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِندِي** ﴾ لمّا وعظه قومه أجابهم بهذا على وجه الرد عليهم والتكبر عن قبول الموعظة والمعنى : إنما أُعطيت هذا المال على علمٍ عندي بوجوه المكاسب ، ولولا رضى الله عني ومعرفته بفضلي واستحقاقي له ما أعطاني هذا المال ! قال تعالى رداً عليه ﴿ **أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِن قَبْلِهِ مِنَ ٱلْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعاً** ﴾ أي أولم يعلم هذا الأحمق المغرور أنَّ الله قد أهلك من قبله من الأمم الخالية من هو أقوى منه بدناً وأكثر مالاً ؟! قال البيضاوي : والآية تعجبٌ وتوبيخ على اغتراره بقوته وكثرة ماله ، مع علمه بذلك لأنه قرأه في التوراة ، وسمعه من حفاظ التواريخ[2] ﴿ **وَلَا يُسْأَلُ عَن ذُنُوبِهِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ** ﴾ أي لا حاجة أن يسألهم الله عن كيفية ذنوبهم وكميتها لأنه عالمٌ بكل شيء ، ولا يتوقف إهلاكه إياهم على سؤالهم بل متى حقَّ عليهم العذاب أهلكهم بغتة ، ثم أشار تعالى إلى أن قارون لم يعتبر بنصيحة قومه ، بل تمادى في غطرسته وغيِّه فقال تعالى ﴿ **فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ** ﴾ أي فخرج قارون على قومه في أظهر زينةٍ وأكملها قال المفسرون : خرج ذات يوم في زينةٍ عظيمة بأتباعه الكثيرين ، ركباناً متحلين بملابس الذهب والحرير ، على خيولٍ موشحةٍ بالذهب ، ومعه الجواري والغلمان في موكبٍ حافلٍ باهر ﴿ **قَالَ ٱلَّذِينَ يُرِيدُونَ ٱلْحَيَاةَ ٱلدُّنْيَا يا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ** ﴾ أي فلما رآه ضعفاء الإيمان ممن تخدعهم الدنيا ببريقها وزخرفها وزينتها قالوا : يا ليت لنا مثل هذا الثراء والغنى الذي أُعطيه قارون ﴿ **إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ** ﴾ أي ذو نصيب وافرٍ من الدنيا .

(١) وقيل معناه : لا تضيع عمرك بترك الأعمال الصالحات وهو مروي عن ابن عباس ومجاهد ، وما قاله الحسن وقتادة أظهر وهو اختيار ابن كثير . (٢) البيضاوي ٣/٩٥ .

وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَٰلِحًا وَلَا يُلَقَّىٰهَآ إِلَّا ٱلصَّٰبِرُونَ ﴿٨٠﴾ فَخَسَفْنَا بِهِۦ وَبِدَارِهِ ٱلْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُۥ مِن فِئَةٍ يَنصُرُونَهُۥ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُنتَصِرِينَ ﴿٨١﴾ وَأَصْبَحَ ٱلَّذِينَ تَمَنَّوْاْ مَكَانَهُۥ بِٱلْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِۦ وَيَقْدِرُ لَوْلَآ أَن مَّنَّ ٱللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيْكَأَنَّهُۥ لَا يُفْلِحُ ٱلْكَٰفِرُونَ ﴿٨٢﴾

﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ ﴾ أي وقال لهم العقلاء من أهل العلم والفهم والاستقامة ﴿ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً ﴾ أي ارتدعوا وانزجروا عن مثل هذا الكلام فإن جزاء الله لعباده المؤمنين الصالحين خيرٌ مما ترون وتتمنَّون من حال قارون قال الزمخشري : أصل ﴿ ويلك ﴾ الدعاء بالهلاك ثم استعمل في الزجر والردع ، والبعث على ترك ما لا يرتضى[1] ﴿ وَلاَ يُلَقَّاهَا إِلاَّ ٱلصَّابِرُونَ ﴾ أي ولا يُعطى هذه المرتبة والمنزلة في الآخرة إلا الصابرون على أمر الله قال تعالى تنبيهاً لنهايته المشئومة ﴿ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ ٱلْأَرْضَ ﴾ أي جعلنا الأرض تغور به وبكنوزه ، جزاءً على عتوه وبطره ﴿ فَمَا كَانَ لَهُ مِن فِئَةٍ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ ﴾ أي ما كان له أحد من الأنصار والأعوان يدفعون عنه عذاب الله ﴿ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُنْتَصِرِينَ ﴾ أي وما كان من المنتصرين بنفسه بل كان من الهالكين ﴿ وَأَصْبَحَ ٱلَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِٱلْأَمْسِ ﴾ أي وصار الذين تمنوا منزلته وغناه بالأمس القريب بعد أن شاهدوا ما نزل به من الخسف ﴿ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ ﴾ أي يقولون ندماً وأسفاً على ما صدر منهم من التمني : اعجبوا أيها القوم من صنع الله ، كيف أن الله يوسع الرزق لمن يشاء من عباده ـ بحسب مشيئته وحكمته ـ لا لكرامته عليه ، ويضيق الرزق على من يشاء ـ لحكمته وقضائه ابتلاءً ـ لا لهوانه عليه !! قال الزمخشري : ﴿ وَيكأن ﴾ كلمتان « وَيْ » مفصولة عن « كأنَّ » وهي كلمة تنبيه على الخطأ وتندم ، ومعناه أن القوم تنبهوا على خطئهم في تمنيهم منزلة قارون وتندموا[2] وقالوا ﴿ لَوْلاَ أَن مَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْنَا ﴾ أي لولا أنَّ الله لطف بنا ، وتفضلً علينا بالإيمان والرحمة ، ولم يعطنا ما تمنيناه ﴿ لَخَسَفَ بِنَا ﴾ أي لكان مصيرنا مصير قارون ، وخسف بنا الأرض كما خسفها به ﴿ وَيْكَأنه لاَ يُفْلِحُ ٱلْكَافِرُونَ ﴾ أي أعجبُ من فعل الله حيث لا ينجح ولا يفوز بالسعادة الكافرون لا في الدنيا ، ولا في الآخرة . . وإلى هنا تنتهي « قصة قارون » وهي قصة الطغيان

(١) الكشاف ٣/٣٤١ . (٢) الكشاف ٣/٢٤٢ وهذا الذي قاله الزمخشري هو مذهب الخليل وسيبويه واختاره الجمهور ، قال في الجلالين « وي » اسم فعل بمعنى عجب أأنا ، والكاف بمعنى اللام والمعنى أعجب لأن الله يبسط ونقل الطبري عن قتادة أن معنى « ويكأن » ألم ترأنَّ ، وأنها كلمة واحدة ، وهو اختيار الطبري ، والله أعلم .

بالمال ، بعد أن ذكر تعالى قصة الطغيان بالجاه والسلطان في قصة فرعون وموسى ، ثم يأتي التعقيب المباشر في قوله تعالى .

تِلْكَ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِى ٱلْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا ۚ وَٱلْعَٰقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿٨٣﴾ مَن جَآءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُۥ خَيْرٌ مِّنْهَا ۖ وَمَن جَآءَ بِٱلسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى ٱلَّذِينَ عَمِلُوا۟ ٱلسَّيِّـَٔاتِ إِلَّا مَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿٨٤﴾ إِنَّ ٱلَّذِى فَرَضَ عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لَرَآدُّكَ إِلَىٰ مَعَادٍ ۚ قُل رَّبِّىٓ أَعْلَمُ مَن جَآءَ بِٱلْهُدَىٰ وَمَنْ هُوَ فِى ضَلَٰلٍ مُّبِينٍ ﴿٨٥﴾

﴿ تِلْكَ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لاَ يُرِيدُونَ عُلُواً في ٱلْأَرْضِ وَلاَ فَسَاداً ﴾ الإشارة للتفخيم والتعظيم أي تلك الدار العالية الرفيعة التي سمعت خبرها ، وبلغك وصفها هي دار النعيم الخالد السرمدي ، التي فيها مالا عينٌ رأتْ ، ولأ أُذنٌ سمعت ، ولا خطر على قلب بشر ، نجعلها للمتقين الذين لا يريدون التكبر والطغيان ، ولا الظلم والعدوان في هذه الحياة الدنيا **﴿ وَٱلْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴾** أي العاقبة المحمودة للذين يخشون الله ويراقبونه ، ويبتغون رضوانه ويحذرون عقابه **﴿ مَن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا ﴾** أي من جاء يوم القيامة بحسنة من الحسنات فإن الله يضاعفها له أضعافاً كثيرة **﴿ وَمَن جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلاَ يُجْزَى ٱلَّذِينَ عَمِلُوا ٱلسَّيِّئَاتِ إلاَّ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾** أي ومن جاء يوم القيامة بالسيئات فلا يجزى إلا بمثلها ، وهذا من فضل الله على عباده أنه يضاعف لهم الحسنات ولا يضاعف لهم السيئات **﴿ إِنَّ ٱلَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ ٱلْقُرْآنَ ﴾** أي إن الذي أنزل عليك يا محمد القرآن وفرض عليك العمل به **﴿ لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادٍ ﴾** أي لرادُّك إلى مكة كما أخرجك منها ، وهذا وعدٌ من الله بفتح مكة ورجوعه عليه السلام إليها بعد أن هاجر منها قال ابن عباس : معناه لرادك إلى مكة ، وقال الضحاك : لما خرج النبي ﷺ من مكة فبلغ الجُحْفة اشتاق إلى مكة ، فأنزل الله عليه هذه الآية[1] **﴿ قُل ربِّي أَعْلَمُ مَن جَاءَ بِالْهُدَىٰ وَمَنْ هُوَ في ضَلاَلٍ مبِينٍ ﴾** أي قل يا محمد لهؤلاء المشركين : ربي أعلم بالمعتدي والضال هل أنا أو أنتم ؟ فهو جلّ وعلا الذي يعلم المحسن من المسيء ، ويجازي كلاً بعمله ، وهو جواب لقول كفار مكة : إنك يا محمد في ضلال مبين .

وَمَا كُنتَ تَرْجُوٓا۟ أَن يُلْقَىٰٓ إِلَيْكَ ٱلْكِتَٰبُ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ ۖ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِّلْكَٰفِرِينَ ﴿٨٦﴾ وَلَا يَصُدُّنَّكَ

(١) تفسير ابن الجوزي ٦/٢٤٩ ومختصر ابن كثير ٣/٢٦ .

عَنْ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتْ إِلَيْكَ وَٱدْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿٨٧﴾ وَلَا تَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَٰهًا ءَاخَرَ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَىْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُۥ لَهُ ٱلْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٨٨﴾

﴿ **وَمَا كُنتَ تَرْجُوا أَن يُلْقَىٰ إِلَيْكَ ٱلْكِتَابُ إِلاَّ رَحْمَةً مِن رَبِّكَ** ﴾ أي وما كنت تطمع أن تنال النبوة ، ولا أن ينزل عليك الكتابُ ولكن رحمك الله بذلك ورحم العباد ببعثتك قال الفراء : وهذا استثناء منقطع والمعنى إلا أن ربك رحمك فأنزله عليك ﴿ **فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيراً لِلْكَافِرِينَ** ﴾ أي لا تكن عوناً لهم على دينهم ، ومساعداً لهم على ضلالهم ، بالمداراة والمجاملة ولكن نابذهم وخالفهم قال المفسرون : دعا المشركون الرسول إلى دين آبائه ، فأُمر بالتحرز منهم وأن يصدع بالحق ، والخطابُ بهذا وأمثاله له عليه السلام ، والمراد أمته لئلا يظاهروا الكفار ولا يوافقوهم ﴿ **وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ آيَاتِ ٱللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتْ إِلَيْكَ** ﴾ أي ولا تلتفت إلى هؤلاء المشركين ، ولا تركن إلى قولهم فيصدوك عن اتباع ما أنزل الله إليك من الآيات البينات ﴿ **وَٱدْعُ إِلَى ربك** ﴾ أي وادع الناس إلى توحيد ربك وعبادته ﴿ **وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ** ﴾ أي بمسايرتهم على أهوائهم ، فإن من رضي بطريقتهم كان منهم ﴿ **وَلَا تَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلٰهاً آخَرَ** ﴾ أي لا تعبد إلهاً سوى الله ﴿ **لَا إله إلاَّ هُوَ** ﴾ أي لا معبود بحق إلا الله تعالى قال البيضاوي : وهذا وما قبله للتهييج وقطع أطماع المشركين عن مساعدته لهم[1] ﴿ **كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إلاَّ وَجْهَهُ** ﴾ أي كل شيء يفنى وتبقى ذاتُه المقدسة ، أطلق الوجه وأراد ذات الله جلَّ وعلا قال ابن كثير : وهذا إخبار بأنه تعالى الدائم الباقي ، الحيُّ القيوم ، الذي تموت الخلائق ولا يموت ، فعبَّر بالوجه عن الذات كقوله ﴿ كلُّ من عليها فان * ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ﴾ ﴿ **لَهُ ٱلْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ** ﴾ أي له القضاء النافذ في الخلق ، وإليه مرجعهم جميعاً يوم المعاد لا إلى أحدٍ سواه .

(تم بعونه تعالى تفسير سورة القصص)

(١) البيضاوي ٢/٩٦ .

(٢٩) سُورَةُ العَنكَبُوتِ مَكِّيَّة
وَآيَاتُهَا تِسْعٌ وَسِتُّونَ

بَيْن يَدَيْ السُّورة

* سورة العنكبوت مكية وموضوعها العقيدة في أصولها الكبرى « الوحدانية ، الرسالة ، البعث والجزاء » ومحور السورة الكريمة يدور حول الإيمان و « سنة الابتلاء » في هذه الحياة لأن المسلمين في مكة كانوا في أقسى أنواع المحنة والشدَّة ، ولهذا جاء الحديث عن موضوع الفتنة والإبتلاء في هذه السورة مطوَّلاً مفصلاً وبوجه خاص عند ذكر قصص الأنبياء .

* تبتدىء السورة الكريمة بهذا البدء الصريح ﴿ **آلم * أحسب الناسُ أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يُفتنون** ﴾ ؟ وتمضي السورة تتحدث عن فريق من الناس يحسبون الإيمان كلمة تقال باللسان ، فإذا نزلت بهم المحنة والشدة انتكسوا إلى جحيم الضلال ، وارتدوا عن الإسلام تخلصاً من عذاب الدنيا ، كأن عذاب الآخرة أهون من عذاب الدنيا ﴿ **ومن الناس من يقول آمنا بالله ، فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله . .** ﴾ الآيات .

* وتمضي السورة تتحدث عن « محنة الأنبياء » وما لاقوه من شدائد وأهوال في سبيل تبليغ رسالة الله ، بدءاً بقصة نوح ، ثم إبراهيم ، ثم لوط ، ثم شعيب ، وتتحدث عن بعض الأمم الطغاة المتجبرين كعاد ، وثمود ، وقارون ، وهامان وغيرهم وتذكر ما حلَّ بهم من الهلاك والدمار ﴿ **فكلاً أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصباً** ﴾ الآيات .

* وفي قصص الأنبياء دروسٌ من المحن والابتلاء ، تتمثل في ضخامة الجهد وضآلة الحصيلة ، فهذا نوح عليه السلام يمكث في قومه تسعمائة وخمسين سنة يدعوهم إلى الله فما يؤمن معه إلا قليل ﴿ **ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماً فأخذهم الطوفان وهم ظالمون** ﴾ وهذا أبو الأنبياء إبراهيم الخليل يحاول هداية قومه بكل وسيلة ، ويجادلهم بالحجة والبرهان فما تكون النتيجة إلا العلو والطغيان ﴿ **قالوا اقتلوه أو حرِّقوه فأنجاه الله من النار . .** ﴾ الآيات .

* وفي قصة لوط يظهر التبجح بالرذيلة دون خجل أو حياء ﴿ **ولوطاً إذ قال لقومه إنكم لتأتون**

الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين ﴾ الآيات وبعد ذلك الاستعراض السريع لمحنة الأنبياء ، تمضي السورة الكريمة تبين صدق رسالة محمد ﷺ فهو رجل أميٌّ لم يقرأ ولم يكتب ثم جاءهم بهذا الكتاب المعجز ، وهذا من أعظم البراهين على أنه كلام رب العالمين ﴿ **وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطُّه بيمينك إذاً لارتاب المبطلون** ﴾ وتنتقل السورة للحديث عن الأدلة والبراهين على القدرة والوحدانية منبثقة من هذا الكون الفسيح ، ثم تختم ببيان جزاء الذين صبروا أمام المحن والشدائد وجاهدوا بأنواع الجهاد النفسي والمالي ، ووقفوا في وجه المحنة والابتلاء ﴿ **والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا ، وإن الله لمع المحسنين** ﴾ .

التســمية : « سورة العنكبوت » لأن الله ضرب العنكبوت فيها مثلاً للأصنام المنحوتة ، والآلهة المزعومة ﴿ **مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتاً** . . ﴾ الآيات .

تفسير سورة العنكبوت

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

الٓمٓ ﴿١﴾ أَحَسِبَ ٱلنَّاسُ أَن يُتْرَكُوٓاْ أَن يَقُولُوٓاْ ءَامَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ﴿٢﴾ وَلَقَدْ فَتَنَّا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ وَلَيَعْلَمَنَّ ٱلْكَٰذِبِينَ ﴿٣﴾ أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّـَٔاتِ أَن يَسْبِقُونَا سَآءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿٤﴾ مَن كَانَ يَرْجُواْ لِقَآءَ ٱللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ ٱللَّهِ لَءَاتٍ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿٥﴾ وَمَن جَٰهَدَ فَإِنَّمَا يُجَٰهِدُ لِنَفْسِهِۦٓ إِنَّ ٱللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿٦﴾

﴿ **الٓم** ﴾ الحروف المقطعة للتنبيه على إعجاز القرآن[1] ﴿ **أَحَسِبَ ٱلنَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يفْتنون** ﴾ ؟ الهمزة للاستفهام الإنكاري أي أظنَّ الناسُ أن يتركوا من غير افتتان لمجرد قولهم باللسان آمنا ؟ لا ليس كما ظنوا بل لابدَّ من امتحانهم ليتميز الصادق من

(١) انظر ما كتبناه حول الحروف المقطعة في أول سورة البقرة .

المنافق قال ابن جزي : نزلت في قومٍ من المؤمنين كانوا بمكة مستضعفين ، منهم « عمار بن ياسر » وغيره ، وكان كفار قريش يؤذونهم ويعذبونهم على الإسلام ، فضاقت صدورهم بذلك فآنسهم الله بهذه الآية ووعظهم وأخبرهم أن ذلك اختبار ، ليوطنوا أنفسهم على الصبر على الأذى ، والثبات على الإيمان ، وأعلمهم أن تلك سيرته في عباده يسلط الكفار على المؤمنين ليمحصهم بذلك ، ويظهر الصادق في إيمانه من الكاذب[1] ﴿ وَلَقَدْ فَتَنَّا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ﴾ أي ولقد اختبرنا وامتحنا من سبقهم بأنواع التكاليف والمصائب والمحن قال البيضاوي : والمعنى أن ذلك سنة قديمة ، جارية في الأمم كلها ، فلا ينبغي أن يتوقع خلافه[2] ﴿ فَلَيَعْلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ ٱلْكَاذِبِينَ ﴾ أي فليميزنَ الله بين الصادقين في دعوى الإيمان ، وبين الكاذبين فيه ، وعبَّر عن الصادقين بلفظ الفعل ﴿ الذين صدقوا ﴾ وعن الكاذبين باسم الفاعل ﴿ الكاذبين ﴾ للإشارة إلى أن الكاذبين وصفهم مستمر وأن الكذب راسخ فيهم بخلاف الصادقين فإن الفعل يفيد التجدد ، قال الإمام الفخر : إن اسم الفاعل يدل في كثير من المواضع على ثبوت المصدر ورسوخه فيه ، والفعل الماضي لا يدل عليه كما يقال : فلانٌ شرب الخمر ، وفلانٌ شاربُ الخمر ، فإنه لا يفهم من صيغة الفعل الثبوتُ والرسوخُ[3] ﴿ أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَا ﴾ أي أيظن المجرمون الذين يرتكبون المعاصي والموبقات أنهم يفوتون من عقابنا ويعجزوننا ؟ ﴿ سَاءَ مَايَحْكُمُونَ ﴾ أي بئس ما يظنون قال الصاوي : والآية انتقال من توبيخ إلى توبيخ أشد ، فالأول توبيخ للناس على ظنهم أنهم يفوتون عذاب الله ويفرون منه مع دوامهم على كفرهم[4] ﴿ مَن كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ ٱللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ ٱللَّهِ لآتٍ ﴾ لما بيَّن تعالى أن العبد لا يترك في الدنيا سدًى ، بيَّن هنا أن من اعترف بالآخرة وعمل لها لا يضيع عمله ، ولا يخيب أمله والمعنى من كان يرجو ثواب الله فليصبر في الدنيا على المجاهدة في طاعة الله حتى يلقى الله فيجازيه ، فإن لقاء الله قريب الإتيان ، وكلُّ ما هو آت قريب ، والآية تسلية للمؤمنين ووعدٌ لهم بالخير في دار النعيم ﴿ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴾ أي هو تعالى السميع لأقوال العباد ، العليم بأحوالهم الظاهرة والباطنة ﴿ وَمَن جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ ﴾ أي ومن جاهد نفسه بالصبر على الطاعات ،والكف عن الشهوات ، فمنفعة جهاده إنما هي لنفسه ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ أي مستغنٍ عن العباد ، لا تنفعه طاعة الطائعين ، ولا تضره معصية العاصين .

(١) التسهيل ٣/١١٣ . (٢) البيضاوي ٢/٩٧ . (٣) التفسير الكبير ٢٥/٢٩ (٤) حاشية الصاوي على الجلالين ٣/٢٣٠ .

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّـَٔاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ ٱلَّذِى كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿٧﴾
وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَٰنَ بِوَٰلِدَيْهِ حُسْنًا ۖ وَإِن جَٰهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِى مَا لَيْسَ لَكَ بِهِۦ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَآ ۚ إِلَىَّ مَرْجِعُكُمْ
فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِى ٱلصَّٰلِحِينَ ﴿٩﴾

﴿ **وَٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ** ﴾ أي جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح ﴿ **لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ** ﴾ أي لنمحونَّ عنهم سيئاتهم التي سلفت منهم بسبب إيمانهم وعملهم الصالح ﴿ **وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ ٱلَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ** ﴾ أي ونجزيهم بأحسن أعمالهم الصالحة وهي الطاعات ﴿ **وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْناً** ﴾ أي أمرناه أمراً مؤكداً بالإحسان إلى والديه غاية الإحسان ، لأنهما سبب وجوده ولهما عليه غاية الفضل والإحسان ، الوالد بالإنفاق والوالدة بالإشفاق قال الصاوي : وإنما أمر الله الأولاد ببر الوالدين دون العكس ، لأن الأولاد جُبلوا على القسوة وعدم طاعة الوالدين ، فكلفهم الله بما يخالف طبعهم ، والآباء مجبولون على الرحمة والشفقة بالأولاد فوكلهم لما جُبلوا عليه[1] ﴿ **وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا** ﴾ أي وإن بذلا كلَّ ما في وسعهما ، وحرصا كلَّ الحرص على أن تكفر بالله وتشرك به شيئاً لا يصح أن يكون إلهاً ولا يستقيم ، فلا تطعهما في ذلك لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الله ﴿ **إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ** ﴾ أي إليَّ مرجع الخلائق جميعاً ، مؤمنهم وكافرهم ، برهم وفاجرهم ، فأجازي كلًّا بما عمل ، وفيه وعدٌ حسن لمن برَّ والديه واتبع الهدى ، ووعيدٌ لمن عقَّ والديه واتبع سبيل الرَّدى ﴿ **وَٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي ٱلصَّالِحِينَ** ﴾ أي لندخلنَّهم في زمرة الصالحين في الجنة قال القرطبي : كرَّر تعالى التمثيل بحالة المؤمنين العاملين لتحريك النفوس إلى نيل مراتبهم ، وفي ﴿ الصالحين ﴾ مبالغة أي الذين هم في نهاية الصلاح وأبعد غاياته[2] .

وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ فَإِذَآ أُوذِىَ فِى ٱللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ ٱلنَّاسِ كَعَذَابِ ٱللَّهِ وَلَئِن جَآءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ
لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ ۚ أَوَلَيْسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِى صُدُورِ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿١٠﴾ وَلَيَعْلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَلَيَعْلَمَنَّ
ٱلْمُنَٰفِقِينَ ﴿١١﴾ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّبِعُوا۟ سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَٰيَٰكُمْ وَمَا هُم بِحَٰمِلِينَ مِنْ خَطَٰيَٰهُم
مِّن شَىْءٍ ۖ إِنَّهُمْ لَكَٰذِبُونَ ﴿١٢﴾ وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَّعَ أَثْقَالِهِمْ ۖ وَلَيُسْـَٔلُنَّ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ عَمَّا كَانُوا۟ يَفْتَرُونَ ﴿١٣﴾

(١) حاشية الصاوي على الجلالين ٣/٢٣١ . (٢) القرطبي ١٣/٣٢٩ .

ولما ذكر تعالى ما أعده للمؤمنين الخلّص ذكر حال المنافقين المذبذبين فقال ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي ٱللَّهِ جعَلَ فِتْنَةَ ٱلنَّاسِ كَعَذَابِ ٱللَّهِ ﴾ أي ومن الناس فريقٌ يقولون بألسنتهم آمنا بالله ، فإذا أُوذي أحدهم بسبب إيمانه ارتد عن الدين وجعل ما يصيبه من أذى الناس سبباً صارفاً له عن الإيمان كعذاب الله الشديد الذي يصرف الإنسان عن الكفر قال المفسرون : والتشبيه ﴿ كعذاب الله ﴾ من حيث إن عذاب الله مانع للمؤمنين من الكفر ، فكذلك المنافقون جعلوا أذاهم مانعاً لهم من الإيمان ، وكان مقتضى إيمانهم أن يصبروا ويتشجعوا ، ويروا في العذاب عذوبة ، وفي المحنة منحة ، فإن العاقبة للمتقين قال الامام الفخر : أقسام المكلفين ثلاثة : مؤمنٌ ظاهر بحسن اعتقاده ، وكافرٌ مجاهر بكفره وعناده ، ومذبذب بينهما يظهر الإيمان بلسانه ويضمر الكفر في فؤاده ، فلما ذكر تعالى القسمين بقوله ﴿ فليعلمنَّ الله الذين صدقوا وليعلمنَّ الكاذبين ﴾ ذكر القسم الثالث هنا ﴿ ومن الناس من يقول آمنا بالله ﴾ واللطيفة في الآية أن الله أراد بيان شرف المؤمن الصابر ، وخسَّة المنافق الكافر ، فقال هناك : أُوذي المؤمن في سبيل الله ليترك سبيله ولم يتركه ، وأوذي المنافق الكافر فترك الله بنفسه ، وكان يمكنه أن يظهر موافقتهم ويكون قلبه مطمئناً بالإيمان ، ومع هذا لم يفعله بل ترك الله بالكلية[1] ﴿ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِن ربك لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ ﴾ أي ولئن جاء نصر قريب للمؤمنين ، وفتح ومغانم قال أولئك المذبذبون : إنا معكم ننصركم على أعدائكم ، فقاسمونا فيما حصل لكم من الغنائم قال تعالى رداً عليهم ﴿ أَوَلَيْسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ ؟ استفهام تقرير أي أوليس الله هو العالم بما انطوت عليه الضمائر من خير وشر ، وبما في قلوب الناس من إيمان ونفاق ؟ بلى إنه بكل شيء عليم ، ثم أكد تعالى ذلك بقوله ﴿ وَلَيَعْلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ ﴾ أي وليُظهرنَّ الله لعباده حال المؤمنين وحال المنافقين حتى يتميزوا فيفتضح المنافق ، ويظهر شرف المؤمن الصادق قال المفسرون : والمراد ﴿ وليعلمنَّ الله ﴾ إظهار علمه للناس حتى يصبح معلوماً لديهم ، وإلا فالله عالم بما كان ، وما يكون ، وما هو كائن لا تخفى عليه خافية ، فهو إذاً علمُ إظهار وإبداء ، لا علمُ غيبٍ وخفاء بالنسبة لله تعالى ، وقد فسَّر ابن عباس العلم بمعنى الرؤية[2] ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا ٱتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ ﴾ أي قال الكفار للمؤمنين اكفروا كما كفرنا ، واتَّبعوا ديننا ونحن نحمل عنكم الإثم والعقاب ، إن كان هناك عقاب قال ابن كثير : كما يقول القائل : افعل

(١) التفسير الكبير ٢٥/٣٧ . (٢) انظر ما كتبه العلامة ابن كثير في هذا الشأن ٣/٢٨ من المختصر .

هذا وخطيئتك في عنقي[١] ، فإن قيل ﴿ وَلْنحمِلْ ﴾ صيغة أمر ، فكيف يصح أمر النفس من الشخص ؟ فنقول : الصيغةُ أمرٌ والمعنى شرطٌ وجزاء أي إن اتبعتمونا حملنا خطاياكم ﴿ **وَمَا هُم بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُم مِن شَيءٍ** ﴾ أي وما هم حاملين شيئاً من خطاياهم ، لأنه لا يحمل أحدُ وزر أحد ﴿ **إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ** ﴾ أي وإنهم لكاذبون في ذلك ، ثم قال تعالى ﴿ **وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالاً مَعَ أَثْقَالِهِمْ** ﴾ أي وليحملُنَّ أوزارهم وأوزار من أضلوهم دون أن ينقص من أوزار أولئك شيء كما في الحديث (ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من اتبعه من غير أن يَنْقص من آثامهم شيءٌ[٢] ﴿ **وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ** ﴾ أي وليسألنَّ سؤال توبيخ وتقريع ﴿ **عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ** ﴾ أي عما كانوا يختلقونه من الكذب على الله عز وجل .

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِۦ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ ٱلطُّوفَانُ وَهُمْ ظَٰلِمُونَ ﴿١٤﴾ فَأَنجَيْنَٰهُ وَأَصْحَٰبَ ٱلسَّفِينَةِ وَجَعَلْنَٰهَآ ءَايَةً لِّلْعَٰلَمِينَ ﴿١٥﴾ وَإِبْرَٰهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ وَٱتَّقُوهُ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٦﴾ إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْثَٰنًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا إِنَّ ٱلَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَٱبْتَغُوا۟ عِندَ ٱللَّهِ ٱلرِّزْقَ وَٱعْبُدُوهُ وَٱشْكُرُوا۟ لَهُۥٓ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿١٧﴾

ثم ذكر تعالى لرسوله ﷺ قصة نوح تسليةً له عما يلقاه من أذى المشركين فقال ﴿ **وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحاً إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلاَّ خَمْسِينَ عَاماً** ﴾ أي ولقد بعثنا نوحاً إلى قومه فمكث فيهم تسعمائه وخمسين سنة يدعوهم إلى توحيد الله جلَّ وعلا ، وكانوا عبدة أصنام فكذبوه ﴿ **فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ** ﴾ أي فأهلكهم الله بالطوفان وهم مصرون على الكفر والضلال قال أبو السعود : والطوفان : كل ما يطوف بالشيء على كثرة وشدة ، من السيل والريح والظلام ، وقد غلب على طوفان الماء[٣] قال الرازي : وفي قوله ﴿ وهم ظالمون ﴾ إشارة إلى لطيفة ، وهي أن الله لا يعذب على مجرد وجود الظلم ، وإنما يعذب على الإصرار على الظلم ولهذا قال ﴿ وهم ظالمون ﴾ يعني أهلكهم وهم على ظلمهم[٤] ﴿ **فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ** ﴾ أي فأنجينا نوحاً من الغرق ومن ركب معه في السفينة من أهله وأولاده وأتباعه المؤمنين ﴿ **وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ** ﴾ أي وجعلنا تلك الحادثة الهائلة عظة وعبرة للناس بعدهم يتعظون بها ﴿ **وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ** ﴾ قال ابن كثير : يخبر تعالى عن عبده ورسوله وخليله « إبراهيم » إمام الحنفاء ، أنه دعا قومه إلى عبادة الله وحده لا شريك له ، والإخلاص له

(١) ابن كثير المختصر ٣/٣٠ . (٢) الحديث في الصحيحين . (٣) أبو السعود ٤/١٦٦ . (٤) التفسير الكبير ٢٥/٤٢ .

في التقوى ، وطلب الرزق منه وحده ، وتوحيده في الشكر فإنه المشكور على النعم لا مُسدي لها غيره[١] ﴿ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ أي عبادة الله وتقواه خير لكم من عبادة الأوثان إن كنتم تعلمون الخير من الشر وتفرقون بينهما ﴿ إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْثَاناً ﴾ أي أنتم لا تعبدون شيئاً ينفع أو يضر ، وإنما تعبدون أصناماً من حجارة صنعتموها بأيديكم ﴿ وَتَخْلُقُونَ إفْكاً ﴾ أي وتصنعون كذباً وباطلاً قال ابن عباس : تنحتون وتصورون إفكاً[٢] ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لاَ يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقاً ﴾ أي إن هؤلاء الذين تعبدونهم لا يقدرون على أن يرزقوكم ﴿ فَابْتَغُوا عِندَ ٱللَّهِ الرزق ﴾ أي فاطلبوا الرزق من الله وحده ، فإنه القادر على ذلك ﴿ وَٱعْبُدُوهُ وَٱشْكُرُوا لَهُ ﴾ أي وخصوه وحده بالعبادة واخشعوا واخضعوا له ، واشكروه على نعمه التي أنعم بها عليكم ﴿ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ أي إليه لا إلى غيره مرجعكم يوم القيامة فيجازي كل عاملٍ بعمله .

وَإِن تُكَذِّبُواْ فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَٰغُ ٱلْمُبِينُ ﴿١٨﴾ أَوَلَمْ يَرَوْاْ كَيْفَ يُبْدِئُ
ٱللَّهُ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥٓ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ﴿١٩﴾ قُلْ سِيرُواْ فِى ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُواْ كَيْفَ بَدَأَ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ ٱللَّهُ يُنشِئُ
ٱلنَّشْأَةَ ٱلْءَاخِرَةَ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٠﴾ يُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَيَرْحَمُ مَن يَشَآءُ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ ﴿٢١﴾ وَمَآ أَنتُم
بِمُعْجِزِينَ فِى ٱلْأَرْضِ وَلَا فِى ٱلسَّمَآءِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِىٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿٢٢﴾

﴿ وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِن قَبْلِكُمْ ﴾ لما فرغ من بيان التوحيد أتى بعده بالتهديد أي وإن تكذبوني فلن تضروني بتكذيبكم وإنما تضرون بأنفسكم فقد سبق قبلكم أمم كذبوا رسلهم فحلَّ بهم عذاب الله ، وسيحل بكم ما حلَّ بهم[٣] ﴿ وَمَا عَلَى ٱلرَّسُول إلاَّ ٱلْبَلاَغُ ٱلْمُبِينُ ﴾ أي وليس على الرسول إلا تبليغ أوامر الله ، وليس عليه هداية الناس قال الطبري : ومعنى ﴿ البلاغ المبين ﴾ أي الذي يبينُ لمن سمعه ما يُراد به ، ويفهم منه ما يعني به[٤] ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِىءُ ٱللَّهُ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ﴾ الاستفهام للتوبيخ لمنكري الحشر أي أولم ير المكذبون بالدلائل الساطعة كيف خلق تعالى الخلق ابتداءً من العدم ، فيستدلون بالخلقة الأولى على الإعادة في الحشر ؟ قال قتادة : المعنى أولم يروا بالدلائل والنظر كيف يجوز أن يعيد الله الأجسام بعد

(١) مختصر ابن كثير ٣/٣٢ . (٢) هذا هو الظاهر أنها من الخلق وهو قول مجاهد والحسن واختاره ابن جرير ، وقيل أنه من الاختلاق أي تختلقون وتقولون الكذب . (٣) قال ابن كثير : والظاهر من السياق أن كل هذا من كلام إبراهيم الخليل عليه السلام ، يحتج به عليهم لإثبات المعاد ، لقوله بعد هذا كله ﴿ فما كان جواب قومه ﴾ وذهب الإمام الطبري إلى هذا من كلام الله تعالى لكفار مكة ويراد به تسلية النبي ﷺ وليس من كلام إبراهيم ، وما ذهب إليه ابن كثير أظهر والله أعلم .
(٤) الطبري ٢٠/٨٩ .

الموت ؟ ﴿ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ﴾ أي سهل عليه تعالى فكيف ينكرون البعث والنشور ؟ فإن من قدر على البدء قدر على الإعادة ، قال القرطبي : ومعنى الآية على ما قاله البعض : أولم يروا كيف يبدىء الله الثمار فتحيا ثم تفنى ثم يعيدها أبداً ، وكذلك يبدأ خلق الإنسان ثم يهلكه بعد أن خلق منه ولداً ، وخلق من الولد ولداً ، وكذلك سائر الحيوان ، فإذا رأيتم قدرته على الإبداء والإيجاد ، فهو القادر على الإعادة لأنه إذا أراد أمراً قال له كن فيكون[١] ﴿ قُلْ سِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ ٱلْخَلْقَ ﴾ أي قل لهؤلاء المنكرين للبعث سيروا في أرجاء الأرض فانظروا كيف أن الله العظيم القدير خلق الخلق على كثرتهم وتفاوت هيئاتهم ، واختلاف ألسنتهم وألوانهم وطبائعهم ، وانظروا إلى مساكن القرون الماضية وديارهم وآثارهم كيف أهلكهم الله ، لتعلموا بذلك كمال قدرة الله عز وجل ! ﴿ ثُمَّ ٱللَّهُ يُنشِئُ ٱلنَّشْأَةَ ٱلْآخِرَةَ ﴾ أي ثم هو تعالى ينشئهم عند البعث نشأةً أخرى ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ أي لا يعجزه تعالى شيء ومنه البدء والإعادة ﴿ يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَن يَشَاءُ ﴾ أي هو الحاكم المتصرف الذي يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد ، فله الخلق والأمر ، لا يسأل عما يفعل وهم يُسألون ﴿ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ ﴾ أي وإليه تُرجعون يوم القيامة ﴿ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَاءِ ﴾ أي لا تفوتون من عذاب الله ، وليس لكم مهربٌ في الأرض ولا في السماء قال القرطبي : والمعنى لو كنتم في السماء ما أعجزتم الله كقوله ﴿ ولو كنتم في بروج مشيدة ﴾[٢] ﴿ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴾ أي ليس لكم غير الله وليٌّ يحميكم من بلائه ، ولا نصير ينصركم من عذابه .

وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِـَٔايَٰتِ ٱللَّهِ وَلِقَآئِهِۦٓ أُوْلَٰٓئِكَ يَئِسُوا مِن رَّحْمَتِي وَأُوْلَٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٢٣﴾ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِۦٓ إِلَّآ أَن قَالُوا ٱقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَنجَىٰهُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلنَّارِ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَـَٔايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٢٤﴾ وَقَالَ إِنَّمَا ٱتَّخَذْتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ أَوْثَٰنًا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا وَمَأْوَىٰكُمُ ٱلنَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَّٰصِرِينَ ﴿٢٥﴾

﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ ٱللَّهِ وَلِقَائِهِ ﴾ أي كفروا بالقرآن والبعث ﴿ أُوْلَٰئِكَ يَئِسُوا مِن رَّحْمَتِي ﴾ أي أولئك المنكرون الجاحدون قنطوا من رحمتي قال ابن جرير : وذلك في الآخرة عند رؤية العذاب[٣] ﴿ وَأُوْلَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ أي لهم عذاب موجع مؤلم ﴿ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا ٱقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ ﴾ أي فما كان ردُّ قومه عليه حين دعاهم إلى الله ونهاهم عن

(١) القرطبي ٣٣٦/١٣ . (٢) نفس المرجع السابق ٣٣٧/١٣ . (٣) الطبري ٩٠/٢٠ .

الأصنام إلا أن قال كبراؤ هم المجرمون : اقتلوه لتستريحوا منه أو حرقوه بالنار ﴿ فَأَنجَاهُ اللهُ من النار ﴾ أي فألقوه في النار فجعلها برداً وسلاماً عليه ﴿ إِنَّ في ذَلِكَ لَأيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴾ أي إنَّ في إنجائنا لإبراهيم من النار لدلائل وبراهين ساطعة على قدرة الله لقوم يصدقون بوجود الله وكمال قدرته وجلاله ﴿ وَقَالَ إِنَّمَا ٱتَّخَذْتُم مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْثَاناً ﴾ أي قال ابراهيم لقومه توبيخاً لهم وتقريعاً : إنما عبدتم هذه الأوثان والاصنام وجعلتموها آلهة مع الله ﴿ مودةَ بَيْنِكُمْ في ٱلْحَيَاةِ ٱلدُّنْيا ﴾ أي من أجل أن تدوم المحبة والألفة بينكم في هذه الحياة باجتماعكم على عبادتها ﴿ ثُمَّ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضكم بِبَعْضٍ وَيلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضاً ﴾ أي ثم في الآخرة ينقلب الحال فتصبح هذه الصداقة والمودة عداوةً وبغضاء حيث يقع التناكر ويتبرأ القادة من الأتباع ويلعن الأتباع القادة ، لأن صداقتهم في الدنيا لم تكن من أجل الله ﴿ وَمَأْوَاكُمُ ٱلنَّارُ وَمَا لكُم مِن ناصِرِينَ ﴾ أي ومصيركم جميعاً جهنم وليس لكم ناصر أو معين يخلصكم منها .

* فَـَٔامَنَ لَهُۥ لُوطٌ وَقَالَ إِنِّى مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّىٓ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿٢٦﴾ وَوَهَبْنَا لَهُۥٓ إِسْحَـٰقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِى ذُرِّيَّتِهِ ٱلنُّبُوَّةَ وَٱلْكِتَـٰبَ وَءَاتَيْنَـٰهُ أَجْرَهُۥ فِى ٱلدُّنْيَا وَإِنَّهُۥ فِى ٱلْـَٔاخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّـٰلِحِينَ ﴿٢٧﴾ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِۦٓ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلْفَـٰحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ ٱلْعَـٰلَمِينَ ﴿٢٨﴾ أَئِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ ٱلسَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِى نَادِيكُمُ ٱلْمُنكَرَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِۦٓ إِلَّآ أَن قَالُوا۟ ٱئْتِنَا بِعَذَابِ ٱللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّـٰدِقِينَ ﴿٢٩﴾

﴿ فَآمَنَ لَهُ لُوطٌ ﴾ أي فآمن معه لوط وصدَّقه وهو ابن أخيه وأول من آمن به لما رأى من الآيات الباهرة ﴿ وَقَالَ إِنّي مُهَاجِرٌ إلى رَبّي ﴾ أي وقال الخليل إبراهيم ، إني تاركٌ وطني ومهاجر من بلدي رغبة في رضى الله قال المفسرون : هاجر من سواد العراق إلى فلسطين والشام ابتغاء إظهار الدين والتمكن من نشره ﴿ إِنَّهُ هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴾ أي هو العزيز الذي لا يذل من اعتمد عليه، الحكيم الذي يضع الأشياء مواضعها ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا في ذُرِّيَّتِهِ ٱلنُّبُوَّةَ وَٱلْكِتَابَ ﴾ أي وهبنا لإبراهيم ـ لما فارق قومه في الله ـ ولداً صالحاً هو إسحق وولد ولدٍ وهو يعقوب بن اسحاق ﴿ وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب ﴾ أي خصصناه بهذا الفضل العظيم حيث جعلنا كل الأنبياء بعد إبراهيم من ذريته ، وجعلنا الكتب السماوية نازلةً على الأنبياء من بنيه قال ابن كثير : وهذه خصلة سنية عظيمة مع اتخاذ الله إياه خليلاً ، وجعله إماماً للناس ، أن جعل الله في ذريته النبوة والكتاب ، فلم يوجد نبيٌ بعد إبراهيم إلا وهو من سلالته ، فجميع أنبياء بني إسرائيل من سلالة ولده « يعقوب » ولم يوجد نبي من سلالة « إسماعيل » سوى النبي العربي

عليه أفضل الصلاة والتسليم ﴿وَآتَيْنَاهُ أَجْرَه في ٱلدُّنْيَا﴾ أي وتركنا له الثناء الحسن في جميع الأديان ﴿ وَإِنَّهُ في ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّالِحِينَ ﴾ أي وهو في الآخرة في عداد الكاملين في الصلاح ، وهذا ثناءٌ عظيم على أب الأنبياء إبراهيم عليه السلام ﴿ وَلُوطاً إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ﴾ أي واذكر رسولنا لوطاً عليه السلام حين قال لقومه ﴿ إنكم لَتَأْتُونَ ٱلْفَاحِشَةَ ﴾ أي إنكم يا معشر القوم لترتكبون الفعلة المتناهية في القبح ﴿ مَا سَبَقَكُم بهَا مِنْ أحدٍ مِنَ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ أي لم يسبقكم بهذه الشنيعة ، والفعلة القبيحة ـ وهي اللواطة ـ أحدٌ من الخلق ، ثم فسر تلك الشنيعة فقال ﴿ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ ﴾ أي إنكم لتأتون الذكور في الأدبار وذلك منتهى القذارة والخِسَّة قال المفسرون : لم يقدم أحد قبلهم عليها اشمئزازاً منها في طباعهم لإفراط قبحها حتى أقدم عليها قوم لوط ، ولم ينز ذكرٌ على ذكر قبل قوم لوط[1] ﴿ وَتَقْطَعُونَ ٱلسَّبِيلَ ﴾ أي وتقطعون الطريق على المارة بالقتل وأخذ المال ، وكانوا قطاع الطريق قال ابن كثير : كانوا يقفون في طريق الناس يقتلونهم ويأخذون أموالهم[2] ﴿ وَتَأْتُونَ في نَادِيكُمُ ٱلْمُنكر ﴾ أي وتفعلون في مجلسكم ومنتداكم ما لا يليق من أنواع المنكرات علناً وجهاراً ، أما كفاكم قبحُ فعلكم حتى ضممتم إليه قبح الإظهار !؟ قال مجاهد : كانوا يأتون الذكور أمام الملأ يرى بعضهم بعضاً ، وقال ابن عباس : كانوا يحذفون بالحصى من مرَّ بهم مع الفحش في المزاح ، وحل الإزار ، والصفير وغير ذلك من القبائح ﴿ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ﴾ أي فما كان ردُّ قومه عليه حين نصحهم وذكرهم وحذَّرهم ﴿ إلاَّ أَن قَالُوا ٱئْتِنَا بِعَذَابِ ٱللَّهِ ﴾ أي إلا أن قالوا على سبيل الاستهزاء : ائتنا يا لوط بالعذاب الذي تعدنا به ﴿ إن كُنتَ مِنَ ٱلصادِقين ﴾ أي إن كنت صادقاً فيما تهددنا به من نزول العذاب قال الإمام الفخر : فإن قيل إن الله تعالى قال ههنا ﴿ إلا أن قالوا ائتنا ﴾ وقال في موضع آخر ﴿ إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم ﴾ فكيف وجه الجمع بينهما ؟ فنقول : إن لوطاً كان ثابتاً على الإرشاد ، مكرراً عليهم النهي والوعيد ، فقالوا أولاً : ائتنا بعذاب الله ، ثم لما كثر منه ذلك ولم يسكت عنهم قالوا أخرجوا آل لوط[3] .

قَالَ رَبِّ ٱنصُرْنِي عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿٣٠﴾ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَٰهِيمَ بِٱلْبُشْرَىٰ قَالُوٓاْ إِنَّا مُهْلِكُوٓاْ أَهْلِ هَٰذِهِ ٱلْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُواْ ظَٰلِمِينَ ﴿٣١﴾ قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطًا قَالُواْ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَن فِيهَا لَنُنَجِّيَنَّهُۥ وَأَهْلَهُۥٓ إِلَّا ٱمْرَأَتَهُۥ كَانَتْ مِنَ ٱلْغَٰبِرِينَ ﴿٣٢﴾ وَلَمَّآ أَن جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيٓءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُواْ لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ إِنَّا

(١) نقلاً عن البحر المحيط ١٤٩/٧ . (٢) مختصر ابن كثير ٣٥/٣ . (٣) التفسير الكبير ٥٩/٢٥ .

مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا ٱمْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ ٱلْغَٰبِرِينَ ﴿٣٣﴾

ثم إن لوطاً لما يئس منهم طلب النصرة من الله ﴿ قَالَ رب انصرني علىٰ ٱلقوم ٱلْمفسدين ﴾ أي قال لوط رب أهلكهم وانصرني عليهم فإنهم سفهاء مفسدون لا يُرجى منهم صلاح وقد أغرقوا في الغي والفساد قال الرازي : واعلم أن نبياً من الأنبياء ما طلب هلاك قوم إلا إذا علم أن عدمهم خير من وجودهم كما قال نوح ﴿ إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ﴾ فكذلك لوط لما رأى أنهم يفسدون في الحال ، ولا يرجى منهم صلاح في المآل طلب لهم العذاب[1] ﴿ وَلمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ ﴾ المراد بالرسل هنا « الملائكة » والبشرى هي تبشير ابراهيم بالولد ، أي لما جاءت الملائكة تبشر إبراهيم بغلام حليم ﴿ قَالُوا إنا مُهْلِكُوا أَهْلِ هَٰذِهِ ٱلْقَرْيَةِ ﴾ أي جئنا لنهلك قرية قوم لوط ﴿ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ ﴾ أي لأنَّ أهلها ممعنون في الظلم والفساد ، طبيعتهم البغي والعناد قال المفسرون : لما دعا لوط على قومه ، استجاب الله دعاءه ، وأرسل ملائكته لإهلاكهم ، فمرُّوا بطريقهم على إبراهيم أولاً فبشروه بغلام وذرية صالحة ، ثم أخبروه بما أُرسلوا من أجله ، فجادلهم بشأن ابن أخيه لوط ﴿ قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطاً ﴾ أي كيف تهلكون أهل القرية وفيهم هذا النبي الصالح « لوط » ؟ ﴿ قَالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَن فِيها ﴾ أي نحن أعلم به وبمن فيها من المؤمنين قال الصاوي : وهذا بعد المجادلة التي تقدمت في سورة هود ﴿ يجادلنا في قوم لوط ﴾ حيث قال لهم : أتهلكون قريةً فيها ثلاثمائة مؤمن ؟ قالوا لا ، إلى أن قال : أفرأيتم إن كان فيها مؤمن واحد ؟ قالوا لا فقال لهم ﴿ إن فيها لوطاً ﴾ فأجابوه بقولهم ﴿ نحن أعلم بمن فيها ﴾[2] ثم بشروه بإنجاء لوط والمؤمنين ﴿ لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إلا ٱمْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ ٱلْغَابِرِينَ ﴾ أي سوف نتجيه مع أهله من العذاب ، إلا امرأته فستكون من الهالكين لأنها كانت تمالئهم على الكفر ، ثم ساروا من عنده فدخلوا على « لوط » في صورة شبان حسان ﴿ وَلَمَّا أَن جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطاً سيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعاً ﴾ أي ولما دخلوا على لوط حزن بسببهم ، وضاق صدره من مجيئهم لأنهم حسان الوجوه في صورة أضياف ، فخاف عليهم من قومه ، فأعلموه أنهم رسل ربه ﴿ وَقَالُوا لَا تَخفْ وَلَا تَحْزَنْ ﴾ أي لا تخف علينا ولا تحزن بسببنا ، فلن يصل هؤلاء المجرمون إلينا ﴿ إِنَّا مُنَجوكَ وَأَهْلَكَ إلاَّ ٱمْرَأَتَكَ كانت من ٱلْغَابِرِينَ ﴾ أي كانت من الهالكين الباقين في العذاب .

---

(١) التفسير الكبير ٢٥/٥٩ . (٢) حاشية الصاوي ٣/٢٣٦ .

إِنَّا مُنزِلُونَ عَلَىٰٓ أَهْلِ هَٰذِهِ ٱلْقَرْيَةِ رِجْزًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ بِمَا كَانُوا۟ يَفْسُقُونَ ﴿٣٤﴾ وَلَقَد تَّرَكْنَا مِنْهَآ ءَايَةًۢ بَيِّنَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٣٥﴾ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَٰقَوْمِ ٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ وَٱرْجُوا۟ ٱلْيَوْمَ ٱلْءَاخِرَ وَلَا تَعْثَوْا۟ فِى ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٣٦﴾ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا۟ فِى دَارِهِمْ جَٰثِمِينَ ﴿٣٧﴾ وَعَادًا وَثَمُودَا۟ وَقَد تَّبَيَّنَ لَكُم مِّن مَّسَٰكِنِهِمْ ۖ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَٰنُ أَعْمَٰلَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَكَانُوا۟ مُسْتَبْصِرِينَ ﴿٣٨﴾

﴿ إِنَّا مُنزِلُونَ عَلَىٰ أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ رِجزاً مِنَ السَّماءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴾ أي منزلون عليهم عذاباً من السماء بسبب فسقهم المستمر قال ابن كثير : وذلك أن جبريل عليه السلام اقتلع قراهم من قرار الأرض ، ثم رفعها إلى عنان السماء ثم قلبها عليهم ، وأرسل عليهم حجارة من سجيل منضود ، وجعل الله مكانها بحيرة خبيثةً منتنة ، وجعلهم عبرةً إلى يوم التناد ، وهم من أشد الناس عذاباً يوم المعاد[1] ﴿ وَلَقَدْ تركنا منها آيةً بينةً ﴾ أي ولقد تركنا من هذه القرية علامةً بينةً واضحة ، هي آثار منازلهم الخربة ﴿ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴾ أي لقومٍ يتفكرون ويتدبرون ويستعملون عقولهم في الاستبصار والاعتبار ، ثم أخبر تعالى عن قصة شعيب فقال ﴿ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْباً ﴾ أي وأرسلنا إلى قوم مدين أخاهم شعيباً ﴿ فَقَالَ يَا قوم اعبدوا اللَّهَ وارجوا اليوم الآخر ﴾ أي فقال لقومه ناصحاً ومذكراً : يا قوم وحدوا الله وخافوا عقابه الشديد في اليوم الآخر ﴿ وَلَا تَعْثَوْا في الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴾ أي لا تسعوا بالإفساد في الأرض بأنواع البغي والعدوان ﴿ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ ﴾ أي فكذبوا رسولهم شعيباً فأهلكهم الله برجفةٍ عظيمة مدمرة زلزلت عليهم بلادهم ، وصيحة هائلة أخرجت القلوب من حناجرها ﴿ فَأَصْبَحُوا في دارهم جاثمين ﴾ أي فأصبحوا هلكى باركين على الركب ميتين ﴿ وَعَاداً وثمودَ وقد تبيَّن لكم من مساكنِهم ﴾ أي وأهلكنا عاداً وثمود ، وقد ظهر لكم يا أهل مكة من منازلهم بالحجاز واليمن آيتنا في هلاكهم أفلا تعتبرون ؟ ﴿ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ ﴾ أي وحسَّن لهم الشيطان أعمالهم القبيحة من الكفر والمعاصي حتى رأوها حسنة ﴿ فَصَدَّهُمْ عَنِ السبيل وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ ﴾ أي فمنعهم عن طريق الحق ، وكانوا عقلاء متمكنين من النظر والاستدلال ، لكنهم لم يفعلوا تكبراً وعناداً .

وَقَٰرُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَٰمَٰنَ ۖ وَلَقَدْ جَآءَهُم مُّوسَىٰ بِٱلْبَيِّنَٰتِ فَٱسْتَكْبَرُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ وَمَا كَانُوا۟ سَٰبِقِينَ ﴿٣٩﴾ فَكُلًّا

(١) مختصر ابن كثير ٣/٣٦ .

أَخَذْنَا بِذَنْبِهِۦ ۖ فَمِنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مَّنْ أَخَذَتْهُ ٱلصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ ٱلْأَرْضَ وَمِنْهُم مَّنْ أَغْرَقْنَا ۚ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَٰكِن كَانُوٓا۟ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿٤٠﴾ مَثَلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا۟ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْلِيَآءَ كَمَثَلِ ٱلْعَنكَبُوتِ ٱتَّخَذَتْ بَيْتًا ۖ وَإِنَّ أَوْهَنَ ٱلْبُيُوتِ لَبَيْتُ ٱلْعَنكَبُوتِ ۖ لَوْ كَانُوا۟ يَعْلَمُونَ ﴿٤١﴾

﴿ وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ ﴾ أي وأهلكنا كذلك الجبابرة الظالمين ، ﴿ قارون ﴾ صاحب الكنوز الكثيرة ﴿ وفرعون ﴾ صاحب الملك والسلطان ، ووزيره ﴿ هامان ﴾ الذي كان يُعينُه على الظلم والطغيان ﴿ وَلَقَدْ جَاءَهُم موسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ﴾ أي ولقد جادهم موسى بالحجج الباهرة ، والآيات الظاهرة ﴿ فَاسْتَكْبَرُوا في ٱلْأَرْضِ ﴾ أي فاستكبروا عن عبادة الله وطاعة رسوله ﴿ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ ﴾ أي وما كانوا ليفلتوا من عذابنا قال الطبري : أي ما كانوا ليفوتونا بل كنا مقتدرين عليهم[1] ﴿ فَكُلًا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ ﴾ أي فكلًا من هؤلاء المجرمين أهلكناه بسبب ذنبه وعاقبناه بجنايته قال ابن كثير : أي وكانت عقوبته بما يناسبه[2] ﴿ فَمِنْهُم مَنْ أَرْسَلْنَا عليه حَاصِباً ﴾ أي ريحاً عاصفة مدمرة فيها حصباء « حجارة » كقوم لوط ﴿ وَمِنْهُم مَنْ أَخَذَتْهُ ٱلصَّيْحَةُ ﴾ أي ومنهم من أخذته صيحةُ العذاب مع الرجفة كثمود ﴿ وَمِنْهُم مَنْ خَسَفْنَا بِهِ ٱلْأَرْضَ ﴾ أي خسفنا به وبأملاكه الأرض حتى غاب فيها كقارون وأصحابه ﴿ وَمِنْهُم مَنْ أَغْرَقْنَا ﴾ أي أهلكناه بالغرق كقوم نوح وفرعون وجنده ﴿ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ ﴾ أي وما كان الله ليعذبهم من غير ذنب فيكون لهم ظالماً ﴿ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾ أي ولكن ظلموا أنفسهم فاستحقوا العذاب والدمار ، ، ثم ضرب تعالى مثلاً للمشركين في اتخاذهم آلهة من دون الله فقال ﴿ مَثَلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا مِن دُونِ ٱللَّهِ أَولِيَاءَ كَمَثَلِ ٱلْعَنكَبوتِ اتخَذَتْ بَيْتاً ﴾ أي مثل الذين اتخذوا من دون الله أصناماً يعبدونها في اعتمادهم عليها ورجائهم نفعها كمثل العنكبوت في اتخاذها بيتاً لا يغني عنها في حر ولا برد ، ولا مطر ولا أذى قال القرطبي : هذا مثل ضربه الله سبحانه لمن اتخذ من دونه آلهة لا تنفعه ولا تضره ، كما أن بيت العنكبوت لا يقيها حراً ولا برداً[3] ﴿ وَإِنَّ أَوْهَنَ ٱلْبُيُوتِ لَبَيْتُ ٱلْعَنَكُبوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴾ أي وإن أضعف البيوت لبيتُ العنكبوت لتفاهته وحقارته ، لو كانوا يعلمون أن هذا مثلهم ما عبدوها .

إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِۦ مِن شَىْءٍ ۚ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿٤٢﴾ وَتِلْكَ ٱلْأَمْثَٰلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ ۖ وَمَا يَعْقِلُهَآ

(١) الطبري ٩٦/٢٠ . (٢) مختصر ابن كثير ٣٧/٣ . (٣) القرطبي ٣٤٥/١٣ نقلاً عن الفراء .

إِلَّا ٱلْعَٰلِمُونَ ﴿٤٣﴾ خَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٤٤﴾ ٱتْلُ مَآ أُوحِىَ إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِتَٰبِ وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ تَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكَرِ وَلَذِكْرُ ٱللَّهِ أَكْبَرُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ﴿٤٥﴾

﴿ **إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ** ﴾ أي هو تعالى عالم بما عبدوه من دونه لا يخفى عليه ذلك ، وسيجازيهم على كفرهم ﴿ **وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ** ﴾ أي وهو جل وعلا العزيز في ملكه ، الحكيم في صنعه ﴿ **وَتِلْكَ ٱلْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ** ﴾ أي وتلك الأمثال نبينها للناس في القرآن لتقريبها الى أذهانهم ﴿ **وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا ٱلْعَالِمُونَ** ﴾ أي وما يدركها ويفهمها إلا العالمون الراسخون ، الذين يعقلون عن الله عز وجل مراده ﴿ **خَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمٰوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ** ﴾ أي خلقهما بالحق الثابت لا على وجه العبث واللعب ﴿ **إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ** ﴾ أي إن في خلقهما بذلك الشكل البديع ، والصنع المحكم لعلامة ودلالة للمصدقين بوجود الله ووحدانيته ﴿ **أُتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِتَابِ** ﴾ أي اقرأ يا محمد هذا القرآن المجيد الذي أوحاه إليك ربك ، وتقرب إليه بتلاوته وترداده ، لأن فيه محاسن الآداب ومكارم الأخلاق ﴿ **وَأَقِمِ ٱلصَّلَاةَ** ﴾ أي دم على إقامتها بأركانها وشروطها وآدابها فإنها عماد الدين ﴿ **إِنَّ ٱلصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَاءِ وَٱلْمُنكَرِ** ﴾ أي إنَّ الصلاة الجامعة لشروطها وآدابها ، المستوفية لخشوعها وأحكامها ، إذا أداها المصلي كما ينبغي ، وكان خاشعاً في صلاته ، متذكراً لعظمة ربه ، متدبراً لما يتلو ، نهته عن الفواحش والمنكرات ﴿ **وَلَذِكْرُ ٱللَّهِ أَكْبَرُ** ﴾ أي ولذكر الله أكبر من كل شيء في الدنيا ، وهو أن تتذكر عظمته وجلاله ، وتذكره في صلاتك وفي بيعك وشرائك ، وفي أمور حياتك ولا تغفل عنه في جميع شؤونك ﴿ **وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ** ﴾ أي يعلم جميع أعمالكم وأفعالكم فيجازيكم عليها أحسن المجازاة ، قال أبو العالية : إن الصلاة فيها ثلاث خصال : الإخلاص ، والخشية ، وذكر الله ؛ فالإخلاص يأمره بالمعروف ، والخشية تنهاه عن المنكر ، وذكر الله ـ القرآن ـ يأمره وينهاه فكل صلاة لا يكون فيها شيء من هذه الخلال فليست بصلاة[1] .

* وَلَا تُجَٰدِلُوٓاْ أَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ إِلَّا بِٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ وَقُولُوٓاْ ءَامَنَّا بِٱلَّذِىٓ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَٰحِدٌ وَنَحْنُ لَهُۥ مُسْلِمُونَ ﴿٤٦﴾ وَكَذَٰلِكَ أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلْكِتَٰبَ فَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَٰهُمُ ٱلْكِتَٰبَ يُؤْمِنُونَ بِهِۦ وَمِنْ هَٰٓؤُلَآءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِۦ وَمَا يَجْحَدُ بِـَٔايَٰتِنَآ إِلَّا ٱلْكَٰفِرُونَ ﴿٤٧﴾ وَمَا كُنتَ تَتْلُواْ مِن

(١) مختصر ابن كثير ٣/٢٨ .

قَبْلِهِۦ مِن كِتَٰبٍ وَلَا تَخُطُّهُۥ بِيَمِينِكَ ۖ إِذًا لَّٱرْتَابَ ٱلْمُبْطِلُونَ ﴿٤٨﴾

﴿ **وَلَاتُجَادِلُوا أَهْلَ ٱلْكِتَابِ إلاَّ بالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ** ﴾ أي لا تدعو أهل الكتاب إلى الإسلام وتناقشوهم في أمر الدين إلا بالطريقة الحسنى كالدعاء إلى الله بآياته ، والتنبيه على حججه وبيناته ﴿ **إلاَّ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ** ﴾ أي إلا من كان ظالماً ، محارباً لكم ، مجاهداً في عداوتكم ، فجادلوهم بالغلظة والشدة قال الإمام الفخر : إن المشرك لما جاء بالمنكر الفظيع كان اللائق أن يُجادل بالأخشن ، ويُبالغ في توهين شبهه وتهجين مذهبه ، وأما أهل الكتاب فإنهم آمنوا بإنزال الكتب وإرسال الرسل إلا الاعتراف بالنبي عليه السلام ، فلمقابلة إحسانهم يجُادلون بالأحسن إلا الذين ظلموا منهم بإثبات الولد لله ، والقول بثالث ثلاثة فإنهم يجُادلون بالأخشن من تهجين مقالتهم ، وتبيين جهالتهم[١] ﴿ **وَقُولُوا آمَنا بِالَّذي أُنزِلَ إلَيْنَا وَأُنزِلَ إلَيْكُمْ** ﴾ أي وقولوا لهم : آمنا بالقرآن الذي أُنزل إلينا وبالتوراة والإنجيل التي أنزلت إليكم ، قال أبو هريرة : كان أهل الكتاب يقرءون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام ، فقال رسول الله ﷺ : لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم ، وقولوا آمنا بالذي أُنزل إلينا وأُنزل إليكم ﴾[٢] ﴿ **وَإلَهُنَا وَإلهكم واحد ونحن لَهُ مُسْلِمُونَ** ﴾ أي ربنا وربكم واحد لا شريك له في الألوهية ، ونحن له مطيعون ، مستسلمون لحكمه وأمره ﴿ **وكذلك أَنزَلْنَا إلَيْكَ ٱلْكِتَابَ** ﴾ أي وكما أنزلنا الكتاب على من قبلك يا محمد أنزلناه عليك ﴿ **فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ** ﴾ أي فالذين أعطيناهم الكتاب كعبد الله ابن سلام وأمثاله ممن أسلم من اليهود والنصارى يؤمنون بالقرآن ﴿ **وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِ** ﴾ أي ومن أهل مكة من يؤمن بالقرآن كذلك ﴿ **وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إلاَّ ٱلْكَافِرونَ** ﴾ أي وما يكذب بآياتنا وينكرها مع ظهورها وقيام الحجة عليها إلا المتوغلون في الكفر ، المصرون على العناد قال قتادة : وإنما يكون الجحود بعد المعرفة[٣] ﴿ **وَمَا كُنتَ تَتْلُوا مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينكَ** ﴾ أي وما كنت يا محمد تعرف القراءة ولا الكتابة قبل نزول هذا القرآن لأنك أميٌّ قال ابن عباس : كان رسول الله ﷺ أمياً لا يقرأ شيئاً ولا يكتب[٤] ﴿ **إذاً لارْتَابَ ٱلْمُبْطِلُونَ** ﴾ أي لو كنت تقرأ أو تكتب إذاً لشك الكفار في القرآن وقالوا ؛ لعله التقطه من كتب الأوائل ونسبه إلى الله ، والآيةُ احتاجٌ على أن القرآن من عند الله ، لأن النبي أميٌّ وجاءهم بهذا الكتاب المعجز ، المتضمن لأخبار الأمم السابقة ، والأمور الغيبية ، وذلك أكبر برهان على صدقه ﷺ قال ابن

(١) التفسير الكبير ٢٥/٧٥ . (٢) أخرجه البخاري كذا في القرطبي ١٣/٣٥١ . (٣) الطبري ٢١/٤ .
(٤) نفس المرجع السابق والصفحة .

كثير : المعنى قد لبثت في قومك يا محمد ـ من قبل أن تأتي بهذا القرآن ـ عمراً لا تقرأ كتاباً ، ولا تحسن الكتابة ، بل كل أحد من قومك يعرف أنك أميٌ لاتقرأ ولا تكتب ، وهكذا كان رسول الله ﷺ دائماً إلى يوم الدين لا يحسن الكتابة ، ولا يخط حرفاً ولا سطراً بيده ، بل كان له كتَّاب يكتبون له الوحي[١] .

بَلْ هُوَ ءَايَٰتُۢ بَيِّنَٰتٌ فِى صُدُورِ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْعِلْمَ ۚ وَمَا يَجْحَدُ بِـَٔايَٰتِنَآ إِلَّا ٱلظَّٰلِمُونَ ﴿٤٩﴾ وَقَالُوا۟ لَوْلَآ أُنزِلَ عَلَيْهِ ءَايَٰتٌ مِّن رَّبِّهِۦ ۖ قُلْ إِنَّمَا ٱلْءَايَٰتُ عِندَ ٱللَّهِ وَإِنَّمَآ أَنَا۠ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٥٠﴾ أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّآ أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَٰبَ يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَىٰ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٥١﴾ قُلْ كَفَىٰ بِٱللَّهِ بَيْنِى وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا ۖ يَعْلَمُ مَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ بِٱلْبَٰطِلِ وَكَفَرُوا۟ بِٱللَّهِ أُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْخَٰسِرُونَ ﴿٥٢﴾

﴿ **بَلْ هُوَ آيَاتٌ بينات فِي صُدُور ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلم** ﴾ ﴿ **بل** ﴾ للإضراب أي ليس الأمر كما حسب الظالمون والمبطلون بل هو آياتٌ واضحاتُ الإعجاز ، ساطعات الدلالة على أنها من عند الله ، محفوظة في صدور العلماء ، قال المفسرون : من خصائص القرآن العظيم أنَّ الله حفظه من التبديل والتغيير بطريقين : الأول : الحفظُ في السطور ، والثاني : الحفظُ في الصدور ، بخلاف غيره من الكتب فإنها مسطّرة لديهم غير محفوظة في صدورهم ولهذا دخلها التحريف ، وقد جاء في صفة هذه الأمة « أنا جيلُهم في صدورهم » وقال الحسن : أُعطيت هذه الأمة الحفظ . وكان من قبلها لا يقرءون كتابهم إلا نظراً ، فإذا أطبقوه لم يحفظ ما فيه إلا النبيّون[٢] ﴿ **وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إلاَّ ٱلظَّالِمُونَ** ﴾ أي وما يكذب بها إلا المتجاوزون الحد في الكفر والعناد ﴿ **وَقَالُوا لَوْلاَ أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِن ربه** ﴾ أي وقال كفار مكة : هلاَّ أُنزل على محمد آيات خارقة من ربه تدل على صدقه مثل ناقة صالح ، وعصا موسى ، ومائدة عيسى !! ﴿ **قُلْ إِنَّمَا ٱلْآيَاتُ عِنَد ٱللَّهِ** ﴾ أي قل لهم يا محمد : إنما أمر هذه الخوارق والمعجزات لله وليست بيدي ، إن شاء أرسلها ، وإن شاء منعها ، وليس لأحدٍ دخلٌ فيها ﴿ **وإنما أنا نذير مبين** ﴾ أي وإنما أنا منذر أخوفكم عذاب الله ، وليس من شأني أن آتي بالآيات ﴿ **أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ** ﴾ ؟ الاستفهام للتوبيخ أي أولم يكف المشركين من الآيات هذا الكتاب المعجز الذي لا يزال يقرع أسماعهم ؟ وكيف يطلبون آيةً والقرآن أعظم الآيات وأوضحها دلالة

(١) مختصر ابن كثير ٣/٤٠ . (٢) القرطبي ١٣/٣٥٤ .

على صحة نبوتك ؟ قال ابن كثير : بيَّن تعالى كثرة جهلهم ، وسخافة عقلهم ، حيث طلبوا آيات تدل على صدق محمد ﷺ ، وقد جاءهم بالكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، الذي هو أعظم من كل معجزة ، إذ عجزت الفصحاء والبلغاء عن معارضته ، بل عن معارضة سورة منه ، أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك هذا الكتاب العظيم وأنت رجلٌ أميٌ لا تقرأ ولا تكتب ، وجئتهم بأخبار ما في الصحف الأولى[1] ؟ ولهذا قال بعده ﴿ **إنَّ في ذلك لرحمةً وذكرىٰ لقومٍ يؤمنون** ﴾ أي إن في إنزال هذا القرآن لنعمةً عظيمة على العباد بإنقاذهم من الضلالة ، وتذكرة بليغة لقوم غرضهم الإيمان لا التعنت ﴿ **قل كفىٰ باللَّهِ بيني وبينكم شهيداً** ﴾ أي قل لهم : كفى أن يكون الله جلَّ وعلا شاهداً على صدقي ، يشهد لي أني رسولُه ﴿ **يعلم ما في السموات والأرض** ﴾ أي لا تخفى عليه خافية من أمر العباد ، فلو كنتُ كاذباً عليه لانتقم مني ﴿ **وَٱلَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ أُوْلَئِكَ هُمُ ٱلْخَاسِرُونَ** ﴾ أي والذين آمنوا بالأوثان وكفروا بالرحمن ، أولئك هم الكاملون في الخسران حيث اشتروا الكفر بالإيمان .

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَلَوْلَآ أَجَلٌ مُّسَمًّى لَّجَآءَهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَيَأْتِيَنَّهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٥٣﴾ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌۢ بِٱلْكَٰفِرِينَ ﴿٥٤﴾ يَوْمَ يَغْشَىٰهُمُ ٱلْعَذَابُ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُوا۟ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٥٥﴾ يَٰعِبَادِىَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِنَّ أَرْضِى وَٰسِعَةٌ فَإِيَّٰىَ فَٱعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾ كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ ٱلْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴿٥٧﴾

﴿ **وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ** ﴾ أي يستعجلك يا محمد المشركون بالعذاب يقولون ﴿ أمطر علينا حجارة من السماء ﴾ وهو استعجال على جهة التكذيب والاستهزاء ﴿ **ولولا أجلٌ مسمّى لجاءهم العذاب** ﴾ أي لولا أن الله قدَّر لعذابهم وهلاكهم وقتاً محدوداً لجاءهم العذاب حين طلبوه ﴿ **وَلَيَأْتِيَنَّهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ** ﴾ أي وليأتينهم فجأة وهم ساهون لاهون لا يشعرون بوقت مجيئه ﴿ **يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ** ﴾ تعجبٌ من قلة فطنتهم ومن تعنتهم وعنادهم والمعنى : كيف يستعجلون العذاب والحال أن جهنم محيطةٌ بهم يوم القيامة كإحاطة السوار بالمعصم ، لا مفرَّ لهم منها ؟ ثم ذكر كيفية إحاطة جهنم بهم فقال ﴿ **يَوْمَ يَغْشَاهُمُ ٱلْعَذَابُ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ** ﴾ أي يوم يجللهم العذاب ويحيط بهم من فوقهم

(١) مختصر ابن كثير ٣/٤١ .

ومن تحتهم ، ومن جميع جهاتهم ﴿ وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ أي ويقول الله عز وجل لهم : ذوقوا جزاء ما كنتم تعملونه في الدنيا من الاستهزاء والإجرام ، وسيء الأعمال ، ثم لما بيَّن تعالى حال المكذبين الجاحدين ، أعقبه بذكر حال الأبرار المتقين فقال ﴿ يَا عِبَادِيَ ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ ﴾ خطابُ تشريفٍ للتحريض على الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام أي يا من شرفكم الله بالعبودية له هاجروا من مكة إن كنتم في ضيق من إظهار الإيمان فيها ، ولا تجاوروا الظلمة فأرضُ الله واسعة قال مقاتل : نزلت في ضعفاء مسلمي مكة[١] ﴿ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُون ﴾ أي فخصوني بالعبادة ولا تعبدوا أحداً سواي ﴿ كُلُّ نَفْسٍ ذائقَةُ ٱلْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴾ أي أينما كنتم يدرككم الموتُ ، فكونوا دائماً وأبداً في طاعة الله ، وحيث أُمرتم فهاجروا فإن الموت لابدَّ منه ولا محيد عنه ، ثم إلى الله المرجع والمآب .

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ لَنُبَوِّئَنَّهُم مِّنَ ٱلْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَا ۚ نِعْمَ أَجْرُ ٱلْعَٰمِلِينَ ﴿٥٨﴾ ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٥٩﴾ وَكَأَيِّن مِّن دَآبَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا ٱللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ ۚ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿٦٠﴾ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ ۖ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ ﴿٦١﴾ ٱللَّهُ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِۦ وَيَقْدِرُ لَهُۥٓ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ ﴿٦٢﴾

﴿ وَٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ ﴾ أي جمعوا بين إخلاص العقيدة وإخلاص العمل ﴿ لَنُبَوِّئَنَّهُم مِنَ ٱلْجَنَّةِ غُرَفاً ﴾ أي لننزلنَّهم أعالي الجنة ولنسكننهم منازل رفيعة فيها ﴿ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ﴾ أي تجري من تحت أشجارها وقصورها أنهار الجنة ﴿ خَالِدِينَ فِيهَا ﴾ أي ماكثين فيها إلى غير نهاية لا يخرجون منها أبداً ﴿ نِعْمَ أَجْرُ ٱلْعَامِلِين ﴾ أي نعمت تلك المساكن العالية في جناتِ النعيم أجراً للعاملين ﴿ ٱلَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴾ هذا بيانٌ للعاملين أي هم الذين صبروا على تحمل المشاقّ من الهجرة والأذى في سبيل الله ، وعلى ربهم يعتمدون في جميع أمورهم قال في البحر : وهذان جماع الخير كله : الصبر ، وتفويض الأمر إليه تعالى[٢] ﴿ وَكَأَين مِن دَابَّةٍ لا تحملُ رزقها ﴾ أي كم من دابة ضعيفة لا تقدر على كسب رزقها ولكنَّ الله يرزقها مع ضعفها ﴿ ٱللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ ﴾ أي الله تعالى يرزقها كما يرزقكم ، وقد تكفل برزق جميع الخلق ، فلا تخافوا الفقر إن هاجرتم ، فالرازق هو الله قال في التسهيل : والقصدُ بالآية

(١) زاد المسير ٢٨١/١٦ . (٢) البحر ١٥٧/٧ .

التقوية لقلوب المؤمنين إذا خافوا الفقر والجوع في الهجرة من أوطانهم ، فكما يرزق الله الحيوانات الضعيفة كذلك يرزقكم إذا هاجرتم من بلدكم[1] ﴿ **وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ** ﴾ أي هو السميع لأقوالكم ، العليمُ بأحوالكم ، ثم عاد الحديث إلى توبيخ المشركين في عبادة غير الله فقال ﴿ **وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَنْ خَلَقَ ٱلسَّموات وَٱلْأَرْضَ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ** ﴾ أي ولئن سألت المشركين من خلق العالم العلوي والسفلي وما فيهما من العجائب والغرائب ؟ ومن ذلَّل الشمس والقمر وسخرهما لمصالح العباد يجريان بنظام دقيق ؟ ليقولون : الله خالق ذلك ﴿ **فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ** ﴾ أي فكيف يُصرفون عن توحيده بعد إقرارهم بذلك ؟ ﴿ **ٱللَّهُ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ** ﴾ أي هو جلَّ وعلا الخالق وهو الرازق ، يوسّع الرزق لمن يشاء من عباده امتحاناً ، ويضيّق الرزق على من يشاء ابتلاءً ، ليظهر الشاكر والصابر ﴿ **إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ** ﴾ أي إنه تعالى واسع العلم يفعل ما تقتضيه الحكمة والمصلحة .

وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ مِنۢ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ ۚ قُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿٦٣﴾ وَمَا هَٰذِهِ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ ۚ وَإِنَّ ٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ لَهِىَ ٱلْحَيَوَانُ ۚ لَوْ كَانُوا۟ يَعْلَمُونَ ﴿٦٤﴾ فَإِذَا رَكِبُوا۟ فِى ٱلْفُلْكِ دَعَوُا۟ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا نَجَّىٰهُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ ﴿٦٥﴾ لِيَكْفُرُوا۟ بِمَآ ءَاتَيْنَٰهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا۟ ۖ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿٦٦﴾

﴿ **وَلَئِن سَأَلْتَهُم من نزَّلَ مِنَ ٱلسَّماء ماءً فَأَحْيَا بِهِ الأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ** ﴾ توبيخٌ آخر وإقامة حجة أخرى عليهم أي ولئن سألت المشركين من الذي أنزل المطر من السماء فأخرج به أنواع الزروع والثمار بعد جدب الأرض ويبسها ؟ ليقولون : الله فاعلُ ذلك ﴿ **قُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لاَ يعْقِلُونَ** ﴾ أي قل يا محمد : حمداً لله على ظهور الحجة ، بل أكثرهم لا يعقلون ، حيث يقرون بأن الله هو الخالق الرازق ويعبدون غيره ﴿ **وَمَا هَذِهِ ٱلْحَيَاةُ ٱلدُّنْيَا إلاَّ لَهْوٌ وَلَعِبٌ** ﴾ أي وما الحياة في هذه الدنيا إلا غرور ينقضي سريعاً ويزول ، كما يلعب الصبيان ساعة ثم يتفرقون ﴿ **وَإِنَّ ٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ لَهِي ٱلْحَيَوانُ** ﴾ أي وإن الآخرة لهي دار الحياة الحقيقية التي لا موت فيها ولاتنغيص ﴿ **لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ** ﴾ أي لو كان عندهم علم لم يُؤْثروا دار الفناء على دار البقاء ، لأن الدنيا حقيرة لا تزن عند الله جناح بعوضة[2] ، ولقد أحسن من قال :

تأمَّلْ في الوجود بعين فكر ترى الدنيا الدنيَّة كالخيال

[1] التسهيل ٣/١١٩ . (٢) في الحديث الشريف (لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافراً جرعة ماء) .

ومَنْ فيهـا جميعـاً سـوف يفنى ويبقى وجـهُ ربـك ذو الجـلال

﴿ فَإِذَا رَكِبُوا فِي ٱلْفُلْكِ دَعَوُا ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ﴾ إقامة حجة ثالثة على المشركين في دعائهم الله عند الشدائد ، ثم يشركون به في حال الرخاء والمعنى إذا ركبوا في السفن وخافوا الغرق دعوا الله مخلصين له الدعاء ، لعلمهم أنه لا يكشف الشدائد عنهم إلا هو ، وفي لفظ ﴿ مخلصين ﴾ ضربٌ من التهكم ﴿ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ ﴾ أي فلما خلّصهم من أهوال البحر ، ونجاهم إلى جانب البر إذا هم يعودون إلى كفرهم وإشراكهم ، ناسين ربهم الذي أنقذهم من الشدائد والأهول ﴿ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلمونَ ﴾ أمرٌ على وجه التهديد أي فليكفروا بما أعطيناهم من نعمة الإنجاء من البحر ، وليتمتعوا في هذه الحياة الدنيا بباقي أعمارهم ، فسوف يعلمون عاقبة أمرهم .

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا ءَامِنًا وَيُتَخَطَّفُ ٱلنَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ ۚ أَفَبِٱلْبَٰطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ ٱللَّهِ يَكْفُرُونَ ﴿٦٧﴾ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِٱلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُۥٓ ۚ أَلَيْسَ فِى جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَٰفِرِينَ ﴿٦٨﴾ وَٱلَّذِينَ جَٰهَدُوا۟ فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَمَعَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿٦٩﴾

﴿ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَماً آمِناً وَيُتَخَطَّفُ ٱلنَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ ﴾ أي أولم ير هؤلاء الكفار ، رؤية تفكر واعتبار ، أنا جعلنا بلدهم « مكة » حرماً مصوناً عن السلب والنهب ، آمناً أهله من القتل والسبي ، والناسُ حولهم يُسبون ويقتلون ؟ قال الضحاك : ﴿ ويتخطف الناس من حولهم ﴾ أي يقتل بعضُهم بعضاً ، ويسبي بعضهم بعضاً[1] ﴿ أَفَبالبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ ٱللَّهِ يَكْفُرُونَ ﴾ أي أفبعد هذه النعم الجليلة يؤمنون بالأوثان ويكفرون بالرحمن ؟ ﴿ وَمَنْ أظلمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِباً أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ ﴾ أي لا أحد أظلم ممن عبد غير الله وكذَّب بالقرآن حين جاءه ﴿ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوى لِلْكَافِرِينَ ﴾ ؟ أي أليس في جهنم مأوى وموضع إقامة للكافرين بآيات الله جزاء افترائهم وكفرهم ؟ ﴿ وَٱلَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ﴾ أي والذين جاهدوا النفس والشيطان والهوى والكفرة أعداء الدين ابتغاء مرضاتنا لنهدينهم طريق السير إلينا ﴿ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَمَعَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ أي مع المؤمنين بالنصر والعون .

(تم بعونه تعالى تفسير سورة العنكبوت)

---

(١) القرطبي ١٣/٣٦٣ .

(٣٠) سُورَةُ الرُّومِ مَكِّيَّة وَآيَاتُهَا سِتُّونَ

بَيْن يَدَيْ السُّورة

* سورة الروم مكية ، وأهدافها نفس أهداف السور المكية ، التي تعالج قضايا العقيدة الإسلامية في إطارها العام وميدانها الفسيح « الإيمان بالوحدانية ، وبالرسالة ، وبالبعث والجزاء » .

* ابتدأت السورة الكريمة بالتنبؤ عن حدث غيبي هام ، أخبر عنه القرآن الكريم قبل حدوثه ، ألا وهو انتصار الروم على الفرس في الحرب التي ستقع قريباً بينهما ، وقد حدث كما أخبر عنه القرآن ، وبذلك تحققت النبوءة ، وذلك من أظهر الدلائل على صدق محمد ﷺ فيما جاء به من الوحي ، ومن أعظم معجزات القرآن .

* ثم تحدثت السورة عن حقيقة المعركة بين حزب الرحمن ، وحزب الشيطان ، وأنها معركة قديمة قدم هذه الحياة ، فالحرب لا تهدأ ما دام هناك حقٌّ وباطل ، وخير وشرٌّ ، وما دام الشيطان يحشد أعوانه وأنصاره لإطفاء نور الله ، ومحاربة دعوة الرسل الكرام ، وقد ساقت الآيات دلائل وشواهد على انتصار الحق على الباطل ، في شتَّى العصور والدهور ، وتلك هي سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلاً .

* ثم تناولت السورة الحديث عن الساعة والقيامة ، وعن المصير المشئوم لأهل الكفر والضلال في ذلك اليوم العصيب ، حيث يكون المؤمنون في روضات يُحبرون ، ويكون المجرمون في العذاب محضرين ، وتلك نهاية المطاف للأبرار والفجار ، والعاقبة المؤكدة للمحسنين والمجرمين .

* وتناولت السورة بعد ذلك بعض المشاهد الكونية ، والدلائل الغيبية ، الناطقة بقدرة الله ووحدانيته لإقامة البرهان على عظمة الواحد الديان ، الذي تخضع له الرقاب ، وتعنو له الوجوه ، وضربت بعض الأمثلة للتفريق والتمييز بين من يعبد الرحمن ، وبين من يعبد الأوثان .

* وختمت السورة بالحديث عن كفار قريش ، إذ لم تنفعهم الآيات والنُّذر ومهما رأوا من الآيات الباهرة ، والبراهين الساطعة ، لا يعتبرون ولا يتعظون ، لأنهم كالموتى لا يسمعون ولا يبصرون ، وكلُّ ذلك بقصد التسلية لرسول الله ﷺ عما يلقاه من أذى المشركين ، والصبر حتى يأتي النصر .

التسميــة : سميت « **سورة الروم** » لذكر تلك المعجزة الباهرة ، التي تدل على صدق أنباء القرآن العظيم ﴿ **الٓمٓ غُلِبَتِ ٱلرُّومُ فِيٓ أَدۡنَى ٱلۡأَرۡضِ وَهُم مِّنۢ بَعۡدِ غَلَبِهِمۡ سَيَغۡلِبُونَ فِي بِضۡعِ سِنِينَ** ﴾ وتلك هي بعض معجزات القرآن .

تفسير سورة الروم

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

الٓمٓ ﴿١﴾ غُلِبَتِ ٱلرُّومُ ﴿٢﴾ فِيٓ أَدۡنَى ٱلۡأَرۡضِ وَهُم مِّنۢ بَعۡدِ غَلَبِهِمۡ سَيَغۡلِبُونَ ﴿٣﴾ فِي بِضۡعِ سِنِينَۗ لِلَّهِ ٱلۡأَمۡرُ مِن قَبۡلُ وَمِنۢ بَعۡدُۚ وَيَوۡمَئِذٖ يَفۡرَحُ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ ﴿٤﴾ بِنَصۡرِ ٱللَّهِۚ يَنصُرُ مَن يَشَآءُۖ وَهُوَ ٱلۡعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿٥﴾ وَعۡدَ ٱللَّهِۖ لَا يُخۡلِفُ ٱللَّهُ وَعۡدَهُۥ وَلَٰكِنَّ أَكۡثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعۡلَمُونَ ﴿٦﴾ يَعۡلَمُونَ ظَٰهِرٗا مِّنَ ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَا وَهُمۡ عَنِ ٱلۡأٓخِرَةِ هُمۡ غَٰفِلُونَ ﴿٧﴾

﴿ **الٓمٓ** ﴾ الحروف المقطعة للتنبيه على إعجاز القرآن[1] ﴿ **غُلِبَتِ ٱلرُّومُ فِيٓ أَدۡنَى ٱلۡأَرۡضِ** ﴾ أي هُزم جيش الروم في أقرب أرضهم إلى فارس ﴿ **وَهُم مِّنۢ بَعۡدِ غَلَبِهِمۡ سَيَغۡلِبُونَ** ﴾ أي وهم من بعد انهزامهم وغلبة فارس لهم سيغلبون الفرس وينتصرون عليهم ﴿ **فِي بِضۡعِ سِنِينَ** ﴾ أي في فترة لا تتجاوز بضعة أعوام ، والبضع : ما بين الثلاث إلى التسع قال المفسرون : كان بين فارس والروم حربٌ فغلبت فارس الروم ، فبلغ ذلك رسول الله ﷺ وأصحابه فشقَّ ذلك عليهم ، وفرح المشركون بذلك لأن أهل فارس كانوا مجوساً ولم يكن لهم كتاب ، والرومُ أصحاب كتاب فقال المشركون لأصحاب رسول الله ﷺ إنكم أهل كتاب ، والروم أهل كتاب ، ونحن أُميون ، وقد ظهر إخواننا من أهل فارس على إخوانكم من الروم ،

(١) انظر ما كتبناه حول الحروف المقطعة في أول سورة البقرة من كتابنا هذا .

فلنظهرنَّ عليكم فقال أبو بكر : لا يقرُّ الله أعينكم فأنزل الله ﴿ **وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين** ﴾ وقد التقى الجيشان في السنة السابعة من الحرب ، وغلبت الرومُ فارس وهزمتهم ، وفرح المسلمون بذلك قال أبو السعود : وهذه الآياتُ من البينات الباهرة ، الشاهدة بصحة النبوة ، وكون القرآن من عند الله عز وجل حيث أخبر عن الغيب الذي لا يعلمه إلا العليم الخبير ، ووقع كما أخبر(١) ، وقال البيضاوي : والآية من دلائل النبوة لأنها إخبارٌ عن الغيب(٢) ﴿ **لِلَّهِ ٱلْأَمْرُ مِن قَبْلُ وَمِن بَعْدُ** ﴾ أي لله عز وجل الأمر أولاً وآخراً ، من قبل الغلبة ومن بعد الغلبة ، فكل ذلك بأمر الله وإرادته ، ليس شيء منهما إلا بقضائه قال ابن الجوزي : المعنى إن غلبة الغالب ، وخذلان المغلوب ، بأمر الله وقضائه(٣) ﴿ **ويومئذٍ يَفْرَح ٱلمؤمنون بنصرِ ٱللَّهِ** ﴾ أي ويوم يهزم الروم الفرس ويتغلبون عليهم ، ويحل ما وعده الله من غلبتهم يفرح المؤمنون بنصر الله لأهل الكتاب على المجوس ، لأن أهل الكتاب أقرب إلى المؤمنين من المجوس ، وقد صادف ذلك اليوم يوم غزوة بدر قال ابن عباس : كان يوم بدر هزيمة عبدة الأوثان ، وعبدة النيران ﴿ **يَنصُرُ مَن يَشَاءُ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ** ﴾ أي ينصر من يشاء من عباده ، وهو العزيز بانتقامه من أعدائه ، الرحيم بأوليائه وأحبابه ﴿ **وعْد اللَّهِ لَايُخْلفُ ٱللَّه وعده** ﴾ أي ذلك وعدٌ مؤكد وعد الله به فلا يمكن أن يتخلف ، لأن وعده حق وكلامه صدق ﴿ **وَلَكِنَّ أَكْثَر النَّاس لاَ يَعْلَمُونَ** ﴾ أي لا يعلمون ذلك لجهلهم وعدم تفكرهم ﴿ **يَعْلَمُونَ ظَاهِراً مِن الْحَياةِ الدُّنْيَا** ﴾ أي يعلمون أمور الدنيا ومصالحها وما يحتاجون إليه فيها من أمور الحياة كالزراعة والتجارة والبناء ونحو ذلك قال ابن عباس : يعلمون أمر معايشهم متى يزرعون ، ومتى يحصدون ، وكيف يغرسون ، وكيف يبنون(٤) ﴿ **وهم عن الآخرة غافلون** ﴾ أي وهم عميٌ عن أمر الآخرة ، ساهون غافلون عن التفكر فيها والعمل لها قال الإمام الفخر : ومعنى الآية أن علمهم منحصر في الدنيا ، وهم مع ذلك لا يعلمون الدنيا كما هي وإنما يعلمون ظاهرها ، وهي ملاذها وملاعبها ، ولا يعلمون باطنها وهي مضارُّها ومتاعبها ، ويعلمون وجودها الظاهر ولا يعلمون فناءها وهم عن الآخرة غافلون(٥) ، ولعل في التعبير بقوله ﴿ ظاهراً ﴾ إشارة إلى أنهم عرفوا القشور ، ولم يعرفوا اللباب فكأن علومهم إنما هي علوم البهائم .

أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُواْ فِىٓ أَنفُسِهِم مَّا خَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَآ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ

(١) ابو السعود ٤/١٧٦ . (٢) البيضاوي ٢/١٠٣ (٣) زاد المسير ٦/٢٨٨ . (٤) القرطبي ١٤/٧ .
(٥) التفسير الكبير ٢٥/٩٧ .

بِلِقَآيِٕ رَبِّهِمۡ لَكَٰفِرُونَ ﴿٨﴾ أَوَلَمۡ يَسِيرُواْ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَيَنظُرُواْ كَيۡفَ كَانَ عَٰقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِهِمۡ كَانُوٓاْ أَشَدَّ مِنۡهُمۡ قُوَّةٗ وَأَثَارُواْ ٱلۡأَرۡضَ وَعَمَرُوهَآ أَكۡثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَآءَتۡهُمۡ رُسُلُهُم بِٱلۡبَيِّنَٰتِۖ فَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيَظۡلِمَهُمۡ وَلَٰكِن كَانُوٓاْ أَنفُسَهُمۡ يَظۡلِمُونَ ﴿٩﴾ ثُمَّ كَانَ عَٰقِبَةَ ٱلَّذِينَ أَسَٰٓـُٔواْ ٱلسُّوٓأَىٰٓ أَن كَذَّبُواْ بِـَٔايَٰتِ ٱللَّهِ وَكَانُواْ بِهَا يَسۡتَهۡزِءُونَ ﴿١٠﴾

﴿ **أَوَلَمْ يتفكروُا في أنفُسهِم ما خَلَقَ اللَّهُ السموات وَالأرض وَمَا بينهما إلاَّ بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مسمّى** ﴾ أي أولم يتفكروا بعقولهم فيعلموا أن الله العظيم الجليل ما خلق السموات والأرض عبثاً ، وإنما خلقهما بالحكمة البالغة لإقامة الحق لوقت ينتهيان إليه وهو يوم القيامة ؟ قال القرطبي : وفي هذا تنبيه على الفناء ، وعلى أن لكل مخلوق أجلاً ، وعلى ثواب المحسن وعقاب المسيء[1] ﴿ **وإن كثيراً مِن الناس بلقاء ربِّهِم لَكَافِرونَ** ﴾ أي وأكثر الناس منكرون جاحدون للبعث والجزاء ﴿ **أولم يَسِيروا فِي الأَرْضِ فَينظُروا كيف كان عَاقبَةُ الذين مِن قَبْلِهِمْ** ﴾ أي أولم يسافروا فينظروا مصارع الأمم قبلهم كيف أُهلكوا بتكذيبهم رسلهم فيعتبروا !! ﴿ **كَانُوا أَشدَّ منْهُم قُوَّة** ﴾ أي كانوا أقوى منهم أجساداً ، وأكثر أموالاً وأولاداً ﴿ **وَأَثَارُوا الأرض وَعَمَرُوها أَكْثَرَ ممَّا عَمَرُوها** ﴾ أي وحرثوا الأرض للزراعة ، وحفروها لاستخراج المعادن ، وعمروها بالأبنية المشيدة ، والصناعات الفريدة أكثر مما عمرها هؤلاء قال البيضاوي : وفي الآية تهكم بأهل مكة من حيث إنهم مغترون بالدنيا ، مفتخرون بها ، وهم أضعف حالاً فيها ، إذ مدار أمرها على السعة في البلاد ، والتسلط على العباد ، والتصرف في أقطار الأرض بأنواع العمارة ، وهم صعفاء ملجئون إلى دار لا نفع فيها[2] ﴿ **وَجَاءَتْهُم رُسُلهُم بالبينات** ﴾ أي وجاءتهم الرسل بالمعجزات الواضحات والآيات البينات فكذبوهم ﴿ **فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلمهُمْ** ﴾ أي فما كان الله ليهلكهم بغير جُرم ﴿ **وَلَكِن كَانوا أَنفسهُمْ يَظلِمُون** ﴾ أي ولكن ظلموا أنفسهم بالكفر والتكذيب فاستحقوا الهلاك والدمار ﴿ **ثم كان عَاقِبَةَ ٱلَّذِينَ أَسَاءوا السُّوأى** ﴾ أي ثم كان عاقبة المجرمين العقوبة التي هي أسوأ العقوبات وهي نار جهنم ﴿ **أن كذَّبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون** ﴾ أي لأجل أنهم كذبوا بآياتنا المنزلة على رسلنا واستهزءوا بها .

ٱللَّهُ يَبۡدَؤُاْ ٱلۡخَلۡقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥ ثُمَّ إِلَيۡهِ تُرۡجَعُونَ ﴿١١﴾ وَيَوۡمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُبۡلِسُ ٱلۡمُجۡرِمُونَ ﴿١٢﴾ وَلَمۡ يَكُن لَّهُم مِّن شُرَكَآئِهِمۡ شُفَعَٰٓؤُاْ وَكَانُواْ بِشُرَكَآئِهِمۡ كَٰفِرِينَ ﴿١٣﴾ وَيَوۡمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوۡمَئِذٖ يَتَفَرَّقُونَ ﴿١٤﴾ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ

(١) القرطبي ١٤/٩ . (٢) البيضاوي ١٠٣/٢ .

ٱلصَّٰلِحَٰتِ فَهُمۡ فِي رَوۡضَةٖ يُحۡبَرُونَ ﴿١٥﴾ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِـَٔايَٰتِنَا وَلِقَآيِٕ ٱلۡأٓخِرَةِ فَأُوْلَٰٓئِكَ فِي ٱلۡعَذَابِ مُحۡضَرُونَ ﴿١٦﴾ فَسُبۡحَٰنَ ٱللَّهِ حِينَ تُمۡسُونَ وَحِينَ تُصۡبِحُونَ ﴿١٧﴾

﴿ **ٱللَّهُ يَبْدَأ الخلْقَ ثُمَّ يُعِيدهُ** ﴾ أي الله جل وعلا بقدرته ينشىء خلق الناس ثم يعيد خلقهم بعد موتهم ﴿ **ثُمَّ إليهِ تُرْجَعُونَ** ﴾ أي ثم إليه مرجعكم للحساب والجزاء ﴿ **وَيومَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِس الْمجرِمونَ** ﴾ أي ويوم تقوم القيامة ويُحْشر الناس للحساب يسكت المجرمون وتنقطع حجتهم ، فلا يستطيعون أن ينبسوا ببنت شفة قال ابن عباس : ﴿ **يبلس المجرمون** ﴾ ييأس المجرمون ، وقال مجاهد : يفتضح المجرمون قال القرطبي : والمعروف في اللغة : أبلس الرجل إذا سكت وانقطعت حجته[1] ﴿ **وَلَمْ يَكُن لهم مِن شُرَكائهم شُفَعَاء** ﴾ أي ولم يكن لهم من الأصنام التي عبدوها شفعاء يشفعون لهم ﴿ **وَكَانُوا بِشُركَائهم كَافِرِينَ** ﴾ أي تبرءوا منها وتبرأت منهم ﴿ **وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمئذٍ يَتفرَّقُونَ** ﴾ كرر لفظ قيام الساعة للتهويل والتخويف لأن قيام الساعة أمر هائل أي ويوم تقوم القيامة يومئذٍ يتفرق المؤمنون والكافرون ، ويصبحون فريقين : فريقٌ في الجنة ، وفريق في السعير ، ولهذا قال ﴿ **فَأَمَّا الَّذِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ** ﴾ أي فأما المؤمنون المتقون الذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح ﴿ **فَهُم فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُون** ﴾ أي فهم في رياض الجنة يُسرون وينعمون ﴿ **وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بآيَاتنَا وَلقَاء الآخِرَةِ** ﴾ أي وأما الذين جحدوا بالقرآن وكذبوا بالبعث بعد الموت ﴿ **فَأُوْلئكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ** ﴾ أي فأولئك في عذاب جهنم مقيمون على الدوام ﴿ **فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ** ﴾ أي سبحوا الله ونزهوه عما لا يليق به من صفات النقص ، حين تدخلون في المساء ، وحين تدخلون في الصباح .

وَلَهُ ٱلۡحَمۡدُ فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ وَعَشِيّٗا وَحِينَ تُظۡهِرُونَ ﴿١٨﴾ يُخۡرِجُ ٱلۡحَيَّ مِنَ ٱلۡمَيِّتِ وَيُخۡرِجُ ٱلۡمَيِّتَ مِنَ ٱلۡحَيِّ وَيُحۡيِ ٱلۡأَرۡضَ بَعۡدَ مَوۡتِهَاۚ وَكَذَٰلِكَ تُخۡرَجُونَ ﴿١٩﴾ وَمِنۡ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنۡ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٖ ثُمَّ إِذَآ أَنتُم بَشَرٞ تَنتَشِرُونَ ﴿٢٠﴾ وَمِنۡ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنۡ خَلَقَ لَكُم مِّنۡ أَنفُسِكُمۡ أَزۡوَٰجٗا لِّتَسۡكُنُوٓاْ إِلَيۡهَا وَجَعَلَ بَيۡنَكُم مَّوَدَّةٗ وَرَحۡمَةًۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأٓيَٰتٖ لِّقَوۡمٖ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

(١) القرطبي ١٤/١٠ .

﴿ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَواتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ ﴾ أي وهو جل وعلا المحمود في السموات والأرض قال ابن عباس : يحمده أهل السمواتِ وأهلُ الأرض ويُصلون له[١] ، قال المفسرون : ﴿ وله الحمد في السموات والأرض ﴾ جملة اعتراضية وأصل الكلام : ﴿ فسبحان الله حين تُمسون وحين تصبحون * وعشياً وحين تُظهرون ﴾ والحكمة في ذلك الإشارة إلى أن التوفيق للعبادة نعمةٌ ينبغي أن يحمد عليها ، والعشي : من صلاة المغرب إلى العتمة ، ﴿ وتظهرون ﴾ أي تدخلون وقت الظهر ﴿ يخُرج الحيَّ من الْميت وَيُخْرِجُ الْمَيتَ مِنَ الْحَي ﴾ أي يخرج المؤمن من الكافر ، والكافر من المؤمن ، والنبات من الحب ، والحب من النبات ، والحيوان من النطفة ، والنطفة من الحيوان ﴿ وَيحيي الْأَرْض بَعْد مَوْتِها ﴾ أي ويحيي الأرض بالنبات بعد يبسها وجدبها ﴿ وَكَذَلِكَ تُخْرَجُون ﴾ أي كما يخرج الله النبات من الأرض كذلك يخرجكم من قبوركم للبعث يوم القيامة ، قال القرطبي : بيَّن تعالى كمال قدرته ، فكما يحيي الأرض بإخراج النبات بعد همودها كذلك يحييكم بالبعث[٢] ﴿ وَمِنْ آيَاته أن خَلَقَكُم مِن تُرَاب ﴾ أي ومن آياته الباهرة الدالة على عظمته وكمال قدرته أن خلق أصلكم « آدم » من تراب ، وإنما أضاف الخلق إلى الناس ﴿ خلقكم ﴾ لأن آدم أصل البشر ﴿ ثم إذا أَنتُم بَشَرٌ تنتشرُونَ ﴾ أي ثم أنتم تتطورون من نطفة إلى علقة إلى مضغة إلى بشر عقلاء ، تتصرفون فيما هو قوام معايشكم قال ابن كثير : فسبحان من خلقهم وسيَّرهم وسخّرهم وصرّفهم في فنون المعايش والمكاسب ، وفاوت بينهم في العلوم والفكر ، والحسن والقبح ، والغنى والفقر ، والسعادة والشقاوة[٣] ! ! ﴿ وَمِنْ آيَاتِه أَنْ خَلَقَ لَكُم مِنْ أَنفُسكُمْ أزواجاً ﴾ أي من آياته الدالة على عظمته وكمال قدرته أن خلق لكم من صنفكم وجنسكم نساءً آدميات مثلكم ، ولم يجعلهن من جنس آخر قال ابن كثير : ولو أنه تعالى جعل الإناث من جنسٍ آخر ، من جان أو حيوان ، لما حصل هذا الائتلاف بينهم وبين الأزواج ، بل كانت تحصل النفرة ، وذلك من تمام رحمته ببني آدم[٤] ﴿ لِتَسْكُنُوا إلَيْهَا ﴾ أي لتميلوا إليهن وتألفوهن ﴿ وَجعَل بَيْنَكُم مَّودة وَرَحْمة ﴾ أي وجعل بين الأزواج والزوجات محبة وشفقة قال ابن عباس : المودة : حب الرجل امرأته ، والرحمةُ شفقته عليها أن يصيبها بسوء ﴿ إنَّ فِي ذَلِكَ لآياتٍ لقَومٍ يَتفكَّرُون ﴾ أي إنَّ فيما ذكر لعبراً عظيمة لقوم يتفكرون في قدرة الله وعظمته ، فيدركون حكمته العلية .

---

(١) زاد المسير ٦/٢٩٤ . (٢) القرطبي ١٤/١٦ . (٣) مختصر ابن كثير ٣/٥١ . (٤) نفس المرجع السابق والجزء والصفحة .

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦ خَلْقُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَٰفُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَٰنِكُمْ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّلْعَٰلِمِينَ ﴿٢٢﴾ وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦ مَنَامُكُم بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَٱبْتِغَآؤُكُم مِّن فَضْلِهِۦٓ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ﴿٢٣﴾ وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦ يُرِيكُمُ ٱلْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَيُحْىِۦ بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَآ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٢٤﴾

﴿ وَمِنْ آيَاته خَلْقُ السَّمَواتِ وَالْأَرْض وَاخْتِلَافُ أَلْسنَتكُمْ وَأَلْوانِكُمْ ﴾ أي ومن آياته العظيمة الدالة على كمال قدرته خلق السموات في ارتفاعها واتساعها ، وخلق الأرض في كثافتها وانخفاضها ، واختلاف اللغات من عربيةٍ وعجمية ، وتركية ، ورومية ، واختلاف الألوان من أبيض وأسود وأحمر ، حتى لا يشتبه شخص بشخص ، ولا إنسان بإنسان ، مع أنهم جميعاً من ذرية آدم ﴿ إنَّ فِي ذَلِكَ لآياتٍ لِلعَالِمِين ﴾ أي لمن كان من ذوي العلم والفهم والبصيرة ﴿ وَمِنْ آياته منامكم بالليل والنهار ﴾ أي ومن آياته الدالة على كمال قدرته نومكم في ظلمة الليل ، ووقت الظهيرة بالنهار راحةً لأبدانكم ﴿ وَابْتغَاؤُكُم مِن فَضْلِهِ ﴾ أي وطلبكم للرزق بالنهار ﴿ إنَّ فِي ذَلِكَ لآياتٍ لِقَوْمٍ يَسْمعونَ ﴾ أي يسمعون سماع تفهم واستبصار ﴿ وَمِنْ آياتِه يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفاً وَطَمَعاً ﴾ أي ومن آياته العظيمة الدالة على قدرته ووحدانيته أنه يريكم البرق خوفاً من الصواعق ، وطمعاً في الغيث والمطر قال قتادة : خوفاً للمسافر ، وطمعاً للمقيم[1] ﴿ وَيُنَزِّل مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيي بِه الْأَرْض بَعْدَ مَوْتِها ﴾ أي وينزل المطر من السماء فينبت به الأرض بعد أن كانت هامدة جامدة لانبات فيها ولا زرع ﴿ إنَّ فِي ذلكَ لآياتٍ لِقَوْم يَعْقِلُونَ ﴾ أي إن في ذلك المذكور لعبراً وعظات لقوم يتدبرون بعقولهم آلاء الله .

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَن تَقُومَ ٱلسَّمَآءُ وَٱلْأَرْضُ بِأَمْرِهِۦ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ إِذَآ أَنتُمْ تَخْرُجُونَ ﴿٢٥﴾ وَلَهُۥ مَن فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُۥ قَٰنِتُونَ ﴿٢٦﴾ وَهُوَ ٱلَّذِى يَبْدَؤُا۟ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَىٰ فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿٢٧﴾ ضَرَبَ لَكُم مَّثَلًا مِّنْ أَنفُسِكُمْ هَل لَّكُم مِّن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُم مِّن شُرَكَآءَ فِى مَا رَزَقْنَٰكُمْ فَأَنتُمْ فِيهِ سَوَآءٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ كَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ ٱلْءَايَٰتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٢٨﴾

﴿ وَمِنْ آياته أن تَقُوم السَّماءُ والْأَرْض بِأَمْرِهِ ﴾ أي ومن آياته الباهرة الدالة على عظمته أن تستمسك السموات بقدرته بلا عمد ، وأن تثبت الأرض بتدبيره وحكمته فلا تنكفىء بسكانها ولا

(١) الطبري ٢١/٢٢ .

تنقلب بأهلها ﴿ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِنَ الأَرْضِ إِذَا أَنتُمْ تَخْرُجُونَ ﴾ أي ثم إذا دعيتم إلى الخروج من القبور ، إذا أنتم فوراً تخرجون للجزاء والحساب ، لا يتأخر خروجكم طرفة عين قال المفسرون : وذلك حين ينفخ إسرافيل في الصور النفخة الثانية ويقول : يا أهل القبور قوموا ، فلا تبقى نسمةٌ من الأولين والآخرين ، إلا قامت تنظر[1] ﴿ وَلَهُ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ أي وله جل وعلا كل من في السموات والأرض من الملائكة والإنس والجن ملكاً وخلقاً وتصرفاً لا يشاركه فيها أحد ﴿ كُلٌّ له قَانِتُونَ ﴾ أي جميعهم خاشعون خاضعون منقادون لأمره تعالى ﴿ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُه ﴾ أي وهو تعالى يُنشىء الخلق من العدم ، ثم يعيدهم بعد موتهم للحساب والجزاء ﴿ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ ﴾ أي إعادة الخلق أهونُ عليه من بدئه قال ابن عباس : يعني أيسر عليه ، وقال مجاهد : الإعادة أهون عليه من البداءة ، والبداءة عليه هينة[2] قال المفسرون : خاطب تعالى العباد بما يعقلون ، فإذا كانت الإعادة أسهل من الابتداء في تقديركم وحكمكم ، فإن من قدر على الإنشاء كان البعث أهون عليه حسب منطقكم وأصولكم[3] ﴿ وَلَهُ الْمَثَلُ الأَعْلَىٰ ﴾ أي له الوصف الأعلى الذي ليس لغيره ما يدانيه فيه من الجلال والكمال ، والعظمة والسلطان ﴿ فِي السَّمَوات والْأَرْضِ ﴾ أي يصفه به من فيهما وهو أنه الذي ليس كمثله شيء ﴿ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ أي القاهر لكل شيء الحكيم الذي كل أفعاله على مقتضى الحكمة والمصلحة ، ثم وضح تعالى بطلان عبادتهم للأوثان بمثل فقال : ﴿ ضَرَبَ لَكُم مثَلاً مِنْ أَنفُسكُمْ ﴾ أي ضرب لكم أيها القوم ربكم مثلاً واقعياً من أنفسكم ﴿ هَل لكُم مِن مامَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِن شُرَكَاءَ فِي مَا رَزَقْنَاكُمْ ﴾ أي هل يرضى أحدكم أن يكون عبده ومملوكه شريكاً له في ماله الذي رزقه الله تعالى ؟ فإذا لم يرض أحدكم لنفسه ذلك فكيف ترضون لله شريكاً له وهو في الأصل مخلوق وعبدٌ لله ؟ ﴿ فَأَنتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ ﴾ هذا من تتمة المثل أي لستم وعبيدكم سواءٌ في أموالكم ، ولستم تخافونهم كما تخافون الأحرار مثلكم ، وأنتم لا ترضون أن يكون عبيدكم شركاء لكم في أموالكم ، فكيف رضيتم لله شريكاً في خلقه وملكه ؟ ﴿ كذلك نُفصِّل الآياتِ لِقَوْم يَعْقِلُونَ ﴾ أي مثل ذلك البيان الواضح نبين الآيات لقومٍ يستعملون عقولهم في تدبر الأمثال .

بَلِ ٱتَّبَعَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓاْ أَهْوَآءَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ فَمَن يَهْدِى مَنْ أَضَلَّ ٱللَّهُ وَمَا لَهُم مِّن نَّـٰصِرِينَ ﴿٢٩﴾ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ

(١) البحر المحيط ١٦٨/٧ . (٢) مختصر ابن كثير ٥٢/٣ . (٣) هذا قول ، وذهب بعض المفسرين إلى أن افعل التفضيل ليس على بابه فيكون معنى «أهون» أي وهو هين عليه .

حَنِيفًا فِطْرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ ٱللَّهِ ذَٰلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾ ۞ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَٱتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَلَا تَكُونُوا۟ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿٣١﴾ مِنَ ٱلَّذِينَ فَرَّقُوا۟ دِينَهُمْ وَكَانُوا۟ شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍۭ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ﴿٣٢﴾

﴿ **بَلِ ٱتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ** ﴾ بل للإضراب أي ليس لهم حجة ولا معذرة في إشراكهم بالله بل ذلك بمجرد هوى النفس بغير علم ولا برهان قال القرطبي : لما قامت عليهم الحجة ذكر أنهم يعبدون الأصنام باتباع أهوائهم في عبادتها ، وتقليد الأسلاف في ذلك[1] ﴿ **فَمَن يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ** ﴾ أي لا أحد يستطيع أن يهدي من أزاد الله إضلاله ﴿ **وَمَا لَهُم مِن نَاصِرِينَ** ﴾ أي ليس لهم من عذاب الله منقذٌ ولا ناصر ﴿ **فَأَقِمْ وَجْهَكَ للدينِ** ﴾ أي أخلص دينك لله وأقبل على الإسلام بهمة ونشاط ﴿ **حَنِيفاً** ﴾ أي مائلاً عن كل دين باطل إلى الدين الحق وهو الإسلام ﴿ **فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا** ﴾ أي هذا الدين الحق الذي أمرناك بالاستقامة عليه هو خلقة الله التي خلق الناس عليها وهو فطرة التوحيد كما في الحديث (كل مولود يولد على الفطرة ، فأبواه يهودانه)[2] الحديث ﴿ **لاَتَبدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ** ﴾ أي لا تغيير لتلك الفطرة السليمة من جهته تعالى قال ابن الجوزي : لفظه لفظ النفي ومعناه النهي أي لا تبدلوا خلق الله فتغيروا الناس عن فطرتهم التي فطرهم الله عليها[3] ﴿ **ذلكَ الدين القَيم** ﴾ أي ذلك هو الدين المستقيم ﴿ **ولكن أكثر الناس لاَ يَعْلَمُون** ﴾ أي أكثر الناس جهلة لا يتفكرون فيعلمون أن لهم خالقاً معبوداً ﴿ **مُنِيبِينَ إِلَيْه وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلاَةَ** ﴾ أي أقيموا وجوهكم أيها الناس على الدين الحق حال كونكم منيبين إلى ربكم أي راجعين إليه بالتوبة وإخلاص العمل ، وخافوه وراقبوه في أقوالكم وأفعالكم ، وأقيموا الصلاة على الوجه الذي يُرضي الله ﴿ **وَلاَتَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ** ﴾ أي ولا تكونوا ممن أشرك بالله وعبد غيره ثم فسَّرهم بقوله ﴿ **مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينهُمْ وَكَانُوا شِيَعاً** ﴾ أي من الذين اختلفوا في دينهم وغيروه وبدَّلوه فأصبحوا شيعاً وأحزاباً ، كل يتعصب لدينه ، وكلٌ يعبد هواه ﴿ **كُلُّ حِزبٍ بِمَا لَدَيْهم فَرِحُونَ** ﴾ أي كل جماعة وفرقة متمسكون بما أحدثوه ، مسرورون بما هم عليه من الدين المعوج ، يحسبون باطلهم حقاً قال ابن كثير : أي لا تكونوا من المشركين الذين فرقوا دينهم أي بدلوه وغيروه ، وآمنوا ببعض وكفروا ببعض ، كاليهود والنصارى والمجوس وعبدة الأوثان ، وسائر أهل الأديان الباطلة ـ مما عدا أهل الإسلام ـ فأهل الأديان قبلنا

(١) القرطبي ١٤/٢٣ . (٢) الحديث أخرجه الشيخان . (٣) زاد المسير ٦/٣٠٢ .

اختلفوا فيما بينهم على آراء ومذاهب باطلة ، وكل فرقة منهم تزعم أنهم على شيء[1] .

وَإِذَا مَسَّ ٱلنَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْاْ رَبَّهُم مُّنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَآ أَذَاقَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ﴿٣٣﴾ لِيَكْفُرُواْ بِمَآ ءَاتَيْنَٰهُمْ فَتَمَتَّعُواْ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿٣٤﴾ أَمْ أَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَٰنًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُواْ بِهِۦ يُشْرِكُونَ ﴿٣٥﴾ وَإِذَآ أَذَقْنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُواْ بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌۢ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ ﴿٣٦﴾ أَوَلَمْ يَرَوْاْ أَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٣٧﴾

﴿ وَإِذَا مَسَّ الناس ضر ﴾ أي وإذا أصاب الناس شدة وفقر ومرض وغير ذلك من أنواع البلاء ﴿ دَعَوا رَبهم منِيبين إلَيْهِ ﴾ أي أفردوه تعالى بالتضرع والدعاء لينجوا من ذلك الضر ، وتركوا أصنامهم لعلمهم أنه لا يكشف الضر إلا الله تعالى ، فلهم في ذلك الوقت إنابة وخضوع ﴿ ثم إذا أَذَاقهم منه رحمة إذا فَريق مِنهم بِربِهم يشْرِكون ﴾ أي ثم إذا أعطاهم السعة والرخاء والصحة وخلصهم من ذلك الضر والشدة ، إذا جماعة منهم يشركون بالله ويعبدون معه غيره ، والغرض من الآية التشنيع على المشركين ، فإنهم يدعون الله في الشدائد ، ويشركون به في الرخاء ﴿ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعوا فَسَوْف تَعلمون ﴾ أمرٌ على وجه التهديد أي ليكفروا بنعم الله ، وليتمتعوا في هذه الدنيا فسوف تعلمون أيها المشركون عاقبة تمتعكم بزينة الحياة ونعيمها الفاني ﴿ أَمْ أَنزلنَا عليهم سلطَاناً فهو يتكلم بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ ﴾ الاستفهام للإنكار والتوبيخ والمعنى : هل أنزلنا على هؤلاء المشركين حجة واضحة قاهرة على شركهم ، أو كتاباً من السماء فهو ينطق ويشهد بشركهم وبصحة ما هم عليه ؟ ليس الأمر كما يتصورون ، والمراد ليس لهم حجة بذلك ﴿وَإذَا أَذَقْنَا الناسَ رَحمة فرحوا بِهَا ﴾ أي وإذا أنعمنا على الناس بالخصب والسعة والعافية استبشروا وسروا بها ﴿ وَإِن تصبهم سيئَة بما قدمت أيديهم إذَا هُمْ يَقنطون ﴾ أي وإن أصابهم بلاءٌ وعقوبة بسبب معاصيهم إذا هم ييأسون من الرحمة والفرج قال ابن كثير : وهذا إنكار على الإِنسان من حيث هو إلا من عصمه الله ، إذا أصابته نعمة بطر ، وإذا أصابته شدة قنط وأيس[2] ﴿ أَولم يرَوا أَن اللهَ يبْسط الرِّزْقَ لِمَن يَشاء ويَقدر ﴾ أي أولم يروا قدرة الله في البسط والقبض ، وأنه تعالى يوسع الخير في الدنيا لمن يشاء ويضيق على من يشاء ؟ فلا يجب أن يدعوهم الفقر إلى القنوط من رحمته تعالى ﴿ إنَّ في ذلِك لآياتٍ لقَومٍ يُؤْمِنون ﴾ أي إن في المذكور لدلالة واضحة على قدرة الله لقوم يصدقون بحكمة الخالق الرازق .

(١) مختصر ابن كثير ٣/٥٥ . (٢) مختصر ابن كثير ٣/٥٥ .

فَـَٔاتِ ذَا ٱلْقُرْبَىٰ حَقَّهُۥ وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ ٱللَّهِ ۖ وَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿٣٨﴾ وَمَآ ءَاتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَا۟ فِىٓ أَمْوَٰلِ ٱلنَّاسِ فَلَا يَرْبُوا۟ عِندَ ٱللَّهِ ۖ وَمَآ ءَاتَيْتُم مِّن زَكَوٰةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ ٱللَّهِ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾ ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ۖ هَلْ مِن شُرَكَآئِكُم مَّن يَفْعَلُ مِن ذَٰلِكُم مِّن شَىْءٍ ۚ سُبْحَٰنَهُۥ وَتَعَٰلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٤٠﴾

﴿ **فآت ذا القربى حقه والمِسكين وابن السَّبيل** ﴾ أي فأعط القريب حقه من البر والصلة وكذلك المسكين والمسافر الذي انقطع في سفره اعطه من الصَّدقة والإِحسان قال القرطبي : لما تقدم أنه سبحانه يبسط الرزق ويقدر ، أمر من وسَّع عليه الرزق أن يعطي الفقير كفايته ، ليمتحن شكر الغني ، والخطاب للنبي عليه السلام والمراد هو وأُمته[1] ﴿ **ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ** ﴾ أي ذلك الايتاء والإِحسان خيرٌ للذين يبتغون بعملهم وجه الله ويريدون ثوابه ﴿ **وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ** ﴾ أي وأولئك هم الفائزون بالدرجات العالية ﴿ **وَمَا آتَيْتُم مِن رِباً لِيَرْبُوا في أَمْوال النَّاس فَلاَيَرْبُوا عِنَد اللَّهِ** ﴾ أي وما أعطيتم من أموالكم يا معشر الأغنياء على وجه الربا ليزيد مالكم ويكثر به ، فلا يزيد ولا يزكو ولا يضاعف عند الله لأنه كسبٌ خبيثٌ لا يبارك الله فيه قال الزمخشري : هذه الآية كقوله تعالى ﴿ يمحق الله الربا ويربي الصدقات ﴾ سواء بسواء[2] ﴿ **وَمَا آتَيْتُم مِن زَكَاةٍ تريدون وجه اللَّهِ** ﴾ أي وما أعطيتم من صدقةٍ أو إحسان خالصاً لوجه الله الكريم ﴿ **فأولئك هم المُضْعِفون** ﴾ أي فأولئك هم الذين لهم الضعف من الأجر والثواب ، الذين تضاعف لهم الحسنات ﴿ **اَللَّهُ الذي خلقَكم ثُمَّ رَزقكم** ﴾ أي الله جل وعلا هو الخالق الرازق للعباد ، يخُرج الإِنسان من بطن أمه عرياناً لا علم له ولا سمع ولا بصر ، ثم يرزقه بعد ذلك المال والمتاع والأملاك ﴿ **ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثم يحييكم** ﴾ أي ثم يميتكم بعد هذه الحياة ، ثم يحييكم يوم القيامة ، ليجازيكم على أعمالكم ﴿ **هَلْ مِن شركائكم من يفعل مِن ذَلِكُم مِن شَيْءٍ** ﴾ ؟ أي هل يستطيع أحد ممن تعبدونهم من دون الله أن يفعل شيئاً من ذلك ؟ بل الله تعالى هو المستقل بالخلق والرزق والإِحياء والإِماتة ﴿ **سُبْحَانَهُ وَتَعالى عَمَّا يُشْرِكُونَ** ﴾ أي تنزَّه جل وعلا وتقدس عن أن يكون له شريك أو مثيل ، أو ولد أو والد ، وتعالى عما يقول المشركون علواً كبيراً .

ظَهَرَ ٱلْفَسَادُ فِى ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِى ٱلنَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ ٱلَّذِى عَمِلُوا۟ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾

---

(١) القرطبي ٣٥/١٤ . (٢) الكشاف ٣٧٩/٣ .

قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَـٰقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلُ كَانَ أَكْثَرُهُم مُّشْرِكِينَ ﴿٤٢﴾ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ ٱلْقَيِّمِ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّا مَرَدَّ لَهُۥ مِنَ ٱللَّهِ يَوْمَئِذٍ يَصَّدَّعُونَ ﴿٤٣﴾ مَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُۥ وَمَنْ عَمِلَ صَـٰلِحًا فَلِأَنفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ ﴿٤٤﴾ لِيَجْزِيَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ مِن فَضْلِهِۦٓ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلْكَـٰفِرِينَ ﴿٤٥﴾

﴿ **ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ** ﴾ أي ظهرت البلايا والنكبات في بر الأرض وبحرها بسبب معاصي الناس وذنوبهم قال البيضاوي : المراد بالفساد الجدب وكثرة الحرق والغرق ، ومحق البركات ، وكثرةُ المضار بشؤم معاصي الناس أو بكسبهم إياه[١] وقال ابن كثير : أي بانَ النقص في الزروع والثمار بسبب المعاصي لأن صلاح الأرض والسماء بالطاعة[٢] ﴿ **لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا** ﴾ أي ليذيقهم وبال بعض أعمالهم في الدنيا قبل أن يعاقبهم بها جميعاً في الآخرة ﴿ **لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ** ﴾ أي لعلهم يتوبون ويرجعون عما هم عليه من المعاصي والآثام ﴿ **قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُروا كَيْفَ كَانَ عَاقبةُ الَّذِينَ مِن قَبْلُ** ﴾ أي قل يا محمد لهؤلاء المشركين : سيروا في البلاد فانظروا الى مساكن الذين ظلموا كيف كان آخر أمرهم وعاقبة تكذيبهم للرسل ، ألم يخرب الله ديارهم ويجعلهم عبرةً لمن يعتبر ﴿ **كَانَ أَكْثَرهُم مشْرِكِينَ** ﴾ أي كانوا كافرين بالله فأُهلكوا ﴿ **فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّم** ﴾ أي فتوجَّه بكليتك الى الدين المستقيم دين الإسلام ، واستقم عليه في حياتك قال القرطبي : أي أقم قصدك واجعلْ جهتك اتباع الدين القيم يعني الإسلام[٣] ﴿ **مِنَ قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لامَرَد لَهُ مِنَ اللهِ** ﴾ أي من قبل أن يأتي ذلك اليوم الرهيب ، الذي لا يقدر أحدٌ على رده ، لأن الله قضي به وهو يوم القيامة ﴿ **يَوْمَئذ يَصَّدَّعُونَ** ﴾ أي يومئذ يتفرقون ، فريقٌ في الجنة وفريقٌ في السعير ﴿ **مَن كَفَرَ فَعَلَيْه كُفْرُهُ** ﴾ أي من كفر بالله فعليه أوزار كفره مع خلوده في النار المؤبدة ﴿ **وَمَنْ عَمِلَ صَالحاً فلأنفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ** ﴾ أي ومن فعل خيراً وأطاع الله فلأنفسهم يقدمون الخير ويلقون ما تقربه أعينهم في دار النعيم قال القرطبي : أي يوطئون لأنفسهم في الآخرة فراشاً ومسكناً وقراراً بالعمل الصالح ، ومهَّدت الفراش أي بسطته ووطأته[٤] ﴿ **لِيَجْزِي الَّذين آمَنوا وَعَملُوا الصَّالِحَاتِ مِن فَضْلِهِ** ﴾ أي يمهدون لأنفسهم ليجزيهم الله من فضله الذي وعد به عباده المتقين ﴿ **إِنَّهُ لاَ يُحِب الْكَافِرِينَ** ﴾ أي لا يحب الكافرين بل يمقتهم ويبغضهم ، يجازي المؤمنين بفضله ، والكافرين بعدله .

---

(١) البيضاوي ١٠٦/٢ . (٢) مختصر ابن كثير ٥٧ . (٣) القرطبي ٤٢/١٤ . (٤) نفس المرجع السابق والصفحة .

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَن يُرْسِلَ ٱلرِّيَاحَ مُبَشِّرَٰتٍ وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَّحْمَتِهِۦ وَلِتَجْرِىَ ٱلْفُلْكُ بِأَمْرِهِۦ وَلِتَبْتَغُوا۟ مِن فَضْلِهِۦ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٤٦﴾ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَآءُوهُم بِٱلْبَيِّنَٰتِ فَٱنتَقَمْنَا مِنَ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُوا۟ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿٤٧﴾ ٱللَّهُ ٱلَّذِى يُرْسِلُ ٱلرِّيَٰحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُۥ فِى ٱلسَّمَآءِ كَيْفَ يَشَآءُ وَيَجْعَلُهُۥ كِسَفًا فَتَرَى ٱلْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَٰلِهِۦ فَإِذَآ أَصَابَ بِهِۦ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِۦٓ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿٤٨﴾

﴿ **وَمِنْ آياته أن يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبشّراتٍ** ﴾ أي ومن آياته الدالة على كمال قدرته أن يرسل الرياح تسوق السحاب مبشرة بنزول المطر والإنبات والرزق ﴿ **وَلِيُذِيقَكُم مِن رحْمَتِهِ** ﴾ أي ولينزل عليكم من رحمته الغيث الذي يحيي به البلاد والعباد ﴿ **وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ** ﴾ أي ولتسير السفن في البحر عند هبوب الرياح بإذنه وإرادته ﴿ **وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ** ﴾ أي ولتطلبوا الرزق بالتجارة في البحر ﴿ **وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ** ﴾ أي ولتشكروا نعم الله الجليلة عليكم ﴿ **وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِك رُسُلاً إلَى قَوْمِهِمْ** ﴾ تسلية للرسول وتأنيس له بقرب النصر أي ولقد أرسلنا من قبلك يا محمد رسلاً كثيرين إلى قومهم المكذبين كما أرسلناك رسولاً إلى قومك ﴿ **فَجاءُوهُم بالْبَيّنَاتِ** ﴾ أي جاءوهم بالمعجزات الواضحات والحجج الساطعات الدالة على صدقهم ﴿ **فَانتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا** ﴾ أي فكذبوهم فانتقمنا من الكفرة المجرمين ﴿ **وَكَانَ حَقّاً عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِين** ﴾ أي كان حقاً واجباً علينا أن ننصر المؤمنين على الكافرين ، والآية اعتراضية جاءت بين الآيات المفصلة لأحكام الرياح تسلية للنبي عليه السلام قال أبو حيان : والآية اعتراضٌ بين قوله ﴿ ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات ﴾ وبين قوله ﴿ **اَللَّهُ الذي يُرْسِل الرياح فتثيرُ سَحَاباً** ﴾ جاءت تأنيساً للرسول ﷺ وتسلية له ، ووعداً له بالنصر ، ووعيداً لأهل الكفر[1] ثم ذكر تعالى الحكمة من هبوب الرياح وهي إثارة السحب وإخراج الماء منه فقال ﴿ **الله الذي يرسل الرياح فتثيرُ سحاباً** ﴾ أي يبعث الرياح فتحرك السحاب وتسوقه أمامها ﴿ **فَيَبْسُطُهُ فِي السَّماء كَيْفَ يَشَاءُ** ﴾ أي فينشره في أعالي الجو كيف يشاء خفيفاً أو كثيفاً ، مطبقاً أو غير مطبق ﴿ **وَيَجعَلُهُ كِسفاً** ﴾ أي ويجعله أحياناً قطعاً متفرقة ﴿ **فَتَرَى الودق يَخْرُجُ مِنَ خِلاَلِهِ** ﴾ أي فترى المطر يخرج من بين السحاب ﴿ **فَإِذَا أَصابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِن عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرونَ** ﴾ أي فإذا أنزل ذلك الغيث على من يشاء من خلقه إذا هم يسرون ويفرحون بالمطر .

(١) البحر ١٧٨/٧ .

وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِم مِّن قَبْلِهِۦ لَمُبْلِسِينَ ﴿٤٩﴾ فَٱنظُرْ إِلَىٰٓ ءَاثَٰرِ رَحْمَتِ ٱللَّهِ كَيْفَ يُحْيِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَآ إِنَّ ذَٰلِكَ لَمُحْيِ ٱلْمَوْتَىٰ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٥٠﴾ وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَّظَلُّواْ مِنۢ بَعْدِهِۦ يَكْفُرُونَ ﴿٥١﴾ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمَوْتَىٰ وَلَا تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ ٱلدُّعَآءَ إِذَا وَلَّوْاْ مُدْبِرِينَ ﴿٥٢﴾ وَمَآ أَنتَ بِهَٰدِ ٱلْعُمْيِ عَن ضَلَٰلَتِهِمْ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِـَٔايَٰتِنَا فَهُم مُّسْلِمُونَ ﴿٥٣﴾

﴿ **وَإن كَانُوا مِن قَبْلِ أَن يُنَزَّل عَلَيْهِم مِن قَبْلِهِ لَمُبْلِسِين** ﴾ أي وإن كانوا قبل نزول المطر عليهم يائسين قانطين ، قال البيضاوي : والتكرير للتأكيد والدلالة على تطاول عهدهم بالمطر واستحكام يأسهم[1] ﴿ **فَانظر إلى آثار رَحْمة اللَّهِ كيف يُحْيي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا** ﴾ أي فانظر أيها العاقل نظر تدبر واستبصار الى ما ينشأ عن آثار نعمة الله بالمطر من خضرة الأشجار ، وتفتح الأزهار ، وكثرة الثمار ، وكيف أن الله يجعل الأرض تنبت بعد أن كانت هامدة جامدة ؟ ﴿ **إنَّ ذَلِكَ لَمُحْيي الْمَوْتى** ﴾ أي إنَّ ذلك القادر على إحياء الأرض بعد موتها هو الذي يحيي الناس بعد موتهم ﴿ **وَهُوَ عَلَى كُل شَيْءٍ قَدِيرٌ** ﴾ أي مبالغ في القدرة على جميع الأشياء ، لا يعجزه شيء ﴿ **وَلَئن أَرْسَلْنَا ريحاً فَرَأَوْهُ مُصْفَراً** ﴾ أي ولئن أرسلنا على الزرع بعد خضرته ونموه ريحاً ضارة مفسدة فرأوا الزرع مصفراً من أثر تلك الريح ﴿ **لظَلُّوا مِن بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ** ﴾ أي لمكثوا بعد اصفراره يجحدون النعمة ، فشأنهم أنهم يفرحون عند الخصب ، فإذا جاءتهم مصيبة في زرعهم جحدوا سابق نعمة الله عليهم ، ثم نبه تعالى إلى أن هؤلاء الكفار كالأموات لا ينفع معهم نصح ولا تذكير فقال ﴿ **فَإِنَّكَ لاَ تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلاَتُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إذا وَلوْا مُدْبِرِينَ** ﴾ أي فإنك يا محمد لا تسمع الأموات ولا تسمع من كان في أذنيه صممٌ تلك المواعظ المؤثرة ، ولو أن أصمَّ ولى عنك مدبراً ناديته لم يسمع فكذلك الكافر لا يسمع ، ولا ينتفع بما يسمع قال المفسرون : هذا مثلٌ ضربه الله للكفار فشبههم بالموتى وبالصم والعمي ﴿ **وَمَا أَنتَ بِهَادي الْعُمْي عَن ضَلالِتِهِمْ** ﴾ أي ولست بمرشد من أعماه الله عن الهدى ﴿ **إن تسمع إلا من يؤمن بآياتِنا فَهُم مسْلِمُونَ** ﴾ أي ما تسمع إلا من يصدق بآياتنا فهم الذين ينتفعون بالموعظة لخضوعهم وانقيادهم لطاعة الله .

* ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنۢ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنۢ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ

(١) البيضاوي ٢/١٠٧ .

﴿مَا يَشَآءُ ۖ وَهُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْقَدِيرُ ﴿٥٤﴾ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُقْسِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا۟ غَيْرَ سَاعَةٍ ۚ كَذَٰلِكَ كَانُوا۟ يُؤْفَكُونَ ﴿٥٥﴾ وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْعِلْمَ وَٱلْإِيمَٰنَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِى كِتَٰبِ ٱللَّهِ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْبَعْثِ ۖ فَهَٰذَا يَوْمُ ٱلْبَعْثِ وَلَٰكِنَّكُمْ كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٥٦﴾ فَيَوْمَئِذٍ لَّا يَنفَعُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ﴿٥٧﴾﴾

﴿ **اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُم مِن ضَعْفٍ** ﴾ أي الله الذي خلقكم أيها الناس من أصل ضعيف وهو النطفة ، وجعلكم تتقلبون في أطوار « الجنين ، الوليد ، الرضيع ، المفطوم » وهي أحوال في غاية الضعف ، فصار كأن الضعف مادة خلقتكم ﴿ **ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعْدِ ضَعْفٍ قوة** ﴾ أي ثم جعل من بعد ضعف الطفولة قوة الشباب ﴿ **ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعْدِ قُوَّة ضَعفاً وَشَيْبَةً** ﴾ أي ثم جعل من بعد قوة الشباب ضعف الهرم والشيخوخة ، ﴿ **يَخْلُقُ مَايَشَاءُ** ﴾ أي يخلق ما يشاء من ضعف وقوة ، وشباب وشيب ﴿ **وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ** ﴾ أي وهو العليم بتدبير الخلق ، القدير على ما يشاء قال أبو حيان : وجعل الخلق من ضعف لكثرة ضعف الإنسان أول نشأته وطفولته ، ثم حال الشيخوخة والهرم ، والترداد في هذه الهيئات شاهد بقدرة الصانع وعلمه[1] ﴿ **وَيَوْمَ تَقُوم السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَالَبِثوا غَيْرَ سَاعَة** ﴾ أي ويوم تقوم القيامة ويُبعث الناس للحساب يحلف الكافرون المجرمون بأنهم ما مكثوا في الدنيا غير ساعة قال البيضاوي : وإنما استقلوا مدة لبثهم في الدنيا بالنسبة الى مدة عذابهم في الآخرة أو نسياناً منهم[2] ﴿ **كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ** ﴾ أي كذلك كانوا في الدنيا يصرفون من الحق الى الباطل ، ومن الصدق الى الكذب ﴿ **وَقَالَ الَّذِين أُوتُوا العِلْم وَالإِيمَان لَقَدْ لَبِثْتُمْ في كِتَابِ اللَّهِ إلى يَوْم الْبَعْث** ﴾ أي وقال العقلاء من أهل الإيمان والعلم رداً عليهم وتكذيباً لهم : لقد مكثتم فيما كتبه الله في سابق علمه إلى يوم البعث الموعود ﴿ **فَهذا يَوْم الْبَعْثِ وَلَكنَّكُمْ كُنتُم لا تَعْلمونَ** ﴾ أي فهذا يوم البعث الذي كنتم تنكرونه ، ولكنكم لم تصدقوا به لتفريطكم في طلب الحق واتباعه ، قال تعالى ﴿ **فَيَوْمئذٍ لا يَنفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذرتُهُمْ** ﴾ أي ففي ذلك اليوم لا ينفع الظالمين اعتذارهم ﴿ **ولاَ هُمْ يُسْتَعْتَبُون** ﴾ أي لا يقال لهم أرضوا ربكم بتوبة أو طاعة ، لأنه قد ذهب أوان التوبة .

﴿وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِى هَٰذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلٍ ۚ وَلَئِن جِئْتَهُم بِـَٔايَةٍ لَّيَقُولَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا۟ إِنْ أَنتُمْ

(١) البحر ٧/١٨٠ . (٢) البيضاوي ٢/١٨ .

إِلَّا مُبۡطِلُونَ ﴿٥٨﴾ كَذَٰلِكَ يَطۡبَعُ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ ٱلَّذِينَ لَا يَعۡلَمُونَ ﴿٥٩﴾ فَٱصۡبِرۡ إِنَّ وَعۡدَ ٱللَّهِ حَقٌّۖ وَلَا يَسۡتَخِفَّنَّكَ ٱلَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ ﴿٦٠﴾

﴿ **ولَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاس فِي هَذَا الْقُرآن مِن كُل مَثَلٍ** ﴾ أي ولقد بينا في هذا القرآن العظيم ما يحتاج الناس إليه من المواعظ والأمثال والأخبار والعبر مما يوضح الحقَّ ويزيل اللبس ﴿ **وَلَئن جِئتَهُم بآية ليَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إن أَنتُمْ إلاَّ مُبْطِلُونَ** ﴾ أي ووالله لئن جئتهم يا محمد بما اقترحوا من الآيات كالعصا والناقة واليد ليقولنَّ المشركون من قومك لفرط عنادهم ما أنت وأصحابك إلا قوم مبطلون ، تُدجلون علينا وتكذبون ﴿ **كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ** ﴾ أي مثل ذلك الطبع على قلوب الجهلة المجرمين ، يختم الله على قلوب الكفرة الذين لا يعلمون توحيد الله ولا صفاته ﴿ **فَاصبِر إنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ** ﴾ أي فاصبر يا محمد على تكذيبهم وأذاهم فإن وعد الله بنصرتك وإظهار دينك حقٌّ لا بد من إنجازه ﴿ **وَلاَ يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لاَ يُوقِنُون** ﴾ أي لا يحملنك على الخفة والقلق جزعاً مما يقوله أولئك الضالون الشاكون ، ولا تترك الصبر بسبب تكذيبهم وإيذائهم .

(تم بعونه تعالى تفسير سورة الروم)

(٣١) سُورَةُ لُقْمَانَ مَكِّيَّةٌ
وَآيَاتُهَا أَرْبَعٌ وَثَلَاثُونَ

بَيْن يَدَي السُّورة

* هذه السورة الكريمة « سورة لقمان » من السور المكية ، من التي تعالج موضوع العقيدة ، وتعنى بالتركيز على الأصول الثلاثة لعقيدة الإيمان وهي « الوحدانية ، والنبوة ، والبعث والنشور » كما هو الحال في السور المكية .

* ابتدأت السورة الكريمة بذكر الكتاب الحكيم ، معجزة محمد الخالدة ، الباقية الدائمة على مدى الزمان ، وأقامت الحجج والبراهين على وحدانية رب العالمين ، وذكرت دلائل القدرة الباهرة ، والإبداع العجيب ، في هذا الكون الفسيح ، المحكم النظام المتناسق في التكوين ، في سمائه وأرضه ، وشمسه وقمره ، ونهاره وليله ، وفي جباله وبحاره ، وأمواجه وأمطاره ، ونباته وأشجاره ، وفي سائر ما يشاهده المرء من دلائل القدرة والوحدانية ، مما يأخذ بالقلب ، ويبهر العقل ، ويواجه الإنسان مواجهة جاهزة لا يملك معها إلا التسليم بقدرة الخالق العظيم .

* كما لفتت أنظار المشركين إلى دلائل القدرة والوحدانية منبثة في هذا الكون البديع ، وهزت كيانهم هزاً ﴿ **هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه ؟ بل الظالمون في ضلال مبين** ﴾ .

* وختمت السورة الكريمة بالتحذير من ذلك اليوم الرهيب الذي لا ينفع فيه مال ولا بنون ﴿ **يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوماً لا يجزي والد عن ولده ، ولا مولود هو جازٍ عن والده شيئاً** . . ﴾ الآية .

التسميــة : سميت سورة لقمان لاشتمالها على قصة « لقمان الحكيم » التي تضمنت فضيلة الحكمة وسر معرفة الله تعالى وصفاته ، وذم الشرك ، والأمر بمكارم الأخلاق ، والنهي عن القبائح والمنكرات وما تضمنته كذلك من الوصايا الثمينة التي أنطقه الله بها ، وكانت من الحكمة والرشاد بمكان !.

تفسير سورة لقمان

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الٓمٓ ﴿١﴾ تِلْكَ ءَايَٰتُ ٱلْكِتَٰبِ ٱلْحَكِيمِ ﴿٢﴾ هُدًى وَرَحْمَةً لِّلْمُحْسِنِينَ ﴿٣﴾ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَهُم بِٱلْءَاخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴿٤﴾ أُوْلَٰٓئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿٥﴾ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْتَرِى لَهْوَ ٱلْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُوْلَٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿٦﴾ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ ءَايَٰتُنَا وَلَّىٰ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِىٓ أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٧﴾

﴿ **الٓم** ﴾ الحروف المقطعة للتنبيه على إعجاز القرآن ، وللإشارة إلى أن هذا الكتاب المعجز الذي أفحم العلماء والأدباء والفصحاء والبلغاء منظوم من أمثال هذه الحروف الهجائية « ألف ، لام ، ميم » وهي في متناول أيدي الناطقين بالعربية ، وهم عاجزون أن يؤلفوا منها كتاباً مثل هذا الكتاب بعد التحدي والإفحام ، وهذا من أظهر الدلائل وأوضح البراهين على أنه تنزيل الحكيم العليم ﴿ **تِلْكَ آيَاتُ الكِتَابِ** ﴾ أي هذه آيات الكتاب البديع ، الذي فاق كل كتاب في بيانه ، وتشريعه ، وأحكامه ﴿ **الْحَكِيمِ** ﴾ أي ذي الحكمة الفائقة ، والعجائب الرائقة ، الناطق بالحكمة والبيان ، والإشارة بالبعيد عن القريب « **تلك** للإيذان ببعد منزلته في الفضل والشرف ﴿ **هُدى ورحْمةً للمحْسِنِينَ** ﴾ أي هداية ورحمة للمحسنين الذين أحسنوا العمل في الدنيا ، وإنما خُصوا بالذكر لأنهم هم المنتفعون بما فيه ، ثم وضح تعالى صفاتهم فقال ﴿ **ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاة** ﴾ أي يؤدونها على الوجة الأكمل بأركانها وخشوعها وآدابها ﴿ **وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ** ﴾ أي يدفعونها إلى مستحقيها طيبةً بها نفوسهم ابتغاء مرضاة الله ﴿ **وهمْ بِالآخرةِ هُمْ يُوقُنونَ** ﴾ أي يصدقون بالدار الآخرة ويعتقدون بها اعتقاداً جازماً لا يخالطه شك ولا ارتياب ، وكرَّر الضمير «هم» للتأكيد وإفادة الحصر ﴿ **أُوْلَئكَ عَلَى هُدى مِن ربّهِمْ** ﴾ أي أولئك الموصوفون بتلك الصفات الجليلة على نور وبصيرة ، ومنهج واضح سديد ، من الله العزيز الحميد ﴿ **وَأُوْلَئكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ** ﴾ أي هم الفائزون السعداء في الدنيا والآخرة قال أبو حيان : وكرر الإشارة

﴿ وأُولئك ﴾ تنبيهاً على عظم قدرهم وفضلهم[١] ، ولما ذكر تعالى حال السعداء ، الذين اهتدوا بكتاب الله وانتفعوا بسماعه ، عطف عليهم بذكر حال الأشقياء ، الذين أعرضوا عن الانتفاع بسماع كلام الله ، وأقبلوا على استماع الغناء والمزامير فقال ﴿ **وَمِنَ الناس مَن يَشْتري لَهْو الْحَدِيث** ﴾ أي ومن الناس من يشتري ما يُلهي عن طاعة الله ، ويَصُد عن سبيله ، مما لاخير ولا فائدة فيه قال الزمخشري : واللهو كل باطل ألهى عن الخير ، نحو السمر بالأساطير ، والتحدث بالخرافات المضحكة ، وفضول الكلام وما لاينبغي[٢] ، وروى ابن جرير عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه أنه سئل عن الآية فقال : والله الذي لا إله إلا هو ـ يكررها ثلاثاً ـ إنما هو الغناء[٣] ، وقال الحسن البصري : نزلت هذه الآية في الغناء والمزامير[٤] ﴿ **لِيُضل عَن سَبِيل اللَّهِ بِغَيْر علْم** ﴾ أي ليُضل الناس عن طريق الهدى ، ويبُعدهم عن دينه القويم ، بغير حجة ولا برهان ﴿ **وَيَتَّخذَهَا هُزُواً** ﴾ أي ويتخذ آيات الكتاب المجيد سخرية واستهزاء ، وهذا أدخل في القبح ، وأعرقُ في الضلال ﴿ **أُوْلئكَ لَهُمْ عَذَابٌ مهينٌ** ﴾ أي لهم عذاب شديد مع الذلة والهوان ﴿ **وَإذَا تُتْلى عَلَيه آيَاتُنَا** ﴾ أي وإذا قرئت عليه آيات القرآن ﴿ **وَلى مُسْتَكْبِراً كَأَن لَمْ يَسْمَعْها** ﴾ أي أعرض وأدبر متكبراً عنها كأنه لم يسمعها ، شأن المتكبر الذي لا يلتفت إلى الكلام ، ويجعل نفسه كأنها غافلة ﴿ **كَأَنَّ فَي أُذُنَيه وَقْراً** ﴾ أي كأن في أذنيه ثقلاً وصمماً يمنعانه عن استماع آيات الله ﴿ **فبشره بعذاب أَلِيم** ﴾ أي أنذره يا محمد بعذاب مؤلم ، مفرط في الشدة والإيلام ، ووضع البشارة مكان الإنذار تهكم وسخرية قال في البحر : تضمنت هذه الآية ذمَّ المشتري من وجوه : التولية عن الحكمة ، ثم الاستكبار عن الحق ، ثم عدم الالتفات إلى سماع الآيات ، ثم الإيغال في الإعراض مشبهاً حال من لم يسمعها ، لكونه لا يلقي لها بالاً ولا يلتفت إليها ، ثم التهكم به بالبشارة بأشد العذاب[٥] . .

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ لَهُمْ جَنَّٰتُ ٱلنَّعِيمِ ﴿٨﴾ خَٰلِدِينَ فِيهَا وَعْدَ ٱللَّهِ حَقًّا وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿٩﴾
خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَأَلْقَىٰ فِى ٱلْأَرْضِ رَوَٰسِىَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَآبَّةٍ وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ
مَآءً فَأَنۢبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ﴿١٠﴾ هَٰذَا خَلْقُ ٱللَّهِ فَأَرُونِى مَاذَا خَلَقَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِهِۦ بَلِ ٱلظَّٰلِمُونَ فِى ضَلَٰلٍ
مُّبِينٍ ﴿١١﴾

---

(١) البحر ١٨٣/٧ . (٢) الكشاف (٣) الطبري ٣٩/٢١ . (٤) ابن كثير ١٦٣/٣ المختصر وانظر أسباب النزول في بدء السورة الكريمة . (٥) البحر المحيط ١٨٤/٧ .

ولما ذكر ما وعد به الكفار من العذاب الأليم ، ذكر ما وعد به المؤمنين من جنات النعيم فقال ﴿ **إِنَّ الَّذين آمنُوا وَعَمِلُوا الصَّالحَاتِ** ﴾ أي جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح ، وبين حسن النية وإخلاص العمل ﴿ **لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ** ﴾ أي لهم على إيمانهم واستقامتهم على شريعة الله جناتُ الخلد يتنعمون فيها بأنواع الملاذ ، من المآكل والمشارب والملابس ، والنساء والحور العين ، وسائر ما أكرمهم الله به من الفضل والإنعام ، مما لا عين رأتْ ولا أُذُنٌ سمعت ، ولا خطر على قلب بشر ﴿ **خَالِدِينَ فِيهَا** ﴾ أي دائمين في تلك الجنات ، لايخرجون منها أبداً ، ولا يبغون عنها حولاً ﴿ **وَعْدَ اللَّهِ حَقاً** ﴾ أي وعداً من الله قاطعاً ، كائناً لا محالة ، لا خلف فيه لأن الله لا يخلف الميعاد ﴿ **وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ** ﴾ أي هو تعالى العزيز الذي لا يغلبه شيء ليمنعه عن إنجاز وعده ، الحكيم الذي لا يفعل إلا ما تقتضيه الحكمة والمصلحة . . ثم نبه تعالى إلى دلائل قدرته ، وآثار عظمته وجلاله لإقامة البراهين على وحدانيته فقال ﴿ **خَلَقَ السَّمَواتِ بِغَيْرِ عَمَد تَرَوْنَهَا** ﴾ أي خلق السموات في سعتها وعظمتها وإحكامها بدون دعائم ترتكز عليها ، حال كونكم تشاهدونها كذلك واقفة من غير أن تستند على شيء ، ولا تمسكها إلا قدرة الله العلي الكبير ﴿ **وَأَلْقَى فِي الأَرْض رَوَاسِي أن تَمِيدَ بِكُمْ** ﴾ أي جعل فيها جبالاً ثوابت لئلا تتحرك وتضطرب بكم فتهلككم بأن تقلبكم عن ظهرها ، أو تهدم بيوتكم بتزلزلها قال الإمام الفخر : واعلم أن الأرض ثباتُها بسبب ثقلها ، وإلا كانت تزول عن موضعها بسبب المياه والرياح ، ولو خلقها تعالى مثل الرمل لما كانت تثبتُ للزراعة ، كما نرى الأراضي الرملية ينتقل الرمل الذي فيها من موضع الى موضع ، فهذه هي حكمة إرسائها بالجبال[1] ، فسبحان الكبير المتعال ﴿ **وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِ دَابَّة** ﴾ أي ونشر وفرَّق في أرجاء الأرض من كل أنواع الحيوانات والدواب من مأكول ومركوب ، مما لا يعلم عدد أشكالها وألوانها إلا الذي خلقها ﴿ **وَأَنزلنَا مِنَ السَّماءِ مَاءً** ﴾ أي وأنزلنا لحفظكم وحفظ دوابكم المطر من السحاب ﴿ **فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِ زَوْج كَرِيمٍ** ﴾ أي فأنبتنا في الأرض من كل نوع من النبات ، ومن كل صنفٍ من الأغذية والأدوية ﴿ كريم ﴾ أي كثير المنافع ، بديع الخلق والتكوين[2] ﴿ **هذا خَلْقُ اللَّهِ** ﴾ أي هذا الذي

---

(١) التفسير الكبير للفخر الرازي ١٤٣/٢٥ .

(٢) يقول سيد قطب تغمده الله برحمته في تفسيره الظلال : « والنص القرآني يقرر أن الله أنبت النبات أزواجاً ﴿ **من كل زوج كريم** ﴾ وهي حقيقة ضخمة اهتدى اليها العلم قريباً جداً ، فكل نبات له خلايا تذكير ، وخلايا تأنيث ، إما مجتمعة في زهرة واحدة ، أو في زهرتين في العود الواحد ، وإما منفصلة في عودين أو شجرتين ولا توجد الثمرة إلا بعد التقاء وتلقيح بين زوج النبات ، كما هو الشأن في الإنسان والحيوان على السواء » .

تشاهدونه وتعاينونه أيها المشركون هو من مخلوقات الله ، فانظروا في السموات والأرض ، والإنسان ، والنبات ، والحيوان ، وسائر ما خلق الله ثم تفكروا في آثار قدرته ، وبديع صنعته ، ثم أخبروني ﴿ مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ ﴾ ؟ أي أي شيءٍ خلقته آلهتكم التي عبدتموها من دون الله من الأوثان والأصنام ؟ وهو سؤال على جهة التهكم والسخرية بهم وبآلهتهم المزعومة ، ثم أضرب عن تبكيتهم إلى التسجيل عليهم بالضلال الواضح فقال ﴿ بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴾ أي بل المشركون في خسران ظاهر ، وضلال واضح ما بعده ضلال ، لأنهم وضعوا العبادة في غير موضعها ، وعبدوا مالا يسمع ولا يبصر ولا ينفع ولا يضر ، فهم أضل من الحيوان الأعجم ، لأن من عبد صنماً جامداً ، وترك خالقاً عظيماً مدبراً ، يكون أحطَّ شأناً من الحيوان .

وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا لُقْمَٰنَ ٱلْحِكْمَةَ أَنِ ٱشْكُرْ لِلَّهِ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِۦ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿١٢﴾ وَإِذْ قَالَ لُقْمَٰنُ لِٱبْنِهِۦ وَهُوَ يَعِظُهُۥ يَٰبُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِٱللَّهِ إِنَّ ٱلشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴿١٣﴾ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَٰنَ بِوَٰلِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُۥ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَٰلُهُۥ فِى عَامَيْنِ أَنِ ٱشْكُرْ لِى وَلِوَٰلِدَيْكَ إِلَىَّ ٱلْمَصِيرُ ﴿١٤﴾

﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ ﴾ أي والله لقد أعطينا لقمان الحكمة وهي الإصابة في القول ، والسداد في الرأي ، والنطق بما يوافق الحق ، قال مجاهد : الحكمة : الفقه والعقل ، والإصابة في القول ، ولم يكن نبياً إنما كان حكيماً[1] ﴿ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ ﴾ أي وقلنا له : اشكر الله على إنعامه وإفضاله عليك حيث خصَّك بالحكمة وجعلها على لسانك قال القرطبي : والصحيح الذي عليه الجمهور أن « لقمان » كان حكيماً ولم يكن نبياً وفي الحديث (لم يكن لقمان نبياً ، ولكن كان عبداً كثير التفكر ، حسن اليقين ، أحبَّ الله تعالى فأحبَّه ، فمنَّ عليه بالحكمة)[2] ﴿ وَمَن يشكر فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ ﴾ أي ومن يشكر ربه فثواب شكره راجع لنفسه ، وفائدته إنما تعود عليه ، لأن الله تعالى لا ينفعه شكر من شكر ، ولا يضره كفر من كفر ولهذا قال بعده ﴿ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴾ أي ومن جحد نعمة الله فإنما أساء إلى نفسه ، لأن الله مستغن عن العباد ، محمودٌ على كل حال ، مستحقٌ للحمد لذاته وصفاته قال الرازي : المعنى أن الله غير محتاج إلى شكر حتى يتضرَّر بكفر الكافر ، فهو في نفسه محمود سواء شكره الناس أم لم يشكروه[3] ، ثم ذكر تعالى بعض نصائح لقمان لابنه وبدأ بالتحذير له من الشرك ، الذي هو نهاية

(١) الطبري ٢١/٤٣ . (٢) القرطبي ١٤/٥٩ . (٣) التفسير الكبير ٢٥/١٤٥ .

القبح والشناعة فقال ﴿ **وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لابنهِ وَهُوَ يعظُه يَابُنيَّ لاَ تُشْرك بِاللَّهِ** ﴾ أي واذكر لقومك موعظة لقمان الحكيم لولده ، حين قال له واعظاً ناصحاً مرشداً : يا بني كن عاقلاً ولا تشرك بالله أحداً ، بشراً أو صنماً أو ولداً ﴿ **إنَّ الِشْركَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ** ﴾ أي إن الشرك قبيح ، وظلم صارخ لأنه وضعٌ للشيء في غير موضعه ، فمن سوَّى بين الخالق والمخلوق ، وبين الإِله والصنم فهو ـ بلا شك ـ أحمق الناس ، وأبعدهم عن منطق العقل والحكمة ، وحري به أن يوصف بالظلم ويجعل في عداد البهائم ﴿ **وَوَصَّيْنَا الإنسانَ بِوالدَيْهِ** ﴾ أي أمرناه بالإِحسان إليهما لا سيما الوالدة ﴿ **حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْناً عَلَى وَهْنٍ** ﴾ أي حملته جنيناً في بطنها وهي تزداد كل يوم ضعفاً على ضعف ، من حين الحمل إلى حين الولادة ، لأن الحمل كلما ازداد وعظم ، إزدادت به ثقلاً وضعفاً ﴿ **وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْن** ﴾ أي وفطامه في تمام عامين ﴿ **أَن اشْكُرْ لِي وَلوالَدْيكَ** ﴾ أي وقلنا له : اشكر ربك على نعمة الإِيمان والإِحسان ، واشكر والديك على نعمة التربية ﴿ **إليَّ الْمَصِيرُ** ﴾ أي إليَّ المرجع والمآب فأجازي المحسن على إحسانه ، والمسيء على إساءته قال ابن جزي : قوله ﴿ أن اشكر ﴾ تفسيرٌ للوصية ، واعترض بينها وبين تفسيرها بقوله ﴿ **حملته أُمه وهناً على وهن وفصاله في عامين** ﴾ ليبيّن ما تكابده الأم بالولد مما يوجب عظيم حقها ، ولذلك كان حقها أعظم من حق الأب .[1]

وَإِن جَٰهَدَاكَ عَلَىٰٓ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِۦ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۖ وَصَاحِبْهُمَا فِي ٱلدُّنْيَا مَعْرُوفًا ۖ وَٱتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ۚ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٥﴾ يَٰبُنَيَّ إِنَّهَآ إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُن فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ أَوْ فِي ٱلْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا ٱللَّهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ﴿١٦﴾ يَٰبُنَيَّ أَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ وَأْمُرْ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱنْهَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَٱصْبِرْ عَلَىٰ مَآ أَصَابَكَ ۖ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ ﴿١٧﴾

﴿ **وإن جَاهَداكَ عَلَى أَن تُشْرِكَ بِي مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عْلمٌ فَلاَ تُطِعْهُما** ﴾ أي وإن بذلا جهدهما ، وأقصى ما في وسعهما ، ليحملاك على الكفر والإِشراك بالله فلا تطعهما ، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ﴿ **وصَاحْبهُمْا فِي الدُّنْيا مَعْروفاً** ﴾ أي وصاحبهما في الحياة الدنيا بالمعروف والإِحسان إليهما ـ ولو كانا مشركين ـ لأن كفرهما بالله لا يستدعي ضياع المتاعب التي تحمَّلاها في تربية الولد ، ولا التنكر بالجميل ﴿ **وَاتّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنابَ إليّ** ﴾ أي

---

(١) التسهيل ١٢٦/٣ .

واسلك طريق من رجع إلى الله بالتوحيد والطاعة والعمل الصالح ﴿ ثُمَّ إليَّ مَرْجعُكُمْ فَأُنَبِّئكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ أي مرجع الخلق إلى الله فيجازيهم على أعمالهم ، والحكمةُ من ذكر الوصية بالوالدين ـ ضمن وصايا لقمان ـ تأكيد ما أفادته الآية الأولى من تقبيح أمر الشرك ﴿ إن الشرك لظلم عظيم ﴾ فكأنه تعالى يقول : مع أننا وصينا الإنسان بوالديه ، وأمرناه بالإحسان إليهما والعطف عليهما ، وألزمناه طاعتهما بسبب حقهما العظيم عليه ، مع كل هذا فقد نهيناه عن طاعتهما في حالة الشرك والعصيان ، لأن الإشراك بالله من أعظم الذنوب ، وهو في نهاية القبح والشناعة . . ثم رجع الكلام إلى وصايا لقمان فقال تعالى ﴿ يَا بنَيَّ إنَّها إن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّة مِن خَرْدَل ﴾ أي يا ولدي إن الخطيئة والمعصية مهما كانت صغيرة حتى ولو كانت وزن حبة الخردل في الصغر ﴿ فَتَكُن في صَخْرَةٍ أَوْ في السَّمَواتِ أَو في الْأرْض يَأْتِ بِهَا اللَّه ﴾ أي فتكن تلك السيئة ـ مع كونها في أقصى غايات الصغر ـ في أخفى مكان وأحرزه ، كجوف الصخرة الصماء ، أو في أعلى مكان في السماء أو في الأرض يحضرها الله سبحانه ويحاسب عليها ، والغرض التمثيلُ بأن الله لا تخفى عليه خافية من أعمال العباد ﴿ إنَّ اللَّهَ لَطيفٌ خَبيرٌ ﴾ أي هو سبحانه لطيف بالعباد خبير أي عالم ببواطن الأمور ﴿ يَابُنيَّ أَقِم الصَّلاَةَ ﴾ أي حافظ على الصلاة في أوقاتها وبخشوعها وآدابها ﴿ وَأْمُرْ بِالْمعْرُوف وَانْهَ عَنِ الْمُنكرِ ﴾ أي وأمر الناس بكل خير وفضيلة ، وانههم عن كل شر ورذيلة ﴿ وَاصبر على ما أصابك ﴾ أي اصبر على المحن والبلايا ، لأنَّ الداعي إلى الحق معرَّض لإيصال الأذى إليه قال أبو حيان : لما نهاه أولاً عن الشرك ، وأخبره ثانياً بعلمه تعالى وباهر قدرته ، أمره بما يتوسل به إلى الله من الطاعات ، فبدأ بأشرفها وهي الصلاة ، ثم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ثم بالصبر على ما يصيبه من المحن بسبب الأمر بالمعروف ، فكثيراً ما يُؤذى فاعل ذلك[1] ﴿ إنَّ ذلك من عزم الأمور ﴾ أي إن ذلك المذكور مما عزمه الله وأمر به قال ابن عباس : من حقيقة الإيمان الصبر على المكاره وقال الرازي : معناه إن ذلك من الأمور الواجبة المعزومة أي المقطوعة ، فالمصدر بمعنى المفعول[2] .

وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴿١٨﴾ وَٱقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَٱغْضُضْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنكَرَ ٱلْأَصْوَٰتِ لَصَوْتُ ٱلْحَمِيرِ ﴿١٩﴾ أَلَمْ تَرَوْا۟ أَنَّ ٱللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ

(١) البحر المحيط ١٨٨/٧ . (٢) التفسير الكبير ١٤٩/٢٥ .

وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُۥ ظَٰهِرَةً وَبَاطِنَةً ۗ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَٰدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَٰبٍ مُّنِيرٍ ﴿٢٠﴾

﴿ ولا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاس ﴾ أي لا تمل وجهك عنهم تكبراً عليهم قال القرطبي : أي لا تمل خدك للناس كبراً عليهم وإعجاباً ، وتحقيراً لهم ، وهو قول ابن عباس[1] ﴿ وَلاَ تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحاً ﴾ أي لا تمش متبختراً متكبراً ﴿ إنَّ اللَّهَ لاَ يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُور ﴾ تعليلٌ للنهي أي لأن الله يكره المتكبر الذي يرى العظمة لنفسه ، ويتكبر على عباد الله ، المتبختر في مشيته ، والفخور الذي يفتخر على غيره ، ثم لما نهاه عن الخُلُق الذميم ، أمره بالخُلُق الكريم فقال ﴿ وَٱقْصِدْ في مَشْيِكَ ﴾ أي توسَّط في مشيتك واعتدل فيها بين الإسراع والبطء ﴿ وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ ﴾ أي اخفض من صوتك فلا ترفعه عالياً فإنه قبيح لا يحمل بالعاقل ﴿ إنَّ أَنكَرَ الأَصْوات لَصوت الحَمِيرِ ﴾ أي إن أوحش الأصوات صوتُ الحمير فمن رفع صوته كان مماثلاً لهم ، وأتى بالمنكر القبيح قال الحسن : كان المشركون يتفاخرون برفع الأصوات فرد عليهم بأنه لو كان خيراً لفضلتهم به الحمير ، وقال قتادة : أقبح الأصوات صوت الحمير ، أوله زفير وآخره شهيق .

﴿ أَلَمْ تَرَوا أَنَّ اللَّهَ سَخَّر لَكُم مَافي السَّموَات وَمَا فِي الأَرْضِ ﴾ أي ألم تعلموا أيها الناس أن الله العظيم الجليل سخر لكم ما في السموات من شمس وقمر ونجوم لتنتفعوا بها ، وسخَّر لكم ما في الأرض من جبالٍ وأشجار وثمارٍ وأنهار وغير ذلك مما لاتُحصى ﴿ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نعمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطنة ﴾ أي وأتمَّ عليكم أيها الناس نعمه العديدة ، الظاهرة المرئية كنعمة السمع والبصر والصحة والإسلام ، والباطنة الخفية كالقلب والعقل والفهم والمعرفة وما أشبه ذلك قال البيضاوي : أي أسبغ عليكم نعمه المحسوسة والمعقولة ، ماتعرفونه ومالا تعرفونه[2] ﴿ وَمِنَ الناس مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْر عِلْم وَلا هُدى وَلاَ كَتابٍ منير ﴾ أي ومن الناس فريق جاحدون يخاصمون ويجادلون في توحيد الله وصفاته بغير علم ولا فهم ، ولا حجة ولا برهان ، ولاكتاب منزل من عند الله قال القرطبي : نزلت في يهودي جاء إلى النبي ﷺ فقال يا محمد : أخبرني عن ربك من أي شيء هو ؟ فجاءت صاعقةٌ فأخذته[3] ، والمنيرُ : الواضح البيِّن المنقذ من ظلمة الجهل والضلال .

---

(١) القرطبي ١٤/٧٠ . (٢) البيضاوي ٢/١٠٩ .

(٣) القرطبي ١٤/٧٤ وقيل : نزلت في « النضر بن الحارث » و « أبي بن خلف » وأشباههما الذين كانوا يجادلون النبي ﷺ في وحدانيته تعالى وصفاته ، من غير علم عقلي ولا دليل شرعي .

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّبِعُوا۟ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُوا۟ بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَآ ۚ أَوَلَوْ كَانَ ٱلشَّيْطَٰنُ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ﴿٢١﴾ ۞ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرْوَةِ ٱلْوُثْقَىٰ ۗ وَإِلَى ٱللَّهِ عَٰقِبَةُ ٱلْأُمُورِ ﴿٢٢﴾ وَمَن كَفَرَ فَلَا يَحْزُنكَ كُفْرُهُۥٓ ۚ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوٓا۟ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌۢ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴿٢٣﴾ نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَىٰ عَذَابٍ غَلِيظٍ ﴿٢٤﴾﴾

﴿ **وَإذا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ** ﴾ أي وإذا قيل لهؤلاء المجادلين بالباطل اتبعوا ما أنزل الله على رسوله ، وصدقوا به فإنه يفرق بين الحق والباطل ، والهدى والضلال ﴿ **قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَاوَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا** ﴾ أي قالوا نسير على طريقة آبائنا ونقتدي بهم في عبادة الأوثان والأصنام ﴿ **أَوَلو كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إلى عَذَابِ السَّعِيرِ** ﴾ الاستفهام للإنكار والتوبيخ أي أيتبعونهم ولو كانوا ضالين ، حتى ولو كان الشيطان يدعوهم إلى النار المستعرة ذات العذاب الشديد ؟ ﴿ **وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إلى ٱللَّهِ** ﴾ أي ومن يقبل على طاعة الله وينقاد لأوامره ، ويخلص قصده وعبادته لله ﴿ **وَهُوَ مُحْسِنٌ** ﴾ أي وهو مؤمن من موحد قال القرطبي : لأن العبادة من غير إحسان ولا معرفة القلب لا تنفع[1] ، ونظير الآية ﴿ ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن ﴾ فلابدَّ من الإيمان والإحسان ﴿ **فَقَد اسْتَمْسكَ بِالْعُرْوة الْوُثْقَى** ﴾ أي تمسك بحبلٍ لا انقطاع له ، وتعلق بأوثق ما يتعلق به من الأسباب قال صاحب الكشاف : هذا من باب التمثيل ، مثلت حال المتوكل بحال من تدلى من شاهق فاحتاط لنفسه بأن استمسك بأوثق عروة ، من حبلٍ متين مأمون انقطاعه[2] وقال الرازي : أوثق العرى جانب الله ، لأن كل ما عداه هالك منقطع ، وهو باق لا انقطاع له[3] ﴿ **وَإِلَى ٱللَّهِ عَاقِبَةُ الأُمُورِ** ﴾ أي إلى الله وحده ـ لا إلى أحد سواه ـ مرجع ومصير الأمور كلها فيجازي العامل عليها أحسن الجزاء ﴿ **وَمَن كَفَرَ فَلاَ يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ** ﴾ تسلية للرسول ﷺ أي لا يهمنك يا محمد كفر من كفر ، ولا ضلال من ضلَّ ، ولا تذهب نفسك عليهم حسرات ، فإنا سننتقم منهم إن عاجلاً أو آجلاً ﴿ **إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِئُهُمْ بِما عَملوا** ﴾ أي إلينا رجوعهم ، فنخبرهم بأعمالهم التي عملوها في الدنيا ﴿ **إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيم بِذَاتِ الصُّدور** ﴾ أي عليم بما في قلوبهم من المكر والكفر والتكذيب فيجازيهم عليها ﴿ **نمتعهم قَلِيلاً** ﴾ أي نبقيهم في الدنيا مدة قليلة يتمتعون بها ﴿ **ثُمَّ نَضْطَرُّهُم إلى عَذَابِ غَلِيظ** ﴾ أي ثم نلجئهم في الآخرة إلى عذاب شديد.

(١) القرطبي ١٤/٧٤ . (٢) الكشاف ٣/٣٩٥ . (٣) التفسير الكبير للفخر الرازي ٢٥/١٥٤ .

هو عذاب النار ، الفظيع الشاق على النفس ، ثم لما بيَّن تعالى استحقاقهم للعذاب ، بيَّن تناقضهم في الدنيا وهو اعترافهم بأن الله خالق السموات والأرض .

﴿ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ۚ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٢٥﴾ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ﴿٢٦﴾ وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَّا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٧﴾ مَّا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ ۗ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴿٢٨﴾

ومع هذا يعبدون معه شركاء يعترفون أنها له وأنها مخلوقاته فقال ﴿ **وَلئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن ٱللَّهُ** ﴾ أي ولئن سألت يا محمد هؤلاء المشركين من كفار مكة من خلق السموات والأرض ؟ ليقولنَّ ـ لغاية وضوح الأمر ـ الله خلقهن فقد اضطروا إلى الاعتراف به ﴿ **قُلِ الحَمْدُ لِلَّهِ** ﴾ أي قل لهم : الحمد لله على ظهور الحجة عليكم ، وعلى أن دلائل الإيمان ظاهرة للعيان ﴿ **بل أكثرهم لا يعلمون** ﴾ أي بل أكثر هؤلاء المشركين لا يفكرون ولا يتدبرون فلذلك لا يعلمون ، ثم قال تعالى ﴿ **لِلَّهِ مَا فِي السَّمواتِ وَالْأَرْضِ** ﴾ أي له جلَّ وعلا ما في الكائنات ملكاً وخلقاً وتدبيراً ﴿ **إِنَّ ٱللَّهَ هو الغَنِيُّ الْحَمِيدُ** ﴾ أي المستغني عن خلقه وعن عبادتهم المحمود في صنعه وآلائه ﴿ **وَلَو أَنَّ ما فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ** ﴾ أي ولو أنَّ جميع أشجار الأرض جعلت أقلاماً ﴿ **وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُر** ﴾ أي وجعل البحر بسعته حبراً ومداداً وأمده سبعة أبحر معه فكتبت بها كلمات الله الدالة على عظمته وصفاته وجلاله ﴿ **ما نَفِدَتْ كَلماتُ اللَّهِ** ﴾ أي لانتهت وفنيت تلك الأقلام والبحار وما انتهت كلمات الله ، لأن الأشجار والبحار متناهية ، وكلمات الله غير متناهية قال القرطبي : لما ذكر تعالى أنه سخر لهم ما في السموات وما في الأرض ، وأنه أسبغ النعم ، نبه على أن الأشجار لو كانت أقلاماً ، والبحار لو كانت مداداً ، فكتب بها عجائب صنع الله ، الدالة على قدرته ووحدانيته لم تنفد تلك العجائب[1] وقال ابن الجوزي : وفي الكلام محذوف تقديره : فكتب بهذه الأقلام وهذه البحور كلمات الله ، لتكسرت الأقلام ونفدت البحور ولم تنفد كلمات الله أي لم تنقطع[2] ﴿ **إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ** ﴾ أي غالب لا يعجزه شيء ، حكيم لا يخرج عن علمه وحكمته أمر ﴿ **ما خَلْقُكم**

(١) القرطبي ١٤/٧٦ . (٢) زاد المسير ٦/٣٢٦ .

ولا بعثكم إلا كنفس واحدةٍ ﴾ أي ما خلقلكم أيها الناس ابتداء ، ولا بعثكم بعد الموت انتهاء إلا كخلق نفس واحدة وبعثها ، لأنه إذا أراد شيئاً قال له كن فيكون ، قال الصاوي : المعنى أن الله لا يصعب عليه شيء ، بل خلق العالم وبعثه برُمته كخلق نفس واحدةٍ وبعثها[1] ﴿ **إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ** ﴾ أي سميع لأقوال العباد ، بصير بأعمالهم .

﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِى ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِى ٱلَّيْلِ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِىٓ إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَأَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (٢٩) ذَٰلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلْبَٰطِلُ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْعَلِىُّ ٱلْكَبِيرُ (٣٠) أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱلْفُلْكَ تَجْرِى فِى ٱلْبَحْرِ بِنِعْمَتِ ٱللَّهِ لِيُرِيَكُم مِّنْ ءَايَٰتِهِۦٓ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ (٣١) ﴾

ثم أشار تعالى الى دلائل قدرته في الآفاق فقال ﴿ **أَلَم تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يُولِجُ الليل فِي النَّهار وَيُولِجُ النَّهار فِي اللَيْل** ﴾ أي ألم تعلم أيها المخاطب علماً قوياً جارياً مجرى الرؤ ية ، أن الله العظيم الجليل يدخل ظلمة الليل على ضوء النهار ، ويدخل ضوء النهار على ظلمة الليل ، ويزيد في هذا ويُنقص من هذا حسب الحكمة الأزلية ﴿ **وَسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجَل مسمى** ﴾ أي ذللهما بالطلوع والأفول تقديراً للآجال ، وإتماماً للمنافع ، كلٌ منهما يسير في فلكه إلى غاية محدودة هي يوم القيامة ﴿ **وَأَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ** ﴾ أي وأنه تعالى عالم بأحوالكم لا تخفى عليه خافية ، فإن من شاهد مثل ذلك الصنع الرائق ، والتدبير الفائق ، لا يكاد يغفل عن كون صانعه جل وعلا محيطاً بكل أعماله ﴿ **ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّه هُوَ الْحَقُّ** ﴾ أي ذلك شاهدتموه من عجائب الصنع وباهر القدرة ، لتتأكدوا أن الله هو الإله الحق الذي يجب أن يعبد وحده ﴿ **وَأَنَّ مَا يدعون من دونه الباطل** ﴾ أي وأن كل ما يعبدون من دون الله من الأوثان والأصنام باطل لا حقيقة له كما قال لبيد « ألا كل شيء ما خلا الله باطل » فالجميع خلقه وعبيده ، ولا يملك أحدٌ منهم تحريك ذرةٍ إلا بإذنه ﴿ **وأَنَّ ٱللَّهَ هو العلي الكَبيرُ** ﴾ أي وأنه تعالى هو العليُّ في صفاته ، الكبير في ذاته ﴿ **أَلَمْ تَرَ أَنَّ الفلكَ تجري في البحر بنعمة اللّه** ﴾ تذكير بنعمة أُخرى أي ألم تر أيها العاقل أن السفن العظيمة تسير في البحر بقدرة الله ، وبتسخيره ولطفه بالناس وإحسانه إليهم ، لتهيئة أسباب الحياة قال ابن كثير : يخبر تعالى أنه هو الذي سخَّر البحر لتجري فيه الفلك بأمره أي بلطفه وتسخيره ، فإنه لولا ما جعل في الماء من قوةٍ يحمل بها السفن

---

(١) حاشية الصاوي على الجلالين ٣/٢٥٩ .

ما جرت[1] ، ولهذا قال بعده ﴿ لِيُرِيَكُم مِنْ آياتِهِ ﴾ أي ليريكم عجائب صنعه ، ودلائل قدرته ووحدانيته ﴿ إنَّ فِي ذَلِكَ لآياتٍ لِكُل صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴾ أي إن في تسخير هذه السفن وما تحمله من الطعام والأرزاق والتجارات ، لآيات باهرة ، وعبراً جليلة لكل عبد منيب ، صبَّار في الضراء ، شكور في الرخاء . ولفظة « صبَّار » و « شكور » مبالغة في الصبر والشكر .

وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا۟ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا نَجَّىٰهُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ فَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ ۚ وَمَا يَجْحَدُ بِـَٔايَـٰتِنَآ إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ ﴿٣٢﴾ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُوا۟ رَبَّكُمْ وَٱخْشَوْا۟ يَوْمًا لَّا يَجْزِى وَالِدٌ عَن وَلَدِهِۦ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَن وَالِدِهِۦ شَيْـًٔا ۚ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقٌّ ۖ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِٱللَّهِ ٱلْغَرُورُ ﴿٣٣﴾ إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُۥ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ ٱلْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِى ٱلْأَرْحَامِ ۖ وَمَا تَدْرِى نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا ۖ وَمَا تَدْرِى نَفْسٌۢ بِأَىِّ أَرْضٍ تَمُوتُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌۢ ﴿٣٤﴾

﴿ وَإِذَا غَشِيَهم موْجٌ كَالظُّلل ﴾ أي وإذا علا المشركين وغطاهم وهم في البحر موج كثيف كالجبال ﴿ دَعَوُا ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِينَ ﴾ أي أخلصوا دعاءهم لله حين علموا أنه لامنجي لهم غيره فلا يدعون لخلاصهم سواه ﴿ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إلى الْبَر ﴾ أي فلما أنقذهم من شدائد البحر ، وأخرجهم إلى شاطيء النجاة في البر ﴿ فَمِنْهُمْ مقْتِصدٌ ﴾ في الآية حذف تقديره فمنهم مقتصد ، ومنهم جاحد ، ودلَّ عليه قوله ﴿ وَمَا يَجحَدُ بآياتنَا ﴾ والمقتصد : المتوسط في العمل قال ابن كثير : وهذا من باب الإنكار على من شاهد تلك الأهوال ، والأمور العظام ، ورأى الآيات الباهرة في البحر ، ثم بعدما أنعم الله عليه بالخلاص كان ينبغي أن يقابل ذلك بالعمل التام ، والمبادرة إلى الخيرات ، والدؤوب في العبادات ، فمن اقتصد بعد ذلك كان مقصراً[2] ﴿ وَمَا يجحد بآياتنَا إلاَّ كُلُّ خَتار كَفُورٍ ﴾ أي وما يكذب بآياتنا إلا كل غدَّار ، مبالغ في كفران نعم الله تعالى ﴿ يَأَيُّها النَاسُ اتقوا ربَّكُمْ ﴾ أي اتقوا ربكم بامتثال أوامره ، واجتناب نواهيه ﴿ وَاخْشَوْا يَوْماً لا يَجْزِي وَالِدٌ عَن وَلَده ﴾ أي وخافوا يوماً رهيباً لاينفع والد فيه ولده ، ولا يدفع عنه مضرةً ، أو يقضي عنه شيئاً مما تحمَّله ﴿ وَلاَ مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَن وَالِدِهِ شَيْئاً ﴾ أي ولا ولدٌ يغني أو يدفع عن والده شيئاً ، أو يقضي عنه شيئاً من جنايته ومظالمه قال الطبري : المعنى لا يغني ولا تنفع عنده الشفاعة والوسائل ، إلا وسيلة من صالح الأعمال التي أسلفها في الدنيا[3] ﴿ إنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ ﴾

(١) مختصر ابن كثير ٣/٦٩ . (٢) مختصر ابن كثير ٣/٧٠ . (٣) الطبري ٢١/٥٥ .

أي وعده بالثواب والعقاب ، والبعث والجزاء حقٌ لا يتخلف ﴿ **فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا** ﴾ أي لا تخدعكم الحياة الدنيا بمفاتنها ولذاتها فتركنوا إليها ﴿ **وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغَرُورُ** ﴾ أي ولا يخدعنكم الشيطان الماكر الذي يغر الخلق ويمنيهم بأباطيله ويلهيهم عن الآخرة ﴿ **إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ** ﴾ هذه هي مفاتح الغيب التي اختص الله بعلمها وهي خمس كما جاء في الحديث الصحيح (مفاتح الغيب خمسٌ لا يعلمهن إلا الله وتلا الآية)[1] أي عنده تعالى معرفة وقت قيام الساعة التي تقوم فيها القيامة ﴿ **وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ** ﴾ أي وعنده معرفة وقت نزول المطر ومحل نزوله ﴿ **وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ** ﴾ أي من ذكر أو أنثى ، شقي أو سعيد ﴿ **وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَداً** ﴾ أي ما يدري أحد ماذا يحدث له في غد ، وماذا يفعل من خير أو شر ﴿ **وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ** ﴾ أي كما لا يدري أحدٌ أين يموت ، ولا في أي مكان يُقبر ﴿ **إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ** ﴾ أي مبالغ في العلم ، يعلم كل الأمور ، خبير بظواهر الأشياء وبواطنها .

(تم تفسير سورة لقمان ولله الحمد والمنة)

---

(١) أخرجه البخاري .

(٣٢) سُورَةُ السَّجْدَةِ مَكِّيَّة وَآيَاتُهَا ثَلاثُونَ

بَيْن يَدَي السُّورَة

سورة السجدة مكية ، وهي كسائر السور المكية تعالج أصول العقيدة الإسلامية « الإيمان بالله ، واليوم الآخر ، والكتب والرسل ، والبعث والجزاء » والمحور الذي تدور عليه السور الكريمة هو موضوع « البعث بعد الفناء » الذي طالما جادل المشركون حوله ، واتخذوه ذريعةً لتكذيب الرسول عليه الصلاة والسلام .

* تبتدىء السورة الكريمةُ بدفع الشك والارتياب عن القرآن العظيم ، المعجزة الكبرى لرسول الله ﷺ ، الذي لا تحوم حول ساحته الشبهات والأباطيل ، ومع وضوح إعجازه ، وسطوع آياته ، وإشراقة بيانه ، وسموّ أحكامه ، اتهم المشركون الرسول بأنه افترى هذا القرآن ، واختلقه من تلقاء نفسه ، فجاءت السورة الكريمة تردُّ هذا البهتان ، بروائع الحجة والبرهان .

* ثم تحدثت السورة عن دلائل القدرة والوحدانية ، ببيان آثار قدرة الله في الكائنات العلوية والسفلية ، على طريقة القرآن في لفت الأنظار إلى إبداع الواحد القهار .

* ثم ذكر القرآن شبهة المشركين السخيفة في إنكارهم للبعث والنشور ، وردَّ عليها بالحجج القاطعة ، والأدلة الساطعة ، التي تنتزع الحجة من الخصم الجاحد العنيد ، فلا يلبث أن يقر على نفسه بالهزيمة أمام قوارع القرآن ، وروائع الحجة والبيان .

* وختمت السورة بالحديث عن يوم الحساب ، وما أعدَّ الله فيه للمؤمنين المتقين من النعيم الدائم في جنات الخلد ، وما أعده للمجرمين من العذاب والنكال في دار الجحيم .

التسمية : سميت « سورة السجدة » لما ذكر تعالى فيها من أوصاف المؤمنين المتقين الأبرار ، الذين إذا سمعوا آيات القرآن العظيم ﴿ **خرُّوا سجداً وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون** ﴾ .

تفسير سورة السجدة

بسم الله الرحمن الرحيم

الٓمٓ ﴿١﴾ تَنزِيلُ ٱلْكِتَٰبِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿٢﴾ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَىٰهُ ۚ بَلْ هُوَ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّآ أَتَىٰهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ﴿٣﴾ ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِى سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ۖ مَا لَكُم مِّن دُونِهِۦ مِن وَلِىٍّ وَلَا شَفِيعٍ ۚ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ﴿٤﴾ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِى يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُۥٓ أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ ﴿٥﴾

﴿ **الٓم** ﴾ الحروف المقطعة للتنبيه على إعجاز القرآن[1] ﴿ **تنزيلُ الْكِتابِ لاَ رَيْبَ فِيهِ مِن ربِّ الْعَالِمينَ** ﴾ أي هذا الكتاب الموحى به إليك يا محمد هو القرآن الذي لا شك أنه من عند الله عز وجل ، تنزيلٌ من رب العالمين ﴿ **أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ** ﴾ الضمير يعود لكفار قريش و ﴿ أم ﴾ بمعنى بل والهمزة أي بل أيقول المشركون اختلق محمد القرآن وافتراه من تلقاء نفسه ؟ لا ليس الأمر كما يدَّعون ﴿ **بل هُوَ الْحَقُّ مِن ربك** ﴾ أي بل هو القول الحق ، والكلام الصدق المنزل من ربك قال البيضاوي : أشار أولاً إلى إعجازه ، ثم رتَّب عليه أنه تنزيلٌ من رب العالمين ، وقرر ذلك بنفي الريب عنه ، ثم أضرب عن ذلك إلى ما يقولون فيه على خلاف ذلك ، إنكاراً له وتعجباً منه ، ثم بين المقصور من إنزاله[2] بقوله ﴿ **لِتُنذِر قَوْماً ما أتَاهُم مِن نَذير مِن قَبْلِكَ** ﴾ أي أنزه إليك لتنذر به قوماً ما جاءهم رسول قبلك يا محمد ، قال المفسرون : هم أهل الفترة بين عيسى ومحمد عليهما السلام ، وقد جاء الرسل قبل ذلك كإبراهيم وهود وصالح ، ولكنْ لما طالت الفترة على هؤلاء أرسل الله إليهم محمداً ﷺ لينذرهم عذاب الله ، ويقيم عليهم الحجة بذلك ﴿ **لَعَلَّهم يَهْتَدونَ** ﴾ أي كي يهتدوا إلى الحق ويؤمنوا بالله العزيز الحميد ، ثم شرع تعالى في ذكر أدلة التوحيد فقال ﴿ **اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّموَاتِ والأرْض وَمَا بينهُما فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ** ﴾ أي الله جلّ وعلا هو الذي خلق السموات في ارتفاعها وإحكامها ، والأرض في عجائبها وإبداعها ، وما بينهما من المخلوقات في مقدار ستة أيام قال الحسن : من أيام الدنيا ولو شاء لخلقها بلمح البصر ولكن أراد أن يعلم عباده التأني في الأمور قال القرطبي : عرَّفهم تعالى كمال قدرته

---

(١) انظر ما كتبناه حول الحروف المقطعة في أول سورة البقرة ففيه غنية وكفاية (٢) البيضاوي ٢ / ١١١ .

ليسمعوا القرآن ويتأملوه ، ومعنى ﴿ خلق ﴾ أبدع وأوجد بعد العدم ، وبعد أن لم تكن شيئاً[١] ﴿ **ثُمَّ ٱسْتَوَى على العَرش** ﴾ استواء يليق بجلاله من غير تشبيه ولا تمثيل[٢] ﴿ **ما لكم مِن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلاَ شَفِيعٍ** ﴾ أي ليس لكم أيها الناس من غير الله ناصرٌ بمنعكم من عذابه ، ولا شفيع يشفع لكم عنده إلا بإذنه ، بل هو الذي يتولى مصالحكم ويدبر أموركم ﴿ **أفلا تتذكرُونَ** ﴾ ؟ أي أفلا تتدبرون هذا فتؤمنون ؟ ﴿ **يُدَبِّر الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إلى الأرض** ﴾ أي يدبر أمر الخلائق جميعاً في العالم العلوي والسفلي ، لا يهمل شأن أحد قال ابن عباس : أي ينزل القضاء والقدر من السماء إلى الأرض ، ويُنزل ما دبره وقضاه ﴿ **ثم يَعرج إليه** ﴾ أي ثم يصعد إليه ذلك الأمر كله يوم القيامة ليفصل فيه ﴿ **فِي يوم كان مِقداره ألف سَنَةٍ مِمّا تَعدونَ** ﴾ أي في يوم عظيم - هو يوم القيامة - طوله ألف سنة من أيام الدنيا لشدة أهواله .

ذَٰلِكَ عَٰلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَٰدَةِ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿٦﴾ ٱلَّذِىٓ أَحْسَنَ كُلَّ شَىْءٍ خَلَقَهُۥ ۖ وَبَدَأَ خَلْقَ ٱلْإِنسَٰنِ مِن طِينٍ ﴿٧﴾ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُۥ مِن سُلَٰلَةٍ مِّن مَّآءٍ مَّهِينٍ ﴿٨﴾ ثُمَّ سَوَّىٰهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُّوحِهِۦ ۖ وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَٰرَ وَٱلْأَفْـِٔدَةَ ۚ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴿٩﴾ وَقَالُوٓا۟ أَءِذَا ضَلَلْنَا فِى ٱلْأَرْضِ أَءِنَّا لَفِى خَلْقٍ جَدِيدٍۭ ۚ بَلْ هُم بِلِقَآءِ رَبِّهِمْ كَٰفِرُونَ ﴿١٠﴾
* قُلْ يَتَوَفَّىٰكُم مَّلَكُ ٱلْمَوْتِ ٱلَّذِى وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ﴿١١﴾

﴿ **ذلك عَالم الغَيب والشهادة** ﴾ أي ذلك المدبر لأمور الخلق هو العالم بكل شيء ، يعلم ما هو غائب عن المخلوقين ، وما هو مشاهد لهم قال القرطبي : وفي الآية معنى التهديد والوعيد ، كأنه يقول : أخلصوا أعمالكم وأقوالكم فإني مجازيكم عليها ، ومعنى « الغيب والشهادة » ما غاب عن الخلق وما حضرهم[٣] ﴿ **العزيز الرحيم** ﴾ أي الغالب على أمره ، الرحيم بعباده في تدبيره لشئونهم ﴿ **الذي أحسَن كل شَيْءٍ خلَقَه** ﴾ أي أتقن وأحكم كل شيء أوجده وخلقه قال أبو حيان : وهذا أبلغ في الامتنان ومعناه أنه وضع كل شيء في موضعه ، ولهذا قال ابن عباس : ليست القردة بحسنة ، ولكنها متقنةٌ محكمة[٤] قال بعض العلماء : لو تصورت مثلاً أن للفيل مثل رأس الجمل ، وأنَّ للأرنب مثل رأس الأسد ، وأنَّ للإنسان مثل رأس الحمار ، لوجدت في ذلك نقصاً كبيراً ، وعدم تناسب وانسجام ، ولكنك إذا علمت أن طول عنق الجمل ، وشقَّ شفته ليسهل تناوله الكلأ عليه أثناء السير ، وأن الفيل لولا خرطومه الطويل لما استطاع أن يبرك بجسمه الكبير لتناول طعامه وشرابه ، لو علمت كل هذا لتيقنت أنه صنع الله

(١) القرطبي ١٤/٨٦ . (٢) انظر تفصيل معنى الاستواء وأقوال السلف في سورة الأعراف . (٣) القرطبي ١٤/٨٩ .
(٤) البحر ٧/١٩٩

الذي أتقن كل شيء ، ولقلت : تبارك الله أحسن الخالقين[١] . ﴿ **وبدأ خَلْقَ الإِنْسانِ من طِين** ﴾ أي خلق أبا البشر آدم من طين ﴿ **ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ من سلالةٍ مِن ماءٍ مهين** ﴾ أي جعل ذريته يتناسلون من خلاصة من ماءٍ ضعيف حقير هو المنيُّ ﴿ **ثم سَوّاه ونَفخ فِيهِ من روحه** ﴾ أي قوّم أعضاءه ، وعدّل خلقته في رحم أُمه ، ونفخ بعد ذلك فيه الروح ، فإذا هو في أكمل صورةٍ وأحسن تقويم قال أبو السعود : وأضاف الروح إليه تعالى تشريفاً للإنسان ، وإيذاناً بأنه خلقٌ عجيب ، وصنعٌ بديع ، وأن له شأناً جليلةً مناسبةً إلى حضرة الربوبية[٢] ﴿ **وَجَعَلَ لَكُمُ السمع وَالأبصار وَالأفْئدة** ﴾ أي وخلق لكم هذه الحواس : السمع لتسمعوا به الأصوات ، والبصر لتبصروا به الأشخاص ، والعقل لتدركوا به الحق والهدى ﴿ **قَلِيلاً ما تَشْكُرُونَ** ﴾ أي قليلاً شكركم لربكم و ﴿ ما ﴾ لتأكيد القلة ﴿ **وَقَالُوا أَئذا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْض** ﴾ أي وقال كفار مكة المنكرون للبعث والنشور : أئذا هلكنا وصارت عظامنا ولحومنا تراباً مختلطاً بتراب الأرض حتى غابت فيه ولم تتميز عنه ﴿ **أَئنَّا لَفِي خَلْق جَدِيد** ﴾ أي سوف نخلق بعد ذلك خلقاً جديداً ، ونعود إلى الحياة مرة ثانية ؟ وهو استبعادٌ للبعث مع الاستهزاء ولهذا قال تعالى ﴿ **بَلْ هُم بِلِقَاءِ ربهم كافِرون** ﴾ أي بل هناك ما هو أبلغ وأشنع من الاستهزاء ، وهو كفرهم وجحودهم بلقاء الله في دار الجزاء ﴿ **قل يتوفاكم ملَكُ الموتِ الذِي وُكلَ بِكم** ﴾ أي قل لهم رداً على مزاعمهم الباطلة : يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بقبض أرواحكم هو وأعوانه ﴿ **ثُم إلى ربكم ترْجَعون** ﴾ أي ثم مرجعكم إلى الله يوم القيامة للحساب والجزاء قال ابن كثير : والظاهر أنَّ ملك الموت شخص معين ، وقد سُمي في بعض الآثار ـ بـ « عزرائيل » وهو المشهور ، وله أعوان ـ كما ورد في الحديث ـ ينتزعون الأرواح من سائر الجسد ، حتى إذا بلغت الحلقوم تناولها ملك الموت[٣] وقال مجاهد : جُمعت له الأرض فجعلت مثل الطست يتناول منها حيث يشاء[٤] .

وَلَوْ تَرَىٰٓ إِذِ ٱلْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا۟ رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَآ أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَٱرْجِعْنَا نَعْمَلْ صَٰلِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ ﴿١٢﴾ وَلَوْ شِئْنَا لَءَاتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَىٰهَا وَلَٰكِنْ حَقَّ ٱلْقَوْلُ مِنِّى لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿١٣﴾ فَذُوقُوا۟ بِمَا نَسِيتُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَآ إِنَّا نَسِينَٰكُمْ وَذُوقُوا۟ عَذَابَ ٱلْخُلْدِ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٤﴾ إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِـَٔايَٰتِنَا ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا۟ بِهَا خَرُّوا۟ سُجَّدًا وَسَبَّحُوا۟ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴿١٥﴾

ثم أخبر تعالى بحال المجرمين يوم القيامة وما هم فيه من الذل والهوان فقال ﴿ **ولَو ترَى إذ المجْرِمون ناكسُوا رءوسهم عند ربهم** ﴾ أي ولو ترى أيها المخاطب حال المجرمين يوم القيامة

(١) نقلاً عن أوضح التفاسير . (٢) أبو السعود ١٩٦/٤ . (٣) مختصر ابن كثير ٧٣/٣ . (٤) الطبري ٦٢/٢١ .

وهم مطرقو رءوسهم أمام ربهم من الخجل والحياء لرأيت العجب العجاب قال أبو السعود : وجواب ﴿ لو ﴾ محذوفٌ تقديره لرأيت أمراً فظيعاً لا يقادر قدره من هوله وفظاعته[1] ﴿ **رَبّنا أَبْصَرنا وَسَمِعنا** ﴾ أي يقولون ربنا أبصرنا حقيقة الأمر وسمعنا ما كنا ننكر من أمر الرسل ، وكنا عُمياً وصماً ﴿ **فَارجعنَا نَعْمَل صالِحاً** ﴾ أي فردنا إلى دار الدنيا لنعمل صالحاً ﴿ **إنا موقِنونَ** ﴾ أي فنحن الآن مصدّقون تصديقاً جازماً ، وموقنون أن وعدك حق ، ولقاءك حق قال الطبري : أي أيقنا الآن بوحدانيتك ، وأنه لا يصلح أن يُعبد سواك ، ولا ينبغي أن يكون رب سواك ، وأنك تحيي وتميت وتفعل ما تشاء[2] ، قال تعالى رداً عليهم ﴿ **وَلَوْ شِئنَا لآتيْنا كل نَفس ٍ هداهَا** ﴾ أي لو أردنا هداية جميع الخلق لفعلنا ولكنَّ ذلك ينافي حكمتنا ، لأنا نريد منهم الإيمان بطريق الاختيار ، لا بطريق الإكراه والإجبار ﴿ **وَلَكِنْ حَقَّ القول مِني** ﴾ أي ولكن ثبت ووجب قولي بعذاب المجرمين ، وتقرر وعيدي ﴿ **لأمْلأنَّ جَهنَّمَ مِنَ الجِنّةِ والناس أجمَعين** ﴾ أي لأملأن جهنم بالعصاة من الجن والإنس جميعاً ﴿ **فذوقوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقاءَ يومكم هَذَا** ﴾ أي يقال لأهل النار على سبيل التقريع والتوبيخ : ذوقوا ـ بسبب نسيانكم الدار الآخرة وانهماككم في الشهوات ـ هذا العذاب المخزي الأليم ﴿ **إنا نسيناكم** ﴾ أي نتركم اليوم في العذاب كما تركتم العمل بآياتنا ﴿ **وَذُوقُوا عَذَابَ الخُلدِ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ** ﴾ أي وذوقوا العذاب الدائم الخالد في جهنم بسبب كفركم وتكذيبكم ، ثم لما ذكر حال الأشقياء وعاقبتهم الوخيمة ، أتبعه بذكر حال السعداء وما أعدَّه لهم من النعيم المقيم في دار الجزاء ، ليظل العبد بين الرهبة والرغبة فقال ﴿ **إنّما يُؤْمِنُ بِآياتِنَا الَّذِينَ إذَا ذُكِرّوا بِها خَرُّوا سجداً** ﴾ أي إنما يصدق بآياتنا المؤمنون المتقون الذين إذا وعظوا بآياتنا سقطوا على وجوههم ساجدين لله تعظيماً لآياته ﴿ **وَسَبحوا بحمد ربِّهم وهمْ لا يستكبِرون** ﴾ أي وسبحوا ربهم على نعمائه وهم لا يستكبرون عن طاعته وعبادته .

تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَٰهُمْ يُنفِقُونَ ﴿١٦﴾ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّآ أُخْفِىَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿١٧﴾ أَفَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كَمَن كَانَ فَاسِقًا ۚ لَّا يَسْتَوُۥنَ ﴿١٨﴾ أَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ فَلَهُمْ جَنَّٰتُ ٱلْمَأْوَىٰ نُزُلًۢا بِمَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿١٩﴾ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فَسَقُوا۟ فَمَأْوَىٰهُمُ ٱلنَّارُ ۖ كُلَّمَآ أَرَادُوٓا۟ أَن يَخْرُجُوا۟ مِنْهَآ أُعِيدُوا۟ فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا۟ عَذَابَ ٱلنَّارِ ٱلَّذِى كُنتُم بِهِۦ تُكَذِّبُونَ ﴿٢٠﴾

(١) أبو السعود ٤/١٩٧ . (٢) الطبري ٢١/٦٢ .

﴿ تَتَجَافى جنوبهم عنِ المَضاجع ﴾ أي تتنحى وتتباعد أطرافهم عن الفرش ومواضع النوم ، والغرض أن نومهم بالليل قليل لانقطاعهم للعبادة كقوله ﴿ كانوا قليلاً من الليل ما يهجعون * وبالأسحار هم يستغفرون ﴾ قال مجاهد : يعني بذلك قيام الليل ﴿ **يدعون ربهم خَوفاً وطمعاً** ﴾ أي يدعون ربهم خوفاً من عذابه وطمعاً في رحمته وثوابه ﴿ **ومما رَزَقْنَاهم ينفِقونَ** ﴾ أي ومما أعطيناهم من الرزق ينفقون في وجوه البر والحسنات ﴿ **فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ ما أُخفي لَهم من قُرَّةِ أعين** ﴾ أي فلا يعلم أحد من الخلق مقدار ما يعطيهم الله من النعيم ، مما لاعينٌ رأتْ ، ولا أذنٌ سمعت ، ولا خطر على قلب بشر ﴿ **جَزاءً بما كَانُوا يَعْمَلُونَ** ﴾ أي ثواباً لما قدموه في الدنيا من صالح الأعمال . ﴿ **أَفَمَن كان مؤمناً كَمن كان فاسقاً** ﴾ ؟ أي أفمن كان في الحياة الدنيا مؤمناً متقياً لله ، كمن كان فاسقاً خارجاً عن طاعة الله ؟ ﴿ **لايستَوون** ﴾ أي لا يستوون في الآخرة بالثواب والكرامة ، كما لم يستووا في الدنيا بالطاعة والعبادة ، وهذه الآية كقوله تعالى ﴿ أفنجعل المسلمين كالمجرمين ﴾ ؟ قال ابن كثير : يخبر تعالى عن عدله وكرمه ، أنه لا يساوي في حكمه يوم القيامة ، من كان مؤمناً بآياته متبعاً لرسله ، بمن كان فاسقاً خارجاً عن طاعة ربه ، مكذباً رسل الله[(١)] ، ثم فصَّل تعالى جزاء الفريقين فقال ﴿ **أما الَّذِين آمَنُوا وَعَمِلوا الصالِحَاتِ** ﴾ أي أما المتقون الذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح ﴿ **فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَى** ﴾ أي لهم الجنات التي فيها المساكن والدور والغرف العالية يأوون إليها ويستمتعون بها قال البيضاوي : فالجنة هي المأوى الحقيقي ، والدنيا منزل مرتحلٌ عنه لا محالة[(٢)] ﴿ **نُزُلاً بما كَانُوا يَعْمَلُونَ** ﴾ أي ضيافة مهيأة ومعدةً لإكرامهم كما تهيأ التُحف للضيف وذلك بسبب ما قدموه من صالح الأعمال ﴿ **وَأَمَّا الذِينَ فَسَقُوا فَمَأْواهُم النَّارُ** ﴾ أي وأما الذين خرجوا عن طاعة الله فملجؤهم ومنزلهم نار جهنم ﴿ **كُلَّما أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْها أُعِيدُوا فِيهَا** ﴾ أي إذا دفعهم لهب النار إلى أعلاها ردُّوا إلى موضعهم فيها قال الفُضيل بن عياض : والله إن الأيدي لموثقة ، وإنَّ الأرجل المقيَّدة ، وإنَّ اللهب ليرفعهم والملائكة تقمعهم[(٣)] ﴿ **وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنْتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ** ﴾ أي وتقول لهم خزنة جهنم تقريعاً وتوبيخاً : ذوقوا عذاب النار المخزي الذي كنتم تكذبون به في الدنيا وتهزءون منه .

---

(١) مختصر ابن كثير ٣/٧٦ . (٢) البيضاوي ٢/١١٢ . (٣) المختصر ٣/٧٦ .

وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَدْنَىٰ دُونَ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٢١﴾ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِـَٔايَٰتِ رَبِّهِۦ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَآ ۚ إِنَّا مِنَ ٱلْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ ﴿٢٢﴾ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَٰبَ فَلَا تَكُن فِى مِرْيَةٍ مِّن لِّقَآئِهِۦ ۖ وَجَعَلْنَٰهُ هُدًى لِّبَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ ﴿٢٣﴾ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا۟ ۖ وَكَانُوا۟ بِـَٔايَٰتِنَا يُوقِنُونَ ﴿٢٤﴾ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ فِيمَا كَانُوا۟ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿٢٥﴾

ثم توعدهم بعذاب عاجل في الدنيا فقال ﴿ **وَلَنُذِيقَنَّهُم مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى** ﴾ أي ولنذيقنَّهم من العذاب الأقرب وهو عذاب الدنيا من القتل والأسر والبلايا والمحن قال الحسن : العذاب الأدنى : مصائب الدنيا وأسقامها مما يُبتلى به العبيد حتى يتوبوا وقال أبو مجاهد : القتل والجوع[1] ﴿ **دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ** ﴾ أي قبل العذاب الأكبر الذي ينتظرهم وهو عذاب الآخرة ﴿ **لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ** ﴾ أي لعلهم يتوبون عن الكفر والمعاصي ، ثم بعد أن توعدهم وهددهم بيَّن استحقاقهم للعذاب فقال ﴿ **وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا** ﴾ أي لا أحد أظلم لنفسه مِّمن وعظ وذكر بآيات الرحمن ، ثم ترك الإيمان وتناساها ؟ ﴿ **إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ** ﴾ أي سأنتقم ممن كذَّب بآياتي أشدَّ الانتقام ، ووضع الاسم الظاهر مكان الضمير لتسجيل الإجرام عليهم ﴿ **وَلَقَد آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ** ﴾ أي أعطينا موسى التوراة ﴿ **فَلَا تَكُن فِي مِرْيَةٍ مِن لِقَائه** ﴾ أي فلا تكن يا محمد في شك من تلقي القرآن[2] كما تلقَّى موسى التوراة ، والمقصود تقرير رسالته عليه السلام ، وتحقيق أن ما معه من الكتاب وحيٌ سماويٌ وكتابٌ إلهي ﴿ **وَجَعَلْنَاهُ هُدى لِبَنِي إِسْرائيل** ﴾ أي جعلنا التوراة هدايةً لبني إسرائيل من الضلالة ﴿ **وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً** ﴾ أي جعلنا منهم قادة وقدوه يقتدى بهم في الخير ﴿ **يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا** ﴾ أي يدعون الخلق إلى طاعتنا ويرشدونهم إلى الدين بأمرنا وتكليفنا ﴿ **لما صبرُوا وَكَانوا بآيَاتِنا يُوقِنُون** ﴾ أي حين صبروا على تحمل المشاق في سبيل الله ، وكانوا يصدقون بآياتنا أشد التصديق وأبلغه قال ابن الجوزي : وفي هذا تنبيه لقريش أنكم إن أطعتم وآمنتم جعلت منكم أئمة[3] ﴿ **إنّ رَبّكَ هوَ يَفْصل بَيْنَهُم يومَ الْقِيامةِ فِيما كَانُوا فِيهِ يَخْتلفُونَ** ﴾ أي إن ربك يا محمد يقضي ويحكم بين المؤمنين والكفار ، فيميز بين المحقِّ والمبطل يوم القيامة ، ويجازي كلًّا بما يستحق ، فيما اختلفوا فيه من أمور الدين قال الطبري : فيما كانوا فيه يختلفون من أمور الدين ، والبعث ، والثواب والعقاب[4] ، ثم نبه تعالى على آثار قدرته في مخلوقاته .

---

(١) قال المفسرون : أصاب أهل مكة القحط والجدب سبع سنين حتى أكلوا فيها الجيف والعظام والكلاب .

(٢) ذهب بعض المفسرين إلى أن الضمير يعود إلى موسى أي فلا تكن في شك من لقاء موسى ، وما ذكرناه أرجح وهو اختيار البيضاوي وأبو السعود . (٣) زاد المسير ٦/٣٤٤ . (٤) الطبري ٢١/٧١ .

﴿أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم مِّنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ أَفَلَا يَسْمَعُونَ ﴿٢٦﴾ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنفُسُهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ ﴿٢٧﴾ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿٢٨﴾ قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ﴿٢٩﴾ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانتَظِرْ إِنَّهُم مُّنتَظِرُونَ ﴿٣٠﴾﴾

وأقام الحجة على الكفار بالأمم السالفة الذين كفروا فأُهلكوا فقال ﴿ **أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُم كَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم مِنَ الْقُرُون** ﴾ أي أغفل هؤلاء المشركون ولم يتبيَّن لهم كثرة من أهلكناهم من الأمم الماضية الذين كذبوا رسل الله ؟ ﴿ **يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِم** ﴾ أي حال كون أهل مكة يسيرون في دورهم ، ويشاهدون في أسفارهم منازل هؤلاء المهلكين أفلا يعتبرون ؟ قال ابن كثير : أي وهؤلاء المكذبون يمشون في مساكن أولئك الظالمين ، فلا يرون فيها أحداً ممن كان يسكنها ويعمرها[1] ﴿ **إنَّ فِي ذَلِكَ لآياتٍ أَفَلاَ يَسْمَعُون** ﴾ أي إن في إهلاكهم لدلالات عظيمة على قدرتنا ، أفلا يسمعون سماع تدبر واتعاظ ؟ ثم ذكر تعالى دلائل الوحدانية فقال ﴿ **أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إلى الأَرْضِ الْجُرُزِ** ﴾ أي أولم يشاهدوا كمال قدرتنا في سوقنا الماء إلى الأرض اليابسة التي لا نبات فيها من شدة العطش لنحييها ؟ ﴿ **فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعاً تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنفُسُهُمْ** ﴾ أي فنخرج بذلك الماء أنواع الزروع والثمار ، تأكل منه دوابهم من الكلأ والحشيش ، وأنفسهم من الحب والخضر والفواكه والبقول ﴿ **أَفَلاَ يُبْصِرُون** ﴾ أي أفلا يبصرون ذلك فيستدلون به على كمال قدرته تعالى وفضله ، ويعلمون أن الذي أحيا الأرض الميتة قادر على إعادتهم بعد وفاتهم ؟ ﴿ **وَيَقُولُونَ مَتى هَذَا الْفَتْحُ إن كُنتُم صَادِقِين** ﴾ أي ويقول كفار مكة للمسلمين على سبيل السخرية والتهكم : متى ستنصرون علينا ويكون لكم الغلبة والفتح علينا ؟ إن كنتم صادقين في دعواكم قال الصاوي : كان المسلمون يقولون إن الله سيفتح لنا على المشركين ، ويفصل بيننا وبينهم ، وكان أهل مكة إذا سمعوهم يقولون بطريق الاستعجال تكذيباً واستهزاءً : متى هذا الفتح فنزلت[2] ﴿ **قُلْ يَوْم الْفَتْح لاَ يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَروا إيمانهُم** ﴾ أي قل لهم يا محمد توبيخاً وتبكيتاً : إن يوم القيامة هو يوم الفتح الحقيقي الذي يفصل تعالى فيه بيننا وبينكم ، و ينفع فيه الإيمان ولا الاعتذار فلماذا تستعجلون ؟ ﴿ **وَلاَ هُمْ يُنظَرُونَ** ﴾ أي ولا هم

(١) مختصر ابن كثير ٣/٧٧ . (٢) حاشية الصاوي على الجلالين ٣/٢٢٦ .

يؤخرون ويمهلون للتوبة قال البيضاوي : ويوم الفتح هو يوم القيامة فإنه يوم نصر المؤمنين على الكافرين والفصل بينهم ، وقيل هو يوم بدر[١] ﴿ **فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ** ﴾ أي **فأعرض** يا محمد عن هؤلاء الكفار ولا تبال بهم ﴿ **وَانتظرْ إِنَّهُم منتَظرُونَ** ﴾ أي **وانتظر** ما يحل بهم من عذاب الله ، إنهم منتظرون كذلك ما يحل بكم قال القرطبي : أي ينتظرون بكم حوادث الزمان[٢]

(تم بعونه تعالى تفسير سورة السجدة)

---

(١) البيضاوي ٢/١١٣ . (٢) القرطبي ١٤/١١٢ .

(٣٣) سُورَةُ الأَحْزَابِ مَدَنِيَّة وَآيَاتُهَا ثَلَاثٌ وَسَبْعُونَ

بَيْن يَدَيْ السُّورة

* سورة الأحزاب من السور المدنية ، التي تتناول الجانب التشريعي لحياة الأمة الإسلامية ، شأن سائر السور المدنية ، وقد تناولت حياة المسلمين الخاصة والعامة ، وبالأخص أمر الأسرة فشرعت الأحكام بما يكفل للمجتمع السعادة والهناء ، وأبطلت بعض التقاليد والعادات الموروثة مثل « التبني ، والظهار ، واعتقاد وجود قلبين لإنسان » وطهرت من رواسب المجتمع الجاهلي ، ومن تلك الخرافات والأساطير الموهومة التي كانت متفشية في ذلك الزمان .

* ويمكن أن نلخص المواضيع الكبرى لهذه السورة الكريمة في نقاط ثلاث :

أولاً : التوجيهات والآداب الإسلامية .

ثانياً : الأحكام والتشريعات الإلهية .

ثالثاً : الحديث عن غزوتي « الأحزاب ، وبني قريظة » .

* أما الأولى : فقد جاء الحديث عن بعض الآداب الاجتماعية كآداب الوليمة ، وآداب الستر والحجاب وعدم التبرج ، وآداب معاملة الرسول ﷺ واحترامه إلى آخر ما هنالك من آداب اجتماعية .

* وأما الثانية : فقد جاء الحديث عنها في بعض الأحكام التشريعية مثل حكم الظهار والتبني ، والإرث ، وزواج مطلقة الإبن من التبني ، وتعدد زوجات الرسول الطاهرات والحكمة منه ، وحكم الصلاة على الرسول ﷺ وحكم الحجاب الشرعي ، والأحكام المتعلقة بأمور الدعوة إلى الوليمة إلى غير ما هنالك من أحكام تشريعية .

* وأما الثالثة : فقد تحدثت السورة بالتفصيل عن غزوة الخندق التي تسمى « غزوة الأحزاب » وصوَّرتها تصويراً دقيقاً بتألب قوى البغي والشر على المؤمنين ، وكشفت عن خفايا

المنافقين ، وحذرت من طرقهم في الكيد والتخذيل والتثبيط ، وأطالت الحديث عنهم في بدء السورة وفي ختمها ، حتى لم تُبق لهم ستراً ، ولم تخف لهم مكراً ، وذكرت المؤمنين بنعمة الله العظمى عليهم في رد كيد أعدائهم بإرسال الملائكة والريح ، كما تحدثت عن غزوة بني قريظة ونقض اليهود عهدهم مع الرسول ﷺ .

التسمـــية : سميت سورة الأحزاب لأن المشركين تحزبوا على المسلمين من كل جهة ، فاجتمع كفار مكة مع غطفان وبني قريظة وأوباش العرب على حرب المسلمين ، ولكن الله ردَّهم مدحورين وكفى المؤمنين القتال بتلك المعجزة الباهرة .

تفســير ســورة الأحزاب

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ ٱتَّقِ ٱللَّهَ وَلَا تُطِعِ ٱلْكَٰفِرِينَ وَٱلْمُنَٰفِقِينَ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١﴾ وَٱتَّبِعْ مَا يُوحَىٰٓ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿٢﴾ وَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ ۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ وَكِيلًا ﴿٣﴾ مَّا جَعَلَ ٱللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِى جَوْفِهِۦ ۚ وَمَا جَعَلَ أَزْوَٰجَكُمُ ٱلَّٰٓـِٔى تُظَٰهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَٰتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَآءَكُمْ أَبْنَآءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفْوَٰهِكُمْ ۖ وَٱللَّهُ يَقُولُ ٱلْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِى ٱلسَّبِيلَ ﴿٤﴾

﴿ **يَاأيُّها النَّبيُّ اتَّقِ ٱللَّهَ** ﴾ النداء على سبيل التشريف والتكرمة لأن لفظ النبوة مشعر بالتعظيم والتكريم أي اثبتْ على تقوى الله ودُمْ عليها قال أبو السعود : في ندائه ﷺ بعنوان النبوة تنويهٌ بشأنه ، وتنبيهٌ على سمو مكانه ، والمراد بالتقوى المأمور به الثباتُ عليه والازديادُ منه ، فإنَّ باباً واسعاً ومكاناً عريضاً لا يُنال مداه[1] ﴿ **ولاتطع الْكَافِرينَ وَالْمُنَافِقينَ** ﴾ أي ولا تطع أهل الكفر والنفاق فيما يدعونك إليه من اللين والتساهل ، وعدم التعرض لآلهتهم بسوء ، ولا تقبل أقوالهم وإن أظهروا أنها نصيحة قال المفسرون : دعا المشركون رسول الله ﷺ أن يرفض ذكر آلهتهم بسوء ، وأن يقول إن لها شفاعة فكره ﷺ ذلك ونزلت الآية[2] ﴿ **إنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً حَكيماً** ﴾ أي إنه تعالى عالم بأعمال العباد وما يضمرون في نفوسهم ، حكيم في تدبير شئونهم ﴿ **وَاتَّبِعْ**

(١) أبو السعود ٤/٢٠١ . (٢) انظر القرطبي ١٤/١١٥ وزاد المسير ٦/٣٤٧ .

مَا يُوحَى إليك مِن ربكَ ﴾ أي واعمل بما يوحيه إليك ربك من الشرع القويم ، والدين الحكيم ، واستمسك بالقرآن المنزل عليك ﴿ **إنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً** ﴾ أي خبيرٌ بأعمالكم لا تخفى عليه خافية من شئونكم ، وهو مجازيكم عليها ﴿ **وَتَوَكَل عَلَى آللَّهِ** ﴾ أي اعتمد عليه ، والجأ في جميع أمورك إليه ﴿ **وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلاً** ﴾ أي وحسبك أن يكون الله حافظاً وناصراً لك ولأصحابك ، ثم ردَّ تعالى مزاعم الجاهليين ببيان الحق الساطع فقال ﴿ **ما جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُل مِن قَلْبَيْن فِي جَوْفِهِ** ﴾ أي ما خلق الله لأحدٍ من الناس أياً كان قلبين في صدره ، قال مجاهد : نزلت في رجل من قريش كان يُدعى « ذا القلبين » من دهائه ، وكان يقول : إنَّ في جوفي قلبين أعقل بكل واحدٍ منهما أفضل من عقل محمد[1] ﴿ **وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائي تُظاهرُون مِنْهُنَّ أُمهَاتِكُمْ** ﴾ أي وما جعل زوجاتكم اللواتي تظاهرون منهنَّ أمهاتكم قال ابن الجوزي : أعلم تعالى أن الزوجة لا تكون أُماً ، وكانت الجاهلية تُطلق بهذا الكلام وهو أن يقول لها : أنت عليَّ كظهر أمي[2] ﴿ **وَمَا جَعَلَ أَدْعِياءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ** ﴾ أي وما **جعل** الأبناء من التبني الذين ليسوا من أصلابكم أبناء لكم حقيقةً ﴿ **ذَلِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفْوَاهِكُم** ﴾ أي دعاؤهم أبناء مجرد قول بالفم لا حقيقة له من الواقع ﴿ **وَاللَّهُ يَقُولُ الحَقَّ** ﴾ أي والله تعالى يقول الحقَّ الموافق للواقع ، والمطابق له من كل الوجوه ﴿ **وَهُوَ يَهدي السَّبيل** ﴾ أي يرشد إلى الصراط المستقيم ، والغرضُ من الآية التنبيهُ على بطلان مزاعم الجاهلية ، فكما لا يكون للشخص الواحد قلبان في جوفه ، فكذلك لا يمكن أن تصبح الزوجة المظاهر منها أماً ، ولا الولد المتبنَّى ابناً ، لأن الأم الحقيقية هي التي ولدته ، والابن الحقيقي هو الذي وُلد من صلب الرجل ، فكيف يجعلون الزوجات المظاهر منهن أمهات ؟ وكيف يجعلون أبناء الآخرين أبناءً لهم مع أنهم ليسوا من أصلابهم ؟

ٱدْعُوهُمْ لِأَبَآئِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ ٱللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوٓا۟ ءَابَآءَهُمْ فَإِخْوَٰنُكُمْ فِى ٱلدِّينِ وَمَوَٰلِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَآ أَخْطَأْتُم بِهِۦ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٥﴾ ٱلنَّبِىُّ أَوْلَىٰ بِٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَٰجُهُۥٓ أُمَّهَٰتُهُمْ وَأُو۟لُوا۟ ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِى كِتَٰبِ ٱللَّهِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُهَٰجِرِينَ إِلَّآ أَن تَفْعَلُوٓا۟ إِلَىٰٓ أَوْلِيَآئِكُم مَّعْرُوفًا كَانَ ذَٰلِكَ فِى ٱلْكِتَٰبِ مَسْطُورًا ﴿٦﴾

---

(١) القرطبي ١١٦/١٤ . (٢) زاد المسير ٣٥٠/٦ .

أمر تعالى برد نسب هؤلاء إلى آبائهم فقال ﴿ **ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِم هُو أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ** ﴾ أي انسبوا هؤلاء الذين جعلتموهم لكم أبناء لآبائهم الأصلاء﴿ هو أقسط عند الله ﴾ أي هو أعدل وأقسط في حكم الله وشرعه[1] قال ابن جرير : أي دعاؤكم إياهم لآبائهم هو أعدل عند الله وأصدقُ وأصوب من دعائكم إياهم لغير آبائهم[2] ﴿ **فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا آباءهم فإخوانكم في الدين** ﴾ أي فإن لم تعرفوا آباءهم الأصلاء فتنسبوهم إليهم فهم إخوانكم في الإسلام ﴿ **وَمَوَالِيكُمْ** ﴾ أي أولياؤكم في الدين ، فليقل أحدكم : يا أخي ويا مولاي يقصد أخوَّة الدين وولايته قال ابن كثير : أمر تعالى برد أنساب الأدعياء إلى آبائهم إن عُرفوا ، فإن لم يُعرفوا فهم إخوانهم في الدين ومواليهم ، عوضاً عما فاتهم من النسب ، ولهذا قال رسول الله ﷺ لزيد بن حارثة : « أنت أخونا ومولانا »[3] وقال ابن عمر : ماكنا ندعو « زيد بن حارثة » إلا زيد بن محمد حتى نزلت ﴿ أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله ﴾[4] ﴿ **وَلَيسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ** ﴾ أي وليس عليكم أيها المؤمنون ذنبٌ أو إثم فيمن نسبتموهم إلى غير آبائهم خطأ ﴿ **وَلَكِن ما تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ** ﴾ أي ولكنَّ الإثم فيما تقصدتم وتعمدتم نسبته إلى غير أبيه ﴿ **وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رحِيماً** ﴾ أي واسع المغفرة عظيم الرحمة ، يعفو عن المخطىء ويرحم المؤمن التائب ، ثم بيَّن تعالى شفقة الرسول ﷺ على أمته ونصحه لهم فقال ﴿ **النَّبِيُّ أَوْلَى بالمُؤْمِنِين مِنْ أَنفُسهم** ﴾ أي هو عليه السلام أراف بهم وأعطف عليهم ، وأحقُّ بهم من أنفسهم في كل شيء من أمور الدين والدنيا ، وحكمه أنفذ وطاعته أوجب ﴿ **وَأَزْوَاجُهُ أُمهَاتُهُمْ** ﴾ أي وزوجاتُه الطاهرات أمهات للمؤمنين في وجوب تعظيمهن واحترامهن ، وتحريم نكاحهن قال أبو السعود : أي منزلات منزلة الأمهات ، في التحريم واستحقاق التعظيم ، وأما فيما عدا ذلك فهنَّ كالأجنبيات[5] ﴿ **وأُولوا ٱلأرحام** ﴾ أي أهل القرابات ﴿ **بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبعَض فِي كتابِ ٱللَّهِ مِنَ المُؤْمنين والْمُهَاجِرينَ** ﴾ أي أحقُّ بالإرث من المهاجرين والأنصار في شرع الله ودينه ﴿ **إلاَّ أَن تَفْعَلُوا إلى أَوْليائكُم معْرُوفاً** ﴾ أي إلاَّ أن تحسنوا إلى إخوانكم المؤمنين والمهاجرين في حياتكم ، أو توصوا إليهم عند الموت فإن ذلك جائز ، وبسط اليد بالمعروف مما حث الله عباده عليه قال المفسرون : وهذا نسخٌ لماكان الإسلام من توارث المسلمين من بعضهم بالأخوة الإيمانية وبالهجرة ونحوها[6] ﴿ **كَانَ ذَلِكَ في**

---

(١) نقلاً عن كتابنا تفسير آيات الأحكام ٢/٢٥٤ . (٢) الطبري ٢١/٧٦ . (٣) مختصر ابن كثير ٣/٧٩ ابن كثير ٣/٨١ . (٤) أخرجه البخاري . (٥) أبو السعود ٤/٢٠٣ . (٦) انظر زاد المسير لابن الجوزي ٦/٣٥٤ .

الكِتَابِ مَسْطُوراً ﴾ أي كان حكم التوارث بين ذوي الأرحام مكتوباً مسطراً في الكتاب العزيز لا يبدل ولا يُغير قال قتادة : أي مكتوباً عند الله عز وجل ألا يرث كافر مسلماً(١) .

وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ مِيثَـٰقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُّوحٍ وَإِبْرَٰهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَـٰقًا غَلِيظًا ﴿٧﴾ لِّيَسْـَٔلَ ٱلصَّـٰدِقِينَ عَن صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَـٰفِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿٨﴾ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱذْكُرُوا۟ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَآءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ﴿٩﴾ إِذْ جَآءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ ٱلْأَبْصَـٰرُ وَبَلَغَتِ ٱلْقُلُوبُ ٱلْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِٱللَّهِ ٱلظُّنُونَا۠ ﴿١٠﴾

﴿ وَإِذ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيين مِيثَاقَهُمْ ﴾ أي اذكر وقت أخذنا من النبيين عهدهم المؤكد باليمين ، أن يفوا بما التزموا ، وأن يصدِّق بعضهم بعضاً ، وأن يؤمنوا برسالة محمد ﷺ ورسالاتهم ﴿ وَمِنكَ وَمِن نوحٍ وَإِبرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى(٢) بْنِ مَرْيَمَ ﴾ أي وأخذنا منك يا محمد الميثاق ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ، وهؤلاء هم أولو العزم ومشاهير الرسل ، وإنما قدَّمه ﷺ في الذكر لبيان مزيد شرفه وتعظيمه قال البيضاوي : خصَّهم بالذكر لأنهم مشاهير أرباب الشرائع ، وقدَّم نبينا عليه الصلاة والسلام تعظيماً له وتكريماً لشأنه. وقال ابن كثير : بدأ بالخاتم لشرفه صلوات الله عليه ، وبياناً لعظم مكانته ، ثم رتبهم بحسب وجودهم في الزمان(٣) ﴿ وَأَخَذْنا مِنْهُم مِيثَاقاً غَلِيظاً ﴾ أي وأخذنا من الأنبياء عهداً وثيقاً عظيماً على الوفاء بما التزموا به من تبليغ الرسالة ﴿ لِيسأَل الصَّادِقِينَ عَن صِدْقِهِمْ ﴾ أي ليسأل الله يوم القيامة الأنبياء الصادقين عن تبليغهم الرسالة إلى قومهم قال الصاوي : والحكمة في سؤال الرسل مع علمه تعالى بصدقهم هو التقبيح على الكفار يوم القيامة وتبكيتهم(٤) وقال القرطبي : وفي الآية تنبيه على أن الأنبياء إذا كانوا يُسألون يوم القيامة فكيف بمن سواهم ؟ وفائدة سؤالهم توبيخ الكفار كما قال تعالى لعيسى ﴿ أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين ﴾(٥) ؟ ﴿ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَاباً أَلِيماً ﴾ أي وأعد الله للكافرين عذاباً مؤلماً موجعاً ، بسبب كفرهم وإعراضهم عن قبول الحق ، ثم شرع تعالى في ذكر « غزوة الأحزاب » وما فيها من نِعَم فائضة ، وآيات باهرة للمؤمنين فقال ﴿ يَآ أَيهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذكُروا نِعْمَةَ اللَّهِ علَيْكُمْ ﴾ أي اذكروا فضله وإنعامه عليكم ﴿ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ ﴾ أي وقت مجيء جنود الأحزاب وتألبهم عليكم قال أبو السعود : والمراد بالجنود الأحزاب وهم

(١) القرطبي ١٢٦/١٤ . (٢) البيضاوي ١١٤/١ . (٣) مختصر ابن كثير ٨٣/٣ .
(٤) حاشية الصاوي على الجلالين ٢٦٩/٣ . (٥) القرطبي ١٢٨/١٤ .

قريش ، وغطفان ، ويهود قريظة وبني النضير ، وكانوا زهاء اثني عشر ألفاً ، فلما سمع رسول الله ﷺ بإقبالهم ضرب الخندق على المدينة بإشارة « سلمان الفارسي » ثم خرج في ثلاثة آلاف من المسلمين ، فضرب معسكره والخندقُ بينه وبين المشركين ، واشتد الخوف وظنَّ المؤمنون كل ظن ، ونجم النفاق في المنافقين حتى قال « معتب بن قشير » يعدنا محمد كنوز كسرى وقيصر ولا نقدر أن نذهب إلى الغائط(١) ﴿ **فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحاً وَجُنُوداً لَمْ تَرَوْهَا** ﴾ أي فأرسلنا على الأحزاب ريحاً شديدة وجنوداً من الملائكة لم تروهم وكانوا قرابة ألف قال المفسرون : بعث الله عليهم ريحاً عاصفاً وهي ريح الصبا في ليلة شديدة البرد والظلمة ، فقلعت بيوتهم ، وكفأت قدورهم ، وصارت تلقي الرجل على الأرض ، وأرسل الله الملائكة فزلزلتهم ـ ولم تقاتل ـ بل ألقت في قلوبهم الرعب(٢) ﴿ **وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيراً** ﴾ أي وهو تعالى مطلع على ما تعملون من حفر الخندق ، والثبات على معاونة النبي ﷺ في ذلك الوقت ﴿ **إِذْ جَاءُوكُم مِنْ فَوْقِكُمْ** ﴾ أي حين جاءتكم الأحزاب من فوق الوادي يعني من أعلاه قبل المشرق ، ومنه جاءت أسد وغطفان ﴿ **وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ** ﴾ أي ومن أسفل الوادي يعني أدناه قبل المغرب ، ومنه جاءت قريش وكنانة وأوباش العرب ، والغرضُ أن المشركين جاءوهم من جهة المشرق والمغرب ، وأحاطوا بالمسلمين إحاطة السوار بالمعصم ، وأعانهم يهود بني قريظة فنقضوا العهد مع الرسول وانضموا إلى المشركين ، فاشتد الخوف ، وعظُم البلاء ولهذا قال تعالى ﴿ **وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ** ﴾ أي وحين مالت الأبصار عن سننها ومستوى نظرها حيرةً وشخوصاً لشدة الهول والرعب(٣) ﴿ **وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ** ﴾ أي زالت عن أماكنها من الصدور حتى كادت تبلغ الحناجر ، وهذا تمثيلٌ لشدة الرعب والفزع الذي دهاهم ، حتى كأن أحدهم قد وصل قلبه إلى حنجرته من شدة ما يلاقي من الهول(٤) ﴿ **وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا** ﴾ أي وكنتم في تلك الحالة الشديدة تظنون الظنون المختلفة قال الحسن البصري : ظن المنافقون أن المسلمين يُستأصلون ، وظنَّ المؤمنون أنهم ينُصرون(٥) ، فالمؤمنون ظنوا خيراً ، والمنافقون ظنوا شراً وقال ابن عطية : كاد المؤمنون يضطربون ويقولون : ما هذا الخُلف للوعد ؟ وهذه عبارة عن خواطر خطرت للمؤمنين لا يمكن للبشر دفعها ، وأما المنافقون فتعجلوا ونطقوا وقالوا : ما وعدنا الله ورسوله إلا غروراً(٦) .

(١) أبو السعود ٣٠٤/٤ . (٢) الصاوي على الجلالين ٢٧١/٣ . (٣) تفسير الكشاف ٤٢٦/٣ .
(٤) قال القرطبي : وهذا القول منقول معناه عن عكرمة ، والأظهر أنه أراد اضطراب القلب وضرباته حتى كأنه لشدة اضطرابه بلغ الحنجرة . اهـ . (٥) القرطبي ١٤٥/١٤ . (٦) نقلا عن البحر المحيط ٢١٧/٧ .

هُنَالِكَ ٱبْتُلِيَ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُواْ زِلْزَالًا شَدِيدًا ﴿١١﴾ وَإِذْ يَقُولُ ٱلْمُنَٰفِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥٓ إِلَّا غُرُورًا ﴿١٢﴾ وَإِذْ قَالَت طَّآئِفَةٌ مِّنْهُمْ يَٰٓأَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَٱرْجِعُواْ ۚ وَيَسْتَـْٔذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ ٱلنَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ ۖ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا ﴿١٣﴾ وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِم مِّنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُواْ ٱلْفِتْنَةَ لَءَاتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُواْ بِهَآ إِلَّا يَسِيرًا ﴿١٤﴾

﴿ **هُنَا لِكَ ٱبْتُلي المُؤْمِنُونَ** ﴾ أي في ذلك الزمان والمكان امتحن المؤمنون واختبروا ، ليتميز المخلص الصادق من المنافق قال القرطبي : وكان هذا الابتلاءُ بالخوف والقتال ، والجوع والحصر والنزال[1] ﴿ **وَزُلْزِلُوا زِلْزالاً شَدِيداً** ﴾ أي وحركوا تحريكاً عنيفاً من شدة ما دهاهم ، حتى لكأن الأرض تتزلزل بهم وتضطرب تحت أقدامهم قال ابن جزي : وأصل الزلزلة شدةُ التحريك وهو هنا عبارة عن اضطراب القلوب وتزعزعها[2] ﴿ **وَإِذْ يَقُولُ الْمُنافِقُونَ وَالَّذِينَ في قُلُوبِهِم مرَضٌ** ﴾ أي واذكر حين يقول المنافقون ، والذين في قلوبهم مرض النفاق ، لأن الإيمان لم يخالط قلوبهم ﴿ **ما وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إلاَّ غُرُوراً** ﴾ أي ما وعدنا الله ورسوله إلا باطلاً وخداعاً قال الصاوي : والقائل هو « معتب بن قشير » الذي قال : يعدنا محمدٌ بفتح فارس والروم ، وأحدنا لا يقدر أن يتبرز فرقاً ، ما هذا إلا وعد غرور[3] ، يغرنا به محمد ﴿ **وَإِذْ قَالَت طائفَةٌ مِنْهُمْ** ﴾ أي واذكر حين قالت جماعة من المنافقين وهم : أوس بن قيظي وأتباعه ، وأُبيُّ بن سلول وأشياعه ﴿ **يَا أهلَ يَثْرب لامُقَامَ لَكُمْ** ﴾ أي يا أهل المدينة لا قرار لكم ههنا ولا إقامة ﴿ **فَارجعوا** ﴾ أي فارجعوا إلى منازلكم واتركوا محمداً وأصحابه ﴿ **وَيَسْتَأْذِنُ فِريقٌ مِنْهُم النَّبِي** ﴾ ويستأذن جماعة من المنافقين النبي ﷺ في الإنصراف متعللين بعلل واهية ﴿ **يَقُولُونَ إنَّ بُيُوتَنا عَوْرَةٌ** ﴾ أي غير حصينة فنخاف عليها العدوَّ والسُّراق ﴿ **وَمَا هِيَ بِعَوْرةٍ** ﴾ تكذيب من الله تعالى لهم أي ليس الأمر كما يزعمون ﴿ **إن يُرِيدُونَ إلاَّ فِراراً** ﴾ أي ما يريدون بما طلبوا من الرسول ﷺ إلا الهرب من القتال ، والفرار من الجهاد ، والتعبيرُ بالمضارع ﴿ **ويستأذن** ﴾ لاستحضار الصورة في النفس ، فكأن السامع يبصرهم الآن وهم يستأذنون ، ثم فضحهم تعالى وبيَّن كذبهم ونفاقهم فقال ﴿ **وَلَوْ دُخِلتْ عَلَيْهِم مِن أَقْطَارِهَا** ﴾ أي ولو دخل الأعداء على هؤلاء المنافقين من جميع نواحي المدينة وجوانبها ﴿ **ثُمَّ سُئلوا الفِتْنَةَ لأتَوها** ﴾ أي ثم طلب إليهم أن يكفروا وأن يقاتلوا المسلمين لأعطوها من أنفسهم ﴿ **وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إلاَّ يسيراً** ﴾ أي لفعلوا ذلك مسرعين ،

(١) القرطبي ١٤/١٤٦ . (٢) التسهيل ٣/١٣٤ . (٣) حاشية الصاوي ٣/٢٧٢ .

ولم يتأخروا عنه لشدة فسادهم ، وذهاب الحق من نفوسهم ، فهم لا يحافظون على الإيمان ولا يستمسكون به مع أدني خوف وفزع[1] وهذا ذمٌّ لهم في غاية الذم .

﴿وَلَقَدْ كَانُوا۟ عَـٰهَدُوا۟ ٱللَّهَ مِن قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ ٱلْأَدْبَـٰرَ ۚ وَكَانَ عَهْدُ ٱللَّهِ مَسْـُٔولًا ﴿١٥﴾ قُل لَّن يَنفَعَكُمُ ٱلْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِّنَ ٱلْمَوْتِ أَوِ ٱلْقَتْلِ وَإِذًا لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿١٦﴾ قُلْ مَن ذَا ٱلَّذِى يَعْصِمُكُم مِّنَ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوٓءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً ۚ وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿١٧﴾ ۞ قَدْ يَعْلَمُ ٱللَّهُ ٱلْمُعَوِّقِينَ مِنكُمْ وَٱلْقَآئِلِينَ لِإِخْوَٰنِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا ۖ وَلَا يَأْتُونَ ٱلْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿١٨﴾﴾

﴿ وَلَقَدْ كَانُوا عَاهُدوا اللَّهَ مِن قَبْلُ لاَيُوَلُّونَ الأدبار ﴾ أي ولقد كان هؤلاء المنافقون أعطوا ربهم العهود والمواثيق من قبل غزوة الخندق وبعد بدر ألا يفروا من القتال ﴿ وَكَانَ عَهْدُ ٱللَّهِ مَسْئولاً ﴾ أي وكان هذا العهد منهم جديراً بالوفاء لأنهم سيسألون عنه ، وفيه تهديدٌ ووعيد قال قتادة : لما غاب المافقون عن بدر ، ورأوا ما أعطى الله أهل بدر من الكرامة والنصر ، قالوا لئن أشهدنا الله قتالاً لنقاتلن[2] ﴿ قُل لن يَنفَعَكُمُ الْفِرارُ إن فَرَرتُم مِنَ الْمَوتِ أَو الْقَتْلِ ﴾ أي قل يا أيها النبي لهؤلاء المنافقين ، الذين يفرون من القتال طمعاً في البقاء وحرصاً على الحياة ، إن فراركم لن يطوّل أعماركم ولن يؤخر آجالكم ، ولن يدفع الموت عنكم أبداً ﴿ وَإذاً لاَّتُمَتَّعُونَ إلاَّ قَلِيلاً ﴾ أي ولئن هربتم وفررتم فإذا لا تمتعون بعده إلا زمناً يسيراً ، لأن الموت مآل كل حي ، ومن لم يمت بالسيف مات بغيره ﴿ قُلْ مَن ذَا الَّذي يَعْصِمُكُم مِنَ اللَّهِ ﴾ أي من يستطيع أن يمنعكم منه تعالى ﴿ إن أَرَادَ بِكُمْ سُوءاً أَو أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَة ﴾ أي إن قدَّر هلاككم ودماركم ، أو قدَّر بقاءكم ونصركم ؟ ﴿ وَلاَ يَجِدُونَ لَهُم مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِياً وَلاَ نَصِيراً ﴾ أي وليس لهم من دون الله مجير ولا مغيث ، فلا قريب ينفعهم ولا ناصر ينصرهم ﴿ قَدْ يَعْلَمُ ٱللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنكُمْ ﴾ أي لقد علم الله تعالى ما كان من أمر أولئك المافقين ، والمثبطين للعزائم ، الذين يعوقون الناس عن الجهاد ، ويصدونهم عن القتال ﴿ وَالْقَائلِينَ لإخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إلَيْنَا ﴾ أي والذين يقولون لإخوانهم في الكفر والنفاق : تعالوا إلينا واتركوا محمداً وصحبه يهلكوا ولا تقاتلوا معهم ، قال تعالى ﴿ وَلاَ يَأْتُونَ الْبَأْسَ إلاَّ قَلِيلاً ﴾ أي ولا يحضرون القتال إلا قليلاً منهم رياءً وسمعة ، قال

(١) هذا قول قتادة وابن زيد واختيار ابم جرير قال القرطبي : وقال السدي والحسن والفراء المعنى : ما لبثوا بالمدينة بعد إعطاء الكفر إلا قليلاً حتى يهلكوا ، والأول قول أكثر المفسرين ، وذلك لضعف نياتهم وفرط نفاقهم ، فلو اختلط بهم الأعداء لأظهروا الكفر . اهـ « القرطبي ١٤/١٥٠ » . (٢) القرطبي ١٤/١٥٠ .

الصاوي : لأن شأن من يثبط غيره عن الحرب ألا يفعله إلا قليلاً لغرض خبيث[١] وقال في البحر : المعنى : لا يأتون القتال إلا إتياناً قليلاً ، يخرجون مع المؤمنين يوهمونهم أنهم معهم ، ولا تراهم يقاتلون إلا شيئاً قليلاً إذا اضطروا إليه ، فقتالهم رياء ليس بحقيقة[٢] .

أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُم بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ أُولَٰئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ﴿١٩﴾ يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا وَإِن يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُم بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَنْ أَنبَائِكُمْ وَلَوْ كَانُوا فِيكُم مَّا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا ﴿٢٠﴾

﴿ **أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ** ﴾ أي بخلاء عليكم بالمودة والشفقة والنصح لأنهم لا يريدون لكم الخير ﴿ **فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُم كَالَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوتِ** ﴾ أي فإذا حضر القتال رأيت أولئك المنافقين في شدة رعب لا مثيل لها ، حتى إنهم لتدور أعينهم في أحداقهم كحال المغشي عليه من معالجة سكرات الموت حَذراً وخَوراً قال القرطبي : وصفهم بالجبن ، وكذا سبيل الجبان ينظر يميناً وشمالاً محدّداً بصره ، وربما غُشي عليه من شدة الخوف[٣] ﴿ **فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُم بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ** ﴾ أي فإذا ذهب الخوف عنهم وانجلت المعركة آذوكم بالكلام بألسنة سليطة ، وبالغوا فيكم طعناً وذماً قال قتادة : إذا كان وقت قسمة الغنيمة بسطوا ألسنتهم فيكم يقولون : أعطونا أعطونا فإنا قد شهدنا معكم ، ولستم أحقَّ بها منا ، فأما عند البأس فأجبن قوم وأخذلهم للحق ، وأما عند الغنيمة فأشح قوم وأبسطهم لساناً[٤] ﴿ **أَشِحَّة على الْخَيْرِ** ﴾ أي خاطبوكم بما خطبوكم به حال كونهم أشحة أي بخلاء على المال والغنيمة ﴿ **أُوْلئكَ لَمْ يُؤْمِنُوا** ﴾ أي أولئك الموصوفون بما ذكر من صفات السوء ، لم يؤمنوا حقيقةً بقلوبهم وإن أسلموا ظاهراً ﴿ **فَأَحْبَطَ ٱللَّهُ أَعْمَالَهُم** ﴾ أي أبطلها بسبب كفرهم ونفاقهم ، لأن الإيمان شرط في قبول الأعمال ﴿ **وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسيراً** ﴾ أي وكان ذلك الإحباط سهلاً هيناً على الله ، ثم أخبر تعالى عنهم بما يدل على جبنهم فقال ﴿ **يَحْسَبُونَ الأَحزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا** ﴾ أي يحسب المنافقون من شدة خوفهم وجبنهم أن الأحزاب ـ وهم كفار قريش ومن تحزب معهم ـ بعد انهزامهم لم ينصرفوا عن المدينة وهم قد انصرفوا ﴿ **وَإِن يَأْتِ الأَحَزَابُ يَوَدُّوا لو أَنَّهُم بَادُون**

(١) حاشية الصاوي ٣/٢٧٣ . (٢) البحر ٧/٢٢٠ (٣) تفسير القرطبي ١٤/١٥٣ .
(٤) زاد المسير ٦/٣٦٦ والقرطبي ١٤/١٥٤ .

في الْأَعْرَابِ ﴾ أي وإن يرجع إليهم الكفار كرة ثانية للقتال يتمنوا لشدة جزعهم أن يكونوا في البادية مع الأعراب ـ لا في المدينة معكم ـ حذراً من القتل وتربصاً للدوائر ﴿ **يَسْأَلُونَ عَنْ أَنبَائِكُمْ** ﴾ أي يسألون عن أخباركم وما وقع لكم فيقولون : أهلك المؤمنون ؟ أغلب أبو سفيان ؟ ليعرفوا حالكم بالاستخبار لا بالمشاهدة ﴿ **وَلَوْكَانُوا فِيكُم ما قَاتَلُوا إلاَّ قَلِيلاً** ﴾ أي ولو أنهم كانوا بينكم وقت القتال واحتدام المعركة ما قاتلوا معكم إلا قتالاً قليلاً لجبنهم وذلتهم وحرصهم على الحياة .

لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُواْ ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَذَكَرَ ٱللَّهَ كَثِيرًا ﴿٢١﴾ وَلَمَّا رَءَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْأَحْزَابَ قَالُواْ هَٰذَا مَا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَصَدَقَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّآ إِيمَٰنًا وَتَسْلِيمًا ﴿٢٢﴾ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُواْ مَا عَٰهَدُواْ ٱللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُۥ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ وَمَا بَدَّلُواْ تَبْدِيلًا ﴿٢٣﴾ لِّيَجْزِيَ ٱللَّهُ ٱلصَّٰدِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ ٱلْمُنَٰفِقِينَ إِن شَآءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٤﴾

﴿ **لقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ** ﴾ أي لقد كان لكم أيها المؤمنون في هذا الرسول العظيم قدوةٌ حسنة ، تقتدون به ﷺ في إخلاصه ، وجهاده ، وصبره ، فهو المثل الأعلى الذي يجب أن يُقتدى به ، في جميع أقواله وأفعاله وأحواله ، لأنه لا ينطق ولا يفعل عن هوى ، بل عن وحي وتنزيل ، فلذلك وجب عليكم تتبع نهجه ، وسلوك طريقه ﴿ **لِمَن كان يَرْجُو اللَّهَ وَالْيومَ الآخِرَ** ﴾ أي لمن كان مؤمناً مخلصاً يرجو ثواب الله ، ويخاف عقابه ﴿ **وَذَكَرَ اللَّهَ كَثيراً** ﴾ أي وأكثر من ذكر ربه ، بلسانه وقلبه قال ابن كثير : أمر تبارك وتعالى الناس بالتأسي بالنبي ﷺ في صبره ومصابرته ، ومجاهدته ومرابطته ، ولهذا قال للذين تضجروا وتزلزلوا ، واضطربوا يوم الأحزاب ﴿ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ﴾ والمعنى : هلا اقتديتم به وتأسيتم بشمائله ﷺ[(١)] !! ثم حكى تعالى موقف المؤمنين الصادقين في غزوة الأحزاب أثناء رؤيتهم جنود قريش ومن تحزَّب معهم ، وما صدر عن المؤمنين من إخلاص ويقين ، تُظهر بوضوح روح الإيمان والتضحية فقال ﴿ **وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُون الأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ** ﴾ أي ولَّما رأى المؤمنون الكفار قادمين نحوهم ، وقد أحاطوا بهم من كل جانب إحاطة السوار بالمعصم ، قالوا : هذا ما وعدنا به الله ورسولُه ، من المحنة والابتلاء ، ثم النصر على الأعداء

(١) مختصر ابن كثير ٣/٨٨ .

﴿ وصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ﴾ أي صدق الله في وعده ، ورسولُه ، فيما بشرنا به قال المفسرون : لما كان المسلمون يحفرون الخندق اعترضتهم صخرة عظيمة عجزوا عن تكسيرها ، فأخبروا الرسول ﷺ بها فجاء وأخذ المعول وضربها ثلاث ضربات أضاءت له منها مدائن كسرى ، وقصور الروم ، فقال أبشروا بالنصر ، فلما أقبلت جموع المشركين ورأوهم قالوا ﴿ هذا ما وعدنا الله ورسولُه وصدق الله ورسوله ﴾[1] ﴿ وَمَا زَادَهُمْ إلاَّ إيمَاناً وَتَسْلِيماً ﴾ أي وما زادهم ما رأوه من كثرة جند الأحزاب ، ومن شدة الضيق والحصار ، إلا إيماناً قوياً عميقاً بالله ، واستسلاماً وانقياداً لأوامره ﴿ مِنَ الْمُؤْمِنِين رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا آللَّه عَلَيْهِ ﴾ أي ولقد كان من أولئك المؤمنين رجالٌ صادقون ، نذروا أنهم إذا أدركوا حرباً مع رسول الله ﷺ ثبتوا وقاتلوا حتى يستشهدوا ﴿ فَمِنْهُم من قَضَى نَحْبَهُ ﴾ أي فمنهم من وفّى بنذره وعهده حتى استشهد في سبيل الله كأنس ابن النضر وحمزة ﴿ وَمِنْهُم من يَنتَظِرُ ﴾ أي ومنهم من ينتظر الشهادة في سبيل الله ﴿ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلاً ﴾ أي وما غيَّروا عهدهم الذي عاهدوا عليه ربهم أبداً ﴿ لِيَجْزِي اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ ﴾ أي ليجزي الله الصادقين بسبب صدقهم وحسن صنيعهم أحسن الجزاء في الآخرة ﴿ وَيُعَذِّب الْمُنَافِقِينَ إن شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيهِم ﴾ أي ويعذب المنافقين الناقضين للعهود بأن يميتهم على النفاق فيعذبهم ، أو يتوب عليهم فيرحمهم ﴿ إنَّ آللَّهَ كَانَ غَفُوراً رحِيماً ﴾ أي واسع المغفرة رحيماً بالعباد قال ابن كثير : ولما كانت رحمته ورأفته تبارك وتعالى هي الغالبة لغضبه ختم بها الآية الكريمة[2] .

وَرَدَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُواْ خَيْرًاۚ وَكَفَى ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلْقِتَالَۚ وَكَانَ ٱللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا ﴿٢٥﴾ وَأَنزَلَ ٱلَّذِينَ ظَٰهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ مِن صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا ﴿٢٦﴾ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَٰرَهُمْ وَأَمْوَٰلَهُمْ وَأَرْضًا لَّمْ تَطَـُٔوهَاۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ﴿٢٧﴾ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَٰجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿٢٨﴾

﴿ وَرَدَّ آللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ ﴾ أي وردَّ الله الأحزاب الذين تألبوا على غزو المدينة خائبين خاسرين ، مغيظين محنقين ، لم يشف صدورهم بنيل ما أرادوا ﴿ لَمْ يَنَالُوا خَيْراً ﴾ أي حال كونهم لم ينالوا أي خير لا في الدنيا ولا في الآخرة ، بل قد اكتسبوا الآثام في مبارزة الرسول

(١) انظر حاشية الصاوي ٣/٢٧٠ (٢) مختصر ابن كثير ٣/٨٩

عليه السلام وهمهم بقتله ﴿ وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ القِتَال ﴾ أي كفاهم شرَّ أعدائهم بأن أرسل عليهم الريح والملائكة حتى ولّوا الأدبار منهزمين ﴿ وَكَانَ اللَّهُ قَوياً عَزِيزاً ﴾ أي قادراً على الانتقام من أعدائه ، عزيزاً غالباً لا يُقهر ، ولهذا كان عليه السلام يقول : (لا إله إلا الله وحده ، نصر عبده ، وأعزَّ جنده ، وهزم الاحزاب وحده)[1] ﴿ وَأَنْزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِن صَيَاصِيهِمْ ﴾ أي وأنزل اليهود ـ وهم بنو قريظة ـ الذين أعانوا المشركين ونقضوا عهدهم وانقلبوا على النبي وأصحابه ، أنزلهم من حصونهم وقلاعهم التي كانوا يتحصنون فيها ﴿ وَقَذَفَ في قُلُوبِهِم الرُّعْبَ ﴾ أي ألقى الله في قلوبهم الخوف الشديد حتى فتحوا الحصون واستسلموا قال ابن جزي : نزلت الآية في يهود « بني قريظة » وذلك أنهم كانوا معاهدين لرسول الله ﷺ فنقضوا عهده وصاروا مع قريش ، فلما انهزم المشركون وانصرفت قريش عن المدينة حاصر رسول الله ﷺ بني قريظة حتى نزلوا على حكم « سعد بن معاذ » فحكم بأن يُقتل رجالهم ، ويُسبى نساؤهم وذريتهم[2] فذلك قوله تعالى ﴿ فَرِيقاً تَقْتُلُونَ ﴾ يعني الرجال وقتل منهم يومئذٍ ما بين الثمانمائة والتسعمائة ﴿ وَتَأسرُون فريقاً ﴾ يعني النساء والذرية ﴿ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوالهُمْ ﴾ أي وأورثكم يا معشر المؤمنين أرض بني قريظة وعقارهم وخيلهم ومنازلهم وأموالهم التي تركوها ﴿ وَأَرْضاً لم تَطَؤوهَا ﴾ أي وأرضاً أخرى لم تطؤوها بعد بأقدامكم ، وهي خيبر لأنها أخذت بعد قريظة ، وكل أرض فتحها المسلمون بعد ذلك ﴿ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى كُل شَيءٍ قَدِيراً ﴾ أي قادراً على كل ما أراد ، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء قال أبو حيان : ختم تعالى هذه الآية ببيان قدرته على كل شيء ، وكأن في ذلك إشارة إلى فتحه على المسلمين الفتوح الكثيرة ، فكما ملَّكهم هذه الأراضي فكذلك هو قادر على أن يملكهم غيرها من البلاد[3] ﴿ يَا أَيُّها النَّبي قُل لأَزْوَاجِك ﴾ أي قل لزوجاتك اللاتي تأذيت منهن بسبب سؤالهن إياك الزيادة في النفقة ﴿ إن كُنتُنَّ تُرِدْنَ الحياة الدنيا وَزِينَتَها ﴾ أي إن رغبتُنَّ في سعة الدنيا ونعيمها ، وبهرجها الزائل ﴿ فتعالَيْنَ أمتِّعْكُنَّ ﴾ أي فتعالين حتى أدفع لكنَّ متعة الطلاق ﴿ وأسرحكُنَّ سراحاً جميلاً ﴾ أي وأطلقكُنَّ طلاقاً من غير ضرار .

وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَٱلدَّارَ ٱلْـَٔاخِرَةَ فَإِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَـٰتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿٢٩﴾ يَـٰنِسَآءَ ٱلنَّبِىِّ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَـٰحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُضَـٰعَفْ لَهَا ٱلْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ ۚ وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ﴿٣٠﴾ ۞ وَمَن يَقْنُتْ

(١) أخرجه الشيخان . (٢) التسهيل في علوم التنزيل ٣/١٣٦ وانظر تفصيل القصة في زاد المسير ٦/٣٧٣ .
(٣) البحر المحيط ٧/٢٢٥ .

مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَتَعْمَلْ صَٰلِحًا نُّؤْتِهَآ أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا ﴿٣١﴾ يَٰنِسَآءَ ٱلنَّبِىِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ ٱلنِّسَآءِ ۚ إِنِ ٱتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِٱلْقَوْلِ فَيَطْمَعَ ٱلَّذِى فِى قَلْبِهِۦ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ﴿٣٢﴾

﴿وإن كنتُنَّ تُردن اللَّهَ ورسولَه والدار الآخِرة﴾ أي وإن كنتُنَّ ترغبن في رضوان الله ورسوله ، والفوز بالنعيم الوافر في الدار الآخرة ﴿ فإنَّ الله أعدَّ للمحسنات منكنَّ أجراً عظيماً ﴾ جواب الشرط أي فإن الله تعالى قد هيأ للمحسنات منكنَّ بمقابلة إحسانهن ثواباً كبيراً لا يوصف ، وهو الجنة التي فيها ما لا عين رأت ، ولا أذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر قال في البحر : لما نصر الله نبيه ، وفرَّق عنه الأحزاب ، وفتح عليه قريظة والنضير ، ظنَّ أزواجه أنه اختصَّ بنفائس اليهود وذخائرهم ، فقعدن حوله وقلن يا رسول الله : بناتُ كسرى وقيصر في الحُليّ والحُلَل ، ونحن على ما تراه من الفاقة والضيق !! وآلمن قلبه بمطالبتهن له بتوسعة الحال ، وأن يعاملهن بما يعامل به الملوك والأكابر أزواجهم ، فأمره الله أن يتلو عليهن ما نزل في أمرهنَّ ، وأزواجه إذ ذاك تسع زوجات[١] ﴿ يَانِسَاءَ النَّبي مَن يَأْتِ منكُنَّ بِفَاحشَة مبينة ﴾ أي من تفعل منكن كبيرة من الكبائر ، أو ذنباً تجاوز الحدَّ في القبح ، قال ابن عباس : يعني النشوز وسوء الخلق[٢] ﴿ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ ﴾ أي يكون جزاؤها ضعف جزاء غيرها من النساء ، لأن زيادة قبح المعصية تتبع زيادة الفضل والمرتبة[٣] ﴿ وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسيراً ﴾ أي كان ذلك العقاب سهلاً يسيراً على الله ، لا يمنعه منه كونهن أزواج ونساء النبي ﷺ ، وفي الآية تلوينٌ للخطاب ، فبعد أن كانت المخاطبة لهن على لسان رسول الله ﷺ وجَّه الخطاب إليهنَّ هنا مباشرةً لإظهار الاعتناء بأمرهن ونصحهن قال الصَّاوي : وهذه الآيات خطاب من الله لأزواج النبي ﷺ إظهاراً لفضلهن ، وعظم قدرهن عند الله تعالى ، لأن العتاب والتشديد في الخطاب مشعر برفعة رتبتهن ، لشدة قربهن من رسول الله ﷺ ولأنهن أزواجه في الجنة ، فبقدر القرب من رسول الله يكون القرب من الله[٤] ﴿ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُوله ﴾ أي ومن تواظب منكنَّ على طاعة الله وطاعة رسوله ﴿ وتَعْمَلْ صَالِحاً ﴾ أي وتتقرب إلى الله بفعل الخير وعمل الصالحات ﴿ نُؤْتها أجرها مرَّتَيْنِ ﴾ أي نعطها الثواب مضاعفاً ونثيبها مرتين : مرة على الطاعة والتقوى ، وأخرى على طلبهنَّ رضاء رسول الله ﷺ بالقناعة وحسن المعاشرة ﴿ وَأَعْتَدنَا لَهَا رِزْقاً كَرِيماً ﴾ أي وهيأنا لها في الجنة ـ زيادة على مالها من أجر ـ رزقاً حسناً مرضياً لا ينقطع ، ثم أظهر فضيلتهنَّ على النساء فقال ﴿ يَانِسَاءَ النَّبي لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِسَاءِ ﴾ أي أنتن تختلفن عن سائر

(١) نفس المرجع السابق ٧/٢٢٧ . (٢) زاد المسير ٦/٣٧٨ .
(٣) الكشاف ٣/٤٢٤ . (٤) حاشية الصاوي على الجلالين ٣/٢٧٦ .

النساء من جهة أنكنَّ أفضل وأشرف من غيركن ، لكونكن زوجات خاتم الرسل ، وأفضل الخلق محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم ، فليست الواحدة منكنَّ كالواحدة من آحاد النساء ﴿ **إنْ آتقيْتُنَّ** ﴾ شرطٌ حذف جوابه لدلالة ما قبله أي إن اتقيتنَّ الله فأنتُنَّ بأعلى المراتب قال القرطبي : بيَّن تعالى أن الفضيلة إنما تتم لهن بشرط التقوى ، لما منحهنَّ الله من صحبة رسوله سيد الأولين والآخرين[1] ، وقال ابن عباس : يريد في هذه الآية : ليس قدركنَّ عندي مثل قدر غيركن من النساء الصالحات ، أنتُنَّ أكرمُ عليَّ وثوابكنَّ أعظم إن اتقيتُن ، فشرط عليهن التقوى بياناً أن فضيلتهن إنما تكون بالتقوى ، لا بنفس اتصالهن برسول الله ﷺ [2] ﴿ **فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَول** ﴾ أي فلا ترققن الكلام عند مخاطبة الرجال ﴿ **فَيَطْمَعَ الَّذِي في قَلْبِهِ مَرَضٌ** ﴾ أي فيطمع من كان في قلبه فجور وريبة ، وحبٌ لمحادثة النساء ﴿ **وَقُلْنَ قَوْلاً معْرُوفاً** ﴾ أي وقلن قولاً حسناً عفيفاً لا ريبة فيه ، ولا لين ولا تكسر عند مخاطبتكنَّ للرجال[3] . قال ابن كثير : ومعنى هذا أنها تخاطب الأجانب بكلامٍ ليس فيه ترخيم ، ولا تخاطب الأجنبيَّ كما تخاطب زوجها .

وَقَرْنَ فِى بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ ٱلْجَٰهِلِيَّةِ ٱلْأُولَىٰ ۖ وَأَقِمْنَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتِينَ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَطِعْنَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥٓ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ ٱلرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴿٣٣﴾ وَٱذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِى بُيُوتِكُنَّ مِنْ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ وَٱلْحِكْمَةِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا ﴿٣٤﴾

﴿ **وَقَرْنَ في بُيُوتِكُنَّ** ﴾ أي الزَمْنَ بيوتكنَّ ولا تخرجن لغير حاجة ، ولا تفعلن كما تفعل الغافلات ، المتسكعات في الطرقات لغير ضرورة ﴿ **وَلاَ تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَة الأُولَى** ﴾ أي لاتظهرن زينتكن ومحاسنكنَّ للأجانب مثل ما كان نساء الجاهلية يفعلن ، حيث كانت تخرج المرأة إلى الأسواق مظهرةً لمحاسنها ، كاشفة ما لا يليق كشفه من بدنها قال قتادة : كانت لهن مشية فيها تكسُّرٌ وتغنج فنهى الله تعالى عن ذلك ﴿ **وَأَقمنَ الصَّلاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ** ﴾ أي حافظن على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة قال ابن كثير : نهاهنَّ أولاً عن الشر ، ثم أمرهن بالخير ، من إقامة

---

(١) القرطبي ١٤/١٧٧ . (٢) زاد المسير ٦/٣٧٨ .

(٣) أقول : إذا كان القرآن يمنع أن تتلاين في كلامها مع الرجال الأجانب لئلا يطمع بها الفساق والفجار ، فكيف بمن تثير الكوامن والشجون بالغناء الماجن الذي كله ميوعة وانحلال ، وتختلط فيه أصوات المغنين مع المغنيات في الحفلات الساهرة الداعرة وتنقله الإذاعات ، ثم نسمع بعض أدعياء العلم يحبذون هذا بحجة أن صوت المرأة ليس بعورة ؟ اللهم إنا نعوذ بك من شر هذا الزمان الذي فسق فيه الشبان ، وطغت فيه النساء وأصبح المنكر معروفاً والمعروفُ منكراً ، ولا حول ولا قوة إلا بالله !!

الصلاة وهي عبادة الله وحده ، وإيتاء الزكاة وهي الإحسان إلى المخلوقين(١) ﴿ **وَأَطِعْنَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ** ﴾ أي أطعن الله ورسوله في جميع الأوامر والنواهي لتنلن مرتبة المتقيات ﴿ **إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ** ﴾ أي إنما يريد الله أن يخلصكنَّ من دنس المعاصي ، ويطهركنَّ من الآثام ، التي يتدنس بها عرض الإنسان كما يتلوث بدنه بالنجاسات ﴿ **أَهْلَ الْبَيْتِ** ﴾ أي يا أهل بيت النبوة ﴿ **وَيُطَهِرَكُمْ تَطْهِيراً** ﴾ أي ويطهركم من أوضار الذنوب والمعاصي تطهيراً بليغاً ﴿ **وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلى فِي بُيُوتكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ** ﴾ أي واقرأن آيات القرآن ، وسنة النبي عليه الصلاة والسلام ، فإن فيهما الفلاح والنجاح قال الزمخشري : ذكّرهن أن بيوتهن مهابط الوحي ، وأمرهنَّ ألا ينسين ما يُتلى فيها من الكتاب الجامع بين أمرين : آيات بينات تدل على صدق النبوة ، وحكمة وعلوم وشرائع سماوية(٢) ﴿ **إن الله كان لطيفاً خبيراً** ﴾ أي عالماً بما يصلح لأمر العباد ، خبيراً بمصالحهم ولذلك شرع للناس ما يسعدهم في دنياهم وآخرتهم .

إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُسْلِمَـٰتِ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَـٰتِ وَٱلْقَـٰنِتِينَ وَٱلْقَـٰنِتَـٰتِ وَٱلصَّـٰدِقِينَ وَٱلصَّـٰدِقَـٰتِ وَٱلصَّـٰبِرِينَ وَٱلصَّـٰبِرَٰتِ وَٱلْخَـٰشِعِينَ وَٱلْخَـٰشِعَـٰتِ وَٱلْمُتَصَدِّقِينَ وَٱلْمُتَصَدِّقَـٰتِ وَٱلصَّـٰٓئِمِينَ وَٱلصَّـٰٓئِمَـٰتِ وَٱلْحَـٰفِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَٱلْحَـٰفِظَـٰتِ وَٱلذَّٰكِرِينَ ٱللَّهَ كَثِيرًا وَٱلذَّٰكِرَٰتِ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿٣٥﴾

ثم أخبر تعالى أن المرأة والرجل في الجزاء والثواب سواء فقال ﴿ **إن المسلمين والمسلمات** ﴾ هم المتمسكون بأوامر الإسلام المتخلقون بأخلاقه رجالاً ونساءً ﴿ **والمؤمنين والمؤمنات** ﴾أي المصدِّقين بالله وآياته ، وما أنزل على رسله وأنبيائه ﴿ **والقانتين والقانتات** ﴾ أي العابدين الطائعين ، المداومين على الطاعة ﴿ **والصادقين والصادقات** ﴾ أي الصادقين في إيمانهم ، ونياتهم ، وأقوالهم ، وأعمالهم ﴿ **والصابرين والصابرات** ﴾ أي الصابرين على الطاعات وعن الشهوات في المكره والمنشط ﴿ **والخاشعين والخاشعات** ﴾ أي الخاضعين الخائفين من الله جل وعلا ، المتواضعين له بقلوبهم وجوارحهم ﴿ **والمتصدقين والمتصدقات** ﴾ أي المتصدقين بأموالهم على الفقراء ، بالإحسان وأداء الزكوات ﴿ **والصائمين والصائمات** ﴾ أي الصائمين لوجه الله شهر رمضان وغيره من الأيام ، فالصوم زكاة البدن يزكيه ويطهّره ﴿ **والحافظين فروجهم والحافظات** ﴾ أي عن المحارم والآثام ، وعما لا يحل من الزنى وكشف العورات ﴿ **والذاكرين الله كثيراً والذاكرات** ﴾ أي المديمين ذكر الله بألسنتهم وقلوبهم

(١) ابن كثير ٣/٩٤ المختصر ر . (٢) الكشاف ٣/٤٢٥ .

في كل الأوقات والأمكنة ﴿ **أعدَّ الله لهم مغفرةً وأجراً عظيماً** ﴾ أي أعدَّ لهؤلاء المتقين الأبرار ، المتصفين بالصفات الجليلة أعظم الأجر والثواب وهو الجنة ، مع تكفير الذنوب بسبب ما فعلوه من الأعمال الحسنة .

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥٓ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَٰلًا مُّبِينًا ﴿٣٦﴾ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِىٓ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَٱتَّقِ ٱللَّهَ وَتُخْفِى فِى نَفْسِكَ مَا ٱللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى ٱلنَّاسَ وَٱللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَىٰهُ ۖ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَٰكَهَا لِكَىْ لَا يَكُونَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِىٓ أَزْوَٰجِ أَدْعِيَآئِهِمْ إِذَا قَضَوْا۟ مِنْهُنَّ وَطَرًا ۚ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ مَفْعُولًا ﴿٣٧﴾

﴿ **وما كان لمؤمنٍ ولا مؤمنة** ﴾ أي لا ينبغي ولا يصح ولا يليق بأي واحدٍ من المؤمنين والمؤمنات ﴿ **إذا قضى الله ورسولُه أمراً** ﴾ أي إذا أمر الله عز وجل وأمر رسوله بشيءٍ من الأشياء قال الصاوي : ذكر اسم الله للتعظيم وللإشارة إلى أن قضاء الله رسول الله هو قضاء لكونه لا ينطق عن الهوى[1] ﴿ **أن يكون لهم الخيرَة من أمرهم** ﴾ أي أن يكون لهم رأيٌ أو اختيار ، بل عليهم الانقياد والتسليم قال ابن كثير : وهذه الآية عامة في جميع الأمور ، وذلك أنه إذا حكم الله ورسولُه بشيءٍ فليس لأحدٍ مخالفته ، ولا اختيار لأحدٍ ولا رأي ولا قول[2] ، ولهذا شدَّد النكير فقال ﴿ **ومن يَعْصِ الله ورسوله فقد ضلَّ ضلالاً مبيناً** ﴾ أي ومن يخالف أمر الله وأمر رسوله فقد حاد عن الطريق السوي ، وأخطأ طريق الصواب ، وضلَّ ضلالاً بيناً واضحاً ﴿ **وإذْ تقول للذي أنعم الله عليه** ﴾ أي اذكر أيها الرسول وقت قولك للذي أنعم الله عليه بالهداية للإِسلام ﴿ **وأنعمتَ عليه** ﴾ بالتحرير من العبودية والإِعتاق قال المفسرون : هو « زيد بن حارثة » كان من سبي الجاهلية اشترته « خديجة » ووهبته لرسول الله ﷺ فكان مملوكاً عنده ثم أعتقه وتبنَّاه[3] ، وزوَّجه ابنة عمته « زينب بنت جحش » رضي الله عنها ﴿ **أَمْسِكْ عليكَ زَوْجكَ واتّقِ اللّهَ** ﴾ أي أمسكْ زوجتك زينب في عصمتك ولا تطلّقها ، واتّقِ الله في أمرها ﴿ **وتُخْفي في نفسك ما اللّهُ مبديه** ﴾ أي وتضمر يا محمد في نفسك ما سيظهره الله وهو إرادة الزواج بها[4] قال في التسهيل : الذي أخفاه رسول الله ﷺ أمر جائزٌ مباح لا إثم فيه ولا عتب ، ولكنه خاف أن يقول الناس تزوج

(١) حاشية الصاوي ٣/٢٧٨ . (٢) ابن كثير ٣/٩٧ من المختصر
(٣) انظر قصة زيد في كتابنا روائع البيان ٢/٣٣٤ .
(٤) يتشبث بعض أعداء الإِسلام بروايات ضعيفة واهيه ،لا زمام لها ولاخطام ، للطعن في الرسول الكريم والنيل من مقامه العظيم ، وجدت في بعض كتب التفسير !! من هذه الروايات الباطلة التي تلقفها « المستشرقون » وخبّوا فيها وأوضعوا ، إن الرسول ﷺ رأى « زينب » وهي متزوجة بزيد بن حارثة فأحبَّها ووقعت في قلبه فقال « سبحان مقلب =

امرأة ابنه إذ كان قد تبناه ، فأخفاه حياءً وحشمة وصيانة لعرضه من ألسنتهم ، فالذي أخفاه ﷺ هو إرادة تزوجها ليبطل حكم التبني فأبدى الله ذلك بأن قضى له بتزوجها ﴿ **وتخشى الناسَ واللهُ أحقُّ أن تخشاه** ﴾ أي تهاب أن يقول الناسُ تزوج محمد حليلة ابنه ، واللهُ أحقُّ أن تخشاه وحده ، وأن تجهر بما أوحاه إليك من أنك ستتزوج بها بعد أن يطلقها زيدٌ قال ابن عباس : خشي أن يقول المنافقون : تزوج محمد امرأة ابنه ﴿ **فلما قضى زيدٌ منها وطراً زوجناكها** ﴾ أي فلما قضى زيدٌ حاجته من نكاحها وطلَّقها زوجناك إياها يا محمد ، وهذا نصٌ قاطع صريح على أن الذي أخفاه رسول الله ﷺ هو إرادة الزواج بها بعد تطليق زيدٍ لها تنفيذاً لأمر الوحي ، **لا** حبُّه لها كما زعم الأفَّاكون ، ومعنى ﴿ **زوجناكها** ﴾ جعلناها زوجةً لك قال المفسرون : إنَّ الذي تولى تزويجها هو الله جل وعلا ، فلما انقضت عدتها دخل عليها رسول الله ﷺ بلا إذن **ولا** عقدٍ ولا مهرٍ ولا شهود ، وكان ذلك خصوصية للرسول ﷺ روى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : « كانت زينبُ تفخر على أزواج النبي ﷺ وتقول : زوَّجكُنَّ أهاليكُنَّ ، وزوَّجني ربي من فوق سبع سموات » ثم ذكر تعالى الحكمة من هذا الزواج فقال ﴿ **لكيلا** يكون **على** المؤمنين **حرجٌ في أزواج أدعيائهم إذا قضَوْا منهنَّ وطراً** ﴾ أي لئلا يكون في تشريع الله على المؤمنين ضيق ومشقة وتأثم في حق تزوج مطلقات الأبناء من التبني ، إذا لم يبق لأزواجهن حاجة فيهن قال ابن الجوزي : المعنى زوجناك زينب ـ وهي امرأة زيد الذي تبنَّيته ـ لكيلا يُظنَّ أن امرأة المتبنَّى لا يحل نكاحها ﴿ **وكانَ أمرُ اللهِ مفعولاً** ﴾ أي وكان أمر الله لك ، ووحيه إليك بتزوج زينب مقدَّراً محتماً كائناً لا محالة ،

﴿ مَّا كَانَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ ٱللَّهُ لَهُۥ سُنَّةَ ٱللَّهِ فِى ٱلَّذِينَ خَلَوْا۟ مِن قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ قَدَرًا مَّقْدُورًا ﴿٣٨﴾ ٱلَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَـٰلَـٰتِ ٱللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُۥ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا ٱللَّهَ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ حَسِيبًا ﴿٣٩﴾ مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَآ

القلوب » فسمعتها زينب فأخبرت بها زيداً ، فأراد أن يطلقها فقال له الرسول « أمسكْ عليك زوجك » حتى نزل القرآن يعاتبه على إخفائه ذلك . . إلخ وهذه روايات باطلة لم يصح فيها شيء كما قال العلامة « أبو بكر بن العربي » رحمه الله ، والآية صريحة في الردِّ على هذا البهتان ، فإن الله سبحانه أخبر بأنه سيظهر ما أخفاه الرسول « وتخفي في نفسك ما الله مبديه » فماذا أظهر الله تعالى ؟ هل أظهر حب الرسول وعشقه لزينب ، أم أن الذي أظهره هو أمره عليه السلام بالزواج بها لحكمة عظيمة جليلة هي إبطال « حكم التبني » الذي كان شائعاً في الجاهلية ولهذا صرح تعالى بذلك وأبداه علناً وجهاراً ﴿ **فلما قضى زيدٌ منها وطراً زوجناكها لكيلا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم** ﴾ يا قوم اعقلوا وفكروا ، وتفهموا الحق لوجه الحق بلا تلبيس ولا تشويش وتبصروا فيما تقولون فمن غير المعقول أن يعاتب الشخص لأنه لم يجاهر بحبه لزوجة جاره ؟ وحاشا الرسول الطاهر الكريم أن يتعلق قلبه بامرأةٍ هي في عصمة رجل ، وأن يخفي هذا الحب حتى ينزل القرآن يعاتبه على إخفائه ، فإن مثل هذا لا يليق بأي رجل عادي ، فضلاً عن أشرف الخلق عليه أفضل الصلاة والتسليم ، وغاية ما في الأمر ـ كما نقل في البحر ـ عن علي بن الحسين أنه قال : « أعلم الله

أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٤٠﴾ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱذْكُرُوا ٱللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ﴿٤١﴾ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴿٤٢﴾

ولما نفى الحرج عن المؤمنين ، نفى الحرج عن سيد المرسلين بخصوصه على سبيل التكريم والتشريف فقال ﴿ **ما كان على النبي من حرجٍ فيما فرض الله له** ﴾ أي لا حرج ولا إثم ولا عتاب على النبي فيما أباح الله له وقسم من الزوجات قال الضحاك : كان اليهود عابوه بكثرة النكاح ، فردَّ الله عليهم بقوله ﴿ **سُنَّة اللَّهِ في الذين خلوا من قبلُ** ﴾ أي هذه سنة الله في جميع الأنبياء السابقين حيث وسَّع عليهم فيما أباح لهم ، قال القرطبي : أي سنَّ لمحمد ﷺ في التوسعة عليه في النكاح ، سنة الأنبياء الماضية كداود وسليمان ، فكان لداود مائة امرأة ولسليمان ثلاثمائة امرأة ، عدا السُّريات[1] ﴿ **وكان أمرُ الله قدَراً مقدوراً** ﴾ أي قضاءً مقضياً ، وحكماً مقطوعاً به من الأزل ، لا يتغيَّر ولا يتبدَّل ، ثم أثنى تعالى على جميع الأنبياء والمرسلين بقوله ﴿ **الذين يبلّغون رسالات اللَّهِ** ﴾ أي هؤلاء الذين أخبرتك عنهم يا محمد ، وجعلتُ لك قدوة بهم ، هم الذين يبلّغون رسالات الله إلى مَنْ أُرسلوا إليه ﴿ **ويخشونه ولا يخشون أحداً إلا الله** ﴾ أي يخافون الله وحده ولا يخافون أحداً سواه ، فاقتد يا محمد بهم ﴿ **وكفى بالله حسيباً** ﴾ أي يكفي أن يكون الله محاسباً على جميع الأعمال والأفعال ، فينبغي أن لا يُخْشى غيره ، ثم أبطل تعالى حكم التبني الذي كان شائعاً في الجاهلية فقال ﴿ **ما كان محمد أبا أحدٍ من رجالكم** ﴾ قال المفسرون : لما تزوج رسول الله ﷺ زينب قال الناس : إن محمداً قد تزوج امرأة ابنه فنزلت هذه الآية[2] قال الزمخشري : أي لم يكن أبا رجلٍ منكم على الحقيقة ، حتى يثبت بينه وبينه ما يثبت بين الأب وولده من حرمة الصهر والنكاح ﴿ **ولكنْ رسولَ لله وخاتم النبيّين** ﴾ أي ولكنّه عليه السلام آخر الأنبياء والمرسلين ، ختم الله به الرسالات السماوية ، فلا نبيَّ بعده قال ابن عباس : يريد : لو لم أختم النبيّين لجعلتُ له ولداً يكون بعده نبياً[3] ﴿ **وكان الله بكل شيء عليماً** ﴾ أي هو العالم بأقوالكم وأفعالكم ، لاتخفى عليه خافية من أحوالكم ﴿ **يا أيها الذينَ آمنـوا اذكروا الله ذكراً كثيراً** ﴾ أي اذكروا الله بالتهليل والتحميد ، والتمجيد والتقديس ذكراً كثيراً ، بالليل والنهار ، والسفر والحضر ﴿ **وسبحوه بُكرةً وأصيلاً** ﴾ أي وسبحوا ربكم في الصباح والمساء قال العلماء : خصهما بالذكر لأنهما أفضل الأوقات بسبب تنزل الملائكة فيهما .

نبيه ﷺ أن زينب ستكون من أزواجه قبل أن يتزوجها ، فلما أتاه زيد يشكوها إليه وقال له : اتق الله وأمسك عليك زوجك ، عاتبه الله وقال له : أخبرتك أني مزوجكها وتخفي في نفسك ما اللهُ مبديه « !! انظر رد الفرية في كتابنا النبوة والأنبياء ص ٩٩ . (١) القرطبي ١٤/ ١٩٥ . (٢) رواه الترمذي عن عائشة . (٣) زاد المسير ٦/ ٣٩٣ .

﴿هُوَ ٱلَّذِى يُصَلِّى عَلَيْكُمْ وَمَلَـٰٓئِكَتُهُۥ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ ٱلظُّلُمَـٰتِ إِلَى ٱلنُّورِ ۚ وَكَانَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ﴿٤٣﴾ تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُۥ سَلَـٰمٌ ۚ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا ﴿٤٤﴾ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِىُّ إِنَّآ أَرْسَلْنَـٰكَ شَـٰهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿٤٥﴾ وَدَاعِيًا إِلَى ٱللَّهِ بِإِذْنِهِۦ وَسِرَاجًا مُّنِيرًا ﴿٤٦﴾ وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا ﴿٤٧﴾ وَلَا تُطِعِ ٱلْكَـٰفِرِينَ وَٱلْمُنَـٰفِقِينَ وَدَعْ أَذَىٰهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ ۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ وَكِيلًا ﴿٤٨﴾﴾

﴿ **هو الذي يصلي عليكم** ﴾ أي هو جل وعلا يرحمكم على الدوام ، ويعتني بأمركم ، وبكل ما فيه صلاحكم وفلاحكم ﴿ **وملائكتُه** ﴾ أي وملائكته يصلون **عليكم** أيضاً بالدعاء والاستغفار وطلب الرحمة قال ابن كثير : والصلاة من الله سبحانه ثناؤه على العبد عند الملائكة ، وقيل : الصلاة من الله الرحمةُ ، ومن الملائكة : الدعاءُ والاستغفار[1] ﴿ **ليخرجكم من الظلمات إلى النور** ﴾ أي لينقذكم من الضلالة إلى الهدى ، ومن ظلمات العصيان إلى نور الطاعة والإِيمان ﴿ **وكان بالمؤمنين رحيماً** ﴾ أي واسع الرحمة بالمؤمنين ، حيث يقبل القليل من أعمالهم ، ويعفو عن الكثير من ذنوبهم ، لإِخلاصهم في إيمانهم ﴿ **تحيتُهم يومَ يلقونه سلامٌ** ﴾ أي تحية هؤلاء المؤمنين يوم يلقون ربهم السلامُ والإِكرام في الجنة من الملك العلاّم كقوله تعالى ﴿ سلامٌ قولاً من ربٍ رحيم ﴾ ﴿ **وأعدَّ لهم أجراً** كريماً ﴾ أي وهيأ لهم أجراً حسناً وهو الجنة وما فيها من النعيم المقيم قال ابن كثير : والمراد بالأجر الكريم الجنةُ وما فيها من المآكل والمشارب ، والملابس والمساكن ، والملاذّ والمناظر ، مما لاعينٌ رأتْ ، ولا أذنٌ سمعتْ ، ولا خطر على قلب بشر[2] ، ثم لما بيَّن تعالى أنه أخرج المؤمنين من ظلمات الكفر والضلال إلى أنوار الهداية والإِيمان ، عقَّبة بذكر أوصاف السراج المنير الذي أضاء الله به الأكوان فقال ﴿ **يا أيها النبيُّ إنا أرسلناك شاهداً** ﴾ أي شاهداً على أمتك وعلى جميع الأمم بأن أنبياءهم قد بلغوهم رسالة ربهم ﴿ **ومبشراً** ﴾ أي مبشراً للمؤمنين بجنات النعيم ﴿ **ونذيراً** ﴾ أي ومنذراً للكافرين من عذاب الجحيم ﴿ **وداعياً إلى الله بإذنه** ﴾ أي وداعياً للخلق إلى توحيد الله وطاعته وعبادته ، بأمره جل وعلا لا من تلقاء نفسك ﴿ **وسراجاً منيراً** ﴾ أي وأنت يا محمد كالسراج الوهَّاج المضيء للناس ، يُهتدى بك في الدهماء ، كما يُهْتدى بالشهاب في الظلماء قال ابن كثير : أي أنت يا محمد كالشمس في إشراقها وإضاءتها لا يجحدها إلا معاند[3] وقال الزمخشري : شبَّهه بالسراج المنير لأن الله جلى به ظلمات الشركِ ، واهتدى به الضالون ، كما

(١) ابن كثير المختصر ٣/١٠١ . (٢) ابن كثير ٣/١٠٢ المختصر . (٣) نفس المرجع السابق ٣/١٠٣

يُجلى ظلامُ الليل بالسراج المنير ويُهْتدى به[١] ، وصفه تعالى بخمسة أوصاف كلُّها كمالٌ وجمال ، وثناءٌ وجلال ، وختمها بأنه صلوات الله عليه هو السراج الوضاء الذي بدَّد الله به ظلمات الضلال ، فصلواتُ ربي وسلامه عليه في كلِ حين وآن ﴿ **وبشر المؤمنين بأنَّ لهم من الله فضلاً كبيراً** ﴾ أي وبشر يا محمد المؤمنين خاصة بأنَّ لهم من الله العطاء الواسع الكبير في جنات النعيم ﴿ **ولاتطع الكافرين والمنافقين** ﴾ أي لا تطعهم فيما يطلبونه منك من المساهلة والملاينة في أمر الدين ، بل اثبت على ما أُوحي إليك ﴿ **وَدَعْ أذاهم** ﴾ أي ولا تكترث بإذايتهم لك ، وصدّهم الناسَ عنك ﴿ **وتوكل على الله** ﴾ أي واعتمد في جميع أمورك وأحوالك على الله ﴿ **وكفى بالله وكيلاً** ﴾ أي إن الله يكفي من توكل عليه في أمور الدنيا والآخرة قال الصاوي : وفي الآية إشارة إلى ان التوكل أمره عظيم ، فمن توكل على الله كفاه ما أهمَّه من أمور الدنيا والدين[٢] .

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نَكَحۡتُمُ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ ثُمَّ طَلَّقۡتُمُوهُنَّ مِن قَبۡلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمۡ عَلَيۡهِنَّ مِنۡ عِدَّةٖ تَعۡتَدُّونَهَاۖ فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحٗا جَمِيلٗا ﴿٤٩﴾ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّآ أَحۡلَلۡنَا لَكَ أَزۡوَٰجَكَ ٱلَّٰتِيٓ ءَاتَيۡتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتۡ يَمِينُكَ مِمَّآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَيۡكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّٰتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَٰلَٰتِكَ ٱلَّٰتِي هَاجَرۡنَ مَعَكَ وَٱمۡرَأَةٗ مُّؤۡمِنَةً إِن وَهَبَتۡ نَفۡسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنۡ أَرَادَ ٱلنَّبِيُّ أَن يَسۡتَنكِحَهَا خَالِصَةٗ لَّكَ مِن دُونِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَۗ قَدۡ عَلِمۡنَا مَا فَرَضۡنَا عَلَيۡهِمۡ فِيٓ أَزۡوَٰجِهِمۡ وَمَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُهُمۡ لِكَيۡلَا يَكُونَ عَلَيۡكَ حَرَجٞۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورٗا رَّحِيمٗا ﴿٥٠﴾

ولما كان الحديث عن نساء النبي ﷺ وقصة زيد وتطليقه لزينب ، جاء الحديث عن نساء المؤمنين والطريقة المثلى في تطليقهن فقال تعالى ﴿ **يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات** ﴾ أي يا أيها المؤمنون الذين صدَّقوا بالله ورسوله إذا عقدتم عقد الزواج على المؤمنات وتزوجتموهن ﴿ **ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن** ﴾ أي ثم طلقتموهنَّ من قبل ان تجامعوهنَّ ، وإنما خصَّ المؤمنات بالذكر مع أن الكتابيات يدخلن في الحكم ، للتنبيه على أن الأليق بالمسلم أن يتخيَّر لنطفته ، وألاّ ينكح إلامؤمنة عفيفة[٣] ﴿ **فما لكم عليهن من عدة تعتدونها** ﴾ أي فليس لكم عليهم حق في العدة تستوفون عددها عليهن ، لأنكم لم تعاشروهن فليس هناك احتمال للحمل حتى تحتبسوا المرأة من أجل صيانة نسبكم ﴿ **فمتعوهنَّ** ﴾ أي فالواجب عليكم إكرامهن بدفع المتعة بما تطيب نفوسكم به من مالٍ أو كسوةٍ ، تطييباً لخاطرهن ، وتخفيفاً لشدة

(١) الكشاف ٣/٤٣٢ . (٢) حاشية الصاوي على الجلالين ٣/٢٨٢ . (٣) انظر الكشاف ٣/٤٣٣ .

وقع الطلاق عليهن ﴿ **وسرّحوهنَّ سرَاحاً جميلاً** ﴾ أي وخلّوا سبيلهنَّ تخليةً بالمعروف[١] ، من غير إضرار ولا إيذاء ، ولا هضمٍ لحقوقهن قال أبو حيان : والسراحُ الجميلُ هو كلمة طيبة دون أذى ولا منع واجب[٢] ، ثم ذكر تعالى ما يتعلق بأحوال زوجات الرسول ﷺ فقال ﴿ **يا أيها النبيُّ إنا أحللنا لك أزواجك اللاَّتي آتيتَ أجورهُنَّ** ﴾ أي إنا قد أبحنا لك يا محمد أنواعاً من النساء ، توسعة عليك وتيسيراً لك في تبليغ الدعوة ، فمن ذلك أننا أبحنا لك زوجاتك اللاتي تزوجتهن بصداق مُسمَّى ، وهُنَّ في عصمتك[٣] ﴿ **وما ملكتْ يَمينُكَ مّما أفاء الله عليكَ** ﴾ أي وأبحنا لك أيضاً النساء اللاتي تملكهن في الحرب بطريق الانتصار على الكفار ، وإنما قيَّدهن بطريق الغنائم لأنهن أفضلُ من اللائي يُمْلكن بالشراء ، فقد بذل في إحرازهنَّ جهدٌ ومشقة لم يكن في الصنف الثاني ﴿ **وبناتِ عمِّك وبنات عمَّاتِكَ وبناتِ خالك وبنَاتِ خالاتكَ اللاَّتي هاجرنَ معك** ﴾ أي وأبحنا لك قريباتك من بنات الأعمام والعمات ، والأخوال والخالات بشرط الهجرة معك ﴿ **وامرأةً مؤمنةً إنْ وهبَتْ نفسها للنبي** ﴾ أي وأحللنا لك النساء المؤمنات الصالحات اللواتي وهبن أنفسهن لك ، حباً في الله ورسوله وتقرباً لك ﴿ **إن أراد النبي أن يستنكحها** ﴾ أي إن أردت يا محمد أن تتزوج من شئت منهن بدون مهر ﴿ **خالصةً لك من دون المؤمنين** ﴾ أي خاصة لك يا محمد دون سائر المؤمنين ، فإنه لا يحل لهم التزوج بدون مهر ، ولا تصح الهبة ، بل يجب مهر المثل ﴿ **قدْ علِمْنا ما فرضْنا عليهم في أزْواجهم وما ملكَتْ أيْمانهُم** ﴾ أي قد علمنا ما أوجبنا على المؤمنين من نفقةٍ ، ومهر ، وشهود في العقد ، وعدم تجاوز أربع من النساء ، وما أبحنا لهم من ملك اليمين عدا الحرائر ، وأما أنت فقد خصصناك بخصائص تيسيراً لك ﴿ **لكيلا يكون عليك حرج** ﴾ أي لئلا يكون عليك مشقة أو ضيق ﴿ **وكان الله غفوراً رحيماً** ﴾ أي عظيم المغفرة واسع الرحمة .

* تُرْجِى مَن تَشَآءُ مِنْهُنَّ وَتُـْٔوِىٓ إِلَيْكَ مَن تَشَآءُ ۖ وَمَنِ ٱبْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰٓ أَن تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَآ ءَاتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ ۚ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِى قُلُوبِكُمْ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا ﴿٥١﴾ لَّا يَحِلُّ

(١) الطبري ٢٢/١٤ . (٢) البحر المحيط ٧/٢٤٠ .
(٣) هذا أحد قولين للمفسرين ، والآخر أن المراد جميع النساء فقد أباح الله لرسوله ﷺ أن يتزوج كل امرأة يعطيها مهرها ، وهذا أوسع من الأول واختاره القرطبي واستدل بحديث عائشة « ما مات رسول الله ﷺ حتى أحلَّ الله له النساء » انظر القرطبي ١٤/٢٠٧ .

﴿لَكَ ٱلنِّسَآءُ مِنۢ بَعۡدُ وَلَآ أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنۡ أَزۡوَٰجٖ وَلَوۡ أَعۡجَبَكَ حُسۡنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتۡ يَمِينُكَۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ رَّقِيبٗا ﴿٥٢﴾﴾

﴿ تُرجي من تشاء منهنَّ وتُؤوي إليك من تشاء ﴾ أي ولك - أيها النبي - الخيار في أن تطلق من تشاء من زوجاتك ، وتمسك من تشاء منهن[1] ﴿ ومن ابتغيتَ ممن عزلت فلا جُناح عليك ﴾ أي وإذا أحببتَ أن تؤوي إليك امرأة ممن عزلتَ من القسمة فلا إثم عليك ولا عتب ﴿ ذلك أدنى أن تقرَّ أعينُهُنَّ ولا يحْزنَّ ويرْضين بما آتيتُهنَّ كُلُّهُنَّ ﴾ أي ذلك التخيير الذي خيرناك في أمرهنَّ أقرب أن ترتاح قلوبهن فلا يحزنَّ ، ويرضين بصنيعك ، لأنهن إذا علمن أن هذا أمرٌ من الله ، كان أطيب لأنفسهن فلا يشعرن بالحزن والألم ﴿ واللهُ يعلم ما في قلوبكم ﴾ خطابٌ للنبي على جهة التعظيم أي يعلم ما في قلبك يا محمد وما في قلب كل إنسان ، من عدل أو ميل ، ومن حب أو كراهية ، وإنما خيرناك فيهن تيسيراً عليك فيما أردت ﴿ وكان الله عليماً حليماً ﴾ أي واسع العلم يعلم جميع ما تظهرون وما تخفون ، حليماً يضع الأمور في نصابها ولا يعاجل بالعقوبة ، بل يُؤخر ويمهل لكنه لا يُهْمل ، روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت « كنتُ أغار من اللاتي وهبن أنفسهن للنبي ﷺ وأقول : أتهبُ المرأة نفسها ؟ فلما نزلت ﴿ تُرجي من تشاء منهنَّ وتُؤْوي إليكَ من تشاءُ ومن ابتغيتَ ممن عزلتَ فلا جُناح عليك ﴾ قلت : ما أرى ربك إلّا يسارع في هواك » ثم قال تعالى ﴿ لايحلُّ لكَ النساء من بعدُ ﴾ أي لا يحل لك أيها النبي النساء من بعد هؤلاء التسع اللاتي في عصمتك ﴿ ولا أَنْ تبدَّل بهنَّ من أزواج ﴾ أي ولا يحل لك أن تطلّق واحدة منهن وتنكح مكانها أُخرى ﴿ ولو أعجبك حسنهنَّ ﴾ أي ولو أعجبك جمال غيرهن من النساء ﴿ إلا ما ملكت يمينك ﴾ أي إلا ما كان من الجواري والإماء فلا بأس في ذلك لأنهن لسن زوجات ﴿ وكان الله على كل شيء رقيباً ﴾ أي مطلعاً على أعمالكم شاهداً عليها ، وفيه تحذير من مجاوزة حدوده ، وتخطي حلاله وحرامه . قال المفسرون : أباح الله لرسوله أصنافاً أربعة « المهورات ، والملوكات ، المهاجرات ، الواهبات أنفسهن » توسعة عليه ﷺ وتيسيراً له في نشر الرسالة وتبليغ الدعوة ، ولما نزلت آية التخيير ﴿ قل لأزواجك إن كنتُنَّ تُردن الحياة الدنيا . . ﴾ الآية وخيَّرهن عليه السلام ، واخترن الله ورسوله والدار الآخرة ، أكرمهن الله تعالى بأن قصره عليهن ، وحرَّم عليه أن يتزوج بغيرهن .

(١) هذا قول ابن عباس ، وقال مجاهد والضحاك تقسم لمن شئت وتؤخر عنك من شئت ، وتقلل لمن شئت وتكثر لمن شئت ، لا حرج عليك في ذلك ، كذا في البحر ٢٤٧/٧ .

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَدْخُلُواْ بُيُوتَ ٱلنَّبِيِّ إِلَّآ أَن يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَىٰ طَعَامٍ غَيْرَ نَٰظِرِينَ إِنَىٰهُ وَلَٰكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَٱدْخُلُواْ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَٱنتَشِرُواْ وَلَا مُسْتَـْٔنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ يُؤْذِى ٱلنَّبِىَّ فَيَسْتَحْىِۦ مِنكُمْ وَٱللَّهُ لَا يَسْتَحْىِۦ مِنَ ٱلْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَٰعًا فَسْـَٔلُوهُنَّ مِن وَرَآءِ حِجَابٍ ذَٰلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُواْ رَسُولَ ٱللَّهِ وَلَآ أَن تَنكِحُوٓاْ أَزْوَٰجَهُۥ مِنۢ بَعْدِهِۦٓ أَبَدًا إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ عِندَ ٱللَّهِ عَظِيمًا ﴿٥٣﴾

﴿ **يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤْذن لكم** ﴾ الإضافة للتشريف والتكريم ، والآية توجيه للمؤمنين لهذا الأدب السامي العظيم والمعنى لا تدخلوا بيوت النبي في حالٍ من الأحوال إلا في حال الإذن لكم منه عليه السلامَ ، مراعاةً لحقوق نسائه ، وحرصاً على عدم إيذائه والإثقال عليه ﴿ **إلى طعام غيرَ ناظرين إناهُ** ﴾ أي إلاّ حين يدعوكم إلى طعام غير منتظرين نُضْجه ﴿ **ولكن إذا دُعيتم فادخلوا** ﴾ أي ولكنْ إذا دُعيتم وأُذن لكم في الدخول فادخلوا ﴿ **فإذا طعِمْتُم فانتشروا** ﴾ أي فإذا انتهيتم من الطعام فتفرقوا إلى دوركم ولا تمكثوا ﴿ **ولا مستأنسين لحديث** ﴾ معطوف على « **غير ناظرين** » أي لا تدخلوا بيوته منتظرين للطعام ، ولا مستأنسين لحديث بعضكم بعضاً قال أبو حيان : نهُوا أن يطيلوا الجلوسَ يستأنس بعضهم ببعض لحديث يحدثه به[1] ﴿ **إنَّ ذلكُمْ كان يُؤْذِي النبيَ** ﴾ أي إن صنيعكم هذا يؤذي الرسول ، ويضايقه ويثقل عليه ، ويمنعه من قضاءِ كثيرٍ من مصالحه وأموره ﴿ **فيَسْتَحْيـي منكم** ﴾ أي فيستحيي من إخراجكم ، ويمنعه حياؤه أن يأمركم بالانصراف ، لخُلقه الرفيع ، وقلبه الرحيم ﴿ **والله لايَسْتَحْيـي من الحقِّ** ﴾ أي واللهُ جل وعلا لا يترك بيان الحق ، ولا يمنعه مانع من إظهار الحق وتبيانه لكم قال القرطبي : هذا أدبٌ أدَّب الله به الثقلاء ، وفي كتاب الثعلبي : حسبك من الثقلاء أن الشرع لم يحتملهم[2] ﴿ **وإذا سألتموهُنَّ متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب** ﴾ أي وإذا أردتم حاجةً من أزواجه الطاهرات فاطلبوه من وراء حاجزٍ وحجاب ﴿ **ذلكم أطهرُ لقلوبكم وقلوبهنّ** ﴾ أي سؤالكم إياهنَّ المتاع من وراء حجاب أزكى لقلوبكم وقلوبهن وأطهر ، وأنفى للريبة وسوء الظن ﴿ **وما كان لكم أن تؤذوا رسولَ اللّهِ** ﴾ أي وما ينبغي لكم ولا يليق بكم أن تؤذوا رسولكم الذي هداكم الله به في حياته ﴿ **ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبداً** ﴾ أي ولا أن تتزوجوا زوجاته من بعد وفاته أبداً ، لأنهن كالأمهات لكم ، وهو كالوالد فهل يليق بكم أن تؤذوه في نفسه أو أهله ؟ ﴿ **إن ذلكم كان عند الله عظيماً** ﴾ أي إن إيذاءه ونكاح أزواجه من بعده أمر

---

(١) البحر المحيط ٧/٢٤٧ . (٢) تفسير القرطبي ١٤/٢٢٤ .

عظيم ، وذنب كبير لا يغفره الله لكم قال أبو السعود : وفيه من تعظيمه تعالى لشأن رسوله ﷺ وإيجاب حرمته حياً وميتاً ما لا يخفى[١] .

﴿ إِن تُبْدُوا شَيْئًا أَوْ تُخْفُوهُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٥٤﴾ لَّا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ وَلَا أَبْنَائِهِنَّ وَلَا إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءِ إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءِ أَخَوَاتِهِنَّ وَلَا نِسَائِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ ۗ وَاتَّقِينَ اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴿٥٥﴾ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴿٥٦﴾ إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا ﴿٥٧﴾ ﴾

ثم قال تعالى ﴿ **إن تُبدوا شيئاً أو تُخْفوه** ﴾ أي إن تظهروا أمراً من الأمور أو تخفوه في صدوركم ﴿ **فإنَّ الله كان بكل شيءٍ عليماً** ﴾ أي فإن الله عالم به وسيجازيكم عليه قال البيضاوي : وفي هذا التعميم مع البرهان على المقصود مزيد تهويلٍ ومبالغة في الوعيد[٢] ، ثم لما أنزل تعالى الحجاب استثنى المحارم فقال ﴿ **لا جُناح عليهنَّ في آبائهنَّ ولا أبنائهنَّ ولا إخوانهنَّ ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهنَّ ولا ما ملكتْ أيمانُهنَّ** ﴾ أي لا حرج ولا إثم على النساء في ترك الحجاب أمام المحارم من الرجال قال القرطبي : لما نزلت آية الحجاب قال الآباء والأبناء لرسول الله ﷺ : ونحنُ أيضاً نكلمهنَّ من وراء حجاب ؟ فنزلت هذه الآية[٣] ، والمراد بـ﴿ نسائهن ﴾ نساءُ المؤمنين قال ابن عباس ، لأن نساء اليهود والنصارى يصفن لأزواجهن النساء المسلمات ، فلا يحل للمسلمة أن تُبدي شيئاً منها لئلا تصفها لزوجها الكافر[٤] ﴿ **واتقين اللّه** ﴾ أي اتَّقين يا معشر النساء اللّهَ ، واخشينه في الخلوة والعلانية ﴿ **إن الله كان على كل شيء شهيداً** ﴾ أي لا تخفى عليه خافية من أموركن ، يعلم خطرات القلوب كما يعلم حركات الجوارح قال الرازي : وهذا في غاية الحسن في هذا الموضع ، لأن ما سبق إشارة إلى جواز الخلوة بهم والتكشف لهم ، فختمها بأن الله شاهد عند اختلاء بعضهم ببعض ، فالخلوة عنده مثل الجلوة فعليهم أن يتقوا الله[٥] ، ثم بيَّن تعالى قدر الرسول العظيم فقال ﴿ **إنَّ الله وملائكته يصلُّون على النبي** ﴾ أي إن الله جل وعلا يرحم نبيَّه ، ويعظم شأنه ، ويرفع مقامه ، وملائكتُه الأبرار يدعون للنبي ويستغفرون له ، ويطلبون من الله أن يمجّد عبده ورسوله ويُنيله أعلى المراتب قال القرطبي : والصلاةُ من الله رحمتُه ورضوانه ، ومن الملائكة الدعاء

---

(١) - أبو السعود ٤/٢١٨ . —— (٢) البيضاوي ٢/١٢٠ . —— (٣) القرطبي ١٤/٢٣١ .
(٤) انظر حاشية الصاوي ٣/٢٨٧ . (٥) التفسير الكبير ٢٥/٢٢٧ .

والاستغفار ، ومن الأمة الدعاءُ والتعظيمُ لأمره[١] وقال الصاوي : وهذه الآية فيها أعظم الدليل على أنه ﷺ مهبط الرحمات ، وأفضل الأولين والآخرين على الاطلاق ، إذ الصلاة من الله على نبيه رحمتُه المقرونة بالتعظيم ، ومن اللّهِ على غير النبي مطلقُ الرحمة كقوله ﴿ هو الذي يصلي عليكم وملائكتُه ﴾ فانظر الفرق بين الصلاتين ، والفضل بين المقامين ، وبذلك صار منبع الرحمات ، ومنبعَ التجليات[٢] ﴿ **يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلّموا تسليماً** ﴾ أي فأنتم أيها المؤمنون أكثروا من الصلاة عليه والتسليم ، فحقه عليكم عظيم ، فقد كان المنقذ لكم من الضلالة إلى الهدى ، والمخرج لكم من الظلمات إلى النور ، فقولوا كلما ذُكر اسمه الشريف « اللهم صلّ على محمد وآله وسلم تسليماً كثيراً » عن كعب بن عُجرة قلنا يا رسول الله : قد عرفنا التسليم عليك فكيف الصلاة عليك ؟ فقال : قولوا اللهم صلّ على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم . . »[٣] الحديث قال الصاوي : وحكمةُ صلاةِ الملائكة والمؤمنين على النبي ﷺ تشريفُهم بذلك ، حيث اقتدوا بالله جل وعلا في الصلاة عليه وتعظيمه ، ومكافأة لبعض حقوقه على الخلق ، لأنه الواسطة العظمى في كل نعمةٍ وصلت لهم ، وحق على من وصل له نعمة من شخص أن يكافئه ، ولما كان الخلق عاجزين عن مكافأته ﷺ طلبوا من القادر الملك أن يكافئه ، وهذا هو السر في قولهم « اللهم صل على محمد »[٤] ﴿ **إن الذين يُؤذون اللّهَ ورسوله** ﴾ أي يؤذون الله بالكفر ونسبة الصاحبة والولد له ، ووصفه بما لا يليق به جل وعلا كقول اليهود ﴿ يدُ اللهِ مغلولة ﴾ وقول النصارى « المسيحُ بنُ الله » ويؤذون الرسول بالتكذيب برسالته ، والطعن في شريعته ، والاستهزاء بدعوته قال ابن عباس : نزلت في الذين طعنوا على الرسول ﷺ حين اتخذ صفية بنت حُيي[٥] ﴿ **لعنهم الله في الدنيا والآخرة** ﴾ أي طردهم من رحمته ، وأحل عليهم سخطه وغضبه في الدنيا بالهوان والصغار ، وفي الآخرة بالخلود في عذاب النار ﴿ **وأعدَّ لهم عذاباً مهيناً** ﴾ أي وهيأ لهم عذاباً شديداً ، بالغَ الغاية في الإهانة والتحقير .

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ﴿٥٨﴾ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ

(١) القرطبي ١٤/٢٣٢ . (٢) حاشية الصاوي ٣/٢٨٧ .
(٣) و (٤) حاشية الصاوي على الجلالين ٣/٢٨٧ . (٥) زاد المسير ٦/٤٢٠ .

غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٥٩﴾ ۞ لَّئِن لَّمْ يَنتَهِ ٱلْمُنَٰفِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَٱلْمُرْجِفُونَ فِى ٱلْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ
ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَآ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٦٠﴾ مَّلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوٓا۟ أُخِذُوا۟ وَقُتِّلُوا۟ تَقْتِيلًا ﴿٦١﴾

﴿ **والذين يؤذونَ المؤمنينَ والمؤمنات بغيرِ ما اكتسبوا** ﴾ أي يؤذون أهل الإيمان بغير ما فعلوه ، وبغير جنايةٍ واستحقاق للأذى ﴿ **فقد احتملوا بهتاناً وإثماً مبيناً** ﴾ أي فقد حمَّلوا أنفسهم البهتان والكذب ، والزور ، والذنب الواضح الجلي قال القرطبي : أطلق إيذاء الله ورسوله ، وقيَّد إيذاء المؤمنين والمؤمنات ، لأن إيذاء الله ورسوله لا يكون إلا بغير حق أبداً ، وأما إيذاء المؤمنين والمؤمنات فمنه ومنه[1] ولما حرَّم تعالى الإيذاء ، أمر نبيه الكريم أن يوجه النداء إلى الأمة جمعاء ، للتمسك بالإسلام وتعاليمه الرشيدة ، وبالأخص في أمرٍ اجتماعي خطير وهو « الحجاب » الذي يصون للمرأة كرامتها ، ويحفظ عليها عفافها ، ويحميها من النظرات الجارحة ، والكلمات اللاذعة ، والنوايا الخبيثة لئلا تتعرض لأذى الفساق فقال ﴿ **يا أيها النبيُ قُلْ لأزواجك وبناتِك ونساءِ المؤمنين يُدْنينَ عليهنَّ مِن جلابيبهنَّ** ﴾ أي قل يا محمد لزوجاتك الطاهرات ـ أمهات المؤمنين ـ وبناتك الفضليات الكريمات ، وسائر نساء المؤمنين ، قل لهنَّ يلبسن الجلباب الواسع ، الذي يستر محاسنهن وزينتهن ، ويدفع عنهن ألسنة السوء ، ويميزهن عن صفات نساء الجاهلية ، روى الطبري : عن ابن عباس أنه قال في هذه الآية : أمر اللهُ نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رءوسهن بالجلابيب ويبدين عيناً واحدة[2] ، وروى ابن كثير عن محمد بن سيرين قال : سألت عبيدة السلماني عن قول الله عز وجل ﴿ **يُدنين عليهنَّ من جلابيبهنَّ** ﴾ فغطّى وجهه ورأسه وأبرز عينه اليسرى[3] ﴿ **ذلك أدنى أن يُعرفن فلا يُؤذين** ﴾ أي ذلك التستر أقرب بأن يُعْرفن بالعفة والتستر والصيانة ، فلا يطمع فيهن أهل السوء والفساد ، وقيل : أقرب بأن يُعرفن أنهن حرائر ، ويتميزن عن الإماء ، ﴿ **وكان الله غفوراً رحيماً** ﴾ أي إنه تعالى غفور لما سلف منهن من تفريط ، رحيم بالعباد حيث راعى مصالحهم وشئونهم تلك الجزئيات . . ثم هدَّد المولى جل وعلا كل المؤذين من جميع الأصناف بأنواع العقاب فقال ﴿ **لئن لم ينته المنافقون والذينَ في**

---

(١) القرطبي ١٤/٢٣٨ .

(٢) هذا النص عن ابن عباس صريح في وجوب ستر الوجه ، وكذا رواية ابن كثير عن محمد ابن سيرين ، وغيرهما من الروايات الصحيحة والصريحة بوجوب ستر المراة للوجه ، فأين أقوال السلف الصالح وائمة علماء التفسير الأجلاء ، من أقوال أدعياء العلم في هذا العصر والزمان ، الذين يبيحون للمرأة أن تكشف وجهها أمام الأجانب !! وانظر أقوال المفسرين في كتابنا « روائع البيان » ٢/٣٨٢ .

(٣) ابن كثير ٣/١١٤ .

قلوبهم مرض ﴾ أي لئن لم يترك هؤلاء المنافقون ـ الذين يُظهرون الإيمان ويبطنون الكفر ـ نفاقهم ، والزناةُ ـ الذين في قلوبهم مرض فجور ـ فجورهم ﴿ **والمرجفون في المدينة** ﴾ أي الذين ينشرون الأراجيف والأكاذيب لبلبلة الأفكار ، وخلخلة الصفوف ، ونشر أخبار السوء ﴿ **لنغرينَّك بهم** ﴾ أي لنسلطنك عليهم يا محمد ﴿ **ثم لايجاورونك فيها إلا قليلاً** ﴾ أي ثم يخرجون من المدينة فلا يعودون إلى مجاورتك فيها إلا زمناً قليلاً ، ريثما يتأهبوا للخروج قال الرازي : وعد الله نبيه أن يخرج أعداءه من المدينة وينفيهم على يده ، إظهاراً لشوكته[1] ﴿ **ملعونين** ﴾ أي مبعدين عن رحمته تعالى ﴿ **أينما ثُقفوا أُخذوا وقُتلوا تقتيلاً** ﴾ أي أينما وجدوا وأدركوا أُخذوا على وجه الغلبة والقهر ثم قُتِّلوا لكفرهم بالله تقتيلاً .

سُنَّةَ ٱللَّهِ فِى ٱلَّذِينَ خَلَوْا۟ مِن قَبْلُ ۖ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا ﴿٦٢﴾ يَسْـَٔلُكَ ٱلنَّاسُ عَنِ ٱلسَّاعَةِ ۖ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ ٱللَّهِ ۚ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ ٱلسَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا ﴿٦٣﴾ إِنَّ ٱللَّهَ لَعَنَ ٱلْكَـٰفِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا ﴿٦٤﴾ خَـٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا ۖ لَّا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿٦٥﴾ يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِى ٱلنَّارِ يَقُولُونَ يَـٰلَيْتَنَآ أَطَعْنَا ٱللَّهَ وَأَطَعْنَا ٱلرَّسُولَا۠ ﴿٦٦﴾ وَقَالُوا۟ رَبَّنَآ إِنَّآ أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَآءَنَا فَأَضَلُّونَا ٱلسَّبِيلَا۠ ﴿٦٧﴾

﴿ **سُنَّةَ اللَّهِ في الذينَ خلوا من قَبْلُ** ﴾ أي سنة الله في المنافقين وعادتُه فيمن سبق منهم أن يُفعل بهم ذلك قال القرطبي : أي سنَّ الله عز وجل فيمن أرجف بالأنبياء وأظهر نفاقه أن يُؤخذ ويُقتل[2] ﴿ **ولنْ تجد لسُنَّة اللهِ تبديلاً** ﴾ أي ولن تتغير أو تتبدل سنة الله ، لكونها بُنيت على أساس متين ، قال الصاوي : وفي الآية تسلية للنبي ﷺ أي فلا تحزن على وجود المنافقين يا محمد ، فإن ذلك سنة قديمة لم يخل منهم زمن من الأزمان[3] ثم ذكر تعالى الساعة وأهوالها فقال ﴿ **يسألك الناسُ عن الساعةِ** ﴾ أي يسألك يا محمد المشركون على سبيل الأستهزاء والسخرية عن وقت قيام الساعة ﴿ **قل إنما علمها عندَ اللّهِ** ﴾ أي قل لهم : لست أعرف وقتها وإنما يعلم ذلك علاّم الغيوب ، فإن الله أخفاها لحكمة ولم يُطلع عليها مَلكاً مقرباً ، ولا نبياً مرسلاً ﴿ **وما يُدريك لعل الساعةَ تكون قريباً** ﴾ أي وما يُعلمك أن الساعة تكون في وقت قريب ؟ قال أبو السعود : وفيه تهديدٌ للمستعجلين ، وتبكيتٌ للمتعنّتين ، والإظهارُ في موضع الإضمار للتهويل وزيادة التقرير[4] ﴿ **إنَّ الله لعن الكافرين** ﴾ أي طرد الكافرين وأبعدهم عن رحمته ﴿ **وأعدَّ لهم**

---

(١) التفسير الكبير ٢٥/٢٣١ . (٢) القرطبي ١٤/٢٤٧ .
(٣) حاشية الصاوي على الجلالين ٣/٢٨٨ . (٤) تفسير أبو السعود ٤/٢٢٠ .

سعيراً ﴾ أي وهيأ لهم ناراً شديدة مستعرة ﴿ **خالدين فيها أبداً** ﴾ أي مقيمين في السعير أبد الآبدين ﴿ **لا يجدون ولياً ولا نصيراً** ﴾ أي لا يجدون لهم من ينجيهم وينقذهم من عذاب الله ﴿ **يومَ تُقلَّبُ وجوههم في النار** ﴾ أي يوم تتقلب وجوههم من جهة إلى جهة كاللحم يُشوى بالنار ﴿ **يقولون يا ليتنا أطعنا اللهَ وأطعنا الرسولا** ﴾ أي يقولون متحسرين على ما فاتهم : ياليتنا أطعنا الله ورسوله حتى لانبتلى بهذا العذاب المهين ﴿ **وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا** ﴾ أي أطعنا القادة والأشراف فينا فأضلونا طريق الهدى والإيمان .

رَبَّنَآ ءَاتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ ٱلْعَذَابِ وَٱلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا ﴿٦٨﴾ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَكُونُوا۟ كَٱلَّذِينَ ءَاذَوْا۟ مُوسَىٰ فَبَرَّأَهُ ٱللَّهُ مِمَّا قَالُوا۟ ۚ وَكَانَ عِندَ ٱللَّهِ وَجِيهًا ﴿٦٩﴾ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَقُولُوا۟ قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٧٠﴾ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَٰلَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿٧١﴾

﴿ **ربنا آتهم ضعفين من العذاب** ﴾ أي اجعل عذابهم ضعفي عذابنا ، لأنهم كانوا سبب ضلالنا ﴿ **والْعنهم لعْناً كبيراً** ﴾ أي والعنهم أشد أنواع اللعن وأعظمه ، ثم حذر تعالى من إيذاء الرسول كما آذى اليهود نبيهم فقال ﴿ **يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا** ﴾ أي لا تكونوا أمثال بني إسرائيل الذين آذوا نبيهم موسى واتهموه ببرص في جسمه أو أُدْرةٍ لفرط تستره وحيائه ، فأظهر الله براءته وأكذبهم فيما اتهموه به روى البخاري عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال : (إنَّ موسى كان رجلاً حيياً ستِّيراً ، لا يُرى من جلده شيء استحياء منه ، فآذاه من آذاه من بني إسرائيل فقالوا : ما يتستر هذا التستر إلا من عيب بجلده ، إما برص وإما أُدرة ـ انتفاخ الخصية ـ وإما آفة ، وإن الله أراد أن يبرئه مما قالوا لموسى ، فخلا يوماً وحده فوضع ثيابه على الحجر ثم اغتسل ، فلما فرغ أقبل على ثيابه ليأخذها وإن الحجَر عدا بثوبه ، فأخذ موسى عصاه وطلب الحجر فجعل يقول : ثوبي حجر ، ثوبي حجر ، حتى مرَّ على ملأٍ من بني إسرائيل فرأوه أحسنَ ما خلق الله عرياناً ، وأبرأه مما يقولون) الحديث[1] ﴿ **وكان عند الله وجيهاً** ﴾ أي وكان موسى ذا وجاهة ورفعة ومكانة عند ربه قال ابن كثير : أي له وجاهة وجاه عند ربه ، لم يسأل شيئاً إلا أعطاه[2] ﴿ **يا أيها الذين آمنوا اتقوا اللهَ وقولوا قولاً سديداً** ﴾ أي راقبوا الله في جميع أقوالكم وأفعالكم ، وقولوا قولاً مستقيماً مرضياً لله قال الطبري : أي قولاً قاصداً غير

(١) البخاري ٦/٣١٢ وانظر ابن كثير ٣/١١٦ من المختصر .

(٢) مختصر ابن كثير ٣/١١٦ .

جائر ، حقاً غير باطل[١] ﴿ **يُصلح لكم أعمالكم** ﴾ أي يمحو عنكم الذنوب والأوزار ﴿ **ومن يطع اللَّه ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً** ﴾ أي ومن أطاع الله والرسول فقد نال غاية مطلوبة ،

إِنَّا عَرَضْنَا ٱلْأَمَانَةَ عَلَى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا ٱلْإِنسَٰنُ إِنَّهُۥ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴿٧٢﴾ لِّيُعَذِّبَ ٱللَّهُ ٱلْمُنَٰفِقِينَ وَٱلْمُنَٰفِقَٰتِ وَٱلْمُشْرِكِينَ وَٱلْمُشْرِكَٰتِ وَيَتُوبَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتِ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٧٣﴾

ثم لما أرشدهم إلى مكارم الأخلاق ، نبّههم على قدر التكاليف الشرعية التي كلّف الله بها البشرية فقال ﴿ **إنَّا عَرَضْنا الأمانة على السَّمواتِ والأرضِ والجبال فأَبْينَ أنْ يحْمِلْنها وأشفَقْنَ منها** ﴾ أي عرضنا الفرائض والتكاليف الشرعية على السمواتِ والأرض والجبال الراسيات فأعرضن عن حملها وخفن من ثقلها وشدتها ، والغرض تصوير عظم الأمانة وثقل حملها قال أبو السعود : والمعنى أن تلك الأمانة في عظم الشأن بحيث لو كلفت هاتيك الأجرام العظام ـ التي هي مثل في القوة والشدة ـ وكانت ذا شعور وإدراك على مراعاتها لأبين قبولها وأشفقن منها[٢] وقال ابن جزي : الأمانةُ هي التكاليف الشرعية من التزام الطاعات ، وترك المعاصي ، وقيل : هي الأمانةُ في الأموال ، والصحيحُ العموم في التكاليف ، وعرضُها يحتمل وجهين أحدهما : أن يكون اللهُ خلق لها إدراكاً فعرضت عليها الأمانة حقيقةً فأشفقت منها وامتنعت من حملها ، والثاني : أن يكون المراد تعظيم شأن الأمانة وأنها من الثقل بحيث لو عُرضت على السموات والأرضِ والجبال ، لأبين من حملها وأشفقن منها ، فهذا ضربٌ من المجاز كقولك : عرضتُ الحمل العظيم على الدابة فأبتْ أن تحمله ، والمراد أنها لا تقدر على حمله[٣] ﴿ **وحملها الإنسان إنه كان ظلوماً جهولاً** ﴾ أي وتحمَّلها الإنسان إنه كان شديد الظلم لنفسه ، مبالغاً في الجهل بعواقب الأمور قال ابن الجوزي : لم يرد بقوله ﴿ أبين ﴾ المخالفة ، وإنما أبين للخشية والمخافة ، لأن العَرْض كان تخييراً لا إلزاماً[٤] ﴿ **ليعذب الله المنافقين والمنافقات ، والمشركين والمشركات** ﴾ قال ابن كثير : أي إنما حمَّل بني آدم الأمانة وهي التكاليف ليعذب الله المنافقين

---

(١) الطبرى ٢٢/٣٨ . (٢) أبو السعود ٤/٢٢١ . (٣) التسهيل في علوم التنزيل ٣/١٤٥ .

(٤) زاد المسير ٦/٤٢٨ .

الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر ، والمشركين الذين ظاهرهم وباطنهم على الكفر ﴿ **ويتوبَ اللهُ على المؤمنين والمؤمنات** ﴾ أي ويرحم أهل الإيمان ، ويعود عليهم بالتوبة والمغفرة والرضوان ﴿ **وكان الله غفوراً رحيماً** ﴾ أي واسع المغفرة للمؤمنين حيث عفا عما سلف منهم ، رحيماً بهم حيث أثابهم وأكرمهم بأنواع الكرامات .

(تم بعونه تعالى تفسير سورة الأحزاب)

(٣٤) سُورَةُ سَبَأ مَكِّيَّة وآيَاتُهَا أربع وخمسُون

بَيْن يَدَي السُّورَة

* سورة سبأ من السور المكية ، التي تهتم بموضوع العقيدة الإسلامية ، وتتناول أصول الدين ، من إثبات الوحدانية ، والنبوة ، والبعث والنشور .
* ابتدأت السورة الكريمة بتمجيد الله جل وعلا ، الذي أبدع الخلق ، وأحكم شئون العالم ، ودبَّر الكون بحكمته ، فهو الخالق المبدع الحكيم ، الذي لا يغيب عن علمه مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض ، وهذا من أعظم البراهين على وحدانية رب العالمين .
* وتحدثت السورة عن قضيةٍ هامة ، هي إنكار المشركين للآخرة ، وتكذيبهم بالعبث بعد الموت ، فأمرت الرسول ﷺ أن يقسم بربه العظيم ، على وقوع المعاد ، بعد فناء الأجساد ﴿ **وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم** . . ﴾ الآية .
* وتناولت السورة قصص بعض الرسل ، فذكرت « داود » وولده « سليمان » عليهما السلام ، وما سخَّر الله لهما من أنواع النعم ، كتسخير الريح لسليمان ، وتسخير الطير والجبال تسبِّح مع « داود » إظهاراً لفضل الله عليهما في ذلك العطاء الواسع .
* وتناولت السورة بعض شبهات المشركين ، حول رسالة خاتم الأنبياء والمرسلين ، ففندتها بالحجة الدامغة والبرهان الساطع ، كما أقامت الأدلة والبراهين على وجود الله ووحدانيته .
* وختمت السورة بدعوة المشركين إلى الإيمان بالواحد القهار ، الذي بيده تدبير أمور الخلق أجمعين .

التسمِيَة : سميت سورة « سبأ » لأن الله تعالى ذكر فيها قصة سبأ ، وهم ملوك اليمن ، وقد كان أهلها في نعمة ورخاء ، وسرور وهناء ، وكانت مساكنهم حدائق وجنات ، فلما كفروا النعمة دمَّرهم الله بالسيل العرم ، وجعلهم عبرة لمن يعتبر .

تفســير ســورة ســبأ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى لَهُۥ مَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ فِى ٱلْآخِرَةِ ۚ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ ﴿١﴾ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِى ٱلْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا ۚ وَهُوَ ٱلرَّحِيمُ ٱلْغَفُورُ ﴿٢﴾ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ لَا تَأْتِينَا ٱلسَّاعَةُ ۖ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّى لَتَأْتِيَنَّكُمْ عَٰلِمِ ٱلْغَيْبِ ۖ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَلَا فِى ٱلْأَرْضِ وَلَآ أَصْغَرُ مِن ذَٰلِكَ وَلَآ أَكْبَرُ إِلَّا فِى كِتَٰبٍ مُّبِينٍ ﴿٣﴾

﴿ **الحمد لله الذي له ما في السموات وما في الأرض** ﴾ أي الثناء الكامل على جهة التعظيم والتبجيل لله الذي له كل ما في الكون خلقاً وملكاً وتصرفاً ، الجميع ملكه وعبيده وتحت قهره وتصرفه ، فله الحمد في الدنيا لكمال قدرته ، وفي الآخرة لواسع رحمته ﴿ **وله الحمد في الآخرة** ﴾ أي وله الحمد بأجمعه لا يستحقه أحد سواه ، لأنه المنعم المتفضل على أهل الدنيا والآخرة ﴿ **وهو الحكيم الخبير** ﴾ أي الحكيم في صنعه ، الخبير بخلقه ، فلا اعتراض عليه في فعلٍ من أفعاله ﴿ **يعلم ما يلج في الأرضِ وما يخرج منها** ﴾ تفصيل لبعض معلوماته جلَّ وعلا أي يعلم ما يدخل في جوف الأرض من المطر والكنوز والأموات ، وما يخرج من الأرض من الزروع والنباتات وماء العيون والآبار ﴿ **وما ينزل من السماء وما يعرج فيها** ﴾ أي وما ينزل من السماء من المطر والملائكة والرحمة ، وما يصعد إليها من الأعمال الصالحات ، والدعوات الزاكيات ﴿ **وهو الرحيم الغفور** ﴾ أي الرحيم بعباده ، الغفور عن ذنوب التائبين حيث لا يعاجلهم بالعقوبة ، ثم حكى تعالى مقالة المنكرين للبعث والقيامة فقال ﴿ **وقال الذين كفروا لاتأتينا الساعةُ** ﴾ أي وقال المشركون من قومك لا قيامة أبداً ولا بعث ولا نشور قال البيضاوي : وهو إنكار لمجيئها أو استبطاء استهزاءً بالوعد به[1] ﴿ **قل بلى وربي لتأتينكم** ﴾ أي قل لهم يا محمد : أقسم بالله العظيم لتأتينكم الساعة ، فإنها واقعة لا محالة قال ابن كثير : هذه إحدى الآيات الثلاث التي أمر الله رسوله أن يقسم بربه العظيم على وقوعها ، والثانية في يونس ﴿ قل إي وربّي إنه لحقٌّ ﴾ والثالثة في التغابن ﴿ قل بلى وربّي لتُبعثن ﴾[2] ﴿ **عالم الغيب لا يعزُب عنه**

(١) تفسير البيضاوي ٢/١٢٢ . (٢) ابن كثير المختصر ٣/١٢١ .

مثقالُ ذرَّةٍ في السموات ولا في الأرض ﴾ أي هو جل وعلا العالمُ بما خفي عن الأبصار ، وغاب عن الأنظار ، لا يغيب عنه مقدار وزن الذرة في العالم العلوي أو السفلي ﴿ ولا أصغر من ذلك ولا أكبر ﴾ أي ولا أصغر من الذرة ولا أكبر منها ﴿ إلا في كتاب مبين ﴾ أي إلا ويعلمه الله تعالى وهو في اللوح المحفوظ ، والغرضُ أن الله تعالى لا تخفى عليه ذرة في الكون فكيف يخفى عليه البشر وأحوالهم ؟ فالعظام وإن تلاشت وتفرقت وتمزقت ، فهو تعالى عالمٌ أين ذهبت وتفرقت ، ثم يعيدها يوم القيامة .

لِّيَجْزِيَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٤﴾ وَٱلَّذِينَ سَعَوْ فِىٓ ءَايَٰتِنَا مُعَٰجِزِينَ أُو۟لَٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رِّجْزٍ أَلِيمٌ ﴿٥﴾ وَيَرَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْعِلْمَ ٱلَّذِىٓ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ ٱلْحَقَّ وَيَهْدِىٓ إِلَىٰ صِرَٰطِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ ﴿٦﴾ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِى خَلْقٍ جَدِيدٍ ﴿٧﴾

﴿ ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات ﴾ أي أثبت ذلك في الكتاب المبين لكي يثيب المؤمنين الذين أحسنوا في الدار الدنيا بأحسن الجزاء ﴿ أولئك لهم مغفرةٌ ورزق كريم ﴾ أي لهم مغفرة لذنوبهم ، ورزق حسن كريم في دار النعيم ﴿ والذين سعوا في آياتنا معاجزين ﴾ أي وأما الذين بذلوا جهدهم وجدّوا لإبطال القرآن مغالبين لرسولنا ، يظنون أنهم يعجزونه بما يثيرونه من شبهات حول رسالته والقرآن ﴿ أولئك لهم عذابٌ من رجزٍ أليم ﴾ أي فهؤلاء المجرمون لهم عذاب من أسوأ العذاب ، شديد الإيلام قال قتادة : الرجزُ : سوء العذاب ﴿ ويرى الذين أُوتوا العلم ﴾ أي ويعلم أولوا العلم من أصحاب النبي عليه السلام ومن جاء بعدهم من العلماء العاملين ﴿ الذي أُنزل إليك من ربك هو الحقَّ ﴾ أي يعلمون أن هذا القرآن الذي أُنزل عليك يا محمد هو الحق الذي لا يأتيه الباطل ﴿ ويهدي إلى صراط العزيز الحميد ﴾ أي ويرشد من تمسك به إلى طريق الله الغالب الذي لا يُقهر ، الحميد أي المحمود في ذاته وصفاته وأفعاله ، ثم ذكر تعالى أساليب المشركين في الصدِّ عن دين الله ، والسخرية برسول الله فقال ﴿ وقال الذين كفروا ﴾ أي وقال الكافرون من مشركي مكة المنكرون للبعث والجزاء ﴿ هل ندلكم على رجل ينبئكم ﴾ أي هل نرشدكم إلى رجلٍ يحدثكم بأعجب الأعاجيب ؟ - يعنون محمداً ﷺ - ﴿ إذا مُزّقتم كلَّ ممزَّق ﴾ أي إذا بليتم في القبور ، وتفرقت أجسادكم في الأرض ، وذهبت كل مذهب بحيث صرتم تراباً ورفاتاً ﴿ إنكم لفي خلق جديد ﴾ ؟ أي إنكم ستخلقون خلقاً جديداً

بعد ذلك التمزيق والتفريق ؟ والغرضُ من هذا المقال هو السخرية والاستهزاء قال أبو حيان : والقائلون هم كفار قريش قالوه على جهة التعجب والاستهزاء ، كما يقول الرجل لمن يريد أن يعجبه : هل أدلك على قصة غريبة نادرة ؟ ولما كان البعث عندهم من المحال جعلوا من يخبر عن وقوعه في حيز من يتعجب منه ، ونكّروا اسمه عليه ﴿ **هل ندلكم على رجل** ﴾ مع أن اسمه أشهر علم في قريش بطريق الاستهزاء[1] .

أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَم بِهِۦ جِنَّةٌۢ ۗ بَلِ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْـَٔاخِرَةِ فِى ٱلْعَذَابِ وَٱلضَّلَـٰلِ ٱلْبَعِيدِ ﴿٨﴾ أَفَلَمْ يَرَوْا۟ إِلَىٰ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ ۚ إِن نَّشَأْ نَخْسِفْ بِهِمُ ٱلْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَـَٔايَةً لِّكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ ﴿٩﴾ ۞ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا دَاوُۥدَ مِنَّا فَضْلًا ۖ يَـٰجِبَالُ أَوِّبِى مَعَهُۥ وَٱلطَّيْرَ ۖ وَأَلَنَّا لَهُ ٱلْحَدِيدَ ﴿١٠﴾ أَنِ ٱعْمَلْ سَـٰبِغَـٰتٍ وَقَدِّرْ فِى ٱلسَّرْدِ ۖ وَٱعْمَلُوا۟ صَـٰلِحًا ۖ إِنِّى بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١﴾

﴿ **أفترى على اللّه كذبا أم به جِنَّة** ﴾ أي هل اختلق الكذب على الله ، أم به جنون فهو يتكلم بما لا يدري ؟ قال تعالى رداً عليهم ﴿ **بل الذين لا يؤمنون بالآخرة** ﴾ ﴿ بل ﴾ للإضراب أي ليس الأمر كما يزعمون من الكذب والجنون ، بل الذين يجحدون البعث ولا يصدقون بالآخرة ﴿ **في العذاب والضلال البعيد** ﴾ أي بل هؤلاء الكفار في ضلالٍ وحيرةٍ عن الحق توجب لهم عذاب النار ، فهم واقعون في الضلال وهم لا يشعرون وذلك غاية الجنون والحماقة ، ولما ذكر تعالى ما يدل على إثبات الساعة ، ذكر دليلاً آخر يتضمن التوحيد مع التهديد فقال ﴿ **أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض** ﴾ أي ألم يشاهدوا ما هو محيط بهم من جميع جوانبهم من السماء والأرض ؟ فإن الإنسان أينما توجه وحيثما نظر رأى السماء والأرض أمامه وخلفه ، وعن يمينه وشماله ، وهما يدلان على وحدانية الصانع ، أفلا يتدبرون ذلك فيعلمون أن الذي خلقهما قادر على بعث الناس بعد موتهم ؟ ثم هددهم بقوله ﴿ **إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نُسقط عليهم كسفاً من السَّماء** ﴾ أي لو شئنا لخسفنا بهم الأرض كما فعلنا بقارون ، أو أسقطنا عليهم قطعاً من السماء كما فعلنا بأصحاب الأيكة ، فمن أين لهم المهرب ؟ قال ابن الجوزي : المعنى أنهم أين كانوا فأرضي وسمائي محيطة بهم ، وأنا القادر عليهم ، إن شئتُ خسفتُ بهم الأرض ، وإن شئتُ أسقطت عليهم قطعة من السماء[2] ﴿ **إنَّ في ذلك لآية**

(١) تفسير البحر المحيط ٢٥٩/٧ . (٢) زاد المسير ٤٣٥/٦ .

لكل عبدٍ منيب ﴾ أي إن فيما يشاهدون من آثار القدرة والوحدانية لدلالة وعبرة لكل عبد تائب رجّاع إلى الله ، متأمل فيما يرى قال ابن كثير : يريد أن من قدر على خلق هذه السموات في ارتفاعها واتساعها ، وهذه الأرضين في انخفاضها وأطوالها وأعراضها ، قادر على إعادة الأجسام ، ونشر الرميم من العظام(١) ، ثم ذكر تعالى قصة داود وما خصَّه الله به من الفضل العظيم فقال ﴿ **ولقد آتينا داودَ منا فضلاً** ﴾ اللام موطئة لقسم محذوف تقديره وعزة الله وجلاله لقد أعطينا داود منا فضلاً عظيماً واسعاً لا يُقدر قال المفسرون : الفضل هو النبوة ، والزبور ، وتسخير الجبال ، والطير ، وإلانة الحديد ، وتعليمه صنع الدروع إلى غير ذلك ﴿ **يا جبال أوِّبي معه والطير** ﴾ أي وقلنا يا جبال سبحي معه ورجّعي التسبيح إذا سبَّح وكذلك أنت يا طيور قال ابن عباس : كانت الطير تسبح معه إذا سبَّح ، وكان إذا قرأ لم تبق دابةٌ إلا استمعت لقراءته وبكت لبكائه(٢) ﴿ **وألنَّا له الحديد** ﴾ أي جعلنا الحديد ليناً بين يديه حتى كان كالعجين ، قال قتادة : سخر الله الحديد فكان لا يحتاج أن يدخله ناراً ، ولا يضربه بمطرقة ، وكان بين يديه كالشمع والعجين ﴿ **أنِ اعمل سابغات** ﴾ أي اعمل منه الدروع السابغة التي تقي الإنسان شر الحرب قال المفسرون : كان يأخذ الحديد بيده فيصير كأنه عجين يعمل به ما يشاء ، ويصنع الدرع في بعض يوم يساوي ألف درهم فيأكل ويتصدق(٣) ، والسابغات صفة لموصوف محذوف تقديره دروعاً سابغات ، وهي الدروع الكوامل التي تغطي لابسها حتى تفضل عنه فيجرها على الأرض ﴿ **وقدّر في السَّرد** ﴾ أي وقدر في نسج الدروع بحيث تتناسب حلقاتها قال الصاوي : أي اجعل كل حلقة مساوية لأختها ضيقة لا ينفذ منها السهم لغلظها ، ولا تثقل حاملها واجعل الكل بنسبةٍ واحدة(٤) ﴿ **واعملوا صالحاً** ﴾ أي واعملوا يا آل داود عملاً صالحاً ولا تتكلوا على عز أبيكم وجاهه ﴿ **إني بما تعملون بصير** ﴾ أي إني مطلع على أعمالكم مراقب لها وسأجازيكم بها قال الأمام الفخر : ألان الله لداود الحديد حتى كان في يده كالشمع وهو في قدرة الله يسير ، فإنه يلين بالنار حتى يصبح كالمداد الذي يكتب به ، فأي عاقل يستبعد ذلك على قدرة الله(٥) ؟ وهو أول من صنع الدروع حلقاً وكانت قبل ذلك صفائح ثقالاً كما قال تعالى ﴿ **وعلَّمناه صنعة لبوسٍ لكم لتحصنكم من بأسكم** ﴾ .

---

(١) ابن كثير ٣/١٢٢ . (٢) زاد المسير ٦/٤٣٦ .

(٣) القرطبي ١٤/٢٦٦ . (٤) حاشية الصاوي على الجلالين ٣/٢٩٤ . (٥) التفسير الكبير ٢٥/٢٤٥ .

﴿ وَلِسُلَيْمَٰنَ ٱلرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُۥ عَيْنَ ٱلْقِطْرِ وَمِنَ ٱلْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِۦ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ﴿١٢﴾ يَعْمَلُونَ لَهُۥ مَا يَشَآءُ مِن مَّحَٰرِيبَ وَتَمَٰثِيلَ وَجِفَانٍ كَٱلْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَّاسِيَٰتٍ ٱعْمَلُوٓا۟ ءَالَ دَاوُۥدَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِىَ ٱلشَّكُورُ ﴿١٣﴾ ﴾

ثم ذكر تعالى ما أنعم به على ولده « سليمان » من النبوة والملك والجاه العظيم فقال ﴿ **ولسليمان الريح غدوُّها شهر ورواحُها شهر** ﴾ أي وسخرنا لسليمان الريح تسير بأمره ، وسيرها من الصباح إلى الظهر مسيرة شهر للسائر المجد ، ومن الظهر إلى الغروب مسيرة شهر قال المفسرون : سخّر الله له الريح تقطع به المسافات الشاسعة في ساعات معدودات ، تحمله مع جنده فتنتقل به من بلدٍ إلى بلد ، تغدو به مسيرة شهر إلى نصف النهار ، وترجع به مسيرة شهر إلى آخر النهار ، فتقطع به مسيرة شهرين في نهار واحد ﴿ **وأسلنا له عين القطر** ﴾ أي وأذبنا له النحاس حتى كان يجري كأنه عين ماء متدفقة من الأرض قال المفسرون : أجرى الله لسليمان النحاس ، كما ألان لداود الحديد ، آية باهرة ، ومعجزة ظاهرة ﴿ **ومن الجِنّ من يعمل بين يديه بإذن ربه** ﴾ أي وسخرنا له الجن تعمل بأمره وإرادته ما شاء مما يعجز عنه البشر ، وكل ذلك بأمر الله وتسخيره ﴿ **ومن يزغ منهم عن أمرنا** ﴾ أي ومن يعدل منهم عمَّا أمرناه به من طاعة سليمان ﴿ **نذقه من عذاب السعير** ﴾ أي نذقه النار المستعرة في الآخرة ، ثم أخبر تعالى عما كلف به الجنُّ من الأعمال فقال ﴿ **يعملون له ما يشاء من محاريب** ﴾ أي يعمل هؤلاء الجن لسليمان ما يريد من القصور الشامخة ﴿ **وتماثيل** ﴾ أي والتماثيل العجيبة من النحاس والزجاج قال الحسن : ولم تكن يومئذٍ محرمة ، وقد حرمت في شريعتنا سداً للذريعة لئلا تُعبد من دون الله ﴿ **وجفانٍ كالجواب** ﴾ أي وقصاع ضخمة تشبه الأحواض قال ابن عباس : « كالجواب » أي كالحياض ﴿ **وقدورٍ راسيات** ﴾ أي وقدورٍ كبيرة ثابتات لا تتحرك لكبرها وضخامتها قال ابن كثير : والقدور الراسياتُ أي الثابتات في أماكنها لا تتحرك ولاتتحول عن أماكنها لعظمها[١] ﴿ **اعملوا آل داود شكراً** ﴾ أي وقلنا لهم اشكروا يا آل داود ربكم على هذه النعم الجليلة ، فقد خصكم بالفضل العظيم والجاه العريض ، واعملوا بطاعة الله شكراً له جل وعلا ﴿ **وقليلٌ من عبادي الشكور** ﴾ أي وقليل من العباد من يشكر الله على نعمه قال ابن عطية : وفيه تنبيه وتحريض على شكر الله[٢] .

---

(١) مختصر ابن كثير ٣/١٢٤ . (٢) القرطبي ١٤/٢٧٧ .

فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَىٰ مَوْتِهِۦٓ إِلَّا دَآبَّةُ ٱلْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنسَأَتَهُۥ ۖ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ ٱلْجِنُّ أَن لَّوْ كَانُوا۟ يَعْلَمُونَ ٱلْغَيْبَ مَا لَبِثُوا۟ فِى ٱلْعَذَابِ ٱلْمُهِينِ ﴿١٤﴾ لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِى مَسْكَنِهِمْ ءَايَةٌ ۖ جَنَّتَانِ عَن يَمِينٍ وَشِمَالٍ ۖ كُلُوا۟ مِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَٱشْكُرُوا۟ لَهُۥ ۚ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ ﴿١٥﴾ فَأَعْرَضُوا۟ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ ٱلْعَرِمِ وَبَدَّلْنَٰهُم بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَىْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَىْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ ﴿١٦﴾

ثم أخبر تعالى عن كيفية موت سليمان فقال ﴿ **فلما قضينا عليه الموت** ﴾ أي حكمنا على سليمان بالموت ونزل به الموت ﴿ **مادلَّهم على موته إلا دابةُ الأرض تأكل منسأته** ﴾ أي مادلَّ الجنَّ على موته إلا تلك الحشرة وهي الأرضة ـ السوسة التي تأكل الخشب ـ تأكل عصا سليمان ﴿ **فلما خرَّ تبينت الجنُّ أن لو كانوا يعلمون الغيب** ﴾ أي فلما سقط سليمان عن عصاه ظهر للجن واتضح لهم أنهم لو كانوا يعرفون الغيب كما زعموا ﴿ **ما لبثوا في العذاب المهين** ﴾ أي ما مكثوا في الأعمال الشاقة تلك المدة الطويلة ، قال المفسرون : كانت الإنس تقول : إن الجن يعلمون الغيب الذي يكون في المستقبل ، فوقف سليمان في محرابه يصلي متوكئاً على عصاه ، فمات ومكث على ذلك سنةً والجنُّ تعمل تلك الأعمال الشاقة ولا تعلم بموته ، حتى أكلت الأَرَضَةُ عصا سليمان فسقط على الأرض فعلموا موته ، وعلم الإنس أن الجنَّ لا تعلم الغيب لأنهم لو علموه لما أقاموا هذه المدة الطويلة في الأعمال الشاقة وهم يظنون أنه حي وهو عليه السلام ميت . ﴿ **لقد كان لسبأٍ في مسكنهم آية** ﴾ اللام موطئة للقسم أي والله لقد كان لقوم سبأ في موضع سكناهم باليمن آية عظيمة دالة على الله جل وعلا وعلى قدرته على مجازاة المحسن بإحسانه ، والمسيء بإساءته ، فإن قوم سبأ لما كفروا نعمة الله خرَّب الله ملكهم ، وشتَّت شملهم ، ومزَّقهم شرَّ ممزَّق ، وجعلهم عبرةً لمن يعتبر ، ثم بيَّن تعالى وجه تلك النعمة فقال ﴿ **جنتان عن يمين وشمال** ﴾ أي حديقتان عظيمتان فيهما من كل أنواع الفواكه والثمار عن يمين الوادي بساتين ناضرة ، وعن شماله كذلك قال قتادة : كانت بساتينهم ذات أشجار وثمار ، تسرُّ الناس بظلالها ، وكانت المرأة تمشي تحت الأشجار وعلى رأسها مكتل أوزنبيل ، فيتساقط من الأشجار مايملؤه من غير كلفةٍ ولا قطاف لكثرته ونضجه[1] وقال البيضاوي : ولم يرد بستانين اثنين فحسب ، بل أراد جماعتين من البساتين ، جماعة عن يمين بلدهم ، وجماعة عن شماله سميت

---

(١) مختصر ابن كثير ١٢٦/٣ .

كل جماعة منها جنة لكونها في تقاربها وتضامها كأنها جنة واحدة[1] ﴿ **كلوا من رزق ربكم واشكروا له** ﴾ أي وقلنا لهم على لسان الرسل : كلوا من فضل الله وإنعامه واشكروا ربكم على هذه النعم ﴿ **بلدة طيبة وربٌّ غفور** ﴾ أي هذه بلدتكم التي تسكنونها بلدةٌ طيبة ، كريمة التربة ، حسنة الهواء ، كثيرة الخيرات ، وربكم الذي رزقكم وأمركم بشكره ربٌّ غفورٌ لمن شكره ﴿ **فأعْرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم** ﴾ أي فأعرضوا عن طاعة الله وشكره ، واتباع أوامر رسله ، فأرسلنا عليهم السيل المدمّر المخرب الذي لا يطاق لشدته وكثرته ، فغرَّق بساتينهم ودورهم قال الطبري : وحين أعرضوا عند تصديق الرسل ، ثقب ذلك السدُّ الذي كان يحبس عنهم السيول ، ثم فاض الماء على جناتهم فغرَّقها ، وخرَّب أرضهم وديارهم ﴿ **وبدلناهم بجنَّتيْهم جنّتين ذواتي أُكل خمط** ﴾ أي وأبدلناهم بتلك البساتين الغناء ، بساتين قاحلة جرداء ، ذات أُكل مرٍّ بشع ﴿ **وأثلٍ وشيء من سدرٍ قليل** ﴾ وشيء من الأشجار التي لا ينتفع بثمرها كشجر الأثْل والسِّدر قال الرازي : أرسل الله عليهم سيلاً غرَّق أموالهم ، وخرَّب دورهم ، والخمطُ كلُّ شجرة لها شوك وثمرتها مرة ، والأثلُ نوع من الطرفاء ولا يكون عليه ثمرة إلا في بعض الأوقات ، يكون عليه شيء كالعفص أو أصغر منه في طعمه وطبعه ، والسدر معروف وقال فيه ﴿ **قليل** ﴾ لأنه كان أحسن أشجارهم ، وقد بيَّن تعالى بالآية طريقة الخراب ، وذلك لأن البساتين التي فيها الناس تكون فيها الفواكه الطيبة بسبب العمارة ، فإذا تركت سنين تصبح كالغيضة والأجمة تلتفُّ الأشجار بعضها ببعض وتنبتُ المفسدات فيها ، فتقل الثمار وتكثر الأشجار[2] قال المفسرون : وتسمية البدل « جنتين » فيه ضربٌ من التهكم ، لأن الأثل والسدر وما كان فيه خمط لا يسمى جنة ، لأنها أشجار لا يكاد ينتفع بها ، وإنما جاء التعبير على سبيل المشاكلة .

ذَٰلِكَ جَزَيْنَـٰهُم بِمَا كَفَرُواْ ۖ وَهَلْ نُجَـٰزِىٓ إِلَّا ٱلْكَفُورَ ﴿١٧﴾ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ ٱلْقُرَى ٱلَّتِى بَـٰرَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَـٰهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا ٱلسَّيْرَ ۖ سِيرُواْ فِيهَا لَيَالِىَ وَأَيَّامًا ءَامِنِينَ ﴿١٨﴾ فَقَالُواْ رَبَّنَا بَـٰعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوٓاْ أَنفُسَهُمْ فَجَعَلْنَـٰهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَـٰهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَـَٔايَـٰتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴿١٩﴾ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُۥ فَٱتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٠﴾

---

(١) حاشية زاده على البيضاوي ٣/٨٥ والكشاف ٣/٤٥٤ . (٢) القرطبي ١٤/٢٨٨ .

﴿ **ذلك جزيناهم بما كفروا** ﴾ أي ذلك الجزاء الفظيع الذي عاقبناهم به إنما كان بسبب كفرهم ﴿ **وهل نجازي إلا الكفور** ﴾ ؟ أي وما نجازي بمثل هذا الجزاء الشديد إلا الكافر المبالغ في كفره قال مجاهد : أي ولا يعاقب إلا الكفور ، لأن المؤمن يكَّفر الله عنه سيئاته ، والكافر يُجازى بكل سوءٍ عمله[1] ﴿ **وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قُرى ظاهرة** ﴾ هذا من تتمة ذكر ما أنعم الله به عليهم أي وجعلنا بين بلاد سبأ وبين القرى الشامية التي باركنا فيها للعالمين قرى متواصلة من اليمن إلى الشام ، يُرى بعضها من بعض لتقاربها ، ظاهرة لأبناء السبيل ﴿ **وقدرنا فيها السَّير** ﴾ أي جعلنا السير بين قراهم وبين قرى الشام سيراً مقدراً من منزل إلى منزل ، ومن قرية إلى قرية ﴿ **سيروا فيها ليالي وأياماً آمنين** ﴾ أي وقلنا لهم سيروا بين هذه القرى متى شئتم لاتخافون في ليل ولا في نهار قال الزمخشري : كان الغادي منهم يقيل في قرية ، والرائح يبيت في قرية إلى أن يبلغ الشام ، لايخاف جوعاً ولا عطشاً ولا عدواً ، ولا يحتاج إلى حمل زاد ولا ماء ، وكانوا يسيرون آمنين لا يخافون شيئاً ﴿ **فقالوا ربَّنا باعدْ بين أسفارنا** ﴾ إخبارٌ بما قابلوا به النعم من الكفران أي أنهم حين بطروا النعمة ، وملوا العافية ، وسئموا الراحة طلبوا من الله أن يباعد بين قراهم المتصلة ليمشوا في المفاوز ويتزودوا للأسفار ، فعجَّل الله إجابتهم بتخريب تلك القرى وجعلها مفاوز قفاراً ﴿ **وظلموا أنفسهم** ﴾ أي وظلموا أنفسهم بكفرهم وجحودهم النعمة ﴿ **فجعلناهم أحاديث** ﴾ أي جعلناهم أخباراً تُروى للناس بعدهم ﴿ **ومزقناهم كلَّ ممزَّق** ﴾ أي وفرقناهم في البلاد شذر مذر ﴿ **إن في ذلك لآياتٍ لكل صبَّار شكور** ﴾ أي إن فيما ذكر من قصتهم لعبراً وعظات لكل عبد صابرٍ على البلاء ، شاكر في النعماء ، والمقصود من ذكر قصة سبأ تحذير الناس من كفران النعمة لئلا يحل بهم ما حل بمن قبلهم ، ولهذا أصبحت قصتهم يضرب بها المثل فيقال : « ذهبوا أيدي سبأ » ثم ذكر تعالى سبب ضلال المشركين فقال ﴿ **ولقد صدَّق عليهم إبليس ظنَّه** ﴾ أي تحقق ظن إبليس اللعين في هؤلاء الضالين ، حيث ظنَّ أنه يستطيع أن يغويهم بتزيين الباطل لهم ، وأقسم بقوله ﴿ **لأغوينهم أجمعين** ﴾ فتحقق ما كان يظنه قال مجاهد : ظنَّ ظناً فكان كما ظن فصدَّق ظنَّه[2] ﴿ **فاتَّبعوه إلا فريقاً من المؤمنين** ﴾ أي فاتبعه الناس فيما دعاهم إليه من الضلالة إلا فريقاً هم المؤمنون فإنهم لم يتبعوه قال القرطبي : أي ما سلم من المؤمنين إلا فريق ، وعن ابن عباس أنهم المؤمنون كلُّهم فتكون ﴿ من ﴾ على هذا للتبيين لا للتبعيض ، وإنما علم إبليس صدق ظنه وهو لا يعلم

---

(١) تفسير الكشاف ٣/٤٥٥ . (٢) الطبري ٢٢/٦٠ .

الغيب ، لأنه لَّما نفذ له في آدم ما نفذ ، غلب على ظنه أنه ينفذ له مثل ذلك في ذريته وقد وقع له تحقيق ما ظنَّ[١] .

وَمَا كَانَ لَهُۥ عَلَيۡهِم مِّن سُلۡطَٰنٍ إِلَّا لِنَعۡلَمَ مَن يُؤۡمِنُ بِٱلۡأٓخِرَةِ مِمَّنۡ هُوَ مِنۡهَا فِي شَكّٖۗ وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٍ حَفِيظٞ ﴿٢١﴾ قُلِ ٱدۡعُواْ ٱلَّذِينَ زَعَمۡتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَمۡلِكُونَ مِثۡقَالَ ذَرَّةٖ فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَلَا فِي ٱلۡأَرۡضِ وَمَا لَهُمۡ فِيهِمَا مِن شِرۡكٖ وَمَا لَهُۥ مِنۡهُم مِّن ظَهِيرٖ ﴿٢٢﴾ وَلَا تَنفَعُ ٱلشَّفَٰعَةُ عِندَهُۥٓ إِلَّا لِمَنۡ أَذِنَ لَهُۥۚ حَتَّىٰٓ إِذَا فُزِّعَ عَن قُلُوبِهِمۡ قَالُواْ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمۡۖ قَالُواْ ٱلۡحَقَّۖ وَهُوَ ٱلۡعَلِيُّ ٱلۡكَبِيرُ ﴿٢٣﴾

﴿ **وما كان له عليهم من سلطان** ﴾ أي وما كان لإبليس تسلط واستيلاء عليهم بالوسوسة والإغواء ﴿ **إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك** ﴾ أي إلا لحكمة جليلة وهي أن نظهر علمنا للعباد بمن هو مؤمن مصدِّق بالأخرة ، ومن هو شاك مرتاب في أمرها ، فنجازي كلاًّ بعمله قال القرطبي : أي لم يقهرهم إبليس على الكفر ، وإنما كان منه الدعاء والتزيين[٢] وقال الحسن : واللهِ ما ضربهم بعصا ، ولا أكرههم على شيء ، وما كان إلا غروراً وأماني دعاهم إليها فأجابوه[٣] ﴿ **وربك على كل شيء حفيظ** ﴾ أي وربك يا محمد على كل شيء رقيب ، لا تخفى عليه خافية من أفعال العباد ، فهو الذي يحفظ عليهم أعمالهم ، ويعلم نياتهم وأحوالهم قال الصاوي : الشيطان سبب الإغواء لا خالق الإغواء ، فمن أراد الله حفظه منع الشيطان عنه ، ومن أراد إغواءه سلَّط عليه الشيطان ، والكل فعل الله تعالى[٤] ، وإنما سبقت حكمته بتلسيط الشيطان على الإنسان ابتلاءً وامتحاناً ليميز الله الخبيث من الطيب ، والمراد بقوله ﴿ لنعلم ﴾ أي لنظهر للخلق علمنا ، وإلا فالله تعالى عالم بما كان وما يكون ﴿ **قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله** ﴾ أي قل يا محمد لهؤلاء المشركين أُدعوا شركاءكم الذين عبدتموهم من الأصنام ، وزعمتم أنهم آلهة من دون الله ، أُدعوهم ليجلبوا لكم الخير ، ويدفعوا عنكم الضر قال أبو حيان : والأمربدعاء الآلهة للتعجيز وإقامة الحجة عليهم[٥] ﴿ **لا يملكون مثقال ذرة** ﴾ أي لا يملكون وزن ذرة من خيرٍ أو نفعٍ أو ضر ﴿ **في السموات ولا في الأرض** ﴾ أي في العالم العلوي أو

(١) القرطبي ٢٩٢/١٤ . (٢) القرطبي ٢٩٣/١٣ . (٣) مختصر ابن كثير ١٢٨/٣ .
(٤) حاشية الصاوي ٢٩٨/٣ . (٥) البحر المحيط ٢٧٥/٧ .

السفلي ، وليسوا بقادرين على أمرٍ من الأمور في الكون بأجمعه ﴿ **وما لهم فيهما من شركٍ** ﴾ أي وليس لتلك الآلهة شركة مع الله لا خلقاً ولا ملكاً ولا تصرفاً ﴿ **وما له منهم من ظهير** ﴾ أي وليس له تعالى من الآلهة معينٌ يُعينه في تدبير أمرهما ، بل هو وحده الخالق لكل شيء ، المنفرد بالإيجاد والإعدام ، ثم لما نفى عنها الخلق والملك ، نفى عنها الشفاعة أيضاً فقال ﴿ **ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له** ﴾ أي لا تكون الشفاعة لأحدٍ عند الله من ملكٍ أو نبي ، حتى يُؤذن له في الشفاعة ، فكيف يزعمون أن آلهتهم يشفعون لهم ؟ قال ابن كثير : أي أنه تعالى لعظمته وجلاله وكبريائه لا يجترىء أحدٌ أن يشفع عنده في شيءٍ إلا بعد إذنه له في الشفاعة كقوله ﴿ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ﴾ وقوله ﴿ ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ﴾ وإنما كانت الشفاعة لسيد ولد آدم إظهاراً لمقامه الشريف ، فهو أكبر شفيع عند الله ، وذلك حين يقوم المقام المحمود ليشفع في الخلق كلهم[1] ﴿ **حتى إذا فُزِّع عن قلوبهم** ﴾ أي حتى إذا زال الفزع والخوف عن قلوب الشفعاء ، من الملائكة والأنبياء ﴿ **قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحقَّ** ﴾ أي قال بعضهم لبعض : ماذا قال ربكم في أمر الشفاعة ؟ فأجابوهم بقولهم : قد أذن فيها للمؤمنين قال القرطبي : إن الله تعالى يأذن للأنبياء والملائكة في الشفاعة ، وهم على غاية الفزع من الله ، لما يقترن بتلك الحال من الأمر الهائل ، والخوف الشديد أن يقع منهم تقصير ، فاذا سُرِّي عنهم قالوا للملائكة فوقهم : ماذا قال ربكم ؟ أي بماذا أمر الله ؟ قالوا الحقَّ أي إنه أذن لكم في الشفاعة للمؤمنين[2] ﴿ **وهو العليُّ الكبير** ﴾ أي هو تعالى المتفرد بالعلو والكبرياء ، العظيم في سلطانه وجلاله قال أبو السعود : وهذا من تمام كلام الشفعاء ، قالوه اعترافاً بغاية عظمة جناب الله عز وجل ، فليس لأحدٍ أن يتكلم إلا بإذنه[3] .

* قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ قُلِ ٱللَّهُ وَإِنَّآ أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِى ضَلَٰلٍ مُّبِينٍ ﴿٢٤﴾ قُل لَّا تُسْـَٔلُونَ عَمَّآ أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْـَٔلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٢٥﴾ قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِٱلْحَقِّ وَهُوَ ٱلْفَتَّاحُ ٱلْعَلِيمُ ﴿٢٦﴾ قُلْ أَرُونِىَ ٱلَّذِينَ أَلْحَقْتُم بِهِۦ شُرَكَآءَ كَلَّا بَلْ هُوَ ٱللَّهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿٢٧﴾ وَمَآ أَرْسَلْنَٰكَ إِلَّا كَآفَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٢٨﴾ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ ﴿٢٩﴾

---

(١) مختصر تفسير ابن كثير ١٢٩/٣ . (٢) القرطبي ٢٩٥/١٤ . (٣) أبو السعود ٢٣١/٤ .

ثم وبَّخ تعالى المشركين في عبادتهم غير الخالق الرازق فقال ﴿ **قل من يرزقكم من السموات والأرض** ﴾ أي قل لهم يا محمد من الذي يرزقكم من السموات بإنزال المطر ، ومن الأرض بإخراج النبات والثمرات ؟ ﴿ **قل الله** ﴾ أي قل لهم : اللهُ الرازق لا آلهتكم قال ابن الجوزي : وإنما أُمر عليه السلام أن يسأل الكفار عن هذا احتجاجاً عليهم بأن الذي يرزق هو المستحق للعبادة ، وهم لا يثبتون رازقاً سواه ، ولهذا جاء الجواب ﴿ قل اللهُ ﴾ لأنهم لا يجيبون بغير هذا[1] ﴿ **وإنّا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلالٍ مبين** ﴾ أي وأحد الفريقين منا أو منكم لعلى هدى أو ضلال بيِّن ، وهذا نهاية الإِنصاف مع الخصم قال أبو حيان : أخرج الكلام مخرج الشك ، ومعلوم أن من عبد الله وحده كان مهتدياً ، ومن عبد غيره من جماد كان ضالاً ، وفي هذا إنصافٌ وتلطفٌ في الدعوى ، وفيه تعريضٌ بضلالهم وهو أبلغ من الردّ بالتصريح ، ونحوه قول العرب : أخزى الله الكاذب مني ومنك ، مع تيقن أن صاحبه هو الكاذب[2] ﴿ **قل لا تُسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون** ﴾ أي لا تؤاخذون على ما ارتكبنا من إجرام ، ولا نؤاخذ نحن بما اقترفتم ، وإنما يعاقب كل إنسان بجريرته ، وهذه ملاطفة وتنزُّلٌ في المجادلة إلى غاية الإِنصاف قال الزمخشري : وهذا أدخل في الإِنصاف وأبلغ من الأول ، حيث أسند الإِجرام لأنفسهم والعمل إلى المخاطبين[3] ﴿ **قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحقِّ** ﴾ أي يجمع الله بيننا وبينكم يوم القيامة ثم يحكم بيننا ويفصل بالحقِّ ﴿ **وهو الفتاح العليم** ﴾ أي وهو الحاكم العادل الذي لا يظلم أحداً العالم بأحوال الخلق ، فيدخل المحق الجنة ، والمبطل النار ﴿ **قل أروني الذين ألحقتم به شركاءَ** ﴾ توبيخٌ آخر على إشراكهم وإظهارٌ لخطئهم العظيم أي أروني هذه الأصنام التي ألحقتموها بالله وجعلتموها شركاء معه في الألوهية ، لأنظر بأي صفةٍ استحقت العبادة مع الذي ليس كمثله شيء ؟ قال أبو السعود : وفيه مزيد تبكيتٍ لهم بعد إلزام الحجة عليهم[4] ﴿ **كلا بل هو الله العزيز الحكيم** ﴾ ردعٌ لهم وزجر أي ليس الأمر كما زعمتم من اعتقاد شريك له ، بل هو الإِله الواحد الأحد ، الغالب على أمره ، الحكيم في تدبيره لخلقه ، فلا يكون له شريك في ملكه أبداً ﴿ **وما أرسلناك إلا كافةً للناس بشيراً ونذيراً** ﴾ أي وما أرسلناك يا محمد للعرب خاصة وإنما أرسلناك لعموم الخلق ، مبشراً للمؤمنين بجنات النعيم ، ومنذراً للكافرين من عذاب الجحيم ﴿ **ولكنَّ أكثر الناس لا يعلمون** ﴾ أي ولكنَّ هؤلاء الكافرين لا يعلمون ذلك فيحملهم

---

(١) تفسير ابن الجوزي ٦/٤٥٤ . (٢) البحر المحيط ٧/٢٧٩ .
(٣) الكشاف ٣ . (٤) تفسير أبو السعود ٤/٢٣١ .

جهلهم على ما هم عليه من الغيّ والضلال ﴿ **ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين** ﴾ أي ويقول المشركون على سبيل الاستهزاء والسخرية : متى هذا العذاب الذي تخوفوننا به إن كنتم صادقين فيما تقولون ؟ والخطاب للنبي والمؤمنين .

قُل لَّكُم مِّيعَادُ يَوْمٍ لَّا تَسْتَـْٔخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ ﴿٣٠﴾ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن نُّؤْمِنَ بِهَٰذَا الْقُرْءَانِ وَلَا بِالَّذِى بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَوْ تَرَىٰٓ إِذِ الظَّٰلِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ الْقَوْلَ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلَآ أَنتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ ﴿٣١﴾ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوٓا أَنَحْنُ صَدَدْنَٰكُمْ عَنِ الْهُدَىٰ بَعْدَ إِذْ جَآءَكُم بَلْ كُنتُم مُّجْرِمِينَ ﴿٣٢﴾

﴿ **قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون** ﴾ أي لكم زمان معيَّن للعذاب يجيء في أجله الذي قدَّره الله له ، لا يستأخر لرغبة أحد ، ولا يتقدم لرجاء أحد ، فلا تستعجلون عذاب الله فهو آتٍ لا محالة ، ثم أخبر تعالى عن تمادي المشركين في العناد والتكذيب فقال ﴿ **وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه** ﴾ أي لن نصدِّق بالقرآن ولا بما سبقه من الكتب السماوية الدالة على البعث والنشور ﴿ **ولو ترى إذِ الظالمون موقوفون عند ربهم** ﴾ أي ولو شاهدت يا محمد حال الظالمين المنكرين للبعث في موقف الحساب ﴿ **يرجع بعضهم إلى بعضٍ القول** ﴾ أي يلوم بعضهم بعضاً ويؤنب بعضهم بعضاً ، وجواب ﴿ لو ﴾ محذوف للتهويل تقديره لرأيت أمراً فظيعاً مهولاً ﴿ **يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين** ﴾ أي يقول الأتباع للرؤساء : لولا إضلالكم لنا لكنا مؤمنين مهتدين ﴿ **قال الذين استكبروا للذين اسُتضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم** ﴾ ؟ أي قال الرؤساء جواباً للمستضعفين : أنحن منعناكم عن الإيمان بعد أن جاءكم ؟ لا ، ليس الأمر كما تقولون ﴿ **بل كنتم مجرمين** ﴾ أي بل أنتم كفرتم من ذات أنفسكم ، بسبب أنكم كنتم مجرمين راسخين في الإجرام .

وَقَالَ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكْرُ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَآ أَن نَّكْفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُۥٓ أَندَادًا وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَٰلَ فِىٓ أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٣٣﴾ وَمَآ أَرْسَلْنَا فِى قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَآ إِنَّا بِمَآ أُرْسِلْتُم بِهِۦ كَٰفِرُونَ ﴿٣٤﴾ وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَٰلًا وَأَوْلَٰدًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ ﴿٣٥﴾

﴿ **وقال الذين استُضعِفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار** ﴾ أي وقال الأتباع للرؤساء : بل مكركم بنا في الليل والنهار هو الذي صدَّنا عن الإيمان ﴿ **إذ تأمروننا أن نكفر باللّهِ ونجعل له أنداداً** ﴾ أي وقت دعوتكم لنا إلى الكفر بالله ، وأن **نجعل** له شركاء ، ولولا تزيينكم لنا الباطل ما كفرنا ﴿ **وأسرُّوا الندامة لما رأوا العذاب** ﴾ أي أخفى كل من الفريقين الندامة على ترك الإيمان حين رأوا العذاب ، أخفوها مخافة التعيير ﴿ **وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا** ﴾ أي وجعلنا السلاسل في رقاب الكفار زيادةً على تعذيبهم بالنار ﴿ **هل يُجزون إلا ما كانوا يعملون** ﴾ أي لا يجزون إلا بأعمالهم التي عملوها ولا يعاقبون إلا بكفرهم وإجرامهم . ﴿ **وما أرسلنا في قريةٍ من نذير** ﴾ أي لم نبعث في أهل قريةٍ رسولاً من الرسل ينذرهم عذابنا ﴿ **إلا قال مترفوها** ﴾ أي إلا قال أهل الغنى والتنعم في الدنيا ﴿ **إنّا بما أُرسلتم به كافرون** ﴾ أي لا نؤمن برسالتكم ولا نصدقكم بما جئتم به قال قتادة : المترفون هم جبابرتهم وقادتهم ورؤساؤهم في الشر[1] ، وهم الذين يبادرون إلى تكذيب الأنبياء ، والقصد بالآية تسلية النبي ﷺ على تكذيب أكابر قريش له ﴿ **وقالوا نحن أكثر أموالاً وأولاداً** ﴾ أي وقال مشركو مكة : نحن أكثر أموالاً وأولاداً من هؤلاء الضعفاء المؤمنين ﴿ **وما نحن بمعذبين** ﴾ أي إن الله لا يعذبنا لأنه راضٍ عنا ، ولو لم يكن راضياً عنا لما بسط لنا في الرزق ، قاسوا أمر الدنيا على الآخرة ، وظنوا أن الله كما أعطاهم الأموال والأولاد في الدنيا لا يعذبهم في الآخرة قال أبو حيان : نصَّ تعالى على المترفين لأنهم أول المكذبين للرسل ، ولما شُغلوا به من زخرف الدنيا ، وما غلب على عقولهم منها ، فقلوبهم أبداً مشغولة منهمكة ، بخلاف الفقراء فإنهم خالون من مستلذات الدنيا ، فقلوبُهم أقبل للخير ولذلك كانوا أكثر أتباع الأنبياء[2] .

قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٦﴾ وَمَآ أَمْوَٰلُكُمْ وَلَآ أَوْلَٰدُكُم بِٱلَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفَىٰٓ إِلَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَٰلِحًا فَأُو۟لَٰٓئِكَ لَهُمْ جَزَآءُ ٱلضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا۟ وَهُمْ فِى ٱلْغُرُفَٰتِ ءَامِنُونَ ﴿٣٧﴾ وَٱلَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِىٓ ءَايَٰتِنَا مُعَٰجِزِينَ أُو۟لَٰٓئِكَ فِى ٱلْعَذَابِ مُحْضَرُونَ ﴿٣٨﴾ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِۦ وَيَقْدِرُ لَهُۥ ۚ وَمَآ أَنفَقْتُم مِّن شَىْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُۥ ۖ وَهُوَ خَيْرُ ٱلرَّٰزِقِينَ ﴿٣٩﴾

---

(١) القرطبي ١٤/٣٠٥ . (٢) البحر المحيط ٧/٢٨٥ .

﴿ **قل إنَّ ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر** ﴾ أي قل لهم يا محمد : إن توسعة الرزق وتضييقه ليس دليلاً على رضى الله ، فقد يوسّع الله على الكافر والعاصي ، ويضيق على المؤمن والمطيع ابتلاءً وامتحاناً ، فلا تظنوا أن كثرة الأموال والأولاد دليل المحبة والسعادة ، بل هي تابعة الحكمة والمشيئة ﴿ **ولكنَّ أكثر الناس لا يعلمون** ﴾ أي ولكنَّ أكثر هؤلاء الكفرة لا يعلمون الحقيقة ، فيظنون أن كثرة الأموال والأولاد للشرف والكرامة ، وكثيراً ما يكون للاستدراج[1] كما قال تعالى ﴿ **سنستدرجهم من حيث لا يعلمون** ﴾ ولهذا أكَّد ذلك بقوله ﴿ **وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقّربكم عندنا زُلفى** ﴾ أي ليست أموالكم ولا أولادكم التي تفتخرون بها وتكاثرون هي التي تقربكم من الله قربى ، وإنما يقرّب الإيمان والعمل الصالح قال الطبري : الزلفى : القربى ، ولا يعتبر الناس بكثرة المال والولد[2] ، ولهذا قال تعالى بعده ﴿ **إلاّ من آمن وعمل صالحاً** ﴾ أي إلا المؤمن الصالح الذي ينفق ماله في سبيل الله ، ويعلّم ولده الخير ويربيه على الصلاح فإن هذا الذي يقّرب من الله[3] ﴿ **فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا** ﴾ أي تضاعف حسناتهم ، الحسنة بعشر أمثالها وبأكثر إلى سبعمائة ضعف ﴿ **وهم في الغرفات آمنون** ﴾ أي وهم في منازل الجنة العالية آمنون من كل عذاب ومكروه ، ولما ذكر جزاء المؤمنين ، ذكر عقاب الكافرين ، ليظهر التباين بين الجزاءين فقال ﴿ **والذين يسعون في آياتنا معاجزين** ﴾ أي يسعون في الصدِّ عن سبيل الله ، واتباع آياته ورسله ، معاندين لنا يظنون أنهم يفوتوننا بأنفسهم ﴿ **أولئك في العذاب محضرون** ﴾ أي فهم مقيمون في العذاب ، محضرون يوم القيامة للحساب ﴿ **قل إنّ ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له** ﴾ أي قل يا محمد : إن ربي يوسّع الرزق لمن يشاء من خلقه ، ويقتّر على من يشاء ، فلا تغتروا بالأموال التي رزقكم الله إيَّاها قال في التسهيل : كررت الآية لاختلاف القصد ، فإنَّ القصد بالأول الكفار ، والقصد هنا ترغيب المؤمنين بالإنفاق[4] ﴿ **وما أنفقتم من شيءٍ فهو يُخلفه** ﴾ أي وما أنفقتم في سبيل الله قليلاً أو كثيراً فإن الله تعالى يعوضه عليكم إما عاجلاً أو آجلاً ﴿ **وهو خيرُ الرازقين** ﴾ أي هو تعالى خير المعطين[5] ، فإنَّ عطاء غيره بحساب ، وعطاؤه تعالى بغير حساب قال المفسرون : لما بيَّن أنَّ الإيمان والعمل الصالح هو الذي يقرب العبد إلى ربه ، ويكون مؤدياً إلى تضعيف حسناته ، بيَّن أن نعيم الآخرة لا ينافي سعة الرزق في الدنيا ، بل الصالحون قد يبسط لهم الرزق في الدنيا ، مع ما لهم في الآخرة من الجزاء الأوفى والمثوبة الحسنى بمقتضى الوعد الإلهي[6] .

(١) البيضاوي ٢/١٢٦ . (٢) تفسير الطبري ٢٢/٦٨ . (٣) البيضاوي ٢/١٢٦ .
(٤) التسهيل ٣/١٥٢ . (٥) زاد المسير ٦/٤٦٢ . (٦) حاشية زاده على البيضاوي ٣/٩٣ .

﴿ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَٰٓئِكَةِ أَهَٰٓؤُلَآءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا۟ يَعْبُدُونَ ۝٤٠ قَالُوا۟ سُبْحَٰنَكَ أَنتَ وَلِيُّنَا مِن دُونِهِم بَلْ كَانُوا۟ يَعْبُدُونَ ٱلْجِنَّ أَكْثَرُهُم بِهِم مُّؤْمِنُونَ ۝٤١ فَٱلْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَّفْعًا وَلَا ضَرًّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ ذُوقُوا۟ عَذَابَ ٱلنَّارِ ٱلَّتِى كُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ ۝٤٢ ﴾

﴿ **ويوم يحشرهم جميعاً** ﴾ أي واذكر يوم يحشر الله المشركين **جميعاً** من تقدم ومن تأخر للحساب والجزاء ﴿ **ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون** ﴾ ؟ الاستفهام للتقريع والتوبيخ للمشركين أي أهؤلاء عبدوكم من دوني وأنتم أمرتموهم بذلك ؟ قال الزمخشري : هذا الكلام خطاب للملائكة وتقريع للكفار ، وارد على المثل السائر « إيَّاكِ أعني واسمعي يا جارة » ونحوه قوله تعالى ﴿ أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله ﴾ ؟ وقد علم سبحانه أن الملائكة وعيسى منزهون عما نُسب اليهم ، والغرض من السؤال والجواب أن يكون تقريع المشركين أشد ، وخجلهم أعظم[1] ﴿ **قالوا سبحانك أنت وليُّنا من دونهم** ﴾ أي تعاليت وتقدست يا ربنا عن أن يكون معك إله ، أنت ربنا ومعبودنا الذي نتولاه ونعبده ونخلص له العبادة ، ونحن نتبرأ إليك منهم ﴿ **بل كانوا يعبدون الجن** ﴾ أي بل كانوا **يعبدون** الشياطين لأنهم هم الذين زينوا لهم عبادة غير الله فأطاعوهم ﴿ **أكثرهم بهم مؤمنون** ﴾ قال الطبري : أي أكثرهم بالجنّ مصدقون يزعمون أنهم بنات الله ، تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً[2] قال تعالى رداً على مزاعم المشركين ﴿ **فاليوم لا يملك بعضكم لبعضٍ نفعاً ولا ضراً** ﴾ أي ففي هذا اليوم - يوم الحساب - لا ينفع العابدون ولا المعبودون بعضهم لبعضٍ ، لا بشفاعة ونجاة ، ولا بدفع عذاب وهلاك ، قال أبو السعود : يخاطبون بذلك على رءوس الأشهاد إظهاراً لعجزهم وقصورهم عن نفع عابديهم ، وإظهاراً لخيبة رجائهم بالكلية ، ونسبة عدم النفع والضر إلى البعض للمبالغة في المقصود ، كأن نفع الملائكة لعبدتهم في الاستحالة كنفع العبدة لهم[3] ﴿ **ونقول للذين ظلموا** ﴾ أي ونقول للظالمين الذين عبدوا غير الله ﴿ **ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون** ﴾ أي ذوقوا عذاب جهنم التي كذبتم بها في الدنيا فها قد وردتموها .

﴿ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَٰتُنَا بَيِّنَٰتٍ قَالُوا۟ مَا هَٰذَآ إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ ءَابَآؤُكُمْ وَقَالُوا۟ مَا هَٰذَآ إِلَّآ إِفْكٌ مُّفْتَرًى وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ إِنْ هَٰذَآ إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ۝٤٣ وَمَآ ءَاتَيْنَٰهُم مِّن

(١) الكشاف ٣/٤٦٣ . (٢) الطبري ٢٢/٦٩ . (٣) تفسير أبي السعود ٤/٢٣٤ .

كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِن نَّذِيرٍ ﴿٤٤﴾ وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا ءَاتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ﴿٤٥﴾

ثم بيَّن تعالى لوناً آخر من كفرهم وضلالهم فقال : ﴿ **وإذا تُتلى عليهم آياتنا بينات** ﴾ أي وإذا تُليت على هؤلاء المشركين آيات القرآن واضحات المعاني ، بينات الإعجاز ، وسمعوها غضة طرية من لسان رسولنا محمد ﷺ ﴿ **قالوا ما هذا إلا رجلٌ يريدُ أن يصدَّكم عما كان يعبد اباؤكم** ﴾ أي ما هذا الذي يزعم الرسالة إلا رجلٌ مثلكم يريد أن يمنعكم عمَّا كان يعبد أسلافكم من الأوثان والأصنام ﴿ **وقالوا ما هذا إلاّ إفكٌ مفترى** ﴾ أي ما هذا القرآن إلا كذبُ مختلق على الله ﴿ **وقال الذين كفروا للحقِّ لما جاءهم إنْ هذا إلا سحرٌ مبين** ﴾ أي وقال أولئك الكفرة المتمردون بجراءتهم على الله ومكابرتهم للحقِّ النّير : ما هذا القرآن إلا سحرٌ واضح ظاهر لا يخفى على لبيب قال الزمخشري : وفيه تعجيب من أمرهم بليغ ، حيث بتّوا القضاء على أنه سحر ، ثم بتّوه على أنه بيِّن ظاهر ؛ وكل عاقلٍ تأمله سمَّاه سحراً وفي قوله ﴿ **لما جاءهم** ﴾ المبادهة بالكفر من غير تأمل[1] ، ثم بيَّن تعالى أنهم لم يقولوا ذلك عن بينة ، ولم يكذبوا محمداً عن يقين ، بل عن ظنٍّ وتخمين فقال ﴿ **وما آتيناهم من كتُب يدرسونها** ﴾ أي وما أنزلنا على أهل مكة كتاباً قبل القرآن يقرءون فيه ويتدارسونه ﴿ **وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير** ﴾ أي وما بعثنا إليهم قبلك يا محمد رسولاً ينذرهم عذاب الله ، فمن أين كذبوك ؟ قال الطبري : أي ما أنزل الله على العرب كتاباً قبل القرآن ، ولا بعث إليهم نبياً قبل محمد ﷺ[2] ﴿ **وكذّب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم** ﴾ أي وكذَّب قبلهم أقوام من الأمم السابقين وما بلغ كفار مكة عشر ما آتينا الأمم التي كانت قبلهم من القوة والمال وطول العمر قال ابن عباس : ﴿ **معشار ما آتيناهم** ﴾ أي من القوة في الدنيا[3] ﴿ **فكذبوا رسلي فكيف كان نكير** ﴾ أي وحيث كذبوا رسلي جاءهم إنكاري بالتدمير والاستئصال ، ولم يغن عنهم ما كانوا فيه من القوة ، فكيف حال هؤلاء إذا جاءهم العذاب والهلاك ؟ وفيه تهديدٌ لقريش .

۞ قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُم بِوَاحِدَةٍ أَن تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَىٰ وَفُرَادَىٰ ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُم مِّن جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَّكُم بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ ﴿٤٦﴾ قُلْ مَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ

(١) الكشاف ٣/٤٦٤ . (٢) الطبري ٢٢/٧٠ وهذه رواية قتادة (٣) مختصر ابن كثير ٣/١٣٥ .

شَهِيدٌ ﴿٤٧﴾ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ﴿٤٨﴾ قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ ﴿٤٩﴾
قُلْ إِن ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَىٰ نَفْسِي ۖ وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي ۚ إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ ﴿٥٠﴾

﴿ **قل إنما أعظكم بواحدة** ﴾ أي قل يا محمد لهؤلاء المشركين إنما أنصحكم وأوصيكم بخصلةٍ واحدة ثم فسرها بقوله ﴿ **أن تقوموا لله مثنى وفرادى** ﴾ أي هي أن تتحرَّوا الحق لوجه الله والتقرب له مجتمعين ووحداناً ، أو اثنين اثنين وواحداً واحداً قال القرطبي : وهذا القيام معناه القيام إلى طلب الحق ، لا القيام الذي هو ضدُّ القعود[1] ﴿ **ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جِنَّة** ﴾ أي ثم تتفكروا في أمر محمد لتعلموا أن من ظهر على يديه هذا الكتاب المعجز لا يمكن أن يكون به مسٌّ من الجنون أو يكون مجنوناً قال أبوحيان : ومعنى الآية : إنما أعظكم بواحدة فيها إصابتكم الحقَّ وهي أن تقوموا لوجه الله متفرقين اثنين اثنين ، وواحداً واحداً ، ثم تتفكروا في أمر محمد وما جاء به ، وإنما قال ﴿ **مثنى وفرادى** ﴾ لأن الجماعة يكون مع اجتماعهم تشويش الخاطر والمنع من التفكر ، كما يكون في الدروس التي يجتمع بها الجماعة ، وأما الأثنان إذا نظرا نظر إنصاف وعرض كل واحدٍ منهما على صاحبه ما ظهر له فلا يكاد الحقُّ أن يعدوهما ، وإذا كان الواحد جيِّد الفكر عرف الحق ، فإذا تفكروا عرفوا أن نسبته عليه السلام للجنون لا يمكن ، ولا يذهب إلى ذلك عاقل[2] ﴿ **إن هو إلاّ نذيرٌ لكم بين يدي عذاب شديد** ﴾ أي ما هو إلا رسول منذر لكم إن كفرتم من عذاب شديدٍ في الآخرة ﴿ **قل ما سألتكم من أجرٍ فهو لكم** ﴾ أي لا أسألكم على تبليغ الرسالة أجراً قال الطبري : المعنى إني لم أسألكم على ذلك جعلاً فتتهموني وتظنوا أني دعوتكم إلى اتباعي لمالٍ آخذه منكم[3] ﴿ **إنْ أجري إلا على الله** ﴾ أي ما أجري وثوابي إلا على الله رب العالمين ﴿ **وهو على كل شيءٍ شهيد** ﴾ أي هو تعالى رقيب وحاضر على أعمالي وأعمالكم ، لا يخفى عليه شيء وسيجازي الجميع قال أبو السعود : أي هو مطلع يعلم صدقي وخلوص نيتي[4] ﴿ **قل إنَّ ربي يقذف بالحقِّ** ﴾ أي يبيِّن الحجة ويظهرها قال ابن عباس : يقذف الباطل بالحق كقوله ﴿ بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهقٌ ﴾ ﴿ **علام الغيوب** ﴾ أي هو تعالى الذي أحاط علماً بجميع الغيوب التي غابت وخفيت عن الخلق ﴿ **قل جاء الحقُّ** ﴾ أي جاء نور الحق وسطع ضياؤه وهو الإسلام ﴿ **وما يُبدىء الباطل وما يعيد** ﴾ أي ذهب الباطل بالمرَّة فليس له بدءٌ ولا عودٌ قال الزمخشري : إذا هلك الإنسان لم

(١) القرطبي ١٤/٣١١ . (٢) البحر المحيط ٧/٢٠١ بشيء من الاختصار . (٣) الطبري ٢٢/٧١ .
(٤) أبو السعود ٤/٢٣٥ .

يبق له إبداءٌ ولا إعادة ، فجعلوا قولهم ﴿ **لا يبدىء ولا يعيد** ﴾ مثلاً في الهلاك والمعنى : جاء الحق وهلك الباطل كقوله تعالى ﴿ وقل جاء الحق وزهق الباطل ﴾ [١] ﴿ **قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي** ﴾ أي قل يا محمد لهؤلاء المشركين إن حصل لي ضلالٌ ـ كما زعمتم ـ فإن إثم ضلالي على نفسي لا يضر غيري ﴿ **وإن اهتديتُ فبما يوحي إليَّ ربي** ﴾ أي وإن اهتديتُ إلى الحق فبهداية الله وتوفيقه ﴿ **إنه سميع قريب** ﴾ أي سميعٌ لمن دعاه ، قريب الإجابة لمن رجاه قال أبو السعود : يعلم قول كلٍ من المهتدي والضال وفعله وإن بالغ في إخفائهما[٢] .

وَلَوْ تَرَىٰٓ إِذْ فَزِعُواْ فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُواْ مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ ﴿٥١﴾ وَقَالُوٓاْ ءَامَنَّا بِهِۦ وَأَنَّىٰ لَهُمُ ٱلتَّنَاوُشُ مِن مَّكَانٍۭ بَعِيدٍ ﴿٥٢﴾ وَقَدْ كَفَرُواْ بِهِۦ مِن قَبْلُ وَيَقْذِفُونَ بِٱلْغَيْبِ مِن مَّكَانٍۭ بَعِيدٍ ﴿٥٣﴾ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِم مِّن قَبْلُ ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ فِى شَكٍّ مُّرِيبٍۭ ﴿٥٤﴾

﴿ **ولو ترى إذ فزعوا** ﴾ أي ولو ترى يا محمد حال المشركين عند فزعهم إذا خرجوا من قبورهم ﴿ **فلا فوت** ﴾ أي فلا مخلص لهم ولا مهرب ﴿ **وأُخذوا من مكان قريب** ﴾ أي أخذوا من الموقف ـ أرض المحشر ـ إلى النار ، وجواب ﴿ لو ﴾ محذوف تقديره : لرأيت أمراً عظيماً وخطباً جسيماً ترتعد له الفرائص ﴿ **وقالوا آمنا به** ﴾ أي وقالوا عندما عاينوا العذاب آمنا بالقرآن وبالرسول ﴿ **وأنَّى لهم التَّناوش من مكانٍ بعيد** ﴾ أي ومن أين لهم تناول الإيمان وهم الآن في الآخرة ومحل الإيمان في الدنيا ، وقد ذهبت الدنيا فصارت منهم بمكان **بعيد** ؟ قال أبو حيان : مثَّل حالهم بحال من يريد أن يتناول الشيء من بعدٍ كما يتناوله الآخر من قرب[٣] ﴿ **وقد كفروا به من قبلُ** ﴾ أي والحال أنهم قد كفروا بالقرآن وبالرسول من **قبل** ذلك في الدنيا ، فكيف يحصل لهم الإيمان بهما في الآخرة ! ﴿ **ويقذفون بالغيب من مكانٍ بعيد** ﴾ أي يرمون بظنونهم في الأمور المغيبة فيقولون : لا بعث ولا حساب ، ولا جنة ولا نار قال القرطبي : والعربُ تقول لكل من تكلم بما لا يعرف هو يقذف ويرجم بالغيب ، على جهة التمثيل لمن يرمي ولا يصيب[٤] ﴿ **وحيل بينهم وبين ما يشتهون** ﴾ أي وحيل بينهم وبين الإيمان ودخول الجنان ﴿ **كما فُعل بأشياعهم من قبل** ﴾ أي كما فعل بأشباههم في الكفر من الأمم السابقة ﴿ **إنهم كانوا في شكٍ مريب** ﴾ أي كانوا في الدنيا في شك وارتياب من أمر الحساب والعذاب ، وقوله ﴿ مريب ﴾ من باب التأكيد كقولهم عجبٌ عجيب .

(تم بعونه تعالى تفسير سورة سبأ)

(١) الكشاف ٣/٤٦٧ . (٢) أبو السعود ٤/٢٣٥ . (٣) و (٤) البحر المحيط ٧/٢٩٣ .

(٣٥) سُورَةُ فَاطِرٍ مَكِّيَّةٌ وَآيَاتُهَا خَمْسٌ وَأَرْبَعُونَ

بَيْن يَدَيْ السُّورَة

* سورة فاطر مكية نزلت قبل هجرة رسول الله ﷺ ، فهي تسير في الغرض العام الذي نزلت من أجله الآيات المكية ، والتي يرجع أغلبها إلى المقصد الأول من رسالة كل رسول ، وهو قضايا العقيدة الكبرى « الدعوة إلى توحيد الله ، وإقامة البراهين على وجوده ، وهدم قواعد الشرك ، والحثّ على تطهير القلوب من الرذائل ، والتحلي بمكارم الأخلاق » .
* تحدثت السورة الكريمة في البدء عن الخالق المبدع ، الذي فطر الأكوان ، وخلق الملائكة والإنس والجان ، وأقامت الأدلة والبراهين على البعث والنشور ، في صفحات هذا الكون المنظور ، بالأرض تحيا بعد موتها ، بنزول الغيث ، وبخروج الزروع والفواكه والثمار ، وبتعاقب الليل والنهار ، وفي خلق الإنسان في أطور ، وفي إيلاج الليل في النهار ، وغير ذلك من دلائل القدرة والوحدانية .
* وتحدثت عن الفارق الكبير بين المؤمن والكافر ، وضربت لهما الأمثال بالأعمى والبصير ، والظلمات والنور ، والظل والحرور .
* ثم تحدثت عن دلائل القدرة في اختلاف أنواع الثمار ، وفي سائر المخلوقات من البشر والدواب والأنعام ، وفي اختلاف أشكال الجبال والأحجار ، وتنوعها ما بين أبيض وأسود وأحمر ، وكلها ناطقة بعظمة الواحد القهار .
* وتحدثت بعد ذلك عن ميراث هذه الأمة المحمدية لأشرف الرسالات السماوية ، بإنزال هذا الكتاب المجيد الجامع لفضائل كتب الله ، ثم انقسام الأمة إلى ثلاثة أنواع : « المقصِّر ، والمحسن ، والسابق بالخيرات » .
* وختمت السورة بتقريع المشركين في عبادتهم للأوثان والأصنام والأحجار .

التسمية : سميت « سورة فاطر » لذكر هذا الاسم الجليل ، والنعت الجميل في طليعتها ، لما في هذا الوصف من الدلالة على الإبداع والاختراع والإيجاد لا على مثالٍ سابق ، ولما فيه من

التصوير الدقيق ، المشير إلى عظمة ذي الجلال ، وباهر قدرته ، وعجيب صنعه ، فهو الذي خلق الملائكة وأبدع تكوينهم بهذا الخلق العجيب .

تفسير سورة فاطر

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ جَاعِلِ ٱلْمَلَٰٓئِكَةِ رُسُلًا أُو۟لِىٓ أَجْنِحَةٍ مَّثْنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَ ۚ يَزِيدُ فِى ٱلْخَلْقِ مَا يَشَآءُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ ﴿١﴾ مَّا يَفْتَحِ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا ۖ وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُۥ مِنۢ بَعْدِهِۦ ۚ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿٢﴾ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱذْكُرُوا۟ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ ۚ هَلْ مِنْ خَٰلِقٍ غَيْرُ ٱللَّهِ يَرْزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ ۚ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ ﴿٣﴾

﴿ **الحمد لله فاطِر السمواتِ والأرض** ﴾ أي الثناء الكامل ، والذكر الحسن ، مع التعظيم والتبجيل لله جلَّ وعلا ، خالق السموات والأرض ومنشئها ومخترعها من غير مثالٍ سبق قال البيضاوي : ﴿ فاطر السموات والأرض ﴾ أي مبدعهما وموجدهما على غير مثال[1] ﴿ **جاعل الملائكةِ رسلاً** ﴾ أي جاعل الملائكة وسائط بين الله وأنبيائه لتبليغهم أوامر الله قال ابن الجوزي : يرسلهم إلى الأنبياء وإلى ما شاء من الأمور[2] ﴿ **أُولي أجنحةٍ مثْنى وثلاثَ ورُباع** ﴾ أي أصحاب أجنحة قال قتادة : بعضهم له جناحان ، وبعضهم له ثلاثة ، وبعضهم له أربعة ، ينزلون بها من السماء إلى الأرض ، ويعرجون بها إلى السماء[3] ﴿ **يزيد في الخلق ما يشاءُ** ﴾ أي يزيد في خلق الملائكة كيف يشاء ، من ضخامة الأجسام ، وتفاوت الأشكال ، وتعدد الأجنحة ، وقد رأى رسول الله ﷺ جبريل ليلة الإسراء وله ستمائه جناح ، بين كل جناحين كما بين المشرق والمغرب[4] وقال قتادة : ﴿ **يزيد في الخلق ما يشاء** ﴾ : الملاحةُ في العينين ، والحسنُ في الأنف ، والحلاوة في الفم[5] ﴿ **إن الله على كل شيء قدير** ﴾ أي هو تعالى قادر على ما يريد ، له الأمر والقوة والسلطان ، لا يمتنع عليه فعل شيءً أراده ، ولا يتأبى عليه خلق شيء أراده ، وصف تعالى نفسه في هذه الآيات بصفتين جليلتين تحمل كل منهما صفة القدرة وكمال الإنعام

---

(١) حاشية زاده على البيضاوي ٣/٩٨ . (٢) زاد المسير ٦/٤٧٣ . (٣) القرطبي ١٤/٣١٩ .

(٤) الحديث أخرجه مسلم عن ابن مسعود قال الزمخشري : « رأى رسول الله ﷺ جبريل في صورته له ستمائة جناح » .

(٥) القرطبي ١٤/٣٢٠ والآية عامة تتناول كل زيادة في الخلق ، من طول قامة ، واعتدال صورة ، وحصافة في العقل ، وذلاقة في اللسان ، وما أشبه ذلك مما لا يحيط به وصف .

الأولى : أنه فاطر السموات والأرض أي خالقهما ومبدعهما من غير مثالٍ يحتذيه ، ولا قانون ينتحيه ، وفي ذلك دلالة على كمال قدرته ، وشمول نعمته ، فهو الذي رفع السماء بغير عمد ، وجعلها مستويةً من غير أوَد ، وزينها بالكواكب والنجوم ، وهو الذي بسط الأرض ، وأودعها الأرزاق والأقوات ، وبيث فيها البحار والأنهار ، وفجَّر فيها العيون والآبار ، إلى غير ما هنالك من آثار قدرته العظيمة ، وآثار صنعته البديعة ، وعبَّر عن ذلك كله بقوله ﴿ **فاطر السموات والأرض** ﴾ والثانية : اختيار الملائكة ليكونوا رسلاً بينه وبين أنبيائه ، وقد أشار إلى طرفٍ من عظمته وكمال قدرته جل وعلا بأن خلق الملائكة بأشكال عجيبة ، وصور غريبة ، وأجنحة عديدة ، فمنهم من له جناحان ومنهم من له ثلاثة ، ومنهم من له أربعة ، ومنهم من له ستمائة جناح ، ما بين كل جناحين كما بين المشرق والمغرب ، كما هو وصف جبريل عليه السلام ، ومنهم من لا يعلم حقيقة خلقته وضخامة صورته إلا الله جل وعلا ، فقد روى الزهري أن جبريل قال للنبي ﷺ :) يا محمد كيف لو رأيت إسرافيل ! إنَّ له لاثنيْ عشر ألف جناح ، منها جناح بالمشرق وجناح بالمغرب ، وإن العرش لعلى كاهله)[1] ولو كشف لنا الحجاب لرأينا العجب العجاب ، فسبحان الله ما أعظم خلقه ، وما أبدع صنعه !! ثم بيَّن تعالى نفاذ مشيئته ، ونفوذ أمره في هذا العالم الذي فطره ومن فيه ، وأخضعه لإرادته وتصرفه فقال : ﴿ **ما يفتح اللهُ للناسِ من رحمةٍ فلا مُمْسكَ لها** ﴾ أيْ أيُّ شيءٍ يمنحه الله لعباده ويتفضل به عليهم من خزائن رحمته ، من نعمةٍ ، وصحةٍ ، وأمنٍ وعلمٍ ، وحكمةٍ ، ورزقٍ ، وإرسال رسلٍ لهداية الخلق ، وغير ذلك من صنوف نعمائه التي لا يحيط بها عدٌّ ، فلا يقدر أحدٌ على إمساكه وحرمان خلق الله منه ، فهو الملك الوهاب الذي لا مانع لما أعطى ، ولا معطي لما منع ﴿ **وما يُمْسك فلا مرسل له من بعده** ﴾ أيْ وأيُّ شيء يمسكه ويحبسه عن خلقه من خيري الدنيا والآخرة ، فلا أحد يقدر على منحه للعباد بعد أن أمسكه جل وعلا ﴿ **وهو العزيز الحكيم** ﴾ أي هو تعالى الغالب على كل شيء ، الحكيم في صنعه ، الذي يفعل ما يريد على مقتضى الحكمة والمصلحة قال المفسرون : والفتحُ والإمساك عبارة عن العطاء والمنع ، فهو الذي يضر وينفع ، ويعطي ويمنع ، وفي الحديث « أحقُّ ما قال العبد وكلُّنا لك عبد : اللهم لا مانع لما أعطيتَ ، ولا معطي لما منعتَ ، ولا ينفع ذا الجدِّ منك الجدّ »[2] ثم ذكَّرهم تعالى بنعمه الجليلة عليهم فقال ﴿ **يا أيها الناسُ اذكروا نعمة الله عليكم** ﴾ أي اشكروا ربكم على نعمه التي لا تُعدُّ ولا

(١) الكشاف ٣/٤٧٠ . (٢) جزء من حديث أخرجه مسلم في صحيحه .

تُحْصى التي أنعم بها عليكم قال الزمخشري : ليس المراد بذكر النعمة ذكرها باللسان فقط ، ولكن المراد حفظها من الكفران ، وشكرها بمعرفة حقها ، والأعتراف بها ، وإطاعة موليها ، ومنه قول الرجل لمن أنعم عليه : أذكْر أياديَّ عندك[1] ﴿ **هل من خالقٍ غير الله** ﴾ استفهام إنكاري بمعنى النفي أي لا خالق غيره تعالى ، لا ماتعبدون من الأصنام ﴿ **يرزقكم من السماء والأرض** ﴾ أي حال كونه تعالى هو المنعم على العباد بالرزق والعطاء ، فهو الذي ينزل المطر من السماء ، ويخرج النبات من الأرض ، فكيف تشركون معه مالا يخلق ولا يرزق من الأوثان والأصنام ؟ ولهذا قال تعالى بعده ﴿ **لا إله إلا هو** ﴾ أي لا ربَّ ولا معبود إلا اللهُ الواحد الأحد ﴿ **فأنّى تُؤفكون** ﴾ أي فكيف تُصرفون بعد هذا البيان ، ووضوح البرهان ، إلى عبادة الأوثان ؟ والغرض : تذكير الناس بنعم الله ، وإقامة الحجة على المشركين قال ابن كثير : نبه تعالى عباده وأرشدهم إلى الاستدلال على توحيده ، وبوجوب إفراد العبادة له ، فكما أنه المستقل بالخلق والرزق ، فكذلك يجب أن يفُرد بالعبادة ، ولايُشرك به غيره من الأصنام والأوثان[2] .

وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ ۚ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ﴿٤﴾ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقٌّ ۖ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا ۖ وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِٱللَّهِ ٱلْغَرُورُ ﴿٥﴾ إِنَّ ٱلشَّيْطَٰنَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَٱتَّخِذُوهُ عَدُوًّا ۚ إِنَّمَا يَدْعُوا۟ حِزْبَهُۥ لِيَكُونُوا۟ مِنْ أَصْحَٰبِ ٱلسَّعِيرِ ﴿٦﴾ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ۖ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ﴿٧﴾

﴿ **وإن يكذبوك فقد كُذبت رسلٌ من قبلك** ﴾ تسلية للنبي ﷺ على تكذيب قومه له والمعنى : وإن يكذبك يا محمد هؤلاء المشركون فلا تحزن لتكذيبهم ، فهذه سنة الله في الأنبياء من قبلك ، فقد كُذبوا وأُوذوا حتى أتاهم نصرنا ، فلك بهم أسوة ، ولابدَّ أن ينصرك الله عليهم ﴿ **وإلى الله تُرجع الأمور** ﴾ أي إلى الله تعالى وحده مرجع أمرك وأمرهم ، وسيجازي كلاً بعمله ، وفيه وعيد وتهديد للمكذبين . ثم ذكَّرهم تعالى بذلك الموعد المحقّق فقال ﴿ **يا أيها الناسُ إنَّ وعد اللهِ حقٌ** ﴾ أي إن وعده لكم بالبعث والجزاء حقٌّ ثابتٌ لا محالة لا خُلف فيه ﴿ **فلا تغرنكم الحياة الدنيا** ﴾ أي فلا تلهكم الحياة الدنيا بزخرفها ونعيمها عن الحياة الآخرة قال

(١) الكشاف ٣/٤٧١ .   (٢) مختصر ابن كثير ٣/١٣٩ .

ابن كثير : أي لا تتلهَّوا عن تلك الحياة الباقية ، بهذه الزهرة الفانية[١] ﴿ **ولا يغرنَّكمْ باللهِ الغَرُور** ﴾ أي ولا يخدعنكم الشيطان المبالغ في الغرور فيطمعكم في عفو الله وكرمه ، ويمنيكم بالمغفرة مع الإِصرار على المعاصي . ثم بيَّن تعالى عداوة الشيطان للإِنسان فقال : ﴿ **إنَّ الشيطانَ لكم عدوٌ فاتخذوه عدُوّاً** ﴾ أي إن الشيطان لكم أيها الناس عدوٌ لدود ، وعداوته قديمة لا تكاد تزول فعادوه كما عاداكم ولا تطيعوه ، وكونوا على حذرٍ منه قال بعض العارفين : يا عجباً لمن عصى المحسن بعد معرفته بإحسانه ، وأطاع اللعين بعد معرفته بعداوته ﴿ **إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير** ﴾ أي إنما غرضه أن يقذف بأتباعه في نار جهنم المستعرة التي تشوي الوجوه والجلود ، لا غرض له إلا هذا ، فهل يليق بالعاقل أن يستجيب لنداء الشيطان اللعين ؟ قال الطبري : أي إنما يدعو شيعته ليكونوا من المخلدين في نار جهنم التي تتوقد على أهلها[٢] ﴿ **الذين كفروا لهم عذاب شديد** ﴾ أي الذين جحدوا بالله ورسله لهم عذاب دائم شديد لا يُقادر قدره ، ولا يوصف هولُه ﴿ **والذين آمنوا وعملوا الصالحات** ﴾ أي جمعوا بين الإِيمان والعمل الصالح ﴿ **لهم مغفرةٌ وأجر كبير** ﴾ أي لهم عند ربهم مغفرةٌ لذنوبهم ، وأجر كبير وهو الجنة ، وإنما قرن الإِيمان بالعمل الصالح ليشير إلى أنهما لايفترقان ، فالإِيمان تصديقٌ ، وقول ، وعمل .

أَفَمَن زُيِّنَ لَهُۥ سُوٓءُ عَمَلِهِۦ فَرَءَاهُ حَسَنٗاۖ فَإِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَآءُ وَيَهۡدِي مَن يَشَآءُۖ فَلَا تَذۡهَبۡ نَفۡسُكَ عَلَيۡهِمۡ حَسَرَٰتٍۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُۢ بِمَا يَصۡنَعُونَ ﴿٨﴾ وَٱللَّهُ ٱلَّذِيٓ أَرۡسَلَ ٱلرِّيَٰحَ فَتُثِيرُ سَحَابٗا فَسُقۡنَٰهُ إِلَىٰ بَلَدٖ مَّيِّتٖ فَأَحۡيَيۡنَا بِهِ ٱلۡأَرۡضَ بَعۡدَ مَوۡتِهَاۚ كَذَٰلِكَ ٱلنُّشُورُ ﴿٩﴾ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلۡعِزَّةَ فَلِلَّهِ ٱلۡعِزَّةُ جَمِيعًاۚ إِلَيۡهِ يَصۡعَدُ ٱلۡكَلِمُ ٱلطَّيِّبُ وَٱلۡعَمَلُ ٱلصَّٰلِحُ يَرۡفَعُهُۥۚ وَٱلَّذِينَ يَمۡكُرُونَ ٱلسَّيِّـَٔاتِ لَهُمۡ عَذَابٞ شَدِيدٞۖ وَمَكۡرُ أُوْلَٰٓئِكَ هُوَ يَبُورُ ﴿١٠﴾

﴿ **أفمنْ زُيِّن له سوء عمله فرآه حسناً** ﴾ الاستفهام للإِنكار وجوابه محذوف والتقدير أفمن زيَّن له الشيطان عمله السيء حتى رآه حسناً[٣] واستحسن ما هو عليه من الكفر والضلال ، كمن استقبحه واجتنبه واختار طريق الإِيمان ؟ ودلَّ على هذا الحذف قوله تعالى ﴿ **فإن الله يضلُّ من يشاء ويهدي من يشاء** ﴾ أي الكلُّ بمشيئة الله ، فهو تعالى الذي يصرف من يشاء عن طريق الهدى ، ويهدي من يشاء بتوفيقه للعمل الصالح والإِيمان ﴿ **فلا تذهبْ نفسك عليهم**

(١) مختصر ابن كثير ١٣٩/٣ . (٢) تفسير الطبري ٧٨/٢٢ . (٣) انظر الكشاف ٤٧٤/٣ .

حسراتٍ ﴾ أي فلا تغتمَّ يا محمد ولا تُهلك نفسك حسرةً على تركهم الإيمان ﴿ **إن الله عليمٌ بما يصنعون** ﴾ أي هو جل وعلا العالم بما يصنع هؤلاء من القبائح ومجازيهم عليها ، وفيه وعيد لهم بالعقاب على سوء صنيعهم ﴿ **واللهُ الذي أرسلَ الرياحَ** ﴾ أي والله تعالى بقدرته هو الذي أرسل الرياح مبشرة بنزول المطر ﴿ **فتثير سحاباً** ﴾ أي فحركت السحاب وأهاجته ، والتعبيرُ بالمضارع عن الماضي ﴿ فتثيرُ ﴾ لاستحضار تلك الصورة البديعة ، الدالة على كمال القدرة والحكمة[1] ﴿ **فسقناه إلى بلدٍ ميّتٍ** ﴾ أي فسقنا السحاب الذي يحمل الغَيث إلى بلدٍ مجدب قاحل ﴿ **فأحيينا به الأرض بعد موتها** ﴾ فيه حذفٌ تقديره فأنزلنا به الماء فأحيينا به الأرض بعد جدبها ويبسها ﴿ **كذلك النشور** ﴾ أي كما أحيا الله الأرض الميتة بالماء ، كذلك يحيي الموتى من قبورهم ، روى الإمام أحمد عن أبي رُزين العقيلي قال قلت يا رسول الله : كيف يُحْيي اللهُ الموتى ؟ وما آيةُ ذلك في خلقه ؟ فقال : (أما مررتَ بوادي أهلك مُمْحلاً ، ثم مررتَ به يهتز خضراً ؟ قلت : نعم يا رسول الله ، قال : فكذلك يُحْيي اللهُ الموتى ، وتلك آيتُه في خلقه)[2] قال ابن كثير : كثيراً ما يستدل تعالى على المعاد بإحيائه الأرض بعد موتها ، فإن الأرض تكون ميته هامدة لا نبات فيها ، فإذا أرسل الله إليها السحاب تحمل الماء وأنزله عليها ﴿ اهتزَّتْ وربتْ وأنبتت من كل زوجٍ بهيج ﴾ كذلك الأجساد إذا أراد الله بعثها ونشورها[3] ، ثمَّ نبَّه تعالى عباده إلى السبيل الذي تُنال به العزة فقال ﴿ **من كان يريدُ العزة فللهِ العزةُ جميعاً** ﴾ أي من كان يطلب العزة الكاملة ، والسعادة الشاملة ، فليطلبها من الله تعالى وحده ، فإن العزة كلَّها لله جل وعلا قال بعض العارفين : من أراد عزَّ الدارين فليطع العزيز[4] ﴿ **إليه يَصعَد الكَلِمُ الطيب** ﴾ أي إليه جلَّ وعلا يرتفع كل كلام طيب من ذكر ، ودعاءٍ ، وتلاوة قرآن ، وتسبيح وتمجيد ونحوه قال الطبري : إلى الله يصعد ذكرُ العبد إيَّاه وثناؤه عليه ﴿ **والعملُ الصالح يرفعه** ﴾ أي والعمل الصالح يتقبله الله تعالى ويثيب صاحبه عليه قال قتادة : لا يقبل الله قولاً إلاَّ بعمل ، من قال وأحسن العمل قبل الله منه ، نقله الطبري ﴿ **والذين يمكرون السيئات لهم عذابٌ شديد** ﴾ هذا بيانٌ للكلم الخبيث بعد بيان حال الكلام الطيب أي والذين يحتالون بالمكر والخديعة لإطفاء نور الله ، والكيد للإسلام والمسلمين ، لهم في الآخرة عذاب شديد في نار جهنم ﴿ **ومكر أُولئك هو يبور** ﴾ أي ومكر أولئك المجرمين هالكٌ وباطل ، لأنه ما أسرَّ أحد سوءاً ودبَّره إلا أبداه الله وأظهره ﴿ ولا يحيق المكر السيىء إلا بأهله ﴾ قال المفسرون : والإشارة هنا إلى مكر قريش

(١) أبو السعود ٤/٢٣٩ . (٢) أخرجه أحمد وأبوداود وابن ماجه .(٣) مختصر ابن كثير ٣/١٤٠ . (٤) القرطبي ١٤/٣٢٩ .

برسول الله ﷺ حين اجتمعوا في دار الندوة وأرادوا أن يقتلوه ، أويحبسوه ، أويخرجوه كما حكى القرآن الكريم ﴿ وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يُخْرجوك ﴾[١] .

وَٱللَّهُ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَٰجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِۦ وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُّعَمَّرٍ وَلَا يُنقَصُ مِنْ عُمُرِهِۦٓ إِلَّا فِى كِتَٰبٍ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ﴿١١﴾ وَمَا يَسْتَوِى ٱلْبَحْرَانِ هَٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَآئِغٌ شَرَابُهُۥ وَهَٰذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَمِن كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى ٱلْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوا۟ مِن فَضْلِهِۦ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٢﴾

ثم ذكَّرهم تعالى بدلائل التوحيد والبعث ، بعد أن ذكَّرهم بآيات قدرته وعزته فقال ﴿ **والله خلقكم من تراب** ﴾ أي خلق أصلكم وهو آدم من تراب ﴿ **ثم من نطفة** ﴾ أي ثم خلق ذريته من ماءٍ مهين وهو المنيُّ الذي يُصبُّ في الرحم ﴿ **ثم جعلكم أزواجاً** ﴾ أي خلقكم ذكوراً وإناثاً ، وزوَّج بعضكم من بعضٍ ليتم البقاء في الدنيا إلى انقضائها[٢] قال الطبري : أي زوَّج منهم الأنثى من الذكر[٣] ﴿ **وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه** ﴾ أي وما تحمل أنثى في بطنها من جنين ، ولا تلد إلَّا بعلمه تعالى ، يعلم أذكر هو أو أُنثى ، ويعلم أطوار هذا الجنين في بطن أمه ، لا يخفى عليه شيء من أحواله ﴿ **وما يُعمَّر من مُعَمَّرٍ ولا يُنقصُ من عُمره إلا في كتاب** ﴾ أي وما يطول عُمر أحدٍ من الخلق فيصبح هرماً ، ولا يُنقص من عُمر أحد فيموت وهو صغير أو شاب إلا وهو مسجَّل في اللوح المحفوظ ، لا يُزاد فيما كتب الله ولا يُنقص ﴿ **إن ذلك على الله يسير** ﴾ أي سهلٌ هَين ، لأن الله قد أحاط بكل شيء علماً ، ثم ضرب تعالى مثلاً للمؤمن والكافر فقال : ﴿ **وما يستوي البحران** ﴾ أي وما يستوي ماء البحر وماء النهر[٤] ﴿ **هذا عذبٌ فرات سائغ شرابُه** ﴾ أي هذا ماء حلوٌ شديد الحلاوة يكسر وهج العطش ، ويسهل انحداره في الحلق لعذوبته ﴿ **وهذا ملح أُجاج** ﴾ أي وهذا ماءٌ شديد الملوحة ، يُحرق حلق الشارب لمرارته وشدة ملوحته ، فكما لا يتساوى البحران : العذبُ ، والملح ، فكذلك لا يتساوى المؤمن مع الكافر ، ولا البرُّمع الفاجر قال أبو السعود : هذا مثلٌ ضرب للمؤمن والكافر ، والفراتُ الذي يكسر العطش ، والسائغ الذي يسهل انحداره لعذوبته ، والأُجاج الذي يُحرق بملوحته[٥] ﴿ **ومن كلٍ تأكلون لحماً طرياً** ﴾ أي ومن كل واحدٍ منهما تأكلون سمكاً غضاً طرياً ، مختلفَ الأنواع

(١) - انظر الكشاف ٣/٤٧٦ . (٢) القرطبي ١٤/٣٣٢ . (٣) الطبري ٢٢/٨١ .
(٤) سمي النهر بحراً من باب التغليب . (٥) تفسير أبي السعود ٤/٢٤١ .

والطعوم والأشكال ﴿ وتستخرجون حليةً تلبسونها ﴾ أي وتستخرجون منهما اللؤلؤ والمرجان للزينة والتحلي ﴿ وترى الفُلك فيه مواخر ﴾ أي وترى أيها المخاطب السفن العظيمة ، تمخُر عُباب البحر مقبلة ومدبرة ، تحمل على ظهرها الأثقال والبضائع والرجال ، وهي لا تغرق فيه لأنها بتسخير الله جل وعلا[1] ﴿ لتبتغوا من فضله ﴾ أي لتطلبوا بركوبكم هذه السفن العظيمة من فضل الله بأنواع التجارات ، والسفر إلى البلدان البعيدة في مدة قريبة ﴿ ولعلكم تشكرون ﴾ أي ولكي تشكروا ربكم على إنعامه وإفضاله في تسخيره ذلك لكم .

يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِى ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِى ٱلَّيْلِ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِى لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ ٱلْمُلْكُ وَٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِۦ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ ﴿١٣﴾ إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا۟ دُعَآءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا۟ مَا ٱسْتَجَابُوا۟ لَكُمْ وَيَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ ﴿١٤﴾ * يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ أَنتُمُ ٱلْفُقَرَآءُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱللَّهُ هُوَ ٱلْغَنِىُّ ٱلْحَمِيدُ ﴿١٥﴾ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ ﴿١٦﴾ وَمَا ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَزِيزٍ ﴿١٧﴾

ثم انتقل إلى آية أخرى من آيات قدرته وسلطانه في الآفاق فقال ﴿ يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل ﴾ أي يدخل الليلَ في النهار ، ويدخل النهار في الليل ، فيضيف من هذا إلى هذا وبالعكس ، فيتفاوت بذلك طول الليل والنهار بالزيادة والنقصان ، حسب الفصول والأمصار ، حتى يصل النهار صيفاً ـ في بعض البلدان ـ إلى ست عشرة ساعة ، وينقص الليل حتى يصل إلى ثماني ساعات ـ آيةٌ من آيات الله تُشاهد لا يستطيع إنكارها جاحد أو مؤمن ، ويحس بآثارها الأعمى والبصير . . آيةٌ شاهدة على قدرة الله ، ودقة تصرفه في خلقه ، وهذه الظاهرة الكونية دستور لا يتغيَّر ، ونظام محكم لا يأتي بطريق الصدفة ، وإنما هو من صنع الله الذي أتقن كل شيء خلقه ، فسبحان المدبر الحكيم العليم !! ﴿ وسخَّر الشمس والقمر كلٌ يجري لأجلٍ مسمًّى ﴾ أي ذلَّلهما لمصالح العباد ، كل منهما يسير ويدور في مداره الذي قدَّره الله له لا يتعداه ، إلى أجلٍ معلوم هو يوم القيامة[2] ﴿ ذلكم اللهُ ربكم له المُلْك ﴾ أي ذلكم

(١) راجع نظرية طفو الأجسام والإعجاز العلمي للقرآن الكريم .

(٢) كان المظنون أن الشمس ثابتة في موضعها ولكن أثبت العلم الحديث أنها تجري في اتجاه واحد في الفضاء الكوني الهائل بسرعة حسبها الفلكيون باثني عشر ميلاً في الثانية ، والله الخبير العليم يخبر بسيرها وجريانها « والشمس تجري لمستقر لها » . وحين نتصور أن حجم هذه الشمس يبلغ نحو مليون ضعف حجم أرضنا هذه ، وأن هذه الكتلة الهائلة تتحرك وتجري في الفضاء لا يسندها شيء إلا هو ، ندرك طرفاً من صفة القدرة التي تصرِّف هذا الوجود عن قوة وعن علم . تفسير الجوهري .

الفاعل لهذه الأمور البديعة ، وهو ربكم العظيم الشأن ، الذي له المُلك والسلطان والتصرف الكامل في الخلق ﴿ **والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير** ﴾ أي والذين تعبدون من دون الله من الأوثان والأصنام لا يملكون شيئاً ولو بمقدار القطمير ، وهو القشرة الرقيقة التي بين التمرة والنواة قال المفسرون : وهو مثلٌ يضرب في القلة والحقارة ، والأصنامُ لضعفها ، وَهَوان شأنها وعجزها عن أي تصرف صارت مضرب المثل في حقارتها بأنها لا تملك فتيلاً ولا قطميراً ، ثم أكد تعالى ذلك بقوله ﴿ **إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم** ﴾ أي إن دعوتم هذه الأصنام لم يسمعوا دعاءكم ولم يستجيبوا لندائكم ، لأنها جمادات لا تسمع ولا تفهم ﴿ **ولو سمعوا ما استجابوا لكم** ﴾ أي ولو سمعوا لدعائكم ـ على الفرض والتسليم ـ ما استجابوا لكم لأنها ليست ناطقة فتجيب ﴿ **ويوم القيامة يكفرون بشرككم** ﴾ أي وفي الآخرة حين بنطقهم الله يتبرءون منكم ومن عبادتكم إياهم ﴿ **ولاينبئك مثل خبير** ﴾ أي ولا يخبرك يا محمد على وجه اليقين أحدٌ إلا أنا ـ الله ـ الخالق العليم الخبير قال قتادة : يعني نفسه عز وجل ﴿ **يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله** ﴾ الخطاب لجميع البشر لتذكيرهم بنعم الله الجليلة عليهم أي أنتم المحتاجون إليه تعالى في بقائكم وكل أحوالكم ، وفي الحركات والسكنات ﴿ **والله هو الغني الحميد** ﴾ أي وهو جل وعلا الغنيُّ عن العالم على الإطلاق ، المحمودُ على نعمه التي لا تُحْصى قال أبو حيان : هذه آيةُ موعظةٍ وتذكير ، وأن جميع الناس محتاجون إلى إحسان الله تعالى وإنعامه ، في جميع أحوالهم ، لا يستغني أحدٌ عنه طرفة عين ، وهو الغنيُّ عن العالم على الإطلاق ، المحمود على ما يسديه من النعم ، المستحق للحمد والثناء[١] ، ثم قرر استغناءه عن الخلق بقوله ﴿ **إن يشأ يُذهبكم ويأتِ بخلقٍ جديد** ﴾ أي لو شاء تعالى لأهلككم وأفناكم وأتى بقومٍ آخرين غيركم ، وفي هذا وعيدٌ وتهديد ﴿ **وما ذلك على الله بعزيز** ﴾ أي وليس ذلك بصعبٍ أو ممتنع على الله ، بل هو سهل يسير عليه سبحانه ، لأنه يقول للشيء كنْ فيكون .

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۚ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰٓ ۗ إِنَّمَا تُنذِرُ ٱلَّذِينَ
يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ وَأَقَامُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ ۚ وَمَن تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِۦ ۚ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ ﴿١٨﴾ وَمَا يَسْتَوِى
ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ ﴿١٩﴾ وَلَا ٱلظُّلُمَـٰتُ وَلَا ٱلنُّورُ ﴿٢٠﴾ وَلَا ٱلظِّلُّ وَلَا ٱلْحَرُورُ ﴿٢١﴾ وَمَا يَسْتَوِى ٱلْأَحْيَآءُ وَلَا
ٱلْأَمْوَٰتُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَآءُ ۖ وَمَآ أَنتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِى ٱلْقُبُورِ ﴿٢٢﴾ إِنْ أَنتَ إِلَّا نَذِيرٌ ﴿٢٣﴾

(١) البحر المحيط ٧/٣٠٧ .

﴿ **ولا تزر وازرةٌ وِزْرَ أُخرى** ﴾ أي لا تحمل نفسٌ آثمةٌ إثم نفسٍ أخرى ، ولا تعاقب بذنب غيرها كما يفعل جبابرة الدنيا من أخذ الجار بالجار ، والقريب بالقريب[1] ﴿ **وإن تدْعُ مُثقلةٌ إلى حِمْلها لا يُحمل منه شيءٌ ولو كان ذا قُربى** ﴾ أي وإن تدع نفس مثقلةٌ بالأوزار أحداً ليحمل عنها بعض أوزارها لا يتحمل عنها ولو كان المدعو قريباً لها كالأب والابن ، فلا غياث يومئذٍ لمن استغاث ، وهو تأكيد لما سبق في أن الإنسان لا يتحمل ذنب غيره قال الزمخشري : فإن قلت فما الفرق بين الآيتين ؟ قلت : الأول في الدلالة على عدل الله تعالى في حكمه ، وأنه تعالى لا يؤخذ نفساً بغير ذنبها ، والثاني في أنه لا غياث يومئذٍ لمن استغاث[2] ﴿ **إنما تُنذر الذين يَخْشون ربَّهُم بالغيب** ﴾ أي إنما تنذر يا محمد بهذا القرآن الذين يخافون عقاب ربهم يوم القيامة ﴿ **وأقاموا الصلاة** ﴾ أي وأدوا الصلاة على الوجه الأكمل ، فضموا إلى طهارة نفوسهم طهارة أبدانهم بالصلاة المفروضة في أوقاتها ﴿ **ومن تزكّى فإنما يتزكّى لنفسه** ﴾ أي ومن طهَّر نفسه من أدناس المعاصي فإنما ثمرة ذلك التطهر عائدة عليه ، فصلاحه وتقواه مختص به ولنفسه ﴿ **وإلى اللهِ المصير** ﴾ أي إليه تعالى وحده مرجع الخلائق يوم القيامة فيجازي كلاً بعمله ، وهو إخبار متضمنٌ معنى الوعيد ﴿ **وما يستوى الأعمى والبصير** ﴾ هذا مثلٌ ضربه الله للمؤمن والكافر[3] أي كما لايتساوى الأعمى مع البصير فكذلك لا يتساوى المؤمن المستنير بنور القرآن ، والكافر الذي يتخبط في الظلام ، ﴿ **ولا الظماتُ ولا النور** ﴾ أي لا يتساوى كذلك الكفر والإيمان ، كما لا يتساوى النور والظلام ﴿ **ولا الظلُّ ولا الحرور** ﴾ أي وكذلك لا يستوي الحقُّ والباطل ، والهدى والضلال كما لا يستوي الظل الظليل مع شدة حر الشمس المتوهجة قال المفسرون : ضرب الله الظل مثلاً للجنة وظلها الظليل ، وأشجارها اليانعة تجري من تحتها الأنهار ، كما جعل الحرور مثلاً للنار وسعيرها ، وشدة أوارها وحرها ، وجعل الجنة مستقراً للأبرار ، والنار مستقراً للفجار كما قال تعالى ﴿ لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة ﴾ ثم أكد ذلك فقال ﴿ **وما يستوي الأحياء ولا الأموات** ﴾ أي كما لا يستوي العقلاء والجهلاء قال أبو حيان : وترتيب هذه الأشياء في بيان عدم الاستواء جاء في غاية الفصاحة ، فقد ذكر الأعمى والبصير مثلاً للمؤمن والكافر ، فذكر ما عليه الكافر من ظلمة الكفر ، وما عليه المؤمن من نور الإيمان ، ثم ذكر مآلهما وهو الظلُّ والحرور ، فالمؤمن بإيمانه في ظل وراحة ، والكافر بكفره في حر وتعب ، ثم ذكر مثلاً آخر على أبلغ وجه وهو الحيُّ والميت ، فالأعمى قد يكون فيه بعض النفع بخلاف

(١) نفس المرجع السابق والصفحة . (٢) الكشاف ٣/٤٧٩ . (٣) البحر المحيط ٧/٣٠٨ .

الميت ، وجمع الظلمات لأن طرق الكفر متعددة ، وأفرد النور لأن التوحيد والحق واحدٌ لا يتعدد ، وقدَّم الأشرف في المثلين الأخيرين وهما « الظل ، والحيُّ » وقدَّم الأوضح في المثلين الأولين وهما « الأعمى ، والظلمات » ليظهر الفرق جلياً ، ولا يقال ذلك لأجل السجع لأن معجزة القرآن ليست في مجرد اللفظ ، بل في المعنى أيضاً ، فلله سرُّ القرآن[١] ، ثم زاد في الإيضاح والبيان فقال ﴿ **إنَّ اللهَ يُسمع من يشاءُ وما أنت بمسع من في القبور** ﴾ أي إن الله يسمع من يشاء إسماعه دعوة **الحق** ، فيحببه بالإيمان ويشرح صدره للإسلام ، وما أنت يا محمد بمسمع هؤلاء الكفار ، لأنهم أموات القلوب لا يدركون ولا يفقهون قال ابن الجوزي : أراد بمن في القبور الكفار ، وشبههم بالموتى[٢] ، أي فكما لا يقدر أن يسمع من في القبور كتاب الله وينتفع بمواعظه ، فكذلك من كان ميّت القلب لا ينتفع بما يسمع[٣] ﴿ **إن أنتَ إلا نذير** ﴾ أي ما أنت إلا رسول منذر ، تخوّف هؤلاء الكفار من عذاب النار .

إِنَّآ أَرۡسَلۡنَٰكَ بِٱلۡحَقِّ بَشِيرٗا وَنَذِيرٗاۚ وَإِن مِّنۡ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٞ ﴿٢٤﴾ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدۡ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِهِمۡ جَآءَتۡهُمۡ رُسُلُهُم بِٱلۡبَيِّنَٰتِ وَبِٱلزُّبُرِ وَبِٱلۡكِتَٰبِ ٱلۡمُنِيرِ ﴿٢٥﴾ ثُمَّ أَخَذۡتُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْۖ فَكَيۡفَ كَانَ نَكِيرِ ﴿٢٦﴾ أَلَمۡ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءٗ فَأَخۡرَجۡنَا بِهِۦ ثَمَرَٰتٖ مُّخۡتَلِفًا أَلۡوَٰنُهَاۚ وَمِنَ ٱلۡجِبَالِ جُدَدُۢ بِيضٞ وَحُمۡرٞ مُّخۡتَلِفٌ أَلۡوَٰنُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٞ ﴿٢٧﴾

﴿ **إنّا أرسلناك بالحق بشيراً ونذيراً** ﴾ أي بعثناك بالهدى ودين الحق ، بشيراً للمؤمنين ونذيراً للكافرين ﴿ **وإنْ من أُمةٍ إلا خلا فيها نذير** ﴾ أي ما من أمةٍ من الأمم في العصور والأزمنة الخالية إلا وقد جاءها رسول ﴿ **وإن يُكذبوك فقد كذَّب الذين من قبلهم** ﴾ تسلية للنبي ﷺ للتأسي بالأنبياء في الصبر على تحمل الأذى والبلاء قال الطبري : أي وإن يكذبك يا محمد هؤلاء المشركون من قومك فقد كذب الذين من قبلهم من الأمم السابقة رسلهم ﴿ **جاءتهم رسلُهم بالبينات** ﴾ أي جاءتهم الرسل بالمعجزات البينات ، والحجج الواضحات فكذبوهم وأنكروا ما جاءوا به من عند الله[٤] ﴿ **وبالزُّبر وبالكتاب المنير** ﴾ أي وجاءوهم بالزُّبُر أي الصحف المنزلة على الأنبياء ، وبالكتب السماوية المقدسة المنيرة الموضحة وهي أربعة « التوراة ، والإنجيل ، والزبور ، والفرقان » ومع ذلك كذبوهم وردّوا عليهم رسالتهم فاصبر كما صبروا

---

(١) البحر المحيط ٣٠٩/٧ بشيء من الإيجاز والتصرف . (٢) تفسير ابن الجوزي ٤٨٤/٦ .
(٣) تفسير الطبري ٨٥/٢٢ . (٤) تفسير الطبري ٨٦/٢٢ .

﴿ **ثم أخذتُ الذين كفروا** ﴾ أي ثم بعد إمهالهم أخذتُ هؤلاء الكفار بالهلاك والدمار ﴿ **فكيف كان نكير** ﴾ أي فكيف كانت عقوبتي لهم وإنكاري عليهم ؟ ألم آخذهم أخذ عزيز مقتدر ؟ ألم أبدِّل نعمتهم نقمة ، وسعادتهم شقاوة ، وعمارتهم خراباً ؟ وهكذا أفعل بمن كذَّب رسلي ، ثم عاد إلى تقرير وحدانية الله بالأدلة السماوية والأرضية فقال ﴿ **ألم تر أن الله أنزل من السماء ماءً** ﴾ أي ألم تر أيها المخاطب أن الله العظيم الكبير الجليل أنزل من السحاب المطر بقدرته[1] ؟ ﴿ **فأخرجنا به ثمراتٍ مختلفاً ألوانُها** ﴾ أي فأخرجنا بذلك الماء أنواع النباتات والفواكه والثمار ، المختلفات الأشكال والألوان والطعوم قال الزمخشري : أي مختلف أجناسها من الرمان والتفاح والتين والعنب وغيرها مما لا يُحصر ، أو هيئاتها من الحمرة والصفرة والخضرة ونحوها[2] ﴿ **ومن الجبال جُدَدٌ بيضٌ وحمرٌ مختلف ألوانُها** ﴾ أي وخلق الجبال كذلك فيها الطرائق المختلفة الألوان ـ وإن كان الجميع حجراً أو تراباً ـ فمن الجبال جُدَد ـ أي طرائق ـ مختلفة الألوان ، بيضٌ مختلفة البياض ، وحمر مختلفة في حمرتها ﴿ **وغرابيب سودٌ** ﴾ أي وجبال سودٌ غرابيب أي شديدة السواد ، قال ابن جزي : قدَّم الوصف الأبلغ وكان حقه أن يتأخر ، وذلك لقصد التأكيد وكثيراً ما يأتي مثلُ هذا في كلام العرب[3] ، والغرضُ بيان قدرته تعالى ، فليس اختلاف الألوان قاصراً على الفواكه والثمار بل إن في طبقات الأرض وفي الجبال الصلبة ما هو أيضاً مختلف الألوان[4] ، حتى لتجد الجبل الواحد ذا ألوان عجيبة ، وفيه عروق تشبه المرجان ، ولا سيما في صخور « المرمر » فسبحان القادر على كل شيء .

وَمِنَ ٱلنَّاسِ وَٱلدَّوَآبِّ وَٱلْأَنْعَٰمِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَٰنُهُۥ كَذَٰلِكَ ۗ إِنَّمَا يَخْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَٰٓؤُا۟ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ ﴿٢٨﴾ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَٰبَ ٱللَّهِ وَأَقَامُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنفَقُوا۟ مِمَّا رَزَقْنَٰهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَٰرَةً

(١) الآية سيقت للحث والتحريض على النظر في عجائب صنعه تعالى ، وآثار قدرته ليؤدي ذلك إلى العلم بعظمة الله وجلاله ، ويؤدي العلم إلى خشيته ولذلك ختمها بقوله ﴿ **إنما يخشى الله من عباده العلماء** ﴾ فتدبر سرّ القرآن . (٢) تفسير الكشاف ٤٨١/٣ . (٣) التسهيل ١٥٨/٣ . (٤) يقول شهيد الإسلام في تفسيره الظلال : هذه لفتة كونية عجيبة من اللفتات الدالة على مصدرها هذا الكتاب ، تبدأ بإنزال الماء من السماء ، وإخراج الثمرات المختلفات الألوان ، ثم تنتقل إلى ألوان الجبال ، ففي ألوان الصخور شبه عجيب بألوان الثمار وتنوعها وتعددها ، واللفتة إلى ألوان الصخور وتنوعها داخل اللون الواحد ، تهز القلب هزاً ، وتوقظ فيه حاسّة الذوق الجمالي العالي بما يستحق النظر والالتفات ، ثم ألوان الناس ـ وهي لاتقف عند حد ـ وكذلك ألوان الدواب والأنعام ، والدابة كل حيوان ، والأنعام هي الإبل والبقر والغنم والماعز ، ذات الألوان والأصباغ العجيبة ، كلها معروضة للأنظار في هذا الكتاب الكوني ، الجميل الصفحات ، العجيب في التكوين والتلوين .

لَن تَبُورَ ﴿٢٩﴾ لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِۦٓ ۚ إِنَّهُۥ غَفُورٌ شَكُورٌ ﴿٣٠﴾ وَٱلَّذِىٓ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِتَـٰبِ هُوَ ٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ بِعِبَادِهِۦ لَخَبِيرٌۢ بَصِيرٌ ﴿٣١﴾

﴿ **ومن الناسِ والدوابِّ والأنعام مختلفٌ ألوانُه كذلك** ﴾ أي وخلق من الناس، والدواب، والأنعام، خلقاً مختلفاً ألوانه كاختلاف الثمار والجبار، فهذا أبيض، وهذا أحمر، وهذا أسود، والكلُّ خلق الله فتبارك الله أحسن الخالقين.. ثم لما عدَّد آياتِ الله، وأعلام قدرته، وآثار صنعه، وما خلق من الفطر المختلفة الأجناس أتبع ذلك بقوله ﴿ **إنما يخشى اللهَ من عباده العلماءُ** ﴾ أي إنما يخشاه تعالى العلماء لأنهم عرفوه حقَّ معرفته، قال ابن كثير: أي إنما يخشاه حقَّ خشيته العلماء العارفون به، لأنه كلما كانت المعرفة للعظيم القدير أتم، والعلم به أكمل، كانت الخشية له أعظم وأكثر[١] ﴿ **إن الله عزيزٌ غفور** ﴾ أي غالب على كل شيء بعظمته، غفور لمن تاب وأناب من عباده، ثم أخبر عن صفات هؤلاء الذين يخافون الله ويرجون رحمته فقال ﴿ **إن الذين يتلون كتاب الله** ﴾ أي يداومون على تلاوة القرآن آناء الليل وأطراف النهار ﴿ **وأقاموا الصلاة** ﴾ أي أدوها على الوجه الأكمل في أوقاتها، بخشوعها وآدابها، وشروطها وأركانها ﴿ **وأنفقوا مما رزقناهم سراً وعلانية** ﴾ أي وأنفقوا بعض أموالهم في سبيل الله وابتغاء رضوانه في السر والعلن ﴿ **يرجون تجارة لن تبور** ﴾ أي يرجون بعملهم هذا تجارة رابحة، لن تكسد ولن تهلك بالخسران أبداً ﴿ **ليوفيهم أُجورهم ويزيدهم من فضله** ﴾ أي ليوفيهم الله جزاء أعمالهم، وثواب ما فعلوا من صالح الأعمال، ويزيدهم ـ فوق أجورهم ـ من فضله وإنعامه وإحسانه قال في التسهيل: توفية الأجور هو ما يستحقه المطيع من الثواب، والزيادة: التضعيف فوق ذلك أو النظر إلى وجه الله[٢] ﴿ **إنه غفور شكور** ﴾ أي مبالغ في الغفران لأهل القرآن، شاكر لطاعتهم قال ابن كثير: كان مطرف إذا قرأ هذه الآية قال: هذه آية القراء[٣] ﴿ **والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحقُّ** ﴾ أي والذي أوحيناه إليك يا محمد من الكتاب المنزَّل ـ القرآن العظيم ـ هو الحق الذي لا شك فيه، ولا ريب في صدقه ﴿ **مصدِّقاً لما بين يديه** ﴾ أي حال كونه مصدقاً لما سبقه من الكتب الإلهية المنزلة كالتوراة والإنجيل والزبور قال أبو حيان: وفي الآية إشارة إلى كونه وحياً، لأنه عليه السلام لم يكن قارئاً ولا كاتباً وأتى ببيان ما في كتب الله، ولا يكون ذلك إلا من الله[٤] ﴿ **إنَّ الله بعباده لخبير بصير** ﴾ أي هو جل وعلا

(١) مختصر ابن كثير ٣/١٤٦. (٢) التسهيل ٣/١٥٨. (٣) المختصر ٣/١٤٦. (٤) البحر المحيط ٧/٣١٣

خبير بعباده محيط ببواطن أمورهم وظواهرها ، بصيرٌ بهم لا تخفى عليه خافية من شئونهم .

﴿ ثُمَّ أَوْرَثْنَا ٱلْكِتَٰبَ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا ۖ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِۦ وَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌۢ بِٱلْخَيْرَٰتِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ ٱلْفَضْلُ ٱلْكَبِيرُ ﴿٣٢﴾ جَنَّٰتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا ۖ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ﴿٣٣﴾ وَقَالُوا۟ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِىٓ أَذْهَبَ عَنَّا ٱلْحَزَنَ ۖ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ ﴿٣٤﴾ ٱلَّذِىٓ أَحَلَّنَا دَارَ ٱلْمُقَامَةِ مِن فَضْلِهِۦ لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ ﴿٣٥﴾ ﴾

﴿ **ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا** ﴾ أي ثم أورثنا هذا القرآن العظيم لأفضل الأمم ـ وهم أمة محمد عليه السلام ـ الذين اخترناهم على سائر الأمم ، وخصصناهم بهذا الفضل العظيم ، القرآن المعجز خاتمة الكتب السماوية قال الزمخشري : والذين اصطفاهم الله هم أمة محمد من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى يوم القيامة[1] . . ثم قسمهم إلى ثلاثة أصناف فقال ﴿ **فمنهم ظالم لنفسه ، ومنهم مقتصد ، ومنهم سابقٌ بالخيرات بإذنِ الله** ﴾ أي فمن هؤلاء الذين أورثناهم الكتاب من هو مقصِّر في عمل الخير ، يتلو القرآن ولا يعمل به وهو الظالم لنفسه ، ومنهم من هو متوسط في فعل الخيرات والصالحات ، يعمل بالقرآن في أغلب الأوقات ، ويقصِّر في بعض الفترات وهو المقتصد ، ومنهم من هو سبَّاق في العمل بكتاب الله ، يستبق الخيرات وقد أحرز قصب السبق في فعل الطاعات بتوفيق الله وتيسيره وهو السابق بالخيرات بإذن الله قال ابن جزي : وأكثر المفسرين أن هذه الأصناف الثلاثة في أمة محمد ﷺ فالظالم لنفسه : العاصي ، والسابق : التقيُّ ، والمقتصد : بينهما[2] وقال الحسن البصري : السابقُ من رجحت حسناته على سيئاته ، والظالم لنفسه من رجحت سيئاته ، والمقتصد من استوت حسناته وسيئاته ، وجميعهم يدخلون الجنة[3] ﴿ **ذلك هو الفضل الكبير** ﴾ أي ذلك الإرث والاصطفاء لأمة محمد عليه السلام لحمل أشرف الرسالات والكتب السماوية هو الفضل العظيم الذي لا يدانيه فضل ولا شرف ، فقد تفضل الله عليهم بهذا القرآن المجيد ، الباقي مدى الدهر ، وأنعم به من فضل ! ثم أخبر تعالى عما أعده للمؤمنين في جنات النعيم فقال ﴿ **جناتُ عدنٍ يدخلونها** ﴾ أي جنات إقامة ينعَّمون فيها بأنواع النعيم ، وهي مراتب ودرجات متفاوتة حسب تفاوت الأعمال ، وإنما جمع ﴿ **الجنات** ﴾ لأنها جنات كثيرة وليست جنة واحدة ، فهناك

(١) الكشاف ٣/٤٨٤ . (٢) التسهيل في علوم التنزيل ٣/١٥٨ . (٣) زاد المسير ٦/٤٩٠ والقول بأن هذه الأصناف الثلاثة من أمة محمد ﷺ هو الراجح وهو إختيار ابن جرير وقد أورد العلامة ابن كثير أحاديث تدل على ذلك .

جنة الفردوس ، وجنة عدن ، وجنة النعيم ، وجنة المأوى ، وجنة الخلد ، وجنة السلام ، وجنة عليين ، وفي كل جنة مراتبُ ونُزلٌ بحسب مراتب العاملين ﴿ **يُحلَّون فيها من أساور من ذهبٍ ولؤلؤاً** ﴾ أي يزينون في الجنة بأساور من ذهب مرصَّعة باللؤلؤ ﴿ **ولباسُهم فيها حرير** ﴾ أي وجميع ما يلبسونه في الجنة من الحرير ، بل فرشهم وستورهم كذلك قال القرطبي : لما كانت الملوك تلبس في الدنيا الأساور والتيجان ، جعل الله ذلك لأهل الجنة ، وليس أحد من أهل الجنة إلا في يده ثلاثة أسورة : سوارٌ من ذهب ، وسوار من فضة ، وسوار من لؤلؤ[١] ﴿ **وقالوا الحمدُ للَّهِ الذى أذهب عنا الحزن** ﴾ أي وقالوا عند دخولهم الجنة الحمدُ لله الذي أذهب عنا جميع الهموم والأكدار والأحزان قال المفسرون : عبَّر بالماضي ﴿ وقالوا ﴾ لتحقق وقوعه ، والحزن يعمُّ كل ما يكدِّر صفو الإنسان من خوف المرض ، والفقر ، والموت ، وأهوال القيامة ،وعذاب النار وغير ذلك[٢] ﴿ **إن ربنا لغفور شكور** ﴾ أي واسع المغفرة للمذنبين ، شكور لطاعة المطيعين ، وكلا اللفظتين للمبالغة أي واسع الغفران عظيم الشكر والإحسان ﴿ **الذي أحلَّنا دار المُقامةِ من فضلِه** ﴾ أي أنزلنا الجنة وأسكننا فيها ، وجعلها مقراً لنا وسكناً ، لا نتحول عنها أبداً ، وكل ذلك من إنعامه وتفضله علينا ﴿ **لا يَمسُّنا فيها نصَبٌ** ﴾ أي لا يصيبنا فيها تعب ولا مشقة ﴿ **ولا يمسُّنا فيها لغوب** ﴾ أي ولا يصيبنا فيها إعياء ولا فتور قال ابن جزي : وإنما سميت الجنة ﴿ **دار المُقامة** ﴾ لأنهم يقومون فيها ويمكثون ولا يُخرجون منها ، والنَّصبُ تعبُ البدن ، واللغوبُ تعب النفس الناشيء عن تعب البدن[٣] . .

وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُواْ وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُم مِّنْ عَذَابِهَا كَذَٰلِكَ نَجْزِى كُلَّ كَفُورٍ ﴿٣٦﴾ وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَآ أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَٰلِحًا غَيْرَ ٱلَّذِى كُنَّا نَعْمَلُ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ وَجَآءَكُمُ ٱلنَّذِيرُ فَذُوقُواْ فَمَا لِلظَّٰلِمِينَ مِن نَّصِيرٍ ﴿٣٧﴾ إِنَّ ٱللَّهَ عَٰلِمُ غَيْبِ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُۥ عَلِيمٌۢ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴿٣٨﴾

ولما ذكر تعالى حال السعداء الأبرار ، ذكر حال الأشقياء الفجار فقال ﴿ **والذين كفروا لهم نار جهنم** ﴾ أي والذين جحدوا بآيات الله وكذبوا رسله فإنَّ لهم نار جهنم المستعرة جزاءً وفاقاً

---

(١) القرطبي ١٢/٥٢ . (٢) انظر تفسير أبي السعود ٤/٢٤٥ والطبري ٢٢/٩١ .

(٣) التسهيل في علوم التنزيل ٣/١٥٩ .

على كفرهم ﴿ **لا يُقضى عليهم فيموتوا** ﴾ أي لا يحكم عليهم بالموت فيها حتى يستريحوا من عذاب النار ﴿ **ولا يُخَفَّف عنهم من عذابها** ﴾ أي ولا يخفف عنهم شيء من العذاب ، بل هم في عذاب دائم مستمر لا ينقطع كقوله ﴿ كلما خبتْ زدناهم سعيراً ﴾ ﴿ **كذلك نجزي كل كفور** ﴾ أي مثل ذلك العذاب الشديد الفظيع ، نجازي ونعاقب كل مبالغ في الكفر والعصيان ﴿ **وهم يصطرخون فيها ربَّنا أخرجْنا نعْمل صالحاً غيرَ الذي كنا نعمل** ﴾ أي وهم يتصارخون في جهنم ويستغيثون برفع أصواتهم قائلين : ربنا أخرجنا من النار وردنا إلى الدنيا لنعمل عملاً صالحاً يقربنا منك ، غير الذي كنا نعمله قال القرطبي : أي نؤمن بدل الكفر ، ونطيع بدل المعصية ، ونمتثل أمر الرسل[١] .. وفي قولهم ﴿ **غير الذي كنا نعمل** ﴾ اعترافٌ بسوء عملهم ، وتندُّمٌ عليه وتحسر[٢] ، قال تعالى رداً عليهم وموبخاً لهم ﴿ **أولم نُعمِّركُم ما يتَذكَّر فيه منْ تذكَّر** ﴾ أي أولم نترككم ونمهلكم في الدنيا عمراً مديداً يكفي لأن يتذكر فيه من يريد التذكر والتفكر ؟ فماذا صنعتم في هذه المدة التي عشتموها ؟ وما لكم تطلبون عُمراً آخر ؟ وفي الحديث « أعذر الله إلى امرىءٍ أخَّر أجله حتى بلغ ستين سنة »[٣] ومعنى « أعذر » أي بلغ به أقصى العذر ﴿ **وجاءكم النذير** ﴾ أي وجاءكم الرسول المنذر وهو محمد عليه السلام الذي بعث بين يدي الساعة ، وقيل : ﴿ **النذير** ﴾ هو الشيبُ ، والأول أظهر[٤] ﴿ **فذوقوا فما للظالمين منْ نصير** ﴾ أي فذوقوا العذاب يا معشر الكافرين ، فليس لكم اليوم ناصر ولا معين يدفع عنكم عذاب الله قال الإمام الفخر : والأمرُ أمرُ إهانة ﴿ فذوقوا ﴾ وفيه إشارة إلى الدوام[٥] ، وإنما وضعَ الظاهر ﴿ للظالمين ﴾ موضع الضمير « لكم » لتسجيل الظلم عليهم ، وأنهم بكفرهم وظلمهم ليس لهم نصيٌر أصلاً لا من الله ولا من العباد ، ثم قال تعالى ﴿ **إن الله عالمُ غيبِ السمواتِ والأرض** ﴾ أي هو تعالى العالم الذي أحاط علمه بكل ما خفي في الكون من غيب السموات والأرض ، لا يخفى عليه شأن من شئونهما ﴿ **إنه عليم بذاتِ الصدور** ﴾ أي يعلم جلَّ وعلا مضمرات الصدور ، وما تخفيه من الهواجس والوساوس ، فكيف لا يعلم أعمالهم الظاهرة ؟ قال المفسرون : والجملة لتأكيد ما سبق من دوام عذاب الكفار في النار ، لأن الله تعالى يعلم من الكافر أنه تمكَّن الكفر في قلبه بحيث لو دام في الدنيا إلى الأبد ما آمن بالله ولا عبَده .

---

(١) القرطبي ١٤/٣٥٢ . (٢) التسهيل في علوم التنزيل ٣/١٥٩ .

(٣) أخرجه البخاري وترجم له بقوله « بابٌ من بلغ ستين سنة فقد أعذر إليه في العمر وذكر الآية ، قال ابن كثير وهذا هو الصحيح في مقدار العمر » .

(٤) ترجم الإمام البخاري ﴿ وجاءكم النذير ﴾ يعني الشيب ، وروي هذا عن ابن عباس وعكرمة قال ابن كثير : وما روي عن قتادة أن النذير هو رسول الله ﷺ هو الصحيح وهو اختيار ابن جرير وهو الأظهر . (٥) التفسير الكبير ٢٦/٣٠ .

هُوَ ٱلَّذِى جَعَلَكُمْ خَلَٰٓئِفَ فِى ٱلْأَرْضِ ۚ فَمَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُۥ ۖ وَلَا يَزِيدُ ٱلْكَٰفِرِينَ كُفْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتًا ۖ وَلَا يَزِيدُ ٱلْكَٰفِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا ﴿٣٩﴾ قُلْ أَرَءَيْتُمْ شُرَكَآءَكُمُ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَرُونِى مَاذَا خَلَقُوا۟ مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ أَمْ ءَاتَيْنَٰهُمْ كِتَٰبًا فَهُمْ عَلَىٰ بَيِّنَتٍ مِّنْهُ ۚ بَلْ إِن يَعِدُ ٱلظَّٰلِمُونَ بَعْضُهُم بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا ﴿٤٠﴾

فالعذابُ الأبديُّ مساوٍ لكفرهم الأبدي ، فلا ظلم ولا زيادة ﴿ ولا يظلم ربك أحداً ﴾ قال القرطبي : والمعنى في الآية علم أنه لو ردكم إلى الدنيا لم تعملوا صالحاً كما قال تعالى ﴿ ولو ردُّوا لعادوا لما نهُوا عنه ﴾[1] ﴿ **هو الذي جعلكم خلائفَ في الأرض** ﴾ أي هو تعالى جعلكم أيها الناس خلائف في الأرض ، بعد عاد وثمود ومن مضى قبلكم من الأمم ، تخلفونهم في مساكنهم جيلاً بعد جيل ، وقرناً بعد قرن ﴿ **فمن كفر فعليه كفره** ﴾ أي فمن كفر بالله فعليه وبال كفره ، لا يضر بذلك إلا نفسه ﴿ **ولا يزيد الكافرين كفُرهم عند ربهم إلا مقتاً** ﴾ أي ولا يزيدهم كفرهم إلا طرداً من رحمة الله وبعداً وبغضاً شديداً من الله ﴿ **ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خساراً** ﴾ أي ولا يزيدهم كفرهم إلا هلاكاً وضلالاً وخسران العمر الذي ما بعده شر وخسار ! ! قال أبو حيان : وفي الآية تنبيه على أنه تعالى استخلفهم بدل من كان قبلهم ، فلم يتعظوا بحال من تقدمهم من المكذبين للرسل وما حلَّ بهم من الهلاك ، ولا اعتبروا بمن كفر ، ولا اتعظوا بمن تقدم ، والمقتُ أشد الاحتقار والبغض ، والخسارُ خسارُ العمر ، كأنَّ العمر رأس مال الإنسان فإذا انقضى في غير طاعة الله فقد خسره ، واستعاض به بدل الربح سخط الله وغضبه ، بحيث صار إلى النار المؤبدة[2] ، ثم وبَّخ تعالى المشركين في عبادتهم مالا يسمع ولا ينفع فقال ﴿ **قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله** ﴾ ؟ قال الزمخشري : ﴿ أرأيتم ﴾ معناها أخبروني كأنه قال : أخبروني عن هؤلاء الشركاء وعما استحقوا به الإلهية والشركة[3] ، ومعنى الآية : **قل** يا محمد تبكيتاً لهؤلاء المشركين : أخبروني عن شأن آلهتكم ـ الأوثان والأصنام ـ الذين عبدتموهم من دون الله ، وأشركتموهم معه في العبادة ، بأي شيء استحقوا هذه العبادة ؟ ﴿ **أروني ماذا خلقوا من الأرض** ﴾ أي أروني أي شيء خلقوه في هذه الدنيا من المخلوقات حتى عبدتموهم من دون الله ؟ ﴿ **أم لهم شِركٌ في السموات** ﴾ أي أم شاركوا اللهَ في خلق السموات فاستحقوا بذلك الشركة معه في الألوهية ؟ ﴿ **أم آتيناهم كتاباً فهم على بينةٍ منه** ﴾ أي أم أنزلنا

(١) القرطبي ٢٢/٣٥٥ . (٢) تفسير البحر المحيط /٧/٣١٧ . (٣) تفسير الكشاف ٣/٤٨٧ .

عليهم كتاباً ينطق بأنهم شركاء الله فهم على بصيرة وحجة وبرهان في عبادة الأوثان ﴿ **بل إنْ يَعِدُ الظالمون بعضُهم بعضاً إلا غروراً** ﴾ إضرابٌ عن السابق وبيانٌ للسبب الحقيقي أي إنما اتخذوهم آلهة بتضليل الرؤساء للأتباع بقولهم : الأصنام تشفع لهم ، وهو غرور باطل وزور قال أبو السعود : لما نفى أنواع الحجج أضرب عنه بذكر ما حملهم عليه ، وهو تغرير الأسلاف للأخلاف ، وإضلال الرؤساء للأتباع بأنهم يشفعون لهم عند الله[1] .

* إِنَّ ٱللَّهَ يُمْسِكُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ أَن تَزُولَا ۚ وَلَئِن زَالَتَآ إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّنۢ بَعْدِهِۦٓ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴿٤١﴾ وَأَقْسَمُوا۟ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَٰنِهِمْ لَئِن جَآءَهُمْ نَذِيرٌ لَّيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى ٱلْأُمَمِ ۖ فَلَمَّا جَآءَهُمْ نَذِيرٌ مَّا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا ﴿٤٢﴾ ٱسْتِكْبَارًا فِى ٱلْأَرْضِ وَمَكْرَ ٱلسَّيِّئِ ۚ وَلَا يَحِيقُ ٱلْمَكْرُ ٱلسَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِۦ ۚ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ ٱلْأَوَّلِينَ ۚ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا ۖ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ ٱللَّهِ تَحْوِيلًا ﴿٤٣﴾

ثم ذكر تعالى دلائل قدرته ووحدانيته فقال ﴿ **إن اللهَ يُمسِكُ السموات والأرضَ أنْ تزولا** ﴾ أي هو جل وعلا بقدرته وبديع حكمته ، يمنع السموات والأرض من الزوال ، والسقوط ، والوقوع كما قال تعالى ﴿ ويُمسك السماء أن تقع على الأرضِ إلا بإذنه ﴾ قال القرطبي : لما بيَّن أن آلهتهم لا تقدر على خلق شيء من السموات والأرض ، بيَّن أن خالقهما وممسكهما هو الله ، فلا يوجد حادث إلا بإيجاده ، ولا يبقى إلا ببقائه[2] ﴿ **ولئن زالتا إنْ أمسكَهُما من أحدٍ من بعده** ﴾ أي ولئن زالتا عن أماكنهما ـ فرضاً ـ ما أمسكهما أحدُ بعد الله ، بمعنى أنه لا يستطيع أحدُ على إمساكهما ، إنما هما قائمتان بقدرة الواحد القهار ﴿ **إنَّهُ كان حليماً غفوراً** ﴾ أي إنه تعالى حليم لا يعاجل العقوبة للكفار مع استحقاقهم لها ، وواسع المغفرة والرحمة لمن تاب منهم وأناب ﴿ **وأقسموا باللهِ جهد أيْمانِهم** ﴾ أي حُلف المشركون بالله أشدَّ الأيمان وأبلغها قال الصاوي : كانوا يحلفون بآبائهم وأصنامهم فإذا أرادوا التأكيد والتشديد حلفوا بالله[3] ﴿ **لئن جاءَهُم نذيرٌ** ﴾ أي لئن جاءهم رسول منذر ﴿ **ليكونُنَّ أهدى من إحدى الأمم** ﴾ أي ليكونُنَّ أهدى من جميع الأمم الذين أرسل الله إليهم الرسل من أهل الكتاب قال أبو السعود : بلغ قريشاً قبل مبعث رسول الله ﷺ أنَّ أهل الكتاب كذبوا رسلهم فقالوا : لعن اللهُ اليهودَ والنصارى ، أتتهم الرسلُ فكذبوهم ، فواللهِ لئن أتانا رسول لنكوننَّ أهدى من اليهود والنصارى وغيرهم[4] ﴿ **فلما جاءهم**

(١) تفسير أبي السعود ٤/٢٤٦ . (٢) تفسير القرطبي ١٤/٣٥٦ .
(٣) حاشية الصاوي على الجلالين ٣/٣١٥ . (٤) تفسير أبي السعود ٤/٢٤٦ .

نذيرٌ ﴾ أي فلما جاءهم محمد ﷺ أشرف المرسلين ﴿ **مازادهم إلا نفوراً** ﴾ أي ما زادهم مجيئه إلا تباعداً عن الهدى والحق وهرباً منه ﴿ **استكباراً في الأرضِ ومكر السَّيء** ﴾ أي نفروا منه بسبب استكبارهم عن اتباع الحق ، وعتوهم وطغيانهم في الأرض ، ومن أجل المكرِ السيِء بالرسول وبالمؤمنين ، ليفتنوا ضعفاء الإيمان عن دين الله قال أبو حيانٍ : أي سبب النفور هو الاستكبار والمكر السيء يعني أن الحامل لهم على الابتعاد من الحق هو الاستكبار ، والمكرُ السيءُ وهو الخداع الذي يرومونه برسول الله ﷺ والكيد له[1] ، قال تعالى رداً عليهم ﴿ **ولا يحِيقُ المكرُ السَّيءُ إلا بأهلِه** ﴾ أي ولا يحيط وبال المكر السيء إلا بمن مكره ودبَّره كقولهم « من حفر حفرة لأخيه وقع فيها » ﴿ **فهل ينظرون إلا سنة الأولين** ﴾ أي فهل ينتظر هؤلاء المشركون إلا عادة الله وسنته في الأمم المتقدمة ، من تعذيبهم وإهلاكهم بتكذيبهم للرسل ؟ ﴿ **فلن تجد لسنة الله تبديلاً** ﴾ أي لن تتغير ولن تتبدل سنته تعالى في خلقه ﴿ **ولن تجد لسنةِ اللهِ تحويلاً** ﴾ أي ولا يستطيع أحد أن يحوّل العذاب عنهم إلى غيرهم قال القرطبي : أجرى الله العذاب على الكفار ، فلا يقدر أحد أن يُبدّل ذلك ، ولا أن يحوّل العذاب عن نفسه إلى غيره ، والسُّنة هي الطريقة[2] . .

أَوَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَـٰقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَكَانُوٓاْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً ۚ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعْجِزَهُۥ مِن شَىْءٍ فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَلَا فِى ٱلْأَرْضِ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا ﴿٤٤﴾ وَلَوْ يُؤَاخِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ بِمَا كَسَبُواْ مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَآبَّةٍ وَلَـٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۖ فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِۦ بَصِيرًۢا ﴿٤٥﴾

ثم حثهم تعالى على مشاهدة آثار من قبلهم من المكذبين ليعتبروا فقال ﴿ **أَوَلَمْ يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبةُ الذينَ من قَبْلِهم** ﴾ ؟ أولم يسافروا ويمروا على القرى المهلكة فيروا آثار دمار الأمم الماضية حين كذبوا رسلهم ماذا صنع الله بهم ؟ ﴿ **وكانوا أشدَّ منهم قوة** ﴾ أي وكانوا أقوى من أهل مكة أجساداً ، وأكثر منهم أموالاً وأولاداً ﴿ **وما كان الله ليعجزه من شيء في السموات ولا في الأرض** ﴾ أي أنه سبحانه لا يفوته شيء ، ولا يصعب عليه أمر في هذا الكون ﴿ **إنه كان عليماً قديراً** ﴾ أي بالغ العلم والقدرة ، عالم بشئون الخلق ، قادر على الانتقام ممن عصاه ﴿ **ولو يؤاخذ اللهُ الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة** ﴾ بيانٌ لحلم الله ورحمته بعباده أي لو آخذهم بجميع ذنوبهم ماترك على ظهر الأرض أحداً يدب عليها من إنسان

---

(١) تفسير البحر المحيط ٣١٩/٧ . (٢) تفسير القرطبي ٣٦٠/١٤ .

أو حيوان قال ابن مسعود : يريد جميع الحيوان مما دَبَّ ودرج[1] ﴿ **ولكنْ يؤخرهم إلى أجلٍ مسمًّى** ﴾ أي ولكنه تعالى من رحمته بعباده ، ولطفه بهم ، يمهلهم إلى زمن معلوم وهو يوم القيامة فلا يعجل لهم العذاب ﴿ **فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيراً** ﴾ أي فإذا جاء ذلك الوقت جازاهم بأعمالهم ، إن خيراً فخير وإن شراً فشر ، لأنه تعالى العالم بشئونهم المطلع على أحوالهم قال ابن جرير : بمن يستحق العقوبة ، وبمن يستوجب الكرامة[2] ، وفي الآية وعيدٌ للمجرمين ووعد للمتقين .

(تم بعونه تعالى تفسير سورة فاطر)

(١) تفسير القرطبي ٣٦١/١٤ . (٢) تفسير القرطبي ٩٦/٢٢ .

(٣٦) سورة يس مكية وآياتها ثلاث وثمانون

بَيْن يَدَي السُّورة

* سورة يّس 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 ، صدق رسالة محمد ﷺ ثم تحدثت عن كفار قريش ، الذين تمادوا في الغي والضلال ، وكذبوا سيد الرسل محمد بن عبدالله ، فحقَّ عليهم عذاب الله وانتقامه .
* ثم ساقت قصة أهل القرية « إنطاكية » الذين كذبوا الرسل ، لتحذر من عاقبة التكذيب بالوحي والرسالة ، على طريقة القرآن في استخدام القصص للعظة والاعتبار .
* وذكرت موقف الداعية المؤمن « حبيب النَّجار » 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 منازله ، 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 .

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

فضْلهَـــا : قال ﷺ (إن لكل شيء قلباً وقلبُ القرآن يّس ، وددت أنها في قلب كل أنسانٍ من أمتي)[1]

تفسـيـر سـورة يّـس

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

يسٓ ﴿١﴾ وَٱلْقُرْءَانِ ٱلْحَكِيمِ ﴿٢﴾ إِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿٣﴾ عَلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٤﴾ تَنزِيلَ ٱلْعَزِيزِ ٱلرَّحِيمِ ﴿٥﴾ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّآ أُنذِرَ ءَابَآؤُهُمْ فَهُمْ غَٰفِلُونَ ﴿٦﴾ لَقَدْ حَقَّ ٱلْقَوْلُ عَلَىٰٓ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٧﴾ إِنَّا جَعَلْنَا فِىٓ أَعْنَٰقِهِمْ أَغْلَٰلًا فَهِىَ إِلَى ٱلْأَذْقَانِ فَهُم مُّقْمَحُونَ ﴿٨﴾ وَجَعَلْنَا مِنۢ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَٰهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ﴿٩﴾ وَسَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٠﴾

﴿ **يّس** ﴾ الحروف المقطعة في أوائل بعض السور الكريمة للتنبيه على إعجاز القرآن ، وأنه مصوغ من جنس هذه الحروف الهجائية التي يعرفونها ويتكلمون بها ، ولكنَّ نظمه البديع المعجز آيةٌ على كونه من عندِ الله[2] وقال ابن عباس : معنى « يّس » يا إنسان في لغة طيء ، وقيل : هو اسم من أسماء النبي ﷺ بدليل قوله بعده ﴿ **إنك لمن المرسلين** ﴾ وقيل معناه : ياسيد البشر قاله أبو بكر الوراق[3] ﴿ **والقرآنِ الحكيم** ﴾ قسم من الله تعالى بالقرآن ، والحكيم معناه المحكم ، الذي لا يلحقه تغيير ولا تبديل ، ولا يعتريه تناقض أو بطلان قال القرطبي : أُحكم في نظمه ومعانيه فلا يلحقه خلل[4] وقال أبو السعود : أي المتضمن للحكمة أو الناطق بالحكمة من حيث نظُمه المعجزُ ، المنطوي على بدائع الحكم[5] . . 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

(١) أخرجه البزّار . (٢) انظر تفصيل البحث حول الحروف المقطعة في أوائل البقرة من هذا التفسير .

(٣) القرطبي ٤/١٥ . (٤) تفسير القرطبي ٥/١٥ . (٥) تفسير أبي السعود ٤/٢٤٧ .

لشأن الرسول ما فيه ﴿ **إنك لمن المرسلين** ﴾ جواب القسم أي إنك يا محمد **لمن المرسلين** من رب العالمين لهداية الخلق قال ابن عباس : قالت كفار قريش : لست يا محمد مرسلاً ، وما أرسلك الله إلينا ، فأقسم الله بالقرآن العظيم المحكم أن محمداً ﷺ من المرسلين[١] ﴿ **على صراط مستقيم** ﴾ 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[٢] ، والتنكير للتفخيم والتعظيم[٣] ﴿ **تنزيل العزيز الرحيم** ﴾ أي هذا القرآن الهادي المنير ، تنزيلٌ من ربّ العزة جل وعلا ، العزيز في ملكه ، الرحيم بخلقه ﴿ **لتنذر قوماً ما أُنذر آباؤهم** ﴾ أي لتنذر يا محمد بهذا القرآن العرب ، الذين ما جاءهم رسولٌ ولا كتاب ، لتطاول زمن الفترة عليهم ، والمراد بالإنذار تخويفهم من عذاب الله ﴿ **فهم غافلون** ﴾ أي فهم بسبب ذلك غافلون عن الهدى والإيمان ، يتخبطون في ظلمات الشرك وعبادة الأوثان . . ثم بيَّن تعالى استحقاقهم للعذاب بإصرارهم على الكفر والتكذيب فقال ﴿ **لقد حقَّ القولُ على أكثرهم فهم لا يؤمنون** ﴾ 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 جئتهم به يا محمد . . ثم بيَّن تعالى سبب تركهم الإيمان فقال ﴿ **إنا جعلنا في أعناقهم أغلالاً فهي إلى الأذقان فهم مقمحون** ﴾ تمثيلٌ وتصوير لحال المشركين في ضلالهم بحال الذي جعل في يده غلٌّ وجمعت يده إلى عنقه ، فبقي رافعاً رأسه لايخفضه قال في الجلالين : وهذا تمثيل والمراد أنهم لا يُذعنون للإيمان ، ولا يخفضون رؤوسهم له[٤] قال ابن كثير : ومعنى الآية : إنا جعلنا هؤلاء المحتوم عليهم بالشقاء ، كمن جُعل في عُنقه غلٌّ ، وجمعت يداه مع عنقه تحت ذقنه[٥] ، فارتفع رأسه فصار مقْمحاً ، والمقمح هو الرافع رأسه ، واكتفى بذكر الغُلِّ في العنق عن ذكر اليدين ، لأن الغُلَّ إنما يُعرف فيما جمع اليدين مع العنق[٦] وقال أبو السعود : مثَّل حالهم بحال الذين غُلَّت أعناقهم ﴿ **فهي إلى الأذقان** ﴾ أي فالأغلال منتهيةٌ إلى أذقانهم ، فلا تدعهم يلتفتون إلى الحق ، ولايعطفون أعناقهم نحوه ، ولا يُطأطئون رؤوسهم ، غاضون أبصارهم ، بحيث لا يكادون يرون الحقَّ ، أو ينظرون إلى جهته[٧]

---

(١) تفسير القرطبي ١٥/٥ وقد نقله القرطبي عن التقشيري . (٢) تفسير الطبري ٢٢/٩٧ .
(٣) الانتصاف على الكشاف ٤/٢ . (٤) تفسير الجلالين ٣/٣١٨ . (٥) الذَّقن : مفرد الأذقان قال الطبري : والذقن مجمع اللحيين . (٦) مختصر تفسير ابن كثير ٣/١٥٥ . (٧) تفسير أبي السعود ٤/٢٤٨ .

﴿ **وجعلنا من بين أيديهم سداً ومن خلفهم سدّاً** ﴾ قال أبو السعود : وهذا تتمةٌ للتمثيل وتكميلٌ له أي وجعلنا من أمامهم سداً عظيماً ، ومن ورائهم سداً كذلك ﴿ **فأغشيناهم فهم لا يُبصرون** ﴾ أي فغطينا بهما أبصارهم فهم بسبب ذلك لا يبصرون شيئاً أصلاً ، لأنهم أصبحوا محصورين بين سدين هائلين ، وهذا بيان لكمال فظاعة حالهم وكونهم محبوسين في مطمورة الغيِّ والجهالات ، محرومين عن النظر في الأدلة والآيات[1] ، قال المفسرون : وهذا كله تمثيل لسدِّ طرق الإيمان عليهم ، بمن سُدَّت عليه الطرق فهو لا يهتدِي لمقصوده[2] ﴿ **وسواءٌ عليهم أأنذرتهم أم لم تُنْذرهم** ﴾ أي يستوي عندهم إنذارك يا محمد وتخويفك لهم وعدمه ، لأن من خيَّم على عقله ظلام الضلال ، وعشعشت في قلبه شهوات الطغيان ، لا تنفع القوارع والزواجر ﴿ **لا يؤمنون** ﴾ 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 ٱتَّبَعَ ٱلذِّكْرَ وَخَشِىَ ٱلرَّحْمَٰنَ بِٱلْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ ﴿١١﴾ إِنَّا نَحْنُ نُحْىِ ٱلْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُواْ وَءَاثَٰرَهُمْ وَكُلَّ شَىْءٍ أَحْصَيْنَٰهُ فِىٓ إِمَامٍ مُّبِينٍ ﴿١٢﴾ وَٱضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا أَصْحَٰبَ ٱلْقَرْيَةِ إِذْ جَآءَهَا ٱلْمُرْسَلُونَ ﴿١٣﴾ إِذْ أَرْسَلْنَآ إِلَيْهِمُ ٱثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوٓاْ إِنَّآ إِلَيْكُم مُّرْسَلُونَ ﴿١٤﴾ قَالُواْ مَآ أَنتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَمَآ أَنزَلَ ٱلرَّحْمَٰنُ مِن شَىْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ ﴿١٥﴾ قَالُواْ رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّآ إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ ﴿١٦﴾

﴿ **إنما تُنذر من اتَّبع الذكر** ﴾ أي إنما ينفع إنذارك يا محمد من آمن بالقرآن وعمل بما فيه ﴿ **وخشي الرحمنَ بالغيب** ﴾ أي وخاف الله دون أن يراه قال أبو حيان : ﴿ وخشي الرحمن ﴾ أي المتصف بالرحمة ، والرحمةُ تدعو إلى الرجاء ، لكنه مع علمه برحمته يخشاه جل وعلا ، خوفاً من أن يسلبه ما أنعم به عليه ومعنى « بالغيب » أي بالخلوة عند مغيب الإنسان عن عيون البشر[3] ﴿ **فَبَشِّرهُ بِمغفرةٍ وأجر كريمٍ** ﴾ لما انتفع بالإنذار كان جديراً بالبشارة أي فبشره يا محمد

---

(١) تفسير أبي السعود ٤/٢٤٩ . (٢) حاشية الصاوي على الجلالين ٣/٣١٩ .

(٣) تفسير البحر المحيط ٧/٣٢٥ .

بمغفرةٍ عظيمة من الله لذنوبه ، وأجر كريمٍ في الآخرة في جنات النعيم قال ابن كثير : الأجر الكريم هو الكثير الواسع ، الحسن الجميل وذلك إنما يكون في الجنة . .[١] ولما ذكر تعالى أمر الرسالة ذكر بعدها أمر البعث والنشور فقال ﴿ **إنا نحن نحيي الموتى** ﴾ أي نبعثهم من قبورهم بعد موتهم للحساب والجزاء ﴿ **ونكتب ما قدَّموا وآثارهم** ﴾ قال الطبري : أي ونكتب ما قدَّموا في الدنيا من خير وشر ، ومن صالح الأعمال وسيئها ﴿ **وآثارهم** ﴾ أي وآثار خطاهم بأرجلهم إلى المساجد[٢] ، وفي الحديث عن جابر قال « أراد بنو سَلمة أن يتحولوا إلى قرب المسجد ـ والبقاع خالية ـ فبلغ ذلك النبي ﷺ فقال : « يا بني سلمة دياركم تُكتب آثارُكم ، دياركم تُكتب آثاركم » فقالوا : ما كان يسرنا أنا كنا تحولنا »[٣] ﴿ **وكل شيءٍ أحصيناه في إمام مبين** ﴾ أي وكل شيء من الأشياء أو أمرٍ من الأمور جمعناه وضبطناه في كتاب مسطور هو صحائف الأعمال كقوله تعالى ﴿ يوم ندعو كل أناسٍ بإمامهم ﴾ أي بكتاب أعمالهم ، الشاهد عليهم بما عملوه من خير أو شر ، وقال مجاهد وقتادة : هو اللوح المحفوظ[٤] وقال أبو حيان : « ونكتب ما قدَّموا » أي ونحصي ، فعبَّر عن إحاطة علمه جل وعلا بأعمالهم بالكتابة التي تُضبط بها الأشياء[٥] . . ثم ذكر تعالى للمشركين قصة أهل القرية الذين كذبوا الرسل فأهلكهم الله بصيحةٍ من السماء فقال ﴿ **واضربْ لهم مثلاً أصحاب القرية** ﴾ أي واذكر يا محمد لقومك الذين كذبوك قصة أصحاب القرية « إنطاكية » التي هي في الغرابة كالمثل السائر والقول العجيب ﴿ **إذ جاءها المرسلون** ﴾ أي حين جاءهم رسلنا الذين أرسلناهم لهدايتهم قال القرطبي : وهذه القرية هي « إنطاكية » في قول جميع المفسرين أرسل الله إليهم ثلاثة رسل وهم « صادق » و « مصدوق » و « شمعون » أُمر ﷺ بإنذار هؤلاء المشركين أن يحل بهم ما حلَّ بكفار أهل القرية المبعوث إليهم ثلاثة رسل من الله ، وقيل : هم رسل عيسى[٦] ﴿ **إذْ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما** ﴾ أي حين بعثنا إليهم رسولين فبادروهما بالتكذيب ﴿ **فعزَّزْنا بثالث** ﴾ أي قوَّيناهما وشددنا أزرهما برسول ثالث ﴿ **فقالوا إنا إليكم مرسلون** ﴾ أي نحن رسل الله مرسلون لهدايتكم ﴿ **قالوا ما أنتم إلا بشرٌ مثلنا** ﴾ أي ليس لكم فضلٌ علينا وما أنتم إلا بشر مثلنا ، فكيف أوحى الله إليكم دوننا ؟ ﴿ **وما أنزلَ الرحمن من شيء** ﴾ أي لم ينزل الله شيئاً من الوحي والرسالة ﴿ **إنْ أنتم إلا تكذبون** ﴾ أي ما أنتم إلا قوم

---

(١) مختصر ابن كثير ٣/١٥٦ . (٢) تفسير الطبري ٢٢/٩٩ . (٣) أخرجه مسلم في صحيحه .
(٤) الأرجح ما ذكرناه أنه صحائف الأعمال وهو اختيار ابن كثير . (٥) البحر المحيط ٧/٣٢٥ .
(٦) تفسير القرطبي ١٥/١٤ وما ذكره من أنهم رسل عيسى قول مرجوح لأن قوله تعالى ﴿ ما أنتم إلا بشر مثلنا ﴾ إنما يقال لمن ادعى أن الله أرسله كذا في التسهيل .

تكذبون في دعوى الرسالة ﴿ **قالوا ربنا يعلمُ إنا إليكم لمرسلون** ﴾ أي أجابهم الرسل بقولهم الله يعلم أننا رسله إليكم ، ولو كنا كذبة لانتقم منا أشدَّ الانتقام قال ابن جزي : أكدوا الخبر هنا باللام ﴿ المرسلون ﴾ لأنه جواب المنكرين ، بخلاف الموضع الأول فإنه إخبارٌ مجرد[١] .

وَمَا عَلَيْنَآ إِلَّا ٱلْبَلَٰغُ ٱلْمُبِينُ ﴿١٧﴾ قَالُوٓاْ إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْۖ لَئِن لَّمْ تَنتَهُواْ لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٨﴾
قَالُواْ طَٰٓئِرُكُم مَّعَكُمْۚ أَئِن ذُكِّرْتُمۚ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ﴿١٩﴾ وَجَآءَ مِنْ أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَٰقَوْمِ ٱتَّبِعُواْ
ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿٢٠﴾ ٱتَّبِعُواْ مَن لَّا يَسْـَٔلُكُمْ أَجْرًا وَهُم مُّهْتَدُونَ ﴿٢١﴾ وَمَالِيَ لَآ أَعْبُدُ ٱلَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ
تُرْجَعُونَ ﴿٢٢﴾ ءَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِۦٓ ءَالِهَةً إِن يُرِدْنِ ٱلرَّحْمَٰنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِ عَنِّي شَفَٰعَتُهُمْ شَيْـًٔا وَلَا يُنقِذُونِ ﴿٢٣﴾

﴿ **وما علينا إلا البلاغ المبين** ﴾ أي وليس علينا إلا أن نبلغكم رسالة الله بلاغاً واضحاً جلياً لا غموض فيه ، فإن آمنتم فلكم السعادة ، وإن كذبتم فلكم الشقاوة قال أبو حيان : وفي هذا وعيدٌ لهم ، ووصف البلاغ بـ ﴿ **المبين** ﴾ لأنه الواضح بالآيات الشاهدة بصحة الإرسال ، كما روي في هذه القصة من المعجزات الدالة على صدق الرسل ، من إبراء الأكمه والأبرص وإحياء الميت[٢] ﴿ **قالوا إنَّا تطيَّرنا بكم** ﴾ أي قال لهم أهل القرية : إنّا تشاءمنا بكم وبدعوتكم القبيحة لنا إلى الإيمان ، وترك عبادة الأوثان قال المفسرون : ووجه تشاؤمهم بالرسل أنهم دعوهم إلى دينٍ غير ما يدينون به ، فاستغربوه واستقبحوه ونفرت عنه طبيعتهم المعوجة ، فتشاءموا بمن دعا إليه كأنهم قالوا : أعاذنا الله مما تدعوننا إليه[٣] ، ثم توعَّدُوا الرسل بقولهم ﴿ **لئن لم تنتهوا** ﴾ أي والله لئن لم تمتنعوا عن قولكم ، ودعوتكم لنا إلى التوحيد ، ورفض ديننا ﴿ **لنرجمَّنكم وليمسنَّكمُ منا عذابُ أليمٌ** ﴾ أي لنرجمنَّكم بالحجارة حتى تموتوا ، ولنقتلنَّكم شرَّ قِتلة ﴿ **قالوا طائركم معكم** ﴾ أي قالت الرسل لهم : ليس شؤمكم بسببنا ، وإنما شؤمكم بسببكم ، وبكفركم ، وعصيانكم ، وسوء أعمالكم ﴿ **أئن ذُكرتم** ﴾ ؟ شرطٌ جوابه محذوف لدلالة السياق عليه أي أئن ذكرناكم ووعظناكم ودعوناكم إلى توحيد الله ، تشاءمتم بنا وتوعدتمونا بالرجم

---

(١) التسهيل في علوم التنزيل ١٦١/٣

(٢) تفسير البحر المحيط ٣٢٧/٧ . (٣) حاشية شيخ زادة على البيضاوي ١٢٥/٣ .

والتعذيب ؟ ﴿ **بل أنتم قومٌ مسرفون** ﴾ أي ليس الأمر كما زعمتم بل أنتم قومٌ عادتكم الإسرافُ في العصيان والإجرام ، وهو توبيخٌ لهم مع الزجر والتقريع ﴿ **وجاء من أقصا المدينة رجلٌ يسعى** ﴾ أي وجاء من أبعد أطراف المدينة رجل يعدو ، يسرع في مشيه وهو « حبيب النجار » قال ابن كثير : إن أهل القرية همُّوا بقتل رسلهم ، فجاءهم رجل من أقصى المدينة يسعى لينصرهم من قومه ، وهو ـ حبيب النجار ـ كان يعمل الحرير وهو الحباك ، وكان كثير الصدقة يتصدق بنصف كسبه[1] وقال القرطبي : كان حبيب مجذوماً ومنزله عند أقصى أبواب المدينة ، وكان يعكف على عبادة الأصنام سبعين سنة يدعوهم لعلهم يرحمونه ويكشفون ضُرَّه ، 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 لعجيبٌ ، 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 ، فآمن ودعوا ربهم فكشف الله ما به ، فلمَّا همَّ قومه بقتل الرسل جاءهم مسرعاً وقال ما قصة القرآن[2] ﴿ **قال يا قوم اتبعوا المرسلين** ﴾ أي اتبعو الرسل الكرام الداعين إلى توحيد الله ، وإنما قال ﴿ **يا قوم** ﴾ تأليفاً لقلوبهم واستمالة لها لقبول النصيحة ، ثم كرر القول تأكيداً وبياناً للسبب فقال ﴿ **اتبعوا من لا يسألكم أجراً وهم مهتدون** ﴾ أي اتبعوا هؤلاء الرسل الصادقين المخلصين ، الذين لا يسألونكم أجرة على الإيمان ، وهم على هدى وبصيرة فيما يدعونكم إليه من توحيد الله ﴿ **ومالي لا أعبدُ الذي فطرني وإليه تُرجعون** ﴾ تلطفٌ في الإرشاد لهم كأنه ينصح نفسه ، ويختار لهم ما يختار لنفسه ، وفيه نوع تقريع على ترك عبادة خالقهم والمعنى أيُّ شيء يمنعني من أن أعبد خالقي الذي أبدع خلقي ؟ وإليه مرجعكم بعد الموت فيجازي كلاً بعمله ؟ ﴿ **أأتخذ من دونه آلهة** ﴾ استفهام إنكاري أي كيف أتخذ من دون الله آلهة لا تسمع ولا تنفع ولا تغني عن عابدها شيئاً ؟ ﴿ **إن يُردن الرحمنُ بضرٍ لا تُغن عني شفاعتُهم شيئاً** ﴾ أي هي في المهانة والحقارة بحيث لو أراد الله أن يُنزل بي شيئاً من الضر والأذى وشفعت لي لم تنفع شفاعتهم ولم يقدروا على إنقاذي ، فكيف وهي أحجار لا تسمع ولا تنفع ولا تشفع ؟ ﴿ **ولا يُنقذون** ﴾ أي ولا يقدرون على إنقاذي من عذاب الله .

---

(١) مختصر تفسير ابن كثير ٣/١٥٩ والقول بأن أسم الرجل « حبيب النجار » مروي عن ابن عباس .

(٢) تفسير القرطبي ١٥/١٨ وهذه رواية وهب ذكرها القرطبي .

إِنِّيٓ إِذًا لَّفِي ضَلَٰلٍ مُّبِينٍ ﴿٢٤﴾ إِنِّيٓ ءَامَنتُ بِرَبِّكُمْ فَٱسْمَعُونِ ﴿٢٥﴾ قِيلَ ٱدْخُلِ ٱلْجَنَّةَ ۖ قَالَ يَٰلَيْتَ قَوْمِي
يَعْلَمُونَ ﴿٢٦﴾ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلْمُكْرَمِينَ ﴿٢٧﴾ ۞ وَمَآ أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِۦ مِنۢ بَعْدِهِۦ مِن جُندٍ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ
وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ ﴿٢٨﴾ إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَٰحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَٰمِدُونَ ﴿٢٩﴾ يَٰحَسْرَةً عَلَى ٱلْعِبَادِ ۚ مَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ
إِلَّا كَانُوا۟ بِهِۦ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿٣٠﴾

﴿ **إني إذاً لفي ضلال مبين** ﴾ أي إني إن عبدت غير الله واتخذت الأصنام آلهة لفي خسران ظاهر جلي . . وبعد النصح والتذكير أعلن إسلامه ، وأشهر إيمانه فقال ﴿ **إني آمنتُ بربكم فاسمعون** ﴾ أي إني آمنت بربكم الذي خلقكم ، فاسمعوا قولي واعملوا بنصيحتي قال المفسرون : لما قال لهم ذلك ونصحهم وأعلن إيمانه ، وثبوا عليه وثبة رجلٍ واحد فقتلوه ، ولم يكن له أحد يمنع عنه أذاهم[1] قال الطبري : وثبوا عليه فوطئوه بأقدامهم حتى مات ، وقيل : رموه بالحجارة حتى مات[2] ﴿ **قيل ادخل الجنة** ﴾ أي فلمات مات قال الله له : ادخل الجنة مع الشهداء الأبرار ، جزاءً على صدق إيمانك وفوزك بالشهادة قال ابن مسعود : إنهم وطئوه بأرجلهم حتى خرجت أمعاؤ ه من دبره ، وقال الله له ﴿ **ادخل الجنة** ﴾ فدخلها فهو يُرزق فيها ، قد أذهب الله عنه سقم الدنيا وحزُنها ونَصبَها[3] ﴿ **قال ياليت قومي يعلمون بما غفرلي ربي وجعلني من المكرمين** ﴾ أي فلما دخل الجنة وعاين 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[4] قال أبو السعود : وإنما تمَّنى علم قومه بحاله ليحملهم ذلك على اكتساب الثواب والأجر ، بالتوبة عن الكفر والدخول في الإيمان ، جرياً على سنن الأولياء في الترحم على الأعداء[5] ﴿ **وما أنزلنا على قومه منْ بعدِهِ من جُندٍ من السَّماء** ﴾ هذا تحقيُر لهم وتصغيُر لشأنهم ﴿ **إنْ كانَت إلا صيحةً واحدة فإذا هم خامدون** ﴾ أي ما كانت عقوبتهم إلا صيحةً واحدة صاح بهم جبريل ، فإذا هم ميتون لا حراك بهم ، قد أخمدت أنفاسهم حتّى صاروا كالنار الخامدة قال المفسرون : وفي الآية استحقار لإهلاكهم فإنهم أذل وأهون على الله من أن يرسل الملائكة

(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 .

لإهلاكهم ، وقد روي أنه لما قُتل « حبيب النجار » غضب الله تعالى له ، فعجَّل لهم النقمة فأمر جبريل فصاح بهم صيحة واحدة ، فماتوا عن آخرهم فجعل طريق استئصالهم بالصيحة ، ثم قال تعالى ﴿ **يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون** ﴾ أي يا أسفاً على هؤلاء المكذبين لرسل الله المنكرين لآياته ويا حسرةً عليهم ، **ما** جاءهم رسولٌ إلا كذبوه واستهزءوا به ، وهكذا عادة المجرمين في كل زمان ومكان قال في حاشية البيضاوي : إنهم أحقاء بأن يتحسروا على أنفسهم أو يُتحسر عليهم ، فإن الأمر لفخامته وشدته ، بلغ إلى حيث إن كل من يتأتى منه التلهف إذا نظر إلى حال استهزائهم بالرسل تحسَّر عليهم ، وقال : يا لها من حسرةٍ وخيبة على هؤلاء المحرومين ، حيث بدَّلوا الإيمان بالكفر ، والسعادة بالشقاوة[1] ، وفي الآية تعريضٌ بكفار قريش حيث كذبوا سيد المرسلين .

أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿٣١﴾ وَإِن كُلٌّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ ﴿٣٢﴾ وَآيَةٌ لَّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ ﴿٣٣﴾ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ ﴿٣٤﴾ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ ۖ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ﴿٣٥﴾ سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٦﴾

ولمّا مثل حال كفار مكة بحال أصحاب القرية وبَّخ المشركين على عدم اعتبارهم بمن سبقهم فقال ﴿ **ألم يروا كم أهلنا قبلهم من القُرون أنهم إليهم لا يرجعون** ﴾ أي ألم يتعظ هؤلاء المشركون بمن أهلك الله قبلهم من المكذبين للرسل ، ويعلموا أن هؤلاء المهلكين لا عودة لهم إلى الدنيا بعد هلاكهم[2] ؟ ﴿ **وإن كلٌ لمَّا جميع لدينا محضرون** ﴾ أي وأن جميع الأمم الماضية والآتية ستحضر للحساب والجزاء يوم القيامة بين يدي أحكم الحاكمين ، فيجازيهم بأعمالهم كلها خيرها وشرها ؟ قال أبو حيان : وجاءت هذه الجملة بعد ذكر الإهلاك تبييناً إلى أن الله تعالى لا يترك المهلكين بل بعد الهلاك جمعٌ وحساب ، وثواب وعقاب[3] ﴿ **وآية لهم الأرض الميتةُ أحييناها** ﴾ أي ومن الآيات الباهرة ، والعلامات الظاهرة الدالة على كمال قدرةِ الله ووحدانيته هذه الآية العظيمة ، وهي الأرض اليابسة الهامدة التي لا نبات فيها ولا زرع ، أحييناها بالمطر

(١) حاشية زادة على البيضاوي ١٢٨/٣ . (٢) مختصر ابن كثير ١٦١/٣ . (٣) البحر المحيط ٣٣٥/٧ .

قال المفسرون : موتُ الأرض جدبها ، وإحياؤ ها بالغيث ، فإذا أنزل الله عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوجٍ بهيج ولهذا قال تعالى بعده ﴿ **وأخرجنا منها حباً فمنه يأكلون** ﴾ أي وأخرجنا بهذا الماء أنواع الحبوب ليتغذوا به ويعيشوا قال القرطبي : نبَّههم تعالى بهذا على إحياء الموتى ، وذكَّرهم على توحيده وكمال قدرته ، بالأرض الميتة أحياها بالنبات ، وإخراج الحب منها ، فمن الحبِّ يأكلون وبه يتغذون[1] ﴿ **وجعلنا فيها جناتٍ من نخيلٍ وأعنابٍ** ﴾ أي وجعلنا في الأرض بساتين ناضرة فيها من أنواع النخيل والعنب ﴿ **وفجرنا فيها من العيون** ﴾ أي وجعلنا فيها ينابيع من الماء العذب ، والأنهار السارحة في بلدان كثيرة ﴿ **ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم** ﴾ أي ليأكلوا من ثمرات ماذُكر 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 وكدِّهم ، ولا بحولهم وقوتهم ولهذا قال ﴿ **أفلا يشكرون** ﴾ ؟ أي أفلا يشكرونه على ما أنعم به عليهم ؟ واختار ابن جرير أنَّ « ما » بمعنى الذي أي ليأكلوا من ثمره ومما عملته أيديهم أي من الذي غرسوه ونصبوه[2] ﴿ **سبحان الذي خلَق الأزواجَ كلَّها** ﴾ أي تنزَّه وتقدَّس الله العلي الجليل الذي خلق الأصناف كلها ، المختلفة الألوان والطعوم والأشكال من جميع الأشياء ﴿ **مِّما تُنبت الأرضُ ومن أنفسهم ومما لا يعلمون** ﴾ أي مِّما تُخرج الأرضُ من النخيل والأشجار ، والزروع والثمار ، ومن أنفسهم من الذكور والإناث ، ومما لا يعلمون من المخلوقات العجيبة والأشياء[3] الغريبة كما قال تعالى ﴿ ومن كل شيءٍ خلقنا زوجين لعلكم تذكَّرون ﴾ .

وَءَايَةٌ لَّهُمُ ٱلَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ ٱلنَّهَارَ فَإِذَا هُم مُّظْلِمُونَ ﴿٣٧﴾ وَٱلشَّمْسُ تَجْرِى لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ﴿٣٨﴾ وَٱلْقَمَرَ قَدَّرْنَٰهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَٱلْعُرْجُونِ ٱلْقَدِيمِ ﴿٣٩﴾ لَا ٱلشَّمْسُ يَنۢبَغِى لَهَآ أَن تُدْرِكَ

(١) نفسير 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 ـ وهي أصغر أجزاء المادة ـ مؤلفة من زوجين مختلفين من الإشعاع الكهربائي « سالب وموجب » بتزاوجان ويتحدان، وأن بين النبات أعضاء مذكرة وأعضاء مؤنثة ، فسبحان العلي القدير القائل ﴿ سبحان الذي خلق الأزواج كلها مِمَّا تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون ﴾ .

ٱلْقَمَرَ وَلَا ٱلَّيْلُ سَابِقُ ٱلنَّهَارِ ۚ وَكُلٌّ فِى فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ﴿٤٠﴾ وَءَايَةٌ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِى ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ ﴿٤١﴾ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِۦ مَا يَرْكَبُونَ ﴿٤٢﴾

﴿ **وآيةٌ لهم الليلُ نسلخُ منه النهار فإذا هم مُظلمون** ﴾ أي وعلامةٌ أخرى لهم على كمال قدرتنا الليلُ نزيل 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 ﴿ **والشمسُ تجري لمستقرٍ لها** ﴾ أي وآيةٌ أخرى لهم الشمس تسير بقدرة الله في فَلك لا تتجاوزه ولا تتخطّاه لزمنٍ تستقر فيه ، ولوقت تنتهي إليه وهو يوم القيامة حيث ينقطع جريانها عند خراب العالم قال ابن كثير : وفي قوله تعالى ﴿ لمستقرٍ لها ﴾ قولان : أحدهما : أن المراد مستقرها المكاني وهو تحت العرش مما يلي الأرض لحديث البخاري أن النبي ﷺ قال : (يا أبا ذرٍ أتدري أين تغرب الشمس ؟ قلت : اللهُ ورسوله أعلم ، قال : فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش . .) الحديث . والثاني : أن المراد بمستقرها هو منتهى سيرها وهو يوم القيامة ، حيث يبطل سيرها ، وتسكن حركتها ، وتُكور وينتهي هذا العالم إلى غايته ، وقرىء ﴿ **لا مستقر لها** ﴾ أي لا قرار لها ولا سكون ، بل هي سائرة ليلاً ونهاراً ، لا تفتر ولا تقف[١] ﴿ **ذلك تقدير العزيز العليم** ﴾ أي ذلك الجري[٢] والدوران بانتظام وبحساب دقيق هو تقدير الإله العزيز في ملكه ، العليم بخلقه ﴿ **والقمر قدَّرناه منازل** ﴾ أي والقمَر قدرنا مسيره في منازل يسير فيها لمعرفة الشهور ، وهي ثمانية وعشرون منزلاً في ثمانية وعشرين ليلة ، ينزل كل ليلةٍ في واحد منها لا يتخطاها ولا يتعداها ، فإذا كان في آخر منازله دقَّ واستقوس ﴿ **حتى عاد كالعرجون القديم** ﴾ 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

---

(١) مختصر تفسيرا بن 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 حسبها الفلكيون باثني عشر ميلاً في الثانية ، والله ربها الخبير بها وبجريانها وبمصيرها يقول إنها ﴿ تجري لمستقر لها ﴾ 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 ﴿ ذلك تقدير العزيز العليم ﴾ .

في مطالعها ومغاربها صيفاً وشتاءً ، يطول بسبب ذلك النهار ويقصر الليل ، ثم يطول الليل ويقصر النهار ، وهي كوكب نهاري ، وأما القمر فقدَّره منازل يطلع في أول ليلةٍ 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[1] ﴿ **لا الشمس ينبغي لها أنْ تُدرك القمر** ﴾ أي لا يمكن للشمس ولا يصح لها أن تجتمع مع القمر بالليل فتمحو نوره ، لأن ذلك يُخلُّ بتلوين النبات ، ومصلحة العباد قال الطبري : أي لا الشمس يصلح لها إدراك القمر ، فيُذهب ضوءها نوره فتكون الأوقات كلها نهاراً لا ليل فيها ﴿ **ولا الليلُ سابقُ النهار** ﴾ أي ولا الليل يسبق النهار حتى يدركه فيذهب بضيائه فتكون الأوقات كلها ليلاً[2] ﴿ **وكلٌ في فلكٍ يسبحون** ﴾ أي وكلٌ من الشمس والقمر والنجوم تدور في فلك السماء قال الحسن : الشمس والقمر والنجوم في فَلك بين السماء والأرض ، غير ملصقة بشيء ولو كانت ملصقة ما جرت[3] والغرضُ من الآية : بيانُ قدرة الله في تسيير هذا الكون بنظام دقيق ، فالشمس لها مدار ، والقمر له مدار ، وكل كوكب من الكواكب له مدار لا يتجاوزه في جريانه أو دورانه ، ولا يطغى أحدهما على الآخر ـ كما قال قتادة : « لكل حدٌّ وعلمٌ لا يعدوه ، ولا يقصر دونه » ـ حتى يأتي الأجل المعلوم بخراب العالم ، فيجمع الله بين الشمس والقمر كما قال تعالى ﴿ وجُمع الشمس والقمر ﴾ فيختل نظام الكون ، وتقوم القيامة ، وتنتهي حياة البشرية عن سطح هذا الكوكب الأرضي[4] ﴿ **وآيةٌ لهم أنا حملنا ذريتهم في الفُلك المشحون** ﴾ أي وعلامة أخرى واضحة للناس على كمال قدرتنا أننا حملنا آباءهم الأقدمين ـ وهم ذرية آدم ـ في سفينة نوح عليه السلام التي أمره الله أن يحمل فيها من كلٍ زوجين اثنين قال في التسهيل : وإنما خصَّ ذريتهم بالذكر ، لأنه أبلغ في الامتنان عليهم ، ولأن فيه إشارة إلى حمل أعقابهم إلى يوم القيامة[5] ﴿ **وخلقنا لهم من مثله ما يركبون** ﴾ أي وخلقنا لهم من مثل سفينة نوح السفن العظيمة التي يركبونها ويبلغون عليها أقصى البلدان ، وإنما نسب الخلق إليه

(١) مختصر ابن كثير ٣/١٦٣ . (٢) تفسير الطبري ٢٣/٦ . (٣) تفسير القرطبي ١٥/٣٣ .

(٤) يقول سيد قطب رحمه الله « المسافات بين النجوم والكواكب مسافات هائلة وقد قدَّر الله خالق هذا الكون أن تقوم هذه المسافات الهائلة بين مدارات النجوم ليحفظه بمعرفته من التصادم والتصدع ، وحركه هذه الأجرام في الفضاء الهائل أشبه بحركة السفين في الخضم الفسيح ، .فهي ـ على ضخامتها ـ لاتزيد على أن تكون نقطاً سابحة في ذلك الفضاء المرهوب » !!

(٥) التسهيل في علوم التنزيل ٣/١٦٤ .

لأنها بتعليم الله جل وعلا للإنسان وقال ابن عباس : هي الإبل وسائر المركوبات ، فهي في البر مثل السفن في البحر[١] .

﴿ وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ ﴿٤٣﴾ إِلَّا رَحْمَةً مِّنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ ﴿٤٤﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٤٥﴾ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴿٤٦﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٤٧﴾ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿٤٨﴾ ﴾

﴿ **وإن نشأ نغرقْهم فلا صريخ لهم** ﴾ ول أردنا لأغرقناهم في البحر فلا مغيث لهم ﴿ **ولا هم يُنقذون** ﴾ أي ولا أحد يستطيع أن ينقذهم من الغرق ﴿ **إلا رحمةً منا ومتاعاً إلى حين** ﴾ أي لا ينقذهم أحد إلا نحن لأجل رحمتنا إياهم ، وتمتيعنا لهم إلى انقضاء آجالهم . . بيَّن 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 الريح ، وكلُّها من أمر الله وخلقه وتقديره ، والسفينة في البحر الخضم كالريشة في مهبِّ الهواء ، وإلاّ 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 قوله تعالى ﴿ **إلا رحمةً منا** ﴾ فسبحان الله القدير الرحيم !! ﴿ **وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم تُرحمون** ﴾ لما ذكَّرهم تعالى بدلائل قدرته ، وآثار رحمته ، أخبر هنا عن تعاميهم عن الحق ، وإعراضهم عن الهدى والإيمان ، مع كثرة الآيات الواضحات ، والشواهد الباهرات والمعنى وإذا قيل للمشركين احذروا سخط الله وغضبه ، واعتبروا بما حلَّ 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 ﴿ **إلا كانوا عنها معرضين** ﴾ قال القرطبي : والجواب محذوف والتقدير :

(١) تفسير القرطبي ١٥/٣٥ وهناك قول آخر عن ابن عباس أن المراد بقوله ﴿ من مثله ﴾ السفن أي خلق لهم سفناً أمثال سفينة نوح يركبونها وهو الأظهر لقوله بعده ﴿ وإن نشأ نغرقهم ﴾ .

إذا قيل لهم ذلك أعرضوا ، ودليلة الآية التي بعدها ﴿ **وما تأتيهم من آية** . . ﴾ فاكتفى بهذا عن ذلك[١] ﴿ **وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين** ﴾ أي وما تأتي هؤلاء المشركين علامة من العلامات الواضحة الدالة على صدق الرسول ـ كالمعجزات الباهرة التي أيده الله بها ـ إلا أعرضوا عنها على وجه التكذيب والاستهزاء قال أبو السعود : وإضافة الآيات إلى اسم الرب جل وعلا لتفخيم شأنها ، المستتبع لتهويل ما اجترءوا عليه في حقها ، والمراد بالآيات إما الآيات التنزيلية التي من جملتها الآيات الناطقة ببدائع صنع الله وسوابغ آلائه ، أو الآيات التكوينية الشاملة للمعجزات وغيرها من تعاجيب المصنوعات ، التي من جملتها ماذُكر من شئونه الشاهدة بوحدانيته تعالى ، وتفرده بالألوهية[٢] ﴿ **وإذا قيل لهم أنفقوا مّما رزقكم اللهُ** ﴾ أي وإذا قيل لهؤلاء الكفار بطريق النصيحة أنفقوا بعض ما أعطاكم الله من فضله على الفقراء والمساكين ﴿ **قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه** ﴾ أي قال الكفار للمؤمنين تهكماً بهم : أننفق أموالنا على هؤلاء المساكين الذين أفقرهم الله ؟ ﴿ **إن أنتم إلا في ضلال مبين** ﴾ أي ما أنتم أيها المؤمنون إلا في ضلال ظاهر واضح حيث تأمروننا أن ننفق أموالنا على من أفقرهم الله قال ابن عباس : كان بمكة زنادقة فإذا أُمروا بالصدقة على المساكين قالوا : لا والله لا نفعل ، أيفقره 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 الغنيَّ بالإنفاق عليه لا حاجة إلى ماله ، ولكن للإبتلاء والله يفعل ما يشاء ، لا اعتراض لأحدٍ في مشيئته ولا في حكمه ﴿ لا يُسأل عما يفعل وهم يسألون ﴾ ثم أخبر عن إنكار المشركين للآخرة ، واستبعادهم لقيام الساعة فقال ﴿ **ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين** ﴾ أي متى يوم القيامة الذي تتوعدوننا به ؟ ومتى هذا العذاب الذي تخوفوننا به إن كنتم صادقين في دعواكم أن هناك بعثاً ونشوراً وحساباً وعذاباً ؟ .

مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ ﴿٤٩﴾ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ ﴿٥٠﴾

---

(١) تفسير القرطبي ١٥/٣٦ . (٢) تفسير أبي السعود ٤/٢٥٥ .

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

وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ ٱلْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ ﴿٥١﴾ قَالُوا۟ يَٰوَيْلَنَا مَنۢ بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا ۜ هَٰذَا مَا وَعَدَ ٱلرَّحْمَٰنُ وَصَدَقَ ٱلْمُرْسَلُونَ ﴿٥٢﴾ إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَٰحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ ﴿٥٣﴾ فَٱلْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْـًٔا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٥٤﴾

قال تعالى ردّاً عليهم ﴿ **ما ينظرون إلا صيحةً واحدة تأخذهم** ﴾ أي ما ينتظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم مفاجأة من حيث لا يشعرون ﴿ **وهم يخصِّمون** ﴾ أي وهم يتخاصمون في معاملاتهم وأسواقهم ، فلا يشعرون إلا بالصيحة قد أخذتهم ، فيموتون في أماكنهم قال ابن كثير : وهذه ـ والله أعلم ـ نفخة الفزع ، ينفخ إسرافيل في الصور والناسُ في أسواقهم ومعايشهم يختصمون ويتشاجرون على عادتهم ، فبينما هم كذلك إذْ أمر الله إسرافيل فنفخ في الصور نفخةً يطولها ويمدُّها ، فلا يبقى أحدٌ على وجه الأرض إلاحنى عنقه يتسمع الصوت من قبل السماء[1] فذلك قوله تعالى ﴿ **فلا يستطيعون توصيةً ولا إلى أهلهم يرجعون** ﴾ أي فلا يستطيع بعضهم أن يوصي بعضاً بأمر من الأمور ، ولا يستطيعون أن يرجعوا إلى أهلهم ومنازلهم لأن الأمر أسرع منه ذلك وفي الحديث : (لتقومَّن الساعة وقد نشر الرجلان ثوباً بينهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه ، ولتقومنَّ الساعةُ وهو يُليط حوضه ـ أي يصلحه بالطين ـ فلا يسقي فيه ، ولتقومنَّ الساعةُ وقد رفع أُكلته إلى فيه فلا يطعمها)[2] ثم تكون هناك النفحة الثانية وهي « نفخة الصَّعق » التي يموت بها الأحياء كلهم ما عدا الحيّ القيوم ، ثم تكون النفخة الثالثة وهي « نفخة البعث والنشور » التي يخرج الناسُ بها من القبور ، وهي التي أشارت إليها الآية الكريمة ﴿ **ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون** ﴾ أي ونفخ في الصور فإذا هؤلاء الأموات يخرجون من قبورهم يسرعون المشي قال الطبري : ﴿ ينسلون ﴾ يخرجون سراعاً ، والنَّسلان : الإسراع في المشي[3] ﴿ **قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا** ﴾ ؟ 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 ، فإذا قالوا ذلك أجابتهم الملائكة أو المؤمنون[4] ﴿ **هذا ما وعدَ الرحمنُ وصدق المرسلون** ﴾ أي هذا الذي وعدكم الله به من البعث بعد الموت والحساب والجزاء ،

---

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

(٢) أخرجه البخاري . (٣) الطبري ٢٣/١١ . (٤) مختصر ابن كثير ٣/١٦٦ .

وصدق رسله الكرام فيما أخبرونا به عن الله ﴿ **إن كانت إلا صيحةً واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون** ﴾ أي ما كان أمر بعثهم إلا صيحةً واحدة يصيح بهم فيها إسرافيل فإذا هم جميع عندنا حاضرون قال الصَّاوي : وهذه الصيحة هي قول إسرافيل : أيتها العظام النخرة ، والأوصال المتقطعة ، والأجزاء المتفرقة ، والشعور المتزقة ، إنَّ الله يأمركنَّ أن تجتمعن لفصل القضاء ثم ينفخ في الصور فإذا هم مجموعون في موقف الحساب[1] ﴿ **فاليوم لا تُظلم نفسٌ شيئاً ولا تُجْزون إلا ما كنتم تعملون** ﴾ أي ففي هذا اليوم ـ يوم القيامة ـ لا تُظلم نفس شيئاً ، سواءً كانت هذه النفس برَّة أو فاجرة ، ولا يُحَمَّل الإنسان وزر غيره وإنما يُجازى كلٌ بعمله قال أبو السعود : وهذه حكاية لما سيقال لهم في الآخرة ، حين يرون العذاب المُعدَّ لهم تحقيقاً للحق ، وتقريعاً لهم[2] . . .

إِنَّ أَصْحَٰبَ ٱلْجَنَّةِ ٱلْيَوْمَ فِى شُغُلٍ فَٰكِهُونَ ﴿٥٥﴾ هُمْ وَأَزْوَٰجُهُمْ فِى ظِلَٰلٍ عَلَى ٱلْأَرَآئِكِ مُتَّكِـُٔونَ ﴿٥٦﴾ لَهُمْ فِيهَا فَٰكِهَةٌ وَلَهُم مَّا يَدَّعُونَ ﴿٥٧﴾ سَلَٰمٌ قَوْلًا مِّن رَّبٍّ رَّحِيمٍ ﴿٥٨﴾ وَٱمْتَٰزُوا۟ ٱلْيَوْمَ أَيُّهَا ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿٥٩﴾ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَٰبَنِىٓ ءَادَمَ أَن لَّا تَعْبُدُوا۟ ٱلشَّيْطَٰنَ ۖ إِنَّهُۥ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿٦٠﴾ وَأَنِ ٱعْبُدُونِى ۚ هَٰذَا صِرَٰطٌ مُّسْتَقِيمٌ ﴿٦١﴾ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا ۖ أَفَلَمْ تَكُونُوا۟ تَعْقِلُونَ ﴿٦٢﴾

ولما أخبر عن مآل المجرمين أخبر عن حال الأبرار المتقين فقال ﴿ **إن أصحاب الجنةِ اليوم في شغُلٍ فاكهون** ﴾ أي إن أصحاب الجنة في ذلك اليوم ـ يوم الجزاء ـ مشغولون بما هم فيه من اللذات والنعيم عن التفكير بأهل النار ، يتفكهون ويتلذذون بالحور العين ، وبالأكل والشرب والسماع للأوتار قال أبو حيان : والظاهر أن الشغل هو النعيم الذي قد شغلهم عن كل ما يخطر بالبال وقال ابن عباس : شُغلوا بافتضاض الأبكار ، وسماع الأوتار عن أهاليهم من أهل النار ، لا يذكرونهم لئلا يتنغصوا[3] ﴿ **هم وأزواجهم في ظلالٍ على الأرائك متكئون** ﴾ أي هم وزوجاتهم في ظلال الجنات الوارفة ، حيث لا شمس فيها ولا زمهرير ، متكئون على السرر المزَّينة بالثياب والستور ﴿ **لهم فيها فاكهةٌ** ﴾ أي لهم في الجنة فاكهة كثيرة من كل أنواع الفواكه ﴿ **ولهم ما يدَّعون** ﴾ أي ولهم فيها ما يتمنون ويشتهون كقوله تعالى ﴿ وفيها ما تشتهيه الأنفس

(١) حاشية الصاوي على الجلالين ٣/٣٢٨ . (٢) أبو السعود ٤/٢٥٧ .
(٣) البحر المحيط ٧/٣٤٢ .

وتلذ الأعين ﴾ ﴿ سلامٌ قولاً من ربٍ رحيم ﴾ أي لهم سلامٌ كريم من ربهم الرحيم ، وفي الحديث (بينا أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع عليهم نور ، فرفعوا رءوسهم فإذا الرب تعالى قد أشرف عليهم من فوقهم فقال : السلام عليكم يا أهل الجنة فذلك قوله تعالى ﴿ سلامٌ قولاً من ربٍ رحيم ﴾ قال : فينظر إليهم وينظرون إليه ، فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم ما داموا ينظرون إليه حتى يحتجب عنهم ، ويبقى نوره وبركته عليهم في ديارهم)[1] بعد أن بيَّن تعالى حال السعداء ذكر حال الأشقياء فقال ﴿ وامتازوا اليوم أيهُّا المجرمون ﴾ أي تميزوا وانفصلوا يا معشر الكفرة المجرمين عن عبادي المؤمنين ، انفردوا عنهم وكونوا جانباً قال القرطبي : يقال لهم هذا عند الوقوف للسؤال ، وحين يؤمر بأهل الجنة إلى الجنة[2] ﴿ ألم أعهدْ إليكم يا بني آدم ﴾ الاستفهام للتوبيخ والتقريع ، وهو توبيخٌ للكفرة المجرمين أي ألم أوصكم وآمركم يا بني آدم على ألسنة رسلي ﴿ أن لا تعبدوا الشيطان ﴾ أي ألاّ تطيعوا الشيطان فيما دعاكم إليه من معصيتي ؟ ﴿ إنه لكم عدوٌ مبين ﴾ تعليلٌ للنهي أي لأنه عدوٌ لكم ظاهر العداوة ، فكيف يطيع الإنسان عدوه ؟ ﴿ وأن اعبدوني ﴾ أي وأمرتكم بأن تعبدوني وحدي ، بتوحيدي وطاعتي وامتثال أمري ﴿ هذا صراطٌ مستقيم ﴾ أي هذا هو الدين الصحيح ، والطريق الحقُّ المستقيم ﴿ ولقد أضلَّ منكم جبلاً كثيراً ﴾ تأكيد للتعليل أي ولقد أضلَّ الشيطان خلقاً منكم كثيرين ، وأغواهم عن سلوك طريق الحقِّ قال الطبري : أي صدَّ الشيطان منكم خلقاً كثيراً عن طاعتي حتى عبدوه[3] ﴿ أفلم تكونوا تعقلون ﴾ أي أفما كان لكم عقل يردعكم عن طاعة الشيطان ومخالفة أمر ربكم ؟ وهو توبيخ آخر للكفرة الفجار . .

هَٰذِهِۦ جَهَنَّمُ ٱلَّتِي كُنتُمۡ تُوعَدُونَ ﴿٦٣﴾ ٱصۡلَوۡهَا ٱلۡيَوۡمَ بِمَا كُنتُمۡ تَكۡفُرُونَ ﴿٦٤﴾ ٱلۡيَوۡمَ نَخۡتِمُ عَلَىٰٓ أَفۡوَٰهِهِمۡ وَتُكَلِّمُنَآ أَيۡدِيهِمۡ وَتَشۡهَدُ أَرۡجُلُهُم بِمَا كَانُواْ يَكۡسِبُونَ ﴿٦٥﴾ وَلَوۡ نَشَآءُ لَطَمَسۡنَا عَلَىٰٓ أَعۡيُنِهِمۡ فَٱسۡتَبَقُواْ ٱلصِّرَٰطَ فَأَنَّىٰ يُبۡصِرُونَ ﴿٦٦﴾ وَلَوۡ نَشَآءُ لَمَسَخۡنَٰهُمۡ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمۡ فَمَا ٱسۡتَطَٰعُواْ مُضِيّٗا وَلَا يَرۡجِعُونَ ﴿٦٧﴾ وَمَن نُّعَمِّرۡهُ نُنَكِّسۡهُ فِي ٱلۡخَلۡقِۚ أَفَلَا يَعۡقِلُونَ ﴿٦٨﴾

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

(٢) تفسير القرطبي ٤٦/١٥ . (٣) تفسير الطبري ١٦/٢٣ .

ثم بشرهم بما ينتظرهم من العذاب فقال ﴿ **هذه جهنم التي كنتم تُوعدون** ﴾ 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] ﴿ **اصلوها اليومَ بما كنتم تكفرون** ﴾ أي ذوقوا حرارتها وقاسوا أنواع عذابها اليوم بسبب كفركم في الدنيا ، وهو أمر إهانة وتحقير مثل قوله ﴿ ذقْ إنك أنت العزيز الكريم ﴾ ثم أخبر تعالى عن فضيحتهم يوم القيامة على رءوس الأشهاد فقال ﴿ **اليومَ نختم على أفواههم** ﴾ أي في هذا اليوم ـ يوم القيامة ـ نختم على أفواه الكفار ختماً يمنعها عن الكلام ﴿ **وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون** ﴾ 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 عليَّ هذا الملك مالم 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 ﴿ **اليوم نختم على أفواههم** ﴾[٢] وفي الحديث (يقول العبد ياربِّ ألم تجرني من الظلم ؟ فيقول : بلى ، فيقول العبد فإني لا أجيز على نفسي إلا شاهداً مني ، فيقول : كفى بنفسك اليوم عليك شهيداً ، وبالكرام الكاتبين شهوداً ، ثم يختم على فيه ويقال لجوارحه انطقي ، فتنطق بأعماله ثم يخُلى بينه وبين الكلام فيقول : بُعداً لكنَّ وسحقاً فعنكنَّ كنت أناضل)[٣] ﴿ **ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون** ﴾ أي لوشئنا لأعميناهم فابتدروا طريقهم ذاهبين كعادتهم فكيف يبصرون حينئذٍ ؟ قال ابن عباس : المعنى لو نشاء لأعميناهم عن الهدى فلا يهتدون أبداً إلى طريق الحقِّ[٤] ، وهو تهديد لقريش ﴿**ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم** ﴾ أي لو نشاء لمسخناهم مسخاً يقعدهم في مكانهم ﴿ **فما استطاعوا مُضياً ولا يرجعون** ﴾ أي إذا مسخوا في مكانهم لم يقدروا أن يذهبوا ولا أن يرجعوا ، وهو تهديد آخر للكفرة المجرمين ، ثم ذكر تعالى دلائل قدرته على مسخ الكفار بتطاول الأعمال فقال ﴿ **ومنْ نُعمره نُنكِّسْهُ في الخلق** ﴾ أي ومن نُطِل عمره نقلبه في أطوار منتكساً في الخلق فيصير كالطفل لا يعلم شيئاً قال قتادة : يصير إلى حال الهرم الذي يشبه حال الصبا ، فطولُ العمر يصيِّر الشباب هَرَماً ، والقوة ضعفاً ، والزيادة نقصاً ﴿ **أفلا يعقلون** ﴾ ؟ أي أفلا يعقلون أن من قدر

---

(١) حاشية الصاوي على الجلالين ٣/٣٢٩ . (٢) الطبري ٢٣/١٧ .
(٣) هذا جزء من حديث أخرجه الإمام مسلم . (٤) تفسير القرطبي ١٥/٤٩ .

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[1] .

﴿ وَمَا عَلَّمْنَٰهُ ٱلشِّعْرَ وَمَا يَنۢبَغِى لَهُۥٓ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْءَانٌ مُّبِينٌ ﴿٦٩﴾ لِّيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ ٱلْقَوْلُ عَلَى ٱلْكَٰفِرِينَ ﴿٧٠﴾ أَوَلَمْ يَرَوْا۟ أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَآ أَنْعَٰمًا فَهُمْ لَهَا مَٰلِكُونَ ﴿٧١﴾ وَذَلَّلْنَٰهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ ﴿٧٢﴾ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَٰفِعُ وَمَشَارِبُ ۖ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ﴿٧٣﴾ وَٱتَّخَذُوا۟ مِن دُونِ ٱللَّهِ ءَالِهَةً لَّعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ ﴿٧٤﴾ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُندٌ مُّحْضَرُونَ ﴿٧٥﴾

﴿ **وما علمناه الشعر وما ينبغي له** ﴾ أي وما علمنا محمداً الشعر ، ولا يصح ولا يليق به أن يكون شاعراً قال القرطبي : هذا ردٌّ 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 تنزَّه عن مماثلة كلام البشر !! وقد أكثر الناسُ في ذم الشعر ومدحه ، وإنما الإنصاف ما قاله الشافعي رحمه الله « الشعر كلامٌ منه حسنٌ ، ومنه قبيح » ﴿ **إنْ هو إلا ذكرٌ وقرآن مبين** ﴾ أي ما هذا الذي يتلوه محمد إلا عظة وتذكيرٌ من الله جل وعلا لعباده ، وقرآن واضح ساطع لا يلتبس به الشعر بحالٍ من الأحوال ﴿ **لينذر من كان حياً** ﴾ أي لينذر بهذا القرآن من كان حي القلب مستنير البصيرة ، وهم المؤمنون لأنهم المنتفعون به ﴿ **ويحقَّ القول على الكافرين** ﴾ أي وتجب كلمة العذاب على الكافرين[2] لأنهم كالأموات لا يعقلون ما يخاطبون به قال البيضاوي : وجعلهم في مقابلة من كان حياً إشعاراً بأنهم لكفرهم ، وسقوط حجتهم ، وعدم تأملهم ، أمواتٌ في الحقيقة[3] . . ثم ذكَّرهم تعالى بنعمه ، وأعاد ذكر دلائل القدرة والوحدانية ليستدلوا على وجوده جلَّ وعلا من آثاره فقال ﴿ **أوَلَم يَروا أنَّا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاماً** ﴾ الهمزة للإنكار والتعجيب أي أولم ينظروا نظر اعتبار ، ويتفكروا فيما أبدعته أيدينا ـ من غير واسطة ، وبلا شريك ولا معين ـ مما خلقناه لهم ولأجلهم من الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم ، فيستدلوا بذلك على وحدانيتنا وكمال قدرتنا ؟! ﴿ **فهم لها مالكون** ﴾ أي فهم متصرفون فيها كيف يشاءون

(١) التسهيل في علوم التنزيل ٣/١٦٦ . (٢) تفسير أبي السعود ٤/٢٦١ .
(٣) تفسير البيضاوي ٢/١٣٦ .

تصرف المالك بماله ﴿ **وذللناها لهم** ﴾ قال ابن كثير : المعنى جعلهم يقهرونها وهي ذليلةٌ لهم لا تمتنع منهم ، بل لو جاء صغير إلى بعير لأناخه ، ولو شاء لأقامه وساقه وهو ذليل منقاد معه ، وكذا لو كان القطار مائة بعير لسار الجميع بسير الصغير ، فسبحان من سخر هذا لعباده[1] ! ! ﴿ **فمنها ركوبُهم ومنها يأكلون** ﴾ أي فمن هذه الأنعام ما يركبونه في الأسفار ، ويحملون عليه الأثقال كالإبل التي هي سفن البر ، ومنها ما يأكلون لحمه كالبقر والغنم ﴿ **ولهم فيها منافعُ ومشارب** ﴾ أي ولهم فيها منافع عديدة ـ غير الأكل والركوب ـ كالجلود والأصواف والأوبار ، ولهم فيها مشارب أيضاً يشربون من ألبانها ﴿ من بين فرثٍ ودمٍ لبناً خالصاً سائغاً للشاربين ﴾ ﴿ **أفلا يشكرون** ﴾ أي أفلا يشكرون ربهم على هذه النعم الجليلة ؟ والغرضُ من الآيات تعديدُ النعم وإقامةُ الحجة عليهم . . ثم وبخهم وعنفهم في عبادة مالا يسمع ولا ينفع من الأوثان والأصنام ، وذلك نهاية الغي والضلال فقال ﴿ **واتخذوا من دون الله آلهةً لعلهم يُنصرون** ﴾ أي وعبد المشركون آلهة من الأحجار رجاء أن يُنصروا بها وهي صماء بكماء ، لاتسمع الدعاء ولا تستجيب للنداء ﴿ **لا يستطيعون نصرهم** ﴾ أي لا تستطيع هذه الآلهة المزعومة نصرهم بحالٍ من الأحوال ، لا بشفاعة ولا بنصرةٍ أو إعانة ﴿ **وهم لهم جندٌ محضرون** ﴾ أي وهؤلاء المشركون كالجند والخدم لأصنامهم في التعصب لهم ، والذبِّ عنهم ، وفدائهم بالروح والمال ، مع أنهم لا ينفعونهم أيَّ نفع قال قتادة : المشركون بغضبون للآلهة في الدنيا ، وهي لا تسوق إليهم خيراً ولا تدفع عنهم شراً ، إنما هي أصنام والمشركون كأنهم خدام[2] وقال القرطبي : المعنى إنهم قد رأوا هذه الآيات من قدرتنا ، ثم اتخذوا من دوننا آلهة لا قدرة لها على فعل شيء أصلاً ، والكفار يمنعون منهم ويدفعون عنهم ، فهم لهم بمنزلة الجند ، والأصنام لا تستطيع أن تنصرهم[3] .

فَلَا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿٧٦﴾ أَوَلَمْ يَرَ ٱلْإِنسَٰنُ أَنَّا خَلَقْنَٰهُ مِن نُّطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ ﴿٧٧﴾ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُۥ قَالَ مَن يُحْيِ ٱلْعِظَٰمَ وَهِيَ رَمِيمٌ ﴿٧٨﴾ قُلْ يُحْيِيهَا ٱلَّذِىٓ أَنشَأَهَآ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ﴿٧٩﴾

(١) مختصر ابن كثير ٣/١٧٠ .
(٢) وهذا القول هو الذي اختاره الطبري ورجحه إنظر تفسير الطبري ٢٣/٢٠ .
(٣) تفسير القرطبي ١٥/٥٦ بشيء من الأختصار .

﴿ **فلا يحزنك قولُهم** ﴾ أي لا تحزن يا محمد على تكذيبهم لك ، واتهامهم بأنك شاعرٌ أو ساحر ، وهذه تسليةٌ للنبي عليه السلام ، وهنا تمَّ الكلام ثم قال تعالى ﴿ **إنَّا نعلم ما يسرون وما يعلنون** ﴾ أي نحن أعلم بما يخفونه في صدورهم ، وما يظهرونه من أقوالهم وأفعالهم ، فنجازيهم عليه ، وكفى بربك أنه على كل شيء شهيد . . ثم أقام الدليل القاطع ، والبرهان الساطع ، على البعث والنشور فقال ﴿ **أوَلَم يرَ الإنسان أنَّا خلقناهُ من نُطفةٍ** ﴾ استفهامٌ إنكاريٌ للتوبيخ والتقريع أي أولم ينظر هذا الإنسان الكافر نظر اعتبار ، ويتفكر في قدرة الله فيعلم أنّا خلقناه من شيءٍ مهين حقير هو النطفة « المني » الخارج من مخرج النجاسة ؟ ﴿ **فإذا هو خصيمٌ مبين** ﴾ 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 أُخرى عند البعث ؟ قال المفسرون : نزلت في « أُبي بن خلف » جاء بعظم رميم ، وفتَّته في وجه النبي الكريم وقال ساخراً : أتزعم يا محمد أنَّ الله يُحيينا بعد أن نصبح رفاتاً مثل هذا ؟ فقال ﷺ له : نعم يبعثك ويدخلك النار[1] ﴿ **وضرب لنا مثلاً ونسي خلقه** ﴾ أي وضرب لنا هذا الكافر المثل بالعظم الرميم ، مستبعداً على الله إعادة خلق الإنسان بعد موته وفنائه ، ونسي أنا أنشأناه من نطفة ميتة وركبنا فيه الحياة ، نسي خلقه العجيب وبدأه الغريب ، وجوابه من نفسه حاضر ﴿ **قال من يُحيي العظامَ وهي رميم** ﴾ أي وقال هذا الكافر : من يحيي العظام وهي بالية أشدَّ البلى ، متفتتةٌ متلاشية ؟ قال الصاوي : أي أورد كلاماً عجيباً في الغرابة هو كالمثل ، حيث قاسَ قدرتنا على قدرة الخلق[2] ﴿ **قل يحييها الذي أنشأها أول مرة** ﴾ أي قل يا محمد تخريساً وتبكيتاً لهذا الكافر وأمثاله : يخلقها ويحييها الذي أوجدها من العدم ، وأبدع خلقها أول مرة من غير شيء ، فالذي قدر على البداءة ، قادر على الإعادة ﴿ **وهو بكل خلقٍ عليمٌ** ﴾ أي يعلم كيف يخلق ويُبدع ، فلا يصعب عليه بعث الأجساد بعد الفناء .

ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُم مِّنَ ٱلشَّجَرِ ٱلْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَآ أَنتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ ﴿٨٠﴾ أَوَلَيْسَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ بِقَٰدِرٍ عَلَىٰٓ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُم بَلَىٰ وَهُوَ ٱلْخَلَّٰقُ ٱلْعَلِيمُ ﴿٨١﴾ إِنَّمَآ أَمْرُهُۥٓ إِذَآ أَرَادَ شَيْـًٔا أَن يَقُولَ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ ﴿٨٢﴾ فَسُبْحَٰنَ ٱلَّذِى بِيَدِهِۦ مَلَكُوتُ كُلِّ شَىْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٨٣﴾

---

(١) قال في البحر : وقيل إنها نزلت في « العاص بن وائل » والأصح أنها في « أبي بن خلف » وانظر سبب النزول المتقدم في هذا التفسير . (٢) حاشية الصاوي على الجلالين ٣/٣٣١ .

﴿ الذي جعل لكم من الشجر الأخضر ناراً ﴾ أي الذي جعل لكم بقدرته من الشجر الأخضر ناراً تحرق الشجر ، لا يمتنع عليه فعل ما أراد ، ولا يعجزه إحياء العظام البالية وإعادتها خلقاً جديداً[1] وقال أبو حيان : ذكر تعالى لهم ما هو أغرب من خلق الإِنسان من النطفة ، وهو إبراز الشيء من ضده ، وذلك أبدع شيء وهو اقتداح النار من الشيء الأخضر ، ألا ترى الماء يطفىء النار ومع ذلك خرجت مما هو مشتمل على الماء ، والأعراب تُوري النار من المرخ والعُفار ، وفي أمثالهم « في كل شيء نار ، واستمجد المرخ والعُفار » [2] القائل :

جمعُ النقيضين من أسرار قدرته هذا السَّحابُ به ماءٌ به نارُ

﴿ فإذا أنتم منه توقدون ﴾ أي فإذا أنتم تقدحون النار من هذا الشجر الأخضر ﴿ أوَلَيس الذي خلق السمواتِ والأرض بقادرٍ على أن يخلق مثلهم ﴾ ؟ أي أوَليس الذي خلق السموات والأرض مع كبر جرمهما ، وعظم شأنهما قادر على أن يخلق أجساد بني آدم بعد فنائها ؟ ﴿ بلى وهو الخلاق العليم ﴾ أي بلى هو القادر على ذلك ، فهو الخلَّاق المبدع في الخلق والتكوين ، العليم بكل شيء ﴿ إنما أمرُهُ إذا أراد شيئاً أن يقول له كنْ فيكون ﴾ أي لا يصعب عليه جل وعلا شيء لأن أمره بين الكاف والنون ، فمتى أراد تعالى شيئاً وجد ، بدون تعب ولا جهد ، ولا كلفة ولا عناء ﴿ فسبحان الذي بيده ملكوتُ كل شيء ﴾ أي تنزَّه وتمجد عن صفات النقص الإِلهُ العظيم الجليل ، الذي بيده المُلك الواسع ، والقدرة التامة على كل الأشياء ﴿ وإليه تُرجعون ﴾ أي وإليه وحده مرجع الخلائق للحساب والجزاء . . ختم تعالى السورة الكريمة بهذا الختم الرائع ، الدال على كمال القدرة ، وعظمةِ الملك والسلطان ، الذي تفرد به خالق الأكوان .

(تم بعونه تعالى تفسير سورة يٓس)

---

(١) تفسير الطبري ٢٣/ ٢١ . (٢) البحر المحيط ٣٤٨/٧ .

(٣٧) سُورَةُ الصَّافَّاتِ مَكِّيَّةٌ
وَآيَاتُهَا اثْنَتَانِ وَثَمَانُونَ وَمِائَةٌ

بَيْن يَدَيْ السُّورَة

* 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 للسحاب يسوقونه حيث شاء الله . . ثم تحدثت عن الجنِّ وتعرضهم للرجم بالشهب الثاقبة ، رداً على أساطير أهل الجاهلية في اعتقادهم بأن هناك قرابةً بين الله سبحانه وبين الجن ، وتحدثت السورة عن البعث والجزاء وإنكار المشركين له ، واستبعادهم للحياة مرة ثانية بعد أن يصبحوا عظاماً ورفاتاً .
* وتأكيداً لعقيدة الإيمان بالبعث ذكرت السورة قصة « المؤمن والكافر » والحوار الذي دار بينهما في الدنيا ، ثم النتيجة التي آل إليها أمر كلٍ منهما بخلود المؤمن في الجنة ، وخلود الكافر في النار .
* واستعرضت السورة الكريمة قصص بعض الأنبياء ، بدءاً بنوح ، ثم إبراهيم ، ثم إسماعيل ، ثم قصة موسى وهارون ، ثم إلياس ولوط ، وذكرت بالتفصيل قصة « الإيمان والإبتلاء » في حادثة الذبيح إسماعيل ، وما جرى من أمر الرؤيا للخليل إبراهيم حين أمر بذبح ولده ثم جاءه الفداء ، تعليماً للمؤمنين كيف يكون أمر الانقياد والاستسلام لأمر أحكم الحاكمين .
* وختمت السورة الكريمة ببيان نصرة الله لأنبيائه وأوليائه في الدنيا والآخرة ، وأنَّ العاقبة للمتقين .

التسميــة : سميت السورة « سورة الصافات » تذكيراً للعباد بالملأ الأعلى من الملائكة الأطهار ، الذين لا ينفكون عن عبادة الله ﴿ **يسبحون الليل والنهار لا يفترون** ﴾ وبيان وظائفهم التي كلفوا بها .

تفسير سورة الصافات

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

وَالصَّافَّاتِ صَفًّا ﴿١﴾ فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا ﴿٢﴾ فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا ﴿٣﴾ إِنَّ إِلَٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ ﴿٤﴾ رَبُّ السَّمَاوَاتِ
وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ ﴿٥﴾ إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ ﴿٦﴾ وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ
مَّارِدٍ ﴿٧﴾ لَّا يَسَّمَّعُونَ إِلَى الْمَلَإِ الْأَعْلَىٰ وَيُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جَانِبٍ ﴿٨﴾ دُحُورًا ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ ﴿٩﴾ إِلَّا مَنْ
خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ ﴿١٠﴾

﴿ **والصافات صفاً** ﴾ افتتح تعالى هذه السورة بالقسم ببعض مخلوقاته ، إظهاراً لعظم شأنها ، وكبر فوائدها ، وتنبيهاً للعباد على جلالة قدرها والمعنى : أقسم بهذه الطوائف من الملائكة ، الصافات قوائمها في الصلاة ، أو أجنحتها في ارتقاب أمر الله قال ابن مسعود : هم الملائكة تصف في السماء في العبادة والذكر صفوفاً ، وفي الحديث (ألا تصفُّون كما تصف الملائكة عند ربهم ؟ قلنا : وكيف يا رسول الله ؟ قال : يُتمون الصفوف المتقدمة ، ويتراصون في الصف)[1] أقسم تعالى بالملائكة تنبيهاً على جلالة قدرهم ، وكثرة عبادتهم ، فهم مع عظيم خلقهم ورفعة شأنهم لا ينفكون عن عبادة الله ، يصطفون للعبادة كاصطفاف المؤمنين في الصلاة ، مع الخشوع والخضوع للعزيز الجبار ، الذي دانت له الخلائق ، وخضعت لجلال هيبته الرقاب ، بما فيهم حَمَلة العرش والملائكة الأطهار ﴿ **فالزاجرات زجراً** ﴾ أي الملائكة التي تزجر السحاب ، يسوقونه إلى حيث شاء الله ، من الزجر بمعنى السوق والحث ﴿ **فالتاليات ذكراً** ﴾ وصفٌ ثالثٌ للملائكة الأبرار ، إشادةً بذكر محاسنهم ومناقبهم العلوية أي وأقسمُ بالملائكة التالين لآيات الله على أنبيائه وأوليائه ، مع التسبيح والتقديس والتحميد والتمجيد ﴿ **إنَّ إلهكم لواحد** ﴾ هذا هو المقسم عليه أي إن إلهكم الذي تعبدونه ـ أيها الناس ـ إله واحدٌ لا شريك له ، قال مقاتل : إن الكفار بمكة قالوا : أجعل الآلهة إلهاً واحداً ؟ وكيف يسع هذا الخلق إله فرد ؟ فأقسم الله بهؤلاء تشريفاً[2] ، ثم بيَّن تعالى معنى وحدانيته وألوهيته فقال ﴿ **ربُّ**

(١) أخرجه مسلم في صحيحه وانظر مختصر ابن كثير ٣/١٧٤ . (٢) تفسير القرطبي ١٥/٦٢ .

السموات والأرض وما بينهما ﴾ 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 ووحدانيته ﴿ **وربُّ المشارق** ﴾ أي وهو رب مشارق الشمس ومغاربها في الشتاء والصيف قال الطبري : واكتفى بذكر المشارق عن المغارب لدلالة الكلام عليه(١) ثم أخبر عن قدرته بتزيين السماء بالكواكب ، بعد أن أخبر عن وحدانيته فقال ﴿ **إنَّا زينَّا السماء الدنيا بزينة الكواكب** ﴾ أي زينا السماء القريبة منكم بالكواكب المنيرة المضيئة ، التي تبدو وكأنها جواهر تتلألأ ﴿ **وحفظاً من كل شيطانٍ مارد** ﴾ أي وللحفظ من كل شيطان عاتٍ متمرد ، خارج عن طاعة الله قال قتادة : خلقت النجومُ لثلاث : رجوماً للشياطين ، ونوراً يُهتدى بها ، وزينة للسماء الدنيا(٢) وقال أبو حيان : خصَّ السماء الدنيا بالذكر لأنها هي التي تُشاهد بالأبصار ، وفيها وحدها يكون الحفظ من الشياطين(٣) ﴿ **لا يسَّمَّعون إلى الملأ الأعلى** ﴾ أي لا يقدرون أن يستمعون إلى الملائكة الذين هم في العالم العلوي ، وقيل المعنى : لئلا يتسَّمعوا إلى الملأ الأعلى ﴿ **ويُقذفون من كل جانب** ﴾ أي ويُرجمون بالشهب من كل جهةٍ يقصدون السماء منها ﴿ **دحوراً** ﴾ أي طرداً لهم عن السماع لأخبار السماء قال الطبري : أي مطرودين ، من الدحر وهو الدَّفعُ والإبعاد(٤) ﴿ **ولهم عذاب واصب** ﴾ أي ولهم في الآخرة عذاب موصول لا ينقطع ﴿ **إلا من خطِف الخطفة** ﴾ أي إلاَّ من اختلس شيئاً مسارقةً ﴿ **فأتبعه شهاب ثاقب** ﴾ أي فلحقه شهاب مضيءٌ ، نافذ بضوئه وشعاعه فأحرقه قال المفسرون : قد يخطف الشيطان المارد خطفةً سريعة مما يدور في الملأ الأعلى ، فيتبعه شهابٌ يلاحقه في هبوطه فيصيبه ويحرقه حرقاً قال القرطبي : وليست الشهب التي يرجم بها الشياطين من الكواكب الثوابت ، لأن الثابتة تجري ولا تُرى حركاتها . وهذه الشهب تُرى حركاتها(٥) .

فَٱسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَم مَّنْ خَلَقْنَآ ۚ إِنَّا خَلَقْنَـٰهُم مِّن طِينٍ لَّازِبٍ ﴿١١﴾ بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ ﴿١٢﴾ وَإِذَا ذُكِّرُوا۟ لَا يَذْكُرُونَ ﴿١٣﴾ وَإِذَا رَأَوْا۟ ءَايَةً يَسْتَسْخِرُونَ ﴿١٤﴾ وَقَالُوٓا۟ إِنْ هَـٰذَآ إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿١٥﴾ أَءِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَـٰمًا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ﴿١٦﴾ أَوَءَابَآؤُنَا ٱلْأَوَّلُونَ ﴿١٧﴾ قُلْ نَعَمْ وَأَنتُمْ دَٰخِرُونَ ﴿١٨﴾ فَإِنَّمَا هِىَ زَجْرَةٌ

---

(١) تفسير الطبري ٢٣/٢٤ . (٢) تفسير القرطبي ١٥/٦٤ .
(٣) البحر المحيط ٧/٣٥٢ . (٤) تفسير الطبري ٢٣/٢٧ . (٥) تفسير القرطبي ١٥/٦٨ .

وَٰحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ ﴿١٩﴾ وَقَالُواْ يَٰوَيْلَنَا هَٰذَا يَوْمُ ٱلدِّينِ ﴿٢٠﴾

﴿ **فاستفتهم** ﴾ أي فسلْ يا محمد هؤلاء المنكرين للبعث ﴿ **أهم أشدُّ خلْقاً أمْ منْ خلقنا** ﴾ ؟ أي أيهم أقوى بُنيةً وأشد خلْقاً هل هم أم السموات والأرض وما بينهما من الملائكة والمخلوقات العظيمة العجيبة ؟ ﴿ **إنّا خلقناهم من طين لازب** ﴾ أي من طينٍ رخوٍ لزج لا قوة فيه قال الطبري : وإنما وصفه باللزوب لأنه ترابٌ مخلوطٌ بماء ، وكذلك خُلِق ابنُ آدم من ترابٍ وماء ، ونار وهواء ، والترابُ إذا خُلط بماء صار طيناً لازباً[1] ، والغرضُ من الآية إقامةُ البرهان على إعادة الإِنسان ، فالذي خلقه من العدم وخلق هذه الخلائق ، قادرٌ على إعادة الأجسام بعد الفناء ﴿ **بل عجبتَ ويسخرون** ﴾ أي بل عجبتَ يا محمد من تكذيبهم للبعث مع رؤيتهم آثار قدرة الله الباهرة ، وهم يسخرون منك ومما تقول لهم في ذلك قال أبو السعود : المعنى عجبتَ من قدرة الله تعالى على هذه الخلائق العظيمة وإنكارهم للبعث ، وهم يسخرون من تعجبك وتقريرك للبعث[2] ﴿ **وإذا ذُكّروا لا يذكرون** ﴾ أي وإذا وُعظوا بالقرآن وخوفوا به ، لا يتعظون ولا يتدبرون ﴿ **وإذا رأوا آيةً يستسخرون** ﴾ أي وإذا رأوا آية باهرة ، أو معجزة قاهرة تدل على صدقك كانشقاق القمر ، وتكليم الشجر والحجر ، ويبالغون في السخرية أو يدعون غيرهم للسخرية والاستهزاء ﴿ وقالوا إن هذا إلا سحرٌ مبين ﴾ أي ما هذا الذي جئتنا به يا محمد إلا سحر واضح بيِّن قال في البحر : والإِشارة بـ « هذا » إلى ما ظهر على يديه عليه السلام من الخارق المعجز[3] ﴿ **أئذا متنا وكنّا تُراباً وعظاماً أئنا لمبعوثون** ﴾ الاستفهام للإِنكار والاستهزاء أي أئذا أصبحت أجسادنا بالية ، وتفتَّت أجزاؤها إلى تراب وعظام سوف نبعث ؟ ﴿ **أوَ آباؤنا الأولون** ﴾ أي أو آباؤنا الأولون كذلك سيُبعثون ؟ قال الزمخشري : أي أيبعث أيضاً آباؤنا ؟ وهذا زيادة في استبعاد الأمر ، يعنون أنهم أقدم ، فبعثُهم أبعدُ وأبطل[4]) ﴿ **قل نعم وأنتم داخرون** ﴾ أي قل لهم نعم تُبعثون وأنتم صاغرون ﴿ **فإنما هي زجرةٌ واحدةٌ** ﴾ أي وما هي إلا صيحة واحدة ينفخ فيها اسرافيل في الصور للقيام من القبور ﴿ **فإذا هم ينظرون** ﴾ أي فإذا هم قيامٌ في أرض المحشر ينظر بعضهم إلى بعض قال القرطبي : الزجرةُ : الصيحةُ وهي النفخةُ الثانية ، وسميت زجرة لأن مقصودها الزجر ، كزجر الإِبل ، والخيل عند السَّوق[5] . . ثم أخبر تعالى عن حسرتهم وندامتهم

---

(١) تفسير الطبري ٢٣/٢٨ . (٢) تفسير أبي السعود ٤/٢٦٦ . (٣) تفسير البحر المحيط ٧/٣٥٥ .
(٤) تفسير الكشاف ٤/٣٠ . (٥) تفسير القرطبي ١٥/٧٢ .

عند معاينتهم أهوال القيامة فقال ﴿ **وقالوا يا ويلنا هذا يومُ الدين** ﴾ أي يا هلاكنا وخسارتنا **هذا** هو يوم الجزاء والحساب !!

﴿ هَٰذَا يَوْمُ ٱلْفَصْلِ ٱلَّذِى كُنتُم بِهِۦ تُكَذِّبُونَ ﴿٢١﴾ ۞ ٱحْشُرُوا۟ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ وَأَزْوَٰجَهُمْ وَمَا كَانُوا۟ يَعْبُدُونَ ﴿٢٢﴾ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَٱهْدُوهُمْ إِلَىٰ صِرَٰطِ ٱلْجَحِيمِ ﴿٢٣﴾ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُم مَّسْـُٔولُونَ ﴿٢٤﴾ مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ ﴿٢٥﴾ بَلْ هُمُ ٱلْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ ﴿٢٦﴾ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَآءَلُونَ ﴿٢٧﴾ قَالُوٓا۟ إِنَّكُمْ كُنتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ ٱلْيَمِينِ ﴿٢٨﴾ قَالُوا۟ بَل لَّمْ تَكُونُوا۟ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٩﴾ وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُم مِّن سُلْطَٰنٍۭ ۖ بَلْ كُنتُمْ قَوْمًا طَٰغِينَ ﴿٣٠﴾ ﴾

فتقول لهم الملائكة على سبيل التوبيخ والتقريع . ﴿ **هذا يومُ الفصلِ الذي كنتم به تكذبون** ﴾ أي هذا يوم الفصل بين الخلائق الذي كنتم تنكرونه وتكذبون به قال البيضاوي : الفصلُ : القضاءُ والتفريق بين المحسن والمسيء[1] ﴿ **احشُروا الذين ظلموا وأزواجهم** ﴾ أي اجمعوا الظالمين وأشباههم من العصاة والمجرمين ، كل إنسان مع نظرائه قال القرطبي : الزاني مع الزاني ، وشارب الخمر مع شارب الخمر ، والسارق مع السارق[2] وقال ابن عباس : اجمعوا الظالمين ونساءهم الكافرات ، وعنه المراد به أشباههم من العصاة[3] ﴿ **وما كانوا يعبدون من دون الله** ﴾ أي وما كانوا يعبدون من الأوثان والأصنام ، وذلك زيادةً في تحسيرهم وتخجيلهم ﴿ **فاهدوهم إلى صراط الجحيم** ﴾ أي فعرفوهم طريق الجحيم ووجهوهم إليها ، وفي لفظ ﴿ **اهدوهم** ﴾ تهكم وسخرية ، فإذا لم يهتدوا في الدنيا إلى الصراط المستقيم ، فليهتدوا اليوم إلى صراط الجحيم ﴿ **وقفوهم إنهم مسئولون** ﴾ أي احبسوهم عند الصراط لأنهم سيسألون عن جميع أقوالهم وأفعالهم ، ثم يقال لهم على سبيل التقريع والتوبيخ ﴿ **ما لكم لا تَناصرون** ﴾ أي ما لكم لا ينصر بعضكم بعضاً وأنتم هنا جميعاً ؟ وكلكم في حاجة إلى الناصر والمعين ؟ قال المفسرون : هذا إشارة إلى قول أبي جهل يوم بدر « نحن جميعٌ منتصر »[4] وأصل ﴿ **تناصرون** ﴾ تتناصرون حذفت إحدى التاءين تخفيفاً ، قال تعالى ﴿ **بل هم اليوم مستسلمون** ﴾ أي بل هم اليوم أذلاء منقادون ، عاجزون عن الانتصار ، سواء منهم العابدون والمعبودون ﴿ **وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون** ﴾ أي أقبل الرؤساء والأتباع يتلاومون

(١) تفسير البيضاوي ١٣٨/٢ . (٢) تفسير القرطبي ٧٣/١٥ وعزاه إلى عمر بن الخطاب .

(٣) نقلهما عنه صاحب البحر المحيط ٣٥٦/٧ . (٤) تفسير القرطبي ٧٤/١٥ .

ويتخاصمون قال أبو السعود : وسؤالهم إنما هو سؤال توبيخ بطريق الخصومة والجدال(١) ﴿ **قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين** ﴾ أي قال الأتباع منهم للمتبوعين : إنكم كنتم تأتوننا من قبل الحقِّ ، وتزينون لنا الباطل ، وتصدوننا عن اتباع طريق الهدى(٢) قال الطبري : أي كنتم تأتوننا من قبل الدين والحق ، فتخدعوننا بأقوى الوجوه ، قال : واليمين في كلام العرب : القوة والقدرة كقول الشاعر :

إذا ما رايةٌ رفعت لمجدٍ تلقَّاها عرابةُ باليمين(٣)

وقيل : المراد تأتوننا بطريق الوسوسة عن يميننا كما هو المعتاد في حالة الوسوسة بالأسرار غالباً(٤) ﴿ **قالوا بل لم تكونوا مؤمنين** ﴾ 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 منكرةً للإيمان ، قابلةً للكفر والعصيان(٥) ﴿ **وما كان لنا عليكم من سلطان** ﴾ أي ما كان لنا عليكم من قوة وقدرة نقهركم بها على متابعتنا ﴿ **بل كنتم قوماً طاغين** ﴾ أي بل كان فيكم فجور وطغيان واستعداد للعصيان ، فلذلك استجبتم لنا واتبعتمونا .

فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَآ إِنَّا لَذَآئِقُونَ ﴿٣١﴾ فَأَغْوَيْنَـٰكُمْ إِنَّا كُنَّا غَـٰوِينَ ﴿٣٢﴾ فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِى ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ﴿٣٣﴾ إِنَّا كَذَٰلِكَ نَفْعَلُ بِٱلْمُجْرِمِينَ ﴿٣٤﴾ إِنَّهُمْ كَانُوٓا۟ إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَآ إِلَـٰهَ إِلَّا ٱللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ ﴿٣٥﴾ وَيَقُولُونَ أَئِنَّا لَتَارِكُوٓا۟ ءَالِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَّجْنُونٍۭ ﴿٣٦﴾ بَلْ جَآءَ بِٱلْحَقِّ وَصَدَّقَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿٣٧﴾ إِنَّكُمْ لَذَآئِقُوا۟ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَلِيمِ ﴿٣٨﴾ وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٣٩﴾ إِلَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿٤٠﴾

﴿ **فحقَّ علينا قول ربنا** ﴾ أي فوجب علينا جميعاً وعيد الله لنا بالعذاب ﴿ **إنا لذائقون** ﴾ أي فإنا لذائقو هذا العذاب لا محالة ﴿ **فأغويناكم إنا كنا غاوين** ﴾ أي فزينا لكم الباطل ، ودعوناكم إلى الغيّ لأننا كنا على غيٍّ وضلال ، قال تعالى مخبراً عن حالهم ﴿ **فإنهم يومئذٍ في العذاب مشتركون** ﴾ أي فإنهم يوم القيامة مشتركون في العذاب ، كما كانوا مشتركين في

(١) تفسير أبي السعود ٢٦٨/٤ . (٢) هذا القول حكاه ابن كثير عن السدي وهو الأظهر .
(٣) تفسير الطبري ٣٢/٢٣ . (٤) هذا المعنى ذكره في الظلال وهو معنى لطيف لكن ليس له ما يعضده من جهة اللغة . (٥) مختصر ابن كثير ١٧٧/٣ .

الغواية ، ولكنْ كما قال تعالى ﴿ ولن ينفعكم اليوم إذْ ظلمتُم أنكم في العذاب مشتركون ﴾ ﴿ **إنا كذلك نفعل بالمجرمين** ﴾ أي مثل هذا الفعل بهؤلاء نفعل بالأشقياء المجرمين ، ثم بيَّن تعالى السبب فقال ﴿ **إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون** ﴾ أي إذا قيل لهم قولوا ﴿ **لا إله إلا الله** ﴾ يتكَّبرون ويتعظَّمون ﴿ **ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعرٍ مجنون** ﴾ ؟ أي ويقولون عندما يُدعون إلى التوحيد : أنترك عبادة الأوثان لقول شاعرٍ مجنون ؟ يعنون بذلك رسول الله ﷺ قال تعالى.رداً عليهم ﴿ **بل جاء بالحقِّ وصدَّق المرسلين** ﴾ أي ليس الأمرَ كما يفترون بل جاءهم محمد بالتوحيد والإسلام الذي هو الحقُّ الأبلج ، وجاء بمثل ما جاء به الرسل قبله قال أبو حيان : جمع المشركون بين إنكار الوحدانية ، وإنكار الرسالة ، ثم خلطوا في كلامهم بقولهم « شاعر مجنون » فإن الشاعر عنده من الفهم والحذق ما ينظم به المعاني الغريبة ، ويصوغها في قالب الألفاظ البديعة ، ومن كان مجنوناً لا يصل إلى شيء من ذلك ، فكلامهم تخليط وهذيان[1] ﴿ **إنكم لذائقوا العذاب الأليم** ﴾ أي إنكم أيها المجرمون لمعذبون أشد العذاب ﴿ **وما تُجزون إلا ما كنتم تعملون** ﴾ أي لا تُعاقبون إلا جزاء مثل عملكم قال الصاوي : لأن الشر يكون جزاؤه بقدره ، بخلاف الخير فجزاؤه بأضعاف مضاعفة[2] . . ولما ذكر شيئاً من أحوال الكفار وعذابهم ، ذكر شيئاً من أحوال المؤمنين ونعيمهم ، على طريقة القرآن في الموازنة بين الفريقين ترغيباً وترهيباً فقال ﴿ **إلاَّ عبادَ اللهِ المُخْلصين** ﴾ الاستثناء منقطع أي لكنْ عباد الله المُخلَصين الموحدين ، فإنهم لا يذوقون العذاب ، ولا يناقشون الحساب ، بل يتجاوز الله عن سيئاتهم ، يُجزون الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف . .

أُوْلَٰٓئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَّعْلُومٌ ﴿٤١﴾ فَوَٰكِهُ وَهُم مُّكْرَمُونَ ﴿٤٢﴾ فِى جَنَّٰتِ ٱلنَّعِيمِ ﴿٤٣﴾ عَلَىٰ سُرُرٍ مُّتَقَٰبِلِينَ ﴿٤٤﴾ يُطَافُ عَلَيْهِم بِكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ ﴿٤٥﴾ بَيْضَآءَ لَذَّةٍ لِّلشَّٰرِبِينَ ﴿٤٦﴾ لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ ﴿٤٧﴾ وَعِندَهُمْ قَٰصِرَٰتُ ٱلطَّرْفِ عِينٌ ﴿٤٨﴾ كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَّكْنُونٌ ﴿٤٩﴾ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَآءَلُونَ ﴿٥٠﴾ قَالَ قَآئِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّى كَانَ لِى قَرِينٌ ﴿٥١﴾ يَقُولُ أَءِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُصَدِّقِينَ ﴿٥٢﴾

---

(١) البحر المحيط ٧/٣٥٧ . (٢) حاشية الصاوي على الجلالين ٣/٣٣٧ .

ثم أخبر عن جزائهم فقال ﴿ **أولئك لهم رزق معلوم** ﴾ أي أولئك الأخيار الأبرار لهم رزقهم في الجنة صباحاً ومساءً كما قال تعالى ﴿ ولهم رزقُهم فيها بكرةً وعشياً ﴾ وقال أبو السعود : معلوم الخصائص من حسن المنظر ، ولذة الطعم ، وطيب الرائحة[١] ، ثم فسر الرزق بقوله ﴿ **فواكه وهم مكرمون** ﴾ أي فواكهُ متنوعة من جميع ما يشتهون ، وهم في الجنة معزَّزون مكرَّمون ، وخصَّ الفواكه بالذكر لأن كل ما يُؤكل في الجنة إنما هو على سبيل التفكه والتلذذ ﴿ **في جنات النعيم** ﴾ أي في رياضٍ وبساتين يتنعمون فيها ﴿ **على سُررٍ متقابلين** ﴾ أي على أسرَّة مكلَّلة بالدر والياقوت ، تدور بهم كيف شاءوا قال مجاهد : ﴿ **متقابلين** ﴾ أي لا ينظر بعضُهم إلى قفا بعض تواصلاً وتحاباً[٢] ﴿ **يطافُ عليهم بكأسٍ من معين** ﴾ 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] ﴿ **بيضاء لذةٍ للشاربين** ﴾ أي هذه الخمر بيضاء ذات لذةٍ للشاربين ، يلتذ بها من شربها قال الحسن : خمر الجنة أشد بياضاً من اللبن ﴿ **لا فيها غولٌ ولا هم عنها يُنْزفون** ﴾ أي ليس فيها ما يغتال عقولهم فيفسدها ، ولا هم يسكرون بشربها كما تفعل خمر الدنيا قال ابن كثير : نزَّه 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 صُداع الرأس قاله ابن عباس ، وقال قتادة : هو صداع الرأسِ ووجع البطن[٥] وتلك أجمل أوصاف الشراب ، التي تحقق لذة الشُّرَّاب ، وتنقي أكداره وأضراره ، فلا خُمار يصدع الرءوس ، ولا سكر ولا عربدة يُذهب لذة الاستمتاع كما هي الحال في خمرة الدنيا ﴿ **وعندهم قاصراتُ الطرف** ﴾ أي وعندهم الحور العين ، العفيفات اللواتي قصرن أعينهن على النظر إلى أزواجهن ، فلا ينظرن إلى غيرهم حياءً وعفةً ، قال ابن عباس : ﴿ **قاصرات الطرف** ﴾ أي عفيفات لا ينظرن إلى غير أزواجهن[٦] ﴿ **عينٌ** ﴾ أي وهنَّ مع العفة واسعات جميلات العيون قال الطبري : أي نُجل العيون جمع عيناء وهي المرأة الواسعة العين مع الحسن والجمال ، وهي أحسن ما تكون من العيون[٧] ﴿ **كأنهن بيضٌ مكنون** ﴾ أي كأنهن اللؤلؤ المكنون في أصدافه قاله

---

(١) تفسير أبي السعود ٤/٢٦٨ . (٢) تفسير القرطبي ١٥/٧٧ . (٣) حاشية الصاوي ٣/٣٣٧ .
(٤) تفسير الطبري ٢٣/٣٤ . (٥) مختصر ابن كثير ٣/١٧٩ . (٦) مختصر ابن كثير ٣/١٧٩ .
(٧) تفسير الطبري ٢٣/٣٦ .

ابن عباس واستشهد بقوله تعالى ﴿ **وحورٌ عينٌ كأمثال اللؤلؤ المكنون** ﴾[1] وقال الحسن : ﴿ المكنون ﴾ المصون الذي لم تمسَّه الأيدي . . والغرضُ أنهنَّ مع هذا الجمال الباهر ، مصونات كالدُّر في أصدافه ، مع رقةٍ ولطفٍ ونعومة ﴿ **كأنهنَّ بيضٌ مكنون** ﴾ لا تبتذله الأيدي ولا العيون ، والعربُ تشبّه المرأة بالبيضة لصفائها وبياضها قال أبوحيان : ذكر تعالى في هذه الآيات أولاً الرزق وهو ما تتلذذ به الأجسام ، وثانياً الإكرام وهو ما تتلذذ به النفوس ، ثم ذكر المحل وهو جنات النعيم ، ثم لذة التآنس والاجتماع ﴿ **على سررٍ متقابلين** ﴾ وهو أتم للسرور وآنس ، ثم ذكر المشروب وهو الخمر التي تدار عليهم بالكؤوس ولا تناولونها بأنفسهم ، ثم ختم باللذة الجسدية ـ أبلغ الملاذ ـ وهي التآنس بالنساء[2] ثم أخبر تعالى عما يتحدث به أهل الجنة للأنس والسرور ، وهم على موائد الشراب يتلذذون بكل ممتع ، وينعمون بتجاذب أطراف الحديث فقال ﴿ **فأقبل بعضهم على بعضٍ يتساءلون** ﴾ أي جلسوا يتحدثون عما جرى لهم في الدنيا ، يتذاكرون نعيمهم وحال الدنيا وثمرة الإيمان ﴿ **قال قائل منهم إني كان لي قرين** ﴾ أي قال قائل من أهل الجنة إني كان لى في الدنيا صديق وجليس ينكر البعث ﴿ **يقول أئنك لمن المصدِّقين** ﴾ أي يقول لي أتصدِّق بالبعث والجزاء ؟

أَءِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَـٰمًا أَءِنَّا لَمَدِينُونَ ﴿٥٣﴾ قَالَ هَـلْ أَنتُم مُّطَّلِعُونَ ﴿٥٤﴾ فَٱطَّلَعَ فَرَءَاهُ فِى سَوَآءِ ٱلْجَحِيمِ ﴿٥٥﴾ قَالَ تَٱللَّهِ إِن كِدتَّ لَتُرْدِينِ ﴿٥٦﴾ وَلَوْلَا نِعْـمَةُ رَبِّى لَـكُنتُ مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ ﴿٥٧﴾ أَفَـمَا نَحْنُ بِمَيِّتِينَ ﴿٥٨﴾ إِلَّا مَوْتَتَنَا ٱلْأُولَىٰ وَمَا نَحْنُ بِمُعَـذَّبِينَ ﴿٥٩﴾ إِنَّ هَـٰذَا لَهُـوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿٦٠﴾ لِمِثْلِ هَـٰذَا فَلْيَعْمَلِ ٱلْعَـٰمِلُونَ ﴿٦١﴾ أَذَٰلِكَ خَـيْرٌ نُّزُلًا أَمْ شَجَـرَةُ ٱلزَّقُّومِ ﴿٦٢﴾ إِنَّا جَعَلْنَـٰهَا فِتْنَـةً لِّلظَّـٰلِمِينَ ﴿٦٣﴾

﴿ **أئذا متنا وكنا تراباً وعظاماً أئنا لمدينون** ﴾ ؟ أي هل إذا متنا وأصبحنا ذرات من التراب وعظاماً نخرة ، أئنا لمحاسبون ومجزيون بأعمالنا ؟ يقول ذلك على وجه التعجب والتكذيب والاستبعاد ﴿ **قال هل أنتم مطَّلعون** ﴾ ؟ أي قال ذلك المؤمن لإخوانه في الجنة : هل أنتم مطَّلعون إلى النار لننظر كيف حال ذلك القرين ؟ قال تعالى ﴿ **فاطَّلع فرآه في سواء الجحيم** ﴾ أي فنظر فأبصر صاحبه الكافر في وسط الجحيم يتلظى سعيرها ﴿ **قال تاللهِ إن كدتَ لتُردين** ﴾

(١) تفسير القرطبى ٨١/١٥ . (٢) تفسير البحر المحيط ٣٥٩/٧ .

أي فخاطبه المؤمن شامتاً وقال له : واللهِ لقد قاربت أن تهلكني بإغوائك ﴿ **ولولا نعمةُ ربّي لكنتُ من المحضرين** ﴾ أي ولولا فضلُ الله عليَّ بتثبيتي على الإيمان ، لكنتُ معك في النار محضراً ومعذباً في الجحيم ، ثم يخاطبه مستهزءاً ساخراً كما كان ذلك الكافر يستهزىء به في الدنيا ﴿ **أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين** ﴾ ؟ أي هل لا تزال على اعتقادك بأننا لن نموت إلا موتةً واحدة ، وأنه لا بعث والا جزاء ولا حساب ولا عذاب ؟ وهو أسلوب ساخر لاذع يظهر فيه التشفي من ذلك القرين الكافر ، والتحدث بنعمة الله عليه قال تعالى ﴿ **إن هذا لهو الفوز العظيم** ﴾ أي إن النعيم الذي ناله أهل الجنة لهو الفوز العظيم ﴿ **لمثل هذا فليعمل العاملون** ﴾ 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 ويقصِّر 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 يتصدَّق بنحوٍ من ذلك ليشتري له به قصراً في الجنة ، فإذا لقيه صديقه قال ما صنعت بمالك ؟ قال : تصدقت به للّه ! فكان يسخر منه ويقول : أئنك لمن المصدِّقين ؟ فكان أمرهما ما قصَّ الله علينا في كتابه العزيز[1] . ﴿ **أذلك خيرٌ نُزُلاً أم شجرةُ الزقوم** ﴾ أي أنعيم الجنة خيرٌ ضيافةً وعطاءً أم شجرة الزقوم التي في جهنم ؟ أيهما خيرٌ وأفضل ؟ فالفواكه واثمار طعام أهل الجنة ، وشجرة الزقوم طعام أهل النار ، والغرض منه توبيخ الكفار ﴿ **إنا جعلناها فتنةً للظالمين** ﴾ أي إنا جعلنا شجرة الزقوم فتنةً وابتلاءً لأهل الضلالة قال المفسرون : لما سمع الكفارُ ذكر شجرة الزقوم قالوا : كيف يكون في النار شجرة ، والنار تُحرق الشجر ؟ وكان أبو جهل يقول لأصحابه : أتدرون ما الزقوم ؟ إنه الزُّبد والتمر ، ثم يأتيهم به ويقول : تزقَّموا ، هذا الذي يخوفنا به محمد[2] .

إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِىٓ أَصْلِ ٱلْجَحِيمِ ﴿٦٤﴾ طَلْعُهَا كَأَنَّهُۥ رُءُوسُ ٱلشَّيَٰطِينِ ﴿٦٥﴾ فَإِنَّهُمْ لَءَاكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِـُٔونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ ﴿٦٦﴾ ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيمٍ ﴿٦٧﴾ ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى ٱلْجَحِيمِ ﴿٦٨﴾ إِنَّهُمْ أَلْفَوْا۟ ءَابَآءَهُمْ ضَآلِّينَ ﴿٦٩﴾ فَهُمْ عَلَىٰٓ ءَاثَٰرِهِمْ يُهْرَعُونَ ﴿٧٠﴾ وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿٧١﴾ وَلَقَدْ

---

(١) انظر الطبري ٢٣/٣٨ ومختصر ابن كثير ١٨١/٣ ففيهما تفصيلٌ للقصة . (٢) انظر تفسير الطبري ٢٣/٤١ .

أَرْسَلْنَا فِيهِم مُّنذِرِينَ ﴿٧٢﴾ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ ﴿٧٣﴾ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿٧٤﴾

﴿ **إنها شجرةٌ تخرُج في أصل الجحيم** ﴾ أي تنبت في قعر جهنم ثم هي متفرعة فيها ﴿ **طلعها كأنه رءوس الشياطين** ﴾ أي ثمرها وحملها كأنه رءوس الشياطين في تناهي القبح والبشاعة قال ابن كثير : وإنما شبهها برءوس الشياطين ، وإن لم تكن معروفه عند المخاطبين ، لأنه قد استقر في النفوس أن الشياطين قبيحة المنظر[1] ﴿ **فإنهم لأكلون منها فمالئون منها البطون** ﴾ أي فإن هؤلاء الكفار لشدة جوعهم مضطرون إلى الأكل منها حتى تمتلىء منها بطونهم ، فهي طعامهم وفاكهتهم بدل رزق أهل الجنة ، وفي الحديث (لو أن قطرةً من الزقوم قطرت في بحار الدنيا لأفسدت على أهل الأرض معايشهم ، فكيف بمن تكون طعامه)[2] ؟ ﴿ **ثم إنَّ لهم عليها لشوباً من حميم** ﴾ أي ثم إن لهم بعدما شبعوا منها وغلبهم العطش لمزاجاً من ماء حار قد انتهت حرارته يشاب به الطعام ـ أي يخلط ـ ليجمع لهم بين مرارة الزقوم ، وحرارة الحميم ، تغليظاً لعذابهم ﴿ **ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم** ﴾ 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 نُزل يُقدَّم إليهم قبل دخولها[3] ﴿ **إنهم ألفوا آباءهم ضالين** ﴾ أي وجدوهم على الضلالة فاقتدوا بهم ﴿ **فهم على آثارهم يُهرعون** ﴾ أي فهم يُسرعون في اتباع خطاهم من غير دليل ولا برهان قال مجاهد : شبَّهه بالهرولة كمن يُسرع إسراعاً نحو السيء ﴿ **ولقد ضلَّ قبلهم أكثر الأولين** ﴾ أي ضلَّ قبل قومك أكثر الأمم الماضية ﴿ **ولقد أرسلنا فيهم مُنْذرين** ﴾ أي أرسلنا فيهم رسلاً كثيرين يخوفونهم من عذاب الله ولكنهم تمادوا في الغي والضلال ﴿ **فانظر كيف كان عاقبةُ المُنذرين** ﴾ أي فانظر يا محمد كيف كان مصير أمر هؤلاء المكذبين ؟ ألم نهلكهم فنصيرهم عبرةً للعباد ؟ ﴿ **إلاّ عباد الله المُخلصين** ﴾ أي لكنْ عبادَ الله المؤمنين الذين أخلصهم تعالى لطاعته فإنهم نجوا من العذاب . .

وَلَقَدْ نَادَىٰنَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ ﴿٧٥﴾ وَنَجَّيْنَٰهُ وَأَهْلَهُۥ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ ﴿٧٦﴾ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُۥ هُمُ الْبَاقِينَ ﴿٧٧﴾
وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ﴿٧٨﴾ سَلَٰمٌ عَلَىٰ نُوحٍ فِي الْعَٰلَمِينَ ﴿٧٩﴾ إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿٨٠﴾ إِنَّهُۥ

(١) مختصر ابن كثير ١٨٢/٣ . (٢) أخرجه الترمذي وقال : حسن صحيح . (٣) تفسير أبي السعود ٢٧١/٤ .

مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿٨١﴾ ثُمَّ أَغْرَقْنَا ٱلْآخَرِينَ ﴿٨٢﴾ * وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِۦ لَإِبْرَٰهِيمَ ﴿٨٣﴾ إِذْ جَآءَ رَبَّهُۥ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴿٨٤﴾ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِۦ مَاذَا تَعْبُدُونَ ﴿٨٥﴾

ثم شرع في بيان قصة نوح فقال ﴿ **ولقد نادانا نوحٌ فلنعم المجيبون** ﴾ اللام موطئة للقسم أي وبالله لقد استغاث بنا نوحُ لما كذبه قومه فلنعم المجيبون نحن له ، وصيغة الجمع ﴿ **المجيبون** ﴾ للعظمة والكبرياء قال الصاوي : ذكر تعالى في هذه السورة سبع قصص : قصة نوح ، وقصة إبراهيم ، وقصة الذبيح اسماعيل ، وقصة موسى وهارون ، وقصة إلياس ، وقصة لوط ، وقصة يونس ، وكل ذلك تسلية له ﷺ وتحذيراً لمن كفر من أمته[1] ﴿ **ونجيناه وأهله من الكرْب العظيم** ﴾ أي ونجيناه ومن آمن معه ـ أهلهُ وأتباعهُ ـ من الغرق قال المفسرون : وكانوا ثمانين ما بين رجل وامرأة ﴿ **وجعلنا ذريته هم الباقين** ﴾ أي وجعلنا ذرية نوح هم الذين بقوا في الأرض بعد هلاك قومه قال ابن عباس : أهل الأرض كلُّهم منَ ذرية نوح[2] قال في التسهيل : وذلك لأنه لما غرق الناس في الطوفان ، ونجا نوح ومن كان معه في السفينة ، تناسل الناسُ من أولاده الثلاثة « سام ، وحام ، ويافث »[3] ﴿ **وتركنا عليه في الآخرين** ﴾ أي تركنا عليه سناءً حسناً في كل أمة إلى يوم القيامة ﴿ **سلامٌ على نوحٍ في العالمين** ﴾ أي سلام عاطر من الله تعالى والخلائق على نوح باقٍ على الدوام بدون انقطاع ﴿ **إنا كذلك نجزي المحسنين** ﴾ أي هكذا نجزي من أحسن من العباد ، نبقي له الذكر الجميل إلى آخر الدهر ﴿ **إنه من عبادنا المؤمنين** ﴾ أي كان مخلصاً في العبودية لله ، كامل الإيمان واليقين قال في حاشية البيضاوي : علَّل هذه التكرمة السنية بكونه من أُولي الإحسان ، ثم علَّل كونه محسناً بأنه كان عبداً مؤمناً ، إظهاراً لجلالة قدر الإيمان وأصالة أمره ، وجعل الدنيا مملوءةً من ذريته تبقية لذكره الجميل في ألسنة العالمين[4] ﴿ **ثم أغرقنا الآخرين** ﴾ 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 ﴿ **وإنَّ من شيعته لإبراهيم** ﴾ أي وإن من أنصار نوح واعوانه 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[5] ﴿ **إذ جاء ربَّه بقلب سليم** ﴾ أي

---

(١) حاشية الصاوي على الجلالين ٣/٣٤٠ . (٢) تفسير البحر المحيط ٧/٣٦٤ . (٣) التسهيل في علوم التنزيل ٣/١٧٢ . (٤) حاشية شيخ زاده على البيضاوي ٣/١٥٧ . (٥) تفسير البيضاوي ٢/١٤١ .

حين جاء ربه بقلب نقيٍ طاهر ، مُخلص من الشك والشرك ﴿ **إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون** ﴾ أي حين قال لأبيه آزر وقومه موبخاً لهم : ما الذي تعبدونه من الأوثان والأصنام ؟ وهو إنكار لهم وتوبيخ .

أَئِفْكًا ءَالِهَةً دُونَ ٱللَّهِ تُرِيدُونَ ﴿٨٦﴾ فَمَا ظَنُّكُم بِرَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿٨٧﴾ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِى ٱلنُّجُومِ ﴿٨٨﴾ فَقَالَ إِنِّى سَقِيمٌ ﴿٨٩﴾ فَتَوَلَّوْا۟ عَنْهُ مُدْبِرِينَ ﴿٩٠﴾ فَرَاغَ إِلَىٰٓ ءَالِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ﴿٩١﴾ مَا لَكُمْ لَا تَنطِقُونَ ﴿٩٢﴾ فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًۢا بِٱلْيَمِينِ ﴿٩٣﴾ فَأَقْبَلُوٓا۟ إِلَيْهِ يَزِفُّونَ ﴿٩٤﴾ قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ ﴿٩٥﴾ وَٱللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴿٩٦﴾ قَالُوا۟ ٱبْنُوا۟ لَهُۥ بُنْيَٰنًا فَأَلْقُوهُ فِى ٱلْجَحِيمِ ﴿٩٧﴾ فَأَرَادُوا۟ بِهِۦ كَيْدًا فَجَعَلْنَٰهُمُ ٱلْأَسْفَلِينَ ﴿٩٨﴾

﴿ **أئفكاً آلهةً دون الله تريدون** ﴾ ؟ أي أتعبدون آلهة من دون الله من أجل الإفك والكذب والزور ؟ وإنما قدَّم المفعول لأجله ﴿ **أئفكاً** ﴾ على المفعول به لأجل التقبيح عليهم بأنهم على إفكٍ وباطل في شركهم والأصل : أتريدون آلهة من دون الله إفكاً ؟ قال القرطبي : والإفكُ أسوأ الكذب وهو الذي لا يثبتُ ويضطرب[1] ﴿ **فما ظنكم بربِّ العالمين** ﴾ استفهام توبيخ وتحذير أيْ أيَّ شيءٍ تظنون بربِّ العالمين ؟ هل تظنون أنه يترككم بلاعقاب وقد عبدتم غيره ؟ قال الطبري : المعنى أيَّ شيءٍ تظنون أيها القوم أنه يصنع بكم إن لقيتموه وقد عبدتم غيره[2] ؟ ﴿ **فنظر نظرةً في النجوم * فقال إني سقيم** ﴾ 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 ـ على عادتهم حيث كانوا نجامين ـ وأوهمهم أن النجوم تدل على أنه سيسقم غداً فقال : إني سقيم أي سأمرض إن خرجتُ معكم ، وهذا ليس بكذب وإنما هو من المعاريض الجائزة لمقصد شرعي كما ورد (إنَّ في المعاريض لمندوحةً عن الكذب) أو أراد أنه سقيم القلب من عبادتهم للأوثان[3] ﴿ **فتولَّوا عنه مُدْبرين** ﴾ أي فتركوه إعراضاً عنه وخرجوا إلى عيدهم ﴿ **فراغَ إلى آلهتهم** ﴾ أي فلما ذهبوا وتركوه توجه إلى الأصنام ومال إليها في خفية قال ابن كثير : أي ذهب إليها بَعد ما خرجوا في سرعةٍ واختفاء[4] ﴿ **فقال ألا تأكلون** ﴾ ؟ أي ألا تأكلون

(١) تفسير القرطبي ١٥/٩٢ . (٢) تفسير الطبري ٢٣/٤٥ .
(٣) انظر أقوال المفسرين في القرطبي ١٥/٩٣ . (٤) مختصر ابن كثير ٣/١٨٥ .

من هذا الطعام ؟ قال ابن كثير : وذلك أنهم كانوا قد وضعوا بين أيديها طعاماً قرباناً لتُبارك لهم فيه[١] ﴿ ما لكم لا تنطقون ﴾ ؟ أي ما لكم لا تجيبوني على سؤالي قال أبو حيان : وعرضُ الأكل عليها واستفهامها عن النطق إنما هو على سبيل الهزء ، لأنها منحطةٌ عن رتبة عابديها إذ هم يأكلون وينطقون بخلافها[٢] ﴿ فراغ عليهم ضرباً باليمين ﴾ أي فأقبل على الأصنام مستخفياً يحطمها بيمينه بفأسٍ كان معه قال البيضاوي : وتقييدُه باليمين للدلالة على قوته ، وقوةُ الآلة تستدعي قوة الفعل[٣] وقال القرطبي : خصَّ الضرب باليمين لأنها أقوى والضربُ بها أشد[٤] ﴿ فأقبلوا إليه يَزفون ﴾ أي أقبلوا نحوه مسرعين كأن بعضهم يدفع بعضاً ، فلما أدركوه قالوا : ويحكَ نحن نعبدها وأنت تكسرها ؟ فأجابهم موبخاً ﴿ قال أتعبدون ما تنحتون ﴾ ؟ أي أتعبدون أصناماً نحتموها بأيديكم ، وصنعتموها بأنفسكم ؟ ﴿ واللهُ خلقكم وما تعملون ﴾ أي واللهُ جل وعلا خلقكم وخلق عملكم ، وكلُّ الأشياء مخلوقة له ، فكيف تعبدون المخلوق وتتركون الخالق ، أليس لكم عقل أيها الناسُ ؟ قال ابن جزي : ذهب بعض المفسرين إلى أن ﴿ ما ﴾ مصدرية والمعنى : اللهُ خلقكم وأعمالكم ، وهذه الآية عندهم قاعدةٌ في خلق أفعال العباد ، وذهب بعضهم إلى أن ﴿ ما ﴾ موصولة بمعنى الذي والمعنى : خلقكم وخلق أصنامكم التي تعملونها ، وهذا أليقُ بسياق الكلام ، وأقوى في قصد الأحتجاج على الذين عبدوا الأصنام[٥] . ﴿ قال ابنوا له بنياناً فألقوه في الجحيم ﴾ أي ابنوا له مكاناً وأضرموه ناراً ثم ألقوه في تلك النار المتأججة المستعرة قال المفسرون : لما غلبهم إبراهيم عليه السلام في الحجة ، مالوا إلى الغلبة بقوة البطش والشدة ، وتشاوروا فيما بينهم ثم قرروا أن يطرحوه في النار انتصاراً لأصنامهم وآلهتهم ﴿ فأرادوا به كيداً فجعلناهم الأسفلين ﴾ أي ارداوا المكر بإبراهيم واحتالوا لإهلاكه ، فنجيناه من النار وجعلناها برداً وسلاماً عليه ، وجعلناهم الأذلين المقهورين لأنه لم ينفذ فيه مكرهم ، ولا كيدهم .

وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ ﴿٩٩﴾ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ ٱلصَّـٰلِحِينَ ﴿١٠٠﴾ فَبَشَّرْنَـٰهُ بِغُلَـٰمٍ حَلِيمٍ ﴿١٠١﴾ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ ٱلسَّعْىَ قَالَ يَـٰبُنَىَّ إِنِّىٓ أَرَىٰ فِى ٱلْمَنَامِ أَنِّىٓ أَذْبَحُكَ فَٱنظُرْ مَاذَا تَرَىٰ ۚ قَالَ يَـٰٓأَبَتِ ٱفْعَلْ مَا تُؤْمَرُ ۖ سَتَجِدُنِىٓ

---

(١) مختصر ابن كثير ٣/١٨٥ . (٢) البحر المحيط ٧/٣٦٦ .

(٣) البيضاوي ٢/١٤٢ . (٤) القرطبي ١٥/٩٤ . (٥) التسهيل في علوم التنزيل ٣/١٧٣ .

إِن شَآءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّـٰبِرِينَ ﴿١٠٢﴾ فَلَمَّآ أَسْلَمَا وَتَلَّهُۥ لِلْجَبِينِ ﴿١٠٣﴾ وَنَـٰدَيْنَـٰهُ أَن يَـٰٓإِبْرَٰهِيمُ ﴿١٠٤﴾ قَدْ صَدَّقْتَ ٱلرُّءْيَآ ۚ
إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿١٠٥﴾ إِنَّ هَـٰذَا لَهُوَ ٱلْبَلَـٰٓؤُا۟ ٱلْمُبِينُ ﴿١٠٦﴾

﴿ **وقال إني ذاهبٌ إلى ربي سيهدين** ﴾ لما نجاه الله من النار، وخلّصه من كيد الفجار، هجر قومه واعتزلهم والمعنى إني مهاجر من بلد قومي إلى حيث أمرني ربي قال مقاتل: هو أول من هاجر من الخلق مع سارة إلى أرض الشام[١] ﴿ **ربِّ هبْ لي من الصالحين** ﴾ أي ارزقني ولداً من الصالحين يؤنسني في غُربتي قال ابن كثير: يريد أولاداً مطيعين يكونون عوضاً عن قومه وعشيرته الذين فارقهم[٢] ﴿ **فبشرناه بغلامٍ حليم** ﴾ أي فاستجبنا دعاءه وبشرناه بغلامٍ يكون حليماً في كبره قال أبو السعود: جمع الله له فيه بشارات ثلاث: بشارة أنه غلام، وأنه يبلغ أوان الحُلم، وأنه يكون حليماً، لأن الصغير لا يوصف بذلك، وأيُّ حلم يعادل حلمه عليه السلام حين عرض عليه أبوه الذبح فقال ﴿ **يا أبتِ افعلْ ما تُؤمرْ ستجدني إن شاء الله من الصابرين** ﴾[٣] !! وجمهور المفسرين على أن هذا الغلام المبشر به هو « اسماعيل » لأن الله تعالى قال بعد تمام قصة الذبيح ﴿ **وبشرناه بإسحاق نبياً من الصالحين** ﴾ فدل ذلك على أن الذبيح هو إسماعيل[٤] ﴿ **فلما بلغ معه السعي** ﴾ أي فلما ترعرع وشبَّ وبلغ السنَّ الذي يمكنه أن يسعى مع أبيه في أشغاله وحوائجه قال المفسرون: وهو سن الثالثة عشرة ﴿ **قال يا بُنيَّ إني أرى في المنام أني أذبحك** ﴾ أي إني أُمرت في المنام أنْ أذبحك، قال ابن عباس: رؤيا الأنبياء وحيٌ وتلا الآية وقال محمد بن كعب: كانت الرسل يأتيهم الوحي من الله تعالى أيقاظاً ورقوداً، لأن الأنبياء تنام عيونهم ولاتنام قلوبهم[٥] ﴿ **فانظر ماذا ترى** ﴾ ؟ أي فانظر في الأمر، ما رأيك فيه ؟ قال ابن كثير: وإنما أعلم ابنه بذلك ليكون أهون عليه، وليختبر صبره وجلَده وعزمه على طاعة الله تعالى وطاعة أبيه[٦]. فإن قيل: لم شاوره في أمرٍ هو حتمٌ من الله ؟ فالجواب: أنه لم يشاوره ليرجع إلى رأيه، ولكنْ ليعلم ما عنده فيثبت قلبه ويوطِّن نفسه على الصبر، فأجابه بأحسن جواب ﴿ **قال يا أبت افعلْ ما تُؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين** ﴾ أي امض لما أمرك الله به من ذبحي، فستجدني صابراً إن شاء الله، وهو جواب من أُوتي الحلم والصبر

---

(١) القرطبي ١٥/٩٧. (٢) مختصر ابن كثير ٣/١٨٦. (٣) تفسير أبي السعود ٤/٢٧٣.
(٤) انظر تفصيل الموضوع في كتابنا « النبوة والأنبياء » والأدلة على ذلك ص ١٧٣ وانظر ابن كثير ٣/١٨٦ ففيه بحث لطيف ونفيس. (٥) القرطبي ١٥/١٠٢. (٦) مختصر ابن كثير ٣/١٨٦.

وامتثال الأمر ، والرضا بقضاء الله ﴿ **فلما أسلما وتلَّه للجبين** ﴾ أي فلما استسلما ـ الأب والابن ـ لأمر الله ، وصرعه على وجهه ليذبحه قال ابن عباس : ﴿ **تلَّه للجبين** ﴾ أكبَّه على وجهه ﴿ **وناديناه أن يا إبراهيم قد صدَّقت الرؤيا** ﴾ هذه جواب « لَّما » والواو مقحمة أي ناديناه يا إبراهيم قد نفَّذْت ما أُمرت به ، وحصل المقصود من رؤ ياك بإضجاعك ولدك للذبح ، روي أنه أمرَّ السكين بقوته على حلقه مراراً فلم يقطع قال الصاوي : والحكمة في هذه القصة أن إبراهيم اتخذه الله تعالى خليلاً ، فلما سأل ربه الولد ووهبه له تعلقت شعبةٌ من قلبه بمحبة ولده ، فأُمر بذبح المحبوب لتظهر صفاء الخلة ، فامتثل أمر ربه وقدَّم محبته على محبة ولده ، قال ابن عباس : فلما عزم على ذبح ولده ورماه على شقة قال الإبن : يا أبت اشدد رباطي حتى لا اضطرب ، واكفف ثيابك لئلا ينتضح عليها شيءٌ من دمي فتراه أمي فتحزن ، وأحدَّ شفرتك وأسرْع بها على حلقي ليكون الموت أهونَ عليَّ ، وإذا أتيتَ أمي فاقْرئْها مني السلام ، وإن رأيتَ أن تردَّ قميصي عليها فافعل فإنه عسى أن يكون أسلى لها عني ، فقال له إبراهيم : نعم العونُ أنت يابني على أمر الله[1] ﴿ **إنا كذلك نجزي المحسنين** ﴾ تعليلٌ لتفريج الكربة أي كما فرجنا شدتك كذلك نجازي المحسنين بتفريج الشدة عنهم ونجعل لهم من أمرهم فرجاً ومخرجاً ﴿ **إن هذا لهو البلاء المبين** ﴾ أي إن هذا لهو الابتلاء والامتحان الشاق الواضح ، الذي يتميز فيه المخلص من المنافق .

وَفَدَيْنَٰهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ ﴿١٠٧﴾ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ ﴿١٠٨﴾ سَلَٰمٌ عَلَىٰٓ إِبْرَٰهِيمَ ﴿١٠٩﴾ كَذَٰلِكَ نَجْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿١١٠﴾
إِنَّهُۥ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿١١١﴾ وَبَشَّرْنَٰهُ بِإِسْحَٰقَ نَبِيًّا مِّنَ ٱلصَّٰلِحِينَ ﴿١١٢﴾ وَبَٰرَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰٓ إِسْحَٰقَ ۚ وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا
مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِّنَفْسِهِۦ مُبِينٌ ﴿١١٣﴾ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَٰرُونَ ﴿١١٤﴾ وَنَجَّيْنَٰهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ ٱلْكَرْبِ ٱلْعَظِيمِ ﴿١١٥﴾
وَنَصَرْنَٰهُمْ فَكَانُوا۟ هُمُ ٱلْغَٰلِبِينَ ﴿١١٦﴾ وَءَاتَيْنَٰهُمَا ٱلْكِتَٰبَ ٱلْمُسْتَبِينَ ﴿١١٧﴾

﴿ **وفديناه بذبحٍ عظيم** ﴾ أي وفديناه بكبشٍ عظيم من الجنة فداءً عنه قال ابن عباس : كبش عظيم قد رعى في الجنة أربعين خريفاً[2] ﴿ **وتركنا عليه في الآخرين** ﴾ أي وأبقينا عليه ثناءً حسناً إلى يوم الدين ﴿ **سلام على إبراهيم** ﴾ أي سلام منا على إبراهيم عاطرٌ كريم ﴿ **كذلك**

(١) حاشية الصاوي على الجلالين ٣/ ٣٤٣ . (٢) مختصر ابن كثير ١٨٧/٣ .

نجزي المحسنين * إنه من عبادنا المؤمنين ﴾ كرَّر ذكر الجزاء مبالغة في الثناء ثم علَّل ذلك بأنه كان من الراسخين في الإيمان مع الإيقان والاطمئنان ﴿ **وبشرناه باسحاق نبياً من الصالحين** ﴾ أي وبشرناه بغلامٍ آخر بعد تلك الحادثة هو إسحق الذي سيكون نبياً قال ابن عباس : بُشِّرَ بنبوته حين وُلِد ، وحين نُبِّىء[1] ، وتكاد تكون الآية صريحةً في أن الذبيح هو « إسماعيل » لا « إسحاق » ﴿ **وباركنا عليه وعلى إسحٰق** ﴾ أي أفضنا على إبراهيم وإسحاق بركات الدنيا والدين ﴿ **ومن ذريتهما محسنٌ وظالمٌ لنفسه مبين** ﴾ أي ومن ذريتهما محسنٌ ومسيء قال الطبري : المحسنُ هو المؤمن ، والظالم لنفسه هو الكافر[2] 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[3] . ﴿ **ولقد مننَّا على موسى وهارون** ﴾ اللام موطئة للقسم أي وعزتنا وجلالنا لقد أنعمنا على موسى وهارون بأنواع النعم والمنافع الدينية والدنيوية ومنها نعمة النبوة والرسالة ﴿ **ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم** ﴾ أي ونجيناهما وقومهما ـ بني إسرائيل ـ من الغم والمكروه العظيم ، وهو استعباد فرعون إياهم مع التعذيب بقتل الأبناء ، واستحياء النساء ﴿ **ونصرناهم فكانوا هم الغالبين** ﴾ الضمير يعود على موسى وهارون وبني إسرائيل أي ونصرناهم على أعدائهم ـ الأقباط ـ فكانوا الغالبين عليهم بعد أن كانوا تحت أيديهم مقهورين ﴿ **وآتيناهما الكتاب المستبين** ﴾ أي أعطيناهما الكتاب البليغ في بيانه ، الكامل في حدوده وأحكامه ، وهو التوراة .

وَهَدَيْنَٰهُمَا ٱلصِّرَٰطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ﴿١١٨﴾ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِى ٱلْآخِرِينَ ﴿١١٩﴾ سَلَٰمٌ عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَٰرُونَ ﴿١٢٠﴾ إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿١٢١﴾ إِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿١٢٢﴾ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿١٢٣﴾ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِۦٓ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿١٢٤﴾ أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ ٱلْخَٰلِقِينَ ﴿١٢٥﴾ ٱللَّهَ رَبَّكُمْ وَرَبَّ ءَابَآئِكُمُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿١٢٦﴾ فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ﴿١٢٧﴾ إِلَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿١٢٨﴾ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِى ٱلْآخِرِينَ ﴿١٢٩﴾

﴿ **وهديناهما الصراط المستقيم** ﴾ أي وهديناهما الطريق المستقيم الذي لا اعوجاج فيه قال الطبري : وهو الإسلام دينُ الله الذي ابتعث به أنبياءه[4] ﴿ **وتركنا عليهما في الآخرين** ﴾ أي تركنا عليهما الثناء الجميل ، والذكر الحسن ﴿ **سلام على موسى وهارون** ﴾ أي سلام منا على

(١) مختصر ابن كثير ٣/١٨٩ . (٢) تفسير الطبري ٢٣/٥٧ . (٣) البحر المحيط ٧/٣٧٢ .
(٤) تفسير الطبري ٢٣/٥٨ .

موسى وهارون ﴿ **إنا كذلك نجزي المحسنين * إنهما من عبادنا المؤمنين** ﴾ أي كذلك نفعل بمن أحسن وأخلص العبودية لله ﴿ **وإنَّ إلياس لمن المرسلين** ﴾ أي وإنَّ إلياس ـ أحد أنبياء بني إسرائيل ـ لمن الرسل الكرام الذين أرسلتُهم لهداية الخلق قال أبو السعود : هو إلياس بن ياسين من سبط هارون أخي موسى[1] ﴿ **إذ قال لقومه ألا تتقون** ﴾ أي حين قال لقومه من بني إسرائيل ألا تخافون الله في عبادتكم غيره ؟ ﴿ **أتدعون بعْلاً وتذرون أحسنَ الخالقين** ﴾ أتعبدون هذا الصنم ـ المسمَّى بعلاً ـ وتتركون عبادة ربكم أحسن الخالقين ؟ ﴿ **اللهَ ربَّكم وربَّ آبائكم الأولين** ﴾ أي تتركون عبادة أحسن الخالقين ، الذي هو ربكم وربُّ آبائكم السابقين قال القرطبي : و « بعل » اسم صنم لهم كانوا يعبدونه وبذلك سميت مدينتهم بعلبك ، والمعنى : أتدعون رباً اختلقتموه وهو هذا الصنم ، وتتركون أحسن من يقال له خالق وهو « الله » ربكم وربَّ آبائكم الأولين[2] ؟ ﴿ **فكذبوه فإنهم لمحضرون** ﴾ أي فكذبوا نبيَّهم فإنهم لمحضرون في العذاب ﴿ **إلا عباد الله المُخلصين** ﴾ أي لكنْ عباد الله المؤمنين فإنهم نجوا من العذاب ﴿ **وتركنا عليه في الآخرين** ﴾ أي تركنا على إلياس الثناء الحسن الجميل إلى يوم الدين .

سَلَٰمٌ عَلَىٰٓ إِلۡ يَاسِينَ ﴿١٣٠﴾ إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجۡزِي ٱلۡمُحۡسِنِينَ ﴿١٣١﴾ إِنَّهُۥ مِنۡ عِبَادِنَا ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ﴿١٣٢﴾ وَإِنَّ لُوطٗا لَّمِنَ ٱلۡمُرۡسَلِينَ ﴿١٣٣﴾ إِذۡ نَجَّيۡنَٰهُ وَأَهۡلَهُۥٓ أَجۡمَعِينَ ﴿١٣٤﴾ إِلَّا عَجُوزٗا فِي ٱلۡغَٰبِرِينَ ﴿١٣٥﴾ ثُمَّ دَمَّرۡنَا ٱلۡأٓخَرِينَ ﴿١٣٦﴾ وَإِنَّكُمۡ لَتَمُرُّونَ عَلَيۡهِم مُّصۡبِحِينَ ﴿١٣٧﴾ وَبِٱلَّيۡلِۚ أَفَلَا تَعۡقِلُونَ ﴿١٣٨﴾ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ ٱلۡمُرۡسَلِينَ ﴿١٣٩﴾ إِذۡ أَبَقَ إِلَى ٱلۡفُلۡكِ ٱلۡمَشۡحُونِ ﴿١٤٠﴾ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ ٱلۡمُدۡحَضِينَ ﴿١٤١﴾

﴿ **سلامٌ على إلْ يَاسين** ﴾ أي سلام منا عليه وعلى آل ياسين قال المفسرون : **المراد** بـ ﴿ إل ياسين ﴾ هو إلياس ومن آمن معه جمعوا معه تغليباً كما قالوا للمهلَّب وقومه المهلَّبون[3] ، واختار الطبري أنه اسم لإلياس فيقال : إلياس ، وإل ياسين مثل ميكال وميكائيل ، وأن له اسمين فيسمى « إلياس » و ﴿ إل ياسين ﴾[4] ﴿ **إنا كذلك نجزي المحسنين * إنه من عبادنا المؤمنين** ﴾ تقدم تفسيره ، وإنما ختم الآيات بعد ذكر كل رسول بالسلام عليه ، وبهاتين الآيتين الكريمتين لبيان فضل الإحسان والإيمان ، وإن هؤلاء الرسل الكرام كانوا جميعاً من المتصفين بهذه

(١) تفسير أبي السعود ٤/٢٧٦ . (٢) تفسير القرطبي ١٥/١١٦ . (٣) انظر تفسير الجلالين ٣/٣٤٦ .
(٤) تفسير الطبري ٢٣/٦١ .

الصفات ، فلذلك استحقوا التحية والسلام ، والذكر الحسن بين الأنام ، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ﴿ **وإنَّ لوطاً لمن المرسلين** ﴾ أي وإنَّ لوطاً لأحد رسلنا لهداية قومه ﴿ **إذ نجيناه وأهله أجمعين** ﴾ أي اذكر حين خلصناه من العذاب هو ومن امن معه من أهله وأولاده ﴿ **إلا عجوزاً في الغابرين** ﴾ أي إلا امرأته الكافرة فإنها لم تؤمن من فكانت من الباقين في العذاب ومن الهالكين ﴿ **ثم دمَّرنا الآخرين** ﴾ أي ثم أهلكنا المكذبين من قومه أشدَّ إهلاك وأفظعه ، وذلك بقلب قراهم حيث جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل ، ولهذا عبَّر بـ ﴿ دمَّرنا ﴾ ﴿ **وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل** ﴾ أي وإنكم يا أهل مكة لتمرون على منازلهم في أسفاركم وتشاهدون آثار هلاكهم صباحاً ومساءً ، وليلاً ونهاراً ﴿ **أفلا تعقلون** ﴾ ؟ أي أتشاهدون ذلك ثم لا تعتبرون ؟ ألا تخافون أن يصيبكم مثل ما أصابهم ؟ ﴿ **وإن يونس لمن المرسلين** ﴾ أي وإن يونس لأحد رسلنا المرسلين لهداية قومه ﴿ **إذْ أبق إلى الفُلك المشحون** ﴾ أي اذكر حين هرب إلى السفينة المملوءة بالرجال ﴿ **فساهم فكان من المُدحضين** ﴾ أي فقارع أهل السفينة فكان من المغلوبين بالقرعة فألقوه في البحر قال المفسرون : إن يونس ضاق صدراً بتكذيب قومه ، فأنذرهم بعذاب قريب ، وغادرهم مغضباً لأنهم كذبوه ، فقاده الغضب إلى شاطىء البحر حيث ركب سفينة مشحونة ، فناوأتها الرياح والأمواج ، فقال الملاحون : ههنا عبدٌ أبق من سيده ، ولابدَّ لنجاة السفينة من إلقائه في الماء لتنجو من الغرق ، فاقترعوا فخرجت القُرعة على يونس فألقوه في البحر .

فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ ﴿١٤٢﴾ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ ﴿١٤٣﴾ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿١٤٤﴾ * فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ ﴿١٤٥﴾ وَأَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِنْ يَقْطِينٍ ﴿١٤٦﴾ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ ﴿١٤٧﴾ فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ ﴿١٤٨﴾ فَاسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ ﴿١٤٩﴾ أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إِنَاثًا وَهُمْ شَاهِدُونَ ﴿١٥٠﴾ أَلَا إِنَّهُمْ مِنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ ﴿١٥١﴾ وَلَدَ اللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿١٥٢﴾ أَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ ﴿١٥٣﴾

﴿ **فالتقمه الحوتُ وهو مليم** ﴾ أي فابتلعه الحوت وهو آت بما يُلام عليه من تخليه عن المهمة التي أرسله الله بها ، وترك قومه مغاضباً لهم ، وخروجه بغير إذنٍ من ربه ﴿ **فلولا أنه كان من المسبحين** ﴾ أي لولا أنه كان من الذاكرين الله كثيراً في حياته ﴿ **لَلبِثَ في بطنه إلى يوم يُبعثون** ﴾ أي لبقي في بطن الحوت إلى يوم القيامة ، وأصبح بطنه قبراً له فلم ينج أبداً ، ولكنه

سبَّح اللهَ واستغفره وناداه وهو في بطن الحوت بقوله ﴿ **لا إله إلا أنت سبحانك إني كنتُ من الظالمين** ﴾ فاستجاب الله تضرعه ونداءه ﴿ **فنبذناه بالعراء وهو سقيم** ﴾ أي فألقيناه 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 سالماً لم يتغير منه شيء[1] ﴿ **وأنبتنا عليه شجرةً من يقْطين** ﴾ أي وأنبتنا فوقه شجرة لتظله وتقيه حرَّ الشمس ، وهي شجرة القرع ذات الأوراق العريضة قال ابن جزي : وإنما خصَّ القرع بالذكر لأنه يجمع كبر الورق ، وبرد الظل ، والذبابُ لا يقربه ، فإن لحم يونس لما خرج من البحر كان لا يحتمل الذباب[2] ، وكان هذا من تدبير الله ولطفه ، فلما استكمل قوته وعافيته ردَّه الله إلى قومه ولهذا قال ﴿ **وأرسلناه إلى مائة ألفٍ أو يزيدون** ﴾ أي وأرسلناه بعذ ذلك إلى قومه الذين هرب منهم وهم مائة ألفٍ بل يزيدون قال المفسرون : كانوا مائة وعشرين ألفاً وقيل : وسبعين ألفاً ، وهم أهل نينوى بجهة الموصل ، و « أو » بمعنى بل أي بل يزيدون ﴿ **فآمنوا فمتعناهم إلى حين** ﴾ أي فآمنوا بعد أن شاهدوا أمارات العذاب الذي وُعدوا 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[3] . . ولما انتهى من الحديث عن الرسل الكرام رجع إلى الحديث عن المكذبين من كفار مكة فقال ﴿ **فاستفتهم ألربك البناتُ ولهم البنون** ﴾ ؟ أي اسأل يا محمد واستخبر كفار مكة ـ على سبيل التوبيخ والتقريع لهم ـ كيف زعموا أن الملائكة بنات الله ، فجعلوا للّهِ الإناث ولأنفسهم الذكور ؟ إنهم يكرهون البنات ولا يرضون نسبتهنَّ ، فكيف يرضونها لله عز وجل ويختصون بالبنين ؟ ﴿ **أم خلقنا الملائكة إناثاً وهم شاهدون** ﴾ توبيخُ آخر على بهتانهم واستهزاء بهم وتجهيل أي بل أخلقنا الملائكة الاطهار حين خلقناهم ، وجعلناهم إناثاً وهم شاهدون لذلك حتى يقولوا مثل هذا البهتان ؟ ﴿ **ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولدَ اللهُ** ﴾ أي ألا فانتبهوا أيها الناس إن هؤلاء المشركين من كذبهم وافترائهم ينسبون إلى الله الذرية والولد ﴿ **وإنهم لكاذبون** ﴾ أي وهم كاذبون قطعاً في قولهم الملائكة بناتُ الله قال أبو السعود : والآية استئناف مسوقٌ لإبطال أصل مذهبهم الفاسد ، ببيان أن مبناه ليس إلا الإفك الصريح ، والافتراء القبيح ، من غير أن

(١) تفسير أبي السعود ٤/٢٧٧ . (٢) التسهيل في علوم التنزيل ٣/١٧٦ . (٣) تفسير التسهيل في علوم التنزيل ٣/١٧٦ .

يكون لهم دليلٌ قطعاً[١] ﴿ **اصطفى البنات على البنين** ﴾ ؟ توبيخٌ وتقريع أي هل اختار جل وعلا البناتِ وفضلهن على البنين ؟

﴿ مَالَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴿١٥٤﴾ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿١٥٥﴾ أَمْ لَكُمْ سُلْطَٰنٌ مُّبِينٌ ﴿١٥٦﴾ فَأْتُواْ بِكِتَٰبِكُمْ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ ﴿١٥٧﴾ وَجَعَلُواْ بَيْنَهُۥ وَبَيْنَ ٱلْجِنَّةِ نَسَبًا وَلَقَدْ عَلِمَتِ ٱلْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ﴿١٥٨﴾ سُبْحَٰنَ ٱللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿١٥٩﴾ إِلَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿١٦٠﴾ فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ ﴿١٦١﴾ مَآ أَنتُمْ عَلَيْهِ بِفَٰتِنِينَ ﴿١٦٢﴾ إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ ٱلْجَحِيمِ ﴿١٦٣﴾

﴿ **ما لكم كيف تحكمون** ﴾ ؟ تسفيهٌ لهم وتجهيل أيْ أيُّ شيء حصل لكم حتى حكمتم بهذا الحكم الجائر ؟ كيف يختار لنفسه أخسَّ الجنسين على زعمكم ؟ ﴿ **أفلا تذكّرون** ﴾ ؟ 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] ﴿ **أم لكم سلطانٌ مبين** ﴾ توبيخ آخر أي أم لكم برهان بّين وحجة واضحة على أن الله اتخذ الملائكة بناتٍ له ؟ ﴿ **فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين** ﴾ أي فأتوا بهذا الكتاب الذي يشهد بصحة دعواكم فيما تزعمون . . والغرضُ تعجيزهم وبيان أنهم لا يستندون ـ في أقوالهم الباطلة ـ على دليل شرعي ، ولا منطق عقلي . . وينتقل إلى أسطورةٍ أُخرى لفَّقها المشركون ، حيث زعموا أن هناك صلة بين الله سبحانه وبين الجنِّ ، وأنه من التزاوج بين الله تعالى والجِنَّة ولدت الملائكة فيقول ﴿ **وجعلوا بينه وبين الجِنَّة نسباً** ﴾ أي جعل المشركون بين الله وبين الجنِّ قرابة ونسباً ، حيث قالوا إنه نكح من الجنِّ فولدت له الملائكة ﴿ **سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علواً كبيراً** ﴾ ثم زعموا أن الملائكة إناث ، وأنهن بنات الله ﴿ **ولقد علِمت الجِنَّة إنَّهم لمُحضرون** ﴾ أي لقد علمت الشياطين أنهم محضرون في العذاب قال الصاوي : وهذا زيادة في تبكيتهم وتكذيبهم كأنه قيل : هؤلاء الذين عظمتموعم وجعلتموهم بنات الله ، أعلمُ بحالكم وما يئول إليه أمركم[٣] ﴿ **سبحان الله عمَّا يصفون** ﴾ أي تنزَّه وتقدَّس الله عما يصفه به هؤلاء الظالمون ﴿ **إلاَّ عبادَ اللهِ المُخْلصين** ﴾ استثناء منقطع أي لكنْ عباد الله المخلصين فإنهم ينزهون الله تعالى عما يصفه به هؤلاء ﴿ **فإنكم وما تعبدون * ما أنتم عليه بفاتنين * إلاَّ من هو صال الجحيم** ﴾ أي فإنكم أيها الكفار وكل

(١) و (٢) تفسير أبي السعود ٤/٢٧٨ . (٣) حاشية الصاوي على الجلالين ٣/٣٤٨ .

ما تعبدونه من الأصنام والشياطين لستم بقادرين على أن تُضلوا أحداً من عباد الله ، إلاَّ من قضى الله عليه الشقاوة ، وقدَّر أنه يدخل النار ويصلاها .

وَمَا مِنَّآ إِلَّا لَهُۥ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ ﴿١٦٤﴾ وَإِنَّا لَنَحْنُ ٱلصَّآفُّونَ ﴿١٦٥﴾ وَإِنَّا لَنَحْنُ ٱلْمُسَبِّحُونَ ﴿١٦٦﴾ وَإِن كَانُوا۟ لَيَقُولُونَ ﴿١٦٧﴾ لَوْ أَنَّ عِندَنَا ذِكْرًا مِّنَ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿١٦٨﴾ لَكُنَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿١٦٩﴾ فَكَفَرُوا۟ بِهِۦ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿١٧٠﴾ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿١٧١﴾

ثم ذكر تعالى اعتراف الملائكة بالعبودية لله فقال ﴿ **وما منا إلا له مقامٌ معلوم** ﴾ أي وما منا ملك إلا له مرتبة ومنزلة ووظيفة لا يتعداها ، فمنا الموكَّل بالأرزاق ، ومنا الموكَّل بالآجال ، ومنَّا من يتنزل بالوحي ، ولكلٍ منزلته من العبادة ، والتقريب ، والتشريف ﴿ **وإنَّا لنحنُ الصَّافون** ﴾ أي الواقفون في العبادة صفوفاً ﴿ **وإنا لنحنُ المسبحون** ﴾ أي المنزهون الله سبحانه عن كل ما لا يليق بعظمته وكبريائه ، نسبّح الله في كلِ وقت وحين قال في التسهيل : وفي هذا الكلام الذي قالته الملائكة ردٌّ على من قال إنهم بناتُ الله ، وشركاء الله ، لأنهم اعترفوا على أنفسهم بالعبودية والطاعة لله ، والتنزيه له جل وعلا[1] ﴿ **وإنْ كانُوا ليقولون * لو أنَّ عندنا ذِكراً من الأوَّلين * لكُنَّا عباد اللهِ المُخلصين** ﴾ الضمير لكفار قريش و ﴿إنْ ﴾ هي المخففة من « إنَّ » الثقيلة أي وإن كان الحال والشأن أن كفار مكة كانوا ـ قبل أن ينزل عليهم القرآن ـ يقولون لو نزل علينا كتاب من كتب الأولين كالتوراة والإنجيل لكنا أعظم إيماناً منهم ، وأكثر عبادةً وإخلاصاً للهِ منهم ، فلما جاءهم القرآن كفروا به ولهذا قال ﴿ **فكفروا به** ﴾ أي فكفروا وكذبوا بالقرآن أشرف الكتب السماوية ﴿ **فسوف يعلمون** ﴾ أي فسوف يرون عاقبة كفرهم بآيات الله ، وهو وعيد وتهديد ﴿ **ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين** ﴾ أي سبق وعدنا وقضاؤنا للرسل الكرام .

إِنَّهُمْ لَهُمُ ٱلْمَنصُورُونَ ﴿١٧٢﴾ وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ ٱلْغَٰلِبُونَ ﴿١٧٣﴾ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ ﴿١٧٤﴾ وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ ﴿١٧٥﴾ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ﴿١٧٦﴾ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَآءَ صَبَاحُ ٱلْمُنذَرِينَ ﴿١٧٧﴾ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ

(١) التسهيل في علوم التنزيل ٣/١٧٧ .

حَتَّىٰ حِينٍ ﴿١٧٨﴾ وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ ﴿١٧٩﴾ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿١٨٠﴾ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ﴿١٨١﴾
وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٨٢﴾

﴿ **إنهم لهم المنصورون** ﴾ أي إنهم هم المنصورون على أعدائهم ، والإشارة إلى قوله تعالى ﴿ كتبَ اللهُ الأغلبنَّ أنا ورسلي ﴾ ﴿ **وإنَّ جندنا لهم الغالبون** ﴾ أي وإن جندنا المؤمنين لهم الغالبون في الدنيا والآخرة ، وفي الدنيا بالحجة والبرهان ، وفي الآخرة بدخول الجنان قال المفسرون : نصرُ الله للمؤمنين محقق ، ولايقدح في ذلك انهزامهم في بعض المعارك ، فإن القاعدة هي بالظفر والنصرة ، وإنما يُغلبون في بعض الأحيان بسبب تقصيرٍ منهم أو ابتلاءً ومحنة ﴿ **فتولَّ عنهم حتى حين** ﴾ أي أعرض عنهم يا محمد إلى مدة يسيرة ، إلى أن تُؤمر بقتالهم ﴿ **وأبصرْهم فسوف يُبصرون** ﴾ أي وأبصرهم حين ينزل بهم العذاب ، فسوف يبصرون عاقبة كفرهم ﴿ **أفبعذابنا يستعجلون** ﴾ ؟ استفهام إنكاري للتهديد أي أيستعجلون بعذاب الله ؟ روي أنه لما نزل ﴿ **فسوف يبصرون** ﴾ استهزءوا وقالوا متى هذا يكون ؟ فنزلت الآية ثم قال تعالى ﴿ **فإذا نزل بساحتهم فساء صباحُ المُنْذرين** ﴾ أي لا يستبعدوا ذلك فإن العذاب إذا نزل بفناء المكذبين فبئس هذا الصباح صباحهم ، شبهه بجيشٍ هجم عليهم وقت الصباح فقطع دابرهم ﴿ **وتولَّ عنهم حتى حين * وأبصرْ فسوف يُبصرون** ﴾ كرره تأكيداً للتهديد وتسلية للرسول ﷺ ﴿ **سبحان ربك ربِّ العزة عما يصفون** ﴾ أي تنزه وتقدس ذو العزة والجبروت عما يصفه به المشركون ﴿ **وسلام على المرسلين * والحمد لله رب العالمين** ﴾ أي وسلامٌ منا على الرسل الكرام ، والحمد لله في البدء والختام لله ربّ الخلائق أجمعين . نزَّه 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 .

(تم بعونه تعالى تفسير سورة الصافات)

(٣٨) سورة ص مكية وآياتها ثمان وثمانون

بَيْن يَدَيْ السُّورَة

سورة ص مكية ، وهدفها نفس هدف السور المكية ، التي تعالج أصول العقيدة الإسلامية .

* ابتدأت السورة الكريمة بالقسم بالقرآن المعجز المنزَّل على النبي الأمي ، المشتمل على المواعظ البليغة ، والأخبار العجيبة ـ على أن القرآن حقٌّ ، وأن محمداً نبيٌّ مرسل .
* ثم تحدثت عن الوحدانية وإنكار المشركين لها ، ومبالغتهم في العجب من دعوة الرسول ﷺ لهم إلى توحيد الله ﴿ **أجعلَ الآلهةَ إلهاً واحداً ؟ إنَّ هذا لشيء عجاب** ﴾ .
* 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 ، تسليةً للنبي عليه الصلاة والسلام عما يلقاه من كفار مكة من الاستهزاء والتكذيب ، تخفيفاً 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 وذا 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 ، للتنبيه على أن هذا الكون لم يخلق عبثاً ، وأنه لابدَّ من دار ثانية يجازى فيها المحسن والمسيء .
* وختمت السورة الكريمة ببيان وظيفة الرسول ومهمته الأساسية التي هي مهمة جميع الرسل الكرام .

التسميــة : 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 .

تفسير سورة ص

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

صٓۚ وَٱلۡقُرۡءَانِ ذِي ٱلذِّكۡرِ ﴿١﴾ بَلِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي عِزَّةٖ وَشِقَاقٖ ﴿٢﴾ كَمۡ أَهۡلَكۡنَا مِن قَبۡلِهِم مِّن قَرۡنٖ فَنَادَواْ وَّلَاتَ حِينَ مَنَاصٖ ﴿٣﴾ وَعَجِبُوٓاْ أَن جَآءَهُم مُّنذِرٞ مِّنۡهُمۡۖ وَقَالَ ٱلۡكَٰفِرُونَ هَٰذَا سَٰحِرٞ كَذَّابٌ ﴿٤﴾ أَجَعَلَ ٱلۡأٓلِهَةَ إِلَٰهٗا وَٰحِدًاۖ إِنَّ هَٰذَا لَشَيۡءٌ عُجَابٞ ﴿٥﴾ وَٱنطَلَقَ ٱلۡمَلَأُ مِنۡهُمۡ أَنِ ٱمۡشُواْ وَٱصۡبِرُواْ عَلَىٰٓ ءَالِهَتِكُمۡۖ إِنَّ هَٰذَا لَشَيۡءٞ يُرَادُ ﴿٦﴾ مَا سَمِعۡنَا بِهَٰذَا فِي ٱلۡمِلَّةِ ٱلۡأٓخِرَةِ إِنۡ هَٰذَآ إِلَّا ٱخۡتِلَٰقٌ ﴿٧﴾

﴿ ص ﴾ تقدم الكلام على الحروف الهجائية ، وبينا أن فيها الإشارة إلى إعجاز القرآن[1] ﴿ **والقرآن ذي الذكر** ﴾ قسمٌ 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 : ﴿ **ذي الذكر** ﴾ أي ذي الشرف[2] ﴿ **بل الذين كفروا في عِزَّة وشقاق** ﴾ أي بل الكافرون في حمةٍ وتكبرٍ عن الإيمان ، وفي خلافٍ وعداوة للرسول عليه السلام قال البيضاوي : أي ما كفر من كفر بالقرآن لخلَلٍ وجده فيه بل الذين كفروا به ﴿ **في عزةٍ** ﴾ أي استكبار عن الحق ﴿ وشقاق ﴾ أي خلاف للهِ ولرسوله ولذلك كفروا به[3] ﴿ **كم أهلكنا من قبلهم من قَرْنٍ** ﴾ أي كم أهلكنا قبل أهل مكة من أمم كثيرة من القرون الخالية ، لكبرهم عن الحق ومعاداتهم لرسلهم ، قال أبو السعود : والآية وعيد لأهل مكة على كفرهم واستكبارهم ببيان ما أصاب من **قبلهم** من المستكبرين[4] ﴿ **فنادَوْا ولاتَ حينَ مناص** ﴾ أي فاستغاثوا واستجاروا عند نزول العذاب طلباً للنجاة ، وليس الحينُ حينَ 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 إذ فرَّ ، ولات بمعنى ليس وأصلها لا النافية زيدت عليها علامة التأنيث[5] ﴿ **وعجبوا أن جاءهم منذرٌ منهم** ﴾ أي وعجب المشركون من بعثة محمد ﷺ واستبعدوا أن يبعث الله رسولاً

---

(١) انظر أول سورة البقرة من هذا التفسير . (٢) مختصر ابن كثير ١٩٦/٣ .
(٣) تفسير البيضاوي ١٤٦/٢ . (٤) أبو السعود ٢٨١/٤ . (٥) التسهيل في علوم التنزيل ١٩٧/٣ .

من البشر ﴿ **وقال الكافرون هذا ساحر كذَّاب** ﴾ أي وقال كفار مكة : إن محمداً ساحرٌ فيما يأتي به من المعجزات ﴿ **كذَّاب** ﴾ أي مبالغ في الكذب في دعوى أنه رسول الله ، وإنما وضع الاسم الظاهر ﴿ **الكافرون** ﴾ مكان الضمير « وقالوا » غضباً عليهم ، وذماً لهم وتسجيلاً لجريمة الكفر عليهم ، فإن هذا الاتهام لا يقوله إلا المتوغلون في الكفر والفسوق ﴿ **أجعلَ الآلهة إلهاً واحداً** ﴾ ؟ أي أزعم أن الربَّ المعبود واحد لا إله إلا هو ؟ ﴿ **إنَّ هذا لشيءٌ عُجَاب** ﴾ أي إنَّ هذا الذي يقوله محمد ـ ان الإله واحد ـ شيء بليغٌ في العجب قال ابن كثير : أنكر المشركون ذلك ـ قبَّحهم الله ـ وتعجبوا من ترك الشرك بالله ، فإنهم كانوا قد تلقَّوا عن آبائهم عبادة الأوثان وأُشربته قلوبهم ، فلما دعاهم رسول الله ﷺ إلى خلع الأوثان وإفراد الإله بالوحدانية ، أعظموا ذلك وتعجبوا وقالوا : ﴿ **أجعل الآلهة إلهاً واحداً إن هذا لشيء عجاب** ﴾[1] قال المفسرون : إن قريشاً اجتمعوا وقالوا لأبي طالب : كُفَّ ابنَ أخيك عنا ، فإنه يعيب ديننا ، ويذوم آلهتنا ، ويسفَّه أحلامنا ، فدعاه أبو طالب وكلَّمه في ذلك ، فقال ﷺ يا عم : إنما أريد منهم كلمةً 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[2] ﴿ **وانطلقَ الملأ منهم أن امشُوا واصْبِروا على آلهتكم** ﴾ 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 ﴿ **إن هذا لشيءٌ يُراد** ﴾ أي هذا أمرٌ مدَّبر يريد من ورائه محمد أن يصرفكم عن دين آبائكم لتكون له العزة والسيادة عليكم ، فاحذروا أن تطيعوه[3] ﴿ **ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة** ﴾ أي ما سمعنا بمثل هذا القول في ملة النصرانية التي هي آخر الملل ، فإنهم يقولون بالتثليث لا بالتوحيد ، فكيف يزعم محمد أنَّ الله واحد ؟ قال ابن عباس : يعنون بالملة الآخرة دينَ النصرانية وقال مجاهد وقتادة : يعنون دين قريش أي ليس هذا في الدين الذي أدركنا عليه آباءنا ﴿ **إن هذا إلا اختلاق** ﴾ أي ما هذا الذي يدعيه محمد إلا كذب وافتراء .

أَءُنزِلَ عَلَيْهِ ٱلذِّكْرُ مِنۢ بَيْنِنَا ۚ بَلْ هُمْ فِى شَكٍّ مِّن ذِكْرِى ۖ بَل لَّمَّا يَذُوقُوا۟ عَذَابِ ﴿٨﴾ أَمْ عِندَهُمْ خَزَآئِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ

(١) مختصر تفسير ابن كثير ١٩٧/٣ . (٢) انظر تفسير الطبري ٧٩/٢٣ والبحر المحيط ٣٨٢/٧ .

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

ٱلْعَزِيزِ ٱلْوَهَّابِ ﴿٩﴾ أَمْ لَهُم مُّلْكُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَلْيَرْتَقُوا۟ فِى ٱلْأَسْبَٰبِ ﴿١٠﴾ جُندٌ مَّا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِّنَ ٱلْأَحْزَابِ ﴿١١﴾ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو ٱلْأَوْتَادِ ﴿١٢﴾ وَثَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَٰبُ لْـَٔيْكَةِ أُو۟لَٰٓئِكَ ٱلْأَحْزَابُ ﴿١٣﴾ إِن كُلٌّ إِلَّا كَذَّبَ ٱلرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ ﴿١٤﴾

ثم أنكروا اختصاصه عليه السلام بالوحي من بينهم فقالوا ﴿ **أأُنزل عليه الذكُر من بيننا** ﴾ ؟ الاستفهام للإنكار أي هل تنزَّل القرآن على محمد دوننا ، مع أن فينا من هو أكثر مُنه مالاً ، وأعلى رياسةً ؟ قال الزمخشري : أنكروا أن يختص ﷺ بالشرف من بين أشرافهم ورؤسائهم ، وهذا الإنكار ترجمة عما كانت تغلي به صدورهم من الحسد على ما أوتي من شرف النبوة من بينهم[١] ﴿ **بل هم في شكٍ من ذكري** ﴾ إضرابٌ عن مقدر تقديره : إنكارهم للذكر ليس عن علم بل هم في شك منه فلذلك كفروا ﴿ **بل لَّما يذوقوا عذاب** ﴾ اضراب انتقالي وغرضه التهديد والمعنى سبب شكهم أنهم لم يذوقوا العذاب إلى الآن ، ولو ذاقوه لأيقنوا بالقرآن وآمنوا به ﴿ **أم عندهم خزائن رحمةِ ربكَ العزيز الوهاب** ﴾ ؟ هذا ردٌّ 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 عطيةٌ من الله يتفضل بها على من يشاء من عباده ، فإنه ﴿ العزيز ﴾ أي الغالب الذي لا يغلب ﴿ الوهاب ﴾ أي الذي له أن يهب ما يشاء لمن يشاء[٢] ﴿ **أم لهم ملكُ السموات والأرض وما بينهما** ﴾ ؟ أي هل لهم شيء من ملك السموات والأرض ؟ وهو إنكار وتوبيخ ﴿ **فليرتقوا في الأسباب** ﴾ أي ان 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 الخلائق ، والتصرف في قسمة الرحمة ، وكان عندهم من الحكمة ما يميزون بها بين من هو حقيقٌ بالنبوة من غيره ، فليصعدوا في المعارج التي يتوصلون بها إلى العرش ، حتى يستووا عليه ويدبروا أمر العالم ، وينزلوا الوحي على من يختارون ، وهو غاية التهكم بهم[٣] ﴿ **جندٌ ما هنالك مهزومٌ من الأحزاب** ﴾ التنكير للتقليل والتحقير ، و﴿ **ما** ﴾ لتأكيد القلة أي ما هم إلا جندٌ من الكفار ، المتحزبين على رسل الله ، هم عما قليلٍ يُهزمون ويُولون الأدبار ، فلا تبال بما يقولون ، ولا

---

(١) تفسير الكشاف ٥٦/٤ . (٢) تفسير البيضاوي ١٤٦/٢ . (٣) تفسير الكشاف ٥٧/٤ .

تكترث بما يهذون . . ثم أخبر تعالى عما نالَ أسلافهم الكفار من العذاب والدمار فقال ﴿ **كذبتْ قبلهم قومُ نوحٍ وعادٌ وفرعون ذو الأوتاد** ﴾ أي كذب قبل كفار قريش أممٌ كثيرون منهم قوم نوح ، وقوم هود وهم قبيلة « عاد » وفرعون الجبار ذو الملك الثابت بالأوتاد أو ذو الجموع الكثيرة ، قال بعض المفسرين : سمي بذي الأوتاد لأنه كان يوتد من يريد تعذيبه بأربعة أوتادٍ في يديه ورجليه ويتركه حتى يموت وقيل : لأنه صاحب الإهرامات والمباني العظيمة الثابتة التي تقوم في الأرض كالأوتاد[1] ﴿ **وثمودُ وقومُ لوطٍ وأصحاب الأيكة** ﴾ أي وكذبت ثمود وهم قوم صالح وقوم لوط ، وأصحاب الأيكة أي الشجر الكثير الملتف وهم قوم شعيب ﴿ **أولئك الأحزاب** ﴾ أي أولئك هم الكفار الذين تحزبوا على رسلهم فأهلكهم الله ، فليحذر هؤلاء المكذبون لرسول الله أن يصيبهم ما أصاب أسلافهم ﴿ **إن كل إلاّ كذَّب الرسل** ﴾ أي ما كل من هؤلاء الأحزاب والأمم إلا كذَّب رسوله الذي أُرسل إليه ﴿ **فحقَّ عقاب** ﴾ أي فثبت ووجب عليهم عقابي ، وحذفت الياء مراعاة لرءوس الآيات .

وَمَا يَنظُرُ هَٰٓؤُلَآءِ إِلَّا صَيْحَةً وَٰحِدَةً مَّا لَهَا مِن فَوَاقٍ ﴿١٥﴾ وَقَالُوا۟ رَبَّنَا عَجِّل لَّنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ ٱلْحِسَابِ ﴿١٦﴾ ٱصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَٱذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُۥدَ ذَا ٱلْأَيْدِ ۖ إِنَّهُۥٓ أَوَّابٌ ﴿١٧﴾ إِنَّا سَخَّرْنَا ٱلْجِبَالَ مَعَهُۥ يُسَبِّحْنَ بِٱلْعَشِىِّ وَٱلْإِشْرَاقِ ﴿١٨﴾ وَٱلطَّيْرَ مَحْشُورَةً ۖ كُلٌّ لَّهُۥٓ أَوَّابٌ ﴿١٩﴾ وَشَدَدْنَا مُلْكَهُۥ وَءَاتَيْنَٰهُ ٱلْحِكْمَةَ وَفَصْلَ ٱلْخِطَابِ ﴿٢٠﴾ ۞ وَهَلْ أَتَىٰكَ نَبَؤُا۟ ٱلْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا۟ ٱلْمِحْرَابَ ﴿٢١﴾

﴿ **وما ينظُر هؤلاء إلا صيحةً واحدة** ﴾ أي وما ينتظر هؤلاء المشركون كفار مكة إلا نفخة واحدة ينفخ فيها إسرافيل في الصور فيصعقون ﴿ **ما لها من فواق** ﴾ أي ليس لها من توقف ولا تكرار ، قال ابن عباس : أي ما لها من رجوع[2] 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 تثنى ولا تردد[3] ﴿ **وقالوا ربَّنا عجِّلْ لنا قِطَّنا قبل يوم الحساب** ﴾ أي وقال كفار مكة على سبيل الأستهزاء

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

(٢) الطبري ٢٣/٨٤ . (٣) الكشاف ٤/٥٩ .

والسخرية : عجِّلْ لنا ياربنا 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 ﴿ ويستعجلونك بالعذاب ﴾ ﴿ **اصبرْ على ما يقولون** ﴾ أي اصبر يا محمد على تكذيبهم فإن الله ناصرك عليهم قال الصاوي : وفيه تسلية للرسول ﷺ وتهديد للكفار[١] ﴿ **واذكْر عبدنا داودَ ذا الأيد** ﴾ أي وتذكّر عبدنا داود ذلك النبي الشاكر الصابر ، ذا القوة في الدين ، والقوة في البدن ، فقد كان يصوم يوماً ويفطر يوماً ، وكان يقوم نصف الليل ﴿ **إنه أواب** ﴾ أي كثير الرجوع والإنانبة إلى الله ، والأوَّابُ : الرجَّاع 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 عاقبتُهم أحسن عاقبة ، فكذلك أنت تصبر ويئول أمرك إلى أحسن مآل[٢] ﴿ **إنا سخرنا الجبالَ معه يُسبحنَ بالعشيّ والإشراق** ﴾ أي سخرنا الجبال لداود تسبح معه في المساء والصباح ، وتسبيحُ الجبال حقيقةٌ وكان معجزةً لداود عليه السلام كما قال تعالى ﴿ يا جبالُ أوّبي معه والطير ﴾ ﴿ **والطيرَ محشورةً كلٌ له أوَّاب** ﴾ أي وسخرنا له الطير مجموعة إليه نسبح معه ، كلٌ من الجبال والطير رجَّاع إلى طاعته تعالى بالتسبيح والتقديس قال ابن كثير : كانت الطير تسبّح بتسبيحه وترجّع بترجيعه ، إذا مرَّ به الطير وهو سابح في الهواء فسمعه يترنم بقراءة الزبور يقف في الهواء ويسبّح معه ، وكذلك الجبال الشامخات كانت تُرجّع معه وتسبّح تبعاً له ، قال قتادة : ﴿ أوَّاب ﴾ أي مطيع[٣] ﴿ **وشددنا ملكه** ﴾ أي قوينا ملكه وثبتناه بالهيبة والنصرة وكثرة الجنود ﴿ **وآتيناه الحكمة** ﴾ أي أعطيناه النبوَّة والفهم والإصابة في الأمور ﴿ **وفَصْل الخِطاب** ﴾ أي الكلام البيِّن الذي يفهمه من يُخاطب به[٤] قال مجاهد : يعني إصابة القضاء وفهمه وقال القرطبي : البيان الفاصل بين الحق والباطل[٥] قال المفسرون : كان مُلك داود قوياً عزيزاً ، وكان يسوسه بالحكمة والحزم معاً ، ويقطع ويجزم برأي لا تردد فيه مع الحكمة والقوة ، وذلك غاية الكمال في الحكم والسلطان ﴿ **وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوَّروا المحراب** ﴾ هذا الاستفهام للتعجيب وتشويق السامع إلى ما يلقى إليه كما تقول لجليسك : **هل** تعلم ما وقع اليوم ؟ تريد تشويقه لسماع

---

(١) حاشية الصاوي على الجلالين ٣/٣٥٣ . (٢) البحر المحيط ٧/٣٩٠ .

(٣) مختصر ابن كثير ٣ . (٤) هذا قول الزمخشري واختاره ابن عطية واستدل بقوله تعالى ﴿ **إنه لقول فصل** ﴾ واختار الطبري أنه الفصل في الكلام والحكم والمحاورة والخطب (٥) تفسير القرطبي ١٥/١٦٢ .

كلامك والمعنى هل أتاك يا محمد خبر الجماعة المتنازعين الذين تسوَّروا على داود مسجده في وقت اشتغاله بالعبادة والطاعة ؟ .

إِذْ دَخَلُوا۟ عَلَىٰ دَاوُۥدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ ۖ قَالُوا۟ لَا تَخَفْ ۖ خَصْمَانِ بَغَىٰ بَعْضُنَا عَلَىٰ بَعْضٍ فَٱحْكُم بَيْنَنَا بِٱلْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَٱهْدِنَآ إِلَىٰ سَوَآءِ ٱلصِّرَٰطِ ﴿٢٢﴾ إِنَّ هَٰذَآ أَخِى لَهُۥ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِىَ نَعْجَةٌ وَٰحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِى فِى ٱلْخِطَابِ ﴿٢٣﴾ قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِۦ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْخُلَطَآءِ لَيَبْغِى بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُۥدُ أَنَّمَا فَتَنَّٰهُ فَٱسْتَغْفَرَ رَبَّهُۥ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾ ۩ فَغَفَرْنَا لَهُۥ ذَٰلِكَ ۖ وَإِنَّ لَهُۥ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَـَٔابٍ ﴿٢٥﴾

﴿ **إذ دخلوا على داود ففزع منهم** ﴾ 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 ﴿ **قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض** ﴾ أي لا تخف منا فنحن فوجان مختصمان تعدَّى بعضنا على بعض ﴿ **فاحكم بيننا بالحق ولا تُشطط** ﴾ أي فاحكم بيننا بالعدل ، ولا تجر ولا تظلم في الحكم ﴿ **واهدنا إلى سواء الصراط** ﴾ أي وأرشدنا إلى وسط الطريق يعني إلى الطريق الحق الواضح ﴿ **إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة وليَ نعجةٌ واحدة** ﴾ هذه بداية قصة الخصمين[1] أي قال أحدهما : إن صاحبي هذا يملك تسعة وتسعين نعجة ـ وهي أنثى الضأن ـ وأملك أنا نعجة واحدة قال المفسرون : وقد يكنى بها عن المرأة فيكون الغرض أن عنده تسعاً وتسعين امرأةً وعندي امرأة واحدة ﴿ **فقال أكفلنيها** ﴾ أي ملكنِيها واجعلها تحت كفالتي ﴿ **وعَزَّني في الخطاب** ﴾ أي غلبني في الخصومة ، وشدَّد عليَّ في

(١) وقع بعض المفسرين في خطأ فاحش حين نقلوا بعض الأقوال الواهية في تفاسيرهم اعتماداً على ما جاء عند أهل الكتاب من غير تحقيق ولا تمحيص ، مما لم يصح سنده ولا يجوز اعتماده ، لأنه من القصص الأسرائيلية التي تتنافى 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 امرأةٍ 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 مراراً ليتخلص منه حتى قتل فتزوجها . . » الخ ما هنالك من الكذب والبهتان قال ابن كثير : وقد ذكر كثير من المفسرين ههنا قصصاً وأخباراً أكثرها إسرائيليات ، 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 » مراراً إلى الحرب ، وأمره أن يتقدم حتى قتل فتزوجها داود ، فزورٌ وافتراء ، ولذلك قال علي رضي الله عنه « من حدَّث بحديث داود على ما يرويه القُصاص جلدته مائة وستين جلدة » وهو حد الفرية على الأنبياء . والصحيح في موضوع هذه القصة ما ذكره المحققون من أئمة التفسير وعلمائه الأعلام ، وبيان هذه =

القول وأغلظ ﴿ قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه ﴾ أي قال له داود لقد ظلمك بهذا الطلب حين أراد انتزاع نعجتك منك ليكمل ما عنده إلى مائة ﴿ وإنَّ كثيراً من الخلطاء ليبغي بعضُهم على بعض ﴾ أي وإن الكثيرين من الشركاء ليتعدى بعضُهم على بعض ﴿ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليلٌ ما هم ﴾ أي إلا المؤمنين الذين يعملون الصالحات فإنهم لا يبغون وهم قليل ﴿ وظنَّ داود أنما فتناه ﴾ أي علم وأيقن أنما اختبرناه بهذه الحادثة وتلك الحكومة ﴿ فاستغفر ربه وخرَّ راكعاً وأناب ﴾ أي طلب المغفرة من الله وخرَّ 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 قصَّ الله تعالى فاستغفر من ذلك الظن ، وخرَّ 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 أراده الله ، وما حكى القُصَّاص مما فيه غضٌ من منصب النبوة طرحناه[1] ثم قال تعالى ﴿ فغفرنا له ذلك ﴾ أي فسامحناه وعفونا عنه ذلك الظن السيء بالرجلين قال ابن كثير : أي غفرنا له ما كان منه مما يقال فيه : « حسناتُ الأبرار سيئات المقربين » ﴿ وإنَّ له عندنا لزلفى ﴾ وإنَّ له لقربةً وكرامة بعد المغفرة ﴿ وحسن مآب ﴾ أي وحسن مرجع في الآخرة .

= القصة أن داود عليه السلام كان يخصص بعض وقته لتصريف شئون الملك ، وللقضاء بين الناس ، ويخصص البعض الآخر للخلوة والعبادة وترتيل الزبور تسبيحاً لله في المحراب ، وكان اذا دخل المحراب للعبادة والخلوة لم يدخل إليه أحدٌ حتى يخرج هو إلى الناس ، وفي ذات يوم فوجيء بشخصين يتسوران المحراب الذي يتعبد فيه ، ففزع منهما وأضمر في نفسه أن يبطش بهما ، فبادرا يطمئنانه أنه خصمان اختلفا في أمر بينهما ، وبدأ أحدهما فعرض خصومته ـ كما قصها القرآن الكريم ـ في آياته البينات . والقضية كما عرضها أحد الخصمين تحملُ ظلمًا صارخاً مثيراً لا يحتمل التأويل ، ومن ثمَّ اندفع داود يقضي على إثر سماعة لهذه المظلمة الصارخة ، ولم يوجه إلى الخصم الآخر حديثاً ، ولم يطلب إليه بياناً ، ولم يسمع له حجة ، ولكنه مضى يحكم بقوله : ﴿ لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه . . ﴾ إلى آخر الآيات فعاتبه الله على ذلك ونبهه إلى ضرورة تثبت القاضي من حكمه وسماعه للخصم الآخر . . أمَّا 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 المحيط ٧/٣٩٣ بشيء من الاختصار ، وهذا هو الحقُّ الأبلج 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 ردَّ تلك الفرية من عشرة وجوه فأجاد وأفاد . . التفسير الكبير ٢٦/١٨٩ .

يَـٰدَاوُۥدُ إِنَّا جَعَلْنَـٰكَ خَلِيفَةً فِى ٱلْأَرْضِ فَٱحْكُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ ٱلْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ
إِنَّ ٱلَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌۢ بِمَا نَسُوا۟ يَوْمَ ٱلْحِسَابِ ﴿٢٦﴾ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَآءَ وَٱلْأَرْضَ
وَمَا بَيْنَهُمَا بَـٰطِلًا ۚ ذَٰلِكَ ظَنُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ ۚ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِنَ ٱلنَّارِ ﴿٢٧﴾ أَمْ نَجْعَلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟
ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ كَٱلْمُفْسِدِينَ فِى ٱلْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ ٱلْمُتَّقِينَ كَٱلْفُجَّارِ ﴿٢٨﴾

﴿ **يا داودُ إنَّا جعلناك خليفةً في الأرض** ﴾ أي استخلفناك على الناس لتدبير شئونهم ومصالحهم ﴿ **فاحكم بين الناس بالحقِّ** ﴾ أي فاحكم بينهم بالعدل وبشريعة الله التي أنزلها عليك ﴿ **ولا تتبع الهوى فيضلَّك عن سبيل الله** ﴾ أي لا تتَّبع هوى النفس في الحكومات وغيرها فيضلك اتباع الهوى عن دين الله القويم ، وشرعه المستقيم ﴿ **إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد** ﴾ أي إن الذين ينحرفون عن دين الله وشرعه لهم عذاب شديد يوم القيام ﴿ **بما نَسُوا يوم الحساب** ﴾ أي بسبب نسيانهم وتركهم سلوك **سبيل** الله ، وعدم إيمانهم بيوم الحساب ، لأنهم لو آمنوا به لأعدوا الزاد ليوم المعاد ، قال أبو حيان : وجعلُه تعالى داود **خليفةً** في الأرض يدلُ على مكانته عليه السلام واصطفائه له ، ويدفع في صدر من نسب إليه شيئاً مما لا يليق بمنصب النبوة ﴿ **وما خلقنا السماءَ والأرضَ وما بينهما باطلاً** ﴾ أي ما خلقنا هذا الكون البديع بما فيه من المخلوقات العجيبة عبثاً وسدًى ﴿ **ذلك ظنُّ الذين كفروا** ﴾ أي خلق ما ذكر لا لحكمه هو ظنُّ الكفار الفجار الذين لا يؤمنون بالبعث والنشور ﴿ **فويلٌ للذين كفروا من النار** ﴾ أي فويلٌ للكفار من عذاب النار ، ثم وبخهم تعالى على هذا الظنِّ السيء فقال ﴿ **أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض** ﴾ ؟ أي هل نجعل المؤمنين المصلحين كالكفرة المفسدين ؟ ﴿ **أمْ نجعلُ المتقين كالفجَّار** ﴾ ؟ أي أم نجعل الأخيار الأبرار كالأشرار الفجار ؟ والغرض : أنه لا يتساوى في حكمته تعالى المحسن مع المسيء ، ولا البرُّ مع الفاجر ، ففي الآية استدلال على الحشر والجزاء ، وفيها أيضاً وعدٌ ووعيد قال ابن كثير : بيَّن تعالى أنه ليس من عدله وحكمته أن يساوي بين المؤمنين والكافرين ، وإذا كان الأمر كذلك فلابدَّ من جزاء يُثاب فيها المطيع ، ويعاقب فيها الفاجر ، وقد دلت العقول السليمة على أنه لابدَّ من جزاء ومعاد ، فإنا نرى الظالم الباغي يزداد مالُه وولدُه ونعيمُه ويموت دون عقاب ، ونرى المطيع المظلوم يموت بكمده ، فلابدَّ في حكمة الحكيم العليم إنصاف هذا من هذا ، وإذا لم يقع هذا

في هذه الدار ، فتعَّين أن هناك داراً أُخرى لهذا الجزاء والمواساة وهي الدار الآخرة[١] . .

﴿كِتَٰبٌ أَنزَلۡنَٰهُ إِلَيۡكَ مُبَٰرَكٞ لِّيَدَّبَّرُوٓاْ ءَايَٰتِهِۦ وَلِيَتَذَكَّرَ أُوْلُواْ ٱلۡأَلۡبَٰبِ ﴿٢٩﴾ وَوَهَبۡنَا لِدَاوُۥدَ سُلَيۡمَٰنَۚ نِعۡمَ ٱلۡعَبۡدُ إِنَّهُۥٓ أَوَّابٌ ﴿٣٠﴾ إِذۡ عُرِضَ عَلَيۡهِ بِٱلۡعَشِيِّ ٱلصَّٰفِنَٰتُ ٱلۡجِيَادُ ﴿٣١﴾ فَقَالَ إِنِّيٓ أَحۡبَبۡتُ حُبَّ ٱلۡخَيۡرِ عَن ذِكۡرِ رَبِّي حَتَّىٰ تَوَارَتۡ بِٱلۡحِجَابِ ﴿٣٢﴾ رُدُّوهَا عَلَيَّۖ فَطَفِقَ مَسۡحَۢا بِٱلسُّوقِ وَٱلۡأَعۡنَاقِ ﴿٣٣﴾ وَلَقَدۡ فَتَنَّا سُلَيۡمَٰنَ وَأَلۡقَيۡنَا عَلَىٰ كُرۡسِيِّهِۦ جَسَدٗا ثُمَّ أَنَابَ ﴿٣٤﴾ قَالَ رَبِّ ٱغۡفِرۡ لِي وَهَبۡ لِي مُلۡكٗا لَّا يَنۢبَغِي لِأَحَدٖ مِّنۢ بَعۡدِيٓۖ إِنَّكَ أَنتَ ٱلۡوَهَّابُ ﴿٣٥﴾﴾

ثم بَّين تعالى الغاية من نزول القرآن وهي العمل والتفكر فقال ﴿ **كتابٌ أنزلناه إليك مبارك** ﴾ أي هذا الكتاب الذي أنزلناه عليك يا محمد كتابٌ عظيم جليل ، كثير الخيرات والمنافع الدينية والدنيوية ﴿ **ليدَّبّروا آياته** ﴾ أي أنزلناه ليتدبروا آياته ويتفكروا بما فيها من الأسرار العجيبة ، والحكم الجليلة ﴿ **وليتذكَّر أُولواالألباب** ﴾ أي وليتعظ بهذا القرآن أصحاب العقول السليمة قال الحسن البصري : واللهِ ما تدبُّره بحفظ حروفه وإضافة حدوده ، حتى إن أحدهم ليقول : واللهِ لقد قرأتُ القرآن فما أسقطتُ منه حرفاً ، وقد أسقطه واللهِ كلَّه ، ما يُرى للقرآن عليه أثرٌ في خُلُق ولا عمل[٢] . . اللهم اجعلنا ممن قرأه وتدبَّره وعمل بما فيه ﴿ **ووهبنا لداود سليمان** ﴾ شروعٌ في بيان قصة سليمان بن داود عليهما السلام أي رزقنا عبدنا داود بالولد الصالح المسمَّى سليمان وأعطيناه النبوة قال المفسرون : المراد بالهبة هنا هبة النبوة كما قال تعالى ﴿ وورث سليمان داود ﴾ أي في النبوة ، وإلا فقد كان له أولاد كثيرون غيره ﴿ **نعمَ العبدُ إنه أوَّاب** ﴾ أي نعم العبدُ سليمان فإنه كان كثير الرجوع إلى الله بالتوبة والإنابة ﴿ **إذْ عُرِض عليه بالعشيّ الصافنات الجياد** ﴾ أي اذكر حين عُرِض على سليمان عشية يوم من الأيام ـ أي بعد العصر ـ الخيل الواقفة على طرف الحافر ، السريعة الجري قال الرازي : وصُفت تلك الخيل بوصفين : الأول : الصفوف وهو صفة دالة على فضيلة الفرس ، والثاني : الجياد وهي الشديدة الجري ، والمراد وصفها بالفضيلة والكمال في حالي الوقوف والحركة ، فإذا وقفت كانت ساكنة مطمئنة في مواقفها ، وإذ جرت كانت سراعاً في جريها[٣] ﴿ **فقال إني أحببتُ حبَّ الخير عن ذكر**

(١) مختصر تفسير ابن كثير ٣/٢٠٢ . (٢) تفسير الكشاف ٤/٧٠ . (٣) التفسير الكبير للرازي ٢٦/٢٠٤ .

ربي ﴾ أي آثرت حبَّ الخيل حتى شغلتني عن ذكر الله قال المفسرون : عُرضت عليه آلاف من الخيل تركها له أبوه ، فأُجريت بين يديه عشياً فتشاغل بحسنها وجريها ومحبتها عن ذكر له خاص حتى غابت الشمس ﴿ حتى توارت بالحجاب ﴾ أي حتى غابت الشمس واختفت عن الأنظار ﴿ ردُّوها عليَّ ﴾ أي قال سليمان ردُّوا هذه الخيل عليَّ ﴿ فطفق مسحاً بالسوق والأعناق ﴾ أي فشرع بذبحها ويقطع أرجلها تقرباً إلى الله ، لتكون طعاماً للفقراء لأنها شغلته عن ذكر الله قال الحسن : لما رُدَّت عليه قال : 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 نبيٍ أن يترك صلاة العصر من أجل اشتغاله بالدنيا ، والنصُّ صريح ﴿ عن ذكر ربي ﴾ ﴿ ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسداً ثم أناب ﴾ هذه إشارة إلى ابتلاء آخر لسليمان ابتلي به ، ثم تاب وأناب من تلك الهفوة والزلة ، ولعلَّ 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 ـ ولم يقل : إن شاء الله ـ فطاف عليهن فلم تحمل إلا امرأة واحدة جاءت بشق رجل ، والذي نفسي بيده : لو قال إن يشاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرسان أجمعون)(٢) قال ابن كثير : « وقد أورد بعضُ المفسرين آثاراً 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 ، ثم أناب أي رجع إلى حالة الصحة(٤) ﴿ قال ربِّ اغفر لي وهبْ لي مُلْكاً لا ينبغي لأحدٍ من بعدي ﴾ أي اغفر لي ما صدر مني

---

(١) روي عن ابن عباس أنه قال : جعل يمسح أعراف الخيل وعراقيبها حباً لها وتكرمة ، وهذا القول اختاره ابن جرير ، والأظهر قول الحسن البصري والسدي أنه ضرب أعناقها بالسيف ونحرها لأنها شغلته عن طاعة ، 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 ماذكره بعض المغرمين بالروايات الضعيفة ، والحكايات الإسرائيلية المصطنعة ، حول فتنة سليمان التي أشار إليها القرآن الكريم هذه الإشارة الخاطفة ﴿ ولقد فتنا سليمان ﴾ ومن أغربها وأنكرها ما رواه ابن أبي حاتم أن سليمان عليه السلام أراد أن يدخل الخلاء ، فأعطى الجرادة ـ زوجته ـ خاتمه ، وكانت أحب نسائه اليه فجاءها الشيطان في صورة سليمان فقال لها : هاتي خاتمي فظنته سليمان فأعطته إياه ، فلما لبسه دانت له الإنس والجن والشياطين . . الخ وكل هذه الروايات خرافات وأباطيل ردها المحققون من العلماء كابن كثير ، والفخر الرازي والبيضاوي والنسفي وغيرهم .

(٤) انظر التفسير الكبير للرازي ٢٠٨/٢٦ فقد أجاد فيه وأفاد ، وكتابنا « النبوة والأنبياء » .

وأعطني ملكاً واسعاً لا يكون لأحدٍ غيري ليكون دلالة علي نبوتي ﴿ إنك أنت الوهاب ﴾ أي واسع الفضل كثير العطاء .

فَسَخَّرْنَا لَهُ ٱلرِّيحَ تَجْرِى بِأَمْرِهِۦ رُخَآءً حَيْثُ أَصَابَ ﴿٣٦﴾ وَٱلشَّيَـٰطِينَ كُلَّ بَنَّآءٍ وَغَوَّاصٍ ﴿٣٧﴾ وَءَاخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِى ٱلْأَصْفَادِ ﴿٣٨﴾ هَـٰذَا عَطَآؤُنَا فَٱمْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٣٩﴾ وَإِنَّ لَهُۥ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَـَٔابٍ ﴿٤٠﴾ وَٱذْكُرْ عَبْدَنَآ أَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُۥٓ أَنِّى مَسَّنِىَ ٱلشَّيْطَـٰنُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ ﴿٤١﴾ ٱرْكُضْ بِرِجْلِكَ هَـٰذَا مُغْتَسَلٌۢ بَارِدٌ وَشَرَابٌ ﴿٤٢﴾ وَوَهَبْنَا لَهُۥٓ أَهْلَهُۥ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَّا وَذِكْرَىٰ لِأُو۟لِى ٱلْأَلْبَـٰبِ ﴿٤٣﴾

﴿ **فسخرنا له الريح** ﴾ أي فذللنا الريح لطاعته إجابةً لدعوته ﴿ **تجري بأمره رُخاءً حيث أصاب** ﴾ أي تسير بأمره لينةً طيبة حيث قصد وأراد ﴿ **والشياطينَ كلَّ بنَّاءٍ وغوّاص** ﴾ أي وسخرنا له الشياطين كذلك تعمل بأمره ، منهم من يستخدمه لبناء الأبنية الهائلة العجيبة ، ومنهم من يغوص في البحار لاستخراج اللؤلؤ والمرجان ﴿ **وآخرين مقرَّنين في الأصفاد** ﴾ أي وآخرين من الشياطين ـ وهم المردة ـ موثوقون في الأغلال ، مربوطون بالقيود والسلاسل لكفرهم وتمردهم عن طاعة سليمان ﴿ **هذا عطاؤنا فامنن أو أمسكْ بغير حساب** ﴾ أي وقلنا له : هذا عطاؤنا الواسع لك ، فأعطِ من شئت وامنعْ من شئت ، لا حساب عليك في ذلك ، لأنك مطلق اليد فيما وهب الله لك من سلطة ومن نعمة ﴿ **وإنَّ له عندنا لزلفى وحسن مآب** ﴾ أي وإنّ له **عندنا** لمكانة رفيعة في الدنيا ، وحسن مرجع في الآخرة ﴿ **واذكر عبدنا أيوب** ﴾ هذه هي القصة الثالثة في هذه السورة ، والإضافة للتشريف أي اذكر يا محمد **عبدنا** الصالح أيوب عليه السلام ، الذي ابتلي بأنواع البلاء فصبر . ﴿ **إذْ نادى ربَّه أني مسني الشيطان بنُصْبٍ وعذاب** ﴾ أي حين نادى ربه متضرعاً إليه قائلاً إني مسني الشيطان بتعبٍ ومشقة ، وألم شديد في بدني قال المفسرون : وإنما نسبَ ذلك إلى الشيطان تأدباً مع الله تعالى ، وإن كانت الأشياء كلها خيرها وشرها من الله تعالى ، وكان أيوب قد أُصيب في ماله وأهله وبدنه ، وبقي في البلاء ثمان عشرة سنة ، وقد تقدمت قصته[1] ﴿ **اركضْ برجلك** ﴾ أي وقلنا له اضرب برجلك الأرض فضربها فنبعت له عين ماءٍ صافية ﴿ **هذا مغتسل باردُ وشراب** ﴾ أي وقلنا له هذا ماءٌ تغتسل به ، وشراب تشربه منه ، فاغتسل منها فذهب ما كان بظاهر جسده ، وشرب منها فذهب كل مرضٍ كان داخل جسده قال

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

أبو حيان : ﴿ **هذا مغتسل** ﴾ أي ما يُغتسل به ﴿ **وشراب** ﴾ أي ما يشرب منه ، **فباغتسالك** يبرأ ظاهرك ، وبشربك يبرأ باطنك ، والجمهور على أنه نبعت له عينان ، شرب من إحداهما واغتسل من الأخرى فشفي[١] ﴿ **ووهبنا له أهله ومثلهم معهم** ﴾ أي أحيا الله من مات من أولاده ورزقه مثلهم قال الرازي : الأقرب أن الله تعالى متعه بصحته وبماله وقوَّاه حتى كثر نسله وصار أهله ضعف ما كان وأضعاف ذلك وعن الحسن أنه أحياهم بعد أن هلكوا[٢] وقال أبو حيان : الجمهور على أنه تعالى أحيا له من مات من أهله ، وعافى المرضى ، وجمع عليه من شتت منهم[٣] ﴿ **رحمةً منا** ﴾ أي رحمةً منَّا به لصبره وإخلاصه ﴿ **وذكرى لأولى الألباب** ﴾ أي وعبرة لذوي العقول المستنيرة قال ابن كثير : أي وذكرى لذوي العقول ليعلموا أن عاقبة الصبر الفرج[٤] .

وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِّهِۦ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَٰهُ صَابِرًا نِّعْمَ ٱلْعَبْدُ إِنَّهُۥٓ أَوَّابٌ ﴿٤٤﴾ وَٱذْكُرْ عِبَٰدَنَآ إِبْرَٰهِيمَ وَإِسْحَٰقَ وَيَعْقُوبَ أُوْلِى ٱلْأَيْدِى وَٱلْأَبْصَٰرِ ﴿٤٥﴾ إِنَّآ أَخْلَصْنَٰهُم بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى ٱلدَّارِ ﴿٤٦﴾ وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ ٱلْمُصْطَفَيْنَ ٱلْأَخْيَارِ ﴿٤٧﴾ وَٱذْكُرْ إِسْمَٰعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَذَا ٱلْكِفْلِ وَكُلٌّ مِّنَ ٱلْأَخْيَارِ ﴿٤٨﴾ هَٰذَا ذِكْرٌ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَـَٔابٍ ﴿٤٩﴾ جَنَّٰتِ عَدْنٍ مُّفَتَّحَةً لَّهُمُ ٱلْأَبْوَٰبُ ﴿٥٠﴾

﴿ **وخذْ بيدك ضِغْثاً فاضربْ به ولا تحنثْ** ﴾ أي وقلنا له خذْ بيدك حزمة من القضبان الرفيعة فاضرب بها زوجتك لتبرَّ بيمينك ولا تحنث قال المفسرون : كان أيوب قد حلف أن يضرب امرأته مائة سوطٍ إذا برىء 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 حزمةً من قضبانٍ خفيفة فيها مئة عود ويضربها بها ضربة واحدةً ويبرَّ في يمينه ، ورحمةً من الله به وبزوجه التي قامت على رعايته ، وصبرت على بلائه ، وهذا من الفرج والمخرج لمن اتقى الله وأطاعه ولهذا قال تعالى ﴿ **إنا وجدناه صابراً** ﴾ أي ابتليناه فوجدناه صابراً على الضراء ﴿ **نعم العبد إنه أوَّاب** ﴾ أي نعم العبد أيوب إنه

(١) البحر المحيط ٧/٤٠١ (٢) التفسير الكبير ٢٦/٢١٥ (٣) البحر المحيط ٧/٤٠١ (٤) مختصر ابن كثير ٣/٢٠٥

كثير الرجوع إلى الله بالتوبة والإنابة والعبادة ﴿ **واذكر عبادنا إبراهيم وإسحق ويعقوب أُولي الأيدي والأبصار** ﴾ أي اذكر يا محمد هؤلاء الأنبياء الأخيار وتأسَّ بهم ، الذين جمعوا بين القوة في العبادة ، والبصائر في الدين قال الطبري : أي أهل القوة في عبادة الله ، وأهل العقول المبصرة[١] ﴿ **إنّا أخلصناهم بخالصةٍ ذكرى الدار** ﴾ أي خصصناهم بخصلةٍ عظيمة الشأن ، هي عدم التفاتهم إلى الدنيا وتذكرهم للدار الباقية قال مجاهد : جعلناهم يعملون للآخرة ليس لهم همٌّ غيرها[٢] ﴿ **وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار** ﴾ أي وهم عندنا المختارون المجتبون على سائر الناس لأنهم أخيار أبرار ﴿ **واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكلٌ من الأخيار** ﴾ أي واذكر يا محمد هؤلاء الرسل أيضاً وكلٌّ من خيرة الله فاقتد بهم في الصبر وتحمل الأذى في سبيل الله ﴿ **هذا ذكرٌ** ﴾ أي هذا الذي قصصناه عليك يا محمد من سيرة الرسل الكرام ذِكرٌ جميلٌ لهم في الدنيا ، وشرفٌ يذكرون به أبداً ﴿ **وإنَّ للمتقين لحسن مآب** ﴾ أي وإن لكل متقٍ لله مطيع لرسله لحسن مرجع ومنقلب ، ثم فسره بقوله ﴿ **جنات عدنٍ مفتحةً لهم الأبواب** ﴾ أي جنات إقامة في دار الخلد والنعيم قد فتحت لهم أبوابها انتظاراً لقدومهم قال الرازي : إن الملائكة الموكلين بالجنان إذا رأوا المؤمنين فتحوا لهم أبوابها ، وحيوهم بالسلام ، فيدخلون كذلك محفوفين بالملائكة على أعزِّ حال ، وأجمل هيئة[٣] .

مُتَّكِـِٔينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَـٰكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ ﴿٥١﴾ ۞ وَعِندَهُمْ قَـٰصِرَٰتُ ٱلطَّرْفِ أَتْرَابٌ ﴿٥٢﴾ هَـٰذَا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ ﴿٥٣﴾ إِنَّ هَـٰذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُۥ مِن نَّفَادٍ ﴿٥٤﴾ هَـٰذَا ۚ وَإِنَّ لِلطَّـٰغِينَ لَشَرَّ مَـَٔابٍ ﴿٥٥﴾ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ ٱلْمِهَادُ ﴿٥٦﴾ هَـٰذَا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ ﴿٥٧﴾ وَءَاخَرُ مِن شَكْلِهِۦٓ أَزْوَٰجٌ ﴿٥٨﴾ هَـٰذَا فَوْجٌ مُّقْتَحِمٌ مَّعَكُمْ ۖ لَا مَرْحَبًۢا بِهِمْ ۚ إِنَّهُمْ صَالُوا۟ ٱلنَّارِ ﴿٥٩﴾

﴿ **متكئين فيها** ﴾ أي متكئين في الجنة على الأرائك وهي السرر الوثيرة ﴿ **يدعون فيها بفاكهةٍ كثيرةٍ وشراب** ﴾ أي وهم متكئون على الأسرَّة يطلبون أنواع الفواكه ، وألوان الشراب كعادة الملوك في الدنيا قال ابن كثير : أي مهما طلبوا وجدوا ، ومن أي أنواه شاءوا أتتهم به الخدام[٤] قال الصاوي : والاقتصار على دعاء الفاكهة لِلإيذان بأن مطاعمهم لمحض التفكه

---

(١) تفسير الطبري ٢٣/١٠٩ (٢) مختصر ابن كثير ٣/٢٠٦ (٣) التفسير الكبير ٢٦/٢٢١ (٤) ابن كثير ٣/٢٠٧

والتلذذ دون التغذي لأنه لا جوع في الجنة[١] ﴿ **وعندهم قاصراتُ الطرف أتراب** ﴾ أي وعندهم الحور العين اللواتي لا ينظرن إلى غير أزواجهن أتراب أي في سنٍّ واحدة ﴿ **هذا ما توعدون ليوم الحساب** ﴾ أي هذا جزاؤكم الذي وعدتم به في الدنيا ﴿ **إنَّ هذا لرزقُنا ما له من نفَاد** ﴾ 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 السِّمات والهيئات : منظر المتقين لهم ﴿ **حسن مآب** ﴾ ومنظر الطاغين لهم ﴿ شر مآب ﴾ فأما الأولون فلهم جنات عدن مفتحةً لهم الأبواب ، ولهم فيها راحة الاتكاء ، ومتعة الطعام والشراب ، ولهم كذلك متعة الحوريات الشواب ، وهنَّ مع شبابهن ﴿ **قاصرات الطرف** ﴾ لا يتطلعن ولا يمددن بأبصارهن ، وكلهن شواب أتراب ، وهو متاع دائم ، ورزق من عند الله ما له من نفاد[٢] . ﴿ **هذا وإنَّ للطاغين لشرَّ مآب** ﴾ ﴿ هذا ﴾ خبرٌ لمبتدأ محذوف تقديره الأمرُ هذا وهي بمنزلة أما بعد ، ثم قال ﴿ وإنَّ للطاغين لشر مآب ﴾ أي وإنَّ للكافرين الذين كذبوا الرسل ، لشرَّ منقلب يصيرون إليه في الآخرة ، ثم فسَّر هذا المصير بقوله ﴿ **جهنم يصلونها فبئس المهاد** ﴾ أي جهنم يذوقونها ويصلون سعيرها ، وبئست جهنم فراشاً ومهاداً لهم قال ابن جزي : لما تمَّ ذكر أهل الجنة ختمه بقوله ﴿ هذا ﴾ ثم ابتدأ بذكر وصف أهل النار ، وعنى بالطاغين الكفار[٣] ﴿ **هذا فليذوقوه حميمٌ وغساق** ﴾ أي هذا هو العذاب الأليم فليذوقوه وهو الحميم أي الماء الحار المحرق ، والغسَّاق وهو ما يسيل من صديد أهل النار قال الطبري : في الآية تقديم وتأخير أي هذا حميم وغساق فليذوقوه ، والحميمُ الذي أُغلي حتى انتهى حره ، والغسَّاق ما يسيل من جلودهم من الصديد والدم[٤] ﴿ **وآخرُ من شكله أزواج** ﴾ أي وعذابٌ آخر من مثل هذا العذاب المذكور كالزمهرير ، والسموم ، وأكل الزقوم لهم منه أنواع وأصناف . . ثم حكى ما يقال للرؤساء الطاغين إذا دخلوا النار فقال ﴿ **هذا فوجٌ مقتحم معكم لا مرحباً بهم** ﴾ أي تقول لهم خزنة جهنم : هذا جمع كثيف قد اقتحم معكم النار ، ودخلوها بصحبتكم كما اقتحموا معكم في الجهل والضلال ، لا أهلاً ولا مرحباً بهم ﴿ **إنهم صالوا النار** ﴾ أي إنهم ذائقو النار ، وداخلوها كما دخلتموها أنتم قال الرازي : والأقتحامُ ركوبُ الشدة والدخولُ فيها ، وهذا من كلام خزنة جهنم لرؤساء الكفرة عن

---

(١) حاشية الصاوي ٣٦١/٣ (٢) في ظلال القرآن

(٣) التسهيل في علوم التنزيل ١٨٧/٣ . (٤) تفسير الطبري ١١٣/٢٣ .

كلام خزنة جهنم لرؤساء الكفرة عن أتباعهم ، والعرب تقول لمن يدعون له : مرحباً أي أتيتَ رحباً في البلاد لا ضيِّقاً ، ثم يدخلون عليها كلمة « لا » في دعاء السوء[1] .

قَالُواْ بَلْ أَنتُمْ لَا مَرْحَبًا بِكُمْ أَنتُمْ قَدَّمْتُمُوهُ لَنَا فَبِئْسَ ٱلْقَرَارُ ﴿٦٠﴾ قَالُواْ رَبَّنَا مَن قَدَّمَ لَنَا هَٰذَا فَزِدْهُ عَذَابًا ضِعْفًا فِى ٱلنَّارِ ﴿٦١﴾ وَقَالُواْ مَا لَنَا لَا نَرَىٰ رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُم مِّنَ ٱلْأَشْرَارِ ﴿٦٢﴾ أَتَّخَذْنَٰهُمْ سِخْرِيًّا أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمُ ٱلْأَبْصَٰرُ ﴿٦٣﴾ إِنَّ ذَٰلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصُمُ أَهْلِ ٱلنَّارِ ﴿٦٤﴾ قُلْ إِنَّمَآ أَنَا۠ مُنذِرٌ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا ٱللَّهُ ٱلْوَٰحِدُ ٱلْقَهَّارُ ﴿٦٥﴾ رَبُّ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ٱلْعَزِيزُ ٱلْغَفَّٰرُ ﴿٦٦﴾

﴿ **قالوا بل أنتم لا مرحباً بكم** ﴾ أي قال الأتباع للرؤساء الطغاة الذين أضلوهم بل أنتم لا أهلاً بكم ولا مرحباً قال المفسرون : عندما يدخل الأتباع جهنم تتلقاهم الرؤساء بقولهم ﴿ **لا مرحباً بكم** ﴾ أي لا تلقون هنا رحباً ولا خيراً ـ وهذه تحية أهل النار ـ كما قال تعالى ﴿ كلما دخلت أمةٌ لعنت أختها ﴾ فعند ذلك يقول لهم الداخلون ﴿ **بل أنتم لا مرحباً بكم** ﴾ وهذا على حد قول القائل « تحيةُ بينِهِم ضربٌ وجيع » فذلك أهل النار يتلقون بعضهم باللعنات والشتائم بدل التحايا والسلام ، ثم يعلِّل الأتباع ذلك بقولهم ﴿ **أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار** ﴾ أي أنتم قدمتم لنا هذا العذاب وكنتم السبب في ضلالنا ، فبئس المنزل والمستقر لنا ولكم نار جهنم ﴿ **قالوا ربنا من قدَّم لنا هذا فزْده عذاباً ضعفاً في النار** ﴾ هذا أيضاً من كلام الأتباع دعوا الله أن يضاعف العذاب لرؤسائهم الذين أوجبوا لهم العذاب فهو كقولهم ﴿ ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذاباً ضعفاً في النار ﴾ والضعفُ زيادة المثل[2] قال البيضاوي : وقال الأتباع أيضاً ﴿ **ربنا من قدم لنا هذا فزده عذاباً ضعفاً** ﴾ أي مضاعفاً وذلك أن يزيد على عذابه مثله فيصير ضعفين[3] ﴿ **وقالوا ما لنا لانرى رجالاً كنا نعدُّهم من الأشرار** ﴾ ؟ 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 ﷺ يقول أبو جهل : أين بلال ، أين صهيب ، أين عمار ؟ أولئك في الفردوس ! واعجباً لأبي جهل ! مسكين ، أسلم ابنه عكرمة ، وابنته جويرية ، وأسلمت أُمة وأسلم أخوه وكفر هو[4] قال ابن كثير : هذا إخبار عن الكفار في النار ، أنهم

(١) التفسير الكبير للرازي (٢) التسهيل في علوم التنزيل ٣/١٨٨ . (٣) تفسير البيضاوي ٢/١٥١ .
(٤) تفسير القرطبي ١٥/٢٤٤ .

يفتقدون رجالاً كانوا يعتقدون أنهم على الضلالة وهم المؤمنون ، يقول أبو جهل : مالي لا أرى بلالاً وعماراً وصهيباً وفلاناً وفلاناً ؟ وهذا ضربُ مثل وإلا فكل الكفار هذا حالهم ، يعتقدون أن المؤمنين يدخلون النار ، فلما دخلها الكفار افتقدوهم فلم يجدوهم[1] ، ثم قالوا ﴿ **أتخذناهم سخرياً أم زاغَت عنهم الأبصار** ﴾ ؟ أي يؤنبون أنفسهم قائلين : أجعلنا هؤلاء المؤمنين في الدنيا هزءاً وسخرية ؟ أم هم معنا في النار ولكن لا نراهم ؟ قال البيضاوي : إنكار على أنفسهم وتأنيبٌ لها في الاستسخار من المؤمنين ، كأنهم قالوا : ليسوا ههنا في النار ؟ أم **مالت عنهم** أبصارنا فلا نراهم[2] ؟ قال تعالى ﴿ **إن ذلك لحقٌ تخاصم أهل النار** ﴾ أي إن هذا الذي أخبرناك به يا محمد من أقوال أهل النار وتخاصمهم ، لهو الحقُّ الذي لا بدَّ وأن يتكلموا به ، فنحن نخبرك عن تخاصمهم في جهنم ، وعن أقوالهم وهم فيها قال الرازي : وإنما سمَّى الله تعالى تلك الكلمات تخاصماً لأن قول الرؤساء ﴿ **لا مرحباً بهم** ﴾ وقول الأتباع ﴿ **بل أنتم لا مرحباً بكم** ﴾ من باب الخصومة[3] ﴿ **قل إنما أنا منذر** ﴾ هذا شروع في بيان مهمة الرسول ﷺ وفي إثبات الوحدانية ، والمعاد ، والجزاء أي قل يا محمد لهؤلاء المشركين : إنما أنا رسولٌ من رب العالمين ، أُنذركم وأخوفكم من عذابه إن لم تؤمنوا ، ولست بساحرٍ ولا شاعر ولا كاهن ﴿ **وما من إلهٍ إلا اللهُ الواحدُ القهار** ﴾ أي وليس لكم ربٌ ولا معبود إلا الواحد الأحد ، الغالب على خلقه ، القاهر لكل شيء ﴿ **ربُّ السمواتِ والأرضِ وما بينهما** ﴾ أي خالق جميع ما في الكون من الخلائق والعجائب ، والمتصرف فيها بالإيجاد والإعدام ﴿ **العزيز الغفار** ﴾ 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 رباً مشعر بالتربية والإحسان ، وكونه عزيزاً مشعرٌ بأنه قادر على كل شيء ولا يعجزه شيء ، وكونه غفاراً مشعر بالترغيب وأنه يرجى 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[4] .

(١) تفسير البيضاوي ٢/١٥١ . (٢) مختصر ابن كثير ٣/٢٠٧ .

(٣) التفسير ٢٦/٢٢٣ . (٤) التفسير الكبير ٢٦/٢٢٤ .

﴿ قُلْ هُوَ نَبَؤٌاْ عَظِيمٌ ﴿٦٧﴾ أَنتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ ﴿٦٨﴾ مَا كَانَ لِيَ مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَإِ الْأَعْلَىٰ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ﴿٦٩﴾ إِن يُوحَىٰ إِلَيَّ إِلَّا أَنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٧٠﴾ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن طِينٍ ﴿٧١﴾ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ ﴿٧٢﴾ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ﴿٧٣﴾ إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ ﴿٧٤﴾ قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ الْعَالِينَ ﴿٧٥﴾

﴿ **قل هونبأ عظيم * أنتم عنه معرضون** ﴾ 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 ﴿ **ما كان لي من علمٍ بالملأ الأعلى إذ يختصمون** ﴾ أي من أين لي العلم باختلاف الملائكة في شأن خلق آدم لولا الوحي المنزل عليَّ ؟ قال ابن جزي : والقصدُ الاحتجاج على نبوة محمد ﷺ لأنه أخبر بأمور لم يكن يعلمها قبل ذلك ، ولإشارة إلى اختصام الملائكة هو ما جاء في قصة آدم حين قال تعالى لهم ﴿ إني جاعل في الأرض خليفة ﴾ حسبما تضمنته قصته في مواضع من القرآن[١] ﴿ **إنْ يُوحى إليَّ إلا أنما أنا نذير مبين** ﴾ أي ما يوحى إليَّ إلا لأني رسولٌ مرسل إليكم لأنذركم عذاب الله ، ومعنى النذير المنذر المخوّف من عذاب الله ، ثم شرع تعالى في ذكر قصة آدم فقال ﴿ **إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشراً من طين** ﴾ أي اذكر حين أعلم ربك الملائكة أنه سيخلق إنساناً من طين وهو آدم عليه السلام ﴿ **فإذا سوَّيته ونفختُ فيه من روحي فقعوا له ساجدين** ﴾ أي فإذا أتممتُ خلقه ونفخت فيه الروح فاسجدوا إكراماً له وإعظاماً قال القرطبي : وهذا سجود تحية لا سجود عبادة[٢] ﴿ **فسجد الملائكة كلهم أجمعون** ﴾ أي فسجد جميع الملائكة خضوعاً له وتعظيماً لأمر الله بالسجود له ﴿ **إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين** ﴾ أي لكن إبليس استكبر عن طاعة الله وأبى السجود لآدم فصار من الكافرين قال ابن كثير : امتثل الملائكة كلهم سوى إبليس ، ولم يكن منهم جنساً كان من الجن[٣] ، فخانه طبعه وجبلته فاستنكف عن السجود لآدم ، وخاصم ربه عز وجل فيه ، وادعى أنه خيرٌ من آدم ، فكفر بذلك

---

(١) التسهيل في علوم التنزيل ١٨٩/٣ . (٢) تفسير القرطبي ٢٢٧/١٥ .
(٣) 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 وتدل عليه النصوص الكريمة كقوله تعالى ﴿ **كان من الجن ففسق عن أمر ربه** ﴾ وانظر الأدلة في كتابنا النبوة والأنبياء ١٢٨/١ .

وطرده الله عن باب رحمته ، ومحل أنسه ، وحضرة قدسه ﴿ **قال يا إبليسُ ما منعك أن تسجد لما خلقتُ بيديَّ** ﴾ ؟ أي قال له ربه : ما الذي صرفك وصدَّك عن السجود لمن خلقته بذاتي من غير واسطة أب وأُم ؟ قال القرطبي : أضاف خلقه إلى نفسه تكريماً لآدم وإن كان خالق كل شيء ، كما أضاف إلى نفسه الروح ، والبيت ، والناقة ، والمساجد ، فخاطب الناس بما يعرفونه ﴿ **أستكبرتَ أم كنت من العالين** ﴾ ؟ أي استكبرتَ الآن عن السجود أم كنت قديماً من المتكبرين على ربك ؟ وهذا على جهة التوبيخ له لا ستنكافه عن السجود .

قَالَ أَنَا۠ خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُۥ مِن طِينٍ ﴿٧٦﴾ قَالَ فَٱخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ﴿٧٧﴾ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِيٓ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلدِّينِ ﴿٧٨﴾ قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْنِيٓ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿٧٩﴾ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظَرِينَ ﴿٨٠﴾ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ ﴿٨١﴾ قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٨٢﴾ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿٨٣﴾ قَالَ فَٱلْحَقُّ وَٱلْحَقَّ أَقُولُ ﴿٨٤﴾ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٨٥﴾ قُلْ مَآ أَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَآ أَنَا۠ مِنَ ٱلْمُتَكَلِّفِينَ ﴿٨٦﴾ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَٰلَمِينَ ﴿٨٧﴾ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُۥ بَعْدَ حِينٍۭ ﴿٨٨﴾

﴿ **قال أنا خيرٌ منه** ﴾ أي قال اللعينُ أنا خير من آدم وأشرف وأفضل ﴿ **خلقتني من نارٍ وخلقته من طين** ﴾ أي لأنني مخلوق من النار ، وآدم مخلوق من الطين ، والنار خيرٌ من الطين ، فكيف يسجد الفاضل للمفضول ؟ ﴿ **قال فاخرج منها فإنك رجيم** ﴾ أي اخرج من الجنة فإنك لعين مطرود من كل خيرٍ وكرامة ﴿ **وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين** ﴾ أي وأنت مبعدٌ عن رحمتي إلى يوم الجزاء والعقوبة ثم تلقى ما هو أفظع وأشنع من اللعنة ﴿ **قال ربِّ فأنظرني إلى يوم يُبعثون** ﴾ أي أخرني وأمهلني إلى اليوم الذي تبعث فيه الخلائق من القبور قال أبو السعود : أراد بذلك أن يجد فسحةً لإغوائهم ، ويأخذ منهم ثأره ، وينجو من الموت بالكلية إذ لا موتَ بعد البعث فأجابه الله بأنه مؤخر إلى وقت النفخة الأولى لا إلى وقت البعث الذي طلبه(١) ﴿ **قال فإنك من المنظرين * إلى يوم الوقت المعلوم** ﴾ أي إنك من الممهلين إلى وقت النفخة الأولى حيث يموت الناس وتنتهي مهمتك ﴿ **قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين * إلا عبادك منهم المُخلصين** ﴾ أي قال اللعين : أُقسم بعزتك لأضلنَّ بني آدم أجمعين ، إلا الذين أخلصتهم لعبادتك وعصمتهم

(١) تفسير أبي السعود ٤/٢٩٨ .

مني ﴿ **قال فالحق والحقَّ أقولُ * لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين** ﴾ أي قال تعالى أقسم بالحقِّ ولا أقول إلا الحقَّ لأملأن جهنم منك ومن أتباعك قال الدُّي : هو قسم أقسم الله به[1] ، وجملة « والحقَّ أقول » اعتراضية لتأكيد القسم ﴿ **قل ما أسألكم عليه من أجرٍ وما أنا من المتكلفين** ﴾ أي قل لهم يا محمد : لا أسألكم على تبليغ الرسالة أجراً ، ولست من الذين يتصنعون ويتحيلون حتى انتحل النبوة وأتقوَّل القرآن ﴿ **إن هو إلا ذكرٌ للعالمين** ﴾ أي ما هذا القرآن إلا عظة وذكرى للإنس والجن والعقلاء ﴿ **ولتعلمُنَّ نبأه بعد حين** ﴾ أي ولتعلمنَّ خبره وصدقه عن قريب ، وهذا وعيدٌ وتهديد قال الحسن البصري : يا ابن آدم عند الموت يأتيك الخبر اليقين .

(تم بعونه تعالى تفسير سورة ص ولله الحمد والمنة)

(١) مختصر ابن كثير ٣/٢٠٩ .

(٣٩) سُورَةُ الزُّمَرِ مَكِّيَّة
وآياتها خمس وسبعون

بين يدي السُّورة

* 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 ، وأمرت الرسول بإخلاص الدين لله ، وتنزيهه جل وعلا عن مشابهة المخلوقين ، وذكرت شبهة المشركين في عبادتهم للأوثان واتخاذهم شفعاء ، وردَّت 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 ، وكلُّها 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 ظلل من النار من فوقهم ومن تحتهم .
* وذكرت السورة مثلاً يوضّح الفارق الكبير بين من يعبد إلهاً واحداً ، ومن يعبد آلهةً متعددة لا تسمع ولا تستجيب ، وهو مثلٌ 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 هشُّوا وبشُّوا .
* ثم جاءت الآيات طريَّةً نديَّة تدعو العباد إلى الإنابة لربهم ، والرجوع إليه ، قبل أن يداهمهم الموت بغتة ، أو يفاجئهم العذاب من حيث لا يشعرون ، وحينئذٍ يتوبون ويندمون في وقتٍ 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 الأبرار ، والوجود كله يتجه إلى ربه بالحمد والثناء في خشوع واستسلام .

التسميـــة : 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 .

تفســير ســورة الزُّمــر

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

تَنزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ﴿١﴾ إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّينَ ﴿٢﴾ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ ۚ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ ﴿٣﴾ لَّوْ أَرَادَ اللَّهُ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا لَّاصْطَفَىٰ مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ سُبْحَانَهُ ۖ هُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴿٤﴾

﴿ تنزيلُ الكتابِ من اللّهِ العزيزِ الحكيم ﴾ أي هذا القرآن تنزيلٌ من الله جل وعلا ﴿ العزيز ﴾ أي القادر الذي لا يُغلب ﴿ الحكيم ﴾ أي الذي يفعل كل شيء بحكمةٍ وتقدير وتدبير ﴿ **إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحقِّ** ﴾ أي نحن أنزلنا عليك يا محمد القرآن العظيم متضمناً الحق الذي لا مرية فيه ، والصدق الذي لا يشوبه باطل أو هزل ﴿ **فاعبد الله مخلصاً له الدين** ﴾ أي فاعبد الله وحده مخلصاً له في عبادتك ، ولا تقصد بعملك ونيتك غير ربك ﴿ **ألا للّهِ الدين الخالصُ** ﴾ أي ألا فانتبهوا أيها الناس : إن الله تعالى لا يقبل إلا ما كان خالصاً لوجهه الكريم لأنه المتفرد بصفات الألوهية ، المطَّلع على السرائر والضمائر ، ومعنى « الخالص » الصافي من شوائب الشرك والرياء ﴿ **والذين اتخذوا من دونه أولياء** ﴾ أي وهؤلاء المشركون الذين عبدوا من دونه الأوثان يقولون ﴿ **ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى اللهِ زُلفى** ﴾ أي ما نعبد هذه الآلهة والأصنام إلا ليقربونا إلى الله قربى ويشفعوا لنا عنده قال الصاوي : كان المشركون إذا قيل لهم : من خلقكم ؟ ومن خلق السمواتِ والأرض ؟ ومن ربكم ورب آبائكم الأولين ؟ فيقولون : الله ، فيقال لهم : فما معنى عبادتكم الأصنام ؟ فيقولون : لتقربنا إلى الله زلفى وتشفع لنا عنده[1] ﴿ **إنَّ**

(١) حاشية الصاوي على الجلالين ٣/٣٦٦ .

الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون ﴾ أي يحكم بين الخلائق يوم القيامة فيما اختلفوا فيه من أمر الدين ، فيدخل المؤمنين الجنّة ، والكافرين النار ﴿ **إن الله لا يهدي من هو كاذب كفَّار** ﴾ أي لا يوفق للهدى ، ولا يرشد للدين الحق من كان كاذباً على ربه ، مبالغاً في كفره ، وفي الآية إشارة إلى كذبهم في تلك الدعوى ﴿ **لو أراد اللهُ أن يتخذَ ولداً** ﴾ أي لو شاء الله اتخاذ ولد على سبيل الفرض والتقدير ﴿ **لا صطفى مما يخلق ما يشاء** ﴾ أي لاختار من مخلوقاته ما يشاء ولداً على سبيل التبني - إذ يستحيل أن يكون ذلك في حقه تعالى بطريق التوالد المعروف - ولكنه لم يشأ ذلك لقوله ﴿ وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولداً ﴾ وقوله ﴿ **مما يخلق** ﴾ أي من المخلوقات التي أنشأها واخترعها ﴿ **سبحانه هو اللهُ الواحد القهار** ﴾ أي تنزه جل وعلا وتقدس عن الشريك والولد ، لأنه هو الإله الواحد الأحد ، المنزَّه عن النظير والمثيل ، والقاهر لعباده بعظمته وجلاله قال في التسهيل : نزَّه 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[1] ؟ .

خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضَ بِٱلۡحَقِّۖ يُكَوِّرُ ٱلَّيۡلَ عَلَى ٱلنَّهَارِ وَيُكَوِّرُ ٱلنَّهَارَ عَلَى ٱلَّيۡلِۖ وَسَخَّرَ ٱلشَّمۡسَ وَٱلۡقَمَرَۖ كُلّٞ يَجۡرِي لِأَجَلٖ مُّسَمًّىۗ أَلَا هُوَ ٱلۡعَزِيزُ ٱلۡغَفَّٰرُ ۝٥ خَلَقَكُم مِّن نَّفۡسٖ وَٰحِدَةٖ ثُمَّ جَعَلَ مِنۡهَا زَوۡجَهَا وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ ٱلۡأَنۡعَٰمِ ثَمَٰنِيَةَ أَزۡوَٰجٖۚ يَخۡلُقُكُمۡ فِي بُطُونِ أُمَّهَٰتِكُمۡ خَلۡقٗا مِّنۢ بَعۡدِ خَلۡقٖ فِي ظُلُمَٰتٖ ثَلَٰثٖۚ ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمۡ لَهُ ٱلۡمُلۡكُۖ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَۖ فَأَنَّىٰ تُصۡرَفُونَ ۝٦

ثم ذكر تعالى دلائل قدرته ووحدانيته وعظمته ، فقال : ﴿ **خلق السموات والأرضَ بالحقِّ** ﴾ أي خلقهما على أكمل الوجوه وأبدع الصفات ، بالحق الواضح والبرهان الساطع ﴿ **يُكوِّر الليل على النهار ويُكوِّر النهار على الليل** ﴾ أي يغشي الليل على النهار ، ويغشي النهار على الليل ، وكأنه يلفُّ عليه لفَّ اللباس على اللابس قال القرطبي : وتكويُر الليل على النهار تغشيتُه إياه حتى يُذهب ضوءه ، ويغشي النهار على الليل فيذهب ظلمته وهذا منقول عن قتادة

(١) التسهيل لعلوم التنزيل ٣/١٩١ .

وهو معنى قوله تعالى : يُغشي الليلَ النهار يطلبه حثيثاً[١] ﴿ **وسخَّر الشمس والقمر** ﴾ أي ذلَّلهما لمصالح العباد ﴿ **كلٌ يجري لأجلٍ مسمَّى** ﴾ أي كلٌ منهما يسير إلى مدة معلومة عند الله تعالى ، ثم ينقضي يوم القيامة حين تكور الشمس وتنكدر النجوم ﴿ **ألا هو العزيز الغفار** ﴾ أي هو جل وعلا كامل القدرة لا يغلبه شيء ، عظيم الرحمة والمغفرة والإحسان قال الصاوي : صُدِّرت الجملة بحرف التنبيه « ألا » للدلالة على كمال الاعتناء بمضمونها كأنه قال : تنبهوا يا عبادي فإني أنا الغالب على أمري ، الستَّار لذنوب خلقي فأخلصوا عبادتكم ولا تشركوا بي أحداً[٢] .

﴿ **خلقكم من نفسٍ واحدة** ﴾ أي خلقكم أيها الناس من نفسٍ واحدة هي آدم ، وهذا من جملة أدلة وحدانيته ، وانفراده بالعزة والقهر ، وجميع صفات الألوهية ﴿ **ثم جعل منها زوجها** ﴾ أي ثم خلق من آدم حواء ليحصل التجانس والتناسل قال الطبري : المعنى : ﴿ خلقكم من نفس واحدة ﴾ يعني آدم ﴿ثم خلق منها زوجها ﴾ يعني حواء خلقها من ضلعٍ من أضلاعه[٣] ﴿ **وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج** ﴾ أي وأوجد لكم من الأنعام المأكولة وهي ـ الإبل ، والبقر ، والغنم ، والمعز ، ثمانية أزواج من كل نوعٍ ذكراً وأنثى قال قتادة : من الإبل اثنين ، ومن البقر اثنين ، ومن الضأن اثنين ، ومن المعز اثنين ، كلُّ واحدٍ زوج[٤] ، وسميت أزواجاً لأن الذكر زوج الأنثى والأنثى زوج الذكر قال المفسرون : والإنزالُ عبارةٌ عن نزول أمره وقضائه ﴿ **يخلُقُكم في بطونِ أُمهاتِكم خلقاً من بعد خلق** ﴾ أي يخلقكم في بطون أمهاتكم أطواراً ، فإن الإنسان يكون نطفة ، ثم علقة ، ثم مضغة إلى أن يتم خلقه ، ثم ينفخ فيه الروح فيصير خلقاً آخر ﴿ **في ظلمات ثلاثٍ** ﴾ هي البطن ، والرحم ، والمشيمة[٥] وهو ـ الكيس الذي يغلّفُ الجنين ـ ﴿ **ذلكم اللهُ ربكم** ﴾ أي ذلكم الخالق المبدع المصوِّر هو الله ربُّ العالمين ، ربكم وربُّ آبائكم الأولين ﴿ **له المُلْكُ** ﴾ أي له الملك والتصرف التام ، في الإيجاد والإعدام ﴿ **لا إله إلا هو** ﴾ أي لا معبود بحقٍ إلا الله ولا ربَّ لكم سواه ﴿ **فأنَّى تُصرفون** ﴾ ؟ أي فكيف تنصرفون عن عبادته إلى عبادة غيره ؟ .

---

(١) تفسير القرطبي ١٥/ ٢٣٥ .

(٢) حاشية الصاوي ٣/ ٣٦٦ . (٣) تفسير الطبري ٢٣/ ١٢٤ . (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 ،وقدرة الله تخلق هذه الخلية الصغيرة ، وعينُ الله ترعى هذه الخليقة تودعها القدرة على النمو ، والقدرة على التطور ، والقدرة على الارتقاء ، كما قدر لها بارئها » الظلال ٩/ ٣٠٣ .

﴿إِن تَكۡفُرُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَنكُمۡۖ وَلَا يَرۡضَىٰ لِعِبَادِهِ ٱلۡكُفۡرَۖ وَإِن تَشۡكُرُواْ يَرۡضَهُ لَكُمۡۗ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٞ وِزۡرَ أُخۡرَىٰۗ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرۡجِعُكُمۡ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمۡ تَعۡمَلُونَۚ إِنَّهُۥ عَلِيمُۢ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ۝٧ ۞ وَإِذَا مَسَّ ٱلۡإِنسَٰنَ ضُرّٞ دَعَا رَبَّهُۥ مُنِيبًا إِلَيۡهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُۥ نِعۡمَةٗ مِّنۡهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدۡعُوٓاْ إِلَيۡهِ مِن قَبۡلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَادٗا لِّيُضِلَّ عَن سَبِيلِهِۦۚ قُلۡ تَمَتَّعۡ بِكُفۡرِكَ قَلِيلًاۖ إِنَّكَ مِنۡ أَصۡحَٰبِ ٱلنَّارِ ۝٨﴾

ثم بعد أن ذكَّرهم بآياته ونعمه ، حذَّرهم من الكفر والجحود لفضله وإحسانه فقال ﴿ **إن تكفروا فإنَّ الله غنيٌ عنكم** ﴾ أي إن تكفروا أيها الناس بعدما شاهدتم من آثار قدرته، وفنون نعمائه ، فإن الله مستغن عنكم وعن إيمانكم وشكركم وعبادتكم ﴿ **ولا يرضى لعباده الكفر** ﴾ أي لا يرضى الكفر لأحدٍ من البشر قال الرازي : أشار تعالى إلى أنه وإن كان لا ينفعه إيمان ، ولا يضره كفران ، إلاّ أنه لا يرضى بالكفر بمعنى أنه لا يمدح صاحبه ولا يثيبه عليه وإن كان واقعاً بمشيئته وقضائه[1] ﴿ **وإن تشكروا يرضه لكم** ﴾ أي وإن تشكروا ربكم يرض هذا الشكر منكم ، لأجلكم ومنفعتكم لا لانتفاعه بطاعتكم قال أبو السعود : عدم رضائه بكفر عباده لأجل منفعتهم ودفع مضرتَّهم ، ، رحمة بهم لا لتضرره تعالى بذلك ، ورضاه بشكرهم لأجلهم ومنفعتهم لأنه سبب فوزهم بسعادة الدارين ، ولهذا فرَّق بين اللفظين فقال « ولا يرضى لعباده الكفر » وقال هنا « يرضه لكم » لأن المراد بالأول تعميم الحكم ثم تعليله بكونهم عباده[2] ﴿ **ولا تزر وازرةٌ وزر أخرى** ﴾ أي ولا تحمل نفسٌ ذنب نفسٍ أخرى ، بل كلٌ يؤاخذ بذنبه ﴿ **ثم إلى ربكم مرجعكم** ﴾ أي ثم مرجعكم ومصيركم إليه تعالى ﴿ **فينبئكم بما كنتم تعملون** ﴾ أي فيحاسبكم ويجازيكم على أعمالكم ﴿ **إنه عليم بذات الصدور** ﴾ أي يعلم ما تكنه السرائر وتخفيه الضمائر ، وفيه تهديدٌ وبشارة للمطيع ﴿ **وإذا مسَّ الإنسان ضرٌ** ﴾ أي وإذا أصاب إنسان الكافر شدة من فقر ومرضٍ وبلاء ﴿ **دعا ربه منيباً إليه** ﴾ أي تضرع إلى ربه في إزالة تلك الشدة ، مقبلاً إليه مخبتاً مطيعاً ﴿ **ثم إذا خوَّله نعمة منه** ﴾ أي ثم إذا أعطاه نعمةً منه وفرَّج عنه كربته ﴿ **نسي ما كان يدعو إليه من قبلُ** ﴾ أي نسي الضر الذي كان يدعو ربه لكشفه وتمرَّد وطغى ﴿ **وجعل للّهِ أنداداً ليُضلَّ عن سبيله** ﴾ أي وجعل لله شركاء في العبادة ليصد عن دين الله وطاعته ﴿ **قل تمتَّع بكفرك قليلاً** ﴾ أمرٌ للتهديد أي تمتع بهذه الحياة الدنيا الفانية ، وتلذَّذ فيها وأنت على كفرك ،

(١) التفسير الكبير ٢٤٦/٢٦ . (٢) تفسير أبي السعود ٣٠٢/٤ .

عمراً قليلاً وزمناً يسيراً ﴿ إنك من أصحاب النار ﴾ أي فمصيرك إلى نار جهنم ، وأنت من المخلدين فيها .

﴿ أَمَّنْ هُوَ قَـٰنِتٌ ءَانَآءَ ٱلَّيْلِ سَاجِدًا وَقَآئِمًا يَحْذَرُ ٱلْأَخِرَةَ وَيَرْجُواْ رَحْمَةَ رَبِّهِۦ ۗ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۗ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُواْ ٱلْأَلْبَـٰبِ ﴿٩﴾ قُلْ يَـٰعِبَادِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمْ ۚ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ فِى هَـٰذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةٌ ۗ وَأَرْضُ ٱللَّهِ وَٰسِعَةٌ ۗ إِنَّمَا يُوَفَّى ٱلصَّـٰبِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿١٠﴾ قُلْ إِنِّىٓ أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ ٱلدِّينَ ﴿١١﴾ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿١٢﴾ قُلْ إِنِّىٓ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّى عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿١٣﴾

﴿ أمَّنْ هو قانتٌ آناء الليل ساجداً وقائماً ﴾ استفهام حذف جوابه لدلالة الكلام عليه أي أم من هو مطيع عابد في ساعات الليل يتعبد ربه في صلاته ساجداً وقائماً كمن أشرك بالله وجعل له أنداداً ؟ قال القرطبي : بيَّن تعالى أن المؤمن ليس كالكافر الذي مضى ذكره[١] ﴿ يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه ﴾ أي حال كونه خائفاً من عذاب الآخرة ، راجياً رحمة ربه وهي الجنة ، هل يستوي هذا المؤمن التقي مع ذلك الكافر الفاجر ؟ لا يستوون عند الله ، ثم ضرب مثلاً فقال ﴿ قلْ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ﴾ ؟ أي هل يتساوى العالم والجاهل ؟ فكما لا يستوي هذان كذلك لا يستوي المطيع والعاصي[٢] ﴿ إنما يتذكر أولوا الألباب ﴾ أي إنما يعتبر ويتعظ أصحاب العقول السليمة قال الإمام الفخر : واعلم أن هذه الآية دالة على أسرار عجيبة ، فأولها أنه بدأ فيها بذكر العمل ، وختم فيها بذكر العلم ، أما العمل فهو القنوت ، والسجود ، والقيام ، وأما العلم ففي قوله ﴿ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ﴾ ؟ وهذا يدل على أن كمال الإنسان محصورٌ في هذين المقصودين ، فالعمل هو البداية ، والعلم والمكاشفة هو النهاية ، وفي الكلام حذف تقديره أمَّنْ هو قانتٌ كغيره ؟ وإنما حسن هذا الحذف لدلالة الكلام عليه ، لأنه تعالى ذكر قبل هذه الآية الكافر ، ثم مثَّل بالذين يعلمون ، وفيه تنبيه عظيم على فضيلة العلم[٣] ﴿ قل يا عبادِ الذين آمنوا اتقوا ربكم ﴾ أي قل يا محمد لعبادي المؤمنين يجمعوا بين الإيمان وتقوى الله وهي البعدُ عن محارم الله قال المفسرون : نزلت في جعفر بن أبي طالب وأصحابه حين عزموا على الهجرة إلى أرض الحبشة والغرضُ منها التأنيس لهم

(١) تفسير القرطبي ١٥/٢٣٨ . (٢) انظر حاشية زادة على البيضاوي ٣/١٩٤ .
(٣) التفسير الكبير ٢٦/٢٥٠ .

والتنشيط إلى الهجرة[1] ومعنى التقوى : امتثال الأوامر ، واجتناب النواهي ، وكأن العبد بذلك يجعل بينه وبين النار وقاية[2] ﴿ **للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة** ﴾ أي لمن أحسن العمل في هذه الدنيا حسنة عظيمة في الآخرة وهي الجنة دار الأبرار ﴿ **وأرضُ اللَّهِ واسعة** ﴾ أي وأرض الله فسيحة فهاجروا من دار الكفر إلى دار الإيمان ، ولا تقيموا في أرض لا تتمكنون فيها من إقامة شعائر الله ﴿ **إنما يُوفَّى الصابرون أجرهم بغير حساب** ﴾ أي إنما يعطى الصابرون جزاءهم بغير حصر ، وبدون عدد أو وزن قال الأوزاعي : ليس يوزن لهم ولا يكال إنما يغرف غرفاً[3] ﴿ **قل إني أُمرتُ أن أعبد اللهَ مخلصاً له الدين** ﴾ أي قل يا محمد أُمرت بإخلاص العبادة لله وحده لا شريك له قال المفسرون : وإنما خص الله تعالى الرسول بهذا الأمر لينبه على أنَّ غيره بذلك أحق فهو كالترغيب للغير ﴿ **وأُمرتُ لأن أكون أول المسلمين** ﴾ أي وأُمرت أيضاً بأن أكون أولَ المسلمين من هذه الأمة قال القرطبي : وكذلك كان ، فإنه أول من خالف دين آبائه وخلع الأصنام وحطمها ، وأسلم وجهه لله وآمن به ودعا إليه[4] ﴿ **قل إني أخافُ إنْ عصيتُ ربي عذاب يومٍ عظيم** ﴾ 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[5] .

﴿ قُلِ ٱللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَّهُۥ دِينِي ﴿١٤﴾ فَٱعْبُدُوا۟ مَا شِئْتُم مِّن دُونِهِۦ ۗ قُلْ إِنَّ ٱلْخَـٰسِرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا۟ أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ ۗ أَلَا ذَٰلِكَ هُوَ ٱلْخُسْرَانُ ٱلْمُبِينُ ﴿١٥﴾ لَهُم مِّن فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ ٱلنَّارِ وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ۚ ذَٰلِكَ يُخَوِّفُ ٱللَّهُ بِهِۦ عِبَادَهُۥ ۚ يَـٰعِبَادِ فَٱتَّقُونِ ﴿١٦﴾ وَٱلَّذِينَ ٱجْتَنَبُوا۟ ٱلطَّـٰغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوٓا۟ إِلَى ٱللَّهِ لَهُمُ ٱلْبُشْرَىٰ ۚ فَبَشِّرْ عِبَادِ ﴿١٧﴾ ٱلَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُۥٓ ۚ أُو۟لَـٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ هَدَىٰهُمُ ٱللَّهُ ۖ وَأُو۟لَـٰٓئِكَ هُمْ أُو۟لُوا۟ ٱلْأَلْبَـٰبِ ﴿١٨﴾ ﴾

﴿ **قل الله أعبدُ مخلصاً له ديني** ﴾ 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

(١) التسهيل لعلوم التنزيل ١٩٢/٣ . (٢) حاشية الصاوي ٣٦٨/٣ . (٣) مختصر ابن كثير ٢١٥/٣ .
(٤) تفسير القرطبي ٢٤٢/١٥ . (٥) حاشية الصاوي ٣٦٩/٣ .

كأنه يقول : أعبد الله ولا أعبد أحداً سواه ﴿ **فاعبدوا ما شئتم من دونه** ﴾ صيغة أمر على جهة التهديد والوعيد أي اعبدوا ما شئتم من دون الله من الأوثان والأصنام فسوف ترون عاقبة كفركم كقوله ﴿ اعملوا ما شئتم ﴾ ﴿ **قل إنَّ الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة** ﴾ أي حقيقة الخسران الذين خسروا أنفسهم وأهليهم ، حيث صاروا إلى نار مؤبدة يصلون سعيرها يوم القيامة ، فهؤلاء هم الخاسرون كل الخسران قال ابن عباس : إنَّ لكل رجلٍ منزلاً وأهلاً وخدماً في الجنة ، فإن أطاع اللهَ أُعطي ذلك ، وإن كان من أهل النار حُرم ذلك ، فخسر نفسه وأهله ومنزله[1] ﴿ **ألا ذلك هو الخسرانُ المبين** ﴾ أي ألا فانتبهوا أيها القوم ذلك هو الخسرانُ الواضح الذي ليس بعده خسرانٌ ! قال أبو حيان : بالغ في بيان الخسران بأداة التنبيه « ألاَ » وبالإشارة إليه « ذلك » وتأكيده بأداة الحصر « هو » وتعريفه بأل ووصفه بأنه بيّن ﴿ **الخسران المبين** ﴾ أي الواضح لمن تأمله أدنى تأمل[2] ، ثم لما ذكر خسرانهم في الدنيا ذكر حالهم ومآلهم في الآخرة فقال ﴿ **لهم من فوقهم ظُلَل من النار ومن تحتهم ظُلَل** ﴾ أي تغشاهم نار جهنم من فوقهم ومن تحتهم ، وتحيط بهم من جميع جوانبهم ، ومعنى الظلل أطباقٌ من نار جهنم ، وتسميتها ظُللاً تهكمٌ بهم ، لأنها محرقة والظلةُ تقي من الحر ﴿ **ذلك يخوّفُ اللهُ به عباده** ﴾ أي ذلك العذاب الشديد الفظيع ، إنما يقصه تعالى ليخوف به عباده ، لينزجروا عن المحارم والمآثم ﴿ **يا عباد فاتقون** ﴾ أي يا أوليائي خافوا عذابي ولا تتعرضوا لما يوجب سخطي ، قال الزمخشري : وهذه عظة من الله تعالى لعباده ونصيحة بالغة[3] . . والحكمة من ذكر أحوال النار تخويف المؤمنين منها ليتقوها بطاعة ربهم ﴿ **والذين اجتنبوا الطاغوتَ أنْ يعبدوها** ﴾ 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 وصف به للمبالغة[4] ﴿ **وأنابوا إلى الله** ﴾ أي رجعوا إلى طاعة الله وعبادته ﴿ **لهم البشرى** ﴾ أي لهم البشرى السارة من الله تعالى بالفوز العظيم بجنات النعيم ﴿ **فبشِّر عباد * الذينَ يْستمعون القوْل فيتَّبعون أحسنَه** ﴾ أي فبشِّر عبادي المتقين الذين يستمعون الحديث والكلام فيتبعون أحسن ما فيه قال ابن عباس : هو الرجل يسمع الحسن

(١) التفسير الكبير ٢٦/٢٥٦ . (٢) البحر المحيط ٧/٤٢٠ (٣) تفسير الكشاف ٤/٩٣ .
(٤) تفسير أبي السعود ٤/٣٠٥ .

والقبيح ، فيتحدث بالحسن وينكف عن القبيح فلا يتحدث به[١] . . وهذا ثناء من الله تعالى عليهم بنفوذ بصائرهم ، وتمييزهم الأحسن من الكلام ، فإذا سمعوا قولاً تبصَّروه وعملوا بما فيه ، وأحسنُ الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد ﷺ وإنما وضع الظاهر ﴿ **فبشرْ عبادِ** ﴾ بدل الضمير ﴿ فبشرهم ﴾ تشريفاً لهم وتكريماً بالإِضافة إليه سبحانه ﴿ **أولئك الذين هداهم اللهُ** ﴾ أي أولئك المتصفون بتلك الصفات الجليلة هم الذين هداهم الله لما يرضاه ، ووفقهم لنيل رضاه ﴿**وأولئك هم أولوا الألباب**﴾ أي وأولئك هم أصحاب العقول السليمة ، والفطر المستقيمة .

أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي النَّارِ ﴿١٩﴾ لَكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِنْ فَوْقِهَا غُرَفٌ مَبْنِيَّةٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَعْدَ اللَّهِ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ الْمِيعَادَ ﴿٢٠﴾ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ ﴿٢١﴾ أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴿٢٢﴾

﴿ **أفمن حقَّ عليه كلمةُ العذاب** ﴾ أي أفمن وجبت له الشقاوة من الله تعالى ، وجوابه محذوفٌ دلَّ عليه ما بعده أي هل تقدر على هدايته ؟ لا ثم قال تعالى ﴿ **أفأنت تُنقذ من في النار** ﴾ ؟ 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 تخلَّف من عشيرة النبي ﷺ عن الإيمان ، وكرر الاستفهام « أفأنت » تأكيداً لطول الكلام والمعنى : أفمن حقَّ عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذه[٢] ؟ ﴿ **لكن الذين اتقوا ربَّهم** ﴾ أي لكنْ المؤمنون الأبرار ، المتقون للّهِ في الدنيا ، المتمسكون بشريعته وطاعته ﴿ **لهم غُرفٌ من فوقها غُرفٌ مبنيَّةٌ** ﴾ أي لهم في الجنة درجات عالية وقصورٌ شاهقة بعضها فوق بعض مبنية من زبرجدٍ وياقوت[٣] ﴿ **تجري من تحتها الأنهار** ﴾ أي تجري من تحت قصورها وأشجارها أنهار الجنة من غير أخدود ﴿ **وعد اللهِ لا يخلفُ اللهُ الميعاد** ﴾ أي وعدهم

(١)- تفسير القرطبي ٢٤٤/١٥ . —(٢)- تفسير القرطبي ٢٤٤/١٥ وهذا القول الثاني رجحه صاحب التسهيل .
(٣) هذا قول ابن عباس .

الله بذلك وعداً مؤكداً لا يمكن أن يتخلف لأنه وعد العزيز القدير . ﴿ **ألم تر أنَّ اللهَ أنزل من السَّماء ماءً** ﴾ أي ألم تر أيها الإنسان العاقل أنَّ الله بقدرته أنزل المطر من السحاب ﴿ **فسلكه ينابيع في الأرض** ﴾ أي أدخله مسالك وعيوناً في الأرض وأجراه فيها قال المفسرون : وهذا دليلٌ على أن ماء العيون من المطر ، تحبسه الأرض ثم ينبع شيئاً فشيئاً قال ابن عباس : ليس في الأرض ماء إلا نزل من السماء ، ولكنْ عروق في الأرض تغيِّره(١) ﴿ **ثم يُخرج به زرْعاً مُختلفاً ألوانُهُ** ﴾ أي ثم يُخرج بهذا الماء النازل من السماء والنابع من الأرض أنواع الزروع ، المختلفة الأشكال والألوان ، من أحمر وأبيض وأصفر ، والمختلفة الأصناف من قمع وأرز وعدس وغير ذلك قال البيضاوي : ﴿ مختلفاً ألوانه ﴾ أي أصنافه من بر وشعير وغيرهما ، أو كيفياته من خضرة وحمرة وغيرهما(٢) ﴿ **ثم يهيجُ فتراه مُصْفراً** ﴾ أي ثم ييبس فتراه بعد خضرته مصفراً ﴿ **ثم يجعله حُطاماً** ﴾ أي ثم يصبح فتاتاً وهشيماً متكسراً ﴿ **إنَّ في ذلك لذكرى لأولي الألباب** ﴾ أي إنَّ فيما ذُكر لعظة وعبرة ، ودلالةً على قدرة الله ووحدانيته لذوي العقول المستنيرة . . والآية فيها تمثيلٌ لحياة الإنسان بالحياة الدنيا ، فمهما طال عمر الإنسان فلابدَّ من الانتهاء ، إلى أن يصير مصفر اللون ، متحطم الأعضاء ، متكسراً كالزرع بعد نضرته ، ثم تكون عاقبته الموت قال ابن كثير : هكذا الدنيا تكون خضرة ناضرة حسناء ، ثم تعود عجوزاً شوهاء ، وكذلك الشاب يعود شيخاً هرماً ، كبيراً ضعيفاً ، وبعد ذلك كله الموت ، فالسعيد من كان حاله بعده إلى خير(٣) ﴿ **أفمنْ شرحَ اللهُ صدْرهُ للإسلام** ﴾ أي وسَّع صدره للإسلام ، واستضاء قلبه بنوره حتى ثبت ورسخ فيه ﴿ **فهو على نورٍ من ربه** ﴾ أي فهو على بصيرة ويقين من أمر دينه ، وعلى هدى من ربه بتنوير الحق في قلبه ، وفي الآية محذوفٌ دلَّ عليه سياق الكلام تقديره كمن هو أعمى القلب ، معرضٌ عن الإسلام ؟ قال الطبري : وتُرك الجوابُ اجتزاءً بمعرفة السامعين وبدلالة ما بعده وتقديره : كمن أقسى اللهُ قلبه وأخلاه من ذكره حتى ضاق عن استماع الحق ، واتباع الهدى(٤) ؟ ﴿ **فويلٌ للقاسية قلوبهم من ذكر الله** ﴾ أي فويلٌ للذين لا تلين قلوبهم ولا تخشع عند ذكر الله ، بـ « ذكر الله » القرآن الذي أنزله الله تذكرة لعباده ﴿ **أولئك في ضلال مبين** ﴾ أي أولئك الذين قست قلوبهم في بعدٍ عن الحق ظاهر . .

---

(١) مختصر ابن كثير ٣/٢١٧ . (٢) تفسير البيضاوي ٢/١٥٤ . (٣) مختصر ابن كثير ٣/٢١٧ .

(٤) تفسير الطبري ٢٣/١٣٤ .

﴿ اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ (٢٣) أَفَمَنْ يَتَّقِي بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ (٢٤) كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ (٢٥) ﴾

ولما بيَّن تعالى ذلك أردفه بما يدل على أنَّ القرآن سبب لحصول النور والهداية والشفاء فقال ﴿ **اللهُ نزَّل أحسن الحديث** ﴾ أي اللهُ نزَّل القرآن العظيم أحسن الكلام قال أبو حيان : والابتداءُ باسم « اللهُ » وإسناد « نزَّل » لضميره ، فيه تفخيمٌ للمنُزل ، ورفعٌ من قدره كما تقول : الملكُ أكرم فلاناً فإنه أفخم من أكرم الملك فلاناً ، وحكمةُ ذلك البداءةُ بالأشراف[١] ﴿ **كتاباً متشابهاً** ﴾ أي قرآناً متشابهاً يشبه بعضه بعضاً في الفصاحة ، والبلاغة ، والتناسب ، بدون تعارضٍ ولا تناقض ﴿ **مثاني** ﴾ أي تُثنَّى وتكرر فيه المواعظ والأحكام ، والحلال والحرام ، وتُردَّد فيه القصص والأخبار دون سأم أو ملل قال الطبري : تُثنَّى - أي تكرر - فيه الأنباء والأخبار والقضاء والأحكام والحجج[٢] ﴿ **تقْشعرُّ منه جلود الذين يخشون ربهم** ﴾ أي تعتري هؤلاء المؤمنين خشيةٌ ، وتأخذهم قشعريرة عند تلاوة آيات القرآنُ ، هيبةً من الرحمن وإجلالاً لكلامه ﴿ **ثم تلين جلودهم وقلوبُهم إلى ذكر الله** ﴾ 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 ويؤملون من رحمته ولطفه[٤] ﴿ **ذلك هُدى اللهِ يهدي به من يشاءُ** ﴾ أي ذلك القرآن الذي تلك صفتُه هو هدى الله يهدي به من شاء من خلقه ﴿ **ومن يضلل اللهُ فما له من هاد** ﴾ أي ومن يخذلْه اللهُ فيجعل قلبه قاسياً مظلماً ، فليس له مرشدٌ ولا هاد بعد الله ﴿ **أفمن يتَّقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة** ﴾ أي فمن يجعل وجهه وقاية من عذاب جهنم الشديد ، وخبره محذوف

(١) البحر المحيط ٤٢٢/٧ . (٢) الطبري ١٣٥/٢٣ . (٣) التفسير الكبير ٢٧٢/٢٦ .
(٤) مختصر ابن كثير ٢١٧/٣ .

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 شيئاً يتقونها به إلا وجوههم ﴿ **وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون** ﴾ أي وتقول خزنة جهنم للكافرين : ذوقوا وبال ما كنتم تكسبونه في الدنيا من الكفر والمعاصي ﴿ **كذَّب الذين من قبلهم فأتاهم العذابُ من حيثُ لا يشعرون** ﴾ أي كذَّب من قبلهم من الأمم السالفة فأتاهم العذاب من جهةٍ لا تخطر ببالهم .

فَأَذَاقَهُمُ ٱللَّهُ ٱلْخِزْىَ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۖ وَلَعَذَابُ ٱلْءَاخِرَةِ أَكْبَرُ ۚ لَوْ كَانُوا۟ يَعْلَمُونَ ﴿٢٦﴾ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِى
هَـٰذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٧﴾ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِى عِوَجٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿٢٨﴾ ضَرَبَ
ٱللَّهُ مَثَلًا رَّجُلًا فِيهِ شُرَكَآءُ مُتَشَـٰكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِّرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا ۚ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ
لَا يَعْلَمُونَ ﴿٢٩﴾ إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ ﴿٣٠﴾ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ عِندَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ ﴿٣١﴾

﴿ **فأذاقهم اللهُ الخزيَ في الحياةِ الدنيا** ﴾ أي فأذاقهم الله الذُلَّ والصغار والهوان في الدنيا ﴿ **ولعذابُ الآخرة أكبرُ** ﴾ أي ولعذاب الآخرة الذي أُعدَّ لهم أعظم بكثير من عذاب الدنيا ﴿ **لو كانوا يعلمون** ﴾ أي لو كان عندهم علم وفهم ما كذبوا ﴿ **ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل** ﴾ أي ولقد بينا ووضحنا للناس في هذا القرآن من كل الأمثال النافعة ، والأخبار الواضحة ما يحتاجون إليه ﴿ **لعلهم يتذكرون** ﴾ أي لعلهم يتعظون ويعتبرون بتلك الأمثال والزواجر ﴿ **قرآناً عربياً غيرَ ذي عوج** ﴾ أي حال كونه قرآناً عربياً لا اختلاف فيه بوجه من الوجوه ، ولا تعارض ولا تناقض ﴿ **لعلَّهم يتقون** ﴾ أي لكي يتقوا الله ويجتنبوا محارمه . . ثم ذكر تعالى مثلاً لمن يشرك بالله ولمن يوحِّده فقال ﴿ **ضرب اللهُ مثلاً رجُلاً فيه شركاءُ متشاكسون** ﴾ أي ضرب الله لكم أيها الناس هذا المثل : رجلٌ من المماليك اشترك فيه ملاكٌ سيئو الأخلاق ، بينهم اختلاف وتنازع ، يتجاذبونه في حوائجهم ، هذا يأمره بأمرٍ وذاك يأمره بمخالفته ، وهو متحيِّر موزَّع القلب ، لا يدري لمن يرضي ؟ ﴿ **ورجلاً سلماً لرجل** ﴾ هذا من تتمة 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 ﴿ **هل يستويان مثلاً** ﴾ أي هل يستوي هذا وهذا في حسن الحال ، وراحة البال ؟ فكذلك لا يتساوى المؤمن

الموحِّد مع المشرك الذي يعبد آلهة شتى . قال ابن عباس : هذه الآية ضربت مثلاً للمشرك والمخلص[١] وقال الرازي : وهذا مثلٌ ضُرب في غاية الحُسن في تقبيح الشرك ، وتحسين التوحيد[٢] ﴿ **الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون** ﴾ 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 ﴿ **إنكَ مَيتٌ وإنهم ميّتون** ﴾ أي إنك يا محمد ستموت كما يموت هؤلاء ، ولا يخلَّد أحد في هذه الدار ﴿ **ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون** ﴾ أي ثم تجتمعون عند الله في الدار الآخرة ، وتختصمون فيما بينكم من المظالم وأمر الدنيا والدين ويفصل بينكم أحكم الحاكمين .

* فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَذَبَ عَلَى ٱللَّهِ وَكَذَّبَ بِٱلصِّدْقِ إِذْ جَآءَهُۥٓ ۚ أَلَيْسَ فِى جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَـٰفِرِينَ ﴿٣٢﴾ وَٱلَّذِى جَآءَ بِٱلصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِۦٓ ۙ أُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُتَّقُونَ ﴿٣٣﴾ لَهُم مَّا يَشَآءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ۚ ذَٰلِكَ جَزَآءُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿٣٤﴾ لِيُكَفِّرَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ ٱلَّذِى عَمِلُوا۟ وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ ٱلَّذِى كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿٣٥﴾ أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُۥ ۖ وَيُخَوِّفُونَكَ بِٱلَّذِينَ مِن دُونِهِۦ ۚ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُۥ مِنْ هَادٍ ﴿٣٦﴾

﴿ **فمنْ أظْلمُ مِمَّن كذَبَ على اللّهِ** ﴾ الاستفهام إنكاري بمعنى النفي أي لا أحد أظلم ممن كذب على الله بنسبة الشريك له والولد ﴿ **وكذَّب بالصِّدقِ إذْ جاءه** ﴾ أي وكذَّب بالقرآن والشريعة وقت مجيئه من غير تدبر ولا تأمل ؟ أي لا أحد أظلم ممن حاله ذلك ، فإنه أظلم من كل ظالم ﴿ **أليس في جهنم مثوىً للكافرين** ﴾ ؟ أي أليس في جهنم مقام ومأوى لهؤلاء الكافرين المكذبين ؟ والاستفهام هنا تقريري أي بلى لهم مأوى ومكان ﴿ **والذي جاء بالصدق وصدَّق به** ﴾ أي وأما الذين جاءوا بالصدق وهم الأنبياء ، والذين صدَّقوا به وهم المؤمنون أتباعُ الرسل ﴿ **أولئك هم المتقون** ﴾ أي فأولئك الموصوفون بالصفات الحميدة هم أهل التقوى والصلاح الذين يستحقون كل إحسان وإكرام ﴿ **لهم ما يشاءون عند ربهم** ﴾ أي لهم كل ما يشتهون في الجنة من الحور ، والقصور ، والملاذِّ ، والنعيم ﴿ **ذلك جزاء المحسنين** ﴾ أي ذلك الذي ينالونه هو ثواب كل محسن ، أحسن في هذه الحياة قال بعض المفسرين : « الذي جاء

(١) مختصر ابن كثير ٣/٢١٩ . (٢) التفسير الكبير ٢٦/٢٧٧ .

بالصدق » هو محمد ﷺ « وصدَّق به » هو أبو بكر رضي الله عنه[١] ، والاختيارُ أن يكون على العموم حتى يشترك في هذه الصفة كل الرسل الكرام ، وكل من دعا إلى هذا الصدق عن عقيدة وإيمان من أتباع الرسل ، ويدل عليه ﴿ **أُولئك هم المتقون** ﴾ بصيغة الجمع ، وهذا اختيار ابن عطية ﴿ **ليُكفِّر اللّهُ عنهم أسْوأ الذي عملوا** ﴾ أي هؤلاء الذين صدَّقوا الأنبياء سيغفر الله لهم ما أسلفوا من الأعمال السيئة فلا يعاقبهم بها ﴿ **ويجْزيهم أجرهُم بأحسن الذي كانوا يعْملون** ﴾ أي ويثيبهم على طاعاتهم في الدنيا بحساب الأحسن الذي عملوه فضلاً منه وكرماً قال المفسرون : العدلُ أن تُحسب الحسنات وتُحسب السيئات ، ثم يكون الجزاء ، والفضلُ 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 حسناتُهم وتعلو وترجّح كفة الميزان ، وهذا من زيادة الكرم والإحسان ﴿ **أليسَ اللّهُ بكافٍ عبْده** ﴾ ؟ الهمزة للتقرير أي أليس الله كافياً عبده ورسوله محمداً ﷺ من شر من يريده بسوء ؟ قال أبو السعود : هذه تسليةٌ لرسول الله ﷺ عما قالت له قريش : لتكفنَّ عن شتم آلهتنا ، أو ليصيبنَّك منها خبل أو جنون[٢] وقال أبو حيان : قالت قريش : لئن لم ينته محمد عن سبِّ آلهتنا وتعييبنا لنسلِّطنها عليه فتصيبه بخبَل وتعتريه بسوء ، فأنزل الله ﴿ **أليس الله بكافٍ عبده** ﴾ أي هو كافٍ عبده ، وإضافته إليه تشريفٌ عظيمٌ لنبيّه[٣] ﴿ **ويخوفونك بالذين من دونه** ﴾ أي ويخوفونك يا محمد بهذه الأوثان التي لا تضر ولا تنفع ﴿ **ومنْ يُضلل اللهُ فما له من هاد** ﴾ أي ومن أشقاه الله وأضلّه فلن يهديه أحدٌ كائناً من كان .

وَمَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُۥ مِن مُّضِلٍّ أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِى ٱنتِقَامٍ ﴿٣٧﴾ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ قُلْ أَفَرَءَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَنِىَ ٱللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَٰشِفَٰتُ ضُرِّهِۦٓ أَوْ أَرَادَنِى بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَٰتُ رَحْمَتِهِۦ قُلْ حَسْبِىَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ ﴿٣٨﴾ قُلْ يَٰقَوْمِ ٱعْمَلُوا۟ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّى عَٰمِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿٣٩﴾ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴿٤٠﴾

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

(٢) تفسير أبي السعود ٤/٣١٠ . (٣) البحر المحيط ٧/٤٢٩ .

﴿ **ومن يهدِ اللهُ فما له مِن مضل** ﴾ أي ومن أراد الله سعادته فهداه إلى الحق ، ووفقه لسلوك طريق المهتدين ، فلن يقدر أحدٌ على إضلاله ﴿ **أليس اللهُ بعزيزٍ ذي انتقام** ﴾ ؟ أي هو تعالى منيع الجناب لا يُضام من لجأ إلى بابه ، وهو القادر على أن ينتقم من أعدائه لأوليائه ، لأنه غالب لا يُغلب ، ذو انتقام من أعدائه ، وفي الآية وعيدٌ للمشركين ، ووعدٌ للمؤمنين ﴿ **ولئِن سألتهُم من خلَقَ السمواتِ والأرضَ ليقولُنَّ اللهُ** ﴾ هذه الآية إقامة برهان على تزييف طريقة عبدة الأوثان أي ولئن سألت يا محمد هؤلاء المشركين عمَّن خلق السموات والأرضَ ليقولُنَّ اللهُ خالقهما ، لوضوح الدليل على تفرده تعالى بالخالقية قال الرازي : إنَّ العلم بوجود الإله القادر الحكيم ، لا نزاع فيه بين جمهور الخلائق ، وفطرةُ العقل شاهدةٌ بصحة هذا العلم ، فإنَّ من تأمل في عجائب أحوال السموات والأرض ، وفي عجائب أحوال النبات والحيوان ، وفي عجائب بدن الإنسان وما فيه من أنواع الحِكَم الغريبة ، والمصالح العجيبة ، علم أنه لابدَّ من الاعتراف بالإله القادر الحكيم الرحيم ، ولهذا أقر المشركون بوجود الله[1] ﴿ **قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله** ﴾ أي قل لهم يا محمد توبيخاً وتبكيتاً : أخبروني ـ بعد أن تحققتم أن خالق العالم هو الله ـ عن هذه الآلهة التي تعبدونها من دون الله ﴿ **إنْ أرادني اللهُ بضُرٍ هل هنَّ كاشفاتُ ضُرِّه** ﴾ ؟ أخبروني لو أراد الله أن يصيبني بشدة أو بلاء ، هل تستطيع هذه الأصنام أن تدفع عني ذلك السوء والضُّرَّ ؟ ﴿ **أو أرادني برحمةٍ هل هُنَّ ممسكاتُ رحمته** ﴾ ؟ أي ولو أراد الله بي نفعاً من نعمة ورخاء هل تستطيع أن تمنع عني هذه الرحمة ؟ والجواب محذوفٌ لدلالة الكلام عليه يعني فسيقولون : لا ، لا تكشف السوء ، ولا تمنع الرحمة[2] ﴿ **قل حسبَي اللهُ عليه يتوكل المتوكلون** ﴾ أي الله كافيني فلا ألتفت إلى غيره ، وعليه وحده يعتمد المعتمدون ، والغرضُ الاحتجاجُ على المشركين في عبادة مالا يضرُّ ولا ينفع ، وإقامة البرهان على الوحدانية ﴿ **قل يا قَوم اعملوا على مكانتكم** ﴾ أي اعملوا على طريقتكم من المكر والكيد والخداع ﴿ **إني عاملٌ** ﴾ أي إني عاملٌ على طريقتي ، من الدعوة إلى الله وإظهار دينه ﴿ **فسوف تعلمون من يأتيه عذابٌ يُخزيه** ﴾ أي فسوف تعلمون لمن سيكون العذاب الذي يذل ويخزي الإنسان ﴿ **ويحلُّ عليه عذابٌ مقيم** ﴾ أي وينزل عليه عذاب دائمٌ لا ينقطع وهو عذاب النار ، هل هذا العذاب سيصيبني أو يصيبكم ؟ والغرض التهديد والتخويف قال أبو السعود : وفي الآية مبالغة في

---

(١) التفسير الكبير ٢٦/٢٨٢ . (٢) تفسير القرطبي ١٥/٢٥٩ .

الوعيد ، وإشعارٌ بأن حاله عليه السلام لا تزال تزداد قوةً بنصر الله وتأييده ، وفي خزي أعدائه دليل غلبته عليه الصلاة والسلام ، وقد عذبهم الله وأخزاهم يوم بدر(١) .

﴿إِنَّآ أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَٰبَ لِلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ ۖ فَمَنِ ٱهْتَدَىٰ فَلِنَفْسِهِۦ ۖ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۖ وَمَآ أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلٍ ﴿٤١﴾ ٱللَّهُ يَتَوَفَّى ٱلْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَٱلَّتِى لَمْ تَمُتْ فِى مَنَامِهَا ۖ فَيُمْسِكُ ٱلَّتِى قَضَىٰ عَلَيْهَا ٱلْمَوْتَ وَيُرْسِلُ ٱلْأُخْرَىٰٓ إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٤٢﴾ أَمِ ٱتَّخَذُوا۟ مِن دُونِ ٱللَّهِ شُفَعَآءَ ۚ قُلْ أَوَلَوْ كَانُوا۟ لَا يَمْلِكُونَ شَيْـًٔا وَلَا يَعْقِلُونَ ﴿٤٣﴾﴾

﴿ **إنّا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحقّ** ﴾ أي نحن أنزلنا عليك يا محمد هذا القرآن المعجز في بيانه ، الساطع في برهانه ، لجميع الخلق ، بالحقِّ الواضح الذي لا يلتبس به الباطل ﴿ **فمن اهتدى فلنفسه ، ومن ضلَّ فإنما يضل عليها** ﴾ أي فمن اهتدى فنفعه يعود عليه ، ومن ضلَّ فضرر ضلاله لا يعود إلا عليه ﴿ **وما أنتَ عليهم بوكيل** ﴾ أي لستَ بموكَّل عليهم حتى تجبرهم على الإيمانْ قال الصاوي : وفي هذا تسلية له ﷺ والمعنى : ليس هداهم بيدك حتى تقهرهم وتجبرهم عليه ، وإنما بيدنا ، فإن شئنا هديناهم وإن شئنا أبقيناهم على ما هم عليه من الضلال(٢) ﴿ **اللهُ يتوفى الأنفس حين موتها** ﴾ أي يقبضها من الأبدان عند فناء آجالها وهي الوفاة الكبرى ﴿ **والتي لم تمت في منامها** ﴾ أي ويتوفي 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 ، والآخرة : وفاة النوم لأن النائم كالميت ، في كونه لا يُبصر ولا يسمع ، ومنه قوله تعالى ﴿ وهو الذي يتوفاكم بالليل ﴾ وفي الآية عطف والتقدير : ويتوفى الأنفس التي لم تمت في منامها(٣) وقال ابن كثير : اخبر تعالى بأنه المتصرف في الوجود كما يشاء ، وأنه يتوفى الأنفس الوفاة الكبرى ، بما يرسل من الحفظة ـ الملائكة ـ الذين يقبضونها من الأبدان ، والوفاة الصغرى عند المنام(٤) ﴿ **فيمسكُ التي قضى عليها الموتَ** ﴾ أي فيمسك الروح التي قضى على صاحبها الموتَ فلا يردها إلى البدن ﴿ **ويُرسل الأخرى إلى أجلٍ مسمَّى** ﴾ أي ويرسل الأنفس النائمة إلى بدنها عند اليقظة إلى وقت محدود ، هو أجل موتها

(١) تفسير أبي السعود ٤/٣١٠ . (٢) حاشية الصاوي على الجلالين ٣/٣٧٤ . (٣) التسهيل ٣/١٩٦ .
(٤) مختصر ابن كثير ٣/٢٢٢ .

الحقيقي قال ابن عباس : إنَّ 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[1] قال القرطبي : وفي الآية تنبيه على عظيم قدرته تعالى ، وانفراده بالألوهية ، وأنه يحيي ويميت ، ويفعل ما يشاء ، لا يقدر على ذلك سواه[2] ، ولهذا قال ﴿ **إن في ذلك لآيات لقومٍ يتفكرون** ﴾ أي إن في هذه الأفعال العجيبة لعلامات واضحة قاطعة ، على كمال قدرة الله وعلمه ، لقومٍ يجيلون أفكارهم فيها فيعتبرون ﴿ **أم تخذوا من دون الله شفعاء** ﴾ أمْ للإضراب أي لم يتكفروا 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 ذمٌّ للمشركين في اتخاذهم شفعاء من دون الله ـ وهي الأصنام ـ 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[3] ﴿ **قل أولوْ كانوا لا يملكون شيئاً ولا يعقلون** ﴾ الاستفهام توبيخي أي قل لهم يا محمد : أتتخذونهم شفعاء ولو كانوا على هذه الصفة جمادات لا تقدر على شيء ، ولا عقل لها ولا شعور ؟ .

قُل لِّلَّهِ ٱلشَّفَـٰعَةُ جَمِيعًا ۖ لَّهُۥ مُلْكُ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۖ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٤٤﴾ وَإِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَحْدَهُ ٱشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْـَٔاخِرَةِ ۖ وَإِذَا ذُكِرَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِهِۦٓ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿٤٥﴾ قُلِ ٱللَّهُمَّ فَاطِرَ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ عَـٰلِمَ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَـٰدَةِ أَنتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِى مَا كَانُوا۟ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿٤٦﴾ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ مَا فِى ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُۥ مَعَهُۥ لَٱفْتَدَوْا۟ بِهِۦ مِن سُوٓءِ ٱلْعَذَابِ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ ۚ وَبَدَا لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا۟ يَحْتَسِبُونَ ﴿٤٧﴾ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّـَٔاتُ مَا كَسَبُوا۟ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا۟ بِهِۦ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿٤٨﴾

﴿ **قل لله الشفاعةُ جميعاً** ﴾ أي قل لهم : الشفاعةُ للّهِ وحده ، لا يملكها أحدٌ إلا الله تعالى ، ولا يستطيع أحد أن يشفع إلا بإذنه ﴿ **له ملكُ السموات والأرض** ﴾ أي هو المتصرف في المُلك والملكوت قال البيضاوي : أي هو تعالى مالك المُلك كله ، لا يملك أحدٌ أن يتكلم في

(١) تفسير القرطبي ١٥/ ٢٦٠ . (٢) القرطبي ١٥/ ٢٦٣ . (٣) مختصر ابن كثير ٣/ ٢٢٢ .

أمره دون إذنه ورضاه[1] ﴿ ثم إليه تُرْجعون ﴾ أي ثم مصيركم إليه يوم القيامة ، فيحكم بينكم بعدله ، ويجازي كلًّا بعمله . . ثم ذكر تعالى نوعاً آخر من أفعالهم القبيحة فقال ﴿ وإذا ذُكر اللهُ وحده ﴾ أي وإذا أُفرد الله بالذكر ، ولم يذكر معه آلهتهم وقيل أمام المشركين : لا إله إلا اللهُ ﴿ اشمأزَّتْ قلوبُ الذين لا يؤمنون بالآخرة ﴾ أي نفرت وانقبضت من شدة الكراهة قلوب هؤلاء المشركين ﴿ وإذا ذُكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون ﴾ أي وإذا ذكرت الأوثان والأصنام إذا هم يفرحون ويسُرون قال الإمام الفخر : هذا نوع آخر من قبائح المشركين ، فإنك إذا ذكرتَ الله وحده وقلت : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، ظهرتْ آثار النفرة من وجوههم وقلوبهم ، وإذا ذكرتَ الأصنام والأوثان ظهرت آثار الفرح والبشارة في قلوبهم وصدورهم ، وذلك يدل على الجهل والحماقة ، لأن ذكر الله رأس السعادات وعنوان الخيرات ، وذكر الأصنام الجمادات رأسُ الجهالات والحماقات ، فنفرتُهم عن ذكر الله ، واستبشارهم بذكر الأصنام ، من أقوى الدلائل على الجهل الغليظ ، والحُمق الشديد[2] ﴿ قل اللَّهُم فاطر السمواتِ والأرضِ ﴾ أي قل يا الله يا خالق ومبدع السموات والأرض ﴿ عالم الغيب والشهادة ﴾ أي يا عالم السرِّ والعلانية ، يا من لا تخفى عليه خافية ، مما هو غائب عن الأعين أو مشاهد بالأبصار ﴿ أنتَ تحكم بين عبادكَ فيما كانوا فيه يختلفون ﴾ أي أنت تفصل بين الخلائق بعد لك وقضائك ، فافصل بيني وبين هؤلاء المشركين قال في البحر : لما أخبر عن سخافة عقولهم باشمئزازهم من ذكر الله ، واستبشارهم بذكر الأصنام أمر رسوله أن يدعوه بأسمائه العظمى من القدرة والعلم ليفصل بينه وبين أعدائه ، وفي ذلك وعيد للمشركين وتسلية للرسول عليه الصلاة والسلام[3] وقال الصاوي : أي التجىء إلى ربك بالدعاء والتضرع فإنه القادر على كل شيء[4] ﴿ ولو أنَّ للذين ظلموا ﴾ أي ولو أنَّ لهؤلاء المشركين الذين ظلموا أنفسهم بتكذيب القرآن والرسول ﴿ ما في الأرض جميعاً ومثله معه ﴾ أي لو ملكوا كل ما في الأرض من أموال ، وملكوا مثل ذلك معه ﴿ لافْتدوا به من سوءِ العذاب يوم القيامة ﴾ أي لجعلوا كل ما لديهم من أموال وذخائر ، فديةً لأنفسهم من ذلك العقاب الشديد يوم القيامة ﴿ وبدَا لهمْ منَ اللّهِ مالم يكونوا يحْتسبون ﴾ أي وظهر له من أنواع العقوبات ما لم يكن في حسابهم قال أبو السعود : وهذه غايةٌ من الوعيد لا غاية وراءها ، ونظيرها في الوعد ﴿ فلا تعلم نفسٌ ما أُخفيِ لهم من قُرَّة أعين ﴾[5] ﴿ وبدا لهم

---

(١) تفسير البيضاوي ٢/١٥٤ . (٢) التفسير الكبير ٢٦/٢٨٦ . (٣) البحر المحيط ٧/٤٣٢ .
(٤) حاشية الصاوي ٣/٣٧٥ . (٥) تفسير أبي السعود ٤/٣١١ .

سيئاتُ ما كسبوا ﴾ أي وظهر لهم في ذلك اليوم المفزع سيئات أعمالهم التي اكتسبوها ﴿ **وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون** ﴾ 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[١] .

فَإِذَا مَسَّ ٱلْإِنسَٰنَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَٰهُ نِعْمَةً مِّنَّا قَالَ إِنَّمَآ أُوتِيتُهُۥ عَلَىٰ عِلْمٍۭ ۚ بَلْ هِىَ فِتْنَةٌ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٤٩﴾ قَدْ قَالَهَا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَمَآ أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُوا۟ يَكْسِبُونَ ﴿٥٠﴾ فَأَصَابَهُمْ سَيِّـَٔاتُ مَا كَسَبُوا۟ ۚ وَٱلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ مِنْ هَٰٓؤُلَآءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّـَٔاتُ مَا كَسَبُوا۟ وَمَا هُم بِمُعْجِزِينَ ﴿٥١﴾ أَوَلَمْ يَعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٥٢﴾

﴿ **فإذا مسَّ الإنسان ضُرٌّ دعانا** ﴾ أي فإذا أصاب هذا الإنسان الكافر شيءٌ من الشدة والبلاء ، تضرَّع إلى الله وأناب إليه ﴿ **ثم إذا خوَّلناه نعمةً منّا** ﴾ أي ثم إذا أعطيناه نعمة منا تفضلا عليه وكرماً ﴿ **قال إنما أوتيتُه على علم** ﴾ أي قال ذلك الإنسان الكافر الجاحد إنما أعطيته على علمٍ مني بوجوه المكاسب والمتاجر ﴿ **بل هي فتنةٌ** ﴾ أي ليس الأمر كما زعم بل هي اختبارٌ وامتحانٌ له ، لنختبره فيما أنعمنا عليه أيطيع أم يعصي ؟ ﴿ **ولكنَّ أكثرهُم لا يعْلمون** ﴾ أي ولكنَّ أكثر الناس لا يعلمون أن إعطاءهم المال اختبار وابتلاء فلذلك يبطرون ﴿ **قد قالها الذين من قبلهم** ﴾ أي قال تلك الكلمة والمقالة الكفار قبلهم كقارون وغيره حيث قال ﴿ إنما أُوتيتُه على علمٍ عندي ﴾ ﴿ **فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون** ﴾ أي فما نفعهم ما جمعوه من الأموال ، ولا ما كسبوه من الحُطام ﴿ **فأصابهُم سيئاتُ ما كسبوا** ﴾ أي فنالهم جزاء أعمالهم السيئة ﴿ **والذين ظلموا من هؤلاء** ﴾ أي والذين ظلموا من هؤلاء المشركين ـ كفار قريش ـ ﴿ **سيصيبهم سيئاتُ ماكسبوا** ﴾ أي سينالهم جزاء أعمالهم القبيحة كما أصاب أولئك قال البيضاوي : وقد أصابهم ذلك فإنهم قد قُحطوا سبع سنين حتى أكلوا الجيف وقُتل ببدرٍ صناديدهم[٢] ﴿ **وما هم بمعجزين** ﴾ أي وليسوا بفائتين من عذابنا ، لا يعجزوننا هرباً ولا يفوتوننا طلباً . . ثم ردَّ عليهم زعمهم فيما أوتوا من المال وسعة الحال فقال ﴿ **أولم يعْلموا أنَّ اللّهَ يبسُطُ الرِزقَ لمن يشاءُ ويقدر** ﴾ ؟ أي أولم يعلم هؤلاء المشركون أن الله يوسِّع الرزق على قوم ، ويضيّقه على

(١) مختصر ابن كثير ٣/٢٢٤ . (٢) تفسير البيضاوي ٢/١٥٦ .

آخرين ؟ فليس أمر الرزق تابعاً لذكاء الإنسان أو غبائه ، إنما هو تابعٌ للقسمة والحكمة ﴿ **إنَّ في ذلك لآيات لقوم يؤمنون** ﴾ أي إن في الذي ذكر لعبراً وحججاً لقوم يصدِّقون بآيات الله قال القرطبي : وخصَّ المؤمن بالذكر ، لأنه هو الذي يتدبر الآيات وينتفع بها ، ويعلم أن سعة الرزق قد يكون استدراجاً ، وأن تقتيره قد يكون إعظاماً[1] .

قُلْ يَـٰعِبَادِىَ ٱلَّذِينَ أَسْرَفُوا۟ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا۟ مِن رَّحْمَةِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿٥٣﴾ وَأَنِيبُوٓا۟ إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا۟ لَهُۥ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ ٱلْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ ﴿٥٤﴾ وَٱتَّبِعُوٓا۟ أَحْسَنَ مَآ أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ ٱلْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ﴿٥٥﴾ أَن تَقُولَ نَفْسٌ يَـٰحَسْرَتَىٰ عَلَىٰ مَا فَرَّطتُ فِى جَنۢبِ ٱللَّهِ وَإِن كُنتُ لَمِنَ ٱلسَّـٰخِرِينَ ﴿٥٦﴾

﴿ **قُل يَا عِبادي الَّذينَ أسْرَفُوا على أَنْفُسِهِم** ﴾ أخبر يا محمد عبادي المؤمنين الذين أفرطوا في الجناية على أنفسهم بالمعاصي والآثام ﴿ **لا تقنطوا من رحمةِ اللَّهِ** ﴾ أي لا تيأسوا من مغفرة الله ورحمته ﴿ **إن الله يغفر الذنوب جميعاً** ﴾ أي إنه تعالى يعفو عن جميع الذنوب لمن شاء ، وإن كانت مثل زبد البحر ﴿ **إنه هو الغفور الرحيمُ** ﴾ أي عظيم المغفرة واسع الرحمة ، وظاهر الآية أنها دعوة للمؤمنين إلى عدم اليأس من رحمة الله لقوله ﴿ **قل يا عبادي** ﴾ وقال ابن كثير : هي دعوة لجميع العصاة من الكفرة وغيرهم إلى التوبة والإنابة ، وإخبارٌ بأن الله يغفر الذنوب جميعاً لمن تاب منها ورجع عنها مهما كثرت[2] ﴿ **وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له** ﴾ أي ارجعوا إلى الله واستسلموا له بالطاعة والخضوع والعمل الصالح ﴿ **من قبل أن يأتيكم العذابُ** ﴾ من قبل حلول نقمته تعالى بكم ﴿ **ثُمَّ لا تُنصرون** ﴾ أي ثم لا تجدون من يمنعكم من عذابه ﴿ **واتَّبعوا أحسن ما أُنزل إليكم من ربكم** ﴾ أي اتبعوا القرآن العظيم ، بامتثال أوامره واجتناب نواهيه ، والزموا أحسن كتاب أنزل إليكم فيه سعادتكم وفلاحكم ﴿ **من قبل أن يأتيكم العذاب بغتةً وأنتم لا تشعرون** ﴾ أي من قبل أن ينزل بكم العذاب فجأة وأنتم غافلون ، لا تدرون بمجيئه لتتداركوا وتتأهبوا ﴿ **أنْ تقُول نفسٌ** ﴾ أي لئلا تقول بعض النفوس التي أسرفت في العصيان ﴿ **ياحسرتى على ما فرَّطتُ في جنبِ اللَّهِ** ﴾ أي يا حسرتي وندامتي على تفريطي وتقصيري في طاعة الله وفي

(١) تفسير القرطبي ١٥/٢٦٧ . (٢) حاشية الصاوي ٣/٣٧٦ .

حقه قال مجاهد : ياحسرتىٰ علىٰ ما ضيعت من أمر الله[1] ﴿ وإن كنتُ لمن الساخرين ﴾ أي وإنَّ الحال والشأن أنني كنت من المستهزئين بشريعة الله ودينه قال قتادة : لم يكفه أن ضيَّع طاعة الله حتى سخر من أهلها .

أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ ٱللَّهَ هَدَىٰنِي لَكُنتُ مِنَ ٱلْمُتَّقِينَ ﴿٥٧﴾ أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى ٱلْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿٥٨﴾ بَلَىٰ قَدْ جَآءَتْكَ ءَايَٰتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَٱسْتَكْبَرْتَ وَكُنتَ مِنَ ٱلْكَٰفِرِينَ ﴿٥٩﴾ وَيَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ تَرَى ٱلَّذِينَ كَذَبُوا۟ عَلَى ٱللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسْوَدَّةٌ ۚ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ ﴿٦٠﴾ وَيُنَجِّي ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا۟ بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ ٱلسُّوٓءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٦١﴾ ٱللَّهُ خَٰلِقُ كُلِّ شَيْءٍ ۖ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴿٦٢﴾

﴿ أو تقُول لو أنَّ اللَّهَ هداني لكنت من المتقين ﴾ «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 ويودُّ لو كان من المحسنين المخلصين ، المطيعين لله عزَّ وجل[2] ﴿ أو تقول حين ترى العذاب لو أنَّ لي كرَّةً فأكون من المحسنين ﴾ أي أو تقول تلك النفس الفاجرة حين مشاهدتها العذاب لو أنَّ لي رجعةً إلى الدنيا لأعمل بطاعة الله ، وأُحسن سيرتي وعملي ﴿ بلى قد جاءتك آياتي ﴾ هو جواب قوله ﴿ لو أنَّ الله هداني ﴾ والمعنى بلى قد جاءك الهدى من الله بإرساله الرسل ، وإنزاله الكتب ﴿ فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ﴾ أي فكذبت بالآيات ، وتكبرت عن الإيمان ، وكنت من الجاحدين قال الصاوي : إن الكافر أولاً يتحسر ، ثم يحتج بحجج واهية ، ثم يتمنى الرجوع إلى الدنيا[3] ، ولو رُدَّ لعاد إلى ضلاله كما قال تعالى ﴿ ولو رُدُّوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون ﴾ ﴿ ويوم القيامةِ ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مُسودَّة ﴾ أي ويوم القيامة ترى إيها المخاطب الذين كذبوا علىٰ الله بنسبة الشريك له والولد وجوههم سوداء مظلمة بكذبهم وافترائهم ﴿ أليس في جهنم مثوى للمتكبرين ﴾ استفهام تقريري أي أليس في جهنم مقام ومأوى للمستكبرين عن الإيمان ، وعن طاعة الرحمن ؟ بلى إنَّ لهم منزلاً ومأوى في دار الجحيم . . ولما ذكر حال الكاذبين على الله ، ذكر حال المتقين لله فقال ﴿ ويُنجِّي اللهُ الذينَ اتَّقوا بمفازتهم ﴾ أي وينجي الله المتقين بسبب سعادتهم وفوزهم

---

(١) القرطبي ٢٧١/١٥ . (٢) مختصر ابن كثير ٢٢٧/٣ . (٣) حاشية الصاوي على الجلالين ٣٧٧/٣ .

بمطلوبهم وهو الجنة دار الأبرار ﴿ **لايمسُّهم السُّوءُ ولا هم يحزنون** ﴾ أي لا ينالهم هلعٌ ولا جزع ، ولا هم يحزنون في الآخرة ، بل هم آمنون ﴿في مقعد صدقٍ عند مليكٍ مقتدر﴾ ثم عاد إلى دلائل الألوهية والتوحيد ، بعد أن أفاض في الوعد والوعيد فقال ﴿ **اللهُ خالقُ كل شيء** ﴾ أي الله جل وعلا خالق جميع الأشياء وموجد جميع المخلوقات ، والمتصرف فيها كيف يشاء ، لا إله غيره ولا ربَّ سواه ﴿ **وهو على كل شيءٍ وكيل** ﴾ أي هو القائم بتدبير كل شيء .

لَّهُۥ مَقَالِيدُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ بِـَٔايَٰتِ ٱللَّهِ أُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْخَٰسِرُونَ ﴿٦٣﴾ قُلْ أَفَغَيْرَ ٱللَّهِ تَأْمُرُوٓنِّىٓ أَعْبُدُ أَيُّهَا ٱلْجَٰهِلُونَ ﴿٦٤﴾ وَلَقَدْ أُوحِىَ إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَٰسِرِينَ ﴿٦٥﴾ بَلِ ٱللَّهَ فَٱعْبُدْ وَكُن مِّنَ ٱلشَّٰكِرِينَ ﴿٦٦﴾ وَمَا قَدَرُوا۟ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِۦ وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُۥ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ وَٱلسَّمَٰوَٰتُ مَطْوِيَّٰتٌۢ بِيَمِينِهِۦ ۚ سُبْحَٰنَهُۥ وَتَعَٰلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٦٧﴾

﴿ **له مقاليدُ السمواتِ والأرض** ﴾ أي بيده جل وعلا مفاتيح خزائن كل الأشياء ، لا يملك أمرها ولا يتصرف فيها غيره قال ابن عباس : « مقاليد » مفاتيح ، وقال السدي : خزائن السمواتِ والأرض بيده[1] ﴿ **والذين كفروا بآياتِ اللّهِ أولئك هم الخاسرون** ﴾ أي والذين كذَّبوا بآيات القرآن الظاهرة ، والمعجزات الباهرة ، أولئك هم الخاسرون أشدَّ الخسران ﴿ **قل أفغيرَ اللّهِ تأمُرونّي أعبُد أيُّها الجاهلون** ﴾ ؟ أي قل يا محمد أتأمرونني أن أعبد غير الله بعد سطوع الآيات والدلائل على وحدانيته يا أيها الجاهلون ؟ قال ابن كثير : إن المشركين من جهلهم دعوا رسولَ اللّهِ ﷺ إلى عبادة آلهتهم ، ويعبدوا معه إلّهه فنزلت الآية[2] ﴿ **ولقد أُوحي إليك وإلى الذين من قبلِك** ﴾ اللام موطئة للقسم أي والله لقد أوحي إليك وإلى الأنبياء قبلك ﴿ **لئن أشركت ليحبطنَّ عملُك** ﴾ أي لئن أشركت يا محمد ليبطلنَّ ويفسدنَّ عملك الصالح ﴿ **ولتكوننَّ من الخاسرين** ﴾ أي ولتكونَنَّ في الآخرة من جملة الخاسرين بسبب ذلك . . وهذا على سبيل الفرض والتقدير ، وإلاّ فالرسول ﷺ قد عصمه الله ، وحاشا له أن يشرك بالله ، وهو الذي جاء لإقامة صرح الإيمان والتوحيد قال أبو السعود : والكلام واردٌ على طريقة الفرض لتهييج الرسل ، وإقناط الكفرة ، والإيذان بغاية شناعة الإشراك وقبحه[3] ﴿ **بل اللهَ فاعبد** ﴾ أي اخلص العبادة لله

(١) القرطبي ١٥/٢٧٤ . (٢) مختصر ابن كثير ٣/٢٢٨ . (٣) تفسير أبي السعود ٤/٣١٤ .

وحده ، ولا تعبد أحداً سواه . ﴿ وكنْ من الشاكرين ﴾ أي وكن من الشاكرين لإنعام ربك ﴿ وما قَدروا اللَّهَ حقَّ قدْره ﴾ أي وما عرفوا الله حق معرفته ، ولا عظَّموه حقَّ تعظيمه قال أبو حيان : أي ما عظَّموه حقَّ تعظيمه ، وما قدروه في أنفسهم حقَّ تقديره ، إذ أشركوا معه غيره ، وساووا بينه وبين الحجر والخشب في العبادة[1] . . ثم نبههم على عظمته وجلالة شأنه فقال ﴿ والأرضُ جميعاً قبضته يوم القيامة ﴾ الجملة حالية والمعنى ما عظَّموه حقَّ تعظيمه والحال أنه موصوف بهذه القدرة الباهرة ، التي هي غاية العظمة والجلال ، فالأرضُ مع سعتها وبسطتها يوم القيامة تحت قبضته وسلطانه ﴿ والسمواتُ مطوياتٌ بيمينه ﴾ أي والسموات مضمومات ومجموعات بقدرته تعالى قال الزمخشري : والغرضُ من هذا الكلام تصويرُ عظمته والتوقيف على كنه جلاله لا غير ، من غير ذهابٍ بالقبضة واليمين إلى جهة[2] وفي الحديث « يقبضُ اللهُ تعالى الأرض ويطوي السماء بيمينه ، ثم يقول : أنا الملكُ أين ملوكُ الأرض ؟ »[3] ﴿ سبحانه وتعالى عما يشركون ﴾ أي تنزَّه الله وتقدس عما يصفه به المشركون من صفاتِ العجز والنقص .

وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَآءَ ٱللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ ﴿٦٨﴾ وَأَشْرَقَتِ ٱلْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ ٱلْكِتَٰبُ وَجِاْىٓءَ بِٱلنَّبِيِّۦنَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِٱلْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٦٩﴾ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿٧٠﴾ وَسِيقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّىٰٓ إِذَا جَآءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَٰبُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَآ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ ءَايَٰتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا قَالُواْ بَلَىٰ وَلَٰكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ عَلَى ٱلْكَٰفِرِينَ ﴿٧١﴾

ثم ذكر تعالى أهوال الآخرة فقال ﴿ ونُفخ في الصور ﴾ هو قرنٌ ينفخ فيه إسرافيل عليه السلام بأمر الله ، والمراد بالنفخة هنا « نفخة الصَّعق » التي تكون بعد نفخة الفزع قال ابن كثير : وهي النفخة الثانية التي يموت بها الأحياء من أهل السمواتِ والأرض[4] ﴿ فصعِق منْ في السَّمواتِ ومن في الأرض ﴾ أي فخَّر ميتاً كل من في السموات والأرض ﴿ إلاَّ من شاء اللهُ ﴾ أي إلاَّ من شاء الله بقاءه كحملة العرش ، والحور العين والولدان ﴿ ثم نُفخ فيه أُخرى ﴾ أي نُفخ فيه

(١) البحر المحيط ٧/٤٣٩ . (٢) الكشاف ٤/١١٠ .
(٣) أخرجه الشيخان واللفظ للبخاري . وقال ابن كثير : وقد ردت أحاديث متعلقة بهذه الآية ، والطريق فيها وفي أمثالها مذهب السلف ، وهو إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تحريف . (٤) مختصر ابن كثير ٣/٢٢٩ .

نفخةٌ أخرى وهي نفخةُ الإحياء ﴿ فإذا هم قيامٌ يَنْظُرون ﴾ أي فإذا جميع الخلائق الأموات يقومون من القبور ينظرون ماذا يؤْمرون ﴿ وأشرقتِ الأرضُ بنور ربِّها ﴾ أي وأ ضاءت أرض المحشر بنور الله يوم القيامة ، حين تجلى الباري جل وعلا لفصل القضاء بين العباد ﴿ ووضُع الكتابُ ﴾ أي أحضرت صحائف أعمال الخلائق للحساب ﴿ وجيء بالنبيين والشهداء ﴾ أي وجيء بالأنبياء ليسألهم رب العزة عما أجابتهم به أممهم ، وبالشهداء وهم الحفظة الذين يشهدون على الناس بأعمالهم[1] ، وقال السدي : هم الذين استشهدوا في سبيل الله ﴿ وقُضي بينهم بالحقِّ ﴾ وقُضي بين العباد جميعاً بالقسط والعدل ﴿ وهم لا يُظلمون ﴾ أي وهم في الآخرة لا يظلمون شيئاً من أعمالهم ، لا بنقص ثواب ، ولا بزيادة عقاب قال ابن جبير : لا يُنقص من حسناتهم ولا يزاد على سيائتهم ﴿ ووُفِّيتْ كلُّ نفسٍ ما عمِلتْ ﴾ أي جوزي كل إنسانٍ بما عمل من خيرٍ أو شر ﴿ وهو أعلمُ بما يفعلون ﴾ أي هو تعالى أعلم بما عمل كل إنسان ، ولا حاجة به إلى كتاب ولا إلى شاهد ، ومع ذلك تشهد الكتب إلزاماً للحجة . . ثم فصَّل تعالى مآل كلٍ من الأشقياء والسعداء فقال ﴿ وسيق الذين كفروا إلى جهنم زُمراً ﴾ أي وسيق الكفرة المجرمون إلى نار جهنم جماعات جماعات ، كما يساق الأشقياء في الدنيا إلى السجون ﴿ حتى إذا جاءوها فتحت أبوابُها ﴾ أي حتى إذا وصلوا إليها فتحت أبواب جهنم فجأة لتستقبلهم ﴿ وقال لهم خزنتُها ألم يأتِكُم رسُلٌ منكم يتلُون عليكمْ آياتِ ربكم ﴾ ؟ أي وقال لهم خزنة جهنم تقريعاً وتوبيخاً : ألم يأتكم رسلٌ من البشر يتلون عليكم الكتب المنزلة من السماء ؟ ﴿ ويُنذِرونكم لقاء يومكم هذا ﴾ ؟ أي ويخوفونكم من شر هذا اليوم العصيب ؟ ﴿ قالوا بلَى ولكنْ حقَّتْ كلمةُ العذاب على الكافرين ﴾ أي قالوا بلى قد جاءونا وأنذرونا ، 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 ﴿ لأملأنَّ جهنم من الجنَّة والناس أجمعين ﴾[2] .

قِيلَ ٱدْخُلُوٓاْ أَبْوَٰبَ جَهَنَّمَ خَٰلِدِينَ فِيهَاۖ فَبِئْسَ مَثْوَى ٱلْمُتَكَبِّرِينَ ﴿٧٢﴾ وَسِيقَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ رَبَّهُمْ إِلَى ٱلْجَنَّةِ زُمَرًاۖ حَتَّىٰٓ إِذَا جَآءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَٰبُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَٰمٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَٱدْخُلُوهَا خَٰلِدِينَ ﴿٧٣﴾ وَقَالُواْ

(١) هذا قول ابن زيد وهو الأظهر كما في قوله تعالى ﴿ وجاءت كل نفسٍ معها سائق وشهيد ﴾ فالسائق يسوقها إلى الحساب ، والشاهد يشهد عليها وهو الملك الموكل بالانسان . (٢) تفسير القرطبي ١٥/٢٨٤ .

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى صَدَقَنَا وَعْدَهُۥ وَأَوْرَثَنَا ٱلْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ ٱلْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَآءُ ۖ فَنِعْمَ أَجْرُ ٱلْعَٰمِلِينَ ﴿٧٤﴾ وَتَرَى ٱلْمَلَٰٓئِكَةَ حَآفِّينَ مِنْ حَوْلِ ٱلْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ ۖ وَقُضِىَ بَيْنَهُم بِٱلْحَقِّ وَقِيلَ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿٧٥﴾

﴿ **قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها** ﴾ أي قيل لهم ادخلوا جهنَّم لتصلوا سعيرها ماكثين فيها أبداً ، بلا زوال ولا انتقال ﴿ **فبئس مثوى المتكبرين** ﴾ أي فبئس المقام والمأوى جهنم للمتكبرين عن الإيمان بالله وتصديق رسله ﴿ **وسيق الذين اتقوا ربَّهم إلى الجنة زُمَراً** ﴾ أي وسيق الأبرار المتقون لله إلى الجنة جماعات جماعات راكبين على النجائب قال القرطبي : سوقُ أهل النار طردُهم إليها بالخزى والهوان ، كما يفعل بالمجرمين الخارجين على السلطان ، وسوقُ أهل الجنان سوقُ مراكبهم إلى دار الكرامة والرضوان ، لأنه لا يُذهب بهم إلا راكبين ، كما يفعل بالوافدين على الملوك ، فشتَّان ما بين السوقين[1] ﴿ **حتى إذا جاءوها وفُتحت أبوابُها** ﴾ أي حتى إذا جاءوها وقد فتحت أبوابُها كقوله تعالى ﴿ جناتُ عدنٍ مفتَّحة لهم الأبواب ﴾ قال الصاوي : والحكمةُ في زيادة الواو هنا « وفُتحت » دون التي قبلها ، أن أبواب السجون تكون مغلقة إلى أن يجيئها أصحاب الجرائم ، فتفتح لهم ثم تُغلق عليهم ، بخلاف أبواب السرور والفرح فإنها تفتح انتظاراً لمن يدخلها فناسب دخول الواو هنا دون التي قبلها[2] ﴿ **وقال لهم خزنتُها سلامٌ عليكم طبتم فادخلوها خالدين** ﴾ أي وقال لهم حراس الجنة : سلامٌ عليكم أيها المتقون الأبرار ﴿ طبتم ﴾ أي طهرتهم من دنس المعاصي والذنوب ، فادخلوا الجنة دار الخلود ، قال البيضاوي : وجواب « إذا » محذوف ، للدلالة على أنَّ لهم من الكرامة والتعظيم ، ما لا يحيط به الوصف والبيان[3] قال ابن كثير : وتقديره إذا كان هذا سُعِدوا ، وطابوا ، وسُرّوا وفرحوا بقدر ما يكون لهم من النعيم[4] ﴿ **وقالوا الحمدُ للّهِ الذي صدقنا وعده** ﴾ أي وقالوا عند دخولهم الجنة واستقرارهم فيها : الحمد لله الذي حقَّق لنا ما وعدنا به من دخول الجنة قال المفسرون : والإشارة إلى وعده تعالى لهم بقوله ﴿ تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقياً ﴾ ﴿ **وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاءُ** ﴾ أي وملَّكنا أرض الجنة نتصرف فيها تصرف المالك في ملكه وننزل فيها حيث نشاء ، لا ينازعنا فيها أحد ﴿ **فنعم أجرُ العاملين** ﴾ أي فنعم أجر العاملين بطاعة الله الجنة ﴿ **وترى الملائكة حافين من حول العرش** ﴾ أي وترى

(١) تفسير القرطبي ١٥/٢٨٥ . (٢) حاشية الصاوي ١٣/٣٨١ . (٣) تفسير البيضاوي ٢/١٤٧ .
(٤) مختصر ابن كثير ٣/٢٣٢ .

يا محمد الملائكة محيطين بعرش الرحمن ، محدقين به من كل جانب ﴿**يسبحون بحمد ربهم**﴾ أي يسبحون الله ويمجدونه تلذذاً لا تعبداً ﴿ **وقضي بينهم بالحقِّ** ﴾ أي وقُضي بين العباد بالعدل ﴿ **وقيل الحمد لله رب العالمين** ﴾ أي وقيل الحمد لله على عدله وقضائه قال المفسرون : القائل هم المؤمنون والكافرون ، والمؤمنون يحمدون الله على فضله ، والكافرون يحمدونه على عدله قال ابن كثير : نطق الكون أجمعه ، ناطقة وبهيمه ، لله رب العالمين بالحمد في حكمه وعدله ، ولهذا لم يسند القول إلى قائل ، بل أطلقه فدل على أن جميع المخلوقات شهدت له بالحمد[1] .

(تم بعونه تعالى تفسير سورة الزمر)

(١) مختصر ابن كثير ٣/٢٣٣ .

(٤٠) سُورَةُ غَافِرٍ مَكِّيَّة
وَآيَاتُهَا خَمْسٌ وَثَمَانُونَ

بين يدي السُّورة

* 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 وأهوالها ، فإذا العباد واقفون للحساب ، بارزون أمام الملك الديان ، يغمرهم رهبة وخشوع ، وإذا القلوب لدى الحناجر تكاد لشدة الفزع والهول تنخلع ، وفي ذلك الموقف الرهيب ، واليوم العصيب ، يلقى 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 ـ بكبريائه وجبروته ـ أن يقضي على موسى وأتباعه خشية أن ينتشر الإيمان بين الأقوام ، وتبرز في ثنايا هذه القصة حلقة جديدة ، لم تُعرض في قصة موسى من قبل ، ألاَ وهي ظهور رجل مؤمن من آل فرعون يُخفي إيمانه ، يَصدع بكلمة الحق في تلطفٍ 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 ، فالمؤمن على نور من الله وبصيرة ، والكافر يتخبط في الظلام .

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

التسميـــة : سميت « سورة غافر » لأن الله تعالى ذكر هذا الوصف الجليل ـ الذي هو من صفات الله الحسنى ـ في مطلع السورة الكريمة ﴿ **غافر الذنب وقابل التوب** ﴾ وكرر ذكر المغفرة في دعوة الرجل المؤمن ﴿ **وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار** ﴾ وتسمى سورة المؤمن لذكر قصة مؤمن آل فرعون .

تفســير ســورة غافــر

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

حمٓ ﴿١﴾ تَنزِيلُ ٱلْكِتَٰبِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ﴿٢﴾ غَافِرِ ٱلذَّنۢبِ وَقَابِلِ ٱلتَّوْبِ شَدِيدِ ٱلْعِقَابِ ذِى ٱلطَّوْلِ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ إِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ﴿٣﴾ مَا يُجَٰدِلُ فِىٓ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ فَلَا يَغْرُرْكَ تَقَلُّبُهُمْ فِى ٱلْبِلَٰدِ ﴿٤﴾ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَٱلْأَحْزَابُ مِنۢ بَعْدِهِمْ وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍۭ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ وَجَٰدَلُوا۟ بِٱلْبَٰطِلِ لِيُدْحِضُوا۟ بِهِ ٱلْحَقَّ فَأَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ﴿٥﴾

﴿ **حمٓ** ﴾ الحروف المقطَّعة للتنبيه على إعجاز القرآن ، وللإرشاد على أن هذا القرآن المعجز منظوم من أمثال هذه الحروف الهجائية[1] ﴿ **تنزيلُ الكتاب من الله** ﴾ أي هذا القرآن تنزيلٌ من الله ﴿ **العزيز العليم** ﴾ أي العزيز في ملكه ، العليم في خلقه ﴿ **غافر الذنب وقابل التوب** ﴾ أي الذي يعفو عن ذنوب العباد ، ويقبل توبة العصاة لمن تاب منهم وأناب ﴿ **شديد العقاب** ﴾ أي شديد العقاب لمن تكبر وطغى ، وأعرض عن طاعة المولى ﴿ **ذي الطَّول** ﴾ أي ذي الفضل

(١) انظر تفصيل الموضوع في أول سورة البقرة ، وهذه السورة واحدة من سبع سور كلها تبدأ بالحرفين (حاميم) وتسمى الحواميم السبع أو آل حاميم .

والإنعام ﴿ **لا إله إلا هو** ﴾ أي لا معبود بحق إلا الله ، ولا ربَّ في الوجود سواه ﴿ **إليه المصير** ﴾ أي إليه وحده مرجع الخلائق فيجازيهم بأعمالهم ، وإنما قدَّم 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 ﴿ **ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا** ﴾ أي ما يدفع الحق ويجادل في هذا القرآن ـ بعد وضوح آياته وظهور إعجازه ـ إلا الجاحدون لآيات الله ، المعاندون لرسله ﴿ **فلا يغررك تقلُّبُهم في البلاد** ﴾ أي فلا تغترَّ أيها العاقل بتصرفهم وتقلبهم في هذه الدنيا ، بالمساكن والمزارع ، والممالك والتجارات ، فإنهم أشقى الناس ، وما هم عليه من النعيم متاعٌ قليل ، وظلٌ زائل ، فإني وإن أمهلتهم لا أهملُهم ، بل آخذهم بعد ذلك النعيم أخذ عزيز مقتدر قال في التسهيل : والآية تسليةٌ للنبي ﷺ ووعيدٌ شديد للكفار[1] ﴿ **كذبت قبلهم قومُ نوح والأحزابُ من بعدهم** ﴾ أي كذَّب 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 ﴿ **وهمّتْ كلُّ أُمةٍ برسولهم ليأخذوه** ﴾ أي وهمت كل أمةٍ من الأمم المكذبين أن يقتلوا رسولهم ويبطشوا به قال ابن كثير : أي حرصوا على قتله بكل ممكن ومنهم من قتل رسوله[2] ﴿ **وجادلوا بالباطل ليُدحضوا به الحقَّ** ﴾ أي جادلوا رسلهم بالباطل ليزيلوا ويبطلوا به الحق الواضح الجلي ﴿ **فأخذتُهم** ﴾ أي فأهلكتهم إهلاكاً مريعاً ﴿ **فكيف كان عقاب** ﴾ استفهام تعجيب أي فكيف كان عقابي لهم ؟ ألم يكن شديداً فظيعاً ؟ .

وَكَذَٰلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَنَّهُمْ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِ ﴿٦﴾ ٱلَّذِينَ يَحْمِلُونَ ٱلْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُۥ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِۦ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَىْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا فَٱغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُواْ وَٱتَّبَعُواْ سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ ٱلْجَحِيمِ ﴿٧﴾ رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّٰتِ عَدْنٍ ٱلَّتِى وَعَدتَّهُمْ وَمَن صَلَحَ مِنْ ءَابَآئِهِمْ وَأَزْوَٰجِهِمْ وَذُرِّيَّٰتِهِمْ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿٨﴾

﴿ **وكذلك حقَّتْ كلمة ربك على الذين كفروا** ﴾ أي وكذلك وجبت كلمة العذاب على هؤلاء المكذبين من قومك ، كما وجبت لمن سبقهم من الكفار ﴿ **أنهم أصحاب النار** ﴾ أي

(١) التسهيل لعلوم التنزيل ٤/٢ . (٢) مختصر ابن كثير ٣/٢٣٥ .

لأنهم أهل النار ، قال الطبري : أي كما حقَّ على الأمم التي كذبت رسلها وحلَّ بها عقابي ، وكذلك وجبت كلمة العذاب على الذين كفروا بالله من قومك لأنهم أصحاب النار[١] . . ثم ذكر تعالى حال الملائكة الأطهار ، والمؤمنين الأبرار ، بعد أن ذكر الكفار والفجار فقال ﴿ **الذين يحملون العرشَ ومن حوله يُسبحون بحمد ربهم** ﴾ أي هؤلاء العباد المقربون ـ حملةُ العرش ـ ومن حول العرش من أشراف الملائكة وأكابرهم ، ممن لا يُحصي عددهم إلا الله ، وهم في عبادة دائبة لله ، ينزهونه عن صفات النقص ، ويثنون عليه بصفات الكمال ﴿ **ويؤمنون به** ﴾ أي ويصدقون بوجوده تعالى ، وبأنه لا إله لهم سواه ، ولا يستكبرون عن عبادته قال الزمخشري : فإن قلت : ما فائدة قوله ﴿ **ويؤمنون به** ﴾ ولا يخفى أن حملة العرش وجميع الملائكة يؤمنون بالله ؟ فالجواب أن ذلك إظهار لفضيلة الإيمان وشرفه والترغيب فيه[٢] ﴿ **ويستغفرون للذين آمنوا** ﴾ أي وهم مع عبادتهم واستغراقهم في تسبيح الله وتمجيده ، يطلبون من الله المغفرة للمؤمنين قائلين ﴿ **ربَّنا وسعت كلَّ شيءٍ رحمةً وعلماً** ﴾ أي يا ربنا وسعت رحمتُك وعلمك كل شيء قال المفسرون : وفي وصف الله تعالى بالرحمة والعلم ـ وهو ثناءٌ قبل الدعاء ـ تعليمُ العباد أدب السؤال والدعاء ، فهم يبدأون دعاءهم بأدبٍ ويستمطرون إحسانه وفضله وإنعامه[٣] ﴿ **فاغفر للذين تابوا واتَّبعوا سبيلك** ﴾ أي فاصفح عن المسيئين المذنبين ، التائبين عن الشرك والمعاصي ، والمتبعين لسبيل الحق الذي جاء به أنبياؤك ورسلك ﴿ **وقهم عذاب الجحيم** ﴾ أي واحفظهم من عذاب جهنم ﴿ **ربنا وأدخلهم جناتِ عدْنٍ التي وعدتهم** ﴾ أي أدخلهم جنات النعيم والإقامة التي وعدتهم إياها ﴿ **ومن صلَح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم** ﴾ أي وأدخل الصالحين من الآباء والأزواج والأولاد في جنات النعيم أيضاً ليتم سرورهم بهم قال ابن كثير : أي اجمع بينهم وبينهم لتقر بذلك أعينهم بالاجتماع في الجنة بمنازل متجاورة[٤] ﴿ **إنك أنت العزيزُ الحكيم** ﴾ أي العزيز الذي لا يُغلب ولا يمتنع عليه شيء ، الحكيم الذي لا يفعل إلا ما فيه الحكمة والمصلحة .

وَقِهِمُ ٱلسَّيِّـَٔاتِ ۚ وَمَن تَقِ ٱلسَّيِّـَٔاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُۥ ۚ وَذَٰلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿٩﴾ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ يُنَادَوْنَ لَمَقْتُ ٱللَّهِ أَكْبَرُ مِن مَّقْتِكُمْ أَنفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى ٱلْإِيمَٰنِ فَتَكْفُرُونَ ﴿١٠﴾ قَالُوا۟ رَبَّنَآ أَمَتَّنَا ٱثْنَتَيْنِ

(١) تفسير الطبري ٤٣/٢٤ . (٢) تفسير الكشاف ١١٨/٤ . ـ (٣) انظر البحر المحيط ٤٥١/٧ .
(٤) مختصر ابن كثير ٢٣٦/٣ .

وَأَحْيَيْتَنَا ٱثْنَتَيْنِ فَٱعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ ﴿١١﴾ ذَٰلِكُم بِأَنَّهُۥٓ إِذَا دُعِىَ ٱللَّهُ وَحْدَهُۥ كَفَرْتُمْ ۖ وَإِن يُشْرَكْ بِهِۦ تُؤْمِنُوا۟ ۚ فَٱلْحُكْمُ لِلَّهِ ٱلْعَلِىِّ ٱلْكَبِيرِ ﴿١٢﴾

﴿ **وقهم السيئاتِ** ﴾ هذا من تمام دعاء الملائكة أي احفظهم يا ربِّ من فعل المنكرات والفواحش التي توبق أصحابها ﴿ **ومن تقِ السيئات يومئذٍ فقد رحمته** ﴾ أي ومن حفظته من نتائجها وعواقبها يوم القيامة ، فقد لطفت به ونجيته من العقوبة ﴿ **وذلك هو الفوز العظيم** ﴾ أي وذلك الغفران ودخول الجنان ، هو الظفر العظيم الذي لا ظفر مثله . . ولما تحدث عن أحوال المؤمنين ، ذكر شيئاً من أحوال الكافرين فقال ﴿ **إنَّ الذين كفروا يُنادَون لمقت اللهِ أكبرُ من مقتِكم أنفُسكم** ﴾ أي تناديهم الملائكة يوم القيامة على جهة التوبيخ والتقريع : لبغض الله الشديد لكم في الدنيا أعظم من بغضكم اليوم لأنفسكم ﴿ **إذْ تُدعَون إلى الإيمان فتكفرون** ﴾ أي حين كنتم تُدعون إلى الإيمان فتكفرون كبراً وعتواً قال قتادة : بغضُ الله لأهل الضلالة حين عُرض عليهم الإيمان في الدنيا فأبوا أن يقبلوه ، أكبر مما مقتوا أنفسهم حين عاينوا عذاب الله[1] ﴿ **قالوا ربَّنا أمتَّنا اثنتين وأحييْتنا اثنتين** ﴾ أي فاعترفنا بما جنيناه من الذنوب في الدنيا ﴿ **فهلْ إلى خروجٍ من سبيل** ﴾ أي فهل تردنا إلى الدنيا لنعمل بطاعتك ؟ وهل تخرجنا من النار لنسلك طريق الأبرار ؟ قال المفسرون : الموتةُ الأولى حين كانوا في العدم ، والموتة الثانية حين ماتوا في الدنيا ، والحياة الأولى حياة الدنيا ، والحياة الثانية حياةُ البعث يوم القيامة ، فهاتان موتتان وحياتان[2] ، وإنما قالوا ذلك على سبيل التعطف والتوسل إلى رضى الله ، بعد أن عاينوا العذاب ، وقد كانوا يكفرون وينكرون ، ولهذا جاء الجواب ﴿ **ذلكم بأنَّه إذا دُعي اللَّهُ وحده كفرتُم** ﴾ أي ذلك العذاب والخلود في جهنم بسبب كفركم وعدم إيمانكم بالله ، فإذا دعيتم إلى التوحيد كفرتم ﴿ **وإن يُشرك به تؤمنوا** ﴾ وإن دعيتم إلى اللات والعزَّى وأمثالهما من الأصنام ، آمنتم وصدَّقتم بألوهيتها ﴿ **فالحكمُ للَّهِ العليِّ الكبير** ﴾ أي فالقضاء لله وحده ، لا للأوثان والأصنام ، ولا سبيل إلى نجاتكم ، لأن الله هو المتعالي على خلقه ، العظيم في ملكه الذي يفعل ما يشاء ، ويحكم ما يريد . .

---

(١) نفس المرجع ٣/٢٣٧ .

(٢) هذا قول ابن مسعود وابن عباس وقتادة ، قالوا وهذه مثل قوله تعالى ﴿ **كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتاً فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم** ﴾ الآية ؟

﴿هُوَ ٱلَّذِي يُرِيكُمْ ءَايَٰتِهِۦ وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ رِزْقًا ۚ وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ ﴿١٣﴾ فَٱدْعُوا۟ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْكَٰفِرُونَ ﴿١٤﴾ رَفِيعُ ٱلدَّرَجَٰتِ ذُو ٱلْعَرْشِ يُلْقِى ٱلرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِۦ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِۦ لِيُنذِرَ يَوْمَ ٱلتَّلَاقِ ﴿١٥﴾ يَوْمَ هُم بَٰرِزُونَ ۖ لَا يَخْفَىٰ عَلَى ٱللَّهِ مِنْهُمْ شَىْءٌ ۚ لِّمَنِ ٱلْمُلْكُ ٱلْيَوْمَ ۖ لِلَّهِ ٱلْوَٰحِدِ ٱلْقَهَّارِ ﴿١٦﴾ ٱلْيَوْمَ تُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍۭ بِمَا كَسَبَتْ ۚ لَا ظُلْمَ ٱلْيَوْمَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴿١٧﴾﴾

ولما ذكر تعالى ما يوجب التهديد الشديد للمشركين ، أردفه بذكر ما يدل على كمال قدرته وحكمته ليصير بمنزلة البرهان على عدم جواز عبادة الأوثان فقال ﴿ **هو الذي يريكم آياته** ﴾ أي الله جل وعلا هو الذي يريكم أيها الناس العلامات الدالة على قدرته الباهرة في مخلوقاته ، في العالم العلوي والسفلي الدالة على كمال خالقها ومبدعها ومنشئها ﴿ **ويُنزِّل لكم من السَّماءِ رِزقاً** ﴾ أي وينزِّل لكم من السماء المطر الذي هو سبب للرزق ، وبه تخرج الزروع والثمار ﴿ **وما يتذكر إلا من ينيب** ﴾ أي وما يعتبر ويتعظ بهذه الآيات الباهرة ، إلا من يرجع إلى الله بالتوبة والإنابة ، والعمل الصالح البعيد عن الرياء والنفاق ﴿ **فادعوا الله مخلصين له الدين** ﴾ أي فاعبدوا الله أيها المؤمنون مخلصين له العبادة والطاعة ولا تعبدوا معه غيره ﴿ **ولو كره الكافرون** ﴾ هذا للمبالغة أي اعبدوه وأخلصوا له قلوبكم ، حتى ولو كره الكافرون ذلك ، وغاظهم إخلاصكم وقاتلوكم عليه ﴿ **رفيعُ الدرجات** ﴾ أي عظيم الشأن والسلطان ، صاحب الرفعة والمقام العالي ﴿ **ذو العرش** ﴾ أي صاحب العرش العظيم ، الذي هو أعظم المخلوقات ، ولا شيء يشبهه من مخلوقات الله قال ابن كثير : أخبر تعالى عن عظمته وكبريائه ، وارتفاع عرشه العظيم العالي على جميع مخلوقاته كالسقف لها ، وقد ذُكر أن العرش من ياقوتةٍ حمراء ولا يعلم سعته إلا الله[1] وقال أبو السعود : وكونُ العرش العظيم المحيط بأكناف العالم العلوي والسفلي ، تحت ملكوته وقبضة قدرته ، مما يقضي بكون علو شأنه وعظم سلطانه ، في غايةٍ لا غاية وراءها[2] ﴿ **يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده** ﴾ أي ينزل الوحي على من شاء من خلقه ، ويختص بالرسالة والنبوة من أراد من عباده ، وإنما سمَّى الوحي روحاً لأنه يسري في القلوب كسريان الروح في الجسد قال القرطبي : سمَّاه روحاً لأن الناس يحيون به من موت الكفر كما تحيا الأبدان بالأرواح[3] ﴿ **لينذر يومَ التلاق** ﴾ أي ليخوِّف الرسول الموحَى إليه يوم

(١) مختصر ابن كثير ٣/٢٣٨ . (٢) تفسير أبي السعود ٥/٥ . (٣) تفسير القرطبي ١٥/٢٩٩ .

القيامة الكبرى ، حيث يلتقي العباد جميعاً ليحاسبوا على أعمالهم ، ويلتقي الخلق بالخالق في ساعة الحساب قال قتادة : يلتقي فيه أهل السماء بأهل الأرض ، والخالق والخلق[1] ﴿ **يوم هم بارزون** ﴾ أي يوم هم ظاهرون بادون للعيان ، لا شيء يكنُّهم ولا يظلّهم ولا يسترهم من جبلٍ أو أكمةٍ أو بناء ، لأنهم في أرض مستوية هي أرض المحشر ﴿ **لايخفى على الله منهم شيء** ﴾ أي لا يخفى على الله شيء من أحوالهم وأعمالهم ولا من سرائرهم وبواطنهم قال الصاوي : والحكمة في تخصيص ذلك اليوم ـ مع أن الله لا يخفى عليه شيء في سائر الأيام ـ أنهم كانوا يتوهمون في الدنيا أنهم إذا استتروا بالحيطان مثلاً لا يراهم الله ، وفي هذا اليوم لا يتوهمون هذا التوهم[2] ﴿ **لمنْ المُلك اليوم** ﴾ ؟ أي ينادي الله سبحانه والناسُ بارزون في أرض المحشر : لمن المُلكُ اليوم ؟ ويسكت الخلائق هيبةً لله تعالى وفزعاً ، فيجيب تعالى نفسه قائلاً ﴿ **للّهِ الواحدِ القهار** ﴾ 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[3] ﴿ **اليوم تُجزى كلّ نفسٍ بما كسبتْ** ﴾ أي في ذلك اليوم ـ يوم القضاء والفصل بين العباد ـ تُجازى كل نفسٍ بما عملت من خيرٍ أو شر ﴿ **لا ظلم اليوم** ﴾ أي لا يُظلم أحد شيئاً ، لا بنقص ثواب ، ولا بزيادة عقاب ﴿ **إن الله سريعُ الحساب** ﴾ أي سريعُ حسابه ، لا يشغله شأنٌ عن شأن ، فيحاسب الخلائق جميعاً في وقتٍ واحد قال القرطبي : كما يرزقهم في ساعةٍ واحدة ، يحاسبهم كذلك في ساعةٍ واحدة ، وفي الخبر : « لا ينتصف النهارُ حتى يقيل أهل الجنة في الجنة ، وأهل النار في النار »[4] .

وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ ٱلْـَٔازِفَةِ إِذِ ٱلْقُلُوبُ لَدَى ٱلْحَنَاجِرِ كَـٰظِمِينَ ۚ مَا لِلظَّـٰلِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ ﴿١٨﴾ يَعْلَمُ خَآئِنَةَ ٱلْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِى ٱلصُّدُورُ ﴿١٩﴾ وَٱللَّهُ يَقْضِى بِٱلْحَقِّ ۖ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِۦ لَا يَقْضُونَ بِشَىْءٍ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴿٢٠﴾ ۞ أَوَلَمْ يَسِيرُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُوا۟ كَيْفَ كَانَ عَـٰقِبَةُ ٱلَّذِينَ كَانُوا۟ مِن قَبْلِهِمْ ۚ كَانُوا۟ هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَءَاثَارًا فِى ٱلْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن وَاقٍ ﴿٢١﴾

(١) مختصر ابن كثير ٣/٢٣٨ . (٢) حاشية الصاوي على الجلالين ٤/٥ .
(٣) تفسير القرطبي ١٥/٣٠٠ . (٤) تفسير القرطبي ١٥/٣٠١ . ومعنى « يقيل » من القيلوله وهي الاستراحة وقت الظهيرة .

﴿ **وأنذرهمْ يومَ الآزفة** ﴾ أي خوّفهم ذلك اليوم الرهيب يوم القيامة قال ابن كثير : « الآزفة » اسم من أسماء القيامة ، سميت بذلك لقربها كقوله تعالى ﴿ أزفت الآزفة ﴾[1] ﴿ **إذْ القلوبُ لدى الحناجر** ﴾ أي تكاد قلوبهم لشدة الخوف والجزع تبلغ الحناجر ـ وهي الحلوق ـ مكان البلعوم ﴿ **كاظمين** ﴾ أي ممتلئن غماً وحسرةً 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 عبَّر به عن شدة الخوف والحنجرة هي الحلق[2] ﴿ **ما للظالمين من حميم** ﴾ أي ليس للظالمين صديقٌ ينفعهم ﴿ **ولا شفيع يُطاع** ﴾ أي ولا شفيع لهم لينقذهم من شدة العذاب ﴿ **يعلم خائنة الأعين** ﴾ أي يعلم جلَّ وعلا العين الخائنة بمسارقتها النظر إلى محرم قال ابن عباس : هو الرجل يكون جالساً مع الناس ، فتمرُّ المرأة فيسارقهم النظر إليها ﴿ **وما تخفي الصدور** ﴾ أي ويعلم السرَّ المستور تخفيه الصدور ﴿ **والله يقضي بالحقِّ** ﴾ أي يقضي ويحكم بالعدل ﴿ **والذين يدعون من دونه** ﴾ أي والذين يعبدونهم من دون الله من الأوثان والأصنام ﴿ **لا يقضون بشيءٍ** ﴾ أي لا حكم لهم أصلاً فكيف يكونون شركاء لله ؟ قال أبو السعود : وهذا تهكمٌ بهم لأن الجماد لا يقال في حقه يقضي أو لا يقضي[3] ﴿ **إن الله هو السميعُ البصير** ﴾ أي هو السميع لأقوال العباد ، البصير بأفعالهم ﴿ **أولم يسيرُوا في الأرض** ﴾ ؟ أي أولم يعتبر هؤلاء المشركون في أسفارهم بما يرون من آثار المكذبين ﴿ **فينظروا كيف كان عاقبةُ الذين كانوا من قبلهم** ﴾ أي فينظروا ما حلَّ بالمكذبين من العذاب والنكال ؟ فإنَّ العاقل من اعتبر بغيره ﴿ **كانوا هم أشدَّ منهم قوةً** ﴾ أي كانوا أشدَّ قوةً من هؤلاء الكفار من قومك ﴿ **وآثاراً في الأرض** ﴾ أي وأقوى آثاراً في الأرض من الحصون والقصور والجند الأشداء ، ومع هذه القوة العظيمة والبأس الشديد أهلكهم الله لما كذبوا الرسل ﴿ **فأخذهم الله بذنوبهم** ﴾ أي أهلكهم الله إهلاكاً فظيعاً بسبب إجرامهم وتكذيبهم رسل الله ﴿ **وما كان لهم من اللهِ من واقٍ** ﴾ أي وما كان لهم أحد يدفع عنهم عذاب الله ، ولا يقيهم من عقابه . .

ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَت تَّأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَٰتِ فَكَفَرُوا۟ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ ۚ إِنَّهُۥ قَوِىٌّ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿٢٢﴾ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِـَٔايَٰتِنَا وَسُلْطَٰنٍ مُّبِينٍ ﴿٢٣﴾ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَهَٰمَٰنَ وَقَٰرُونَ فَقَالُوا۟ سَٰحِرٌ كَذَّابٌ ﴿٢٤﴾ فَلَمَّا جَآءَهُم بِٱلْحَقِّ مِنْ

(١) مختصر ابن كثير ٣/٢٣٩ . (٢) التسهيل لعلوم التنزيل ٤/٤ . (٣) تفسير أبي السعود ٥/٧ .

عِندِنَا قَالُواْ ٱقْتُلُوٓاْ أَبْنَآءَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُۥ وَٱسْتَحْيُواْ نِسَآءَهُمْ ۚ وَمَا كَيْدُ ٱلْكَـٰفِرِينَ إِلَّا فِى ضَلَـٰلٍ ﴿٢٥﴾ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِىٓ أَقْتُلْ مُوسَىٰ وَلْيَدْعُ رَبَّهُۥٓ ۖ إِنِّىٓ أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَن يُظْهِرَ فِى ٱلْأَرْضِ ٱلْفَسَادَ ﴿٢٦﴾

ثم ذكر تعالى سبب عقابه لهم فقال ﴿ **ذلك بأنَّهم كانت تأتيهم رسلُهم بالبيِّنات** ﴾ أي ذلك العذاب بسبب أنهم كانت تأتيهم رسلهم بالمعجزات الباهرات ، والآيات الساطعات الواضحات ﴿ **فكفروا فأخذهم الله** ﴾ أي فكفروا مع هذا البيان والبرهان فأهلكهم الله ودمَّرهم ﴿ **إنه قويٌ** ﴾ أي إنه تعالى قويٌ لا يُقهر ، ذو قوة عظيمة وبأسٍ شديد ﴿ **شديدُ العقاب** ﴾ أي عقابه شديد لمن عصاه ، وعذابه أليم وجيع ، أعاذنا الله من عقابه وأجارنا من عذابه . ﴿ **ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطانٍ مبين** ﴾ اللام موطئة للقسم أي والله لقد بعثنا رسولنا موسى بالآيات البينات ، والدلائل الواضحات ، وبالبرهان البّين الظاهر وهو معجزة اليد والعصا ﴿ **إلى فرعونَ وهامان وقارون** ﴾ أي إلى فرعون الطاغية الجبار ، ووزيره هامان ، وقارون صاحب الكنوز والأموال قال في البحر : وخصَّ قارون وهامان بالذكر لمكانتهما في الكفر ، ولأنهما أشهر أتباع فرعون[1] ﴿ **فقالوا ساحرٌ كذَّاب** ﴾ أي فقالوا عن موسى إنه ساحر فيما أظهر من المعجزات ، كذَّاب فيما ادعاه أنه من عند الله ، وصيغة كذَّاب للمبالغة ﴿ **فلما جاءهم بالحقِّ من عندنا** ﴾ أي فلما جاءهم بالمعجزات الباهرة التي تدل على صدقه ، والتي أيَّده الله بها ﴿ **قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم** ﴾ أي اقتلوا الذكور لئلا يتناسلوا ، واستبقوا الإِناث للخدمة قال الصاوي : وهذا القتلُ غيرُ الأول ، لأن فرعون بعد ولادة موسى أمسك عن قتل الأولاد ، فلما بُعث موسى وعجز عن معارضته أعاد القتل في الأولاد ليمتنع الناس من الإِيمان ، ولئلا يكثر جمعهم فيكيدوه ، فأرسل عليهم أنواع العذاب كالضفادع والقُمَّل والدم والطوفان ، إلى أن خرجوا من مصر فأغرقهم الله تعالى وجعل كيدهم في نحورهم[2] ﴿ **وما كيد الكافرين إلا في ضلال** ﴾ أي وما تدبيرهم ومكرهم إلا في خسرانٍ وهلاك ، لأن الله لا يُنجح سعيهم ﴿ **وقال فرعونُ ذروني أقتل موسى** ﴾ أي قال فرعون الجبار : اتركوني حتى أقتلْ لكم موسى ﴿ **وليدع ربَّه** ﴾ أي ولينادِ ربه حتى يخلصه مني ، وإنما ذكره على سبيل الاستهزاء وكأنه يقول : لا يهولنكم ما يذكر من ربه فإنه لا حقيقة له وأنا ربكم الأعلى ، وغرضُه أن يوهمهم بأنه إنما امتنع عن قتله رعايةً لقلوب أصحابه قال أبو حيان : والظاهر أن فرعون لعنه الله كان قد استيقن أنه نبيٌ ، وأن ما جاء به آياتٌ

---

(١) البحر المحيط ٤٥٩/٧ . (٢) حاشية الصاوي ٦/٤ .

باهرة وما هو بسحر ، ولكن الرجل كان فيه خبثٌ وجبروت وكان قتالاً سفاكاً للدماء لأهون شيء ، فكيف لايقتل من أحسَّ 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 يكفُّه إلا شدة الخوف والفزع[1] ﴿ **إني أخاف أنْ يُبدِّل دينكُم** ﴾ أي إني أخشى أن يغيّر ما أنتم عليه من عبادتكم لي إلى عبادة ربه ﴿ **أوْ أنْ يُظهر في الأرض الفساد** ﴾ أي أو أن يثير الفتن والقلاقل في بلدكم ، ويكون بسببه الهرجُ ، وهذا كما قال المثل « صار فرعون واعظاً »[2] .

وَقَالَ مُوسَىٰٓ إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُم مِّن كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَّا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ ﴿٢٧﴾ وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَٰنَهُۥٓ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّيَ ٱللَّهُ وَقَدْ جَآءَكُم بِٱلْبَيِّنَٰتِ مِن رَّبِّكُمْ ۖ وَإِن يَكُ كَٰذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُۥ ۖ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُم بَعْضُ ٱلَّذِى يَعِدُكُمْ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ ﴿٢٨﴾ يَٰقَوْمِ لَكُمُ ٱلْمُلْكُ ٱلْيَوْمَ ظَٰهِرِينَ فِى ٱلْأَرْضِ فَمَن يَنصُرُنَا مِنۢ بَأْسِ ٱللَّهِ إِن جَآءَنَا ۚ قَالَ فِرْعَوْنُ مَآ أُرِيكُمْ إِلَّا مَآ أَرَىٰ وَمَآ أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ ﴿٢٩﴾ وَقَالَ ٱلَّذِىٓ ءَامَنَ يَٰقَوْمِ إِنِّىٓ أَخَافُ عَلَيْكُم مِّثْلَ يَوْمِ ٱلْأَحْزَابِ ﴿٣٠﴾

﴿ **وقال موسى إني عُذتُ بربي وربكم** ﴾ أي إني استجرتُ بالله واعتصمتُ به ليحفظني ﴿ **من كل متكبرٍ لا يؤمن بيوم الحساب** ﴾ أي من شر كل جبارٍ عنيد متكبر عن الإيمان بالله ، لا يصدِّق بالآخرة قال في التسهيل : وإنما قال ﴿ **من كل متكبر** ﴾ ولم يذكره باسمه ليشمل فرعون وغيره ، وليكون فيه وصفٌ لغير فرعون بذلك الوصف القبيح[3] ﴿ **وقال رجلٌ مؤمنٌ من آلِ فرعون يكتُمُ إيمانه** ﴾ قال المفسرون : كان هذا الرجل ابن عم فرعون وكان قبطياً يخفي إيمانه عن فرعون ، فلما سمع قول الجبار متوعداً موسى بالقتل نصحهم بقوله ﴿ **أتقتلون رجلاً أن يقول ربي اللهُ** ﴾ استفهام إنكاري لتبكيت عليهم أي أتقتلون رجلاً لا ذنب له إلا لأجل أن قال : ربيَ الله من غير تفكرٍ ولا تأملٍ في أمره ؟ ﴿ **وقد جاءكم بالبينات من ربكم** ﴾ أي والحال أنه قد أتاكم

---

(١) البحر المحيط ٧/٤٥٩ .

(٢) قال في الظلال « هل هناك أطر ف من أن يقول فرعون الضالُّ عن موسى تلك المقالة ؟ أليست هي بعينها كلمة كل طاغية مفسد عن كل داعية مصلح ؟ أليست هي كلمة الباطل الكالح في وجه الحق الجميل ؟ أليست هي بعينها كلمة الخداع الخبيث ، لإثارة الشبهات في وجه الإيمان الهادىء ؟ إنه منطق واحد يتكرر كلما التقى الحق والباطل ، والإيمان والكفر ، والصلاح والطغيان ، على توالي الزمان واختلاف المكان ، والقصة قديمة تعرض بين الحين والحين » . (٣) التسهيل لعلوم التنزيل ٤/٥ .

بالمعجزات الظاهرة التي شاهدتموها من عند ربكم ﴿ **وإن يك كاذباً فعليه كذبُه** ﴾ أي إن كان كاذباً في دعوى الرسالة فضرر كذبه لا يتعداه قال القرطبي : ولم يكن ذلك لشكٍ منه في رسالته وصدقه ، ولكنْ تلطفاً في الاستكفاف ، واستنزالاً عن الأذى[1] ﴿ **وإنْ يكُ صادقاً يُصبكم بعضُ الذي يعدُكم** ﴾ أي وإن كان صادقاً في دعواه أصابكم بعضُ ما وعدكم به من العذاب ﴿ **إنَّ اللهَ لا يهدي من هو مُسرفٌ كذَّاب** ﴾ أي لا يوفق للهداية والإيمان من هو مسرفٌ في الضلال ، مبالغ في الكذب على الله قال الإمام الفخر : وفي هذا إشارة إلى رفع شأن موسى لأن الله هداه وأيده بالمعجزات ، وتعريضٌ بفرعون في أنه مسرفٌ في عزمه على قتل موسى ، كذَّاب في إقدامه على ادعاء الإلهية ، والله لا يهدي من هذا شأنه وصفته ، بل يبطله ويهدم أمره[2] وقال في البحر : هذا نوعٌ من أنواع علم البيان يسميه علماؤ نا « استدراج المخاطب » وذلك أنه لما رأى فرعون قد عزم على قتل موسى ، وقومه على تكذيبه ، أراد الانتصار له بطريق يُخفي عليهم بها أنه متعصبٌ له ، وأنه من أتباعه ، فجاءهم بطريق النصح والملاطفة فقال ﴿ **أتقتلون رجلاً** ﴾ ولم يذكر اسمه بل قالُ رجلاً ليوهمهم أنه لا يعرفه ، ثم قال ﴿ **أن يقول ربي اللهُ** ﴾ ولم يقل رجلاً مؤمناً بالله أو هو نبيُ الله ، إذ لو قال ذلك لعلموا أنه متعصب ولم يقبلوا قوله ، ثم أتبعه بقوله ﴿ **وإن يك** كاذباً ﴾ فقدَّم الكذب على الصدق موافقة لرأيهم فيه ثم تلاه بقوله ﴿ **وإن يك صادقاً** ﴾ ولم يقل هو صادق وكذلك قال ﴿ **يُصبْكم بعضُ الذي يعدكم** ﴾ ولم يقل كلُّ ما يعدكم ولو قال ذلك لعلموا أنه متعصب له ، وأنه يزعم نبوته وأنه يصدّقه ، ثم أتبعه بكلام يفهم منه أنه ليس بمصدِّق له وهو قوله ﴿ **إن الله لا يهدي من هو مسرفٌ كذَّاب** ﴾ وفيه تعريضٌ بفرعون ، إذ هو في غاية الإسراف والكذب على الله ، إذْ ادعى الألوهية والربوبية[3] ﴿ **يا قوم لكم المُلكُ اليومَ ظاهرين في الأرض** ﴾ كرر النصح مع التلطف والمعنى : أنتم غالبون عالون على بني إسرائيل في أرض مصر قد قهرتموهم واستعبدتموهم اليوم ﴿ **فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا** ﴾ أي فمن ينقذنا من عذاب الله وينجينا منه إن قتلتم رسوله قال الرازي : وإنما قال ﴿ ينصرنا ﴾ و ﴿ جاءنا ﴾ لأنه كان يُظهر لهم أنه منهم ، وأنَّ الذي ينصحهم به هو مشارك لهم فيه[4] . . وهنا تأخذ فرعون العزة بالإثم ، ويستبدُّ به الجبروت والطغيان ﴿ **قال فرعونُ ما أُريكم إلاَّ ما أرى** ﴾ أي ما أشير عليكم برأي سوى ما ذكرتُه من قتل موسى حسماً لمادة الفتنة ﴿ **وما أهديكم إلا سبيل**

(١) تفسير القرطبي ١٥/٣٠٧ . ـ(٢) التفسير الكبير للرازي ٢٧/٥٩ . (٣) البحر المحيط ٧/٤٦١ .
(٤) التفسير الكبير للرازي ٢٧/٥٩ .

الرشاد ﴾ أي وما أهديكم بهذا الرأي إلا طريق الصواب والصلاح ﴿ **وقال الذي آمنَ يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب** ﴾ أي أخشى عليكم مثل أيام العذاب التي عُذّب بها المتحزبون على الأنبياء .

مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنۢ بَعْدِهِمْۚ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعِبَادِ ﴿٣١﴾ وَيَٰقَوْمِ إِنِّىٓ أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ ٱلتَّنَادِ ﴿٣٢﴾ يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُم مِّنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِمٍۗ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُۥ مِنْ هَادٍ ﴿٣٣﴾ وَلَقَدْ جَآءَكُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِٱلْبَيِّنَٰتِ فَمَا زِلْتُمْ فِى شَكٍّ مِّمَّا جَآءَكُم بِهِۦۖ حَتَّىٰٓ إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَثَ ٱللَّهُ مِنۢ بَعْدِهِۦ رَسُولًاۚ كَذَٰلِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُّرْتَابٌ ﴿٣٤﴾

﴿ **مثل دأب قوم نوحٍ وعادٍ وثمود** ﴾ هذا تفسير للأحزاب أي مثل عادة قوم نوح وعاد وثمود وما أصابهم من العذاب والدمار بتكذيبهم لرسلهم ﴿**والذين من بعدهم** ﴾ أي والمكذبين بعد أولئك كقوم لوط ﴿ **وما اللهُ يريدُ ظلماً للعباد**﴾ أي لا يعاقب العباد بدون ذنب قال الزمخشري : أي إن تدميرهم كان عدلاً وقسطاً لأنهم استوجبوه بأعمالهم ، وفيه مبالغة حيث جعل المنفي إرادة الظلم ، ومن كان بعيداً عن إرادة الظلم ، كان عن الظلم أبعد[1] ﴿ **ويا قوم إني أخافُ عليكم يومَ التَّناد** ﴾ خوَّفهم بعذاب الآخرة بعد أن خوفهم بعذاب الدنيا والمعنى إني أخاف عليكم من ذلك اليوم الرهيب يوم الحشر الأكبر ، حيث ينادي المجرمون بالويل والثبور ﴿ **دعوا هنالك ثُبُوراً** ﴾ ﴿ **يوم تولون مدبرين** ﴾ 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 ﴿ **ما لكم من الله من عاصم** ﴾ أي ليس لكم مانع ولا دافع يصرف عنكم عذاب الله ﴿ **ومن يضلل اللهُ فما له من هاد** ﴾ أي ومن يضلله اللهُ فليس له من يهديه إلى طريق النجاة ﴿ **ولقد جاءكم يوسفُ من قبلُ بالبينات** ﴾ أي ووالله لقد جاءكم يوسف بن يعقوب من قبل موسى بالمعجزات الظاهرات ﴿ **فما زلتم في شكٍ مما جاءكم به** ﴾ أي فلم تزالوا شاكين في رسالته كافرين بما جاء به من عند الله قال المفسرون : المراد آباؤكم واصولكم ﴿ **حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولاً** ﴾ أي

(١) تفسير الكشاف ١٢٨/٤ .

حتى إذا مات قلتم على سبيل التشهي والتمني من غير حجة ولا برهان لن يأتي أحد يدعي الرسالة بعد يوسف قال أبوحيان : وليس هذا تصديقاً لرسالة يوسف ، كيف ومازالوا في شك منه ، وإنما المعنى لا رسول من عند الله فيبعثه إلى الخلق ، ففيه نفي الرسول ونفي بعثته[1] ﴿ كذلك يُضلُّ اللهُ منْ هو مُسرِفٌ مرتاب ﴾ أي مثل ذلك الضلال الفظيع يُضلُّ الله كل مسرفٍ في العصيان ، شاكٍّ في الدين ، بعد وضوح الحجج والبراهين .

ٱلَّذِينَ يُجَٰدِلُونَ فِيٓ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ بِغَيۡرِ سُلۡطَٰنٍ أَتَىٰهُمۡۖ كَبُرَ مَقۡتًا عِندَ ٱللَّهِ وَعِندَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْۚ كَذَٰلِكَ يَطۡبَعُ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ قَلۡبِ مُتَكَبِّرٖ جَبَّارٖ ﴿٣٥﴾ وَقَالَ فِرۡعَوۡنُ يَٰهَٰمَٰنُ ٱبۡنِ لِي صَرۡحٗا لَّعَلِّيٓ أَبۡلُغُ ٱلۡأَسۡبَٰبَ ﴿٣٦﴾ أَسۡبَٰبَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ فَأَطَّلِعَ إِلَىٰٓ إِلَٰهِ مُوسَىٰ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُۥ كَٰذِبٗاۚ وَكَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِفِرۡعَوۡنَ سُوٓءُ عَمَلِهِۦ وَصُدَّ عَنِ ٱلسَّبِيلِۚ وَمَا كَيۡدُ فِرۡعَوۡنَ إِلَّا فِي تَبَابٖ ﴿٣٧﴾ وَقَالَ ٱلَّذِيٓ ءَامَنَ يَٰقَوۡمِ ٱتَّبِعُونِ أَهۡدِكُمۡ سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ ﴿٣٨﴾

﴿ **الذين يجادلون في آياتِ اللهِ بغير سُلطانٍ أتاهم** ﴾ هذا من تتمة كلام الرجل المؤمن والمعنى الذين يجادلون في شريعة الله بغير حجة وبرهان جاءهم من عند الله ﴿ **كبر مقتاً عند الله وعند الذين آمنوا** ﴾ أي عظُم بغضاً عند الله وعند المؤمنين جدالُهم بغير برهان قال في البحر : عدل الواعظ عن مخاطبتهم إلى الإسم الغائب ، لحسنِ محاورته لهم واستجلاب قلوبهم ، لئلا يفجأهم بالخطاب ، وفي قوله ﴿ **كبُر مقتاً** ﴾ ضربٌ من التعجب والاستعظام لجدالهم ، كأنه خارج عن حدِّ أمثاله من الكبائر[2] ﴿ **كذلك يطبعُ اللهُ على كلِّ قلبِ متكبر جبَّار** ﴾ أي كما ختم على قلوب هؤلاء المجادلين كذلك يختم بالضلال على قلب كل متكبر عن الإيمان ، متجبرٍ على العباد ، حتى لا يعقل الرشاد ، ولا يقبل الحق ، وإنما وصف القلب بالتكبر والجبروت لكونه مركزهما ومنبعهما ، وهو سلطان الأعضاء ، فمتى فسد فسدت ﴿ **وقال فرعونُ يا هامان ابن لي صرْحاً** ﴾ أي قال فرعون لوزيره هامان ابن لي قصراً عالياً ، وبناءً شامخاً منيفاً 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[3] ﴿ **لعلي أبلغ الأسبابَ * أسبابَ السمواتِ** ﴾ أي لعلي أصل وأنتهي إلى طرق السموات وما يؤدي إليها ، وكررها للتفخيم

(١) البحر المحيط ٧/٤٦٤ . (٢) نفس المرجع السابق ٧/٤٦٥ . (٣) القرطبي ١٥/٣١٤ .

والبيان[١] ﴿ فأطَّلعَ إلى إله موسى ﴾ أي فأنظر إلى إله موسى نظر عيان ﴿ وإني لأظنه كاذباً ﴾ أي وإني لأعتقد موسى كاذباً في ادعائه أن له إلهاً غيري قال أبو حيان : وبلوغُ أسباب السموات غير ممكن ، لكنَّ فرعون أبرزه في صورة الممكن تمويهاً على سامعيه ، ولما قال ﴿ فأطَّلع إلى إله موسى ﴾ كان ذلك إقراراً بالإله فلذلك استدرك هذا الإقرار بقوله ﴿ وإني لأظنه كاذباً ﴾[٢] ﴿ وكذلك زُيّن لفرعون سوءُ عمله ﴾ أي ومثل ذلك التزيين زُيّن لفرعون عمله السيء حتى رآه حسناً ﴿ وصُدَّ عن السبيل ﴾ أي ومُنع بضلاله عن طريق الهدى ﴿ وما كيدُ فرعون إلا في تَباب ﴾ أي وما تدبير فرعون ومكره إلا في خسار وهلاك ، خسر ملكه في الدنيا بالغرق ، وفي الآخرة بالخلود في النار ﴿ وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيلَ الرشاد ﴾ كرَّر 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 ، وشوَّقهم إلى نعيم الحياة الباقية ، وحذَّرهم من عذاب الله ومعنى الآية : امتثلوا يا قوم أمري واسلكوا طريقي أرشدكم إلى طريق الفوز والنجاة ـ طريق الجنة .

يَٰقَوْمِ إِنَّمَا هَٰذِهِ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا مَتَٰعٌ وَإِنَّ ٱلْءَاخِرَةَ هِىَ دَارُ ٱلْقَرَارِ ﴿٣٩﴾ مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَىٰٓ إِلَّا مِثْلَهَا ۖ وَمَنْ عَمِلَ صَٰلِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُو۟لَٰٓئِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٤٠﴾ ۞ وَيَٰقَوْمِ مَا لِىٓ أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلنَّجَوٰةِ وَتَدْعُونَنِىٓ إِلَى ٱلنَّارِ ﴿٤١﴾ تَدْعُونَنِى لِأَكْفُرَ بِٱللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِۦ مَا لَيْسَ لِى بِهِۦ عِلْمٌ وَأَنَا۠ أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلْغَفَّٰرِ ﴿٤٢﴾

﴿ يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاعٌ ﴾ أي ليست الدنيا إلا متاعاً زائلاً ، لا ثبات له ولا دوام ﴿ وإن الآخرة هي دار القرار ﴾ أي وإن الدار الآخرة هي دار الاستقرار والخلود ، التي لا زوال لها ولا انتقال منها ، فإما خلود في النعيم ، أو خلود في الجحيم قال القرطبي : ومراده بالدار الآخرة الجنة والنار لأنهما لا يفنيان[٣] ﴿ من عمل سيئةً فلا يُجزى إلا مثلها ﴾ أي من عمل في هذه الدنيا سيئةً فلا يعاقب في الآخرة إلا بمقدارها دون زيادة ، رحمة منه تعالى بالعباد ﴿ ومن عمل صالحاً من ذكر أو أُنثى وهو مؤمنٌ ﴾ أي ومن فعل في الدنيا العمل الصالح سواءً

(١) قال صاحب الكشاف : إذا أُبهم الشيء ثم أوضح كان تفخيماً لشأنه ، فلما أراد تفخيم أسباب السموات أبهمها ثم أوضحها . إهـ الكشاف ٤/ ٦٦ . (٢) البحر المحيط ٧/ ٤٦٥ . (٣) تفسير القرطبي ١٥/ ٣١٧ .

كان ذكراً أو أنثى بشرط الإيمان ﴿ **فأولئك يدخلون الجنة يُرزقون فيها بغير حساب** ﴾ أي فأولئك المحسنون يدخلون جنات النعيم ، ويعطون جزاءهم بغير تقدير ، بل أضعافاً مضاعفة فضلاً من الله وكرماً ، فقد اقتضى فضله تعالىٰ أن تضاعف الحسناتُ دون السيئات قال ابن كثير : ﴿ **بغير حساب** ﴾ أي لا يتقدر بجزاء ، بل يثيبه الله ثواباً كثيراً عظيماً ، لا انقضاء له ولا نفاد[١] ﴿ **ويا قوم مالي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار** ﴾ ؟ أي مالي أدعوكم إلى الإيمان الموصل إلى الجنان ، وتدعونني إلى الكفر الموصل إلى النار ؟ والاستفهام للتعجب كأنه يقول : أنا أتعجب من حالكم هذه ، أدعوكم إلى النجاة والخير ، وتدعونني إلى النار والشر ؟ ثم وضَّح ذلك بقوله ﴿ **تدعونني لأكفر باللهِ وأُشرك به ما ليس لي به علم** ﴾ أي تدعونني للكفر بالله ، وأن أعبد ما ليس لي علمٌ بربوبيته ، وما ليس بإلٰهٍ كفرعون ﴿ **وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار** ﴾ أي وأنا أدعوكم إلى عبادة الله الواحد الأحد ، العزيز الذي لا يُغلب ، الغفَّار لذنوب العباد .

لَا جَرَمَ أَنَّمَا تَدْعُونَنِيٓ إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُۥ دَعْوَةٌ فِى ٱلدُّنْيَا وَلَا فِى ٱلْـَٔاخِرَةِ وَأَنَّ مَرَدَّنَآ إِلَى ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱلْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِ ﴿٤٣﴾ فَسَتَذْكُرُونَ مَآ أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِىٓ إِلَى ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بَصِيرٌۢ بِٱلْعِبَادِ ﴿٤٤﴾ فَوَقَىٰهُ ٱللَّهُ سَيِّـَٔاتِ مَا مَكَرُوا۟ وَحَاقَ بِـَٔالِ فِرْعَوْنَ سُوٓءُ ٱلْعَذَابِ ﴿٤٥﴾ ٱلنَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ أَدْخِلُوٓا۟ ءَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ ٱلْعَذَابِ ﴿٤٦﴾

﴿ **لا جرم أنما تدعونني إليه** ﴾ أي حقاً إنما تدعونني لعبادته ﴿ **ليس له دعوةٌ في الدنيا ولا في الآخرة** ﴾ أي لا يصلح أن يُعبد لانه لا يستجيب لنداء داعيه ، ولا يقدر على تفريج كربته لا في الدنيا ولا في الآخرة ﴿ **وأنَّ مردَّنا إلى الله** ﴾ أي وأن مرجعنا إلى الله وحده فيجازي كلاً بعمله ﴿ **وأنَّ المسرفين هم أصحاب النار** ﴾ أي وأن المسرفين في الضلال والطغيان سيخلَّدون في النار ﴿ **فستذكرون ما أقول لكم** ﴾ أي فستذكرون صدق كلامي عندما يحل بكم العذاب ، وهو تهديد ووعيد ﴿ **وأُفوِّضُ أمري إلى الله** ﴾ أي أتوكل على الله ، وأسلِّم أمري إليه قال القرطبي : وهذا يدل على أنهم هدَّدوه وأرادوا قتله[٢] ﴿ **إنَّ الله بصيرٌ بالعباد** ﴾ أي مطلع على أعمالهم ، لا تخفى عليه خافية من أحوالهم ﴿ **فوقاه اللهُ سيئاتِ ما مكروا** ﴾ أي فنجاه الله من

(١) مختصر ابن كثير ٣/٢٤٥ . (٢) القرطبي ١٥/٣١٨ .

شدائد مكرهم ، ومن أنواع العذاب الذي أرادوا إلحاقه به ﴿ **وحاقَ بآل فرعون سوءُ العذاب** ﴾ أي ونزل بفرعون وجماعته أسوأ العذاب ، وهو الغرق في الدنيا ، والحرق في الآخرة ، ثم فسَّره بقوله ﴿ **النارُ يُعرضون عليها غُدُواً وعشياً** ﴾ أي النار يُحرقون بها صباحاً ومساء قال المفسرون : المراد بالنار هنا نار القبر وعذابهم في القبور بدليل قوله بعده ﴿ **ويوم تقوم الساعةُ أدخلوا آل فرعون أشد العذاب** ﴾ أي ويوم القيامة يقال للملائكة : ادخلوا فرعون وقومه نار جهنم التي هي أشد من عذاب الدنيا .

وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي ٱلنَّارِ فَيَقُولُ ٱلضُّعَفَـٰٓؤُا۟ لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوٓا۟ إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنتُم مُّغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ ٱلنَّارِ ﴿٤٧﴾ قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوٓا۟ إِنَّا كُلٌّ فِيهَآ إِنَّ ٱللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ ٱلْعِبَادِ ﴿٤٨﴾ وَقَالَ ٱلَّذِينَ فِي ٱلنَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ٱدْعُوا۟ رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ ٱلْعَذَابِ ﴿٤٩﴾ قَالُوٓا۟ أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُم بِٱلْبَيِّنَـٰتِ ۖ قَالُوا۟ بَلَىٰ ۚ قَالُوا۟ فَٱدْعُوا۟ ۗ وَمَا دُعَـٰٓؤُا۟ ٱلْكَـٰفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَـٰلٍ ﴿٥٠﴾ إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ ٱلْأَشْهَـٰدُ ﴿٥١﴾

﴿ **وإذْ يتحاجون في النار** ﴾ أي واذكر حين يختصم الرؤساء والأتباع في نار جهنم ﴿ **فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنّا كنا لكم تبعاً** ﴾ أي فيقول الأتباع الضعفاء للرؤساء المستكبرين عن الإيمان واتباع الرسل ، إنا كنا لكم في الدنيا أتباعاً كالخدم ننقاد لأوامركم ، ونطيعكم فيما تدعوننا إليه من الكفر والضلال ﴿ **فهل أنتم مغنون عنّا نصيباً من النار** ﴾ ؟ أي فهل أنتم دافعون عنا جزءاً 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[1] ﴿ **قال الذين استكبروا إنّا كلٌ فيها** ﴾ أي قال الرؤساء جواباً لهم : إنّا جميعاً في نار جهنم ، فلو قدرنا على إزالة العذاب عنكم لدفعناه عن أنفسنا ﴿ **إنَّ الله قد حكم بين العباد** ﴾ أي قضى قضاءً مبرماً لا مردَّ له ، بدخول المؤمنين الجنة ، والكافرين النار ، فلا نستطيع أن نفعل لكم شيئاً ﴿ **وقال الذين في النار لخزنة جهنم** ﴾ لما يئس أهل النار بعضهم من بعض التجأوا إلى حراس جهنم يطلبون منهم التخفيف قال البيضاوي : وإنما وضع جهنم موضع الضمير ﴿ **لخزنة جهنم** ﴾ بدلاً من

(١) التفسير الكبير ٢٧/٧٤ .

« لخزنتها » للتهويل والتفظيع[١] ﴿ ادعوا ربَّكم يُخفف عنا يوماً من العذاب ﴾ أي ادعوا لنا الله أن يخفف عنا ولو مقدار يوم واحد من هذا العذاب ﴿ قالوا أولم تكُ تأتيكم رسلُكم بالبينات ﴾ ؟ أي جابتهم الملائكة على سبيل التوبيخ والتقريع : ألم تأتكم الرسل بالمعجزات الظاهرات فكفرتم بهم وكذبتموهم ؟ ﴿ قالوا بلى ﴾ أي قال الكفار بلى جاءونا ﴿ قالوا فادعوا ﴾ أي قالت لهم الملائكة : فادعوا اللهَ أنتم فإنا لا نجترىء على ذلك قال الرازي : وليس قولهم ﴿ فادعوا ﴾ لرجاء المنفعة ، ولكنْ للدلالة على الخيبة ، فإن الملائكة المقربين إذا لم يُسمع دعاؤهم ، فكيف يسمع دعاء الكفار[٢] ؟ ثم يصرّحون لهم بأنه لا أثر لدعائهم فيقولون ﴿ وما دعاءُ الكافرين إلا في ضلال ﴾ أي دعاؤكم لا ينفع ولا يجدي لأن دعاء الكافرين ما هو إلا في خسار وتبار ﴿ إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ﴾ أي ننصر الرسل والمؤمنين بالحجة والظفر والانتقام لهم من الكفرة المجرمين في هذه الحياة الدنيا ﴿ ويوم يقوم الأشهادُ ﴾ أي وفي الآخرة يوم يحضر الأشهاد الذين يشهدون بأعمال العباد ، من مَلك ونبيٍ ومؤمن قال الرازي : الآية وعدٌ من الله تعالى لرسوله بأن ينصره على أعدائه في الحياة الدنيا وفي الآخرة[٣] .

يَوْمَ لَا يَنفَعُ ٱلظَّٰلِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ ۖ وَلَهُمُ ٱللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوٓءُ ٱلدَّارِ ﴿٥٢﴾ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْهُدَىٰ وَأَوْرَثْنَا بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ ٱلْكِتَٰبَ ﴿٥٣﴾ هُدًى وَذِكْرَىٰ لِأُو۟لِى ٱلْأَلْبَٰبِ ﴿٥٤﴾ فَٱصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقٌّ وَٱسْتَغْفِرْ لِذَنۢبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِٱلْعَشِىِّ وَٱلْإِبْكَٰرِ ﴿٥٥﴾ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُجَٰدِلُونَ فِىٓ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَٰنٍ أَتَىٰهُمْ ۙ إِن فِى صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرٌ مَّا هُم بِبَٰلِغِيهِ ۚ فَٱسْتَعِذْ بِٱللَّهِ ۖ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴿٥٦﴾

﴿ يوم لا ينفعُ الظالمين معذرتُهم ﴾ أي لا ينفع المجرمين اعتذارهم قال ابن جرير : لا ينفع أهل الشرك اعتذارهم ، لأنهم لا يعتذرون إلا بباطل[٤] ﴿ ولهم اللعنةُ ﴾ أي الطردُ من رحمة الله ﴿ ولهم سوءُ الدار ﴾ أي ولهم جهنم أسوأ مرجع ومصير قال ابن عباس : ﴿ سوء الدار ﴾ سوءُ العاقبة ﴿ ولقد آتينا موسى الهدى ﴾ أي والله لقد أعطينا « موسى بن عمران » مايُهتدى به في الدين ، من المعجزات والصحف والشرائع[٥] ﴿ وأورثنا بني إسرائيل الكتاب ﴾

---

(١) تفسير البيضاوي ٣/١٥٤ . (٢) التفسير الكبير للرازي ٢٧/٧٤ .
(٣) التفسير الكبير ٢٧/٧٥ . (٤) تفسير الطبري ٢٤/٥٢ . (٥) تفسير أبي السعود ٥/١٢ .

أي أورثناهم العلم النافع والكتاب الهادي وهو « التوراة » ﴿ **هُدىً وذكرى لأولي الألباب** ﴾ أي هادياً وتذكرةً لأصحاب العقول السليمة ﴿ **فاصبرْ إنَّ وعدَ الله حقٌ** ﴾ أي فاصبر يا محمد على أذى المشركين ، فإن وعد الله لك ولأتباعك بالنصر على الأعداء ، حقٌ لا يمكن أن يتخلف ، لأن الله لا يخلف الميعاد قال الإمام الفخر : لما بيَّن تعالى أنه ينصر رسله ، وضرب المثال في ذلك بحال موسى ، خاطب بعده رسوله بقوله ﴿ **فاصبرْ إنَّ وعد الله حقٌ** ﴾ والمراد أنَّ الله ناصرك كما نصرهم ، ومنجزٌ وعده لك كما أنجزه في حقهم[1] ﴿ **واستغفرْ لذنبك** ﴾ أي واطلب المغفرة من ربك على ما فرط منك من ترك الأولى والأفضل ، قال الصاوي : والمقصودُ من هذا الأمر تعليم الأمة ذلك ، وإلا فرسول الله ﷺ معصومٌ من الذنوب جميعاً ، صغائر وكبائر قبل النبوة وبعدها على التحقيق[2] وقال ابن كثير : وهذا تهييجٌ للأمة على الاستغفار[3] ﴿ **وسبّحْ بحمدِ ربك بالعشي والإبكار** ﴾ أي ودمْ على تسبيح ربك في المساء والصباح قال الرازي : والمرادُ منه الأمرُ بالمواظبة على ذكر الله ، وألاَّ يفتر اللسان عنه ، حتى يصبح في زمرة الملائكة الأبرار ، الذين ﴿ يسبّحون الليلَ والنهار لا يفْتُرون ﴾ والمرادُ بالتسبيح تنزيهُ اللهِ عن كل مالا يليق به[4] ، ثم نبه تعالى إلى السبب الدافع للكفار إلى المجادلة بالباطل فقال ﴿ **إنَّ الذين يجادلون في آيات الله** ﴾ أي يخاصمون في الآيات المنزلة ﴿ **بغير سلطانٍ أتاهم** ﴾ أي بلا برهانٍ ولا حجةٍ من الله ﴿ **إنْ في صدورهم إلا كبرٌ** ﴾ أي ما في قلوبهم إلا تكبرٌ وتعاظم يمنعهم من اتباعك والانقياد إليك ﴿ **ما هم ببالغيه** ﴾ أي ما هم بواصلين إلى مرادهم من إطفاء نور الله ، ولا بمؤملين مقصودهم بالعلو عليك ﴿ **فاستعذْ باللهِ إنَّهُ هو السَّميع البصير** ﴾ أي فالتجىء وتحصَّنْ بالله من كيدهم ، فإن الله يدفع عنك شرهم ، لأنه هو السميعُ لأقوالهم العليمُ بأحوالهم . .

لَخَلْقُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ ٱلنَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٥٧﴾ وَمَا يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَلَا ٱلْمُسِىٓءُ ۚ قَلِيلًا مَّا تَتَذَكَّرُونَ ﴿٥٨﴾ إِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَءَاتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيهَا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٥٩﴾ وَقَالَ رَبُّكُمُ ٱدْعُونِىٓ أَسْتَجِبْ لَكُمْ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِى سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴿٦٠﴾

(١) التفسير الكبير ٢٧/٧٧ . (٢) حاشية الصاوي ٤/١١ . (٣) مختصر ابن كثير ٣/٢٤٨ .
(٤) التفسير الكبير ٢٧/٧٨ .

ثم ذكر تعالى الدلائل الدالة على قدرته ووحدانيته فقال ﴿ **لخلقُ السَّموات والأرض أكبرُ من خلقِ النَّاس** ﴾ اللام لام الابتداء أي لخلقُ الله للسمواتِ والأرضِ وإنشاؤ هُما 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 الإِله الذي خلقَ السمواتِ والأرض على كبرها ، قادرٌ على إعادة الأجسام بعد فنائها[1] ﴿ **ولكنَّ أكثر الناس لا يعلمون** ﴾ أي ولكنَّ أكثر الناس لا يعلمون ذلك ، لأنهم لا يتأملون لغلبة الجهل عليهم ، وفرط غفلتهم واتباعهم لأهوائهم ﴿ **وما يستوي الأعمى والبصير** ﴾ أي لا يتساوى المؤمن والكافر ﴿ **والذين آمنوا وعملوا الصالحاتِ ولا المسيءُ** ﴾ أي ولا البرُّ والفاجر ﴿ **قليلاً ما تتذكرون** ﴾ أي لا تتعظون بهذه الأمثال إلا قليلاً قال ابن كثير : والمراد أنه كما لا يستوي الأعمى الذي لا يبصر شيئاً ، والبصير الذي يرى ما انتهى إليه بصره ، كذلك لا يستوي المؤمنون الأبرار ، والكفرة الفجار ، ما أقلَّ ما يتذكر كثيرٌ من الناس[2] ؟ ﴿ **إنَّ الساعةَ لآتيةٌ لا ريب فيها** ﴾ أي إن القيامة آتيةٌ لا محالة ، لا شك في ذلك ولا مرية ﴿ **ولكنَّ أكثر الناس لا يؤمنون** ﴾ أي ولكنَّ أكثر الناس لا يصدقون بمجيئها ، ولذلك ينكرون البعث والجزاء قال الرازي : والمراد بأكثر الناس الكفار الذين ينكرون البعث والقيامة[3] ﴿ **وقالَ ربُّكم ادعُوني أستجِبْ لكم** ﴾ أي ادعوني أجبْكم فيما طلبتم ، وأعطكم ما سألتم قال ابن كثير : ندب تعالى عباده إلى دعائه ، وتكفَّل لهم بالإِجابة فضلاً منه وكرماً[4] ﴿ **إنَّ الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين** ﴾ أي إنَّ الذين يتكبرون عن دعاء الله سيدخلون جهنم أذلاء صاغرين . .

ٱللَّهُ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِتَسْكُنُوا۟ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَـٰكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿٦١﴾ ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ خَـٰلِقُ كُلِّ شَىْءٍ لَّآ إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ ﴿٦٢﴾ كَذَٰلِكَ يُؤْفَكُ ٱلَّذِينَ كَانُوا۟ بِـَٔايَـٰتِ ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴿٦٣﴾ ٱللَّهُ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ قَرَارًا وَٱلسَّمَآءَ بِنَآءً وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَزَقَكُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَـٰتِ ۚ ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ ۖ فَتَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَـٰلَمِينَ ﴿٦٤﴾

---

(١) التسهيل لعلوم التنزيل ٤/ ٨ . (٢) ابن كثير ٣/ ٢٤٩ من المختصر . (٣) التفسير الكبير ٢٧/ ٨٠ .
(٤) ذهب أكثر المفسرين إلى أن المراد بالدعاء العبادة قال القرطبي والمعنى : وحدوني واعبدوني أتقبل عبادتكم وأغفر لكم . . الخ وما أثبتناه هو اختيار ابن كثير وهو الأظهر وكذلك قال الشهاب ورجحه الرازي .

ثم ذكر تعالى من آثار قدرته ووحدانيته ، ما يلزم منه إفراده بالعبادة والشكر فقال ﴿ **اللهُ الذي جعلَ لكم الليلَ لتسكنوا فيه والنَّهار مُبْصِراً** ﴾ 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 ﴿ **إن الله لذو فضل على الناس** ﴾ أي إنه تعالى متفضل على العباد ، وهو صاحب الجود والإِحسان إليهم ﴿ **ولكنَّ أكثر الناس لا يشكرون** ﴾ أي ولكنَّ أكثر الناس لا يشكرون الله على إحسانه ، ويجحدون فضله وإنعامه ﴿ **ذلكم اللهُ ربُّكم خالقُ كلِّ شيء** ﴾ أي ذلكم المتفرد بالخلق والإِنعام هو الله ربكم ، خالق كل الأشياء ﴿ **لا إله إلا هو** ﴾ أي لا معبود في الوجود سواه ﴿ **فأنَّى تُؤفكون** ﴾ أي فكيف تصرفون عن عبادة الخالق المالك إلى عبادة الأوثان ؟ ﴿ **كذلك يُؤفكُ الذينَ كانوا بآياتِ اللَّهِ يجْحدُون** ﴾ أي كذلك يُصرف 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[1] ، ثم زاد في البيان ودلائل القدرة فقال ﴿ **اللهُ الذي جعل لكم الأرض قراراً** ﴾ أي جعلها مستقراً لكم في حياتكم وبعد مماتكم قال ابن عباس : جعلها منزلاً لكم في حال الحياة وبعد الموت[2] ﴿ **والسَّماء بناءً** ﴾ أي **وجعل** السماء سقفاً محفوظاً ، كالقبة المبنية مرفوعة فوقكم ﴿ **وصوَّركُم فأحْسَن صُوركم** ﴾ أي صوَّركم أحسن تصوير ، وخلقكم في أحسن الأشكال ، متناسبي الأعضاء ، ولم يجعلكم كالبهائم منكوسين تمشون على أربع قال الزمخشري : لم يخلق تعالى حيواناً أحسن صورةً **من** الإِنسان[3] ، وهذه مثل قوله تعالى ﴿ لقد خلقنا الإِنسان في أحسن تقويم ﴾ ﴿ **ورزقكم من الطيبات** ﴾ أي ورزقكم من أنواع اللذائذ ﴿ **ذلكم الله ربكم** ﴾ أي ذلكم الفاعل لهذه الأشياء والمنعم بهذه النعم هو ربكم لا إله إلا هو ﴿ **فتبارك الله ربُّ العالمين** ﴾ أي فتعالى وتمجَّد وتقدس ربُّ جميع المخلوقات الذي لا تصلح الربوبية إلَّا له .

هُوَ ٱلْحَيُّ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَٱدْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ۗ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿٦٥﴾ قُلْ إِنِّى نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَمَّا جَآءَنِىَ ٱلْبَيِّنَٰتُ مِن رَّبِّى وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿٦٦﴾ هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن

(١) حاشية الصاوي ٤/١٣ . (٢) التفسير الكبير ٢٧/٨٤ . (٣) الكشاف ٤/١٣٧ .

تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوٓاْ أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُواْ شُيُوخًا وَمِنكُم مَّن يُتَوَفَّىٰ مِن قَبْلُ وَلِتَبْلُغُوٓاْ أَجَلًا مُّسَمًّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٦٧﴾

﴿ هو الحيُّ لا إلهَ إلا هو ﴾ أي هو تعالى المتفرد بالحياة الذاتية الحقيقية ، الباقي الذي لا يموت ، لا إله سواه ﴿ فادعوه مخلصين له الدين ﴾ أي فاعبدوه وحده مخلصين له العبادة والطاعة ظاهراً وباطناً قائلين ﴿ الحمد للَّهِ ربِّ العالمين ﴾ أي الثناء والشكر لله مالك جميع المخلوقات ، لا للأوثان التي لا تملك شيئاً ، ولمابيَّن صفات الجلال والعظمة ، نهى عن عبادة غير الله فقال ﴿ قل إني نهيتُ أنْ أعبُد الَّذين تدْعُون من دُونِ اللَّهِ ﴾ أي قل يا محمد إن ربي العظيم الجليل نهاني أن أعبد هذه الآلهة التي تعبدونها من الأوثان والأصنام قال الصاوي : أمر تعالى نبيه أن يخاطب قومه بذلك زجراً لهم ، حيث استمروا على عبادة غير الله ، بعد ظهور الأدلة العقلية والنقلية[(١)] ﴿ لما جاءني البيِّنات من ربّي ﴾ أي حين جاءتني الآيات الواضحات من عنده ، الدالة على وحدانيته قال الرازي : والبينات 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 مستنكرٌ في بديهة العقل[(٢)] ﴿وأُمرتُ أن أُسلم لرب العالمين ﴾ أي وأمرت أن أذل وأخضع لله ، وحده ، وأن أخلص له ديني ، وأطهر نفسي من عبادة غيره ﴿ هو الذي خلقكم من ترابٍ ثم من نطفة ثم من علقة ﴾ هذا بيانٌ للأطوار التي مرَّ بها خلقُ الإنسان أي هو جل وعلا بقدرته الذي أوجدكم أيها الناس من العدم ، فخلق أصلكم آدم من تراب ، ثم خلق ذريته من النطفة وهي المنيُّ ، ثم من علقة وهي الدم الغليظ ، إلى آخر تلك الأطوار ﴿ ثم يخرجكم طفلاً ﴾ أي ثم بعد أن ينفصل الجنين من بطن الأم يكون طفلاً ﴿ ثم لتبلغوا أشدَّكم ﴾ أي ثم لتبلغوا كما لكم في القوة والعقل ، وهو سنُّ الأربعين ﴿ ثم لتكونوا شيوخاً ﴾ أي ثم لتصبحوا في سن الهرم والشيخوخة قال الإمام الفخر : رتَّب تعالى عمر الإنسان على ثلاث مراتب : الطفولة ، وبلوغ الأشد ، والشيخوخة ، وهذا ترتيب مطابق للعقل ، فإن الإنسان في أول عمره يكون في النَّماء 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[(٣)] ﴿ ومنكم من يُتوفَّى من قبل ﴾ أي ومنكم من يُتوفى

---

(١) حاشية الصاوي على الجلالين ٤/١٣ . (٢) التفسير الكبير للرازي ٢٧/٨٥ . (٣) التفسير الكبير للرازي ٢٧/٨٥ .

قبل أن يخرج إلى العالم وهو السِّقطُ وقال مجاهد : من قبلِ سنِّ الشيخوخة ﴿ **ولتبْلُغوا أجلاً مُسمَّى** ﴾ أي ولتصلوا إلى الزمان الذي حُدِّد لكل شخصٍ وهو الموتُ ﴿ **ولعلكم تعقلون** ﴾ أي ولكي تعقلوا دلائل قدرته تعالى وتؤمنوا بأنه الواحد الأحد .

هُوَ ٱلَّذِى يُحْيِۦ وَيُمِيتُ فَإِذَا قَضَىٰٓ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ ﴿٦٨﴾ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُجَٰدِلُونَ فِىٓ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ أَنَّىٰ يُصْرَفُونَ ﴿٦٩﴾ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا۟ بِٱلْكِتَٰبِ وَبِمَآ أَرْسَلْنَا بِهِۦ رُسُلَنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿٧٠﴾ إِذِ ٱلْأَغْلَٰلُ فِىٓ أَعْنَٰقِهِمْ وَٱلسَّلَٰسِلُ يُسْحَبُونَ ﴿٧١﴾ فِى ٱلْحَمِيمِ ثُمَّ فِى ٱلنَّارِ يُسْجَرُونَ ﴿٧٢﴾ ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تُشْرِكُونَ ﴿٧٣﴾ مِن دُونِ ٱللَّهِ قَالُوا۟ ضَلُّوا۟ عَنَّا بَل لَّمْ نَكُن نَّدْعُوا۟ مِن قَبْلُ شَيْـًٔا كَذَٰلِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ ٱلْكَٰفِرِينَ ﴿٧٤﴾

﴿ **هو الذي يحيي ويميت** ﴾ أي هو القادر جلَّ وعلا على الإحياء والإماتة ﴿ **فإذا قضى أمراً فإنما يقولُ له كنْ فيكون** ﴾ أي فإذا أراد أمراً من الأمور فلا يحتاج إلى تعب وعناء ، وإنما يوجد فوراً دون تأخير قال أبو السعود : وهذا تمثيلٌ لكمال قدرته ، وتصوير لسرعة وجودها من غير أن يكون هناك أمرٌ ومأمور[1] . . ثم عاد إلى ذم المجادلين في آيات الله بالباطل فقال ﴿ **ألمْ ترَ إلى الَّذين يجادلون في آيات الله أنَّى يُصرفون** ﴾ الاستفهام للتعجيب أي ألا ترى أيها السامع وتعجبْ من حال هؤلاء المكابرين ، الذين يجادلون في آيات الله الواضحة ، كيف تُصرف عقولهم عن الهدى إلى الضلال ؟ ثم بيَّنهم بقوله ﴿ **الذين كذَّبوا بالكتابِ وبما أرْسلنا به رُسُلنا** ﴾ أي الذين كذبوا بالقرآن ، وبسائر الكتب والشرائع السماوية ﴿ **فسوف يعلمون** ﴾ وعيدٌ وتهديد أي سوف يعلمون عاقبة تكذيبهم ﴿ **إذ الأغلالُ في أعناقهم والسلاسلُ** ﴾ أي حين يدخلون النار ، وتربط أيديهم إلى أعناقهم بالأغلال والسلاسل ﴿ **يُسحبون في الحميم ثم في النار يُسْجرون** ﴾ أي يسحبون بتلك السلاسل في الماء الحارِّ المسخَّن بنار جهنم ، ثم يُوقدون ويحرقون فيها قال ابن كثير : ومعنى الآية أن السلاسل متصلة بالأغلال وهي بأيدي الزبانية ، يسحبونهم على وجوههم تارةً إلى الحميم ، وتارة إلى الجحيم كما قال تعالى ﴿ **يطوفون بينها وبين حميم آنٍ** ﴾[2] ﴿ **ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون من دون الله** ﴾ أي ثم قيل لهم تبكيتاً : أين هم الأوثان والأصنام التي كنتم تعبدونها وتجعلونها شركاء لله ؟ ﴿ **قالوا ضلُّوا عنَّا** ﴾ أي

---

(١) تفسير أبي السعود ٥/١٤ . (٢) مختصر ابن كثير ٣/٢٥١ .

فيقولون : غابوا عن عيوننا فلا نراهم ولا نستشفع بهم ﴿ **بل لم نكنْ ندعوا من قبلُ شيئاً** ﴾ أي بل لم نكن نعبد شيئاً قال المفسرون : جحدوا عبادتهم ، وإنما فعلوا ذلك لحيرتهم واضطرابهم ﴿ **كذلك يُضلُّ اللهُ الكافرين** ﴾ أي مثل إضلال هؤلاء المكذبين يضلُّ الله كل كافر .

ذَٰلِكُم بِمَا كُنتُمْ تَفْرَحُونَ فِى ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَبِمَا كُنتُمْ تَمْرَحُونَ ﴿٧٥﴾ ٱدْخُلُوٓا۟ أَبْوَٰبَ جَهَنَّمَ خَٰلِدِينَ فِيهَا ۖ فَبِئْسَ مَثْوَى ٱلْمُتَكَبِّرِينَ ﴿٧٦﴾ فَٱصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقٌّ ۚ فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِى نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ﴿٧٧﴾ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُم مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ ۗ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِىَ بِـَٔايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۚ فَإِذَا جَآءَ أَمْرُ ٱللَّهِ قُضِىَ بِٱلْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ ٱلْمُبْطِلُونَ ﴿٧٨﴾

﴿ **ذلكُم بما كُنتُم تفرحون في الأرض بغيرِ الحقِّ** ﴾ أي ذلكم العذاب بما كنتم تظهرونه في الدنيا من السرور بالمعصية وكثرة المال وإنفاقه في المحرمات ﴿ **وبما كنتم تمْرحون** ﴾ أي وبسبب بطركم وأشركم وخيلائكم قال الصاوي : وهذا وإن كان ذماً في الكفار ، إلا أنه يجرُّ بذيله على كل من توسّع في معاصي الله ، فله من هذا الوعيد نصيب[1] ﴿ **ادخلوا أبواب جهنَّم خالدين فيها** ﴾ أي ادخلوا من أبواب جهنم السبعة المقسومة لكم ماكثين فيها أبداً ﴿ **فبئس مثوى المتكبرين** ﴾ أي بئست جهنم مقراً وسكناً للمستكبرين عن آيات الله ، المعرضين عن دلائل الإيمان والتوحيد ، وإنما قال ﴿ **مثوى المتكبرين** ﴾ ولم يقل فبئس مدخل المتكبرين وهو مقتضى النظم ، لأن الدخول لا يدوم ، وإنما يدوم المثوى ولذا خصه بالذمِّ ﴿ **فاصبرْ إنَّ وعدَ اللهِ حقٌ** ﴾ أي فاصبر يا محمد على تكذيب قومك لك ، فإن وعد الله بتعذيبهم كائنٌ لا محالة قال الصاوي : هذا تسلية من الله لنبيه ﷺ ووعدٌ حسن بالنصر له على أعدائه[2] ﴿ **فإمَّا نرينَّك بعض الذي نعِدُهُم** ﴾ أي إنْ أريناك بعض الذي نعدهم من العذاب ، وجواب الشرط محذوفٌ تقديره فذلك هو المطلوب ، أو لتقرَّ به عينُك ﴿ **أو نتوفيَّنك فإلينا يُرجعون** ﴾ أي أو نتوفينَّك يا محمد قبل إنزال العذاب عليهم ، فإلينا مرجعهم يوم القيامة فننتقم منهم أشدَّ الانتقام ، ثم أخبره تعالى بأنباء الرسل تسليةً له عليه السلام فقال ﴿ **ولقد أرسلنا رسلاً من قبلك** ﴾ أي والله لقد بعثنا يا محمد رسلاً كثيرين قبلك ، وأيدناهم بالمعجزات الباهرة فجادلهم قومهم وكذبوهم فتأس

---

(١) حاشية الصاوي على الجلالين ١٤/٤ . (٢) حاشية الصاوي ١٥/٤ .

بهم في الصبر على ما ينالك قال القرطبي : عزَّاه تعالى بما لقيت الرسلُ من قبله[1] ﴿ **منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصُص عليك** ﴾ أي من هؤلاء الرسل من أخبرناك عن قصصهم مع قومهم ، ومنهم من لم نخبرك عن قصصهم وأخبارهم ﴿ **وما كان لرسولٍ أن يأتي بآيةٍ إلا بإذن اللهِ** ﴾ أي وما صحَّ ولا استقام لرسول من الرسل أن يأتي قومه بشيء من المعجزات إلا بأمر الله ، وهذا ردٌ على قريش حيث قالوا للنبي ﷺ اجعل لنا الصفا ذهباً وغير ذلك من مقترحاتهم ﴿**فإذا جاء أمر اللهِ قُضيَ بالحقِّ** ﴾ أي فإذا جاء الوقت المسمّى لعذابهم أهلكهم الله ﴿ **وخسر هنالك المبطلون** ﴾ أي خسر في ذلك الحين المعاندون الذين يجادلون في آيات الله ، ويقترحون المعجزات على سبيل التعنت .

ٱللَّهُ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَنْعَـٰمَ لِتَرْكَبُوا۟ مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٧٩﴾ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَـٰفِعُ وَلِتَبْلُغُوا۟ عَلَيْهَا حَاجَةً فِى صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ﴿٨٠﴾ وَيُرِيكُمْ ءَايَـٰتِهِۦ فَأَىَّ ءَايَـٰتِ ٱللَّهِ تُنكِرُونَ ﴿٨١﴾ أَفَلَمْ يَسِيرُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُوا۟ كَيْفَ كَانَ عَـٰقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ كَانُوٓا۟ أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَءَاثَارًا فِى ٱلْأَرْضِ فَمَآ أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُوا۟ يَكْسِبُونَ ﴿٨٢﴾

ثم ذكَّرهم تعالى بنعمه فقال ﴿ **اللهُ الذي جعل لكم الأنعامَ** ﴾ أي الله جلَّ وعلا الذي لا تصلح الألوهية إلا له ، هو الذي سخَّر لكم هذه الأنعام « الإبل والبقر والغنم » وخلقها لكم ولمصلحتكم ﴿ **لتركبوا منها ، ومنها تأكلون** ﴾ أي لتركبوا على ظهور بعض هذه الحيوانات ، وتأكلوا من لحومها وألبانها ، ﴿ **ولكم فيها منافعُ** ﴾ أي ولكم في هذه الأنعام منافع عديدة في الوبر والصوف والشعر ، واللبن والزبد والسمن ﴿ **ولتبلغوا عليها حاجةً في صدوركم** ﴾ أي بحمل الأثقال في الأسفار البعيدة ﴿ **وعليها وعلى الفُلك تُحملون** ﴾ أي وعلى هذه الإبل في البر ، وعلى السفن في البحر تُحملون ، وإنما قرن بين الإبل والسفن لما بينهما من شدة المناسبة حتى سميت الإبل سفن البر ﴿ **ويُريكم آياته** ﴾ أي ويريكم أيها الناس حججه وأدلته على وحدانيته في الآفاق والأنفس ﴿ **فأيَّ آياتِ اللّهِ تُنكرون** ﴾ توبيخٌ لهم على إنكارهم لوحدانيته مع ظهور آياته الكثيرة والمعنى أيَّ آية من تلك الآيات الباهرة والدلائل الكثيرة الساطعة تنكرون مع وضوحها وجلائها وكثرتها ؟ فإن هذه الدلائل لظهورها لا تقبل الإنكار ﴿ **أفلم يسيروا في الأرض**

(١) تفسير القرطبي ١٥/ ٣٣٤ .

فينظروا كيف كان عاقبةُ الذين من قبلهم ﴾ الاستفهام إنكاري أي أفلم يسر هؤلاء المشركون في أطراف الأرض ليعرفوا عاقبة المتكبرين المتمردين ، وآثار الأمم السالفة قبلهم ، ماذا حلَّ بهم من العذاب والدمار بسبب كفرهم وتكذيبهم ؟ ﴿ **كانوا أكثرَ منهم وأشدَّ قوةً وآثاراً في الأرض** ﴾ أي كانوا أكثر عدداً من أهل مكة ، وأقوى منهم قوه ، وآثارهم لا تزال باقية بعدهم من الأبنية والقصور والمباني الضخمة ﴿ **فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون** ﴾ أي فلم ينفعهم ما كانوا يكسبونه من الأبنية والأموال شيئاً ، ولا دفع عنهم العذاب .

فَلَمَّا جَآءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَٰتِ فَرِحُواْ بِمَا عِندَهُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِۦ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿٨٣﴾ فَلَمَّا رَأَوْاْ بَأْسَنَا قَالُوٓاْ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَحْدَهُۥ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِۦ مُشْرِكِينَ ﴿٨٤﴾ فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَٰنُهُمْ لَمَّا رَأَوْاْ بَأْسَنَا سُنَّتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِى قَدْ خَلَتْ فِى عِبَادِهِۦ وَخَسِرَ هُنَالِكَ ٱلْكَٰفِرُونَ ﴿٨٥﴾

﴿ **فلما جاءتهم رسلُهم بالبينات** ﴾ أي فلما جاءتهم الرسل بالمعجزات الظاهرات ، والآيات الواضحات ﴿ **فرحوا بما عندهم من العلم** ﴾ أي فرح الكفار بما هم عليه من العلم الدنيوي ، الخالي عن نور الهداية والوحي ، فرح بطرٍ وأشر ، واغتروا بذلك العلم ﴿ **وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون** ﴾ أي نزل بهم جزاء كفرهم واستهزائهم بالرسل والآيات ﴿ **فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده** ﴾ أي فلما رأوا شدة العذاب وعاينوا أهواله وشدائده قالوا آمنا بالله الواحد الأحد ﴿ **وكفرنا بما كنا به مشركين** ﴾ أي كفرنا بالأصنام والأوثان التي أشركناها في العبادة مع الله ﴿ **فلم يكُ ينفعهم إيمانُهم لما رأوْا بأْسنا** ﴾ أي فلم يكن ينفعهم ذلك الإيمان حين شاهدوا العذاب ، لأنه إيمانٌ عن قسر وإلجاء ﴿ **سنةَ اللّه التي قد خلتْ في عبادِه** ﴾ أي سنَّ الله ذلك سنةً ماضيةً في العباد ، أنه لا ينفع الإيمان إذا رأوا العذاب ﴿ **وخسر هنالك الكافرون** ﴾ أي وخسر في ذلك الوقت الكافرون بربهم ، الجاحدون لتوحيد خالقهم .

(تم بعونه تعالى تفسير سورة غافر)

(٤١) سورة فصّلت مكيّة
وآياتها ٥٤ نزلت بعد غافر

بَيْن يَدَيْ السُّورَة

هذه السورة الكريمة مكية ، وهي تناول جوانب العقيدة الإسلامية « الوحدانية ، الرسالة ، البعث والجزاء » وهي الأهداف الأساسية لسائر السور المكية التي تهتم بأركان الإيمان .

* ابتدأت السورة الكريمة بالحديث عن القرآن ، المنزَّل 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 بشرٌ خصَّه الله تعالى بالوحي ، وأكرمه بالنبوة ، واختاره من بين سائر الخلق ليكون داعياً إلى الله ، مرشداً إلى دينه المستقيم .
* ثم انتقلت السورة للحديث عن مشهد الخلق الأول للحياة ، خلق السمواتِ والأرض ، بذلك الشكل الدقيق المحكم ، الذي يلفت أنظار المعرضين عن آيات الله ، للنظر والتفكر والتدبر ، ولكنَّ 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 وأعتاها ، قوم عاد الذين بلغ من جبروتهم أن يقولوا﴿ **من أشدُّ منَّا قوة** ﴾ ؟ وذكرت ما حلَّ بهم وبثمود 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 النبيّين والصدّيقين ، 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 ﴿ **سنريهم آياتنا في الآفاق ، وفي أنفسهم ، حتى يتبين لهم أنه الحق ، أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد** ﴾ .

التسمَيـــة : سميت « سورة فصّلت » لأن الله تعالى فصَّل فيها الآيات ، ووضَّح فيها الدلائل على قدرته ووحدانيته ، وأقام البراهين القاطعة على وجوده وعظمته ، وخلقه لهذا الكون البديع الذي ينطق بجلال الله وعظيم سلطانه !!

تفســـير ســورة فُصِّلت

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

حمٓ ﴿١﴾ تَنزِيلٌ مِّنَ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ ﴿٢﴾ كِتَابٌ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٣﴾ بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ﴿٤﴾ وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ ﴿٥﴾ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ ۗ وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ ﴿٦﴾ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُم بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ﴿٧﴾

﴿ **حمٓ** ﴾ الحروف المقطعة للتنبيه على إعجاز القرآن(١) ﴿ **تنزيلٌ من الرحمنِ الرحيم** ﴾ أي هذا القرآن المجيد منزَّل من الرحمن الرحيم ، أنزله جل وعلا رحمة بعباده ، وإنما خصَّ هذين الاسمين ﴿ الرحمن الرحيم ﴾ إشارة إلى أن نزوله من أكبر النعم ، ولا شك أن القرآن نعمة باقية إلى يوم القيامة ﴿ **كتابٌ فُصِّلت آياتُه** ﴾ أي كتابٌ جامع للمصالح الدينية والدنيوية ، بُيِّنت معانيه ، ووُضِّحت أحكامه ، بطريق القصص والمواعظ والأحكام والأمثال ، في غاية البيان والكمال ﴿ **قرآناً عربياً** ﴾ أي في حال كونه قرآناً عربياً ، واضحاً جلياً نزل بلسان العرب ﴿ **لقومٍ يعلمون** ﴾ أي لقومٍ يفهمون تفاصيل آياته ، ودلائل إعجازه ، فإنه في أعلى طبقات البلاغة ، ولا يتذوق أسراره إلا من كان عالماً بلغة العرب ﴿ **بشيراً ونذيراً** ﴾ أي مبشراً للمؤمنين بجنات النعيم ، ومنذراً للكافرين بعذاب الجحيم ﴿ **فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون** ﴾ أي

---

(١) انظر أول سورة البقرة .

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[١] وقال القرطبي : السورةُ نزلت تقريعاً وتوبيخاً لقريش في إعجاز القرآن ، فهم لا يسمعون سماعاً ينتفعون به[٢] ، ثم أخبر تعالى عن عتوهم وضلالهم فقال ﴿ **وقالوا قلوبُنا في أكنَّةٍ مَّما تدعونا إليه** ﴾ أي وقالوا للرسول ﷺ حين دعاهم إلى الإيمان : قلوبنا في أغطية متكاثفة ، لا يصل إليها شيءٌ مما تدعونا إليه من التوحيد والإيمان ﴿ **وفي آذاننا وقْرٌ** ﴾ أي وفي آذاننا صممٌ وثقلٌ يمنعنا من فهم ما تقول قال الصاوي : شبهوا أسماعهم بآذانٍ فيها صمَمٌ ، من حيث إنها تمجُّ الحقَّ ولا تميل إلى استماعه[٣] ﴿ **ومن بيننا وبينك حجابٌ** ﴾ أي وبيننا وبينك يا محمد حاجز يمنع أن يصل إلينا شيء مما تقول ، فنحن معذورون في عدم اتباعك ، لوجود المانع من جهتنا وجهتك ﴿ **فاعملْ إننا عاملون** ﴾ أي اعملْ أنت على طريقتك ، ونحن على طريقتنا ، واستمرَّ على دينك فإنا مستمرون على ديننا ﴿ **قل إنما أنا بشرٌ مثلكم يُوحى إليَّ أنَّما إلهكُم إلهٌ واحد** ﴾ أي قل يا محمد لأولئك المشركين : لستُ إلا بشراً مثلكم خصني الله بالرسالة والوحي ، وأنا داعٍ لكم إلى توحيد خالقكم وموجدكم ، الذي قامت الأدلة العقلية والشرعية على وحدانيته ووجوده ، فلا داعي إلى تكذيبي ﴿ **فاستقيموا إليه واستغفروه** ﴾ أي توجهوا إليه بالاستقامة على التوحيد والإيمان ، والإخلاص في الأعمال ، واسألوه المغفرة لسالف الذنوب ﴿ **وويلٌ للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة** ﴾ أي دمارٌ وهلاك للمشركين الذين لا يفعلون الخير ، ولا يتصدقون ولا ينفقون في طاعة الله قال القرطبي : قرعهم بالشح الذي يأنف منه الفضلاء ، وفي الآية دلالة على أن الكافر يُعذَّب بمنع الزكاة مع عذابه على كفره[٤] وقال ابن عباس : المراد زكاة الأنفس والمعنى : لا يطهرون أنفسهم من الشرك بالتوحيد ، ولا يقولون لا إله إلا الله[٥] ﴿ **وهم بالآخرة هم كافرون** ﴾ أي كفروا بالبعث والنشور ، وكذَّبوا بالحساب والجزاء قال الصاوي ؒ: وإنما خصَّ منع الزكاة وقرنه بالكفر بالآخرة ، لأن المال شقيق الروح فإذا بذله الإنسان في سبيل الله كان دليلاً على قوته وثباته في الدين[٦] .

(١) البحر المحيط ٧/٤٨٣ . (٢) تفسير القرطبي ١٥/٣٣٨ . (٣) حاشية الصاوي ٤/١٧ .
(٤) تفسير القرطبي ١٥/٣٤٠ . (٥) 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 .
(٦) حاشية الصاوي ٤/١٧ .

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ لَهُمۡ أَجۡرٌ غَيۡرُ مَمۡنُونٖ ﴿٨﴾ ۞ قُلۡ أَئِنَّكُمۡ لَتَكۡفُرُونَ بِٱلَّذِي خَلَقَ ٱلۡأَرۡضَ فِي يَوۡمَيۡنِ وَتَجۡعَلُونَ لَهُۥٓ أَندَادٗاۚ ذَٰلِكَ رَبُّ ٱلۡعَٰلَمِينَ ﴿٩﴾ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَٰسِيَ مِن فَوۡقِهَا وَبَٰرَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَآ أَقۡوَٰتَهَا فِيٓ أَرۡبَعَةِ أَيَّامٖ سَوَآءٗ لِّلسَّآئِلِينَ ﴿١٠﴾ ثُمَّ ٱسۡتَوَىٰٓ إِلَى ٱلسَّمَآءِ وَهِيَ دُخَانٞ فَقَالَ لَهَا وَلِلۡأَرۡضِ ٱئۡتِيَا طَوۡعًا أَوۡ كَرۡهٗا قَالَتَآ أَتَيۡنَا طَآئِعِينَ ﴿١١﴾

﴿ **إنَّ الذين آمنوا وعملوا الصالحاتِ لهم أجرٌ غيرُ ممنون** ﴾ لما ذكر حال الكفار ووعيدهم ، أردفه بذكر حال المؤمنين وما لهم من الوعد الكريم والمعنى الذين صدَّقوا الله ورسوله ، وجمعوا بين الإيمان والعمل الصالح ، لهم في الآخرة أجرُ غير مقطوع عند ربهم ، بل هو دائم مستمر بدوام الجنة ، ثم ذكر تعالى دلائل قدرته ووحدانيته فقال ﴿ **قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين** ﴾ الاستفهام للتوبيخ والتعجب أي كيف تكفرون بالله وهو الإلهُ العليُّ الشأن ، القادر على كل شيء ، خالقُ الأرض في يومين ؟ ﴿ **وتجعلون له أنداداً** ﴾ أي تجعلون له شركاء وأمثالاً تعبدونها معه ﴿ **ذلك ربُّ العالمين** ﴾ أي ذلك الخالق المبدع هو ربُّ العالمين كلهم ، فكيف يجوز جعل الأصنام الخسيسة شركاء له في الإلهية والمعبودية ؟ قال الصاوي : الاستفهام ﴿ **أئنكم** ﴾ للإنكار والتشنيع عليهم والمعنى : أنتم تعلمون أنه لا شريك له في العالم العلوي والسفلي ، فكيف تجعلون له شريكاً[1] ؟ ﴿ **وجعل فيها رواسي من فوقها** ﴾ أي جعل في الأرض جبالاً ثوابت لئلا تميد بالبشر ﴿ **وبارك فيها** ﴾ أي أكثر خيرها بما جعل فيها من المياه ، والزروع ، والضروع ﴿ **وقدَّر فيها أقواتها** ﴾ أي قدَّر أرزاق أهلها ومعاشهم قال مجاهد : خلق فيها أنهارها وأشجارها ودوابها ﴿ **في أربعة أيامٍ سواءً للسائلين** ﴾ أي في تمام أربعة أيام كاملة مستوية بلا زيادة ولا نقصان[2] ، للسائلين عن مدة خلق الأرض وما فيها ﴿ **ثم استوى إلى السماء وهي دخان** ﴾ أي عمد إلى خلقها وقصد إلى تسويتها وهي بهيئة الدخان قال ابن كثير : والمراد بالدخان بخار الماء المتصاعد منه حين خلقت الأرض[3] ﴿ **فقال لها وللأرض أئتيا طوعاً أو كرْهاً** ﴾ أي استجيبا لأمري طائعتين أو مكرهتين ﴿ **قالتا أتينا طائعين** ﴾ أي قالت السموات والأرض أتينا أمرك طائعين قال الزمخشري : وهذا على التمثيل أي أنه تعالى أراد تكوينهما فلم يمتنعا عليه ، وكانتا في ذلك المأمور المطيع إذا ورد عليه أمر الآمر المُطاع ، والغرضُ تصوير أثر قدرته في المقدورات من غير أن يكون هناك خطاب وجواب ، ومثله قول

(١) حاشية الصاوي ١٨/٤ . (٢) الكشاف ١٤٧/٤ . (٣) مختصر ابن كثير ٢٥٧/٣ .

القائل : قال الحائطُ للمسمار لم تشقني ؟ قال : سلْ من يدُقُّني[١] ، وروي عن ابن عباس قال قال الله تعالى للسماء : أطلعي شمسك وقمرك ونجومك ، وقال للأرض : شققي أنهارك وأخرجي شجرك وثمارك طائعتين أو كارهتين « قالتا أتينا أمرك طائعتين »[٢] واختاره ابن جرير .

﴿ فَقَضَىٰهُنَّ سَبْعَ سَمَـٰوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَآءٍ أَمْرَهَا ۚ وَزَيَّنَّا ٱلسَّمَآءَ ٱلدُّنْيَا بِمَصَـٰبِيحَ وَحِفْظًا ۚ ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ﴿١٢﴾ فَإِنْ أَعْرَضُوا۟ فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَـٰعِقَةً مِّثْلَ صَـٰعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ ﴿١٣﴾ إِذْ جَآءَتْهُمُ ٱلرُّسُلُ مِنۢ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوٓا۟ إِلَّا ٱللَّهَ ۖ قَالُوا۟ لَوْ شَآءَ رَبُّنَا لَأَنزَلَ مَلَـٰٓئِكَةً فَإِنَّا بِمَآ أُرْسِلْتُم بِهِۦ كَـٰفِرُونَ ﴿١٤﴾

﴿ **فقضاهُنَّ سبْع سموات في يومين** ﴾ أي صنعهنَّ وأبدع خلقهن سبع سمواتٍ في وقت مقدَّر بيومين ، فتمَّ خلق السمواتِ والأرض في ستة أيام ، ولو شاء لخلقهنَّ بلمح البصر ، ولكنْ أراد أن يعلّم عباده الحلم والأناة ﴿ **وأوحى في كل سماءٍ أمرها** ﴾ أي أوحى في كل سماء ما أراده ، وما أمر به فيها قال ابن كثير : أي رتَّب في كل سماء ما تحتاج إليه من الملائكة وما فيها من الأشياء التي لا يعلمها إلا هو ﴿ **وزينَّا السماء الدنيا بمصابيح وحفظاً** ﴾ أي وزينَّا السماءَ الأولى القريبة منكم ، بالكواكب المنيرة المشرقة على أهل الأرض ، وحرساً من الشياطين أن تستمع إلى الملأ الأعلى ﴿ **ذلك تقديرُ العزيز العليم** ﴾ أي ذلك المذكور من الخلق والإبداع هو صنع الله ، العزيز في ملكه ، العليم بمصالح خلقه ﴿ **فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقةً مثل صاعقة عادٍ وثمود** ﴾ أي فإن أعرضوا عن الإيمان بعد هذا البيان ، فقل لهم : إني أخوفكم عذاباً هائلاً وهلاكاً مثل هلاك عاد وثمود[٣] ، وعبَّر بالماضي إشارةً إلى تحققه وحصوله ﴿ **إذ جاءتهم الرسُل من بين أيديهم ومن خلفهم** ﴾ أي حين جاءتهم الرسل من كل جوانبهم ، واجتهدوا في هدايتهم من كل جهة ، وأعملوا فيهم كل حيلة ، فلم يروا منهم إلا العتوَّ والإعراض ﴿ **ألاَّتعبدوا إلا الله** ﴾ أي بأن لا تعبدوا إلاّ اللهَ وحده ﴿ **قالوا لو شاء ربُّنا لأنزل ملائكة** ﴾ أي لو شاء ربُّنا إرسالَ رسولٍ لجعله ملكاً لا بشراً ﴿ **فإنا بما أُرْسلتم به كافرون** ﴾ أي فإنا كافرون برسالتكم ، لا نتبعكم وأنتم بشرٌ مثلُنا ، وفي قولهم ﴿ **بما أُرسلتم** ﴾ ضربٌ من التهكم والسخرية بهم .

(١) الكشاف ١٤٨/٤ . (٢) القرطبي ٣٤٣/١٥ . (٣) قال في الكشاف : أي عذاباً شديد الوقع كأنه صاعقة .

﴿ فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ ﴿١٥﴾ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَى وَهُمْ لَا يُنْصَرُونَ ﴿١٦﴾ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿١٧﴾ ﴾

﴿ **فأمَّا عادٌ فاستكبروا في الأرضِ بغير الحقِّ** ﴾ هذا تفصيلٌ لما حلَّ بعاد وثمود من العذاب أي فأمَّا **عادٌ** فبغوا وعصوا ، وتكبروا على عبادِ الله « هود » ومن آمن منهم معه ، بغير استحقاقٍ للتعظم والاستعلاء ﴿ **وقالوا من أشدُّ منّا قوة** ﴾ ؟ أي وقالوا اغتراراً بقوتهم لّما خُوّفوا بالعذاب : لا أحد أقوى منا فنحن نستطيع أن ندفع العذاب عن أنفسنا بفضل قوتنا قال أبو السعود : كانوا ذوي أجسام طوال ، وخلق عظيم ، وقد بلغ من قوتهم أن الرجل كان ينزع الصخرة من الجبل فيقتلعها بيده[1] ﴿ **أولم يروْا أنَّ اللهَ الذي خلقهم هو أشدُّ منهم قوة** ﴾ جملة اعتراضية للتعجيب من مقالتهم الشنيعة والمعنى أغفلوا عن قدرة الله ولم يعلموا أن الله العظيم الجليل الذي خلقهم وخلق الكائنات ، هو أعظم منهم قوةً وقدرة ؟ ﴿ **وكانوا بآياتنا يجحدون** ﴾ أي وكانوا بمعجزاتنا يجحدون قال الرازي : إنهم كانوا يعرفون أنها حقٌّ ولكنهم جحدوا كما يجحد المودَعُ الوديعة[2] ﴿ **فأرسلنا عليهم ريحاً صرصراً** ﴾ أي فأرسلنا على **عاد** ريحاً باردة شديدة البرد ، وشديدة الصوت والهبوب ، تُهلك بشدة صوتها وبردها ﴿ **في أيام نحِسات** ﴾ أي في أيامٍ مشئومات غير مباركات ﴿ **لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا** ﴾ أي لكي نذيقهم العذاب المخزي المذل في الدنيا قال الرازي : ﴿ **عذابَ الخزي** ﴾ أي عذاب الهوان والذل ، والسبب أنهم استكبروا عن الإيمان ، فقابل الله ذلك الاستكبار بإيصال الذل والهوان إليهم[3] ﴿ **ولعذابُ الآخرةِ أخْزى وهم لا يُنصرون** ﴾ أي ولعذابهم في الآخرة أعظم وأشدُّ إهانةً وخزياً من عذاب الدنيا ، وليس لهم ناصر يدفع عنهم ذلك العذاب ﴿ **وأمَّا ثمودُ فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى** ﴾ أي وأمَّا ثمود فبينا لهم طريق الهدى ، ودللناهم على سبيل السعادة ، فاختاروا الضلالة على الهداية ، والكفر على الإيمان ﴿ **فأخذتهم صاعقةُ العذاب الهُون** ﴾ أي فأخذتهم قارعة العذاب الموقع في الإهانة والذل ﴿ **بما كانوا يكسبون** ﴾ أي بسبب إجرامهم

---

(١) تفسير أبي السعود ٢١/٥ . (٢) التفسير الكبير ١١٢/٢٧ . (٣) نفس المرجع السابق ١١٣/٢٧ .

وطغيانهم وتكذيبهم لنبيّ الله « صالح » قال ابن كثير : بعث الله عليهم صيحةً ورجفة وذلاً وهواناً ونكالاً ، بتكذيبهم صالح وعقرهم الناقة[١] .

﴿ وَنَجَّيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ ﴿١٨﴾ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَآءُ ٱللَّهِ إِلَى ٱلنَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿١٩﴾ حَتَّىٰٓ إِذَا مَا جَآءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَٰرُهُمْ وَجُلُودُهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿٢٠﴾ وَقَالُواْ لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا قَالُوٓاْ أَنطَقَنَا ٱللَّهُ ٱلَّذِىٓ أَنطَقَ كُلَّ شَىْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢١﴾ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَآ أَبْصَٰرُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَٰكِن ظَنَنتُمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٢٢﴾ ﴾

﴿ **ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون** ﴾ أي ونجينا صالحاً ومن آمن به من ذلك العذاب . ﴿ **ويومَ يُحشر أعداءُ اللَّهِ إلى النار** ﴾ أي واذكر يوم يُجمع أعداء الله المجرمون في أرض المحشر لسوقهم إلى النار ﴿ **فهم يُوزعون** ﴾ أي يُحبس أولهم على آخرهم ليتلاحقوا ويجتمعوا قال ابن كثير : تجمع الزبانية أولهم على آخرهم حتى يجتمعوا[٢] ﴿ **حتى إذا ما جاءوها** ﴾ أي حتى إذا وقفوا للحساب ﴿ **شهد عليهم سمعُهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون** ﴾ أي نطقت جوارحهم وشهدت عليهم بما اقترفوه من إجرامٍ وآثام ، وفي الحديث (فيُختم علي فيه ـ أي فمه ـ ثم يقال لجوارحه انطقي ، فتنطق بأعماله ، ثم يُخلَّى بينه وبين الكلام فيقول : بُعداً لكنَّ وسُحقاً ، فعنكنَّ كنت أناضل)[٣] ﴿ **وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا** ﴾ أي وقالوا لأعضائهم وجلودهم توبيخاً وتعجباً من هذا الأمر الغريب : لم أقررتم علينا وشهدتم بما فعلنا وإنما كنا نجادل وندافع عنكم ؟ ﴿ **قالوا أنطقنا اللهُ الذي أنطق كل شيءٍ** ﴾ أي قالوا معتذرين : ليس الأمر بيدنا وإنما أنطقنا الله بقدرته ، الذي ينطق الجماد والإنسان والحيوان ، فشهدنا عليكم بما عملتم من القبائح ﴿ **وهو خلقكم أول مرة** ﴾ أي هو أوجدكم من العدم ، وأحياكم بعد أن لم تكونوا شيئاً ، فمن قدر على هذا قدر على إنطاقنا ﴿ **وإليه تُرجعون** ﴾ أي وإليه وحده تُردون بالبعث قال أبو السعود : المعنى ليس نطقنا بعجبٍ من قدرة الله ، الذي أنطق كل حي ، فإن من قدر على خلقكم وإنشائكم أولاً ، وعلى إعادتكم ورجعكم إلى جزائه ثانياً ، لا يُتعجب من إنطاقه لجوارحكم[٤] ﴿ **وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم** ﴾

(١) المختصر ٣/٢٥٩ . (٢) مختصر ابن كثير ٣/٢٦٠ .
(٣) هذا جزء من حديث طويل أخرجه مسلم ، وفيه دلالة على أن أعضاء الإنسان تشهد عليه يوم القيامة ، والله على كل شيء قدير . (٤) تفسير أبي السعود ٥/٢٢ .

أي وما كنتم تستخفون من هؤلاء الشهود في الدنيا حين مباشرتكم الفواحش ، لأنكم لم تظنوا أنها تشهد عليكم قال البيضاوي : أي كنتم تستترون على الناس عند ارتكاب الفواحش مخافة الفضيحة ، وما ظننتم أن أعضاءكم تشهد عليكم فما استخفيتم منها ، وفيه تنبيهٌ على أن المؤمن ينبغي ألّا يمر عليه حالٌ إلا وعليه رقيب[1] ﴿ **ولكنْ ظننتم أنَّ اللهَ لا يعلم كثيراً مما تعملون** ﴾ أي ولكنْ ظننتم أن الله تعالى لا يعلم كثيراً من القبائح المخفية ، ولذلك اجترأتم على المعاصي والآثام .

﴿ وَذَٰلِكُمْ ظَنُّكُمُ ٱلَّذِى ظَنَنتُم بِرَبِّكُمْ أَرْدَىٰكُمْ فَأَصْبَحْتُم مِّنَ ٱلْخَٰسِرِينَ ﴿٢٣﴾ فَإِن يَصْبِرُوا۟ فَٱلنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ ۖ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا۟ فَمَا هُم مِّنَ ٱلْمُعْتَبِينَ ﴿٢٤﴾ ۞ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَآءَ فَزَيَّنُوا۟ لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ فِىٓ أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ ۖ إِنَّهُمْ كَانُوا۟ خَٰسِرِينَ ﴿٢٥﴾ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ لَا تَسْمَعُوا۟ لِهَٰذَا ٱلْقُرْءَانِ وَٱلْغَوْا۟ فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ ﴿٢٦﴾ ﴾

﴿ **وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم** ﴾ أي وذلكم الظنُّ القبيح برب العالمين ـ أنه لا يعلم كثيراً من الخفايا ـ هو الذي أوقعكم في الهلاك والدمار فأوردكم النار ﴿ **فأصبحتم من الخاسرين** ﴾ أي فخسرتم سعادتكم وأنفسكم وأهليكم ، وهذا تمام الخسران والشقاء ﴿ **فإن يصبروا فالنارُ مثوىً لهم** ﴾ أي فإن يصبروا على العذاب فالنارُ مقامهم ومنزلهم ، لا محيد ولا محيص لهم عنها ﴿ **وإن يسْتعتبوا فما هم من المُعتبين** ﴾ أي وإن يطلبوا إرضاء الله ، فما هم من المرضي عليهم ، قال القرطبي : والعُتبى : رجوعُ المعتوب عليه إلى ما يُرضي العاتب ، تقول : استَعتبتُه فأرضاني[2] ﴿ **وقيَّضْنا لهم قُرناء** ﴾ أي هيأنا للمشركين ويسَّرنا لهم قرناء سوء من الشياطين ، ومن غواة الإنس ﴿ **فزيَّنوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم** ﴾ أي حسَّنوا لهم أعمالهم القبيحة ، الحاضرة والمستقبلة قال ابن كثير : حسنوا لهم أعمالهم فلم يروا أنفسهم إلا محسنين[3] ﴿ **وحقَّ عليهم القول** ﴾ أي ثبت وتحقق عليهم كلمة العذاب ، وهو القضاء المحتَّم بشقائهم ﴿ **في أُممٍ قد خلتْ من قبلهم من الجنِّ والإنس** ﴾ أي في جملة أمم من الأشقياء المجرمين قد مضت من قبلهم ، ممن فعلوا كفعلهم من الجنِّ والإنس ﴿ **إنهم كانوا خاسرين** ﴾ تعليلٌ لاستحقاقهم العذاب أي لأنهم كانوا من الخاسرين في الدنيا والآخرة ، فلذلك استحقوا

(١) تفسير البيضاوي ٢/١٥٦ . (٢) تفسير القرطبي ١٥/٣٥٤ . (٣) مختصر ابن كثير ٣/٢٦١ .

العذاب الأبدي ﴿ وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن ﴾ لما أخبر تعالى عن كفر عاد وثمود وغيرهم ، أخبر عن مشركي قريش وأنهم كذبوا القرآن والمعنى قال الكافرون بعضهم لبعض لا تستمعوا لمحمد إذا قرأ القرآن ، وتشاغلوا عنه ﴿ والغوا فيه لعلكم تغلبون ﴾ أي ارفعوا أصواتكم عند قراءته حتى لا يسمعه أحد لكي تغلبوه على دينه قال ابن عباس : قال أبو جهل إذ قرأ محمد فصيحوا في وجهه حتى لا يدري ما يقول[1] .

فَلَنُذِيقَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ ٱلَّذِى كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿٢٧﴾ ذَٰلِكَ جَزَآءُ أَعْدَآءِ ٱللَّهِ ٱلنَّارُ لَهُمْ فِيهَا دَارُ ٱلْخُلْدِ جَزَآءًۢ بِمَا كَانُواْ بِـَٔايَـٰتِنَا يَجْحَدُونَ ﴿٢٨﴾ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ رَبَّنَآ أَرِنَا ٱلَّذَيْنِ أَضَلَّانَا مِنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ ٱلْأَسْفَلِينَ ﴿٢٩﴾ إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَـٰمُواْ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ ٱلْمَلَـٰٓئِكَةُ أَلَّا تَخَافُواْ وَلَا تَحْزَنُواْ وَأَبْشِرُواْ بِٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِى كُنتُمْ تُوعَدُونَ ﴿٣٠﴾

﴿ فلنُذيقنَّ الذين كفروا عذاباً شديداً ﴾ أي فوالله لنذيقنَّ هؤلاء الكفار المستهزئين بالقرآن عذاباً شديداً لا يخف ولا ينقطع ﴿ ولنجزينهَّم أسوأ الذي كانوا يعملون ﴾ أي ولنجازينهم بشر أعمالهم ، وسيء أفعالهم ، وأسوأ وأقبح الجزاء ﴿ ذلك جزاءُ أعداء اللّهِ النَّارُ ﴾ أي ذلك العذاب الشديد ـ الذي هو أسوأُ الجزاء ـ هو نار جهنم جزاء المجرمين ، أعداء الله ورسوله ﴿ لهم فيها دار الخلد ﴾ أي لهم في جهنم دار الإقامة ، لا يخرجون منها أبداً ﴿ جزاءً بما كانوا بآياتنا يجحدون ﴾ أي جزاءً لهم على كفرهم بالقرآن ، واستهزائهم بآيات الرحمن قال الرازي : وسمَّى لغوهم بالقرآن جحوداً لأنهم لما علموا أن القرآن بالغٌ إلى حد الإعجاز ، خافوا إن سمعه الناس أن يؤمنوا به ، فاخترعوا تلك الطريقة الفاسدة ، وذلك يدل على أنهم علموا كونه معجزاً إلا أنهم جحدوه حسداً[2] ﴿ وقال الذين كفروا ربَّنا أرنا اللَّذين اضلَّانا من الجنِّ والإنس ﴾ أي ويقول الكفار إذا دخلوا جهنم ربنا أرنا كل من أغوانا وأضلنا من الجن والإنس ، وإنما جاء بلفظ الماضي « وقال » لتحققه ومعناه المستقبل قال أبو حيان : والظاهر أن المراد بـ ﴿ اللَّذين ﴾ يراد بهما الجنس أي كل مغوٍ من هذين النوعين[3] ﴿ نجعلهما تحت أقدامنا ﴾ أي نطأْهما بأقدامنا انتقاماً وتشفياً ﴿ ليكونا من الأسفلين ﴾ أي ليكونا في الدرك الأسفل من النار ، وهي أشد عذاب جهنم لأنها درك المنافقين ، ولما ذكر تعالى حال الأشقياء المجرمين ، أردفه بذكر حال السعداء

(١) القرطبي ١٥/٣٥٦ . (٢) التفسير الكبير ٢٧/١٢٠ . (٣) البحر المحيط ٧/٤٩٥ .

المؤمنين فقال ﴿ **إن الذينَ قالوا ربُّنا اللهُ ثم استقاموا** ﴾ أي آمنوا بالله إيماناً صادقاً وأخلصوا العمل له ، ثم استقاموا على توحيد الله وطاعته ، وثبتوا على ذلك حتى الممات ، وعن عمر رضي الله عنه أنه قال على المنبر بعد أن تلا الآية الكريمة : « استقاموا واللهِ على الطريقة لطاعته ، ثم لم يروغوا روغان الثعالب »(١) والغرضُ : أنهم استقاموا على شريعة الله ، في سلوكهم ، وأخلاقهم وأقوالهم ، وأفعالهم ، فكانوا مؤمنين حقاً ، مسلمين صدقاً ، وقد سئل بعض العارفين عن تعريف الكرامة فقال : الاستقامةُ عينُ الكرامة ، وعن الحسن أنه كان يقول : اللهمَّ أنت ربنا فارزقنا الاستقامة ﴿ **تتنزَّلُ عليهم الملائكة ألاَّ تخافوا ولا تحزنوا** ﴾ أي تتنزل عليهم ملائكة الرحمة عند الموت بأن لا تخافوا ممَّا تقدمون عليه من أحوال القيامة ، ولا تحزنوا على ما خلفتموه في الدنيا من أهلٍ ومالٍ وولد فنحن نخلفكم فيه ﴿ **وأبشِروا بالجنة التي كنتم توعدون** ﴾ أي وأبشروا بجنة الخلد التي وعدكم الله بها على لسان الرسل قال شيخ زاده : إن الملائكة تتنزَّل 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 توعد ، وإنك سترى اليوم أموراً لم تر مثلها فلا تهولنك فإنما يراد بها غيرك(٢) .

نَحْنُ أَوْلِيَآؤُكُمْ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَفِى ٱلْـَٔاخِرَةِ ۖ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِىٓ أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ ﴿٣١﴾ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ ﴿٣٢﴾ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَآ إِلَى ٱللَّهِ وَعَمِلَ صَٰلِحًا وَقَالَ إِنَّنِى مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿٣٣﴾ وَلَا تَسْتَوِى ٱلْحَسَنَةُ وَلَا ٱلسَّيِّئَةُ ۚ ٱدْفَعْ بِٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِى بَيْنَكَ وَبَيْنَهُۥ عَدَٰوَةٌ كَأَنَّهُۥ وَلِىٌّ حَمِيمٌ ﴿٣٤﴾ وَمَا يُلَقَّىٰهَآ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُوا۟ وَمَا يُلَقَّىٰهَآ إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ﴿٣٥﴾

﴿**نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة** ﴾ أي تقول لهم الملائكة : نحن أنصاركم وأعوانكم في الدنيا والآخرة ، نرشدكم إلى ما فيه خيركم وسعادتكم في الدارين ﴿ **ولكم فيها ما تشتهي أنفُسكم ولكم فيها ما تدّعون** ﴾ أي ولكم في الجنة ما تشتهيه نفوسكم ، وتقرُّ به عيونُكم من أنواع اللذائذ والشهوات ، ولكم فيها ما تطلبون وتتمنّون ﴿ **نُزُلاً من غفور رحيم** ﴾ أي ضيافة وكرامة من ربٍ واسع المغفرة ، عظيم الرحمة لعباده المتقين ﴿ ومن **أحسنُ قولاً ممن**

---

(١) تفسير القرطبي ١٥/٣٥٨ . (٢) حاشية شيخ زاده على البيضاوي ٣/٢٦١ .

دعا إلى الله ﴾ 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 مهتدٍ[١] وقال الزمخشري : والآية عامة في كل من جمع بين هذه الثلاث : أن يكون مؤمناً معتقداً لدين الإسلام ، وعاملاً بالخير ، داعياً إليه ، وما هم إلا طبقة العلماء العاملين[٢] ﴿ **ولا تستوي الحسنةُ ولا السيئة** ﴾ أي لا يتساوى فعل الحسنة مع فعل السيئة ، بل بينهما فرقٌ عظيم في الجزاء وحسن العاقبة ﴿ **ادفعْ بالتي هي أحسنُ** ﴾ 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] ﴿ **فإذا الذي بينك وبينه عداوةٌ كأنه وليٌ حميمٌ** ﴾ أي فإذا فعلت ذلك صار عدوك كالصديق القريب ، الخالص الصداقة في مودته ومحبته لك ﴿ **وما يُلقَّاها إلا الذين صبروا** ﴾ أي وما ينال هذه المنزلة الرفيعة ، والخصلة الحميدة ، إلاّ من جاهد نفسه بكظم الغيظ واحتمال الأذى ﴿ **وما يُلقَّاها إلاّ ذو حظٍّ عظيم** ﴾ أي وما يصل إليها وينالها إلا ذو نصيب وافر من السعادة والخير .

وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَٰنِ نَزْغٌ فَٱسْتَعِذْ بِٱللَّهِ ۖ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿٣٦﴾ وَمِنْ ءَايَٰتِهِ ٱلَّيْلُ وَٱلنَّهَارُ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ ۚ لَا تَسْجُدُوا۟ لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَٱسْجُدُوا۟ لِلَّهِ ٱلَّذِى خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿٣٧﴾ فَإِنِ ٱسْتَكْبَرُوا۟ فَٱلَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُۥ بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْـَٔمُونَ ۩ ﴿٣٨﴾ وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنَّكَ تَرَى ٱلْأَرْضَ خَٰشِعَةً فَإِذَآ أَنزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآءَ ٱهْتَزَّتْ وَرَبَتْ ۚ إِنَّ ٱلَّذِىٓ أَحْيَاهَا لَمُحْىِ ٱلْمَوْتَىٰٓ ۚ إِنَّهُۥ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ ﴿٣٩﴾

﴿ **وإمَّا ينزغنَّك من الشيطان نزغٌ فاستعذْ بالله** ﴾ أي وإن وسوس إليك الشيطان بترك ما أُمرت به من الدفع بالتي هي أحسن ، وأراد أن يحملك على البطش والانتقام ، **فاستعذ بالله** من كيده وشره ﴿ **إنه هو السميع العليم** ﴾ أي هو السميع لأقوال العباد ، العليم بأفعالهم وأحوالهم ، ثم ذكر تعالى دلائل قدرته الباهرة ، وحكمته البالغة فقال ﴿ **ومن آياته الليلُ والنهارُ والشمسُ والقمرُ** ﴾ أي ومن علاماته الدالة على وحدانيته وقدرته تعاقب الليل والنهار ، وتذليل الشمس والقمر ، مسخَّرين لمصالح البشر ﴿ **لا تسجدوا للشمس ولا للقمر ، واسجدوا للّهِ**

(١) مختصر ابن كثير ٣/٢٦٤ . (٢) الكشاف ٤/١٥٦ . (٣) القرطبي ١٥/٣٦١ .

الذي خلقهن ﴾ أي لا تسجدوا للمخلوق واسجدوا للخالق ، الذي خلق هذه الأشياء وأبدعها ﴿ **إن كنتم إياه تعبدون** ﴾ أي إن كنتم تفردونه بالعبادة فلا تسجدوا لأحدٍ سواه ﴿ **فإن استكبروا** ﴾ أي فإن استكبر الكفار على السجود لله ﴿ **فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار** ﴾ أي فالملائكة الأبرار يعبدونه بالليل والنهار ﴿ **وهم لا يسأمون** ﴾ أي لا يملّون عبادته . ﴿ **ومن آياتِهِ أنَّك ترَى الأرض خاشعةً** ﴾ أي ومن البراهين والعلامات الدالة على وحدانيته وكمال قدرته ، أنك ترى الأرض يابسة جرداء لانبات فيها ، تشبه الرجل الخاضع الذليل ﴿ **فإذا أنزلنا عليها الماءَ اهتزَّت وربتْ** ﴾ أي فإذا أنزلنا عليها المطر تحركت حركة شديدة وانتفخت وعلت بالنبات ، وأخرجت من جميع ألوان الزروع والثمار ﴿ **إن الذي أحياها لمُحي الموتى** ﴾ أي إن الإِله الذي أحيا الأرض بعد موتها هو الذي يحي الأموات ويبعثهم من القبور ﴿ **إنه على كل شيءٍ قدير** ﴾ أي لا يعجزه جل وعلا شيءٌ ، فكما أخرج الزروع والثمار من الأرض المجدبة ، فإنه قادر على إحياء الموتى .

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِىٓ ءَايَـٰتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَآ ۗ أَفَمَن يُلْقَىٰ فِى ٱلنَّارِ خَيْرٌ أَم مَّن يَأْتِىٓ ءَامِنًا يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ ۚ ٱعْمَلُوا۟ مَا شِئْتُمْ ۖ إِنَّهُۥ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٤٠﴾ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ بِٱلذِّكْرِ لَمَّا جَآءَهُمْ ۖ وَإِنَّهُۥ لَكِتَـٰبٌ عَزِيزٌ ﴿٤١﴾ لَّا يَأْتِيهِ ٱلْبَـٰطِلُ مِنۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِۦ ۖ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴿٤٢﴾ مَّا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِن قَبْلِكَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابٍ أَلِيمٍ ﴿٤٣﴾

ثم توعَّد تعالى من يلحد في آياته بعد ظهور الأدلة والبراهين على وجوده فقال ﴿ **إن الذين يُلحدون في آياتنا لا يخْفَوْن علينا** ﴾ أي إن الذين يطعنون في آياتنا ، بالتحريف والتكذيب والإِنكار لها لا يغيب أمرهم عنا فنحن لهم بالمرصاد ، وفيه وعيد وتهديد قال قتادة : الإِلحادُ الكفر والعناد وقال ابن عباس : هو تبديلُ الكلام ووضعه في غير موضعه[1] ﴿ **أفمنْ يُلقى في النار خيرٌ أم من يأتي آمناً يوم القيامة** ﴾ أي أفمن يُطرح في جهنم مع الخوف والفزع أفضل أم من يكون في الجنة آمناً من عذاب الله يوم القيامة ؟ قال الرازي : والغرضُ التنبيهُ على أن الملحدين في آيات الله يُلقون في النار ، وأن المؤمنين بآيات الله يكونون آمنين يوم القيامة ، وشتَّان ما بينهما[2] ﴿ **اعملوا ما شئتم** ﴾ أي افعلوا ما تشاءون في هذه الحياة ، وهو تهديدٌ لا إباحة ملفَّع بظل .

---

(١) تفسير القرطبي ١٥/٣٦٦ . (٢) التفسير الكبير ٢٧/١٣١ .

الوعيد ، بدليل قوله تعالى ﴿ **إنه بما تعملون بصير** ﴾ أي هو تعالى مطّلع على أعمالكم ، لا تخفى عليه خافية من أحوالكم ، وسيجازيكم عليها ﴿ **إنَّ الذين كفروا بالذكر لما جاءهم** ﴾ أي إن الذين كذبوا بالقرآن حين جاءهم من عند الله ، وخبر« إنَّ » محذوفٌ لتهويل الأمر كأنه قيل : سيجازون بكفرهم جزاءً لا يكاد يوصف لشدة بشاعته وفظاعته[١] ﴿ **وإنه لكتابٌ عزيز** ﴾ أي وإنه لكتاب غالب بقوة الحجة ، لا نظير له لما احتوى عليه من الإعجاز ، يدفع كل جاحد ، ويقمع كلَّ معاند ﴿ **لا يأْتيه الباطلُ من بين يديه ولا منْ خلفه** ﴾ أي لا يتطرق إليه الباطل من جهةٍ من الجهات ، ولا مجال للطعن فيه قال ابن كثير : أي ليس للبطلان إليه سبيل ، لأنه منزَّل من رب العالمين[٢] ﴿ **تنزيلٌ من حكيم حميدٍ** ﴾ أي هو تنزيلٌ من إله حكيم في تشريعه وأحواله وأفعاله ، محمود من خلقه بسبب كثرة نعمه . . ثم سلَّى تعالى نبيَّه على ما يصيبه من أذى الكفار فقال ﴿ **ما يُقال لك إلاَّ ما قد قيل للرسُل من قبلك** ﴾ أي ما يقول لك كفار قومك ، إلا ما قد قال الكفار للرسل قبلهم من الكلام المؤذي ، والطعن فيما أنزل الله قال القرطبي : يُعزّي نبيه ويُسلّيه من أذى وتكذيب قومه[٣] ﴿ **إنَّ ربَّك لذُو مغْفرةٍ وذُو عقابٍ أليم** ﴾ أي إن ربك يا محمد لهو الغفور لذنوب المؤمنين ، ذو العقاب الشديد للكافرين ، ففوِّضْ أمركَ إليه فإنه ينتقم لك من أعدائك .

﴿ وَلَوْ جَعَلْنَـٰهُ قُرْءَانًا أَعْجَمِيًّا لَّقَالُوا۟ لَوْلَا فُصِّلَتْ ءَايَـٰتُهُۥٓ ۖ ءَا۬عْجَمِىٌّ وَعَرَبِىٌّ ۗ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ هُدًى وَشِفَآءٌ ۖ وَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِىٓ ءَاذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى ۚ أُو۟لَـٰٓئِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانٍۭ بَعِيدٍ ﴿٤٤﴾ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَـٰبَ فَٱخْتُلِفَ فِيهِ ۗ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِىَ بَيْنَهُمْ ۚ وَإِنَّهُمْ لَفِى شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ ﴿٤٥﴾ مَّنْ عَمِلَ صَـٰلِحًا فَلِنَفْسِهِۦ ۖ وَمَنْ أَسَآءَ فَعَلَيْهَا ۗ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّـٰمٍ لِّلْعَبِيدِ ﴿٤٦﴾ ﴾

ثم ذكر تعالى تعنُّت الكافرين ومكابرتهم للحقِّ بعد سطوعه وظهوره فقال ﴿ **ولو جعلناه قرآناً أعجمياً** ﴾ أي لو أنزلنا هذا القرآن بلغة العجم ﴿ **لقالوا لولا فُصلّت آياتُه** ﴾ أي لقال المشركون : هلاَّ بُيّنت آياته بلسانٍ نفهمه وهلاَّ نزل بلغتنا ﴿ **ءأعجميٌ وعربيٌ** ﴾ ؟ استفهام إنكاري أي أقرآن أعجميٌ ونبيٌ عربي ؟ قال الرازي : ذكروا أن الكفار كانوا يقولون لتعنتهم : هلاَّ نزل القرآن بلغة العجم ؟ ! فأجيبوا بأن الأمر لو كان كما تقترحون لم تتركوا الاعتراض ، ثم

(١) هذا رأي أكثر المفسرين واختار أبو حيان في البحر المحيط أن الخبر مذكور وهو ﴿ **لا يأتيه الباطل من بين يديه** ﴾ ولكنه حذف منه العائد ، والأول أظهر . (٢) مختصر ابن كثير ٣/٢٦٥ . (٣) تفسير القرطبي ١٥/٣٦٧ .

قال : والحقُّ عندي أن هذه السورة من أولها إلى آخرها كلام واحدٌ متعلق بعضهُ ببعض ، وقد حكى تعالى عنهم في أول السورة أنهم قالوا ﴿ قُلوبنا في أكنَّةٍ ممَّا تدعونا إليه ﴾ فردَّ تعالى عليهم هنا بأنه لو أنزل هذا القرآن بلغة العجم لكان لهم أن يقولوا : كيف أرسلت الكلام العجمي إلى القوم العرب !! ولصحَّ لهم أن يقولوا ﴿ قلوبُنا في أكنةٍ مَّما تدعونا إليه ﴾ لأنا 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 هو للذين آمنوا هدىً وشِفاءٌ ﴾ أي قل لهم يا محمد : إن هذا القرآن هدى للمؤمنين من الضلالة ، وشفاء لهم من الجهل والشك والريب ﴿ والذين لا يؤمنون في آذانهم وقرٌ ﴾ أي والذين لا يصدّقون بهذا القرآن ، في آذانهم صممٌ عن سماعه ، ولذلك تواصوا باللغو فيه ﴿ وهو عليهم عمى ﴾أي كما أن هذا القرآن رحمة للمؤمنين ، وهو شقاء وتعاسة على الكافرين كقوله تعالى ﴿ وننزّل من القرآن ما هو شفاءٌ ورحمة للمؤمنين ، ولا يزيد الظالمين إلا خساراً ﴾ 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 ، فارتيابه إنما نشأ عن توغله في اتباع الشهوات ، وتقاعده عن تفقد ما يُسعده وينجيه(٢) ﴿ أُولئك يُنادون من مكانٍ بعيدٍ ﴾ أي أولئك الكافرون بالقرآن ، كمن يُنادى من مكان بعيد ، فإنه لا يسمع ولا يفهم ما يُنادى به ، وهذا على سبيل التمثيل قال ابن عباس : يريد مثل البهيمة التي لا تفهم إلا دعاءً ونداءً(٣) ﴿ ولقدْ آتينا موسى الكِتابَ فَاْختُلِفَ فيه ﴾ أي والله لقد أعطينا موسى التوراة فاختلف فيها قومه ما بين مصدِّقٍ لها ومكذِّب ، هكذا حال قومك بالنسبة للقرآن قال القرطبي : وهذا تسلية للنبي ﷺ أي لا يحزنك اختلاف قومك في كتابك ، فقد اختلف من قبلهم في كتابهم ، فآمن به قوم وكذَّب به قوم(٤) ﴿ ولولا كلمةٌ سبقت من ربِّك لقُضِي بينهم ﴾ أي ولولا أن الله حكم بتأخير الحساب والجزاء للخلائق إلى يوم القيامة لعذَّبهم وأهلكهم في الدنيا ﴿ وإنهم لفي شكٍّ منه مرُيب ﴾ أي وإن

(١) التفسير الكبير ١٣٣/٢٧ وهذا الذي ذكره الإمام الفخر هو الأظهر ، فإنهم لم يقترحوا أن ينزل بلغة العجم وإنما هو على سبيل الفرض بدليل ﴿ ولو أنزلناه قرآناً أعجمياً لقالوا ﴾ وهذا الذي رجحناه هو ما ذهب إليه العلامة القرطبي حيث قال في تفسير الآية : المعنى لو جعلنا هذا القرآن بلغة غير العرب لقالوا لولا بيّنت آياته بلغتنا فإنا عرب لانفهم الأعجمية ، فبَّين 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 ٢٦٥/٣ . (٣) التفسير الكبير ١٣٤/٢٧ . (٤) تفسير القرطبي ٣٧٠/١٥ .

هؤلاء الكفار لفي شكٍ من القرآن ، لتبلد عقولهم وعمى بصائرهم ، موقع لهم في أشد الريبة والأضطراب ﴿ من عمِل صالحاً فلِنفسه ومن أساءَ فعلَيْها ﴾ 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 ﴿ وما ربُّك بظلَّامٍ للعبيد ﴾ أي وليس الله منسوباً إلى الظلم حتى يعذِّب بغير إساءة ، فهو تعالى لا يعاقب أحداً إلاّ بذنبه ، ولا يعاقبه إلا بجرمه قال المفسرون : ليست صيغة « ظلَّام » هنا للمبالغة ، وإنما هي صيغة نسبة مثل عطَّار ، ونجَّار ، وتمَّار ، ولو كانت للمبالغة لأوهم أنه تعالى ليس كثير الظلم ولكنه يظلم أحياناً ، وهذا المعنى فاسد لأنه يستحيل عليه الظلم جل وعلا .

* إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَمَا تَخْرُجُ مِن ثَمَرَٰتٍ مِّنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِۦ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَآءِى قَالُوٓاْ ءَاذَنَّٰكَ مَا مِنَّا مِن شَهِيدٍ ﴿٤٧﴾ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَدْعُونَ مِن قَبْلُ وَظَنُّواْ مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ ﴿٤٨﴾ لَّا يَسْـَٔمُ ٱلْإِنسَٰنُ مِن دُعَآءِ ٱلْخَيْرِ وَإِن مَّسَّهُ ٱلشَّرُّ فَيَـُٔوسٌ قَنُوطٌ ﴿٤٩﴾

﴿ إليه يُردُّ علمُ السَّاعة ﴾ أي إليه تعالى وحده علم وقت الساعة لا يعلمه غيره قال الإمام الفخر : أي لا يعلم وقت الساعة بعينه إلا اللهُ ، ومناسبتُها لما قبلها أنه تعالى لما هدَّد الكفار بقوله ﴿ من عمل صالحاً فلنفسه ومن أساء فعليها ﴾ ومعناه أن جزاء كل أحدٍ يصل إليه في يوم القيامة ، فكأن سائلاً قال : ومتى يكون ذلك اليوم ؟ فبيَّن تعالى أن معرفة ذلك اليوم لا يعلمه إلا الله[1] ﴿ وما تخْرُجُ من ثمراتٍ من أكمامها ﴾ أي وما تخرج ثمروٌ من الثمرات من غلافها ووعائها ﴿ وما تحملُ من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ﴾ أي ولا تحمل أنثى جنيناً في بطنها . ولا تلده إلا ملتبساً بعلمه تعالى ، لا يعزبُ عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء[2] ﴿ ويوم يُناديهم أين شركائي ﴾ ؟ أي ويوم القيامة ينادي الله المشركين أين شركائي الذين زعمتم أنهم آلهة ؟ وفيه تقريعٌ وتهكمٌ بهم ﴿ قالوا آذنَّاك ما منا من شهيد ﴾ أي قال المشركون : أعملناك وأخبرناك الآن بالحقيقة ما منّا من يشهد اليوم بأنَّ لك شريكاً قال المفسرون : لما عاينوا القيامة تبرءوا من الأصنام وتبرأت الأصنام منهم ، وأعلنوا إيمانهم وتوحيدهم في وقت لا ينفع فيه إيمان ﴿ وضلَّ عنهم ما كانوا يدعُون من قبل ﴾ أي وغاب عنهم ما كانوا يعبدونه في الدنيا من الآلهة المزعومة

(١) التفسير الكبير ١٣٦/٢٧ . (٢) قال فى الظلال : « ويذهب القلب يتتبَّع الثمرات في أكمامها ، والأجنَّة في أرحامها ، ويطوف في جنبات الأرض يرقب الأكمام التي لا تحصى ، ويتصور الأجنة التي لا يحصرها خيال ، وترتسم في الضمير صورة رائعة لعلم الله ، بقدر ما يطيق القلب البشري أن يتصور من الحقيقة التى ليس لها حدود » ظلال القرآن ١٤٠/٢٤ .

﴿ **وظنوا ما لهم من محيص** ﴾ أي وأيقنوا أنه لا مهرب ولا مخلص لهم من عذاب الله ﴿ **لا يسأمُ الإنسانُ من دُعاءِ الخير** ﴾ أي لا يملُّ الإنسان من سؤاله ودعائه بالخير لنفسه ، كالمال والصحة والعز والسلطان ﴿ **وإن مسَّه الشرُّ فيؤوسٌ قنوط** ﴾ أي وإن أصابه فقر أو مرض فهو عظيم اليأس ، قانطٌ من روح الله ورحمته .

وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِّنَّا مِنۢ بَعْدِ ضَرَّآءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَٰذَا لِى وَمَآ أَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَآئِمَةً وَلَئِن رُّجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّىٓ إِنَّ لِى عِندَهُۥ لَلْحُسْنَىٰ ۚ فَلَنُنَبِّئَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ بِمَا عَمِلُوا۟ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ﴿٥٠﴾ وَإِذَآ أَنْعَمْنَا عَلَى ٱلْإِنسَٰنِ أَعْرَضَ وَنَـَٔا بِجَانِبِهِۦ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّ فَذُو دُعَآءٍ عَرِيضٍ ﴿٥١﴾

﴿ **ولئن أذقناه رحمةً منا من بعد ضراء مسته** ﴾ أي ولئن أعطيناه غنى وصحة من بعد شدة وبلاء ﴿ **ليقولنَّ هذا لي** ﴾ أي ليقولنَّ هذا بسعْيي واجتهادي قال أبو حيان : سمَّى النعمة رحمة إذ هي من آثار رحمة الله[1] ﴿**وما أظنُّ الساعة قائمةً** ﴾ أي وما أعتقد أن القيامة ستكون ﴿ **ولئن رُجعتُ إلى ربِّي إنَّ لي عنده للحُسنى** ﴾ أي وعلى فرض أن القيامة حاصلة ، فليحسنَّ إليَّ ربي كما أحسن إليَّ في هذه الدنيا قال ابن كثير : يتمنى على الله عز وجل مع إساءته العمل وعدم اليقين[2] ﴿ **فلننبئنَّ الذين كفروا بما عملوا** ﴾ أي فواللهِ لنعلِمنَّ هؤلاء الكافرين بحقيقة أعمالهم ، ولنبصرنَّهم بإجرامهم ﴿ **ولنذيقنَّهم من عذابٍ غليظ** ﴾ أي ولنعذبنَّهم أشد العذاب ، وهو الخلود في نار جهنم ﴿ **وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه** ﴾ أي وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض عن شكر ربه ، واستكبر عن الانقياد لأوامره ، وشمخ بأنفه تكبراً وترفعاً ﴿ **وإذا مسَّه الشرُّ فذو دعاءٍ عريض** ﴾ أي وإذا أصابه المكروه فهو ذو دعاء كثير ، يديم التضرع ويكثر من الابتهال ، وهكذا طبيعة الإنسان الجحود والنكران ، يعرف ربه في البلاء وينساه في الرخاء قال الرازي : استعير العرض لكثرة الدعاء ، كما استعير الغلظ لشدة العذاب[3] .

قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُم بِهِۦ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِى شِقَاقٍۭ بَعِيدٍ ﴿٥٢﴾ سَنُرِيهِمْ ءَايَٰتِنَا فِى ٱلْءَافَاقِ وَفِىٓ أَنفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ ۗ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُۥ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ شَهِيدٌ ﴿٥٣﴾ أَلَآ إِنَّهُمْ فِى مِرْيَةٍ مِّن لِّقَآءِ رَبِّهِمْ ۗ أَلَآ إِنَّهُۥ بِكُلِّ شَىْءٍ مُّحِيطٌۢ ﴿٥٤﴾

(١) البحر المحيط ٧/٥٠٤ . (٢) مختصر ابن كثير ٣/٢٦٧ . (٣) التفسير الكبير ٢٧/١٣٨ .

﴿ قُلْ أرأيتُمْ إنْ كانَ من عندِ اللَّهِ ثم كفرتم به ﴾ 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 ؟ ﴿ من أضلُّ ممن هو في شقاقٍ بعيد ﴾ الاستفهام إنكاري بمعنى النفي أي لا أحد أضلُّ منكم لفرط شقاقكم وعداوتكم ، قال أبو السعود : وضع الموصول « من أضلُّ » موضع الضمير «منكم» شرحاً لحالهم ، وتعليلاً لمزيد ضلالهم[1] ﴿ سنريهم آياتنا ﴾ أي سنظهر لهؤلاء المشركين دلالتنا وحججنا على أن القرآن حقٌّ منزل من عند الله ﴿ في الآفاق ﴾ أي في أقطار السمواتِ والأرض من الشمس والقمر والنجوم ، والأشجار والنبات وغير ذلك من العجائب العلوية والسفلية ﴿ وفي أنفسهم ﴾ 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 واحدٍ ، 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 بين الأصوات المختلفة ، وغير ذلك من بديع حكمة الله فيه[2] ﴿ حتى يتبيَّن لهم أنه الحقُّ ﴾ أي حتى يظهر لهم أن هذا القرآن حق ﴿ أولم يكف بربك أنه على كل شيءٍ شهيد ﴾ ؟ أي أولم يكفهم برهاناً على صدقك أنّ ربك لا يغيب عنه شيء في الأرض ولا في السماء ؟ وأنه مطَّلع على كل شيء لا تخفى عليه خافية ؟ ﴿ ألا إنَّهم في مِريةٍ من لقاءِ ربِّهم ﴾ ألا استفتاحٌ لتنبيه السمع إلى ما يقال أي ألا فانتبهوا أيها القوم إن هؤلاء المشركين في شكٍ من الحساب والبعث والجزاء ، ولهذا لا يتفكرون ولا يؤمنون ﴿ ألا إنه بكل شيء محيط ﴾ أي ألا فانتبهوا فإنه تعالى قد أحاط علمه بكل الأشياء جملة وتفصيلاً ، فهو يجازيهم على كفرهم .

(تم بعونه تعالى تفسير سورة فُصّلت)

(١) تفسير أبي السعود ٥/٢٧ . (٢) تفسير القرطبي ١٥/٣٧٥ .

(٤٢) سُورَةُ الشُّورَىٰ مَكِّيَّة وآيَاتُهَا ثَلاثٌ وَخَمْسُونَ

بَيْنَ يَدَيْ السُّورَة

* 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 .
* تبتدىء السورة بتقرير مصدر الوحي ، ومصدر الرسالة ، فاللهُ ربُّ 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 تعرض لحالة بعض المشركين ، ونسبتهم لله الذرية والولد ، حتى إنَّ السموات ليكدْن يتفطرن من هول تلك المقالة الشنيعة ، وبينما هؤلاء المشركون في ضلالهم يتخبطون ، إذا بالملأ 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 واحدٌ أرسل الله تعالى به جميع المرسلين ، وأن شرائع الأنبياء وإن اختلفت إلاَّ أن دينهم واحد ، وهو الإسلام الذي بعث به نوحاً وموسى وعيسى وسائر الرسل الكرام ﴿ **شرع لكم من الدين ما وصَّى به نوحاً والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى** ﴾ .
* وتنتقل السورة للحديث عن المكذبين بالقرآن ، المنكرين للبعث والجزاء ، وتنذرهم بالعذاب الشديد في يومٍ تشيب له الرءوس 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 ﴿ **استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مردَّ له من الله** ﴾ .

* وتختم السورة بالحديث عن الوحي وعن القرآن ، كما بدأت به في مطلع السورة الكريمة ، ليتناسق الكلام في البدء والختام ﴿ **وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا ما كنتَ تدري ما الكتاب ولا الإيمان . .** ﴾ الآية .

التسمِيَــة : سميت « سورة الشورى » تنويهاً بمكانة الشورى في الإسلام ، وتعليماً للمؤمنين أن يقيموا حياتهم على هذا المنهج الأمثل الأكمل « منهج الشورى » لما له من أثر عظيم جليل في حياة الفرد والمجتمع كما قال تعالى ﴿ **وأمرهم شورى بينهم** ﴾ .

تفسـير سـورة الشـورى

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

حمٓ ﴿١﴾ عٓسٓقٓ ﴿٢﴾ كَذَٰلِكَ يُوحِيٓ إِلَيۡكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِكَ ٱللَّهُ ٱلۡعَزِيزُ ٱلۡحَكِيمُ ﴿٣﴾ لَهُۥ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلۡأَرۡضِۖ وَهُوَ ٱلۡعَلِيُّ ٱلۡعَظِيمُ ﴿٤﴾ تَكَادُ ٱلسَّمَٰوَٰتُ يَتَفَطَّرۡنَ مِن فَوۡقِهِنَّۚ وَٱلۡمَلَٰٓئِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمۡدِ رَبِّهِمۡ وَيَسۡتَغۡفِرُونَ لِمَن فِي ٱلۡأَرۡضِۗ أَلَآ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلۡغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿٥﴾ وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِۦٓ أَوۡلِيَآءَ ٱللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيۡهِمۡ وَمَآ أَنتَ عَلَيۡهِم بِوَكِيلٖ ﴿٦﴾

﴿ **حمٓ * عٓسٓقٓ** ﴾ الحروف المقطعة للتنبيه على إعجاز القرآن(١) ، وإثارة انتباه الإنسان بحروف أولية ، وبدءٍ غير مألوف ﴿ **كذلك يُوحي إليكَ وإلى الذين مِن قبْلِك اللَّهُ العزيزُ الحكيم** ﴾ أي مثل ما أوحى إليك ربك يا محمد هذا القرآن ، أوحى إلى الرسل من قبلك في الكتب المنزلة ، اللهُ العزيز في ملكه ، الحكيم في صنعه ﴿ **لهُ ما في السمواتِ وما في الأرض** ﴾ أي له ما في الكون ملكاً وخلقاً وعبيداً ﴿ **وهو العليُّ العظيمُ** ﴾ أي هو المتعالي فوق خلقه ، المنفرد بالكبرياء والعظمة ﴿ **تكادُ السَّمواتُ يتفطَّرن مِنْ فوقِهنَّ** ﴾ أي تكاد السمواتُ يتشققن من عظمة الله وجلاله ، ومن شناعة ما يقوله المشركون من اتخاذ الله الولد ﴿ **والملائكةُ يسبّحون بحمدِ ربهم** ﴾ أي والملائكةُ الأبرار دائبون في تسبيح الله ، ينزهونه عما لا يليق به ﴿ **ويستغفرون لمن في الأرض** ﴾ أي ويطلبون المغفرة لذنوب من في الأرض من المؤمنين قال

---

(١) انظر تفصيل القول في أول سورة البقرة .

في التسهيل : والآية عموم يراد به الخصوص لأن الملائكة إنما يستغفرون للمؤمنين من أهل الأرض ، فهي كقوله تعالى ﴿ ويستغفرون للَّذين آمنوا ﴾ [١] ﴿ **ألاَ إنَّ اللَّهَ هو الغفورُ الرحيم** ﴾ أي ألا فانتبهوا أيها القوم إن الله هو الغفور لذنوب عباده ، الرحيم بهم حيث لا يعاجلهم بالعقوبة مع كفرهم وعصيانهم قال القرطبي : هيَّب وعظَّم جل وعلا في الابتداء ، وألطف وبشَّر في الانتهاء[٢] ﴿ **والذين اتخذوا من دونه أولياء** ﴾ أي جعلوا له شركاء وأنداداً ﴿ **اللهُ حفيظٌ عليهم** ﴾ أي اللهُ تعالى رقيبٌ على أحوالهم وأعمالهم ، لا يفوته منها شيءٌ ، وهو محاسبُهم عليها ﴿ **وما أنت عليهم بوكيل** ﴾ أي وما أنت يا محمد بموكَّل على أعمالهم حتى تقسرهم على الإيمان ، إنما أنت منذرٌ فحسب .

وَكَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لِّتُنذِرَ أُمَّ ٱلْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ ٱلْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ ۚ فَرِيقٌ فِى ٱلْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِى ٱلسَّعِيرِ ﴿٧﴾ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَٰحِدَةً وَلَٰكِن يُدْخِلُ مَن يَشَآءُ فِى رَحْمَتِهِۦ ۚ وَٱلظَّٰلِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِىٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿٨﴾ أَمِ ٱتَّخَذُوا۟ مِن دُونِهِۦٓ أَوْلِيَآءَ ۖ فَٱللَّهُ هُوَ ٱلْوَلِىُّ وَهُوَ يُحْىِ ٱلْمَوْتَىٰ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ ﴿٩﴾ وَمَا ٱخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَىْءٍ فَحُكْمُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِ ۚ ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ رَبِّى عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ﴿١٠﴾

﴿ **وكذلك أوْحينا إليك قُرآناً عربياً** ﴾ أي وكما أوحينا إلى الرسل قبلك أوحينا إليك يا محمد قرآناً عربياً معجزاً ، بلسان العرب لا لبس فيه ولا غموض ﴿ **لتُنذِر أُمَّ القُرى ومن حولها** ﴾ أي لتنذر بهذا القرآن أهل مكة ومن حولها من البلدان قال الإمام الفخر : وأمُّ القُرى أصلُ القرى وهي مكة ، وسميت بهذا الاسم إجلالاً لها ، لأن فيها البيت ومقام إبراهيم ، والعربُ تسمي أصل كل شيءٍ أُمه ، حتى يقال : هذه القصيدة من أمهات قصائد فلان[٣] ﴿ **وتُنذِر يومَ الجمْع** ﴾ أي وتخوِّف الناس ذلك اليوم الرهيب ، يوم اجتماع الخلائق للحساب في صعيدٍ واحد ﴿ **لا ريب فيه** ﴾ أي لا شك في وقوعه ، ولا محالة من حدوثه ﴿ **فريقٌ في الجنةِ وفريقٌ في السعير** ﴾ أي فريقٌ منهم في جنات النعيم وهم المؤمنون ، وفريق منهم في دركات الجحيم وهم الكافرون ، حيث ينقسمون بعد الحساب إلى أشقياء وسعداء كقوله تعالى ﴿ فمنهم شقيٌ وسعيدٌ ﴾ ﴿ **ولو شاء اللهُ لجعلهم أُمَّةً واحدةً** ﴾ أي لو شاء الله لجعل الناس كلهم مهتدين ، أهل دينٍ واحدٍ وملةٍ واحدة وهي الإسلام قال الضحاك : أهل دينٍ واحد ، أهل ضلالةٍ أو أهل هُدى[٤] ﴿ **ولكنْ يُدخِلُ**

(١) التسهيل لعلوم التنزيل ٤/١٧ . (٢) تفسير القرطبي ١٦/٥ . (٣) التفسير الكبير ٢٧/١٤٧ .
(٤) تفسير القرطبي ١٦/٦ .

مَنْ يشاءُ في رحمته ﴾ أي ولكنَّه تعالى حكيمٌ لا يفعل ألَّا ما فيه المصلحة ، فمن علم منه اختيار الهدى يهديه فيدخله بذلك في جنته ، ومن علم منه اختيار الضلال يضلُّه فيدخله بذلك السعير ولهذا قال ﴿ والظَّالمون ما لهُم من وليٍّ ولا نصير ﴾ 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 ، ولكنْ من سبقت له السعادة أدخله في رحمته يعني دين الإسلام[1] ﴿ أم اتَّخذوا من دُونه أولياء ﴾ استفهامٌ على سبيل الإنكار أي بل اتخذ المشركون من دون الله آلهة ، يستعينون بهم ، ويطلبون نصرهم وشفاعتهم ؟ ﴿ فاللَّهُ هو الوَليُّ ﴾ أي فاللهُ وحده هو الوليُّ الحقُّ ، الناصرُ للمؤمنين ، لا وليَّ سواه ﴿ وهو يُحي المَوتى ﴾ أي هو تعالى القادر على إحياء الموتى ، لا تلك الأصنام التي لا تضر ولا تنفع ﴿ وهو على كُلِّ شيءٍ قدير ﴾ أي لا يعجزه شيء فهو الحقيق بأن يُتخذ ولياً دون من سواه ﴿ وما اختلفتُم فيهِ من شيءٍ فحكمُه إلى 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 ﴿ ذلكم اللهُ ربِّي ﴾ أي الموصوف بهذه الصفات هو ربي وحده ، وَلِّي ومالك أمري قال القرطبي : وفيه إضمارٌ أي قل لهم يا محمد : ذلكم الذي يُحيي الموتى ، ويحكم بين المختلفين هو ربِّي[2] ﴿عليه توكلتُ ﴾ أي عليه وحده اعتمدت في جميع أموري ﴿ وإليه أُنيبُ ﴾ أي وإليه وحده أرجع في كل ما يعرض عليَّ من مشكلات ومعضلات ، لا إلى أحدٍ سواه قال الرازي : والعبارة تفيد الحصر أي لا أتوكل إلا عليه ، ولا أنيب إلا إليه ، وهو إشارة إلى تزييف طريقة من اتخذ غير الله ولياً[3] . .

فَاطِرُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا وَمِنَ ٱلْأَنْعَٰمِ أَزْوَٰجًا ۖ يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ ۚ لَيْسَ كَمِثْلِهِۦ شَىْءٌ ۖ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴿١١﴾ لَهُۥ مَقَالِيدُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۖ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّهُۥ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٢﴾ ۞ شَرَعَ لَكُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِۦ نُوحًا وَٱلَّذِىٓ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِۦٓ إِبْرَٰهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰٓ ۖ أَنْ أَقِيمُوا۟ ٱلدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا۟ فِيهِ ۚ كَبُرَ عَلَى ٱلْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ ۚ ٱللَّهُ يَجْتَبِىٓ إِلَيْهِ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِىٓ إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ ﴿١٣﴾

---

(١) البحر المحيط ٧/٥٠٩ . (٢) تفسير القرطبي ١٦/٧ . (٣) التفسير الكبير للرزاي ٢٧/١٤٩ .

ثم بيَّن تعالى صفاته الجليلة القدسية ، التي هي من آثار ومظاهر الربوبية فقال ﴿ **فاطر السمواتِ والأرض** ﴾ أي هو جل وعلا خالقهما ومبدعهما على غير مثالٍ سابق ﴿ **جعل لكم من أنفسكم أزواجاً** ﴾ أي أوجد لكم بقدرته من جنسكم نساءٍ من الآدميات ﴿ **ومن الأنعام أزواجاً** ﴾ أي وخلق لكم كذلك من الإِبل والبقر والضأن والمعز أصنافاً ، ذكوراً وإناثاً ﴿ **يذْرؤكُم فيه** ﴾ أي يكثّركم بسببه بالتوالد ، ولولا أنه خلق الذكر والأنثى لما كان ثَمة تناسلٌ ولا توالدٌ ﴿ **ليس كمِثِله شيءٌ** ﴾ أي ليس له تعالى مثيلٌ ولا نظير ، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله ، فهو الواحد الأحد ، الفردُ الصمد والغرضُ : تنزيهُ الله تعالى عن مشابهة المخلوقين ، والكاف هنا لتأكيد النفي أي ليس مثله شيءٌ ، قال ابن قتيبة : العربُ تقيم المثل مقام النفس فتقول : مثلي لا يُقال له هذا أي أنا لا يُقال لي هذا ، ومعنى الآية ليس كالله جل وعلا شيءٌ[1] وقال القرطبي : والذي يُعتقد في هذا الباب أن الله ـ جلَّ اسمُه ـ في عظمته وكبريائه ، وملوكته وحُسنى أسمائه ، لا يشبه شيئاً من مخلوقاته ، ولا يُشبَّه به أحد ، وما أطلقه الشرع على الخالق والمخلوق فلا تشابه بينهما في المعنى الحقيقي ، إذْ صفاتُ القديم ـ عزَّ وجلَّ ـ بخلاف صفات المخلوق ، وإذْ صفاتُهم لا تنفك عن الأعراض والأغراض ، وهو تعالى منزَّه عن ذلك ، وقد قال بعض المحققين : التوحيدُ إثباتُ ذاتٍ غير مشبهةٍ للذوات ، ولا معطَّلة من الصفات ، وزاد الواسطيُّ فقال : ليس كذاته ذات ، ولا كاسمه اسم ، ولا كفعله فعل ، وهذا مذهب أهل الحق ، أهل السنة والجماعة[2] ﴿ **وهو السميع البصير** ﴾ أي وهو تعالى **السميع** لأقوال العباد ، **البصير** بأفعالهم ﴿ **له مقاليدُ السمواتِ والأرض** ﴾ أي بيده جل وعلا مفاتيح خزائنهما من المطر والنبات وسائر الحاجات ﴿ **يبسُطُ الرزقَ لمن يشاءُ ويقدر** ﴾ أي يوسِّعُ الرزق على من يشاء ، ويضيّق على من يشاء ، حسب الحكمة الإِلهية ﴿ **إنه بكل شيء عليمٌ** ﴾ تعليل لما سبق أي لأن علمه تعالى محيط بكل الأشياء ، فهو واسع العلم ، يعلم إذا كان الغنى خيراً للعبد أو الفقر ﴿ **شرع لكم من الدين ما وصَّى به نوحاً والذي أوحينا إليك** ﴾ أي سنَّ وبيَّن لكم أيها المؤمنون من الشريعة السمحة والدين الحنيف ، ما وصَّى به الرسل ، وأرباب الشرائع من مشاهير الأنبياء ، كنوح ومحمد عليه السلام ﴿ **وما وصَّيْنا به إبراهيم وموسى وعيسى** ﴾ أي وما أمرنا به بطريق الإِلزام إبراهيم وموسى وعيسى من أصول الشرائع والأحكام قال الصاوي : خصَّ هؤلاء بالذكر لأنهم أكابر الأنبياء ، وأولوا العزم ، وأصحاب الشرائع المعظمة ، فلكل واحد من هؤلاء الرسل شرعٌ جديد ، وأمَّا

(١) انظر حاشية الجمل على الجلالين ٤/٥٥ . (٢) تفسير القرطبي ١٦/٨ .

من عداهم ، فإنما كان يبعث بتبليغ شرع من قبله ، ولم يزل الأمر يتأكد بالرسل ، ويتناصر بالأنبياء ، واحداً بعد واحد ، وشريعةً إثر شريعة ، حتى ختمها الله بخير الملل ، وملةِ أكرم الرسل نبينا محمد ﷺ ، فتبيَّن أن شرعنا ـ معشر الأمة المحمدية ـ قد جمع جميع الشرائع المتقدمة في أصول الاعتقادات ، وأصول الأحكام[1] ولهذا قال تعالى ﴿ **أن أقيموا الدينَ ولا تتفرقوا فيه** ﴾ أي وصيناهم بأن أقيموا الدين الحق ـ دين الإسلام ـ الذي هو توحيدُ الله وطاعتُه ، 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[2] . ﴿ **كُبر على المشركين ما تدعوهم إليه** ﴾ أي عظُم وشقَّ على الكفار ما تدعوهم إليه من عبادة الله ، وتوحيد الواحد القهار ﴿ **اللهُ يجتبي إليه من يشاءُ ويهدي إليه منْ يُنيبُ** ﴾ أي اللهُ يصطفي ويختار للإيمان والتوحيد من يشاء من عباده ، ويهدي إلى دينه الحق من يرجع إلى طاعته ، فيوفقه له ويقر به إليه رحمةً وإكراماً .

وَمَا تَفَرَّقُوٓاْ إِلَّا مِنۢ بَعۡدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلۡعِلۡمُ بَغۡيَۢا بَيۡنَهُمۡۚ وَلَوۡلَا كَلِمَةٞ سَبَقَتۡ مِن رَّبِّكَ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى لَّقُضِيَ بَيۡنَهُمۡۚ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُورِثُواْ ٱلۡكِتَٰبَ مِنۢ بَعۡدِهِمۡ لَفِي شَكّٖ مِّنۡهُ مُرِيبٖ ﴿١٤﴾ فَلِذَٰلِكَ فَٱدۡعُۖ وَٱسۡتَقِمۡ كَمَآ أُمِرۡتَۖ وَلَا تَتَّبِعۡ أَهۡوَآءَهُمۡۖ وَقُلۡ ءَامَنتُ بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِن كِتَٰبٖۖ وَأُمِرۡتُ لِأَعۡدِلَ بَيۡنَكُمُۖ ٱللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمۡۖ لَنَآ أَعۡمَٰلُنَا وَلَكُمۡ أَعۡمَٰلُكُمۡۖ لَا حُجَّةَ بَيۡنَنَا وَبَيۡنَكُمُۖ ٱللَّهُ يَجۡمَعُ بَيۡنَنَاۖ وَإِلَيۡهِ ٱلۡمَصِيرُ ﴿١٥﴾

﴿ **وما تفرَّقُوا إلاَّ من بعدِ ما جاءهُم العِلمُ** ﴾ أي وما تفرَّق أهل الأديان المختلفة من اليهود والنصارى وغيرهم إلاّ من بعد ما قامت عليهم الحجج والبراهين من النبي المرسل إليهم ﴿ **بغياً بينهم** ﴾ أي ظلماً وتعدياً ، وحسداً وعناداً ﴿ **ولولا كلمةٌ سبقت من ربِّك إلى أجلٍ مسمَّى** ﴾ أي ولولا أن الله قضى بتأخير العذاب عنهم إلى يوم القيامة ﴿ **لقُضِي بينهم** ﴾ أي لعجَّل لهم العقوبة في الدنيا سريعاً باستئصالهم قال ابن كثير : أي لولا الكلمة السالفة من الله تعالى بإنظار العباد إلى يوم المعاد لعجل لهم العقوبة سريعاً[3] ﴿ **وإنَّ الذين أُورِثوا الكتاب من بعدهم** ﴾ أي وإن بقيَّة أهل الكتاب الذين عاصروا رسول الله ﷺ من بعد أسلافهم السابقين ﴿ **لفي شكٍ منه**

(١) حاشية الصاوي على الجلالين ٤/٣٢ . (٢) تفسير القرطبي ١٦/١١ . (٣) مختصر ابن كثير ٣/٢٧٢ .

مريب ﴾ أي لفي شك من التوراة والإنجيل ، موقع لهم في أشد الحيرة والريبة ، لأنهم ليسوا على يقين من أمر دينهم وكتابهم ، وإنما هم مقلدون لآبائهم وأسلافهم ، بلا دليل ولا برهان **قال** البيضاوي : لا يعلمون كتابهم كما هو ولا يؤمنون به حق الإيمان ، فهم في شك مقلق[1] ﴿ **فلذلِك فادعُ واستقِم كما أُمرتَ** ﴾ أي فلأجل 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 ﴿ **ولا تتَّبع أهواءهم** ﴾ أي ولا تتبع أهواء المشركين الباطلة فيما يدعونك إليه من ترك دعوة التوحيد ﴿ **وقل آمنتُ بما أنزل اللهُ من كتاب** ﴾ أي صدَّقت بكل كتابٍ أنزله الله تعالى قال الرازي : يعني الإيمان بجميع الكتب السماوية ، لأن أهل الكتاب المتفرقين في دينهم آمنوا ببعضٍ وكفروا ببعض[2] ﴿ **وأُمرتُ لأعدلَ بينكم** ﴾ أي وأمرني ربي بأن أعدل بينكم في الحكم قال ابن جزي : يعني العدل في الأحكام إذا تخاصموا إليه[3] ﴿ **اللهُ ربُّنا وربُّكم** ﴾ أي الله خالقنا جميعاً ومتولي أمورنا فيجب أن نفرده بالعبادة ﴿ **لنا أعمالنا ولكم أعمالُكم** ﴾ أي لنا جزاء أعمالنا ولكم جزاء أعمالكم ، من خير أو شرٍّ ، لا نستفيد من حسناتكمْ ولا نتضرر من سيئاتكم قال ابن كثير : هذا تبرؤٌ منهم أي نحن برآء منكم كقوله تعالى ﴿ وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم ، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريءٌ مما تعملون ﴾[4] ﴿ **لا حجة بيننا وبينكم** ﴾ أي لا جدال ولا مناظرة بيننا وبينكم ، فإن الحقَّ قد ظهر وبَانَ ، كالشمس في رابعة النهار ، وأنتم تعاندون وتكابرون ﴿ **الله يجمع بيننا وإليه المصيرُ** ﴾ أي الله يجمع بيننا يوم القيامة لفصل القضاء ، وإليه المرجع والمآب فيجازي كل أحدٍ بعمله من خير وشر قال الصاوي : والغرضُ أن الحقَّ قد ظهر ، والحجج قد قامت ، فلم يبق إلا العناد ، وبعد العناد لا حجة ولا جدل ، والله يفصل بين الخلائق يوم المعاد ، ويجازي كلاً بعمله[5] .

وَٱلَّذِينَ يُحَآجُّونَ فِى ٱللَّهِ مِنۢ بَعْدِ مَا ٱسْتُجِيبَ لَهُۥ حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ﴿١٦﴾ ٱللَّهُ ٱلَّذِىٓ أَنزَلَ ٱلْكِتَٰبَ بِٱلْحَقِّ وَٱلْمِيزَانَ ۗ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ ٱلسَّاعَةَ قَرِيبٌ ﴿١٧﴾ يَسْتَعْجِلُ بِهَا ٱلَّذِينَ

---

(١) تفسير البيضاوي ٢/١٧٣ . (٢) التفسير الكبير ٢٧/١٥٨ . (٣) التسهيل لعلوم التنزيل ٤/١٩ .
(٤) مختصر ابن كثير ٣/٢٧٣ . (٥) حاشية الصاوي ٤/٣٣ .

لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا ۖ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا ٱلْحَقُّ ۗ أَلَآ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُمَارُونَ فِى ٱلسَّاعَةِ لَفِى ضَلَٰلٍۭ بَعِيدٍ ﴿١٨﴾ ٱللَّهُ لَطِيفٌۢ بِعِبَادِهِۦ يَرْزُقُ مَن يَشَآءُ ۖ وَهُوَ ٱلْقَوِىُّ ٱلْعَزِيزُ ﴿١٩﴾

﴿ **والذين يُحاجُّون في الله** ﴾ أي يخاصمون في دينه لصدِّ الناس عن الإيمان ﴿ **من بعد ما استُجيب له** ﴾ أي من بعد ما استجاب الناسُ له ودخلوا في دينه ﴿ **حجتُهم داحضةٌ عند ربهم** ﴾ أي حجتهم باطلة لا ثبوت لها عند الله قال ابن عباس : نزلت في طائفةٍ من بني إسرائيل همَّت برد الناس عن الإسلام وإضلالهم ومحاجتهم بالباطل[1] ﴿ **وعليهم غضبٌ ولهم عذابٌ شديدٌ** ﴾ أي وعليهم غضب عظيم في الدنيا ، وعذابٌ شديد في الآخرة ﴿ **اللهُ الذي أنزل الكتاب بالحقِّ** ﴾ أي نزَّل القرآن وسائر الكتب الإلهية متلبساً بالصدق القاطع ، والحقِّ الساطع ، في أحكامه وتشريعاته وأخباره ﴿ **والميزان** ﴾ أي ونزَّل الميزان أي العدل والإنصاف قاله ابن عباس قال المفسرون : وسمي العدلُ ميزاناً لأن الميزان يحصل به العدل والإنصاف ، فهو من تسمية الشيء باسم السبب ﴿ **وما يُدريك لعلَّ الساعةَ قريبٌ** ﴾ أي وما ينبئك أيها المخاطب لعلَّ وقت الساعة قريب ؟ فإن الواجب على العاقل أن يحذر منها ، ويستعدَّ لها قال أبو حيان : ووجه اتّصال الآية بما سبق أن الساعة يوم الحساب فكأنه قيل : أمركم الله بالعدل والتسوية قبل أن يفاجئكم اليوم الذي يحاسبكم فيه ويزن أعمالكم[2] ﴿ **يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها** ﴾ أي يستعجل بالقيامة المشركون الذين لا يصدّقون بها فيقولون على سبيل الاستهزاء : متى تكون ؟ ﴿ **والذين آمنوا مشفقون منها** ﴾ أي والمؤمنون المصدّقون بها خائفون وجلون من قيامها ﴿ **ويعلمون أنها الحقُّ** ﴾ أي ويعلمون أنها كائنة وحاصلة لا محالة ﴿ **ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد** ﴾ أي الذين يجادلون في أمر القيامة في ضلال بعيد عن الحق ، لإنكارهم عدل الله وحكمته . ﴿ **اللهُ لطيفٌ بعباده** ﴾ أي بارٌّ رحيم بالخلق كثير الإحسان بهم ، يفيض عليهم من الخيرات والبركات مع عصيانهم قال مقاتل : لطيف بالبر والفاجر حيث لم يهلكهم جوعاً بمعاصيهم[3] ﴿ **يرزقُ من يشاءُ** ﴾ أي يوسِّع الرزق على من يشاء قال القرطبي : وفي تفضيل قومٍ بالمال حكمة ، ليحتاج البعضُ إلى البعض ، وهذا من لطفه بالعباد ، وأيضاً ليمتحن الغنيَّ بالفقير ، والفقير بالغني كقوله تعالى ﴿ وجعلنا بعضكم لبعضٍ فتنة

(١) البحر المحيط ٥١٣/٧ . (٢) نفس المرجع السابق ٥١٣/٧ . (٣) البحر المحيط ٥١٤/٧ .

أتصبرون ﴾[١] ؟ ﴿ **وهو القويُّ** ﴾ أي القادر على كل ما يشاء ﴿ **العزيز** ﴾ أي الغالب الذي لا يُغالب ولا يُدافع ثم لما بيَّن كونه لطيفاً بالعباد ، كثير الإحسان إليهم .

مَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ ٱلْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُۥ فِى حَرْثِهِۦ ۖ وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ ٱلدُّنْيَا نُؤْتِهِۦ مِنْهَا وَمَا لَهُۥ فِى ٱلْآخِرَةِ مِن نَّصِيبٍ ﴿٢٠﴾ أَمْ لَهُمْ شُرَكَٰٓؤُا۟ شَرَعُوا۟ لَهُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنۢ بِهِ ٱللَّهُ ۚ وَلَوْلَا كَلِمَةُ ٱلْفَصْلِ لَقُضِىَ بَيْنَهُمْ ۗ وَإِنَّ ٱلظَّٰلِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٢١﴾ تَرَى ٱلظَّٰلِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا۟ وَهُوَ وَاقِعٌۢ بِهِمْ ۗ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ فِى رَوْضَاتِ ٱلْجَنَّاتِ ۖ لَهُم مَّا يَشَآءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ ٱلْفَضْلُ ٱلْكَبِيرُ ﴿٢٢﴾

أشار إلى أن الإنسان ما دام في هذه الحياة فعليه أن يسعى في طلب الخيرات لأسباب السعادة فقال ﴿ **من كان يريدُ حرثَ الآخرة نزدْ له في حرثه** ﴾ أي من كان يريد بعمله ثواب الآخرة ونعيمها ، نزدْ له في أجره وثوابه ، وبمضاعفة حسناته ﴿ **ومنْ كان يريدُ حرثَ الدنيا نُؤْته منها** ﴾ أي ومن كان يريد بعمله متاع الدنيا ونعيمها فقط ، نعطه بعض ما يطلبه من المتاع العاجل مَّما قُدر له ﴿ **وما له في الآخرة مِن نصيب** ﴾ أي وليس له في الآخرة حظٌ من الثواب والنعيم قال الزمخشري : سمَّى ما يعمله العامل مما يبتغي به الفائدة حرثاً على سبيل المجاز ، وفرَّق بينهما بأن من عمل للآخرة ضوعفت حسناته ، ومن عمل للدنيا أُعطي شيئاً منها لا ما يريده ويبتغيه[٢] وقال في التسهيل : حرثُ الآخرة عبارة عن العمل لها ، وكذلك حرث الدنيا ، وهو مستعارٌ من حرث الأرض ، لأن الحرَّاث يعمل وينتظر المنفعة بما عمل[٣] ، ثم أخذ ينكر على الكفار عبادتهم لغير الله ، مع أنه الخالق المتفضل على العباد فقال ﴿ **أم لهُم شركاء شرعوا لهُم مِن الدين ما لم يأْذن بِهِ اللَّهُ** ﴾ ؟ الاستفهام للتقرير والتوبيخ أي ألهؤلاء الكفار شركاء من الشياطين أو آلهة من الأوثان ، شرعوا لهم الشرك والعصيان الذي لم يأمر به الله ؟ قال شيخ زاده : وإسنادُ الشرع إلى الأوثان وهي جمادات إسنادٌ مجازي ، من إسناد الفعل إلى السبب ، وسمَّاه ديناً للمشاكلة والتهكم[٤] ﴿ **ولولا كلمةُ الفَصل لقُضيَ بينهم** ﴾ أي لولا أنَّ الله حكم وقضى في سابق أزله أن الثواب والعقاب يكونان يوم القيامة لحكم بين الكفار والمؤمنين ، بتعجيل العقوبة للظالم ، وإثابة المؤمن ﴿ **وإن الظالمين لهم عذابٌ أليم** ﴾ أي وإن الكافرين الذين ظلموا

(١) تفسير القرطبي ١٨/١٦ . (٢) تفسير الكشاف ١٧١/٤ . (٣) التسهيل لعلوم التنزيل ١٧١/٤ .
(٤) حاشية البيضاوي ٢٧٥/٣ .

أنفسهم بالكفر والعصيان لهم عذابٌ موجع مؤلم ﴿ **ترى الظَّالمين مُشْفقين مِّما كسبُوا** ﴾ أي ترى أيها المخاطب الكافرين يوم القيامة خائفين خوفاً شديداً من جزاء السيئات التي ارتكبوها في الدنيا ﴿ **وهو واقعٌ بهم** ﴾ أي والجزاء عليها نازلٌ بهم يوم القيامة لا محالة ، سواءً خافوا أو لم يخافوا ﴿ **والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضاتِ الجناتِ** ﴾ أي والمؤمنون الصالحون في رياض الجنة يتمتعون ، في أطيب بقاعها ، وفي أعلى منازلها ﴿ **لهم ما يشاءون عند ربهم** ﴾ 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 مأكل ومشارب وملاذ[1] ؟ ولهذا قال تعالى ﴿ **ذلك هُو الفضْلُ الكبير** ﴾ 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 الحقَّ جل وعلا إذ قال « كبير » فمن ذا الذي يقدر قدره[2] ؟

ذَٰلِكَ ٱلَّذِى يُبَشِّرُ ٱللَّهُ عِبَادَهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ ۗ قُل لَّآ أَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا ٱلْمَوَدَّةَ فِى ٱلْقُرْبَىٰ ۗ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَّزِدْ لَهُۥ فِيهَا حُسْنًا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ ﴿٢٣﴾ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا ۖ فَإِن يَشَإِ ٱللَّهُ يَخْتِمْ عَلَىٰ قَلْبِكَ ۗ وَيَمْحُ ٱللَّهُ ٱلْبَٰطِلَ وَيُحِقُّ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَٰتِهِۦٓ ۚ إِنَّهُۥ عَلِيمٌۢ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴿٢٤﴾ وَهُوَ ٱلَّذِى يَقْبَلُ ٱلتَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِۦ وَيَعْفُوا۟ عَنِ ٱلسَّيِّـَٔاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿٢٥﴾

﴿ **ذلك الذي يُبشِّر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحاتِ** ﴾ أي ذلك الإكرام والإنعام هو الذي يبشر الله به عباده المؤمنين المتقين ، ليتعجلوا السرور ويزدادوا شوقاً إلى لقائه ﴿ **قلْ لا أسألكم عليه أجراً إلا المودَّة في القُربى** ﴾ أي قل لهم يا محمد لا أسألكم على تبليغ الرسالة شيئاً من الأجر والمال ، إلَّا أن تحفظوا حقَّ القربى ولا تؤذوني حتى أبلغ رسالة ربي قال ابن كثير : أي لا أسألكم على هذا البلاغ والنصح مالاً ، وإنما أطلب أن تذروني حتى أبلغ رسالات ربي ، فلا تؤذوني بما بيني وبينكم من القرابة[3] قال ابن عباس : يقول إلا أن تصلوا ما بيني وبينكم من القرابة ، وتوذوني في نفسي لقرابتي منكم ﴿ **ومن يقْترف حسنةً نزِدْ له فيها حُسناً** ﴾ أي ومن يكتسب ويفعل طاعةً من الطاعات نضاعف له ثوابها ﴿ **إنَّ اللهَ غفورٌ شكور** ﴾ أي غفور للذنوب شاكر لإحسان المحسن ، لا يضيع عنده عمل العامل ، ولهذا يغفر الكثير من السيئات ،

(١) مختصر ابن كثير ٣/٢٧٥ . (٢) تفسير القرطبي ١٦/٢٠ . (٣) مختصر ابن كثير ٣/٢٧٥ .

ويكثِّر القليل من الحسنات ﴿ **أم يقولون افترى على اللَّهِ كذباً** ﴾ ؟ أي بل أيقول 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 يُنسب إلى الكذب على الله مع اعترافكم له قبل بالصدق والأمانة[1] ﴿ **فإنْ يشإ اللَّهُ يختم على قلبك** ﴾ أي لو افتريت على الله الكذب كما يزعم هؤلاء المجرمون لختم على قلبك فأنساك هذا القرآن ، وسلبه من صدرك ، ولكنك لم تفتر على الله كذباً ولهذا أيَّدك وسدَّدك قال ابن كثير : وهذه كقوله جل وعلا ﴿ ولو تقوَّل علينا بعض الأقاويل . لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين ﴾ وقال أبو السعود : والآيةُ استشهادٌ على بطلانِ ما قالوا ببيان أنه عليه السلام لو افترى على الله تعالى لمنعه من ذلك قطعاً ، بالختم على قلبه بحيث لا يخطر بباله معنى من معانيه ، ولم ينطق بحرفٍ من حروفه[2] ﴿ **ويمحُ اللهُ الباطل** ﴾ أي يزيل الله الباطل بالكلية ﴿ **ويُحِقُّ الحقَّ بكلماتِه** ﴾ أي ويثبتُ اللهُ الحق ويوضّحه بكلامه المنزل ، وقضائه المبرم وقال ابن كثير : بكلماته أي بحججه وبراهينه ﴿ **إنه عليمٌ بذات الصدور** ﴾ 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[3] ﴿ **وهو الذي يقبل التوبة عن عِباده** ﴾ هذا امتنانٌ من الرحمن على العباد أي هو جل وعلا بفضله وكرمه يتقبل التوبة من عباده ، إذا أقلعوا عن المعاصي وأنابوا بصدقٍ وإخلاص نّية ﴿ **ويعفو عن السيئاتِ** ﴾ أي يصفح عن الذنوب صغيرها وكبيرها لمن يشاء ﴿ **ويعلم ما تفعلون** ﴾ أي يعلم جميع ما تصنعون من خير أو شر .

وَيَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِۦ ۚ وَٱلْكَـٰفِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ﴿٢٦﴾
۞ وَلَوْ بَسَطَ ٱللَّهُ ٱلرِّزْقَ لِعِبَادِهِۦ لَبَغَوْاْ فِى ٱلْأَرْضِ وَلَـٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَآءُ ۚ إِنَّهُۥ بِعِبَادِهِۦ خَبِيرٌۢ
بَصِيرٌ ﴿٢٧﴾ وَهُوَ ٱلَّذِى يُنَزِّلُ ٱلْغَيْثَ مِنۢ بَعْدِ مَا قَنَطُواْ وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُۥ ۚ وَهُوَ ٱلْوَلِىُّ ٱلْحَمِيدُ ﴿٢٨﴾ وَمِنْ ءَايَـٰتِهِۦ
خَلْقُ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِن دَآبَّةٍ ۚ وَهُوَ عَلَىٰ جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَآءُ قَدِيرٌ ﴿٢٩﴾

﴿ **ويستجيبُ الذين آمنوا وعملوا الصَّالحاتِ** ﴾ أي ويستجيب الله دعاء المؤمنين الصالحين قال الرازي : أي ويستجيبُ اللهُ للمؤمنين إلاَّ أنه حذف اللام كما حذف في قوله

---

(١) البحر المحيط ٥١٦/٧ . (٢) تفسير ابي السعود ٣٤/٥ . (٣) تفسير القرطبي ٢٥/١٦ .

﴿ وإذا كالوهم ﴾ أي كالوا لهم[١] ﴿ **ويزيدهم من فضله** ﴾ أي ويزيدهم من جوده وكرمه فوق ما سألوا واستحقوا لأنه الجواد الكريم ، البرُّ الرحيم ﴿ **والكافرون لهم عذابٌ شديد** ﴾ أي وأما الكافرون بالله فلهم العذاب الموجع الأليم في دار الجحيم ﴿ **ولو بسط اللهُ الرزق لعباده لبغوا في الأرض** ﴾ أي ولو وسَّع الله الرزق على عباده لطغوا وبغَوْا وأفسدوا في الأرض بالمعاصي والآثام ، لأن الغنى يوجب الطغيان قال ابن كثير : أي لو أعطاهم فوق حاجتهم من الرزق ، لحملهم ذلك على البغي والطغيان من بعضهم على بعض أشراً وبطراً ، وقال قتادة : خير العيش مالا يُلهيك ولا يُطغيك[٢] ﴿ **ولكنْ يُنزِّل بقدَرٍ ما يشاء** ﴾ أي ولكنه تعالى يُنزّل أرزاق العباد بما تقتضيه الحكمة والمصلحة كما جاء في الحديث القدسي (إن من عبادي من لا يصلُحه إلا الغنى ولو أفقرته لأفسدت عليه دينه ، وإن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر ، ولو أغنيته لأفسدت عليه دينه)[٣] ﴿ **إنه بعباده خبيرٌ بصير** ﴾ أي عالم بأحوالهم وما يصلحهم ، فيعطي ويمنع ، ويبسط ويقبض ، حسبما تقتضيه الحكمة الربانية ﴿ **وهو الذي ينزّل الغيث من بعد ما قنطوا** ﴾ تعديدٌ لنعمه على العباد أي هو تعالى الذي ينزّل المطر ، الذي يغيثهم من الجدب ، من بعد ما يئسوا من نزوله ﴿ **وينشُر رحْمته** ﴾ أي ويبسط خيراته وبركاته على العباد ﴿ **وهو الوليُّ الحميد** ﴾ أي وهو الوليُّ الذي يتولى عباده ، المحمود بكل لسان على ما أسدى من النعماء ﴿ **ومن آياته خلقُ السمواتِ والأرض** ﴾ أي ومن دلائل قدرته ، وعجائب حكمته ، الدالة على وحدانيته ، خلقُ السموات والأرض بهذا الشكل البديع ﴿ **وما بثَّ فيهما من دابة** ﴾ أي وما نشر وفرَّق في السموات والأرض من مخلوقات قال ابن كثير : وهذا يشمل الملائكة والإنس والجن ، وسائر الحَيوانات على اختلاف أشكالهم وألوانهم وأجناسهم وأنواعهم[٤] وقال مجاهد : هم الناسُ والملائكة ﴿ **وهو على جمعِهم إذا يشاءُ قدير** ﴾ أي وهو تعالى قادر على جمع الخلائق للحشر والحساب والجزاء ، في أيِّ وقتٍ شاء .

وَمَآ أَصَٰبَكُم مِّن مُّصِيبَةٖ فَبِمَا كَسَبَتۡ أَيۡدِيكُمۡ وَيَعۡفُواْ عَن كَثِيرٖ ﴿٣٠﴾ وَمَآ أَنتُم بِمُعۡجِزِينَ فِي ٱلۡأَرۡضِۖ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيّٖ وَلَا نَصِيرٖ ﴿٣١﴾ وَمِنۡ ءَايَٰتِهِ ٱلۡجَوَارِ فِي ٱلۡبَحۡرِ كَٱلۡأَعۡلَٰمِ ﴿٣٢﴾ إِن يَشَأۡ يُسۡكِنِ ٱلرِّيحَ

(١) التفسير الكبير ٢٧/١٦٩ . (٢) مختصر ابن كثير ٣/٢٧٧ . (٣) كذا ذكره ابن كثير عن أنس مرفوعا .
(٤) مختصر ابن كثير ٣/٢٧٨ .

﴿فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَىٰ ظَهْرِهِۦٓ ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴿٣٣﴾ أَوْ يُوبِقْهُنَّ بِمَا كَسَبُوا۟ وَيَعْفُ عَن كَثِيرٍ ﴿٣٤﴾ وَيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ يُجَٰدِلُونَ فِىٓ ءَايَٰتِنَا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ ﴿٣٥﴾﴾

﴿ **وما أصابكم من مصيبةٍ فبما كسبتْ أيديكم** ﴾ أي وما أصابكم أيها الناس مصيبة من المصائب في النفس أو المال فإنما هي بسبب معاصيكم التي اكتسبتموها قال الجلال : وعبَّر بالأيدي لأن أكثر الأفعال تُزاول بها[1] ﴿ **ويعفو عن كثير** ﴾ أي ويصفح عن كثير من الذنوب فلا يعاقبكم عليها ، ولو آخذكم بكل ما كسبتم لهلكتم وفي الحديث (لا يصيب ابن آدم خدش عود ، أو عثرة قدمٍ ، ولا اختلاجُ عرقٍ إلا بذنب ، وما يعفو عنه أكثر)[2] ﴿ **وما أنتم بمعجزين في الأرض** ﴾ أي ولستم أيها المشركون فائتين من عذاب الله ، ولا هاربين من قضائه ، وإن هربتم من أقطارها كل مهرب ﴿ **وما لكُم من دُون اللَّهِ من وليٍ ولا نصير** ﴾ أي وليس لكم غير الله وليٌّ يتولى أموركم ويتعهد مصالحكم ، ولا نصير يدفع عنكم عذابه وانتقامه . ﴿ **ومن آياتِهِ الجوارِ في البحرِ كالأعلام** ﴾ أي ومن علاماته الدالة على قدرته الباهرة ، وسلطانه العظيم ، السفنُ الجارية في البحر كأنها الجبال من عظمها وضخامتها ﴿ **إن يشأْ يسكن الريح فيظللْن رواكد على ظهره** ﴾ أي لوشاء تعالى لأسكن الرياح وأوقفها فتبقى السفن سواكن وثوابت على ظهر البحر لا تجري ﴿ **إنَّ في ذلك لآياتٍ لكُل صبَّارٍ شكور** ﴾ أي إن في تسييرها لعبراً وعظات لكل مؤمن صابر في البأساء ، شاكرٍ في الرخاء قال الصاوي : أي كثير الصبر على البلايا ، عظيم الشكر على العطايا[3] 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 ويمنعها من الغوص ، ثم جعل الرياح سبباً لسيرها فإذا أراد أن ترسو أسكن الرياح فلا تبرح عن مكانها[4] ﴿ **أو يوبقهنَّ بما كسبوا** ﴾ أي وإن يشأ يجعل الرياح عواصف فيغرق هذه السفن وأهلها بسبب ما اقترفوا من جرائم ﴿ **ويعفُ عن كثير** ﴾ أي ويتجاوز عن كثير من الذنوب فينجيهم الله من الهلاك ﴿ **ويعلمَ الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص** ﴾ 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

(١) تفسير الجلالين ٣٨/٤ . (٢) كذا في البحر المحيط ٥١٨/٧ وذكر ابن كثير أن الحديث من رواية ابن أبي حاتم عن الحسن مرسلاً . (٣) حاشية الصاوي ٣٩/٤ . (٤) البحر المحيط ٥٢٠/٧ .

كل مكان أنه لا ملجأ لهم سوى الله ، ولا دافع لهم إن أراد الله إهلاكهم فيخلصون له العبادة[١] .

﴿ فَمَآ أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَٰعُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۖ وَمَا عِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٣٦﴾ وَٱلَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَٰٓئِرَ ٱلْإِثْمِ وَٱلْفَوَٰحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا۟ هُمْ يَغْفِرُونَ ﴿٣٧﴾ وَٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُوا۟ لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَٰهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٣٨﴾ وَٱلَّذِينَ إِذَآ أَصَابَهُمُ ٱلْبَغْىُ هُمْ يَنتَصِرُونَ ﴿٣٩﴾ وَجَزَٰٓؤُا۟ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا ۖ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُۥ عَلَى ٱللَّهِ ۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿٤٠﴾ ﴾

﴿ **فما أوتيتم من شيءٍ فمتاعُ الحياة الدنيا** ﴾ أي فما أعطيتم أيها الناس من شيء من نعيم الدنيا وزهرتها الفانية ، فإنما هو نعيم زائل ، تتمتعون به مدة حياتكم ثم يزول ﴿ **وما عند الله خيرٌ وأبقى** ﴾ أي وما عند الله من الثواب والنعيم ، خيرٌ من الدنيا وما فيها ، لأنَّ نعيم الآخرة دائم مستمر ، فلا تُقدِّموا الفاني على الباقي ﴿ **للذين آمنوا** ﴾ أي للذين صدَّقوا الله ورسوله وصبروا على ترك الملاذ في الدنيا ﴿ **وعلى ربهم يتوكلون** ﴾ أي واعتمدوا على الله وحده في جميع أمورهم ﴿ **والذين يجتنبون كبائر الإثم** ﴾ أي وهؤلاء المؤمنون هم الذين يجتنبون كبائر الذنوب كالشرك والقتل وعقوق الوالدين ﴿ **والفواحش** ﴾ ل ابن عباس : يعني الزنى ﴿ **وإذا ما غضبوا هم يغفرون** ﴾ أي أذا غضبوا على أحدٍ ممَّن اعتدى عليهم عفوا وصفحوا قال الصاوي : من مكارم الأخلاق التجاوز والحلم عند حصول الغضب ، ولكن يشترط أن يكون الحلم غير مخلٍ بالمروءة ، ولا واجباً كما إذا انتهكت حرماتُ الله فالواجب حينئذٍ الغضب لا الحلم ، وعليه قول الشافعي « من استُغضب ولم يغضب فهو حمار » وقال الشاعر : « وحلمُ الفتى في غير موضعه جهل »[٢] ﴿ **والذين استجابوا لربهم** ﴾ أي أجابوا ربهم إلى ما دعاهم إليه من التوحيد والعبادة قال البيضاوي : نزلت في الأنصار دعاهم رسول الله ﷺ إلى الإيمان فاستجابوا[٣] ﴿ **وأقاموا الصلاة** ﴾ أي أدوها بشروطها وآدابها ، وحافظوا عليها في أوقاتها ﴿ **وأمرهم شورى بينهم** ﴾ أي يتشاورون في الأمور ولا يعجلون ، ولا يُبرمون أمراً من مهمات الدنيا والدين إلا بعد المشورة ﴿ **ومما رزقناهم يُنفقون** ﴾ أي وينفقون مما أعطاهم الله في سبيل الله بالإحسان إلى خلق الله ﴿ **والذين إذا أصابهُمُ البغْيُ هم ينتصِرون** ﴾ أي ينتقمون ممن بغى عليهم ، ولا يستسلمون

---

(١) القرطبي ١٦/٣٣ . (٢) حاشية الصاوي على الجلالين ٤/٤٠ . (٣) تفسير البيضاوي ٢/١٧٥

لظلم المعتدي قال إبراهيم النخعي : كانوا يكرهون أن يُذلّوا أنفسهم فتجترىء عليهم الفساق[١] قال أبو السعود : وهو وصفٌ لهم بالشجاعة بعد وصفهم بسائر الفضائل ، وهذا لا ينافي وصفهم بالغفران فإن كلاً في موضعه محمود[٢] ﴿ **وجزاءُ سيئةٍ سيئةٌ مثلُها** ﴾ أي وجزاء العدوان أن ينتصر ممن ظلمه من غير أن يعتدي عليه بالزيادة قال الإمام الفخر : لما قال تعالى ﴿ **والذين إذا أصابهم البغيُ هم ينتصرون** ﴾ أردفه بما يدل على أن ذلك الانتصار يجب أن يكون مقيداً بالمثل دون زيادة ، وإنما سمَّى ذلك سيئة لأنها تسوء من تنزل به[٣] ﴿ **فمن عفا وأصلح فأجرُهُ على اللَّه** ﴾ أي فمن عفا عن الظالم ، وأصلح بينه وبين عدوه ، فإن الله يثيبه على ذلك الأجر الجزيل قال ابن كثير : شرع تعالى العدل وهو القصاص ، وندب إلى الفضل وهو العفو ، فمن عفا فإن الله لا يضيع له ذلك كما جاء في الحديث (وما زاد اللهُ تعالى عبداً بعفو إلا عزاً)[٤] ﴿ **إنه لا يحبُّ الظالمين** ﴾ أي إنه جل وعلا يبغض البادئين بالظلم ، والمعتدين في الانتقام .

وَلَمَنِ ٱنتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِۦ فَأُوْلَٰٓئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ ﴿٤١﴾ إِنَّمَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَظْلِمُونَ ٱلنَّاسَ وَيَبْغُونَ فِى ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ أُوْلَٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٤٢﴾ وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ ﴿٤٣﴾ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُۥ مِن وَلِىٍّ مِّنۢ بَعْدِهِۦ وَتَرَى ٱلظَّٰلِمِينَ لَمَّا رَأَوُاْ ٱلْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَىٰ مَرَدٍّ مِّن سَبِيلٍ ﴿٤٤﴾

﴿ **ولمن انتصر بعد ظلمه** ﴾ أي انتصر ممن ظلمه دون عدوان ﴿ **فأولئك ما عليهم من سبيل** ﴾ أي فليس عليهم عقوبة ولا مؤاخذة ، لأنهم أتوا بما أبيح لهم من الانتصار ﴿ **إنما السبيلُ على الذين يظْلمون الناس** ﴾ أي إنما العقوبة والمؤاخذة على المعتدين الذين **يظلمون** الناس بعدوانهم ﴿ **ويَبْغُون في الأرضِ بغير الحقِّ** ﴾ أي ويتكبرون في الأرض تجبراً وفساداً ، بالمعاصي والاعتداء على الناس في النفوس والأموال ﴿ **أولئك لهم عذابٌ أليم** ﴾ أي أولئك الظالمون الباغون لهم عذاب مؤلم موجع بسبب ظلمهم وبغيهم ﴿ **ولمنْ صبر وغفرَ إنَّ ذلك لمن عزمِ الأمور** ﴾ أي ولمن صبر على الأذى ، وترك الانتصار لوجه الله تعالى ، فإن ذلك الصبر

---

(١) القرطبي ١٦/٣٩ . (٢) أبو السعود ٥/٣٦ . (٣) مختصر ابن كثير ٣/٢٨٠ .
(٤) حاشية الصاوي ٤/٤١ .

والتجاوز من الأمور الحميدة التي أمر الله بها وأكد عليها قال الصاوي : كرَّر الصبر اهتماماً به وترغيباً فيه وللإشارة إلى أنه محمود العاقبة[١] ﴿ **ومن يُضلل اللهُ فما له من وليٍّ من بعده** ﴾ أي ومن يضلله اللهُ فليس له ناصر ولا هادٍ يهديه إلى الحق ﴿ **وترى الظالمين لمَّا رأوا العذاب** ﴾ أي وترى الكافرين حين شاهدوا عذاب جهنم ﴿ **يقولون هل إلى مرد من سبيل** ﴾ أي يطلبون الرجوع إلى الدنيا لهول ما يشاهدون من العذاب ويقولون : هل هناك طريق لعودتنا إلى الدنيا ؟ قال القرطبي : يطلبون أن يُردُّوا إلى الدنيا ليعملوا بطاعة الله عز وجل فلا يجابون[٢] .

وَتَرَىٰهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَٰشِعِينَ مِنَ ٱلذُّلِّ يَنظُرُونَ مِن طَرْفٍ خَفِيٍّ ۗ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِنَّ ٱلْخَٰسِرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا۟ أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ ۗ أَلَآ إِنَّ ٱلظَّٰلِمِينَ فِى عَذَابٍ مُّقِيمٍ ﴿٤٥﴾ وَمَا كَانَ لَهُم مِّنْ أَوْلِيَآءَ يَنصُرُونَهُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ ۗ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُۥ مِن سَبِيلٍ ﴿٤٦﴾ ٱسْتَجِيبُوا۟ لِرَبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِىَ يَوْمٌ لَّا مَرَدَّ لَهُۥ مِنَ ٱللَّهِ ۚ مَا لَكُم مِّن مَّلْجَإٍ يَوْمَئِذٍ وَمَا لَكُم مِّن نَّكِيرٍ ﴿٤٧﴾

﴿ **وتراهم يُعرضون عليها** ﴾ أي وتراهم أيها المخاطب يُعرضون على النار ﴿ **خاشعين من الذُل** ﴾ أي متضائلين صاغرين مما يلحقهم من الذل والهوان ﴿ **ينظُرون من طرْف خفيّ** ﴾ أي يسارقون النظر خوفاً منها وفزعاً كما ينظر من قُدِّم ليقتل بالسيف ، فإنه لا يقدر أن ينظر إليه بملء عينه قال ابن عباس : ينظرون بطرفٍ ذابلٍ ذليل وقال قتادة والسدي : يُسارقون النظر من شدة الخوف[٣] ﴿ **وقال الذين آمنوا إنَّ الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يومَ القيامة** ﴾ أي يقول المؤمنون في الجنة لما عاينوا ما حلَّ بالكفار : إن الخسران في الحقيقة ما صار إليه هؤلاء ، فإنهم خسروا أنفسهم وأهليهم بخلودهم في نار جهنم ﴿ **ألا إنَّ الظالمين في عذابٍ مقيم** ﴾ أي ألا إنهم في عذاب دائمٍ لا ينقطع ﴿ **وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله** ﴾ أي وما كان لهم من أعوان ونصراء ينصرونهم من عذاب الله كما كانوا يرجون ذلك في الدنيا ﴿ **ومن يُضلل اللهُ فما لهُ من سبيل** ﴾ أي ومن يضلله اللهُ فليس له طريق يصل به إلى الحق في الدنيا ، وإلى الجنة في الآخرة ، لأنه قد سُدَّت عليه طريق النجاة قال ابن كثير : ومن يضلله الله فليس له خلاص[٤] ﴿ **استجيبوا لربكم** ﴾ أي استجيبوا أيها الناسُ إلى ما دعاكم إليه ربكم من

(١) تفسير القرطبي ١٦/٤٥ .ـــ(٢) . تفسير القرطبي ١٦/٤٦ . ـــ(٣) التفسير الكبير ٢٧/١٧٨ .ـــ
(٤) مختصر ابن كثير ٣/١٨٢ .

الإيمان والطاعة ﴿ **من قبلِ أنْ يأْتي يومٌ لا مردَّ له من اللّه** ﴾ أي من قبل أن يأتي ذلك اليوم الرهيب الذي لا يقدر أحدٌ على ردِّه ، لأنه ليس له دافع ولا مانع ﴿ **ما لكم من ملجأٍ يومئذٍ** ﴾ أي ليس لكم مفر تلتجئون إليه ﴿ **وما لكم من نكير** ﴾ أي وليس لكم منكِرٌ يُنكِر ما ينزل بكم من العذاب وقالوأبو السعود : أي ما لكم إنكار لما اقترفتموه لأنه مدوَّن في صحائف أعمالكم وتشهد عليه جوارحكم[1] .

فَإِنْ أَعْرَضُواْ فَمَآ أَرْسَلْنَٰكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ۖ إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا ٱلْبَلَٰغُ ۗ وَإِنَّآ إِذَآ أَذَقْنَا ٱلْإِنسَٰنَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا ۖ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌۢ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ ٱلْإِنسَٰنَ كَفُورٌ ﴿٤٨﴾ لِّلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ۚ يَهَبُ لِمَن يَشَآءُ إِنَٰثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَآءُ ٱلذُّكُورَ ﴿٤٩﴾ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَٰثًا ۖ وَيَجْعَلُ مَن يَشَآءُ عَقِيمًا ۚ إِنَّهُۥ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴿٥٠﴾

﴿ **فإن أعرضوا** ﴾ أي فإن أعرض المشركون عن الإيمان ولم يقبلوا هداية الرحمن ﴿ **فما أرسلناك عليهم حفيظاً** ﴾ أي فما أرسلناك يا محمداً رقيباً على أعمالهم ولا محاسباً لهم ﴿ **إنْ عليك إلا البلاغ** ﴾ أي ما عليك إلاَّ أن تبلغهم رسالة ربك وقد فعلت قال أبو حيان : والآية تسلية للرسول ﷺ وتأنيسٌ له ، وإزالةٌ لهمِّه بهم[2] ، ثم أخبر تعالى أن طبيعة الإنسان الكفران لنعم الله فقال ﴿ **وإنَّا إذا أذقنا الإنسان منا رحمةً فرح بها** ﴾ المرادُ بالإنسان الجنس بدليل قوله ﴿ **وإن تصبهم** ﴾ والمعنى إنا إذا أكرمنا الإنسان بنعمةٍ من النعم من صحة وغنى وأمنٍ وغيرها بطر وتكبَّر ﴿ **وإن تصبهم سيئة بما قدَّمت أيديهم فإنَّ الإنسان كفور** ﴾ أي وإن أصاب الناسَ جدبٌ ونقمة ، وبلاءٌ وشدة ، بسبب ما اقترفوه من آثام فإن الإنسان مبالغٌ في الجحود والكفران ، ينسى النعمة ويذكر البلية قال الصاوي : والحكمةُ في تصدير النعمة بـ « إنْ » هو الإشارة إلى أن النعمة محققة الحصُول بخلاف البلاء ، لأن رحمة الله تغلب غضبه[3] وقال الإمام الفخر : نِعَمُ اللهِ في الدنيا وإن كانت عظيمة إلا أنها بالنسبة إلى سعادة الآخرة كالقطرة بالنسبة إلى البحر فلذلك سمَّاها ذوقاً ، فبيَّن تعالى أن الإنسان إذا فاز بهذا القدر الحقير في الدنيا فإنه يفرح بها ويعظم غروره بسببها ويقع في العجب والكبر ، ويظن أنه فاز بكل المُنى ، وذلك لجهله بحال الدنيا بحال الآخرة[4] ﴿ **للّهِ مُلكُ السمواتِ والأرضِ يخلق ما يشاءُ** ﴾ أي هو تعالى المالك للكون كلِّه ،

(١) تفسير أبي السعود ٥/٣٧ . (٢) البحر المحيط ٧/٥٢٥ . (٣) . حاشية الصاوي ٤/٤١ .
(٤) التفسير الكبير للرازي ٢٧/١٨٤ .

علويه وسفليّه ، والمتصرف فيه بالخلق والإيجاد ، كيفما شاء ، والمقصودُ من الآية أن لا يغتر الإنسان بما ملكه من المال والجاه ، وأن يعلم أن الكل ملك الله وحده ، وبيده مقاليد التصرف في السموات والأرض ، يعطي ويمنع ، لا رادَّ لقضائه ولا معقّب لحكمه ﴿ **يهب لمن يشاء إناثاً** ﴾ أي يخص من شاء من عباده بالإناث دون البنين ﴿ **ويهب لمن يشاء الذكور** ﴾ أي ويخص من شاء بالذكور دون الإناث ﴿ **أو يزوجهم ذُكراناً وإناثاً** ﴾ أي يجعلهم إن شاء من النوعين فيجمع للإنسان بين البنين والبنات ﴿ **ويجعل من يشاء عقيماً** ﴾ أي ويجعل بعض الرجال عقيماً فلا يولد له ، وبعض النساء عقيماً فلا تلد قال البيضاوي : والمعنى يجعل أحوال العباد في الأولاد مختلفة ، على متقضى المشيئة ، فيهب لبعضٍ إمّا صنفاً واحداً من ذكر أو أنثى ، أو الصنفين جمعاً ، ويُعقم آخرين[1] ، والمراد من الآية بيان نفاذ قدرته تعالى في الكائنات كيف يشاء ، ولهذا قال ﴿ **إنه عليمٌ قدير** ﴾ أي مبالغ في العلم والقدرة ، يفعل ما فيه مصلحة وحكمة قال 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[2] .

﴿ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ ٱللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَآئِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِىَ بِإِذْنِهِۦ مَا يَشَآءُ ۚ إِنَّهُۥ عَلِىٌّ حَكِيمٌ ﴿٥١﴾ وَكَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا ۚ مَا كُنتَ تَدْرِى مَا ٱلْكِتَٰبُ وَلَا ٱلْإِيمَٰنُ وَلَٰكِن جَعَلْنَٰهُ نُورًا نَّهْدِى بِهِۦ مَن نَّشَآءُ مِنْ عِبَادِنَا ۚ وَإِنَّكَ لَتَهْدِىٓ إِلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٥٢﴾ صِرَٰطِ ٱللَّهِ ٱلَّذِى لَهُۥ مَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ ۗ أَلَآ إِلَى ٱللَّهِ تَصِيرُ ٱلْأُمُورُ ﴿٥٣﴾

ثم ذكر تعالى الوحي وأقسامه وأنواعه فقال : ﴿ **وما كان لبشرٍ أنْ يُكلِّمهُ اللّهُ إلا وحياً** ﴾ أي وما صح لأحدٍ من البشر أياً كان أن يكلمه الله إلا بطريق الوحي في المنام أو بالإلهام ، لأن رؤ يا الأنبياء حقٌ كما وقع للخليل إبراهيم عليهم السلام ﴿ إني أرى في المنام أني أذبحك ﴾ ﴿ **أو من وراء حجاب** ﴾ أي أو يكلمه من وراء حجاب كما كلَّم موسى عليه السلام ﴿ **أو يرسل رسولاً فيوحي بإذنه ما يشاء** ﴾ أي أو يرسل ملكاً فيبلغ الوحي إلى الرسول بأمره تعالى ما يشاء تبليغه كما نزل جبريل بالوحي على الأنبياء قال في التسهيل : بيَّن تعالى في الآية أن كلامه لعباده على ثلاثة

(١) تفسير البيضاوي ٢/١٧٦ . (٢) مختصر ابن كثير ٣/٢٨٣ .

أوجه : أحدها الوحي بطريق الإلهام أو المنام ، والآخر أن يْسمعه 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[١] وقال الصاوي : وقد يقع الإلهام لغير الأنبياء كالأولياء ، غير أن إلهامٍ الأولياء قد يختلط به الشيطان لأنهم غير معصومين ، بخلاف الأنبياء فإلهامهم محفوظ منه[٢] ﴿ **إنه عليٌ حكيم** ﴾ أي إنه تعالى متعالٍ عن صفات المخلوقين ، حكيم في أفعاله وصنعه ، تجري أفعاله على موجب الحكمة ﴿ **وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا** ﴾ أي وكما أوحينا إلى غيرك من الرسل أوحينا إليك يا محمد هذا القرآن ، وسمَّاه روحاً لأن فيه حاية 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[٣] ﴿ **ما كنت تدري ما الكتابُ ولا الإيمان** ﴾ أي ما كنت يا محمد تعرف قبل الوحي ما هو القرآن ، ولا كنت تعرف شرائع الإيْمان ومعالمه على وجه التفصيل ﴿ **ولكن جعلناه نوراً نهدي به من نشاء من عبادنا** ﴾ أي ولكن جعلنا هذا القرآن نوراً وضياءً نهدي به عبادنا المتقين ﴿ **وإنك لتهدي إلى صراطٍ مستقيم** ﴾ أي وإنك يا محمد لترشد إلى دين قيمٍ مستقيم هو الإسلام ﴿ **صراطِ اللّهِ الذي له ما في السموات وما في الأرض** ﴾ أي هذا الدين لا اعوجاج فيه هو دينُ الله الذي له كل ما في الكون ملكاً وخلقاً وعبيداً ﴿ **ألاَ إلى الله تصير الأمور** ﴾ أي ألا إلى الله وحدة ترجع الأمور فيفصل فيها بين العباد بحكمه العادل وقضائه المبرم .

(تم بعونه تعالى تفسر سورة الشورى)

---

(١) التسهيل لعلوم التنزيل ٤/٢٤ . (٢) حاشية الصاوي ٤/٤٢ . (٣) تفسير القرطبي ١٦/٥٥ .

(٤٣) سورة الزخرف مكية وآياتها تسع وثمانون

بَيْن يَدَيْ السُّورَة

* 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 النبيّ الأمي بأفصح لسانٍ ، وأنصع 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 البناتِ سفهاً وجهلاً ، فزعموا أن الملائكة بنات الله ، فجاءت الآيات لتصحيح تلك الانحرافات ، وردِّ 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 تنفيذ تلك الشبهة السقيمة ، التى أثارها المشركون حول رسالة محمد عليه السلام ، فقد اقترحوا أن تتنزَّل على رجلٍ من أهل الجاه والثراء ، لا على يتيم فقير كمحمد ﷺ فجاءت الآيات لتقرير أن الجاه والثراء ليسا ميزاناً لكرامة الإنسان واستحقاقه المناصب الرفيعة ، وأن الدنيا من الحقارة والمهانة بحيث لو شاء الله لأغدقها على الكافرين ومنعها عبادة المؤمنين .
* وذكرت السورة قصة « موسى وفرعون » لتأكيد تلك الحقيقة السابقة ، فها هو فرعون الجبار

يعتز ويفخر على موسى بملكه وسلطانه ، كما يعتز الجاهلون من رؤساء قريش على النبي ﷺ ثم تكون نتيجته الغرق والدمار .

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

التسمِيَـــة : سميت « سورة الزخرف » لما فيها من التمثيل الرائع ـ لمتاع الدنيا الزائل وبريقها الخادع ـ 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 .

تفســـير ســورة الزخــرف

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

حمٓ ﴿١﴾ وَٱلْكِتَٰبِ ٱلْمُبِينِ ﴿٢﴾ إِنَّا جَعَلْنَٰهُ قُرْءَٰنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٣﴾ وَإِنَّهُۥ فِىٓ أُمِّ ٱلْكِتَٰبِ لَدَيْنَا لَعَلِىٌّ حَكِيمٌ ﴿٤﴾ أَفَنَضْرِبُ عَنكُمُ ٱلذِّكْرَ صَفْحًا أَن كُنتُمْ قَوْمًا مُّسْرِفِينَ ﴿٥﴾ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَّبِىٍّ فِى ٱلْأَوَّلِينَ ﴿٦﴾ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَّبِىٍّ إِلَّا كَانُوا۟ بِهِۦ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿٧﴾ فَأَهْلَكْنَآ أَشَدَّ مِنْهُم بَطْشًا وَمَضَىٰ مَثَلُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿٨﴾ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَلِيمُ ﴿٩﴾

﴿ **حمٓ** ﴾ الحروف المقطعة للتنبيه على إعجاز القرآن[1] ﴿ **والكتابِ المبين** ﴾ قسمٌ أقسم الله به أي أُقْسِمُ بالقرآن البيّن الواضح الجلي ، المظهر طريق الهدى من طريق الضلال ، المبيِّن للبشرية ما تحتاج إليه من الأحكام والدلائل الشرعية ﴿ **إنا جعلناه قرآناً عربياً** ﴾ هذا هو المقسم عليه أي أنزلناه بَلغة العرب ، مشتملاً على كمال الفصاحة والبلاغة ، بأسلوب محكم ، وبيانٍ معجز ﴿ **لعلكم تعقلون** ﴾ أي لكي تفهموا أحكامه ، وتتدبروا معانيه ، وتعقلوا أن أسلوبه الحكيم خارج عن طوق البشر قال البيضاوي : أقسم تعالى بالقرآن على أنه جعله قرآناً **عربياً** ،

(١) انظر تفصيل القول في أول سورة البقرة .

وهو من البدائع البلاغية لتناسب القسم والمُقْسم عليه ، تنبيهاً على أنه لا شيء أعلا منه فيقسم به ، وهذا يدل على شرف القرآن وعزته بأبلغ وجهٍ وأدقه[1] ﴿ **وإنه في أمّ الكتاب لدينا** ﴾ أي وإنه في اللوح المحفوظ عندنا ﴿ **لعليٌ حكيم** ﴾ أي رفيع الشأن عظيم القدر ، ذو حكمةٍ بالغةٍ ومكانةٍ فائقة قال ابن كثير : بيَّن شرف القرآن في الملأ الأعلى ، ليشرّفه ويعظّمه أهل الأرض أي وإن القرآن في اللوح المحفوظ عندنا ذو مكانةٍ عظيمة ، وشرف وفضل[2] ﴿ **أَفَنضْرِبُ عنكم الذِّكْر صَفْحاً** ﴾ الاستفهام إنكاري أي أنترك تذكيركم إعراضاً عنكم ، ونعتبركم كالبهائم فلا نعظكم بالقرآن ؟ ﴿ **أنْ كنتم قوماً مسرفين** ﴾ أي لأجل أنكم مسرفون في التكذيب والعصيان ؟ لا ، بل نذكّركم ونعظكم به إلى أن ترجعوا إلى طريق الحق قال قتاده : لو أن هذا القرآن رُفع حين ردَّه الأوائل لهلكوا ، ولكنَّ الله برحمته كرَّره عليهم ، ودعاهم إليه عشرين سنة[3] قال ابن كثير : وقول قتاده 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 قدَّر هدايته ، وتقوم الحجة على من كتب شقاوته[4] ﴿ **وكم أَرْسَلنَا من نبيٍّ في الأولين** ﴾ ؟ تسلية للنبي عليه السلام أي ما أكثر ما أرسلنا من الأنبياء في الأمم الأولين ؟ ﴿ **وما يأتيهم من نبيٍّ إلا كانوا به يستهزئون** ﴾ أي ولم يكن يأتيهم نبي إلا سخروا منه واستهزءوا به قال الصاوي : وهذا تسلية له ﷺ والمعنى تسلَّ يا محمد ولا تحزن فإنه وقع للرسل قبلك ما وقع لك[5] ﴿ **فأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُم بَطْشاً** ﴾ أي فأهلكنا قوماً كانوا أشد قوة من كفار مكة وأعتى منهم وأطغى ﴿ **ومَضَى مَثَلُ الأَوَّلين** ﴾ أي وسبق في القرآن أحاديثُ 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 مَثلهم[6] ﴿ **ولَئِنْ سأَلْتَهُمْ من خلَقَ السمواتِ والأرضَ** ﴾ أي ولئن سألتَ يا محمد هؤلاء المشركين من خلق السمواتِ والأرض بهذا الشكل البديع ﴿ **ليقولُنَّ خَلَقَهُنَّ العزيزُ العليم** ﴾ أي ليقولُنَّ خلقهنَّ اللهُ وحده ، **العزيزُ** في ملكه ، العليمُ بخلقه قال القرطبي : أقروا له بالخلق والإيجاد ، ثم عبدوا معه غيره جهلاً منهم وسفهاً[7] . .

---

(١) حاشية زاده 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 .

﴿ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ۝١٠ وَٱلَّذِى نَزَّلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءًۢ بِقَدَرٍ فَأَنشَرْنَا بِهِۦ بَلْدَةً مَّيْتًا ۚ كَذَٰلِكَ تُخْرَجُونَ ۝١١ وَٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْأَزْوَٰجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ ٱلْفُلْكِ وَٱلْأَنْعَٰمِ مَا تَرْكَبُونَ ۝١٢ لِتَسْتَوُۥا عَلَىٰ ظُهُورِهِۦ ثُمَّ تَذْكُرُوا۟ نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا ٱسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا۟ سُبْحَٰنَ ٱلَّذِى سَخَّرَ لَنَا هَٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُۥ مُقْرِنِينَ ۝١٣ وَإِنَّآ إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ ۝١٤ ﴾

ثم بيَّن تعالى لهم صفاته الجليلة ، الدالة على كمال القدرة والحكمة فقال ﴿ **الَّذي جعَلَ لكُمُ الأرضَ مَهْداً** ﴾ أي بسط الأرض وجعلها كالفراش لكم ، تستقرون عليها وتقومون وتنامون ﴿ **وجعَلَ لكُم فيها سُبُلاً** ﴾ أي وجعل لكم فيها طُرُقاً تسلكونها في أسفاركم ﴿ **لعلكم تهتدون** ﴾ أي لكي تهتدوا إلى قدرة الخالق الحكيم ، مودع هذا النظام العجيب ﴿ **والذي نزَّل من السَّماءِ ماءً بقَدرٍ** ﴾ أي نزَّل بقدرته الماء من السماء بمقدارٍ ووزنٍ معلوم ، بحسب الحاجة والكفاية قال البيضاوي : أي بمقدار ينفع ولا يضر[1] ﴿ **فأنشرنا به بلدةً ميْتاً** ﴾ أي فأحيينا به أرضاً ميتةً مقفرةً من النبات ﴿ **كذلكَ تُخْرجُون** ﴾ أي كذلك نخرجكم من قبوركم كما نُخرج النبات من الأرض الميتة ﴿ **والذي خلَقَ الأزواجَ كلَّها** ﴾ أي خلق جميع الأصناف من الحيوان والنبات وغير ذلك قال ابن عباس : « الأزواج » الأصناف والأنواع كلها كالحلو والحامض ، والأبيض والأسود ، والذكر والأنثى[2] ﴿ **وجعل لكم من الفُلْك والأنعام ما تركبون** ﴾ أي وسخَّر لكم من السفن في البحر ، والإبل في البر ما تركبونه في أسفاركم قال ابن كثير : أي ذلَّلها وسخَّرها ويسَّرها لكم ، لتأكلوا لحومها وتركبوا ظهورها[3] ﴿ **لتستووا على ظهوره** ﴾ أي لتستقروا على ظهور هذا المركوب ، سفينةً كانت أو جملاً ﴿ **ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه** ﴾ أي وتتذكروا نعمة ربكم الجليلة عليكم حين تستقرون فوقها فتشكروه بقلوبكم ﴿ **وتقولوا سُبْحان الذي سخَّر لنا هذا** ﴾ أي وتقولوا بألسنتكم عند ركوبكم : سبحان الله الذي ذلَّل ويسَّر لنا ركوب هذا المركوب ﴿ **وما كنّا له مقرنين** ﴾ أي وما كنا قادرين ولا مطيقين لركوبه لولا تسخيره تعالى لنا ﴿ **وإنَّا إلى ربنا لمنقلبون** ﴾ أي وإنا إلى ربنا لراجعون ، وصائرون إليه بعد الموت قال في حاشية البيضاوي : وليس المراد من ذكر النعمة تصورها وإخطارها في البال ، بل المراد تذكر أنها نعمة حاصلةٌ بتدبير القادر العليم الحكيم ، مستدعية لطاعته وشكره ، فإن من تفكر في أنَّ ما يركبه الإنسان من الفُلْك والأنعام ، أكثر قوةً وأكبر جثة من راكبه ، ومع ذلك كان مسخراً لراكبه يتمكن

(١) تفسير البيضاوي ٢/١٧٧ . (٢) حاشية الجمل على الجلالين ٤/٧٧ . (٣) مختصر ابن كثير للصابوني ٣/٢٨٥ .

من تصريفه إلى أيّ جانب شاء ، وتفكر أيضاً في خلق البحر والريح 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 متعجباً من عظمة الله ﴿ سبحان الذي سخَّر لنا هذا وما كنا له مقرنين ﴾[١] . .

وَجَعَلُواْ لَهُۥ مِنْ عِبَادِهِۦ جُزْءًا ۚ إِنَّ ٱلْإِنسَـٰنَ لَكَفُورٌ مُّبِينٌ ﴿١٥﴾ أَمِ ٱتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَىٰكُم بِٱلْبَنِينَ ﴿١٦﴾ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَـٰنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُۥ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ﴿١٧﴾ أَوَمَن يُنَشَّؤُاْ فِى ٱلْحِلْيَةِ وَهُوَ فِى ٱلْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ ﴿١٨﴾ وَجَعَلُواْ ٱلْمَلَـٰٓئِكَةَ ٱلَّذِينَ هُمْ عِبَـٰدُ ٱلرَّحْمَـٰنِ إِنَـٰثًا ۚ أَشَهِدُواْ خَلْقَهُمْ ۚ سَتُكْتَبُ شَهَـٰدَتُهُمْ وَيُسْـَٔلُونَ ﴿١٩﴾ وَقَالُواْ لَوْ شَآءَ ٱلرَّحْمَـٰنُ مَا عَبَدْنَـٰهُم ۗ مَّا لَهُم بِذَٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ ۖ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴿٢٠﴾

ولما ذكر تعالى اعتراف المشركين بأن خالق السموات والأرض هو رب العالمين ، ذكر بعده ما يدل على سفههم وجهلهم في عبادة غير الله فقال ﴿ **وجعلوا له من عباده جزءًا** ﴾ أي جعل المشركون لله ولداً حيث قالوا : الملائكةُ بنات الله ﴿ **إنَّ الإنسان لكفورٌ مبينٌ** ﴾ أي إن القائل لهذا لمبالغٌ في الكفر ، عظيم الجحود والطغيان قال البيضاوي : أي ظاهر الكفران لأن نسبة الولد إليه تعالى من فرط الجهل به والتحقير لشأنه[٢] ﴿ **أم اتَّخذَ مّما يَخْلُقُ بناتٍ وأصْفاكم بالبنين** ﴾ إنكارٌ وتعجبٌ من حالهم أي هل اتخذ تعالى لنفسه البنات ، وخصَّكم واختار لكم البنين ؟ قال ابن كثير : وهذا إنكار عليهم غاية الإنكار[٣] ، ثم ذكر تعالى تمام الإنكار فقال ﴿ **وإذا بُشِّرَ أحدُهم بما ضربَ للرحمن مثَلاً** ﴾ أي وإذا بُشِّر أحد المشركين بالأنثى التي جعلها مثلاً لله بنسبة البنات له ﴿ **ظلَّ وجهه مسوداً وهو كظيم** ﴾ أي صار وجهه كأنه أسود من الكآبة والحزن ، وهو ممتلىءٌ غيظاً وغماً من سوء ما بُشّر به قال الإمام الفخر : والمقصودُ من الآية التنبيهُ على قلة عقولهم وسخافة تفكيرهم ، فإن الذي بلغ حاله في النقص إلى هذا الحدِّ كيف يجوز للعاقل إثباتُه لله تعالى ؟ وقد روي عن بعض العرب أن امرأته وضعت أنثى فهجر البيت الذي فيه المرأة[٤] ﴿ **أوَمنْ يُنَشَّأُ في الحِلْيةِ** ﴾ أي أيجعلون للَّهِ من يُربَّى في الزينة وينشأ ويكبر عليها وهنَّ الإناث ؟ ﴿ **وهو في الخِصام غيرُ مُبينٍ** ﴾ أي ومن هو في الجدال غيرُ مظهرٍ لحجته

(١) حاشية شيخ زاده على البيضاوي ٣/٢٩١ . (٢) تفسير البيضاوي ٢/١٧٧ . (٣) مختصر ابن كثير ٣/٢٨٦ .
(٤) التفسير الكبير للرازي ٢٧/٢٠١ .

لضعف رأيه ؟ أوَمَنْ يكونُ هكذا يُنْسب إلى جناب الله العظيم ؟ قال في التسهيل : والمقصد الرد على الذين قالوا الملائكةُ بنات الله ، كأنه قال : أجعلتم للّهِ من ينشأ في الحلية ؟ يعني يكبر وينبت في استعمالها ، وذلك صفةُ النقص ، ثم أتبعها بصفة نقصٍ أخرى فقال ﴿ **وهو في الخصام غيرُ مبين** ﴾ يعني أن الأنثى إذا خاصمت أو تكلمت لم تقدر أن تبيّن حجتها لنقص عقلها ، وقلّما تجد امرأة إلا تفسد الكلام ، وتخلط المعاني ، فكيف يُنسب لله من يتصف بهذه النقائص[1] ؟ وقال ابن كثير : المرأة ناقصة في الصورة والمعنى ، فيكمل نقص ظاهرها وصورتها بلبس الحلي ليجبر ما فيها من نقص ، كما قال بعض الشعراء :

وما الحليُ إلا زينـةٌ من نقيصـةٍ ... يتمِّم من حُسْنٍ إذا الحُسْنُ قصَّرا

وأما نقصُ معناها فإنها ضعيفةٌ عاجزةٌ عن الانتصار ، كما قال بعض العرب وقد بُشِّر ببنت « ما هي بنعم الولد ، نصرُها بكاءٌ وبرُّها سرقة »[2] ﴿ **وجعلوا الملائكةَ الذين هم عباد الرحمن إناثاً** ﴾ كفرٌ آخر تضمنه قولهم الشنيع واعتقد كفار العرب بأن الملائكة الذين هم أكمل العباد وأكرمهم على الله ـ إناثٌ وحكموا عليهم بذلك ﴿ **أشَهدوا خلْقَهم** ﴾ أي أحضروا وقت خلق الله لهم حتى عرفوا أنهم إناث ؟ وهذا تجهيلٌ وتهكمٌ بهم ﴿ **سَتُكْتَبُ شهادَتُهم ويُسْألون** ﴾ أي سنأمر الملائكة بكتابة شهادتهم الكاذبة في ديوان أعمالهم ويُسألون عنها يوم القيامة ، وهو وعيدٌ شديدٌ 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 ، فكذَّبهم القرآن الكريم في تلك الأقوال ، ثم زادوا ضلالاً وبهتاناً فزعموا أنَّ ذلك برضى الله ﴿ **وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم** ﴾ أي قالوا على سبيل السخرية والاستهزاء : لو شاء اللهُ ما عبدنا هؤلاء الملائكة ولا الأصنام ، ولَّما كانت عبادتنا واقعة بمشيئته فهو راضٍ بها قال القرطبي : وهذا منهم كلمةُ حقٍّ أُريد بها باطل ، فكل شيءٍ أنَّ الله أراد منهم ذلك[3] ، وقد كذبهم الله بقوله ﴿ **ما لهم بذلكَ من علم** ﴾ أي ما لهم بذلك القول حجة ولا برهان ﴿ **إن هم إلاّ يخرصون** ﴾ أي ما هم إلا يكذبون ويتقوَّلون على الله كذباً وزوراً .

---

(١) التسهيل لعلوم التنزيل ٤/٢٦ . (٢) مختصر تفسير ابن كثير ٣/٢٨٧ .
(٣) تفسير القرطبي ١٦/٧٣ .

أَمْ ءَاتَيْنَـٰهُمْ كِتَـٰبًا مِّن قَبْلِهِۦ فَهُم بِهِۦ مُسْتَمْسِكُونَ ﴿٢١﴾ بَلْ قَالُوٓا۟ إِنَّا وَجَدْنَآ ءَابَآءَنَا عَلَىٰٓ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰٓ ءَاثَـٰرِهِم مُّهْتَدُونَ ﴿٢٢﴾ وَكَذَٰلِكَ مَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِى قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَآ إِنَّا وَجَدْنَآ ءَابَآءَنَا عَلَىٰٓ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰٓ ءَاثَـٰرِهِم مُّقْتَدُونَ ﴿٢٣﴾ * قَـٰلَ أَوَلَوْ جِئْتُكُم بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدتُّمْ عَلَيْهِ ءَابَآءَكُمْ ۖ قَالُوٓا۟ إِنَّا بِمَآ أُرْسِلْتُم بِهِۦ كَـٰفِرُونَ ﴿٢٤﴾ فَٱنتَقَمْنَا مِنْهُمْ ۖ فَٱنظُرْ كَيْفَ كَانَ عَـٰقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ﴿٢٥﴾

﴿ **أم آتيناهم كتاباً من قبله فهم به مُسْتمسكون** ﴾ ردٌّ آخر عليهم أي أم أنزلنا على هؤلاء المشركين كتاباً من قبل القرآن فهم بذلك الكتاب متمسكون يعملون بتوجيهاته ؟ قال الإِمام الفخر : والمعنى : هل وجدوا ذلك الباطل في كتاب منزَّل قبل القرآن حتى يعوِّلوا عليه ويتمسكوا به[١] ؟ ﴿ **بل قالوا إنّا وجدنا آباءنا على أمةٍ** ﴾ **بل** للإِضراب وهو الانتقال من كلام إلى آخر لم يأتوا بحجةٍ عقلية أو نقلية على ما زعموا بل اعترفوا بأنه لا مستند لهم سوى تقليد آبائهم الجهَلة قال أبو السعود : والأمةُ : الدينُ والطريقةُ سميت أمةً لأنها تؤم وتقصد[٢] ﴿ **وإنَّا على آثارِهِمْ مُهْتدون** ﴾ أي ونحن ماشون على طريقتهم مهتدون بآثارهم ﴿ **وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قريةٍ من نذير** ﴾ أي وكما تبع هؤلاء الكفار آباءهم بغير حجة ولا برهان كذلك فعل من قبلهم من المكذبين ، فما بعثنا قبلك رسولاً في أمةٍ من الأمم ﴿ **إلا قال مترفوها إنّا وجدنا آباءنا على أُمةٍ وإنا على آثارهم مقتدون** ﴾ أي قال المتنعمون فيها الذين أبطرتهم النعمة ، وأعمتهم الشهواتُ والملاهي عن تحمل المشاق في طلب الحق : إنا وجدنا أسلافنا على ملةٍ ودين ، وإنا مقتدون بهم في طريقتهم قال البيضاوي : والآية تسليةٌ لرسول الله ﷺ ودلالةٌ على أن التقليد في نحو هذا ضلالٌ قديم ، وأسلافُهم لم يكن لهم سندٌ منظور يُعتَدُّ به ، وإنما خصَّص المترفين بالذكر للإِشعار بأن التنعم وحبَّ البطالة صرفهم عن النظر إلى التقليد الأعمى[٣] ، وذكر هنا ﴿ **مقتدون** ﴾ وهناك ﴿ **مهتدون** ﴾ تفنناً لأن معناهما واحد ﴿ **قالَ أولَوْ جِئْتُكمْ بأهدى مِّما وجدتم عليه آباءكم** ﴾ ؟ أي قال كل نبيٍّ لقومه حين أنذرهم عذاب الله : أتقتدون بآبائكم ولو جئتكم بدينٍ أهدى وأرشد مما كانوا عليه ؟ ﴿ **قالوا إنا بما أُرسلتم به كافرون** ﴾ أي قالوا إنا كافرون بكل ما أُرسلتم به من التوحيد والإِيمان والبعث والنشور ﴿ **فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين** ﴾ أي فانتقمنا من الأمم المكذبة بأنواع العذاب فانظر كيف صار حالهم ومآلهم !!

(١) التفسير الكبير للرازي ٢٠٦/٢٧ . (٢) تفسير أبي السعود ٤٢/٥ . (٣) تفسير البيضاوي ١٧٨/٢ .

﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ ﴿٢٦﴾ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ ﴿٢٧﴾ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً
بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٢٨﴾ بَلْ مَتَّعْتُ هَٰؤُلَاءِ وَآبَاءَهُمْ حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْحَقُّ وَرَسُولٌ مُّبِينٌ ﴿٢٩﴾ وَلَمَّا
جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَٰذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ ﴿٣٠﴾ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَٰذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ
عَظِيمٍ ﴿٣١﴾ ﴾

﴿ وإذْ قالَ إبراهيمُ لأبيهِ وقومِه إنني براءٌ مما تعبُدون ﴾ أي واذكر يا محمد حين قال إبراهيم الخليل لأبيه وقومه المشركين إنني بريءٌ من هذه الأوثان التي تعبدونها من دون الله ﴿ إلاّ الذي فطرني فإنه سيهدين ﴾ أي لكنْ ربي الذي خلقني وأنشأني من العدم فإنه يرشدني إلى الدين الحق ، ويهديني إلى طريق السعادة ﴿ وجعلها كلمةً باقيةً في عقبه ﴾ أي وجعل إبراهيم هذه الكلمة ـ كلمة التوحيد ـ باقيةً في ذريته فلا يزال فيهم من يوحدِّ الله ﴿ لعلَّهم يرجعون ﴾ أي رجاءأن يرجع إلى الإيمان من أشرك منهم قال مجاهد : « وجعلها كلمة » يعني « لا إله إلا الله » لا يزال في ذريته من يقولها إلى يوم الدين[1] ﴿ بل متَّعتُ هؤلاء وآباءهُم ﴾ أي بل متعتُ أهل مكة وآباءهم ـ وهم من عقب إبراهيم ـ بالإمداد في العمر والنعمة ، فاغتروا بالمهلة واشتغلوا بالتنعم واتباع الشهوات عن كلمة التوحيد ﴿ حتى جاءهم الحقُّ ورسولٌ مبين ﴾ أي حتى جاءهم القرآن ورسولٌ ظاهر الرسالة ، مؤيدٌ بالمعجزات الباهرة من عند الله قال الإمام الفخر : وجه نظم الآية أنهم لما عوَّلوا على تقليد الآباء ، ولم يتفكروا في الحجة ، اغتروا بطول الإمهال وإمتاع الله إياهم بنعيم الدنيا فأعرضوا عن الحق[2] ﴿ ولما جاءهم الحقُّ قالوا هذا سحرٌ ﴾ أي ولمَّا جاءهم القرآن لينبههم من غفلتهم ، ويرشدهم إلى التوحيد ، ازدادوا عتواً وضلالاً فقالوا عن القرآن إنه سحر ﴿ وإنّا به كافرون ﴾ أي ونحن كافرون به ، لا نصدّق أنه كلام الله قال أبو السعود : سمَّوا القرآن سحراً وكفروا به واستحقروا الرسول عليه السلام ، فضمُّوا إلى كفرهم السابق معاندة الحق والاستهانة به[3] ﴿ وقالوا لولا نُزِّل هذا القرآن على رجلٍ من القريتين عظيم ﴾ أي وقال المشركون : هلاَّ أُنزل هذا القرآن على رجل عظيم كبير في مكة أو الطائف !! قال المفسرون : يعنون « الوليد بن المغيرة » في مكة أو « عُروة بن مسعود الثقفي » في الطائف . . استبعدت قريش نزول القرآن على محمد وهو فقير يتيم ، واقترحوا أن ينزل على أحد الرؤساء والعظماء ،

(١) مختصر ابن كثير ٣/٢٨٨ . (٢) التفسير الكبير ٢٧/٢٠٨ . (٣) تفسير أبي السعود ٥/٤٣ .

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 زمان ومكان ، أما مقياسُ العظمة الحقيقية عند الله تعالى وعند العقلاء ، فإنما هو عظمة النفس ، وسمُوُّ الروح ، ومَنْ أعظمُ نفساً وأسمى روحاً من محمد ابن عبد الله عليه الصلاة والسلام !!

﴿ أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾ وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَٰنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ ﴿٣٣﴾ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ ﴿٣٤﴾ وَزُخْرُفًا وَإِن كُلُّ ذَٰلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ ﴿٣٥﴾ ﴾

ولهذا ردَّ تبارك وتعالى عليهم بقوله ﴿ **أهم يقسمون رحمت ربك** ﴾ ؟ أي أهم يمنحون النبوة ويخصّون بها من شاءوا من العباد ، حتى يقترحوا أن تكون لفلان الغني ، أو فلان الكبير من الناس ؟ ﴿ **نحنُ قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا** ﴾ أي نحن بحكمتنا جعلنا هذا غنياً وهذا فقيراً ، وفاوتنا بينهم في الأموال والأرزاق ، وإذا كان أمر المعيشة ـ وهو تافه حقير ـ لم نتركه لهم بل تولينا قسمته بأنفسنا ، فكي فنترك أمر النبوة ـ وهو عظيم وخطير ـ لأهوائهم ومشتهياتهم !! قال في التسهيل : كما قسمنا المعايش في الدنيا كذلك قسمنا المواهب الدينية ، وإذا كنا لم نهمل الحظوظ الحقير الفانية ، فأولى وأحرى ألا نُهمل الحظوظ الشريفة الباقية[1] ﴿ **ورفعنا بعضهم فوق بعضٍ درجات** ﴾ أي فاضلنا بين الخلق في الرزق والعيش ، وجعلناهم مراتب : هذا غني ، وهذا فقير ، وهذا متوسط الحال ﴿ **ليتخذ بعضُهم بعضاً سُخْرياً** ﴾ أي ليكون كلٌ منهم مسخراً للآخر ، ويخدم بعضهم بعضاً ، لينتظم أمر الحياة قال الصاوي : إن القصد من جعل الناس متفاوتين في الرزق ، لينتفع بعضهم ببعض ، ولو كانوا سواءً في جميع الأحوال لم يخدم أحدٌ أحداً ، فيفضي إلى اخراب العالم وفساد نظامه[2] وقال أبو حيان : قوله تعالى ﴿ **سُخرياً** ﴾ بضم السين من التسخير بمعنى الاستخدام ، لا من السخرية بمعنى الهزء ، والحكمة هي أن يرتفق بعضهم ببعضٍ ، ويصلوا إلى منافعهم ، ولو تولّى كل واحدٍ جميع أشغاله بنفسه ما أطاق ذلك ، وضاع وهلك ، وفي قوله ﴿ نحن قسمنا ﴾ تزهيدٌ في الإكباب على طلب

(١) التسهيل لعلوم التنزيل ٤/٢٨ . (٢) حاشية الصاوي ٤/٤٨ .

الدنيا ، وعونٌ على التوكل على الله[١] ، وقال قتادة : تلقى ضعيف القوة، قليل الحيلة ، عييَّ اللسان وهو موسَّع عليه في الرزق ، وتلقى شديد الحيلة ، بسيط اللسان وهو مقتَّر عليه في الرزق ، وقال الشافعي :

ومن الدليل على القضاء وكونه بؤس اللبيب وطيبُ عيشِ الأحمق[٢]

﴿ **ورحْمت ربِّك خيرٌ مما يجمعون** ﴾أي وإنعامه تعالى عليك بالنبوة خيرٌ مما يجمع الناسُ من حطام الدنيا الفاني ، ثم بيَّن تعالى حقارة الدنيا ودناءة وقدرها عند الله فقال ﴿ **ولوْلاَ أنْ يكونَ النَّاسُ أُمَّةً واحِدةً لجعلنَا لمنْ يكفُر بالرحمنِ لبيوتِهم سقُفاً من فضَّةٍ** ﴾ أي ولولا أن يرغب الناسُ في الكفر إذار رأوا الكافر في سعة من الرزق ، ويصيروا أمةً واحدة في الكفر ، لخصصنا هذه الدنيا بالكفار ، وجعلنا لهم القصور الشاهقة المزخرفة بأنواع الزينة والنقوش ، سقفها من الفضة الخالصة ﴿ **ومعارج عليها يظهرون** ﴾ أي وجعلنا لهم مصاعدَ وسلالم من فضة عليها يرتقون ويصعدون ﴿ **ولبيوتهم أبواباً وسُرُراً** ﴾ أي ولبيوتهم أبواباً من فضة وسرراً من فضة ، زيادة في الرفاهية والنعيمِ ﴿ **عليها يتكئون** ﴾ أي على تلك الأسرَّة الفضيَّة يتكئون ويجلسون ﴿ **وزخرفاً** ﴾ أي وجعلنا لهم زينةً من ستور ونمارق ونقوش وقال ابن عباس : ﴿ زخرفاً ﴾ ذهباً أي جعلنا لهم سقفاً وأبواباً وسروراً من فضة وذهب[٣] ﴿ **وإنْ كلُّ ذلك لمَّا متاعُ الحياة الدنيا** ﴾ أي وما كل ذلك النعيم العاجل الذي نعطيه للكفار ، إلاّ شيء يُتمتع به في الحياة الدنيا الزائلة الحقيرة ﴿ **والآخرة عندَ ربِّك للمتقين** ﴾ أي والجنةُ وما فيها من أنواع الملاذ والنعم التي يقصر عنها البيان ، هي خاصة بالمتقين لا يشاركهم فيها أحد قال المفسرون : والآياتُ سِيقتْ لبيان حقارةْ الدنيا وقلة شأنها ، وأنها من الهوان بحيث لولا الفتنة لخصَّ 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 جرعة ماء)[٤] قال الزمخشري : فإن قلت : فحين لم يوسع على الكافرين للفتنة التي كان يؤدي إليها التوسعة عليهم ، من إطباق الناس على الكفر لحبهم الدنيا وتهالكهم عليها ، فهلاَّ

---

(١) تفسير البحر المحيط ١٣/٨ . (٢) البحر المحيط ١٣/٨ .
(٣) القرطبي ٨٧/١٦ . (٤) أخرجه الترمذي وقال : حسنٌ صحيح .

وسَّع على المسلمين ليطبق الناس على الإسلام ؟ قلتُ التوسعةُ عليهم مفسدة أيضاً لما تؤدي إليها من دخول الناس في الإسلام لأجل الدنيا وذلك من دين المنافقين ، فكانت الحكمة فيما دبَّر ، حيث جعل الفريقين أغنياء وفقراء ، وغلَّب الفقر على الغنى[1] .

وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ ٱلرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُۥ شَيْطَٰنًا فَهُوَ لَهُۥ قَرِينٌ ﴿٣٦﴾ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهْتَدُونَ ﴿٣٧﴾ حَتَّىٰٓ إِذَا جَآءَنَا قَالَ يَٰلَيْتَ بَيْنِى وَبَيْنَكَ بُعْدَ ٱلْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ ٱلْقَرِينُ ﴿٣٨﴾ وَلَن يَنفَعَكُمُ ٱلْيَوْمَ إِذ ظَّلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِى ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ﴿٣٩﴾ أَفَأَنتَ تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ أَوْ تَهْدِى ٱلْعُمْىَ وَمَن كَانَ فِى ضَلَٰلٍ مُّبِينٍ ﴿٤٠﴾ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُم مُّنتَقِمُونَ ﴿٤١﴾ أَوْ نُرِيَنَّكَ ٱلَّذِى وَعَدْنَٰهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِم مُّقْتَدِرُونَ ﴿٤٢﴾

﴿ **ومنْ يَعْشُ عن ذكر الرحمن** ﴾ أي ومن يعرض ويتعام ويتغافل عن القرآن وعبادة الرحمن ﴿ **نُقيّضْ له شيطاناً** ﴾ أي نهيء ونيسّر له شيطاناً لا ينفك عن الوسوسة له والإغواء كقوله تعالى ﴿ ألم تر أنَّا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزُّهم أزّاً ﴾ ﴿ **فهو له قرين** ﴾ أي فهو ملازم ومصاحب له لا يفارقه ﴿ **وإنهم ليصدونهم عن السبيل** ﴾ أي وإن الشياطين ليصدون هؤلاء الكفار الضالين عن طريق الهدى ﴿ **ويحسبون أنهم مهتدون** ﴾ أي ويحسب الكفار أنهم على نور وبصيرة وهدايةٍ من أمرهم ﴿ **حتى إذا جاءنا** ﴾ أي حتى إذا جاء الكافر مع قرينه قد ربطا بسلسلةٍ واحدة ﴿ **قال ياليتَ بيني وبينَك بُعْدَ المشرقين** ﴾ أي قال الكافر لقرينه : ياليت بيني وبينك مثل بعد ما بين المشرق والمغرب قال الطبري : وهذا من باب التغليب كما يقال : العمران ، والعمران ، والأبواب ، فغلَّب ههنا المشرق على المغرب[2] ﴿ **فبئس القرين** ﴾ أي فبئس الصاحب أنت ، لأنك كنت سبباً في شقائي بتزيينك الباطل لي قال أبو سعيد الخدري : إذا بُعث الكافر زُوجّ بقرينه من الشياطين ، فلا يفارقه حتى يصير به إلى النار ﴿ **ولن يْنفعكُم اليومَ إذْ ظلمتُم أنكم في العذاب مشتركون** ﴾ 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 التأسي التي يجدها المكروب في الدنيا إذا رأى غيره قد أصابه مثل ما أصابه[3] لأن المصيبة إذا عمَّت هانت ، فدفع تعالى ذلك التوهم بأن اشتراكهم في العذاب ، لا يخفَّف عنهم البلاء ﴿ **أفأنتَ تُسمِعُ الصُمَّ أو تهدي العُمىَ ومنْ**

(١) تفسير الكشاف ١٩٧/٤ . (٢) تفسير الطبري . (٣) التسهيل لعلوم التنزيل ٢٩/٤ .

كان في ضلالٍ مبين ﴾ أي فأنت يا محمد تقدر أن تسمع هؤلاء الكفار الذين هم كالصُّم والعُمي ، ومن كان في ضلال واضح ؟ ليس لك ذلك فلا يَضِقْ صدرك إن كفروا قال المفسرون : والآية تسلية للنبي ﷺ فقد كان يجتهد في دعائهم إلى الإيمان ، ولا يزدادون إلَّا تعامياً عن الحق وطغياناً وضلالاً ﴿ **فإمَّا نذهبنَّ بك فإنا منهم منتقمون** ﴾ أي إن عجلنا وفاتك قبل الانتقام منهم ، فإنا سننتقم منهم بعد وفاتك ﴿ **أو نرينك الذي وعدناهم فإنَّا عليهم مقتدرون** ﴾ أي أو نرينَّك يا محمد العذاب الذي وعدناهم به في حياتك فإنا قادرون عليهم فهم في قبضتنا لا يفوتوننا قال ابن عباس : قد أراه الله ذلك يوم بدر وقال ابن كثير : المعنى لا بدَّ أن ننتقم منهم ونعاقبهم في حياتك أو بعد وفاتك .

فَٱسْتَمْسِكْ بِٱلَّذِىٓ أُوحِىَ إِلَيْكَ ۖ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٤٣﴾ وَإِنَّهُۥ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ ۖ وَسَوْفَ تُسْـَٔلُونَ ﴿٤٤﴾ وَسْـَٔلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُّسُلِنَآ أَجَعَلْنَا مِن دُونِ ٱلرَّحْمَٰنِ ءَالِهَةً يُعْبَدُونَ ﴿٤٥﴾ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِـَٔايَٰتِنَآ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِي۟هِۦ فَقَالَ إِنِّى رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿٤٦﴾ فَلَمَّا جَآءَهُم بِـَٔايَٰتِنَآ إِذَا هُم مِّنْهَا يَضْحَكُونَ ﴿٤٧﴾ وَمَا نُرِيهِم مِّنْ ءَايَةٍ إِلَّا هِىَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا ۖ وَأَخَذْنَٰهُم بِٱلْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤٨﴾

ولم يقبض الله تعالى رسوله حتى أقرَّ عينه من أعدائه ، وحكَّمه في نواصيهم(١) ﴿ **فاستمسكْ بالذي أُوحي إليك** ﴾ أي فتمسكْ يا محمد بالقرآن الذي أوحيناه لك ﴿ **إنك على صراطٍ مستقيم** ﴾ أي فإنك على الحق الواضح والطريق المستقيم ، الموصل إلى جنات النعيم ﴿ **وإنه لذكرٌ لك ولقومك وسوف تُسألون** ﴾ أي وإن هذا القرآن لشرفٌ عظيم لك ولقومك من قريش ، إذ أُنزل بلغتهم وعلى رجلٍ منهم وسوف تسألون عن شكر هذه النعمة قال في التسهيل : والذكرُ هنا بمعنى الشرف ، وقومُ النبي ﷺ هم قريشٌ وسائر العرب ، فإنهم نالوا بالإسلام شرف الدنيا والآخرة ، ويكفيك أن فتحوا مشارق الدنيا ومغاربها وصارت فيهم الخلافة والملك(٢) ، وهذا القرآن شرفٌ لكل من تبعه ، وهذه الآية نظير قوله تعالى ﴿ لقد أنزلنا إليكم كتاباً فيه ذكركم أفلا تعقلون ﴾ ؟ ﴿ **واسأَلْ منْ أرسلْنا من قبلِك من رسلنا** ﴾ هذا على سبيل الفرض ، وفي الكلام محذوف أي إن كنت يا محمد شاكاً في أمر التوحيد فسلْ من سبقك من الرسل ﴿ **أجعلنا من دون الرحمنِ آلهةً يُعبدون** ﴾ ؟ أي هل هناك أحدٌ من الرسل دعا لعبادة غير الله ؟ والآية كقوله

(١) مختصر ابن كثير ٣/٢٩٠ . (٢) التسهيل لعلوم التنزيل ٤/٢٩ .

تعالى ﴿ فإن كنتَ في شكٍ مّما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرءون الكتاب من قبلك ﴾ قال أبو السعود : والمراد بالآية الاستشهاد بإجماع الأنبياء على التوحيد ، والتنبيه على أن ليس ببدع ابتدعه حتى يُكذَّب ويُعادى[١] وقال أبو حيان : ويظهر أن الخطاب للسامع ، والسؤال هنا مجاز عن النظر في أديان الأنبياء ، هل جاءت عبادة الأوثان في ملةٍ من مللهم ؟ وهذا كما يساءل الشعراء الديار والأطلال ، ومنه قولهم : سل الأرض من شقَّ أنهارك ، وغرس أشجارك ، وجنى ثمارك ؟ فإنها إن لم تجبك حواراً أجابتك اعتباراً ، وهذا كله من باب المجاز[٢] . ﴿ ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملائه ﴾ أي واللهِ لقد أرسلنا موسى بالمعجزات الباهرة الدالة على صدقه إلى فرعون وقومه الأقباط ﴿ فقال إني رسولُ ربِّ العالمينَ ﴾ أي فقال له موسى : إني رسول الله إليك ، أرسلني لأدعوك وقومك إلى عبادة الله وحده ﴿ فلمَّا جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضْحكون ﴾ أي فلما جاءهم بتلك الآيات الباهرة الدالة على رسالته ضحكوا سخريةً واستهزاءً به قال القرطبي : إنما ضحكوا منها ليوهموا أتباعهم أن تلك الآيات سحرٌ ، وأنهم قادرون عليها[٣] ، قال تعالى ﴿ وما نريهم من آيةٍ إلاَّ هي أكبرُ من أختها ﴾ أي وما نريهم آية من آيات العذاب كالطوفان ، والجراد ، والقُمَّل إلا وهي في غاية الكبر والظهور ، بحيث تكون أوضح من سابقتها قال الصاوي : والمعنى إلا وهي بالغة الغاية في الإِعجاز ، بحيث يظن الناظر إليها أنها أكبر من غيرها[٤] ﴿ وأخذْناهُم بالعذاب لعلَّهم يَرْجعونَ ﴾ أي عاقبناهم بأنواع العذاب الشديد ، لعلهم يرجعون عما هم عليه من الكفر والتكذيب .

وَقَالُواْ يَـٰٓأَيُّهَ ٱلسَّاحِرُ ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ ﴿٤٩﴾ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ ﴿٥٠﴾ وَنَادَىٰ فِرْعَوْنُ فِى قَوْمِهِۦ قَالَ يَـٰقَوْمِ أَلَيْسَ لِى مُلْكُ مِصْرَ وَهَـٰذِهِ ٱلْأَنْهَـٰرُ تَجْرِى مِن تَحْتِىٓ ۖ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿٥١﴾ أَمْ أَنَا۠ خَيْرٌ مِّنْ هَـٰذَا ٱلَّذِى هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ ﴿٥٢﴾ فَلَوْلَآ أُلْقِىَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِّن ذَهَبٍ أَوْ جَآءَ مَعَهُ ٱلْمَلَـٰٓئِكَةُ مُقْتَرِنِينَ ﴿٥٣﴾ فَٱسْتَخَفَّ قَوْمَهُۥ فَأَطَاعُوهُ ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَـٰسِقِينَ ﴿٥٤﴾

﴿ وقالوا يا أيها الساحرُ ادعُ لنا ربَّك ﴾ أي وقالوا لما عاينوا العذاب يا أيها الساحرُ ادع لنا ربك ليكشف عنا هذا البلاء والعذاب ﴿ بما عهد عندك ﴾ أي بالعهد الذي أعطاك إياه من

(١) تفسير أبي السعود ٥/٤٥ . (٢) البحر المحيط ٨/١٩ .
(٣) تفسير القرطبي ١٦/٩٧ . (٤) حاشية الصاوي على الجلالين ٤/٥١ .

استجابة دعائك ﴿ **إننا لمهتدون** ﴾ أي لنؤمِنن بك إن كشف عنا العذاب بدعائك قال المفسرون : ليس قولهم ﴿ **يا أيها الساحر** ﴾ على سبيل الانتقاص ، وإنما هو تعظيم في زعمهم ، لأن السحر كان عِلم زمانِهم ، ولم يكن مذموماً ، فنادوه بذلك على سبيل التعظيم قال ابن عباس : معناه يا أيها العالم ، وكان الساحر فيهم عظيماً يوقرونه ﴿ **فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون** ﴾ أي فلما رفعنا عنهم العذاب بدعوة موسى ، إذا هم ينقضون العهد ويصرون على الكفر والعصيان ﴿ **ونادى فرعوُن في قومه** ﴾ أي نادى فرعون رؤساء القبط وعظماءهم ، لما رأى الآيات الباهرة من موسى وخاف أن يؤمنوا ﴿ **قال يا قوم أليسَ لي مُلْكُ مصر وهذه الأنهارُ تجري من تحتي** ﴾ ؟ أي قال مفتخراً متبجحاً : أليست بلادُ مصرَ الواسعة الشاسعة ملكاً 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[١] وقال قتادة : كانت جنانها وأنهارها تجري من تحت قصره[٢] ﴿ **أفلا تبصرون** ﴾ ؟ أي أفلا تبصرون عظمتي وسعة ملكي ، وقلة موسى وذلته ؟ ﴿ **أم أنا خيرٌ من هذا الذي هو مهين** ﴾ أي بل أنا خيرٌ من هذا الضعيف الحقير الذي لا عزَّله ولا جاه ولا سلطان ، فهو يمتهن نفسه في حاجاته لحقارته وضعفه ؟ يعني بذلك موسى عليه السلام ﴿ **ولا يكادُ يُبين** ﴾ أي لا يكاد يفصح عن كلامه ، ويوضِحّ 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 عقُدة ، ولكنَّ الله أذهبها عنه بدعائه ﴿ واحللْ عُقدةً من لساني يفقهوا قولي ﴾[٣] ﴿ **فلولا أُلقي عليه أسورةٌ من ذهب** ﴾ ؟ أي فهلاَّ ألقى الله إليه أسورةً من ذهب كرامةً له ودلالة على نبوَّته !! قال مجاهد : كانوا إذا أرادوا أن يجعلوا رجلاً رئيساً عليهم سوروه بسوار بن وطوقوه بطوق من ذهب علامة لسيادته[٤] ﴿ **أو جاء معهُ الملائكةُ مقترنين** ﴾ أي أو جاءت معه الملائكةُ يكتنفونه خدمةً له وشهادة 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 فهلاَّ ملَّكه ربُه وسوَّره وجعَل الملائكة أنصاره[٥] !! ﴿ **فاستخفَّ قومه فأطاعُوه** ﴾ أي فاستخفَّ بعقول قومه

(١) نفس المرجع السابق ١٦/٩٨ . (٢) البحر المحيط ٨/٢٢ . (٣) تفسير أبي السعود ٥/٤٦ .
(٤) تفسير القرطبي ١٦/١٠٠ . (٥) البحر المحيط ٨/٢٢ .

واستجهلهم لخفة أحلامهم ، فأطاعوه فيما دعاهم إليه من الضلالة ﴿ **إنَّهم كانوا قوماً فاسقين** ﴾ أي إنما أجابوه لفسقهم وخروجهم عن طاعة الله .

﴿ فَلَمَّآ ءَاسَفُونَا ٱنتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَـٰهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٥٥﴾ فَجَعَلْنَـٰهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِّلْـَٔاخِرِينَ ﴿٥٦﴾ ۞ وَلَمَّا ضُرِبَ ٱبْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ ﴿٥٧﴾ وَقَالُوٓاْ ءَأَٰلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ ۚ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًۢا ۚ بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ ﴿٥٨﴾ إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَـٰهُ مَثَلًا لِّبَنِيٓ إِسْرَٰٓءِيلَ ﴿٥٩﴾ وَلَوْ نَشَآءُ لَجَعَلْنَا مِنكُم مَّلَـٰٓئِكَةً فِى ٱلْأَرْضِ يَخْلُفُونَ ﴿٦٠﴾ وَإِنَّهُۥ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَٱتَّبِعُونِ ۚ هَـٰذَا صِرَٰطٌ مُّسْتَقِيمٌ ﴿٦١﴾

﴿ **فلما آسفونا انتقمنا منهم** ﴾ أي فلما أغضبونا وغاظونا انتقمنا منهم بأشد أنواع العقاب ﴿ **فأغرقناهم أجمعين** ﴾ أي فأغرقنا فرعون وقومه في البحر أجمعين فلم نبق منهم أحداً 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 ﴿ **فجعلناهم سَلَفاً ومثلاً للآخرين** ﴾ أي جعلنا قوم فرعون قُدوةً لمن بعدهم من الكفار في استحقاق العذاب والدمار ، ومثلاً يعتبرون به لئلا يصيبهم مثل ذلك قال مجاهد : **سلفاً** لكفار قريش يتقدمونهم إلى النار ، وعظة وعبرةً لمن يأتي بعدهم[1] ﴿ **ولما ضُرِبَ ابنُ مريمَ مثلاً إذا قومُكَ منهٌ يصِدُّون** ﴾ أي ولَّما ذُكر عيسى بن مريم في القرآن وضُرب المثلُ بالآلهة التي عُبدت من دون الله إذا مشركو قريش يضجون وترتفع أصواتُهم بالصياح قال المفسرون : لما قرأ رسول الله ﷺ : ﴿ إنكم وما تعبدون من دون اللهِ حصَبُ جهنم ﴾ قال ابن الزبعرى : أهذا لنا ولآلهتنا أم لجميع الأمم ؟ فقال عليه السلام : هو لكم ولآلهتكم ولجميع الأمم فقال : قد خصمتك وربِّ الكعبة ؟ أليست النصارى يعبدون المسيح ، واليهود يعبدون عزيراً ؟ 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[2] فأنزل الله ﴿ إن الذين سبقت لهم منا الحُسْنى أولئك عنها مبعدون ﴾ قال القرطبي : ولوتأمل ابن الزبعرى الآيا ما اعترض عليها ، لأنه تعالى قال ﴿ إنكم وما تعبدون ﴾ ولم يقل « ومن تعبدون » وإنما أراد الأصنام ونحوها مما لا يعقل ، ولم يرد المسيح ولا الملائكة وإن كانوا

(١) تفسير القرطبي ١٠٢/١٦ . (٢) حاشية الصاوي ٥٢/٤ وانظر تفسير أبي السعود ٤٧/٥ .

معبودين[١] ﴿ وقالوا أآلهتنا خيرٌ أم هو ﴾ أي أآلهتنا خيرٌ أم عيسى ؟ فإن كان عيسى في النار فلتكنْ آلهتنا معه ﴿ ما ضربوه لك إلاّ جدلاً ﴾ أي ما قالوا هذا القول لك إلاَّ على وجه الجدل والمكابرة لا لطلب الحقِّ ﴿ بل هم قومٌ خَصِمون ﴾ أي بل هم قوم شديدو 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 بحقٍ أو بباطل ، فإن ابن الزبعرى وأمثاله ممن لا يخفى عليه أن عيسى لم يدخل في قوله تعالى ﴿ حصبُ جهنم ﴾ ولكنهم أرادوا المغالطة فوصفهم الله بأنهم قوم خَصِمون[٢] ﴿ إن هو إلا عبدٌ أنعمنا عليه ﴾ أي ما عيسى إلا عبد كسائر العبيد أنعمنا عليه بالنبوة وشرفناه بالرسالة ، وليس هو إلهاً ولا ابن إله كما زعم النصارى ﴿ وجعلناه مثَلاً لبني إسرائيل ﴾ أي وجعلناه آيةً وعبرةً لبني إسرائيل ، يستدلون بها على قدرة الله تعالى ، حيث خُلق من أم بلا أب قال الرازي : أي صيرناه عبرةً عجيبة كالمثل السائر حيث خلقناه من غير أب كما خلقنا آدم[٣] ﴿ ولو نشاءُ لجعلنا منكم ملائكةً في الأرضِ يخلفون ﴾ أي لو أردنا لجعلنا بدلاً منكم ملائكةً يسكنون في الأرض يكونون خلفاً عنكم قال مجاهد : ملائكة يعمرون الأرض بدلاً منكم[٤] ﴿ وإنه لعِلْمٌ للسَّاعةِ ﴾ 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 ﴿ فلا تْمترنَّ بها ﴾ أي فلا تشكُّوا في أمر الساعة فإنها آتية لا محالة وفي الحديث (يوشك أن ينزل فيكم عيسى بن مريم حكماً مقسطاً . . .)[٥] الحديث ﴿ واتَّبعون هذا صراط مستقيم ﴾ أي وقل لهم يا محمد : اتبعوا هُداي وشرعي ، فإن هذا الذي أدعوكم إليه دينٌ قيِّم وطريق مستقيم .

وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ ٱلشَّيْطَٰنُ إِنَّهُۥ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿٦٢﴾ وَلَمَّا جَآءَ عِيسَىٰ بِٱلْبَيِّنَٰتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُم بِٱلْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُم بَعْضَ ٱلَّذِى تَخْتَلِفُونَ فِيهِ فَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿٦٣﴾ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ رَبِّى وَرَبُّكُمْ فَٱعْبُدُوهُ هَٰذَا صِرَٰطٌ مُّسْتَقِيمٌ ﴿٦٤﴾ فَٱخْتَلَفَ ٱلْأَحْزَابُ مِنۢ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ مِنْ عَذَابِ يَوْمٍ أَلِيمٍ ﴿٦٥﴾ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٦٦﴾ ٱلْأَخِلَّآءُ يَوْمَئِذٍۭ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا ٱلْمُتَّقِينَ ﴿٦٧﴾

﴿ ولا يصدَّنَّكم الشيطانُ إنه لكم عدوٌ مبين ﴾ أي لا تغتروا بوساوس الشيطان ، واحذروا أن يصدكم عن اتباع الحق ، فإنه لكم عدوٌ ظاهر العداوة ، حيث أخرج أباكم من الجنة ونزع عنه

(١) القرطبي ١٦/١٠٣ . (٢) التسهيل لعلوم التنزيل ٤/٣٢ . (٣) التفسير الكبير ٢٧/٢٢٢ .
(٤) القرطبي ١٦/١٠٥ . (٥) هذا جزءٌ من حديث رواه البخاري .

لباس النور ﴿ **ولَّما جاء عيسى بالبيناتِ قال قد جئتكم بالحكمة** ﴾ أي ولما جاء عيسى بالمعجزات وبالشرائع البينات والواضحات ، قال قد جئتكم بما تقتضيه الحكمة الإِلهية من الشرائع ﴿ **ولأبيّن لكم بعض الذي تختلفون فيه** ﴾ أي وجئتكم لأبين لكم ما اختلفتم فيه من أمور الدين قال ابن جزي : وإنما قال ﴿ **بعض الذي تختلفون فيه** ﴾ دون الكل ، لأن الأنبياء إنما يبيّون أمور الدين لا أمور الدنيا[1] وقال الطبري : يعني من الأمور الدينية لا الدنيوية[2] ﴿ **فاتقوا اللهَ وأطيعون** ﴾ أي فاتقوا اللهَ بامتثال أوامره واجتناب نواهيه ، وأطيعوا أمري فيما أبلغه إليكم من التكاليف ﴿ **إنَّ اللهَ هو ربّي وربُّكم فاعبدوه** ﴾ أي إن الله جل وعلا هو الربُ المعبود لا ربَّ سواه فأخلصوا له الطاعة والعبادة قال ابن كثير : أي أنا وأنتم عبيد له ، فقراء إليه ، مشتركون في عبادته وحده[3] ﴿ **هذا صراطٌ مستقيم** ﴾ أي هذا التوحيد والتعبد بالشرائع ، طريق مستقيم موصلٌ إلى جنات النعيم . ﴿ **فاختلف الأحزابُ من بينهم** ﴾ أي اختلفت فرق النصارى في شأن عيسى وصاروا شيعاً وأحزاباً فيه قال ابن كثير : صاروا شيعاً فيه ، منهم من يُقرُّ بأنه عبدُ الله ورسولُه ـ وهو الحقُّ ـ ، ومنهم من يدّعي أنه ولد الله ، ومنهم من يقول إنه الله ، تعالى الله عن قولهم علواً كبيراً[4] ﴿ **فويلٌ للذين ظلموا من عذاب يومٍ أليم** ﴾ أي فهلاكٌ ودمارٌ لهؤلاء الكفرة الظالمين من عذاب يومٍ مؤلم وهو يوم القيامة ﴿ **هل يَنْظُرون إلا الساعة أن تأْتيهُم بغتة** ﴾ أي هل ينتظر هؤلاء المشركون المكذبون إلا إتيانَ الساعة ومجيئها فجأةً ﴿ **وهم لا يشعرون** ﴾ أي وهم غافلون عنها مشتغلون بأمور الدنيا ، وحينئذٍ يندمون حيث لا ينفعهم الندم ، ثم ذكر تعالى أحوال القيامة فقال ﴿ **الأخلاءُ يومئذٍ بعضُهم لبعض عدوٌ إلاَّ المتقين** ﴾ أي الأصدقاء والأحباب يوم القيامة يصبحون أعداء إلاَّ من كانت صداقته ومحبته للّه قال ابن كثير كلُّ خلةٍ وصداقة لغير الله ، فإنها تنقلب يومَ القيامة عداوة إلا ما كان لله عز وجل فإنه دائم بدوامه[5] قال ابن عباس : صارت كل خلةٍ عداوةً يوم القيامة إلا المتقين تشريفاً وتطييباً لقلوبهم فيقول : يا عباد المؤمنين الذين تحققتم في العبودية لرب العالمين ، لا خوفٌ عليكم في هذا اليوم العصيب ، ولا أنتم تحزنون على ما فاتكم من الدنيا .

يَٰعِبَادِ لَاخَوْفٌ عَلَيْكُمُ ٱلْيَوْمَ وَلَآ أَنتُمْ تَحْزَنُونَ ﴿٦٨﴾ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ بِـَٔايَٰتِنَا وَكَانُوا۟ مُسْلِمِينَ ﴿٦٩﴾ ٱدْخُلُوا۟ ٱلْجَنَّةَ أَنتُمْ

(١) التسهيل لعلوم التنزيل ٤/٣٢ . (٢)،(٣)،(٤) مختصر ابن كثير ٣/٢٩٥ قال ابن كثير : وهذا الذي قاله ابن جرير حسن جيد . (٥) نفس المرجع السابق والجزء والصفحة .

﴿ وَأَزْوَٰجُكُمْ تُحْبَرُونَ ﴿٧٠﴾ يُطَافُ عَلَيْهِم بِصِحَافٍ مِّن ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ ۖ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ ٱلْأَنفُسُ وَتَلَذُّ ٱلْأَعْيُنُ ۖ وَأَنتُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ ﴿٧١﴾ وَتِلْكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِىٓ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٧٢﴾ لَكُمْ فِيهَا فَٰكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِّنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٧٣﴾ إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِى عَذَابِ جَهَنَّمَ خَٰلِدُونَ ﴿٧٤﴾ ﴾

ثم وضَّحهم بقوله ﴿ **الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين** ﴾ أي هم الذين صدَّقوا بالقرآن ، واستسلموا لحكم الله وأمره ، وانقادوا لطاعته ﴿ **ادخلوا الجنة أنتُمْ وأزواجكُم تحبرون** ﴾ أي يقال لهم : أدخلوا الجنة أنتم ونساؤكم المؤمنات ، تُنعَّمون فيها وتُسرُّون سروراً يظهر أثره على وجوهكم ﴿ **يُطاف عليهم بصحافٍ من ذهبٍ وأكوابٍ** ﴾ أي يُطاف على أهل الجنة بأوانٍ من الذهب فيها الطعام ، وأقداحٍ من ذهب فيها الشراب قال المفسرون : آنية أهل الجنة التي يأكلون فيها الطعام ، والكئوس التي يشربون فيها الشراب كلُّها من ذهب وفضة كما قال تعالى ﴿ ويُطاف عليهم بآنيةٍ من فضة وأكوابٍ كانت قوارير ﴾ وفي الحديث (لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ، ولا تأكلوا في صحافها ، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة)[1] ﴿ **وفيها ما تشتهيه الأنْفُسُ وتلذُّ الأعينُ** ﴾ أي وفي الجنة كل ما تشتهيه النفوس من أنواع اللذائذ والمشتهيات ، وتُسرُّ به الأعين من فنون المناظر الجميلة ، والمشاهد اللطيفة ﴿ **وأنتم فيها خالدون** ﴾ أي وأنتم في الجنة باقون دائمون ، لا تخرجون منها أبداً قال أبو السعود : وهذا إتمامٌ للنعمة وإكمال للسرور ، فإنَّ كل نعيمٍ زائلٍ موجبٌ لخوف الزوال[2] . . لَّما ذكر الجنة وأنها موضع الحبور ، ذكر ما فيها من النعم ، فذكر أولاً المطاعم ، ثم ذكر المشارب ، ثم بعد ذلك التفصيل ذكر بياناً كلياً بقوله ﴿ **وفيها ما تشتهيه الأنْفُسُ وتلذُّ الأعينُ** ﴾ ثم ذكر تمام النعمة بالخلود في دار النعيم ، وهذا حصرٌ لأنواع النعم ، لأنها إمَّا مشتهاة في القلوب ، أو مستلذةٌ في العيون[3] ﴿ **وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون** ﴾ أي وتلك الجنة الموصوفة بتلك الأوصاف الجليلة أُعطيتموها 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 ، ولكنْ برحمة الله وفضله ، وإنما الدرجاتُ يُنال تفاوتها بحسب الأعمال الصالحات[4] وفي الحديث (**ما** من أحدٍ إلاّ وله منزلٌ في الجنة ومنزلٌ في النار ، **الكافر يرث** المؤمن منزله في النار ، والمؤمن يرثُ الكافر منزله في الجنة ، وذلك قوله تعالى ﴿ وتلك الجنةُ

(١) الحديث من رواية الشيخين . (٢) تفسير أبي السعود ٥/٤٩ . (٣) حاشية زاده على البيضاوي ٣/٣٠٤ .
(٤) مختصر ابن كثير ٣/٢٩٦ .

التي أورثتموها بما كنتم تعملون ﴾[١] ﴿ **لكم فيها فاكهةٌ كثيرةٌ منها تأكلون** ﴾ أي لكم في الجنة من أنواع الفواكه والثمار الشيء الكثير ـ سوى الطعام والشراب ـ من هذه الفواكه تأكلون تفكهاً وتلذذاً قال المفسرون : يأكل أهل الجنة من بعض الثمار ، وأما الباقي فعلى الأشجار على الدوام ، لا ترى فيها شجرةٌ تخلو عن ثمرها لحظة ، فهي مزينةٌ بالثمار أبداً ، لأن كل ما يؤكل يخلف بدله وفي الحديث (لا ينزع رجلٌ في الجنة من ثمرها إلا نبت مكانها)[٢] . . ولما ذكر حال السعداء الأبرار أعقبه بذكر حال الأشقياء الفجار فقال ﴿ **إنَّ المجرمينَ في عذاب جهنَّم خالدون** ﴾ أي إن الكافرين الراسخين في الإجرام في العذاب الشديد في جهنم دائمون فيها أبداً قال الصاوي : والمراد بالمجرمين الكفار لأنهم ذكروا في مقابلة المؤمنين[٣] .

لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ﴿٧٥﴾ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَٰكِن كَانُوا۟ هُمُ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿٧٦﴾ وَنَادَوْا۟ يَٰمَٰلِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُم مَّٰكِثُونَ ﴿٧٧﴾ لَقَدْ جِئْنَٰكُم بِٱلْحَقِّ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَٰرِهُونَ ﴿٧٨﴾ أَمْ أَبْرَمُوٓا۟ أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ ﴿٧٩﴾ أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَىٰهُم بَلَىٰ وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ ﴿٨٠﴾ قُلْ إِن كَانَ لِلرَّحْمَٰنِ وَلَدٌ فَأَنَا۠ أَوَّلُ ٱلْعَٰبِدِينَ ﴿٨١﴾ سُبْحَٰنَ رَبِّ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ رَبِّ ٱلْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿٨٢﴾

﴿ **لا يُفتَّر عنهم** ﴾ أي لا يخفَّف عنهم العذاب لحظة ﴿ **وهم فيه مُبْلسون** ﴾ أي وهم في ذلك العذاب يائسون من كل خير ﴿ **وما ظلمناهم ولكنْ كانوا هم الظالمين** ﴾ أي وما ظلمناهم بعقابنا لهم ، ولكنْ كانوا هم الظالمين لتعريضهم أنفسهم للعذاب الخالد ﴿ **ونادوا يا مالِك ليقض علينا ربُّك** ﴾ أي ونادى الكفار مالكاً خازن النار قائلين : ليمْتنا اللهُ حتى نستريح من العذاب قال ابن كثير : أي ليقبضْ أرواحنا فيريحنا مما نحن فيه قال ابن عباس : فلم يجبهم إلا بعد ألف سنة[٤] ﴿ **قال إنكم ماكثون** ﴾ أي أجابهم إنكم مقيمون في العذاب أبداً ، لا خلاص لكم منه بموت ولا بغيره ﴿ **لقد جئناكم بالحقِّ ولكنَّ أكثركم للحقِّ كارهون** ﴾ خطاب توبيخ وتقريع أي لقد جئناكم أيها الكفار بالحق الساطع المبين ، ولكنكم كنتم كارهين لدين الله مشمئزين منه لكونه مخالفاً لأهوائكم وشهواتكم قال الرازي : هذا كالعلة لما ذُكر والمرادُ نفرتهم عن محمد وعن القرآن ، وشدة بُغْضهم لقبول الدين الحق[٥] ﴿ **أمْ أبْرموا أمراً فإنّا مُبْرمون** ﴾

---

(١) الحديث أخرجه ابن أبي حاتم . (٢) تفسير أبي السعود ٥/٤٩ . (٣) حاشية الصاوي ٤/٥٤ .
(٤) مختصر ابن كثير ٣/٢٩٦ . (٥) التفسير الكبير ٢٧/٢٢٧ .

الكلام عن كفار قريش أي أم أحكام هؤلاء المشركون أمراً في كيد محمد ﷺ إنّا محكمون أمرنا في نصرته وحمايته ، وإهلاكهم وتدميرهم قال مقاتل : نزلت في تدبيرهم المكر بالنبي ﷺ في دار الندوة[١] ﴿ **أم يحسبون أنا لا نسْمعُ سرَّهم ونجواهم** ﴾ أي أم يظنون أنَّا لا نسمع ما حدَّثوا به أنفسهم ، وما تكلموا به فيما بينهم بطريق التناجي قال في التسهيل : السرُّ ما يحدث به الإنسان نفسه أو غيره في خفية ، والنجوى ما تكلموا به بينهم[٢] ﴿ **بلى ورُسُلنا لديهم يكتبون** ﴾ أي بلى إنا نسمع سرَّهم وعلانيتهم ، وملائكتنا الحفظة يكتبون عليهم أعمالهم ، روي أنها نزلت في « الأخنس بن شرُيق » و « الأسود بن عبد يغوث » اجتمعا فقال الأخنس : أترى الله يسمع سرَّنا !! فقال الآخر : يسمع نجوانا ولا يسمع سرنا[٣] ﴿ **قل إن كان للرحمن ولدٌ فأنا أول العابدين** ﴾ أي قل يا محمد لهؤلاء المشركين : لو فُرض أنَّ لله ولداً لكنت أنا أول من يعبد ذلك الولد ، ولكنه جلا وعلا منزَّه عن الزوجة والولد قال القرطبي : وهذا كما تقول لمن تناظره : إن ثبتَ ما قلت بالدليل فأنا أول من يعتقده ، وهذا مبالغةٌ في الاستبعاد ، وترقيقٌ في الكلام[٤] وقال الطبري : هو ملاطفةٌ 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[٥] ﴿ **سبحان ربِّ السمواتِ والأرضِ ربِّ العرش عمَّا يصفون** ﴾ أي تنزَّه وتقدَّس اللهُ العظيمُ الجليل ، ربُّ السمواتِ والأرضِ ، وربُّ العرشِ العظيم ، عمَّا يصفه به الكافرون من نسبة الولد إليه .

﴿ فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا۟ وَيَلْعَبُوا۟ حَتَّىٰ يُلَٰقُوا۟ يَوْمَهُمُ ٱلَّذِى يُوعَدُونَ ﴿٨٣﴾ وَهُوَ ٱلَّذِى فِى ٱلسَّمَآءِ إِلَٰهٌ وَفِى ٱلْأَرْضِ إِلَٰهٌ ۚ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْعَلِيمُ ﴿٨٤﴾ وَتَبَارَكَ ٱلَّذِى لَهُۥ مُلْكُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِندَهُۥ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٨٥﴾ وَلَا يَمْلِكُ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلشَّفَٰعَةَ إِلَّا مَن شَهِدَ بِٱلْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٨٦﴾ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ ۖ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ ﴿٨٧﴾ وَقِيلِهِۦ يَٰرَبِّ إِنَّ هَٰٓؤُلَآءِ قَوْمٌ لَّا يُؤْمِنُونَ ﴿٨٨﴾ فَٱصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَٰمٌ ۚ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿٨٩﴾ ﴾

---

(١) تفسير القرطبي ١١٨/١٦ . (٢) التسهيل لعلوم التنزيل ٣٣/٤ . (٣) التسهيل لعلوم التنزيل ٣٣/٤ .

(٤) تفسير القرطبي ١١٩/١٦ . (٥) هذا قول جيد وهو الصحيح في معنى الآية وقيل « إن » بمعنى « ما » أي ما كان للرحمن ولد وتم الكلام ثم ابتدأ فقال : ﴿ **فأنا أول العابدين** ﴾ ، وهذا قول ضعيف .

﴿ فذرهم يخوضوا ويلعبوا ﴾ أي اترك كفار مكة في جهلهم وضلالهم ، يخوضوا في باطلهم ويلعبوا بدنياهم ﴿ حتى يلاقوا يومهم الذي يُوعدون ﴾ أي إلى ذلك اليوم الرهيب الذي وعُدوه ـ وهو يوم القيامة ـ فسوف يعلمون حينئذٍ كيف يكون حالهم ومصيرهم ومآلهم ﴿ وهو الذي في السماء إلهٌ وفي الأرض إلهٌ ﴾ أي هوجل وعلا معبودٌ في السماء ومعبود في الأرض ، لأنه هو الإله الحق ، المستحق للعبادة في السماء والأرض قال في التسهيل : أي هو الإله لأهل الأرض وأهل السماء[1] وقال ابن كثير : أي هو إله من في السَّماء وإلهُ من في الأرض ، يعبده أهلهما وكلُّهم خاضعون له أذلاء بين يديه[2] ﴿ وهو الحكيم العليم ﴾ أي هو الحكيم في تدبير خلقه ، العليمُ بمصالحهم ، وهذا كالدليل على وحدانيته تعالى ﴿ وتباركَ الذي لهُ مُلْك السمَّواتِ والأرضِ وما بينهما ﴾ أي تمجَّد وتعظَّم الله الذي له مُلك السمواتِ والأرض وما بينهما من المخلوقات ، من الإنس والجن والملائكة ، فهو الخالق والمالك والمتصرف في الكائنات بلا ممانعةٍ ولا مدافعة ﴿ وعنده عِلْمُ الساعةِ ﴾ أي وعنده وحده علم زمان قيام الساعة ﴿ وإليه تُرجعون ﴾ أي وإليه لا إلى غيره مرجع الخلائق للجزاء ، فيجازي كلاً بعمله ﴿ ولا يملكُ الذين يدعون من دونه الشفاعة ﴾ أي ولا يملك أحدٌ ممن يعبدونهم من دون الله أن يشفع عند الله لأحد ، لأنه لا شفاعة إلا بإذنه ﴿ إلا من شهد بالحقِّ ﴾ أي إلا لمن شهد بالحق ، وآمن عن علم وبصيرة ، فإنه تنفع شفاعته عند الله ﴿ وهم يعلمون ﴾ أي وهم يعلمون أن الشفاعة لا تكون إلا بإذنه قال المفسرون : والمرادُ بـ﴿ من شهد بالحقِّ ﴾ عيسى وعزير والملائكة ، فإنهم يشهدون بالحق والوحدانية للّهِ ، فهؤلاء تنفع شفاعتهم للؤمنين وإن كانوا قد عُبدوا من دون الله ﴿ ولئنْ سألتهم من خلَقهم ليَقولُنَّ اللَّهُ ﴾ أي ولئن سألت يا محمد كفار مكة من الذي خلقهم وأوجدهم ؟ ليقولُنَّ اللهُ خلقنا ، فهم يعترفون بأنه الخالق ثم يعبدون غيره ممن لا يقدر على شيء ﴿ فأَنَّى يُؤفكون ﴾ أي فكيف ينصرفون عن عبادة الرحمن إلى عبادة الأوثان ؟ فهم في غاية الجهل والسفاهة وسخافة العقول ﴿ وقيلِه ياربِّ إن هؤلاء قومٌ لا يؤمنون ﴾ أي وقول محمد في شكواه لربه ياربِّ إن هؤلاء قوم معاندون جبارون لا يصدقون برسالتي ولا بالقرآن قال قتادة : هذا قول نبيكم ﷺ يشكو قومه إلى ربه عز وجل[3] ﴿ فاصْفَحْ عنهُم وقُلْ سلامٌ ﴾ أي فأعرض عنهم يا محمد وسامحهم ولا تقابلهم بمثل ما يقابلونك به قال الصاوي : وهو تباعدٌ وتبرؤٌ

---

(١) التسهيل لعلوم التنزيل ٣٣/٤ . (٢) المختصر ٢٩٨/٣ . (٣) نفس المرجع السابق .

منهم ، وليس في الآية مشروعية السلام على الكفار[1] وقال قتادة : أمر بالصفح عنهم ثم أُمر بقتالهم ، فصار الصفح منسوخاً بالسيف[2] ﴿ **فسوف يعلمون** ﴾ أي فسوف يعلمون عاقبة إجرامهم وتكذيبهم ، وهو وعيدٌ وتهديد للمشركين ، وتسلية لرسول الله[3] .

(تم بعونه تعالى تفسير سورة الزخرف)

(١) حاشية الصاوي ٤/٥٦ . (٢) تفسير القرطبي ١٦/١٢٤ . (٣) أبو السعود ٥/٥١ .

(٤٤) سُورَةُ الدُّخَانِ مَكِّيَّةٌ وَآيَاتُهَا تِسْعٌ وَخَمْسُونَ

بَيْن يَدَيْ السُّورة

* سورة الدخان مكية وهي تتناول أهداف السور المكية « التوحيد ، الرسالة ، البعث » لترسيخ العقيدة وتثبيت دعائم الإيمان .
* ابتدأت السورة الكريمة بالحديث عن القرآن العظيم ـ المعجزة الخالدة ـ الباقي إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وإليه يرجعون ، وقد تحدثت عن إنزال الله تعالى له في ليلةٍ مباركة من أفضل ليالي العمر هي « ليلة القدر » وبينت شرف تلك الليلة العظيمة التي تُفصَّل وتدبَّر 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 شكٍ وارتياب من أمره ، مع وضوح آياته ، وسطوع براهينه ؛ وأنذرتهم بالعذاب الشديد .
* ثم تحدثت عن قوم فرعون ، وما حلَّ بهم من العذاب والنكال نتيجة الطغيان والإجرام ، وعن الآثار التي تركوها بعد هلاكهم ، من قصور ودور ، وحدائق وبساتين ، وأنهار وعيون ، وعن ميراث بني إسرائيل لهم ، ثم ما حدث لهم من تشرد وضياع بسبب عصيانهم لأوامر الله .
* وتناولت السورة الكريمة مشركي قريش ، وإنكارهم للبعث والنشور ، واستبعادهم للحياة مرة أُخرى 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 .

التسمِيَــــة : 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 نجّاهم بعد ذلك ببركة دعاء النبي ﷺ .

تفسير سورة الدخان

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

حمٓ ﴿١﴾ وَٱلْكِتَٰبِ ٱلْمُبِينِ ﴿٢﴾ إِنَّآ أَنزَلْنَٰهُ فِى لَيْلَةٍ مُّبَٰرَكَةٍ ۚ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ ﴿٣﴾ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ﴿٤﴾ أَمْرًا مِّنْ عِندِنَآ ۚ إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ﴿٥﴾ رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ ۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿٦﴾ رَبِّ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَآ ۖ إِن كُنتُم مُّوقِنِينَ ﴿٧﴾ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ يُحْىِۦ وَيُمِيتُ ۖ رَبُّكُمْ وَرَبُّ ءَابَآئِكُمُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿٨﴾ بَلْ هُمْ فِى شَكٍّ يَلْعَبُونَ ﴿٩﴾ فَٱرْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِى ٱلسَّمَآءُ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ ﴿١٠﴾

﴿ **حمٓ** ﴾ الحروف المقطعة للتنبيه على إعجاز القرآن وقد تقدم[١] ﴿ **والكتاب المبين** ﴾ أي أُقسم بالقرآن البيِّن الواضح ، الفارق بين طريق الهدى والضلال ، البيِّن في إعجازه ، الواضح في أحكامه ، وجوابه ﴿ **إنا أنزلناه في ليلةٍ مباركة** ﴾ أي أنزلنا القرآن في ليلةٍ فاضلة كريمة هي ليلة القدر من شهر رمضان المبارك ﴿ شهر رمضان الذي أُنزل فيه القرآن ﴾ قال ابن جزي : وكيفيةُ إنزاله فيها أنه أنزل إلى السماء الدنيا جملةً واحدة ، ثم نزل به جبريل على النبي ﷺ شيئاً بعد شيء[٢] ، وقيل : المعنى ابتدأنا إنزاله في ليلة القدر ، قال القرطبي : ووصف الليلة بالبركة لما يُنزل الله فيها على عباده من البركات والخيرات والثواب[٣] ﴿ **إنّا كنا مُنْذرين** ﴾ أي لننذر به الخلق ؛ لأن من شأننا وعادتنا ألاّ نترك الناس دون إنذار وتحذيرٍ من العقاب ، لتقوم الحجة عليهم ﴿ **فيها يُفرق كلُّ أمرٍ حكيم** ﴾ أي في ليلة القدر يُفصل ويُبيَّن كلّ أمرٍ محكم من أرزاق العباد وآجالهم وسائر أحوالهم فلا يُبدَّل ولا يُغيِّر قال ابن عباس : يحكم الله أمر الدنيا إلى السنة القابلة ما كان من حياةٍ ، 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 ليمشي في الأسواق وينكحُ ويُولد له وقد وقع اسمه في الموتى[٤] ﴿ **أمراً من عندنا** ﴾ أي جميع ما نقدِّره في تلك الليلة وما نوحي به إلى الملائكة من شئون العباد ، هو أمرٌ حاصل من جهتنا ، بعلمنا وتدبيرنا ﴿ **إنّا كنا**

(١) انظر تفصيل الموضوع في أول سورة البقرة . (٢) التسهيل لعلوم التنزيل ٤/٣٤ . (٣) تفسير القرطبي ١٦/١٢٦ . (٤) حاشية زاده على البيضاوي ٣/٣١٠ . .

مرسلين ﴾ أي نرسل الأنبياء إلى البشر بالشرائع الإلهية لهدايتهم وإرشادهم ﴿ رحمةً من ربك ﴾ أي من أجل الرأفة والرحمة بالعباد قال في البحر : وضع الظاهر ﴿ ربك ﴾ موضع الضمير « رحمةً منا » إيذاناً بأن الربوبية تقتضي الرحمة على المربوبين[١] ﴿ إنه هو السميعُ العليم ﴾ أي السميعُ لأقوال العباد ، العليمُ بأفعالهم وأحوالهم ﴿ ربِّ السمواتِ والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين ﴾ أي الذي أنزل القرآن هو ربُّ السمواتِ والأرض وخالقهما ومالكهما ومن فيهما ، إن كنتم من أهل الإيمان واليقين ﴿ لا إله إلا هو يُحيي ويمُيتُ ﴾ أي لا ربَّ غيره ، ولا معبود سواه ، لأنه المتصف بصفات الجلال والكمال ، يُحيي الأموات ، ويميت الأحياء ﴿ ربُّكم وربُّ آبائكم الأولين ﴾ أي هو خالقكم وخالق من سبقكم من الأمم الماضية قال الرازي : والمقصودُ من الآية أن المنزل إذا كان موصوفاً بهذه الجلالة والكبرياء ، كان المُنزل ـ الذي هو القرآن ـ في غاية الشرف والرفعة[٢] ﴿ بل هم في شكٍ يلعبون ﴾ أي ليسوا موقنين فيما يظهرونه من الإيمان في قولهم : اللهُ خالقنا ، بل هم في شكٍ من أمر البعث ، فهم يلعبون ويسخرون ويهزءون قال شيخ زاده : التفت من الخطاب للغيبة فقال ﴿ بل هم في شكٍ يلعبون ﴾ تحقيراً لشأنهم ، وإبعاداً لهم عن موقف الخطاب ، لكونهم من أهل الشك والامتراء ، وكونُ أفعالهم الهزء واللعب لعدم التفاتهم إلى البراهين القاطعة وعدم تمييزهم بين الحق والباطل ، والضار والنافع[٣] ، ثم لما بيَّن أن شأنهم الحماقة والطغيان التفت إلى حبيبه ﷺ تسلةٍ له ، وإقناطاً من إيمانهم فقال ﴿ فارتقبْ يوم تأتي السماءُ بدخان مبين ﴾ أي فانتظر يا محمد عذابهم يوم تأتي السماءُ بدخانٍ كثيف ، بيّن واضح يراه كل أحد قال ابن مسعود : إن قريشاً لما عصت الرسول ﷺ دعا عليهم فقال : « اللهم اشدُد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسني يوسف » فأصابهم الجهد حتى أكلوا الجيف ، وكان الرجل يُحدِّث أخاه فيسمع صوته ولا يراه لشدة الدخان المنتشر بين السماء والأرض ، ثم قال ابن مسعود : خمسٌ قد مضين : « الدخانُ ، والروم ، والقمر ، والبطشة ، واللزام »[٤] وقال ابن عباس : لم يمض الدخان بل هو من أمارات الساعة ، وهو يأتي قُبيل القيامة ، يصيبُ المؤمن منه مثلُ الزكام ، ويُنضجُ رءوس الكافرين والمنافقين ، حتى يصبح رأس الواحد كالرأس المشوي ، ويغدو كالسكران فيملأ الدخان جوفه ويخرج من منخريه وأُذنيه ودبره[٥] .

---

(١) البحر المحيط ٨/٣٣ . (٢) التفسير الكبير ٢٧/٢٤١ . (٣) حاشية شيخ زاده على البيضاوي ٣/٣١١ .
(٤) البحر المحيط ٨/٣٤ . (٥) قول ابن مسعود هو الأظهر وقد اختاره أبو السعود وقال : هو الذي يستدعيه مساق النظم الكريم ، وذكر ابن كثير الرأيينْ ثم رجح رأي أبن عباس وقال : إن ما أوردوه فيه مقنع ودلالة ظاهرة على أن =

﴿يَغْشَى ٱلنَّاسَ هَٰذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١١﴾ رَّبَّنَا ٱكْشِفْ عَنَّا ٱلْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ ﴿١٢﴾ أَنَّىٰ لَهُمُ ٱلذِّكْرَىٰ وَقَدْ جَآءَهُمْ رَسُولٌ مُّبِينٌ ﴿١٣﴾ ثُمَّ تَوَلَّوْا۟ عَنْهُ وَقَالُوا۟ مُعَلَّمٌ مَّجْنُونٌ ﴿١٤﴾ إِنَّا كَاشِفُوا۟ ٱلْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَآئِدُونَ ﴿١٥﴾ يَوْمَ نَبْطِشُ ٱلْبَطْشَةَ ٱلْكُبْرَىٰٓ إِنَّا مُنتَقِمُونَ ﴿١٦﴾ ۞ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَآءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ ﴿١٧﴾ أَنْ أَدُّوٓا۟ إِلَىَّ عِبَادَ ٱللَّهِ إِنِّى لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٨﴾ وَأَن لَّا تَعْلُوا۟ عَلَى ٱللَّهِ إِنِّىٓ ءَاتِيكُم بِسُلْطَٰنٍ مُّبِينٍ ﴿١٩﴾﴾

﴿ **يغْشى النَّاس هذا عذابٌ أليمٌ** ﴾ أي يشمل كفار قريش ويعمهم من كل جانب ويقولون حين يصيبهم الدخان : هذا عذاب أليم ﴿ **ربَّنا اكشفْ عنا العذاب إنَّا مؤمنون** ﴾ أي ويقولون مستغيثين : ربَّنا ارفع عنا العذاب فإننا مؤمنون بمحمد وبالقرآن إن كشفته عنا قال البيضاوي : وهذا وعدٌ بالإيمان إن كشف العذاب عنهم[1] ﴿ **أنَّى لهم الذكرى** ﴾ ؟ استبعادٌ لإيمانهم أي من أين يتذكرون ويتعظون عند كشف العذاب ؟ ﴿ **وقد جاءهم رسولٌ مبين** ﴾ أي والحال أنه قد أتاهم رسولٌ بيِّن الرسالة ، مؤيدٌ بالبينات الباهرة ، والمعجزات القاهرة ، ومع هذا لم يؤمنوا به ولم يتبعوه ؟ ﴿ **ثم تولَّوْا عنه وقالوا معلَّم مجنون** ﴾ أي ثم أعرضوا عنه وبهتوه ، ونسبوه إلى الجنون ـ وحاشاه ـ فهل يُتوقع من قومٍ هذه صفاتهم أن يتأثروا بالعظة والتذكير ؟! قال الإمام الفخر : إن كفار مكة كان لهم في 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 تلقي عليه هذا الكلام حال تخبطه[2] ﴿ **إنا كاشفوا العذاب قليلاً إنكم عائدون** ﴾ أي سنكشف عنكم العذاب زمناً قليلاً ثم تعودون إلى ما كنتم عليه من الشرك والعصيان قال الرازي : والمقصودُ التنبيه على أنهم لا يوفون بعهدهم ، وأنهم في حال العجز يتضرعون إلى الله تعالى ، فإذا زال الخوف عادوا إلى الكفر وتقليد الأسلاف[3] قال ابن مسعود : لما كشف عنهم العذاب باستسقاء النبي ﷺ عادوا إلى تكذيبه ﴿ **يوم نبْطش البطشة الكُبرى إنا منتقمون** ﴾ أي واذكر يوم نبطش بالكفار بطشتنا الكبرى انتقاماً منهم ، والبطشُ : الأخذُ بقوة وشدة قال ابن مسعود : « البطشة الكبرى » يوم « بدر » وقال ابن عباس : هي يوم القيامة قال ابن كثير : والظاهر أن ذلك يوم القيامة ، وإن كان يومُ بدر يومَ بطشةٍ أيضاً[4] وقال الرازي : القول الثاني أصح لأن يوم بدر لا يبلغ

= الدخان من الآيات المنتظرة مع أنه ظاهر القرآن . اهـ ابن كثير ٣/٣٠٠ .

(١) تفسير البيضاوي ٣/٣١٢ . (٢) التفسير الكبير للرازي ٢٧/٢٤٤ . (٣) نفس المرجع السابق .
(٤) مختصر ابن كثير ٣/٣٠٢ .

هذا المبلغ الذي يوصف به هذا الوصف العظيم ، ولأن الانتقام التام إنما يحصل يوم القيامة ، ولّما وصف بكونها « كبرى » وجب أن تكون أعظم أنواع البطش على الإطلاق ، وذلك إنما يكون في القيامة[1] ، ثم ذكَّر كفار قريش بما حلَّ بالطاغين من قوم فرعون فقال ﴿ **ولقد فتنَّا قبلهم قومَ فرعون** ﴾ أي ولقد اختبرنا قبل هؤلاء المشركين قوم فرعون وهم أقباط مصر ﴿ **وجاءهم رسولٌ كريم** ﴾ أي وجاءهم رسولٌ شريف الحسب والنسب ، من أكرم عباد الله وهو موسى الكليم عليه أفضل الصلاة والتسليم ﴿ **أنْ أدّوا إليَّ عبادَ الله** ﴾ أي فقال لهم موسى : ادفعوا إليَّ عبادَ الله وأطلقوهم من العذاب ، يريد بني إسرائيل[2] كقوله تعالى ﴿ فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم ﴾ ﴿ **إني لكم رسولٌ أمينٌ** ﴾ أي إني رسولٌ مؤتمنٌ على الوحي غير متهم ، وأنا لكم ناصح فاقبلوا نصحي ﴿ **وأن لا تعلوا على الله** ﴾ أي لا تتكبروا على الله ولا تترفَّعوا عن طاعته ﴿ **إني آتيكم بسلطانٍ مبين** ﴾ أي قد جئتكم بحجةٍ واضحة ، وبرهانٍ ساطع ، يعترف بهما كل عاقل .

وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونِ ﴿٢٠﴾ وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا۟ لِى فَٱعْتَزِلُونِ ﴿٢١﴾ فَدَعَا رَبَّهُۥٓ أَنَّ هَـٰٓؤُلَآءِ قَوْمٌ مُّجْرِمُونَ ﴿٢٢﴾ فَأَسْرِ بِعِبَادِى لَيْلًا إِنَّكُم مُّتَّبَعُونَ ﴿٢٣﴾ وَٱتْرُكِ ٱلْبَحْرَ رَهْوًا ۖ إِنَّهُمْ جُندٌ مُّغْرَقُونَ ﴿٢٤﴾ كَمْ تَرَكُوا۟ مِن جَنَّـٰتٍ وَعُيُونٍ ﴿٢٥﴾ وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ﴿٢٦﴾ وَنَعْمَةٍ كَانُوا۟ فِيهَا فَـٰكِهِينَ ﴿٢٧﴾ كَذَٰلِكَ ۖ وَأَوْرَثْنَـٰهَا قَوْمًا ءَاخَرِينَ ﴿٢٨﴾ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ ٱلسَّمَآءُ وَٱلْأَرْضُ وَمَا كَانُوا۟ مُنظَرِينَ ﴿٢٩﴾ وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ مِنَ ٱلْعَذَابِ ٱلْمُهِينِ ﴿٣٠﴾

﴿ **وإني عُذْت بربّي وربكم أن تَرجُمون** ﴾ أي التجأت إليه تعالى واستجرت به من أن تقتلوني قال القرطبي : كأنهم توعدّوه بالقتل فاستجار بالله[3] ﴿ **وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون** ﴾ أي وإن لم تصدقوني ولم تؤمنوا بالله لأجل ما أتيتكم به من الحجة ، فكفوا عن أذاي وخلُّوا سبيلي قال ابن كثير : أي لا تتعرضوا لي ودعوا الأمر مسالمةً إلى أن يقضي الله بيننا[4] ﴿ **فدعا ربَّه أنّ هؤلاء قومٌ مجرمون** ﴾ أي فدعا عليهم لمَّا كذبوه قائلاً : يا ربِّ إن هؤلاء قوم مجرمون فانتقم منهم ﴿ **فأسْرِ بعبادي ليلاً إنكم متَّبعون** ﴾ في الكلام حذف تقديره فأوحينا إليه وقلنا له : أسرِ بعبادي أي اخرج ببني إسرائيل ليلاً فإن فرعون وقومه يتبعونكم ، ويكون ذلك سبباً لهلاكهم

---

(١) التفسير الكبير ٢٧/ ٢٤٤ . (٢) هذا قول مجاهد واختاره في التسهيل ، وروي عن ابن عباس أن معناه : أن أدّوا إليَّ الطاعة والإيمان يا عباد الله . (٣) تفسير القرطبي ١٦/ ١٣٥ . (٤) مختصر ابن كثير ٣/ ٣٠٢ .

﴿ **واترك البحر رهواً** ﴾ أي واترك البحر ساكناً منفرجاً على هيئته بعد أن تجاوزه ﴿ **إنهم جندٌ مُغرقون** ﴾ أي إن فرعون وقومه سيغرقون فيه قال في التسهيل : لَّما جاوز موسى البحر أراد يضربه بعصاه فينطبق كما ضربه فانفلق ، فأمره الله بأن يتركه ساكناً كما هو ليدخله فرعون وقومه فيغرقوا فيه(١) ، وإنما أخبره تعالى بذلك ليبقى فارغ القلب من شرهم وإيذائهم ، مطمئناً إلى أنهم لن يدركوا بني إسرائيل ، ثم أخبر تعالى عن هلاكهم فقال ﴿ **كم تركوا من جناتٍ وعيون** ﴾ كم للتكثير أي لقد تركوا كثيراً من البساتين والحدائق الغناء والأنهار والعيون الجارية ﴿ **وزروع ومقامٍ كريم** ﴾ أي ومزارع عديدة فيها أنواع المزروعات ومجالس ومنازل حسنة قال قتادة : ﴿ **ومقام كريم** ﴾ هي المواضع الحسان من المجالس والمساكن وغيرها(٢) ﴿ **ونَعمةٍ كانوا فيها فاكهين** ﴾ أي وتنعم بالعيش مع الحسن والنضارة كانوا فيها ناعمين بالرفاهية وكمال السرور قال الإمام الفخر : بيَّن تعالى أنهم بعد غرقهم تركوا هذه الأشياء الخمسة وهي : الجنات ، والعيون ، والزروع ، والمقام الكريم ـ وهو المجالس والمنازل الحسنة ـ ونعمة العيش بفتح النون وهي حسنُه ونضارته(٣) ﴿ **كذلك وأورثناها قوماً آخرين** ﴾ أي كذلك فعلنا بهم حيث أهلكناهم وأورثنا ملكهم وديارهم لقومٍ آخرين ، كانوا مستعبدين في يد القبط وهم بنو إسرائيل قال ابن كثير : والمراد بهم بنو إسرائيل فقد استولوا ـ بعد غرق فرعون وقومه ـ على الممالك القبطية ، والبلاد المصرية كما قال تعالى ﴿ وأورثنا القوم الذين كانوا يُسْتضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها ﴾ وقال تعالى في مكان آخر ﴿ وأورثناها بني إسرائيل ﴾(٤) ﴿ **فما بكتْ عليهم السماءُ والأرض** ﴾ أي فما حزن على فقدهم أحد ، ولا تأثر بموتهم كائن من الخلق ﴿ **وما كانوا منظرين** ﴾ أي وما كانوا مؤخرين وممهلين إلى وقت آخر . بل عُجّل عقابهم في الدنيا قال القرطبي : تقول العرب عند موت السيد منهم : بكت له السماء والأرض ، أي عمَّت مصيبةُ الأشياء حتى بكته الأرض والسماء ، والريح والبرق قال الشاعر :

فيها شجر الخابور مالك مورق ... كأنك لم تجزع لموتِ طريف

وذلك على سبيل التمثيل والتخييل مبالغةً في وجوب الجزع والبكاء عليه والمعنى أنهم هلكوا فلم تعظم مصيبتهم ولم يوجد لهم فقد ، وقيل هو على حذف مضاف أي ما بكى عليهم أهل السماء وأهل الأرض(٥) ﴿ **ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المُهين** ﴾ أي والله لقد أنقذنا بني أسرائيل

(١) التسهيل لعلوم التنزيل ٤/٣٥ . (٢) البحر المحيط ٨/٣٦ . (٣) التفسير الكبير للرازي ٢٧/٢٤٦ .
(٤) مختصر ابن كثير ٣/٣٠٣ . (٥) تفسير القرطبي ١٦/١٣٩ .

من العذاب الشديد ، المفرط في الإذلال والإهانة ، وهو قتل أبنائهم واستخدام نسائهم ، وإرهاقهم في الأعمال الشاقة .

مِن فِرْعَوْنَ إِنَّهُۥ كَانَ عَالِيًا مِّنَ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿٣١﴾ وَلَقَدِ ٱخْتَرْنَٰهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿٣٢﴾ وَءَاتَيْنَٰهُم مِّنَ ٱلْءَايَٰتِ مَا فِيهِ بَلَٰٓؤٌا۟ مُّبِينٌ ﴿٣٣﴾ إِنَّ هَٰٓؤُلَآءِ لَيَقُولُونَ ﴿٣٤﴾ إِنْ هِىَ إِلَّا مَوْتَتُنَا ٱلْأُولَىٰ وَمَا نَحْنُ بِمُنشَرِينَ ﴿٣٥﴾ فَأْتُوا۟ بِـَٔابَآئِنَآ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ ﴿٣٦﴾ أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ أَهْلَكْنَٰهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا۟ مُجْرِمِينَ ﴿٣٧﴾ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَٰعِبِينَ ﴿٣٨﴾ مَا خَلَقْنَٰهُمَآ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٩﴾

﴿ **من فرعونَ إنه كان عالياً من المسرفين** ﴾ أي من طغيان فرعون وجبروته إنه كان متكبراً جباراً ، متجاوزاً الحد في الطغيان والإجرام قال الصاوي : هذا من جملة تعداد النعم على بني إسرائيل ، والمقصود من ذلك تسليته ﷺ وتبشيره بأنه سينجيه وقومه المؤمنين من أيدي المشركين ، فإنهم لم يبلغوا في التجبر مثل فرعون وقومه[1] ﴿ **ولقد اخترناهم على علمٍ على العالمين** ﴾ أي اصطفيناهم وشرفناهم على علمٍ منا باستحقاقهم لذلك الشرف على جميع الناس في زمانهم قال قتادة : على أهل زمانهم ، لا على أمة محمد لقوله تعالى ﴿ كنتم خير أمةٍ أُخرجت للناس ﴾ ﴿ **وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاءٌ مبين** ﴾ أي وآتيناهم من الحجج والبراهين وخوارق العادات ما فيه اختبار وامتحان ظاهر جليٌّ لِمن تدبَّر وتبصَّر قال الرازي : والآياتُ مثل فلق البحر ، وتظليل الغمام ، وإنزال المنِّ والسلوى وغيرها من الآيات الباهرة ، التي ما أظهر الله مثلها على أحدٍ سواهم[2] ﴿ **إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى** ﴾ أي إن كفار قريش ليقولون : لن نموت إلا موتةً واحدةً وهي موتتنا الأولى في الدنيا ، وفي قوله تعالى ﴿ هؤلاء ﴾ تحقيرٌ لهم وازدراءٌ بهم قال المفسرون : لَّما 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 ، والغرضُ من قولهم ﴿ **إن هي إلاّ موتتنا الأولى** ﴾ إنكار البعث كأنهم قالوا : إذا متنا فلا بعث ولا حياة ولا نشور ، ثم صرحوا بذلك بقولهم ﴿ **وما نحنُ بِمنشرين** ﴾ أي وما نحن بمبعوثين ﴿ **فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين** ﴾ خطابٌ للرسول ﷺ والمؤمنين على وجه التعجيز أي أحيوا لنا آباءنا ليخبرونا بصدقكم إن كنتم صادقين في أن هناك

(١) حاشية الصاوي على الجلالين ٤/ ٦٠ . (٢) التفسير الكبير للرازي ٢٧/ ٢٤٨ .

حياةً بعد هذه الحياة قال الإمام الفخر : إن الكفار احتجوا على نفي الحشر والنشر بأن قالوا : إن كان البعث والنشور ممكناً معقولاً فعجلوا لنا إحياء من مات من آبائنا ليصير ذلك دليلاً عندنا على صدق دعواكم في البعث يوم القيامة[1] وقال القرطبي : قائل هذا أبو جهل ، قال يا محمد : إن كنت صادقاً في قولك فابعث لنا رجلين من آبائنا أحدهما : قُصي بن كلاب فإنه كان رجلاً صادقاً ، لنسأله عما يكون بعد الموت[2] ﴿ **أهم خيرٌ أم قومُ تُبَّع** ﴾ استفهام انكار مع التهديد أي أهؤلاء المشركون أقوى وأشدُّ أم أهل سبأ ملوك اليمن ؟ الذين كانوا أكثر أموالاً ، وأعظم نعيماً من كفار مكة ؟ ﴿ **والذين من قبلهم أهلكناهم** ﴾ أي والذين سبقوهم من الأمم العاتية أهلكناهم ، وخربنا بلادهم ، وفرقناهم شذر مذر قال أبو السعود : والمراد بهم عاد وثمود وأضرابهم من كل جبار عنيد ، أولي بأس شديد ، فأولئك كانوا أقوى من هؤلاء ، وقد أهلكهم الله مع ما كانوا عليه من غاية القوة والشدة ، فإهلاك هؤلاء أولى[3] ﴿ **إنهم كانوا مجرمين** ﴾ تعليل للإهلاك أي أهلكناهم ودمرناهم بسبب إجرامهم ، وفيه وعيد وتهديد لقريش أن يفعل الله بهم ما فعل بقوم تُبَّع والمكذبين . . ثم نبه تعالى إلى دلائل البعث وهو خلق العالم بالحقِّ فقال ﴿ **وما خلقنا السَّموات والأرضَ وما بينهما لاعبين** ﴾ أي وما خلقنا هذا الكون وما فيه من المخلوقات البديعة لعباً وعبثاً ﴿ **ما خلقناهما إلا بالحقِّ** ﴾ أي ما خلقنا السموات والأرض وما بينهما من المخلوقات إلا بالعدل والحقِّ المبين ، لنجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته ﴿ **ولكنَّ أكثرهم لا يعلمون** ﴾ أي ولكنَّ أكثر الناس لا يعلمون ذلك فينكرون البعث والجزاء قال المفسرون : إن الله تعالى خلق النوع الإنساني ، وخلق ما ينتظم به أسباب معاشهم ، من السقف المرفوع ، والمهاد المفروش ، وما بينهما من عجائب المصنوعات ، وبدائع المخلوقات ، ثم كلفهم بالإيمان والطاعة ، فآمن البعض وكفر البعض ، فلابدَّ إذاً من دار جزاء يثاب فيها المحسن ، ويعاقب فيها المسيء ، لتجزى كل نفسٍ بما كسبت ، ولو لم يحصل البعث والجزاء لكان هذا الخلق لهواً وعبثاً .

إِنَّ يَوْمَ ٱلْفَصْلِ مِيقَـٰتُهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٤٠﴾ يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلًى عَن مَّوْلًى شَيْـًٔا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿٤١﴾ إِلَّا مَن رَّحِمَ ٱللَّهُ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿٤٢﴾ إِنَّ شَجَرَتَ ٱلزَّقُّومِ ﴿٤٣﴾ طَعَامُ ٱلْأَثِيمِ ﴿٤٤﴾ كَٱلْمُهْلِ يَغْلِي فِي ٱلْبُطُونِ ﴿٤٥﴾

(١) التفسير الكبير ٢٧/٢٤٩ . (٢) تفسير القرطبي ١٦/١٤٤ . (٣) تفسير أبي السعود ٥/٥٥ .

كَغَلْيِ ٱلْحَمِيمِ ﴿٤٦﴾ خُذُوهُ فَٱعْتِلُوهُ إِلَىٰ سَوَآءِ ٱلْجَحِيمِ ﴿٤٧﴾ ثُمَّ صُبُّواْ فَوْقَ رَأْسِهِۦ مِنْ عَذَابِ ٱلْحَمِيمِ ﴿٤٨﴾ ذُقْ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْكَرِيمُ ﴿٤٩﴾ إِنَّ هَٰذَا مَا كُنتُم بِهِۦ تَمْتَرُونَ ﴿٥٠﴾ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ ﴿٥١﴾

وتنزَّه الله عن ذلك ، ولهذا قال بعده ﴿ **إنَّ يوم الفصل ميقاتُهم أجمعين** ﴾ أي إن يوم القيامة موعد حساب الخلائق أجمعين ، سُمي ﴿ **يوم الفصل** ﴾ لأن الله تعالى يفصل فيه بين الخلق كما قال تعالى ﴿ يوم القيامة يفصل بينكم ﴾ ﴿ **يومَ لايُغني مولىً عن مولى شيئاً ولا هم يُنصرون** ﴾ أي في ذلك اليوم الرهيب ، لا يدفع قريب عن قريبه ، ولا صديقٌ عن صديقه ، ولا ينفع أحدٌ أحداً ولا ينصره ولو كان قريبه كقوله ﴿ يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوماً لا يجزى والدٌ عن ولده ، ولا مولودٌ هو جازٍ عن والده شيئاً ﴾ ﴿ **إلاَّ من رحم اللهُ** ﴾ استثناء متصل أي لا يغني قريبٌ عن قريب إلا المؤمنين فإنه يُؤذن لهم في شفاعة بعضهم لبعض[1] وقيل : منقطع أي لكنْ من رحمه اللهُ فإنه يشفع وينفع قال ابن عباس : يريد المؤمن فإنه تشفع له الأنبياء والملائكة[2] ﴿ **إنه هو العزيز الرحيم** ﴾ أي هو المنتقم من أعدائه ، الرحيمُ بأوليائه . . ولما ذكر الأدلة على القيامة ، أردفه بوصف ذلك اليوم العصيب ، فذكر وعيد الكفار أولاً ثم وعد الأبرار ثانياً للجميع بين الترهيب والترغيب فقال ﴿ **إنَّ شجرةَ الزقوم طعامُ الأثيم** ﴾ أي إن هذه الشجرة الخبيثة ـ شجرة الزقوم ـ التي تنبتُ في أصل الجحيم ، طعام كل فاجر ، ليس له طعام غيرها قال أبو حيان : الأثيم صفة مبالغة وهو الكثير الآثام ، وفُسِّر بالمشرك[3] ﴿ **كالمُهل يغلي في البطون** ﴾ أي هي في شناعتها وفظاعتها إذا أكلها الإنسان كالنحاس المذاب الذي تناهى حرُّه ، فهو يُجرجر في البطن ﴿ **كغلي الحميم** ﴾ أي كغليان الماء الشديد الحرارة قال القرطبي : وشجرة الزقوم هي الشجرة التي خلقها الله في جهنم ، وسمَّاها الشجرة الملعونة ، فإذا جاع أهل النار التجئوا إليها فأكلوا منها ، فغلت في بطونهم كما يغلي الماء الحار ، وشبَّه تعالى ما يصير منها إلى بطونهم بالمُهل وهو النحاس المذاب ، والمرادُ بالأثيم الفاجر ذو الإِثم وهو أبو جهل ، وذلك أنه كان يقول : يعدنا محمد أن في جهنم الزقوم ، وإنما هو الثَّريد بالزبد والتمر[4] ، ثم يأتي بالزبد والتمر ويقول لأصحابه : تزقموا ، سخريةً واستهزاءً بكلام الله ، قال تعالى ﴿ **خذوه فاعْتلُوه إلى سواءِ الجحيم** ﴾ أي يُقال للزبانية : خذوا هذا الفاجر اللئيم فسوقوه وجروه من تلابيبه بعنف وشدة إلى وسط الجحيم ﴿ **ثم صبُّوا فوق رأسه من عذاب الحميحم** ﴾ أي ثم صبوا فوق رأس هذا الفاجر

(١) البحر المحيط ٨/٣٩ (٢)التفسير الكبير ٢٧/٢٥١ (٣) البحر المحيط ٨/٣٩ (٤) تفسير القرطبي ١٦/١٤٩

عذاب ذلك الحميم الذي تناهى حرُّه ﴿ ذقْ إنكَ أنتَ العزيزُ الكريم ﴾ أي يقال له على سبيل الاستهزاء والإهانة : ذقْ هذا العذاب فإنك أنت المعزَّز المكرَّم قال عكرمة : التقى النبي ﷺ بأبي جهل فقال النبي ﷺ : إنَّ الله أمرني أن أقول لك ﴿ أوْلى لكَ فأوْلى ﴾ فقال : بأي شيءٍ تهددني ! واللَّهِ ما تستطيع أنت ولا ربك أن تفعلا بي شيئاً ، إني لمن أعزِّ هذا الوادي وأكرمه على قومه ، فقتله الله يوم بدر وأذلَّه ونزلت هذه الآية[1] ﴿ إنَّ هذا ما كنتم بهِ تْمترون ﴾ أي إنَّ هذا العذاب هو ما كنتم تشكُّون به في الدنيا ، فذوقوه اليوم ﴿ أفسحرٌ هذا أم أنتم لا تُبصرون ﴾ والجمعُ في الآية باعتبار المعنى لأن المراد جنس الأثيم . . ولما ذكر تعالى أحوال أهل النار أتبعه بذكر أحوال أهل الجنة فقال ﴿ إن المتقين في مقامٍ أمين ﴾ أي الذين اتقوا اللهَ في الدنيا بامتثال أوامره واجتناب نواهيه ، هم اليوم في موضع إقامة يأمنون فيه من الآفات والمنغصات والمكاره ، وهو الجنة .

فِي جَنَّـٰتٍ وَعُيُونٍ ﴿٥٢﴾ يَلْبَسُونَ مِن سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُّتَقَـٰبِلِينَ ﴿٥٣﴾ كَذَٰلِكَ وَزَوَّجْنَـٰهُم بِحُورٍ عِينٍ ﴿٥٤﴾ يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَـٰكِهَةٍ ءَامِنِينَ ﴿٥٥﴾ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا ٱلْمَوْتَ إِلَّا ٱلْمَوْتَةَ ٱلْأُولَىٰ وَوَقَىٰهُمْ عَذَابَ ٱلْجَحِيمِ ﴿٥٦﴾ فَضْلًا مِّن رَّبِّكَ ذَٰلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿٥٧﴾ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَـٰهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٥٨﴾ فَٱرْتَقِبْ إِنَّهُم مُّرْتَقِبُونَ ﴿٥٩﴾

ولهذا قال بعده ﴿ في جناتٍ وعيون ﴾ أي في حدائق وبساتين ناضرة ، وعيون جارية ﴿ يلْبسون من سُنْدسٍ واستبرق ﴾ أي يلبسون ثياب الحرير ، الرقيق منه وهو السندس ، والسميك منه وهو الاستبرق ﴿ متقابلين ﴾ أي متقابلين في المجالس ليستأنس بعضهم ببعض ﴿ كذلك وزوجناهم بحورٍ عين ﴾ أي كذلك أكرمناهم بأنواع الإكرام ، وزوجناهم أيضاً بالحور الحسان في الجنان قال البيضاوي : أي قرناهم بالحور العين ، والحوراءُ : البيضاءُ ، والعيناءُ : عظيمة العينين[2] ، وإنما وصف تعالى نعيمهم بذلك لأن الجنات والأنهار من أقوى أسباب نزهة الخاطر ، وانفراجه عن الغم ، ثم ذكر الحور الحِسان لأن بها اكتمال سعادة الإنسان كما قيل « ثلاثةٌ تنفي عن القلب الحزن : الماء ، والخضرةُ ، والوجهُ الحسن » ثم زاد في بيان النعيم فقال ﴿ يدْعون فيها بكلِّ فاكهةٍ آمنين ﴾ أي يطلبون من الخدم إحضار جميع أنواع الفواكه في

(١) القرطبي ١٦/١٥١ . (٢) تفسير البيضاوي ٢/١٨٢ .

الجنة ، لأجل أنهم آمنون من التخم والأمراض ، فلا تعب في الجنة ولا وَصبَ ﴿ **لا يذوقون فيها الموتَ إلاَّ الموتة الأولى** ﴾ استثناء منقطع أي لا يذوقون في الجنة الموت لكنهم قد ذاقوا الموتة الأولى في الدنيا فلم يعد ثمة موت ، بل خلود أبد الآبدين ﴿ **ووقاهم عذاب الجحيم** ﴾ أي خلَّصهم ونجّاهم من عذاب جهنم الشديد الأليم ﴿ **فضلاً من ربك** ﴾ أي فعل ذلك بهم تفضلاً منه تعالى عليهم ﴿ **ذلك هو الفوز العظيم** ﴾ أي ذلك الذي أعطوه من النعيم ، هو الفوز العظيم الذي لا فوز وراءه ﴿ **فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون** ﴾ أي فإنما سهلنا القرآن بلغتك ـ وهي لسان العرب ـ لعلهم يتعظون وينزجرون ﴿ **فارتقب إنهم مرتقبون** ﴾ أي فانتظر يا محمد ما يحل بهم ، إنهم منتظرون هلاكك ، وسيعلمون لمن تكون النصرة والظفر في الدنيا والآخرة ، وفيه وعد للرسول ﷺ ووعيد للمشركين .

(تم بعونه تعالى تفسير سورة الدخان)

(٤٥) سورة الجاثية مكية
إلا آية ١٤ فمدنية
وآياتها ٣٧ نزلت بعد الدخان

بَيْن يَدَيْ السُّورَة

* 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 .
* تبتدىء السورة الكريمة بالحديث عن القرآن ومصدره ، وهو اللهُ العزيز في ملكه ، الحكيم في خلقه ، الذي أنزل كتابه المجيد رحمةً بعباده ، ليكون نبراساً مضيئاً ينير للبشرية طريق السعادة والخير .
* ثم ذكرت الآيات الكونية المنبثة في هذا العالم الفسيح ، ففي السموات البديعة آياتٌ ، وفي الأرض الفسيحة آياتٌ ، وفي خلق البشر وسائر الأنعام والمخلوقات آياتٌ ، وفي تعاقب الليل والنهار ، وتخسير الرياح والأمطار آياتٌ ، وكلها شواهد ناطقة بعظمة الله وجلاله ، وقدرته ووحدانيته ، ثم تحدثت عن المجرمين المكذبين بالقرآن ، الذين يسمعون آياته المنيرة ، فلا يزدادون إلا استكباراً وطغياناً ، وأنذرتهم بالعذاب الأليم في دركات الجحيم .
* وتحدثت السورة عن نعم الله الجليلة على عباده ليشكروه ، ويتفكروا في آلائه التي أسبغها عليهم ، ويعلموا أنَّ الله وحده هو مصدر هذه النعم ، الظاهرة والباطنة ، وأنه لا خالق ولا رازق إلا الله .
* وتحدثت عن إكرام الله لبني إسرائيل بأنواع التكريم ، ومقابلتهم ذلك الفضل والإحسان بالجحود والعصيان ، وذكرت موقف الطغاة المجرمين من دعوة الرسل الكرام ، وبيَّنت أنه لا يتساوى في عدل الله وحكمته أن يجعل المجرمين كالمحسنين ، ولا أن يجعل الأشرار كالأبرار ، ثم بيَّنت سبب ضلال المشركين ، وهو إجرامهم واتخاذهم الهوى إلهاً ومعبوداً حتى طمست بصيرتهم فلم يهتدوا إلى الحق أبداً .

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

التسميـــة : سميت « سورة الجاثية » للأهوال التي يلقاها الناس يوم الحساب ، حيث تجثو الخلائق من الفزع على الركب في انتظار الحساب ، ويغشى الناس من الأهوال ما لا يخطر على البال ﴿ وترى كل أُمةٍ جاثيةً ، كلُّ أُمةٍ تُدعى إلى كتابها اليومَ تجزون ما كنتم تعملون ﴾ وحقاً إنه ليوم رهيب يشيب له الولدان !!

تفســير سـورة الجاثية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

حمٓ ﴿١﴾ تَنزِيلُ ٱلْكِتَٰبِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ ﴿٢﴾ إِنَّ فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ لَءَايَٰتٍ لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾ وَفِى خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُّ مِن دَآبَّةٍ ءَايَٰتٌ لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴿٤﴾ وَٱخْتِلَٰفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مِن رِّزْقٍ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيَٰحِ ءَايَٰتٌ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٥﴾ تِلْكَ ءَايَٰتُ ٱللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ فَبِأَىِّ حَدِيثٍۭ بَعْدَ ٱللَّهِ وَءَايَٰتِهِۦ يُؤْمِنُونَ ﴿٦﴾

﴿ حمٓ ﴾ الحروف المقطَّعة للتنبيه على إعجاز القرآن[1] **﴿ تنزيلُ الكتاب من الله العزيز الحكيم ﴾** أي هذا القرآن تنزيلٌ من الله ، العزيز في ملكه ، الحكيم في صنعه ، الذي لا يصدر عنه إلا كل ما فيه حكمةٌ ومصلحة للعباد ، ثم أخبر تعالى عن دلائل الوحدانية والقدرة فقال **﴿ إنَّ في السمواتِ والأرض لآيات للمؤمنين ﴾** أي إنَّ في خلق السمواتِ والأرض وما فيهما من المخلوقات العجيبة ، والأحوال الغريبة ، والأمور البديعة ، لعلامات باهرة على كمال قدرة الله وحكمته ، لقوم يصدّقون بوجود الله ووحدانيته **﴿ وفي خلِقكم وما يُبثُّ من دابةٍ آياتٌ لقومٍ يوقنون ﴾** أي وفي خلقكم أيها الناسُ من نطفةٍ ثم من علقة ، متقلبة في أطورٍ مختلفة إلى تمام الخلق ، وفيما ينشره تعالى ويفُرقه من أنواع المخلوقات التي تدب على وجه الأرض ، آياتٌ باهرةٌ أيضاً لقومٍ يصدّقون عن إذعان ويقين بقدرة ربِّ العالمين **﴿ واختلاف الليل والنهار ﴾** أي

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

وفي تعاقب الليل والنهار ، دائبين لا يفتران ، هذا بظلامه وذاك بضيائه ، بنظام محكم دقيق ﴿ **وما أنزلَ اللهُ من السَّماء من رزقٍ** ﴾ أي وفيما أنزله الله تبارك وتعالى من السحاب ، من المطر الذي به حياة البشر في معاشهم وأرزاقهم قال ابن كثير : وسمَّى تعالى المطر رزقاً لأن به يحصل الرزق[1] ﴿ **فأحيا به الأرضَ بعدَ موتها** ﴾ أي فأحيا بالمطر الأرض بعدما كانت هامدةً يابسة لا نبات فيها ولا زرع ، فأخرج فيها من أنواع الزروع والثمرات والنبات ﴿ **وتصريفِ الرياحِ** ﴾ أي وفي تقليب الرياح جنوباً وشمالاً ، باردة وحارة ﴿ **آياتٌ لقوم يعقلون** ﴾ أي علامات ساطعة واضحة على وجود الله ووحدانيته ، لقومٍ لهم عقول نيّرة وبصائر مشرقة قال الصاوي : ذكر الله سبحانه وتعالى من الدلائل ستةً في ثلاث آيات ، ختم الأولى بـ ﴿ **للمؤمنين** ﴾ ، والثانية بـ ﴿ **يوقنون** ﴾ والثالثة بـ ﴿ **يعقلون** ﴾ ووجه التغاير بينها في التعبير أن الإنسان إذا تأمل في السمواتِ والأرض ، وأنه لابدَّ لهما من صانع آمن ، وإذا نظر في خلق نفسه ونحوها أزداد إيماناً فأيقن ، وإذا نظر في سائر الحوادث كمل عقله واستحكم علمه[2] ﴿ **تلك آياتُ اللّهِ نتلوها عليك بالحقِّ** ﴾ أي هذه آيات الله وحججه وبراهينه ، الدالة على وحدانيته وقدرته ، نقصُّها عليك يا محمد بالحق المبين الذي لا غموض فيه ولا التباس ﴿ **فبأي حديثٍ بعدَ اللّهِ وآياتهِ يؤمنون** ﴾ ؟ أي وإذا لم يصدِّق كفار مكة بكلام الله ، ولم يؤمنوا بحججه وبراهينه ، فبأي كلام يؤمنون ويصدِّقون ؟ والغرضُ استعظام تكذيبهم للقرآن بعد وضوح بيانه وإعجازه .

وَيْلٌ لِّكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ ﴿٧﴾ يَسْمَعُ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ تُتْلَىٰ عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا ۖ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٨﴾ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ ءَايَٰتِنَا شَيْـًٔا ٱتَّخَذَهَا هُزُوًا ۚ أُولَٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿٩﴾ مِّن وَرَآئِهِمْ جَهَنَّمُ ۖ وَلَا يُغْنِى عَنْهُم مَّا كَسَبُوا۟ شَيْـًٔا وَلَا مَا ٱتَّخَذُوا۟ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْلِيَآءَ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٠﴾ هَٰذَا هُدًى ۖ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ بِـَٔايَٰتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رِّجْزٍ أَلِيمٌ ﴿١١﴾

﴿ **ويلٌ لكلِّ أفَّاكٍ أثيمٍ** ﴾ أي هلاك ودمارٌ لكل كذَّاب مبالغ في اقتراف الآثام قال الرازي : وهذا وعيدٌ عظيم ، والأفَّاك الكذَّاب ، والأثيمُ المبالغ في اقتراف الآثام[3] ﴿ **يسْمعُ آياتِ اللّهِ تُتلى عليه** ﴾ أي يسمع آيات القرآن تُقرأ عليه ، وهي في غاية الوضوح والبيان ﴿ **ثم يُصرُّ مستكبراً كأن لم يسمعها** ﴾ أي ثم يدوم على حاله من الكفر ، ويتمادى في غيِّه وضلاله ،

(١) مختصر ابن كثير ٣/٣٠٨ . (٢) حاشية الصاوي على الجلالين ٤/٦٣ . (٣) التفسير الكبير ٢٧/٢٦١ .

مستكبراً عن الإيمان بالأيات كأنه لم يسمعها ﴿ فبشِّرهُ بعذابٍ أليم ﴾ أي فبشّره يا محمد بعذاب شديد مؤلم ، وسمَّاه « بشارة » تهكماً بهم ، لأن البشارة هي الخبر السارُّ قال في التسهيل : وإنما عطفه بـ « ثم » لاستعظام الإصرار على الكفر بعد سماعه آيات الله ، واستبعاد ذلك في العقل والطبع[1] قال المفسرون : نزلت في « النضر بن الحارث » كان يشتري أحاديث الأعاجم ويشغل بها الناس عن استماع القرآن ، والآيةُ عامةٌ في كل من كان موصوفاً بالصفة المذكورة ﴿ وإذا عَلِمَ مِنْ آياتنا شيْئاً اتَّخذها هُزواً ﴾ أي إذا بلغه شيء من الآيات التي أنزلها الله على محمد ، سخر واستهزأ بها ﴿ أُولئك لهم عذابٌ مهينٌ ﴾ أي أولئك الأفاكون المستهزءون بالقرآن لهم عذاب شديد مع الذل والإهانة ﴿ من ورائهم جهنم ﴾ أي أمامهم تنتظرهم لما كانوا فيه من التعزز في الدنيا والتكبر عن الحق ﴿ ولا يُغني عنهم ماكسبوا شيئاً ﴾ أي لا ينفعهم ما ملكوه في الدنيا من المال والولد ﴿ ولا ما اتَّخذوا مِنْ دونِ الله أولياءَ ﴾ أي ولا تنفعهم الأصنام التي عبدوها من دون الله ﴿ ولهم عذابٌ عظيم ﴾ أي ولهم عذاب دائم مؤلم قال أبو السعود : وتوسيط النفي ﴿ ولا ما اتخذوا ﴾ مع أن عدم إغناء الأصنام أظهر وأجلى من عدم إغناء الأموال والأولاد ، مبنيٌّ على زعمهم الفاسد حيث كانوا يطمعون في شفاعتهم ، وفيه تهكم بهم[2] ﴿ هذا هُدىً ﴾ أي هذا القرآن كامل في الهداية لمن آمن به واتَّبعه ﴿ والذين كفروا بآيات ربهم ﴾ أي جحدوا بالقرآن مع سطوعه ، وفيه زيادة تشنيع على كفرهم به ، وتفظيع حالهم ﴿ لهُم عذابٌ مِن رِجزٍ أليم ﴾ أي لهم عذاب من أشدِّ أنواع العذاب مؤلمٌ موجعٌ قال الزمخشري : والرجزُ أشدُّ العذاب ، والمراد بـ ﴿ آياتِ ربهم ﴾ القرآن[3] . .

* ٱللَّهُ ٱلَّذِى سَخَّرَ لَكُمُ ٱلْبَحْرَ لِتَجْرِىَ ٱلْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِۦ وَلِتَبْتَغُواْ مِن فَضْلِهِۦ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٢﴾ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١٣﴾ قُل لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ يَغْفِرُواْ لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ ٱللَّهِ لِيَجْزِىَ قَوْمًۢا بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿١٤﴾ مَنْ عَمِلَ صَٰلِحًا فَلِنَفْسِهِۦ ۖ وَمَنْ أَسَآءَ فَعَلَيْهَا ۖ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ﴿١٥﴾

ثم لمَّا توعدَّهم بأنواع العذاب ذكَّرهم تعالى بنعمه الجليلة ليشكروه ويوحّدوه فقال ﴿ اللهُ الذي سخَّر لكم البحر ﴾ أي الله تعالى بقدرته وحكمته هو الذي ذلَّل لكم البحر على ضخامته

(١) التسهيل لعلوم التنزيل ٤/٣٨ . (٢) تفسير أبي السعود ٥/٥٨ . (٣) الكشاف ٤/٢٢٧ .

وعِظمه ﴿ لتجريَ الفُلك فيه بأمره ﴾ أي لتسير السفنُ على سطحه بمشئته وإرادته ، دون أن تغوص في أعماقه قال الإمام الفخر : خلَق وجه الماء على الملاسة التي تجري عليها السفن ، وخلق الخشبة على وجهٍ تبقى طافيةً على وجه الماء دون أن تغوص فيه ، وذلك لا يقدر عليه أحد إلا الله[١] ﴿ ولِتَبْتغُوا من فضْلِهِ ﴾ أي ولتطلبوا من فضل الله بسبب التجارة ، والغوص على اللؤلؤ والمرجان ، وصيد الأسماك وغيرها ﴿ ولعلكم تشكرون ﴾ أي ولأجل أن تشكروا ربكم على ما أنعم به عليكم وتفضَّل قال القرطبي : ذكر تعالى كمال قدرته ، وتمام نعمته على عباده ، وبيَّن أنه خالقَ لمنافعهم ، وكلُّ ذلك مِّن فعله وخلقه ، وإحسانٌ منه وإنعام[٢] ﴿ وسخَّر لكُمْ ما في السمَّواتِ وما في الأرضِ جميعاً مِنه ﴾ أي وخلق لكم ما في هذا الكون ، من كواكب ، وجبال ، وبحار وأنهار ، ونبات ، وأشجار ، الجميع من فضله وإحسانه وامتنانه ، من عنده وحده جلَّ وعلا ﴿ إنَّ في ذلكَ لآياتٍ لِقومٍ يتفكَّرون ﴾ أي إنَّ فيما ذُكر لعِبراً وعظات لقوم يتأملون في بدائع صنع الله فيستدلون على قدرته ووحدانيته ويؤمنون ، ثم لما بيَّن تعالى دلائل التوحيد والقدرة والحكمة ، أردفه بتعليم فضائل الأخلاق ، ومحاسن الأفعال فقال ﴿ قلْ للذين آمنوا يغْفروا للَّذين لا يرْجونَ أيَّام اللَّه ﴾ أي قل يا محمد للمؤمنين يصفحوا عن الكفار ، ويتجاوزوا عمَّا يصدر عنهم من الأذى والأفعال الموحشة قال مقاتل : شتم رجلٌ من الكفار عمر بمكة فهمَّ أن يبطش به ، فأمر الله بالعفو والتجاوز وأنزل هذه الآية[٣] ، والمرادُ من قوله ﴿ لا يرجون أيامَ اللَّه ﴾ أي لا يخافون بأسِ الله وعقابه لأنهم لا يؤمنون بالآخرة ولا بلقاء الله قال ابن كثير : أُمر المسلمون أن يصبروا على أذى المشركين وأهل الكتاب ، ليكون ذلك تأليفاً لهم ، ثم لما أصرُّوا على العناد ، شرع الله للمؤمنين الجلاد والجهاد[٤] ﴿ ليجزيَ قوماً بما كانوا يكسبون ﴾ وعيدٌ وتهديد أي ليجازي الكفرة المجرمين بما اقترفوه من الإثم والإجرام ، والتنكيُر للتحقير ﴿ من عمل صالحاً فلنفسه ومنْ أساءَ فعليها ﴾ أي من فعل خيراً في الدنيا فنفعُه لنفسه ، ومن ارتكب سوءاً وشراً فضرره عائد عليها ، ولا يكاد يسري عملٌ إلى غير عامله ﴿ ثُمَّ إلى ربكم تُرجعون ﴾ أي ثم مرجعكم يوم القيامة إلى الله وحده ، فيجازي كلًّا بعمله ، المحسنَ بإحسانه ، والمسيء بإساءته . .

---

(١)ـــ التفسير الكبير ٢٧/٢٦٢ . ـ (٢) تفسير القرطبي ١٦/١٦٠ . (٣)ـ التفسير الكبير للرازي ٢٧/٢٦٣ .
(٤) مختصر ابن كثير ٣/٣٠٩ .

وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا بَنِيٓ إِسْرَٰٓءِيلَ ٱلْكِتَٰبَ وَٱلْحُكْمَ وَٱلنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَٰهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَفَضَّلْنَٰهُمْ عَلَى ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿١٦﴾
وَءَاتَيْنَٰهُم بَيِّنَٰتٍ مِّنَ ٱلْأَمْرِ ۖ فَمَا ٱخْتَلَفُوٓا۟ إِلَّا مِنۢ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيًۢا بَيْنَهُمْ ۚ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِى بَيْنَهُمْ
يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ فِيمَا كَانُوا۟ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿١٧﴾ ثُمَّ جَعَلْنَٰكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ ٱلْأَمْرِ فَٱتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَآءَ ٱلَّذِينَ
لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٨﴾ إِنَّهُمْ لَن يُغْنُوا۟ عَنكَ مِنَ ٱللَّهِ شَيْـًٔا ۚ وَإِنَّ ٱلظَّٰلِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۖ وَٱللَّهُ وَلِىُّ ٱلْمُتَّقِينَ ﴿١٩﴾

ولما ذكَّر بالنعم العامة أردفه بذكر النعم الخاصة على بني إسرائيل فقال ﴿ **ولقد آتينا بني إسرائيل الكتابَ والحُكمَ والنُبوَّة** ﴾ أي والله لقد أعطينا بني أسرائيل التوراة ، وفصل الحكومات بين الناس ، وجعلنا فيهم الأنبياء والمرسلين ﴿ **ورزقناهم من الطيبات** ﴾ أي ورزقناهم من أنواع النعم الكثيرة من المآكل والمشارب ، والأقوات والثمار ﴿ **وفضَّلناهم على العالمين** ﴾ أي وفضلناهم على سائر الأمم في زمانهم قال الصاوي : والمقصود من ذلك تسليته ﷺ كأنه قال : لا تحزن يا محمد على كفر قومك ، فإننا آتينا بني إسرائيل الكتاب والنعم العظيمة ، فلم يشكروا بل اصرُّوا على الكفر ، فكذلك قومك[1] ﴿ **وآتيناهم بيِّناتٍ من الأمر** ﴾ أي وبينا لهم من التوراة أمر الشريعة وأمر محمد ﷺ على أكمل وجه قال ابن عباس : يعني أمر النبي ﷺ وشواهد نبوته بأنه يُهاجر من تهامة إلى يثرب وينصره أهلها[2] ﴿ **فما اختلفُوا إلاَّ منْ بعدِ ما جاءَهُم العلمُ** ﴾ أي فما اختلفوا في ذلك الأمر ، إلا من بعد ما جاءتهم الحجج والبراهين والأدلة القاطعة على صدقه ﴿ **بغْياً بينهم** ﴾ أي حسداً وعناداً وطلباً للرياسة قال الإمام الفخر : والمقصودُ 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[3] ﴿ **إنَّ ربَّك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون** ﴾ أي هو جل وعلا الذي يفصل بين العباد يوم القيامة فيما اختلفوا فيه من أمر الدين ، وفي الآية زجرٌ للمشركين أن يسلكوا مسلك من سبقهم من الأمم العاتية الطاغيَة ﴿ **ثم جعلناك على شريعةٍ من الأمر فاتَّبعها** ﴾ أي ثم جعلناك يا محمد على طريقةٍ واضحة ، ومنهاجٍ سديد رشيد من أمر الدين ، فاتبع ما أوحى إليك ربك من الدين القيّم ﴿ **ولا تتَّبعْ أهواء الذين لا يعلمون** ﴾ أي لا تتَّبع ضلالات المشركين قال البيضاوي : لا تتبع آراء الجهال التابعة للشهوات ، وهم رؤساء قريش

---

(١) حاشية الصاوي على الجلالين ٤/٦٥ . (٢) حاشية الجمل ٤/١١٦ . (٣) التفسير الكبير ٢٧/٢٦٥ .

حيث قالوا : ارجع إلى دين آبائك[1] ﴿ **إنهم لن يُغْنوا عنك من الله شيئاً** ﴾ أي لن يدفعوا عنك شيئاً من العذاب إن سايرتهم على ضلالهم ﴿ **وإنَّ الظالمين بعضهم أولياءُ بعض** ﴾ أي وإن الظالمين يتولى بعضهم بعضاً في الدنيا ولا ولي لهم في الآخرة ﴿ **واللهُ وليُّ المتقين** ﴾ أي وهو تعالى ناصر ومعين المؤمنين المتقين في الدنيا والآخرة .

هَٰذَا بَصَٰٓئِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴿٢٠﴾ أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ ٱجْتَرَحُوا۟ ٱلسَّيِّـَٔاتِ أَن نَّجْعَلَهُمْ كَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ سَوَآءً مَّحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ ۚ سَآءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿٢١﴾ وَخَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍۭ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٢٢﴾ أَفَرَءَيْتَ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَٰهَهُۥ هَوَىٰهُ وَأَضَلَّهُ ٱللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِۦ وَقَلْبِهِۦ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِۦ غِشَٰوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِنۢ بَعْدِ ٱللَّهِ ۚ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٢٣﴾

﴿ **هذا بصائر للناسِ وهدىً ورحمة لقومٍ يوقنون** ﴾ أي هذا القرآن نور وضياء للناس بمنزلة البصائر في القلوب ، وهو رحمة لمن آمن به وأيقن ﴿ **أَمْ حسِبَ الذين اجْترحوا السَّيئاتِ** ﴾ الاستفهام للإنكار والمعنى هل يظنُّ الكفار الفجار الذين اكتسبوا المعاصي والآثام ﴿ **أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات** ﴾ أي أن نجعلهم كالمؤمنين الأبرار ﴿ **سواءً محياهم ومماتهم** ﴾ أي نساوي بينهم في المحيا والممات ؟ لا يمكن أن نساوي بين المؤمنين والكفار ، لا في الدنيا ولا في الآخرة ، فإن المؤمنين عاشوا على التقوى والطاعة ، والكفار عاشوا على الكفر والمعصية ، وشتان بين الفريقين كقوله ﴿ أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً لا يستوون ﴾ ؟ قال مجاهد : المؤمنُ يموت مؤمناً ويبُعث مؤمناً ، والكافر يموت كافراً ويبُعث كافراً[2] ﴿ **ساء ما يحكمون** ﴾ أي ساء حكمهم في تسويتهم بين أنفسهم وبين المؤمنين قال ابن كثير : ساء ما ظنّوا بنا وبعد لنا أن نساوي بين الأبرار والفجار ، فكما لايُجتنى من الشوكِ العنبُ ، كذلك لا ينال الفُجّار منازل الأبرار[3] ﴿ **وخلق اللهُ السمواتِ والأرضَ بالحقِّ** ﴾ أي وخلق الله السمواتِ والأرض بالعدل والأمر الحقِّ ليدل بهما على قدرته ووحدانيته ﴿ **ولتُجزى كلُّ نفسٍ بما كسبت وهم لا يظلمون** ﴾ أي ولكي يُجزى كل إنسان بعمله ، وبما اكتسب من خير أو شر ، دون أن ينُقص في ثواب المؤمن أو يزُاد في عذاب الكافر قال شيخ زاده : لّما خلق تعالى السمواتِ والأرض لأجل إظهار الحق ، وكان خلقهما من جملة حكمته وعدله ، لزم من

(١) البيضاوي على زادة ٣/٣٢٣ . (٢) تفسير القرطبي ١٦/١٦٦ . (٣) مختصر ابن كثير ٣/٣١١ .

ذلك أن ينتقم من الظالم لأجل المظلوم ، فثبت بذلك حشر الخلائق للحساب [(١)] ﴿ **أفرأيتَ من اتَّخذ إلهه هواهُ** ﴾ أي أخبرني يا محمد عن حال من ترك عبادة الله وعبد هواه !! قال في البحر : أي هو مطواعٌ لهوى نفسه يتبع ما تدعوه إليه ، فكأنه يعبده كما يعبد الرجل إلّهه[(٢)] قال ابن عباس : ذلك الكافر اتخذ دينه ما يهواه ، فلا يهوى شيئاً إلّا ركبه ﴿ **وأضلَّه اللَّهُ على علمٍ** ﴾ أي وأضلَّ الله ذلك الشقي في حال كونه عالماً بالحق غير جاهل به ، فهو أشدُّ قبحاً وشناعةً ممن يضل عن جهل ، لأنه يُعرض عن الحقِّ والهُدى عناداً كقوله تعالى ﴿ وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعُلواً ﴾ ﴿ **وختم على سمْعِهِ وقلبِهِ** ﴾ أي وطبع على سمعه وقلبه بحيث لا يتأثر بالمواعِظ ، ولا يتفكر في الآيات والنُّذر ﴿ **وجعل على بصره غشاوةً** ﴾ أي وجعل على بصره غطاء حتى لا يبصر الرشد ، ولا يرى حجة يستضيء بها ﴿ **فمن يهْديه منْ بعدِ اللَّه** ﴾ ؟ أي فمن الذي يستطيع أن يهديه بعد أن أضله الله ؟ لا أحد يقدر على ذلك ﴿ **أفلا تذكَّرون** ﴾ أي أفلا تعتبرون أيها الناس وتتعظون ؟ قال الصاوي : وصف تعالى الكفار بأربعة أوصاف : الأول : عبادة الهوى ، الثاني : ضلالهم على علم الثالث : الطبع على أسماعهم وقلوبهم الرابع : جعل الغشاوة على أبصارهم ، وكلٌّ وصفٍ منها مقتض للضلالة ، فلا يمكن إيصال الهدى إليهم بوجه من الوجوه . . [(٣)] .

وَقَالُواْ مَاهِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا ٱلدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَآ إِلَّا ٱلدَّهْرُ وَمَا لَهُم بِذَٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ﴿٢٤﴾
وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَٰتُنَا بَيِّنَٰتٍ مَّا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّآ أَن قَالُواْ ٱئْتُواْ بِـَٔابَآئِنَآ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ ﴿٢٥﴾ قُلِ ٱللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ
يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَٰمَةِ لَارَيْبَ فِيهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٢٦﴾ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ
وَٱلْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ ٱلْمُبْطِلُونَ ﴿٢٧﴾

ثم حكى تعالى عن المشركين شبهتهم في إنكار القيامة ، وفي إنكار الإله القادر العليم فقال ﴿ **وقالُوا ما هي إلا حياتنا الدنُيا نموتُ ونحيا** ﴾ أي وقال المشركون : **لا** حياة إلا هذه الحياة الدنيا ، يموت بعضنا ويحيا بعضنا ، ولا آخرة ، ولا بعث ، ولا نشور قال ابن كثير : هذا قول الدهرية من الكفار ومن وافقهم من مشركي العرب في إنكار المعاد ، ومرادهم ما ثمَّ إلا هذه الدار ، يموت قوم ويعيش آخرون ، وليس هناك معادٌ ولا قيامة ، وهذا قول الفلاسفة الدهريين ،

(١) حاشية زاده على البيضاوي ٣/٣٢٥ . (٢) البحر المحيط ٤٨/٨ . (٣) حاشية الصاوي على الجلالين ٦٧/٤ .

المنكرين للصانع ، المعتقدين أن في كل ستة وثلاثين ألف سنة يعود كل شيء إلى ما كان عليه[١] ﴿ **وما يُهْلكنا إلا الدَّهر** ﴾ أي وما يهلكنا إلا مرورُ الزمان ، وتعاقبُ الأيام قال الرازي : يريدون أن الموجب للحياة والموت تأثيراتُ الطبائع وحركاتُ الأفلاك ، ولا حاجة إلى إثبات الخالق المختار ، فهذه الطائفة جمعوا بين إنكار الإله وبين إنكار البعث والقيامة[٢] ، قال تعالى رداً عليهم ﴿ **وما لهم بذلك من علمٍ** ﴾ أي وليس لهم مستندٌ من عقل أو نقل ، ولذلك أنكروا وجود الله من غير حجةٍ ولا بينة ﴿ **إنْ هُم إلاَّ يظنون** ﴾ أي ما هم إلا قوم يتوهمون ويتخيلون ، يتكلمون بالظن من غير يقين ﴿ **وإذا تُتلى عليهم آياتنا بيِّنات** ﴾ أي وإذا قرئت آياتُ القرآن على المشركين ، واضحات الدلالة على البعث والنشور ﴿ **ما كان حُجَّتهم إلاَّ أنْ قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين** ﴾ أي ما كان متمسكهم في دفع الحق الصريح إلا أن يقولوا : احْيوا لنا آباءنا الأولين ، إن كان ما تقولونه حقاً ، سُمِّيَ قولهم الباطل حجةً على سبيل التهكم ﴿ **قل اللَّهُ يُحْييكم ثم يُميتكم** ﴾ أي قل لهم يا محمد : اللهُ الذي خلقكم ابتداءً حين كنتم نُطفاً هو الذي يميتكم عند انقضاء آجالكم ، لا كما زعمتم أنكم تحيون وتموتون بحكم الدهر ﴿ **ثم يجْمعُكم إلى يومِ القيامة لا ريْب فيه** ﴾ أي ثم بعد الموت يبعثكم للحساب والجزاء كما أحياكم في الدنيا ، فإنَّ من قدر على البدء قدر على الإعادة ، والحكمةُ اقتضت الجمع للجزاء في يوم القيامة ، الذي لا شك فيه ولا ارتياب ﴿ **ولكنَّ أكثر الناسِ لا يعلَمون** ﴾ أي ولكنَّ أكثر الناس لجهلهم وقصورهم في النظر والتفكر ، لا يعلمون قدرة الله فينكرون البعث والجزاء . . ثم بيَّن إمكان الحشر والنشر ذكر تفاصيل أحوال يوم القيامة فقال ﴿ **ولله ملكُ السمواتِ والأرض** ﴾ أي هو جل وعلا المالك لجميع الكائنات العلوية والسفلية ﴿ **ويوم تقومُ الساعةُ يومئذٍ يخسر المبطلون** ﴾ أي ويوم القيامة يخسر الكافرون الجاحدون بآيات الله .

وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰٓ إِلَىٰ كِتَٰبِهَا ٱلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٢٨﴾ هَٰذَا كِتَٰبُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُم بِٱلْحَقِّ
إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٢٩﴾ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِى رَحْمَتِهِۦ ذَٰلِكَ هُوَ
ٱلْفَوْزُ ٱلْمُبِينُ ﴿٣٠﴾ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا۟ أَفَلَمْ تَكُنْ ءَايَٰتِى تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَٱسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنتُمْ قَوْمًا مُّجْرِمِينَ ﴿٣١﴾ وَإِذَا قِيلَ
إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقٌّ وَٱلسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُم مَّا نَدْرِى مَا ٱلسَّاعَةُ إِن نَّظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ ﴿٣٢﴾

(١) مختصر ابن كثير ٣/٣١١ . (٢) التفسير الكبير ٢٧/٢٧٥ .

﴿ وترى كلَّ أُمَّةٍ جاثيةً ﴾ أي وترى أيها المخاطب كل أمةٍ من الأمم جالسةً على الركب من شدة الهول والفزع ، كما يجثوا الخصوم بين يدي الحاكم بهيئة الخائف الذليل قال ابن كثير : وهذا إذا جيء بجهنم فإنها تزفر زفرةً لا يبقى أحدٌ إلا جثا على ركبتيه[1] ﴿ كلُّ أُمةٍ تُدعى إلى كتابها ﴾ أي كلُّ أمةٍ من تلك الأمم تُدعى إلى صحائف أعمالها ﴿ اليومَ تُجْزون ما كنتم تعملون ﴾ أي يقال لهم : في هذا اليوم الرهيب تنالون جزاء أعمالكم من خير أو شر ﴿ هذا كتابنا يَنْطِق عليكم بالحقِّ ﴾ أي هذا كتابُ أعمالكم يشهد عليكم بالحق من غير زيادةٍ ولا نقصان قال في التسهيل : فإن قيل : كيف أضاف الكتاب تارةً إليهم وتارةً إلى الله تعالى ؟ فالجواب أنه أضافة إليهم لأن أعمالهم ثابتةٌ فيه ، وأضافه إلى الله تعالى لأنه مالكه وأنه هو الذي أمر الملائكة أن يكتبوه[2] ﴿إنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ ما كنتم تَعْملون ﴾ أي كنَّا نأمر الملائكة بكتابة أعمالكم ، وإثباتها عليكم قال المفسرون : تنسخ هنا بمعنى تكتب ، وحقيقة النسخ هو النقل من أصلٍ إلى آخر ، وقال ابن عباس : تكتب الملائكة أعمال العباد ثم تصعد بها إلى السماء ، فيقابل الملائكة الموكلون بديوان الأعمال ما كتبه الحفظة ، مما قد أُبرز لهم من اللوح المحفوظ في كل ليلة قدر ، مما كتبه الله في القِدم على العباد قبل أن يخلقهم ، فلا يزيد حرفاً ولا ينقص حرفاً ، فذلك هو الاستنساخ ، وكان ابن عباس يقول : ألستم عرباً ، هل يكون الاستنساخ إلا من أصل[3] ؟ ثم بيَّن تعالى أحوال كلٍ من المطيعين والعاصين فقال ﴿ فأمَّا الذينَ آمنوا وعمِلوا الصَّالحات فيُدخلهم ربُّهم في رحْمَته ﴾ أي فأما المؤمنون الصالحون المتقون لله في الحياة الدنيا ، فيدخلهم الله في الجنة ، سُميت الجنة رحمةً لأنها مكان تنزل رحمةِ الله ﴿ ذلك هو الفوزُ المبينُ ﴾ أي ذلك هو الفوز العظيم ، البيِّن الظاهر الذي لا فوز وراءه ﴿ وأمَّا الذين كفروا أفلمْ تكن آياتي تُتلى عليكم ﴾ أي وأمَّا الكافرون فيقال لهم توبيخاً وتقريعاً : أفلم تكن الرسل تتلو عليكم آيات الله ؟ ﴿ فاستكبرتم وكنتم قوماً مجرمين ﴾ أي فتكبرتم عن الإيمان بها ، وأعرضتم عن سماعها ، وكنتم قوماً مغرقين في الإجرام ﴿ وإذا قيل إنَّ وعد الله حقٌّ ﴾ أي وإذا قيل لكم إن البعث كائن لا محالة ﴿ والساعةُ لا ريبَ فيها ﴾ أي والقيامة آتيةٌ لا شك في ذلك ولا ريب ﴿ قُلتم ما ندْري ما السَّاعةُ ﴾ أي قلتم لغاية عتوكم : أيُّ شيء هي ؟ أحقٌّ أم باطل ؟ قال البيضاوي : قالوا هذا استغراباً واستبعاداً وإنكاراً لها[4] ﴿ إن نظنُّ إلاَّ ظناً ﴾ أي لا نصدِّق بها

(١) مختصر تفسير ابن كثير ٣/٣١٢ . (٢) التسهيل لعلوم التنزيل ٤/٤٠ (٣) انظر البحر المحيط ٨/٥١ ومختصر ابن كثير ٣/٢١٣ . (٤) حاشية الجمل على الجلالين ٤/١٢٢ .

ولكن نسمعُ الناس يقولون : إنَّ هناك آخرة فنتوهم بها توهماً ﴿ **وما نحنُ بمستيْقنين** ﴾ أي ولسنا مصدِّقين بالآخرة يقيناً ، وهذا تأكيد منهم لإنكار القيامة .

وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا۟ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا۟ بِهِۦ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿٣٣﴾ وَقِيلَ ٱلْيَوْمَ نَنسَىٰكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا وَمَأْوَىٰكُمُ ٱلنَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَّٰصِرِينَ ﴿٣٤﴾ ذَٰلِكُم بِأَنَّكُمُ ٱتَّخَذْتُمْ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ هُزُوًا وَغَرَّتْكُمُ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا فَٱلْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ﴿٣٥﴾ فَلِلَّهِ ٱلْحَمْدُ رَبِّ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَرَبِّ ٱلْأَرْضِ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿٣٦﴾ وَلَهُ ٱلْكِبْرِيَآءُ فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿٣٧﴾

﴿ **وبدا لهم سيئات ما عمِلوا** ﴾ أي وظهر لهم في الآخرة قبائح أعمالهم ﴿ **وحاق بهم ما كانوا به يسْتهزئون** ﴾ أي ونزل وأحاط بهم العذاب الذي كانوا يستهزئون به في الدنيا ﴿ **وقيلَ اليومَ ننْساكم كما نسيتم لقاءَ يومِكم هذا** ﴾ أي ويقال لهم : اليوم نترُككم في العذاب ونعاملكم معاملة الناسي ، كم تركتم الطاعة التي هي الزاد ليوم المعاد فلم تعملوا لآخرتكم ﴿ **ومأواكم النارُ** ﴾ أي ومستقركم في نار جهنم ﴿ **وما لكم من ناصرين** ﴾ أي وليس لكم من ينصركم ويخلصكم من عذاب الله ﴿ **ذلكم بأنكم اتخذتم آياتِ اللهِ هُزُواً** ﴾ أي إنما جازيناكم هذا الجزاء ، بسبب أنكم سخرتم من كلام الله واستهزأتم به ﴿ **وغرتكم الحياةُ الدنيا** ﴾ أي خدعتكم الدنيا بزخارفها وأباطيلها ، حتى ظننتم ألاَّ حياة سواها ، وألاَّ بعث ولا نشور ﴿ **فاليومَ لا يُخْرجون منها ولا هم يُسْتعتبون** ﴾ أي فاليوم لايُخْرجون من النار ، ولا يُطلبُ منهم أن يرضوا ربَّهم بالتوبة والطاعة لعدم نفعها يومئذٍ ﴿ **فللَّهِ الحمدُ ربِّ السمواتِ وربِّ الأرض ربِّ العالمين** ﴾ أي فلله الحمد خاصة لا يستحق الحمد أحدٌ سواه لأنه الخالق والمالك لجميع المخلوقات والكائنات ﴿ **وله الكبرياءُ في السموات والأرض** ﴾ أي وله العظمة والجلال ، والبقاء والكمال في السموات والأرض ﴿ **وهو العزيز الحكيم** ﴾ أي الغالب الذي لا يغلب ، الحكيم في صنعه وفعله وتدبيره .

(تم بعونه تعالى تفسير سورة الجاثية)

(٤٦) سُورَةُ الأَحْقَافِ مَكِّيَّة
وَآيَاتُهَا خَمْسٌ وَثَلاثُونَ

بَيْن يَدَيْ السُّورَة

* 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 ، فبيَّنت ضلالهم وخطأهم في عبادة ما لا يسمع ولا ينفع ، ثم تحدثت عن شبهة المشركين حول القرآن ، فردَّت على ذلك بالحجة الدامغة ، والبرهان الناصع .
* ثم تناولت نموذجين من نماذج البشرية في هدايتها وضلالها ، فذكرت نموذج الولد الصالح ، المستقيم في فطرته ، البارّ بوالديه ، الذي كلما زادت سنه وتقدم في العمر ازداد تقىً وصلاحاً وإحساناً لوالديه . . ونموذج الولد الشقي ، المنحرف عن الفطرة ، العاقّ 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 لكفار قريش في طغيانهم واستكبارهم على أوامر الله وتكذيبهم للرسول ﷺ .
* وختمت السورة الكريمة بقصة النفر من الجنِّ الذين استمعوا إلى القرآن وآمنوا به ثم رجعوا منذرين إلى قومهم يدعونهم إلى الإيمان ، تذكيراً للمعاندين من الإنس بسبق الجن لهم إلى الإسلام .

التسمِيـة : سميت « سورة الأحقاف » لأنها مساكن عاد الذين أهلكهم الله بطغيانهم وجبروتهم ، وكانت مساكنهم بالأحقاف من أرض اليمن ﴿ **واذكر أخا عادٍ إذ أنذر قومه بالأحقاف** . . ﴾ الآية .

تفسـير سـورة الأحقـاف

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

حمٓ ﴿١﴾ تَنزِيلُ ٱلْكِتَٰبِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ ﴿٢﴾ مَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَآ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ عَمَّآ أُنذِرُوا۟ مُعْرِضُونَ ﴿٣﴾ قُلْ أَرَءَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَرُونِى مَاذَا خَلَقُوا۟ مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ ٱئْتُونِى بِكِتَٰبٍ مِّن قَبْلِ هَٰذَآ أَوْ أَثَٰرَةٍ مِّنْ عِلْمٍ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ ﴿٤﴾ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُوا۟ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُۥٓ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَٰمَةِ وَهُمْ عَن دُعَآئِهِمْ غَٰفِلُونَ ﴿٥﴾

﴿ **حمٓ** ﴾ الحروف المقطعة للتنبيه على إعجاز القرآن وأنه منظوم من أمثال هذه الحروف الهجائية[١] ﴿ **تنزيلُ الكتابِ من اللَّهِ العزيز الحكيم** ﴾ أي هذا الكتاب المجيد منزَّل من عند الإِله العزيز في ملكه ، الحكيم في صنعه ﴿ **ما خلقْنا السَّمواتِ والأرضَ وما بيْنهُما إلا بالحقِّ** ﴾ أي ما خلقنا السمواتِ والأرض وما بينهما من المخلوقات عبثاً ، وإنما خلقناهما خلقاً متلبساً بالحكمة ، لندل على وحدانيتنا وكمال قدرتنا ﴿ **وأجلٍ مُسمًّى** ﴾ أي وإلى زمنٍ معَّين هو زمن فنائهما يوم القيامة ﴿ يوم تبدَّل الأرضُ غير الأرضِ والسمواتُ وبرزوا للهِ الواحد القهار ﴾ ﴿ **والذين كفروا عمَّا أُنْذِروا مُعْرِضون** ﴾ أي وهؤلاء الكفار معرضون عما خُوِّفوه من العذاب ومن أهوال الآخرة ، لا يتفكرون فيه ولا يستعدون له . . ثم لما بيَّن وجود الإِله العزيز الحكيم ردَّ على عبدة الأصنام فقال ﴿ **قل أرأيتم ما تدعون من دون الله** ﴾ أي قل يا محمد لهؤلاء المشركين : أخبروني عن هذه الأصنام التي تعبدونها من دون الله ، وتزعمون أنها آلهة ﴿ **أروني ماذا خلقوا من الأرض** ﴾ ؟ أي أرشدوني وأخبروني أيَّ شيءٍ خلقوا من أجزاء الأرض ، ومَّما على سطحها من إنسانٍ أو حيوان ؟ ﴿ **أمْ لهم شركٌ في السَّمواتِ** ﴾ ؟ أي أمْ لهم مشاركة ونصيب مع الله في خلق السمواتِ ؟ ﴿ **أئتوني بكتابٍ من قبل هذا** ﴾ أي هاتوا كتاباً من الكتب المنزلة من عند الله قبل هذا القرآن يأمركم بعباده هذه الأصنام ؟ وهو أمر تعجيز لأنهم ليس لهم كتابٌ يدل على الإِشراك بالله ، بل الكتب كلُّها ناطقة بالتوحيد ﴿ **أوْ أثارة منْ علمٍ** ﴾ أي أو بقية من علمٍ

---

(١) انظر تفصيل الموضوع في أول سورة البقرة .

من علوم الأولين شاهدة بذلك ﴿ **إن كنتم صادقين** ﴾ أي إن كنتم صادقين في دعواكم أنها شركاء مع الله قال في البحر : طلب منهم أن يأتوا بكتابٍ واحدٍ يشهد بصحة ما هم عليه من عبادة غير الله ، أو بقيةٍ من علوم الأولين ، والغرضُ توبيخهم لأن كل كتب الله المنزَّلة ناطقة بالتوحيد وإبطال الشرك ، فليس لهم مستند من نقل أو عقل[1] . . ثم أخبر تعالى عن ضلال المشركين فقال ﴿ **ومنْ أضلُّ مَّمن يدعُو منْ دُون اللهِ من لا يسْتجيبُ لهُ إلى يوم القيامة** ﴾ ؟ أي لا أحد أضلُّ وأجهل ممن يعبد أصناماً لا تسمع دعاء الداعين ، ولا تعلم حاجاتِ المحتاجين ، ولا تستجيب لمن ناداها أبداً لأنها جمادات لا تسمع ولا تعقل ﴿ **وهم عنْ دعائهم غافلون** ﴾ أي وهم لا يسمعون ولا يفهمون دعاء العابدين ، وفيه تهكم بها وبعبدتها ، وإنما ذكر الأصنام بضمير العقلاء ، لأنهم لما عبدوها ونزَّلوها منزلة من يضر وينفع ، صحَّ أن توصف بعدم الاستجابة وبعدم السمع والنفع ، مجاراة لزعم الكفار .

وَإِذَا حُشِرَ ٱلنَّاسُ كَانُواْ لَهُمْ أَعْدَآءً وَكَانُواْ بِعِبَادَتِهِمْ كَٰفِرِينَ ﴿٦﴾ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَٰتُنَا بَيِّنَٰتٍ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ هَٰذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿٧﴾ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَىٰهُ قُلْ إِنِ ٱفْتَرَيْتُهُۥ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ ٱللَّهِ شَيْـًٔا هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ كَفَىٰ بِهِۦ شَهِيدًۢا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿٨﴾ قُلْ مَا كُنتُ بِدْعًا مِّنَ ٱلرُّسُلِ وَمَآ أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰٓ إِلَيَّ وَمَآ أَنَا۠ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٩﴾

﴿ **وإذا حُشر الناسُ كانوا لهم أعداءً** ﴾ أي وإذا جمع الناس للحساب يوم القيامة كانت الأصنام أعداءً لعابديها يضرونهم ولا ينفعونهم ﴿ **وكانوا بعبادتهم كافرين** ﴾ أي وتتبرأ الأصنام من الذين عبدوها قال المفسرون : إن الله تعالى يحيي الأصنام يوم القيامة فتتبرأ من عابديها وتقول ﴿ تبرأنا إليكَ ما كانوا إيَّانا يعبدون ﴾ وهذه الآية كقوله تعالى ﴿ كلاَّ سيكفُرون بعبادتهم ويكونُونَ عليهم ضِدّاً ﴾ واللهُ على كل شيء قدير[2] ﴿ **وإذا تُتْلى عليهم آياتنا بيِّناتٍ** ﴾ أي وإذا قرئت عليهم آيات القرآن واضحات ظاهرات أنها من كلام الله ﴿ **قال الذين كفروا للحقِّ لما جاءهم** ﴾ أي قال الكافرون عن القرآن الحق لما جاءهم من عند الله ﴿ **هذا سحرٌ مبين** ﴾ أي هذا سحرٌ لا شبهة فيه ظاهر كونه سحراً ، وإنما وضع الظاهر ﴿ **الذين كفروا** ﴾ موضع الضمير تسجيلاً عليهم بكمال الكفر والضلالة قال في البحر : وفي قوله ﴿ **لَّما جاءهم** ﴾ تنبيهٌ على أنهم

(١) البحر المحيط ٨/٥٥ . (٢) انظر التفسير الكبير ٢٨/٦ .

لم يتأملوا ما يُتلى عليهم ، بل بادروا أول سماعه إلى نسبته إلى السحر عناداً وظلماً ، ووصفوه بأنه ﴿ مبينٌ ﴾ أي ظاهر أنه سحر لا شبهة فيه[1] ﴿ **أم يقولون افتراه** ﴾ أي أيقولون اختلق محمد هذا القرآن وافتراه من تلقاء نفسه ؟ وهو إنكار توبيخي ﴿ **قلْ إن افتريته فلا تملكونَ لي من الله شيئاً** ﴾ أي قل إن افتريتُه ـ على سبيل الفرض ـ فالله حسبي في ذلك وهو الذي يعاقبني على الافتراء عليه ، ولا تقدرون أنتم على أن تردُّوا عني عذاب الله ، فكيف أفتريه من أجلكم وأتعرض لعقابه ؟ ﴿ **هو أعلم بما تُفيضون فيه** ﴾ أي هو جل وعلا أعلمُ بما تخوضون في القرآن وتقدحون به من قولكم هو شعر ، هو سحر ، هو افتراء ، وغير ذلك من وجوه الطعن ﴿ **كفى به شهيداً بيني وبينكم** ﴾ أي كفى أن يكون تعالى شاهداً بيني وبينكم ، يشهد لى بالصدق والتبليغ ، ويشهد عليكم بالجحود والتكذيب ﴿ **وهو الغفور الرحيم** ﴾ أي وهو الغفور لمن تاب ، الرحيم بعباده المؤمنين قال أبو حيان : وفيه وعدٌ لهم بالغفران والرحمة إن رجعوا عن الكفر ، وإشعارٌ بحلمه تعالى عليهم إذْ لم يعاجلهم بالعقوبة[2] ﴿ **قلْ ما كنتُ بِدعاً من الرُسل** ﴾ أي لست أول رسول طرق العالم ، ولا جئت بأمرٍ لم يجىء به أحدٌ قبلي ، بل جئت بما جاء به ناسٌ كثيرون قبلي ، فلأيِّ شيءٍ تنكرون ذلك عليَّ ؟ والبدْعُ والبديعُ من الأشياء هو الذي لم يُر مثله قال ابن كثير : أي ما أنا بالأمر الذي لا نظير له حتى تستنكروني وتستبعدوا بعثتي إليكم ، فقد أرسل الله قبلي جميع الأنبياء إلى الأمم ﴿ **وما أَدْري ما يُفعل بي ولا بكم** ﴾ أي ولا أدري بما يقضي اللهُ عليَّ وعليكم ، فإن قدر الله مغَّيب ﴿ **إن أتّبع إلا ما يُوحى إليَّ** ﴾ أي لا أتبع إلا ما ينزله اللهُ عليَّ من الوحي ، ولا أبتدع شيئاً من عندي ﴿ **وما أنا إلا نذيرٌ مبين** ﴾ أي وما أنا إلا رسولٌ منذرٌ لكم من عذاب الله ، بيِّن الإنذار بالشواهد الظاهرة ، والمعجزات الباهرة .

قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَكَفَرْتُم بِهِۦ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنۢ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ عَلَىٰ مِثْلِهِۦ فَـَٔامَنَ وَٱسْتَكْبَرْتُمْ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّـٰلِمِينَ ﴿١٠﴾ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُونَآ إِلَيْهِ ۚ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا۟ بِهِۦ فَسَيَقُولُونَ هَـٰذَآ إِفْكٌ قَدِيمٌ ﴿١١﴾ وَمِن قَبْلِهِۦ كِتَـٰبُ مُوسَىٰٓ إِمَامًا وَرَحْمَةً ۚ وَهَـٰذَا كِتَـٰبٌ مُّصَدِّقٌ لِّسَانًا عَرَبِيًّا لِّيُنذِرَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ وَبُشْرَىٰ لِلْمُحْسِنِينَ ﴿١٢﴾

(١) البحر المحيط ٨/٥٦ . (٢) مختصر تفسير ابن كثير ٣/٣١٦ .

﴿ قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به ﴾ أي قل يا محمد : اخبروني يا معشر المشركين إن كان هذا القرآن كلام الله حقاً وقد كذبتم به وجحدتموه وجوابه محذوف تقديره : كيف يكون حالكم ؟ ﴿ وشهد شاهدٌ من بني إسرائيل على مثله فآمنَ واستكبرتم ﴾ أي وقد شهد رجل من علماء بني إسرائيل على صدق القرآن ، فآمن به واستكبرتم أنتم عن الإيمان ، كيف يكون حالكم ، ألستم أضل الناس وأظلم الناس ؟ قال الزمخشري : وجوابُ الشرط محذوف تقديره : إن كان القرآن من عند الله وكفرتم به ألستم ظالمين ؟ ودلَّ على هذا المحذوف قوله تعالى ﴿ إنَّ اللهَ لايَهْدي القوم الظالمين ﴾[١] أي لا يوفق للخير والإيمان من كان فاجراً ظالماً قال المفسرون : والشاهدُ من بني إسرائيل هو « عبد الله بن سلام » وذلك حين قدم رسول الله ﷺ المدينة جاء إليه ابن سلام ليمتحنه ، فلما نظر إلى وجهه علم أنه ليس بوجه كذاب ، وتأمله فتحقق أنه هو النبي المنتظر ، فقال له : أني سائلك عن ثلاث لا يعلمهنَّ إلا نبي : ما أول أشراط الساعة ؟ وما أول طعام يأكله أهل الجنة ؟ وما بال الولد ينزع إلى أبيه أو إلى أُمه ؟ فلما أجابه ﷺ قال : أشهد أنك رسول الله حقاً[٢] . . الخ ثم ردَّ تعالى على شبهةٍ أُخرى من شبه المشركين فقال ﴿ وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيراً ما سبقونا إليه ﴾ أي وقال كفار مكة في حق المؤمنين : لو كان هذا القرآن والدين خيراً ما سبقنا إليه هؤلاء الفقراء الضعفاء !! وقال ابن كثير : يعنون « بلالاً » و « عماراً » و « صهيباً » و « خباباً » وأشباههم من المستضعَفين والعبيد والإماء ممن أسلم وآمن بالنبي[٣] ﷺ ﴿ وإذْ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم ﴾ أي ولّما لم يهتدوا بالقرآن مع وضوح إعجازه ، قالوا هذا كذبٌ قديم مأثور عن الأقدمين ، أتى به محمد ونسبه إلى الله تعالى ﴿ ومنْ قبله كتابُ موسى إماماً ورحمةً ﴾ أي ومن قبل القرآن التوراة التي أنزلها الله على موسى قدوةً يؤتم بها في دين الله وشرائعه كما يؤتم بالإمام ، ورحمة لمن آمن بها وعمل بما فيها قال الإمام الفخر : ووجه تعلق الآية بما قبلها أن المشركين طعنوا في صحة القرآن ، وقالوا لو كان خيراً ما سبقنا إليه هؤلاء الضعفاء الصعاليك ، فردَّ الله عليهم بأنكم لا تنازعون أن الله أنزل التوراة على موسى ، وجعل هذا الكتاب ـ التوراة ـ إماماً يقتدى به ، ثم إن التوراة مشتملة على البشارة بمحمد ﷺ فإذا سلمتم كونها من عند الله ، فاقبلوا حكمها بأن محمداً ﷺ رسولُ حقاً من عند الله[٤] ﴿ وهذا كتابٌ مصدِّقٌ لساناً عربياً ﴾ أي وهذا القرآن كتاب عظيم الشأن ، مصدِّقٌ للكتب قبله بلسان عربي فصيح ، فكيف ينكرونه وهو أفصح بياناً ، وأظهر

(١) تفسير الكشاف ٤/٢٣٦ . (٢) قصة إسلام عبد الله بن سلام مفصلة في صحيح البخاري . (٣) مختصر تفسير ابن كثير ٣/٣١٨ . (٤) التفسير الكبير للرازي ٢٨/١٢ .

برهاناً ، وأبلغ إعجازاً من التوراة ؟ ﴿ لِيُنذِر الذين ظلموا وبُشرى للمُحسنين ﴾ أي ليخوِّف كفار مكة الظالمين من عذاب الجحيم ، ويبشر المؤمنين المحسنين بجنات النعيم . .

إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَـٰمُواْ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿١٣﴾ أُوْلَـٰٓئِكَ أَصْحَـٰبُ ٱلْجَنَّةِ خَـٰلِدِينَ فِيهَا جَزَآءًۢ بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿١٤﴾ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَـٰنَ بِوَٰلِدَيْهِ إِحْسَـٰنًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُۥ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُۥ وَفِصَـٰلُهُۥ ثَلَـٰثُونَ شَهْرًا حَتَّىٰٓ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُۥ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِىٓ أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ ٱلَّتِىٓ أَنْعَمْتَ عَلَىَّ وَعَلَىٰ وَٰلِدَىَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَـٰلِحًا تَرْضَىٰهُ وَأَصْلِحْ لِى فِى ذُرِّيَّتِىٓ ۖ إِنِّى تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّى مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿١٥﴾

ولما بيَّن تعالى أحوال المشركين المكذبين بالقرآن ، أردفه بذكر أحوال المؤمنين المستقيمين على شريعة الله فقال ﴿ **إن الذين قالوا ربُّنا الله ثم استقاموا** ﴾ أي جمعوا بين الإِيمان والتوحيد والاستقامة على شريعة الله ﴿ **فلا خوفٌ عليهم** ﴾ أي فلا يلحقهم مكروه في الآخرة يخافون منه ﴿ **ولا هم يحزنون** ﴾ أي ولا هم يحزنون على ما خلَّفوا في الدنيا ﴿ **أُولئك أصحاب الجنة خالدين فيها** ﴾ أي أولئك المؤمنون المستقيمون في دينهم ، هم أهل الجنة ماكثين فيها أبداً ﴿ **جزاءً بما كانوا يعملون** ﴾ أي نالوا ذلك النعيم جزاءً لهم على أعمالهم الصالحة ﴿ **ووصيَّنا الإِنسان بِوالديه إحْساناً** ﴾ لَّما كان رضا الله في رضا الوالدين ، وسخطه في سخطهما حثَّ تعالى العباد عليه والمعنى أمرنا الإِنسان أمراً جازماً مؤكداً بالإِحسان إلى الوالدين ، ثم بيَّن السبب فقال ﴿ **حملْتهُ أُمُّهُ كُرهاً ووضعته كُرهاً** ﴾ أي حملته بكرهٍ ومشقة ووضعته بكرهٍ ومشقة ﴿ **وحمله وفِصالُه ثلاثون شهراً** ﴾ أي ومدة حمله ورضاعه عامان ونصف ، فهي لا تزال تعاني التعب والمشقة طيلة هذه المدة قال ابن كثير : أي قاست بسببه في حال حمله مشقة وتعباً من وحَم ، وغثيان ، وثقل ، وكرب إلى غير ذلك مما تنال الحوامل من التعب والمشقة ، ووضعته بمشقة أيضاً من الطَّلق وشدته ، وقد استدل العلماء بهذه الآية مع التي في لقمان ﴿ وفصاله في عامين ﴾ أي على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر ، وهو استنباط قويٌ صحيح[1] ﴿ **حتَّى إذا بلغ أشده** ﴾ أي حتى إذا عاش هذا الطفل وبلغ كمال قوته وعقله ﴿ **وبلغ أربعين سنة** ﴾ أي واستمر في الشباب والقوة حتى بلغ أربعين سنة وهو نهاية اكتمال العقل والرشد[2] ﴿ **قال ربِّ أوزعني أن أشكرَ نعمتك التي أنعمتَ عليَّ وعلى والديَّ** ﴾ أي قال ربِّ ألهمني شكر نعمتك التي أنعمت بها

(١) مختصر تفسير ابن كثير ٣/٣١٩ . (٢) قال العلماء : ولذلك لم يبعث نبيٌ قبل أربعين .

عليَّ وعلى والديَّ حتى ربياني صغيراً ﴿ وأنْ أعملَ صالحاً ترضاه ﴾ أي ووفقني لكي أعمل عملاً صالحاً يرضيك عني ﴿ وأصلحْ لي في ذريتي ﴾ أي اجعل ذريتي ونسلي صالحين قال شيخ زاده : طلب هذا الداعي من الله ثلاثة أشياء : الأول : ان يوفقه الله للشكر على النعمة والثاني : أن يوفقه للإتيان بالطاعة المرضية عند الله والثالث : أن يصلح له في ذريته ، وهذه كمال السعادة البشرية[1] ﴿ إني تُبتُ إليكَ وإني من المسلمين ﴾ أي إني يارب تبت إليك من جميع الذنوب ، وإني من المستمسكين بالإسلام قال ابن كثير : وفي الآية إرشادٌ لمن بلغ الأربعين أن يجدِّد التوبة والإنابة إلى الله عز وجل ويعزم عليها[2] .

أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُواْ وَنَتَجَاوَزُ عَن سَيِّـَٔاتِهِمْ فِىٓ أَصْحَٰبِ ٱلْجَنَّةِ وَعْدَ ٱلصِّدْقِ ٱلَّذِى كَانُواْ يُوعَدُونَ ﴿١٦﴾ وَٱلَّذِى قَالَ لِوَٰلِدَيْهِ أُفٍّ لَّكُمَآ أَتَعِدَانِنِىٓ أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ ٱلْقُرُونُ مِن قَبْلِى وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ ٱللَّهَ وَيْلَكَ ءَامِنْ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقٌّ فَيَقُولُ مَا هَٰذَآ إِلَّآ أَسَٰطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿١٧﴾ أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ فِىٓ أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُواْ خَٰسِرِينَ ﴿١٨﴾

﴿ أُولئك الذين نتقبلُ عنهم أحسنَ ما عملوا ﴾ أي أولئك الموصوفون بما ذكر نتقبل منهم طاعاتهم ونجازيهم على أعمالهم بأفضلها ﴿ ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة ﴾ أي ونصفح عن خطيئاتهم وزلاتهم ، في جملة أصحاب الجنة الذين نكرمهم بالعفو والغفران ﴿ وعدَ الصِّدقِ الذي كانوا يُوعدون ﴾ أي بذلك الوعد الصادق الذي وعدناهم به على ألسنة الرسل ، بأن نتقبل من محسنهم ونتجاوز عن مسيئهم . . ولما مثَّل تعالى لحال الإنسان البار بوالديه وما آل إليه حاله من الخير والسعادة ، مثَّل لحال الإنسان العاقِّ لوالديه وما يئول إليه أمره من الشقاوة والتعاسة فقال ﴿ والذي قال لوالديه أُفٍ لكما ﴾ أي وأمَّا الولد الفاجر الذي يقول لوالديه إذا دعواه إلى الإيمان أفٍ لكما أي قبحاً لكما على هذه الدعوة ﴿ أتعِدانني أن أُخرج وقد خلتِ القرونُ مِن قبلي ﴾ ؟ أي أتعدانني أن أُبعث بعد الموت وقد مضت قرونٌ من الناس قبلي ولم يُبعث منهم أحد ؟ ﴿ وهما يستغيثان اللَّه ويْلك آمن ﴾ أي وأبوه يسألان الله أن يغيثه ويهديه للإسلام قائلين له : ويْلك آمنْ بالله وصدِّق بالبعث والنشور وإلاّ هلكت ﴿ إنَّ وعدَ اللَّهِ حقٌ ﴾ أي وعدُ الله صدقٌ لا خُلف فيه ﴿ فيقولُ ما هذا إلا أساطيرُ الأولين ﴾ أي فيقول ذلك الشقي :

(١) حاشية البيضاوي ٣/٣٣٦ . (٢) مختصر ابن كثير ٣/٣٢٠ .

ما هذا الذي تقولان من أمر البعث إلاّ خرافات وأباطيل سطَّرها الأولون في الكتب مما لا أصل له قال تعالى ﴿ **أُولئك الذين حقَّ عليهم القول** ﴾ أي أولئك المجرمون هم الذين حقَّ عليهم قول الله بأنهم أهل النار قال القرطبي : أي وجب عليهم العذاب وهي كلمة الله كما في الحديث (هؤلاء في النار ولا أبالي)(١) ﴿ **في أُممٍ قد خلَتْ من قبلهم من الجنِّ والإنس** ﴾ أي في جملة أمم من أصحاب النار قد مضت قبلهم من الكفرة الفجار من الجن والإنس ﴿ **إنهم كانوا خاسرين** ﴾ أي كانوا كافرين لذلك ضاع سعيهم وخسروا آخرتهم ، وهو تعليل لدخولهم جهنم قال الإمام الفخر : قال بعضهم : إن الآية نزلت في عبد الرحمن بن أبي بكر الصّديق قبل إسلامه ، والصحيحُ أنه لا يراد بالآية شخص معَّين ، بل المراد منها كل من كان موصوفاً بهذه الصفة ، وهو كل من دعاه أبواه إلى الدين الحقِّ فأباه وأنكره ، ويدل عليه أن الله تعالى وصف هذا الذي قالو لوالديه ﴿ أفٍ لكما ﴾ بأنه من الذين حقَّ عليهم القول بالعذاب ، ولا شك أن عبد الرحمن آمن وحسن إسلامه وكان من سادات المسلمين فبطل حمل الآية عليه(٢) .

وَلِكُلٍّ دَرَجَٰتٌ مِّمَّا عَمِلُواْۖ وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَٰلَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٩﴾ وَيَوْمَ يُعْرَضُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَلَى ٱلنَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَٰتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ ٱلدُّنْيَا وَٱسْتَمْتَعْتُم بِهَا فَٱلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَبِمَا كُنتُمْ تَفْسُقُونَ ﴿٢٠﴾ ۞ وَٱذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُۥ بِٱلْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ ٱلنُّذُرُ مِنۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِۦٓ أَلَّا تَعْبُدُوٓاْ إِلَّا ٱللَّهَ إِنِّيٓ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٢١﴾

﴿ **ولكلٍ درجاتٌ مِّما عملوا** ﴾ أي لكلٍ من المؤمنين والكافرين مراتب ومنازل بحسب أعمالهم ، فمراتب المؤمنين في الجنة عالية ، ومراتب الكافرين في جهنم سافلة ﴿ **وليوفيهم أعمالهم وهم لا يُظلمون** ﴾ أي وليعطيهم جزاء أعمالهم وافية كاملة ، المؤمنون بحسب الدرجات ، والكافرون بحسب الدركات ، من غير نقصان بالثواب ولا زيادة في العقاب ﴿ **ويومَ يُعرضُ الذين كفروا على النَّارِ** ﴾ أي وذكّرهم يا محمد يوم يُكشف الغطاء عن نار جهنم ، وتبرز للكافرين فيقرَّبون منها وينظرون إليها ﴿ **أذْهبتُم طيباتِكُم في حياتكم الدنيا** ﴾ في الكلام حذف أي ويقال لهم تقريعاً وتوبيخاً أذهبتم طيباتكم أي لقد نلتم وأصبتم لذائذ الدنيا وشهواتها فلم يبق

(١) تفسير القرطبي ١٦/١٩٨ .

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

لكم نصيب اليوم في الآخرة قال في البحر : والطيبات هنا المستلذات من المآكل والمشارب ، والملابس والمفارش ، والمراكب والمواطىء ، وغير ذلك مما يتنعَّم به أهل الرفاهية[١] ﴿ **واستمتعتم بها** ﴾ أي وتمتعتم بتلك اللذائذ والطيبات في الدنيا قال المفسرون : المراد بالآية إنكم لم تؤمنوا حتى تنالوا نعيم الآخرة ، بل اشتغلتم بشهوات الدنيا ولذائذها عن الإِيمان والطاعة ، وأفنيتم شبابكم في الكفر والمعاصي ، وآثرتم الفاني على الباقي ، فلم يبق لكم بعد ذلك شيء من النعيم ، ولهذا قال بعده ﴿ **فاليوم تُجزون عذاب الهُون** ﴾ أي ففي هذا اليوم ـ يوم الجزاء ـ تنالون عذاب الذُلِّ والهَوان ﴿ **بما كنتُم تسْتكبرون في الأرض بِغير الحقِّ** ﴾ أي بسبب استكباركم في الدنيا عن الإيمان وعن الطاعة ﴿ **وبما كنتم تفْسُقون** ﴾ أي وبسبب فسقكم وخروجكم عن طاعة الله ، وارتكاب الفجور والآثام قال الإمام الفخر : وهذه الآية لا تدل على المنع من التنعم ، لأن هذه الآية وردت في حق الكافر ، وإنما وبَّخ الله الكافر لأنه يتمتع بالدنيا ولا يؤدي شكر المنعم بطاعته والإيمان به ، وأما المؤمن فإنه يؤدي بإيمانه شكر المنعم فلا يوبخ بتمتعه ودليله ﴿ قُل منْ حرَّم زينةَ الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق ﴾ !! نعم لا يُنكر أن الاحتراز عن التنعم أولى ، وعليه يُحمل قول عمر « لو شئتُ لكنتُ أطيبكم طعاماً ، وأحسنكم لباساً ، ولكني أستبقي طيباتي لحياتي الآخرة »[٢] وقال في التسهيل : الآية في الكفار بدليل قوله تعالى ﴿ ويوم يُعرض الذين كفروا ﴾ وهي مع ذلك واعظة لأهل التقوى من المؤمنين ، ولذلك قال عمر لجابر ابن عبد الله ـ وقد رآه اشترى لحماً ـ أو كلما اشتهى أحدكم شيئاً جعله في بطنه ! أما تخشى أن تكون من أهل هذه الآية ممن قال الله فيهم ﴿ أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا ﴾[٣] !! ﴿ **واذكر أخَا عادٍ** ﴾ أي اذكر يا محمد لهؤلاء المشركين قصة نبي الله هود عليه السلام مع قومه عادٍ ليعتبروا بها ﴿ **إذْ أنْذر قومَهُ بالأحْقافِ** ﴾ أي حين حذَّر قومه من عذاب الله إن لم يؤمنوا وهم مقيمون بالأحقاف ـ وهي تلالٌ عظيمة من الرمل في بلاد اليمن ـ قال ابن كثير : الأحقاف جمع حِقْف وهو الجبل من الرمل ، قال قتادة : كانوا حياً باليمن أهل رملٍ مشرفين على البحر بأرضٍ يُقال لها : الشَّحْر[٤] ﴿ **وقدْ خلَتِ النُّذُر منْ بينِ يديه ومن خلفه** ﴾ 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 ﴿ **ألاَّ تعبدوا إلاَّ الله** ﴾ أي حذَّرهم هود عليه السلام قائلا لهم : بأن

(١) البحر المحيط ٦٣/٨ . (٢) التفسير الكبير ٢٥/٢٨ . (٣) التسهيل لعلوم التنزيل ٤٤/٤ .
(٤) مختصر ابن كثير ٣٢٢/٣ .

لا تعبدوا إلا الله ﴿ **إني أخافُ عليكم عذاب يوْمٍ عظيمٍ** ﴾ أي إني أخاف عليكم إن عبدتم غير الله عذاب يومٍ هائلٍ وهو يوم القيامة .

﴿ قَالُوٓاْ أَجِئۡتَنَا لِتَأۡفِكَنَا عَنۡ ءَالِهَتِنَا فَأۡتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ ﴿٢٢﴾ قَالَ إِنَّمَا ٱلۡعِلۡمُ عِندَ ٱللَّهِ وَأُبَلِّغُكُم مَّآ أُرۡسِلۡتُ بِهِۦ وَلَٰكِنِّيٓ أَرَىٰكُمۡ قَوۡمٗا تَجۡهَلُونَ ﴿٢٣﴾ فَلَمَّا رَأَوۡهُ عَارِضٗا مُّسۡتَقۡبِلَ أَوۡدِيَتِهِمۡ قَالُواْ هَٰذَا عَارِضٞ مُّمۡطِرُنَاۚ بَلۡ هُوَ مَا ٱسۡتَعۡجَلۡتُم بِهِۦۖ رِيحٞ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٞ ﴿٢٤﴾ تُدَمِّرُ كُلَّ شَيۡءِۭ بِأَمۡرِ رَبِّهَا فَأَصۡبَحُواْ لَا يُرَىٰٓ إِلَّا مَسَٰكِنُهُمۡۚ كَذَٰلِكَ نَجۡزِي ٱلۡقَوۡمَ ٱلۡمُجۡرِمِينَ ﴿٢٥﴾ ﴾

﴿ **قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا** ﴾ أي قالوا جواباً لإنذاره : أجئتنا يا هود لتصرفنا عن عبادة آلهتنا ؟ وهو استفهام ، يراد منه التسفيه والتجهيل لما دعاهم إليه ﴿ **فأْتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين** ﴾ أي فأتنا بالعذاب الذي وعدتنا به إن كنت صادقاً فيما تقول قال ابن كثير : استعجلوا عذاب الله وعقوبته استبعاداً منهم لوقوعه[1] ﴿ **قالَ إنّما العِلمُ عِندَ اللّهِ** ﴾ أي قال لهم هود : ليس علم وقت العذاب عندي إنما علمه عند الله ﴿ **وأُبلّغُكُمْ ما أُرسِلتُ به** ﴾ أي وإنما أنا مبلّغٌ ما أرسلني به الله إليكم ﴿ **ولكنّي أراكُم قوْماً تْجهلون** ﴾ أي ولكنني أجدكم قوماً جهلة في سؤالكم استعجال العذاب ﴿ **فلما رَأَوْهُ عارضاً مُستقبل أوْديتهم** ﴾ أي فلما رأوا السحاب معترضاً في أفق السماء متجهاً نحو أوديتهم استبشروا به ﴿ **قالوا هذا عارضٌ ممطُرنا** ﴾ 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 ﴿ **بل هو ما استعجلتم به** ﴾ أي قال لهم هود : ليس الأمر كما زعمتم أنه مطر ، بل هو ما استعجلتم به من العذاب ثم فسَّره بقوله ﴿ **ريحٌ فيها عذابٌ أليمٌ** ﴾ أي هو ريحٌ عاصفة مدمّرة فيها عذابٌ فظيع مؤلم ﴿ **تُدَمِّرُ كلَّ شيءٍ بأمرِ ربِّها** ﴾ أي تُخرِّب وتُهلك كل شيء أتت عليه من رجال ومواشٍ وأموال ، 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 الله فيها ﴿ **تدمّر كل شيء بأمر ربها** ﴾ أي تدمّر كل

---

(١) نفس المرجع السابق والجزء والصفحة .

شيء مرت عليه من رجال عادٍ وأموالها ، والتدميرُ الهلاك[١] ، وفي الحديث عن عائشة قالت : (كان ﷺ إذا رأى غيماً أو ريحاً عُرف في وجهه ، فقلت يا رسول الله : الناسُ إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر ، وأراك إذا رأيته عُرف في وجهك الكراهية ؟ فقال يا عائشة : ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب ، عُذب قوم بالريح ، وقد رأى قوم العذاب فقالو ﴿ هذا عارضٌ ممطرنا ﴾[٢] ﴿ **فأصبحوا لا يُرى إلاّ مساكنهم** ﴾ أي فأصبحوا هلكى لا تُرى إلا مساكنهم ، لأن الريح لم تبق منهم إلا الآثار والديار خاوية ﴿ **كذلك نجزي القوم المجرمين** ﴾ أي بمثل هذه العقوبة الشديدة نعاقب من كان عاصياً مجرماً قال الرازي : والمقصود منه تخويف أهل مكة[٣] .

وَلَقَدْ مَكَّنَّـٰهُمْ فِيمَآ إِن مَّكَّنَّـٰكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَـٰرًا وَأَفْـِٔدَةً فَمَآ أَغْنَىٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَآ أَبْصَـٰرُهُمْ وَلَآ أَفْـِٔدَتُهُم مِّن شَىْءٍ إِذْ كَانُوا۟ يَجْحَدُونَ بِـَٔايَـٰتِ ٱللَّهِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا۟ بِهِۦ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿٢٦﴾ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُم مِّنَ ٱلْقُرَىٰ وَصَرَّفْنَا ٱلْـَٔايَـٰتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٢٧﴾ فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا۟ مِن دُونِ ٱللَّهِ قُرْبَانًا ءَالِهَةًۢ بَلْ ضَلُّوا۟ عَنْهُمْ وَذَٰلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا۟ يَفْتَرُونَ ﴿٢٨﴾

ولهذا قال بعده ﴿ **ولقد مكَّناهم فيما إنْ مكّناكُم فيه** ﴾ « إنْ » نافية بمعنى « ما » أي ولقد مكّنا عاداً في الذي لم نمكنكم فيه يا أهل مكة من القوة ، والسَّعة ، وطول الأعمار[٤] ، وهو خطاب لكفار مكة على وجه التهديد ﴿ **وجعلنا لهم سمعاً وأبصاراً وأفئدة** ﴾ أي وأعطيناهم الأسماع والأبصار والقلوب ، ليعرفوا تلك النعم ويستدلوا بها على الخالق المنعم ﴿ **فما أَغْنى عنهم سمْعُهم ولا أبصارهُم ولا أفئدتُهم منْ شيءٍ** ﴾ أي فما نفعتهم تلك الحواس أي نفع ، ولا دفعت عنهم شيئاً من عذاب الله قال الإمام الفخر : المعنى أنّا فتحنا عليهم أبواب النعم : أعطيناهم سمعاً فما استعملوه في سماع الدلائل ، وأعطيناهم أبصاراً فما استعملوها في تأمل العبَر ، وأعطيناهم أفئدة فما استعملوها في طلب معرفة الله ، بل صرفوا كل هذه القوى إلى طلب الدنيا ولذاتها ، فلا جرم أنها لم تغن عنهم من عذاب الله شيئاً ﴿ **إذْ كانوا يجحدون بآياتِ اللهِ** ﴾ تعليلٌ لما سبق أي لأنهم كانوا يكفرون وينكرون آيات الله المنزَّلة على رسله ويكذبون رسله

(١) انظر تفسير القرطبي ٢٠٦/١٦ . —(٢) -أخرجه البخاري . (٣) التفسير الكبير للرازي ٢٩/٢٨ .

(٤) ذهب بعض المفسرين إلى أنَّ « إن » زائدة والمعنى ولقد مكناهم فيما مكناكم فيه أي في مثل الذي مكناكم فيه ، والأول أرجح لأن المقصود أنهم كانوا أقوى منكم ومع ذلك ما نجوا من عقاب الله فكيف يكون حالكم ؟ وإنما لم يؤت بـ «ما» فيقال فيما مكُناكم فيه ، دفعاً لثقل التكرار ؟

﴿ **وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون** ﴾ أي ونزل وأحاط بهم العذاب الذي كانوا يستعجلون به بطريق الاستهزاء ﴿ **ولقد أهلكنا ما حولكم من القُرى** ﴾ تخويفُ آخر لكفار مكة أي ولقد أهلكنا القرى المجاورة لكم يأهل مكة والمحيطة بكم ، كقرى عاد وثمود وسبأ وقوم لوط ، والمراد بإهلاك القرى إهلاكُ أهلها ﴿ **وصرَّفنا الآياتِ لعلهم يرجعون** ﴾ أي وكررنا الحجج والدلالات ، والمواعظ والبينات ، أوضحناها وبيَّناها لهم لعلهم يرجعون عن كفرهم وضلالهم ﴿ **فلوْلا نصَرَهُم الذين اتَّخذوا من دُون اللهِ قُرْباناً آلهةً** ﴾ أي فهلَّا نصرتهم آلهتهم التي تقربوا بها إلى الله بزعمهم ، وجعلوها شفعاءهم لتدفع عنهم العذاب ؟! و «لولا» تحضيضية بمعنى هلَّا ومعناها النفي أي لم تنصرهم آلهتهم ولم تدفع عنهم عذاب الله ﴿ **بل ضلُّوا عنهم** ﴾ أي غابوا عن نصرتهم وهم أحوج ما يكونون إليهم ، فإن الصديق وقت الضيق قال أبو السعود : وفي الآية تهكمٌ بهم كأنَّ عدم نصرهم كان لغيبتهم[1] ﴿ **وذلك إفْكهُم وما كانوا يفترون** ﴾ أي وذلك الذي أصابهم هو كذبهم وافتراؤهم على الله ، حيث زعموا أن الأصنام شركاء لله وشفعاء لهم عند الله .

وَإِذْ صَرَفْنَآ إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ ٱلْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقُرْءَانَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوٓاْ أَنصِتُواْ فَلَمَّا قُضِىَ وَلَّوْاْ إِلَىٰ قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ ﴿٢٩﴾ قَالُواْ يَٰقَوْمَنَآ إِنَّا سَمِعْنَا كِتَٰبًا أُنزِلَ مِنۢ بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِىٓ إِلَى ٱلْحَقِّ وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٣٠﴾ يَٰقَوْمَنَآ أَجِيبُواْ دَاعِىَ ٱللَّهِ وَءَامِنُواْ بِهِۦ يَغْفِرْ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣١﴾ وَمَن لَّا يُجِبْ دَاعِىَ ٱللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِى ٱلْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُۥ مِن دُونِهِۦٓ أَوْلِيَآءُ أُوْلَٰٓئِكَ فِى ضَلَٰلٍ مُّبِينٍ ﴿٣٢﴾

﴿ **وإذْ صرفْنا إليكَ نفراً منَ الجنِّ يستمعون القرآن** ﴾ أي واذكر يا محمد حين وجهنا إليك وبعثنا جماعةً من الجن ليستمعوا القرآن قال البيضاوي : والنفر دون العشرة ، روي أنهم وافوا رسول الله ﷺ بوادي النخلة عند منصرفه من الطائف يقرأ في تهجده القرآن[2] ﴿ **فلمَّا حضرُوه قالوا أنْصِتوا** ﴾ أي فلما حضروا القرآن عند تلاوته قال بعضهم لبعض : اسكتوا لاستماع القرآن قال القرطبي : هذا توبيخٌ لمشركي قريش ، أي أن الجنَّ سمعوا القرآن فآمنوا به وعلموا أنه من عند الله ، وأنتم معرضون مصرّون على الكفر[3] ﴿ **فلمَّا قُضيَ ولَّوا إلى قومهم مُنْذرين** ﴾ أي فلما فُرغَ من قراءة القرآن رجعوا إلى قومهم مخوفين لهم من عذاب الله إن لم يؤمنوا قال الرازي :

---

(١) تفسير أبي السعود ٥/٦٩ . (٢) حاشية البيضاوي ٣/٣٤١ . (٣) تفسير القرطبي ١٦/٢١٠

وذلك لا يكون إلا بعد إيمانهم ، لأنهم لا يدعون غيرهم إلى استماع القرآن والتصديق به إلا وقد آمنوا[١] ﴿ **قالُوا يا قومنا إنا سمعنا كتاباً أُنزل من بعد موسى** ﴾ أي **سمعنا** كتاباً رائعاً مجيداً منزَّلاً على رسولٍ من بعد موسى قال ابن عباس : إن الجنَّ لم تكن قد سمعت بأمر عيسى عليه السلام[٢] ﴿ **مصدِّقاً لما بين يديه** ﴾أي مصدّقاً لما قبله من التوراة ﴿ **يهدي إلى الحقِّ وإلى طريق مستقيم** ﴾ أي هذا القرآن يرشد إلى الحقِّ المبين ، وإلى دين الله القويم ﴿ **يا قومنا أجيبوا داعي اللهِ وآمنوا به** ﴾ أي أجيبوا محمداً ﷺ فيما يدعوكم إليه من الإيمان وصدِّقوا برسالته ﴿ **يغفرْ لكم من ذنوبكم** ﴾ أي يمحوا الله عنكم الذنوب والآثام ﴿ **ويُجركم من عذابٍ أليم** ﴾ أي ويخلِصْكم وينجكم من عذاب شديد مؤلمٍ ﴿ **ومنْ لا يُجب داعيَ اللّهِ فليس بمعجزٍ في الأرض** ﴾ هذا ترهيبٌ بعد الترغيب أي ومن لم يؤمن بالله ويستجب لدعوة رسوله ، فإنه لا يفوت الله طلباً ، ولا يعجزه هرباً ﴿ **وليس له من دونه أولياء** ﴾ أي وليس له أنصار يمنعونه من عذاب الله ﴿ **أُولٰئك في ضلالٍ مبين** ﴾ أي أولئك الذين لا يستجيبون لدعوة الله في خسرانٍ واضح ، وإلى هنا آخر كلام الجن الذين سمعوا القرآن .

أَوَلَمْ يَرَوْاْ أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَمْ يَعْىَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَٰدِرٍ عَلَىٰٓ أَن يُحْـِۧىَ ٱلْمَوْتَىٰ ۚ بَلَىٰٓ إِنَّهُۥ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ ﴿٣٣﴾ وَيَوْمَ يُعْرَضُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَلَى ٱلنَّارِ أَلَيْسَ هَٰذَا بِٱلْحَقِّ ۖ قَالُواْ بَلَىٰ وَرَبِّنَا ۚ قَالَ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿٣٤﴾ فَٱصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُوْلُواْ ٱلْعَزْمِ مِنَ ٱلرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِل لَّهُمْ ۚ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوٓاْ إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ ۚ بَلَٰغٌ ۚ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْفَٰسِقُونَ ﴿٣٥﴾

ثم ذكر تعالى الأدلة على قدرته ووحدانيته فقال ﴿ **أَوَلَمْ يروا أنَّ اللهَ الذي خلقَ السمواتِ والأرض** ﴾ أي أولم يعلم هؤلاء الكفار المنكرون للبعث والنشور أن الله العظيم القدير الذي خلق السمواتِ والأرض ابتداءً من غير مثال سابق ﴿ **ولم يعْيَ بخلقهنَّ** ﴾ أي ولم يضعف ولم يتعب بخلقهنَّ ﴿ **بقادرٍ على أن يُحْيي الموتى** ﴾ ؟ أي قادرٌ على أن يعيد الموتى بعد الفناء ، ويحييهم بعد تمزق الأشلاء ؟ ﴿ **بلى إنه على كل شيء قدير** ﴾ أي بلى إنه تعالى قادر لا يعجزه شيء ، فكما خلقهم يعيدهم ﴿ **ويوم يُعرض الذين كفروا على النَّار** ﴾ أي واذكر يا محمد لهؤلاء المشركين الأهوال والشدائد التي يرونها في الآخرة ، وذكّرهم يوم يُعرضون على النار

(١) التفسير الكبير ٣٢/٢٨ . (٢) تفسير أبي السعود ٧٠/٥ .

فيقال لهم ﴿ **أليس هذا بالحقِّ** ﴾ ؟ أي **أليس** هذا العذاب الذي تذوقونه حقٌّ ؟ ﴿ أفسحرٌ هذا أم أنتم لا تبصرون ﴾ ﴿ **قالوا بلى وربّنا** ﴾ أي قالوا بلى وعزة ربنا ، أكَّدوا كلامهم بالقسم طمعاً في الخلاص قال الفخر الرازي : والمقصود بالآية التهكمُ بهم ، والتوبيخ على استهزائهم بوعد الله ووعيده وقولهم : ﴿ وما نحن بمعذبين ﴾[1] ﴿ **قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون** ﴾ أي فيقال لهم : ذوقوا العذاب الأليم بسبب كفركم ﴿ **فاصبر كما صبر أُولوا العزم من الرسل** ﴾ أي فاصبر يا محمد على أذى المشركين كما صبر مشاهير الرسل الكرام وهم « نوح وإبراهيم وموسى وعيسى » ﴿ **ولا تستعجلْ لهم** ﴾ أي **ولا** تدع على كفار قريش بتعجيل **العذاب** فإنه نازل بهم لا محالة ﴿ **كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعةً من نهار** ﴾ أي كأنهم حين يعاينون العذاب في الآخرة لم يلبثوا في الدنيا إلا ساعةً واحدة من النهار ، لما يشاهدون من شدة العذاب وطوله ﴿ **بلاغٌ** ﴾ أي هذا بلاغ وإنذار ﴿ **فهل يُهلك إلا القوم الفاسقون** ﴾ أي **لا** يكون الهلاك والدمار إلا للكافرين الخارجين عن طاعة الله .

(تم بعونه تعالى تفسير سورة الأحقاف)

(١) التفسير الكبير ٢٨/٣٤ .

(٤٧) سورة محمد مدنية وآياتها ثمان وثلاثون

بَيْن يَدَيْ السُّورَة

* سورة محمد من السور المدنية ، وهي تُعْنى بالأحكام التشريعية ، شأن سائر السور المدنية ، وقد تناولت السورة أحكام القتال ، والأسرى ، والغنائم ، وأحوال المنافقين ، ولكنَّ المحور الذي تدور عليه السورة هو موضوع « الجهاد في سبيل الله » ؟

* ابتدأت السورة الكريمة بدءاً عجيباً ، بإعلان حرب سافرة على الكفار أعداء الله ، وأعداء رسوله ، الذين حاربوا الإِسلام ، وكذبوا الرسول ﷺ ، ووقفوا في وجه الدعوة المحمدية ، ليصدوا الناس عن دين الله ﴿ **الذين كفروا وصدُّوا عن سبيل الله أضلَّ أعمالهم** . . ﴾ 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 ﴿ **فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب ، حتى إذا أثخنتموهم فشدُّوا الوثَاق** . . ﴾ الآيات .

* ثم بينت طريق العزَّة والنصر ، ووضعت الشروط لنصرة الله لعباده المؤمنين ، وذلك بالتمسك بشريعته ، ونصرة دينه ﴿ **يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثِّبتْ أقدامكم** . . ﴾ الآيات .

* وضربت لكفار مكة الأمثال بالطغاة المتجبرين من الأمم السابقة ، وكيف دمَّر الله عليهم بسبب إجرامهم وطغيانهم ﴿ **أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذينَ من قبلهم دمَّر الله عليهم وللكافرين أمثالها** ﴾ .

* وتحدثت السورة بإسهاب عن صفات المنافقين ، باعتبارهم الخطر الداهم على الإِسلام والمسلمين ، فكشفت عن مساوئهم ومخازيهم ليحذر الناس مكرهم وخبثهم ﴿ **ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم** . . ﴾الآيات .

* وختمت السورة الكريمة بدعوة المؤمنين إلى سلوك طريق العزة والنصر ، بالجهاد في سبيل الله وعدم الوهن والضعف أمام قوى الشر والبغي ، وحذَّرت من الدعوة إلى الصلح مع الأعداء ، حرصاً على الحياة والبقاء ، فإن الحياة الدنيا زائلة فانية ، وما عند الله خيرٌ للأبرار ﴿ **فلا تَهنوا وتَدْعوا إلى السَّلْمِ وأنتم الأعلون واللهُ معكم ولن يتركم أعمالكم . إنما الحياة الدنيا لعِبٌ ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم** . . ﴾ إلى نهاية السورة الكريمة .

وهكذا ختمت السورة بالدعوة إلى الجهاد ، كما بدأت بالدعوة إليه ، وحفزاً لعزائم المؤمنين ، وليتناسق البدء مع الختام ألطف التئام !!

تفسير سورة محمد

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَٰلَهُمْ ﴿١﴾ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَءَامَنُواْ بِمَا نُزِّلَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَهُوَ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّـَٔاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ ﴿٢﴾ ذَٰلِكَ بِأَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱتَّبَعُواْ ٱلْبَٰطِلَ وَأَنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّبَعُواْ ٱلْحَقَّ مِن رَّبِّهِمْ كَذَٰلِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَٰلَهُمْ ﴿٣﴾

﴿ **الذين كفروا وصدُّوا عن سبيلِ اللهِ** ﴾ هذا إعلان حربٍ من الله تعالى على أعدائه وأعداء دينه والمعنى الذين جحدوا بآيات الله وأعرضوا عن الإسلام ، ومنعوا الناس عن الدخول فيه ﴿ **أضلَّ أعمالهم** ﴾ أي 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 جعلُها ضالةً ضائعة ، ليس لها من يتقبلها ويثيب عليها كالضالة من الإبل ، التي لا ربَّ لها يحفظها ويعتني بأمرها ، والمراد أعمالهم التي عملوها في كفرهم بما كانوا يسمونه « مكارم الأخلاق » من صلة الأرحام ، وفك الأسارى ، وقرى الأضياف ، وحفظ الجوار[1] ﴿ **والذين آمنوا وعملوا الصالحات** ﴾ أي جمعوا بين الإيمان الصادق ، والعمل

(١) **الكشاف** ٤/ ٢٥٠ .

الصالح ﴿ **وآمنوا بما نُزِّل على محمد** ﴾ أي صدقوا بما أنزل الله على رسوله محمد ﷺ تصديقاً جازماً لا يخالجه شك ولا ارتياب وهو عطف خاص على عام ، والنكتُة فيه تعظيم أمره والاعتناء بشأنه ، إشارةً إلى أن الإيمان لا يتمُّ بدونه[1] ، ولذا أكَّده بقوله ﴿ **وهو الحقُّ من ربهم** ﴾ أي وهو الثابت المؤكد المقطوع بأنه كلام الله ووحيُه المنزَّل من عند الله ، والجملة اعتراضية لتأكيد السابق ﴿ **كفَّر عنهم سيئاتِهم** ﴾ أي أزال ومحا عنهم ما مضى من الذنوب والأوزار ﴿ **وأصلح بالهم** ﴾ أي أصلح شأنهم وحالهم ، في دينهم ودنياهم ، ثم بيَّن تعالى سبب ضلال الكفار ، واهتداء المؤمنين فقال ﴿ **ذلك بأنَّ الذين كفروا اتَّبعوا الباطل** ﴾ أي ذلك الإضلال لأعمال الكفار بسبب أنهم سلكوا طريق الضلال ، واختاروا الباطل على الحق ﴿ **وأنَّ الذين آمنوا اتَّبعوا الحقَّ** من **ربهم** ﴾ أي وأن المؤمنين سلكوا طريق الهدى ، وتمسَّكوا بالحق والإيمان المنزل من عند الرحمن ﴿ **كذلك يضربُ اللهُ للناسِ أمثالَهم** ﴾ أي مثل ذلك البيان الواضح ، بيَّن الله أمر كلٍ من الفريقين ـ المؤمنين والكافرين ـ بأوضح بيانٍ ، وأجلى برهان ليعتبر الناس ويتعظوا . .

فَإِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَضَرْبَ ٱلرِّقَابِ حَتَّىٰٓ إِذَآ أَثْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّواْ ٱلْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّۢا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَآءً حَتَّىٰ تَضَعَ ٱلْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَٰلِكَ وَلَوْ يَشَآءُ ٱللَّهُ لَٱنتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَاْ بَعْضَكُم بِبَعْضٍ وَٱلَّذِينَ قُتِلُواْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَٰلَهُمْ ﴿٤﴾ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ ﴿٥﴾ وَيُدْخِلُهُمُ ٱلْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ ﴿٦﴾ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن تَنصُرُواْ ٱللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ ﴿٧﴾ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَتَعْسًا لَّهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَٰلَهُمْ ﴿٨﴾

وبعد إعلان هذه الحرب السافرة على الكافرين أمر تعالى المؤمنين بجهادهم فقال ﴿ **فإذا لقيتم الذين كفروا فضربَ الرقاب** ﴾ أي فإذا أدركتم الكفار في الحرب فأحصدوهم حصْداً بالسيوف قال في التسهيل : وأصله فاضربوا الرقاب ضرباً ثم حذف الفعل وأقام المصدر مقامه والمراد : اقتلوهم ، ولكنْ عبَّر عنه بضرب الرقاب لأنه الغالب في صفة القتل[2] ﴿ **حتى إذا أثخنتموهم فشدُّوا الوثاق** ﴾ أي حتى إذا هزمتموهم وأكثرتم فيهم القتل والجراحات ولم تبق لهم قوة للمقاومة بأسروهم وكفُّوا عن قتلهم قال الزمخشري : وفي هذه العبارة ﴿ **فضرب الرقاب** ﴾ من الغلظة والشدة ما ليس في لفظ القتل ، لما فيها من تصوير القتل بأشنع صورة ، وهو حزُّ العنق وإطارة رأس البدن ، ولقد زاد في هذه الغلظة في قوله ﴿ فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم

(١) حاشية الصاوي٤/ ٨١ . (٢) التسهيل لعلوم التنزيل ٤/ ٤٦ .

كل بنان ﴾ ومعنى ﴿ **أثخنتموهم** ﴾ أكثرتم قتلهم وأغلظتموه ﴿ **فشدُّوا الوثاق** ﴾ **أي فأسروهم ، والوثاقَ اسم لما يربط من حبلٍ وغيره**[1] ﴿ **فإمَّا مَناً بعدُ وإمَّا فداءً** ﴾ أي ثم أنتم مخيَّرون بعد أسرهم إمَّا أن تمُّنوا عليهم وتطلقوا سراحهم بلا مقابل من مال ، أو تأخذوا منهم مالاً فداءً لأنفسهم ، ولكنْ بعد أن تكونوا قد كسرتم شوكتهم ، وأعجزتموهم بكثرة القتل والجراح ﴿ **حتى تضع الحربُ أوزارها** ﴾ أي حتى تنقضي الحرب وتنتهي بوضع آلاتها وأثقالها ، وتنتهي الحرب بين المسلمين والمناوئين له ، وذلك بعزة الإسلام واندحار المشركين ﴿ **ذلكَ ولو يشاءُ الله لانْتصر منهم** ﴾ أي الأمر فيهم ما ذُكر ، ولو أراد الله لانتصر منهم وأهلكهم بقدرته ، دون أن يكلفكم ـ أيها المؤمنون ـ إلى قتالهم قال ابن كثير : أي لو شاء الله لانتقم من الكافرين بعقوبةٍ ونكال من عنده[2] ﴿ **ولكنْ ليبْلوا بعضكم ببعضٍ** ﴾ أي ولكنَّه أمركم بجهادهم ليختبر إيمانكم وثباتكم ، فيظهر حال الصادق في الإيمان من غيره كما قال تعالى ﴿ ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ﴾ وليبتلي المؤمنين بالكافرين والكافرين بالمؤمنين ، فيصير من قُتل من المؤمنين إلى الجنة ، ومن قتل من الكافرين إلى النار ولهذا قال ﴿ **والذين قُتلوا في سبيل الله فلن يُضلَّ أعمالهم** ﴾ أي والذين استشهدوا في سبيل الله فلن يُبطل الله عملهم ، بل يكثّره ويضاعفه وينمّيه ﴿ **سيهديهم** ﴾ أي سيهديهم إلى ما ينفعهم في الدنيا والآخرة ، بتوفيقهم إلى العمل الصالح وإرشاهم إلى الجنة دار الأبرار ﴿ **ويُصلح بالَهم** ﴾ أي ويُصلح حالهم وشأنهم ﴿ **ويُدخلهم الجنةَ عرَّفها لهم** ﴾ أي ويدخلهم الجنة دار النعيم بيَّنها لهم بحيث يعلم كل واحدٍ منزله ويهتدي إليه قال مجاهد : يهتدي أهلُها إلى بيوتهم ومساكنهم لا يخطئون كأنهم ساكنوها منذ خُلقوا[3] وفي الحديث (والذي نفسي بيده إن أحدهم بمنزله في الجنة أهدى منه بمنزله الذي كان في الدنيا)[4] ﴿ **يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا اللَّه يَنْصركم** ﴾ أي إن تنصروا دينه ينصركم على أعدائكم ﴿ **ويثبّت أقدامكم** ﴾ أي ويثبتكم في مواطن الحرب ﴿ **والذين كفروا فتعساً لهم** ﴾ أي والذين كفروا بالله وآياته فهلاكاً وشقاءً لهم ، وهو دعاءٌ عليهم بالتعاسة والخيبة والخذلان ﴿ **وأضلَّ أعمالهم** ﴾ أي أبطلها وأحبطها لأنها كانت في طاعة الشيطان .

ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا۟ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَٰلَهُمْ ﴿٩﴾ ۞ أَفَلَمْ يَسِيرُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُوا۟ كَيْفَ كَانَ عَٰقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۖ دَمَّرَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ ۖ وَلِلْكَٰفِرِينَ أَمْثَٰلُهَا ﴿١٠﴾ ذَٰلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ مَوْلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَأَنَّ ٱلْكَٰفِرِينَ

(١) الكشاف ٤/ ٢٥١ . (٢) مختصر تفسير ابن كثير ٣/ ٣٣٠ . (٣) البحر المحيط ٨/ ٧٥
(٤) جزء من حديث رواه البخاري .

لَا مَوْلَىٰ لَهُمْ ﴿١١﴾ إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ جَنَّٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ ۖ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ ٱلْأَنْعَٰمُ وَٱلنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ ﴿١٢﴾

﴿ **ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل اللهُ** ﴾ أي ذلك التعس والإضلال بسبب أنهم كرهوا ما أنزل الله من الكتب والشرائع قال الزمخشري : أي كرهوا القرآن وما أنزل الله فيه من التكاليف والأحكام ، لأنهم قد ألفوا الإهمال وإطلاق العَنان في الشهوات والملاذِّ فشقَّ عليهم ذلك وتعاظمهم[1] ﴿ **فأحبط أعمالهم** ﴾ أي أذهبها وأضاعها لأن الإيمان شرط لقبول الأعمال ، والشرك محبطٌ للعمل[2] ، ثم خوَّفهم تعالى عاقبة الكفر فقال ﴿ **أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبةُ الذين من قبلهم** ﴾ أي أفلم يسافر هؤلاء ليروا ما حلَّ بمن سبقهم من الأمم الطاغية كعاد وثمود وقوم لوط وغيرهم من المجرمين ، كيف كان مآلهم ؟ وماذا حلَّ بهم من العذاب ؟ فإنَّ آثار ديارهم تنبىء عن أخبارهم ﴿ **دمَّر الله عليهم** ﴾ أي أهلكهم الله ، واستأصل كل ما يخصهم من مال وبنين ومتاع ، فإذا هو أنقاض 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 ﴿ **وللكافرين أمثالُها** ﴾ أي ولكفار مكة أمثال تلك العاقبة الوخيمة والعذاب المدمّر ﴿ **ذلك بأنَّ اللهَ مولى الذين آمنوا** ﴾ أي وليُّهم وناصرهم ﴿ **وأنَّ الكافرين لا مولى لهم** ﴾ أي لا ناصر لهم ولا معين ولا مغيث ، ثم بيَّن تعالى مآل كلٍ من الفريقين ـ المؤمنين والكافرين ـ في الآخرة فقال ﴿ **إنَّ اللَّهَ يُدخل الذينَ آمنوا وعمِلوا الصَّالحات جنَّاتٍ تجري من تحتها الأنهار** ﴾ أي يدخل المؤمنين جناتِ النعيم ، التي فيها ما لا عينٌ رأتْ ، ولا أذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر ﴿ **والذين كفروا يتمتَّعون ويأكلون كما تأكلُ الأنعامُ** ﴾ أي والكافرون في الدنيا ينتفعون بشهواتها ولذائذها ، ويأكلون كما تأكل البهائم ، ليس لهم همٌّ إلا بطونهم وفروجهم ﴿ **والنَّارُ مثْوىً لهم** ﴾ أي وجهنم مقامهم ومنزلهم في الآخرة قال الزمخشري : المراد أنهم ينتفعون بمتاع الدنيا أياماً قلائل ، ويأكلون غافلين غير

---

(١) الكشاف ٤/ ٢٥٣ .

(٢) قال في الظلال : « وإحباط الأعمال تعبير تصويريٌ على طريقة القرآن في التصوير ، فالحبوط انتفاخ بطون الماشية عند أكلها نوعاً من المرعي أو النبات السام ، ينتهي بها إلى الهلاك والموت ، وكذلك هؤلاء الكفار انتفخت أعمالهم وورمت ثم انتهت إلى الهلاك الضياع ، إنها صورة وحركة مطابقة لحال من كرهوا ما أنزل الله ، ثم تباهوا بالأعمال الضخام المنتفخة كبطون الأنعام ، حين ترعى ذلك النبت السام » الظلال ٢٥/ ٦٠ .

مفكرين في العاقبة كما تأكل الأنعام في مسارحها ومعالفها غافلةً عما هي بصدده من النحر والذبح ، والنار منزل ومقام لهم في الآخرة . .[١] .

﴿ وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ ٱلَّتِيٓ أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَٰهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ ﴿١٣﴾ أَفَمَن كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِۦ كَمَن زُيِّنَ لَهُۥ سُوٓءُ عَمَلِهِۦ وَٱتَّبَعُوٓاْ أَهْوَآءَهُم ﴿١٤﴾ مَّثَلُ ٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُتَّقُونَ فِيهَآ أَنْهَٰرٌ مِّن مَّآءٍ غَيْرِ ءَاسِنٍ وَأَنْهَٰرٌ مِّن لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُۥ وَأَنْهَٰرٌ مِّنْ خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّلشَّٰرِبِينَ وَأَنْهَٰرٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَٰتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ كَمَنْ هُوَ خَٰلِدٌ فِي ٱلنَّارِ وَسُقُواْ مَآءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَآءَهُمْ ﴿١٥﴾ ﴾

ثم سلّى تعالى رسوله ﷺ فقال ﴿ **وكأين مِن قريةٍ هيَ أشدُّ قوةً من قريتكَ التي أخرجتك** ﴾ أي وكم من أهل قرية[٢] عاتية ظالمة كانوا أقوى من أهل مكة الذين أخرجوك منها ﴿ **أهلكناهم فلا ناصر لهم** ﴾ أي أهلكناهم بأنواع العذاب فلم ينصرهم أحد فكذلك نفعل بهؤلاء قال ابن عباس : لما خرج النبي ﷺ من مكة واختفى بالغار ثم خرج مهاجراً إلى المدينة ، التفت إلى مكة ثم قال (إنك لأحبُّ البلاد إلى الله ، وأحبُّ البلاد إليَّ ، ولولا أنَّ قومك أخرجوني منك ما خرجت) فنزلت الآية[٣] ﴿ **أفمن كانَ على بيّنةٍ من ربِّه** ﴾ أي هل من كان على حجة وبصيرة ، وثباتٍ ويقين من أمر دينه ﴿ **كمنْ زُيِّن له سوء عمله** ﴾ ؟ أي كمن زُيّن له عمله القبيح فرآه حسناً ؟ ﴿ **واتَّبعوا أهواءهم** ﴾ أي انهمكوا في 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 ﴿**زُيّن له سوء عمله**﴾ أبا جهل وكفار قريش . . واللفظ أعمُّ لأن الغرض المباينة بين من يعبد الله ، وبين من يعبد هواه ، ولذلك مثّل بعده بالفارق الكبير بين الجنة والنار فقال ﴿ **مَثَلُ الجنة التي وُعد المتقون** ﴾ أي صفة الجنة الغريبة العجيبة الشأن ، التي وعد الله بها عباده الأبرار وأعدَّها للمتقين الأخيار ﴿ **فيها أنهارٌ من ماءٍ غير آسِنٍ** ﴾ أي فيها أنهار جاريات من ماءٍ غير متغير الرائحة قال ابن مسعود : أنهار الجنة تفجَّر من جبلٍ من مسكٍ[٤] ﴿ **وأنهارٌ من لبنٍ لم يتغيَّر طعْمُه** ﴾ أي وأنهار جاريات من حليبٍ في غاية البياض والحلاوة والدسامة ، لم يحمض بطول المقام ولم يفسد كما تفسد ألبان الدنيا وفي حديث مرفوع (لم يخرج من ضروع الماشية[٥]) ﴿ **وأنهارٌ من خمرٍ لذةٍ للشاربين** ﴾ أي وأنهار جاريات من خمرٍ لذيذة الطعم يتلذذ بها الشاربون

(١) تفسير الكشاف ٤/٢٥٣ . (٢) الكلام على حذف مضاف أي من أهل قرية وهو مجازٌ مشهور . (٣) حاشية الجمل على الجلالين ٤/١٤٥ . (٤) مختصر ابن كثير ٣/٣٣٢ . (٥) نفس المرجع السابق والصفحة .

لأنه ﴿ لا فيها غولٌ ولا هم عنها يُنزفون ﴾ وإنما قيَّدها بأنها لذة للشاربين ، لأن الخمر الطعم في الدنيا لا يلتذ بها إلا فاسد المزاج ، وأما خمر الآخرة فهي طيبة الطعم والرائحة ، يشربها أهل الجنة لمجرد الألتذاذ ﴿ **وأنهارٌ من عسل مُصفًّى** ﴾ أي و**أنهارٌ** جارياتٌ من **عسل** في غاية الصفاء وحسن اللون والريح ، لم يخرج من بطون النحل قال أبو السعود : ﴿ عسل مصفًّى ﴾ أي لم يخالطه الشمع وفضلات النحل[1] ﴿ **ولهم فيها من كل الثمراتِ** ﴾ أي ولهم في الجنة أنواعٌ متعددة من جميع أصناف الفواكه والثمار قال في حاشية البيضاوي : وفي ذكر الثمرات بعد المشروب إشارة إلى أنَّ مأكول أهل الجنة للَّذَّة لا للحاجة[2] ﴿ **ومغفرةٌ من ربهم** ﴾ أي ولهم فوق ذلك النعيم الحسن نعيمٌ روحي وهو المغفرة من الله مع الرحمة والرضوان وفي الحديث (أُحلُّ عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبداً) قال الصاوي : في الجنة ترفع عنهم التكاليف فيما يأكلونه ويشربونه ، بخلاف الدنيا فإن مأكولها ومشروبها يترتب عليه الحساب والعقاب ، ونعيم الآخرة لا حساب عليه ولا عقاب فيه[3] ﴿ **كمنْ هُو خالدٌ في النَّار** ﴾ أي كمن هو مخلَّدٌ في الجحيم ؟ والاستفهام للإنكار أي لا يستوي من هو في ذلك النعيم المقيم ، بمن هو خالد في الجحيم ؟ ﴿ **وسقُوا ماءً حميماً فقطَّع أمْعاءهُم** ﴾ أي وسُقوا مكان تلك الأشربة ماءً حاراً شديد الغليان ، فقطَّع أحشاءهم من فرط حرارته ؟ قال المفسرون : بلغ الماء الغاية في الحرارة ، إذا دنا منهم شوى وجوههم ، ووقعت فروة رءوسهم ، فإذا شربوه قطَّع أمعاءهم وأخرجها من دبورهم[4] .

وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّىٰٓ إِذَا خَرَجُواْ مِنْ عِندِكَ قَالُواْ لِلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ مَاذَا قَالَ ءَانِفًا ۚ أُوْلَـٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَٱتَّبَعُوٓاْ أَهْوَآءَهُمْ ﴿١٦﴾ وَٱلَّذِينَ ٱهْتَدَوْاْ زَادَهُمْ هُدًى وَءَاتَىٰهُمْ تَقْوَىٰهُمْ ﴿١٧﴾ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَةً ۖ فَقَدْ جَآءَ أَشْرَاطُهَا ۚ فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَآءَتْهُمْ ذِكْرَىٰهُمْ ﴿١٨﴾ فَٱعْلَمْ أَنَّهُۥ لَآ إِلَـٰهَ إِلَّا ٱللَّهُ وَٱسْتَغْفِرْ لِذَنۢبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَـٰتِ ۗ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَىٰكُمْ ﴿١٩﴾

ولما بيَّن تعالى حال الكافرين ، ذكر حال المنافقين فقال : ﴿ **ومِنهم مَنْ يْستمع إليكَ** ﴾ أي ومن هؤلاء المنافقين جماعة يستمعون إلى حديثك يا محمد ﴿ **حتى إذا خرجوا من عندك** ﴾

---

(١) تفسير أبي السعود ٥/ ٧٤ . (٢) حاشية زاده على البيضاوي ٣/ ٣٤٨ . (٣) حاشية الصاوي ٤/ ٨٤ . (٤) تفسير القرطبي ١٦/ ٢٣٧ .

أي حتى إذا خرجوا من مجلسك ﴿ **قالوا للذين أُوتوا العلم ماذا قال آنفاً** ﴾ أي قالوا لعلماء الصحابة ـ كابن عباس وابن مسعود ـ ماذا قال محمدٌ قريباً في تلك الساعة ؟ قال ابن كثير : أخبر تعالى عن المنافقين في بلادتهم وقلة فهمهم ، حيث كانوا يجلسون إلى رسول الله ﷺ ويستمعون كلامه ، فلا يفهمون منه شيئاً ، فإذا خرجوا من عنده قالوا لأهل العلم من الصحابة : ماذا قال محمد ﴿ آنفاً ﴾ أي الساعة ، لا يعقلون ما قال ولا يكترثون به(١) ﴿ **أُولئك الذين طبع الله على قلوبهم** ﴾ أي ختم على قلوبهم بالكفر ﴿ **واتَّبعوا أهواءهم** ﴾ أي ساروا وراء أهوائهم الباطلة ﴿ **والذين اهتدوا زادهم هُدى وآتاهم تقواهم** ﴾ أي وأما المؤمنون المتقتون فقد زادهم الله هدى وألهمهم رشدهم قال الإمام الفخر : لما بيَّن تعالى أن المنافق يستمع ولا ينتفع ، ويستعيد ولا يستفيد ، بيَّن أن حال المؤمن المهتدي بخلافه ، فإنه يستمع فيفهم ، ويعمل بما يعلم ، وفيه فائدة وهو قطع عذر المنافق ، فإنه لو قال ما فهمت كلامه لغموضه ، يُردُّ عليه بأن المؤمن فهم واستنبط ، فذلك لعماء القلوب لا لخفاء المطلوب(٢) ﴿ **فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتةً** ﴾ أي فهل ينتظرون إلا قيام الساعة فجأة فتبغتهم وهم سادرون غارون غافلون ؟ ﴿ **فقد جاء أشراطُها** ﴾ أي فقد جاءت أماراتها وعلاماتها ، ومنها بعثة خاتم الرسل ﷺ ﴿ **فأنَّى لهم إذا جاءتهم ذكراهم** ﴾ أي فمن أين لهم التذكر إذا جاءتهم الساعة ، حيث لا ينفع ندم ولا توبة ؟ ﴿ **فاعلم أنه لا إله إلا الله** ﴾ أي فدم يا محمد على ما أنت عليه من العلم بوحدانية الله ﴿ **واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات** ﴾ أي اطلب من الله المغفرة لك وللمؤمنين والمؤمنات ﴿ **والله يعلم متقلبكم ومثواكم** ﴾ أي يعلم تصرفكم في الدنيا ، ومصيركم في الآخرة ، فأعدوا الزاد ليوم المعاد .

وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ ۖ فَإِذَآ أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُّحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا ٱلْقِتَالُ ۙ رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ ٱلْمَغْشِىِّ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ ۖ فَأَوْلَىٰ لَهُمْ ﴿٢٠﴾ طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَّعْرُوفٌ ۚ فَإِذَا عَزَمَ ٱلْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا۟ ٱللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ﴿٢١﴾ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوٓا۟ أَرْحَامَكُمْ ﴿٢٢﴾ أُو۟لَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰٓ أَبْصَٰرَهُمْ ﴿٢٣﴾ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَآ ﴿٢٤﴾

---

(١) مختصر ابن كثير ٣/ ٣٣٣ . (٢) التفسير الكبير ٢٨/ ٥٨ .

﴿ ويقُول الّذين آمنوا لوْلا نُزّلت سُورةٌ ﴾ أي ويقول المؤمنون المخلصون شوقاً إلى الجهاد وحرصاً على ثوابه : هلاَّ أنزلت سورة فيها الأمر بالجهاد ﴿ فإذا أُنزلتْ سُورةٌ مُحكمةٌ وذُكر فيها القِتال ﴾ أي فإذا أنزلت سورة صريحةٌ ظاهرة الدلالة على الأمر بالقتال قال القرطبي : ﴿ محكمة ﴾ أي لم تنسخ وقد قال قتادة : كل سورة ذكر فيها الجهاد فهي محكمة ، وهي أشد القرآن على المنافقين[1] ﴿ رأيت الذين في قلوبهم مرضٌ ﴾ أي رأيت المنافقين الذين في قلوبهم شك ونفاق ﴿ ينظرون إليكَ نظر المغشي عليه من الموتِ ﴾ أي ينظرون إليك يا محمد تشخص أبصارهم جبناً وهلعاً ، كما ينظر من أصابته الغشية من حلول الموت ﴿ فأوْلى لُهم ﴾ أي فويلٌ لهم قال في التسهيل : وهي كلمة معناها التهديد والدعاء عليهم كقوله تعالى ﴿ أوْلى لكَ فأوْلى ﴾[2] ﴿ طاعةٌ وقولٌ معروفٌ ﴾ مبتدأٌ محذوف الخبر أي طاعةٌ لك يا محمد ، وقولٌ جميلٌ طيبٌ خيرٌ لهم وأفضل وأحسن ، قال الرازي : وهو كلام مستأنف محذوف الخبر تقديره خيرٌ لهم أي أحسن وأمثل ، وإنما جاز الابتداء بالنكرة لأنها موصوفة ويدل عليه قوله ﴿ وقولٌ معروف ﴾ كأنه قال : طاعة مخلصة ، وقولٌ معروفٌ خيرٌ لهم[3] ﴿ فإذا عزم الأمرُ ﴾ أي فإذا جدَّ الجِدُّ وفُرض القتال ﴿ فلو صدَقوا اللهَ لكان خيراً لهم ﴾ أي فلو أخلصوا نياتهم وجاهدوا بصدق ويقين لكان ذلك خيراً لهم من التقاعس والعصيان ، والجملةُ جواب الشرط ﴿ فهل عسْيتُم إنْ تولَّيتم أنْ تُفسدوا في الأرضِ وتُقطِّعوا أرحامكُم ﴾ أي فلعلَّكم إن أعرضتم عن الإسلام أن ترجعوا إلى ما كنتم عليه في الجاهلية ، من الإفساد في الأرض بالمعاصي ، وقطع الأرحام !! قال قتادة : كيف رأيتم القوم حين تولّوا عن كتاب الله ، ألم يسفكوا الدم الحرام ، ويقطعوا الأرحام ، ويعصوا الرحمن ؟! قال أبو حيان : يريد ما جرى من الفترة بعد زمان الرسول ﷺ[4] ﴿ أُولئك الذين لعنُهم اللَّهُ ﴾ أي طردهم وأبعدهم من رحمته ﴿ فأصمَّهم وأعمى أبْصارهم ﴾ أي فأصمهم عن استماع الحق ، وأعمى قلوبهم عن طريق الهدى فلا يهتدون إلى سبيل الرشاد قال القرطبي : أخبر تعالى أن من فعل ذلك حقت عليه اللعنة ، وسلبه الانتفاع بسمعه وبصره ، حتى لا ينقاد للحق وإن سمعه ، فجعله كالبهيمة التي لا تعقل[5] ﴿ أفلا يتدبَّرون القرآن ﴾ ؟ الاستفهام توبيخي أي أفلا يتفهمون القرآن ويتصفحونه ليروا ما فيه من المواعظ والزواجر ، حتى لا يقعوا فيما وقعوا فيه من الموبقات !؟ ﴿ أمْ على قُلوبٍ أقْفالُها ﴾ «أم» بمعنى «بل» وهو انتقالٌ

---

(١) تفسير القرطبي ١٦/ ٢٤٣ . (٢) التسهيل لعلوم التنزيل ٤/ ٤٩ وذهب بعض المفسرين إلى أن معنى ﴿ فأولى لهم ﴾ أي أحقُّ وأجدر بهم وخبره ﴿ طاعة وقولٌ معروف ﴾ وما ذكرناه أظهر وهو اختيار القرطبي .
(٣) التفسير الكبير ٢٨/ ٦٢ . (٤) البحر المحيط ٨/ ٨٢ . (٥) تفسير القرطبي ١٦/ ٢٤٦ .

من توبيخهم على عدم التدبر إلى توبيخهم على ظلمة القلوب وقسوتها حتى لا تقبل التفكر والتدبر والمعنى : بل قلوبهم قاسية مظلمة كأنها مكبَّلة بالأقفال الحديدية فلا ينفذ إليها نور ولا إيمان قال الرازي : إن القلب خُلق للمعرفة فإذا لم تكن فيه المعرفة فكأنه غير موجود ، وهذا كما يقول القائل في الإنسان المؤذي : هذا ليس بإنسان هذا وحش ، وهذا ليس بقلب هذا حجر[1] .

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱرْتَدُّواْ عَلَىٰٓ أَدْبَـٰرِهِم مِّنۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْهُدَى ٱلشَّيْطَـٰنُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَىٰ لَهُمْ ﴿٢٥﴾ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لِلَّذِينَ كَرِهُواْ مَا نَزَّلَ ٱللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِى بَعْضِ ٱلْأَمْرِ ۖ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ ﴿٢٦﴾ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ ٱلْمَلَـٰٓئِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَـٰرَهُمْ ﴿٢٧﴾ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمُ ٱتَّبَعُواْ مَآ أَسْخَطَ ٱللَّهَ وَكَرِهُواْ رِضْوَٰنَهُۥ فَأَحْبَطَ أَعْمَـٰلَهُمْ ﴿٢٨﴾ أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَن لَّن يُخْرِجَ ٱللَّهُ أَضْغَـٰنَهُمْ ﴿٢٩﴾ ﴾

﴿ **إنَّ الذينَ ارْتدُّوا على أدْبارهم من بعدِ ما تبيَّن لهم الهُدى** ﴾ أي رجعوا إلى الكفر بعد الإيمان ، وبعد أن وضح لهم طريق الهدى بالدلائل الظاهرة والمعجزات الواضحة ﴿ **الشَّيطانُ سوَّل لهم وأمْلى لهم** ﴾ أي الشيطان زيَّن لهم ذلك الأمر ، وغرَّهم وخدعهم بالأمل ، وطول الأجل ﴿ **ذلك بأنهم قالوا للذين كرِهُوا ما نزَّل اللهُ** ﴾ أي ذلك الإضلال بسبب أنهم قالوا لليهود الذين كرهوا القرآن الذي نزَّله الله حسداً وبغياً ﴿ **سنطيعكم في بعض الأمر** ﴾ أي سنطيعكم في بعض ما تأمروننا به كالقعود عن الجهاد ، وتثبيط المسلمين عنه وغير ذلك ﴿ **واللهُ يعْلم إسرارهم** ﴾ أي وهو جل وعلا يعلم خفاياهم ، وما يبطنونه من الكيد والدسّ والتآمر على الإسلام والمسلمين قال المفسرون : قال المنافقون لليهود ذلك سراً فأظهره الله تعالى وفضحهم ﴿ **فكيف إذا توفتْهُم الملائكةُ يضربون وجُوههمْ وأدبارهم** ﴾ أي فكيف يكون حالهم حين تحضرهم ملائكة العذاب لقبض أرواحهم ومعهم مقامع من حديد يضربون بها وجوههم وظهورهم ؟ قال القرطبي : والمعنى على التخويف والتهديد أي إن تأخر عنهم العذاب فإلى انقضاء العمر[2] قال ابن عباس : لا يُتوفى أحد على معصية إلا تضرب الملائكة في وجهه وفي دبره[3] ﴿ **ذلكَ بأنهم اتَّبعوا ما أسخط اللهَ وكرهوا رضوانه** ﴾ أي ذلك العذاب بسبب أنهم سلكوا

(١) التفسير الكبير للرازي ٢٨/٦٦ . (٢) القرطبي ١٦/٢٥٠ .
(٣) البحر المحيط ٨/٨٤ .

طريق النفاق وكرهوا ما يرضي الله من الإيمان والجهاد وغرهما من الطاعات ﴿ **فأحبطَ أعمالهم** ﴾ أي أبطل ما عملوه حال إيمانهم من أعمال البر ﴿ **أم حسِب الذين في قلوبهم مرضٌ أن لن يُخرج الله أضغانهم** ﴾ ؟ أي يعتقد المنافقون الذين في قلوبهم شك ونفاق أن الله لن يكشف أمرهم لعباده المؤمنين ؟ وأنه لن يظهر بغضهم وأحقادهم على الإسلام والمسلمين ؟ لابدَّ أن يفضحهم ويكشف أمرهم .

وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُم بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ ﴿٣٠﴾ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ ﴿٣١﴾ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَشَاقُّوا الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَىٰ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ ﴿٣٢﴾ * يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ ﴿٣٣﴾

﴿ **ولو نشاءُ لأريناكهم فلعرفْتهم بسيماهم** ﴾ أي لو أردنا لأريناك يا محمد أشخاصهم فعرفتهم عياناً بعلامتهم ولكنَّ الله ستر عليهم إبقاءً عليهم وعلى أقاربهم من المسلمين لعلهم يتوبون ﴿ **ولتعرفنَّهم في لْحنِ القوْل** ﴾ أي ولتعرفنَّ يا محمد المنافقين من فحوى كلامهم وأسلوبهم ، فيما يعرضونه من القول الذي ظاهره إيمان وإسلام وباطنه كفر ومسبَّة قال الكلبي : لم يتكلم بعد نزولها عند النبي ﷺ منافقٌ إلا عرفه[1] ﴿ **واللهُ يعلم أعمالكم** ﴾ أي لا يخفى عليه شيء من أعمالكم فيجازيكم بحسب قصدكم ، ففيه وعدٌ ووعيد ﴿ **ولنْبلونَّكم حتَّى نعلمَ المجاهدين منكم والصابرين** ﴾ أي ولنختبرنَّكم أيها الناسُ بالجهاد وغيره من التكاليف الشاقة حتى نعلم ـ علم ظهور ـ المجاهدين في سبيل الله ، والصابرين على مشاقّ الجهاد ﴿ **ونبلُوا أخْباركم** ﴾ أي ونختبر أعمالكم حسنها وقبيحها قال في التسهيل : المراد بقوله ﴿ حتى نعلم ﴾ أي نعلمه علماً ظاهراً في الوجود تقوم به الحجة عليكم ، وقد علم الله الأشياء قبل كونها ، ولكنه أراد إقامة الحجة على عباده بما يصدر منهم ، وكان الفضيل بن عياض إذا قرأ هذه الآية بكى وقال : اللهم لاتبتلنا فإنك إذا ابتليتنا فضحتنا وهتكت أستارنا[2] ﴿ **إن الذين كفروا وصدُّوا عن سبيل اللّه** ﴾ أي جحدوا بآيات الله ومنعوا الناس عن الدخول في الإسلام ﴿ **وشاقُّوا الرسولَ من بعد ما تبيَّن لهم الهُدى** ﴾ أي عادوا الرسول وخرجوا عن طاعته من بعد ما ظهر لهم صدقُه وأنه

(١) تفسير القرطبي ١٦/٢٥٣ . (٢) التسهيل لعلوم التنزيل ٤/٥٠ .

رسول الله بالحجج والآيات ﴿ **لنْ يضُرُّوا اللّهَ شيئاً وسيُحبط أعمالهم** ﴾ أي لن يضروا الله بكفرهم وصدّهم شيئاً من الضرر ، وسيبطل أعمالهم من صدقة ونحوها فلا يرون لها في الآخرة ثواباً ﴿ **يا أيها الذين آمنوا أطِيعوا اللّهَ وأطيعوا الرسول** ﴾ أي امتثلوا أوامر الله وأوامر رسوله ﴿ **ولا تُبْطلُوا أعْمالكم** ﴾ أي ولا تُبطلوا أعمالكم بما أبطل به هؤلاء أعمالهم من الكفر والنفاق ، والعُجب والرياء .

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ مَاتُواْ وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَهُمْ ﴿٣٤﴾ فَلَا تَهِنُواْ وَتَدْعُوٓاْ إِلَى ٱلسَّلْمِ وَأَنتُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ وَٱللَّهُ مَعَكُمْ وَلَن يَتِرَكُمْ أَعْمَٰلَكُمْ ﴿٣٥﴾ إِنَّمَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَإِن تُؤْمِنُواْ وَتَتَّقُواْ يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْـَٔلْكُمْ أَمْوَٰلَكُمْ ﴿٣٦﴾ إِن يَسْـَٔلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُواْ وَيُخْرِجْ أَضْغَٰنَكُمْ ﴿٣٧﴾ هَٰٓأَنتُمْ هَٰٓؤُلَآءِ تُدْعَوْنَ لِتُنفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَمِنكُم مَّن يَبْخَلُ وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَّفْسِهِۦ وَٱللَّهُ ٱلْغَنِيُّ وَأَنتُمُ ٱلْفُقَرَآءُ وَإِن تَتَوَلَّوْاْ يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوٓاْ أَمْثَٰلَكُم ﴿٣٨﴾

﴿ **إنَّ الذينَ كفروا وصدُّوا عن سبيل الله** ﴾ أي جحدوا بآيات الله وصدُّوا الناس عن طريق الهدى والإِيمان ﴿ **ثم ماتوا وهم كفارٌ** ﴾ أي وماتوا على الكفر ﴿ **فلن يغْفر اللّه لهم** ﴾ أي فلن يغفر الله لهم بحال من الأحوال ، وهذا قطع بأن من مات على الكفر لا يغفر اللهُ له لقوله تعالى ﴿ إنَّ الله لا يغفر أن يُشرك به ﴾ قال أبو السعود : وهذا حكم يعم كل من مات على الكفر ، وإن صحَّ نزوله في أصحاب القليب[1] ﴿ **فلا تهِنوا وتدعوا إلى السَّلم** ﴾ أي فلا تضعفوا وتدعوا إلى المهادنة والصلح مع الكفار إذا لقيتموهم ﴿ **وأنتم الأعلون** ﴾ أي وأنتم الأعزة الغالبون لأنكم مؤمنون ﴿ **واللهُ معكم** ﴾ أي والله معكم بالعون والنصر ﴿ **ولن يَتِركمْ أعمالكم** ﴾ أي لن ينقصكم شيئاً من ثواب أعمالكم قال ابن كثير : وفي قوله ﴿ واللهُ معكم ﴾بشارة عظيمة بالنصر والظفر على الأعداء[2] ﴿ **إنما الحياةُ الدنيا لعبٌ ولهوٌ** ﴾ أي ما الحياة الدنيا إلا زائلة فانية ، لا قرار لها ولا ثبات ، كاللعب واللهو الذي يتلهى به الأولاد قال شيخ زاده : بيَّن تعالى أن الدنيا وما فيها من الحظوظ العاجلة ، لا يصلح مانعاً من الإقدام إلى الجهاد ، وما يؤدي إلى ثواب الآخرة ، لكونها بمنزلة اللهو واللعب في سرعة زوالها ، وأن الآخرة هي الحياة الباقية ، فلا ينبغي أن يكون حبُّ الدنيا والحرص على ما فيها من اللذات والشهوات سبباً للجبن عن الغزو

(١) أبو السعود ٥/٧٨ . (٢) مختصر ابن كثير ٣/٣٣٨ .

والتخلف عن الجهاد[١] ﴿ وإن تُؤمنوا وتتَّقوا يؤتكم أُجوركم ﴾ أي وإن تؤمنوا بالله وتتقوه حقَّ تقواه ، يعطكم ثواب أعمالكم كاملاً ﴿ ولا يسْألكم أموالكم ﴾ أي ولا يطلب منكم أن تنفقوا جميع أموالكم ، بل الزكاة المفروضة فيها قال ابن كثير : أي هو غني عنكم لا يطلب منكم شيئاً ، وإنما فرض عليكم الصدقات من الأموال مواساة لإخوانكم الفقراء ، ليعود نفع ذلك وثوابه عليكم[٢] ﴿ إن يسْألكموها فيُحفكم تبْخلوا ﴾ أي إن يسألكم جميع أموالكم ويبالغ في طلبها ، ويلح عليكم في إنفاقها تبخلوا ﴿ ويُخرج أضغانكم ﴾ أي ويخرج ما في قلوبكم من البخل وكراهة الإنفاق قال في التسهيل : وذلك لأن الإنسان جبل على محبة الأموال ، ومن نوزع في حبيبه ظهرت سرائره ، فمن رحمته تعالى على عباده عدم التشديد عليهم في التكاليف[٣] ﴿ ها أنْتُم هؤلاء تُدعون لتُنفِقوا في سبيلِ اللَّه ﴾ أي ها أنتم معشر المخاطبين تُدعون للإنفاق في سبيل الله ، وقد كلفتم ما تطيقون ﴿ فمنكم منْ يَبخل ﴾ أي فمنكم من يشح عن الإنفاق ويمسك عنه ﴿ ومنْ يبْخل فإنما يبخَلُ عن نفسه ﴾ أي ومن بخل عن الإنفاق في سبيل الله فإنما يعود ضرر بخله على نفسه ، لأنه يمنعها الآجر والثواب قال الصاوي : وبخل يتعدى بـ « على » إذا ضُمِّن معنى شحَّ ، وب « عن » إذا ضُمِّن معنى أمسك[٤] ﴿ والله الغنيُّ وأنتم الفقراءُ ﴾ أي واللهُ مستغن عن إنفاقكم ليس بمحتاج إلى أموالكم ، وأنتم محتاجون إليه ﴿ وإن تتولوا يسْتبدِلْ قوماً غيركم ﴾ أي وإن تعرضوا عن طاعته واتباع أوامره ، يخلف مكانكم قوماً آخرين يكونون أطوع لله منكم ﴿ ثم لا يكونوا أمثالكم ﴾ أي لا يكونون مثلكم في البخل عن الإنفاق بل يكونوا كرماء أسخياء .

(تم بعونه تعالى تفسير سورة محمد ﷺ)

(١) حاشية زاده على البيضاوي ٣/٣٥٢ . (٢) مختصر ابن كثير ٣/٣٣٨ . (٣) التسهيل ٤/٥٠ .
(٤) حاشية الصاوي ٤/٨٩ .

(٤٨) سُورَةُ الفَتْحِ مَدَنِيَّة وَآيَاتُهَا تِسْعٌ وَعِشْرُونَ

بَيْن يَدَيْ السُّورَة

* هذه السورة الكريمة مدنية ، وهي تُعنى بجانب التشريع شأن سائر السور المدنية التي تعالج الأسس التشريعية في المعاملات ، والعبادات ، والأخلاق ، والتوجيه .
* تحدثت السورة الكريمة عن « صلح الحديبية » الذي تمَّ بين الرسول ﷺ وبين المشركين سنة ستٍ من الهجرة ، والذي كان بدايةً للفتح الأعظم « فتح مكة » وبه تمَّ العزُّ والنصر والتمكين للمؤمنين ، ودخل الناس في دين الله أفواجاً أفواجاً ﴿ **إنّا فتحنا لك فتحاً مبيناً** . . ﴾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 ، ورضي عن أصحابها ، وسجلها في كتابه العظيم في سطور من نور ﴿ **لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة** . . ﴾ 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 وبالمؤمنين فلم يخرجوا معهم ، فجاءت الآيات تفضحهم وتكشف سرائرهم ﴿ **سيقول لك المخلَّفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلونا** . . ﴾ الآيات .
* وتحدثت السورة عن الرؤيا التي رآها رسول الله ﷺ في منامه ـ في المدينة المنورة ـ وحدَّث بها أصحابه ففرحوا واستبشروا ، وهي دخول الرسول ﷺ والمسلمين مكة آمنين مطمئنين ، وقد تحققت تلك الرؤيا الصادقة فدخلها المؤمنون معتمرين مع الأمن والطمأنينة ﴿ **لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رءوسكم ومقصِّرين** . . ﴾ .
* وختمت السورة الكريمة بالثناء على الرسول ﷺ وأصحابه الأطهار الأخيار ﴿ **محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم** . . ﴾ الآية .

التسمية : سميت سورة الفتح لأن الله تعالى بشَّر المؤمنين بالفتح المبين ﴿ **إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً . .** ﴾ الآيات .

تفســير سورة الفتح

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

إِنَّا فَتَحۡنَا لَكَ فَتۡحٗا مُّبِينٗا ﴿١﴾ لِّيَغۡفِرَ لَكَ ٱللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنۢبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعۡمَتَهُۥ عَلَيۡكَ وَيَهۡدِيَكَ صِرَٰطٗا
مُّسۡتَقِيمٗا ﴿٢﴾ وَيَنصُرَكَ ٱللَّهُ نَصۡرًا عَزِيزًا ﴿٣﴾ هُوَ ٱلَّذِيٓ أَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ لِيَزۡدَادُوٓاْ إِيمَٰنٗا مَّعَ
إِيمَٰنِهِمۡۗ وَلِلَّهِ جُنُودُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمٗا ﴿٤﴾ لِّيُدۡخِلَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ وَٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ جَنَّٰتٖ
تَجۡرِي مِن تَحۡتِهَا ٱلۡأَنۡهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرَ عَنۡهُمۡ سَيِّـَٔاتِهِمۡۚ وَكَانَ ذَٰلِكَ عِندَ ٱللَّهِ فَوۡزًا عَظِيمٗا ﴿٥﴾

﴿ **إنَّا فتحْنا لكَ فتْحاً مُبيناً** ﴾ أي قد فتحنا لك يا محمد مكة فتحاً بيناً ظاهراً ، وحكمنا لك بالفتح المبين على أعدائك ، والمراد بالفتح فتح مكة ، وعده الله به قبل أن يكون ، وذكره بلفظ الماضي لتحققه ، وكانت بشارة عظيمة من الله تعالى لرسوله وللمؤمنين قال الزمخشري : هو فتح مكة ، وقد نزلت مرجع رسول الله ﷺ عن مكة عام الحديبية ، وهو وعدٌ له بالفتح ، وجيء به بلفظ الماضي على عادة ربّ العزّة سبحانه في أخباره ، لأنها في تحققها وتيقنها بمنزلة الكائنة الموجودة ، وفي ذلك من الفخامة والدلالة على علو شأن الفتح ما لا يخفى[١] ﴿ **ليغفر لك اللهُ ما تقدَّم من ذنبك وما تأخَّر** ﴾ أي ليغفر لك ربك يا محمد جميع ما فرط منك من ترك الأولى قال أبو السعود : وتسميتُه ذنباً بالنظر إلى منصبه الجليل[٢] وقال ابن كثير : هذا من خصائصه ﷺ التي لا يشاركه فيها غيره ، وفيه تشريفٌ عظيم لرسول الله ﷺ إذ هو أكمل البشر على الإطلاق ، وسيدهم في الدنيا والآخرة ، وهو في جميع أموره على الطاعة والبر والاستقامة التي لم ينلها بشر سواه ، لا من الأولين ولا من الآخرين ، ولما كان أطوع خلق الله بشره الله بالفتح المبين ، وغفر

---

(١) الكشاف ٤/٢٦٢ وذهب بعض المفسرين إلى أن المراد بالفتح « صلح الحديبية » لما ترتب عليه من الآثار العظيمة ، من بيعة الرضوان ، ومن الصلح الذي عقده رسول الله مع قريش ، ومن دخول كثير في الإسلام ، إلى غير ما هنالك ، وإلى هذا ذهب ابن كثير . (٢) أبو السعود ٥/٨٠ .

له ما تقدم من ذنبه وما تأخر[1] ﴿ **ويُتمَّ نعمته عليك** ﴾ أي ويكمّل نعمته عليك بإعلاء الدين ورفع مناره ﴿ **ويهديك صراطاً مستقيماً** ﴾ أي ويرشدك إلى الطريق القويم ، الموصل إلى جنات النعيم ، بما يشرعه لك من الدين العظيم ﴿ **وينصركَ اللهُ نصْراً عزيزاً** ﴾ أي وينصرك الله على أعدائك نصراً قوياً منيعاً ، فيه عزةٌ وغلبة ، يجمع لك به بين عز الدنيا والآخرة ﴿ **هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين** ﴾ أي هو جل وعلا الذي جعل السكون والطمأنينة في قلوب المؤمنين ﴿ **ليزدادوا إيماناً مع إيمانهم** ﴾ أي ليزدادوا يقيناً مع يقينهم ، وتصديقاً مع تصديقهم ، برسوخ العقيدة في القلوب ، والتوكل على علاَّم الغيوب ﴿ **ولله جنودُ السمواتِ والأرض** ﴾ أي ولِلّهِ ـ جلَّت عظمته ـ كل جنود السموات والأرض ، من الملائكة والجن ، والحيوانات ، والصواعق المدمّرة ، والزلازل ، والخسف ، والغرق ، جنودٌ لاتُحصى ولا تُغلب ، يسلطها على من يشاء قال ابن كثير : ولو أرسل عليهم ملكاً واحداً لأباد خضراءهم ، ولكنه تعالى شرع لعباده الجهاد ، لما له في ذلك من الحجة القاطعة والحكمة البالغة[2] ولذلك قال ﴿ **وكان الله عليماً حكيماً** ﴾ أي عليماً بأحوال خلقه ، حكيماً في تقديره وتدبيره قال المفسرون : أراد بأنزال السكينة في قلوب المؤمنين « أهل الحديبية » حين بايعوا رسول الله ﷺ على مناجزة الحرب مع أهل مكة ، بعد أن حصل لهم ما يزعج النفوس ويزيغ 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 النبي ﷺ وقال : ألست نبيَّ الله حقاً ؟ قال : بلى ، قال : ألسنا على الحق وعدوُّنا على الباطل ؟ قال : بلى ، قال : فلم نعط الدنيَّة في ديننا إذن ؟ قال إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري[3] . . الخ . ﴿ **ليُدخل المؤمنين والمؤمنات جناتٍ تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها** ﴾ أي ليدخلهم ـ على طاعتهم وجهادهم ـ حدائق وبساتين ناضرة ، تجري من تحتها أنهار الجنة ماكثين فيها أبداً ﴿ **ويكفِّر عنهم سيئاتهم** ﴾ أي ويمحو عنهم خطاياهم وذنوبهم ﴿ **وكان ذلك عند الله فوزاً عظيماً** ﴾ أي وكان ذلك الإدخال في الجنات والتكفير عن السيئات ، فوزاً كبيراً وسعادةً لا مزيد عليها ، إذ ليس بعد نعيم الجنة نعيم .

---

(١) مختصر ابن كثير ٣/ ٣٤٠ .

(٢) مختصر ابن كثير ٣/ ٣٤١ . (٣) انظر تفصيل القصة في صحيح البخاري وفي سيرة ابن هشام .

وَيُعَذِّبَ ٱلْمُنَٰفِقِينَ وَٱلْمُنَٰفِقَٰتِ وَٱلْمُشْرِكِينَ وَٱلْمُشْرِكَٰتِ ٱلظَّآنِّينَ بِٱللَّهِ ظَنَّ ٱلسَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَآئِرَةُ ٱلسَّوْءِ وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَآءَتْ مَصِيرًا ﴿٦﴾ وَلِلَّهِ جُنُودُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿٧﴾ إِنَّآ أَرْسَلْنَٰكَ شَٰهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿٨﴾ لِّتُؤْمِنُوا۟ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴿٩﴾

﴿ **ويُعذِّب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات** ﴾ أي وليعذِّب الله أهل النفاق والإشراك ، وقدَّمهم على المشركين لأنهم أعظم خطراً وأشد ضرراً من الكفار المجاهرين بالكفر ﴿ **الظَّانينَ باللَّهِ ظنَّ السَّوء** ﴾ أي الظانين بربهم أسوأ الظنون ، ظنوا أن الله تعالى لن ينصر رسوله والمؤمنين ، وأن المشركين يستأصلونهم جميعاً كما قال تعالى ﴿ بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبداً ﴾ قال القرطبي : ظنوا أن النبي ﷺ لا يرجع إلى المدينة ولا أحدٌ من أصحابه حين خرج إلى الحديبية[1] ﴿ **عليهم دائرةُ السَّوء** ﴾ دعاءٌ عليهم أي عليهم ما يظنونه ويتربصونه بالمؤمنين من الهلاك والدمار ﴿ **وغضِب اللهُ عليهم ولعنهم** ﴾ أي سخط تعالى عليهم بكفرهم ونفاقهم ، وأبعدهم عن رحمته ﴿ **وأعدَّ لهم جهنَّم وساءت مصيراً** ﴾ أي وهيأ لهم في الآخرة ناراً مستعرة هي نار جهنم ، وساءت مرجعاً ومنقلباً لأهل النفاق والضلال ﴿ **وللَّهِ جنودُ السمواتِ والأرض** ﴾ تأكيد للانتقام من الأعداء أعداء الإسلام من الكفرة والمنافقين قال الرازي : كرر اللفظ لأن جنود الله قد يكون إنزلهم للرحمة ، وقد يكون للعذاب ، فذكرهم أولاً لبيان الرحمة بالمؤمنين وثانياً لبيان إنزال العذاب على الكافرين[2] ﴿ **وكان الله عزيزاً حكيماً** ﴾ أي عزيزاً في ملكه وسلطانه ، حكيماً في صنعه وتدبيره قال الصاوي : ذكر هذه الآية أولاً في معرض الخلق والتدبير فذيَّلها بقوله ﴿ عليماً حكيماً ﴾ وذكرها ثانياً في معرض الانتقام فذيَّلها بقوله ﴿ عزيزاً حكيماً ﴾[3] وهو في 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 ﴿ **إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً** ﴾ أي إنا أرسلناك يا محمد شاهداً على الخلق يوم القيامة ، ومبشراً للمؤمنين بالجنة ، ومنذراً للكافرين من عذاب النار ﴿ **لتُؤْمنوا باللَّهِ ورسوله** ﴾ أي أرسلنا الرسول لتؤمنوا أيها الناس بربكم ورسولكم حقَّ

---

(١) تفسير القرطبي ١٦/٢٦٥ . (٢) التفسير الكبير ٢٨/٨٤ . (٣) حاشية الصاوي ٤/٩٢ .

الإيمان إيماناً عن اعتقاد ويقين ، لا يخالطه شك ولا ارتياب ﴿ وتُعزِّروه ﴾ أي تُفخموه وتُعظِّموه ﴿ وتُوقِّروه ﴾ أي تحترموا وتجلُّوا أمره مع التعظيم والتكريم ، والضمير فيهما للنبي ﷺ ﴿ وتسبِّحوه بكرةً وأصيلاً ﴾ أي تسبحوا ربكم في الصباح والمساء[1] ، ليكون القلب متصلاً بالله في كل آن .

إِنَّ ٱلَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ ٱللَّهَ يَدُ ٱللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ ۚ فَمَن نَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَىٰ نَفْسِهِۦ ۖ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِمَا عَٰهَدَ عَلَيْهُ ٱللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿١٠﴾ سَيَقُولُ لَكَ ٱلْمُخَلَّفُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَآ أَمْوَٰلُنَا وَأَهْلُونَا فَٱسْتَغْفِرْ لَنَا ۚ يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِم مَّا لَيْسَ فِى قُلُوبِهِمْ ۚ قُلْ فَمَن يَمْلِكُ لَكُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيْـًٔا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًۢا ۚ بَلْ كَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًۢا ﴿١١﴾

ثم قال تعالى ﴿ إن الذين يبايعونك إنما يبايعون اللهَ ﴾ أي إن الذين يبايعونك يا محمد في الحديبية « بيعة الرضوان » إنما يبايعون في الحقيقة اللهَ ، وهذا تشريفٌ للنبي ﷺ حيث جعل مبايعته بمنزلة مبايعة الله ، لأن الرسول ﷺ 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 ابن الأكوع أنه قال : « بايعنا رسول الله ﷺ على الموت » وسميت « بيعة الرضوان » لقول الله فيها ﴿ لقد رضي اللهُ عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة ﴾ ﴿ يدُ اللّهِ فوق أيديهم ﴾ قال ابن كثير : أي هو تعالى حاضر معهم ، يسمع أقوالهم ، ويرى مكانهم ، ويعلم ضمائرهم وظواهرهم ، فهو تعالى المبايع بواسطة رسوله ﷺ[2] وقال الزمخشري : يريد أن يد رسول الله ﷺ التي تعلو أيدي المبايعين هي يدُ الله والمعنى أن من بايع الرسول فقد بايع الله كقوله تعالى ﴿ من يطع الرسول فقد أطاع الله ﴾[3] ﴿ فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ﴾ أي فمن نقض البيعة فإنما يعود ضرر نكثه عليه ، لأنه حرم نفسه الثواب وألزمها العقاب بنقضه العهد والميثاق الذي عاهد به ربه ﴿ ومن أوْفى بما عاهد عليهُ اللّه ﴾ أي ومنْ وفَّى بعهده ﴿ فسيؤتيه أجراً عظيماً ﴾ أي فسيعطيه الله ثواباً جزيلاً ، وهو الجنة دار الأبرار ﴿ سيقول لك المخلَّفون من الأعراب ﴾ أي سيقول لك يا محمد المنافقون الذين تخلفوا عن الخروج معك عام الحديبية من

(١) الضمير هنا عائد على الله تعالى وقيل إن الضمائر كلها راجعة على الله سبحانه وهو اختيار البيضاوي وأبي السعود ، وما ذكرناه منقول عن الضحاك وهو اختيار القرطبي .
(٢) مختصر تفسير ابن كثير ٣٤٢/٣ . (٣) الكشاف ٢٦٥/٤ .

أعراب المدينة ﴿ **شغَلَتْنا أَمْوالُنا وأَهْلونا فاستْغفر لنا** ﴾ أي شُغلنا عن الخروج معك بالأموال والأولاد ، فاطلب لنا من الله المغفرة ، لأن تخلفنا لم يكن باختيار بل عن اضطرار قال في التسهيل : سَّماهم تعالى بالمخلَّفين لأنهم تخلَّفوا عن غزوة الحديبية ، ـ والأعراب هم أهل البوادي من العرب ـ لما خرج رسول الله ﷺ إلى مكة يعتمر ، رأوا أنه يستقبل عدواً كثيراً من قريش وغيرهم فقعدوا عن الخروج معه ، ولم يكن إيمانهم متمكناً فظنوا أنه لا يرجع هو والمؤمنون من ذلك السفر ، ففضحهم الله في هذه السورة وأعلمَ تعالى رسوله ﷺ بقولهم واعتذارهم قبل أن يصل إليهم ، وأعلمه أنهم كاذبون في اعتذارهم[1] ﴿ **يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم** ﴾ أي يقولون خلاف ما يبطون وهذا هو النفاق المحض ، فهم كاذبون في الاعتذار وطلب الاستغفار ، لأنهم قالوه رياءً من غير صدق ولا توبة ﴿ **قلْ فمَنْ يملك لكم من اللَّهِ شيئاً إنْ أراد بكم ضرّاً أوْ أراد بكم نفعاً** ﴾ ؟ أي قل لهم : مَن يمنعكم من مشيئة الله وقضائه ، إن أراد أن يُلحق بكم أمراً يضركم كالهزيمة ، أو أمر ينفعكم كالنصر والغنيمة ؟ قال القرطبي : وهذا ردٌّ عليهم حين ظنوا أن التخلف عن الرسول ﷺ يدفع عنهم الضرُّ ، ويُعجل لهم النفع[2] ﴿ **بل كان الله بما تعملون خبيراً** ﴾ أي ليس الأمر كما زعمتم بل الله مطلع على ما في قلوبكم من الكذب والنفاق .

بَلْ ظَنَنتُمْ أَن لَّن يَنقَلِبَ ٱلرَّسُولُ وَٱلْمُؤْمِنُونَ إِلَىٰٓ أَهْلِيهِمْ أَبَدًا وَزُيِّنَ ذَٰلِكَ فِى قُلُوبِكُمْ وَظَنَنتُمْ ظَنَّ ٱلسَّوْءِ وَكُنتُمْ قَوْمًۢا بُورًا ﴿١٢﴾ وَمَن لَّمْ يُؤْمِنۢ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ فَإِنَّآ أَعْتَدْنَا لِلْكَٰفِرِينَ سَعِيرًا ﴿١٣﴾ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ يَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿١٤﴾

ثم أظهر تعالى ما يخفونه في نفوسهم فقال ﴿ **بل ظننتم أن لن ينقلب الرسولُ والمؤمنون إلى أهليهم أبداً** ﴾ أي بل ظننتم أيها المنافقون أن محمداً وأصحابه لن يرجعوا إلى المدينة أبداً ﴿ **وزُيّن ذلك في قلوبكم** ﴾ أي وزُيّن ذلك الضلال في قلوبكم ﴿ **وظننتم ظنَّ السَّوء** ﴾ أي ظننتم أنهم يُسْتأصلون بالقتل ، ولا يرجع منهم أحد ﴿ **وكُنتم قوماً بُوراً** ﴾ أي وكنتم قوماً هالكين عند الله ، مستوجبين لسخطه وعقابه ﴿ **ومن لم يؤمن باللَّهِ ورسوله** ﴾ لما بيَّن حال المتخلفين عن رسول الله ، وبيَّن حال ظنهم الفاسد ، وأنه يفضي بصاحبه إلى الكفر ، حرَّضهم على

(١) التسهيل لعلوم التنزيل ٤/٥٢ . (٢) تفسير القرطبي ١٦/٢٦٩ .

الإيمان والتوبة على سبيل العموم والمعنى من لم يؤمن بالله ورسوله بطريق الإخلاص والصدق ﴿ **فإنا أعتدنا للكافرين سعيراً** ﴾ أي فإنَّا هيأنا للكافرين ناراً شديدة مستعرة ، وهو وعيدٌ شديد للمنافقين ﴿ **ولله ملك السمواتِ والأرضِ** ﴾ أي له جل وعلا جميع ما في السموات والأرض ، يتصرف في الكل كيف يشاء ﴿ **يغفر لمن يشاءُ ويُعذِّب منْ يشاء** ﴾ أي يرحم من يشاء من عباده ويُعذب من يشاء ، وهذا قطع لطمعهم في استغفار رسول الله ﷺ لهم ﴿ **وكان الله غفوراً رحيماً** ﴾ أي واسع المغفرة عظيم الرحمة .

سَيَقُولُ ٱلْمُخَلَّفُونَ إِذَا ٱنطَلَقْتُمْ إِلَىٰ مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ ۖ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُوا۟ كَلَٰمَ ٱللَّهِ ۚ قُل لَّن تَتَّبِعُونَا كَذَٰلِكُمْ قَالَ ٱللَّهُ مِن قَبْلُ ۖ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا ۚ بَلْ كَانُوا۟ لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿١٥﴾ قُل لِّلْمُخَلَّفِينَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَىٰ قَوْمٍ أُو۟لِى بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَٰتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ ۖ فَإِن تُطِيعُوا۟ يُؤْتِكُمُ ٱللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا ۖ وَإِن تَتَوَلَّوْا۟ كَمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٦﴾

﴿ **سيقولُ المخلَّفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها** ﴾ أي سيقول الذين تخلَّفوا عن الخروج مع رسول الله في عمرة الحديبية ، عند ذهابكم إلى مغانم خيبر لتحصلوا عليها ﴿ **ذرونا نتَّبعكم** ﴾ أي اتركونا نخرج معكم إلى خيبر لنقاتل معكم ﴿ **يريدون أن يبدّلوا كلامَ اللّه** ﴾ أي يريدون أن يُغيّروا وعد الله الذي وعده لأهل الحديبية من جعل غنائم خيبر لهم خاصة لا يشاركهم فيها أحد قال القرطبي : إن الله تعالى جعل لأهل الحديبية غنائم خيبر عوضاً عن فتح مكة إذ رجعوا من الحديبية على صلح[1] ﴿ **قل لن تتَّبعونا** ﴾ أي قل لهم لا تتبعونا فلن يكون لكم فيها نصيب ﴿ **كذلكم قال الله من قبلُ** ﴾ أي كذلكم حكم الله تعالى بأن غنيمة خيبر لمن شهد الحديبية ، ليس لغيرهم فيها نصيب قبل رجوعنا منها ﴿ **فسيقولون بل تحسدوننا** ﴾ أي فسيقولون ليس هذا من الله بل هو حسد منكم لنا على مشاركتكم في الغنيمة ، قال تعالى ردّاً عليهم ﴿ **بل كانوا لايفقهون إلا قليلاً** ﴾ أي لا يفهمون إلا فهماً قليلاً وهو حرصهم على الغنائم وأمور الدنيا ﴿ **قل للمخَلَّفين من الأعراب ستُدعون إلى قوم أُولي بأسٍ شديد** ﴾ أي قل لهؤلاء الذين تخلَّفوا عن الحديبية ـ كرَّر وصفهم بهذا الإسم إظهاراً لشناعته ومبالغةً في ذمهم ـ ستُدعون إلى حرب قوم أشداء ، هم بنو حنيفة ـ قوم مسيلمة الكذاب ـ أصحاب الردة ﴿ **تقاتلونهم أو يُسلمون** ﴾ أي

(١) تفسير القرطبي ٢٧١/١٦ .

إما أن تقتلوهم أو يدخلوا في دينكم بلا قتال ﴿ **فإن تطيعوا يؤتكم اللهُ أجراً حسناً** ﴾ أي فإن تستجيبوا وتخرجوا لقتالهم يعطكم الله الغنيمة والنصر في الدنيا ، والجنة في الآخرة ﴿ **وإن تتولَّوا كما تولَّيتم من قبلُ يعذِّبكم عذاباً أليماً** ﴾ أي وإن تتخلفوا عن الخروج كما تخلفتم زمن الحديبية ، يعذبكم اللهُ عذاباً شديداً مؤلماً في نار جهنم . .

لَّيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ ۗ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ يُدْخِلْهُ جَنَّـٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَـٰرُ ۖ وَمَن يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٧﴾ ۞ لَّقَدْ رَضِىَ ٱللَّهُ عَنِ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ ٱلشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِى قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَـٰبَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا ﴿١٨﴾ وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿١٩﴾

ثم ذكر تعالى الأعذار في ترك الجهاد فقال ﴿ **ليسَ على الأعمى حرجٌ ولا على الأعرج حرجٌ ولا على المريض حرج** ﴾ أي ليس على هؤلاء إثم أو ذنب في ترك الخروج للجهاد لما بهم من الأعذار الظاهرة ﴿ **ومن يطع اللَّهَ ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار** ﴾ أي من يطع أمر الله وأمر الرسول يدخله جنات النعيم خالداً فيها ﴿ **ومن يتولَّ يعذبه عذاباً أليماً** ﴾ أي ومن ينكل عن الجهاد لغير عذر يعذبه الله عذاباً شديداً ، في الدنيا بالمذلة وفي الآخرة بالنار ﴿ **لقد رضيَ الله عن المؤمنينَ إذ يُبايعونك تحت الشجرة** ﴾ اللام موطئة لقسم محذوف أي والله لقد رضي 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 معتمراً ، وأنه لا يريد حرباً ، 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 حرباً ، وبايعوه على الموت ، فكانت بيعة الرضوان ، فلما بلغ المشركين ذلك أخذهم الرعب وأطلقوا عثمان وطلبوا الصلح من رسول الله ﷺ على أن يأتي في العام القابل ، ويدخلها ويقيم فيها ثلاثة أيام ، وكانت هذه البيعة تحت شجرة سمرة بالحديبية وقد سميت « بيعة الرضوان » ولما رجع المسلمون يعلوهم الحزنُ والكآبة ، أراد تسليتهم وإذهاب الحزن عنهم فأنزل هذه السورة على رسوله ﷺ بعد مرجعه من الحديبية ﴿ **إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً** ﴾ وكان عدد الذين بايعوا رسول الله ﷺ ألفاً وأربعمائه رجل ، وفيهم نزلت الآية الكريمة

﴿ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة ﴾ ولم يتخلف عن البيعة إلا « الجد ابن قيس » من المنافقين ، وحضر هذه البيعة روح القدس جبريل الأمين ، ولهذا سُطرت في الكتاب المبين[1] ﴿ فعلم ما في قلوبهم ﴾ أي فعلم تعالى ما في قلوبهم من الصدق والوفاء ، عند مبايعتهم لك على حرب الأعداء ﴿ فأنزل السكينة عليهم ﴾ أي رزقهم الطمأنينة وسكون النفس عند البيعة ﴿ وأثابهم فتحاً قريباً ﴾ أي وجازاهم على بيعة الرضوان بفتح خيبر ، وما فيها من النصر والغنائم ، زيادةً على ثواب الآخرة ﴿ ومغانم كثيرةً يأخذونها ﴾ أي وجعل لهم الغنائم الكثيرة التي غنموها من خيبر قال ابن كثير : هو ما أجرى الله عز وجل على أيديهم من الصلح بينهم وبين أعدائهم ، وما حصل بذلك من الخير العامِّ بفتح خيبر ، ثم فتح سائر البلاد والأقاليم ، وما حصل لهم من العز والنصر والرفعة في الدنيا والآخرة[2] ، ولهذا قال تعالى ﴿ وكان الله عزيزاً حكيماً ﴾ أي غالباً على أمره ، حكيماً في تدبيره وصنعه ، ولهذا نصركم عليهم وغنَّمكم أرضهم وديارهم وأموالهم .

وَعَدَكُمُ ٱللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَٰذِهِۦ وَكَفَّ أَيْدِىَ ٱلنَّاسِ عَنكُمْ وَلِتَكُونَ ءَايَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَٰطًا مُّسْتَقِيمًا ﴿٢٠﴾ وَأُخْرَىٰ لَمْ تَقْدِرُواْ عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ ٱللَّهُ بِهَا وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرًا ﴿٢١﴾ وَلَوْ قَٰتَلَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَلَّوُاْ ٱلْأَدْبَٰرَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿٢٢﴾ سُنَّةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِى قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا ﴿٢٣﴾

﴿ وعدكم الله مغانم كثيرةً تأخذونها ﴾ أي وعدكم الله معشر المؤمنين ـ على جهادكم وصبركم ـ الفتوحات الكثيرة ، والغنائم الوفيرة تخذونها من أعدائكم ، قال ابن عباس : هي المغانم التي تكون إلى يوم القيامة[3] قال في البحر : ولقد اتَّسع نطاق الإسلام ، وفتح المسلمون فتوحاً لا تُحصى ، وغنموا مغانم لا تُعدُّ وذلك في شرق البلاد وغربها ، حتى في الهند والسودان ـ تصديقاً لوعده تعالى ـ 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[4] ﴿ فعجَّل لكم هذه ﴾ أي فعجَّل لكم غنائم خيبر بدون جهد وقتال ﴿ وكفَّ أيدي الناس عنكم ﴾

---

(١) انظر تفصيل القصة في تفسير القرطبي ١٦/٢٧٤ . (٢) مختصر ابن كثير ٣/٣٤٥ . (٣) تفسير القرطبي ١٦/٢٧٨ . (٤) التفسير الكبير ٢٨/٩٦ .

أي ومنع أيدي الناس أن تمتد إليكم بسوء قال المفسرون : المراد أيدي أهل خيبر وحلفائهم من بني أسد وغطفان ، حين جاءوا لنصرتهم فقذف الله في قلوبهم الرعب ﴿ **ولتكون آية للمؤمنين** ﴾ أي ولتكون الغنائم ، وفتح مكة ، ودخول المسجد الحرام علامة واضحة تعرفون بها صدق الرسول فيما أخبركم به عن الله ﴿ **ويهديكم صراطاً مستقيماً** ﴾ أي ويهديكم تعالى إلى الطريق القويم ، الموصل إلى جنات النعيم بجهادكم وإخلاصكم قال الإمام الفخر : والآية للإشارة إلى أنَّ ما أعطاهم من الفتح والمغانم ، ليس هو كل الثواب ، بل الجزاء أمامهم ، وإنما هي شيء عاجل عجَّله لهم لينتفعوا به ، ولتكون آية لمن بعدهم من المؤمنين ، تدل على صدق وعد الله في وصول ما وعدهم به كما وصل إليكم[١] ﴿ **وأُخرى لم تقدروا عليها** ﴾ أي وغنيمةً أخرى يسَّرها لكم ، لم تكونوا بقدرتكم تستطيعون عليها ، ولكنَّ الله بفضله وكرمه فتحها لكم ، والمراد بها فتح مكة ﴿ **قد أحاط اللهُ بها** ﴾ أي قد استولى الله عليها بقدرته ووهبها لكم ، فهي كالشيء المحاط به من جوانبه محبوسٌ لكم لا يفوتكم ﴿ **وكان الله على كل شيءٍ قديراً** ﴾ أي قادراً على كل شيء ، لا يعجزه شيء أبداً ، فهو القادر على نصرة أوليائه ، وهزم أعدائه قال ابن كثير : المعنى أي وغنيمة أخرى وفتحاً آخر معيناً ، لم تكونوا تقدرون عليها ، قد يسَّرها الله عليكم وأحاط بها لكم ، فإنه تعالى يرزق عباده المتقين من حيث لا يحتسبون والمرادُ بها في هذه الآية « فتح مكة » وهو اختيار الطبري[٢] ﴿ **ولو قاتلكم الذين كفروا لولَّوا الأدبار** ﴾ تذكيرٌ لهم بنعمةٍ أخرى أي ولو قاتلكم أهل مكة ولم يقع الصلح بينكم وبينهم ، لغلبوا وانهزموا أمامكم ولم يثبتوا ﴿ **ثم لا يجدون ولياً ولا نصيراً** ﴾ أي ثم لا يجدون من يتولّي أمرهم بالحفظ والرعاية ، ولا من ينصرهم من عذاب الله ﴿ **سنةَ اللّهِ التي قد خلت من قبل** ﴾ أي تلك طريقة الله وعادتُه التي سَّنها فيمن مضى من الأمم ، من هزيمة الكافرين ونصر المؤمنين قال في البحر : أي سنَّ الله لأنبيائه ورسله سنة قديمة وهي قوله ﴿ كتب اللهُ لأغلبنَّ أنا ورسلي ﴾[٣] ﴿ **ولن تجد لسنةِ اللّهِ تبديلاً** ﴾ أي وسنته تعالى لا تتبدَّل ولا تتغيَّر .

---

(١) ما ذكره ابن كثير هو الراجح وهو اختيار الطبري وأبي حيان ، وهو منقول عن قتادة والحسن ، ويؤيده أن الله تعالى قال ﴿ **لم تقدروا عليها** ﴾ وهذا يدل على تقدم محاولة لفتحها وهو منطبق على « فتح مكة » وقيل إن المراد : فتح فارس والروم ، وقيل هوازن في حنين ، وما ذكرناه أرجح .

(٢) البحر المحيط ٩٧/٨ . (٣) البحر المحيط ٩٧/٨ .

وَهُوَ ٱلَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُم بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنۢ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ﴿٢٤﴾ هُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ وَصَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَٱلْهَدْىَ مَعْكُوفًا أَن يَبْلُغَ مَحِلَّهُۥ ۚ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُّؤْمِنُونَ وَنِسَآءٌ مُّؤْمِنَٰتٌ لَّمْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَـُٔوهُمْ فَتُصِيبَكُم مِّنْهُم مَّعَرَّةٌۢ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۖ لِّيُدْخِلَ ٱللَّهُ فِى رَحْمَتِهِۦ مَن يَشَآءُ ۚ لَوْ تَزَيَّلُوا۟ لَعَذَّبْنَا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿٢٥﴾

﴿ **وهو الذي كفَّ أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة** ﴾ أي وهو تعالى بقدرته وتدبيره صرف أيدي كفار مكة عنكم كما صرف عنهم أيديكم بالحديبية التي هي قريبة من البلد الحرام قال ابن كثير : هذا امتنانٌ من الله تعالى على عباده المؤمنين ، حين كفَّ أيدي المشركين عنهم ، فلم يصل إليهم منهم سوء ، وكفَّ أيدي المؤمنين عن المشركين فلم يقاتلوهم عند المسجد الحرام ، بل صان كلاً من الفريقين وأوجد بينهم صلحاً ، فيه خيرة للمؤمنين وعاقبة لهم في الدنيا والآخرة[1] ﴿ **من بعد أن أظفركم عليهم** ﴾ أي من بعد ما أخذتموهم أسارى وتمكنتم منهم قال الجلال : وذلك أن ثمانين من المشركين طافوا بعسكر المؤمنين ليصيبوا منهم ، فأُخذوا وأُتي بهم إلى رسول الله ﷺ فعفا عنهم وخلَّى سبيلهم ، فكان ذلك سبب الصلح[2] وقال في التسهيل : وروي في سببها أن جماعةً من فتيان قريش خرجوا إلى الحديبية ، ليصيبوا من عسكر رسول الله ﷺ ، فبعث إليهم رسول الله ﷺ خالد بن الوليد في جماعةٍ من المسلمين فهزموهم وأسروا منهم قوماً ، وساقوهم إلى رسول الله ﷺ فأطلقهم ، فكفُّ أيدي الكفار هو هزيمتهم وأسرهم ، وكفُّ أيدي المؤمنين عن الكفار هو إطلاقهم من الأسر وسلامتهم من القتل[3] ﴿ **وكان الله بما تعملون بصيراً** ﴾ أي هو تعالى بصير بأعمالكم وأحوالكم ، يعلم ما فيه مصلحة لكم ، ولذلك حجزكم عن الكافرين رحمةً بكم ، وحرمةً لبيته العتيق لئلا تسفك فيه الدماء . . ثم ذكر تعالى استحقاق المشركين للعذاب والدمار فقال ﴿ **هم الذين كفروا وصدُّوكم عن المسجد الحرام** ﴾ أي هم كفار قريش المعتدون الذين كفروا بالله والرسول ، ومنعوا المؤمنين عن دخول المسجد الحرام لأداء مناسك العمرة عام الحديبية ﴿ **والهَدي معكوفاً أن يبلغ محلَّه** ﴾ أي وصدُّوا الهدي أيضاً ـ وهو ما يُهدى لبيت الله لفقراء الحرم ـ معكوفاً أي محبوساً عن أن يبلغ مكانه الذي يذبح فيه وهو الحرم قال القرطبي : يعني قريشاً منعوا المسلمين من دخول المسجد الحرام عام الحديبية ، حين أحرم رسول الله ﷺ مع أصحابه بالعمرة ، ومنعوا

---

(١) مختصر ابن كثير ٣/٣٤٦ . (٢) تفسير الجلالين ٤/٩٧ . (٣) التسهيل لعلوم التنزيل ٤/٥٤ .

الهدي وحبسوه عن أن يبلغ محله ، وهذا كانوا لا يعتقدونه ، ولكنه حملتهم الأنفة ودعتهم الحمية الجاهلية على أن يفعلوا ما لا يعتقدونه ديناً ، فوبخهم الله على ذلك وتوعَّدهم عليه ، وأدخل الأنس على رسول الله ببيانه ووعده[١] ﴿ **ولولا رجالٌ مؤمنون ونساءٌ مؤمنات** ﴾ أي ولولا أن في مكة رجالاً ونساءً من المؤمنين المستضعفين ، **الذين** يخفون إيمانهم خوفاً من المشركين ﴿ **لم تعلموهم** ﴾ أي لا تعرفونهم بأعيانهم لاختلاطهم بالمشركين ﴿ **أن تطئوهم فتصيبكم منهم معرَّة بغير علم** ﴾ أي كراهة أن توقعوا بهم وتقتلوا منهم دون علم منكم بإيمانهم ، فينالكم بقتلهم إثم وعيب وجواب « لولا » محذوفٌ تقديره : لأذن لكم في دخول مكة ، ولسلَّطكم على المشركين قال الصاوي : والجواب محذوف قدَّره الجلال بقوله : لأذِنَ لكم في الفتح ، ومعنى الآية : لولا كراهة أن تُهلكوا أناساً مؤمنين بين أظهر الكفار ، **حال** كونكم جاهلين بهم فيصيبكم بإهلاكهم مكروه لما كفَّ أيديكم عنهم[٢] ، ولأذن لكم في فتح مكة ﴿ **ليُدخل اللهُ في رحمته من يشاءُ** ﴾ أي إنما فعل ذلك ليخلّص المؤمنين من بين أظهر المشركين ، وليرجع كثيرٌ منهم إلى الإِسلام قال القرطبي : أي لم يأذن الله لكم في قتال المشركين ، ليُسلم بعد الصلح من قضى أن يُسلم من أهل مكة ، وكذلك كان ، أسلم الكثير منهم وحسن إسلامُه ، ودخلوا في رحمته وجنته[٣] ﴿ **لوْ تزيَّلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذاباً أليماً** ﴾ أي لو تفرقوا وتميَّز بعضهم عن بعض ، وانفصل المؤمنون عن الكفار ، **لعذبنا** الكافرين منهم أشدَّ العذاب ، بالقتل والسبي والتشريد من الأوطان .

إِذْ جَعَلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِى قُلُوبِهِمُ ٱلْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ ٱلْجَٰهِلِيَّةِ فَأَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتَهُۥ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ ٱلتَّقْوَىٰ وَكَانُوٓاْ أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمًا ﴿٢٦﴾ لَّقَدْ صَدَقَ ٱللَّهُ رَسُولَهُ ٱلرُّءْيَا بِٱلْحَقِّ ۖ لَتَدْخُلُنَّ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ إِن شَآءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ ۖ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُواْ فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَٰلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا ﴿٢٧﴾ هُوَ ٱلَّذِىٓ أَرْسَلَ رَسُولَهُۥ بِٱلْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُۥ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِۦ ۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ شَهِيدًا ﴿٢٨﴾

﴿ **إذْ جعل الذين كفروا في قُلوبهم الحمية** ﴾ أي حين دخل إلى قلوب الكفار الأنفة والكبرياء بالباطل ، فرفضوا أن يكتبوا في كتاب الصلح « بسم الله الرحمن الرحيم » ورفضوا أن يكتبوا « محمد رسولُ الله » وقولهم : لو نعلم أنك رسول الله لاتبعناك ولكنْ اكتبْ اسمك واسم

(١) تفسير القرطبي ١٦/٢٨٣ . (٢) حاشية الصاوي على الجلالين ٤/٩٨ . (٣) تفسير القرطبي ١٦/٢٨٦ .

أبيك ﴿ **حمية الجاهلية** ﴾ أي أنفةً وغطرسةً وعصبية جاهلية ﴿ **فأنزل اللهُ سكينَتَهُ على رسولِهِ وعلى المؤمنين** ﴾ أي جعل الطمأنينة والوقار في قلب الرسول والمؤمنين ، ولم تلحقهم العصبية الجاهلية كما لحقت المشركين(١) ﴿ **وألزَمَهم كلمة التَّقوى** ﴾ أي اختار لهم كلمة التقوى ـ إلزام تكريم وتشريف ـ وهي كلمة التوحيد « لا إله إلا الله » هذا قول الجمهور ، والظاهر : أن المراد بكلمة التقوى هي إخلاصهم وطاعتهم لله ورسوله ، وعدم شقّ عصا الطاعة عندما كُتبت بنود الصلح ، وكانت مجحفةً بحقوق المسلمين في الظاهر ، فثَّبت الله المؤمنين على طاعة رسول الله ﷺ وكان في هذا الصلح كل الخير للمسلمين(٢) ﴿ **وكانوا أحقَّ بها وأهْلها** ﴾ أي وكانوا أحقَّ بهذه الفضيلة من كفار مكة ، لأن الله اختارهم لدينه وصحبة نبيه ﴿ **وكان الله بكل شيءٍ عليماً** ﴾ أي عالماً بمن هو أهل للفضل ، فيخصه بمزيد من الخير والتكريم . . ثم أخبر تعالى عن رؤ يا رسول الله ﷺ في المنام ـ وهي رؤ يا حق ـ لأنها جزء من الوحي فقال ﴿ **لقد صدَق اللهُ رسولَهُ الرؤيا بالحقِّ** ﴾ اللام موطئة للقسم ، و «قد» للتحقيق أي والله لقد جعل الله رؤ يا رسوله صادقة محققة لم يدخلها الشيطان لأنها رؤ يا حق قال المفسرون : كان رسول الله ﷺ قد رأى في منامة أنه دخل مكة هو وأصحابه وطافوا بالبيت ، ثم حلق بعضهم وقصَّر بعضهم ، فحدَّث بها أصحابه ففرحوا واستبشروا ، فلما خرج إلى الحديبية مع الصحابة ، وصدَّه المشركون عن دخول مكة ، ووقع ما وقع من قضية الصلح ، ارتاب المنافقون وقالوا : واللهِ ما حلقنا ولا قصَّرنا ولا رأينا البيت ، فأين هي الرؤ يا ؟ ووقع في نفوس بعض المسلمين شيء فنزلت الآية ﴿ **لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحقِّ** ﴾ فأعلم تعالى أن رؤ يا رسوله حقٌّ ، وأنه لم يكذب فيما رأى ، ولكنه ليس في الرؤ يا أنه يدخلها عام ست من الهجرة ، وإنما أراه مجرد صورة الدخول ، وقد حقق الله له ذلك بعد عام فذلك قوله تعالى ﴿ **لتدخُلنَّ** المسجد **الحرام إن شاء اللهُ** ﴾ أي لتدخلن يا محمد أنت وأصحابك المسجد الحرام بمشيئة الله ﴿ **آمنين محلِّقين رءوسكم ومقصّرين** ﴾ أي تدخلونها آمنين من العدو ، تؤدون مناسك العمرة ثم يحلق بعضكم رأسه ، ويقصِّر بعض

(١) يقول سيد قطب رحمه الله في تفسيره الظلال ما نصه « وهذه الحميّة انما هي حميةُ الكبر والفخر ، والبطر والتعنت ، الحمية الجاهلية التي جعلتهم يقفون في وجه رسول الله ﷺ والمؤمنين ، يمنعونهم من المسجد الحرام ، ويحبسون الهدي الذي ساقوه أن يبلغ محله الذي ينحر فيه ، مخالفين بذلك كل عرفٍ وكل عقيدة ، كي لا تقول العرب : إن محمداً دخلها عليهم عنوة ، ففي سبيل هذه النعرة الجاهلية يرتكبون هذه الكبيرة الكريهة في كل عرف ودين ، وينتهكون حرمة البيت الحرام الذي يعيشون على حساب قداسته ، وينتهكون حرمة الأشهر الحرم التي لم تنتهك في جاهلية ولا إسلام » . اهـ . الظلال ٢٦/١١٥ .

(٢) هذا ما ألهمني الله إياه عند تفسير الآيات الكريمة من واقعة صلح الحديبية ولعله واضح لمن تمعن فيه .

﴿ **لا تخَافون** ﴾ أي غير خائفين ، وليس فيه تكرارٌ لأن المراد آمنين وقت دخولكم ، وحال المكث ، وحال الخروج ﴿ **فعلم ما لم تعلموا** ﴾ أي فعلم تعالى ما في الصلح من الحكمة والخير والمصلحة لكم ما لم تعلموه أنتم قال ابن جزي : يريد ما قدَّره تعالى من ظهور الإِسلام في تلك المدة ، فإنه لما انعقد الصلح وارتفعت الحرب ، رغب الناس في الإِسلام ، فكان رسول الله ﷺ فى غزوة الحديبية في ألف وأربعمائة ، وغزا « غزوة الفتح » بعدها بعامين ومعه عشرة آلاف[1] ﴿ **فجعل منْ دونِ ذلك فتحاً قريباً** ﴾ أي فجعل قبل ذلك فتحاً عاجلاً لكم وهو « صلح الحديبية » وسُمي فتحاً لما ترتَّب عليه من الآثار الجليلة ، والعواقب الحميدة ، ولهذا روى البخاري عن البراء رضي الله عنه : « تعدُّون أنتم الفتح « فتح مكة » وقد كان فتح مكة فتحاً ، ونحن نعدُّ الفتح « بيعة الرضوان » يوم الحديبية . . »[2] الحديث ﴿ **هُو الَّذي أرسل رسُولهُ بالهدي ودينِ الحقِّ** ﴾ أي هو جلَّ وعلا الذي أرسل محمداً بالهداية التامة الشاملة الكاملة ، والدين الحق المستقيم دين الإِسلام ﴿ **ليُظهره على الدين كلِّه** ﴾ أي ليعليه على جميع الأديان ، ويرفعه على سائر الشرائع السماوية ﴿ **وكفى باللَّهِ شهيداً** ﴾ أي وكفى بالله شاهداً على أن محمداً رسوله . . ثم أثنى تعالى على أصحاب رسول الله بالثناء العاطر .

مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ ٱللَّهِ ۚ وَٱلَّذِينَ مَعَهُۥٓ أَشِدَّآءُ عَلَى ٱلْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ ۖ تَرَىٰهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضْوَٰنًا ۖ سِيمَاهُمْ فِى وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ ٱلسُّجُودِ ۚ ذَٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِى ٱلتَّوْرَىٰةِ ۚ وَمَثَلُهُمْ فِى ٱلْإِنجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْـَٔهُۥ فَـَٔازَرَهُۥ فَٱسْتَغْلَظَ فَٱسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِۦ يُعْجِبُ ٱلزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ ٱلْكُفَّارَ ۗ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ مِنْهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًۢا ﴿٢٩﴾

وشهد لرسوله بصدق الرسالة فقال ﴿ **محمدٌ رسولُ اللَّهِ** ﴾ أي هذا الرسول المسمَّى محمداً هو رسولُ الله حقاً لا كما يقول المشركون ﴿ **والذين معه أشداءُ على الكفار رحماءُ بينهم** ﴾ أي وأصحابه الأبرار الأخيار غلاظٌ على الكفار متراحمون فيما بينهم كقوله تعالى ﴿ أذلةٍ على المؤمنين أعزةٍ على الكافرين ﴾ قال أبو السعود : أي يظهرون لمن خالف دينهم الشدة

(١) التسهيل لعلوم التنزيل ٤/٥٦ .
(٢) الحديث أخرجه البخاري وتتمته « كنا مع رسول الله ﷺ أربع عشرة مائة والحديبية بئر فنزحناها فلم نترك فيها قطرة ، فبلغ ذلك رسول الله ﷺ فأتاها فجلس على شفيرها ثم دعا بإناءٍ من ماءٍ ، فتوضأ ثم تمضمض ودعا ثم صبه فيها ، فتركناها غير بعيد ثم انها أصدرتنا ما شئنا نحن وركائبنا .

والصلابة ، ولمن وافقهم في الدين الرحمة والرأفة[1] قال المفسرون : وذلك لأن الله أمرهم بالغلظة عليهم ﴿ وليجدوا فيكم غِلظة ﴾ وقد بلغ من تشديدهم على الكفار أنهم كانوا يتحرزون من ثيابهم أن تمسَّ أبدانهم ، وكان الواحد منهم إذا رأى أخاه في الدين صافحه وعانقه ﴿ **تراهم رُكَّعاً سُجَّداً** ﴾ أي تراهم أيها السامع راكعين ساجدين من كثرة صلاتهم وعبادتهم ، رهبانٌ بالليل أسودُ بالنهار ﴿ **يبتغون فضلاً من الله ورضواناً** ﴾ أي يطلبون بعبادتهم رحمة الله ورضوانه قال ابن كثير : وصفهم بكثرة الصلاة وهي خير الأعمال ، ووصفهم بالإخلاص لله عز وجل والاحتساب عنده بجزيل الثواب ، وهو الجنة المشتملة على فضل الله ورضاه[2] ﴿ **سيماهم في وجُوههم من أثرِ السُّجود** ﴾ أي علامتهم وسمتهم كائنة في جباههم من كثرة السجود والصلاة قال القرطبي : لاحت في وجوههم علامات التهجد بالليل وأمارات السهر ، قال ابن جريج : هو الوقار والبهاء ، وقال مجاهد : هو الخشوع والتواضع ، قال منصور سألت مجاهداً عن قوله تعالى ﴿ **سيماهم في وجوههم** ﴾ أهو أثرٌ يكون بين عيني الرجل ؟ قال : لا ، ربما يكون بين عيني الرجل مثل ركبة العنز وهو أقسى قلباً من الحجارة ، ولكنه نورٌ في وجوههم من الخشوع[3] ﴿ **ذلك مثلُهم في التوراة** ﴾ أي ذلك وصفهم في التوراة : الشدة على الكفار ، والرحمة بالمؤمنين ، وكثرة الصلاة والسجود ﴿ **ومثلهم في الإنجيل كزرْع أخرجَ شطْأه** ﴾ أي ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج فراخه وفروعه ﴿ **فآزره فاستغلظ** ﴾ أي فقوَّاه حتى صار غليظاً ﴿ **فاستوى على سُوقه** ﴾ أي فقام الزرع واستقام على أصوله ﴿ **يُعجب الزُرَّاع ليغيظ بهم الكفار** ﴾ أي يعجب هذا الزرع الزراع ، بقوته وكثافته وحسن منظره ، ليغتاظ بهم الكفار قال الضحّاك : هذا مثل في غاية البيان ، فالزرع محمد ﷺ ، والشطءُ أصحابُه ، كانوا قليلاً فكثروا ، وضعفاء فقووا ، وقال القرطبي : وهذا مثلٌ ضربه الله تعالى لأصحاب النبي ﷺ يعني أنهم يكونون قليلاً ثم يزدادون ويكثرون ، فكان النبي ﷺ حين بدأ بالدعوة ضعيفاً ، فأجابه الواحد بعد الواحد حتى قوي أمره ، كالزرع يبدو بعد البذر ضعيفاً فيقوى حالاً بعد حال حتى يغلظ نباته ، وأفراخه ، فكان هذا من أصح مثل وأقوى بيان ﴿ **وعد اللهُ الذين آمنوا وعملوا الصَّالحات منهم مغفرةً وأجراً عظيماً** ﴾ أي وعدهم تعالى بالآخرة بالمغفرة التامة والأجر العظيم والرزق الكريم في جنات النعيم ، اللهم ارزقنا محبتهم يارب العالمين .

(تم بعونه تعالى تفسير سورة الفتح)

(١) أبو السعود ٥/٨٦ (٢) مختصر ابن كثير ٣/٣٥٥ . (٣) تفسير القرطبي ١٦/٩٣ (٤) القرطبي ١٦/٢٩٥ .

(٤٩) سُورَةُ الحُجُرَاتِ مَدَنِيَّة وَآيَاتُهَا ثَمَانِي عَشْرَة

بَيْنَ يَدَيْ السُّورَة

* هذه السورة الكريمة مدنية ، وهي على وجازتها سورة جليلةٌ ضخمة ، تتضمن حقائق التربية الخالدة ، وأسس المدنّية الفاضلة ، حتى سمَّاها بعض المفسرين « **سورة الأخلاق** » .
* ابتدأت السورة الكريمة بالأدب الرفيع الذي أدَّب الله به المؤمنين ، تجاه شريعة الله وأمر رسوله ، وهو ألاّ يبرموا أمراً ، أو يُبدوا رأياً ، أو يقضوا حكماً في حضرة الرسول ﷺ حتى يستشيروه ويستمسكوا بإرشاداته الحكيمة ﴿ **يا أيها الذين آمنو لا تقدّموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم** ﴾ .
* ثم انتقلت إلى أدبٍ آخر وهو خفض الصوت إذا تحدثوا مع الرسول ﷺ تعظيماً لقدره الشريف ، واحتراماً لمقامه السامي ، فإنه ليس كعامة الناس بل هو رسول الله ، ومن واجب المؤمنين أن يتأدبوا معه في الخطاب مع التوقير والتعظيم والإجلال ﴿ **يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي** . . ﴾
* 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 متّهم ، فكم من كلمةٍ نقلها فاجر فاسق سبَّبت كارثةً من الكوارث ، وكم من خبرٍ لم يتثبت منه سامعه جرَّ وبالاً ، وأحدث إنقساماً ﴿ **يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسقٌ بنبأٍ فتبينوا** . . ﴾ .
* ودعت السورة إلى الإصلاح بين المتخاصمين ، ودفع عدوان الباغين ﴿ **وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما** . . ﴾ الآيات .
* وحذَّرت السورة من السخرية والهمز واللمز ، ونفَّرت من الغيبة والتجسس والظن السيء بالمؤمنين ، ودعت إلى مكارم الاخلاق ، والفضائل الاجتماعية ، وحين حذَّرت من الغيبة جاء النهي في تعبير رائع عجيب ، أبدعه القرآن غاية الإبداع ، صورة رجل يجلس إلى جنب أخٍ له ميت ينهش منه ويأكل لحمه ﴿ **ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضاً ، أيحبُّ أحدكم**

أن يأكل لحم أخيه ميتاً !! فكرهتموه . . ﴾ الآية ويا له من تنفير عجيب !!

* وختمت السورة بالحديث عن الأعراب الذين ظنوا الإيمان كلمةً تقال باللسان ، وجاءوا يمنون على الرسول إيمانهم ، فتبين حقيقة الإيمان ، وحقيقة الإسلام ، وشروط المؤمن الكامل وهو الذي جمع الإيمان والإخلاص والجهاد والعمل الصالح ﴿ **إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا ، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله ، أولئك هم الصادقون . .** ﴾ إلى آخر السورة الكريمة .

التسمِيــة : سميت « سورة الحجرات » لأن الله تعالى ذكر فيها حرمة بيوت النبي ﷺ وهي الحجرات التي كان يسكنها أُمهات المؤمنين الطاهرات رضوان الله عليهن .

تفســير سـورة الحجرات

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَيِ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١﴾ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَرْفَعُوٓاْ أَصْوَٰتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ ٱلنَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُواْ لَهُۥ بِٱلْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَـٰلُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ﴿٢﴾ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَٰتَهُمْ عِندَ رَسُولِ ٱللَّهِ أُوْلَـٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ ٱمْتَحَنَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَىٰ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿٣﴾ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَآءِ ٱلْحُجُرَٰتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿٤﴾

﴿ **يا أيها الَّذين آمنوا لاتُقدموا بينَ يدي اللَّهِ ورسوله** ﴾ أي يا أيها المؤمنون ، يا من اتصفتم بالإيمان ، وصدَّقتم بكتاب الله ، لا تُقدموا أمراً أو فعلاً بين يدي الله ورسوله ، وحُذِف 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 يبتدئون بالأكل ، وإذا ذهبوا معه إلى مكان لايمشون أمامه ونحو ذلك قال ابن عباس : نهوا أن يتكلموا بين يدي كلامه ﷺ وقال الضحاك : لاتقضوا أمراً دون الله ورسوله من شرائع دينكم(١) وقال البيضاوي : المعنى

(١) مختصر ابن كثير ٣/٣٥٧ .

لا تقطعوا أمراً قبل ان يحكم الله ورسوله به ، وقيل : المراد بين يدي رسول الله ، وذُكر اللهُ تعظيماً له وإشعاراً بأنه من الله بمكان يوجب إجلاله[1] ﴿ **واتقوا اللهَ إن الله سميعٌ عليمٌ** ﴾ 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 ﴿ **يا أيها الذينَ آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوتِ النبي** ﴾ أي إذا كلمتم رسولَ الله ﷺ فاخفضوا أصواتكم ولا ترفعوها على صوتِ النبي ﴿ **ولا تجهروا له بالقولِ كجهر بعضكم لبِعضٍ** ﴾ أي ولا تبلغوا حدَّ الجهر عند مخاطبته ﷺ كما يجهر بعضكم في الحديث مع البعض ، ولا تخاطبوه باسمه وكنيته كما يخاطب بعضكم بعضاً فتقولوا : يا محمد ، ولكنْ قولوا يا نبيَّ الله ، ويا رسول الله ، تعظيماً لقدره ، ومراعاةً للأدب قال المفسرون : نزلت في بعض الأعراب الجفاة الذين كانوا ينادون رسول الله باسمه ، ولا يعرفون توقير الرسول الكريم ﴿ **أنْ تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون** ﴾ أي خشية أن تبطل أعمالكم من حيث لا تشعرون ولا تدرون ، فإن في رفع الصوت والجهر بالكلام في حضرته ﷺ استخفافاً قد يؤدي إلى الكفر المحبط للعمل قال ابن كثير : روي أن ثابت بن قيس كان رفيع الصوت ، فلما نزلت الآية قال : أنا الذي كنتُ أرفع صوتي على رسول الله ﷺ أنا من أهل النار ، حبط عملي ، وجلس في أهله حزيناً ، فافتقده رسول الله ﷺ فانطلق بعض القوم إليه فقالوا له : تفقَّدك رسول الله ﷺ ما لك ؟ فقال : أنا الذي أرفع صوتي فوق صوت النبي ﷺ حبط عملي أنا من أهل النار ، فأتوا النبي ﷺ فأخبروه بما قال ، فقال النبي ﷺ : لا بل هو من أهل الجنة[2] وفي رواية « أترضى أن تعيش حميد ، وتقتل شهيداً ، وتدخل الجنة ؟ فقال : رضيتُ ببشرى الله تعالى ورسوله ﷺ ولا أرفع صوتي أبداً على صوت رسول الله ﷺ[3] ﴿ **إنَّ الذينَ يغُضُّون أصواتهم عند رسول الله أولئك الَّذين امتحن اللهُ قُلوبهم للتقوى** ﴾ أي إن الذين يخفضون أصواتهم في حضرة الرسول ﷺ أولئك الذين أخلص الله قلوبهم للتقوى ومرَّنها عليها وجعلها صفة راسخةً فيها قال ابن كثير : أي أخلصها للتقوى وجعلها أهلاً ومحلاً ﴿ **لهم مغفرةٌ وأجرٌ عظيم** ﴾ أي لهم في الآخرة صفحٌ عن ذنوبهم ، وثواب عظيم في جنات النعيم . . ثم ذمَّ تعالى الأعراب الجفاة الذين ما كانوا يتأدبون في ندائهم للرسول ﷺ : ﴿ **إنَّ الَّذين يُنادونك من وراءِ الحُجُرات** ﴾ أي يدعونك من وراء الحجرات ، منازِل أزواجك الطاهرات ﴿ **أكثرهم لا يعقلون** ﴾ أي أكثر هؤلاء غير عقلاء ، إذ

---

(١) البيضاوي ٣/٣٦٥ من الحاشية . (٢) الحديث أخرجه أحمد . (٣) ذكر هذه الرواية ابن جرير الطبري .

العقل يقتضي حسن الأدب ، ومراعاة العظماء عند خطابهم ، سّيما لمن كان بهذا المنصب الخطير قال البيضاوي : قيل إن الذي ناداه « عُيينة بن حُصين » و « الأقرع بن حابس » وفدا على رسول الله ﷺ في سبعين رجلاً من بني تميم وقت الظهيرة وهو راقد فقالا يا محمد أخرخ إلينا[1] .

وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُواْ حَتَّىٰ تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٥﴾ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن جَآءَكُمْ فَاسِقٌۢ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوٓاْ أَن تُصِيبُواْ قَوْمًۢا بِجَهَـٰلَةٍ فَتُصْبِحُواْ عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَـٰدِمِينَ ﴿٦﴾ وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ ٱللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِى كَثِيرٍ مِّنَ ٱلْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَـٰكِنَّ ٱللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ ٱلْإِيمَـٰنَ وَزَيَّنَهُۥ فِى قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ ٱلْكُفْرَ وَٱلْفُسُوقَ وَٱلْعِصْيَانَ أُوْلَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلرَّٰشِدُونَ ﴿٧﴾ فَضْلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَنِعْمَةً وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٨﴾

﴿ **ولوْ أنّهم صبَروا حتّى تخرج إليهم لكانَ خيراً لهم** ﴾ أي لو أنَّ 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 في مقام النبوة ﴿ **والله غفورٌ رحيم** ﴾ أي الغفور لذنوب العباد ، الرحيم بالمؤمنين حيث اقتصر على نصحهم وتقريعهم ، ولم يُنزل العقاب بهم . . ثم حذّر تعالى من الاستماع للأخبار بغير تثبت فقال ﴿ **يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسقٌ بنبأٍ** ﴾ أي إذا أتاكم رجل فاسق - غير موثوق بصدقه وعدالته - بخبرٍ من الأخبار ﴿ **فتبيَّنوا** ﴾ أي فتثبتوا من صحة الخبر ﴿ **أنْ تصيبوا قوماً بجهالةٍ** ﴾ أي لئلا تصيبوا قوماً وأنتم جاهلون حقيقة الأمر ﴿ **فتُصبحوا على ما فعلتمْ نادمين** ﴾ أي فتصيروا نادمين أشد الندم على صنيعكم[2] ﴿ **واعلموا أن فيكم رسولَ الله** ﴾ أي واعلموا - أيها المؤمنون - أنَّ بينكم الرسول المعظَّم ، والنبيَّ المكرم ، المعصوم عن اتباع الهوى ﴿ **لو يُطيعكم في كثيرٍ من الأمر لعنتم** ﴾ أي لو يسمع وشاياتكم ، ويصغي بسمعه لإرادتكم ، ويطعيكم في غالب ما تشيرون عليه من الأمور ، لوقعتم في الجهد والهلاك قال ابن كثير : أي اعلموا أنَّ بين أظهركم رسول الله فعظّموه ووقروه ، فإنه أعلم بمصالحكم وأشفق عليكم منكم ، ولو أطاعكم في جميع ما تختارونه لأدَّى ذلك الى عنتكم وحرجكم[3] ﴿ **ولكنَّ اللهَ حبَّب إليكم الإيمان** ﴾ أي ولكنه تعالى - بمنّه وفضله - نوَّر بصائركم فحبَّب إلى نفوسكم الإيمان ﴿ **وزَيَّنهُ في قُلوبكُم** ﴾ أي وحسَّنه في قلوبكم ، حتى

(١) تفسير البيضاوي ٣/٣٦٧ . (٢) انظر سبب النزول . (٣) مختصر تفسير ابن كثير ٣/٣٦١ .

أصبح أغلى عندكم من كل شيء ﴿ **وكرَّه إليكم الكُفر والفُسوق والعِصيان** ﴾ أي وبغض إلى نفوسكم أنواع الضلال ، من الكفر والمعاصي والخروج عن طاعة الله قال ابن كثير : والمراد بالفسوق الذنوب الكبار ، وبالعصيان جميع المعاصي[١] ﴿ **أولئك هم الراشدون** ﴾ أي أولئك المتصفون بالنعوت الجليلة هم المهتدون ، الراشدون في سيرتهم وسلوكهم ، والجملة تفيد الحصر أي هم الراشدون لا غيرهم ﴿ **فضلاً من اللَّه ونعمة** ﴾ أي هذا العطاء تفضلٌ منه تعالى عليكم وإنعام ﴿ **والله عليمٌ حكيم** ﴾ أي عليمٌ بمن يستحق الهداية ، حكيم في خلقه وصنعه وتدبيره . .

وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْتَتَلُواْ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَا ۖ فَإِنۢ بَغَتْ إِحْدَىٰهُمَا عَلَى ٱلْأُخْرَىٰ فَقَـٰتِلُواْ ٱلَّتِى تَبْغِى حَتَّىٰ تَفِىٓءَ إِلَىٰٓ أَمْرِ ٱللَّهِ ۚ فَإِن فَآءَتْ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَا بِٱلْعَدْلِ وَأَقْسِطُوٓاْ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾

ثم عقَّب تعالى على ما يترتب على سماع الأنباء المكذوبة من تخاصم وتباغضٍ وتقاتل فقال ﴿ **وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما** ﴾ أي وإنْ حدث أنَّ فئتين وجماعتين من إخوانكم المؤمنين جنحوا إلى القتال فأصلحوا بينهما ، واسعوا جهدكم للإصلاح بينهما ، والجمعُ ﴿ **اقتتلوا** ﴾ باعتبار المعنى ، والتثنية ﴿ **بينهما** ﴾ باعتبار اللفظ ﴿ **فإنْ بغت إحداهُما على الأخرى** ﴾ أي فإن بغت إحداهما على الأخرى ، وتجاوزت حدَّهما بالظلم والطغيان ، ولم تقبل الصلح وصمَّمت على البغي ﴿ **فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر اللهِ** ﴾ أي فقاتلوا الفئة الباغية حتى ترجع إلى حكم الله وشرعه ، وتُقلع عن البغي والعدوان ، وتعمل بمقتضى أخوة الإسلام ﴿ **فإنْ فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسِطوا** ﴾ أي فإن رجعت وكفَّت عن القتال فأصلحوا بينهما بالعدل ، دون حيفٍ على إحدى الفئتين ، واعدلوا في جميع أموركم ﴿ **إنَّ الله يُحبُّ المقسطين** ﴾ أي يحبُّ العادلين الذين لا يجورون في أحكامهم قال البيضاوي : والآية نزلت في قتال حدث بين « الأوس » و « الخزرج » في عهده ﷺ كان فيه ضرب بالسَّعف والنعال ، وهي تدلُّ على أن الباغي مؤمن ، وأنه إذا كفَّ عن الحرب ترك ، وأنه يجب تقديم النصح والسعي في المصالحة[٢] ﴿ **إنما المؤمنون إخوةٌ** ﴾ أي ليس المؤمنون إلا إخوة ،

(١) مختصر تفسير ابن كثير ٣/٣٦٢ . (٢) تفسير البيضاوي ٣/٣٧١

جمعتهم رابطة الإيمان ، فلا ينبغي أن تكون بينهم عداوة ولا شحناء ، ولا تباغضٌ ولا تقاتل قال المفسرون : ﴿ إنما ﴾ للحصر فكأنه يقول : لا أخوَّة إلا بين المؤمنين ، ولا أخوة بين مؤمن وكافر ، وفي الآية إشارة إلى أنَّ أخوة الإسلام أقوى من أخوَّة النسب ، بحيث لا تعتبر أخوَّة النسب إذا خلت عن أخوة الإسلام ﴿ **فأصلحوا بين أخويكم** ﴾ أي فأصلحوا بين إخوانكم المؤمنين ، ولا تتركوا الفرقة تدبُّ ، والبغضاء تعمل عملها ﴿ **واتَّقوا الله لعلكم تُرحمون** ﴾ أي اتقوا الله تعالى بامتثال أوامره واجتناب نواهيه ، لتنالكم رحمته ، وتسعدوا بجنته ومرضاته .

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَسۡخَرۡ قَوۡمٞ مِّن قَوۡمٍ عَسَىٰٓ أَن يَكُونُواْ خَيۡرٗا مِّنۡهُمۡ وَلَا نِسَآءٞ مِّن نِّسَآءٍ عَسَىٰٓ أَن يَكُنَّ خَيۡرٗا مِّنۡهُنَّۖ وَلَا تَلۡمِزُوٓاْ أَنفُسَكُمۡ وَلَا تَنَابَزُواْ بِٱلۡأَلۡقَٰبِۖ بِئۡسَ ٱلِٱسۡمُ ٱلۡفُسُوقُ بَعۡدَ ٱلۡإِيمَٰنِۚ وَمَن لَّمۡ يَتُبۡ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ﴿١١﴾ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱجۡتَنِبُواْ كَثِيرٗا مِّنَ ٱلظَّنِّ إِنَّ بَعۡضَ ٱلظَّنِّ إِثۡمٞۖ وَلَا تَجَسَّسُواْ وَلَا يَغۡتَب بَّعۡضُكُم بَعۡضًاۚ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمۡ أَن يَأۡكُلَ لَحۡمَ أَخِيهِ مَيۡتٗا فَكَرِهۡتُمُوهُۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۚ إِنَّ ٱللَّهَ تَوَّابٞ رَّحِيمٞ ﴿١٢﴾

﴿ **يا أيُّها الَّذين آمنوا لا يسخر قومٌ من قوْمٍ عسى أنْ يكونوا خيراً منهم** ﴾ أي يا معشر المؤمنين ، يا من اتصفتم بالإيمان ، وصدَّقتم بكتاب الله وبرسوله ، لا يهزأ جماعة بجماعة ، ولا يسخر أحد من أحد ، فقد يكون المسخور منه خيراً عند الله من الساخر ، وربَّ أشعث أغبر ذو طمرين لو أقسم على الله لأبرَّه[1] ﴿ **ولا نساءٌ من نساءٍ عسى أنْ يكنَّ خيراً منهنَّ** ﴾ أي ولا يسخر نساء من نساء فعسى أن تكون المحتقر منها خيراً عند الله وأفضل من الساخرة ﴿ **ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب** ﴾ أي ولا يعب بعضكم بعضاً ، ولا يدع بعضكم بعضاً بلقب السوء ، وإنما قال ﴿ **أنفسكم** ﴾ لأن المسلمين كأنهم نفسٌ واحدة ﴿ **بئس الاسمُ الفُسوقُ بعد الإيمان** ﴾ أي بئس أن يسمى الإنسان فاسقاً بعد أن صار مؤمناً قال البيضاوي : وفي الآية دلالة على أن التنابز فسقٌ ، والجمع بينه وبين الإيمان مستقبح[2] ﴿ **ومن لم يتُب فأُولئك همُ الظَّالمون** ﴾ أي ومن لم يتبْ عن اللَّمز والتنابز فأولئك هم الظالمون بتعريض أنفسهم للعذاب ﴿ **يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظنِّ** ﴾ أي ابتعدوا عن التهمة والتخون وإساءة الظنِّ بالأهل والناس ، وعبَّر بالكثير ليحتاط الإنسان في كل ظنٍّ ولا يسارع فيه بل يتأملُ ويتحقَّق ﴿ **إنَّ بعض الظنِّ إثمٌ** ﴾ أي إنَّ في بعض الظنِّ إثم وذنب يستحق صاحبه العقوبة عليه قال عمر رضي

(١) هذا حديث صحيح . (٢) تفسير البيضاوي ٣/٣٧٣ .

الله عنه : « لا تظُنَّنَّ بكلمةٍ خرجت من أخيكَ المؤمنِ إلا خيراً ، وأنت تجدُ لها في الخير محملاً »[١] ﴿ ولا تجسَّسوا ﴾ أي لا تبحثوا عن عورات المسلمين ولا تتبعوا معايبهم[٢] ﴿ ولا يغْتب بعضكم بعضاً ﴾ أي لا يذكر بعضكم بعضاً بالسوء في غيبته بما يكرهه ﴿ أيُحبُّ أحدكم أنْ يأكل لحم أخيهِ ميْتاً ﴾ تمثيلٌ لشناعة الغيبة وقبحها بما لا مزيد عليه من التقبيح أي هل يحب الواحد منكم أن يأكل لحم أخيه المسلم وهو ميت ؟ ﴿ فكرهتموه ﴾ أي فكما تكرهون هذا طبعاً فاكرهوا الغيبة شرعاً ، فإن عقوبتها أشدُّ من هذا . . شبَّه تعالى الغيبة بأكل لحم الأخ حال كونه ميتاً ، وإذا كان الإنسان يكره لحم الإنسان ـ فضلاً عن كونه أخاً ، وفضلاً عن كونه ميتاً وجب عليه أن يكره الغيبة بمثل هذه الكراهة أو أشد ﴿ واتقوا اللهَ ﴾ أي خافوا الله واحذروا عقابه ، بامتثال أوامره واجتناب نواهيه ﴿ إنَّ اللهَ توابٌ رحيم ﴾ أي إنه تعالى كثير التوبة ، عظيم الرحمة ، لمن اتقى اللهَ وتاب وأناب ، وفيه حثٌّ على التوبة ، وترغيبٌ بالمسارعة إلى الندم والاعتراف بالخطأ لئلا يقنط الإنسان من رحمة الله .

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَٰكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَٰكُمْ شُعُوبًا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓا۟ ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ ٱللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾ ۞ قَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ ءَامَنَّا ۖ قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا۟ وَلَٰكِن قُولُوٓا۟ أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ ٱلْإِيمَٰنُ فِى قُلُوبِكُمْ ۖ وَإِن تُطِيعُوا۟ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَٰلِكُمْ شَيْـًٔا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٤﴾ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا۟ وَجَٰهَدُوا۟ بِأَمْوَٰلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلصَّٰدِقُونَ ﴿١٥﴾

﴿ يا أيها الناسُ إنا خلقناكم من ذكرٍ وأنثى ﴾ الخطاب لجميع البشر أي نحن بقدرتنا خلقناكم من أصلٍ واحد ، وأوجدناكم من أب وأم فلا تفاخر بالآباء والأجداد ، ولا اعتداد بالحسب والنسب ، كلكم لآدم وآدمُ من تراب ﴿ وجلعناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا ﴾ أي وجعلناكم شعوباً شتى وقبائل متعددة ، ليحصل بينكم التعارف والتآلف ، لا التناحر والتخالف قال مجاهد : ليعرف الإنسان نسبه فيقال فلان بن فلان من قبيلة كذا[٣] ، وأصل تعارفوا تتعارفوا حذفت إحدى التاءين تخفيفاً قال شيخ زاده : والمعنى إن الحكمة التي من أجلها جعلكم على

(١) مختصر تفسير ابن كثير ٣٦٤/٣ . (٢) وفي الحديث (يا معشر من آمن بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم ، فإنه من يتبع عورة أخيه يتّبع الله عورته ، ومن يتّبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته) أخرجه الحافظ أبويعلى . (٣) مختصر ابن كثير ٣٦٧/٣ .

شعوب وقبائل هي أن يعرف بعضكم نسب بعض ولا ينسبه إلى غير آبائه ، لا أن تتفاخر بالآباء والأجداد ، والنسبُ وإن كان يُعتبر عرفاً وشرعاً ، حتى لا تُزوج الشريفة بالنبطي ، إلا أنه لا عبرة به عند ظهور ما هو أعظم قدراً منه وأعز ، وهو الإيمان والتقوى ، كما لا تظهر الكواكب عند طلوع الشمس[1] ﴿ **إنَّ اكرمكم عند الله أتقاكم** ﴾ أي إنما يتفاضل الناس بالتقوى لا بالأحساب والأنساب ، فمن أراد شرفاً في الدنيا ومنزلةً في الآخرة فليتق الله كما قال ﷺ : (من سرَّه أن يكون أكرم الناس فليتَّق الله)[2] وفي الحديث (الناسُ رجلان : رجل برٌّتقي كريم على الله تعالى ، ورجل فاجر شقي هيّن على الله تعالى)[3] ﴿ **إنَّ اللهَ عليمٌ خبير** ﴾ أي عليمٌ بالعباد ، مطلع على ظواهرهم وبواطنهم ، يعلم التقي والشقي ، والصالح والطالح ﴿ فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى ﴾ . ﴿ **قالت الأعرابُ آمنَّا قلْ لم تؤمنوا ولكنْ قُولوا أسلمنا** ﴾ أي 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 ، ولكنْ قولوا استسلمنا خوف القتل والسبي قال المفسرون : نزلت في نفرٍ من بني أسد ، قدموا المدينة في سنةٍ مجدبة ، وأظهروا الشهادتين ، وكانوا يقولون لرسول الله ﷺ : أتيناك بالأثقال والعيال ، ولم نقاتلك كما قاتلك بنو فلان وفلان ، يريدون ويمنون الصَّدقة على الرسول ، وقد دلت الآية على أن الإيمان مرتبةٌ أعلى من الإسلام ، الذي هو الاستسلام والانقياد بالظاهر ولهذا قال تعالى ﴿ **ولما يدخل الإيمان في قُلوبكم** ﴾ أي ولم يدخل الإيمان إلى قلوبكم ولم تصلوا إلى حقيقته بعد ، ولفظةُ « لما » تفيد التوقع كأنه يقول : وسيحصل لكم الإيمان عند اطلاعكم على محاسن الإسلام ، وتذوقكم لحلاوة الإيمان قال ابن كثير : وهؤلاء الأعراب المذكورون في هذه الآية ليسوا منافقين ، وإنما هم مسلمون لم يستحكم الإيمان في قلوبهم ، فادَّعوا لأنفسهم مقاماً أعلى مما وصلوا إليه فأدبوا في ذلك ، ولو كانوا منافقين ـ كما ذهب إليه البخاري ـ لعُنفوا وفُضحوا[4] ﴿ **وإن تطيعوا اللهَ ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئاً** ﴾ أي وإن أطعتم الله ورسوله بالإخلاص الصادق ، والإيمان الكامل ، وعدم المنِّ على الرسول لا ينقصكم من أجوركم شيئاً ﴿ **إن اللهَ غفور رحيم** ﴾ أي عظيم المغفرة ، واسع الرحمة ، لأن صيغة « فعول » و « فعيل » تفيد المبالغة . . ثم ذكر تعالى صفات المؤمنين الكُمَّل الصادقين في إيمانهم فقال ﴿ **إنما المؤمنون**

---

(١) حاشية شيخ زاده على البيضاوي ٣/٣٧٥ . (٢) البيضاوي ٣/٣٧٥ . (٣) جزء من خطبة قالها ﷺ عند فتح مكه وخطب الناس بها . (٤) مختصر تفسير ابن كثير ٣/٣٦٩ .

الذين آمنوا بالله ورسوله ﴾ أي إنما المؤمنون الصادقون في دعوى الإيمان ، الذين صدَّقوا الله ورسوله ، فأقروا للّه بالوحدانية ، ولرسوله بالرسالة ، عن يقين راسخ وإيمان كامل ﴿ **ثم لم يرتابوا** ﴾ أي ثم لم يشكوا ويتزلزلوا في إيمانهم بل ثبتوا على التصديق واليقين ﴿ **وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل اللهِ** ﴾ أي وبذلوا أموالهم ومهجهم في سبيل الله وابتغاء رضوانه ﴿ **أُولئك هم الصادقون** ﴾ أي أولئك الذين صدقوا في ادعاء الإيمان . . وصف تعالى المؤمنين الكاملين بثلاثة أوصاف : الأول : التصديق الجازم بالله ورسوله الثاني : عدم الشك والارتياب الثالث : الجهاد بالمال والنفس ، فمن جمع هذه الأوصاف فهو المؤمن الصادق .

قُلْ أَتُعَلِّمُونَ ٱللَّهَ بِدِينِكُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ ۚ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٦﴾ يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا۟ ۖ قُل لَّا تَمُنُّوا۟ عَلَىَّ إِسْلَٰمَكُم ۖ بَلِ ٱللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَىٰكُمْ لِلْإِيمَٰنِ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ ﴿١٧﴾ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ وَٱللَّهُ بَصِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

﴿ **قُل أتُعلمون اللّه بدينكم** ﴾ الاستفهام للإنكار والتوبيخ أي قل لهم يا محمد : أتخبرون الله بما في ضمائركم وقلوبكم ؟ ﴿ **والله يعلمُ ما في السمواتِ وما في الأرض** ﴾ أي هو جل وعلا العليم بأحوال جميع العباد ، لا تخفى عليه خافية لا في السموات ولا في الأرض ﴿ **والله بكل شيءٍ عليم** ﴾ أي واسع العلم رقيب على كل شيء ، لا يعزب عنه مثقال ذرة ، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر ﴿ **يمنُّون عليكَ أنْ أسْلموا** ﴾ أي يعدُّون إسلامهم عليك يا محمد منَّة ، يستوجبون عليها الحمد والثناء ﴿ **قلْ لا تمنُّوا عليَّ إسْلامكم** ﴾ أي قل لهم لا تمتنوا عليَّ بإسلامكم ، فإن نفع ذلك عائد عليكم ﴿ **بلِ اللَّهُ يمنُّ عليكم أنْ هداكم للإيمان إن كنتم صادقين** ﴾ أي بل للهِ المنةُ العظمى عليكم ، بالهداية للإيمان والتثبيت عليه ، إن كنتم صادقين في دعوى الإيمان ﴿ **إن الله يعلمُ غيبَ السَّمواتِ والأرضِ** ﴾ أي يعلم ما غاب عن الأبصار في السموات والأرض ﴿ **والله بصيرٌ بما تعملون** ﴾ أي مطَّلع على أعمال العباد ، لا تخفى عليه خافية . . كرَّر تعالى الإخبار بعلمه بجميع الكائنات ، وإحاطته بجميع المخلوقات ، ليدل على سعة علمه ، وشموله لكل صغيرة وكبيرة ، في السر والعلن ، والظاهر والباطن .

(تم بعونه تعالى تفسير سورة الحجرات)

(٥٠) سُورَةُ قٓ مَكِّيَّةٌ وَآيَاتُهَا خَمْسٌ وَأَرْبَعُونَ

بَيْنَ يَدَيْ السُّورَة

* 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 هزّاً ، وترجُّ النفس رجاً ، وتثير فيها روعة الإعجاب ، ورعشة 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 * والقرآن المجيد * بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب * أئذا متنا وكنا تراباً ذلك رجع بعيد** . . ﴾ الآيات .

* ثم لفتت السورة أنظار المشركين ـ المنكرين للبعث ـ إلى قدرة الله العظيمة ، المتجلية في صفحات هذا الكون المنظور ، في السماء والأرض ، والماء والنبت ، والثمر والطلع ، والنخيل والزرع وكلها براهين قاطعة على قدرة العلي الكبير ﴿ **أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها** . . ﴾ الآيات .

* وانتقلت السورة الكريمة للحديث عن المكذبين من الأمم السالفة ، وما حلَّ بهم من الكوارث وأنواع العذاب ، تحذيراً لكفار مكة أن يحل بهم ما حلَّ بالسابقين ﴿ **كذبت قبلهم قوم نوحٍ وأصحاب الرس وثمود** ﴾ 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 ﴿ **ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد** . . ﴾ الآيات .

* وختمت السورة الكريمة بالحديث عن « صيحة الحقِّ » وهي الصيحة التي يخرج الناس بها من القبور كأنهم جراد منتشر ، ويساقون للحساب والجزاء لا يخفى على الله منهم

أحد ، وفيه إثباتٌ للبعث والنشور الذي كذب به المشركون ﴿ **واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب * يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج . .** ﴾ الآيات .

تفسير سورة ق

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

قٓ ۚ وَٱلْقُرْءَانِ ٱلْمَجِيدِ ﴿١﴾ بَلْ عَجِبُوٓا۟ أَن جَآءَهُم مُّنذِرٌ مِّنْهُمْ فَقَالَ ٱلْكَٰفِرُونَ هَٰذَا شَىْءٌ عَجِيبٌ ﴿٢﴾ أَءِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ۖ ذَٰلِكَ رَجْعٌۢ بَعِيدٌ ﴿٣﴾ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنقُصُ ٱلْأَرْضُ مِنْهُمْ ۖ وَعِندَنَا كِتَٰبٌ حَفِيظٌۢ ﴿٤﴾ بَلْ كَذَّبُوا۟ بِٱلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ فَهُمْ فِىٓ أَمْرٍ مَّرِيجٍ ﴿٥﴾ أَفَلَمْ يَنظُرُوٓا۟ إِلَى ٱلسَّمَآءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَٰهَا وَزَيَّنَّٰهَا وَمَا لَهَا مِن فُرُوجٍ ﴿٦﴾ وَٱلْأَرْضَ مَدَدْنَٰهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَٰسِىَ وَأَنۢبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍۭ بَهِيجٍ ﴿٧﴾

﴿ ق ﴾ الحروف المقطعة للتنبه على إعجاز القرآن ، وللإشارة إلى أن هذا الكتاب المعجز منظوم من أمثال هذه الحروف الهجائية[1] ﴿ **والقرآن المجيد** ﴾ قسمٌ حذف جوابه أي أقسم بالقرآن الكريم ، ذي المجد والشرف على سائر الكتب السماوية لتبعثنَّ بعد الموت قال ابن كثير : وجواب القسم محذوف وهو مضمون الكلام بعده وهو إثبات النبوة ، وإثبات المعاد وتقديره إنك يا محمد لرسول وانَّ البعث لحق[2] ، وهذا كثير في القرآن وقال أبو حيان : والقرآنُ مقسم به ، والمجيد صفته وهو الشريف على غيره من الكتب ، والجواب محذوفٌ يدل عليه ما بعده تقديره : لقد جئتهم منذراً بالبعث فلم يقبلوا[3] ﴿ **بل عجبوا أن جاءهم منذرٌ منهم** ﴾ أي تعجب المشركون من إرسال رسول إليهم من البشر يخوفهم من عذاب الله ﴿ **فقال الكافرون هذا شيءُ عجيب** ﴾ أي فقال كفار مكة : هذا شيءُ في منتهى الغرابة والعجب ، والإظهار في موضع 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 ﴿ **أئذا مِتنا وكنّا تراباً** ﴾ أي أئذا متنا

---

(١) انظر أول سورة البقرة حول الحروف المقطعة . (٢) هذا خلاصة قول ابن كثير وانظر المختصر ٣٧١/٣ . (٣) البحر المحيط ١٢٠/٨ .

واستحالت أجسادنا إلى تراب هل سنحيا ونرجع كما كنَّا ؟ ﴿ **ذلك رجعٌ بعيد** ﴾ أي ذلك رجوع بعيد غاية البعد ، مستحيل حصوله ﴿ **قد علِمنا ما تنقص الأرضُ منهم** ﴾ أي **قد علمنا ما تنقصه** الأرض من أجسادهم ، وما تأكله من لحومهم وأشعارهم ودمائهم إذا ماتوا ، **فلا يضل عنا شيءٌ** حتى تتعذَّر علينا الإعادة ﴿ **وعندنا كتابٌ حفيظ** ﴾ أي ومع **علمنا** الواسع **عندنا** كتاب حافظ لعددهم وأسمائهم وما تأكله الأرض منهم ، وهو اللوح المحفوظ الذي **يحصي تفصيل** كل شيء ﴿ **بل كذَّبوا بالحقِّ لما جاءهم** ﴾ إضراب إلى ما هو أفظع وأشنع من التعجب وهو التكذيب بالقرآن العظيم أي كذبوا بالقرآن حين جاءهم ، مع سطوع آياته ، ووضوح بيانه ﴿ **فهم في أمرٍ مريجٍ** ﴾ أي فهم في أمرٍ مختلط مضطرب ، فتارة يقولون عن الرسول إنه ساحر ، وتارةً يقولون إنه شاعر ، وتارة يقولون إنه كاهن ، وهكذا قالوا أيضاً عن القرآن إنه سحر ، أو شعر ، أو أساطير الأولين إلى غير ذلك . . ثم ذكر تعالى **دلائل** القدرة والوحدانية الدالة على **عظمة رب العالمين** فقال ﴿ **أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم** ﴾ أي أفلم ينظروا نظر تفكر واعتبار ، **إلى السماء في** ارتفاعها وإحكامها ، فيعلموا أن القادر على إيجادها قادر على إعادة الإنسان بعد موته ؟ ﴿ **كيف بنيناها وزيَّناها** ﴾ أي كيف رفعناها بلا عمد وزيناها بالنجوم ﴿ **وما لها من فروج** ﴾ أي مالها من شقوق وصدوع ﴿ **والأرض مددناها** ﴾ أي والأرض بسطناها ووسعناها ﴿ **وألقينا فيها رواسي** ﴾ أي وجعلنا فيها جبالاً ثوابت تمنعها من الاضطراب بسكانها ﴿ **وأنبتنا فيها من كل زوجٍ بهيج** ﴾ أي وأنبتنا فيها من كل نوعٍ من النبات حسن المنظر ، يبهج ويسر الناظر إليه .

تَبْصِرَةً وَذِكْرَىٰ لِكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ ﴿٨﴾ وَنَزَّلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً مُّبَٰرَكًا فَأَنۢبَتْنَا بِهِۦ جَنَّٰتٍ وَحَبَّ ٱلْحَصِيدِ ﴿٩﴾
وَٱلنَّخْلَ بَاسِقَٰتٍ لَّهَا طَلْعٌ نَّضِيدٌ ﴿١٠﴾ رِّزْقًا لِّلْعِبَادِ ۖ وَأَحْيَيْنَا بِهِۦ بَلْدَةً مَّيْتًا ۚ كَذَٰلِكَ ٱلْخُرُوجُ ﴿١١﴾ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ
قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَٰبُ ٱلرَّسِّ وَثَمُودُ ﴿١٢﴾ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوَٰنُ لُوطٍ ﴿١٣﴾ وَأَصْحَٰبُ ٱلْأَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَّعٍ ۚ كُلٌّ كَذَّبَ
ٱلرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدِ ﴿١٤﴾ أَفَعَيِينَا بِٱلْخَلْقِ ٱلْأَوَّلِ ۚ بَلْ هُمْ فِى لَبْسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ ﴿١٥﴾

﴿ **تبصرةً وذكرى لكل عبد منيب** ﴾ أي فعلنا ذلك تبصيراً منا وتذكيراً على كمال قدرتنا ، لكل عبد راجع إلى الله متفكر في بديع مخلوقاته ﴿ **ونزَّلنا من السماء ماءً مباركاً** ﴾ أي ونزلنا من السحاب ماءً كثير المنافع والبركة ﴿ **فأنبتْنا به جنَّات وحبَّ الحصيد** ﴾ أي فأخرجنا بهذا الماء البساتين الناضرة ، الأشجار المثمرة ، وحبَّ الزرع المحصود ، كالحنطة والشعير وسائر

الحبوب التي تحصد ﴿ **والنخل باسقاتٍ** ﴾ أي وأخرجنا شجر النخيل طوالاً مستويات ﴿ **لها طلعٌ نضيدٌ** ﴾ أي لها طلعٌ منضود ، منظمٌ بعضه فوق بعض ، قال أبو حيان : يريد كثرة الطلع وتراكمه وكثرة ما فيه من الثمر ، وأول ظهور الثمر يكون منضَّداً كحب الرمان ، فما دام ملتصقاً بعضه ببعض فهو نضيد ، فإذا خرج من أكمامه فليس بنضيد[1] ﴿ **رزقاً للعباد** ﴾ أي أنبتنا كل ذلك رزقاً للخلق لينتفعوا به ﴿ **وأحْيينا به بلدةً ميتاً** ﴾ أي وأحيينا بذلك الماء أرضاً جدبة لا ماء فيها ولا زرع فأنبتنا فيها الكلأ والعشب ﴿ **كذلك الخروجُ** ﴾ أي كما أحييناها بعد موتها كذلك نخرجكم أحياء بعد موتكم قال ابن كثير : وهذه الأرض الميتة كانت هامدة ، فلما نزل عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوجٍ 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 . .[2] ثم ذكَّر تعالى كفار مكة بما حلَّ بمن سبقهم من المكذبين إنذاراً لهم وإعذاراً فقال ﴿ **كذبتْ قبلهم قومُ نوحٍ** ﴾ أي كذَّب قبل هؤلاء الكفار قوم نوح ﴿ **وأصحاب الرسّ** ﴾ أي وأصحاب البئر وهم بقية من ثمود رسُّوا نبيَّهم فيها أي دسُّوه فيها ﴿ **وثمودُ وعادٌ وفرعونُ وإخوانُ لوطٍ** ﴾ سمَّاهم إخوانه لأنه صاهرهم وتزوج منهم ﴿**وأصحابُ الأيكة** ﴾ أي وأصحاب الشجر الكثير الملتف وهم قوم شعيب ، نُسبوا إلى الأيكة لأنهم كانت تحيط بهم البساتين والأشجار الكثيرة ، المتلف بعضُها على بعض ﴿ **وقومُ تُبَّع** ﴾ قال المفسرون : هو ملكٌ كان باليمن أسلم ودعا قومه إلى الإسلام فكذبوه وهو تُبَّع اليماني[3] ﴿ **كلٌّ كذَّب الرسل** ﴾ أي جميع هؤلاء المذكورين كذبوا رسولهم قال ابن كثير : وإنما جمع الرسل لأن من كذَّب رسولاً فإنما كذب جميع الرسل كقوله تعالى ﴿ كذبت قوم نوح المرسلين[4] ﴿ **فحقَّ وعيد** ﴾ أي فوجب عليهم وعيدي وعقابي ، والآية تسليةٌ للنبي ﷺ وتهديد للكفرة المجرمين ﴿ **أفعيينا بالخلقِ الأول** ﴾ أي أفعجزنا عن ابتداء الخلق حتى نعجز عن إعادتهم بعد الموت ؟ قال القرطبي : وهو توبيخٌ لمنكري البعث ، وجوابٌ لقولهم ﴿ **ذلك رجعٌ بعيد** ﴾[5] ومراده أن ابتداء الخلق لم يعجزنا ، والإعادةُ أسهلُ منه فكيف يُتوهم عجزنا عن البعث والإعادة ؟ ﴿ **بل هُم في لبسٍ من خلق جديد** ﴾ أي بل هم في خلطٍ وشبهةٍ وحيرة من البعث والنشور قال الألوسي : وإنما نكَّر

(١) البحر المحيط ١٢٢/٨ . (٢) مختصر تفسير ابن كثير ٣٧٢/٣ . (٣) انظر حاشية الجمل على الجلالين ٩١/٤ . (٤) مختصر تفسير ابن كثير ٣٧٢/٣ . (٥) تفسير القرطبي ٨/١٧ .

الخلق ووصف بجديد ، ولم يقل : من الخلق الثاني تنبيهاً على استبعادهم له وأنه خلق عظيم يجب أن يهتم بشأنه فله نبأ عظيم[1] .

وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَٰنَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِۦ نَفْسُهُۥ ۖ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ ٱلْوَرِيدِ ﴿١٦﴾ إِذْ يَتَلَقَّى ٱلْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ قَعِيدٌ ﴿١٧﴾ مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴿١٨﴾ وَجَآءَتْ سَكْرَةُ ٱلْمَوْتِ بِٱلْحَقِّ ۖ ذَٰلِكَ مَا كُنتَ مِنْهُ تَحِيدُ ﴿١٩﴾ وَنُفِخَ فِى ٱلصُّورِ ۚ ذَٰلِكَ يَوْمُ ٱلْوَعِيدِ ﴿٢٠﴾ وَجَآءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَآئِقٌ وَشَهِيدٌ ﴿٢١﴾ لَّقَدْ كُنتَ فِى غَفْلَةٍ مِّنْ هَٰذَا فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَآءَكَ فَبَصَرُكَ ٱلْيَوْمَ حَدِيدٌ ﴿٢٢﴾

ثم نبه تعالى على سعة علمه وكمال قدرته فقال ﴿ **ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه** ﴾ أي خلقنا جنس الإنسان ونعلم ما يجول في قلبه وخاطره ، لا يخفى علينا شيء من خفاياه ونواياه ﴿ **ونحن أقربُ إليه من حبل الوريد** ﴾ أي ونحن أقرب إليه من حبل وريده ، وهو عرق كبير في العنق متصل بالقلب قال أبو حيان : ونحن أقرب إليه قرب علم ، نعلم به وبأحواله لا يخفى علينا شيء من خفياته ، فكأن ذاته تعالى قريبة منه ، وهو تمثيل لفرط القرب كقول العرب : هو مني معقد الإزار[2] وقال ابن كثير : المراد ملائكتنا أقرب إلى الإنسان من حبل وريده إليه ، والحلول والاتحاد منفيان بالإجماع تعالى الله وتقدَّس ، وهذا كما قال في المحتضر ﴿ ونحن أقرب إليه منكم ولكنْ لا تُبصرون ﴾ يريد به الملائكة[3] ، ويدل عليه قوله بعده ﴿ **إذْ يتلقَّى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيدٌ** ﴾ أي حين يتلقى الملكان الموكلان بالإنسان ، ملك عن يمينه يكتب الحسنات ، وملك عن شماله يكتب السيئات ، وفي الكلام حذفٌ تقديره عن اليمين قعيد وعن الشمال قعيد فحذف الأول لدلالة الثاني عليه قال مجاهد : وكَّل الله بالإنسان ـ مع علمه بأحواله ـ ملكين بالليل وملكين بالنهار يحفظان عمله ويكتبان أثره إلزاماً للحجة ، أحدهما عن يمينه يكتب الحسنات ، والآخر عن شماله يكتب السيئات فذلك قوله تعالى ﴿ **عن اليمين وعن الشمال قعيدٌ** ﴾[4] وقال الألوسي : والمراد أنه سبحانه أعلم بحال الإنسان من كل رقيب ، حين يتلقى المتلقيان الحفيظان ما يتلفظ به ، وفيه إيذانٌ بأنه عز وجل غنيٌ عن استحفاظ الملكين ، فإنه تعالى أعلم منهما ومطَّلع على ما يخفى عليهما ، لكنْ

---

(١) تفسير روح المعاني ١٧٨/٢٦ . (٢) تفسير البحر المحيط ١٢٣/٨ .
(٣) مختصر ابن كثير ٣٧٣/٣ . (٤) تفسير القرطبي ٩/١٧ .

الحكمة اقتضت كتابة الملكين لعرض صحائفهما يوم يقوم الأشهاد ، فإذا علم العبد ذلك ـ مع علمه بإحاطة الله تعالى بعلمه ـ ازداد رغبةً في الحسنات ، وانتهاءً عن السيئات[1] ﴿ **ما يلفظ من قولٍ إلا لديه رقيبٌ** ﴾ أي ما يتلفظ كلمةً من خيرٍ أو شر ، إلا وعنده ملك يرقب قوله ويكتبه ﴿ **عتيدٌ** ﴾ أي حاضر معه أينما كان مهيأً لكتابة ما أُمر به قال ابن عباس : يكتب كل ما تكلم به من خير أو شر[2] وقال الحسن : فإذا مات ابن آدم طويت صحيفته وقيل له يوم القيامة ﴿ اقرأْ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيباً ﴾[3] ﴿ **وجاءت سَكْرةُ الموتِ بالحقِّ** ﴾ أي وجاءت غمرة الموت وشدته التي تغشى الإنسان وتغلب على عقله ، بالأمر الحق من أهوال الآخرة حتى يراها المنكر لها عياناً ﴿ **ذلك ما كنت منه تحيد** ﴾ أي ذلك ما كنت تفر منه وتميل عنه وتهرب منه وتفزع وفي الحديث عن عائشة أن النبي ﷺ لّما تغشاه الموت جعل يمسح العرق عن وجهه ويقول : « سبحان الله إنَّ للموت لسكرات »[4] ﴿ **ونُفخ في الصُّور ذلك يومُ الوعيد** ﴾ أي ونفخ في الصور نفخة البعث ذلك هو اليوم الذي وعد الله الكفار به بالعذاب ﴿ **وجاءت كلُّ نفسٍ معها سائق وشهيد** ﴾ أي وجاء كل إنسان براً كان أو فاجراً ومعه ملكان : أحدهما يسوقه إلى المحشر ، والآخر يشهد عليه بعمله قال ابن عباس : السائق من الملائكة ، الشهيد من أنفسهم وهي الأيدي والأرجل ﴿ يوم تشهد عليهم ألسنتهُم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون ﴾ وقال مجاهد : السائق والشهيد ملكان ، ملكٌ يسوقه وملك يشهد عليه[5] ﴿ **لقد كُنتَ في غفلة من هذا** ﴾ أي لقد كنت أيها الإنسان في غفلةٍ من هذا اليوم العصيب ﴿ **فكشفنا عنك غطاءك** ﴾ أي فأزلنا عنك الحجاب الذي كان على قلبك وسمعك وبصرك في الدنيا ﴿ **فبصرك اليومَ حديدٌ** ﴾ أي فبصَرك اليوم قويٌّ نافذ ، ترى به ما كان محجوباً عنك لزوال الموانع بالكلية .

وَقَالَ قَرِينُهُۥ هَٰذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ ﴿٢٣﴾ أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ ﴿٢٤﴾ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُّرِيبٍ ﴿٢٥﴾ ٱلَّذِى جَعَلَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَٰهًا ءَاخَرَ فَأَلْقِيَاهُ فِى ٱلْعَذَابِ ٱلشَّدِيدِ ﴿٢٦﴾ ۞ قَالَ قَرِينُهُۥ رَبَّنَا مَآ أَطْغَيْتُهُۥ وَلَٰكِن كَانَ فِى ضَلَٰلٍۭ بَعِيدٍ ﴿٢٧﴾ قَالَ لَا تَخْتَصِمُوا۟ لَدَىَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُم بِٱلْوَعِيدِ ﴿٢٨﴾ مَا يُبَدَّلُ ٱلْقَوْلُ لَدَىَّ وَمَآ أَنَا۠ بِظَلَّٰمٍ لِّلْعَبِيدِ ﴿٢٩﴾ يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ ٱمْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِن مَّزِيدٍ ﴿٣٠﴾ وَأُزْلِفَتِ ٱلْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ ﴿٣١﴾

(١) تفسير روح المعاني ٢٦/١٧٩ . ـ (٢) مختصر تفسير ابن كثير ٣/٣٧٤ .
(٣) تفسير البحر المحيط ٨/١٢٤ . (٤) رواه البخاري .
(٥) اخترنا قول مجاهد هنا ، لأنه الظاهر من الآية الكريمة ، وهو ما رجحه الطبري وابن كثير .

﴿ **وقال قرينُه هذا ما لديَّ عتيدٌ** ﴾ أي وقال الملك الموكل به : هذا الذي وكلتني به من بني آدم قد أحضرته وأحضرتُ ديوان عمله ﴿ **ألقيا في جهنَّم كل كفار عنيد** ﴾ أي يقول تعالى للملكين « السائق والشهيد » إقذفا في جهنم كلَّ كافر معاند للحقِّ لا يؤمن بيوم الحساب ﴿ **منَّاع للخير** ﴾ أي مبالغ في المنع لكل حقٍّ واجب عليه في ماله ﴿ **مُعتدٍ مُريب** ﴾ أي ظالم غاشم شاكٍ في الدين ﴿ **الذي جعلَ مع اللّهِ إلهاً آخر** ﴾ أي أشرك بالله ولم يؤمن بوحدانيته ﴿ **فألقياه في العذاب الشديد** ﴾ أي فألقياه في نار جهنم ، وكرر اللفظ ﴿ فألقياه ﴾ للتوكيد ﴿ **قال قرينه ربنا ما أطغيته** ﴾ أي قال قرينة وهو الشيطان المقيَّض له ربنا ما أضللتُه ﴿ **ولكنْ كان في ضلالٍ بعيد** ﴾ أي ولكنَّه ضلَّ باختياره ، وآثر العمى على الهدى من غير إكراه أو إجبار ، وفي الآية محذوف دل عليه السياق كأن الكافر قال يارب إن شيطاني هو الذي أطغاني ، فيقول قرينه : ربنا ما أطغيتُه بل كان هو نفسه ضالاً معانداً للحق فأعنته عليه ﴿ **قال لا تختصموا لديَّ وقد قدَّمتُ إليكم بالوعيد** ﴾ أي فيقول الله عز وجل للكافرين وقرنائهم من الشياطين : لا تتخاصموا هنا فما ينفع الخصام ولا الجدال ، وقد سبق أن أنذرتكم على ألسنة الرسل بعذابي ، وحذرتكم شديد عقابي ، فلم تنفعكم الآياتُ والنُّذر ﴿ **ما يُبدَّل القولُ لديَّ** ﴾ أي ما يُغيَّر كلامي ، ولا يُبدَّل حكمي بعقاب الكفرة المجرمين قال المفسرون : المراد وعدُه تعالى بعذاب الكافر وتخليده في النار بقوله تعالى ﴿ لأملأنَّ جهنم من الجنَّة والناس أجمعين ﴾[1] ﴿ **وما أنا بظلَّام للعبيد** ﴾ أي ولست ظالماً حتى أعذب أحداً بدون استحقاق ، وأعاقبه بدون جرم ﴿ **يوم نقُولُ لجهنَّم** هل **امتلأتِ وتقول هل من مزيد** ﴾ ؟ أي اذكر ذلك اليوم الرهيب يوم يقول الله تعالى لجهنم هل امتلأت ، وتقول هل هناك من زيادة ؟ وفي الحديث (لاتزال جهنم يُلقى فيها وتقول هل من مزيد ، حتى يضع ربُّ العزة فيها قدمه ، فتقول : قَطْ قَطْ وعزتك وكرمك ـ أي قد اكتفيتُ ـ وينزوي بعضُها إلى بعض)[2] والظاهر أن السؤال والجواب على حقيقتهما ، والله على كل شيء قدير ، فإن إنطاق الجماد والشجر والحجر جائز عقلاً ، وحاصلٌ شرعاً ، وقد أخبر القرآن الكريم أنَّ نملة تكلمت ، وأن كل شيء يسبح بحمد الله ، وورد في صحيح مسلم أن المسلمين في آخر الزمان يقاتلون اليهود ، حتى يختبىء اليهودي وراء الشجر والحجر ، فينطق الله الشجر والحجر . . الخ قيل : إن الآية على التمثيل وأنها تصويرٌ لسعة جهنم وتباعد أقطارها بحيث لو ألقى فيها جميع

(١) انظر حاشية الجمل ٤/٩٦ والقرطبي ١٧/١٧ . (٢) الحديث من رواية البخاري ومسلم .

الكفرة والمجرمين فإنها تتسع لهم[١] ، وهو كقولهم « قال الحائط للمسمار لم تشقني ؟ قال : سلْ منْ يدقني » ثم أخبر تعالى عن حال السعداء بعد أن ذكر حال الأشقياء فقال ﴿ **وأُزْلفت الجنةُ للمتقين غير بعيد** ﴾ أي قُرِّبت وأدنيت الجنة من المؤمنين المتقين مكاناً غير بعيد ، بحيث تكون بمرأى منهم مبالغة في إكرامهم .

هَٰذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ ﴿٣٢﴾ مَّنْ خَشِيَ ٱلرَّحْمَٰنَ بِٱلْغَيْبِ وَجَآءَ بِقَلْبٍ مُّنِيبٍ ﴿٣٣﴾ ٱدْخُلُوهَا بِسَلَٰمٍ ذَٰلِكَ يَوْمُ ٱلْخُلُودِ ﴿٣٤﴾ لَهُم مَّا يَشَآءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ ﴿٣٥﴾ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُم بَطْشًا فَنَقَّبُوا۟ فِى ٱلْبِلَٰدِ هَلْ مِن مَّحِيصٍ ﴿٣٦﴾ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَن كَانَ لَهُۥ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى ٱلسَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ﴿٣٧﴾ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِى سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُوبٍ ﴿٣٨﴾

﴿ **هذا ما توعدون لكل أوَّاب حفيظ** ﴾ أي يقال لهم : هذا الذي ترونه من النعيم هو ما وعده الله لكل عبدٍ أوّاب أي رجَّاع إلى الله ، حافظٍ لعهده وأمره ﴿ **من خشيَ الرحمنَ بالغيب وجاء بقلب منيبٍ** ﴾ أي خاف الرحمن فأطاعه دون أن يراه لقوة يقينه ، وجاء بقلبٍ تائب خاضع خاشع ﴿ **أُدخلوها بسلامٍ ذلِك يومُ الخُلُود** ﴾ أي يقال لهم : أدخلوا الجنة بسلامة من العذاب والهموم والأكدار ، ذلك هو يوم البقاء الذي لا انتهاء له أبداً ، لأنه لا موت في الجنة ولا فناء ﴿ **لهم ما يشاءون فيها** ﴾ أي لهم في الجنة من كل ما تشتهيه أنفسهم ، وتلذ به أعينهم ﴿ **ولدينا مزيدٌ** ﴾ أي وعندنا زيادة على ذلك الإنعام والإكرام ، وهو النظر إلى وجه الله الكريم[٢] . . ثمَّ خوَّف تعالى كفار مكة بما حدث للمكذبين قبلهم فقال ﴿ **وكمْ أهْلكنا قبلهم منْ قرنٍ** ﴾ أي وأهلكنا قبل كفار قريش أمماً كثيرين من الكفار المجرمين ﴿ **هم أشدُّ مِنهم بطْشاً** ﴾ أي هم أقوى من كفار قريش قوة ، وأعظم منهم فتكاً ﴿ **فنقَّبوا في البلاد هل من محيص** ﴾ أي فساروا في البلاد ، وطوَّفوا فيها وجالوا في أقطارها ، فهل كان لهم من الموت مهرب ؟ وهل كان لهم من عذاب الله مخلص ؟ ﴿ **إنَّ في ذلك لذكرى لمن كان له قلْبٌ أو ألْقى السَّمع وهو شهيدٌ** ﴾ أي 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 حاضراً وقلبه غائب وقال

(١) هذا القول أنه ليس ثمة قول وإنما هو على طريق التمثيل قول الخلف ، ونقل القرطبي أن هذا هو تفسير مجاهد ، والقول الأول قول السلف . (٢) هذا القول مروي عن أنس وجابر بن عبدالله قالا : المزيد هو أن يتجلى الله تعالى لهم حتى يرونه وذلك في كل جمعة ، انظر روح المعاني ١٩٠/٢٦ .

الضحاك : العرب تقول : ألقى فلان سمعه إذا استمع بأذنيه وهو شاهد بقلب غير غائب[١] ، وعبَّر عن العقل بالقلب لأنه موضعه كما قال تعالى ﴿ فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوبُ التي في الصدور ﴾ ﴿ **ولقدْ خلقنَا السَّمواتِ والأرض وما بينهما في ستةِ أيَّامٍ وما مسَّنا منْ لُغوب** ﴾ هذه الآية ردٌّ على اليهود حيث زعموا أن الله خلق السموات والأرض في ستة أيام ، أوَّلُها يوم الأحد وآخرها يوم الجمعة وأنه تعب فاستراح يوم السبت واستلقى على ظهره فوق العرش ، فكذبهم الله تعالى[٢] والمعنى والله خلق السموات السبع في ارتفاعها وعظمتها ، والأرض في كثافتها وسعتها ، وما بينهما من المخلوقات البديعة في ستة أيام ، وما مسَّنا من إعياء وتعب .

فَٱصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ ٱلْغُرُوبِ ﴿٣٩﴾ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَٰرَ ٱلسُّجُودِ ﴿٤٠﴾ وَٱسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ ٱلْمُنَادِ مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ ﴿٤١﴾ يَوْمَ يَسْمَعُونَ ٱلصَّيْحَةَ بِٱلْحَقِّ ذَٰلِكَ يَوْمُ ٱلْخُرُوجِ ﴿٤٢﴾ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِۦ وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا ٱلْمَصِيرُ ﴿٤٣﴾ يَوْمَ تَشَقَّقُ ٱلْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ذَٰلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ ﴿٤٤﴾ نَّحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَآ أَنتَ عَلَيْهِم بِجَبَّارٍ فَذَكِّرْ بِٱلْقُرْءَانِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ ﴿٤٥﴾

﴿ **فاصبر على ما يقولون** ﴾ أي فاصبرْ يا محمد على ما يقوله اليهود وغيرهم من كفار قريش ، واهجرهم هجراً جميلاً ﴿ **وسبِّح بحمد ربِّك قبل طُلوع الشَّمس وقبلَ الغُروب** ﴾ أي ونزِّه ربك عما لا يليق به ، وصلِّ له واعبدْه وقتي الفجر والعصر ، وخصَّهما بالذكر لزيادة فضلهما وشرفهما ﴿ **ومن اللَّيل فسبِّحه وأدبار السُّجود** ﴾ أي ومن الليل فصلِّ للَّهِ تهجداً وأعقاب الصلوات المفروضة قال ابن كثير : كانت الصلاة المفروضة قبل الإسراء ثنتان قبل طلوع الشمس ، وثنتان قبل الغروب ، وكان قيام الليل واجباً على النبي ﷺ وعلى أُمته حولاً ثم نسخ في حق الأمة وجوبه ، ثم بعد ذلك نسخ كل ذلك ليلة الإسراء بخمس صلوات ، وبقي منهن صلاة الصبح والعصر فهما قبل طلوع الشمس وقبل الغروب[٣] ﴿ **واستمعْ يومَ يُنادي المُنادِ منْ مكانٍ قريب** ﴾ أي واستمع يا محمد النداء والصوت حين ينادي إسرافيل بالحشر من موضع قريب يصل صوته إلى الكل على السواء قال أبو السعود : وفيه تهويلٌ وتفظيع لشأن المخبر به ، والمنادي هو إسرافيل عليه السلام يقول : أيتها العظام البالية ، والأوصال المتقطعة ، واللحوم

(١) مختصر ابن كثير ٣/٣٧٨ . (٢) هذا قول قتادة والكلبي كذا في القرطبي ١٧/٢٤ . (٣) مختصر تفسير ابن كثير ٣/٣٧٨ .

الممزقة ، والشعور المتفرقة ، إن الله يأمركنَّ أن تجتمعن لفصل القضاء[1] ﴿ **يومَ يسْمَعون الصَّيحة بالحقِّ** ﴾ أي يوم يسمعون صيحة البعث التي تأتي بالحقِّ ـ وهي النفخة الثانية في الصور ـ ﴿ **ذلكَ يومُ الخروج** ﴾ أي ذلك هو يوم الخروج من القبور ﴿ **إنَّا نحنُ نُحْيي ونُميتُ وإلينا المصيرُ** ﴾ أي نُحيي الخلائق ونميتُهم في الدنيا ، وإلينا رجوعهم للجزاء في الآخرة ، لا إلى غيرنا ﴿ **يومَ تشقَّقُ الأرضُ عنهم سِراعاً** ﴾ أي يوم تنشقُّ الأرضُ عنهم فيخرجون من القبور مسرعين إلى موقف الحساب استجابةً لنداء المنادي ﴿ **ذلك حشرٌ علينا يسيرٌ** ﴾ أي ذلك جمع وبعث سهلٌ هيِّنٌ علينا لا يحتاج إلى عناء ﴿ **نحن أعلم بما يقولون** ﴾ أي نحن أعلم بما يقول كفار قريش من إنكار البعث والسخرية والاستهزاء بك وبرسالتك ، وفيه تسلية للنبي ﷺ وتهديدٌ لهم ﴿ **وما أنت عليهم بجبَّار** ﴾ أي وما أنت يا محمد بمسلَّط عليهم تجبرهم على الإسلام ، إنما بعثت مذكّر ﴿ **فذكِّر بالقرآن من يخاف وعيد** ﴾ أي عظْ بهذا القرآن من يخاف وعيدي . . ختم السورة الكريمة بالتذكير بالقرآن كما افتتحها بالقسم بالقرآن ليتناسق البدء مع الختام .

(تم بعونه تعالى تفسير سورة ق)

(١) تفسير أبي السعود ٥/٩٦ .

(٥١) سورة الذاريات مكية وآياتها ستون

بَيْنَ يَدَيْ السُّورَة

* 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 تذور الغبار ،وتسَّير 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 لابدَّ 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 أعدَّ 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 أبدع 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 للرسل الكرام ، وعبرةٌ 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 ، وإفراده بالإخلاص والتوجه لوجهه الكريم بأنواع القربات والعبادات .

تفسير سورة الذاريات

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا ﴿١﴾ فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا ﴿٢﴾ فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا ﴿٣﴾ فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا ﴿٤﴾ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ ﴿٥﴾ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ ﴿٦﴾ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ ﴿٧﴾ إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ ﴿٨﴾ يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ ﴿٩﴾ قُتِلَ الْخَرَّاصُونَ ﴿١٠﴾ الَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ سَاهُونَ ﴿١١﴾ يَسْأَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ الدِّينِ ﴿١٢﴾ يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ ﴿١٣﴾ ذُوقُوا فِتْنَتَكُمْ هَٰذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ ﴿١٤﴾ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿١٥﴾

﴿ **والذَّرايات ذَرواً** ﴾ هذا قسم أقسم تعالى به أي أُقسم بالرياح التي تذرو التراب فتفرّقه ، وتحمل الرمال من مكان إلى مكان ﴿ **فالحاملات وِقراً** ﴾ أي وأقسم بالسحب التي تحمل أثقال الأمطار ، وهي محمَّلة بالماء الذي فيه حياة البشر ﴿ **فالجاريات يُسراً** ﴾ أي وأقسم بالسفن التي تجري على وجه الماء جرياً سهلاً بيسر وهي تحمل ذرية بني آدم ﴿ **فالمقسمات أمْراً** ﴾ أي وأقسم بالملائكة التي تقسم الأرزاق والأمطار بين العباد ، وكل ملك مخصَّص بأمر ، فجبريل صاحب الوحي إلى الأنبياء ، وميكائيل صاحب الرزق والرحمة ، وإسرافيل صاحب الصور ، وعزرائيل صاحب قبض الأرواح[1] قال المفسرون : أقسم الله تعالى بهذه الأشياء لشرفها ولما فيها من الدلالة على عجيب صنعه وقدرته ، ثم ذكر جواب القسم فقال ﴿ **إنما تُوعدون لصادق** ﴾ أي إن الذي توعدونه من الثواب والعقاب ، والحشر والنشر ، لأمرٌ صدقٌ محقَّق لا كذب فيه ﴿ **وإنَّ الدين لواقعٌ** ﴾ أي وإنَّ الجزاء لكائنٌ لا محالة ، ثم ذكر تعالى قسماً آخر فقال ﴿ **والسَّماء ذاتِ الحُبُك** ﴾ أي وأقسم بالسماء ذات الطرائق المحكمة والبنيان المتقن قال ابن عباس : ذات الخلق الحسن المستوي[2] ﴿ **إنَّكم لفي قول مختلف** ﴾ 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 إلى غير ما هنالك من أقوال مختلفة ﴿ **يُؤْفَكُ عنه منْ أُفك** ﴾ أي يُصرف عن الإِيمان بالقرآن وبمحمد عليه السلام ، من صرُف عن الهداية في علم الله تعالى وحُرم السعادة ﴿ **قُتل الخرَّاصون** ﴾ أي لُعن الكذابون الذين قالوا إن النبي ﷺ ساحر

---

(١) حاشية الجمل ٤/٢٠١ . (٢) تفسير الخازن ٤/٢٠٠ .

وكذاب وشاعر قال ابن الأنباري : والقتلُ إذا أُخبر عن الله به فهو بمعنى اللعنة ، لأن من لعنه الله فهو بمنزلة المقتول الهالك[١] ﴿ الَّذين هُم في غمْرةٍ ساهُون ﴾ أي الذين هم غافلون لاهون عن أمر الآخرة ﴿ يسْألونَ أيَّان يومُ الدِّين ﴾ أي يقولون تكذيباً واستهزاء : متى يوم الحساب والجزاء ؟ قال تعالى رداً عليهم ﴿ يومَ هُم على النَّارِ يُفتنون ﴾ أي هذا الجزاء كائن يوم يدخلون جهنم ويُحرقون بها ﴿ ذُوقوا فِتْنتكم ﴾ أي تقول لهم خزنة النار : ذوقوا تعذيبكم وجزاءكم ﴿ هذا الذي كنتم به تستعجلون ﴾ أي هذا الذي كنتم تستعجلونه في الدنيا استهزاءً . . ولما ذكر حال الكفار ذكر المؤمنين الأبرار فقال ﴿ إنَّ المتقين في جنات وعُيون ﴾ أي هم في بساتين فيها عيون جاريةٌ ، تجري فيها على نهاية ما يُتنزه به .

ءَاخِذِينَ مَآ ءَاتَىٰهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا۟ قَبْلَ ذَٰلِكَ مُحْسِنِينَ ﴿١٦﴾ كَانُوا۟ قَلِيلًا مِّنَ ٱلَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ﴿١٧﴾ وَبِٱلْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴿١٨﴾ وَفِىٓ أَمْوَٰلِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّآئِلِ وَٱلْمَحْرُومِ ﴿١٩﴾ وَفِى ٱلْأَرْضِ ءَايَٰتٌ لِّلْمُوقِنِينَ ﴿٢٠﴾ وَفِىٓ أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿٢١﴾ وَفِى ٱلسَّمَآءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ ﴿٢٢﴾ فَوَرَبِّ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُۥ لَحَقٌّ مِّثْلَ مَآ أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ ﴿٢٣﴾ هَلْ أَتَىٰكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَٰهِيمَ ٱلْمُكْرَمِينَ ﴿٢٤﴾

﴿ آخذين ما آتاهم ربُّهم ﴾ أي راضين بما أعطاهم ربهم من الكرامة والنعيم ﴿ إنَّهم كانُوا قبل ذلك مُحْسنين ﴾ أي كانوا في دار الدنيا محسنين في الأعمال ، ثم ذكر طرفاً من إحسانهم فقال ﴿ كانُوا قليلاً من اللَّيلِ ما يَهْجعون ﴾ أي كانوا ينامون قليلاً من الليل ويصلُّون أكثره قال الحسن : كابدوا قيام الليل لا ينامون منه إلا قليلاً[٢] ﴿ وبالأسْحَار هُم يَسْتغفرون ﴾ أي وفي أواخر الليل يستغفرون الله من تقصيرهم ، فهم مع إحسانهم يعدُّون أنفسهن مذنبين ، ولذلك يكثرون الاستغفار بالأسحار قال أبو السعود : أي هم مع قله نومهم وكثرة تهجدهم يداومون على الاستغفار بالأسحار ، كأنهم أسلفوا ليلهم باقتراف الجرائم[٣] ، وهو مدح ثانٍ للمحسنين ﴿ وفي أموالِهم حقٌ للسائل والمحروم ﴾ مدحٌ ثالث أي وفي أموالهم نصيب معلوم قد أوجبوه على أنفسهم بمقتضى الكرم للسائل المحتاج ، وللمتعفف الذي لا يسأل لتعففه[٤] ﴿ وفي الأرضِ آياتٌ للموقنين ﴾ أي وفي الأرض دلائل واضحة على قدرة الله سبحانه ووحدانيته للموقنين بالله

(١) زاد المسير لابن الجوزي ٨/٣٠ . (٢) البحر المحيط ٨/١٣٥ . (٣) إرشاد العقل السليم ٥/٢٤٠ .

(٤) هذا هو المشهور عن ابن عباس أنه حق سوى الزكاة ، يقري به ضيفاً ، ويصل به رحماً ، ويحمل به كلاً ، وقيل : إنه الزكاة وهو قول قتادة وابن سيرين .

وعظمته ، الذين يعرفونه بصنعه قال ابن كثير : أي وفي 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 في العقول والفهوم ، والسعادة والشقاوة ، وما في تركيبهم من الخلق البديع[١] ، ولهذا قال بعده ﴿ **وفي أنفسكم أفلا تُبصرون** ﴾ أي وفي أنفسكم آياتٌ وعبرٌ من مبدأ خلقكم إلى منتهاه ، أفلا تبصرون قدرة الله في خلقكم لتعرفوا قدرته على البعث ؟ قال ابن عباس : يريد اختلاف الصور ، والألسنة ، والألوان ، والطبائع ، والسمع والبصر والعقل[٢] إلى غير ذلك من العجائب المودعة في ابن آدم وقال قتادة : من تفكَّر في خلق نفسه عرف أنه إنما خُلق ولُينت مفاصله للعبادة ﴿ **وفي السَّماء رزقُكم وما تُوعدون** ﴾ أي وفي السماء أسباب رزقكم ومعاشكم وهو المطر الذي به حياة البلاد والعباد ، وما توعدون به ن الثواب والعقاب مكتوب كذلك في السماء قال الصاوي : والآيةُ قُصد بها الامتنان والوعد والوعيد[٣] ﴿ **فوَربِّ السَّماء والأرض إنَّهُ لحقٌّ** مثل **ما أنَّكم تنْطقون** ﴾ أي أُقسم بربِّ السماءِ والأرض إن ما توعدون به من الرزق والبعث والنشور لحقٌّ كائن لا محالة مثل نطقكم ، فكما لا تشكون في نطقكم حين تنطقون فكذلك يجب ألا تشكوا في الرزق والبعث قال المفسرون : وهذا على سبيل التشبيه والتمثيل أي رزقكم مقسوم في السماء كنطقكم فلا تشكوا في ذلك ، وهذا كقول القائل : هذا حق كما أنك ههنا ، وهذا حقٌ كما أنك ترى وتسمع[٤] ، فالرزق مثل النطق لا يفارق الشخص في حالٍ من الأحوال وفي الحديث (لو أن أحدكم فرَّ من رزقه لتبعه كما يتبعه الموت)[٥] . . ثم ذكر تعالى قصة ضيف إبراهيم تسلية لقلب النبي الكريم فقال ﴿ **هل أتاكَ حديثُ ضيفِ إبراهيم المكرمين** ﴾ ؟ الاستفهام للتشويق ولتفخيم شأن تلك القصة كما يقول القائل : هل بلغك الخبر الفلاني ؟ يريد تشويقه إلى استماعه والمعنى هل وصل إلى سمعك يا محمد خبر ضيوف إبراهيم المعظَّمين ؟ قال ابن عباس : يريد جبريل وميكائيل وإسرافيل عليهم السلام[٦] ، سُمُّوا مكرمين لكرامتهم عند الله عز وجل .

إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَٰمًا قَالَ سَلَٰمٌ قَوْمٌ مُّنكَرُونَ ﴿٢٥﴾ فَرَاغَ إِلَىٰٓ أَهْلِهِۦ فَجَآءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ ﴿٢٦﴾ فَقَرَّبَهُۥٓ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ﴿٢٧﴾ فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُواْ لَا تَخَفْ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَٰمٍ عَلِيمٍ ﴿٢٨﴾ فَأَقْبَلَتِ ٱمْرَأَتُهُۥ فِى صَرَّةٍ

(١) مختصر تفسير ابن كثير ٣/٣٨٤ . (٢) تفسير الخازن ٤ ـ ٢٠٣ . (٣) حاشية الصاوي ٤/١٢٥ . (٤) انظر البحر المحيط ٨/١٣٧ . (٥) ذكره القرطبي في تفسيره ١٧/٤٣ وأسنده إلى الثعلبي . (٦) تفسير القرطبي ١٧/٤٤ .

فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ ﴿٢٩﴾ قَالُوا كَذَٰلِكِ قَالَ رَبُّكِ إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ ﴿٣٠﴾ * قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ ﴿٣١﴾ قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ ﴿٣٢﴾ لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن طِينٍ ﴿٣٣﴾

﴿ **إذْ دخلوا عليه فقالوا سلاماً** ﴾ أي حين دخلوا على إبراهيم فقالوا : نسلِّم عليك سلاماً ﴿ **قال سلامٌ قومٌ مُنكرون** ﴾ أي قال عليكم **سلامٌ** أنتم قومٌ غرباء لا نعرفكم فمن أنتم ؟ قال ابن كثير : وإنما أنكرهم لأنهم قدموا عليه في صورة شبانٍ حسان عليهم مهابة عظيمة ولهذا أنكرهم[1] وقال أبو حيان : والذي يناسب حال إبراهيم عليه السلام أنه **لا** يخاطبهم بذلك ، إذْ فيه من عدم الإنس ما لا يخفى ، وإنما قال ذلك في نفسه ، أولمن كان معه من أتباعه وغلمانه ، بحيث لا يسمع ذلك الأضياف[2] ﴿ **فراغ إلى أهله** ﴾ أي فمضى إلى أهله في سرعة وخفية عن ضيفه ، لأن من أدب المضيف أن يبادر بإحضار الضيافة من غير أن يشعر به الضيف ، حذراً من أن يمنعه الضيف ، أو يُثقل عليه في التأخير قال ابن قتيبة : عدل إليهم في خفية ولا يكون الرَّواغُ إلا أن تُخفي ذهابك ومجيئك[3] ﴿ **فجاء بعجل سمين** ﴾ أي فجاءهم بعجل سمينٍ مشوي ، والعجلُ ولدُ البقرة وكان عامة ما له البقر ، واختاره لهم سميناً زيادة في إكرامهم ﴿ **فقرَّبه إليهم فقال ألا تأكلون** ﴾ أي فأدناه منهم ووضعه بين أيديهم فلم يأكلوا فقال لهم في تلطف وبشاشة : ألا تأكلون هذا الطعام ؟ قال ابن كثير : وفي الآية تلطف في العبارة وعرض حسن ، وقد انتظمت الآية آداب الضيافة ، فإنه جاء بطعامٍ من حيث لا يشعرون بسرعة ، ولم يمتنَّ عليهم أولاً نأتيكم بطعام بل جاء به بسرعةٍ وخفاء ، وأتى بأفضل ما وجد من ماله وهو عجل فتيٌّ سمين مشوي ، فقربه إليهم ولم يضعه وقال اقتربوا بل وضعه بين أيديهم ، ولم يأمرهم أمراً يشق على سامعه بصيغة الجزم بل قال : ألا تأكلون ؟ على سبيل العرض والتلطف كما يقول القائل : إن رأيت أن تتفضل وتحسن وتتصدق فافعل[4] ﴿ **فأوجس منهم خيفةً** ﴾ أي فأضمر في نفسه الخوف منهم لما رأى إعراضهم عن الطعام ﴿ **قالوا لا تخف** ﴾ أي قالوا له لا تخف إنا رسل ربك ﴿ **وبشّروه بغلامٍ عليم** ﴾ أي وبشروه بولدٍ يولد له من زوجته سارة يكون عالماً عند بلوغه قال أبو حيان : وفيه تبشيرٌ بحياته حتى يكون من العلماء[5] ، والجمهور على أن المبشر به هو إسحاق لقوله تعالى في سورة هود ﴿ فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب ﴾ ﴿ **فأقْبلت امرأته في صرَّة** ﴾ أي

---

(١) مختصر تفسير ابن كثير ٣/٣٨٥ . (٢) البحر المحيط ٨/١٣٩ . (٣) تفسير ابن الجوزي ٨/٣٦ .
(٤) مختصر تفسير ابن كثير ٣/٣٨٥ . (٥) البحر المحيط ١٣٩ .

فأقبلت سارة نحوهم حين سمعت البشارة في صيحةٍ وضجة قال المفسرون : لما سمعت بالبشارة وكانت في زاوية من زوايا البيت جاءت نحوهم في صيحة عظيمة تريد أن تستفسر الخبر ﴿ **فصكَّتْ وجهها** ﴾ أي فلطمت وجهها على عادة النساء عند التعجب قال ابن عباس : لطمت وجهها تعجباً كما تتعجب النساء من الأمر الغريب(١) ﴿ **وقالت عجوزٌ عقيمٌ** ﴾ أي قالت أنا عجوز عقيم فكيف ألد ؟ والعقيم هي التي لم تلد قطّ لانقطاع حبلها قال الإمام الجلال : كان عمرها تسع وتسعين سنة ، وعمر إبراهيم مائة وعشرين(٢) ﴿ **قالُوا كذلك قال ربُّك** ﴾ أي الأمر كما أخبرناك هكذا حكم وقضى ربك من الأزل فلا تعجبي ولا تشكي فيه ﴿ **إنه هو الحكيمُ العليمُ** ﴾ أي الحكيم في صنعه ، العليم بمصالح خلقه ﴿ **قال فما خطبكم أيها المرسلون** ﴾ أي ما شأنكم الخطير الذي لأجله أرسلتم أيها الملائكة الأبرار ؟ قال البيضاوي : لما علم أنهم ملائكة وأنهم لا ينزلون مجتمعين إلا لأمرٍ عظيم سأل عنه(٣) ﴿ **قالوا إنا أُرسلنا إلى قومٍ مجرمين** ﴾ أي قالوا إن الله أرسلنا لإهلاك قوم لوط الذين ارتكبوا أفحش الجرائم « اللواط » وكانوا ذوي جرائم متعددة ، وهي كبار المعاصي من كفر وعصيان ﴿ **لنرسل عليهم حجارة من طين** ﴾ أي لنهلكهم بحجارةٍ من طين متحجر مطبوخ بالنار وهو السجيل قال أبو حيان : والسجيلُ طينٌ يطبخ كما يطبخ الآجر حتى يصبح في صلابة الحجارة(٤) .

مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ ﴿٣٤﴾ فَأَخْرَجْنَا مَن كَانَ فِيهَا مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿٣٥﴾ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ
ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿٣٦﴾ وَتَرَكْنَا فِيهَآ ءَايَةً لِّلَّذِينَ يَخَافُونَ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ﴿٣٧﴾ وَفِى مُوسَىٰٓ إِذْ أَرْسَلْنَٰهُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ
بِسُلْطَٰنٍ مُّبِينٍ ﴿٣٨﴾ فَتَوَلَّىٰ بِرُكْنِهِۦ وَقَالَ سَٰحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ ﴿٣٩﴾ فَأَخَذْنَٰهُ وَجُنُودَهُۥ فَنَبَذْنَٰهُمْ فِى ٱلْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ ﴿٤٠﴾
وَفِى عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلرِّيحَ ٱلْعَقِيمَ ﴿٤١﴾ مَا تَذَرُ مِن شَىْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَٱلرَّمِيمِ ﴿٤٢﴾

﴿ **مسوَّمة عند ربك** ﴾ أي معلَّمة من عند الله بعلامة ، على كل واحدةٍ منها اسم صاحبها الذي يهلك بها ﴿ **للمسرفين** ﴾ أي المجاوزين الحدَّ في الفجور قال الصاوي : كان في 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(٥) ﴿ **فأخْرجنا من كان فيها من المؤمنين** ﴾ أي فأخرجنا من كان في قرى أهل لوط من المؤمنين لئلا يهلكوا ﴿ **فما**

(١) مختصر ابن كثير ٣/٣٨٥ . (٢) حاشية تفسير الجلالين ٤/١٢٦ . (٣) تفسير البيضاوي ٤/١٦٧
(٤) البحر المحيط ٨/١٤٠ . (٥) حاشية الصاوي ٤/١٢٦ .

وجدنا فيها غير بيتٍ من المسلمين ﴾ أي فما كان فيها بعد البحث والتفتيش غير أهل بيت واحد من المسلمين قال مجاهد : هم لوطٌ وابنتاه ، والغرضُ من الآية بيان قلة المؤمنين الناجين من العذاب ، وكثرة الكافرين المستحقين للهلاك قال الإمام الجلال : وصفوا بالإيمان والإسلام أي هم مصدقون بقلوبهم ، عاملون بجوارحهم الطاعات[1] ﴿ **وتركنا فيها آية** ﴾ أي أبقينا في تلك القرى المهلكة بعد إهلاك الظالمين علامةً على هلاكهم بجعل عاليها سافلها ﴿ **للذين يخافون العذاب الأليم** ﴾ أي للذين يخافون عذاب الله فإنهم المعتبرون به قال ابن كثير : ومعنى الآية ﴿ **وتركنا فيها آية** ﴾ أي جعلناها عبرة بما أنزلنا بهم من العذاب والنكال ، وجعلنا محلتهم بحيرة منتنة خبيثة ففي ذلك عبرةٌ للمؤمنين الذين يخافون العذاب الأليم[2] ﴿ **وفي موسى إذْ أرسلناه إلى فرعون** ﴾ أي وجعلنا في قصة موسى أيضاً آيةً وعبرة وقت إرسالنا له إلى فرعون ﴿ **بسلطانٍ مبين** ﴾ أي بحجة واضحة ودليلٍ باهر ﴿ **فتولى بركنه** ﴾ أي فأعرض عن الإيمان بموسى بجموعه وأجناده ، وقوته وسلطانه قال مجاهد : تعزَّر عدوُّ الله بأصحابه[3] والغرض أن فرعون أعرض عن الإيمان بسبب ما كان يتقوى به من جنوده لأنهم كانوا له كالركن الذي يعتمد عليه البنيان ﴿ **وقال ساحرٌ أو مجنونٌ** ﴾ أي وقال اللعين في شأن موسى إنه ساحرٌ ولذلك أتى بهذه الخوارق ، أو مجنون ولذلك ادَّعى الرسالة ، وإنما قال ذلك تمويهاً على قومه لا شكاً منه في صدق موسى[4] ﴿ **فأخذناه وجنوده** ﴾ أي فأخذنا فرعون مع أصحابه وجنوده ﴿ **فنبذناهم في اليمّ** ﴾ أي فطرحناهم في البحر لما أغضبونا وكذبوا رسولنا ﴿ **وهو مليم** ﴾ أي وهو آت بما يلام عليه من الكفر والطغيان . . ثم لما انتهى من قصة فرعون أعقبها بذكر قصة عاد فقال ﴿ **وفي عادٍ إذْ أرسلنا عليهم الريح العقيم** ﴾ أي وجعلنا في قصة عاد كذلك آية لمن تأمل حين أرسلنا عليهم الريح المدمرة ، التي لا خير فيها ولا بركة ، لأنها لا تحمل المطر ولا تلقح الشجر ، وإنما هي للإهلاك ، وهي الريح التي تسمَّى الدبور وفي الصحيح « نُصرت بالصبا وأُهلكت عادٌ بالدَّبور » قال المفسرون : سميت ﴿ **الريح العقيم** ﴾ تشبيهاً لها بعقم المرأة التى لا تحمل ولا تلد ، ولما كانت هذه الريح لا تلقح سحاباً ولا شجراً ، ولا خير فيها ولا بركة لأنها لا تحمل المطر شبهت

---

(١) تفسير الجلالين ٤/٢٠٥ . (٢) مختصر تفسير ابن كثير ٣/٣٨٥ . (٣) المختصر ٣/٣٨٦ . ونقل عن ابن عباس أن المراد « بركنه » أي بقوته وسلطانه ، وقد جمعنا بين القولين في التفسيير .

(٤) لفظه « أو » للشك ، وذهب بعض المفسرين إلى أنها بمعنى الواو أي ساحر ومجنون لأن اللعين قال الأمرين معاً فقال ﴿ إن هذا لساحرٌ عليم ﴾ وقال ﴿ **إن رسولكم الذي أُرسل إليكم لمجنون** ﴾ وهو اختيار القرطبي ، وقال الألوسي : لاضرورة إلى ذلك التأويل لأن اللعين كان يتلون تلون الحرباء .

بالمرأة العقيم ﴿ ما تذر من شيءٍ أتت عليه ﴾ أي ما تترك شيئاً مرَّت عليه في طريقها مما أراد الله تدميره وإهلاكه ﴿ إلاّ جعلته كالرَّميم ﴾ أي إلا جعلته كالهشيم المتفتت البالي قال ابن عباس: ﴿ الرميم ﴾ الشيء الهالك البالي وقال السدي : هو التراب والرماد المدقوق[1] كقوله تعالى ﴿ تدمر كل شيءٍ بأمر ربها ﴾ قال المفسرون : كانت الريح التي أرسلها الله عليهم ريحاً صرصراً عاتية ، استمرت عليهم ثمانية أيام متتابعة ، فكانت تهدم البنيان وتنتزع الرجال فترفعهم إلى السماء حتى يرى الواحد منهم كالطير ثم ترمي به إلى الأرض جثة هامدة ﴿ كأنهم أعجاز نخل خاويةٍ ﴾ . .

وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُواْ حَتَّىٰ حِينٍ ﴿٤٣﴾ فَعَتَوْاْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّٰعِقَةُ وَهُمْ يَنظُرُونَ ﴿٤٤﴾ فَمَا ٱسْتَطَٰعُواْ مِن قِيَامٍ وَمَا كَانُواْ مُنتَصِرِينَ ﴿٤٥﴾ وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَٰسِقِينَ ﴿٤٦﴾ وَٱلسَّمَآءَ بَنَيْنَٰهَا بِأَيْيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ ﴿٤٧﴾ وَٱلْأَرْضَ فَرَشْنَٰهَا فَنِعْمَ ٱلْمَٰهِدُونَ ﴿٤٨﴾ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾ فَفِرُّوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٥٠﴾ وَلَا تَجْعَلُواْ مَعَ ٱللَّهِ إِلَٰهًا ءَاخَرَ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٥١﴾

ثم أخبر تعالى عن هلاك ثمود فقال ﴿ وفي ثمود ﴾ أي وجعلنا في ثمود أيضاً آية وعبرة ﴿ إذْ قيل لهم تمتَّعوا حتى حينٍ ﴾ أي حين قيل لهم عيشوا متمتعين بالدنيا إلى وقت الهلاك بعد عقرهم للناقة ، وهو ثلاثة أيام كما في هود ﴿ قال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ﴾ ﴿ فعتوا عن أمر ربهم ﴾ أي فاستكبروا عن امتثال أمر الله ، وعصوا رسولهم فعقروا الناقة ﴿ فأخذتهم الصاعقةُ ﴾ أي فأخذتهم الصيحة المهلكة - صيحة العذاب - ﴿ وهم ينظرون ﴾ أي وهم يشاهدونها ويعاينونها لأنها جاءتهم في وضح النهار قال ابن كثير : وذلك أنهم انتظروا العذاب ثلاثة أيام فجاءهم في صبيحة اليوم الرابع بكرة النهار[2] وقال الألوسي : إن صالحاً عليه السلام وعدهم بالهلاك بعد ثلاثة أيام وقال لهم : تصبح وجوهكم غداً مصفرة ، وبعد غد محمرة ، وفي اليوم الثالث مسودَّة ، ثم يصبحكم العذاب ، فلما رأوا الآيات التي بينها عليه السلام عمدوا إلى قتله فنجاه الله ، وفي اليوم الرابع أتتهم الصاعقة وهي نار من السماء وقيل صيحة فهلكوا[3] ﴿ فما استطاعوا من قيام ﴾ أي ما قدروا على الهرب والنهوض من شدة الصيحة ، بل أصبحوا في ديارهم جاثمين ﴿ وما كانوا منتصرين ﴾ أي وما كانوا ممن ينتصر لنفسه فيدفع عنها العذاب . .

(١) تفسير الخازن ٢٠٥/٤ . (٢) مختصر ابن كثير ٣٨٦/٣ . (٣) روح المعاني ١٦/٢٧ .

ثم أخبر تعالى عن هلاك قوم نوح فقال : ﴿ **وقومَ نُوحٍ من قبل** ﴾ أي وأهلكنا قوم نوحٍ بالطوفان من قبل إهلاك هؤلاء المذكورين ﴿ **إنهم كانوا قوماً فاسقين** ﴾ تعليلٌ للهلاك أي لأنهم كانوا فسقةً خارجين عن طاعة الرحمن بارتكابهم الكفر والعصيان . . ولما انتهى من أخبار هلاك الأمم الطاغية المكذبة ، شرع في بيان دلائل القدرة والوحدانية فقال ﴿ **والسَّماءَ بنيناها بأيدٍ** ﴾ أي وشيدنا السماء وأحكمنا خلقها بقوةٍ وقدرة قال ابن عباس : ﴿ **بأيدٍ** ﴾ بقوة[1] ﴿ **وإنا لموسعون** ﴾ أي وإنا لموسعون في خلق السماء ، فإن الأرض وما يحيط بها من الهواء والماء بالنسبة لها كحلقة صغيرة في فلاة كما ورد في بعض الأحاديث وقال ابن عباس : ﴿ **لموسعون** ﴾ أي لقادرون ، من الوسع بمعنى الطاقة ﴿ **والأرض فرشناها** ﴾ أي والأرض مهدناها لتستقروا عليها ، وبسطناها لكم ومددنا فيها لتنتفعوا بها بالطرقات وأنواع المزروعات ، ولا ينافي ذلك كرويتها ، فذلك أمرٌ مقطوع به ، فإنها مع كرويتها واسعة ممتدة ، فيها السهول الفسيحة ، والبقاع الواسعة ، مع الجبال والهضاب ولهذا قال تعالى ﴿ **فنعم الماهدون** ﴾ أي فنعم الباسطون لها نحن ، وصيغة الجمع للتعظيم ﴿ **ومن كل شيء خلقنا زوجين** ﴾ أي ومن كل شيء خلقنا صنفين ونوعين مختلفين ذكراً وأنثى ، وحلواً وحامضاً ونحو ذلك[2] ﴿ **لعلَّكم تذكَّرون** ﴾ أي كي تتذكروا عظمة الله فتؤمنوا به ، وتعلموا أن خالق الأزواج واحد أحد ﴿ **ففروا إلى اللهِ** ﴾ أي الجأوا إلى الله ، وأهرعوا 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 عقاباً وعذاباً ، وأمرٌ حقه أن يُفر منه ، فقد جمعت اللفظة بين التحذير والاستدعاء ، ومثله قول النبي ﷺ : (لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك)[3] وقال ابن الجوزي : المعنى اهربوا مما يوجب العقاب من الكفر والعصيان ، إلى ما يوجب الثواب من الطاعة والإيمان[4] ﴿ **إني لكم منه نذيرٌ** ﴾ أي إني أنذركم عذاب الله وأخوفكم انتقامه ﴿ **مبينٌ** ﴾ أي واضحُ امري فقد أيدني الله بالمعجزات الباهرات ﴿ **ولا تجعلوا مع الله إلهاً آخر** ﴾ أي لا تشركوا مع الله أحداً من بشر أو حجر ﴿ **إني لكم منه نذير مبين** ﴾ كرر

(١) تفسير ابن الجوزي ٨/ ٤٠ .

(٢) انظر إلى عظمة الكون بعين البصيرة والعقل ، لترى عظمة الخالق الكبير المتعالى ، فإن هذه الأرض التي نعيش فوق سطحها ما هي إلا ذرة أو نقطة تسبح في هذا الكون الفسيح ، الذي لا يعلم سعته وعظمته إلا الله رب العالمين ، منشىء الأكوان وخالق الإنسان ، وتمعّنْ وأنت تقرأ هذه الآية الكريمة ﴿ **وإنا لموسعون** ﴾ عظمة الكون لتسبح الله مع المسبحين بقلبك ولسانك .(٣) 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 ١٧/ ٥٣ وهو اختيار الطبري لأنه أدل على العظمة والقدرة .

(٤) البحر المحيط ٨/ ١٤٢

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 إلّا الجامع بينهما[١] .

كَذَٰلِكَ مَآ أَتَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُوا۟ سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ ﴿٥٢﴾ أَتَوَاصَوْا۟ بِهِۦ ۚ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ ﴿٥٣﴾ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَآ أَنتَ بِمَلُومٍ ﴿٥٤﴾ وَذَكِّرْ فَإِنَّ ٱلذِّكْرَىٰ تَنفَعُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿٥٥﴾ وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾ مَآ أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقٍ وَمَآ أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ ﴿٥٧﴾ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلرَّزَّاقُ ذُو ٱلْقُوَّةِ ٱلْمَتِينُ ﴿٥٨﴾ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ ذَنُوبًا مِّثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَٰبِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونِ ﴿٥٩﴾ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِن يَوْمِهِمُ ٱلَّذِى يُوعَدُونَ ﴿٦٠﴾

﴿ **كذلك ما أتى الّذين من قبلهم من رسول إلاّ قالوا ساحرٌ أو مجنون** ﴾ هذه تسلية للنبي ﷺ أي كما كذبك قومك يا محمد ، وقالوا عنك إنك ساحرٌ أو مجنون ، كذلك قال المكذبون الأولون لرسلهم ، فلا تحزن لما يقول المجرمون ﴿ **أتواصوا به** ﴾ أي هل أوصى أولهُم آخرهم بالتكذيب ؟ وهو استفهام للتعجب من إجماعهم على تلك الكلمة الشنيعة ، ثم أضرب عن هذا النفي والتوبيخ فقال ﴿ **بل هم قومٌ طاغون** ﴾ أي لم يوص بعضهم بعضاً بذلك ، بل حملهم الطغيان على التكذيب والعصيان فلذلك قالوا ما قالوا ﴿ **فتولَّ عنهم** ﴾ أي فأعرض يا محمد عنهم ﴿ **فما أنت بملوم** ﴾ أي فلا لوم عليك ولا عتاب ، لأنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ، وبذلت الجهد في النصح والإرشاد ﴿ **وذكّر فإنّ الذكرى تنفع المؤمنين** ﴾ أي لا تدع التذكير والموعظة فإن القلوب المؤمنة تنتفع وتتأثر بالموعظة الحسنة . . ثم ذكر تعالى الغاية من خلق الخلق فقال ﴿ **وما خلقتُ الجنَّ والإنس إلاَّ ليعبدون** ﴾ أي وما خلقت الثقلين الإنس والجن إلا لعبادتي وتوحيدي ، لا لطلب الدنيا والا نهماك بها قال ابن عباس ﴿ **إلّا ليعبدون** ﴾ إلا ليقروا لي بالعبادة طوعاً أو كرهاً وقال مجاهد : **إلا ليعرفوني**[٢] قال الرازي : لما بيَّن تعالى حال المكذبين ذكر هذه الآية ليبّين سوء صنيعهم حيث تركوا عبادة الله مع أن خلقهم لم يكن إلا للعبادة[٣] ﴿ **ما أريدُ منهم من رزق** ﴾ أي لا أريد منهم أن يرزقوني أو يرزقوا أنفسهم أو غيرهم **بل** أنا الرزَّاق المعطي ﴿ **وما أُريدُ أن يُطعمون** ﴾ أي ولا أُريد منهم أن يطعموا خلقي ولا أن

(١) تفسير ابن الجوزي ٤١/٨ . (٢) تفسير القرطبي ٥٥/١٧ . (٣) تفسير الفخر الرازي ٦٨٥/٧ .

يطعموني فأنا الغني الحميد قال البيضاوي : والمراد أن يبيّن أن شأنه مع عباده ليس شأن السادة مع عبيدهم ، فإنهم إنما يملكونهم ليستعينوا بهم في تحصيل معايشهم[١] ، فكأنه سبحانه يقول : ما أريد أن أستعين بهم كما يستعين السادة بعبيدهم ، فليشتغلوا بما خلقوا له من عبادتي ﴿ **إن الله هو الرزَّاقُ** ﴾ أي إنه جل وعلا هو الرازق ، المتكفل بأرزاق العباد وحاجاتهم ، أتى باسم الجلالة الظاهر للتفخيم والتعظيم ، وأكد الجملة بإن والضمير المنفصل لقطع أوهام الخلق في أمور الرزق ، وليقوي اعتمادهم على الله ﴿ **ذو القُوة** ﴾ أي ذو القدرة الباهرة ﴿ **المتينُ** ﴾ أي شديد القوة لا يطرأ عليه عجزٌ ولا ضعف قال ابن كثير : أخبر تعالى أنه غير محتاج إليهم ، **بل هم الفقراء إلى الله في جميع أحوالهم فهو خالقهم ورازقهم** ، وفي الحديث القدسي (يا ابن آدم تفرَّغ لعبادتي أملأ صدرك غنى ، وإلا تفعل ملأتُ صدرك شغلاً ولم أسدَّ فقرك)[٢] ﴿ **فإن للذين ظلموا ذنوباً مثل ذنوب أصحابهم** ﴾ أي فإن لهؤلاء الكفار الذين كذبوا الرسول ﷺ نصيباً من العذاب مثل نصيب أسلافهم الذين أُهلكوا كقوم نوح وعاد وثمود ﴿ **فلا يستعجلون** ﴾ أي فلا يتعجلوا عذابي فإنه واقع لا محالة إن عاجلاً أو آجلاً ﴿ **فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون** ﴾ أي هلاك ودمار وشدة عذاب لهؤلاء الكفار في يوم القيامة الذي وعدهم الله به .

(تم بعونه تعالى تفسير سورة الذاريات)

---

(١) تفسير البيضاوي ٤/١٦٨ . (٢) أخرجه الترمذي وأحمد وانظر المختصر ٣/٣٨٧ .

(٥٢) سورة الطور مكية وآياتها تسع وأربعون

بَيْنَ يَدَيْ السُّورَة

* 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 بأمور خمسة تنبيهاً على أهمية الموضوع .
* ثم تناولت الحديث عن المتقين وهم في جنات النعيم ، على سرر متقابلين ، وقد جمع الله لهم أنواع السعادة « الحور العين ، واجتماع الشمل بالذرية والبنين ، والتنعم والتلذذ بأنواع المآكل والمشارب من فواكه وثمار ، ولحوم متنوعة مما يشتهي ويستطاعب » إلى غير ما هنالك من أنواع النعيم ، ما لا عينٌ رأت ، ولا أُذنٌ سمعت ، ولا خطر على قلب بشر .
* ثم تحدثت عن رسالة محمد بن عبد الله صلوات الله عليه ، وأمرته بالتذكير والإنذار للكفرة الفجار ، غير عابىء 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 ، وردَّت عليهم بالحجج الدامغة والبراهين القاطعة التي تقصم ظهر الباطل ، وأقامت الدلائل على صدق رسالة محمد عليه السلام .
* وختمت السورة الكريمة بالتهكم بالكافرين وأوثانهم بطريق التوبيخ والتقريع ، وبينت شدة عنادهم ، وفرط طغيانهم ، وأمرت الرسول ﷺ بالصبر على تحمل الأذى في سبيل الله حتى يأتي نصر الله .

التسميـــة : سميت « سورة الطور » لأن الله تعالى بدأ السورة الكريمة بالقسم بجبل الطور الذي كلَّم الله تعالى عليه موسى عليه السلام ، ونال ذلك الجبل من الأنوار والتجليات والفيوضات الإلهية ما جعله مكاناً وبقعةً مشرفة على سائر الجبال في بقاع الأرض .

تفسـير سـورة الطـور

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

وَالطُّورِ ﴿١﴾ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ ﴿٢﴾ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ ﴿٣﴾ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ ﴿٤﴾ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ ﴿٥﴾ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ ﴿٦﴾ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ ﴿٧﴾ مَّا لَهُ مِن دَافِعٍ ﴿٨﴾ يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا ﴿٩﴾ وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا ﴿١٠﴾ فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ﴿١١﴾ الَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ ﴿١٢﴾ يَوْمَ يُدَعُّونَ إِلَىٰ نَارِ جَهَنَّمَ دَعًّا ﴿١٣﴾ هَٰذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ ﴿١٤﴾ أَفَسِحْرٌ هَٰذَا أَمْ أَنتُمْ لَا تُبْصِرُونَ ﴿١٥﴾

﴿ **والطُّور * وكتابٍ مسطورٍ** ﴾ أقسم تعالى بجبل الطور الذي كلَّم الله عليه موسى ، وأقسم بالكتاب الذي أنزله الله على خاتم رسله وهو القرآن العظيم المكتوب ﴿ **في رقٍّ** ﴾ أي في أديمٍ من الجلد الرقيق ﴿ **منشور** ﴾ أي مبسوط غير مطوي وغير مختوم عليه قال القرطبي : أقسم الله تعالى بالطور ـ وهو الجبل الذي كلم الله عليه موسى ـ تشريفاً له وتكريماً ، وتذكيراً لما فيه من لآيات ، وأقسم بالكتاب المسطور أي المكتوب وهو القرآن يقرأه المؤمنون من المصاحف ، ويقرأه الملائكة من اللوح المحفوظ ، وقيل يعني بالكتاب سائر الكتب المنزلة على الأنبياء لأن كل كتاب في رقٍّ ينشره أهله لقراءته ، والرقُّ ما رُقِّق من الجلد ليكتب فيه[(١)] ﴿ **والبيت المعمور** ﴾ أي وأُقسم بالبيت المعمور الذي تطوف به الملائكة الأبرار ، وهو لأهل السماء كالكعبة المشرفة لأهل الأرض ، وفي حديث الإسراء (ثم رفع إليَّ البيت المعمور ، فقلت يا جبريل ما هذا ؟ قال : هذا البيت المعمور ، يدخله كلَّ يوم سبعون ألف ملك ، وإذا خرجوا منه لم يعودوا إليه آخر ما عليهم)[(٢)] وقال ابن عباس : هو بيت في السماء السابعة حيال الكعبة ـ أي مقابلها وحذاءها ـ تعمره الملائكة ، يصلي فيه كل يوم سبعون ألفاً من الملائكة ثم لا يعودون إليه[(٣)] ﴿ **والسَّقف المرفوع** ﴾ أي والسماء العالية المرتفعة ، الواقفة بقدرة الله بلا عمد ، سمَّى السماء سقفاً لأنها للأرض كالسقف للبيت ودليله ﴿ وجعلنا السماء سقفاً محفوظاً ﴾ وقال ابن عباس : هو العرش وهو سقف الجنة ﴿ **والبحر المسجور** ﴾ أي والبحر المسجور الموقد ناراً يوم

(١) تفسير القرطبي ١٧/٥٨ . (٢) أخرجه مسلم في صحيحه . (٣) مختصر ابن كثير ٣/٣٨٨ .

القيامة كقوله ﴿ وإذا البحار سُجرت ﴾ أي أضرمت حتى تصير ناراً ملتهبة تتأجج تحيط بأهل الموقف ﴿ **إن عذاب ربك لواقع** ﴾ هذا جواب القسم أي إن عذاب الله لنازل بالكافرين لا محالة قال ابن الجوزي : أقسم تعالى بهذه الأشياء الخمسة للتنبيه على ما فيها من عظيم قدرته على أن عذاب المشركين حق[1] ﴿ **ما له من دافع** ﴾ أي ليس له دافع يدفعه عنهم قال أبو حيان : والواو الأولى للقسم وما بعدها للعطف ، والجملة المقسم عليها هي ﴿ **إن عذاب ربك لواقع** ﴾ وفي إضافة العذاب للرب لطيفة إذا هو المالك والناظر في مصلحة العبد ، فإضافته إلى الرب وإضافته لكاف الخطاب أمانٌ له ﷺ وأن العذاب واقع بمن كذبه ، ولفظ واقع أشد من كائن ، كأنه مهيأ في مكان مرتفع فيقع على من حلَّ به[2] ﴿ **يومَ تمور السَّماء موراً** ﴾ أي تتحرك السماء وتضطرب اضطراباً شديداً من هول ذلك اليوم ﴿ **وتسيرُ الجبال سيراً** ﴾ أي تنسف نسفاً عن وجه الأرض فتكون هباءً منثوراً كقوله ﴿ ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفاً ﴾ قال الخازن : والحكمة في مور السماء وسير الجبال الإنذارُ والإعلام بأن لا رجوع ولا عود إلى الدنيا ، وذلك لأن الأرض والسماء وما بينهما من الجبال والبحار وغير ذلك إنما خلقت لعمارة الدنيا وانتفاع بني آدم بذلك ، فلما لم يبق لهم عودٌ إليها أزالها الله تعالى وذلك لخراب الدنيا وعمارة الآخرة[3] ﴿ **فويل يومئذٍ للمكذبين** ﴾ أي هلاك ودمار وشدة عذاب للمكذبين أرسلَ الله في ذلك اليوم الرهيب ﴿ **الذين هُم في خوضٍ يلعبون** ﴾ أي الذين هم في الدنيا يخوضون في الباطل غافلون ساهون عما يراد بهم ﴿ **يومَ يُدعُّون إلى نار جهنم دعًّا** ﴾ أي يوم يُدفعون إلى نار جهنم دفعاً بشدة وعنف قال في البحر : وذلك أن خزنة جهنم يغلون أيدي الكفار إلى أعناقهم ، ويجمعون نواصيهم إلى أقدامهم ، ويدفعون بهم دفعاً إلى النار على وجوههم وزجاً في أقفيتهم حتى يردوا إلى النار ، فإذا دنوا منها قال لهم خزنتها ﴿ **هذه النار التي كنتم بها تكذبون** ﴾ أي هذه نار جهنم التي كنتم تهزءون وتكذبون بها في الدنيا ﴿ **أفسحرٌ هذا أمْ أنتُم لا تُبصرون** ﴾ أي وتقول لهم الزبانية تقريعاً وتوبيخاً : هل هذا الذي ترونه بأعينكم من العذاب سحُر ، أم أنتم اليوم عميٌ كما كنتم في الدنيا عمياً عن الخير والإيمان ؟ قال أبو السعود : وقوله تعالى ﴿ **أفسحرٌ هذا** ﴾

---

(١) زاد المسير ٨/٤٨

(٢) البحر المحيط ٨/١٤٧ والآية فيها أهوال وشدائد ينخلع لها قلب المؤمن ، روي عن جبير بن مطعم أنه قال : قدمت المدينة لأسأل رسول الله ﷺ في أسارى بدر ، فوافيته يقرأ في صلاة المغرب ﴿ **والطور وكتاب مسطور . . إلى إنَّ عذاب ربك لواقع . ماله من دافع** ﴾ فكأنما صدع قلبي ، فأسلمت خوفاً من نزول العذاب ، وما كنت أظن أن أقوم من مقامي حتى يقع بي العذاب .

(٣) تفسير الخازن ٤/١٠٧ .

توبيخ لهم وتقريع حيث كانوا يسمون القرآن الناطق بالحق سحراً فكأنه قيل لهم : كنتم تقولون عن القرآن إنه سحر أفهذا العذاب أيضاً سحر أم سُدَّت أبصاركم كما سدَّت في الدنيا[1] ؟ .

ٱصْلَوْهَا فَٱصْبِرُوٓاْ أَوْ لَا تَصْبِرُواْ سَوَآءٌ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٦﴾ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِى جَنَّٰتٍ وَنَعِيمٍ ﴿١٧﴾ فَٰكِهِينَ بِمَآ ءَاتَىٰهُمْ رَبُّهُمْ وَوَقَىٰهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ ٱلْجَحِيمِ ﴿١٨﴾ كُلُواْ وَٱشْرَبُواْ هَنِيٓـًٔا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٩﴾ مُتَّكِـِٔينَ عَلَىٰ سُرُرٍ مَّصْفُوفَةٍ وَزَوَّجْنَٰهُم بِحُورٍ عِينٍ ﴿٢٠﴾ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُم بِإِيمَٰنٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَآ أَلَتْنَٰهُم مِّنْ عَمَلِهِم مِّن شَىْءٍ كُلُّ ٱمْرِيٍٕ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ ﴿٢١﴾

﴿ **اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا** ﴾ أي قاسوا شدتها فاصبروا على العذاب أو لا تصبروا ، وهو توبيخ آخر ﴿ **سواءٌ عليكم** ﴾ أي يتساوى عليكم الصبر والجزع لأنكم مخلدون في جهنم أبداً ﴿ **إنما تُجزون ما كنتم تعملون** ﴾ أي إنما تنالون جزاء أعمالكم القبيحة من الكفر والتكذيب ، ولا يظلم ربك أحداً . . ولما ذكر حال الكفرة الأشقياء ذكر حال المؤمنين السعداء على عادة القرآن الكريم في الجمع بين الترهيب والترغيب فقال ﴿ **إن المتقين في جناتٍ ونعيم** ﴾ أي إن الذين اتقوا ربهم في الدنيا بامتثال أوامره واجتناب نواهيه ، هم في الآخرة في بساتين عظيمة ونعيم مقيم خالد ﴿ **فاكهين بما آتاهم ربهُم** ﴾ أي متنعمين ومتلذذين بما أعطاهم ربهم من الخير والكرامة وأصناف الملاذ من مآكل ومشارب ، وملابس ومراكب ، وغير ذلك من ملاذ الجنة ﴿ **ووقاهمْ ربُّهُم عذاب الجحيم** ﴾ أي وقد نجاهم ربهم من عذاب جهنم وصرف عنهم أهوالها قال ابن كثير : وتلك نعمة مستقلة بذاتها مع ما أضيف إليها من دخول الجنة ، التي فيها من السرور مالا عينٌ رأت ، ولا أذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر[2] ﴿ **كلوا واشربوا هنيئاً بما كنتم تعملون** ﴾ أي يقال لهم : كلوا واشربوا أكلاً وشرباً هنيئاً ، لا تنغيص فيه ولا كدر ، بسبب ما قدمتم من صالح الأعمال . . ثم أخبر تعالى عن حالهم عند أكلهم وشربهم فقال ﴿ **متكئينَ على سرُرٍ مصفوفةٍ** ﴾ أي جالسين على هيئة المضطجع على سرر من ذهب مكلَّلة بالدر والياقوت ، ومصطفة بعضها إلى جانب بعض ، قال ابن كثير : ﴿ مصفوفة ﴾ أي وجوه بعضهم إلى بعض كقوله ﴿ على سررٍ متقابلين ﴾[3] وفي الحديث (إن الرجل ليتكىء المتكأ مقدار أربعين سنةً ما يتحول عنه ولا يملُّه ، يأتيه ما اشتهت نفسه ولذت عينه)[4] ﴿ **وزوجْناهم**

---

(١) تفسير أبي السعود على هامش الرازي ٦٩٧/٧ . (٢) مختصر تفسير ابن كثير ٢٩٠/٣ .
(٣) نفس المرجع السابق والصفحة . (٤) أخرجه ابن أبي حاتم .

بحُورٍ عين ﴾ أي وجعلنا لهم قرينات صالحات ، وزوجات حساناً من الحور العين ، وهنَّ نساء بيض واسعات العيون ـ من الحَوَر وهو شدة البياض ، والعينُ جمع عيناء وهي كبيرة العين ـ والبياضُ مع سعة العين نهاية الحسن والجمال ﴿ **والذين آمنوا واتّبعتهم ذُريتهم بإيمانٍ** ﴾ أي كانوا مؤمنين وشاركهم أولادهم في الإيمان ﴿ **ألحقنا بهم ذُرّيتهم** ﴾ أي ألحقنا الأبناء بالآباء لتقرَّبهم أعينهم وإن لم يبلغوا عملهم قال ابن عباس : إن الله عز وجل ليرفع ذرية المؤمن معه في درجته في الجنة وإن كان لم يبلغها بعمله لتقرَّبهم عينه وتلا الآية[1] قال الزمخشري : فيجمع الله لأهل الجنة أنواع السرور بسعادتهم في أنفسهم ، وبمزاوجة الحور العين ، وبمؤانسة الإخوان المؤمنين ، وباجتماع أولادهم ونسلهم بهم[2] ﴿ **وما ألَتْناهم من عملهم من شيء** ﴾ أي وما نقصنا الآباء من ثواب عملهم شيئاً قال في البحر : المعنى أنه تعالى يُلحق المقصِّر بالمحسن ولا ينقص المحسن من أجره شيئاً[3] ﴿ **كلُّ امرىءٍ بما كسب رهين** ﴾ أي كل إنسان مرتهن بعمله لا يُحمل عليه ذنب غيره سواء كان أباً أو إبناً وقال ابن عباس : ارتهن أهل جهنم بأعمالهم ، وصار أهل الجنة إلى نعيمهم[4] وقال الخازن : المراد بالآية الكافر أي كل كافر بما عمل من الشرك مرتهن بعمله في النار ، والمؤمن لا يكون مرتهناً بعمله لقوله تعالى ﴿ كلّ نفسٍ بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين ﴾[5] . .

﴿ وَأَمْدَدْنَـٰهُم بِفَـٰكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ ﴿٢٢﴾ يَتَنَـٰزَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَّا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ ﴿٢٣﴾ ۞ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُونٌ ﴿٢٤﴾ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَآءَلُونَ ﴿٢٥﴾ قَالُوٓاْ إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِىٓ أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ ﴿٢٦﴾ فَمَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَىٰنَا عَذَابَ ٱلسَّمُومِ ﴿٢٧﴾ إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلْبَرُّ ٱلرَّحِيمُ ﴿٢٨﴾ فَذَكِّرْ فَمَآ أَنتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ ﴿٢٩﴾ أَمْ يَقُولُونَ شَـٰعِرٌ نَّتَرَبَّصُ بِهِۦ رَيْبَ ٱلْمَنُونِ ﴿٣٠﴾

ثم ذكر ما وعدهم به من الفضل والنعمة فقال ﴿ **وأمددناهم بفاكهةٍ ولحمٍ مما يشتهون** ﴾ أي وزدناهم ـ فوق مالهم من النعيم ـ بفواكه ولحوم من أنواع شتى مما يستطاب ويُشتهى ﴿ **يتنازعون فيها كأساً** ﴾ أي يتعاطون في الجنة كأساً من الخمر ، يتجاذبها بعضهم من بعض تلذذاً وتأنساً قال الألوسي : أي يتجاذبونها تجاذب ملاعبة كما يفعل ذلك الندامى في الدنيا لشدة سرورهم[6] ﴿ **لا لغوٌ فيها ولا تأثيم** ﴾ أي لا يقع بينهم بسبب شربها هذيان حتى يتكلموا بساقط

(١) تفسير القرطبي ٦٦/١٧ . (٢) تفسير الكشاف ٢٧٢/٤ . (٣) البحر المحيط ١٤٩/٨ وهذا تأويل ابن عباس .
(٤) القرطبي ٦٨/١٧ . (٥) تفسير الخازن ٢٠٨/٤ . (٦) روح المعاني ٣٤/٢٧ .

الكلام ، ولا يلحقهم إثم كما يلحق شارب الخمر في الدنيا قال قتادة : نزّهَ الله خمر الآخرة عن قاذورات خمر الدنيا وأذاها ، فنفى عنها صُداع الرأس ، ووجع البطن ، وإزالة العقل ، وأخبر أنها لا تحملهم على الكلام الفارغ الذي لا فائدة فيه ، المتضمن للهذيان والفحش ، ووصفها بحسن منظرها ، وطيب طعمها ، فقال ﴿ بيضاء لذة للشاربين . لا فيها غولٌ ولا هم عنها يُنزفون ﴾[1] ثم قال تعالى ﴿ **ويطوفُ عليهم غلمانٌ لهم** ﴾ أي ويطوف عليهم للخدمة غلمان مماليك خصصهم تعالى لخدمتهم ﴿ **كأنهم لؤلؤٌ مكنون** ﴾ أي كأنهم في الحسن ، والبياض ، والصفاء اللؤلؤ المصون في الصدف قال القرطبي : وهؤلاء الغلمان قيل هم أولاد المشركين وهم خدم أهل الجنة ، وليس في الجنة نصب ولا حاجة إلى خدمة ، ولكنه أخبر بأنهم على غاية النعيم[2] ﴿ **وأقبل بعضُهم على بعض يتساءلون** ﴾ أي أقبل أهل الجنة يسأل بعضهم بعضاً عن أعمالهم وأحوالهم في الدنيا ، تلذذاً بالحديث ، واعترافاً بالنعمة ﴿ **قالوا إنّا كنا قبلُ في أهلنا مشفقين** ﴾ أي قال المسئولون : إنا كنا في دار الدنيا خائفين من ربنا ، مشفقين من عذابه وعقابه ﴿ **فمنَّ اللهُ علينا ووقانا عذاب السَّموم** ﴾ أي فأكرمنا بالمغفرة والجنة ، وأجارنا مما نخاف ، وحمانا من عذاب جهنم النافذة في المسام نفوذ الريح الحارة الشديدة وهي التي تسمى ﴿ السموم ﴾ قال الفخر الرازي : والآية إشارة إلى أن أهل الجنة يعلمون ما جرى عليهم في الدنيا ويذكرونه ، وكذلك الكافر لا ينسى ما كان له من النعيم في الدنيا ، فتزداد لذة المؤمن من حيث يرى نفسه انتقلت من الضيق إلى السعة ، ومن السجن إلى الجنة ، ويزداد الكافر ألماً حيث يرى نفسه انتقلت من النعيم إلى الجحيم[3] ﴿ **إنا كنَّا من قبلُ ندعوه** ﴾ أي قال أهل الجنة : إنا كنا في الدنيا نعبد الله ونتضرع إليه ، فاستجاب الله لنا فأعطانا سؤلنا ﴿ **إنه هو البرُّ الرحيم** ﴾ أي إنه تعالى هو المحسن ، المتفضل على عباده بالرحمة والغفران ، وهو كالتعليل لما سبق ، عن مسروق أن عائشة رضي الله عنها قرأت هذه الآية ﴿ **فمنَّ الله علينا ووقانا عذاب السموم * إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البرُّ الرحيم** ﴾ فقالت : اللهم مُنَّ علينا وقنا عذاب السموم إنك أنت البر الرحيم[4] ﴿ **فذكّر فما أنت بنعمة ربك** ﴾ أي فذكر يا محمد بالقرآن قومك وعظهم به ، **فما أنت** بإنعام الله عليك بالنبوة وإكرامه لك بالرسالة ﴿ **بكاهنٍ ولا مجنون** ﴾ أي لست كاهناً تخبر بالأمور الغيبية من غير وحي ، ولا مجنوناً كما زعم المشركون ، إنما تنطق بالوحي . . ثم أنكر عليهم

(١) مختصر ابن كثير ٣/٣٩١ . (٢) تفسير القرطبي ١٧/٦٩ .
(٣) التفسير الكبير للرازي ٧/٧٠٥ . (٤) مختصر ابن كثير ٣/٣٩٢ .

مزاعمهم الباطلة في شأن الرسول فقال ﴿ **أم يقولون شاعرٌ نتربص به ريب المنون** ﴾ أي بل أيقول المشركون هو شاعر ننتظر به حوادث الدهر وصروفه حتى يهلك فنستريح منه ؟ قال الخازن : وريبُ المنون حوادث الدهر وصروفه ، وغرضهم أنه يهلك ويموت كما هلك من كان قبله من الشعراء ، والمنون اسم للموت وللدهر وأصله القطع ، سميا بذلك لأنهما يقطعان الأجل[١] .

قُلْ تَرَبَّصُواْ فَإِنِّي مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُتَرَبِّصِينَ ﴿٣١﴾ أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلَٰمُهُم بِهَٰذَآ أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ ﴿٣٢﴾ أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُۥ بَل لَّا يُؤْمِنُونَ ﴿٣٣﴾ فَلْيَأْتُواْ بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِۦٓ إِن كَانُواْ صَٰدِقِينَ ﴿٣٤﴾ أَمْ خُلِقُواْ مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ ٱلْخَٰلِقُونَ ﴿٣٥﴾ أَمْ خَلَقُواْ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ بَل لَّا يُوقِنُونَ ﴿٣٦﴾ أَمْ عِندَهُمْ خَزَآئِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ ٱلْمُصَيْطِرُونَ ﴿٣٧﴾ أَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُم بِسُلْطَٰنٍ مُّبِينٍ ﴿٣٨﴾

﴿ **قل تربصوا فإني معكم من المتربصين** ﴾ أي قل لهم يا محمد : انتظروا بي الموت فإني منتظر هلاككم كما تنتظرون هلاكي ، وهو تهكم بهم مع التهديد والوعيد ﴿ **أم تأمرهم أحلامُهم بهذا** ﴾ ؟ أي 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 ﴿ **أم هم قوم طاغون** ﴾ أي بل هم قوم مجاوزون الحد في الكفر والطغيان ، والمكابرة والعناد ﴿ **أم يقولون تقوَّله** ﴾ أي أم يقولون إن محمداً اختلق القرآن وافتراه من عند نفسه قال القرطبي : والتقوُّل تكلف القول ، وإنما يستعمل في الكذب في غالب الأمر ، يقال : قوَّلتني ما لم أقل أي ادعيته عليَّ ، وتقوَّل عليه أي كذب عليه[٣] ﴿ **بل لا يؤمنون** ﴾ أي ليس الأمر كما زعموا بل لا يصدقون بالقرآن استكباراً وعناداً ثم ألزمهم تعالى الحجة فقال ﴿ **فلْيأتوا بحديثٍ مثله إن كانوا صادقين** ﴾ أي فليأتوا بكلام مماثلٍ للقرآن في نظمه وحسنه وبيانه ، إن كانوا صادقين في قولهم إن محمداً افتراه ، وهو تعجيزٌ لهم مع التوبيخ ﴿ **أم خُلقوا من غير شيءٍ** ﴾ أي هل خُلقوا من غير ربٍ ولا خالق ؟ قال ابن عباس : من غير ربٍ خلقهم وقدَّرهم[٤] ﴿ **أم هم الخالقون** ﴾ أي أم هم الخالقون لأنفسهم ، حتى تجرءوا فأنكروا

---

(١) تفسير الخازن ٤/٢٠٩ . (٢) نفس المرجع السابق والصفحة . (٣) تفسير القرطبي ١٧/٧٣ .
(٤) تفسير القرطبي ١٧/٧٤ .

وجود الله جل وعلا ؟ ﴿ **أم خلقوا السمواتِ والأرض** ﴾ أي أم هم خلقوا السموات والأرض ؟ وإنما خصَّ السمواتِ والأرض بالذكر من بين سائر المخلوقات لعظمها وشرفها ، ثم بيَّن تعالى السبب في إنكارهم لوْحدانية الله فقال ﴿ **بل لا يوقنون** ﴾ أي بل لا يصدقون ولا يؤمنون بوحدانية الله وقدرته على البعث ولذلك ينكرون الخالق قال الخازن : ومعنى الآية هل خُلقوا من غير شيءٍ خلقهم فوجدوا بلا خالق وذلك مما لا يجوز أن يكون ، لأن تعلق الخلق بالخالق ضروري ، فإن أنكروا الخالق لم يجز أن يوجدوا بلا خالق ، أم هم الخالقون لأنفسهم ؟ وذلك في البطلان أشدُّ ، لأن ما لا وجود له كيف يخلق ؟ فإذا بطل الوجهان قامت الحجة عليهم بأن لهم خالقاً فليؤمنوا به ، وليوحدوه ، وليعبدوه ، ولْيوقنوا أنه ربهم وخالقهم[1] ﴿ **أم عندهم خزائن ربك** ﴾ ؟ أي أعندهم خزائن رزق الله ورحمته حتى يعطوا النبوة من شاءوا ويمنعوها عمن شاءوا ؟ قال ابن عباس : ﴿ خزائن **ربك** ﴾ المطر والرزقُ وقال عكرمة : النبوة[2] ﴿ **أم هم المسيطرون** ﴾ ؟ أي أم هم الغالبون القاهرون حتى يتصرفوا في الخلق كما يشاءون ؟ لا بل الله عز وجل هو الخالق المالك المتصرف وقال عطاء : ﴿ **أم هم المسيطرون** ﴾ أم هم الأرباب فيفعلون ما يشاءون ولا يكونون تحت أمر ولا نهي[3] ؟ ﴿ **أم لهم سُلَّم يستمعون فيه** ﴾ ؟ أي أم لهم مرقى ومصعد إلى السماء يستمعون فيه كلا م الملائكة والوحي فيعلمون أنهم على حقٍّ فهم به مستمسكون ؟ ﴿ **فليأتِ مستمعهم بسلطانٍ مبين** ﴾ أي 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 يكروهون لأنفسهم .

أَمْ لَهُ ٱلْبَنَٰتُ وَلَكُمُ ٱلْبَنُونَ ﴿٣٩﴾ أَمْ تَسْـَٔلُهُمْ أَجْرًا فَهُم مِّن مَّغْرَمٍ مُّثْقَلُونَ ﴿٤٠﴾ أَمْ عِندَهُمُ ٱلْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ ﴿٤١﴾ أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا فَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ هُمُ ٱلْمَكِيدُونَ ﴿٤٢﴾ أَمْ لَهُمْ إِلَٰهٌ غَيْرُ ٱللَّهِ سُبْحَٰنَ ٱللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٤٣﴾ وَإِن يَرَوْاْ كِسْفًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ سَاقِطًا يَقُولُواْ سَحَابٌ مَّرْكُومٌ ﴿٤٤﴾

فقال ﴿ **أم له البنات ولكم البنون** ﴾ ؟ أي كيف تجعلون لله البنات ـ مع كراهتكم لهن ـ وتجعلون لأنفسكم البنين ؟ أهذا هو المنطق والإنصاف ؟ قال القرطبي : سفَّه أحلامهم توبيخاً

(١) تفسير الخازن ٤/٢١٠ . (٢) تفسير القرطبي ١٧/٧٤ . (٣) تفسير ابن الجوزي ٨/٥٧ .

لهم وتقريعاً والمعنى أتضيفون إلى الله البنات مع أنفتكم منهن ، ومن كان عقله هكذا فلا يُستبعد منه إنكار البعث[١] وقال أبو السعود : تسفيهٌ لهم وتركيكٌ لعقولهم ، وإيذانٌ بأن من هذا رأيه لا يكاد يُعد من العقلاء ، فضلاً عن الترقي إلى عالم الملكوت ، والاطلاع على الأسرار الغيبية ، والالتفات إلى الخطاب لتشديد الإنكار والتوبيخ[٢] ﴿ **أمْ تسْألُهُم أجراً** ﴾ أي هل تسألهم يا محمد أجراً على تبليغ الرسالة وتعليم أحكام الدين ؟ ﴿ **فهم مِن مغرم مُثقلون** ﴾ أي فهم بسبب ذلك الأجر والغُرم الثقيل الذي أوجبته عليهم مجهدون ومتعبون فلذلك يزهدون في اتباعك ، ولا يدخلون في الإسلام ؟ فإن العادة أن من كلف إنساناً مالاً وضربَ عليه جُعلاً يصير مثقلاً وغارماً بسببه فيكرهه ولا يسمع قوله ولا يمتثله ﴿ **أم عندهم الغيبُ فهم يكتبون** ﴾ ؟ أي أعندهم علم الغيب حتى يعلموا أنَّ ما يخبرهم به الرسول ﷺ من أمور الآخرة والحشر والنشر باطلٌ فلذلك يكتبون هذه المعلومات عن معرفةٍ ويقين ؟ قال قتادة : هو ردٌّ لقولهم ﴿ **شاعر نتربص به ريب المنون** ﴾ والمعنى أعَلموا أن محمداً يموتُ قبلهم حتى يحكموا بذلك[٣] ؟ وقال ابن عباس : أم عندهم اللوح المحفوظ فهم يكتبون ما فيه ، ويُخبرون الناس بما فيه[٤] ؟ ليس الأمر كذلك فإنه لا يعلم أحدٌ من أهل السموات والأرض الغيب إلا الله ﴿ **أم يريدون كيداً** ﴾ ؟ أي أيريد هؤلاء المجرمون أن يتآمروا عليك يا محمد ؟ قال المفسرون : والآية إشارة إلى كيدهم في دار الندوة وتآمرهم على قتل الرسول ﷺ كما قال تعالى ﴿ وإذْ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ﴾ ﴿ **فالذين كفروا هم المكيدون** ﴾ أي فالذين جحدوا رسالة محمد هم المجزيون بكيدهم لأن ضرر ذلك عائد عليهم ، ووباله راجع على أنفسهم كقوله ﴿ ولا يحيق المكُر السيء إلا بأهله ﴾ قال الصاوي : وأوقع الظاهر ﴿ **فالذين كفروا** ﴾ موقع المضمر تشنيعاً وتقبيحاً عليهم بتسجيل وصف الكفر[٥] ﴿ **أم لهم إلهٌ غير اللّهِ** ﴾ ؟ أي ألهم إله خالق رازق غير الله تعالى حتى يلجأوا إليه وقت الضيق والشدة ؟ ويستنجدوا به لدفع الضُّرِّ والعذاب عنهم ؟ ﴿ **سبحان اللّهِ عمّا يشركون** ﴾ أي تنزَّه وتقدَّس الله عما يشركون به من الأوثان والأصنام قال الإمام الجلال : والاستفهام بـ «أم» في مواضعها الخمسة عشر للتوبيخ والتقريع والإنكار[٦] . . ثم أخبر تعالى عن شدة طغيانهم وفرط عنادهم فقال ﴿ **وإن يروا كِسفاً من السَّماء ساقطاً** ﴾ أي لو عذبناهم بسقوط قطع من السماء نزلت عليهم لم ينتهوا ولم يرجعوا ، ولقالوا في هذا النازل عناداً

(١) تفسير القرطبي ٧٦/١٧ . (٢) تفسير أبي السعود ١٧٥/٥ . (٣) تفسير ابن الجوزي ٥٨/٨ .
(٤) تفسير القرطبي ٧٦/١٧ . (٥) حاشية الصاوي ١٣٤/٤ . (٦) تفسير الجلالين ٢٢١/٤ .

واستهزاءً : إنه سحاب مركوم ﴿ **يقولوا سحابٌ مركوم** ﴾ أي إنه سحاب متراكم بعضُه فوق بعض قد سقط علينا قال أبوحيان : كانت قريشٌ قد اقترحت على رسول الله ﷺ فيما اقترحت من قولهم ﴿ أو تُسقط السماء كما زعمت علينا كِسفاً ﴾ فأخبر تعالى أنهم لو رأوا ذلك عياناً حسب اقتراحهم لبلغ بهم عتوهم وجهلهم أن يغالطوا أنفسهم فيما عاينوه ويقولوا : هو سحابٌ مركوم أي سحاب تراكم بعضه فوق بعض ممطرنا ، وليس بكسفٍ ساقطٍ للعذاب[1] .

فَذَرْهُمْ حَتَّىٰ يُلَٰقُوا۟ يَوْمَهُمُ ٱلَّذِى فِيهِ يُصْعَقُونَ ﴿٤٥﴾ يَوْمَ لَا يُغْنِى عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْـًٔا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿٤٦﴾ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ عَذَابًا دُونَ ذَٰلِكَ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٤٧﴾ وَٱصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا ۖ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ ﴿٤٨﴾ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَٰرَ ٱلنُّجُومِ ﴿٤٩﴾

﴿ **فذرهُم حتى يُلاقوا يومهم الذي فيه يُصعقون** ﴾ أي اتراكهم يا محمد يتمادون في غيهم وضلالهم ، حتى يلاقوا ذلك اليوم الرهيب ـ يوم القيامة ـ الذي يأتيهم فيه من العذاب ما يزيل عقولهم ويسلب ألبابهم ﴿ **يوم لا يُغني عنهم كيدهم شيئاً** ﴾ أي يوم لا ينفعهم كيدهم ولا مكرهم الذي استعملوه في الدنيا ولا يدفع عنهم شيئاً من العذاب ﴿ **ولا هم يُنصرون** ﴾ أي ولا هم يُمنعون من عذاب الله في الآخرة ﴿ **وإنَّ للَّذين ظلموا عذاباً دون ذلك** ﴾ أي وإن للذين كفروا عذاباً شديداً في الدنيا قبل عذاب الآخرة قال ابن عباس : هو عذاب القبر وقال مجاهد : هو الجوع والقحط سبع سنين[2] ﴿ **ولكنَّ أكثرهم لا يعلمون** ﴾ أي لا يعلمون أن العذاب نازل بهم ﴿ **واصبر لحكم ربك** ﴾ أي اصبْر يا محمد على قضاء ربك وحكمه ، فيما حَّملك به من أعباء الرسالة ﴿ **فإنك بأعيننا** ﴾ أي فإنك بحفظنا وكلاءتنا نحرسك ونرعاك ﴿ **وسبِّح بحمد ربك حين تقوم** ﴾ أي ونزِّه ربك عما لا يليق به من صفات النقصِ حين تقوم من منامك ومن كل مجلس بأن تقول : سبحان الله وبحمده قال ابن عباس : أي صلِّ للهِ حين تقومُ من منامك[3] ﴿ **ومن الليل فسبِّحه** ﴾ أي ومن الليل فاذكره واعبده بالتلاوة والصلاة والناس نيام كقوله ﴿ ومن الليل فتهجَّد به نافلةً لك ﴾ ﴿ **وإدبار النجوم** ﴾ أي وصلِّ له في آخر الليل حين تدبر وتغيب النجوم بضوء الصبح قال ابن عباس : هما الركعتان اللتان قبل صلاة الفجر وفي الحديث (ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها)[4] .

(تم بعونه تعالى تفسير سورة الطور)

(١) تفسير البحر المحيط ١٥٣/٨ . (٢) البحر المحيط ١٥٣/٨ .
(٣) تفسير ابن الجوزي ٦١/٨ . (٤) المختصر ٣٩٥/٣ .

(٥٣) سُورَةُ النَّجْمِ مَكِّيَّة وَآيَاتُهَا اثْنَتَانِ وَسِتُّونَ

بَيْنَ يَدَيْ السُّورَة

* 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 عبد الله صلوات الله عليه ، والذي رأى فيه الرسول الكريم عجائب وغرائب في ملكوت الله الواسع مما يدهش العقول ويحيّر الألباب ، وذكَّرت الناس بما يجب عليهم من الإيمان والتصديق ، وعدم المجادلة والمماراة في مواضيع 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 الملايئكة الكرام .
* ثم تحدثت عن الجزاء العادل يوم الدين ، حيث تجزى كل نفسٍ بما كسبت ، فينال المحسن جزاء إحسانه ، والمسيء جزاء إساءته ، ويتفرق إلى فريقين : إبرار ، وفجار .
* وقد ذكرت برهاناً على الجزاء العادل بأن كل إنسان ليس له إلا عمله وسعيه ، وأنه لا تحمل نفسٌ وزر أُخرى ، لأن العقوبة لا تتعدى غير المجرم ، وهو شرع الله المستقيم ، وحكمة العادل اُلذي بينه في القرآن العظيم ، وفي الكتب السماوية السابقة .
* وذكرت السورة الكريمة آثار قدرة الله جل وعلا في الإحياء ولإماتة ، والبعث بعد الفناء ، والإغناء والإفقار ، وخلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى .
* وختمت السورة الكريمة بما حلَّ 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 .

تفسـير سـورة النجـم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ ﴿١﴾ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ ﴿٢﴾ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ﴿٣﴾ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ﴿٤﴾ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ﴿٥﴾ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ ﴿٦﴾ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ﴿٧﴾ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ ﴿٨﴾ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ ﴿٩﴾ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ ﴿١٠﴾ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ ﴿١١﴾ أَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ ﴿١٢﴾ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ ﴿١٣﴾ عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ ﴿١٤﴾ عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ ﴿١٥﴾ إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ ﴿١٦﴾

﴿ والنَّجم إذا هوَى ﴾ أي أقسمُ بالنجم وقت سقوطه من علو قال ابن عباس : أقسم سبحانه بالنجوم إذا انقضَّت في إثر الشياطين حين استراقها السمع[١] وقال الحسن : المراد في الآية النجوم إذا انتثرت يوم القيامة كقوله ﴿ وإذا الكواكب انتثرت ﴾ قال ابن كثير : الخالق يُقسم بما شاء من خلقه ، والمخلوق لا ينبغي أن يُقسم إلا بالخالق[٢] **﴿ ما ضلَّ صاحبكُم ﴾** أي ما ضلَّ محمدٌ عن طريق الهداية ، ولا حاد عن نهج الاستقامة **﴿ وما غوى ﴾** أي وما اعتقد باطلاً قط بل هو في غاية الهدى والرشد قال أبو السعود : والخطاب لكفار قريش ، والتعبير بلفظ **﴿ صاحبكم ﴾** للإيذان بوقوفهم على تفاصيل أحواله ، فإن طول صحبتهم له ، ومشاهدتهم لمحاسن أوصافه العظيمة مقتضيةٌ ذلك[٣] **﴿ وما ينطقُ عن الهوى ﴾** أي لا يتكلم ﷺ عن هوى نفسي ورأي شخصي **﴿ إن هو إلا وحيٌ يوحى ﴾** أي لا يتكلم إلا عن وحيٍ من الله عزَّ وجل قال البيضاوي : أي ما القرآن إلا وحيٌ يوحيه الله إليه[٤] **﴿ علمه شديد القُوى ﴾** أي علَّمه القرآن ملكٌ شديدٌ قواه وهو جبريل الأمين قال المفسرون : ومما يدل على شدة قوته أنه قلع قرى قوم لوط وحملها على جناحه حتى بلغ بها السماء ثم قلبها ، وصاح بثمود فأصبحوا خامدين ، وكان هبوطه بالوحي على الأنبياء أو صعوده في أسرع من رجعة الطرف **﴿ ذو مِرَّة فاستوى ﴾** أي ذو حصافة في العقل ، وقوةٍ في الجسم ، فاستقرَّ جبريل على صورته الحقيقية **﴿ وهو بالأُفق الأعلى ﴾** أي وهو بأفق السماء حيث تطلع الشمس جهة المشرق قال ابن عباس : المراد بالأفق

---

(١) هذه إحدى الروايات عن ابن عباس ، وعنه أن المراد بالنجم الثريا إذا سقطت مع الفجر .

(٢) مختصر تفسير ابن كثير ٣/٣/٣٩٦ . (٣) تفسير أبي السعود ٥ . (٤) تفسير البيضاوي ٤/١٧١ .

الأعلى مطلع الشمس(١) قال الخازن : كان جبريل يأتي رسول الله ﷺ في صورة الآدميين كما كان يأتي الأنبياء قبله ، فسأله رسول الله ﷺ أن يريه نفسه على صورته التي جُبل عليها ، فأراه نفسه مرتين مرةً في الأرض ، ومرة في السماء ، فأما التي في الأرض فبالأفق الأعلى أي جانب المشرق حيث كان رسول الله ﷺ بحراء فطلع عليه جبريل من ناحية المشرق وفتح جناحيه فسدَّ ما بين المشرق والمغرب ، فخرَّ رسول الله ﷺ مغشياً عليه ، فنزل جبريل في صورة الآدميين فضمَّه إلى نفسه وجعل يمسح الغبار عن وجهه وهو قوله ﴿ **ثم دنا فتدلى** ﴾ وأما التي في السماء فعند سدرة المنتهى ، ولم يره أحدٌ من الأنبياء على صورته الملكية التي خُلق عليها إلا نبينا محمد ﷺ(٢) ﴿ **ثم دنا فتدلّى** ﴾ أي ثم اقترب جبريل من محمد وزاد في القرب منه ﴿ **فكان قاب قوسين أو أدنى** ﴾ أي فكان منه على مقدار قوسين أو أقل قال الألوسي : والمراد إفادة شدة القرب فكإنه قيل : فكان قريباً منه(٣) ﴿ **فأوحى إلى عبده ما أوحى** ﴾ أي فأوحى جبريل إلى **عبد الله** ورسوله محمد ﷺ ما أوحى إليه من أوامر الله عز وجل ﴿ **ما كذب الفؤاد ما رأى** ﴾ أي ما كذب قلب محمد ما رآه ببصره من صورة جبريل الحقيقية قال ابن مسعود : رأى رسول الله ﷺ جبريل في صورته وله ستمائة جناح ، كل جناح منهما قد سدَّ الأفق ، يسقط من جناحه من التهاويل والدر والياقوت ما اللهُ به عليم(٤) ﴿ **أفتمارونه على ما يرى** ﴾ ؟ أي أفتجادلونه يا معشر المشركين على ما رأى ليلة الإسراء والمعراج ؟ قال في البحر : كانت قريش حين أخبرهم ﷺ بأمره في الإسراء كذبوا واستخفوا حتى وصف لهم ﷺ بيت المقدس ، والجمهور على أن المرئي مرتين هو جبريل ، وعن ابن عباس وعكرمة أن الرسول ﷺ رأى ربه بعيني رأسه ، وأنكرت ذلك عائشة وقالت إنه رأى جبريل في صورته مرتين ثم قال أبو حيان : والصحيح أن جميع ما في هذه الآيات هو مع جبريل بدليل قوله تعالى ﴿ **ولقد رآه نزلةً أخرى** ﴾ إنه يقتضي مرة متقدمة(٥) ﴿ **ولقد رآه نزلةً أخرى** ﴾ أي رأى الرسول جبريل في صورته الملكية مرةً أُخرى ﴿ **عند سِدرة المنتهى** ﴾ أي عند سدرة المنتهى التي هي في السماء السابعة قرب العرش قال المفسرون : **والسِدرة** شجرة النَّبق تنبع من أصلها الأنهار ، وهي عن يمين العرش ، وسميت سدرة المنتهى لأنه ينتهي إليها علم الخلائق وجميع الملائكة ، ولا يعلم أحدٌ ما وراءها إلا الله جل وعلا وفي الحديث (ثم

(١) تفسير القرطبي ٨٨/١٧ . (٢) تفسير الخازن ٢١٣/٤ . (٣) تفسير الألوسي ٤٨/٢٧ .
(٤) أخرجه الإمام أحمد . (٥) البحر المحيط ١٥٨/٨ أقول : ما ذكره صاحب البحر قويٌ من حيث الدلالة ، ومذهب أهل السنة أن النبي ﷺ رأى ربه ليلة المعراج في السموات العلى رؤية بصرية ، ولهم أدلة من السنة النبوية ، أمَّا الآيات الكريمة فالراجح ما قاله الجمهور ، والله أعلم .

صُعد بي إلى السماء السابعة ، ورفعت إليَّ سدرة المنتهى ، فإذا نبقها ـ أي ثمرها ـ مثل قلال هجر ، وإذا أوراقها كآذان الفيلة . .)[1] ﴿ **عندها جنة المأوى** ﴾ أي عند سدرة المنتهى الجنة التي تأوي إليها الملائكة وأرواح الشهداء والمتقين ﴿ **إذْ يغشى السِّدرة ما يغشى** ﴾ أي رآه وقت ما يغشى السدرة ما يغشى من العجائب قال الحسن : غشيها نور رب العالمين فاستنارت وقال ابن مسعود : غشيها فراش من ذهب[2] وفي الحديث (لما غشيها من أمر الله ما غشيها تغيَّرت ، فما أحد من خلق الله يستطيع أن يصفها من حسنها)[3] قال المفسرون : رأى عليه السلام شجرة سدرة المنتهى وقد غشيتها سبحان أنوار الله عز وجل ، حتى ما يستطيع أحد أن ينظر إليها ، وغشيتها الملائكة أمثال الطيور يعبدون الله عندها ، يجتمعون حولها مسبِّحين زائرين كما يزور الناس الكعبة وفي الحديث (رأيت السدرة يغشاها فراش من ذهب ، ورأيت على كل ورقة ملكاً قائماً يسبح الله تعالى)[4] .

مَا زَاغَ ٱلْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ ﴿١٧﴾ لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ ءَايَٰتِ رَبِّهِ ٱلْكُبْرَىٰٓ ﴿١٨﴾ أَفَرَءَيْتُمُ ٱللَّٰتَ وَٱلْعُزَّىٰ ﴿١٩﴾ وَمَنَوٰةَ ٱلثَّالِثَةَ ٱلْأُخْرَىٰٓ ﴿٢٠﴾ أَلَكُمُ ٱلذَّكَرُ وَلَهُ ٱلْأُنثَىٰ ﴿٢١﴾ تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَىٰٓ ﴿٢٢﴾ إِنْ هِىَ إِلَّآ أَسْمَآءٌ سَمَّيْتُمُوهَآ أَنتُمْ وَءَابَآؤُكُم مَّآ أَنزَلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَٰنٍ ۚ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَمَا تَهْوَى ٱلْأَنفُسُ ۖ وَلَقَدْ جَآءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ ٱلْهُدَىٰٓ ﴿٢٣﴾ أَمْ لِلْإِنسَٰنِ مَا تَمَنَّىٰ ﴿٢٤﴾ فَلِلَّهِ ٱلْـَٔاخِرَةُ وَٱلْأُولَىٰ ﴿٢٥﴾

﴿ **ما زاغَ البصر** ﴾ أي ما مال بصر النبي ﷺ في ذلك المقام وفي تلك الحضرة يميناً وشمالاً ﴿ **وما طغَى** ﴾ أي وما جاوز الحدَّ الذي رأى قال القرطبي : أي لم يمدَّ بصره إلى غير ما رأى من الآيات ، وهذا وصف أدب النبي ﷺ في ذلك المقام إذ لم يلتفت يميناً ولا شمالاً[5] وقال الخازن : لما تجلَّى رب العزة وظهر نوره ، ثبت ﷺ في ذلك المقام العظيم الذي تحار فيه العقول ، وتزلُّ فيه الأقدام ، وتميل فيه الأبصار[6] ﴿ **لقد رأى مِنْ آياتِ ربه الكُبرى** ﴾ أي والله لقد رأى محمد ـ ليلة المعراج ـ عجائب ملكوت الله ، رأى سدرة المنتهى ، والبيت المعمور ، والجنة والنار ، ورأى جبريل في صورته التي يكون عليها في السموات له ستمائة جناح ، ورأى رفرفاً أخضر من الجنة قد سدَّ الأفق[7] ، وغير ذلك من الآيات العظام قال الفخر : وفي الآية دليلٌ

---

(١) جزء من حديث أخرجه الشيخان . (٢) الحديث رواه مسلم . (٣) أخرجه مسلم أيضاً .
(٤) تفسير أبي السعود ١٥٧/٥ . (٥) تفسير القرطبي ٩٨/١٧ . (٦) تفسير الخازن ٢١٦/٤ .
(٧) رؤيته ﷺ للرفرف الأخضر سد الأفق أخرجها البخاري عن ابن مسعود .

على أن النبي ﷺ رأى ليلة المعراج آياتِ الله ولم يرَ الله كما قال البعض ، ووجهه أن الله ختم قصة المعراج برؤ ية الآيات ، وقال في الإسراء ﴿ لنريه من آياتنا ﴾ ولو كان رأى ربه لكان ذلك أعظم ما يمكن ولأخبر تعالى به[١] ﴿ **أفرأيتم اللاتَ والعُزَّى ومناة الثالثة الأخرى** ﴾ أي أخبرونا يا معشر الكفار عن هذه الآلهة التي تعبدونها « اللات والعزى ومناة » هل لها من القدرة والعظمة التي وُصف بها رب العزة شيء حتى زعمتم أنها آلهة ؟ قال الخازن : هذه أسماء أصنام اتخذوها آلهة يعبدونها ، وشتقوا لها أسماء من أسماء الله عز وجل فقالوا من الله اللات ، ومن العزيز العُزَّى ، وكانت اللات بالطائف ، والعُزَّى بغطفان وقد حطمها خالد بن الوليد ، ومناة صنم لخزاعة يعبده أهل مكة[٢] ﴿ **ألكم الذَّكر وله الأنثى** ﴾ ؟ توبيخٌ وتقريع أي ألكم يا معشر المشركين النوع المحبوب من الأولاد وهو الذكر، وله تعالى النوع المذموم بزعمكم وهو الأنثى ؟ ﴿ **تلك إذاً قسمةٌ ضِيزَى** ﴾ أي تلك القسمة قسمة جائرة غير عادلة حيث جعلتم لربكم ما تكرهونه لأنفسكم قال الرازي : إنهم ما قالوا لنا البنون وله البنات ، وإنما نسبوا إلى الله البنات وكانوا يكرهونهن كما قال تعالى ﴿ **ويجعلون للهِ ما يكرهون** ﴾ فلما نسبوا إلى الله البنات حصل من تلك النسبة قسمة جائرة[٣] ﴿ **إن هي إلاّ أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم** ﴾ أي ما هذه الأوثان إلا أسماء مجردة لا معنى تحتها لأنها لا تضر تنفع ، سميتموها آله أنتم وآباؤكم وهي مجرد تسميات ألقيت على جمادات ﴿ **ما أنزل اللهُ بها من سلطان** ﴾ أي ما أنزل الله بها من حجة ولا برهان ﴿ **إنْ يتبعون إلا الظنَّ وما تهوى الأنفسُ** ﴾ أي ما يتبعون في عبادتها إلا الظنون والأوهام ، وما تشتهيه أنفسهم مما زينه لهم الشيطان ﴿ **ولقد جاءهم من ربِّهم الهدى** ﴾ أي 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 الجوزي : وفيه تعجيبٌ من حالهم إذ لم يتركوا عبادتها بعد وضوح البيان[٤] ﴿ **أم للإنسان ما تمنَّى** ﴾ أي ليس للإنسان كل ما يشتهي حتى يطمع في شفاعة الأصنام قال الصاوي : والمراد بالإنسان الكافر ، وهذه الآية تجر بذيلها على من يلتجيء لغير الله طلباً للفاني ، ويتبع هوى نفسه فيما تطلبه فليس له ما يشتهي ، واتباعُ الهوى هوان[٥] ﴿ **فللهِ الآخرةُ والأولى** ﴾ أي فالملك كله لله يعطي من يشاء ويمنع من يشاء ، لأنه مالك الدنيا والآخرة ، وليس الأمر كما يشتهي الإنسان ، بل هو تعالى يعطي من اتبع هداه وترك هواه . .

---

(١) التفسير الكبير ٧/٧٤٠ . (٢) تفسير الخازن ٤/٢١٨ . (٣) التفسير الكبير ٧/٧٤٣ .
(٤) تفسير ابن الجوزي ٨/٧٤ . (٥) حاشية الصاوي على الجلالين ٤/١٣٩ .

* وَكَم مِّن مَّلَكٍ فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ لَا تُغْنِي شَفَٰعَتُهُمْ شَيْـًٔا إِلَّا مِنۢ بَعْدِ أَن يَأْذَنَ ٱللَّهُ لِمَن يَشَآءُ وَيَرْضَىٰٓ ﴿٣٦﴾ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْـَٔاخِرَةِ لَيُسَمُّونَ ٱلْمَلَٰٓئِكَةَ تَسْمِيَةَ ٱلْأُنثَىٰ ﴿٣٧﴾ وَمَا لَهُم بِهِۦ مِنْ عِلْمٍ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ ٱلْحَقِّ شَيْـًٔا ﴿٣٨﴾ فَأَعْرِضْ عَن مَّن تَوَلَّىٰ عَن ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا ﴿٢٩﴾ ذَٰلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِۦ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ ٱهْتَدَىٰ ﴿٣٠﴾

ثم أكَّد هذا المعنى بقوله ﴿ **وكمْ من ملك في السموات** ﴾ أي وكثير من الملائكة الأبرار الأطهار المنبثين في السموات ﴿ **لاتغني شفاعتهم شيئاً** ﴾ أي أن الملائكة مع علو منزلتهم ورفعة شأنهم لا تنفع شفاعتهم أحداً إلا بإذن الله ، فكيف تشفع الأصنام مع حقارتها ؟! ﴿ **إلاَّ من بعد أن يأذن اللهُ لمن يشاء ويرضى** ﴾ أي إلا من بعد أن يأذن تعالى في الشفاعة لمن يشاء من أهل التوحيد والإيمان ويرضى عنه كقوله تعالى ﴿ ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ﴾ قال ابن كثير : فإذا كان هذا في حق الملائكة المقربين ، فكيف ترجون أيها الجاهلون شفاعة الأصنام والأنداد عند الله تعالى[1] ؟ ثم أخبر تعالى عن ضلالات المشركين فقال ﴿ **إنَّ الذين لا يُؤمنون بالآخرة** ﴾ أي لا يصدقون بالبعث والحساب ﴿ **ليُسمُّون الملائكة تسمية الأنثى** ﴾ أي ليزعمون أنهم إناثٌ وأنهم بناتُ الله ﴿ **وما لهم به من علم** ﴾ أي لا علم لهم بما يقولون أصلاً ، لأنهم لم يشاهدوا خلق الملائكة ، ولا جاءهم عن الله حجة أو برهان ﴿ **إن يتبعون إلا الظنَّ** ﴾ أي ما يتبعون في هذه الأقوال الباطلة إلا الظنون والأوهام ﴿ **وإنَّ الظنَّ لا يُغني من الحقِّ شيئاً** ﴾ أي وإن الظنَّ لا يجدي شيئاً ، ولا يقوم أبداً مقام الحق ﴿ **فأعْرض عمَّن تولَّى عن ذِكْرنا** ﴾ أي فأعرض يا محمد عن هؤلاء المشركين الذين استنكفوا عن الإيمان والقرآن ﴿ **ولم يُرد إلا الحياة الدنيا** ﴾ أي وليس له همٌ إلا الدنيا وما فيها من النعيم الزائل ، والمتعة الفانية قال أبو السعود : والمراد النهيُ عن دعوة المعرض عن كلام الله وعدم الاعتناء بشأنه ، فإن من أعرض عما ذكر ، وانهمك في الدنيا بحيث صارت منتهى همته وقصارى سعيه ، لا تزيده الدعوة إلا عناداً وإصراراً على الباطل[2] ﴿ **ذلك مبلغهم من العِلم** ﴾ أي ذلك نهاية علمهم وغاية إدراكهم أن آثروا الدنيا على الآخرة ﴿ **إنَّ ربَّك هُو أعلم بمن ضلَّ عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى** ﴾ أي هو عالم بالفريقين : الضالين والمهتدين ويجازيهم بأعمالهم .

---

(١) مختصر تفسير ابن كثير ٣/٤٠١ . (٢) تفسير أبي السعود ٥/١٦٠ .

وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ لِيَجْزِيَ ٱلَّذِينَ أَسَـٰٓـُٔوا۟ بِمَا عَمِلُوا۟ وَيَجْزِيَ ٱلَّذِينَ أَحْسَنُوا۟ بِٱلْحُسْنَى ﴿٣١﴾
ٱلَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَـٰٓئِرَ ٱلْإِثْمِ وَٱلْفَوَٰحِشَ إِلَّا ٱللَّمَمَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ وَٰسِعُ ٱلْمَغْفِرَةِ ۚ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنشَأَكُم مِّنَ
ٱلْأَرْضِ وَإِذْ أَنتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَـٰتِكُمْ ۖ فَلَا تُزَكُّوٓا۟ أَنفُسَكُمْ ۖ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ ٱتَّقَىٰٓ ﴿٣٢﴾ أَفَرَءَيْتَ ٱلَّذِى تَوَلَّىٰ ﴿٣٣﴾
وَأَعْطَىٰ قَلِيلًا وَأَكْدَىٰٓ ﴿٣٤﴾ أَعِندَهُۥ عِلْمُ ٱلْغَيْبِ فَهُوَ يَرَىٰٓ ﴿٣٥﴾ أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَىٰ ﴿٣٦﴾

﴿ **ولله ما في السموات وما في الأرض** ﴾ أي له كل ما في الكون خلقاً وملكاً وتصرفاً ليس لأحدٍ من ذلك شيء أصلاً ﴿ **ليجزيَ الَّذين أساءوا بما عمِلوا** ﴾ أي ليجازي المسيء بإساءته ﴿ **ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى** ﴾ أي وليجازي المحسن بالجنة جزاء إحسانه قال ابن الجوزي : والآية إخبارٌ عن قدرته وسعة ملكه ، وهو كلام معترض بين الآية الأولى وبين قوله ﴿ **ليجزي الذين أساءوا** ﴾ لأنه إذا كان أعلم بالمسيء وبالمحسن جازى كلاً بما يستحقه ، وإنما يقدر على مجازاة الفريقين إذا كان واسع الملك[1] . . ثم ذكر تعالى صفات المتقين المحسنين فقال ﴿ **الذين يجتنبون كبائر الإِثم** ﴾ أي يبتعدون عن كبائر الذنوب كالشرك والقتل وأكل مال اليتيم ﴿ **والفواحش** ﴾ أي ويبتعدون عن الفواحش جمع فاحشة وهي ما تناهى قبحها عقلاً وشرعاً كالزنى ونكاح زوجة الأب لقوله تعالى ﴿ ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة ﴾ وقوله ﴿ ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتاً وساء سبيلاً ﴾ ﴿ **إلاّ اللَّمم** ﴾ أي إلا ما قلَّ وصغر من الذنوب قال القرطبي : وهي الصغائر التي لا يسلم من الوقوع فيها إلا من عصمه الله كالقبلة والغمزة والنظرة[2] وفي الحديث (إن الله عز وجل كتب على ابن آدم حظه من الزنى ، أدرك ذلك لا محالة ، فزنى العينين النظر ، وزنى اللسانِ النطقُ ، والنفسُ تتمنى وتشتهي ، والفرج يصدِّق ذلك أو يكذبه)[3] فإذا اجتنب العبد كبائر الذنوب غفر الله بفضله وكرمه الصغائر لقوله تعالى ﴿ إن تجتنبوا كبائر ما تُنهون عنه نكفِّر عنكم سيئاتكم ﴾ يعني الصغائر[4] ﴿ **إنَّ ربَّك واسِعُ المغفرة** ﴾ أي هو تعالى غفار الذنوب ستار العيوب ، يغفر لمن ذلك ثم تاب قال ابن كثير : أي رحمته وسعت كل شيء ، ومغفرته تسع الذنوب كلها لمن تاب منها[5] قال البيضاوي : ولعله عقَّب به وعيد المسيئين ووعد المحسنين ، لئلا ييأس صاحب الكبيرة من

---

(١) تفسير ابن الجوزي ٨/٧٥ . ___ (٢) تفسير القرطبي ١٧/١٠٦ . (٣) أخرجه البخاري ومسلم .
(٤) قال الخازن : روي عن عمر وابن عباس أنهما قالا : لا كبيرة في الإسلام ومعناه لا كبيرة مع استغفار ، ولا صغيرة مع الإصرار ، فالكبيرة تمحى بالاستغفار والتوبة ، والصغيرة تصير كبيرة بالإصرار عليها .
(٥) مختصر ابن كثير ٣/٤٠٣ .

رحمته ، ولا يتوهم وجوب العقاب على الله تعالى[1] ﴿ **هو أعلمُ بكم إذْ أنشأكُم من الأرض** ﴾ أي هو جل وعلا أعلم بأحوالكم منكم قبل أن يخلقكم ، ومن حين أن خلق أباكم آدم من التراب ﴿ **وإذْ أنتمْ أجنَّةٌ في بُطون أُمَّهاتكم** ﴾ أي ومن حين أن كنتم مستترين في أرحام أمهاتكم ، فهو تعالى يعلم التقيَّ والشقي ، والمؤمن والكافر ، والبرَّ والفاجر ، علم ما تفعلون وإلى ماذا تصيرون ﴿ **فلا تُزكُّوا أنْفُسكم** ﴾ أي لا تمدحوها على سبيل الإعجاب ، ولا تشهدوا لها بالكمال والتقى ، فإن النفس خسيسة إذا مُدحت اغترت وتكبَّرت قال أبو حيان : أي لا تنسبوها إلى الطهارة عن المعاصي ، ولا تثنوا عليها ، فقد علم الله منكم الزكيَّ والتقي قبل إخراكم من صلب آدم ، وقبل إخراجكم من بطون أُمهاتكم[2] ﴿ **هو أعلم بمن اتقى** ﴾ أي هو تعالى العالم بمن أخلص العمل ، واتقى ربه في السر والعلن . ﴿ **أفرأيتَ الَّذي تولَّى** ﴾ أي أخبرني يا محمد عن هذا الفاجر الأثيم الذي أعرض عن الإيمان واتباع الهدى ؟ ﴿ **وأعطى قليلاً وأكدى** ﴾ أي وأعطى لصاحبه الذي عيَّره قليلاً من المال المشروط ثم بخل بالباقي قال مجاهد : نزلت في الوليد بن المغيرة[3] ﴿ **أعندهُ علم الغيب فهو يرى** ﴾ أي أعنده علمٌ بالأمور الغيبية حتى يعلم أن صاحبه يتحمل عنه العذاب ؟ ﴿ **أم لم يُنبأ بما في صُحُف مُوسى** ﴾ أي لم يُخبر بما في التوراة المنزلة على موسى .

وَإِبْرَاهِيمَ ٱلَّذِى وَفَّىٰٓ ﴿٣٧﴾ أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ﴿٣٨﴾ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَٰنِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ﴿٣٩﴾ وَأَنَّ سَعْيَهُۥ سَوْفَ
يُرَىٰ ﴿٤٠﴾ ثُمَّ يُجْزَىٰهُ ٱلْجَزَآءَ ٱلْأَوْفَىٰ ﴿٤١﴾ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ ٱلْمُنتَهَىٰ ﴿٤٢﴾ وَأَنَّهُۥ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ ﴿٤٣﴾ وَأَنَّهُۥ هُوَ أَمَاتَ
وَأَحْيَا ﴿٤٤﴾ وَأَنَّهُۥ خَلَقَ ٱلزَّوْجَيْنِ ٱلذَّكَرَ وَٱلْأُنثَىٰ ﴿٤٥﴾ مِن نُّطْفَةٍ إِذَا تُمْنَىٰ ﴿٤٦﴾ وَأَنَّ عَلَيْهِ ٱلنَّشْأَةَ ٱلْأُخْرَىٰ ﴿٤٧﴾
وَأَنَّهُۥ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ ﴿٤٨﴾ وَأَنَّهُۥ هُوَ رَبُّ ٱلشِّعْرَىٰ ﴿٤٩﴾ وَأَنَّهُۥٓ أَهْلَكَ عَادًا ٱلْأُولَىٰ ﴿٥٠﴾ وَثَمُودَا۟ فَمَآ أَبْقَىٰ ﴿٥١﴾

﴿ **وإبراهيم الذي وفَّى** ﴾ أي وبما في صحف ابراهيم الذي تَّمم ما أُمر به من طاعة الله وتبليغ رسالته ، على وجه الكمال والتمام قال الحسن : ما أمره الله بشيء إلا وفَّى به كقوله تعالى ﴿ وإذِ ابتلى إبراهيم ربُّه بكلمات فأتمهنَّ ﴾ ﴿ **ألاَّ تزرُ وازِرةٌ وِزْرَ أُخرى** ﴾ أي أن لا تحمل نفسٌ ذنب غيرها ، ولا يؤاخذ أحدٌ بجريرة غيره ، والآية ردٌّ على من زعم أنه يتحمل العذاب عن غيره كقوله تعالى ﴿ وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتَّبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم ﴾ ﴿ **وأنْ ليس**

(١) تفسير البيضاوي ٤/١٧٣ . (٢) تفسير البحر المحيط ٨/١٦٥ . (٣) انظر سبب النزول السابق .

للإنسان إلاَّ ما سعى ﴾ أي وأنه ليس للإنسان إلا عمله وسعيه قال ابن كثير : أي كما لا يُحمل عليه وزرُ غيره ، كذلك لا يحصل له من الأجر إلا ما كسب هو لنفسه[١] ﴿ **وأنَّ سعْيهُ سوف يُرى** ﴾ أي وأن عمله سيُعرض عليه يوم القيامة ، ويراه في ميزانه قال الخازن : وفي الآية بشارة للمؤمن ، وذلك أن الله تعالى يريه أعماله الصالحة ليفرح بها ، ويحزن الكافر بأعماله الفاسدة فيزداد غماً[٢] ﴿ **ثم يُجزاهُ الجزاء الأوفى** ﴾ أي ثم يُجزى بعمله الجزاء الأتم الأكمل ، وهو وعيدٌ للكافر ووعدٌ للمؤمن ﴿ **وأنَّ إلى ربك المنتهى** ﴾ أي إليه جل وعلا المرجع والمآب والمصير فيعاقب ويثيب . . ثم شرع تعالى في بيان آثار قدرته فقال ﴿ **وأنَّهُ هو أضحك وأبكى** ﴾ أي هو الذي خلق الفرح والحزن ، والسرور والغم ، فأضحك في الدنيا من أضحك ، وأبكى من أبكى قال مجاهد : أضحك أهل الجنة وأبكى أهل النار[٣] ﴿ **وأنه هو أمات وأحيا** ﴾ أي خلق الموت والحياة فهو جل وعلا القادر على الإماتة والإحياء لا غيره ، ولهذا كرر الإسناد « هو » لبيان أن هذا من خصائص فعل الله ﴿ **وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى** ﴾ أي أوجد الصنفين الذكر والأنثى من أولاد آدم ومن كل حيوان قال الخازن : والغرض أنه تعالى هو القادر على إيجاد الضدين في محل واحد : الضحك والبكاء ، والإحياء والإماتة ، والذكر والأنثى ، وهذا شيء لا يصل إليه فهم العقلاء ولا يعلمونه ، وإنما هو بقدرة الله تعالى وخلقه لا بفعل الطبيعة ، وفيه تنبيه على كمال قدرته ، لأن النطفة شيء واحد خلق الله منها أعضاء مختلفة ، وطباعاً متباينة ، وخلق منها الذكر والأنثى ، وهذا من عجيب صنعته وكمال قدرته[٤] ، ولهذا قال ﴿ **مِنْ نُطفة إذا تُمنى** ﴾ أي خلق الذكر والأنثى من نطفة إذا تدفقت من صلب الرجل ، وصُبت في رحم المرأة ﴿ **وأنَّ عليه النَّشأة الأخرى** ﴾ أي وأن عليه جل وعلا إعادة خلق النَّاس للحساب والجزاء ، وإحياؤهم بعد موتهم قال في البحر : لما كانت هذه النشأة ينكرها الكفار بولغ فيها بقوله تعالى ﴿ عليه ﴾ كأنه تعالى أوجب ذلك على نفسه[٥] ﴿ **وأنَّهُ هو أغنى وأقْنى** ﴾ أي أغنى من شاء ، وأفقر من شاء[٦] وقال ابن عباس : أعطى فأرضى ، أغنى الإنسان ثم رضاه بما أعطاه ﴿ **وأنَّه هو ربُّ الشِعرى** ﴾ أي هو ربُّ الكوكب المضيء المسمَّى بالشعرى الذي كانوا يعبدونه قال أبو السعود : أي هو رب معبودهم وكانت خزاعة تعبدها ، سنَّ لهم ذلك رجلٌ من أشرافهم هو « أبو كبشة »[٧] ﴿ **وأنَّه أهلك عاداً الأولى** ﴾ أي أهلك قوم عاد القدماء الذين بُعث لهم نبيُّ الله

(١) مختصر تفسير ابن كثير ٤٠٤/٣ . (٢) تفسير الخازن ٢٢٣/٤ . (٣) البحر المحيط ١٦٨/٨ . (٤) تفسير الخازن ٢٢٤/٤ (٥) البحر المحيط ١٦٨/٨ . (٦) هذا قول ابن زيد ثم قرأ ﴿ **يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر** ﴾ (٧) تفسير أبي السعود ١٦٣/٥ .

« هود » عليه السلام ، وكانوا من أشد الناس وأقواهم ، وأعتادهم على الله وأطغاهم ، فأهلكهم الله بالريح الصرصر العاتية قال البيضاوي : سميت عاداً الأولى أي القدماء لأنهم أُولى الأمم هلاكاً بعد قوم نوح عليه السلام[1] ﴿ وثمود فما أبقى ﴾ أي وثمود دمَّرهم فلم يُبق منهم أحد .

﴿ وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا۟ هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَىٰ ﴿٥٢﴾ وَٱلْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَىٰ ﴿٥٣﴾ فَغَشَّىٰهَا مَا غَشَّىٰ ﴿٥٤﴾ فَبِأَىِّ ءَالَآءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ ﴿٥٥﴾ هَـٰذَا نَذِيرٌ مِّنَ ٱلنُّذُرِ ٱلْأُولَىٰٓ ﴿٥٦﴾ أَزِفَتِ ٱلْءَازِفَةُ ﴿٥٧﴾ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ ٱللَّهِ كَاشِفَةٌ ﴿٥٨﴾ أَفَمِنْ هَـٰذَا ٱلْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ ﴿٥٩﴾ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ ﴿٦٠﴾ وَأَنتُمْ سَـٰمِدُونَ ﴿٦١﴾ فَٱسْجُدُوا۟ لِلَّهِ وَٱعْبُدُوا۟ ﴿٦٢﴾ ﴾

﴿ وقومَ نُوح من قبلُ ﴾ أي وقوم نوح قبل عادٍ وثمود أهلكناهم ﴿ إنهم كانُوا هُم أظلم وأطغى ﴾ أي كانوا أظلم من الفريقين ، وأشد تمرداً وطغياناً ممن سبقهم ، قال في البحر : كانوا في غاية العتو والإيذاء لنوح عليه السلام ، يضربونه حتى لا يكاد يتحرك ، ولا يتأثرون بشيء مما يدعوهم إليه قال قتادة : دعاهم ألف سنة إلا خمسين عاماً ، كلما هلك قرن نشأ قرن ، حتى كان الرجل يأخذ بيد ابنه يتمشى به إلى نوح ليحذره منه ويقول له : يا بني إن أبي مشي بي إلى هذا وأنا مثلك يومئذٍ فإياك أن تصدقه ، فيموت الكبير على الكفر ، وينشأ الصغير على بغض نوح[2] ﴿ والمُؤْتفكة أَهوى ﴾ أي وقرى قوم لوط أهواها فأسقطها على الأرض بعد أن انقلبت بهم فصار عاليها سافلها ، وذلك أن جبريل رفعها إلى السماء ثم أهوى بها ﴿ فغشَّاها ما غشَّى ﴾ أي فغطَّاها من فنون العذاب ما غطَّى ، وفيه تهويلٌ للعذاب وتعميمٌ لما أصابهم منه قال في البحر : والمؤتفكة هي 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 ﴿ فغشاها ما غشَّى ﴾[3] ﴿ فبِأي آلاءِ ربِّك تتمارى ﴾ أي فبأي نعم الله الدالة على وحدانيته وقدرته تتشكك أيها الإنسان وتكذب !! ﴿ هذا نذيرٌ من النُّذر الأولى ﴾ أي هذا هو محمد رسول منذر كسائر الرسل ومن جنس المنذرين الأولين وقد علمتم ما حلَّ بالمكذبين ﴿ أزِفت الآزِفةُ ﴾ أي دنت الساعة واقتربت القيامة قال القرطبي : سميت آزفة لدنوها وقرب قيامها[4] ﴿ ليس لها من دونِ الله

(١) تفسير البيضاوي ٤/١٧٤ . (٢) البحر المحيط ٨/١٧٠ . (٣) نفس المرجع السابق والصفحة .
(٤) تفسير القرطبي ١٧/١٢٢ .

كاشفةٌ ﴾ أي لا يقدر على كشفها وردها إذا غشيت الخلق بأهوالها وشدائدها **إلا الله** تعالى ﴿ **أفمن هذا الحديث تعجبون** ﴾ ؟ استفهامٌ للتوبيخ أي أفمن هذا القرآن تعجبون يا معشر المشركين سخرية واستهزاءً ؟ ﴿ **وتضحكون ولا تبكون** ﴾ أي وتضحكون عند سماعة ، ولا تبكون من زواجره وآياته ؟ وقد كان حقكم أن تبكوا الدم بدل الدمع حزناً على ما فرطتم ﴿ **وأنتم سامدون** ﴾ أي وأنتم لاهون غافلون ؟ ﴿ **فاسجدوا للّهِ واعبدوا** ﴾ أي فاسجدوا لله الذي خلقكم وأفردوه بالعباده ، ولا تعبدوا اللات والعزى ، ومناة والشعرى ، فهو الواحد الأحد الفرد الصمد ، الذي لا يليق السجود والعبادة إلاَّ له جل وعلا .

(تم بعونه تعالى تفسير سورة النجم)

(٥٤) سُورَةُ القَمَرِ مَكيّة
وآياتها خمس وخمسون

بيْنَ يَدَيْ السُّورَة

* سورة القمر من السور المكية ، وقد عالجت أصول العقيدة الإسلامية ، وهي من بدئها إلى نهايتها حملةٌ عنيفةٌ مفزعة على المكذبين بآيات القرآن ، وطابع السورة الخاص ، هو طابع التهديد والوعيد ، والإعذار والإنذار ، مع صور شتَّى من مشاهد العذاب والدمار .
* ابتدأت السورة الكريمة بذكر تلك « المعجزة الكونية » معجزة انشقاق القمر ، التي هي 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 ﴿ **اقتربت الساعةُ وانشقَّ القمر * وإن يروا آيةً يُعرضو ويقولوا سحرٌ مستمر** . . ﴾ الآيات .
* ثم انتقلت للحديث عن أهوال القيامة وشدائدها ، بأسلوب مخيف يهز المشاعر هزاً ، ويحرك في النفس الرعب والفزع من هول ذلك اليوم العصيب ﴿ **فتولَّ عنهم يوم يدع الداع إلى شيءٍ نكر * خُشَّعاً أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جرادٌ منتشر * مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر** ﴾ .
* وبعد الحديث عن كفار مكة ، يأتي الحديث عن مصارع المكذبين ، وما نالهم في الدنيا من ضروب العذاب والدمار بدءاً بقوم نوح ﴿ **كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنونٌ وازدجر** . . ﴾ .
* ثم تلاه الحديث عن الطغاة المتجبرين من الأمم السالفة ، الذين كذبوا الرسل فأهلكهم الله إهلاكاً فظيعاً ، ودمَّرهم عن بكرة أبيهم ، وقد تحدثت الآيات عن قوم « عاد ، وثمود ، وقوم لوط ، وقوم فرعون » وغيرهم من الطغاة المتجبرين بشيءٍ من الإسهاب ، مع تصوير أنواع العذاب .
* وبعد عرض هذه المشاهد الأليمة ـ مشاهد العذاب والنكال ـ الذي حلَّ بالمكذبين لرسل الله

صلى الله عليهم وسلم توجهت السورة إلى مخاطبة قريش ، وحذرتهم مصرعاً كهذه المصارع بل ما هو أشد وأنكى ﴿ **سيهزم الجمع ويولون الدبر * بل الساعةُ موعدهم والساعةُ أدهى وأمرّ . .** ﴾ الآيات .

* وختمت السورة ببيان مآل السعداء المتقين ، بعد ذكر مآل الأشقياء المجرمين ، على طريقة القرآن في الجمع بين الترغيب والترهيب ، بأسلوب العجيب ﴿ **إن المتقين في جناتٍ ونَهر * في مقعد صدقٍ عند مليكٍ مقتدر** ﴾ .

تفسير سورة القمر

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

ٱقْتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ وَٱنشَقَّ ٱلْقَمَرُ ﴿١﴾ وَإِن يَرَوْا۟ ءَايَةً يُعْرِضُوا۟ وَيَقُولُوا۟ سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌّ ﴿٢﴾ وَكَذَّبُوا۟ وَٱتَّبَعُوٓا۟ أَهْوَآءَهُمْ
وَكُلُّ أَمْرٍ مُّسْتَقِرٌّ ﴿٣﴾ وَلَقَدْ جَآءَهُم مِّنَ ٱلْأَنۢبَآءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ ﴿٤﴾ حِكْمَةٌۢ بَٰلِغَةٌ ۖ فَمَا تُغْنِ ٱلنُّذُرُ ﴿٥﴾
فَتَوَلَّ عَنْهُمْ ۘ يَوْمَ يَدْعُ ٱلدَّاعِ إِلَىٰ شَىْءٍ نُّكُرٍ ﴿٦﴾ خُشَّعًا أَبْصَٰرُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُّنتَشِرٌ ﴿٧﴾
مُّهْطِعِينَ إِلَى ٱلدَّاعِ ۖ يَقُولُ ٱلْكَٰفِرُونَ هَٰذَا يَوْمٌ عَسِرٌ ﴿٨﴾

﴿ **اقْتربت السَّاعة وانْشقَّ القمر** ﴾ أي دنت القيامة وقد انشق القمر ﴿ **وإنْ يروْا آيةً يُعرِضُوا** ﴾ أي وإن ير كفار قريش علامة ، واضحة ومعجزة ساطعة ، تدل على صدق محمد ﷺ **يعرضوا** عن الإيمان ﴿ **ويقولوا سحْرٌ مُسْتمِرٌّ** ﴾ أي ويقولوا هذا سحرٌ دائم ، سحر به محمدٌ أعيننا قال المفسرون : إن كفار مكة قالوا للرسول ﷺ : إن كنت صادقاً فشقَّ لنا القمر فرقتين ، ووعدوه بالإيمان إن فعل ، وكانت ليلة بدر ، فسأل رسول الله ﷺ ربَّه أن يعطيه ما طلبوا ، فانشقَّ القمر نصف على جبل الصفا ، ونصفٌ على جبل قيقعان المقابل له ، حتى رأوا حراء بينهما ، فقالوا : سحرنا محمد ، ثم قالوا : إن كان سحرنا فإنه لا يستطيع أن يسحر الناس كلهم !! فقال أبو جهل : اصبروا حتى تأتينا أهل البوادي فإن أخبروا بانشقاقه فهو صحيح ، وإلا فقد سحر محمد أعيننا ، فجاءوا فأخبروا بانشقاق القمر فقال أبو جهل والمشركون : هذاسحرٌ مستمر أي دائم فأنزل الله ﴿ **اقتربت الساعة وانشق القمر * وإن يروا آيةً يعرضوا ويقولوا سحر مستمر** ﴾[1]

(١) هذا قول جمهور المفسرين وهو مروي عن ابن عباس وأنس وابن عمر ، وذهب بعضهم إلى أن القمر سينشق =

قال الخازن : وانشقاقُ القمر من آيات رسول الله ﷺ الظاهرة ، ومعجزاته الباهرة ، يدل عليه ما أخرجه الشيخان عن أنس « أن أهل مكة سألوا رسول الله ﷺ أنه يُريهم آية ، فأراهم انشقاق القمر مرتين » وما روي عن ابن مسعود قال « انشق القمر على عهد رسول الله ﷺ شقتين فقال رسول الله ﷺ : اشهدوا »[١] وما روي عن جبير بن مطعم قال « انشق القمر على عهد رسول الله ﷺ 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 »[٢] فهذه الأحاديث الصحيحة ، قد وردت بهذه المعجزة العظيمة ، مع شهادة القرآن العظيم بذلك ، فإنه أدل دليل وأقوى مثبتٍ له وإمكانه لا يشك فيه مؤمن ، وقيل في معنى الآية : ينشق القمر يوم القيامة ، وهذا قول باطل لا يصح ، وشاذ لا يثبت ، لإجماع المفسرين على خلافه ، ولأن الله ذكره بلفظ الماضي ﴿ وانشق القمر ﴾ وحمل الماضي على المستقبل بعيد[٣] ﴿ وكذَّبوا واتَّبعوا أهواءهم ﴾ أي وكذبوا النبي ﷺ وما عاينوه من قدرة الله تعالى في انشقاق القمر ، واتبعوا ما زين لهم الشيطان من الباطل ﴿ وكلُّ أمرٍ مستقر ﴾ أي وكل أمر من الأمور منتهٍ إلى غاية يستقر عليها لا محالة إن خيراً فخير ، وإن شراً فشر قال مقاتل : لكل حديث منتهى وحقيقة ينتهي إليها وقال قتادة : إن الخير يستقر بأهل الخير ، والشر يستقر بأهل الشر ، وكل أمرٍ مستقر بأهله[٤] ﴿ ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مُزدجر ﴾ أي ولقد جاء هؤلاء الكفار من أخبار الأمم الماضية المكذبين للرسل ، ما فيه واعظ لهم عن التمادي في الكفر والضلال ﴿ حِكمةٌ بالِغةٌ ﴾ أي هذا القرآن حكمة بالغة ، بلغت النهاية في الهداية والبيان ﴿ فما تُغْنِ النُّذر ﴾ أي أيَّ شيءٍ تُغني النُّذُر عمن كتب الله عليه الشقاوة ، وختم على سمعه وقلبه ؟! قال المفسرون : المعنى لقد جاءهم القرآن وهو حكمة تامة قد بلغت الغاية ، فماذا تنفع الإنذارات والمواعيد لقومٍ أصموا آذانهم عن سماع كلام الله ؟ كقوله تعالى ﴿ وما تُغني الآيات والنُذر عن قومٍ لا يؤمنون ﴾ ﴿ فتولَّ عنهم ﴾ أي فأعرض يا محمد عن هؤلاء المجرمين وانتظرهم ﴿ يومَ يدعُ الدَّاع إلى شيءٍ نُكر ﴾ أي يوم يدعو إسرافيل إلى شيءٍ منكر فظيع ، تنكره النفوس لشدته وهوله ، وهو يوم القيامة وما فيه من البلاء والأهوال ﴿ خُشَّعاً أبصارُهُم ﴾ أي ذليلةً أبصارهم لا يستطيعون رفعها من شدة الهول ﴿ يخرجون من الأجداث ﴾ أي يخرجون من القبور ﴿ كأنَّهم جرادٌ مُنتشر ﴾ أي

يوم القيامة قال ابن الجوزي : وهو قول شاذ لا يقاوم الإجماع .

(١) رواه البخاري ومسلم .

(٢) أخرجه الترمذي وغيره . (٣) تفسير الخازن ٤/٢٢٦ . (٤) تفسير ابن الجوزي ٨/٨٩ .

كأنهم في انتشارهم وسرعة اجابتهم للداعي جرادٌ منتشر في الآفاق ، لا يدرون أين يذهبون من الخوف والحيرة قال ابن الجوزي : وإنما شبههم بالجراد المنتشر ، لأن الجراد لا يدرون أين يذهبون من الخوف والحيرة قال ابن الجوزي : وإنما شبههم بالجراد المنتشر ، لأن الجراد لا جهة له يقصدها ، فهم يخرجون من القبور فزعين ليس لأحدٍ منهم جهة يقصدها ، والداعي هو إسرافيل[١] ﴿ **مُهطعين إلى الدَّاع** ﴾ أي مسرعين مادّي أعناقهم إلى الداعي لا يتلكئون ولا يتأخرون ﴿ **يقول الكافرون هذا يومٌ عسرٌ** ﴾ أي يقول الكافرون هذا يوم صعبٌ شديد قال الخازن : وفيه أشارة إلى أنَّ ذلك اليوم يومٌ شديد على الكافرين لا على المؤمنين[٢] . كقوله تعالى ﴿ على الكافرين غيرُ يسير ﴾ .

* كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدُجِرَ ﴿٩﴾ فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانتَصِرْ ﴿١٠﴾ فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُّنْهَمِرٍ ﴿١١﴾ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ ﴿١٢﴾ وَحَمَلْنَاهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ ﴿١٣﴾ تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِّمَن كَانَ كُفِرَ ﴿١٤﴾ وَلَقَد تَّرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ﴿١٥﴾ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ﴿١٦﴾ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ﴿١٧﴾

ثم ذكر تعالى وقائع الأمم المكذبين وما حلَّ بهم من العذاب والنكال تسلية لرسول الله ﷺ وتحذيراً لكفار مكة فقال ﴿ **كذبت قبلهم قومُ نوح** ﴾ أي كذب قبل قومك يا محمد قومُ نوح ﴿ **فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازْدُجر** ﴾ أي فكذبوا عبدنا نوحاً وقالوا إنه مجنون ، وانتهروه وزجروه عن دعوى النبوة بالسب والتخويف والوعيد بقولهم ﴿ لئن لم تنته يا نوحُ لتكوننَّ من المرجومين ﴾ قال في البحر : لم يقنعوا بتكذيبه حتى نسبوه إلى الجنون أي أنه يقول ما لا يقبله عاقل وذلك مبالغة في تكذيبهم ، وإنما قال ﴿ عبدنا ﴾ تشريفاً له وخصوصية بالعبودية[٣] ﴿ **فدعا ربَّهُ أني مغلوبٌ فانتصر** ﴾ أي فدعا نوح ربه وقال ياربِّ إني ضعيف عن مقاومة هؤلاء المجرمين ، فانتقم لي منهم وانتصر لدينك قال أبو حيان : وإنما دعا عليهم بعدما يئس منهم وتفاقم أمرهم ، وكان الواحد من قومه يخنقه إلى أن يخر مغشياً عليه وهو يقول : اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون[٤] ﴿ **ففتحنا أبواب السَّماءِ بماءٍ مُنهمِر** ﴾ أي فأرسلنا المطر من السماء منصباً بقوة وغزارة قال أبو السعود : وهو تمثيلٌ لكثرة الامطار وشدة أنصبابها[٥] ﴿ **وفجَّرنا الأرض**

(١) تفسير ابن الجوزي ٨/٩١ . (٢) تفسير الخازن ٤/٢٢٨ . (٣) تفسير البحر المحيط ٨/١٧٦ .
(٤) البحر المحيط ٨/١٧٦ . (٥) تفسير أبي السعود ٧/٧٨٦ .

عُيوناً ﴾ أي جعلنا الأرض كلها عيوناً متفجرة بالماء ﴿ **فالْتقى الماءُ على أمرٍ قد قُدر** ﴾ أي فالتقى ماء السماء وماء الأرض على حالٍ قد قدَّرها الله في الأزل وقضاها بإهلاك المكذبين غرقاً قال قتادة : قضى عليهم في أم الكتاب إذا كفروا أن يُغرقوا ﴿ **وحملناهُ على ذات ألواحٍ ودُسُرٍ** ﴾ أي وحملنا نوحاً على السفينة ذات الألواح الخشبية العريضة المشدودة بالمسامير قال في البحر : وذات الألواح والدُّسر هي السفينة التي أنشأها نوح عليه السلام ، ويفهم من هذين الوصفين أنها « السفينة » فهي صفة تقوم مقام الموصوف وتنوب عنه ونحوه : قميصي مسرودة من حديد أي درع ، وهذا من فصيح الكلام وبديعه ، ولو جمعت بين الصفة والموصوف لم يكن بالفصيح ، والدُّسُر : والمسامير[1] ﴿ **تجري بأعيننا** ﴾ أي تسير على وجه الماء بحفظنا وكلاءتنا وتحت رعايتنا ﴿ **جزاءً لمن كانَ كُفِر** ﴾ أي أغرقنا قوم نوح انتصاراً لعبدنا نوح لأنه كان قد كُذِّب وجُحد فضلُه قال الألوسي : أي فعلنا ذلك جزاءً لنوح لأنه كان نعمةً أنعمها الله على قومه فكفروها ، وكذلك كلُ نبيٍ نعمةٌ من الله تعالى على أمته[2] ﴿ **ولقد تركناها آية** ﴾ أي تركنا تلك الحادثة « الطوفان » عبرة ﴿ **فهل من مدَّكر** ﴾ أي فهل من معتبر ومتعظ ؟ ﴿ **فكيف كان عذابي ونُذر** ﴾ استفهام تهويل وتعجيب أي فكيف كان عذابي وإنذاري لمن كذب رسلي ، ولم يتعظ بآياتي ؟ ﴿ **ولقد يسَّرنا القرآن للذكر** ﴾ أي والله لقد سهلنا القرآن للحفظ والتدبير والاتعاظ ، لما اشتمل عليه من أنواع المواعظ والعبر ﴿ **فهل من مُدَّكر** ﴾ أي فهل من متعظٍ بمواعظه ، معتبرٍ 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 ، والعربي والعجمي قال سعيد بن جبير : يسرناه للحفظ والقراءة ، وليس شيء من كُتب الله تعالى يُقرأ كلُّه ظاهراً إلا القرآن[3] ، وبالجملة فقد جعل الله القرآن مهيئاً ومسهلاً لمن أراد حفظه وفهمه أو الاتعاظ به ، فهو رأس سعادة الدنيا والآخرة .

كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ﴿١٨﴾ إِنَّآ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُّسْتَمِرٍّ ﴿١٩﴾ تَنزِعُ
ٱلنَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُّنقَعِرٍ ﴿٢٠﴾ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ﴿٢١﴾ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن
مُّدَّكِرٍ ﴿٢٢﴾ كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِٱلنُّذُرِ ﴿٢٣﴾ فَقَالُوٓا۟ أَبَشَرًا مِّنَّا وَٰحِدًا نَّتَّبِعُهُۥٓ إِنَّآ إِذًا لَّفِي ضَلَٰلٍ وَسُعُرٍ ﴿٢٤﴾ أَءُلْقِيَ ٱلذِّكْرُ
عَلَيْهِ مِنۢ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ ﴿٢٥﴾ سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَّنِ ٱلْكَذَّابُ ٱلْأَشِرُ ﴿٢٦﴾

---

(١) البحر المحيط ١٧٧/٨ . (٢) روح المعاني ٨٣/٢٧ . (٣) تفسير الخازن ٢٢٨/٤ .

﴿ كذَّبت عادٌ فكيف كان عذابي ونُذُر ﴾ أي كذبت عادٌ رسولهم هوداً فكيف كان إنذاري لهم بالعذاب ؟ ثم شرع في بيان ما حلَّ بهم من العذاب الفظيع المدمر فقال ﴿ إنَّا أرسلنا عليهم ريحاً صرصراً ﴾ أي أرسلنا عليهم ريحاً عاصفة باردة شديدة الهبوب والصوت قال ابن عباس : الصرصر : الشديدة البرد وقال السدي : الشديدة الصوت[1] ﴿في يوم نَحْسٍ مستمر ﴾ أي في يومٍ مشئوم دائم الشؤم ، استمر عليهم بشؤمه فلم يبق منهم أحدٌ إلا هلك فيه قال ابن كثير : استمر عليهم نحسه ودماره ، لأنه يوم اتصل فيه عذابهم الدنيوي بالأخروي ﴿ تنزِعُ الناسَ ﴾ أي تقلع الريح القوم ثم ترمي بهم على رءوسهم فتدقُّ رقابهم وتتركهم ﴿ كأنَّهم أعجازُ نخْلٍ مُنقعر ﴾ أي كأنهم أُصول نخلٍ قد انقلعت من مغارسها وسقطت على الأرض ، شبهوا بالنخل لطولهم وضخامة أجسامهم قال الخازن : كانت الريح تقلعهم ثم ترمي بهم على رءوسهم فتدق رقابهم ، وتفصل رءوسهم من أجسامهم فتبقى أجسامهم بلا رءوس كعجز النخلة الملقاة على الأرض[2] ﴿ فكيف كان عذابي ونُذُر ﴾ تهويلٌ لما حلَّ بهم من العذاب وتعجيبٌ من أمرهم أي كيف كان عذابي وإنذاري لهم ؟ ألم يكن هاءلاً فظيعاً ؟ ﴿ ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدَّكر ﴾ ؟ كرره للتنبيه على فضل الله على المؤمنين بتيسير حفظ القرآن أي ولقد سهلنا القرآن للحفظ والفهم ، فهل من متعظٍ ومعتبر بزواجر القرآن !؟ ثم أخبر تعالى عن قوم ثمود المكذبين لرسولهم صالح عليه السلام فقال ﴿ كذَّبت ثمودُ بالنُذر ﴾ أي كذبت ثمود بالإِنذارات والمواعظ التي أنذرهم بها نبيهم صالح ﴿ فقالوا أبشراً منَّا واحداً نتَّبعه ﴾ أي أنتَّبع إنساناً مثلنا من آحاد الناس ، ليس من الأشراف ولا العظماء ، ونحن جماعة كثيرون ؟ قال في البحر : قالوا ذلك حسداً منهم واستبعاداً أن يكون نوع البشر يفضل بعضُه بعضاً هذا الفضل ، فقالوا : أنكون جمعاً ونتبع واحداً منا ؟ ولم يعلموا أن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء ، ويفيض نور الهدى على من رضيه[3] ﴿ إنَّا إذاً لَفي ضلالٍ وسُعُر ﴾ أي إنا إذا اتبعناه لفي خطأٍ وذهابٍ عن الحقِّ واضح ، وجنون دائم قال ابن عباس : سُعُر أي جنون من قولهم ناقة مسعورة كأنها من شدة نشاطها مجنونة[4] ﴿ أأُلقي الذِّكر عليه من بيننا ﴾ استفهام إنكاري أي هل خصَّ بالوحي والرسالة وحده دوننا ، وفينا من هو أكثر منه مالاً وأحسن حالاً ؟ قال الإمام الفخر : وفي الآية إشارة إلى ما كانوا ينكرونه بطريق المبالغة ، وذلك لأن الإلقاء إنزالٌ بسرعة ، فكأنهم قالوا : الملك جسيم والسماء

(١) قال ابن كثير بعد أن نقل الأقوال : والحقّ أنها متصفة بجميع ذلك ، فقد كانت ريحا قوية ، وكانت باردة شديدة البرد ، وكانت ذات صوت مزعج اهـ . وهذا القول هو الذي اخترناه . (٢) تفسير الخازن ٤/٢٢٩ .
(٣) تفسير البحر المحيط ٨/١٨٠ . (٤) تفسير القرطبي ١٧/١٣٨ .

بعيدة فكيف ينزل عليه الوحي في لحظة ؟ وقولهم « عليه » إنكارٌ آخر كأنهم قالوا : ما أُلقي عليه ذكرٌ أصلاً ، وعلى فرض نزوله فلا يكون عليه من بيننا وفينا من هو فوقه في الشرف والذكاء ؟ وقولهم ﴿ أأُلقي ﴾ بدلاً من قولهم ﴿ أألقى اللهُ ﴾ إشارة إلى أن الإلقاء من السماء غير ممكن فضلاً عن أن يكون من الله تعالى[1] ﴿ بل هو كذَّاب أشر ﴾ أي بل هو كاذب في دعوى النبوة ، متجاوز في حد الكذب ، متكبرٌ بطِرٌ يريد العلو علينا ، وإنما وصفوه بأنه ﴿ أشر ﴾ مبالغة منهم في رفض دعواه كأنهم قالوا إنه كذب لا لضرورةٍ وحاجةٍ إلى الخلاص كما يكذب الضعيف ، وإنما تكبَّر وبطر 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 وردّاً لبهتانهم ﴿ سيعلمون غداً من الكذَّاب الأشر ﴾ أي سيعلمون في الآخرة من هو الكذَّاب الأشر ، هل هو صالح عليه السلام أم قومه المكذبون المجرمون ؟ قال الألوسي : المراد سيعلمون أنهم هم الكذابون الأشرون ، لكنْ أورد ذلك مورد الإبهام إيماءً إلى أنه مما لا يكاد يخفى[2] .

إِنَّا مُرۡسِلُواْ ٱلنَّاقَةِ فِتۡنَةٗ لَّهُمۡ فَٱرۡتَقِبۡهُمۡ وَٱصۡطَبِرۡ ﴿٢٧﴾ وَنَبِّئۡهُمۡ أَنَّ ٱلۡمَآءَ قِسۡمَةُۢ بَيۡنَهُمۡۖ كُلُّ شِرۡبٖ مُّحۡتَضَرٞ ﴿٢٨﴾
فَنَادَوۡاْ صَاحِبَهُمۡ فَتَعَاطَىٰ فَعَقَرَ ﴿٢٩﴾ فَكَيۡفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ﴿٣٠﴾ إِنَّآ أَرۡسَلۡنَا عَلَيۡهِمۡ صَيۡحَةٗ وَٰحِدَةٗ فَكَانُواْ كَهَشِيمِ
ٱلۡمُحۡتَظِرِ ﴿٣١﴾ وَلَقَدۡ يَسَّرۡنَا ٱلۡقُرۡءَانَ لِلذِّكۡرِ فَهَلۡ مِن مُّدَّكِرٖ ﴿٣٢﴾ كَذَّبَتۡ قَوۡمُ لُوطِۭ بِٱلنُّذُرِ ﴿٣٣﴾ إِنَّآ أَرۡسَلۡنَا
عَلَيۡهِمۡ حَاصِبًا إِلَّآ ءَالَ لُوطٖۖ نَّجَّيۡنَٰهُم بِسَحَرٖ ﴿٣٤﴾

﴿ إنَّا مُرسلوا النَّاقة فِتنةً لهم ﴾ أي مخرجوا الناقة من الصخرة الصماء محنة لهم واختباراً كما شاءوا وطلبوا قال ابن كثير : اخرج الله لهم ناقة عظيمة عشراء ، من صخرة صماء طبق ما سألوا ، لتكون حجة الله عليهم في تصديق صالح عليه السلام فيما جاءهم به[3] ﴿ فارتقبهم واصْطبر ﴾ أي فانتظرهم وتبصَّرْ ما يصنعون وما يُصنع بهم ، واصبر على أذاهم فإن الله ناصرك عليهم ﴿ ونبِئْهم أنَّ الماءَ قِسمةٌ بينهم ﴾ أي وأعلِمْهم أنَّ الماء الذي يمرُّ بواديهم مقسومٌ بين ثمود وبين الناقة كقوله تعالى ﴿ لها شربٌ ولكم شربُ يوم معلوم ﴾ قال ابن عباس : إذا كان يوم شربهم لا تشرب الناقةُ شيئاً من الماء وتسقيهم لبناً وكانوا في نعيم ، وإذا كان يوم الناقة شربت

---

(١) التفسير الكبير للرازي ٧/٧٩٩ . (٢) روح المعاني ٢٧/٨٨ . (٣) مختصر تفسير ابن كثير ٣/٤١١ .

الماء كله فلم تُبق لهم شيئاً[1] ، وإنما قال تعالى ﴿ بينهم ﴾ تغليباً للعقلاء ﴿ **كلُّ شِربٍ مُحتضر** ﴾ أي كل نصيب وحِصة من الماء يحضرها من كانت نوبته ، فإذا كان يوم الناقة حضرت شربها ، وإذا كان يومهم حضروا شربهم ﴿ **فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقَر** ﴾ أي فنادت قبيلة ثمود أشقى القوم واسمه « قدار بن سالف » لقتل الناقة فتناول الناقة بسيفه فقتلها غير مكترث بالأمر العظيم ﴿ **فكيف كان عذابي ونُذر** ﴾ أي فكيف كان عقابي وإنذاري لهم ؟ ألم يكن فظيعاً شديداً ؟! ﴿ **إنّا أرسلْنا عليهم صيْحةً واحدة** ﴾ أي أهلكناهم بصيحة واحدة صاح بها جبريل عليه السلام فلم تبق منهم عين تطْرف ﴿ **فكانوا كهشيم المُحتظِر** ﴾ أي فصاروا هشيماً متفتتاً كيابس الشجر إذا بلي وتحطّم وداسته الأقدام قال الإمام الجلال : المحتظر هو الذي يجعل لغنمه حظيرةً من يابس الشجر والشوك يحفظهن فيها من الذئاب والسباع ، وما سقط من ذلك فداسته فهو الهشيم ﴿ **ولقد يسَّرنا القرآن للذكر فهل من مُدكر** ﴾ أي يسرناه للحفظ والاتعاظ فهل من معتبر ؟ ﴿ **كذَّبت قومُ لوطٍ بالنُّذر** ﴾ أي كذبوا بالإنذارات التي أنذرهم بها نبيهم لوط عليه السلام ﴿ **إنّا أرسلنا عليهم حاصباً** ﴾ أي أرسلنا حجارة قذفوا بها من السماء قال ابن كثير : أمر تعالى جبريل فحمل مدائنهم حتى وصل بها إلى عنان السماء ، ثم قلبها عليهم وأرسلها وأتبعت بحجارةٍ من سجيلٍ منضود ، والحاصب هي الحجارة[2] ﴿ **إلاَّ آل لوطٍ** ﴾ أي غير لوطٍ وأتباعه المؤمنين ﴿ **نجَّيناهم بسحَر** ﴾ أي نجيناهم من الهلاك قُبيل الصبح وقت السَّحر .

نِّعْمَةً مِّنْ عِندِنَا كَذَٰلِكَ نَجْزِى مَن شَكَرَ ﴿٣٥﴾ وَلَقَدْ أَنذَرَهُم بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِٱلنُّذُرِ ﴿٣٦﴾ وَلَقَدْ رَٰوَدُوهُ عَن ضَيْفِهِۦ فَطَمَسْنَآ أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا۟ عَذَابِى وَنُذُرِ ﴿٣٧﴾ وَلَقَدْ صَبَّحَهُم بُكْرَةً عَذَابٌ مُّسْتَقِرٌّ ﴿٣٨﴾ فَذُوقُوا۟ عَذَابِى وَنُذُرِ ﴿٣٩﴾ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ﴿٤٠﴾ وَلَقَدْ جَآءَ ءَالَ فِرْعَوْنَ ٱلنُّذُرُ ﴿٤١﴾ كَذَّبُوا۟ بِـَٔايَـٰتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَـٰهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُّقْتَدِرٍ ﴿٤٢﴾ أَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِّنْ أُو۟لَـٰٓئِكُمْ أَمْ لَكُم بَرَآءَةٌ فِى ٱلزُّبُرِ ﴿٤٣﴾ أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُّنتَصِرٌ ﴿٤٤﴾

﴿ **نعمةً من عندنا** ﴾ أي إنعاماً منّا عليهم نجيناهم من العذاب ﴿ **كذلك نجْزي من شكر** ﴾ أي مثل ذلك الجزاء الكريم ، نجزي من شكر نعمتنا بالإيمان والطاعة ﴿ **ولقد أنذرهم بطشتنا** ﴾ أي ولقد خوفهم لوط عقوبتنا الشديدة ، وانتقامنا منهم بالعذاب ﴿ **فتماروا بالنُّذُر** ﴾ أي فتشككوا وكذبوا بالإنذار والوعيد ﴿ **ولقد راودوه عن ضيفه** ﴾ أي طلبوا منه أن يسلّم لهم أضيافه وهم

(١) تفسير القرطبي ١٧/١٤٠ . (٢) أخرجه مسلم والترمذي .

الملائكة ليفجروا بهم بطريق اللواطة ﴿ فطمسنا أعينهم ﴾ أي أعمينا أعينهم وأزلنا أثرها حتى فقدوا أبصارهم قال المفسرون : لما جاءت الملائكة إلى لوط في صورة شباب 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[1] ﴿ فذوقوا عذابي ونُذُر ﴾ أي فذوقوا عذابي وإنذاري الذي أنذركم به لوط ﴿ ولقد صبَّحهم بكرةً عذابٌ مستقر ﴾ 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[2] ﴿ فذوقوا عذابي وَنُذر ﴾ أي فذوقوا أيها المجرمون عذابي الأليم ، وإنذاري لكم على لسان رسولي ﴿ ولقد يسرنا القرآن للذكر فهلْ من مدَّكر ﴾ أي ولقد يسرنا القرآن للحفظ والتدبر فهل من متعظٍ ومعتبر ؟ قال المفسرون : حكمة تكرار ذلك في كل قصة ، التنبيهُ على الاتعاظ والتدبر في أنباء الغابرين ، وللإشارة إلى أن تكذيب كل رسولٍ مقتضٍ لنزول العذاب كما كرر قوله ﴿ فبأي آلاء ربكما تكذبان ﴾ تقريراً للنعم المختلفة المعدودة ، فكلما ذكر نعمةً وبَّخ على التكذيب بها[3] ﴿ ولقد جاء آل فرعون النُذُر ﴾ أي جاء فرعون وقومه الإنذارات المتكررة فلم يعتبروا قال أبو السعود : صدُرّت قصتهم بالقسم المؤكد لإبراز كمال الاعتناء بشأنها ، لغاية عظم ما فيها من الآيات وكثرتها ، وهول ما لاقوه من العذاب ، وفرعون رأس الطغيان[4] ﴿ كذَّبوا بآياتنا كلِّها ﴾ أي كذَّبوا بالمعجزات التسع التي أعطيها موسى[5] ﴿ فأخذْناهم أخذ عزيزٍ مُقْتدر ﴾ أي فانتقمنا منهم بإغراقهم في البحر ، وأخذناهم بالعذاب أخذ إلهٍ غالب في انتقامه ، قادرٍ على إهلاكهم لا يعجزه شيء . . ثم خوَّف تعالى كفار مكة فقال ﴿ أكفارُكم خيرٌ من أولئكم ﴾ ؟ الاستفهام إنكاري للتقريع والتوبيخ أي أكفارِكم يا معشر العرب خيرٌ من أولئكم الكفار الذين أحللت بهم نقمتي مثل قوم نوح ، وعاد ، وثمود ، وقوم لوط ، وقوم فرعون ، حتّى لا أعذبهم ؟ قال القرطبي : استفهام إنكار ومعناه النفي أي ليس كفاركم خيراً من كفار من تقدم من الأمم الذين أهلكوا بكفرهم[6] ﴿ أم لكم براءةٌ في الزُّبر ﴾ أي أم لكم يا كفار قريش براءة من العذاب في

---

(١) مختصر تفسير ابن كثير ٣/٤١٢ . (٢) انظر تفسير الخازن ٤/٢٣٠ وتفسير الرازي ٧/٨٠٨ .

(٣) حاشية الصاوي ٤/١٥٠ . (٤) انظر التفسير الكبير للرازي ٧/٨١٠ . (٥) تفسير أبي السعود ٥/١٧٨ .

(٦) قال القرطبي : المراد المعجزات الدالة على توحيد الله ونبوة موسى وهي : « العصا ، واليد ، والسنون ، والطمس ، والطوفان ، والجراد ، والقمل ، والضفادع ، والدم » .

الكتب السماوية المنزلة على الأنبياء ؟ ﴿ **أمْ يقولون نحنُ جميعٌ مُنتصر** ﴾ أي بل أيقولون نحن جمعٌ كثير ، واثقون بكثرتنا وقوتنا ، منتصرون على محمد ؟

﴿ سَيُهْزَمُ ٱلْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ ٱلدُّبُرَ ﴿٤٥﴾ بَلِ ٱلسَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَٱلسَّاعَةُ أَدْهَىٰ وَأَمَرُّ ﴿٤٦﴾ إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِى ضَلَٰلٍ وَسُعُرٍ ﴿٤٧﴾ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِى ٱلنَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ ذُوقُواْ مَسَّ سَقَرَ ﴿٤٨﴾ إِنَّا كُلَّ شَىْءٍ خَلَقْنَٰهُ بِقَدَرٍ ﴿٤٩﴾ وَمَآ أَمْرُنَآ إِلَّا وَٰحِدَةٌ كَلَمْحٍۭ بِٱلْبَصَرِ ﴿٥٠﴾ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَآ أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ﴿٥١﴾ وَكُلُّ شَىْءٍ فَعَلُوهُ فِى ٱلزُّبُرِ ﴿٥٢﴾ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُّسْتَطَرٌ ﴿٥٣﴾ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِى جَنَّٰتٍ وَنَهَرٍ ﴿٥٤﴾ فِى مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُّقْتَدِرٍۭ ﴿٥٥﴾

قال تعالى رداً عليهم ﴿ **سيُهزم الجمعُ ويولُّون الدُّبر** ﴾ أي سيهزم جمع المشركين ويولون الأدبار منهزمين قال ابن الجوزي : وهذا مما أخبر الله به نبيه من علم الغيب ، فكانت الهزيمةُ يوم بدر[1] ﴿ **بل السَّاعة موعدهم** ﴾ أي ليس هذا تمام عقابهم بل القيامة موعد عذابهم ﴿ **والساعة أدهى وأمرُّ** ﴾ أي أعظم داهيةً وأشدُّ مرارةً من القتل والأسر ﴿ **إنَّ المجرمين في ضلالٍ وسُعُرٍ** ﴾ أي إن المجرمين في حيرةٍ وتخبطٍ في الدنيا ، وفي نيرانٍ مسعَّرة في الآخرة قال ابن عباس : في خسران وجنون[2] ﴿ **يومَ يُسحبون في النار على وجوههم** ﴾ أي يوم يُجرُّون في النار على وجوههم عقاباً وإذلالاً لهم ﴿ **ذوقوا مسَّ سقر** ﴾ أي يقال لهم : ذوقوا أيها المكذبون عذاب جهنم قال أبو السعود : وسقر علمٌ لجهنم ولذلك لم يُصرف[3] ﴿ **إنّا كلَّ شيءٍ خلقناه بقدرٍ** ﴾ أي إنا خلقنا كل شيءٍ مقدَّراً مكتوباً في اللوح المحفوظ من الأزل ﴿ **وما أمرنا إلاَّ واحدةٌ كلمح بالبصر** ﴾ 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[4] ﴿ **ولقد أهلكنا أشياعكم** ﴾ أي ووالله لقد أهلكنا أشباهكم ونظراءكم في الكفر والضلال من الأمم السالفة ﴿ **فهل من مدَّكر** ﴾ أي فهل من يتذكر ويتعظ ؟ ﴿ **وكلُّ شيءٍ فعلوه في الزُّبر** ﴾ أي وجميع ما فعلته الأمم المكذبة من خير وشر مكتوب عليهم ، مسجل في كتب الحفظة التي بأيدي الملائكة قال ابن زيد : ﴿ **في الزُّبر** ﴾ أي في

---

(١) تفسير القرطبي ١٤٥/١٧ . (٢) تفسير ابن الجوزي ١٠٠/٨
(٣) روح المعاني ٩٣/٢٧ . (٤) تفسير أبي السعود ١٧٩/٥ .

دواوين الحفظة ﴿ **وكلُّ صغيرٍ وكبيرٍ مُسْتطر** ﴾ أي وكل صغيرٍ وكبير من الأعمال مسطورٌ في اللوح المحفوظ ، مثبتٌ فيه ﴿ **إنَّ المتقين في جنات ونهر** ﴾ أي في جنات وأنهار قال القرطبي : يعني أنهار الماء ، والخمر ، والعسل ، واللبن ﴿ **في مقعد صدقٍ** ﴾ أي في مكان مرضيٍ ، ومقام حسن ﴿ **عند مليكٍ مُقْتدر** ﴾ أي عند ربٍ عظيم جليل ، قادرٍ في ملكه وسلطانه ، لا يعجزه شيء ، وهو الله رب العالمين .

(تم بعونه تعالى تفسير سورة القمر)

(٥٥) سُورَةُ الرَّحْمَنِ مَدَنِيَّةٌ وَآيَاتُهَا ثَمَانٌ وَسَبْعُونَ

بينَ يَدَيْ السُّورَة

* سورة الرحمن من السور المكية التي تعالج أصول العقيدة الإسلامية ، وهي كالعروس بين سائر السور الكريمة ، ولهذا ورد في الحديث الشريف (لكل شيءٍ عروس ، وعروسُ القرآن سورة الرحمن) .

* ابتدأت السورة بتعديد آلاء الله الباهرة ، ونعمه الكثيرة الظاهرة على العباد ، التي لا يحصيها عدٌّ ، وفي مقدمتها نعمة « تعليم القرآن » بوصفه المنَّة الكبرى على الإنسان ، تسبق في الذكر خلق الإنسان ذاته وتعليمه البيان ﴿ **الرحمن * علَّم القرآن * خلق الإنسان * علَّمه البيان** ﴾ .

* 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 ، والأرضُ التي بثَّ فيها من أنواع الفواكه ، والزروع ، والثمار ، رزقاً للبشر ﴿ **الشمسُ والقمر بحسبان * والنجم والشجر يسجدان** . . ﴾ الآيات .

* وتحدثت السورة عن دلائل القدرة الباهرة في تسيير الأفلاك ، وتسخير السفن الكبيرة تمخر عباب البحار وكأنها الجبال الشاهقة عظمةً وضخامة ، وهي تجري فوق سطح الماء ﴿ **وله الجوار المنشآتُ في البحر كالأعلام** . . ﴾ الآيات .

* ثم بعد ذلك الاستعراض السريع لصفحة الكون المنظور ، تُطوى صفحات الوجود ، وتتلاشى الخلائق بأسرها ، فيلفها شبح الموت الرهيب ، ويطويها الفناء ، ولا يبقى إلا الحي القيوم متفرداً بالبقاء ﴿ **كلٌّ من عليها فان * ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام** ﴾ .

* وتناولت السورة أهوال القيامة ، فتحدثت عن حال الأشقياء المجرمين ، وما يلاقونه من الفزع والشدائد في ذلك اليوم العصيب ﴿ **يُعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام** . . ﴾ الآيات .

* وبعد الحديث عن مشهد العذاب للمجرمين ، تناولت السورة مشهد النعيم للمتقين في شيء من الإسهاب والتفصيل ، حيث يكونون في الجنان مع الحور والولدان ﴿ **ولمن خاف مقام ربه جنتان . .** ﴾ الآيات .

* وختمت السورة بتمجيد الله جل وعلا والثناء عليه ، على ما أنعم على عباده من فنون النعم والإكرام ، وهو أنسب ختامٍ لسورة الرحمن ﴿ **تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام** ﴾ وهكذا يتناسق البدء مع الختام في أروع صور البيان !!

تفسـير سـورة الرحمن

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

ٱلرَّحْمَٰنُ (١) عَلَّمَ ٱلْقُرْءَانَ (٢) خَلَقَ ٱلْإِنسَٰنَ (٣) عَلَّمَهُ ٱلْبَيَانَ (٤) ٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ (٥)
وَٱلنَّجْمُ وَٱلشَّجَرُ يَسْجُدَانِ (٦) وَٱلسَّمَآءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ ٱلْمِيزَانَ (٧) أَلَّا تَطْغَوْا۟ فِى ٱلْمِيزَانِ (٨) وَأَقِيمُوا۟ ٱلْوَزْنَ
بِٱلْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا۟ ٱلْمِيزَانَ (٩) وَٱلْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ (١٠) فِيهَا فَٰكِهَةٌ وَٱلنَّخْلُ ذَاتُ ٱلْأَكْمَامِ (١١)
وَٱلْحَبُّ ذُو ٱلْعَصْفِ وَٱلرَّيْحَانُ (١٢) فَبِأَىِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (١٣) خَلَقَ ٱلْإِنسَٰنَ مِن صَلْصَٰلٍ كَٱلْفَخَّارِ (١٤)

﴿ الرحمن * **علَّم القرآن** ﴾ أي الله الرحمنُ علَّم القرآن ، ويسَّره للحفظ والفهم قال مقاتل : لما نزل قوله تعالى ﴿ اسجدوا للرحمن ﴾ قال كفار مكة : وما الرحمن ؟ فأنكروه وقالوا لا نعرف الرحمن فقال تعالى ﴿ الرحمنُ ﴾ الذي أنكروه هو الذي ﴿ **علَّم القرآن** ﴾[1] وقال الخازن : إن الله عز وجل عدَّد نعمه على عباده ، فقدَّم أعظمها نعمة ، وأعلاها 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 المنزَّلة على أفضل البرية[2] ﴿ **خلقَ الإنسانَ** ﴾ أي خلق الإنسان السميع البصير الناطق ، والمرادُ بالإنسان الجنسُ ﴿ **علَّمه البيان** ﴾ أي ألهمه النطق الذي يستطيع به أن يُبين عن مقاصده ورغباته ، ويتميَّز به عن سائر الحيوان قال البيضاوي : والمقصودُ تعداد ما أنعم الله به على نوع الإنسان ، حثاً على شكره ، وتنبيهاً على

(١) زاد المسير ٨/١٠٥ . (٢) تفسير الخازن ٤/٢٤٦ .

تقصيرهم فيه ، وإنما قدَّم تعليم القرآن على خلق الإنسان ، لأنه أصل النعم الدينية فقدَّم الأهم[1] ﴿ **الشَّمسُ والقمرُ بحُسبان** ﴾ أي الشمس والقمر يجريان بحساب معلوم في بروجهما ، ويتنقلان في منازلهما لمصالح العباد قال ابن كثير : أي يجريان متعاقبين بحساب مقنَّن لا يختلف ولا يضطرب[2] ﴿ **والنجمُ والشجرُ يسجدان** ﴾ أي والنجمُ والشجر ينقادان للرحمن فيما يريده منهما ، هذا بالتنقل بالبروج ، وذاك بإخراج الثمار[3] ﴿ **والسَّماء رفعها ووضعَ الميزان** ﴾ أي والسماء خلقها عالية محكمة البناء رفيعة القدر والشأن ، وأمر بالميزان عند الأخذ والإعطاء لينال الإنسان حقه وافياً ﴿ **ألاَّ تطْغوا في الميزان** ﴾ أي لئلا تبخسوا في الميزان ﴿ **وأقيموا الوزن بالقسط** ﴾ أي أجعلوا الوزن مستقيماً بالعدل والإنصاف ﴿ **ولا تُخسروا الميزان** ﴾ أي لا تطففوا الوزن ولا تُنقصوه كقوله تعالى ﴿ ويلٌ للمطففين ﴾ ﴿ **والأرض وضعها للأنام** ﴾ أي والأرض بسطها لأجل الخلق ، ليستقروا عليها ، وينتفعوا 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[4] ﴿ **فيها فاكهةٌ** ﴾ أي فيها من أنواع الفواكه المختلفة الألوان والطعوم والروائح ﴿ **والنخلُ ذاتُ الأكمام** ﴾ 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 بُسراً ثم رُطباً ، ثم ينضج ويتناهى ينعه واستواؤه[5] ﴿ **والحبُّ ذو العصف** ﴾ أي وفيها أنواع الحب كالحنطة والشعير وسائر ما يُتغذى به ، ذو التبن الذي هو غذاء الحيوان ﴿ **والريحانُ** ﴾ أي وفيها كل مشموم طيب الريح من النبات كالورد ، والفُلّ ، والياسمين وما شاكلها قال في البحر : ذكر تعالى الفاكهة أولاً ونكّر لفظها لأن الانتفاع بها نفسها ، ثم ثنَّى بالنخل فذكر الأصل ولم يذكر ثمرها وهو التمر ، لكثرة الانتفاع بها من ليفٍ ، وسعف ، وجريدٍ ، وجذوع ، وجُمَّار ، وثمر ، ثم ذكر الحب الذي هو قوام عيش الإنسان وهو البر والشعير وكل ما له سنبل وأوراق ، ووصفه بقوله ﴿ **ذو العصف** ﴾ تنبيهاً على أنعامه عليهم بما يقوتهم به من الحب ، وما يقوت بهائمهم من ورقه وهو التبنُ ، وبدأ بالفاكهة وختم بالمشموم ليحصل ما به يُتفكه ، وما به يُتقوَّت ، وما به تقع

(١) حاشية زاده على البيضاوي ٣/٤٢٧ . (٢) مختصر تفسير ابن كثير ٣/٤١٥ .

(٣) 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 . (٤) مختصر تفسير ابن كثير ٣/٤١٦ . (٥) مختصر تفسير ابن كثير ٣/٤١٦

اللذاذة من الرائحة الطيبة[١] ، ولما عدَّد نعمه خاطب الإنس والجن بقوله ﴿ **فبأيِ آلاء ربكما تكذبان** ﴾ 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 : مالي أسمع الجنَّ أحسن جواباً لربها منكم ؟ ما أتيتُ على قول الله تعالى ﴿ **فبأي آلاء ربكما تكذبان** ﴾ إلا قالوا : لا بشيءٍ من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد[٢] . . ثم ذكر تعالى دلائل قدرته ووحدانيته فقال ﴿ **خلق الإنسان من صلصالٍ كالفخَّار** ﴾ أي خلق أباكم آدم من طين يابسٍ يسمع له صلصلة أي صوتٌ إذ نُقر قال المفسرون : ذكر تعالى في هذه السورة أنه خلق آدم ﴿ من صلصال كالفخَّار ﴾ وفي سورة الحِجر ﴿ من صلصالٍ من حمأٍ مسنون ﴾ أي من طين أسود متغير ، وفي الصافات ﴿ من طين لازب ﴾ أي يلتصق باليد ، وفي آل عمران ﴿ كمثل آدم خلقه من تراب ﴾ ولاتنافي بينهما ، وذلك لأن الله تعالى أخذه من تراب الأرض ، فعجنه بالماء فصار طيناً لازباً أي متلاصقاً يلصق باليد ، ثم تركه حتى صار حمأً مسنوناً أي طيناً أسود منتناً ، ثم صوَّره كما تُصوَّر الأواني ثم أيبسه حتى صار في غاية الصلابة كالفخار إذا نُقر صوَّت ، فالمذكور ههنا آخر الأطوار[٣] .

وَخَلَقَ ٱلْجَآنَّ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ ﴿١٥﴾ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿١٦﴾ رَبُّ ٱلْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ ٱلْمَغْرِبَيْنِ ﴿١٧﴾ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿١٨﴾ مَرَجَ ٱلْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ ﴿١٩﴾ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَّا يَبْغِيَانِ ﴿٢٠﴾ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٢١﴾ يَخْرُجُ مِنْهُمَا ٱللُّؤْلُؤُ وَٱلْمَرْجَانُ ﴿٢٢﴾ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٢٣﴾

﴿ **وخلق الجان من مارجٍ من نارٍ** ﴾ أي وخلق الجنَّ من لهبٍ خالصٍ لا دخال فيه من النار قال ابن عباس : ﴿ **من مارج** ﴾ أي لهبٍ خالصٍ لا دخان فيه وقال مجاهد : هو اللهب المختلط بسواد النار[٤] ، وفي الحديث (خُلقت الملائكة من نور ، وخُلق الجانُّ من مارجٍ من نار ، وخُلق آدم مما وُصف لكم)[٥] ﴿ **فبأيِ آلاء ربكما تكذبان** ﴾ 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 نعمةً كرر قوله ﴿ **فبأي آلاء ربكما تكذبان** ﴾[٦] وقد ذُكرت هذه الآية إحدى وثلاثين مرة ، والاستفهام فيها للتقريع والتوبيخ ﴿ **ربُّ**

(١) البحر المحيط ٨/١٩٠ . (٢) أخرجه الترمذي وصححه الحاكم . (٣) انظر حاشية شيخ زاده على البيضاوي ٣/٤٣٠ وحاشية الصاوي على الجلالين ٤/١٥٤ . (٤) روح المعاني ٢٧٨/١٠٥ .
(٥) أخرجه مسلم وأحمد . (٦) البحر المحيط ٨/١٩٠ .

المشرقين وربُّ المغربين ﴾ أي هو جل وعلا ربُّ مشرق الشمس والقمر ، وربُّ مغربهما ، ولّما ذكر الشمس والقمر في قوله ﴿ **الشمس والقمر بحسبان** ﴾ ذكر هنا أنه رب مشرقهما ومغربهما ﴿ **فبأي آلاء ربكما تكذبان** ﴾ أي فبأي نعم الله التي لا تحصى تكذبان ؟ ﴿ **مرج البحرين يلتقيان** ﴾ أي أرسل البحر الملح والبحر العذب يتجاوران ويلتقيان ولا يمتزجان ﴿ **بينهما برزخٌ لا يبغيان** ﴾ أي بينهما 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 يبغي هذا على هذا فيفسد كل واحد منهما الآخر[1] ﴿ **فبأي آلاء ربكما تكذبان** ﴾ أي فبأي نعم الله تكذبان ؟ ﴿ **يخرُجُ مِنهما اللؤْلُؤُ والمرجان** ﴾ أي يُخرج لكم من الماء اللؤلؤ والمرجان ، كما يخرج من التراب الحب والعصف والريحان ، قال الألوسي : واللؤلؤ صغار الدُر ، والمرجان كباره قاله ابن عباس ، وعن ابن مسعود أن **المرجان** الخرز الأحمر[2] ، والآية بيانٌ لعجائب صنع الله حيث يخرج من الماء المالح أنواع الحلية كالدر والياقوت والمرجان ، فسبحان الواحد المنّان ﴿ **فبأي آلاء ربكما تكذبان** ﴾ أي فبأي نعمة من نعم الله تكذبان ؟

وَلَهُ ٱلْجَوَارِ ٱلْمُنشَـَٔاتُ فِى ٱلْبَحْرِ كَٱلْأَعْلَـٰمِ ﴿٢٤﴾ فَبِأَىِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٢٥﴾ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ﴿٢٦﴾ وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو ٱلْجَلَـٰلِ وَٱلْإِكْرَامِ ﴿٢٧﴾ فَبِأَىِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٢٨﴾ يَسْـَٔلُهُۥ مَن فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِى شَأْنٍ ﴿٢٩﴾ فَبِأَىِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٣٠﴾ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ ٱلثَّقَلَانِ ﴿٣١﴾ فَبِأَىِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٣٢﴾

﴿ **ولهُ الجوار المُنْشآتُ في البحر كالأعلام** ﴾ أي وله جل وعلا السفن المرفوعات الجارياتُ في البحر كالجبال في العظم والضخامة قال القرطبي : ﴿ كالأعلام ﴾ أي كالجبال ، والعلمُ الجبل الطويل ، فالسفن في البحر كالجبال في البر[3] ، ووجه الامتنان بها أن الله تعالى سيَّر 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 : الترابُ ، والماءُ ، والهواءُ ، والنارُ ، فبيَّن

(١) مختصر تفسير ابن كثير ٤١٧/٣ . (٢) روح المعاني ١٠٦/٢٧ .
(٣) تفسير القرطبي ١٦٤/١٧ .

تعالى بقوله ﴿ خلق الإنسان من صلصال ﴾ أن التراب أصلٌ لمخلوق شريف مكرَّم ، وبيَّن بقوله ﴿ وخلق الجانَّ من مارج من نار ﴾ أن النار أيضاً أصلٌ لمخلوق آخر عجيب الشأن ، وبين بقوله ﴿ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان ﴾ أن الماء أيضاً أصل لمخلوق آخر له قدرٌ وقيمة . ثم ذكر أن الهواء له تأثير عظيم في جري السفن المشابهة للجبال فقال ﴿ وله الجوار المُنشآت في البحر كالأعلام ﴾ وخصَّ السفن بالذكر لأن جريها في البحر لا صنع للبشر فيه ، وهم معترفون بذلك حيث يقولون : « لك الفُلك ولك المُلك » وإذا خافوا الغرق دعوا الله تعالى خاصة ﴿ مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ﴾[1] ﴿ **فبأي آلاء ربكما تكذبان** ﴾ أي فبأي نعمةٍ من نعم الله تكذبان ؟ ﴿ **كلُّ من عليها فانٍ** ﴾ أي كل من على وجه الأرض من الإنسان والحيوان هالك وسيموت ﴿ **ويبقى وجهُ ربِّك ذو الجلال والإكرام** ﴾ أي ويبقى ذات الله الواحد الأحد ، ذو العظمة والكبرياء والإنعام والإكرام كقوله ﴿ **كلُّ شيءٍ هالكٌ إلا وجهه** ﴾ قال ابن عباس : الوجهُ عبارة عن الله جل وعلا الباقي الدائم قال القرطبي : ووجه النعمة في فناء الخلق التسويةُ بينهم في الموت ومع الموت تستوي الأقدام ، والموتُ سبب النقلة من دار الفناء إلى دار الثواب والجزاء[2] ﴿ **فبأي آلاء ربكما تكذبان** ﴾ أي فبأي نعمةٍ من نعم الله تكذبان ﴿ **يسْألُهُ منْ في السَّمواتِ والأرض** ﴾ أي يفتقر إليه تعالى كل من في السموات والأرض ، ويطلبون منه العون والرزق بلسان المقال أو بلسان الحال ﴿ **كلَّ يومٍ هو في شأنٍ** ﴾ أي كل ساعة ولحظة هو تعالى في شأن من شئون الخلق ، يغفر ذنباً ، ويفرِّج كرباً ، ويرفع قوماً ، ويضع آخرين قال المفسرون : هي شئونٌ 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 سقيماً ويمرض سليماً ، ويعز ذليلاً ويذل عزيزاً ، ويفقر غنياً ويغني فقيراً قال مقاتل : إن الآية نزلت في اليهود قالوا : إن الله تعالىٰ لا يقضي يوم السبت شيئاً ، فردَّ الله عليهم بذلك[3] ﴿ **فبأي آلاء ربكما تكذبان** ﴾ أي فبأي نعم الله الجليلة تكذبان أيها الإنس والجان ؟ ﴿ **سنفرغ لكم أيها الثقلان** ﴾ أي سنحاسبكم على أعمالكم يا معشر الإنس والجنِّ قال ابن عباس : هذا وعيدٌ من الله تعالى للعباد ، وليس بالله تعالى شغل وهو فارغ[4] 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

---

(١) حاشية شيخ زاده على البيضاوي ٣/٤٣٠ . (٢) تفسير القرطبي ١٧/١٦٥ .
(٣) تفسير الألوسي ٢٧/١١١ . (٤) مختصر تفسير ابن كثير ٣/٤١٩ .

يتهدده : سأفرغ لك أي سأتجرد للانتقام منك من كل ما شغلني[1] وقال البيضاوي : أي سنتجرد لحسابكم وجزائكم يوم القيامة ، وفيه تهديد مستعارٌ من قولك لمن تهدده : سأفرغ لك ، فإن المتجرد للشيء يكون أقوى عليه ، وأجدَّ فيه ، والثقلان : الإنسُ والجنُّ سميا بذلك لثقلهما على الأرض[2] ﴿ فبأي آلاء ربكما تكذبان ﴾ تقدم تفسيره .

يَـٰمَعۡشَرَ ٱلۡجِنِّ وَٱلۡإِنسِ إِنِ ٱسۡتَطَعۡتُمۡ أَن تَنفُذُواْ مِنۡ أَقۡطَارِ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ فَٱنفُذُواْۚ لَا تَنفُذُونَ إِلَّا
بِسُلۡطَـٰنٖ ﴿٣٣﴾ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٣٤﴾ يُرۡسَلُ عَلَيۡكُمَا شُوَاظٞ مِّن نَّارٖ وَنُحَاسٞ فَلَا تَنتَصِرَانِ ﴿٣٥﴾ فَبِأَيِّ
ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٣٦﴾ فَإِذَا ٱنشَقَّتِ ٱلسَّمَآءُ فَكَانَتۡ وَرۡدَةٗ كَٱلدِّهَانِ ﴿٣٧﴾ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٣٨﴾
فَيَوۡمَئِذٖ لَّا يُسۡـَٔلُ عَن ذَنۢبِهِۦٓ إِنسٞ وَلَا جَآنّٞ ﴿٣٩﴾ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٤٠﴾

﴿ **يا معشر الجنِّ والإنس إن استطعتم أنْ تنفُذوا من أقطار السَّمواتِ والأرض فانْفُذوا** ﴾ أي إن قدرتم أن تخرجوا من جوانب السمواتِ والأرض هاربين من الله ، فارين من قضائه فاخرجوا منها ، وخلصوا أنفسكم من عقابه ، والأمر للتعجيز ﴿ **لا تنْفُذُون إلاَّ بِسُلطانٍ** ﴾ أي لا تقدرون على الخروج إلا بقوةٍ وقهر وغلبة ، وأنَّى لكم ذلك ؟ قال ابن كثير : معنى الآية أنكم لا تستطيعون هرباً من أمر الله وقدره ، بل هو محيطٌ بكم لا تقدرون على التخلص من حكمه ، أينما ذهبتم أحيط بكم ، وهذا في مقام الحشر حيث الملائكة محدقةٌ بالخلائق سبع صفوف من كل جانب ، فلا يقدر أحد على الذهاب إلا بسلطان أي إلا بأمر الله وإرادته ﴿ يقول الإنسان يومئذٍ أين المفرُّ ﴾[3] ؟ وهذا إنما يكون في القيامة لا في الدنيا بدليل قوله تعالى بعده ﴿ يرسل عليكما شواظٌ من نار ﴾[4] ﴿ **فبأي آلاء ربكما تكذبان** ﴾ ؟ تقدم تفسيره ﴿ **يُرسل عليكما شواظٌ من نارٍ** ﴾ أي يرسل عليكما يوم القيامة لهب النار الحامية ﴿ **ونحاسٌ** ﴾ أي ونحاسٌ مذاب يصبُّ فوق

---

(١) البحر المحيط ٨/١٩٤ . (٢) تفسير البيضاوي ٣/٤٣٢ . (٣) مختصر تفسير ابن كثير ٣/٤١٩

(٤) جنح بعض المتأخرين في هذه الأيام إلى تفسير الآية تفسيراً خاطئاً فزعموا أن الإنسان يمكنه الصعود إلى السموات وإلى الكواكب وفسّروا « السلطان » بالعلم وهو مخالف لأقوال المفسرين ويرده سياق الآية وسياقها ، فإن الآية سيقت لبيان أهوال الآخرة وشدائدها بدليل قوله تعالى قبلها ﴿ **سنفرغ لكم أيها الثقلان** ﴾ وقوله بعدها ﴿ **يرسل عليكما شواظٌ من نارٍ ونحاس** ﴾ وقد اتفق المفسرون على أنها في الآخرة ، ونحن لا نستنكر إمكان وصول الإنسان ـ بالصواريخ والمخترعات الحديثة ـ إلى القمر أو بعض الكواكب ، فإنْ ذلك في مقدور الإنسان ويستطيع بواسطة العلم أن يدور حول الأرض ويعلوا في الأجواء ولكنه لا يستطيع أن يصل إلى السماء ، فقد جعلها الله سقفا محفوظا ، أما القمر وسائر الكواكب فهي دون السماء الدنيا ويمكن الوصول إليها ، ـ ولكننا نستنكر ونتعجب ممن يتهجم على القرآن بدون علم ولا فهم ، ويقول في كتاب الله برأيه دون =

رءوسكم قال مجاهد : هو الصفر المعروف يصب على رءوسهم يوم القيامة وقال ابن عباس : ﴿ نحاسٌ ﴾ هو الدخان الذي لا لهب فيه ، وقول مجاهد أظهر ﴿ **فلا تنتصران** ﴾ أي فلا ينصر بعضكم بعضاً ، ولا يخلصه من عذاب الله قال ابن كثير : ومعنى الآية لو ذهبتم هاربين يوم القيامة لردتكم الملائكةُ وزبانية جهنم ، بإرسال اللهب من النار والنحاس المذاب عليكم لترجعوا فلا تجدون لكم ناصراً[1] ﴿ **فبأي آلاء ربكما تكذبان** ﴾ تقدم تفسيره ﴿ **فإذا انشقت السماءُ** ﴾ أي فإذا انصدعت يوم القيامة لتنزل الملائكة منها لتحيط بالخلائق من كل جانب ﴿ **فكانت وردةً كالدهان** ﴾ أي فكانت مثل الورد الأحمر من حرارة النار ، ومثل الأديم الأحمر أي الجلد الأحمر قاله ابن عباس ، وذلك من شدة الهول ، ومن رهبة ذلك اليوم العظيم ﴿ **فبأي آلاء ربكما تكذبان** ﴾ تقدم تفسيره ﴿ **فيومئذٍ لا يُسأل عن ذنبه إنسٌ ولا جان** ﴾ 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 : أنتَ المذنب أو غيرك ؟ ولا يقال : من المذنب منكم ؟ بل يعرفون بسواد وجوههم وغيره[2] ﴿ **فبأي آلاء ربكما تكذبان** ﴾ تقدم تفسيره .

يُعْرَفُ ٱلْمُجْرِمُونَ بِسِيمَٰهُمْ فَيُؤْخَذُ بِٱلنَّوَٰصِى وَٱلْأَقْدَامِ (٤١) فَبِأَىِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٤٢) هَٰذِهِۦ جَهَنَّمُ ٱلَّتِى
يُكَذِّبُ بِهَا ٱلْمُجْرِمُونَ (٤٣) يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ ءَانٍ (٤٤) فَبِأَىِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٤٥) وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ
رَبِّهِۦ جَنَّتَانِ (٤٦) فَبِأَىِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٤٧) ذَوَاتَآ أَفْنَانٍ (٤٨) فَبِأَىِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٤٩) فِيهِمَا عَيْنَانِ
تَجْرِيَانِ (٥٠) فَبِأَىِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٥١) فِيهِمَا مِن كُلِّ فَٰكِهَةٍ زَوْجَانِ (٥٢)

﴿ **يُعرفُ المجرمون بسيماهم** ﴾ أي يُعرف يوم القيامة أهل الإجرام بعلامات تظهر عليهم وهي ما يغشاهم من الكآبة والحزن قال الحسن : سواد الوجه وزرقة الأعين كقوله تعالى ﴿ ونحشر المجرمين يومئذٍ زُرقاً ﴾ وقوله ﴿ يوم تبيضّ وجوهٌ وتسودّ وجوه ﴾[3] ﴿ **فيؤخذ بالنواصي والأقدام** ﴾ أي فتأخذ الملائكة بنواصيهم أي بشعور مقدم رءوسهم وأقدامهم فيقذفونهم في جهنم قال ابن عباس : يُؤخذ بناصية المجرم وقدميه فيكسر كما يكسر الحطب ثم يلقى في النار

= الرجوع إلى أقوال المفسرين المعتمدين ، وانظر ما كتبناه في مجلة رابطة العالم الإسلامي سنة ١٣٨٧ حول الوصول إلى القمر . (١) مختصر تفسير ابن كثير ٤١٩/٣ . (٢) التفسير الكبير للرازي ١١٨/٢٩ .

(٣) تفسير القرطبي ١٧٥/١٧ .

﴿ **فبأي آلاء ربكما تكذبان** ﴾ تقدم تفسيره ﴿ **هذه جهنَّم التي يُكذِّب بها المجرمون** ﴾ أي يقال لهم تقريعاً وتوبيخاً : هذه النار التي أخبرتم بها فكذبتم قال ابن كثير : أي هذه النار التي كنتم تكذبون بوجودها ، ها هي حاضرةٌ تشاهدونها عياناً[1] ﴿ **يطوفون بينها وبين حميم آنٍ** ﴾ أي يترددون بين نار جهنم وبين ماءٍ حار بلغ النهاية في الحرارة قال قتادة : يطوفون مرةً بين الحميم ، ومرة بين الجحيم ، والجحيم النارُ ، والحميم الشراب الذي انتهى حره ﴿ **فبأي آلاء ربكما تكذبان** ﴾ أي فبأي نعم الله تكذبان يا معشر الإنس والجان ؟ . ﴿ **ولمِنْ خافَ مقامَ ربهِ جنَّتان** ﴾ أي وللعبد الذي يخاف قيامه بين يدي ربه للحساب جنتان : جنةٌ لسكنه ، وجنةٌ لأزواجه وخدمه ، كما هي حال ملوك الدنيا حيث يكون له قصرٌ ولازواجه قصر[2] قال القرطبي : وإنما كانتا اثنتين ليضاعف له السرور بالتنقل من جهة إلى جهة وقال الزمخشري : جنة لفعل الطاعات ، وجنة لترك المعاصي وفي الحديث (جنتان من فضة آنيتُهما وما فيهما ، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما ، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم عز وجل إلا رداء الكبرياء على وجه في جنة عدن)[3] ﴿ **فبأي آلاء ربكما تكذبان** ﴾ ثم وصف تعالى الجنتين فقال ﴿ **ذواتا أفنان** ﴾ أي ذواتا أغصان متفرعة وثمار متنوعة قال في البحر : وخصَّ الأفنان ـ وهي الغصون ـ بالذكر لأنها التي تورق وتثمر ، ومنها تمتد الظلال وتُجنى الثمار ﴿ **فبأي آلاء ربكما تُكذبان** ﴾ أي فبأي نعم الله الجليلة تكذبان يا معشر الإنس والجن ﴿ **فيهما عيْنان تجْريان** ﴾ أي في كل واحدة من الجنتين عين جارية ، تجري بالماء الزلال كقوله تعالى ﴿ فيها عينٌ جارية ﴾ قال ابن كثير : أي تسرحان لسقي تلك الأشجار والأغصان ، فتثمر من جميع الألوان[4] قال الحسن : تجريان بالماء الزلال إحداهما التسنيم ، والأخرى السلسبيل ﴿ **فبأي آلاء ربكما تكذبان** ﴾ تقدم تفسيره ﴿ **فيهما من كل فاكهةٍ زوجان** ﴾ أي فيهما من جميع أنواع الفواكه والثمار صنفان : معروفٌ ، وغريب لم يعرفوه في الدنيا قال ابن عباس : ما في الدنيا ثمرةٌ حلوة ولا مرة إلا وهي في الجنة حتى الحنظل ، إلا أنه حلو ، وليس في الدنيا مما في الآخرة إلاَّ الأسماء ﴿ **فبأي آلاء ربكما تكذبان** ﴾ تقدم تفسيره قال الفخر الرازي : إن قوله تعالى ﴿ **ذواتا أفنان** ﴾ و ﴿ **فيهما عينان**

(١) مختصر ابن كثير ٣/٤٢١ . (٢) قال الفخر الرازي : لما قال تعالى في حق المجرم إنه يطوف بين نار ، وبين حميم آن ، قال في حق المؤمن الخائف ﴿ **ولمن خاف مقام ربه جنتان** ﴾ وقد ذكر تعالى الجنة ، والجنتين ، والجنات فقال ﴿ **إن المتقين في جنات** ﴾ وقال ﴿ **مثل الجنة التي وعد المتّقون** ﴾ فهي لاتصال أشجارها ومساكنها وعدم وقوع الفاصل بينها كمهامة وقفار صارت كجنة واحدة ، ولسعتها وتنوع أشجارها وكثرة مساكنها كأنها جنات ولاشتمالها على ما تلتذ به الروح والجسم كأنها جنتان انتهى من التفسير الكبير ٢٩/١٢٣ (٣) أخرجه البخاري
(٤) مختصر ابن كثير ٣/٤٢٢ .

تجريان ﴾ و ﴿ **فيهما من كل فاكهة زوجان** ﴾ 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[1] .

فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٥٣﴾ مُتَّكِـِٔينَ عَلَىٰ فُرُشٍۭ بَطَآئِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍۚ وَجَنَى ٱلْجَنَّتَيْنِ دَانٍ ﴿٥٤﴾ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٥٥﴾ فِيهِنَّ قَٰصِرَٰتُ ٱلطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَآنٌّ ﴿٥٦﴾ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٥٧﴾ كَأَنَّهُنَّ ٱلْيَاقُوتُ وَٱلْمَرْجَانُ ﴿٥٨﴾ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٥٩﴾ هَلْ جَزَآءُ ٱلْإِحْسَٰنِ إِلَّا ٱلْإِحْسَٰنُ ﴿٦٠﴾ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٦١﴾ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ ﴿٦٢﴾ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٦٣﴾ مُدْهَآمَّتَانِ ﴿٦٤﴾

﴿ **مُتكئين على فُرشٍ بطائنها من إستبرقٍ** ﴾ أي مضطجعين في جنان الخلد على فرشٍ وثيرة بطائنها من ديباج ـ وهو الحرير السميك ـ المزين بالذهب ، وهذا يدل على نهاية شرفها لأنَّ البطانة إذا كانت بهذا الوصف فما بالك بالظهارة ؟ قال ابن مسعود : هذه البطائن فكيف لو رأيتم الظواهر ؟ وقال ابن عباس : لماسئل عن الآية : ذلك مما قال الله تعالى ﴿ **فلا تعلم نفسٌ** ما أُخفي لهم من قرة أعين ﴾[2] ﴿ **وجَنى الجنتينِ دانٍ** ﴾ أي ثمرها قريب يناله القاعد والقائم والنائم ، بخلاف ثمار الدنيا فإنها لا تنال إلا بكدٍ وتعب قال ابن عباس : تدنوا الشجرة حتى يجتنيها وليُ الله إن شاء قائماً ، وإن شاء قاعداً ، وإن شاء مضطجعاً[3] ﴿ **فبأي آلاء ربكما تكذبان** ﴾ تقدم تفسيره ﴿ **فيهنَّ قاصِراتُ الطَّرف** ﴾ أي في تلك الجنان نساء قاصرات الطرف قصرن أعينهن على أزواجهن فلا يرين غيرهم ، كما هو حال المخدَّرات العفائف ﴿ **لم يطْمِثْهُنَّ إنسٌ قبلهم ولا جان** ﴾ أي لم يمسهنَّ ولم يجامعهن أحدٌ قبل أزواجهنَّ لا من الإنس ولا من الجن ، بل هنَّ أبكار عذاري قال الألوسي : وأصلُ الطمث خروج الدم ولذلك يقال للحيض طمثٌ ، ثم أُطلق على جماع الأبكار لما فيه من خروج الدم ، ثم على كل جماع وإن لم يكن فيه

---

(١) التفسير الكبير ٢٩/١٢٥ . (٢) روح المعاني ٢٧/١١٨ .
(٣) تفسير الخازن ٤/١٠ .

خروج دم[١] ﴿ **فبأي آلاء ربكما تكذبان** ﴾ أي فبأي نعم الله الجليلة تكذبان يا معشر الإنس والجن ؟ ﴿ **كأنهُنَّ الياقُوتُ والمرجان** ﴾ أي كأنهن يشبهن الياقوت والمرجان في صفائهن وحمرتهن قال قتادة : كأنهن في صفاء الياقوت وحمرة المرجان ، لو أدخلت في الياقوت سلكاً ثم نظرت إليه لرأيته من ورائه[٢] وفي الحديث (إن المرأة من نساء أهل الجنة ليُرى بياض ساقها من وراء سبعين حلة من حرير ، حتى يُرى مخُّها)[٣] ﴿ **فبأي آلاء ربكما تكذبان** ﴾ تقدم تفسيره ﴿ **هلْ جزاءُ الإحسان إلا الإحسانُ** ﴾ أي ما جزاء من أحسن في الدنيا إلا أن يحُسن إليه في الآخرة قال أبو السعود : أي ما جزاء الإحسان في العمل ، إلا الإحسان في الثواب[٤] والغرضُ أنَّ من قدم المعروف والإحسان استحق الإنعام والإكرام ﴿ **فبأي آلاء ربكما تكذبان** ﴾ تقدم تفسيره ﴿ **ومن دونهما جنتان** ﴾ 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 ﴿ فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة ؟ وأصحابُ المشئمة ما أصحاب المشئمة ؟ والسابقون السابقون أولئك المقربون ﴾ ﴿ **فبأي آلاء ربكما تكذبان** ﴾ أي فبأي نعم الله الجليلة تكذبان يا معشر الإنس والجن ؟ ﴿ **مدهامتان** ﴾ أي سوداوان من شدة الخضرة والري قال الألوسي : والمراد أنهما شديدتا الخضرة ، والخضرةُ إذا اشتدت ضربت إلى السواد وذلك من كثرة الري بالماء[٥] .

فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٦٥﴾ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ ﴿٦٦﴾ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٦٧﴾ فِيهِمَا فَٰكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ ﴿٦٨﴾ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٦٩﴾ فِيهِنَّ خَيْرَٰتٌ حِسَانٌ ﴿٧٠﴾ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٧١﴾ حُورٌ مَّقْصُورَٰتٌ فِى ٱلْخِيَامِ ﴿٧٢﴾ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٧٣﴾ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَآنٌّ ﴿٧٤﴾ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٧٥﴾ مُتَّكِـِٔينَ عَلَىٰ رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِىٍّ حِسَانٍ ﴿٧٦﴾ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٧٧﴾ تَبَٰرَكَ ٱسْمُ رَبِّكَ ذِى ٱلْجَلَٰلِ وَٱلْإِكْرَامِ ﴿٧٨﴾

﴿ فبأي آلاء ربكما تكذبان ﴾ تقدم تفسيره . ﴿ **فيهما عينان نضاختان** ﴾ أي فوارتان بالماء لا تنقطعان وقال ابن مسعود وابن عباس : تَنْضَخُ على أولياء الله بالمسك والعنبر والكافور في دور

---

(١) تفسير الألوسي ٢٧/١١٩ . (٢) البحر المحيط ٨/١٩٨ .
(٣) أخرجه الترمذي عن ابن مسعود مرفوعاً وموقوفاً ، قال ابن كثير والموقوف أصح .
(٤) تفسير أبي السعود ٥/١٢٧ . (٥) روح المعاني ٢٧/١٢١ .

أهل الجنة كزخ المطر ﴿ **فبأي آلاء ربكما تكذبان** ﴾ تقدم تفسيره ﴿ **فيهما فاكهةٌ ونخلٌ ورمان** ﴾ أي في الجنتين من أنواع الفواكه كلها وأنواع النخل والرمان ، وإنما ذكر النخل والرمان تنبيهاً على فضلهما وشرفهما على سائر الفواكه ولأنهما غالب فاكهة العرب قال الألوسي : ثم إن نخل الجنة ورمانها وراء ما نعرفه[1] ﴿ **فبأي آلاء ربكما تكذبان** ﴾ تقدم تفسيره ﴿ **فيهن خيراتٌ حِسانٌ** ﴾ أي في تلك الجنان نساء صالحات كريمات الأخلاق ، حِسان الوجوه ﴿ **فبأي آلاء ربكما تكذبان** ﴾ تقدم تفسيره ﴿ **حورٌ مقصورات في الخيام** ﴾ أي هنَّ الحورُ العين المخدرات المستورات لا يخرجن لكرامتهن وشرفهن ، قد قصرن في خدورهن في خيام اللؤلؤ المجوَّف ، قال أبو حيان : والنساء تُمدح بذلك إذ ملازمتهن البيوت تدل على صيانتهن قال الحسن : لسن بطوَّافات في الطرق ، وخيامُ الجنة بيوت اللؤلؤ[2] ، وفي الحديث (إنَّ في الجنة خيمةً من لؤلؤةٍ مجوفة ، عرضها ستون ميلاً ، في كل زاويةٍ منها أهلٌ ما يرون الآخرين ، يطوف عليهم المؤمنون)[3] ﴿ **فبأي آلاء ربكما تكذبان** ﴾ تقدم تفسيره ﴿ **لم يطْمثهنَّ إنْسٌ قبلهم ولا جانٌّ** ﴾ أي لم يجامعهن ولم يغشهن أحد قبل أزواجهم لا من إنس ولا من الجن قال في التسهيل : الجنتان المذكورتان أولاً للسابقين ، الجنتان المذكورتان ثانياً لأصحاب اليمين ، وانظر كيف جعل أوصاف الجنتين الأوليين أعلى من أوصاف الجنتين اللتين بعدهما ، فقال هناك ﴿ **فيهما عينان تجريان** ﴾ وقال هنا ﴿ **فيهما عينان نضاختان** ﴾ والجريُ أشدُّ من النضخ ، وقال هناك ﴿ **فيهما من كل فاكهةٍ زوجان** ﴾ وقال هنا ﴿ **فيهما فاكهة ونخل ورمان** ﴾ والأول أعم وأشمل ، وقال في صفة الحور هناك ﴿ **كأنهنَّ الياقوتُ والمرجان** ﴾ وقال هنا ﴿ **فيهنَّ خيراتٌ حِسان** ﴾ وليس كل حُسْنٍ كحسن الياقوت والمرجان فالوصف هناك أبلغ ، وقال هناك في وصف الفرش ﴿ **متكئين على فرش بطائنها من إستبرق** ﴾ وهو الديباج وقال هنا ﴿ **متكئين على رفرفٍ خضرٍ** ﴾ ولا شك أن الفرش المعدَّة للاتكاء أفضل من فضل الخباء[4] ﴿ **فبأي آلاء ربكما تكذبان** ﴾ أي فبأي نعم الله الجليلة تكذبان يا معشر الإنس والجن ؟ ﴿ **مُتَّكئين على رفرفٍ خُضْرٍ** ﴾ أي مستندين على وسائد خضر من وسائد الجنة[5] ﴿ **وعبقريٍ حِسانٍ** ﴾ أي وطنافس ثخينة مزخرفة ، محلاَّة بأنواع الصور والزينة قال الصاوي : وهي نسبة إلى « عبقر » قرية بناحية اليمن ، يُنسج فيها بسط منقوشة بلغت النهاية في الحسن فقرَّب الله لنا فرش الجنتين بتلك البسط

(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 .

المنقوشة[1] ﴿ **فبأي آلاء ربكما تكذبان** ﴾ أي فبأي نعمةٍ من نعم الله تعالى تكذبان يا معشر الإنس والجن ﴿ **تبارك اسمُ ربك** ﴾ أي تنزه وتقدَّس الله الجليل ، وكثرت خيراته وفاضت بركاته ﴿ **ذي الجلال والإكرام** ﴾ أي صاحب العظمة والكبرياء ، والفضل والإنعام قال في البحر : لما ختم تعالى نعم الدنيا بقوله ﴿ **ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام** ﴾ ختم نعم الآخرة بقوله ﴿ **تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام** ﴾ 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[2]

(تم بعونه تعالى تفسير سورة الرحمن)

---

(١) حاشية الصاوي ٤/١٦٠ . (٢) البحر المحيط ٨/٢٠٠ .

(٥٦) سُورَةُ الوَاقِعَةِ مَكِّيَّةٌ وَآيَاتُهَا سِتٌّ وَتِسْعُونَ

بَيْنَ يَدَيْ السُّورَة

* 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 أعده الله تعالى لهم من الجزاء العادل يوم الدين ، كما أقامت الدلائل على وجود الله ووحدانيته ، وكمال قدرته في بديع خلقه وصنعه ، في خلق الإنسان ، وإخراج النبات ، وإنزال الماء ، وما أودعه الله من القوة في النار . . ثم نوّهب بذكر القرآن العظيم ، وأنه تنزيل رب العالمين ، وما يلقاه الإنسان عند الاحتضار من شدائد 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 .

فَضْلهَـــا : أ ـ عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال : (من قرأ سورة الواقعة في كل ليلة لم تصبه فاقة أبداً)[١] .

ب ـ 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 آمر بطبيب ؟ قال : الطبيبُ أمرضني ، قال : ألا آمر 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] » .

---

(١) أخرجه الحافظ أبو يعلى وابن عساكر . (٢) تفسير ابن كثير ج ٤ ص ٢٨١ .

تفسير سورة الواقعة

بسم الله الرحمن الرحيم

إِذَا وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ ﴿١﴾ لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ ﴿٢﴾ خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ ﴿٣﴾ إِذَا رُجَّتِ ٱلْأَرْضُ رَجًّا ﴿٤﴾ وَبُسَّتِ ٱلْجِبَالُ بَسًّا ﴿٥﴾ فَكَانَتْ هَبَآءً مُّنۢبَثًّا ﴿٦﴾ وَكُنتُمْ أَزْوَٰجًا ثَلَٰثَةً ﴿٧﴾ فَأَصْحَٰبُ ٱلْمَيْمَنَةِ مَآ أَصْحَٰبُ ٱلْمَيْمَنَةِ ﴿٨﴾ وَأَصْحَٰبُ ٱلْمَشْـَٔمَةِ مَآ أَصْحَٰبُ ٱلْمَشْـَٔمَةِ ﴿٩﴾ وَٱلسَّٰبِقُونَ ٱلسَّٰبِقُونَ ﴿١٠﴾ أُو۟لَٰٓئِكَ ٱلْمُقَرَّبُونَ ﴿١١﴾ فِى جَنَّٰتِ ٱلنَّعِيمِ ﴿١٢﴾ ثُلَّةٌ مِّنَ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿١٣﴾ وَقَلِيلٌ مِّنَ ٱلْءَاخِرِينَ ﴿١٤﴾ عَلَىٰ سُرُرٍ مَّوْضُونَةٍ ﴿١٥﴾ مُّتَّكِـِٔينَ عَلَيْهَا مُتَقَٰبِلِينَ ﴿١٦﴾

﴿ **إذا وقعت الواقعة** ﴾ أي إذا قامت القيامة التي لابد من وقوعها ، وحدثت الداهية الطامة التي ينخلع لها قلب الإنسان ، كان من الأهوال مالا يصفه الخيال قال البيضاوي : سميت واقعة لتحقق وقوعها[1] وقال ابن عباس : الواقعة اسم من أسماء القيامة كالصاخة والآزفة والطامة ، وهذه الأشياء تقتضي عظم شأنها[2] ﴿ **ليسَ لِوقعتها كاذِبة** ﴾ أي لا يكون عند وقوعها نفس كاذبة تكذِّب بوقوعها كحال المكذبين اليوم ، لأن كل نفسٍ تؤمن حينئذٍ لأنها ترى العذاب عياناً كقوله تعالى ﴿ فلمَّا رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده ﴾[3] ﴿ **خافضةٌ رافعةٌ** ﴾ أي هي خافضة لأقوام رافعةٌ 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[4] . . ثم بيَّن تعالى متى يكون ذلك فقال ﴿ **إذا رُجَّت الأرضُ رجّاً** ﴾ أي زلزلت زلزالاً عنيفاً ، واضطربت اضطراباً شديداً ، بحيث ينهدم كل ما فوقها من بناء شامخ ، وطودٍ راسخ قال المفسرون : تُرجُّ كما يرجُّ الصبي في المهد حتى ينهدم كل ما عليها من بناء ، وينكسر كل ما فيها من جبال وحصون[5] ﴿ **وبُسَّت الجبالُ بساً** ﴾ أي فتِّتت تفتيتاً حتى صارت كالدقيق المبسوس ـ وهو المبلول ـ بعد أن كانت شامخة ﴿ **فكانت هباءً مُنبثاً** ﴾ أي فصارت غباراً متفرقاً

---

(١) تفسير البيضاوي ٤٣٧/٣ . (٢) تفسير المحيط ٢٠٢/٨ .

(٣) هذا القول هو الأرجح في تفسير الآية الكريمة وهو اختيار البيضاوي وأبي السعود والألوسي ، واختيار ابن كثير أن المعنى ليس لوقوعها ـ إذا أراد الله ـ صارف يصرفها ولا دافع يدفعها ، وروي نحوهذا عن الحسن وقتادة : والأول أدق وأظهر والله أعلم . (٤) مختصر ابن كثير ٤٢٨/٣ . (٥) تفسير القرطبي ١٩٦/١٧ .

متطايراً في الهواء ، كالذي يُرى في شعاع الشمس إذا دخل النافذة فهذا هو الهباء[1] ، والمنبثُّ المتفرق ، وهذه الآية كقوله تعالى ﴿ وتكون الجبال كالعهن المنفوش ﴾ وقوله ﴿ وسُيِّرت الجبالُ فكانت سراباً ﴾ ﴿ **وكنتم أزواجاً ثلاثةً** ﴾ أي وكنتم ـ أيها الناس ـ أصنافاً وفرقاً ثلاثة « أهل اليمين ، وأهل الشمال ، وأهل السبق » فأما السابقون فهم أهل الدرجات العُلى 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[2] ، ثم فصَّلهم تعالى بقوله ﴿ **فأصحاب الميمنة ما أصحابُ الميمنة** ﴾ ؟ استفهام للتفخيم والتعظيم أي هل تدري أيُّ شيء أصحاب الميمنة ؟ من هم وما هي حالهم وصفتهم ؟ إنهم الذين يؤتون صحائفهم في أيمانهم ، فهو تعجيبٌ لحالهم ، وتعظيم لشأنهم في دخولهم الجنة وتنعمهم بها ﴿ **وأصحابُ المشأمة ما أصحابُ المشأمة** ﴾ ؟ 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 ﴿ ما أصحابُ الميمنة ﴾ و ﴿ **ما أصحاب المشأمة** ﴾ للتفخيم والتعجيب كقوله ﴿ الحاقة ما الحاقة ﴾ وقوله ﴿ القارعةُ ما القارعة ﴾[3] وقال الألوسي : والمقصود التفخيم في الأول ، والتفظيع في الثاني ، وتعجيب السامع من شأن الفريقين في الفخامة والفظاعة كأنه قيل : فأصحاب الميمنة في غاية حسن الحال ، وأصحاب المشأمة في غاية سوء الحال[4] ﴿ **والسَّابقون السَّابقون** ﴾ هذا هو الصنف الثالث من الأزواج الثلاثة أي والسابقون إلى الخيرات والحسنات ، هم السابقون إلى النعيم والجنات ، ثم أثنى عليهم بقوله ﴿ **أولئك المقربون** ﴾ أي أولئك هم المقربون من الله ، في جواره ، وفي ظل عرشه ، ودار كرامته ﴿ **في جنات النعيم** ﴾ أي هم في جنات الخلد يتنعمون فيها قال الخازن : فإن قلت : لم أخَّر 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 رغبةً في الثواب ، وإمّا مسيء فيرجع عن إساءته خوفاً من العقاب ، فلذلك قدَّم أصحاب اليمين ليسمعوا ويرغبوا ، ثم ذكر أصحاب الشمال ليرهبوا ، ثم ذكر السابقين وهم الذين لا يحزنهم الفزع الأكبر ليجدوا ويجتهدوا[5] ﴿ **ثُلَّةٌ من الأولين** ﴾ أي السابقون المقربون جماعة كثيرة من الأمم السالفة ﴿ **وقليلٌ**

---

(١) هذا قول ابن عباس . (٢) مختصر تفسير ابن كثير ٣/٤٢٨ . (٣) تفسير القرطبي ١٧/١٩٩ .
(٤) تفسير الألوسي ٢٧/١٣١ . (٥) تفسير الخازن ٤/١٥ .

من **الآخرين** ﴾ أي وهم قليلٌ من هذه الأمة قال القرطبي : وسمُّوا قليلاً بالإِضافة إلى من كان قبلهم ، لأن الأنبياء المتقدمين كانوا كثرة ، فكثر السابقون إلى الإِيمان منهم ، فزادوا على عدد من سبق إلى التصديق من أمتنا ، قال الحسن : سابقوا من مضى أكثر من سابقينا تلا الآية[١] وقيل : إن المراد بقوله ﴿ **والسابقون السابقون** ﴾ أول هذه الأمة ، والآخرون المتأخرون من هذه الأمة ، فيكون كلا الفريقين من أمة محمد ﷺ[٢] ﴿ **على سُرُرٍ موضونةٍ** ﴾ أي جالسين على أسرَّة منسوجة بقضبان الذهب ، مرصَّعة بالدر والياقوت قال ابن عباس : ﴿ **موضونة** ﴾ أي مرمولة بالذهب يعني منسوجة به[٣] ﴿ **متكئين عليها** ﴾ أي حال كونهم مضطجعين على تلك الأسرَّة شأن المنعَّمين المترفين ﴿ **متقابلين** ﴾ أي وجوه بعضهم إلى بعض ، ليس أحد وراء أحد ، وهذا أدخل في السرور ، وأكمل في أدب الجلوس .

يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَٰنٌ مُّخَلَّدُونَ ﴿١٧﴾ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ ﴿١٨﴾ لَّا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزِفُونَ ﴿١٩﴾
وَفَٰكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ ﴿٢٠﴾ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ ﴿٢١﴾ وَحُورٌ عِينٌ ﴿٢٢﴾ كَأَمْثَٰلِ ٱللُّؤْلُؤِ ٱلْمَكْنُونِ ﴿٢٣﴾
جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿٢٤﴾ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا ﴿٢٥﴾ إِلَّا قِيلًا سَلَٰمًا سَلَٰمًا ﴿٢٦﴾ وَأَصْحَٰبُ ٱلْيَمِينِ
مَآ أَصْحَٰبُ ٱلْيَمِينِ ﴿٢٧﴾ فِى سِدْرٍ مَّخْضُودٍ ﴿٢٨﴾ وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ ﴿٢٩﴾ وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ ﴿٣٠﴾ وَمَآءٍ مَّسْكُوبٍ ﴿٣١﴾

﴿ **يطوفُ عليهم وِلدانٌ مخُلَّدون** ﴾ أي يدور عليهم للخدمة أطفال في نضارة الصبا ، لا يموتون ولا يهرمون قال أبو حيان : وصُفوا بالخلد ـ وإن كان كل من في الجنة مخلداً ـ ليدل على أنهم يبقون دائماً في سنِّ الولدان ، لا يتحولون ولا يكبرون كما وصفهم جل وعلا[٤] ﴿ **بأكوابٍ** ﴾ أي بأقداح مستديرة لا عُرى لها ﴿ **وأباريقَ** ﴾ جمع إبريق أي وبأباريق لها عُرى تبرق من صفاء لونها ﴿ **وكأسٍ من معين** ﴾ 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

---

(١) تفسير القرطبي ١٧/ ٢٠٠ . (٢) القول الأول الذي أسلفناه هو اختيار جمهور المفسرين ، كابن جرير ، وأبي السعود ، والقرطبي ، والبيضاوي ، والألوسي ، واختار ابن كثير الثاني فقال : القول الذي اختاره ابن جرير فيه نظر بل هو ضعيف ، لأن هذه الأمة هي خير الأمم بنص القرآن ، فيبعد أن يكون المقربون في غيرها أكثر منها . . الخ 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 دخولاً الجنة وأفضل الأمم بمجموعها لا بخواصها ، فيندفع بذلك الإشكال والله أعلم . (٣) مختصر ابن كثير ٣/ ٤٣٠ .
(٤) البحر المحيط ٨/٢٠٥ .

تستخرج بعصر وتكلف ومعالجة[1] ﴿ **لا يُصدَّعون عنها** ﴾ أي لا تنصدع رءوسهم من شربها ﴿ **ولا يُنزفون** ﴾ أي ولا يسكرون فتذهب بعقولهم كخمر الدنيا قال ابن عباس : في الخمر أربع خصال : السُّكر ، والصدُّاع ، والقيءُ ، والبول ، وقد ذكر تعالى خمر الجنة ونزَّهها عن هذه الخصال الذميمة[2] ﴿ **وفاكهةٍ مما يتخيَّرون** ﴾ أي ولهم فيها فاكهة كثيرة يختارون ما تشتهيه نفوسهم لكثرتها وتنوعها ﴿ **ولحم طيرٍ مما يشْتهون** ﴾ أي ولحم طيرٍ مما يحبون ويشتهون قال ابن عباس : يخطر على قلب أحدهم لحم الطير فيطير حتى يقع بين يديه على ما اشتهى مقلياً أو مشوياً وفي الحديث (إنك لتنظر إلى الطير في الجنة فتشتهيه فيخر بين يديك مشوياً)[3] قال الرازي : وقدَّم الفاكهة على اللحم لأن أهل الجنة يأكلون لا عن جوع بل للتفكه ، فميلهم إلى الفاكهة أكثر كحال الشبعان في الدنيا فلذلك قدمها[4] ﴿ **وحورٌ عينٌ * كأمثال اللؤلُؤ المكنون** ﴾ 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 سلمه » رسول الله ﷺ عن هذا التشبيه قال « صفاؤهن كصفاء الدر في الأصداف الذي لم تمسه الأيدي »[5] ﴿ **جزاءً بما كانوا يعملون** ﴾ أي جعلنا لهم ذلك كله جزاءً لعملهم الصالح في الدنيا . . ثم أخبر تعالى عن كمال نعيمهم في الجنة فقال ﴿ **لا يسمعون فيها لغواً ولا تأثيمًا** ﴾ أي لا يطرق آذانهم فاحشُ الكلام ، ولا يلحقهم إثمٌ مما يسمعون قال ابن عباس : لا يسمعون باطلاً ولا كذباً[6] ﴿**إلا قيلاً سلاماً سلاماً** ﴾ أي إلا قول بعضهم لبعض سلاماً سلاماً ، يُحيي به بعضهم بعضاً ويفشون السلام فيما بينهم قال في البحر : والظاهر أنه استثناء منقطع لأنه لم يندرج في اللغو ولا التأثيم[7] وقال أبو السعود : والمعنى أنهم يفشون السلام فيسلمون سلاماً بعد سلام ، أولا يسمع كلٌ منهم إلا سلام الآخر بدءاً أو ردّاً[8] . .

ثم شرع في تفصيل أحوال الصنف الثاني وهم أصحاب اليمين فقال ﴿ **وأصحابُ اليمين ما أصحابُ اليمين** ﴾ ؟ استفهام للتعظيم والتعجيب من حالهم أي ما أدراك من هم ، وما هي حالهم ؟ ﴿ **في سِدْرٍ مخضود** ﴾ أي هم تحت أشجار النبق الذي قطع شوكه قال المفسرون : والسِّدر : شجر النبق ، والمخضود الذي خُضد أي قُطع شوكه ، وفي الحديث : (أن أعرابياً جاء إلى رسول الله ﷺ فقال يا رسول الله : إن الله تعالى ذكر في الجنة

---

(١) تفسير القرطبي ١٧/٢٠٣ . (٢) مختصر تفسير ابن كثير ٣/٤٣٠ . (٣) أخرجه ابن أبي حاتم كذا في ابن كثير ٣/٤٣١ .
(٤) التفسير الكبير ٢٩/١٥٣ . (٥) التسهيل لعلوم التنزيل ٤/٨٩ . (٦) تفسير القرطبي ١٧/٢٠٦ . (٧) البحر المحيط ٨/٢٠٦ . (٨) تفسير أبي السعود ٥/١٣٠ .

شجرة تؤذي صاحبها ، فقال : وما هي ؟ قال : السدر فإن له شوكاً ، فقال رسول الله ﷺ : أليس اللهُ يقول ﴿ في سدْرٍ مخضود ﴾ ؟ خضَدَ اللهُ شوكه فجعل مكان كل شوكةٍ ثمرة ، وإن الثمرة من ثمره تفتّق عن اثنين وسبعين لوناً من الطعام ، ما فيها لونٌ يشبه الآخر)[١] ﴿ **وطلحٍ منضود** ﴾ هو شجر الموز ومعنى ﴿ **منضود** ﴾ أي متراكم قد نُضد بالحمل من أسفله إلى أعلاه ﴿ **وظلٍّ ممدود** ﴾ أي وظل دائم باقٍ لا يزول ولا تنسخه الشمس ، لأن الجنة ظل كلها لا شمس فيها ﴿ لا يرون فيها شمساً ولا زمهريراً ﴾ وفي الحديث (إن في الجنة شجرةً يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها واقرءوا إن شئتم ﴿ وظل ممدود ﴾[٢] وقال الرازي : ومعنى ﴿ **ممدود** ﴾ أي لا زوال له فهو دائم ﴿ أُكلُها دائم وظلُّها ﴾ أي دائم ، والظلُّ ليس ظل الأشجار ، بل ظل يخلقه الله تعالى[٣] ﴿ **وماءٍ مسكوب** ﴾ أي وماءٍ جارٍ دائماً لا ينقطع ، يجري في غير أخدود 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[٤] .

وَفَٰكِهَةٍ كَثِيرَةٍ ﴿٣٢﴾ لَّا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ ﴿٣٣﴾ وَفُرُشٍ مَّرْفُوعَةٍ ﴿٣٤﴾ إِنَّآ أَنشَأْنَٰهُنَّ إِنشَآءً ﴿٣٥﴾ فَجَعَلْنَٰهُنَّ أَبْكَارًا ﴿٣٦﴾ عُرُبًا أَتْرَابًا ﴿٣٧﴾ لِّأَصْحَٰبِ ٱلْيَمِينِ ﴿٣٨﴾ ثُلَّةٌ مِّنَ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿٣٩﴾ وَثُلَّةٌ مِّنَ ٱلْءَاخِرِينَ ﴿٤٠﴾ وَأَصْحَٰبُ ٱلشِّمَالِ مَآ أَصْحَٰبُ ٱلشِّمَالِ ﴿٤١﴾ فِى سَمُومٍ وَحَمِيمٍ ﴿٤٢﴾ وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ ﴿٤٣﴾ لَّا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ ﴿٤٤﴾ إِنَّهُمْ كَانُوا۟ قَبْلَ ذَٰلِكَ مُتْرَفِينَ ﴿٤٥﴾ وَكَانُوا۟ يُصِرُّونَ عَلَى ٱلْحِنثِ ٱلْعَظِيمِ ﴿٤٦﴾

﴿ **وفاكهةٍ كثيرة لا مقطوعةٍ ولا ممنوعة** ﴾ 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 جُنيت ، ولا تمتنع من أحدٍ إذا أراد أخذها[٥] وفي الحديث (ما قُطعت ثمرةٌ من ثمار الجنة إلا عاد مكانها أخرى)[٦] ﴿ **وفُرشٍ مرفُوعة** ﴾ أي عالية وطيئة ناعمة وفي الحديث (ارتفاعها كما بين السماء والأرض ، ومسيرة ما بينهما خمس مائة عام)[٧] قال الألوسي : ولا تستبعد هذا من حيث العروجُ والنزولُ ، فالعالم عالم آخر فوق طور عقلك[٨] تنخفض للمؤمن إذا أراد الجلوس عليها ثم ترتفع به ، والله على كل شيء قدير ﴿ **إنَّا أنشأناهنَّ إنشاءً** ﴾ أي خلقنا نساء الجنة خلقاً جديداً ، وأبدعناهن إبداعاً عجيباً ، قال في التسهيل :

(١) أخرجه الحاكم والبيهقي وانظر روح المعاني ٢٧ / ١٤٠ (٢) أخرجه البخاري (٣) التفسير الكبير ٢٩ / ١٦٤ .
(٤) تفسير القرطبي ١٧ / ٢٠٩ (٥) تفسير الخازن ٤ / ١٨ (٦) أخرجه الطبراني (٧) أخرجه النسائي والترمذي
(٨) روح المعاني ٢٧ / ١٤١ .

ومعنى إنشاء النساء أن الله تعالى يخلقهن في الجنة خلقاً آخر في غاية الحسن بخلاف الدنيا ، فالعجوز ترجع شابة ، والقبيحة ترجع جميلة[١] قال ابن عباس : يعني الآدميات العجائز الشمط خلقهن الله بعد الكبر والهرم خلقاً آخر[٢] ﴿ **فجعلناهُنَّ أبكاراً** ﴾ أي **فجعلناهن** عذارى ، كلما أتاهنَّ أزواجهن وجدوهنَّ أبكاراً ﴿ **عُرُباً** ﴾ جمع عروب وهي المتحببة لزوجها العاشقة له قال مجاهد : هنَّ العاشقات لأزواجهن المتحببات لهن اللواتي يشتهين أزواجهن[٣] ﴿ **أتراباً** ﴾ أي مستويات في السنِّ مع أزواجهن ، في سن أبناء ثلاث وثلاثين ، عن أم سلمه رضي الله عنها قالت : (سألت النبي ﷺ عن قوله تعالى ﴿ **إنّا أنشأناهنَّ إنشاءً * فجعلناهنَّ أبكاراً * عُرُباً أتْراباً** ﴾ فقال يا أم سلمة : هنَّ اللواتي قُبضن في الدنيا عجائز ، شُمطاً ، عُمشاً ، رُمصاً ، جعلهن الله بعد الكبر أتراباً على ميلادٍ واحد في الاستواء)[٤] وفي الحديث أن امرأة عجوزاً جاءت النبي ﷺ فقالت يا رسول الله : أُدع الله أن يُدخلني الجنة ، فقال : يا أم فلان إن الجنة لا تدخلها عجوز ، فولَّت تبكي ، فقال : أخبروها أنها لا تدخلها وهي عجوز ، فإن الله تعالى يقول ﴿ **إنَّا أنشأناهن انشاءً * فجعلناهن أبكارا** ﴾[٥] ﴿ **لأصحاب اليمين** ﴾ أي أنشأنا هؤلاء النساء الأبكار لأصحاب اليمين ليستمتعوا بهنَّ في الجنة ، ثم قال تعالى ﴿ **ثُلَّة من الأولين * وثُلَّةٌ من الآخرين** ﴾ أي هم جماعة من الأولين من الأمم الماضية ، وجماعة من المتأخرين من أُمة محمد ﷺ ، قال في البحر : ولا تنافي بين هذه الآية ﴿ **وثلةٌ من الآخرين** ﴾ وبين الآية التي سبقتها وهي قوله ﴿ **وقليلٌ من الآخرين** ﴾ لأن الثانية في السابقين فلذلك قال ﴿ **وقليل من الآخرين** ﴾ وهذه في أصحاب اليمين ولذلك قال ﴿ **وثُلةٌ** من **الآخرين** ﴾[٦] . . ثم شرع تعالى في بيان الصنف الثالث وهم أهل النار فقال ﴿ **وأصحاب الشمالِ** ما **أصحابُ الشمال** ﴾ استفهام بمعنى التهويل والتفظيع والتعجيب من حالهم أي وأصحاب **الشمال** ـ وهم الذين يعطون كتبهم بشمائلهم ـ ما أصحاب الشمال ؟ أي ما حالهم وكيف مآلهم ؟ ثم فصَّل تعالى حالهم فقال ﴿ **في سمومٍ وحميمٍ** ﴾ أي في ريح حارة من النار تنفذ في المسام ، وماءٍ شديد الحرارة ﴿ **وظلٍ من يحموم** ﴾ أي وفي ظلٍ من دخان أسود شديد السواد ﴿ **لا باردٍ** ﴾ أي ليس هذا الظل بارداً يستروح به الإنسان من شدة الحر ﴿ **ولا كريمٍ** ﴾ أي وليس حسن المنظر يُسرُّ به من يستفيء بظله قال الخازن : إن فائدة الظل ترجع إلى أمرين : أحدهما : دفع الحر ، والثاني : حسن المنظر

(١) التسهيل ٤/٩٠ . (٢) تفسير الخازن ٤/١٨ . (٣) تفسير الألوسي ٢٧/١٤٣ .
(٤) تفسير القرطبي ١٧/٢١٠ والحديث أخرجه الترمذي عن أنس مرفوعاً . (٥) أخرجه الترمذي في الشمائل . (٦) البحر المحيط ٨/٢٠٧ .

وكون الإنسان فيه مكرماً ، وظلُّ أهل النار بخلاف هذا لأنهم في ظل من دخان أسود حار[1] . . ثم بيَّن تعالى سبب استحقاقهم ذلك فقال ﴿ إنَّهم كانوا قبل ذلك مُتْرفين ﴾ أي لأنهم كانوا في الدنيا منعَّمين ، مقبلين على الشهودات الملذات ﴿ وكانوا يُصرُّون على الحِنثِ العظيم ﴾ أي وكانوا يداومون على الذنب العظيم وهو الشرك بالله قال المفسرون : لفظ الإصرار يدل على المداومة على المعصية ، والحنثُ هو الذنب الكبير والمراد به هنا الكفر بالله كما قاله ابن عباس .

وَكَانُواْ يَقُولُونَ أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ﴿٤٧﴾ أَوَءَابَآؤُنَا ٱلْأَوَّلُونَ ﴿٤٨﴾ قُلْ إِنَّ ٱلْأَوَّلِينَ وَٱلْآخِرِينَ ﴿٤٩﴾ لَمَجْمُوعُونَ إِلَىٰ مِيقَٰتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ﴿٥٠﴾ ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا ٱلضَّآلُّونَ ٱلْمُكَذِّبُونَ ﴿٥١﴾ لَءَاكِلُونَ مِن شَجَرٍ مِّن زَقُّومٍ ﴿٥٢﴾ فَمَالِـُٔونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ ﴿٥٣﴾ فَشَٰرِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْحَمِيمِ ﴿٥٤﴾ فَشَٰرِبُونَ شُرْبَ ٱلْهِيمِ ﴿٥٥﴾ هَٰذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ ٱلدِّينِ ﴿٥٦﴾ نَحْنُ خَلَقْنَٰكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ ﴿٥٧﴾ أَفَرَءَيْتُم مَّا تُمْنُونَ ﴿٥٨﴾

﴿ وكانوا يقولون أئِذا متنا وكنا تراباً وعظاماً أئنا لمبعوثون ﴾ أي هل سنبعث بعد أن تصبح أجسادنا تراباً وعظاماً نخرة ؟ وهذا استبعادٌ منهم لأمر البعث وتكذيب له ﴿ أو آباؤنا الأولون ﴾ ؟ تأكيدٌ للإنكار ومبالغة فيه أي وهل سيبعث آباؤ نا الأوائل بعد أن بليت أجسامهم وتفتَّتت عظامهم ؟ ﴿ قل إنَّ الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقاتِ يومٍ معلوم ﴾ أي قل لهم يا محمد : إن الخلائق جميعاً السابقين منهم واللاحقين ، سيجمعون ويحشرون ليوم الحساب الذي حدَّده الله بوقت معلوم لا يتقدم ولا يتأخر ﴿ ذلك يومٌ مجموعٌ له الناس وذلك يومٌ مشهود . وما نؤخره إلا لأجل معدود ﴾ ﴿ ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجرٍ من زقوم ﴾ أي ثم إنكم يا معشر كفار مكة ، الضالون عن الهدى ، المكذبون بالبعث والنشور ، لآكلون من شجر الزقوم الذي ينبت في أصل الجحيم ﴿ فمالئون منها البطون ﴾ أي فمالئون بطونكم من تلك الشجرة الخبيثة لغلبة الجوع عليكم ﴿ فشاربون عليه من الحميم ﴾ أي فشاربون عليه الماء الحار الذي اشتد غليانه ﴿ فشاربون شُرب الهيم ﴾ أي فشاربون شرب الإبل العطاش قال ابن عباس : الهيمُ الإبل العطاش التى لا تروى لداء يصيبها[2] وقال أبو السعود : إنه يسلط على أهل النار من الجوع ما يضطرهم إلى أكل الزقوم الذي هو كالمُهل ، فإذا ملأوا منه بطونهم ـ وهو في غاية الحرارة

---

(١) تفسير الخازن ٤/٢١ . (٢) تفسير القرطبي ٧/٢١٥ .

والمرارة ـ 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[1] ﴿ **هذا نزلُهم يوم الدين** ﴾ أي هذه ضيافتهم وكرامتهم يوم القيامة ، وفيه تهكم بهم قال الصاوي : والنُزُل في الأصل ما يهيأ للضيف أول قدومه من التحف والكرامة ، فتسمية الزقوم نُزلاً تهكم بهم . ﴿ **نحنُ خلقناكم فلولا تُصدِّقون** ﴾ أي نحن خلقناكم أيها الناسُ من العدم ، فهلاَّ تصدقون بالبعث ؟ فإن من قدر على البدء قادرٌ على الإعادة ﴿ **أفرأيتم ما تُمنون** ﴾ أي أخبروني عمَّا تصبُّونه من المنيّ في أرحام النساء .

ءَأَنتُمْ تَخْلُقُونَهُۥٓ أَمْ نَحْنُ ٱلْخَٰلِقُونَ ﴿٥٩﴾ نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ ٱلْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ ﴿٦٠﴾ عَلَىٰٓ أَن نُّبَدِّلَ أَمْثَٰلَكُمْ وَنُنشِئَكُمْ فِى مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٦١﴾ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ ٱلنَّشْأَةَ ٱلْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٦٢﴾ أَفَرَءَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ ﴿٦٣﴾ ءَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُۥٓ أَمْ نَحْنُ ٱلزَّٰرِعُونَ ﴿٦٤﴾ لَوْ نَشَآءُ لَجَعَلْنَٰهُ حُطَٰمًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ ﴿٦٥﴾ إِنَّا لَمُغْرَمُونَ ﴿٦٦﴾ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ ﴿٦٧﴾ أَفَرَءَيْتُمُ ٱلْمَآءَ ٱلَّذِى تَشْرَبُونَ ﴿٦٨﴾

﴿ **أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون** ﴾[2] ؟ أي هل أنتم تخلقون هذا المنيَّ بشراً سوياً ، أم نحن بقدرتنا خلقناه وصوَّرناه ؟! قال القرطبي : وهذا احتجاج على المشركين وبيانٌ للآية الأولى والمعنى إذا أقررتم بأنا خالقوه لا غيرنا فاعترفوا بالبعث[3] ﴿ **نحن قدَّرنا بينكُم الموت** ﴾ أي نحن

(١) تفسير أبي السعود ٥/١٣٢ . (٢) يقول شهيد الدعوة « سيد قطب » في تفسيره الظلال ما نصه : « هذه هي الحقيقة الهائلة المتكررة في كل لحظة ، ينساها الإنسان لتكرارها أمام عينيه ، وعي أعجب من كل عجيب تبدعها شطحات الخيال !! نطفةٌ تُمنى وتراق وهي من إفرازات هذا الجسد الإنساني الكثيرة كالعرق ، والدمع ، والمخاط ، فإذا هي بعد فترةٍ من الزمن إنسان سميع بصير ، وإذا هذا الإنسان ذكَر وأنثى !! كيف تمت هذه العجيبة التي لم تكن ـ لولا وقوعها ـ تخطر على الخيال ؟! أين كان هذا الإنسان كامناً بعظمة ولحمه وجلده ، وعروقه وشعره وأظافره ، وخلائقه وطباعه ؟ أي قلب بشري يقف أمام هذه الحقيقة الهائلة العجيبة ، ثم يتمالك أويتماسك ـ فضلاً عن أن يجحد ويتبجج ـ 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 المهين ، تعمل وحدها في خلقه وتنميته ، وبناء هيكله ونفخ الروح فيه ، ومنذ اللحظة الأولى تتم المعجزة وتقع الخارقة 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 الأنقسام 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 تخطىء خلايا العين مثلاً فتطلع في البطن أو القدم ، فسبحان العظيم القدير القائل ﴿ **أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون** ﴾ .

(٣) تفسير القرطبي ١٧/٢١٦ .

قضينا وحكمنا عليكم بالموت وساوينا بينكم فيه قال الضحاك : ساوى فيه بين أهل السماء والأرض[١] ، سواء فيه الشريف والوضيع ، والأمير والصعلوك ﴿ **وما نحنُ بمسبُوقين** ﴾ أي وما نحن بعاجزين ﴿ **على أنْ نُبدِّل أمثالكُم** ﴾ أي على أن نهلككم ونستبدل قوماً غيركم يكونون أطوع لله منكم كقوله تعالى ﴿ إن يشأ يُذهبكم ويأتِ بخلق جديد ﴾ ﴿ **ونُنشئكم فيما لا تعلمون** ﴾ أي ولسنا بعاجزين أيضاً أن نعيدكم يوم القيامة في خلقةٍ لا تعلمونها ولا تصل إليها عقولكم ، والغرضُ أن الله قادر على أن يهلكهم وأن يعيدهم وأن يبعثهم يوم القيامة ، ففي الآية تهديد واحتجاج على البعث[٢] ﴿ **ولقد علمتُم النَّشأة الأولى** ﴾ أي ولقد عرفتم أن الله أنشأكم من العدم بعد أن لم تكونوا شيئاً مذكوراً ، فخلقكم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة ، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة ﴿ **فلولا تذكَّرون** ﴾ أي فهلا تتذكرون بأن الله قادر على إعادتكم كما قدر على خلقكم أول مرة ؟ ﴿ أولاَ يذكُر الإنسان أنَّا خلقناه من قبل ولم يكُ شيئاً ﴾ ؟! ﴿ **أفرأيتم ما تحرثون** ﴾ هذه حجة أخرى على وحدانية الله وقدرته أي أخبروني عن البذر الذي تلقونه في الطين ﴿ **أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون** ﴾ ؟ أي أأنتم تنبتونه وتنشئونه حتى يكون فيه السنبل والحبُّ أم نحن الفاعلون لذلك ؟ فإذا أقررتم أن الله هو الذي يخرج الحبَّ وينبت الزرع ، فكيف تنكرون إخراجه الأموات من الأرض ؟ ﴿ **لو نشاء لجعلناه حُطاماً** ﴾ أي لو أردنا لجعلنا هذا الزرع هشيماً متكسراً لا ينتفع به في طعام ولا غيره قال القرطبي : والحُطام الهشيم الهالك الذي لا يُنتفع به في مطعم ولا غذاء ، فنبههم بذلك على أمرين : أحدهما : ما أولاهم به من النعم في زرعهم لشكروه الثاني : ليعتبروا في أنفسهم فكما أنه تعالى يجعل الزرع **حُطاماً** إذا شاء ، كذلك يهلكهم إذا شاء ليتعظوا فينزجروا[٣] ﴿ **فظلتم تفكَّهُون** ﴾ أي فظللتم وبقيتم تتفجعون وتحزنون على الزرع مما حلَّ به وتقولون ﴿ **إنا لمغرمون** ﴾ أي إنا لمحمَّلون الغرم[٤] في إنفاقنا حيث ذهب زرعنا وغرمنا الحبَّ الذي بذرناه ﴿ **بل نحنُ محرومون** ﴾ أي بل نحن محرومون الرزق ، غرمنا قيمة البذر ، وحُرمنا خروج الزرع ﴿ **أفرأيتم الماءَ الذي تشربون** ﴾ أي أخبروني عن الماء الذي تشربونه عذباً فراتاً لتدفعوا عنكم شدة العطش .

ءَأَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ ٱلْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ ٱلْمُنزِلُونَ ﴿٦٩﴾ لَوْ نَشَآءُ جَعَلْنَٰهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ ﴿٧٠﴾ أَفَرَءَيْتُمُ ٱلنَّارَ ٱلَّتِى

(١) مختصر تفسير ابن كثير ٤٣٦/٣ . (٢) التسهيل لعلوم التنزيل ٩١/٤ . (٣) تفسير القرطبي ٢١٨/١٧ .
(٤) قال الضحاك « مغرمون » من الغرم ، والمغرم الذي ذهب ماله بغير عوض ، وقال ابن عباس : معذبون والغرام العذاب .

تُورُونَ ﴿٧١﴾ ءَأَنتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتَهَآ أَمْ نَحْنُ ٱلْمُنشِـُٔونَ ﴿٧٢﴾ نَحْنُ جَعَلْنَـٰهَا تَذْكِرَةً وَمَتَـٰعًا لِّلْمُقْوِينَ ﴿٧٣﴾ فَسَبِّحْ بِٱسْمِ
رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ ﴿٧٤﴾ * فَلَآ أُقْسِمُ بِمَوَٰقِعِ ٱلنُّجُومِ ﴿٧٥﴾ وَإِنَّهُۥ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ ﴿٧٦﴾ إِنَّهُۥ لَقُرْءَانٌ كَرِيمٌ ﴿٧٧﴾
فِى كِتَـٰبٍ مَّكْنُونٍ ﴿٧٨﴾ لَّا يَمَسُّهُۥٓ إِلَّا ٱلْمُطَهَّرُونَ ﴿٧٩﴾ تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ ٱلْعَـٰلَمِينَ ﴿٨٠﴾

﴿ **أأنتم أنزلتموه من المُزن أم نحن المنزلون** ﴾ أي هل أنتم الذين أنزلتموه من السحاب أم نحن المنزلون له بقدرتنا ؟ قال الخازن : ذكَّرهم تعالى نعمته عليهم بإنزال المطر الذي لا يقدر عليه إلا اللهُ عز وجل[١] ﴿ **لو نشاء جعلناه أُجاجاً** ﴾ أي لو شئنا لجعلناه ماءً مالحاً شديد الملوحة لا يصلح لشرب ولا لزرع قال ابن عباس : ﴿ أُجاجاً ﴾ شديد الملوحة وقال الحسن : مُرّاً زُعافاً لا يمكن شربه ﴿ **فلولا تشكُرون** ﴾ أي فهلّا تشكرون ربكم على نعمه الجليلة عليكم ؟ ! وفي الحديث أن النبي ﷺ كان إذا شرب الماء قال « الحمد لله الذي سقانا عذباً فُراتاً برحمته ، ولم يجعله ملحاً أُجاجاً بذنوبنا »[٢] ﴿ **أفرأيتم النَّار التي تُورون** ﴾ أي أخبروني عن النار التي تقدحونها وتستخرجونها من الشجر الرطب ﴿ **أأنتم أنشأْتم شجَرتها أم نحنُ المُنْشئون** ﴾ أي هل أنتم الذين خلقتم شجرها أم نحن الخالقون المخترعون ؟ قال ابن كثير : وللعرب شجرتان : إحداهما المرخُ ، والأخرى العُفار ، إذا أُخذ منهما غصنان أخضران ، فحُك أحدهما بالآخر تناثر من بينهما شرر النار[٣] ، وقيل : اراد جميع الشجر الذي توقد منه النار ، لما روي عن ابن عباس أنه قال : ما من شجرة ولا عود إلا وفيه النار سوى العُناب[٤] ﴿ **نحن جعلناها تذكرةً** ﴾ أي جعلنا نار الدنيا تذكيراً للنار الكبرى « نار جهنم » إذا راها الرائي ذكر بها نار جهنم ، فيخشى اللهَ ويخاف عقابه وفي الحديث (ناركم هذه التي توقدون جزءٌ من سبعين جزءاً من نار جهنم ، فقالوا يا رسول الله : إنْ كانت لكافية !! فقال : والذي نفسي بيده لقد فضلت عليها بتسعة وتسعين جزءاً ، كلهن مثل حرها)[٥] ﴿ **ومتاعاً للمقوين** ﴾ أي ومنفعةً للمسافرين قال ابن عباس : ﴿ المقوين ﴾ المسافرين ، وقال مجاهد : للحاضر والمسافر ، والمستمتعين بالنار من الناس أجمعين[٦] قال الخازن : والمقوى النازلُ في الأرض القواء ـ وهي الأرض الخالية البعيدة عن العمران ـ والمعنى أنه ينتفع بها أهل البوادي والسفار ، فإن منفعتهم أكثر من المقيم ، فإنهم يوقدون النار بالليل لتهرب السباع ويهتدي بها الضال إلى غير ذلك من

(١) تفسير الخازن ٤/٢٣ . (٢) أخرجه ابن أبي حاتم . (٣) مختصر تفسير ابن كثير ٣/٤٣٨ .
(٤) حاشية الصاوي على الجلالين ٤/١٦٦ . (٥) أخرجه الشيخان ومالك . (٦) مختصر تفسير ابن كثير ٣/٤٣٨ .

المنافع وهو قول أكثر المفسرين[١] . . ولما ذكر دلائل القدرة والوحدانية في الإنسان ، النبات ، والماء ، والنار ، أمر رسوله بتسبيح الله الواحد القهار فقال ﴿ **فسبح باسم ربِّك العظيم** ﴾ أي فنزِّه يا محمد ربك عما أضافه إليه المشركون من صفات العجز والنقص وقل : سبحان من خلق هذه الأشياء بقدرته ، وسخَّرها لنا بحكمته ، سبحانه ما أعظم شأنه ، وأكبر سلطانه !! عدَّد سبحانه وتعالى نعمه على عباده ، فبدأ بذكر خلق الإنسان فقال ﴿ **أفرأيتم ما تُمنون** ﴾ ثم بما به قوامه ومعيشته وهو الزرع فقال ﴿ **أفرأيتم ما تحرثون** ﴾ ثم بما به حياته وبقاؤُه وهو الماء فقال ﴿ **أفرأيتم الماء الذي تشربون** ﴾ ثم بما يصنع به طعامه ، ويصلح به اللحوم والخضار وهو النار فقال ﴿ **أفرأيتم النار التي تورون** ﴾ فيا له من إله كريم ، ومنعمٍ عظيم !! ثم شرع بالقسم على جلال القرآن ورفعته ، وعلو شأنه ومنزلته ، وأنه تنزيل العزيز الحكيم فقال ﴿ **فلا أقسم بمواقع النجوم** ﴾ اللام لتأكيد الكلام وتقويته ، وزيادة «لا» كثير في كلام العرب ومشهور قال الشاعر :

تـذكـرتُ ليلى فـاعـترتني صبـابـةٌ وكـادَ نيـاطُ القلب لا يتقـطَّع

أي كاد يتقطع قال القرطبي : « لا » صلة في قول أكثر المفسرين والمعنى « فأقسم » بدليل قوله بعده ﴿ **وإنه لقسمٌ** ﴾[٢] أي فأقسم بمنازل النجوم وأماكن دورانها في أفلاكها وبروجها ﴿ **وإنَّه لقسمٌ لو تعلمون عظيم** ﴾ أي وإن هذا القسم العظيم جليل ، لو عرفتم عظمته لآمنتم وانتفعتم به[٣] ، لما في المقسم به من الدلالة على عظيم القدرة ، وكمال الحكمة ، وفرط الرحمة ، ومن مقتضيات رحمته تعالى أن لايترك عباده سُدى ﴿ **إنه لقرآنٌ كريمٌ** ﴾ هذا هو المقسم عليه ، والمعنى أقسم بمواقع النجوم إن هذا القرآن قرآن كريم ، ليس بسحرٍ ولا كهانة وليس بمفترى ، بل هو قرآن كريم مجيد ، جعله الله معجزة لنبيه محمد ﷺ وهو كثير المنافع والخيرات والبركات ﴿ **في كتابٍ مكنون** ﴾ أي في كتاب مصونٍ عند الله تعالى ، محفوظ عن الباطل وعن التبديل

(٣) تفسير الخازن ٤/٢٤ . (٤) تفسير القرطبي ١٧/٢٢٣ وانظر تفصيل الأقوال وأرجحها في كتابنا « تفسير آيات الأحكام » الجزء الثاني ص ٥٠٥ .

(٥) 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 حدودا ، 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 رؤ يته بالعين المجردة ، وما 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 يحتمل تصادم مركب في البحر الأبيض بآخر في المحيط الهادي ، يسيران باتجاه واحد وبسرعة واحدة وهو احتمال بعيد جدا إن لم يكن مستحيلا .

والتغيير قال ابن عباس : هو اللوح المحفوظ ، وقال مجاهد : هو المصحف الذي بأيدينا[1] ﴿ **لا يمسُّه إلاّ المطهَّرون** ﴾ أي لا يمس ذلك الكتاب المكنون إلا المطهرون ، وهم الملائكة الموصوفون بالطهارة من الشرك والذنوب والأحداث ، أو لايمسُّه إلا من كان متوضئاً طاهراً قال القرطبي المراد بالكتاب المصحف الذي بأيدينا وهو الأظهر لقول ابن عمر « لا تمسَّ القرآن إلا وأنت طاهر » ولكتاب رسول الله ﷺ لعمرو بن حزم « وألاَّ يمسَّ القرآن إلا طاهر »[2] ﴿ **تنزيلٌ من ربِّ العالمين** ﴾ أي منزَّل من عند الله جل وعلا . .

أَفَبِهَٰذَا ٱلْحَدِيثِ أَنتُم مُّدْهِنُونَ ﴿٨١﴾ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ ﴿٨٢﴾ فَلَوْلَآ إِذَا بَلَغَتِ ٱلْحُلْقُومَ ﴿٨٣﴾ وَأَنتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ ﴿٨٤﴾ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمْ وَلَٰكِن لَّا تُبْصِرُونَ ﴿٨٥﴾ فَلَوْلَآ إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ ﴿٨٦﴾ تَرْجِعُونَهَآ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ ﴿٨٧﴾

ثم لمَّا عظم أمر القرآن ومجَّد شأنه وبخ الكفار فقال ﴿ **أفبهذا الحديث أنتم مُدهنون** ﴾ أي أفبهذا القرآن يا معشر الكفار تكذبون وتكفرون ؟ ﴿ **وتجعلون رِزقكم أنكم تُكذبون** ﴾ أي وتجعلون شكر رزقكم أنكم تكذبون برازقكم ، وهو المنعم المتفضل عليكم ؟ ﴿ **فلولا إذا بلغت الحُلقوم** ﴾ أي فهلاَّ إذا بلغت الروح الحلقوم عند معالجة سكرات الموت ﴿ **وأنتم حينئذٍ تنظرون** ﴾ أي وأنتم في ذلك الوقت تنظرون إلى المحتضر وما يكابده من شدائد وأهوال ﴿ **ونحن أقربُ إليه منكم ولكنْ لا تُبصرون** ﴾ أي ونحن بعلمنا واطلاعنا أقرب إلى الميت منكم ولكنْ 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 ﴿ حتى إذا جاء أحدهم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ﴾[3] ﴿ **فلولا إن كنتم غير مدينين** ﴾ أي فهلاَّ إن كنتم غر مجزيين بأعمالكم كما تزعمون ﴿ **ترجعونها إن كنتم صادقين** ﴾ أي تردون نفس هذا الميت إلى جسده بعد ما بلغت الحلقوم قال ابن عباس : ﴿ غير مدينين ﴾ أي غير محاسبين ولا مجزيين قال الخازن : أجاب عن قوله ﴿ فلولا إذا بلغت الحلقوم ﴾ وعن قوله ﴿ **فلولا إن كنتم غير مدينين** ﴾ بجوابٍ واحد وهو قوله ﴿ **ترجعونها إن كنتم صادقين** ﴾ ومعنى الآية : إن كان الأمر كما تقولون أنه لا بعث ولا حساب ، ولا إله يجازي ، فهلاَّ تردون نفس من يعزُّ عليكم إذا بلغت الحلقوم ؟ وإذا لم يمكنكم ذلك فاعلموا أن الأمر إلى غيركم وهو الله تعالى فآمنوا به[4] .

(١) تفسير القرطبي ١٧/٢٢٥ . (٢) نفس المصدر والصفحة . (٣) مختصر تفسير ابن كثير ٣/٤٤٠ .
(٤) تفسير الخازن ٤/٢٧ .

فَأَمَّآ إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ ﴿٨٨﴾ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ ﴿٨٩﴾ وَأَمَّآ إِن كَانَ مِنْ أَصْحَٰبِ ٱلْيَمِينِ ﴿٩٠﴾
فَسَلَٰمٌ لَّكَ مِنْ أَصْحَٰبِ ٱلْيَمِينِ ﴿٩١﴾ وَأَمَّآ إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُكَذِّبِينَ ٱلضَّآلِّينَ ﴿٩٢﴾ فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ ﴿٩٣﴾
وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ ﴿٩٤﴾ إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ حَقُّ ٱلْيَقِينِ ﴿٩٥﴾ فَسَبِّحْ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ ﴿٩٦﴾

ثم ذكر تعالى طبقات الناس عند الموت وعند البعث ، وبيَّن درجاتهم في الآخرة فقال ﴿ **فأمَّا إنْ كان من المقربين * فروحٌ وريحان وجنَّة نعيم** ﴾ أي فأما إن كان هذا الميت من المحسنين السابقين بالدرجات العلا ، فله عند ربه استراحة ورزق حسن وجنة واسعة يتنعم فيها . قال القرطبي : والمراد بالمقربين السابقون المذكورون في أول السورة[1] ﴿ **وأما إنْ كانَ من أصحاب اليمين** ﴾ أي وأما إن كان المحتضر من السعداء أهل الجنة الذين يأخذون كتبهم بأيمانهم ﴿ **فسلام لكَ من أصحاب اليمين** ﴾ أي فسلامٌ لك يا محمد منهم ، لأنهم في راحةٍ وسعادة ونعيم ﴿ **وأمَّا إن كان من المكذبين الضالين** ﴾ أي وأما إن كان المحتضر من المنكرين للبعث ، الضالين عن الهدى والحق ﴿ **فنُزُلٌ من حميم** ﴾ أي فضيافتهم التي يكُرمون بها أول قدومهم ، الحميمُ الذي يصهر البطون لشدة حرارته قال في التسهيل : النُزل أول شيءٍ يُقدم للضيف[2] ﴿ **وتصليةُ جحيم** ﴾ أي ولهم إصلاءٌ بنار جهنم وإذاقة لهم من حرها ﴿ **إنَّ هذا لهُو حقُّ اليقين** ﴾ أي إن هذا الذي قصصناه عليك يا محمد من جزاء السابقين ، والسعداء ، والأشقياء لهو الحقُّ الثابت الذي لا شك فيه ولا ريب ، وهو عين اليقين الذي لا يمكن إنكاره ﴿ **فسّبحْ باسم ربِّك العظيم** ﴾ أي فنزِّه ربك عن النقص والسوء ، وعمَّا يصفه به الظالمون ، لما نزلت هذه الآية الكريمة قال النبي ﷺ : (اجعلوها في ركوعكم ، ولما نزلت ﴿ سبح اسم ربك الأعلى ﴾ قال ﷺ : اجعلوها في سجودكم)[3] .

(تم بعونه تعالى تفسير سورة الواقعة)

(١) تفسير القرطبى ٢٣٢/١٧ .
(٢) التسهيل لعلوم التنزيل ٩٤/٤ (٣) أخرجه أبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم .

(٥٧) سُورَةُ الحَدِيدِ مَدَنِيَّة
وَآيَاتُهَا تِسْعٌ وَعِشْرُونَ

بَيْنَ يَدَيْ السُّورَة

* هذه السورة الكريمة من السور المدنية ، التي تعنى بالتشريع والتربية والتوجيه ، وتبني المجتمع الإِسلامي 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 والنفيس لإِعزاز دين الله ، ورفع منار الإِسلام .

ثالثاً : تصوير حقيقة الدنيا بما فيها من بهرج ومتاعٍ خادعٍ حتى لا يغتربها الإِنسان .

* ابتدأت السورة الكريمة بالحديث عن عظمة الخالق جلَّ وعلا الذي سبَّح له كل ما في الكون من شجرٍ وحجر ، ومدر ، وإِنسان ، وحيوان ، وجماد ، فالكل ناطق بعظمته شاهد بوحدانيته .
* ثم ذكرت صفات الله الحسنى ، واسماءه العليا ، فهو الأول بلا بداية ، والآخر بلا نهاية ، والظاهر بآثار مخلوقاته ، والباطن الذي لا يعرف كنه حقيقة أحد ، وهو الخالق للإِنسان والمدبر للأكوان .
* ثم تلتها الآيات وهي تدعو المسلمين إلى البذل والسخاء والإِنفاق في سبيل الله بما يحقق عزة الإِسلام ورفعة شأنه ، فلابدَّ للمؤمن من الجهاد بالنفس والمال لينال السعادة في الدنيا والمثوبة في الآخرة .
* وتحدثت السورة عن أهل الإِيمان ، وأهل النفاق ، فالمؤمنون يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم ، والمنافقون يتخبطون في الظلمات ، كما كانوا في الدنيا يعيشون كالبهائم في ظلمات الجهل والغي والضلال .
* وتحدثت السورة عن حقيقة الدنيا وحقيقة الآخرة ، وصورتهما أدقَّ تصوير ، فالدنيا دار الفناء ، فهي زائلة فانية ، كمثل الزرع الخصيب الذي ينبت بقوة بنزول الغيث ، ثم يصفر

ويذبل حتى يصير هشيماً وحطاماً تذروه الرياح ، بينما الآخرة دار الخلود والبقاء ، التى لا نصب فيها ولا تعب، ولاهمَّ ولا شقاء .

* وختمت السورة الكريمة بالغاية بعثة الرسل الكرام ، والأمر بتقوى الله عز وجل ، والاقتداء بهدي رسله وأنبيائه .

التسميــة : سميت السورة « سورة الحديد » لذكر الحديد فيها ، وهو قوة الإنسان في السلم والحرب ، وعدته في البنيان والعمران ، فمن الحديد تبنى الجسور الضخمة ، وتشاد العمائر ، وتصنع الدروع والسيوف والرماح ، وتكون الدبابات والغواصات والمدافع الثقيلة إلى غير ما هنالك من منافع .

تفســير سـورة الحديـد

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۖ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿١﴾ لَهُۥ مُلْكُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۖ يُحْىِۦ وَيُمِيتُ ۖ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢﴾ هُوَ ٱلْأَوَّلُ وَٱلْءَاخِرُ وَٱلظَّٰهِرُ وَٱلْبَاطِنُ ۖ وَهُوَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ ﴿٣﴾ هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ فِى سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ۚ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِى ٱلْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا ۖ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ ۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٤﴾

﴿ سبَّح للَّهِ ما في السَّموات والأرض ﴾ أي مجَّد اللهَ ونزَّهه عن السوء كلُّ ما في الكون من إنسان ، وحيوان ، ونبات قال الصاوي : والتسبيحُ تنزيهُ المولى عن كل ما لا يليق به قولاً ، وفعلاً ، واعتقاداً ، من سبح في الأرض والماء إذا ذهب وأبعد فيهما ، وتسبيحُ العقلاء بلسان المقال ، وتسبيح الجماد بلسان الحال أي أن ذاتها دالة على تنزيه صانعها عن كل نقص ، وقيل بلسان المقال أيضاً ﴿ ولكنْ لا تفقهون تسبيحهم ﴾[1] وقال الخازن : تسبيحُ العقلاء تنزيهُ الله عز وجل عن كل سوء ، وعما لا يليق بجلاله ، وتسبيحُ غير العقلاء من ناطق وجماد اختلفوا فيه ، فقيل : تسبيحه دلالته على صانعه ، فكأنه ناطق بتسبيحه ، وقيل تسبيحه بالقول ويدل عليه قوله

(١) حاشية الصاوي على الجلالين ١٦٨/٤ .

تعالى ﴿ وإن من شيءٍ إلاّ يُسبح بحمده ولكنْ لا تفقهون تسبيحهُم ﴾ أي قولهم ، والحقُّ أن التسبيح هو القولُ الذي لا يصدر إلا من العاقل العارف بالله تعالى ، وما سوى العاقل ففي تسبيحه وجهان : أحدهما : أنها تدل على تعظيمه وتنزيهه والثاني : أن جميع الموجودات بأسرها منقادةٌ له يتصرف فيها كيف يشاء ، فإن حملنا التسبيح على القول كان المراد بقوله ﴿ **سبح لله ما في السموات والأرض** ﴾ الملائكةُ والمؤمنون العارفون بالله ، وإن حملنا التسبيح على التسبيح 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 ، منقادةٌ له يتصرف فيها كيف يشاء ، فإن قيل : قد جاء في بعض فواتح السور ﴿ **سبَّح لله** ﴾ بلفظ الماضي ، وفي بعضها ﴿ يسبح لله ﴾ بلفظ المضارع فما المراد ؟ قلت : فيه أشارة إلى كون جميع الأشياء مسبحاً لله أبداً ، غير مختص بوقت دون وقت ، بل هي كانت مسبحة أبداً في الماضي ، وستكون مسبحة أبداً في المستقبل[1] ﴿ **وهو العزيزُ الحكيمُ** ﴾ أي وهو الغالب على أمره الذي لا يمانعه ولا ينازعه شيء ، الحيكمُ في أفعاله الذي لا يفعل ما تقتضيه الحكمة والمصلحة . . ثم ذكر تعالى عظمته وقدرته فقال ﴿ **له مُلْكُ السمواتِ والأرضِ يحيي ويُميت** ﴾ أي هو جل وعلا المالك المتصرف في خلقه ، يحيي من يشاء ، ويُميت من يشاء قال القرطبي : يميتُ الأحياء في الدنيا ، ويحيي الأموات للبعث والنشور[2] ﴿ **وهوَ على كل شيءٍ قدير** ﴾ أي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء ، ولفظُ ﴿ قدير ﴾ مبالغة في القادر لأن « فعيل » من صيغ المبالغة ﴿ **هو الأولُ والآخرُ** ﴾ أي ليس لوجوده بداية ، ولا لبقائه نهاية ﴿ **والظاهرُ والباطنُ** ﴾ أي الظاهرُ للعقول بالأدلة والبراهين الدالة على وجوده ، الباطنُ الذي لا تدركه الأبصار ، ولا تصلُ العقولُ إلى معرفة كنه ذاته[3] وفي الحديث (أنت الأولُ فليس قبلك شيء ، وأنت الآخر فليس بعدك شيء ، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء ، وأنت الباطن فليس دونك شيء)[4] قال شيخ زاده : وقد فسَّر صاحب الكشاف « الباطن » بأنه غير المدرك بالحواسِ وهو تفسير بحسب التشهي يؤيد مذهبه من استحالة رؤية الله في الآخرة ، والحقُّ أنه تعالى ظاهرٌ بوجوده ، باطنٌ بكنهه ، وأنه تعالى جامعٌ بين الوصفين أزلاً وأبداً[5] ﴿ **وهو بكل شيء عليمٌ** ﴾ أي هو تعالى عالمٌ بكل ذرةٍ في الكون ، لا يعزب عن

(١) تفسير الخازن ٤/٢٩ . (٢) تفسير القرطبي ١٧/٢٣٦ .
(٣) هذا أرجح الأقوال في تفسير « الظاهر والباطن » وقد اختاره أبو السعود والألوسي .
(٤) هذا جزء من حديث أخرجه الإمام مسلم وأحمد . (٥) حاشية زاده على البيضاوي ٣/٤٤٨ .

علمه شيء في الأرض ولا في السماء ﴿ **هو الذي خلقَ السَّموات والأرض في ستة أيامٍ** ﴾ أي خلقهما في مقدار ستة أيام ولو شاء لخلقهما بلمح البصر ، وهو تحقيقٌ لعزته ، وكمال قدرته ، كما أن قوله ﴿ **يعلم ما يلج في الأرض** ﴾ تحقيق لحكمته ، وكمال علمه ﴿ **ثُمَّ استوى على العرش** ﴾ استواءً يليق بجلاله من غير تمثلٍ ولا تكييف[1] ﴿ **يعلمُ ما يلجُ في الأرض وما يخرُجُ منها** ﴾ أي يعلم ما يدخل في الأرض من مطر وأموات ، وما يخرج منها من معادن ونبات وغير ذلك ﴿ **وما ينزلُ من السَّماء وما يعرج فيها** ﴾ أي وما ينزل من السماء من الأرزاق ، والملائكة ، والرحمة ، والعذاب ، وما يصعد فيها من الملائكة والأعمال الصالحة كقوله ﴿ إليه يصعد الكلِمُ الطيب ﴾ ﴿ **وهو معكم أين ما كنتم** ﴾ أي هو جل وعلا حاضرٌ مع كل أحدٍ بعلمه وإحاطته قال ابن عباس : هو عالمٌ بكم أينما كنتم قال ابن كثير : أي هو رقيبٌ عليكم ، شهيدٌ على أعمالكم ، حيث كنتم وأين كنتم ، من برٍّ وبحر ، في ليلٍ أو نهار ، في البيوت أو القفار ، الجميع في علمه على السواء ، يسمع كلامكم ويرى مكانكم ، ويعلم سرَّكم ونجواكم[2] ﴿ **والله بما تعملون بصيرٌ** ﴾ أي رقيب على أعمال العباد ، مطلع على كل صغيرة وكبيرة .

لَّهُۥ مُلْكُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ﴿٥﴾ يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِى ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِى ٱلَّيْلِ ۚ وَهُوَ عَلِيمٌۢ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴿٦﴾ ءَامِنُوا۟ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَأَنفِقُوا۟ مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ ۖ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مِنكُمْ وَأَنفَقُوا۟ لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ ﴿٧﴾ وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ ۙ وَٱلرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا۟ بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَٰقَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿٨﴾ هُوَ ٱلَّذِى يُنَزِّلُ عَلَىٰ عَبْدِهِۦٓ ءَايَٰتٍۭ بَيِّنَٰتٍ لِّيُخْرِجَكُم مِّنَ ٱلظُّلُمَٰتِ إِلَى ٱلنُّورِ ۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿٩﴾

﴿ **له مُلكُ السَّموات والأرض** ﴾ كرره للتأكيد والتمهيد لإِثبات الحشر والنشر أي هو المعبود على الحقيقة ، المتصرف في الخلق كيف يشاء ﴿ **وإلى اللَّهِ تُرجعُ الأمُورُ** ﴾ أي إليه وحده مرجع أمور الخلائق في الآخرة فيجازيهم على أعمالهم ﴿ **يُولجُ اللَّيل في النَّهار ويُولجُ**

(١) انظر تفصيل معنى الاستواء في سورة الأعراف .

(٢) مختصر تفسير ابن كثير ٣/٤٤٥ قال في البحر : أجمعت الأمة على تأويل هذه الآية وأنها لا تحمل على ظاهرها من المعية بالذات ثم قال ﴿ **وهو معكم** ﴾ أي بالعلم والقدرة اهـ وقال القرطبي ﴿ **وهو معكم** ﴾ 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 مطلقا إذ كيف يمكن أن نفهم قوله تعالى عن سفينة نوح ﴿ **تجري بأعيننا** ﴾ وقوله لموسى ﴿ **ولتصنع على عيني** ﴾ وقوله ﴿ **ونحنُ أقربُ إليه من حبل الوريد** ﴾ وقوله عليه السلام « الحجر الأسود يمين الله في الأرض » !!

النَّهار في اللَّيل ﴾ أي هو المتصرف في الكون كيف يشاء ، يقلِّب الليل والنهار بحكمته وتقديره ، ويدخل كلاًّ منهما في الآخر ، فتارة يطول الليل ويقصر النهار ، وأُخرى بالعكس ﴿ **وهو عليمٌ بذات الصدور** ﴾ أي هو العالم بالسرائر والضمائر ، وما فيها من النوايا والخفايا ، ومن كانت هذه صفته فلا يجوز أن يُعبد سواه . . ثم لما ذكر دلائل عظمته وقدرته ، أمر بتوحيده وطاعته فقال ﴿ **آمِنوا باللَّه ورسُوله** ﴾ أي صدِّقوا بأن الله واحد وأن محمداً عبده ورسوله ﴿ **وأنفقوا ممَّا جعلكم مُستخلفين فيه** ﴾ 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 متَّعكم بها وجعلكم خلفاء بالتصرف فيها ، فأنتم فيها بمنزلة الوكلاء فلا تمنعوها من الإِنفاق فيما أمركم مالكها أن تنفقوها فيه[1] ، والمقصود التحريضُ على الإِنفاق والتزهيد في الدنيا ولهذا قال بعده ﴿ **فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجرٌ كبيرٌ** ﴾ أي فالذين جمعوا بين الإِيمان الصادق والإِنفاق 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 ﴿ **فالذين آمنوا** ﴾ وأعيد ذكرُ الإِيمان والإِنفاق ﴿ **آمنوا وأنفقوا** ﴾ وكرر الإِسناد ﴿ **لهم** ﴾ وفخَّم الأجر بالتنكير ووصفه بالكبير ﴿ **لهم أجرٌ كبير** ﴾﴿ **وما لكم لا تؤمنون باللَّهِ** ﴾ استفهام للإِنكار والتوبيخ أي أيُّ عذرٍ لكم في ترك الإِيمان بالله ؟ ﴿ **والرَّسُولُ يدعُوكم لِتُؤمِنوا بربكم** ﴾ أي والحالُ أن الرسول ﷺ يدعوكم للإِيمان بربكم وخالقكم ، بالبراهين القاطعة ، والحجج الدامغة ﴿ **وقد أخذ ميثاقكم** ﴾ أي وقد أخذ الله ميثاقكم ـ وهو العهد المؤكد ـ بما ركز في العقول من الأدلة الدالة على وجود الله قال أبو السعود : وذلك بنصب الأدلة والتمكين من النظر[2] 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 تدعوا إلى متابعة الرسول[3] ﴿ **إن كنتم مؤمنين** ﴾ شرطٌ حذف جوابه أي إن كنتم مؤمنين في وقت من الأوقات فالآن أحرى الأوقات لقيام الحجج والبراهين عليك . . ثم ذكر تعالى بعض الأدلة الدالة على وجوب الإِيمان فقال ﴿ **هو الذي يُنزِّل على عبدِهِ آياتٍ بيِّناتٍ** ﴾ أي هو تعالى الذي ينزّل على محمد القرآن العظيم ، المعجز في بيانه ، الواضح في أحكامه قال القرطبي : يريد

---

(١) التسهيل لعلوم التنزيل ٤/٩٥ وقيل المعنى : مما جعلكم خلفاء عمن كان قبلكم فيما كان بأيديهم فانتقل لكم بالإِرث وسيخلفكم فيه من بعدكم ، والأول أظهر .
(٢) تفسير أبي السعود ٥/١٣٧ . (٣) تفسير الخازن ٤/٣١ .

بالآيات البينات القرآن وقيل : المعجزات أي لزمكم الإيمان بمحمد ﷺ لما معه من المعجزات ، والقرآنُ أكبرها وأعظمها[1] ﴿ **ليخرجكم من الظلمات إلى النور** ﴾ أي ليخرجكم من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان ﴿ **وإنَّ اللهَ بكم لرءوفٌ رحيم** ﴾ أي مبالغ في الرأفة والرحمة بكم ، حيث أنزل الكتب وأرسل الرسل لهدايتكم ، ولم يقتصر على ما نصب لكم من الحجج العقلية .

وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنفِقُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَٰثُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ لَا يَسْتَوِى مِنكُم مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ ٱلْفَتْحِ وَقَٰتَلَ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ ٱلَّذِينَ أَنفَقُوا۟ مِنۢ بَعْدُ وَقَٰتَلُوا۟ ۚ وَكُلًّا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْحُسْنَىٰ ۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١٠﴾ مَّن ذَا ٱلَّذِى يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَٰعِفَهُۥ لَهُۥ وَلَهُۥٓ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١١﴾

﴿ **وما لكم ألاَّ تُنفقوا في سبيل اللَّهِ ولِلَّهِ ميراثُ السَّموات والأرض** ﴾ ؟ أيْ أيُّ شيءٍ يمنعكم من الإنفاق في سبيل الله ، وفيما يقربكم من ربكم ، وأنتم تموتون وتخلّفون أموالكم وهي صائرة إلى الله تعالى ؟ قال الإمام الفخر : المعنى إنكم ستموتون فتورثون ، فهلاَّ قدمتموه في الإنفاق في طاعة الله[2] !! وهذا من أبلغ الحث على الإنفاق في سبيل الله ﴿ **لا يستوي منكم منْ أنْفقَ من قبل الفتح وقاتل** ﴾ 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 وكثَّر ناصريه ، ودخل الناس في دين الله أفواجاً ﴿ **أُولئك أعظمُ درجةً من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا** ﴾ أي أعظم أجراً ، وأرفع منزلة من الذين أنفقوا من بعد فتح مكة وقاتلوا الإعلاء كلمة الله قال الكلبي : نزلت في « أبي بكر » لأنه أول من أسلم ، وأول من أنفق ماله في سبيل الله ، وذبَّ عن رسول الله ﷺ[3] ﴿ **وكلًّا وعدَ اللَّهُ الحُسنى** ﴾ أي وكلاًّ ممن آمن وأنفق قبل الفتح ، ومن آمن وأنفق بعد الفتح ، وعده الله الجنة مع تفاوت الدرجات ﴿ **واللهُ بما تعملون خبيرٌ** ﴾ أي عالمُ بأعمالكم ، مطلع على خفاياكم ونواياكم ، ومجازيكم عليه ، وفي الآية وعدٌ ووعيد ﴿ **من ذا الذي يُقرض اللَّه قرضاً حسناً** ﴾ أي من ذا الذي ينفق ماله في سبيل الله ابتغاء رضوانه ﴿ **فيُضاعفه له** ﴾ أي يعطيه أجره على إنفاقه مضاعفاً ﴿ **ولهُ أجرٌ كريمٌ** ﴾ أي وله مع

---

(١) تفسير القرطبي ١٧/٢٣٩ . (٢) التفسير الكبير ٢٩/٢١٨ . (٣) تفسير الخازن ٤/٣٢ .

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 فنادها : يا أم الدحداح قالت : لبيك ، قال اخرجي فقد أقرضته ربي عز وجل ، فقالت : ربح بيعك يا أبا الدحداح ونقلت منه متاعها وصبيانها[1] . . .

يَوْمَ تَرَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَـٰتِ يَسْعَىٰ نُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَـٰنِهِم بُشْرَىٰكُمُ ٱلْيَوْمَ جَنَّـٰتٌ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَـٰرُ خَـٰلِدِينَ فِيهَا ذَٰلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿١٢﴾ يَوْمَ يَقُولُ ٱلْمُنَـٰفِقُونَ وَٱلْمُنَـٰفِقَـٰتُ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱنظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِن نُّورِكُمْ قِيلَ ٱرْجِعُوا۟ وَرَآءَكُمْ فَٱلْتَمِسُوا۟ نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورٍ لَّهُۥ بَابٌۢ بَاطِنُهُۥ فِيهِ ٱلرَّحْمَةُ وَظَـٰهِرُهُۥ مِن قِبَلِهِ ٱلْعَـذَابُ ﴿١٣﴾

ثم أخبر تعالى عن المؤمنين الأبرار ، وما يتقدمهم من الأنوار وهم على الصراط فقال ﴿ **يوم ترى المؤمنين والمؤمناتِ يسعى نورُهم بينَ أيديهم وبأيمانهم** ﴾ 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 ﴿ **بُشراكم اليومَ جناتٌ تجري من تحتها الأنهارٌ** ﴾ أي ويقال لهم : أبشروا اليوم بجنات الخلد والنعيم ، التي تجري من تحت قصورها أنهار الجنة ﴿ **خالدين فيها** ﴾ أي ماكثين فيها أبداً ﴿ **ذلك هو الفوزُ العظيم** ﴾ أي الفوز الذي لا فوز بعده لأنه سبب السعادة الأبدية ، روي أن نور كل أحدٍ 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 ﴿ بين أيديهم وبأيمانهم ﴾ لأن السعداء يؤتون صحائف أعمالهم من هاتين الجهتين ، كما أن الاشقياء يؤتونها من شمائلهم ووراء ظهورهم[2] . . ولما شرح حال المؤمنين يوم القيامة ، أتبع ذلك بشرح حال المنافقين فقال ﴿ **يوم يقولُ المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم** ﴾ أي انتظرونا لنستضيء من نوركم قال المفسرون : إن الله تعالى يعطي المؤمنين نوراً يوم القيامة على قدر أعمالهم يمشون به على الصراط ، ويترك

(١) تفسير ابن كثير المختصر ٣/٤٤٨ . (٢) تفسير الكشاف ٤/٣٤٢ .

الكافرين والمنافقين بلا نور ، فيستضيء المنافقون بنور المنافقون بنور المؤمنين ، فبينما هم يمشون إذ بعث الله فيهم ريحاً وظلمة ، فبقوا في الظلمة لا يبصرون مواضع أقدامهم فيقولون للمؤمنين : انتظرونا لنستضيء بنوركم ﴿ **قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نوراً** ﴾ أي فيقول لهم المؤمنون سخريةً واستهزاءً بهم : ارجعوا إلى الدنيا فالتمسوا هذه الأنوار هناك قال أبو حيان : وقد علموا أن لا نور وراءهم ، وإنما هو إقناطٌ لهم[1] ﴿ **فضُرِب بينهم بسورٍ له بابٌ** ﴾ أي فضرب بين المؤمنين والمنافقين بحاجز له باب ، يحجز بين أهل الجنة وأهل النار ﴿ **باطِنُهُ فيه الرحمة وظاهرهُ من قبلِه العذاب** ﴾ أي في باطن السور الذي هو جهة المؤمنين الرحمةُ وهي الجنة ، وفي ظاهرة وهو جهة الكافرين العذاب وهو النارُ قال ابن كثير : هو سور يضرب 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[2] .

يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ قَالُواْ بَلَىٰ وَلَـٰكِنَّكُمْ فَتَنتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَٱرْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ ٱلْأَمَانِيُّ حَتَّىٰ جَآءَ أَمْرُ ٱللَّهِ وَغَرَّكُم بِٱللَّهِ ٱلْغَرُورُ ﴿١٤﴾ فَٱلْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مَأْوَىٰكُمُ ٱلنَّارُ هِىَ مَوْلَىٰكُمْ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿١٥﴾ ۞ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ ٱللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ ٱلْحَقِّ وَلَا يَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَـٰبَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَـٰسِقُونَ ﴿١٦﴾

﴿ **يُنادونهم ألمْ نكن معكم** ﴾ أي ينادي المنافقون المؤمنين : ألم نكن معكم في الدنيا ، نصلي كما تصلون ، ونصوم كما تصومون ، نحضر الجمعة والجماعات ، ونقاتل معكم في الغزوات ؟ ﴿ **قالوا بلى ولكنَّكم فتنتم أنفسكم** ﴾ أي قال لهم المؤمنون : نعم كنتم معنا في الظاهر ولكنكم أهلكتم أنفسكم بالنفاق ﴿ **وتربَّصتم** ﴾ أي انتظرتم بالمؤمنين الدوائر ﴿ **وارْتبتم** ﴾ أي شككتم في أمر الدين ﴿ **وغرتكم الأماني** ﴾ أي خدعتكم الأماني الفارغة بسعة رحمة الله ﴿ **حتَّى جاء أمرُ اللّهِ** ﴾ أي حتى جاءكم الموتُ ﴿ **وغرَّكم باللّهِ الغَرور** ﴾ أي وخدعكم الشيطان الماكر بقوله : إن الله عفو كريم لا يعذبكم قال قتادة : ما زالوا على خُدعةٍ من الشيطان حتى قذفهم الله في نار جهنم[3] قال المفسرون : الغرور بفتح الغين الشيطان لأنه يغر ويخدع الإنسان قال تعالى ﴿ فلا تغرنكم الحياةُ الدنيا ولا يَغرنكم باللّه الغرور . إنَّ الشيطان لكم عدوٌ

(١) البحر المحيط ٨/٢٢١ . (٢) مختصر تفسير ابن كثير ٣/٤٥٠ . (٣) تفسير الخازن ٤/٣٤ .

فاتخذوه عدواً ﴾ ﴿ **فاليومَ لا يُؤخذ منكم فديةٌ ولا من الذين كفروا** ﴾ أي ففي هذا اليوم العصيب لا تقبل منكم بدلٌ ولا عوضٌ 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 ياربِّ فيقول الله تبارك وتعالى : قد سألتك ما هو أيسرُ من ذلك وأنت في ظهر أبيك آدم ، لاتشرك بي فأبيتَ إلا الشرك)[1] ﴿ **مأواكم النارُ** ﴾ أي مقامكم ومنزلكم نار جهنم ﴿ **هي مولاكم** ﴾ أي هي عونكم وسندكم وناصركم لا ناصر لكم غيرها ، وهو تهكم بهم ﴿ **وبئس المصير** ﴾ أي وبئس المرجع والمنقلب نار جهنم ﴿ **ألم يأْنِ للّذين آمنوا أنْ تخشع قُلُوبهم لذكر اللَّهِ** ﴾ أي أما حان للمؤمنين أن ترقَّ قلوبهم وتلين لمواعظ الله ؟ ﴿ **وما نزل من الحقِّ** ﴾ أي ولما نزل من آيات القرآن المبين ؟ ﴿ **ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتابَ من قبل** ﴾ أي ولا يكونوا كاليهود والنصارى الذين أعطاهم الله التوراة والإنجيل ﴿ **فطال عليهم الأمدُ فقستْ قلوبهم** ﴾ أي فطال عليهم الزمن الذي بينهم وبين أنبيائهم ، حتى صلبت قلوبهم فهي كالحجارة أو أشد قسوة قال ابن عباس : ﴿ قست قلوبهم ﴾ مالوا إلى الدنيا وأعرضوا عن مواعظ القرآن وقال أبو حيان : أي صلبت بحيث لا تنفعل للخير والطاعة[2] والغرض أن الله يحذّر المؤمنين أن يكونوا مع القرآن كاليهود والنصارى حين قست قلوبهم لما طال عليهم الزمان ﴿ **وكثيرٌ منهم فاسقون** ﴾ 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 بدَّلوا كتاب الله الذي بأيديهم ، ونبذوه وراء ظهورهم ، واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله ، فعند ذلك قست قلوبهم فلا يقبلون موعظة ، ولا تلين قلوبهم بوعد ولا وعيد[3] .

اَعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ يُحْيِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ ٱلْـَٔايَٰتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١٧﴾ إِنَّ ٱلْمُصَّدِّقِينَ وَٱلْمُصَّدِّقَٰتِ وَأَقْرَضُواْ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَٰعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١٨﴾ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِۦٓ أُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلصِّدِّيقُونَ ۖ وَٱلشُّهَدَآءُ عِندَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ ۖ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِـَٔايَٰتِنَآ أُوْلَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلْجَحِيمِ ﴿١٩﴾

---

(١) تفسير الألوسي ٢٧/١٧٨ والحديث في الصحاح .

(٢) تفسير البحر المحيط ٨/٢٢٣ . (٣) تفسير مختصر ابن كثير ٣/٤٥١ .

﴿ **إعْلموا أنَّ اللَّه يُحيي الأرض بعدَ موتِها** ﴾ أي اعلموا يا معشر المؤمنين أن الله يحيي الأرض القاحلة المجدبة بالمطر ، ويخرج منها النبات بعد يبسها ، وهو تمثيل لاحياء القلوب القاسية بالذكر وتلاوة القرآن ، كما تحيا الأرض المجدبة بالغيث الهتان قال ابن عباس : يلين القلوب بعد قسوتها فيجعلها مخبتةً منيبة ، وكذلك يحيي القلوب الميتة بالعلم والحكمة(١) قال في البحر : ويظهر أنه تمثيلٌ لتليين القلوب بعد قسوتها ، ولتأثير ذكر الله فيها ، فكما يؤثر الغيث في الأرض فتعود بعد إجدابها مخصبة ، كذلك تعود القلوب النافرة مقبلةً يظهر فيها أثر الخشوع والطاعات(٢) ﴿ **قد بيَّنا لكم الآيات** ﴾ أي وضحنا لكم الحجج والبراهين الدالة على كمال قدرتنا ووحدانيتنا ﴿ **لعلكم تعقلون** ﴾ أي لكي تعقلوا وتتدبروا ما أنزل الله في القرآن ﴿ **إنَّ المصَّدِّقين والمُصَّدِّقات وأقرضوا الله قرْضاً حسناً** ﴾ أي الذين تصدقوا بأموالهم على الفقراء ابتغاء وجه الله ، والذين أنفقوا في سبيل الله وفي وجوه البر والإحسان طيبة بها نفوسهم ﴿ **يُضاعف لهم ولهم أجرٌ كريمٌ** ﴾ أي يضاعف لهم ثوابهم بأن تكتب الحسنة بعشر أمثالها ، ولهم فوق ذلك ثواب حسن جزيل وهو الجنة قال المفسرون : أصل ﴿ **المُصدَّقين** ﴾ المتصدقين أدغمت التاء في الصاد فصارت المصدّقين ، ومعنى القرض الحسن هو التصدق عن طيب النفس ، وخلوص النية للفقير ، فكأن الإنسان بإحسانه إلى الفقير قد أقرض اللهَ قرضاً يستحق عليه الوفاء في دار الجزاء ﴿ **والذين آمنوا باللَّه ورُسله** ﴾ أي صدَّقوا بوحدانية الله ووجوده ، وآمنوا برسله إيماناً راسخاً كاملاً ، لا يخالجه شك ولا ارتياب ﴿ **أُولئِك هُم الصِّديقون والشهداء عند ربهم** ﴾ 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 صدِّيقٌ وشهيد(٣) ﴿ **لهم أجرهم ونورهم** ﴾ أي لهم في الآخرة الثواب الجزيل ، والنور الذي يسعى بين أيديهم وبأيمانهم ﴿ **والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم** ﴾ أي والذين جحدوا بوحدانية الله وكذبوا بآياته أولئك هم المخلدون في دار الجحيم قال البيضاوي : فيه دليل على أن الخلود في النار مخصوص بالكفار ، من حيث أن الصيغة تشعر بالاختصاص ﴿ **أولئك أصحاب الجحيم** ﴾ والصحبة تدل على الملازمة(٤) . .

---

(١) تفسير الخازن ٤/٣٥ . (٢) تفسير البحر المحيط ٨/٢٢٣ .

(٣) التفسير الكبير للرازي ٢٩/٢٣٢ . (٤) تفسير البيضاوي ٣/٤٥٣ .

﴿ ٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّمَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌۢ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِى ٱلْأَمْوَٰلِ وَٱلْأَوْلَٰدِ ۖ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ ٱلْكُفَّارَ نَبَاتُهُۥ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَىٰهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَٰمًا ۖ وَفِى ٱلْءَاخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضْوَٰنٌ ۚ وَمَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا مَتَٰعُ ٱلْغُرُورِ ﴿٢٠﴾ سَابِقُوٓا۟ إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِۦ ۚ ذَٰلِكَ فَضْلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ ۚ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ ﴿٢١﴾ ﴾

ولما ذكر أحوال المؤمنين والكافرين ، ذكر بعده ما يدل على حقارة الدنيا وكمال حال الآخرة فقال ﴿ **إعلموا أنما الحياةُ الدنيا لعِبٌ** ﴾ أي **اعلموا** يا معشر السامعين أن هذه الحياة الدنيا ما هي إلا لعبٌ يُتعب الناس فيها أنفسهم كإتعاب الصبيان أنفسهم باللعب ﴿ **ولهوٌ** ﴾ أي وشغل للإنسان يشغله عن الآخرة وطاعة الله ﴿ **وزينةٌ** ﴾ أي وزينة يتزين بها الجهلاء كالملابس الحسنة ، والمراكب البهية ، والمنازل الرفيعة ﴿ **وتفاخرٌ بينكم** ﴾ أي ومباهاة وافتخار بالأحساب والأنساب والمال والولد كما قال القائل :

أرى أهـل الـقُـصـور إذا أُمـيـتـوا ... بـنـوا فـوق الـمـقـابـر بـالـصـخـور
أبـوا إلا مـبـاهـاةً وفـخـراً ... عـلى الـفـقـراء حـتـى فـي الـقـبـور[1]

﴿ **وتكاثرٌ في الأموال والأولاد** ﴾ أي مباهاة بكثرة الأموال والأولاد قال ابن عباس : يجمع المال من سخط الله ، ويتباهى به على أولياء الله ، ويصرفه في مساخط الله ، فهو ظلماتٌ بعضها فوق بعض[2] ﴿ **كمثل غيثٍ أعجب الكُفَّار نباتُه** ﴾ أي كمثل مطرٍ غزير أصاب أرضاً ، فأعجب الزُرَّاع نباتُه الناشىء عنه ﴿ **ثم يهيجُ فتراهُ مُصْفراً** ﴾ أي ثم ييبس بعد خضرته ونُضرته فتراه مصفر اللون بعد أن كان زاهياً ناضراً ﴿ **ثم يكون حُطاماً** ﴾ أي ثم يتحطم ويتكسر بعد يبسه وجفافه فيصبح هشيماً تذروه الرياح كذلك حال الدنيا قال القرطبي : والمراد بالكفار هنا الزُرَّاع لأنهم يغطون البذر ، ومعنى الآية أن الحياة الدنيا كالزرع يعجب الناظرين إليه لخضرته بكثرة الأمطار ، ثم لا يلبث أن يصير هشيماً كأن لم يكن ، وإذا أعجب الزراع فهو في غاية الحسن[3] ﴿ **وفي الآخرةِ عذابٌ شديد ومغفرةٌ من الله ورضوان** ﴾ أي والجزاء في الآخرة إما عذاب شديد للفجار ، وإما مغفرة من الله ورضوانٌ للأبرار ﴿ **وما الحياةُ الدنيا إلا متاع الغرور** ﴾ أي وليست الحياة الدنيا في حقارتها وسرعة انقضائها إلا متاعٌ زائل ، ينخدع بها الغافل ، ويغتر بها الجاهل قال سعيد بن

(١) كنت سمعت هذين البيتين من شيخنا الجليل فضيلة الشيخ عبد الفتاح أبو غدة عالم الشهباء أمدَّ الله في عمره .
(٢) التفسير الكبير للرازي ٢٩/٢٣٣ . (٣) تفسير القرطبي ١٧/٢٥٥ .

جبير : الدنيا متاع الغُرور إن ألهتك عن طلب الآخرة ، فأما إذا دعتك إلى طلب رضوان الله وطلب الآخرة ، فنعم المتاع ونعم الوسيلة[١] . . ولما حقَّر الدنيا وصغَّر أمرها ، وعظَّم الآخرة وفخَّم شأنها ، حثَّ على المسارعة إلى نيل مرضاة الله ، التي هي سبب للسعادة الأبدية في دار الخلود والجزاء فقال ﴿ **سابقوا إلى مغفرةٍ من ربكم** ﴾ أي تسابقوا أيها الناس وسارعوا بالأعمال الصالحة التي توجب المغفرة لكم من ربكم قال أبو حيان : وجاء التعبير بلفظ ﴿ **سابقوا** ﴾ كأنهم في ميدان سباق يجرون إلى غاية مسابقين إليها ، والمعنى سابقوا إلى سبب مغفرة وهو الإيمان ، وعملُ الطاعات[٢] ﴿ **وجنةٍ عرضها كعرض السماء والأرض** ﴾ أي وسارعوا إلى جنةٍ واسعة فسيحة ، عرضها كعرض السموات السبع مع الأرض مجتمعة قال السدي : إن الله تعالى شبَّه عرض الجنة بعرض السموات السبع والأرضين السبع ، ولا شك أن طولها أزيد من عرضها ، فذكر العرض تنبيهاً على أن طولها أضعاف ذلك[٣] وقال البيضاوي : إذا كان العرض كذلك فما ظنك بالطول[٤] ، ﴿ **أُعدَّت للذينَ آمنوا باللَّهِ ورسله** ﴾ أي هيأها الله وأعدها للمؤمنين المصدّقين بالله ورسله قال المفسرون : وفي الآية دلالة على أن الجنة مخلوقه وموجودة لأن ما لم يُخلق بعد لا يوصف بأنه أُعدَّ وهُيىءَ ﴿ **ذلكَ فضل اللَّهِ يُؤتيه من يشاء** ﴾ أي ذلك الموعود به من المغفرة والجنة هو عطاء الله الواسع ، يتفضل به على من يشاء من عباده من غير إيجاب ﴿ **واللَّهُ ذُو الفضل العظيم** ﴾ أي ذو العطاء الواسع والإحسان الجليل .

مَآ أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِيٓ أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَٰبٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَآ ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ﴿٢٢﴾ لِّكَيْلَا تَأْسَوْاْ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُواْ بِمَآ ءَاتَىٰكُمْ ۗ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴿٢٣﴾ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُخْلِ ۗ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ ﴿٢٤﴾

﴿ **ما أصاب من مصيبةٍ في الأرض** ﴾ أي ما يحدث في الأرض مصيبةٌ من المصائب كقحطٍ ، وزلزلةٍ ، وعاهة في الزروع ، ونقص في الثمار ﴿ **ولا في أنْفسِكم** ﴾ أي من الأمراض ، والأوصاب ، والفقر ، وذهاب الأولاد ﴿ **إلاّ في كتابٍ من قبل أنْ نبرأها** ﴾ أي إلاَّ وهي مكتوبة في اللوح المحفوظ من قبل أن نخلقها ونوجدها قال في التسهيل : المعنى أن الأمور كلها مقدَّرة في الأزل ، مكتوبة في اللوح المحفوظ من قبل أن تكون ، وفي الحديث (إن الله

(١) التفسير الكبير ٢٩/٢٣٤ . (٢) البحر المحيط ٨/٢٢٥ . (٣) التفسير الكبير ٢٩/٢٣٤ .
(٤) تفسير البيضاوي ٣/٤٥٤ .

كتب مقادير الأشياء قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة ، وعرشه على الماء)[١] ﴿ إنَّ ذلك على اللَّهِ يسيرٌ ﴾ أي إن إثبات ذلك على كثرته سهلٌ هيِّنٌ على الله عز وجل وإن كان عسيراً على العباد . . ثم بيَّن تعالى لنا الحكمة في إعلامنا عن كون هذه الأشياء واقعة بالقضاء والقدر فقال ﴿ لكَيْلا تأْسوا على ما فاتكم ﴾ أي أثبت وكتب ذلك كي لا تحزنوا على ما فاتكم من نعيم الدنيا ﴿ ولا تفرحوا بما آتاكم ﴾ أي ولكي لا تبطروا بما أعطاكم الله من زهرة الدنيا ونعيمها قال المفسرون : والمراد بالحزن الحزنُ الذي يوجب القنوط ، وبالفرح الفرح الذي يورث الأشر والبطر ، ولهذا قال ابن عباس : « ليس من أحدٍ إلا وهو يحزن ويفرح ، ولكنَّ المؤمن يجعل مصيبته صبراً ، وغنيمته شكراً »[٢] ومعنى الآية : لا تحزنوا حزناً يخرجكم إلى أن تهلكوا أنفسكم ، ولا تفرحوا فرحاً شديداً يطغيكم حتى تأشروا فيه وتبطروا ، ولهذا قال بعض العارفين « من عرف سرَّ الله في القدر هانت عليه المصائب »[٣] وقال عمر رضي الله عنه : « ما أصابتني 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 ﴿ وبشر الصابرين * الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنّا للّهِ وإنّا إليه راجعون * أولئكَ عليهم صلواتٌ من ربهم ورحمةٌ وأولئك هم المهتدون ﴾ ﴿ واللَّهُ لا يُحب كل مُخْتالٍ فخور ﴾ أي لا يحب كل متكبر معجبٍ بما أعطاه الله من حظوظ الدنيا ، فخور به على الناس . . ثم بيَّن تعالى أوصاف هؤلاء المذمومين فقال ﴿ الَّذين يبخلون ويأمرون النَّاس بالبخل ﴾ أي يبخلون بالإنفاق في سبيل الله ، ولا يكفيهم ذلك حتى يأمروا الناس بالبخل ويرغبوهم في الإمساك ﴿ ومنْ يتولَّ ﴾ أي ومن يعرض عن الإنفاق ﴿ فإن الله هو الغنيُّ الحميد ﴾ أي فإن الله مستغنٍ عنه وعن إنفاقه ، محمودٌ في ذاته وصفاته ، لا يضره الإعراض عن شكره ، ولا تنفعه طاعة الطائعين ، وفيه وعيدٌ وتهديد .

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِٱلْبَيِّنَٰتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِتَٰبَ وَٱلْمِيزَانَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلْقِسْطِ ۖ وَأَنزَلْنَا ٱلْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَٰفِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُۥ وَرُسُلَهُۥ بِٱلْغَيْبِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِىٌّ عَزِيزٌ ﴿٢٥﴾ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَٰهِيمَ وَجَعَلْنَا فِى ذُرِّيَّتِهِمَا ٱلنُّبُوَّةَ وَٱلْكِتَٰبَ ۖ فَمِنْهُم مُّهْتَدٍ ۖ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَٰسِقُونَ ﴿٢٦﴾

(١) التسهيل لعلوم التنزيل ٤/٩٩ . (٢) تفسير القرطبي ١٧/٢٥٨ . (٣) التفسير الكبير ٢٩/٢٣٩ .

﴿ **لقد أرسلنا رُسُلنا بالبيّنات** ﴾ اللام موطئة لقسم محذوف أي والله لقد بعثنا رسلنا بالحجج القواطع والمعجزات البينات ﴿ **وأنزلنا معهم الكتابَ والميزانَ** ﴾ أي وأنزلنا معهم الكتب السماوية التي فيها سعادة البشرية ، وأنزلنا القانون الذي يُحكم به بين الناس ، وفسَّر بعضهم الميزان بأنه العدلُ وقال ابن زيد : هو ما يُوزن به ويتُعامل ﴿ **ليقومَ النَّاسُ بالقِسطِ** ﴾ أي ليقوم الناس بالحق والعدل في معاملاتهم ﴿ **وأنزلنا الحديد فيهِ بأسٌ** شديد ﴾ أي وخلقنا وأوجدنا الحديد فيه بأس شديد ، لأن آلات الحرب تُتخذ منه ، كالدروع ، والرماح ، والتروس ، والدبابات وغير ذلك ﴿ **ومنافع للناس** ﴾ أي وفيه منافع كثيرة للناس كسكك الحراثة ، والسكين ، والفأس وغير ذلك وما من صناعةٍ إلا والحديدُ آلة فيها قال أبو حيان : وعبَّر تعالى عن إيجاده بالإنزال كما قال ﴿ وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج ﴾ لأن الأوامر وجميع القضايا والأحكام لما كانت تُلقى من السماء جعل الكل نزولاً منها ، وأراد بالحديد جنسه من المعادن قال الجمهور[١] ﴿ **وليعلم اللَّهُ منْ ينصُره ورُسله بالغيب** ﴾ عطفٌ 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[٢] ، ثم قال تعالى ﴿ **إنَّ اللهَ قويٌ عزيز** ﴾ أي قادر على الانتقام من أعدائه بنفسه ، عزي عزيزٌ أي غالب لا يُغالب فهو غني بقدرته وعزته عن كل أحد قال البيضاوي : أي قويٌ على إهلاك من أراد إهلاكه ، عزيزٌ لا يفتقر إلى نصرة أحد ، وإنما أمرهم بالجهاد لينتفعوا به ويستوجبوا الثواب[٣] 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 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 والصَّغار على من خالف أمري ، ومن تشبه بقوم فهو منهم)[٤] ثم قال تعالى ﴿ **إن الله قويٌ عزيز** ﴾ أي هو قوي عزيز ينصر من شاء من غير احتياج منه إلى الناس ، وإنما شرع الجهاد ليبلو بعضهم ببعض[٥] ﴿ **ولقد أرسلْنا نوحاً وإبراهيم وجعلنا في ذُريتهما النبوَّة والكتاب** ﴾ لما ذكر بعثة الرسل ذكر هنا شيخ الأنبياء نوحاً

(١) البحر المحيط ٨/٢٢٦ . (٢) تفسير الجلالين ٤/١٧٦ . (٣) تفسير البيضاوي ٣/٤٥٦ .
(٤) أخرجه أحمد وأبو داود . (٥) مختصر تفسير ابن كثير ٣/٤٥٥ .

عليه السلام ، وأبا الأنبياء إبراهيم عليه السلام وبيَّن أنه جعل في نسلهما النبوة والكتب السماوية أي وباللهِ لقد أرسلنا نوحاً وإبراهيم وجعلنا النبوة في نسلهما ، كما أنزلنا الكتب الأربعة وهي « التوراة والزبور والإنجيل والقرآن » على ذريتهما ، وإنما خصَّ نوحاً وإبراهيم بالذكر تشريفاً لهما وتخليداً لمآثرهما الحميدة ﴿ **فمنهم مُهتدٍ وكثيرٌ منهم فاسقون** ﴾ أي فمن ذرية نوح وإبراهيم أناس مهتدون ، وكثيرٌ منهم عصاةٌ خارجون عن الطاعة وعن الطريق المستقيم .

ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰٓ ءَاثَٰرِهِم بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمَ وَءَاتَيْنَٰهُ ٱلْإِنجِيلَ وَجَعَلْنَا فِى قُلُوبِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ٱبْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَٰهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ٱبْتِغَآءَ رِضْوَٰنِ ٱللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا ۖ فَـَٔاتَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ ۖ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَٰسِقُونَ ﴿٢٧﴾

﴿ **ثم قفَّينا على آثارهم برُسلنا** ﴾ أي ثم أتبعنا بعدهم برسلنا الكرام ، أرسلناهم رسولاً بعد رسول ، موسى ، وإلياس ، وداود ، وسليمان ، ويونس وغيرهم ﴿ **وقفَّينا بعيسى ابن مريم** ﴾ أي وجعلناه بعد أولئك الرسل لأنه كان آخر الأنبياء من بني إسرائيل ﴿ **وآتيناه الإنجيل** ﴾ أي وأنزلنا عليه الإنجيل الذي فيه البشارة بمحمد ﷺ ﴿ **وجعلنا في قلوب الذين اتَّبعوه رأْفة ورحمةً** ﴾ 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 ﴿ رحماء بينهم ﴾[١] ﴿ **ورهبانيةً ابتدعوها ما كتبناها عليهم** ﴾ أي ورهبانيةً ابتدعها القسسُ والرهبان وأحدثوها من تلقاء أنفسهم ، ما فرضناها عليهم ولا أمرناهم بها قال أبوحيان : والرهبانيةُ رفضُ النساء وشهوات الدنيا ، واتخاذ الصوامع ومعنى ﴿ **ابتدعوها** ﴾ أي أحدثوها من عند أنفسهم[٢] ﴿ **إلا ابتغاء رضوان اللهِ** ﴾ أي ما أمرناهم إلا بما يرضي الله ، والاستثناء منقطع والمعنى ما كتبنا عليهم الرهبانية ، ولكنهم فعلوها من تلقاء أنفسهم ابتغاء رضوان الله ﴿ **فما رعوها حقَّ رعايتها** ﴾ أي فما قاموا بها حقَّ القيام ، ولا حافظوا عليها كما ينبغي قال ابن كثير : وهذا ذمٌ لهم من وجهين : أحدهما : الابتداع في دين الله ما لم يأمر به اللهُ والثاني : في عدم قيامهم بما التزموه مما زعموا أنه قربة تقربهم إلى الله عز وجل[٣] ، وفي الحديث (لكل أمة رهبانية ، ورهبانية أمتي الجهاد في سبيل الله)[٤] ﴿ **فآتينا الَّذين آمنوا منهم أجرهم** ﴾ أي فأعطينا الصالحين من أتباع

(١) التسهيل لعلوم التنزيل ٤/ ١٠٠ .
(٢) تفسير البحر المحيط ٨/ ٢٢٨ . (٣) مختصر تفسير ابن كثير ٣/ ٤٥٦ . (٤) أخرجه الإمام أحمد .

عيسى الذين ثبتوا على العهد وآمنوا بمحمد ﷺ ثوابهم مضاعفاً ﴿ **وكثيرٌ منهم فاسقون** ﴾ أي وكثير من النصارى خارجون عن خارجون عن حدود الطاعة منتهكون لمحارم الله كقوله تعالى ﴿ إن كثيراً من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله ﴾ .

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِ وَيَجْعَل لَّكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٨﴾ لِّئَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّن فَضْلِ اللَّهِ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿٢٩﴾

﴿ **يا أيها الذين آمنوا اتقوا اللهَ وآمنوا برسوله** ﴾ أي يا من صدقتم بالله اتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه ، ودوموا واثبتوا على الإيمان ﴿ **يُؤتكم كِفلينِ من رحمته** ﴾ أي يعطكم ضعفين من رحمته ﴿ **ويجعل لكم نُوراً تمشون به** ﴾ أي ويجعل لكم في الآخرة نوراً تمشون به على الصراط ﴿ **ويغفر لكم** ﴾ أي ويغفر لكم ما أسلفتم من المعاصي ﴿ **والله غفورٌ رحيم** ﴾ أي عظيم المغفرة واسع الرحمة ﴿ **لئلا يعلم أهلُ الكتاب ألاَّ يقدرون على شيءٍ من فضلِ اللَّه** ﴾ أي إنما بالغنا في هذا البيان ليعلم أهل الكتاب أنهم لا يقدرون على تخصيص فضل الله بهم ، ولا يمكنهم حصر الرسالة والنبوة فيهم ، فلا في قوله ﴿ لئلا ﴾ زائدة والمعنى ليعلم قال المفسرون : إن أهل الكتاب كانوا يقولون الوحي والرسالة فينا ، والكتابُ والشرع ليس إلا لنا ، والله خصنا بهذه الفضيلة العظيمة من بين جميع العالمين ، فردَّ الله عليهم بهذه الآية الكريمة ﴿ **وأن الفضل بيدِ اللَّهِ يُؤْتيه من يشاء** ﴾ أي وأن أمر النبوة والهداية والإيمان بيد الرحمن يعطيه لمن يشاء من خلقه ﴿ **والله ذو الفضل العظيم** ﴾ أي والله واسع **الفضل** والإحسان .

(تم بعونه تعالى تفسير سورة الحديد)

(٥٨) سورة المجادلة مدنية
وآياتها اثنتان وعشرون

بَيْنَ يَدَيْ السُّورَة

* 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 النافقين وعن اليهود .
* ابتدأت السورة الكريمة ببيان قصة المجادلة « خولة بنت ثعلبة » التي ظاهر زوجها ـ على عادة أهل الجاهلية في تحريم الزوجة بالظهار ـ وقد جاءت تلك المرأة رسول الله ﷺ تشكو ظلم زوجها لها وقالت يا رسول الله : « أكل مالي ، وأفنى شبابي ، ونثرت له بطني حتى إذا كبرتْ سني ، وانقطع ولدي ، ظاهر مني » ورسول الله ﷺ يقول لها : ما أُراك إلا قد حرمت عليه ، فكانت تجادله وتقول ، يارسول الله : ما طلقني ولكنه ظاهر مني ، فيرد عليها قوله السابق ، ثم قالت : اللهم إني أشكو إليك ، فاستجاب الله دعاءها ، وفرَّج كربتها وشكواها ﴿ **قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله** . . ﴾ الايات .
* ثم تناولت حكم كفارة الظهار ﴿ **الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هنَّ أمهاتهم إنْ أُمهاتهم إلا اللائي ولدنهم ، وإنهم ليقولون منكراً من القول وزوراً ، وإن الله لعفوٌ غفور** . . ﴾ الآيات .
* ثم تحدثت عن موضوع التناجي ، وهو الكلام سراً بين اثنين فأكثر ، وقد كان هذا من دأب اليهود المنافقين لإيذاء المؤمنين ، فبينت حكمه وحذَّرت المؤمنين من عواقبه ﴿ **ألم تر أن الله يعلم ما في المسوات وما في الأرض ، ما يكون من نجوى ثلاثةٍ إلا هو رابعهم** . . ﴾ الآيات .
* وتحدثت السورة عن اليهود اللعناء ، الذين كانوا يحضرون مجلس الرسول ﷺ فيحيونه بتحية ملغوزة ظاهرها التحية والسلام ، وباطنها الشتمية والمسبَّة كقولهم : السامُ عليك يا محمد يعنون الموت ﴿ **وإذا جاءوك حيَّوْك بما لم يُحيِّك به الله** ﴾ .

* وتناولت السورة الحديث عن المنافقين بشيءٍ من الإسهاب ، فقد اتخذوا اليهود بخاصة أصدقاء ، يحبونهم ويوالونهم وينقلون إليهم أسرار المؤمنين ، فكشفت الستار عن هؤلاء المذبذبين وفضحتهم ﴿ **ألم تر إلى الذين تولَّوا قوماً غضب الله عليهم** . . ﴾ الآيات .
* وختمت السورة الكريمة ببيان حقيقة الحب في الله ، والبغض في الله ، الذي هو أصل الإيمان وأوثق عرى الدين ، ولابدَّ في اكتمال من معادة أعداء الله ﴿ **لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حادَّ الله ورسوله ، ولو كانوا آباءهم ، أو أبناءهم ، أو إخوانهم ، أو عشيرتهم ، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان** . . ﴾ إلى آخر السورة الكريمة .

تفسـير سـورة المجادلة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

قَدْ سَمِعَ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلَّتِي تُجَٰدِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِيٓ إِلَى ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَآ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُۢ بَصِيرٌ ﴿١﴾ ٱلَّذِينَ يُظَٰهِرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَآئِهِم مَّا هُنَّ أُمَّهَٰتِهِمْ إِنْ أُمَّهَٰتُهُمْ إِلَّا ٱلَّٰٓـِٔي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ ٱلْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ ٱللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ ﴿٢﴾ وَٱلَّذِينَ يُظَٰهِرُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا۟ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَآسَّا ذَٰلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِۦ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٣﴾

﴿ **قدْ سمِع اللَّهُ قول التي تُجادلك في زوجها** ﴾ « قد » لا تدخل إلا على الأفعال ، وإذا دخلت على الماضي أفادت التحقيق ، وإذا دخلت على المضارع أفادت التقليل كقولك : قد يجودُ البخيلُ ، وقد ينزل المطر والمعنى : حقاً لقد سمع الله قول المرأة التي تراجعك وتحاورك في شأن زوجها قال الزمخشري : ومعنى سماعة تعالى لقولها إجابة دعائها ، لا مجرد علمه تعالى بذلك ، وهو كقول المصلي : سمع اللهُ لمن حمده[1] ﴿ **وتشتكي إلى اللهِ** ﴾ أي وتتضرع إلى الله تعالى في تفريج كربتها ﴿ **واللَّهُ يسمعُ تحاوركما** ﴾ أي واللهُ جلَّ وعلا يسمع حديثكما ومراجعتكما الكلام ، ماذا قالت لك ، وماذا رددت عليها ﴿ **إن الله سميعٌ بصير** ﴾ أي سميع بمن يناجيه ويتضرع إليه ، بصير بأعمال العباد ، وهو كالتعليل لما قبله ، وكلاهما من صيغ المبالغة

(١) تفسير الكشاف ٤ / ١٥٠ .

أي مبالغ في العلم بالمسموعات والمبصرات[١] . . ثم ذمَّ تعالى الظهار وبيَّن حكمه وجزاء فاعله فقال ﴿ **الذين يُظاهرون منكم من نسائهم ما هنَّ أُمهاتهم** ﴾ أي الذين يقولون لنسائهم : أنتن كظهور أمهاتنا يقصدون بذلك تحريمهن عليهم كتحريم أمهاتهن ، لسن في الحقيقة أمهاتهم وإنما هنَّ زوجاتهم قال الإمام الفخر : الظهار هو عبارة عن قول الرجل لامرأته : أنتِ عليَّ كظهر أمي ، يقصد عُلُوّي عليك حرامٌ كعلوي على أمي ، والعربُ تقول في الطلاق : نزلتُ عن امرأتي أي طلقتها ، فغرضهم من هذه اللفظة تحريم معاشرتها تشبيهاً بالأم وقوله ﴿ منكم ﴾ توبيخٌ للعرب وتهجينٌ لعادتهم في الظهار لأنه كان من أيمان أهل الجاهلية خاصةً دون سائر الأمم[٢] ﴿ **إنْ أُمهاتُهم إلا اللائي ولدنهم** ﴾ أي ما أمهاتهم في الحقيقة إلَّا الوالدات اللاتي ولدنهم من بطونهن وفي المثل « ولدك من دمَّى عقبيك » وهو تأكيد لقوله ﴿ **ما هنَّ أُمهاتهم** ﴾ زيادة في التوضيح والبيان ﴿ **وإنَّهم ليقولون مُنكراً من القول وزُوراً** ﴾ أي والحال إن هؤلاء المظاهرين ليقولون كلاماً منكراً تنكره الحقيقة وينكره الشرع ، وهو كذبٌ وزورٌ وبهتان ﴿ **وإن الله لعفوٌ غفور** ﴾ أي مبالغ في العفو والمغفرة لمن تاب وأناب 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 كأمه ، وهي لا تصير كذلك أبداً والظهار محرم ويدل على تحريمه أربعة أشياء : أحدها قوله ﴿ ما هنَّ **أُمهاتهم** ﴾ فإن ذلك تكذيب للمظاهر والثاني أنه سمَّاه منكراً والثالث أنه سماه زوراً والرابع قوله تعالى ﴿ **وإنَّ الله لعفوٌ غفور** ﴾ فإنَّ العفو والمغفرة لا تقع إلا عن ذنب ، والذنب مع ذلك لازمٌ للمظاهر حتى يرفعه بالكفارة[٣] . . ثم بيَّن تعالى طريق الكفارة عن هذا القول الشنيع فقال ﴿ **والذين يظاهرون من نسائهم** ﴾ أي يظاهرون من زوجاتهم بتشبيههنَّ بالأمهات ﴿ **ثم يعودُون لما قالوا** ﴾ أي يعودون عمَّا قالوا ، ويندمون على ما فرط منهم ، ويرغبون في إعادة أزواجهم إليهم ﴿ **فتحرير رقبةٍ من قبل أن يتماسَّا** ﴾ أي فعليهم إعتاقُ رقبةٍ ـ عبداً كان أو أمةً ـ من قبل أن يعاشر زوجته التي ظاهر منها أو يجامعها ، والتَّماس كنايةٌ عن الجماع ودواعيه من التقبيل واللمس عند الجمهور قال الخازن : المرادُ من التماسِّ المجامعةُ فلا يحل للماظهر وطءُ امرأته التي ظاهر منها ما لم يُكفِّر[٤] وقال القرطبي : لا يجوز للماظهر الوطءُ قبل التكفير ، فإن جامعها قبل التكفير أثم وعصى ولا يسقط عنه التكفير ، وعن مجاهد تلزمه

(١) تفسير أبي السعود ٥/٢٤٣ . (٢) التفسير الكبير بشيء من الايجاز ٢٩/٢٥١ .
(٣) التسهيل لعلوم التنزيل ٤/١٠٢ . (٤) تفسير الخازن ٤/٤٥ .

كفارتان[1] ﴿ ذلكُم تُوعظون به ﴾ أي ذلكم هو حكم الله فيمن ظاهر ليتعظ به المؤمنون ، حتى تتركوا الظهار ولا تعودوا إليه ﴿ والله بما تعملون خبير ﴾ أي عالم بظواهر الأمور وبواطنها ومجازيكم بها ، فحافظوا على حدود ما شرع لكم من الأحكام .

﴿ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَٰلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٤﴾ إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ كُبِتُوا كَمَا كُبِتَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَقَدْ أَنزَلْنَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿٥﴾ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿٦﴾ ﴾

﴿ فمن لم يجد فصيامُ شهرين متتابعين من قبل أن يتماسَّا ﴾ 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 ﴿ فمن لمْ يستطع فإطعام ستين مسكيناً ﴾ أي فمن لم يستطع الصيام لكبرٍ أو مرض ، فعليه أن يُطعم ستين مسكيناً ما يشبعهم ﴿ ذلك لتُؤمنوا باللّهِ ورسوله ﴾ أي ذلك الذي بيناه من أحكام الظهار من أجل أن تصدقوا بالله ورسوله في العمل بشرائعه ، ولا تستمروا على أحكام الجاهلية ﴿ وتلك حُدود اللّهِ ﴾ أي وتلك هي أوامرُ الله وحدوده فلا تعتدوها ﴿ وللكافرين عذابٌ أليم ﴾ أي وللجاحدين والمكذبين بهذه الحدود عذاب مؤلم موجع قال الألوسي : أطلق الكافر على متعدي الحدود تغليظاً وزجراً . .[2] ﴿ إن الذين يُحادُّون ﴾ ولما ذكر المؤمنين الواقفين عند حدوده ، ذكر المحادين المخالفين لها فقال ﴿ إنَّ الذين يُحادُّون الله ورسوله ﴾ أي يخالفون أمر الله ورسوله ، ويعادون الله ورسوله قال أبو السعود : أي يعادونهما ويشاقونهما لأن كلًا من المتعاديين في حدٍّ وجهة غير حدِّ الآخر وجهته ، وإنما ذكرت المحادَّة هنا دون المعاداة والمشاقة لمناسبة ذكر « حدود الله » فكان بينهما من حسن الموقع ما لا غاية وراءه[3] ﴿ كُبِتوا كما كُبت الذين من قبلهم ﴾ أي خُذلوا وأهينوا كما خُذل من قبلهم من المنافقين والكفار الذين حادُّوا الله ورسله وأُذلوا وأُهينوا ﴿ وقد أنزلنا آيات بيناتٍ ﴾ أي والحال أنا قد أنزلنا آياتٍ واضحات، فيها الحلال والحرام ، والفرائض والأحكام ﴿ وللكافرين عذابٌ مهين ﴾ أي وللكافرين الذين جحدوها ولم يعملوا بها عذاب شديد يهينهم ويذهب عزَّهم قال الصاوي : وقد

---

(١) تفسير القرطبي ٢٨٣/١٧ . (٢) تفسير الألوسي ٢٠/٢٨ . (٣) تفسير أبي السعود ١٤٤/٥ .

نزلت هذه الآية في كفار مكة يوم الأحزاب حين أرادوا التحزب على رسول الله ﷺ والمقصودُ بها تسلية رسول الله ﷺ وبشارته مع المؤمنين بأن أعداءهم المتحزبين سيذلون ويخذلون ويفرق جمعهم فلا تخشوا بأسهم[1] ﴿ **يوم يبعثهم الله جميعاً** ﴾ أي اذكر ذلك اليوم الرهيب حين يحشر الله المجرمين كلهم في صعيد واحد ﴿ **فينبئهم بما عملوا** ﴾ أي فيخبرهم بما ارتكبوا في الدنيا من جرائم وآثام ﴿ **أحْصاهُ اللهُ ونسوه** ﴾ أي ضبطه الله وحفظه عليهم في صحائف أعمالهم ، بينماهم نسواتلك الجرائم لاعتقادهم أن لا حساب ولا جزاء ﴿ **واللهُ على كل شيء شهيد** ﴾ أي وهو جل وعلا مطَّلع وناظر لا يغيب عنه شيء ، ولا يخفى عليه شيء . .

﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ ۖ مَا يَكُونُ مِن نَّجْوَىٰ ثَلَٰثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَآ أَدْنَىٰ مِن ذَٰلِكَ وَلَآ أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا۟ ۖ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا۟ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ ﴿٧﴾ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ نُهُوا۟ عَنِ ٱلنَّجْوَىٰ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا۟ عَنْهُ وَيَتَنَٰجَوْنَ بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ وَإِذَا جَآءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ ٱللَّهُ وَيَقُولُونَ فِىٓ أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا ٱللَّهُ بِمَا نَقُولُ ۚ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا ۖ فَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿٨﴾ ﴾

ثم بيَّن تعالى سعة علمه ، وإحاطته بجميع الأشياء ، وأنه تعالى يرى الخلق ويسمع كلامهم ويرى مكانهم حيث كانوا وأين كانوا فقال ﴿ **ألمْ ترَ أنَّ اللهَ يعلمُ ما في السَّمواتِ وما في الأرض ما يكونُ من نجوى ثلاثةٍ إلاَّ هو رابعُهم** ﴾ أي ألم تعلم أيها السامع العاقل أن الله مطَّلع على كل ذرةٍ في الكون ، لا يغيب عنه شيء في الأرض ولا في السماء ، ولا يخفى عليه سرٌّ ولا علانية ، ما يقع من حديثٍ وسرٍّ بين ثلاثة أشخاص إلا كان الله رابعهم بعلمه ومشاركاً لهم فيما يتحدثون ويتهامسون به في خفية عن الناس ﴿ **ولا خمسةٍ إلا هو سادسهُم** ﴾ أي ولا يقع مناجاةٌ وحديث بالسر بين خمسة أشخاص إلا كان الله معهم بعلمه حتى يكون هو سادسهم ﴿ **ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أين ما كانوا** ﴾ أي ولا أقلَّ من ذلك العدد ولا أكثر منه إلا واللهُ يعلم ما يجري بينهم من حديثٍ ونجوى ، والغرض : أنه تعالى حاضر مع عباده ، مطَّلع على أحوالهم وأعمالهم ، وما تهجس به أفئدتهم ، لا يخفى عليه شيء من أمور العباد ، ولهذا ختم الآية بقوله ﴿ **ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليمٌ** ﴾ أي ثم يخبرهم تعالى بما

(١) حاشية الصاوي على الجلالين ٤/١٨١ .

عملوا من حسن وسيء ويجازيهم عليه يوم القيامة ، لأنه عالم بكل شيء من الأشياء قال المفسرون : ابتدأ الله هذه الآيات بالعلم بقوله ﴿ ألم تر أنَّ الله يعلم ﴾ واختتمها بالعلم بقوله ﴿ إن الله بكل شيء عليم ﴾ لينبه إلى إحاطة علمه جل وعلا بالجزئيات والكليات ، وأنه لا يغيب عنه شيء في الكائنات لأنه قد أحاط بكل شيء علماً ، قال ابن كثير : وقد حكى غير واحد الإجماع على أن المراد بالمعية في هذه الآية ﴿ إلا هو معهم ﴾ معية علمه تعالى ، ولا شك في إرادة ذلك ، فسمعه مع علمه محيط بهم ، وبصره نافذ فيهم ، فهو سبحانه مطَّلع على خلقه لا يغيب عنه من أمورهم شيء[1] . . ثم أخبر تعالى عن أحوال اليهود والمنافقين فقال : **﴿ أَلَمْ تَرَ إلى الَّذين نهُوا عنِ النجوى ﴾**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[2] **﴿ ثم يعودون لما نُهوا عنهُ ﴾** أي ثم يرجعون إلى المناجاة التي نهُوا عنها قال أبو السعود : والهمزة ﴿ ألم تر ﴾ للتعجيب من حالهم ، وصيغة المضارع ﴿ ثم يعودون ﴾ للدلالة على تكرر عودهم وتجدده واستحضار صورته العجيبة[3] **﴿ ويتناجون بالإثم والعُدوان ومعصيةِ الرسولِ ﴾** أي ويتحدثون فيما بينهم بما هو إثم ومخالفة لأمر الرسول ﷺ لأن حديثهم يدور حول المكر والكيد بالمسلمين ، قال أبو حيان : بدأ بالإثم لعمومه ، ثم بالعُدوان لعظمته في النفوس إذ هي ظُلامات العباد ، ثم ترقَّى إلى ما هو أعظم وهو معصية الرسول عليه الصلاة والسلام ، وفي هذا طعنٌ على المنافقين إذ كان تناجيهم في ذلك[4] **﴿ وإذا جاءوك حيَّوك بما لم يحيِّك به اللهُ ﴾** أي وإذا حضروا عندك يا محمد حيَّوك بتحيةٍ ظالمةٍ لم يشرعها الله ولم يأذن فيها ، وهي قولهم « السامُ عليكم » أي الموت عليكم قال المفسرون : كان اليهود يأتون رسول الله ﷺ فيقولون : السامُ عليكم بدلاً من السلام عليكم ، والسامُ الموتُ وهو ما أرادوه بقولهم ، وكان رسول الله ﷺ يقول لهم : وعليكم لا يزيد عليها ، فسمعتهم عائشة يوماً فقالت : بل عليكم السامُ واللعنة ، فلما انصرفوا قال لها رسول الله ﷺ : مهلاً يا عائشة ، إن الله يكره الفُحش والتفحش فقالت يا رسول الله : أما سمعتَ ما قالوا ؟ فقال لها : أما سمعتِ ما قلت لهم ؟ إني قلت لهم : وعليكم ، فيستجيب الله لي فيهم ، ولا يستجيب لهم فيَّ **﴿ ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا اللهُ بما نقول ﴾** أي ويقولون فيما بينهم : هلَّا يعذبنا الله بهذا القول لو كان

---

(١) مختصر تفسير ابن كثير ٣/٤٦١ . (٢) تفسير القرطبي ١٧/٢٩١ .

(٣) تفسير أبي السعود ٥/١٤٥ . (٤) تفسير البحر المحيط ٨/٢٣٦ .

محمد نبياً ؟ فلو كان نبياً حقاً لعذبنا الله على هذا الكلام قال تعالى رداً عليهم ﴿ **حسبُهم جهنَّم يصلونها** ﴾ أي يكفيهم عذاباً أن يدخلوا نار جهنم ويصلوا حرها ﴿ **فبئس المصير** ﴾ أي بئست جهنم مرجعاً ومستقراً لهم قال ابن العربي : كانوا يقولون : لو كان محمد نبياً لما أمهلنا الله بسّبه والاستخفاف به ، وجهلوا أن الباري تعالى حليمٌ لا يعاجل العقوبة لمن سبَّه فكيف من سبَّ نبيه !! وقد ثبت في الصحيح « لا أحد أصبر على الأذى من الله ، يدعون له الصاحبة والولد وهو يعافيهم ويرزقهم » فأنزل الله تعالى هذا كشفاً لسرائرهم ، وفضحاً لبواطنهم ، وتكريماً لرسوله ﷺ[1] ، وأما إمهالهم في الدنيا فمن كراماته ﷺ على ربه لكونه بعث رحمةً للعالمين . .

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَنَٰجَيۡتُمۡ فَلَا تَتَنَٰجَوۡاْ بِٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِ وَمَعۡصِيَتِ ٱلرَّسُولِ وَتَنَٰجَوۡاْ بِٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِيٓ إِلَيۡهِ تُحۡشَرُونَ ﴿٩﴾ إِنَّمَا ٱلنَّجۡوَىٰ مِنَ ٱلشَّيۡطَٰنِ لِيَحۡزُنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَيۡسَ بِضَآرِّهِمۡ شَيۡـًٔا إِلَّا بِإِذۡنِ ٱللَّهِۚ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلۡيَتَوَكَّلِ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ ﴿١٠﴾ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قِيلَ لَكُمۡ تَفَسَّحُواْ فِي ٱلۡمَجَٰلِسِ فَٱفۡسَحُواْ يَفۡسَحِ ٱللَّهُ لَكُمۡۖ وَإِذَا قِيلَ ٱنشُزُواْ فَٱنشُزُواْ يَرۡفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمۡ وَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡعِلۡمَ دَرَجَٰتٖۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرٞ ﴿١١﴾

ثم نهى تعالى المؤمنين عن التناجي بما هو إثم ومعصية فقال ﴿ **يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصيةِ الرسول** ﴾ 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 ﴿ **وتناجوا بالبرِّ والتقوى** ﴾ أي وتحدثوا بما فيه خيرٌ وطاعة وإحسان قال القرطبي : نهى تعالى المؤمنين أن يتناجوا فيما بينهم كفعل المنافقين واليهود ، وأمرهم أن يتناجوا بالطاعة والتقوى والعفاف عما نهى الله عنه[2] ﴿ **واتقوا اللَّهَ الذي إليه تُحشرون** ﴾ أي وخافوا الله بامتثالكم أوامره واجتنابكم نواهيه ، الذي سيجمعكم للحساب ، ويجازي كلّاً بعمله ﴿ **إنَّما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا** ﴾ 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[3] ﴿ **وليس بضارِّهم شيئاً إلا بإذن اللهِ** ﴾ أي وليس هذا التناجي بضارٍ للمؤمنين شيئاً إلا بمشيئة الله وإرادته ﴿ **وعلى اللهِ فليتوكل المؤمنون** ﴾ أي وعلى الله وحده

(١) نقلاً عن تفسير القرطبي ١٧/٢٩٢ . (٢) تفسير القرطبي ١٧/٢٩٤ . (٣) مختصر تفسير ابن كثير ٣/٤٦٣

فليعتمد ولْيثق المؤمنون ، ولا يبالوا بنجوى المنافقين فإن الله يعصمهم من شرهم وكيدهم ، وفي الحديث (إذ كنتم ثلاثة فلا يتناجي اثنان دون صاحبهما فإن ذلك يحزنه)[١] ﴿ **يا أيها الذين آمنوا** ﴾ نداءٌ من الله تعالى للمؤمنين بأكرم وصفٍ وألطف عبارة أي يا من صدَّقتم الله ورسوله وتحليتم بالإِيمان الذي هو زينة الإِنسان ﴿ **إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا** ﴾ أي إذا قال لكم أحد توسعوا في المجالس ـ سواءً كان مجلس الرسول ﷺ أو غيره من المجالس ـ فتوسعوا وافسحوا له ﴿ **يفسح اللَّهُ لكم** ﴾ أي يوسِّع لكم ربكم في رحمته وجنته قال مجاهد : كانوا يتنافسون في مجلس النبي ﷺ فأُمروا أن يفسح بعضهم لبعض[٢] قال الخازن : أمر الله المؤمنين بالتواضع وأن يفسحوا في المجالس لمن أراد الجلوس عند النبي ﷺ ليتساوى الناس في الأخذ من حظهم من رسول الله ﷺ[٣] وفي الحديث (لا يقيمنَّ أحدكم رجلاً من مجلسه ثم يجلس فيه ، ولكنْ توسَّعوا وتفسَّحوا يفسح اللهُ لكم)[٤] قال الإِمام الفخر : وقوله ﴿ يفسِح اللَّه لكم ﴾ مطلقٌ 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)[٥] ﴿ **وإذا قيل انشُزوا فانْشُزوا** ﴾ أي وإذا قيل لكم أيها المؤمنون انهضوا من المجلس وقوموا لتوسعوا لغيركم فارتفعوا منه[٦] وقوموا قال ابن عباس : معناه إذا قيل لكم ارتفعوا فارتفعوا قال في البحر : أُمروا أولاً بالتفسح في المجلس ، ثم ثانياً بامتثال الأمر فيه إذا أُمروا[٧] ، وألا يجدوا في ذلك غضاضة ﴿ **يرفع اللهُ الذينَ آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجاتٍ** ﴾ أي يرفع الله المؤمنين بامتثال 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

---

(١) أخرجه البخاري ومسلم . (٢) القرطبي ١٧/٢٩٦ . (٣) تفسير الخازن ٤/٥٠ .

(٤) أخرجه البخاري ومسلم (٥) تفسير الرازي ٢٩/٢٦٩ .

(٦) أورد العلامة ابن كثير عند هذه الآية الكريمة « حكم القيام للقادم » فقال رحمه الله : وقد اختلف الفقهاء في جواز القيام للوارد إذا جاء على أقوال : فمنهم من رخص في ذلك محتجا بحديث « قوموا إلى سيدكم » ومنهم من منع من ذلك محتجا بحديث « من أحبَّ أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار » ومنهم من فصّل 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 ديدنا فإنه من شعار العجم ، وفي السنن أن رسول الله ﷺ كان يجلس حيث انتهى به المجلس ، ولكنْ حيث يجلس ﷺ يكون هو صدر المجلس . اهـ .

(٧) البحر المحيط ٨/ ٢٣٧ .

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 » فأعظمْ بمنزلة هي واسطةٌ بين النبوة والشهادة بشهادة رسول الله ﷺ[1] ﴿ **والله بما تعملون خبير** ﴾ أي خبير بمن يستحق الفضل والثواب ممن لا يستحقه .

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نَـٰجَيۡتُمُ ٱلرَّسُولَ فَقَدِّمُواْ بَيۡنَ يَدَيۡ نَجۡوَىٰكُمۡ صَدَقَةٗۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ لَّكُمۡ وَأَطۡهَرُۚ فَإِن لَّمۡ تَجِدُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٌ ﴿١٢﴾ ءَأَشۡفَقۡتُمۡ أَن تُقَدِّمُواْ بَيۡنَ يَدَيۡ نَجۡوَىٰكُمۡ صَدَقَٰتٖۚ فَإِذۡ لَمۡ تَفۡعَلُواْ وَتَابَ ٱللَّهُ عَلَيۡكُمۡ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥۚ وَٱللَّهُ خَبِيرُۢ بِمَا تَعۡمَلُونَ ﴿١٣﴾ ۞ أَلَمۡ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ تَوَلَّوۡاْ قَوۡمًا غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيۡهِم مَّا هُم مِّنكُمۡ وَلَا مِنۡهُمۡ وَيَحۡلِفُونَ عَلَى ٱلۡكَذِبِ وَهُمۡ يَعۡلَمُونَ ﴿١٤﴾

﴿ **يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول** ﴾ أي إذا أردتم محادثته سراً ﴿ **فقدِّموا بين يدي نجواكم صدقةً** ﴾ أي فقدموا قبلها صدقة تصدَّقوا بها على الفقراء قال الألوسي : وفي هذا الأمر تعظيم لمقام الرسول ﷺ ، ونفعٌ للفقراء ، وتمييزٌ بين المخلص والمنافق ، وبين محب الدنيا ومحب الآخرة[2] ﴿ **ذلك خيرٌ لكم وأطهر** ﴾ أي تقديم الصدقات قبل مناجاته أفضل لكم عند الله لما فيه من امتثال أمر الله ، وأطهر لذنوبكم ﴿ **فإن لم تجدوا فإنَّ الله غفور رحيم** ﴾ أي فإن لم تجدوا ما تتصدقون به فإن الله يسامحكم ويعفو عنكم ، لأنه لم يكلف بذلك إلا القادر منك ﴿ **أأشْفقتم أنْ تُقدموا بين يدي نجواكم صدقات** ﴾ عتابٌ للمؤمنين رقيقٌ رفيق أي أخفتم أيها المؤمنون الفقر إذا تصدقتم قبل مناجاتكم للرسول ﷺ ؟ والغرضُ : لا تخافوا فإن الله يرزقكم لأنه غني بيده خزائن السموات والأرض ، وهو عتاب لطيف كما بينا ، ثم نسخ تعالى الحكم تيسيراً على المؤمنين فقال ﴿ **فإذْ لم تفعلوا وتابَ اللهُ عليكم** ﴾ أي فإذا لم تفعلوا ما أُمرتم به وشقَّ ذلك عليكم ، وعفا الله عنكم بأن رخَّص لكم مناجاته من غير تقديم صدقة ﴿ **فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة** ﴾ أي فاكتفوا بالمحافظة على الصلاة ودفع الزكاة المفروضة ﴿ **وأطيعوا اللَّهَ ورسوله** ﴾ أي أطيعوا أمر الله وأمر رسوله في جميع أحوالكم ﴿ **والله خبيرٌ بما تعملون** ﴾ أي

---

(١) تفسير القرطبي ١٧/٣٠٠ . (٢) تفسير الألوسي ٢٨/٣٠ .

محيطٌ بأعمالكم ونياتكم قال المفسرون : نسخ الله ذلك تخفيفاً على العباد حتى قال ابن عباس : ما كان ذلك إلا ساعةً من نهار ثم نسخ[١] قال القرطبي : نسختْ فرضيةُ الزكاة هذه الصدقة ، وهذا يدل على جواز النسخ قبل الفعل ، وما روي عن عليٍّ 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 فضعيفٌ لأن الله تعالى قال ﴿ **فإذْ لم تفعلوا** ﴾ وهذا يدل على أن أحداً لم يتصدق بشيء[٢] ﴿ **ألم تر إلى الذين تولَّوا قوماً غضب الله عليهم** ﴾ تعجيبٌ 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 ﴿ من لعنهُ الله وغضب عليه ﴾ وكانوا ينقلون إليهم أسرار المؤمنين[٣] ﴿ **ما هم منكم ولا منهم** ﴾ أي ليس هؤلاء المنافقون من المسلمين ولا من اليهود ، بل هم مذبذبون بين ذلك كقوله تعالى ﴿ مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ﴾ قال الصاوي : أي ليسوا من المؤمنين الخلَّص ، ولا من الكافرين الخلص ، لا ينتسبون إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء[٤] ﴿ **ويحلفون على الكذب وهُم يعلمون** ﴾ أي ويحلفون بالله كاذبين يقول : والله إنا لمسلمون ، وهم يعلمون أنهم كذبة فجرة قال أبو السعود : والصيغةُ مفيدة لكمال شناعة ما فعلوا ، فإن الحلف على ما يُعلم أنه كذبٌ في غاية القبح[٥] .

أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا ۖ إِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿١٥﴾ ٱتَّخَذُوٓا۟ أَيْمَـٰنَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا۟ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿١٦﴾ لَّن تُغْنِىَ عَنْهُمْ أَمْوَٰلُهُمْ وَلَآ أَوْلَـٰدُهُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيْـًٔا ۚ أُو۟لَـٰٓئِكَ أَصْحَـٰبُ ٱلنَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَـٰلِدُونَ ﴿١٧﴾ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُۥ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ ۖ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَىٰ شَىْءٍ ۚ أَلَآ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْكَـٰذِبُونَ ﴿١٨﴾ ٱسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ ٱلشَّيْطَـٰنُ فَأَنسَىٰهُمْ ذِكْرَ ٱللَّهِ ۚ أُو۟لَـٰٓئِكَ حِزْبُ ٱلشَّيْطَـٰنِ ۚ أَلَآ إِنَّ حِزْبَ ٱلشَّيْطَـٰنِ هُمُ ٱلْخَـٰسِرُونَ ﴿١٩﴾

﴿ **أعدَّ اللهُ لهم عذاباً شديداً** ﴾ أي هيأ لهم تعالى ـ بسبب نفاقهم ـ عذاباً في نهاية الشدة والألم ، وهو الدرك الأسفل في جهنم ﴿ إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيراً ﴾ ﴿ **إنهم ساء ما كانوا يعملون** ﴾ أي بئس ما فعلوا وبئس ما صنعوا ﴿ **اتخذوا أيمانهم**

(١) تفسير الخازن ٤/٥٣ . (٢) تفسير القرطبي ١٧/٣٠٣ . (٣) التفسير الكبير ٢٩/٢٧٣ .
(٤) حاشية الصاوي على الجلالين ٤/١٨٤ . (٥) تفسير أبي السعود ٥/١٤٧ .

جُنَّةً ﴾ أي جعلوا أيمانهم الكاذبة الفاجرة وقايةً لأنفسهم وسترةً لها من القتل قال في التسهيل : أصل الجُنَّة ما يُستتر به ويُتقى به المحذور كالترس ، ثم استعمل هنا بطريق الاستعارة لأنهم كانوا يظهرون الإِسلام ليعصموا دماءهم وأموالهم[1] ﴿ **فصدُّوا عن سبيل اللَّه** ﴾ أي فمنعوا الناس عن الدخول في الإِسلام ، بإلقاء الشبهات في قلوب الضعفاء والمكر والخداع بالمسلمين ﴿ **فلهم عذابٌ مهينٌ** ﴾ أي فلهم عذاب شديد في غاية الشدة والإِهانة ﴿ **لن تُغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئاً** ﴾ أي لن تنفعهم أموالهم ولا أولادهم في الآخرة ، ولن تدفع عنهم شيئاً من عذاب الله ﴿ **أُولئك أصحابُ النار هم فيها خالدون** ﴾ أي هم أهل النار لا يخرجون منها أبداً ﴿ **يومَ يبعثهم اللَّهُ جميعاً** ﴾ أي يحشرهم يوم القيامة جميعاً للحساب والجزاء ﴿ **فيحلفون لهُ كما يحلفون لكم** ﴾ أي فيحلفون لله تعالى كما يحلفون لكم اليوم في الدنيا كذباً أنهم مسلمون قال ابن عباس : هو قولهم : ﴿ واللَّه ربنا ما كنا مشركين ﴾[2] ﴿ **ويَحْسبون أنهم على شيء** ﴾ أي يظنون أن حلفهم في الآخرة ينفعهم وينجيهم من عذابها كما نفعهم في الدنيا بدفع القتل عنهم قال أبو حيان : والعجب منهم كيف يعتقدون أن كفرهم يخفى على علَّام الغيوب ، ويجرونه مجرى المؤمنين في عدم اطلاعهم على كفرهم ونفاقهم ، والمقصود أنهم تعودوا الكذب حتى كان على ألسنتهم في الآخرة كما كان في الدنيا[3] ﴿ **ألا إنَّهم همُ الكاذبون** ﴾ أي ألا فانتبهوا أيها الناس إن هؤلاء هم البالغون في الكذب الغاية القصوى حيث تجاسروا على الكذب بين يدي علام الغيوب ﴿ **استحوذ عليهم الشيطان فأنساهُم ذكر اللَّه** ﴾ أي استولى على قلوبهم الشيطان وغلب عليهم وتملَّك نفوسهم حتى أنساهم أن يذكروا ربهم ﴿ **أُولئك حزبُ الشيطان** ﴾ أي أولئك هم أتباع الشيطان وأعوانه وأنصاره ﴿ **ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون** ﴾ أي أتباع الشيطان وجنوده هم الكاملون في الخسران والضلالة ، لأنهم فوَّتوا على أنفسهم النعيم الدائم وعرضوها للعذاب المقيم .

إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَآدُّونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥٓ أُوْلَٰٓئِكَ فِى ٱلْأَذَلِّينَ ﴿٢٠﴾ كَتَبَ ٱللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا۠ وَرُسُلِىٓ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِىٌّ عَزِيزٌ ﴿٢١﴾ لَّا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ يُوَآدُّونَ مَنْ حَآدَّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَلَوْ كَانُوٓا۟ ءَابَآءَهُمْ أَوْ أَبْنَآءَهُمْ أَوْ إِخْوَٰنَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ ۚ أُوْلَٰٓئِكَ كَتَبَ فِى قُلُوبِهِمُ ٱلْإِيمَٰنَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ ۖ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَا ۚ رَضِىَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا۟ عَنْهُ ۚ أُوْلَٰٓئِكَ حِزْبُ ٱللَّهِ ۚ أَلَآ إِنَّ حِزْبَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿٢٢﴾

(١) التسهيل لعلوم التنزيل ١٠٥/٤ . (٢) تفسير القرطبي ٣٠٥/١٧ . (٣) تفسير البحر المحيط ٢٣٨/٨ .

﴿ **إنَّ الذين يُحادُّون اللَّهَ ورسوله** ﴾ أي يعادون الله ورسوله ويخالفون أمرهما ﴿ **أُولئك في الأذلين** ﴾ أي أولئك في جملة الأذلاء المبعدين من رحمة الله ﴿ **كتبَ اللَّهُ لأغلبنَّ أنا ورُسُلي** ﴾ أي قضى الله وحكم أن الغلبة لدينه ورسله وعباده المؤمنين ﴿ **إنَّ اللَّهَ قويٌ عزيز** ﴾ أي هو تعالى قويٌ على نصر رسله وأوليائه ، غالبٌ على أعدائه ، لا يُقهر ولا يُغلب قال مقاتل : لما فتح الله مكة والطائف وخيبر للمؤمنين قالوا : نرجوا أن يُظهرنا الله على فارس والروم ، فقال عبد الله بن سلول : أتظنون أن الروم وفارس كبعض القرى التي غلبتم عليها ؟! والله إنهم لأكثر عدداً ، وأشد بطشاً من أن تظنوا فيهم ذلك فنزلت ﴿ كتب اللهُ الأغلبنَّ أنا ورسلي ﴾[1] ﴿ **لا تجدُ قوماً يُؤمنون باللَّهِ واليومِ الآخر يُوادُّون من حادَّ اللَّهَ ورسوله** ﴾ أي لا يمكن أن ترى أيها السامع جماعة يصدقون بالله وباليوم الآخر يحبون ويوالون من عادى الله ورسوله وخالف أمرهما ، لأن من أحبَّ الله عادى أعداءه ، ولا يجتمع في قلب واحد حبُّ الله وحبُّ أعدائه ، كما لا يجتمع النور والظلام قال المفسرون : غرضُ الآية النهي عن مصادقة ومحبة الكفرة والمجرمين ، ولكنها جاءت بصورة إخبار مبالغةً في النهي والتحذير قال الإمام الفخر : المعنى أنه لا يجتمع الإيمان مع حبِّ أعداء الله ، وذلك لأن من أحبَّ أحداً امتنع أن يحب عدوه ، لأنهما لا يجتمعان في القلب ، فإذا حصل في القلب مودة أعداء الله لم يحصل فيه الإيمان[2] ﴿ **ولو كانُوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتَهم** ﴾ أي ولو كان هؤلاء المحادُّون لله ورسوله أقرب الناس إليهم ، كالآباء ، والأبناء ، والإخوان ، والعشيرة ، فإن قضية الإيمان بالله تقتضي معاداة أعداء الله قال في البحر : بدأ بالآباء لأن طاعتهم واجبه 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 أخاهم حين يندبهم   في النائبات على ما قال برهان[3]

قال ابن كثير : نزلت ﴿ **ولو كانوا آباءهم** ﴾ في « أبي عبيدة » قتل أباه الجراح يوم بدر ، ﴿ **أو أبناءهم** ﴾ في الدِّيق همَّ بقتل ابنه « عبد الرحمن بن أبي بكر» ﴿ **أو إخوانهم** ﴾ في مُصعب بن عمير قتل أخاه عُبيد بن عمير يومئذٍ ﴿ **أو عشيرتهم** ﴾ في حمزة ، وعلي ، وعبيدة بن الحارث ، قتلوا عُتبة ، وشيبة ، والوليد بن عتبة يوم بدر[4] ﴿ **أُولئك كتب في قلوبهم الإيمان** ﴾ أي أثبت

(١) انظر البحر المحيط ٨/٢٣٨ وتفسير الألوسي ٢٨/٣٤ . (٢) التفسير الكبير ٢٩/٢٧٦ .
(٣) البحر المحيط ٨/٢٣٩ . (٤) مختصر تفسير ابن كثير ٣/٤٦٧ .

الإيمان ومكنه في قلوبهم ، فهي مؤمنةٌ موقنةٌ مخلصة ﴿ **وأيَّدهم بروحٍ منه** ﴾ أي وقوَّاهم بنصره وتأييده قال ابن عباس : نصرهم على عدوهم ، وسمى ذلك النصر رِوحاً لأن به يحيا أمرهم[1] ﴿ **ويُدخلهم جناتٍ تجري من تحتها الأنهار** ﴾ أي ويدخلهم في الآخرة بساتين فسيحة ، تجري من تحت قصورها أنهار الجنة ﴿ **خالدين فيها** ﴾ أي ماكثين فيها أبد الآبدين ﴿ **رضي اللهُ عنهم ورضوا عنه** ﴾ أي قبل الله أعمالهم فرضي عنهم ، ونالوا ثوابه فرضوا بما أعطاهم ، وإنما ذكر رضوانه عليهم بعد دخولهم الحنة لأنه أعظم النعم ، وأجل المراتب قال ابن كثير : وفي الآية سر بديع وهو أنهم لما سخطوا على الأقارب والعشائر في الله تعالى ، عوَّضهم الله بالرضا عنهم وأرضاهم بما أعطاهم من النعيم المقيم ، والفوز العظيم[2] ﴿ **أولئك حزبُ الله** ﴾ أي أولئك جماعة الله وخاصته وأولياؤه ﴿ **ألا إن حزب الله هم المفلحون** ﴾ أي هم الفائزون بخيري الدنيا والآخرة ، وهذا في مقابلة قوله تعالى ﴿ أُولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون ﴾ .

(تم بعونه تعالى تفسير سورة المجادلة)

(١) التفسير الكبير ٢٩/٢٧٧ . (٢) مختصر تفسير ابن كثير ٣/٤٦٨ .

(٥٩) سورة الحشر مدنية وآياتها أربع وعشرون

بَيْنَ يَدَيْ السُّورَة

* سورة الحشر مدنية وهي تعنى بجانب التشريع شأن سائر السور المدنية ، والمحورُ 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 بتنزيه الله وتمجيده ، فالكون كله بما فيه من إنسان ، وحيوان ، ونبات ، وجماد ، شاهد بوحدانية الله وقدرته وجلاله ، ناطق بعظمته وسلطانه ﴿ **سبَّح لله ما في السموات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم** ﴾ .
* 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 ﴿ **هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر** . . . ﴾ الآيات .
* ثم تناولت السورة موضوع الفيء والغنيمة ، فبينت شروطه وأحكامه ، ووضحت الحكمة من تخصيص الفيء بالفقراء ، لئلا يستأثر به الأغنياء ، وليكون هناك بعض التعادل بين طبقات المجتمع ، بما فيه خير الفريقين ، وبما يحقق المصلحة العامة ﴿ **ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين** . . ﴾ الآيات .
* وتناولت السورة أصحاب رسول ﷺ بالثناء العاطر ، فنوَّهت بفضائل المهاجرين ومآثر الأنصار ، فالمهاجرون هجروا الديار والأوطان حباً في الله ، والأنصار نصروا دين الله ، وآثروا إخوانهم ـ المهاجرين ـ بالأموال والديار على أنفسهم مع فقرهم وحاجتهم ﴿ **للفقراء الذين أُخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلاً من الله ورضواناً** . . ﴾
* وفي مقابلة ذكر المهاجرين والأنصار ، ذكرت السورة المنافقين الأشرار ، الذين تحالفوا مع

اليهود ضد الإسلام ، وضربت لهم أسوأ الأمثال ، فمثلتهم بالشيطان الذي يُغري الإنسان بالكفر والضلال ثم يتخلى عنه ويخذله ، وهكذا كان شأن المنافقين مع إخوانهم اليهود ﴿ **ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أُخرجتم لنخرجن معكم . .** ﴾ 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 ﴿ **يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد . .** ﴾ الآيات .

* وختمت السورة بذكر أسماء الله الحسنى وصفاته العليا وبتنزيهه عن صفات النقص ﴿ **هو الله الذي لا إله إلا هو . .** ﴾ الآيات وهكذا يتناسق البدء مع الختام ، أبدع تناسقٍ ووئام !!

تفسـير سـورة الحشـر

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۖ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿١﴾ هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِن دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ ۚ مَا ظَنَنتُمْ أَن يَخْرُجُوا ۖ وَظَنُّوا أَنَّهُم مَّانِعَتُهُمْ حُصُونُهُم مِّنَ اللَّهِ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا ۖ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ ۚ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُم بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ ﴿٢﴾ وَلَوْلَا أَن كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا ۖ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ ﴿٣﴾

﴿ **سبَّح للَّهِ ما في السمواتِ وما في الأرض** ﴾ أي نزَّه الله تعالى ومجَّده وقدَّسه جميع ما في السمواتِ والأرض من ملك ، وإنسان ، وجماد ، وشجر كقوله تعالى ﴿ وإنْ من شيءٍ إلا يسبّح بحمده ﴾ قال ابن كثير : يخبر تعالى أن جميع ما في السمواتِ والأرض يسبح له ويمُجده ويقدِّسه ويُوحدِّه[1] ﴿ **وهو العزيزُ الحكيمُ** ﴾ أي وهو العزيز في ملكه ، الحكيمُ في صنعه ﴿ **هو الَّذي أخرج الَّذين كفروا من أهلِ الكتابِ من ديارهم** ﴾ بيانٌ لبعض آثار قدرته تعالى الباهرة

(١) مختصر تفسير ابن كثير ٣/٤٦٩ .

وعزته الظاهرة أي هو جلَّ وعلا الذي أخرج يهود بني النضير من مساكنهم بالمدينة المنورة ﴿ **لأول الحشر** ﴾ 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 ألَّا يكونوا معه ولا عليه ، فلما ظهر يوم بدر قالوا : إنه النبي المنعوتُ في التوراة بالنصرة لا تُردُّ له راية ، فلما هُزم المسلمون يوم أُحد ارتابوا ونكثوا ، وخرج « كعب بن الأشرف » في أربعين راكباً إلى مكة وحالفوا « أبا سفيان » فأمر رسول الله ﷺ « محمد بن مسلمة » أخا كعبٍ من الرضاعة فقتله غيلةً ، ثم صبَّحهم بالكتائب وحاصرهم ، حتى صالحوه على الجلاء ، فجلا أكثرهم إلى الشام ، ولحقت طائفة بخيبر ، فذلك قوله ﴿ **هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر** ﴾[1] قال الألوسي : ومعنى ﴿ **لأول الحشر** ﴾ إن هذا أول حشرهم إلى الشام أي أول ما حُشروا وأُخرجوا ، ونبَّه بلفظ ﴿ أول ﴾ على أنهم لم يصبهم جلاءٌ قبله[2] ﴿ **ماظننتم أنْ يخرُجوا** ﴾ أي ما ظننتم أيها المؤمنون أن يخرجوا من أوطانهم وديارهم بهذا الذل والهوان ، لعزتهم ومنعتهم ، وشدة بأسهم ، حيث كانوا أصحاب حصون وعقار ، ونخيلٍ وثمار ﴿ **وظنُّوا أنَّهم مانعتُهم حُصونهم من الله** ﴾ أي وظنوا أن حصونهم الحصينة تمنعهم من بأس الله ، وتدفع عنهم عذابه وانتقامه قال البيضاوي : والأصل أن يُقال : وظنوا أن حصونهم تمنعهم أو مانعتهم من بأس الله ، وتغييرُ النظم بتقديم الخبر وإسناد الجملة إلى ضميرهم للدلالة على فرط وثوقهم بكونها حصينة ، بحيث ظنوا أنه لا يخرجهم منها أحد لأنهم في عزة ومنعة[3] ﴿ **فأتاهُمُ اللَّهُ منْ حيثُ لم يحتسبوا** ﴾ أي فجاءهم بأسُ الله وعذابه من حيث لم يكن في حسابهم ، ولم يخطر ببالهم ﴿ **وقذف في قلوبهم الرعب** ﴾ أي وألقى في قلوب بني النضير الخوف الشديد ، مما أضعف قوتهم ، وسلبهم الأمن والطمأنينة ، حتى نزلوا على حكم رسول الله ﷺ وفي الحديث (نُصرت بالرعب من مسيرة شهر)[4] ﴿ **يُخْربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين** ﴾ أي يهدمون بيوتهم بأيديهم من الداخل ، وأيدي المؤمنين من الخارج قال المفسرون : كان بنو النضير قبل إجلائهم عن ديارهم يخربون بيوتهم فيقلعون العُمد ، وينقضون السقوف ، وينقبون الجدران ، لئلا يسكنها المؤمنون حسداً منهم وبغضاً ، وكان المسلمون يخربون سائر الجوانب من ظاهرها ليقتحموا حصونهم ﴿ **فاعتبروا يا أولي الأبصار** ﴾ أي فاتعظوا

(١) تفسير البيضاوي ٣/٤٦٩ . (٢) تفسير الألوسي ٢٨/٣٩ .
(٣) حاشية شيخ زاده على البيضاوي ٣/٤٧٠ . (٤) أخرجه الشيخان .

بما جرى عليهم ياذوي العقول والألباب ﴿ **ولوْلا أنْ كتب اللهُ عليهم الجلاء** ﴾ أي ولولا أن الله تعالى قضى عليهم بالخروج من أوطانهم مع الأهل والأولاد ﴿ **لعذَّبهم في الدنيا** ﴾ أي **لعذبهم** في الدنيا بالسيف كما فعل بإخوانهم بني قريظة ﴿ **ولهم في الآخرة عذاب النار** ﴾ أي ولهم مع عذاب الدنيا عذاب جهنم المؤبد .

ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۖ وَمَن يُشَاقِّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٤﴾ مَا قَطَعْتُم مِّن لِّينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَىٰ أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ ﴿٥﴾ وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٦﴾

﴿ **ذلك بأنهم شاقُّوا اللهَ ورسوله** ﴾ أي ذلك الجلاء والعذاب بسبب أنهم خالفوا الله وعادوه وعصوا أمره ، وارتكبوا ما ارتكبوا من جرائم ، ونقض للعهود في حق رسوله ﴿ **ومن يُشاقّ اللَّهَ فإنَّ اللَّهَ شديدُ العقاب** ﴾ أي ومن يخالف أمر الله ، ويعادِ دينه فاللهُ ينتقم منه لأن عذابه شديد ، وعقابه أليم ﴿ كذلك أخذ ربك إذا أخذ القُرى وهي ظالمة إنَّ أخذه أليمٌ **شديد** ﴾ . . ثم أخبر تعالى أن كل ما جرى من المؤمنين من قطع النخيل ، وإحراق بعض الأشجار المثمرة ، فإنما كان بأمر الله وإررادته فقال ﴿ ما **قطعتم من لِينةٍ أو** تركتموها **قائمةً على أُصُولها فبإذْنِ اللَّهِ** ﴾ أي ما قطعتم أيها المؤمنون من شجرة نخيل ، أو تركتموها كما كانت قائمة على سوقها فبأمر الله وإرادته ورضاه ﴿ **وليُخزي الفاسقين** ﴾ 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 أعزِّ أموالهم[1] قال المفسرون : لما حاصر رسول الله ﷺ بني النضير ، كان بعض الصحابة قد شرع يقطع ويحرق في نخيلهم ، إهانةً لهم وإرعاباً لقلوبهم ، فقالوا : ما هذا الإفساد يا محمد ؟ إنك كنت تنهى عن الفساد ، فما بالك تأمر بقطع الأشجار ؟ فأنزل الله هذه الآية الكريمة[2] ﴿ **وما أفاءَ اللهُ على رسوله منهم** ﴾ أي وما أعاد الله وردَّه غنيمة على رسوله من أموال يهود بني النضير ﴿ **فما أوجفتم عليه من خيلٍ ولا ركاب** ﴾ أي لم تسيِّروا إليه خيلكم ولا ركابكم ، ولا تعبتم في تحصيله قال القرطبي : يقال : وجف البعير وجيفاً إذا أسرع السير ، وأوجفه صاحبه إذا حمله على السير السريع ، والركاب : ما يُركبُ من الإبل ،

(١) التفسير الكبير للرازي ٢٩/٢٨٣ .
(٢) انظر مختصر ابن كثير ٣/٤٧١ والبحر المحيط ٨/٢٤٤ وانظر سبب النزول السابق .

والمعنى : لم تقطعوا إليها شُقةً ، ولا لقيتم بها حرباً ولا مشقة ، وإنما كانت من المدينة على ميلين ، فافتتحها رسول الله ﷺ صلحاً ، وأجلاهم عنها وأخذ أموالهم ، **فجعلها الله لرسوله ﷺ** خاصة يضعها حيث شاء[1] ﴿ **ولكنَّ اللَّهَ يُسلِّط رُسله على من يشاء** ﴾ أي ولكنه تعالى من سنته أن ينصر رسله بقذف الرعب في قلوب أعدائه ، من غير أن يقاسوا شدائد الحروب ﴿ **واللهُ على كل شيءٍ قدير** ﴾ أي هو تعالى قادر على كل شيءٍ ، لا يُغالب ولا يُمانع ولا يعجزه شيء . .

مَّآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ مِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَـٰمَىٰ وَٱلْمَسَـٰكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ كَىْ لَا يَكُونَ دُولَةًۢ بَيْنَ ٱلْأَغْنِيَآءِ مِنكُمْ ۚ وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمْ عَنْهُ فَٱنتَهُوا۟ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿٧﴾ لِلْفُقَرَآءِ ٱلْمُهَـٰجِرِينَ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُوا۟ مِن دِيَـٰرِهِمْ وَأَمْوَٰلِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضْوَٰنًا وَيَنصُرُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥٓ ۚ أُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلصَّـٰدِقُونَ ﴿٨﴾

ثم بيَّن تعالى حكم الفيء عامةً ـ وهو ما يغنمه المسلمون بدون حرب ـ **فقال** ﴿ **ما أفاءَ اللهُ على رسوله من أهل القُرى** ﴾ أي ما جعله الله غنيمةً لرسوله بدون قتال من أموال الكفار **قال** ابن عباس : هي قريظة ، والنضير ، وفدك ، وخيبر[2] ﴿ **فللَّه وللرسول** ﴾ أي فحكمها أنها لله تعالى يضعها حيث يشاء ، ولرسوله يصرفها على نفسه وعلى مصالح المسلمين ﴿ **ولذي القربى واليتامى والمساكين** ﴾ أي ولأقرباء الرسول من بني هاشم وعبد المطلب ، ولليتامى الذين مات آباؤ هم ، وللمساكين ذوي الحاجة والفقر ﴿ **وابن السبيل** ﴾ أي وللغريب المنقطع في سفره قال في التسهيل : لا تعارض بين هذه الآية وبين آية الأنفال ، فإن آية الأنفال في حكم الغنيمة 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 الغنيمة والفيء ، وأنَّ حكمهما مختلف ، فالغنيمة ما أُخذت بالقتال ، والفيءُ ما أُخذ صلحاً ، وانظر كيف ذكر هنا لفظ الفيء ﴿ **ما أفاء الله على رسوله** ﴾ وذكر في الأنفال لفظ الغنيمة ﴿ واعلموا أنما غنمتم من شيء ﴾[3] !! ﴿ **كيْ لا يكون دولةً بين الأغنياء منكم** ﴾ أي لئلا ينتفع بهذا المال ويستأثر به الأغنياء دون الفقراء ، مع شدة حاجة الفقراء للمال قال القرطبي : أي فعلنا ذلك كيلا يتقاسمه الرؤساء والأغنياء بينهم دون

(١) تفسير القرطبي ١٨/ ١٠ . (٢) تفسير الخازن ٤/ ٦٠ . (٣) التسهيل لعلوم التنزيل ٤/ ١٠٨ .

الفقراء والضعفاء ، لأن أهل الجاهلية كانوا إذا غنموا أخذ الرئيس ربعها لنفسه ـ وهو المرباعُ ـ ثم يصطفي منها أيضاً ما يشاء[1] قال المفسرون : إن رسول الله ﷺ قسم أموال بني النضير على المهاجرين فإنهم كانوا حينئذٍ فقراء ، ولم يُعط الأنصار منها شيئاً فإنهم كانوا أغنياء ، فقال بعض الأنصار : لنا سهمنا من هذا الفيء فأنزل الله هذه الآية ﴿ **وما آتاكم الرسولُ فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا** ﴾ أي ما أمركم به الرسول ﷺ فافعلوه ، وما نهاكم عنه فاجتنبوه ، فإنه إنما يأمر بكل خير وصلاح ، وينهى عن كل شرٍّ وفساد قال المفسرون : والآية وإن نزلت في أموال الفيء ، إلا أنها عامة في كل ما أمر به النبي ﷺ أو نهى عنه من واجبٍ ، أو مندوب ، أو مستحب ، أو محرم ، فيدخل فيها الفيء وغيره[2] ، عن ابن مسعود أنه قال : « لعن اللهُ الواشمات ، والمستوشمات ، والمتنمصات ، والمتفلجات للحسن ، المغيِّرات خلق الله » فبلغ ذلك امرأةً من بني أسد يُقال لها « أم يعقوب » ـ وكانت تقرأ القرآن ـ فأتته فقالت : ما حديثٌ بلغني عنك أنك قلت كذا وكذا !! وذكرته له ، فقال ابن مسعود : ومالي لا ألعنُ من لعن رسول الله ﷺ وهو في كتاب الله تعالى ؟ فقالت المرأةُ : لقد قرأت ما بين لوحي المصحف فما وجدته ! فقال : إن كنتِ قرأتيه لقد وجدتيه ، أما قرأتِ قول الله عز وجل ﴿ وما آتاكم الرسول فخذوه ، وما نهاكم عنه فانتهوا ﴾[3] ؟ ﴿ **واتقوا اللهَ** ﴾ أي خافوا ربكم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه ﴿ **إنَّ الله شديد العقاب** ﴾ أي فإن عقابه أليم وعذابه شديد ، لمن عصاه وخالف ما أمره به ﴿ **للفقراء المهاجرين الذين أُخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلاً من الله ورضواناً** ﴾ هذا متعلقٌ بما سبق من حكم الفيء كأنه يقول : الفيءُ والغنائم لهؤلاء الفقراء المهاجرين الذين ألجأهم كفار مكة إلى الهجرة من أوطانهم ، فتركوا الديار والأموال ، ابتغاء مرضاة الله ورضوانه ﴿ **وينصرون اللهَ ورسوله** ﴾ أي قاصدين بالهجرة إعلاء كلمة الله ونصرة دينه ﴿ **أولئك هم الصادقون** ﴾ 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 ليُقيم به صُلبه من الجوع[4] .

---

(١) تفسير القرطبي ١٨/١٦ ــــ (٢) انظر التفسير الكبير للرازي ٢٩/٢٨٦ .

(٣) أخرجه البخاري ومسلم ، قال العلماء : الوشم هو غرز العضو من الإنسان بالإبرة ثم يُحشى بكحل ، والمستوشمة هي التي تطلب أن يفعل بها ذلك ، والنَّامصة هي التي تنتف الشعر من الوجه ، والمتفلجة هي التي تتكلف تفريج ما بين اسنانها من أجل الحسن ، وكل ذلك منهيٌ عنه لأن فيه تغييرا لخلق الله .

(٤) تفسير القرطبي ١٨/١٩ .

﴿وَالَّذِينَ تَبَوَّءُو الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٩﴾ وَالَّذِينَ جَاءُو مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿١٠﴾﴾

ثم مدح تعالى الأنصار وبيَّن فضلهم وشرفهم فقال ﴿ **والَّذين تبوَّءو الدار والإيمان من قبلهم** ﴾ أي والذين اتخذوا المدينة منزلاً وسكناً وآمنوا قبل كثيرٍ من المهاجرين وهم الأنصار قال القرطبي : أي تبوءوا الدار من قبل المهاجرين ، واعتقدوا الإيمان وأخلصوه ، والتبوء : التمكن والاستقرار ، وليس يريد أن الأنصار آمنوا قبل المهاجرين ، بل أراد آمنوا قبل هجرة النبي ﷺ إليهم[١] ﴿ **يُحبون من هاجر إليهم** ﴾ أي يحبون إخوانهم المهاجرين ويواسونهم بأموالهم قال الخازن : وذلك أنهم أنزلوا المهاجرين في منازلهم ، وأشركوهم في أموالهم[٢] ﴿ **ولا يجدون في صدورهم حاجةً مما أُوتوا** ﴾ أي ولا يجد الأنصار حزازة وغيظاً وحسداً مما أعطى المهاجرون من الغنيمة دونهم قال المفسرون : إن رسول الله ﷺ قسم أموال بني النضير بين المهاجرين ولم يعط الأنصار منها شيئاً إلا ثلاثةً منهم ، فطابت أنفس الأنصار بتلك القسمة ﴿ **ويُؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة** ﴾ أي يفضلون غيرهم بالمال على أنفسهم ولو كانوا في غاية الحاجة والفاقة إليه ، فإيثارهم ليس عن غنى عن المال ، ولكنه عن حاجة وفقر ، وذلك غاية الإيثار ﴿ **ومن يوق شُحَّ نفسه فأولئك هم المفلحون** ﴾ أي ومن حماه الله وسلم من البخل فقد أفلح ونجح ، والشُحُّ هو البخل الشديد مع الجشع والطمع ، وهو غريزة في النفس ولذلك أضيف إليها ، قال ابن عمر : ليس الشح أن يمنع الرجل ماله ، إنما الشحُّ أن تطمع عينه فيما ليس له[٣] وفي الحديث (واتقوا الشُّحَّ فإنه أهلك من كان قبلكم ، حملهم على أن سفكوا دماءهم ، واستحلوا محارمهم)[٤] ﴿ **والذين جاءو من بعدهم** ﴾ هذا هو الصنف الثالث من المؤمنين المستحقين للإحسان والفضل ، وهم التابعون لهم بإحسان إلى يوم القيامة ﴿ **يقولون ربَّنا اغفرْ لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان** ﴾ أي يدعون لهم قائلين : يا ربنا اغفر لنا ولإخواننا المؤمنين الذين سبقونا بالإيمان قال أبو السعود : وصفوهم بالسبق بالإيمان اعترافاً بفضلهم ،

---

(١) تفسير القرطبي ١٨/٢٠ . (٢) تفسير الخازن ٤/٦٢ .

(٣) حاشية الصاوي ٤/١٩٠ . (٤) أخرجه مسلم .

لأن أخوة الدين عندهم أعزُّ وأشرف من النسب[١] ﴿ ولا تجعل في قُلوبنا غلاً للّذين آمنوا ﴾ أي ولا تجعل في قلوبنا بغضاً وحسداً لأحدٍ من المؤمنين ﴿ ربَّنا إنَّك رءُوفٌ رحيم ﴾ أي مبالغُ في الرأفة والرحمة فاستجب دعاءنا ، قال ابن كثير : وما أحسن ما استنبط الإِمام مالك من هذه الآية الكريمة أن الرافضي الذي يسب الصحابة ليس له في مال الغنيمة شيء لعدم اتصافه بأوصاف المؤمنين[٢] ، وقال شيخ زاده : بيَّن 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 ، وسئلت اليهود : من خير أهل ملتكم ؟ فقالوا اصحاب موسى وسئلت النصارى فقالوا : أصحاب عيسى ، وسئلت الرافضة من شرُّ أهل ملتكم ؟ فقالوا : أصحاب محمد ﷺ أُمروا بالاستغفار لهم فسبُّوهم ، فالسيف عليهم مسلول إلى يوم القيامة[٣] . . اللهم ارزقنا محبة أصحاب نبيك الكريم .

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ نَافَقُواْ يَقُولُونَ لِإِخْوَٰنِهِمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَـٰبِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَـٰذِبُونَ ﴿١١﴾ لَئِنْ أُخْرِجُواْ لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِن قُوتِلُواْ لَا يَنصُرُونَهُمْ وَلَئِن نَّصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ ٱلْأَدْبَـٰرَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ ﴿١٢﴾ لَأَنتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِى صُدُورِهِم مِّنَ ٱللَّهِ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ ﴿١٣﴾

﴿ ألم تَر إلى الذين نافقوا ﴾ تعجيبٌ من الله تعالى لرسوله من حال المنافقين أي ألا تعجب يا محمد من شأن هؤلاء المنافقين الذين أظهروا خلاف ما أضمروا ؟ ﴿ يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب ﴾ أي يقولون ليهود بني قريظة والنضير الذين كفروا برسالة محمد ﷺ ﴿ لئِن أُخرجتم لنخرجنَّ معكم ﴾ أي لئن أخرجتم من المدينة لنخرجنَّ معكم منها قال في التسهيل : نزلت في عبد الله بن أُبي بن سلول وقوم من المنافقين ، بعثوا إلى بني النضير وقالوا لهم : اثبتوا في حصونكم ، فإنا معكم كيف ما تقلبت حالكم[٤] ، وإنما جعل المنافقين إخوانهم لأنهم كفار مثلهم ﴿ ولا نطيع فيكم أحداً أبداً ﴾ أي ولا نطيع أمر محمد في قتالكم ، ولا نسمع من أحدٍ إذا أمرنا بخذلانكم ﴿ وإنْ قوتلتم لننصرنكم ﴾ أي ولئن قاتلكم أحد

(١) تفسير أبي السعود ١٥٢/٥ . (٢) مختصر ابن كثير ٤٧٥/٣ .
(٣) حاشية زاده على البيضاوي ٤٧٧/٣ . (٤) التسهيل لعلوم التنزيل ١١٠/٤ .

لنعاونكم على عدوكم ونكون بجانبكم ﴿ **واللهُ يشهد إنهم لكاذبون** ﴾ أي والله يشهد إن المنافقين لكاذبون فيما قالوه ووعدوهم به . . ثم أخبر الله عن حال المنافقين بالتفصيل فقال ﴿ **لئن أُخرجوا لا يخرجون معهم** ﴾ أي لئن أخرج اليهود لا يخرج المنافقون معهم ﴿ **ولئن قوتلوا لا ينصرونهم** ﴾ أي ولئن قوتل اليهود لا ينصرهم المنافقون ولا يقاتلون معهم قال القرطبي : وفي هذا دليل على صحة نبوَّة محمد ﷺ من جهة أمر الغيب ، لأنهم أُخرجوا فلم يخرجوا معهم ، وقوتلوا فلم ينصروهم كما أخبر عنه القرآن[1] ﴿ **ولئن نصروهم ليولُنَّ الأدبار ثم لا يُنصرون** ﴾ أي ولئن جاءوا لنصرتهم وقاتلوا معهم ـ على سبيل الفرض والتقدير ـ فسوف ينهزمون ، ثم لا ينفعهم نضرة المنافقين قال الإمام الفخر : أخبر تعالى أن هؤلاء اليهود **لئن** أخرجوا فإن المنافقين لا يخرجون معهم ـ وقد كان الأمر كذلك ، فإن بني النضير لما أُخرجوا لم يخرج معهم المنافقون وقُوتلوا كذلك فما نصروهم ـ وأما قوله تعالى ﴿ **ولئن نصروهم** ﴾ فهذا على سبيل الفرض والتقدير أي بتقدير أنهم أرادوا نصرتهم لابدَّ وأن يتركوا تلك النصرة وينهزموا[2] ﴿ **لأنتم أشدُّ رهبةً في صُدورهم من الله** ﴾ أي لأنتم يا معشر المسلمين أشدُّ خوفاً وخشيةً في قلوب المنافقين من الله ، فإنهم يرهبون ويخافون منكم أشدَّ من رهبتهم من الله ﴿ **ذلك بأنهم قومٌ لا يفقهون** ﴾ أي ذلك الخوف منكم بسبب أنهم لا يعلمون عظمة الله تعالى حتى يخشوه حقَّ خشيته قال القرطبي : أي لا يفقهون قدر عظمة الله وقدرته[3] . .

لَا يُقَٰتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرًى مُّحَصَّنَةٍ أَوْ مِن وَرَآءِ جُدُرٍۭ بَأْسُهُم بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّىٰ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ ﴿١٤﴾ كَمَثَلِ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ذَاقُوا۟ وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٥﴾ كَمَثَلِ ٱلشَّيْطَٰنِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَٰنِ ٱكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّى بَرِىٓءٌ مِّنكَ إِنِّىٓ أَخَافُ ٱللَّهَ رَبَّ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿١٦﴾ فَكَانَ عَٰقِبَتَهُمَآ أَنَّهُمَا فِى ٱلنَّارِ خَٰلِدَيْنِ فِيهَا وَذَٰلِكَ جَزَٰٓؤُا۟ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿١٧﴾

ثم أخبر تعالى عن اليهود والمنافقين بأنهم جبناء من شدة الهلع ، وأنهم لا يقدرون على قتال المسلمين إلا إذا كانوا متحصِّنين في قلاعهم وحصونهم فقال ﴿ **لا يقاتلونكم جميعاً إلا في قرى مُحصَّنةٍ** ﴾ أي لا يقدرون على مقاتلتكم مجتمعين إلا إذا كانوا في قرى محصَّنة بالأسوار والخنادق ﴿ **أوْمن وراءِ جُدر** ﴾ أي أو يكونوا من وراء الحيطان ليتستروا بها ، لفرط جبنهم

---

(١) تفسير القرطبي ١٨/٣٤ . (٢) التفسير الكبير ٢٩/٢٨٩ . (٣) تفسير القرطبي ١٨/٣٥ .

وهلعهم ﴿ **بأسهم بينهم شديدٌ** ﴾ أي عداوتهم فيما بينهم شديدة ﴿ **تحسبهم جميعاً وقلوبهُم شتَّى** ﴾ أي تظنهم مجتمعين على أمرٍ ورأي ـ في الصورة ـ ذوي ألفةٍ واتحاد ، وهم مختلفون غاية الأختلاف لأن آراءهم مختلفة ، وقلوبهم متفرقة قال قتادة : أهل الباطل مختلفةٌ آراؤ هم ، مختلفة أهواؤ هم ، مختلفةٌ شهادتهم ، وهم مجتمعون في عداوة أهل الحق[١] ﴿ **ذلك بأنهم قومٌ لا يعقلون** ﴾ أي ذلك التفرق والتشتت بسبب أنهم لا عقل لهم يعقلون به أمر الله قال في البحر : وموجب ذلك التفرق والشتات هو انتفاء عقولهم ، فهم كالبهائم لا تتفق على حالة[٢] ﴿ **كمثل الذين من قبلهم قريباً** ﴾ أي صفةُ بني النضير فيما وقع لهم من الجلاء والذل ، كصفةِ 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[٣] ﴿ **ذاقُوا وبال أمرهم** ﴾ أي ذاقوا سوء عاقبة إجرامهم في الدنيا ﴿ **ولهم عذابٌ أليم** ﴾ أي ولهم عذاب شديد موجع في الآخرة ﴿ **كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفرْ** ﴾ أي مثل المنافقين في إغراء اليهود على القتال ، كمثل الشيطان الذي أغرى الإنسان بالكفر ثم تخلى عنه وخذله ﴿ **فلمَّا كفر قال إني بريءٌ منك** ﴾ أي فلما كفر الإنسان تبرأ منه الشيطان وقال ﴿ **إني أخافُ اللهَ ربَّ العالمين** ﴾ أي أخاف عذاب الله وانتقامه إن كفرتُ به قال في التسهيل : هذا مثلٌ ، مثَّل اللهُ للمنافقين ـ الذين أغووا يهود بني النضير ثم خذلوهم بعد ذلك ـ بالشيطان الذي يُغوي ابن آدم ثم يتبرأ منه ، والمراد بالشيطان والإنسان هنا الجنس[٤] ، وقولُ الشيطان ﴿ **إني أخاف الله** ﴾ كذبٌ منه ورياءٌ لأنه لو خاف الله لا متثل أمره وما عصاه[٥] ﴿ **فكان عاقبتهما أنَّهما في النَّار خالِدَيْنِ فيها** ﴾ أي فكان عاقبة المنافقين واليهود ، مثل عاقبة الشيطان والإنسان ، حيث صارا إلى النار المؤبدة ﴿ **وذلك جزاء الظالمين** ﴾ أي وذلك عقاب كل ظالم فاجر ، منتهكٍ لحرمات الله والدين . .

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۖ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾
وَلَا تَكُونُوا۟ كَٱلَّذِينَ نَسُوا۟ ٱللَّهَ فَأَنسَىٰهُمْ أَنفُسَهُمْ ۚ أُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْفَـٰسِقُونَ ﴿١٩﴾ لَا يَسْتَوِىٓ أَصْحَـٰبُ ٱلنَّارِ وَأَصْحَـٰبُ

(١) تفسير الخازن ٤/٦٦ .ـ (٢) ـ تفسير البحر ٨/٢٤٩ . (٣) تفسير البيضاوي ٣/٤٧٨ .

(٤) التسهيل لعلوم التنزيل ٤/١١٠ .

(٥) قال ابن كثير : أي مثل هؤلاء اليهود في اغترارهم بالذين وعدوهم النصر من المنافقين ، كمثل الشيطان إذ سوَّل للإنسان الكفر ثم تبرأ منه وتنصل وقال إني أخاف الله رب العالمين المختصر ٣/٤٧٦ .

﴿الْجَنَّةِ ۚ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ ۝٢٠ لَوْ أَنزَلْنَا هَٰذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ ۚ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ۝٢١﴾

ولمَّا ذكر صفات كلٍ من المنافقين واليهود وضرب لهم الأمثال ، وعظ المؤمنين بموعظة حسنة ، تحذيراً من أن يكونوا مثل من تقدم ذكرهم فقال ﴿ **يا أيها الذين آمنوا اتقوا اللَّه** ﴾ أي خافوا الله واحذروا عقابه ، بامتثال أوامره ، واجتناب نواهيه ﴿ **ولتنظر نفسٌ ما قدَّمت لِغدٍ** ﴾ أي ولتنظر كلُّ نفسٍ ما قدَّمت من الأعمال الصالحة ليوم القيامة قال ابن كثير : انظروا ماذا ادخرتم لأنفسكم من الأعمال الصالحة ليوم معادكم وعرضكم على ربكم[1] ، وسُمي يوم القيامة غداً لقرب مجيئه ﴿ وما أمرُ الساعة إلا كلمح البصر ﴾ والتنكير فيه للتفخيم والتهويل[2] ﴿ **واتقوا اللهَ** ﴾ كرَّره للتأكيد ولبيان منزلة التقوى التي هي وصية الله تعالى للأولين والآخرين ﴿ ولقد وصَّينا الذين أُوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أنْ اتقوا اللَّه ﴾ ﴿ **إن الله خبيرٌ بما تعملون** ﴾ أي مطلع على أعمالكم فيجازيكم عليها ﴿ **ولا تكونوا كالَّذين نسُوا اللَّه فأنساهم أنفسهم** ﴾ أي ولا تكونوا يا معشر المؤمنين كالذين تركوا ذكر الله ومراقبه 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 حظَّ أنفسهم[3] ، حتى لم يقدموا له خيراً ينفعها ﴿ **أُولئك هم الفاسقون** ﴾ أي أولئك هم الفجرة الخارجون عن طاعة الله ﴿ **لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة** ﴾ أي لا يتساوى يوم القيامة الأشقياء والسعداء ، أهل النار وأهل الجنة في الفضل والرتبة ﴿ **أصحابُ الجنة هم الفائزون** ﴾ أي أصحاب الجنة هم الفائزون بالسعادة الأبدية في دار النعيم ، وذلك هو الفوز العظيم . . ثم ذكر تعالى روعة القرآن ، وتأثيره على الصمِّ الراسيات من الجبال فقال ﴿ **لو أنزلنا هذا القُرآن على جبلٍ لرأيته خاشعاً متُصدِّعاً من خشيةِ اللَّه** ﴾ أي لو خلقنا في الجبل عقلاً وتمييزاً كما خلقنا للإِنسان ، وأنزلنا عليه هذا القرآن ، بوعده ووعيده ، لخشع وخضع وتشقق ، خوفاً من الله تعالى ، ومهابةً له وهذا تصويرٌ لعظمة قدر القرآن ، وقوة تأثيره ، وأنه بحيث لو خوطب به جبلٌ ـ على شدته وصلابته ـ لرأيته ذليلاً متصدعاً من خشية الله ، والمراد منه توبيخ الإِنسان بأنه لا يتخشع عند تلاوة القرآن ، بل يعرض عما فيه من عجائب وعظائم ، فهذه الآية فى بيان عظمة القرآن ، ودناءة حال الإِنسان[4] وقال في البحر :

---

(١) تفسير ابن كثير ٣/٤٧٧ . (٢) تفسير أبي السعود ٥/١٥٤ . (٣) تفسير البحر المحيط ٨/٢٥١ .
(٤) حاشية زاده على البيضاوي ٣/٤٧٩ .

والغرضُ توبيخ الإنسان على قسوة قلبه ، وعدم تأثره بهذا الذي لو أُنزل على الجبل لتخشَّع وتصدَّع ، وإذا كان الجبل على عظمته وتصلبه يعرض له الخشوع والتصدع ، فابن آدم كان أولى بذلك ، لكنه على حقارته وضعفه لا يتأثر[1] ﴿ **وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون** ﴾ أي وتلك الأمثال نفصلها ونوضحها للناس لعلهم يتفكرون في آثار قدرة الله ووحدانيته فيؤمنون . .

هُوَ ٱللَّهُ ٱلَّذِى لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَٰلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَٰدَةِ هُوَ ٱلرَّحْمَٰنُ ٱلرَّحِيمُ ﴿٢٢﴾ هُوَ ٱللَّهُ ٱلَّذِى لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلْمَلِكُ ٱلْقُدُّوسُ ٱلسَّلَٰمُ ٱلْمُؤْمِنُ ٱلْمُهَيْمِنُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْجَبَّارُ ٱلْمُتَكَبِّرُ سُبْحَٰنَ ٱللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٢٣﴾ هُوَ ٱللَّهُ ٱلْخَٰلِقُ ٱلْبَارِئُ ٱلْمُصَوِّرُ لَهُ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَىٰ يُسَبِّحُ لَهُۥ مَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿٢٤﴾

ثم لما وصف القرآن بالرفعة والعظمة ، أتبعه بشرح عظمة الله وجلاله فقال ﴿ **هو اللهُ الذي لا إله إلا هو** ﴾ أي هو جلَّ وعلا الإله المعبود بحقٍ لا إله ولا رب سواه ﴿ **عالم الغيبِ والشهادة** ﴾ أي عالم السر والعلن ، يعلم ما غاب عن العباد مما لم يبصروه ، وما شاهدوه وعلموه ﴿ **هو الرحمنُ الرحيمُ** ﴾ أي هو تعالى ذو الرحمة الواسعة في الدنيا والآخرة ﴿ **هو اللهُ الذي لا إله إلا هو** ﴾ كرر اللفظ اعتناءً بأمر التوحيد أي لا معبود ولا رب سواه ﴿ **الملِكُ** ﴾ أي المالك لجميع المخلوقات ، والمتصرف في خلقه بالأمر والنهي ، والإيجاد والإعدام ﴿ **القُدُّوس** ﴾ أي المنزَّه عن القبائح وصفات الحوادث قال في التسهيل : القُدُّسُ مشتقٌ من التقديس وهو التنزه عن صفات المخلوقين ، وعن كل نقص وعيب ، والصيغة للمبالغة كالسبُّوح[2] ، وقد ورد أن الملائكة تقول في تسبيحها : « سبُّوح قُدُّس ، ربُّ الملائكة والروح » ﴿ **السَّلام** ﴾ أي الذي سلم الخلق من عقابه ، وأمنوا من جوره ﴿ ولا يظلم ربك أحداً ﴾ وقال البيضاوي : أي ذو السلام من كل نقص وآفة ، وهو مصدر وصف به للمبالغة[3] ﴿ **المؤمنُ** ﴾ أي المصدِّق لرسله بإظهار المعجزات على أيديهم ﴿ **المهيمن** ﴾ أي الرقيبُ الحافظ لكل شيء وقال ابن عباس : الشهيد على عباده بأعمالهم الذي لا يغيب عنه شيء[4] ﴿ **العزيز** ﴾ أي القادر القاهر الذي لا يُغلب ولا يناله ذل ﴿ **الجبَّار** ﴾ أي القهار العالي الجناب الذي يذل له من دونه قال

---

(١) تفسير البحر المحيط ٢٥١/٨ . (٢) التسهيل لعلوم التنزيل ١١١/٤ .

(٣) تفسير الخازن ٧٢/٤ . (٤) تفسير القرطبي ٤٧/١٨ .

ابن عباس : هو العظيم الذي إذا أراد أمراً فعله ، وجبروتُ الله عظمته[١] ﴿ المتكبر ﴾ أي الذي له الكبرياء حقاً ولا تليق إلا به وفي الحديث القدسي (العظمة إزاري ، والكبرياء ردائي ، فمن نازعني فيهما قصمته ولا أبالي)[٢] قال الإمام الفخر : واعلم أن المتكبر في صفة الناس صفة ذم ، لأن المتكبر هو الذي يُظهر من نفسه الكبْر ، وذلك نقصٌ في حق الخلق ، لأنه ليس له كبر ولا علو ، بل ليس له إلا الذلة والمسكنة فإذا أظهر العلو كان كاذباً فكان مذموماً 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[٣] ، ولهذا قال في آخر الآية ﴿ **سبحان الله عما يشركون** ﴾ أي تنزَّه الله وتقدَّس في جلاله وعظمته ، **عمَّا** يلحقون به من الشركاء والأنداد ﴿ **هو الله الخالق البارىء** ﴾ أي هو جل وعلا الإله الخالق لجميع الأشياء ، الموجد لها من العدم ، والمنشيء لها بطريق الاختراع ﴿ **المصوِّر** ﴾ أي المبدع للأشكال على حسب إرادته ﴿ هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء ﴾ قال الخازن : أي الذي يخلق صورة الخلق على ما يريده[٤] ﴿ **له الأسماء الحُسْنى** ﴾ أي له الأسماء الرفيعة الدالة على محاسن المعاني ﴿ **يسبح له ما في السمواتِ والأرض** ﴾ أي ينزهه تعالى عن صفات العجز والنقص جميع ما في الكون بلسان الحال أو المقال قال الصاوي : ختم السورة بالتسبيح كما ابتدأها به إشارة إلى أنها المقصود الأعظم والمبدأ والنهاية ، وأن غاية المعرفة بالله تنزيه عظمته عما صورته العقول[٥] ﴿ **وهو العزيز الحكيم** ﴾ أي العزيز في ملكه ، الحكيم في خلقه وصنعه .

(تم بعونه تعالى تفسير سورة الحشر)

---

(١) تفسير الخازن ٤/٧٢ . (٢) تفسير القرطبي ١٨/٤٧ . (٣) التفسير الكبير ٢٩/٢٩٤ .
(٤) تفسير الخازن ٤/٧٣ . (٥) حاشية الصاوي على الجلالين ٤/١٩٤ .

(٦٠) سورة الممتحنة مدنية وآياتها ثلاث عشرة

بَيْنَ يَدَيْ السُّورَة

* هذه السورة الكريمة من السور المدنية ، التي تهتم بجانب التشريع ، ومحورُ السورة يدور حول فكرة « الحبّ والبغض في الله » الذي هو أوثق عُرى الإيمان ، وقد نزل صدر السورة عتاباً لحاطب بن أبي بلتعة حين كتب كتاباً لأهل مكة يخبرهم أن الرسول ﷺ قد تجهز لغزوهم ، كما ذكر تعالى حكم موالاة أعداء الله ، وضرب الأمثال في إبراهيم والمؤمنين في تبرؤهم من المشركين ، وبيَّن حكم الذين لم يقاتلوا المسلمين ، وحكم المؤمنات المهاجرات وضرورة امتحانهن ، وغير ذلك من الأحكام التشريعية .

* ابتدأت السورة الكريمة بالتحذير من موالاة أعداء الله ، الذين آذوا المؤمنين حتى اضطروهم إلى الهجرة وترك الديار والأوطان ﴿ **يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء** . . ﴾ الآيات .

* ثم بينت السورة أنَّ القرابة والنسب والصداقة في هذه الحياة لن تنفع الإنسان أبداً يوم القيامة ، حيث لا ينفع الإنسان إلا الإيمان والعمل الصالح ﴿ **لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة** . . ﴾ الآيات .

* ثم ضربت المثل في إيمان إبراهيم عليه السلام وأتباعه المؤمنين ، حين تبرءوا من قومهم المشركين ، ليكون ذلك حافزاً لكل مؤمن على الاقتداء بأبي الأنبياء إبراهيم خليل الرحمن ﴿ **قد كانت لكم أسوة حسنةٌ في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا برءاء منكم ومما تعبدون من دون الله ، كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبداً** . . ﴾ الآيات .

* وتحدثت السورة عن حكم الذين لم يعادوا المؤمنين ولم يقاتلوهم ﴿ **لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم** . . ﴾ وحكم الذين قاتلوا المؤمنين وآذوهم ﴿ **إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين** . . ﴾ 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 ﴿ **يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن** . . ﴾ الآيات وقوله ﴿ **يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على إلا يشركن بالله شيئاً** . . ﴾ الآيات .

* وختمت السورة بتحذير المؤمنين من موالاة أعداء الله الكافرين ﴿ **يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوماً غضب الله عليهم ، قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور** ﴾ وهكذا ختمت السورة بمثل ما بدأت به من التحذير من موالاة أعداء الله ، ليتناسق الكلام في البدء والختام .

تفسير سورة الممتحنة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ عَدُوِّى وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَآءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِٱلْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُواْ بِمَا جَآءَكُم مِّنَ ٱلْحَقِّ يُخْرِجُونَ ٱلرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَن تُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ رَبِّكُمْ إِن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَٰدًا فِى سَبِيلِى وَٱبْتِغَآءَ مَرْضَاتِى تُسِرُّونَ إِلَيْهِم بِٱلْمَوَدَّةِ وَأَنَا۠ أَعْلَمُ بِمَآ أَخْفَيْتُمْ وَمَآ أَعْلَنتُمْ وَمَن يَفْعَلْهُ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ ﴿١﴾ إِن يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُواْ لَكُمْ أَعْدَآءً وَيَبْسُطُوٓاْ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُم بِٱلسُّوٓءِ وَوَدُّواْ لَوْ تَكْفُرُونَ ﴿٢﴾

﴿ **يا أيها الَّذين آمنوا لا تتَّخذوا عدُوي وعدوَّكم أولياء** ﴾ أي يا معشر المؤمنين ، يا من صدقتم بالله ورسوله ، لا تتخذوا الكفار الذين هم أعدائي وأعداؤكم أصدقاء وأحباء ، فإنَّ من علامة الإيمان بغض أعداء الله لا مودتهم وصداقتهم قال في التسهيل : نزلت عتاباً لحاطب وزجراً عن أن يفعل أحد مثل فعله ، وفيها مع ذلك تشريفٌ له لأن الله شهد له بالإيمان في قوله ﴿ **يا أيها الذين آمنوا** ﴾[1] ﴿ **تُلقون إليهم بالمودَّة** ﴾ أي تحبونهم وتودونهم وتصادقونهم مع أنهم أعداء ألداء لكم قال القرطبي : أي تخبرونهم بسرائر المسلمين وتنصحون لهم[2] ﴿ **وقد كفروا بما جاءكم من الحقِّ** ﴾ أي والحال أنهم كافرون بدينكم وبقرآنكم الذي أنزله الله عليكم بالحق الواضح ﴿ **يُخرجون الرَّسول وإياكم** ﴾ أي يخرجون محمداً من مكة ظلماً وعدواناً كما يخرجون أيضاً منها المؤمنين قال في البحر : وقدَّم الرسول تشريفاً له ولأنه الأصلُ للمؤمنين[3] ، ومعنى

(١) التسهيل ١١٢/٤ . (٢) تفسير القرطبي ٥٢/١٨ . (٣) تفسير البحر المحيط ٢٥٣/٨ .

إخراجهم أنهم ضيقوا عليهم وآذوهم حتى خرجوا منها مهاجرين إلى المدينة ﴿ **أنْ تُؤمنوا بالله ربكم** ﴾ أي من أجل أنكم آمنتم بالله الواحد الأحد كقوله ﴿ **وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد** ﴾ ﴿ **إن كنتم خرجتم جهاداً في سبيلي وابتغاء مرضاتي** ﴾ شرطٌ حذف جوابه أي إن كنتم خرجتم مجاهدين في سبيل الله طلباً لرضوانه فلا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء قال الألوسي : وجوابُ الشرط محذوف دلَّ عليه ما تقدم كأنه قيل : لا تتخذوا أعدائي إن كنتم أوليائي[1] ﴿ **تُسرُّون إليهم بالمودَّة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم** ﴾ أي تسرون إليهم بالنصيحة وأنا العالم بسريرتكم وعلانيتكم ، لا يخفى عليَّ شيءٌ من أحوالكم ؟ والغرض منه التوبيخُ والعتاب ﴿ **ومن يفعله منكم فقد ضلَّ سواء السبيل** ﴾ 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 ﴿ **إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداءً** ﴾ أي إن يظفروا بكم ويتمكنوا منكم ، يُظهروا ما في قلوبهم من العداوة الشديدة لكم ﴿ **ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء** ﴾ أي يمدوا إليكم أيديهم بالضرب والقتل ، وألسنتهم بالشتم والسبِّ ﴿ **ودُّوا لو تكفرون** ﴾ أي وقد تمنوا أن تكفروا لتكونوا مثلهم قال الزمخشري : وإنما أورده بذكر الماضي ﴿ وودوا ﴾ بعد أن ذكر جواب الشرط بلفظ المضارع ﴿ لو تكفرون ﴾ لأنهم أرادوا كفرهم قبل كل شيء[2] كقوله تعالى ﴿ ودُّوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواءً ﴾ .

لَن تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَآ أَوْلَـٰدُكُمْ ۚ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ ۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٣﴾ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِىٓ إِبْرَٰهِيمَ وَٱلَّذِينَ مَعَهُۥٓ إِذْ قَالُوا۟ لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَءَٰٓؤُا۟ مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ ٱلْعَدَٰوَةُ وَٱلْبَغْضَآءُ أَبَدًا حَتَّىٰ تُؤْمِنُوا۟ بِٱللَّهِ وَحْدَهُۥٓ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَٰهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَآ أَمْلِكُ لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن شَىْءٍ ۖ رَّبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ﴿٤﴾

﴿ **لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم** ﴾ أي لن تفيدكم قراباتكم ولا أولادكم الذين توالون الكفار من أجلهم يوم القيامة شيئاً ، فلن يجلبوا لكم نفعاً ، ولن يدفعوا عنكم ضُراً قال الصاوي : هذا تخطئةٌ لحاطب في رأية كأنه قال : لا تحملكم قراباتكم وأولادكم الذين بمكة ، على خيانة رسول الله ﷺ والمؤمنين ، ونقل أخبارهم وموالاة أعدائهم ، فإنه لا تنفعكم الأرحام

(١) تفسير الألوسي ٢٨/٦٧ . (٢) الكشاف ٤/٢٩٥ .

ولا الأولاد الذين عصيتم الله من أجلهم[1] ﴿ **يومَ القيامة يفْصل بينكم** ﴾ أي في ذلك اليوم العصيب ، يحكم الله بين المؤمنين والكافرين ، فيدخل المؤمنين جنات النعيم ، ويدخل المجرمين دركات الجحيم ﴿ **واللَّهُ بما تعملون بصير** ﴾ أي مطَّلع على جميع أعمالكم فيجازيكم عليها ﴿ **قد كانت لكم أُسوةٌ حسنةٌ في إبراهيم والذين معه** ﴾ أي قد كان لكم يا معشر المؤمنين قُدوة حسنةٌ في الخليل إبراهيم ومن معه من المؤمنين ﴿ **إذْ قالوا لقومهم إنَّا بُرءَاءُ منكم ومَّما تعبدون من دونِ اللَّه** ﴾ أي حين قالوا للكفار إننا متبرءون منكم ومن الأصنام التي تعبدونها من دون الله ﴿ **كفرنا بكم** ﴾ أي كفرنا بدينكم وطريقتكم ﴿ **وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبداً** ﴾ أي وظهرت بيننا وبينكم العداوةُ والبغضاء إلى الأبد ما دمتم على هذه الحالة ﴿ **حتى تؤمنوا بالله وحده** ﴾ أي إلى أن توحدوا الله فتعبدوه وحده ، وتتركوا 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 ﴿ **إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرنَّ لك** ﴾ أي إلا في استغفار إبراهيم لأبيه فلا تقتدوا به ، فإنه إنما استغفر لأبيه المشرك رجاء إسلامه ﴿ فلما تبيَّن له أنه عدوٌ لله تبرأ منه ﴾ ﴿ **وما أَمِلكُ لك من الله من شيءٍ** ﴾ هذا من تتمة كلام إبراهيم لأبيه أي ما أدفع عنك من عذاب الله شيئاً إن أشركت به ، ولا أملك لك شيئاً غير الاستغفار ﴿ **ربَّنا عليكَ توكلنا** ﴾ أي عليك اعتمدنا في جميع أمورنا ﴿ **وإليك أنبنا** ﴾ أي وإليك رجعنا وتبنا ﴿ **وإليك المصير** ﴾ أي وإليك المرجع والمعاد في الدار الآخرة قال المفسرون : إن إبراهيم وعد أباه بالاستغفار كما في سورة مريم قال ﴿ **سأستغفر لك** ربي إنه كان بي حفياً ﴾ واستغفر له بالقول فعلاً كما في سورة الشعراء ﴿ واغفرْ لأبي إنه كان من الضالين ﴾ وكلُّ هذا كان رجاء إسلامه ، ثم رجع عن ذلك لَّما تيقَّن كفره كما في سورة التوبة ﴿ وما كان استغفارُ إبراهيم لأبيه إلا عن موعدةٍ وعدها إيَّاه ، فلما تبيَّن له أنه عدوٌّ للهِ تبرأ منه ﴾ .

رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا۟ وَٱغْفِرْ لَنَا رَبَّنَآ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿٥﴾ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا۟ ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْـَٔاخِرَ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَنِىُّ ٱلْحَمِيدُ ﴿٦﴾ ۞ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُم مَّوَدَّةً وَٱللَّهُ قَدِيرٌ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٧﴾ لَّا يَنْهَىٰكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمْ يُقَـٰتِلُوكُمْ فِى ٱلدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَـٰرِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوٓا۟ إِلَيْهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴿٨﴾

(١) حاشية الصاوي على الجلالين ٤/ ١٩٥ .

﴿ **ربَّنا لا تجعلنا فتنةً للذين كفروا** ﴾ أي لا تسلطهم علينا فيفتنونا عن ديننا بعذاب لا نطيقه(١) وقال مجاهد : أي لا تعذبنا بأيديهم ولا بعذابٍ من عندك فيقولوا : لو كان هؤلاء على الحق لما أصابهم ذلك ﴿ **واغفر لنا** ﴾ أي اغفر لنا ما فرط من الذنوب ﴿ **ربنا إنك أنتَ العزيزُ الحكيم** ﴾ أي أنت يا ألله الغالب الذي لا يذل من التجأ إليه ، الحكيم الذي لا يفعل إلا ما فيه الخير والمصلحة ، وتكرار النداء للمبالغة في التضرع والجؤار . ﴿ **لقد كان لكم فيهم أُسوةٌ حسنةٌ** ﴾ أي لقد كان لكم في إبراهيم ومنٍ معه من المؤمنين قدوةٌ حسنة في التبرؤ من الكفار قال أبو السعود : والتكريرُ للمبالغة في الحثِّ على الأقتداء به عليه السلام ولذلك صُدِّر بالقسم(٢) ﴿ **لمن كان يرجو اللَّهَ واليومَ الآخر** ﴾ أي لمن كان يرجو ثواب الله تعالى ، ويخاف عقابه في الآخرة ﴿ **ومن يتولَّ فإنَّ اللهَ هو الغني الحميدُ** ﴾ أي ومن يُعرض عن الإيمان وطاعة الرحمن ، فإن الله مستغنٍ عن أمثاله وعن الخلق أجمعين ، وهو المحمود في ذاته وصفاته ﴿ **عسى اللَّهُ أنْ يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودَّة** ﴾ أي لعلَّ الله جل وعلا يجعل بينكم وبين الذين عاديتموهم من أقاربكم المشركين محبةً ومودة ، محبةً 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 آنسهم بهذه الآية ، ووعدهم بأن يجعل بينهم مودة أي محبة ، وهذه المودة كملت في فتح مكة فإنه أسلم حينئذٍ سائر قريش(٣) ، وجمع الله الشمل بعد التفرق وقال الرازي : وعسى وعدٌ من الله تعالى وقد حقق تعالى ما وعدهم به من اجتماع كفار مكة بالمسلمين ، ومخالطتهم لهم حين فتح مكة(٤) ﴿ **والله قديرٌ** ﴾ أي قادر لا يعجزه شيء ، يقدر على تقليب القلوب وتغيير الأحوال ﴿ **واللهُ غفورٌ رحيم** ﴾ أي مبالغ في المغفرة والرحمة ، لمن تاب إليه وأناب ﴿ **لا ينهاكم اللهُ عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبرُّوهم** ﴾ أي لا ينهاكم عن البر بهؤلاء الذين لم يحاربوكم لأجل دينكم ، ولم يخرجوكم من أوطانكم كالنساء والصبيان ، ولفظة ﴿ **أنْ تبرُّوهم** ﴾ **في موضع جر بـ « عن »** أي لا ينهاكم جلَّ وعلا عن البر والإحسان لهؤلاء ﴿ **وتُقسطوا إليهم** ﴾ أي تعدلوا معهم ﴿ **إنَّ الله يحبُ المقسطين** ﴾ أي يحب العادلين في جميع أمورهم وأحكامهم قال ابن عباس : نزلت فى خزاعة ، وذلك أنهم صالحوا رسول الله ﷺ على ألا يقاتلوه ولا يعينوا عليه أحداً ، فرخَّص الله

---

(١) القول الأول مروي عن ابن عباس ، والثاني قول مجاهد والأول هو الأرجح لأنه دعاءٌ لأنفسهم بعدم تمكين الكفار من رقابهم ، وهو اختيار ابن عطية .

(٢) تفسير أبي السعود ٥/١٥٧ . (٣) التسهيل لعلوم التنزيل ٤/١١٤ . (٤)التفسير الكبير ٢٩/٣٠٣ .

في برهم والإِحسان إليهم[1] . . ورُوي عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت : قدمت أمي ـ وهي مشركة ـ في عهد قريش حين عاهدوا رسول الله ﷺ ـ تعني في صلح الحديبية ـ فأتيتُ رسول الله ﷺ فقلت يا رسول الله : إن أمي قدمتْ وهي راغبة أفاصلها ؟ قال : نعم صلي أمك[2] ، فأنزل الله ﴿ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين . . ﴾ الآية .

إِنَّمَا يَنْهَىٰكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ قَٰتَلُوكُمْ فِى ٱلدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَٰرِكُمْ وَظَٰهَرُوا۟ عَلَىٰٓ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ ۚ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ﴿٩﴾ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِذَا جَآءَكُمُ ٱلْمُؤْمِنَٰتُ مُهَٰجِرَٰتٍ فَٱمْتَحِنُوهُنَّ ۖ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَٰنِهِنَّ ۖ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَٰتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلْكُفَّارِ ۖ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ۖ وَءَاتُوهُم مَّآ أَنفَقُوا۟ ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۚ وَلَا تُمْسِكُوا۟ بِعِصَمِ ٱلْكَوَافِرِ وَسْـَٔلُوا۟ مَآ أَنفَقْتُمْ وَلْيَسْـَٔلُوا۟ مَآ أَنفَقُوا۟ ۚ ذَٰلِكُمْ حُكْمُ ٱللَّهِ ۖ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ۚ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿١٠﴾

﴿ إنما ينهاكم اللهُ عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولَّوهم ﴾ أي إنما ينهاكم الله عن صداقة ومودة الذين ناصبوكم العداوة ، وقاتلوكم لأجل دينكم ، وأعانوا أعداءكم على إخراجكم من دياركم ، أن تتولَّوهم فتتخذوهم أولياء وأنصاراً وأحباباً **﴿ ومن يتولَّهم فأولئك هم الظالمون ﴾** أي ومن يصادق أعداء الله ويجعلهم أنصاراً وأحباباً ، فأولئك هم الظالمون لأنفسهم بتعويضها للعذاب **﴿ يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمناتُ مهاجراتٍ فامتحنوهنَّ ﴾** أي اختبروهنَّ لتعلموا صدق إيمانهنَّ 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 ـ يعني المشركين ـ رُدَّ إليهم ، فجاءت « أم كلثوم » بنت عقبة بن أبي مُعيط مهاجرة إلى رسول الله ﷺ ، فخرج في أثرها أخواها « عُمارة » و « الوليد » فقالوا للنبي ﷺ : رُدَّها علينا بالشرط ، فقال ﷺ : كان الشرطُ في الرجال لا في النساء ، فأنزل الله الآية ، قال ابن عباس : كانت المرأةُ تستحلف أنها ما هاجرت بغضاً لزوجها ، ولا طمعاً في الدنيا ، وأنها ما خرجت إلا حباً لله ورسوله ، ورغبةً في دين الإِسلام[3] **﴿ اللهُ أعلم بإيمانهنَّ ﴾** أي الله أعلم بصدقهن في دعوى الإِيمان ، لأنه تعالى المطلع على

(١) التفسير الكبير للرازي ٢٩/٣٠٤ . (٢) أخرجه الشيخان وأحمد .
(٣) تفسير البحر المحيط ٨/٢٥٦ .

قلوبهن ، والجملة اعتراضية لبيان أن هذا الامتحان بالنسبة للمؤمنين ، وإلا فالله عالمٌ بالسرائر لا تخفى عليه خافية ﴿ **فإنْ علمتموهنَّ مُؤمناتٍ فلا ترجعوهنَّ إلى الكفَّار** ﴾ أي فإن تحققتم إيمانهن بعد امتحانهن فلا تردوهنَّ إلى أزواجهن الكفار ﴿ **لاهُنَّ حلٌّ لهم ولا هم يحلُّون لهنَّ** ﴾ أي لا تحل المؤمنة للمشرك ، ولا يحل للمؤمن نكاح المشركة قال الألوسي : والتكرير للتأكيد والمبالغة في الحرمة وقطع العلاقة بين المؤمنة والمشرك[1] ﴿ **وآتوهم ما أنفقوا** ﴾ 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[2] ﴿ **ولا جُناح عليكم أن تنكحوهنَّ إذا آتيتموهنَّ أُجورهنَّ** ﴾ أي ولا حرج ولا إثم عليكم أن تتزوجوا هؤلاء المهاجرات إذا دفعتم لهن مهورهنَّ قال الخازن : أباح الله للمسلمين نكاح المهاجرات من دار الحرب إلى دار الإسلام وإن كان لهن أزواج كفار ـ لأن الإسلام فرَّق بينهن وبين أزواجهنَّ الكفار ، وتقع الفرقة بانقضاء عدتها[3] ﴿ **ولا تُمْسكوا بعصمِ الكوافر** ﴾ أي ولا تتمسكوا بعقود زوجاتكم الكافرات ، فليس بينكم وبينهن عصمة ولا علاقة زوجية قال القرطبي : المراد بالعصمة هنا النكاحُ ، يقول : من كانت له امرأةٌ كافرة بمكة فلا يعتد بها فليست امرأته ، فقد انقطعت عصمتها لاختلاف الدارين[4] ﴿ **واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا** ﴾ أي اطلبوا يا أيها المؤمنون ما أنفقتم من المهر إذا لحقتْ أزواجكم بالكفار ، وليطلبوا هم ـ أي المشركون ـ ما أنفقوا على أزواجهم المهاجرات قال ابن العربي : كان من ذهب من المسلمات مرتداتٍ إلى الكفار يقال للكفار : هاتوا مهرها ، ويقال للمسلمين إذا جاءت إحدى الكافرات مسلمةً مهاجرة : ردُّوا إلى الكفار مهرها ، وكان ذلك نَصفاً وعدلاً بين الحالتين[5] ﴿ **ذلكم حُكْمُ الله يحكمُ بينكم** ﴾ أي ذلكم هو شرع الله وحكمه العادل بينكم وبين اعدائكم ﴿ **واللهُ عليمٌ حكيم** ﴾ أي عليم بمصالح العباد ، حكيم في تشريعه لهم ، يشرع ما تقتضيه الحكمة البالغة .

وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَٰجِكُمْ إِلَى ٱلْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَـَٔاتُواْ ٱلَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَٰجُهُم مِّثْلَ مَآ أَنفَقُواْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِىٓ أَنتُم بِهِۦ مُؤْمِنُونَ ﴿١١﴾ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِىُّ إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُؤْمِنَـٰتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰٓ أَن لَّا يُشْرِكْنَ بِٱللَّهِ شَيْـًٔا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَـٰدَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَـٰنٍ يَفْتَرِينَهُۥ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِى مَعْرُوفٍ

---

(١) تفسير الألوسي ٢٨/٧٦ . (٢) البحر المحيط ٨/٢٥٧ . (٣) تفسير الخازن ٤/٧٩ .
(٤) تفسير القرطبي ١٨/٦٥ . (٥) تفسير القرطبي ١٨/٦٨ .

فَبَايِعْهُنَّ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُنَّ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢﴾ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَوَلَّوْا۟ قَوْمًا غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَئِسُوا۟ مِنَ ٱلْءَاخِرَةِ كَمَا يَئِسَ ٱلْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَٰبِ ٱلْقُبُورِ ﴿١٣﴾

﴿ **وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار** ﴾ أي وإن فرَّت زوجة أحدٍ من المسلمين ولحقت بالكفار ﴿ **فعاقبتم** ﴾ أي فغزوتم وغنمتم وأصبتم من الكفار غنيمة ﴿ **فآتوا الذين ذهبتْ أزواجهم مثل ما أنفقوا** ﴾ أي فأعطوا لمن فرَّت زوجته ، مثل ما أنفق عليها من المهر ، من الغنيمة التي بأيديكم قال ابن عباس : يعني إن لحقت امرأة رجلٍ من المهاجرين بالكفار ، أمر له رسولُ الله ﷺ أن يُعطى مثل ما أنفق من الغنيمة[1] قال المرطبي : لما نزلت الآية السابقة ﴿ **واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا** ﴾ قال المسلمون : رضينا بما حكم اللهُ ، وكتبوا إلى المشركين فامتنعوا فنزلت هذه الآية[2] ﴿ **واتَّقوا اللَّه** ﴾ أي وراقبوا اللهَ في أقوالكم وأفعالكم ، واحذروا عذابه وانتقامه إن خالفتم أوامره ﴿ **الذي أنتم به مؤمنون** ﴾ 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 ﴿ **يا أيها النبي إذا جاءك المُؤمناتُ يُبايعنك على أنْ لا يُشركن باللَّهِ شيئاً** ﴾ أي إذا جاء إليك النساء المؤمنات للبيعة فبايعْهُنَّ على هذه الأمور الستة الهامة ، وفي مقدمتها عدم الإشراك بالله جلَّ وعلا ﴿ **ولا يسرقْن ولا يزنين** ﴾ أي ولا يرتكبن جريمة السرقة ولا جريمة الزنى ، التي هي من أفحش الفواحش ﴿ **ولا يقتُلنَ أولادهنَّ** ﴾ 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 ، ويعمُّ قتله وهو جنينٌ كما يفعله بعض النساء الجاهلات ، تُطرح نفسها لئلا تحبل ، إمّا لغرض فاسد أو ما أشبهه[3] ﴿ **ولا يأتين ببهتانٍ يفترينه بينَ أيديهنَّ وأرجُلهنَّ** ﴾ أي لا تنسب إلى زوجها ولداً لقيطاً ليس 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[4] قال ابن عباس : لا تُلحق بزوجها ولداً ليس منه ، وقال الفراء : كانت المرأة تلتقطُ المولود فتقول لزوجها : هذا ولدي منك ، وإنما قال ﴿ **يفترينه بين**

(١) مختصر تفسير ابن كثير ٣/٤٨٦ . (٢) تفسير القرطبي ١٨/٦٨ ثم نقل القرطبي عن قتادة ان هذا الحكم قد نسخ بسورة براءة . (٣) مختصر تفسير ابن كثير ٣/٤٨٩ . (٤) انظر حاشية الصاوي على الجلالين ٤/٢٠٠ وتفسير أبي السعود ٥/١٥٨ وتفسير الرازي ٢٩/٣٠٨

أيديهنَّ وأرجلهنَّ ﴾ لأن الولد إذا وضعته الأم سقط بين يديها ورجليها[1] ﴿ **ولا يعصينك في معروفٍ** ﴾ أي ولا يخالفن أمرك فيما أمرتهنَّ به من معروف ، أو نهيتعن عنه من منكر ، بل يسمعن ويطعن ﴿ **فبايعهنَّ واستغفر لهنَّ اللهَ** ﴾ أي فبايعهن يا محمد على ما تقدم من الشروط ، واطلب لهنَّ من الله الصفح والغفران لما سلف من الذنوب ﴿ **إنَّ الله غفور رحيم** ﴾ 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 ، يبايعهنَّ بأمره ويبلغهنَّ عنه ، وما مست يده عليه الصلاة والسلام يد امرأةٍ أجنبيةٍ قطُّ ، وقالت « أسماء بنتُ السكن » : كنتُ في النسوة المبايعات ، فقلت يا رسول الله : أُبسط يدك نبايعك ، فقال لي عليه الصلاة والسلام : (إني لا أصافح النساء ، لكنْ آخذْ عليهنَّ ما أخذالله عليهنَّ) وكانت « هند بنت عُتبة » ـ وهي التي شقت بطن حمزة يوم أحد ـ متنكرة في النساء ، فلما قرأ عليهن الآية ﴿ **على أن لا يشركن باللّه شيئاً ولا يسرقن** ﴾ قال وهي متنكرة يا رسول الله : إن أبا سفيان رجل شحيح ، وأبي لأصيب الهنة ـ أي القليل وبعض الشيء ـ من ماله ، لا أدري أيحل لي ذلك أم لا ؟ فقال أبو سفيان : ما أصبتِ من شيءٍ فيما مضى وفيما غبر فهو لك حلال ، فضحك رسول الله ﷺ وعرفها فقال لها : وإنك الهندُ بنتُ عتبة ؟ قالت نعم فاعفُ عما سلف يا نبيَّ الله ، عفا الله عنك ، فلما قرأ ﴿ **ولا يزنين** ﴾ قالت : أو تزني الحُرة ؟ فلما قرأ ﴿ **ولا يقتلن أولادهنَّ** ﴾ قالت : ربيناهم صغاراً وقتلتهم كباراً فأنتم وهم أعلم ـ وكان ابنها حنظلة قد قُتل يوم بدر ـ فضحك عمر حتى استلقى ، وتبسم رسول الله ﷺ فلما قرأ ﴿ **ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن** ﴾ قالت هند : والله إن البهتان لأمرٌ قبيح ، ولا يأمر اللهُ إلا بالرشد ومكارم الأخلاق ، فلما قرأ ﴿ **ولا يعصينك في معروف** ﴾ قالت : واللهِ ما جلسنا مجلسنا هذا وفي أنفسنا أن نعصيك في شيء[2] وأخرج الإمام أحمد عن « أميمة بنت رقيقة » ـ أخت السيدة خديجة وخالة فاطمة الزهراء ـ قالت : أتيتُ رسول الله ﷺ في نساءٍ لنبايعه ، فأخذ علينا ما في القرآن ﴿ **ألاَّ نشرك بالله شيئاً** ﴾ الآية وقال : (فيما استطعتنَّ وأطقتُنَّ) فقلنا : الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا ، قلنا يا رسول الله : ألا تصافحنا ؟ قال : « إني لا أصافح النساء ، إنما قولي لأمرأةٍ واحدة قولي لمائة امرأة »[3] ﴿ **يا أيها الذين آمنوا لا تتولَّوا قوماً غضب اللهُ عليهم** ﴾ أي

---

(١) روح المعاني للألوسي ٢٨/٨٠ (٢) تفسير البحر المحيط ٨/٢٥٨ وانظر التفسير الكبير للرازي ٢٩/٣٠٧
(٣) أخرجه أحمد والترمذي والنسائي .

لا تصادقوا يا معشر المؤمنين الكفرة أعداء الدين ، ولا تتخذوهم أحباء وأصدقاء توالونهم وتأخذون بآرائهم ، فإنهم قوم غضب الله عليهم ولعنهم قال الحسن البصري : هم اليهود لقوله تعالى ﴿ غير المغضوب عليهم ﴾ وقال ابن عباس : هم كفار قريش لأن كل كافر عليه غضبٌ من الله[1] ، والظاهر أن الآية عامة كما قال ابن كثير : يعني اليهود والنصارى وسائر الكفار ، ممن غضب الله عليه ولعنه[2] ﴿ **قد يئسوا من الآخرة** ﴾ أي أولئك الفجار الذين يئسوا من ثواب الآخرة ونعيمها ﴿ **كما يئس الكفار من أصحاب القبور** ﴾ أي كما يئس الكفار المكذبون بالبعث والنشور ، من أمواتهم أن يعودوا إلى الحياة مرةً ثانية بعد أن يموتوا ، فقد كانوا يقولون إذا مات لهم قريب أو صديق : هذا آخر العهد به ، ولن يبعث أبداً[3] . . ختم تعالى السورة الكريمة بمثل ما فتحها به وهو النهي عن موالاة الكفار أعداء الله ، وهو بماثبة التأكيد للكلام ، وتناسق الآيات في البدء والختام ، وهو من البلاغة في مكان .

(تم بعونه تعالى تفسير سورة الممتحنة)

(١) البحر المحيط ٨/٢٥٩ . (٢) مختصر تفسير ابن كثير ٣/٤٩٠ .

(٣) هذا هو الراجح في تفسير الآية الكريمة وهو خلاصة قول ابن عباس وقتادة والحسن ، وقال مجاهد معناه أنهم يئسوا من نعيم الأخرة كما يئس الكفار الذين هم في القبور من كل خير ، والأول أظهر والله أعلم

(٦١) سُورَةُ الصَّفِّ مَدَنِيَّة وَآيَاتُهَا أَرْبَعَ عَشْرَةَ

بَيْن يَدَي السُّورَة

* 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 الرابحة التي بها سعادة المؤمن في الدنيا والآخرة ، ولكنَّ المحور الذي تدور عليه السورة هو « القتال » ، ولهذا سميت سورة الصف .

* ابتدأت السورة الكريمة ـ بعد تسبيح الله وتمجيده ـ بتحذير المؤمنين من إخلاف الوعد ، وعدم الوفاء بما التزموا به ﴿ **سبَّح لله ما في السموات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم * يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون** ﴾ ؟

* ثم تحدثت عن قتال أعداء الله بشجاعة المؤمن وبسالته ، لأنه يقاتل من أجْل غرضٍ نبيل ، وهو رفع منار الحق ، وإعلاء كلمة الله ﴿ **إنَّ الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفاً كأنهم بنيان مرصوص** ﴾ .

* 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 ﴿ **وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني** . . ﴾ الآيات .

* وتحدثت السورة عن سنة الله ونصرة دينه ، وأنبيائه وأوليائه ، وضربت المثل للمشركين في عزمهم على محاربة دين الله ، بمن يريد إطفاء نور الشمس بفمه الحقير ﴿ **يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ، والله متم نوره ولو كره الكافرون** ﴾ .

* ودعت السورة المؤمنين إلى التجارة الرابحة ، وحرضتهم على الجهاد في سبيل الله بالنفس والنفيس ، لينالوا السعادة الدائمة الكبيرة مع النصرة العاجلة في الدنيا ، وخاطبتهم بأسلوب الترغيب والتشويق ﴿ **يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارةٍ تنجيكم من عذابٍ أليم * تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله** . . ﴾ الآيات .

* وختمت السورة بدعوة أهل الإيمان إلى نصرة دين الرحمن ، كما فعل الحواريون أصحاب

عيسى حين دعاهم إلى نصرة دين الله فاستجابوا ونصروا الحق والرسول ﴿ **يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله** . . . ﴾ وهكذا يتناسق البدء مع الختام في أبدع بيان وإحكام .

تفسير سورة الصف

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿١﴾ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿٢﴾ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ ٱللَّهِ أَن تَقُولُوا۟ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿٣﴾ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلَّذِينَ يُقَٰتِلُونَ فِى سَبِيلِهِۦ صَفًّا كَأَنَّهُم بُنْيَٰنٌ مَّرْصُوصٌ ﴿٤﴾ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِۦ يَٰقَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِى وَقَد تَّعْلَمُونَ أَنِّى رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ ۖ فَلَمَّا زَاغُوٓا۟ أَزَاغَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُمْ ۚ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَٰسِقِينَ ﴿٥﴾

﴿ **سبَّح للَّهِ ما في السمواتِ وما في الأرض** ﴾ أي نزَّه اللهَ وقدَّسه ومجَّده جميعُ ما في السمواتِ والأرض من مَلَك ، وإنسان ، ونبات ، وجماد ﴿ وإن من شيءٍ إلا يسبح بحمده ولكنْ لا تفقهون تسبيحهم ﴾ قال الإمام الفخر : أي شهد له بالربوبية والوحدانية وغيرهما من الصفات الحميدة جميع ما في السموات والأرض[1] ﴿ **وهو العزيزُ الحكيمُ** ﴾ أي وهو الغالب في ملكه ، الحكيم في صنعه ، الذي لا يفعل إلا ما تقتضيه الحكمة ﴿ **يا أيها الذينَ آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون** ﴾ أي يأ أيها الذين صدَّقوا الله ورسوله لم تقولون بألسنتكم شيئاً ولا تفعلونه ؟ ولأي شيءٍ تقولون نفعل ما لا تفعلونه من الخير والمعروف ؟ وهو استفهام على جهة الإنكار والتوبيخ قال ابن كثير : هذا إنكارٌ على من يَعِد وعداً ، أو يقول قولاً لا يفي به ، وفي الصحيحين « آية المنافق ثلاثٌ : إذا وعد أخلف ، وإذا حدَّث كذب ، وإذا ائتمن خان »[2] ثم أكَّد الإنكار عليهم بقوله ﴿ **كبر مقتاً عند اللَّهِ** ﴾ أي عظُم فعلكم هذا بغضاً عند ربكم ﴿ **أن تقولوا ما لا تفعلون** ﴾ أي أن تقولوا شيئاً ثم لا تفعلونه ، وأن تَعِدوا بشيء ثم لا تفون به قال ابن عباس : كان ناسٌ من المؤمنين ـ قبل أن يُفرض الجهاد ـ يقولون : لودِدنا أنَّ اللهَ عز وجلَّ دلنا على أحبَّ الأعمال إليه

---

(١) التفسير الكبير ٢٩/٣١٠ . (٢) مختصر تفسير ابن كثير ٣/٤٩١ .

فنعمل به ، فأخبر الله نبيه أن أحب 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[1] وقيل : هو أن يأمر الإنسان أخاه بالمعروف ولا يأتمر به ، وينهاه عن المنكر ولا ينتهي عنه كقوله تعالى ﴿ أتأمرون الناس بالبرِّ وتنسون أنفسكم ﴾ ؟ ثم أخبرهم تعالى بفضيلة الجهاد في سبيل الله فقال ﴿ **إنَّ اللهَ يحبُّ الذين يقاتلون في سبيله صفاً** ﴾ أي يحب المجاهدين الذين يصفُّون أنفسهم عند القتال صفاً ، ويثبتون في أماكنهم عند لقاء العدو ﴿ **كأنهم بنيانٌ مرصوصٌ** ﴾ أي كأنهم في تراصِّهم وثبوتهم في المعركة ، بناءٌ قد رُصَّ بعضه ببعض ، وأُلصق وأُحكم حتى صار شيئاً واحداً قال القرطبي : ومعنى الآية أنه تعالى يحب من يثبت في الجهاد في سبيل الله ويلزم مكانه كثبوت البناء ، وهذا تعليمٌ من الله تعالى للمؤمنين كيف يكونون عند قتال عدوهم[2] . . ولما ذكر تعالى أمر الجهاد ، بيَّن أنَّ موسى وعيسى أمرا بالتوحيد ، وجاهدوا في سبيل الله وأوذيا بسبب ذلك فقال ﴿ **وإذْ قال موسى لقومهِ يا قوم لم تؤذونني** ﴾ ؟ أي واذكر يا محمد لقومك قصة عبده وكليمه « موسى بن عمران » حين قال لقومه بني إسرائيل : لمَ تفعلون ما يؤذيني ؟ ﴿ **وقد تعلمون أني رسولُ الله إليكم** ﴾ أي والحال أنكم تعلمون علماً قطعياً ـ بما شاهدتموه من المعجزات الباهرة ـ أني رسولُ اللهِ إليكم ، وتعلمون صدقي فيما جئتكم به من الرسالة ؟ وفي هذه تسليةٌ لرسول الله ﷺ فيما أصابه من كفار مكة ﴿ **فلما زاغوا أزاغَ اللهُ قلوبهم** ﴾ أي فلما مالوا عن الحقِّ ، أمال قلوبهم عن الهدى ﴿ **واللهُ لا يهدي القوم الفاسقين** ﴾ أي واللهُ 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 وزيغ القلوب عن الهدى[3] . .

وَإِذْ قَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ يَـٰبَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ إِنِّى رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُم مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَىَّ مِنَ ٱلتَّوْرَىٰةِ وَمُبَشِّرًۢا بِرَسُولٍ يَأْتِى مِنۢ بَعْدِى ٱسْمُهُۥٓ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَآءَهُم بِٱلْبَيِّنَـٰتِ قَالُوا۟ هَـٰذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿٦﴾ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَىٰٓ إِلَى ٱلْإِسْلَـٰمِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّـٰلِمِينَ ﴿٧﴾ يُرِيدُونَ لِيُطْفِـُٔوا۟ نُورَ ٱللَّهِ بِأَفْوَٰهِهِمْ وَٱللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِۦ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْكَـٰفِرُونَ ﴿٨﴾

(١) المختصر ٤٩٢/٣ . وهذا القول هو اختيار الطبري . (٢) تفسير القرطبي ٨٢/١٨ .

(٣) قال القرطبي : وإذايتُه عليه السلام حين رموه بالأدرة ـ وهو انتفاخ الخصيه ـ ومن الأذى أنهم دسُّوا امرأةً تدّعي عليه الفجور ، ومن الأذى قولهم ﴿ اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة ﴾ وقولهم ﴿ **إذهب أنت وربك فقاتلا** ﴾ .

ثم ذكر تعالى قصة عيسى عليه السلام فقال ﴿ **وإذ قالَ عيسى ابن مريمَ يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم** ﴾ أي واذكر يا محمد لقومك هذه القصة أيضاً حين قال عيسى لبني إسرائيل إني رسول اللهِ أرسلت إليكم بالوصف المذكور في التوراة قال القرطبي : ولم يقل « ياقوم » كما قال موسى ، لأنه لا نسب له فيهم فيكونون قومه[1] فإنه لم يكن له فيهم أب ﴿ **مصدِّقاً لما بين يديَّ من التوراة** ﴾ أي حال كوني مصدِّقاً ومعترفاً بأحكام التوراة ، وكُتب الله وأنبيائه جميعاً ، ولم آتكم بشيء يخالف التوراة حتى تنفروا عني ﴿ **ومبشراً برسولٍ يأتي من بعدي اسمُه أحمد** ﴾ أي وجئت لأبشركم ببعثة رسول يأتي بعدي يسمى « أحمد » قال الألوسي : وهذا الأسم الكريم علمٌ لنبينا محمد ﷺ كما قال حسان :

صلَّى الإلــهُ ومن يحفُّ بعرشــه والطيبــون على المبــارك « أحمــد »[2]

وفي الحديث (لي خمسة أسماءٍ : أنا محمدٌ ، وأنا أحمد ، وأنا الحاشر الذي يُحشر الناسُ على قدمي ، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر ، وأنا العاقب)[3] ومعنى العاقب الذي لا نبيَّ بعده ، وروي أن الصحابة قالوا يا رسول الله أخبرنا عن نفسك ! فقال : دعوةُ أبي إبراهيم ، وبشرى عيسى ، ورأت أُمي حينْ حملت بي كأنه خرج منها نورٌ أضاءت له قصور الشام[4] ﴿ **فلما جاءهم بالبينات** ﴾ أي فلما جاءهم عيسى بالمعجزات الواضحات ، من إحياء الموتى ، وإبراء الأكمة والأبرص ، ونحو ذلك من المعجزات الدالة على صدقه في دعوى الرسالة[5] ﴿ **قالوا هذا سحرٌ مبين** ﴾ أي قالوا عن عيسى : هذا ساحرٌ جاءنا بهذا السحر الواضح ، والإشارة بقولهم « سحر » إلى المعجزات التي ظهرت على يديه عليه السلام ، قال المفسرون : بشَّر كلُّ نبي قومه بنبيِّنا محمد ﷺ ، وإنما أفرد تعالى ذكر عيسى بالبشارة في هذا الموضع لأنه آخر نبيٍ قبل نبينا ﷺ ، فبيَّن تعالى أن البشارة به عمَّت جميع الأنبياء واحداً بعد واحد حتى انتهت إلى عيسى عليه السلام آخر أنبياء بني إسرائيل ﴿ **ومن أظلمُ مِّمن افترى على الله الكذب وهو يُدعى إلى الإسلام** ﴾ استفهامٌ بمعنى النفي أي لا أحد أظلمٍ ممن يدعوه ربه إلى الإسلام على لسان نبيه ، فيجعل مكان إجابته إفتراء الكذب على الله بتسمية نبيه ساحراً ، وتسمية آياتِ الله المنزلة سحراً ﴿ **واللَّهُ لا يهدي القوم الظالمين** ﴾ أي لا يوفق ولا يرشد إلى الفلاح والهدى من كان فاجراً ظالماً

---

(١) تفسير القرطبي ١٨/٨٣ . (٢) تفسير الألوسي ٢٨/٨٦ . (٣) أخرجه البخاري ومسلم .

(٤) سيرة ابن اسحق قال ابن كثير : إسناده جيد . (٥) هذا هو الظاهر أن الضمير يعود على « عيسى » لأنه المحدث عنه ، وقيل : يعود على « أحمد » الذي بشروا به ، والأول اختيار البيضاوي والألوسي وصاحب البحر المحيط ، وهو الأظهر .

﴿ **يريدون ليطفئوا نورَ اللَّهِ بأفواههم** ﴾ 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 ، شُبهت حالهم بحال من ينفخ في نور الشمس بفيه ليطفئه[1] ، وفيه تهكم وسخرية بهم ﴿ **واللهُ متمُّ نوره** ﴾ أي واللهُ مظهرٌ لدينه ، بنشره في الآفاق ، وإعلائه على الأديان ، كما جاء في الحديث (إنَّ الله زوى لي الأرض ، فرأيت مشارقها ومغاربها ، وإن مُلك أمتي سيبلغ ما زُوي لي منها . .) الحديث[2] والمراد أنَّ هذا الدين سينتشر في مشارق الدنيا ومغاربها ﴿ **ولو كره الكافرون** ﴾ 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 توغلهم 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 المرادُ أن يكون أهلهُ عالين غالبين على سائر أهل الأديان بالحجة والبرهان ، والسيف واللسان ، إلى آخر الزمان[3] .

هُوَ ٱلَّذِيٓ أَرۡسَلَ رَسُولَهُۥ بِٱلۡهُدَىٰ وَدِينِ ٱلۡحَقِّ لِيُظۡهِرَهُۥ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِۦ وَلَوۡ كَرِهَ ٱلۡمُشۡرِكُونَ ﴿٩﴾ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ هَلۡ أَدُلُّكُمۡ عَلَىٰ تِجَٰرَةٖ تُنجِيكُم مِّنۡ عَذَابٍ أَلِيمٖ ﴿١٠﴾ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَتُجَٰهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمۡوَٰلِكُمۡ وَأَنفُسِكُمۡۚ ذَٰلِكُمۡ خَيۡرٞ لَّكُمۡ إِن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ ﴿١١﴾ يَغۡفِرۡ لَكُمۡ ذُنُوبَكُمۡ وَيُدۡخِلۡكُمۡ جَنَّٰتٖ تَجۡرِي مِن تَحۡتِهَا ٱلۡأَنۡهَٰرُ وَمَسَٰكِنَ طَيِّبَةٗ فِي جَنَّٰتِ عَدۡنٖۚ ذَٰلِكَ ٱلۡفَوۡزُ ٱلۡعَظِيمُ ﴿١٢﴾

﴿ **هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودينِ الحقِّ** ﴾ أي هو جلَّ وعلا بقدرته وحكمته بعث رسوله محمداً ﷺ بالقرآن الواضح ، والدين الساطع ﴿ **ليظهره على الدين كلِّه** ﴾ أي ليعليه على سائر الأديان المخالفة له ، من يهودية ونصرانية وغيرهما ﴿ **ولو كره المشركون** ﴾ أي ولو كره ذلك أعداءُ الله ، المشركون بالله غيره قال أبو السعود : ولقد أنجز الله وعده بإعزاز دين الإسلام ، حيث جعله بحيث لم يبق دينٌ من الأديان ، إلا وهو مغلوب مقهور بدين الإسلام[4] ﴿ **يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارةٍ** ﴾ أي يا من صدقتم الله ورسوله وآمنتم بربكم حقَّ الإيمان ، هل أدلكم على تجارة رابحة جليلة الشأن ؟ والاستفهام للتشويق ﴿ **تنجيكم من عذابٍ**

(١) التفسير الكبير ٢٩/٣١٤ . (٢) جزء من حديث طويل أخرجه مسلم ، ومعنى « زوى الأرض » أي جمعها حتى رآها صلوات الله عليه . (٣) حاشية زاده على البيضاوي ٣/٤٩٠ . (٤) تفسير أبي السعود ٥/١٦١ .

أليم ﴾ أي تخلِّصكم وتنقذكم من عذاب شديد مؤلم . . ثم بيَّن تلك التجارة ووضحها فقال ﴿ **تؤمنون باللهِ ورسوله** ﴾ إيماناً صادقاً ، لا يشوبه شكٌ ولا نفاق ﴿ **وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفُسكم** ﴾ 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 ، فشبِّه هذا الثواب والنجاة من العذاب بالتجارة لقوله تعالى ﴿ إنَّ الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأنَّ لهم الجنة ﴾ قال الإمام الفخر : والجهاد ثلاثةُ أنواع : ١ ـ جهادٌ فيما بينه وبين نفسه ، وهو قهرُ النفس ومنعُها عن اللذات والشهوات . ٢ ـ وجهادٌ فيما بينه وبين الخلق ، وهو أن يدع الطمع منهم ويشفق عليهم ويرحمهم ٣ ـ وجهادُ أعداء الله بالنفس والمال نصرةً لدين الله[1] ﴿ **ذلكم خيرٌ لكم إن كنتم تعلمون** ﴾ أي ما أمرتكم به من الإيمان والجهاد في سبيل الله ، خيرٌ لكم من كل شيء في هذه الحياة ، إن كان عندكم فهمٌ وعلم ﴿ **يغفر لكم ذنوبكم** ﴾ هذا جواب الجملة الخبرية ﴿ **تؤمنون باللهِ ورسوله** ﴾ لأن معناها معنى الأمر أي آمنوا بالله وجاهدوا في سبيله فإذا فعلتم ذلك يغفر لكم ذنوبكم أي يسترها عليكم ، ويمحها بفضله عنكم ﴿ **ويدخلكُم جناتٍ تجري من تحتها الأنهار** ﴾ أي ويدخلكم حدائق وبساتين ، تجري من تحت قصورها أنهار الجنة ﴿ **ومساكن طيبةً في جنات عدنٍ** ﴾ أي ويسكنكم في قصور رفيعة في جنات الإقامة ﴿ **ذلك الفوز العظيم** ﴾ أي ذلك الجزاء المذكور هو الفوز العظيم الذي لا فوز وراءه ، والسعادة الدائمة الكبيرة التي لا سعادة بعدها .

وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿١٣﴾ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُونُوٓا۟ أَنصَارَ ٱللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّـۧنَ مَنْ أَنصَارِىٓ إِلَى ٱللَّهِ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ ٱللَّهِ فَـَٔامَنَت طَّآئِفَةٌ مِّنۢ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ وَكَفَرَت طَّآئِفَةٌ فَأَيَّدْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا۟ ظَٰهِرِينَ ﴿١٤﴾

﴿ **وأُخرى تحبونها** ﴾ أي ويمنُّ عليكم بخصلة أُخرى تحبونها وهي ﴿ **نصرٌ من الله وفتحٌ قريب** ﴾ أي أن ينصركم على أعدائكم ، ويفتح لكم مكة وقال ابن عباس : يريد فتح فارس والروم ﴿ **وبشِّر المؤمنين** ﴾ أي وبشِّر يا محمد المؤمنين ، بهذا الفضل المبين قال في البحر :

(١) التفسير الكبير ٣١٦/٢٩ .

لما ذكر تعالى ما يمنحهم من الثواب في الآخرة ، ذكر لهم ما يسرُّهم في العاجلة ، وهي ما يفتح الله عليهم من البلاد[1] ، فهذه هي خير الدنيا موصولٌ بنعيم الآخرة ﴿ **يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار اللَّه** ﴾ أي انصروا دين الله وأعلوا مناره ﴿ **كما قال عيسى ابن مريم للحواريين** ﴾ أي كما نصر الحواريون دين الله حين قال لهم عيسى بن مريم ﴿ **من أنصاري إلى الله** ﴾ أي من ينصرني ويكون عوني لتبليغ دعوة الله ، ونصرة دينه ؟ ﴿ **قال الحواريون نحنُ أنصارُ اللَّه** ﴾ أي قال أتباع عيسى ـ وهم المؤمنون الخُلَّص من خاصته المستجيبون لدعوته ـ نحن أنصار دين الله قال البيضاوي : والحواريون أصفياؤه وهم أول من آمن به ، مشتقٌّ من الحور وهو البياض ، وكانوا اثني عشر رجلاً[2] وقال الرازي : والتشبيه في الآية محمول على المعنى أي كونوا أنصار الله كما كان الحواريون أنصار الله[3] ﴿ **فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفةٌ** ﴾ أي فانقسم بنو إسرائيل إلى جماعتين : جماعةٌ آمنت به وصدَّقته ، وجماعةٌ كفرت وكذبت برسالة عيسى ﴿ **فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم** ﴾ أي فقوينا المؤمنين على أعدائهم الكافرين ﴿ **فأصبحوا ظاهرين** ﴾ أي حتى صاروا غالبين عليهم بالحجة والبرهان قال ابن كثير : لما بلَّغ عيسى بن مريم رسالة ربه ، اهتدت طائفة من بني إسرائيل بما جاءهم به ، وضلَّت طائفة فجحدوا نبوته ، ورموه وأُمه بالعظائم ، وهم اليهود عليهم لعنة الله ، وغلت فيه طائفةٌ 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 ـ تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً ـ فنصر الله المؤمنين على من عاداهم من فرق النصارى[4] .

(تم بعونه تعالى تفسير سورة الصف)

---

(١) تفسير البحر المحيط ٨/٢٦٣ . (٢) حاشية البيضاوي ٣/٤٩٢ . (٣) التفسير الكبير ٢٩/٣١٩ .
(٤) مختصر ابن كثير ٣/٤٩٥ .

(٦٢) سُورَةُ الجُمُعَةِ مَدَنيّة وآياتها إحدى عشرة

بَيْن يَدَي السُّورَة

* هذه السورة الكريمة مدنية وهي تتناول جانب التشريع ، والمحور الذي تدور عليه السورة بيانُ أحكام « صلاة الجمعة » التي فرضها الله على المؤمنين .
* تناولت السورة الكريمة بعثة خاتم الرسل محمد بن عبد الله ﷺ وبيَّنت 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 ، وانحرافهم عن شريعة الله ، حيث كُلِّفوا بالعمل 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 الإنشغال عن الصلاة بالتجارة واللهو كحال المنافقين ، الذين إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى متثاقلين .

تفسـير سـورة الجمعـة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ﴿١﴾ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا
مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٢﴾ وَآخَرِينَ
مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٣﴾ ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿٤﴾

﴿ يُسبح للَّه ما في السمواتِ وما في الأرض ﴾ أي ينزِّه الله ويمجده ويقدِّسه كلُّ شيء في الكون من إنسان ، وحيوان ، ونبات ، وجماد ، وصيغةُ المضارع ﴿ يُسبحُ ﴾ لإفادة التجدد والاستمرار ، فهو تسبيحٌ دائم على الداوام ﴿ الملِك ﴾ أي هو الإله المالك لكل شيء ، المتصرف في خلقه بالإيجاد والإعدام ﴿ القُدوس ﴾ أي المقدَّس والمنزَّه عن النقائص ، المتصف بصفات الكمال ﴿ العزيز الحكيم ﴾ أي العزيز في ملكه ، الحكيم في صنعه ﴿ هو الذي بعثَ في الأميين رسولاً منهم ﴾ أي هو جل وعلا برحمته وحكمته الذي بعث في العرب رسولاً من جملتهم ، أمياً مثلهم لا يقرأ ولا يكتب قال المفسرون : سُمي العرب أميّين لأنهم لا يقرأون ولا يكتبون ، فقد اشتهرت فيهم الأمية كما قال عليه الصلاة والسلام (نحن أمةٌ أمية ، لا نكتب ولا نحسب)[١] الحديث والحكمةُ في اقتصاره على ذكر الأميين ، مع أنه رسولٌ إلى كافة الخلق ، تشريفُ العرب حيث أُضيف صلوات الله عليه إليهم ، وكفى بذلك شرفاً للعرب ﴿ يتلوا عليهم آياته ﴾ أي يقرأ عليهم آيات القرآن ﴿ ويزكّيهم ﴾ أي ويطهرهم من دنس الكفر والذنوب قال ابن عباس : أي يجعلهم أزكياء القلوب بالإيمان[٢] ﴿ ويعلّمهم الكتابَ والحكمة ﴾ أي ويعلمهم ما يتلى من الآيات والسنة النبوية المطهرة ﴿ وإنْ كانوا من قبلُ لفي ضلالٍ مبين ﴾ أي وإنَّ الحال والشأن أنهم كانوا من قبل إرسال محمد ﷺ إليهم لفي ضلالٍ واضح ، عن النهج القويم ، والصراط المستقيم قال ابن كثير : بعث الله محمداً ﷺ على حين فترةٍ من الرسل ، وطموسٍ من السُّبُل ، وقد اشتدت الحاجة إليه ، فقد كان العرب متمسكين بدين إبراهيم الخليل فبدلوه وغيَّروه ، واستبدلوا بالتوحيد شركاً ، وباليقين شكاً ، وابتدعوا أشياء لم يأذن بها اللهُ ، وكذلك كان أهل الكتاب قد بدَّلوا كتبهم وحرفوها ، 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 مالم يعط أحداً من الأولين والآخرين[٣] ﴿ وآخرين منهم لما يلحقوا بهم ﴾ أي وبعث الرسول إلى قومٍ 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[٤] ، وفي الحديث عن أبي هريرة قال : كنا جلوساً عند النبي ﷺ فأنزلت عليه سورة الجُمعة ﴿ وآخرين منهم لما يلحقوا بهم ﴾

(١) أخرجه البخاري ومسلم . (٢) تفسير القرطبي ١٨/٩٢ . (٣) مختصر ابن كثير ٣/٤٩٧ .
(٤) حاشية الصاوي على الجلالين ٤/٢٠٤ .

قال : 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 »[١] قال مجاهد : في تفسير الآية : هم الأعاجم وكلُّ من صدَّق النبي ﷺ من غير العرب[٢] ﴿ **وهو العزيز الحكيم** ﴾ أي القويُ الغالب في ملكه ، الحكيم ، في صنعه ﴿ **ذلك فضلُ اللَّهِ يؤْتيه من يشاء** ﴾ أي ذلك الشرف الذي امتاز به سيد البشر ، وهو كونه مبعوثاً إلى كافة الناس ، وما شرَّف الله به العرب من نزول القرآن بلغتهم ، وإرسال خاتم الرسل إليهم ، هو فضلُ اللهِ يعطيه لمن يشاء من خلقه ﴿ **واللهُ ذو الفضل العظيم** ﴾ 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 .

مَثَلُ ٱلَّذِينَ حُمِّلُواْ ٱلتَّوْرَىٰةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ ٱلْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًۢا ۚ بِئْسَ مَثَلُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِـَٔايَـٰتِ ٱللَّهِ ۚ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّـٰلِمِينَ ﴿٥﴾ قُلْ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ هَادُوٓاْ إِن زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَآءُ لِلَّهِ مِن دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوُاْ ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَـٰدِقِينَ ﴿٦﴾ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُۥٓ أَبَدًۢا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ۚ وَٱللَّهُ عَلِيمٌۢ بِٱلظَّـٰلِمِينَ ﴿٧﴾ قُلْ إِنَّ ٱلْمَوْتَ ٱلَّذِى تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُۥ مُلَـٰقِيكُمْ ۖ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَـٰلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَـٰدَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

وشبَّههم بالحمار الذي يحمل الأسفار فقال ﴿ **مثلُ الذين حُمِّلوا التوراة** ﴾ أي مثل اليهود الذين أعطوا التوراة ، وكُلفوا العمل بما فيها ﴿ **ثم لم يحملوها** ﴾ أي ثم لم يعملوا بها ، ولم ينتفعوا بهديها ونورها ﴿ **كمثل الحمار يحملُ أسفاراً** ﴾ أي مثلهم كمثل الحمار الذي يحمل الكتب النافعة الضخمة ، ولا يناله منها إلا التعب والعناء قال القرطبي : شبههم تعالى ـ والتوراة في أيديهم وهم لا يعملون بها ـ بالحمار يحمل كتباً ، وليس له إلا ثقل الحمل من غير فائدة ، فهو يتعب في حملها ولا ينتفع بما فيها[٣] وقال في حاشية البيضاوي : ذمَّ تعالى اليهود بأنهم قراء التوراة ، عالمون بما فيها ، وفيها آياتٌ دالة على صحة نبوة محمد ﷺ ووجود 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 الكدِّ والتعب[٤] ﴿ **بئس مثلُ القومِ الَّذين كذَّبوا بآيات اللَّه** ﴾ أي بئس هذا المثل الذي ضربناه

(١) أخرجه الشيخان واللفظ لمسلم . (٢) مختصر ابن كثير ٤٩٨/٣ . (٣) تفسير القرطبي ٩٥/١٨ .
(٤) حاشية شيخ زاده على البيضاوي ٤٩٤/٣ .

لليهود ، مثلاً للقوم الذين كذبوا بآيات الله ، الدالة على نبوة محمد عليه الصلاة والسلام[1] ﴿ واللهُ لا يهدي القوم الظالمين ﴾ أي لا يوفق للخير ، ولا يرشد للإيمان من كان ظالماً فاسقاً قال عطاء : هم الذين ظلموا أنفسهم بتكذيبهم للأنبياء[2] ، ثم كذَّب تعالى اليهود في دعوى أنهم أحبابُ الله فقال ﴿ قل يا أيها الذين هادوا ﴾ أي قل يا محمد لهؤلاء الذين تهودوا وتمسكوا بملة اليهودية ﴿ إن زعمتم أنكم أولياءُ لله من دون الناس ﴾ أي إن كنتم أولياء الله وأحباءه حقاً كما تدَّعون ﴿ فتمنوا الموتَ إن كنتم صادقين ﴾ أي فتمنوا من الله أن يميتكم ، لتنقلوا سريعاً إلى دار كرامته المعدَّة لأوليائه ، إن كنتم صادقين في هذه الدعوى قال أبو السعود : كان اليهود يقولون : ﴿ نحن أبناءُ الله وأحباؤُه ﴾ ويدَّعون أن الدار الآخرة لهم عند الله خالصة ، ويقولون ﴿ لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً ﴾ فأمر الله ورسوله أن يقول لهم إظهاراً لكذبهم : إن زعمتم ذلك فتمنوا الموت ، لتنقلوا من داء البلاء إلى دار الكرامة ، فإنَّ من أيقن بأنه من أهل الجنة ، أحبَّ أن يتخلص إليها من هذه الدار التي هي مقرُّ الأكدار[3] ، قال تعالى فاضحاً لهم ، ومبيناً كذبهم ﴿ ولا يتمنونه أبداً بما قدَّمت أيديهم ﴾ أي ولا يتمنون الموت بحال من الأحوال ، بسبب ما أسلفوه من الكفر والمعاصي وتكذيب محمد عليه السلام وفي الحديث « والذي نفسي بيده ، لو تمنوا الموتَ ما بقي على ظهرها يهودي إلا مات »[4] قال الألوسي : لم يتمنَّ أحدٌ الموت منهم ، لأنهم كانوا موقنين بصدقه عليه السلام ، فعلموا أنهم لو تمنوه لماتوا من ساعتهم ، وهذه إحدى المعجزات ، وجاء في سورة البقرة نفيُ هذا التمني بلفظ ﴿ ولن ﴾ وهو من باب التفنن على القول المشهور[5] ﴿ واللَّهُ عليمٌ بالظالمين ﴾ أي عالمٌ بهم وما صدر عنهم من فنون الظلم والمعاصي ، وإنما وضع الظاهر موضع الضمير « عليمٌ بهم » ذماً لهم ، وتسجيلاً عليهم بأنهم ظالمون[6] ﴿ قل إن الموت الذي تفرون منه ﴾ أي قل لهم يا محمد : إن هذا الموت الذي تهربون منه ، وتخافون أن تتمنوه حتى بلسانكم ﴿ فإنه ملاقيكم ﴾ أي فإنه آتيكم لا محالة ، لا ينفعكم الفرار منه كقوله تعالى ﴿ أينما تكونوا يدرككم الموتُ ولو كنتم في بروجٍ مشيَّدة ﴾ لأنه قدرٌ محتوم ، ولا يغني حذرٌ عن قدر ﴿ ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة ﴾ أي ثم ترجعون

---

(١) 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 . (٢) التفسير الكبير للرازي ٥/٢٩ .
(٣) تفسير أبي السعود ١٦٣/٥ . (٤) تفسير القرطبي ٩٦/١٨ . (٥) روح المعاني ٩٦/٢٨ .
(٦) تفسير أبي السعود ١٦٣/٥ .

إلى الله الذي لا تخفى عليه خافية ﴿ **فينبئكم بما كنتم تعملون** ﴾ أي فيجازيكم على أعمالكم ، وفيه وعيدٌ وتهديد . .

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ فَٱسْعَوْاْ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ وَذَرُواْ ٱلْبَيْعَ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٩﴾ فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَٱنتَشِرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَٱبْتَغُواْ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ وَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾ وَإِذَا رَأَوْاْ تِجَٰرَةً أَوْ لَهْوًا ٱنفَضُّوٓاْ إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَآئِمًا قُلْ مَا عِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ ٱللَّهْوِ وَمِنَ ٱلتِّجَٰرَةِ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلرَّٰزِقِينَ ﴿١١﴾

ثم شرع تعالى في بيان أحكام الجمعة فقال ﴿ **يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة** ﴾ أي يا معشر المؤمنين المصدّقين بالله ورسوله ، إذا سمعتم المؤذن ينادي لصلاة الجمعة ويؤذن لها ﴿ **فاسْعوا إلى ذكر الله وذروا البيع** ﴾ أي فامضوا إلى سماع خطبة الجمعة وأداء الصلاة ، واتركوا البيع والشراء ، اتركوا التجارة الخاسرة واسعوا إلى التجارة الرابحة قال في التسهيل : والسعيُ في الآية بمعنى المشي لا بمعنى الجري[1] لحديث « **إذا أقيمت الصلاة** فلا تأتوها وأنتم تسعون ، وأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة »[2] وقال الحسن : والله ماهو بالسعي على الأقدام ، ولقد نهوا أن يأتوا الصلاة إلا وعليهم السكينة والوقار ، ولكنه سعيٌ بالقلوب ، والنية ، والخشوع[3] ﴿ **ذلكم خيرٌ لكم** ﴾ أي ذلك السعي إلى مرضاة الله ، وتركُ البيع والشراء ، خيرٌ لكم وأنفع من تجارة الدنيا ، فإن نفع الآخرة أجلُّ وأبقى ﴿ **إن كنتم تعلمون** ﴾ أي إن كنتم من أهل العلم القويم ، والفهم السليم ﴿ **فإذا قُضيت الصلاةُ** ﴾ أي فإذا أديتم الصلاة وفرغتم منها ﴿ **فانتشروا في الأرض** ﴾ أي فتفرقوا في الأرض وانبثوا فيها للتجارة وقضاء مصالحكم ﴿ **وابتغوا من فضلِ الله** ﴾ أي واطلبوا من فضل الله وإنعامه ، فإن الرزق بيده جلَّ وعلا وهو المنعم المتفضل ، الذي لا يُضيع عمل العامل ، ولا يخيب أمل السائل ﴿ **واذكروا اللهَ كثيراً** ﴾ أي واذكروا ربكم ذكراً كثيراً ، باللسان والجنان ، لا وقت الصلاة فحسب ﴿ **لعلكم تفلحون** ﴾ أي كي تفوزوا بخير الدارين قال سعيد بن جبير : ذكرُ الله طاعته ، فمن أطاع اللهَ فقد ذكره ، ومن لم يطعه فليس بذاكرٍ ولو كان كثير التسبيح[4] . . ثم أخبر تعالى أنَّ فريقاً من الناس يؤثرون الدنيا الفانية على الآخرة الباقية ، ويفضلون العاجل على الآجل فقال

(١) التسهيل لعلوم التنزيل ٤/١١٩ . (٢) أخرجه الستة . (٣) تفسير القرطبي ١٨/١٠٣ .
(٤) حاشية زاده على البيضاوي ٣/٤٩٦ .

﴿ **وإذا رأوا تجارةً أو لهواً انفضوا إليها** ﴾ هذا عتابٌ لبعض الصحابة الذين انصرفوا عن رسول الله ﷺ وتركوه قائماً يخطب يوم الجمعة ، والمعنى : إذا سمعوا بتجارة رابحة ، أو صفقةٍ قادمة ، أو شيء من لهو الدنيا وزينتها ، تفرقوا عنك يا محمد وانصرفوا إليها ، وأعاد الضمير إلى التجارة دون اللهو ﴿ **انفضُّوا إليها** ﴾ لأنها الأهم المقصود ﴿ **وتركوك قائماً** ﴾ أي وتركوا الرسول قائماً على المنبر يخطب قال المفسرون : كان رسول الله ﷺ قائماً على المنبر يخطب يوم الجمعة ، فأقبلت عيرٌ من الشام بطعام قدم بها « دحية الكلبي » ـ وكان أصاب أهل المدينة جوعٌ وغلاء سعر ـ وكانت عادتهم أن تدخل العير المدينة بالطبل والصياح سروراً بها ، فلما دخلت العير كذلك انفضَّ أهل المسجد إليها ، وتركوا رسول الله ﷺ قائماً على المنبر ، ولم يبق معه إلا اثني عشر رجلاً قال جابر بن عبد الله : أنا أحدهم فنزلت الآية(١) قال ابن كثير : وينبغي أن يعلم أن هذه القصة كانت لَّما كان رسول الله ﷺ يقدم الصلاة يوم الجمعة على الخطبة كما هو الحال في العيدين ، كما روى ذلك أبو داود(٢) ﴿ **قل ما عند اللَّه خيرٌ من اللهو ومن التجارة** ﴾ أي قل لهم يا محمد : إنَّ ما عند الله من الثواب والنعيم ، خير مما أصبتموه من اللهو والتجارة ﴿ **واللهُ خير الرازقين** ﴾ أي خير من رزق وأعطى ، فاطلبوا منه الرزق ، وبه استعينوا لنيل فضله وإنعامه .

(تم بعونه تعالى تفسير سورة الجمعة)

---

(١) انظر سبب النزول المتقدم . (٢) مختصر تفسير ابن كثير ٥٠٢/٣ .

(٦٣) سورة المنافقون مدنية وآياتها إحدى عشرة

بين يدي السورة

* سورة « المنافقون » مدنية ، شأنها شأن سائر السور المدنية ، التي تعالج « التشريعات والأحكام » وتتحدث 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 تآمرهم على الرسول ﷺ وعلى المسلمين ، وقد فضحتهم السورة وكشفت عن مخازيهم وإجرامهم ، فهم بتظاهرهم بالإسلام يصدُّون الناس عن دين الله وينالون من دعوة الإسلام ما لا يناله الكافر المعلن لكفره ، ولذلك كان خطرهم أعظم ، وضررهم أكبر وأجسم ﴿ إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيراً ﴾ .
* كما تحدثت السورة الكريمة عن مقالاتهم الشنيعة في حق الرسول ﷺ ، واعتقادهم بأنَّ دعوته ستضمحل وتتلاشى ، وأنهم بعد عودتهم من « غزوة بني المصطلق » سيطردون 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 .

تفســير سـورة المنافقون

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

إِذَا جَآءَكَ ٱلۡمُنَٰفِقُونَ قَالُواْ نَشۡهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ يَعۡلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُۥ وَٱللَّهُ يَشۡهَدُ إِنَّ ٱلۡمُنَٰفِقِينَ لَكَٰذِبُونَ ﴿١﴾ ٱتَّخَذُوٓاْ أَيۡمَٰنَهُمۡ جُنَّةٗ فَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِۚ إِنَّهُمۡ سَآءَ مَا كَانُواْ يَعۡمَلُونَ ﴿٢﴾ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ ءَامَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ فَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمۡ فَهُمۡ لَا يَفۡقَهُونَ ﴿٣﴾

﴿ **إذا جاءك المنافقون** ﴾ أي إذا أتاك يا محمد المنافقون وحضروا مجلسك كعبد الله بن سلول وأصحابه ﴿ **قالوا نشهد إنك لرسولُ الله** ﴾ أي قالوا بألسنتهم نفاقاً ورياءً : نشهد بأنك يا محمد رسولُ الله ، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قال أبو السعود : أكَّدوا كلامهم بإنَّ واللام ﴿ **إنك لرسولُ الله** ﴾ للإيذان بأنَّ شهادتهم هذه صادرة عن صميم قلوبهم ، وخلوص اعتقادهم ، ووفور رغبتهم ونشاطهم[1] ﴿ **واللهُ يعلم إنك لرسوله** ﴾ أي واللهُ جل وعلا يعلم أنك يا محمد رسولُه حقاً ، لأنه هو الذي أرسلك ، والجملةُ اعتراضية جيء بها لدفع توهم تكذيبهم في دعوى رسالته ﷺ لئلا يتوهم السامع أن قولهم ﴿ **إنك لرسولُ الله** ﴾ كذبٌ في حدِّ ذاته قال في التسهيل : وقوله ﴿ **واللهُ يعلم إنك لرسوله** ﴾ ليس من كلام المنافقين ، وإنما هو من كلام الله تعالى ، ولو لم يذكره لكان يوهم أن قوله ﴿ **واللهُ يشهد إن المنافقين لكاذبون** ﴾ إبطالٌ للرسالة ، فوسَّطه بين حكاية المنافقين وبين تكذيبهم ليزيل هذا الوهم وليحقق الرسالة[2] ثم قال تعالى ﴿ **واللهُ يشهدُ إن المنافقين لكاذبون** ﴾ أي يشهد بكذب المنافقين فيما أظهروه من شهادتهم وحلفهم بألسنتهم ، لأنَّ من قال بلسانه شيئاً واعتقد خلافه فهو كاذب ، والإظهار في موضع الإضمار ﴿ **إن المنافقين** ﴾ لذمهم وتسجيل هذه الصفة القبيحة عليهم ، كما جاءت الصيغة مؤكدة بإنَّ واللام زيادةً في التقرير والبيان ﴿ **اتخذوا أيْمانهم جُنَّةً** ﴾ أي اتخذوا أيمانهم الفاجرة وقاية وسُترةً يستترون بها من القتل قال الضحاك : هي حلفهم بالله إنهم مسلمون ﴿ **فصدُّوا عن سبيل الله** ﴾ أي فمنعوا الناسَ عن الجهادِ ، وعن الإيمان بمحمد ﷺ قال الطبري : أي أعرضوا

---

(١) تفسير أبي السعود ٥/١٦٤ . (٢) التسهيل ٤/٢١٢ .

عن دين الله الذي بعث به نبيه ﷺ وشريعته التي شرعها لخلقه[١] وقال ابن كثير : إن المنافقين اتقوا الناس بالأيمان الكاذبة ، فاغترَّ بهم من لا يعرف جليَّة أمرهم ، فاعتقدوا أنهم مسلمون ، وهم في الباطن لا يألون الإسلام وأهله خبالاً ، فحصل بذلك ضررٌ كبير على كثير من الناس[٢] ﴿ **إنهم ساء ما كانوا يعملون** ﴾ أي قبح عملهم وصنيعهم لأنهم يظهرون بمظهر الإيمان ، وهم من أهل النفاق والعصيان ، فبئست أعمالهم الخبيثة من نفاقهم وأيمانهم الكاذبة قال الصاوي : وساء كبئس في إرادة الذم ، وفيها معنى التعجب[٣] وتعظيم أمرهم عند السامعين ﴿ **ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا** ﴾ 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 ببعد منزلته في الشر[٤] ﴿ **فطُبع على قلوبهم** ﴾ أي ختم على قلوبهم فلا يصل إليها هدى ولا نور ﴿ **فهم لا يفقهون** ﴾ أي فهم لا يعرفون الخير والإيمان ، ولا يفرقون بين الحسن والقبيح ، لختم الله على قلوبهم .

* وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُوا۟ تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ ٱلْعَدُوُّ فَٱحْذَرْهُمْ قَٰتَلَهُمُ ٱللَّهُ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ ﴿٤﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا۟ يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ ٱللَّهِ لَوَّوْا۟ رُءُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُم مُّسْتَكْبِرُونَ ﴿٥﴾ سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَٰسِقِينَ ﴿٦﴾

﴿ **وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم** ﴾ أي وإذا رأيتَ هؤلاء المنافقين ، أعجبتك هيئاتهم ومناظرهم ، لحسنها ونضارتها وضخامتها ﴿ **وإن يقولوا تسمع لقولهم** ﴾ أي وإن يتكلموا تُصغ لكلامهم ، لفصاحتهم وذلاقة لسانهم قال ابن عباس : كان ابن سلول ـ رأس المنافقين ـ جسيماً ، فصيحاً ، ذلق اللسان ، فإذا قال سمع النبي ﷺ قوله ، وكذلك كان أصحابه إذا حضروا مجلس النبي ﷺ يعجب الناس بهياكلهم[٥] ﴿ **كأنَّهم خُشبٌ مُسندة** ﴾ أي يشبهون الأخشاب المسنَّدة إلى الحائط ، في كونهم صوراً خالية عن العلم والنظر ، فهم أشباحٌ بلا أرواح ، وأجسام بلا أحلام قال أبو حيان : شُبهوا بالخشب لعزوب أفهامهم ، وفراغ قلوبهم من

(١) تفسير الطبري ٢٨/٦٩ . (٢) مختصر تفسير ابن كثير ٣/٥٠٣ . (٣) حاشية الصاوي ٤/٢٠٨ .
(٤) تفسير أبي السعود ٥/١٦٥ . (٥) حاشية الصاوي ٤/٢٠٨ .

الإيمان ، والجملة التشبيهية وصفٌ لهم بالجبن والخور[1] ، ولهذا قال ﴿ **يحسبون كلَّ صيحةٍ عليهم** ﴾ أي يظنون ـ لجبنهم وهلعهم ـ كل نداء وكل صوت ، أنهم يرادون بذلك ، فهم دائماً في خوف ووجل من أن يهتك الله أستارهم ، ويكشف أسرارهم قال ابن كثير : كلما وقع أمر أو خوفٌ يعتقدون لجبنهم أنه نازل بهم[2] قال مقاتل : إذا سمعوا نشدان ضالة ، أو صياحاً بأي وجه كان ، طارت عقولهم ، وظنوا ذلك إيقاعاً بهم[3] ﴿ **هم العدوُّ فاحذرهم** ﴾ أي هم الأعداء الكاملون في العداوة لك وللمؤمنين وإن أظهروا الإسلام ، فاحذرهم ولا تأمنهم على سرّ ، فإنهم عيونٌ لأعدائك ﴿ **قاتلهم اللهُ** ﴾ جملة دعائية أي أخزاهم الله ولعنهم ، وأبعدهم عن رحمته ﴿ **أنَّى يُؤفكون** ﴾ 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 : (إنَّ للمنافقين علامات يُعرفون بها : تحيتُهم لعنة ، وطعامهم نُهبة ، وغنيمتُهم غلول ، لا يقربون المساجد إلا هُجراً ، ولا يأتون الصلاة إلا دُبُراً ، مستكبرين لا يألفون ولا يُؤْلفون ، خشبٌ بالليل ، صُخبٌ بالنهار)[4] ﴿ **وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسولُ اللّه** ﴾ أي وإذا قيل لهؤلاء المنافقين : هلُمُّوا إلى رسول الله حتى يطلب لكم المغفرة من الله ﴿ **لوَّوا رءوسهم** ﴾ أي حركوها وهزوها استهزاءً واستكباراً ﴿ **ورأيتهم يصدُّون وهم مستكبرون** ﴾ أي وتراهم يعرضون عمَّا دُعوا إليه ، وهم متكبرون عن استغفار رسول الله ﷺ لهم ، وجيء بصيغة المضارع ليدل على استمرارهم على الإعراض والعناد[5] 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 واسألوه يستغفر لكم ، فأبوا وحركوا رءوسهم سخريةً واستهزاءً فنزلت الآية ، ثم جاءوا إلى « ابن سلول » وقالوا له : امض إلى رسول الله ﷺ واعترفْ بذنبك يستغفر لك ، فلوَّى رأسه إنكاراً لهذا الرأي ثم قال لهم : لقد أشرتم عليَّ بالإيمان فأمنتُ ، وأشرتم عليَّ بأن أعطي زكاة مالي ففعلتُ ، ولم يبق لكم إلَّا أن تأمروني بالسجود لمحمد !! ثم بيَّن تعالى عدم فائدة الاستغفار لهم ، لأنهم مردوا على النفاق فقال ﴿ **سواءٌ عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم** ﴾ أي يتساوى الأمر بالنسبة لهم ، فإنه لا ينفع

---

(١) البحر المحيط ٢٧٢/٨ . (٢) مختصر ابن كثير ٥٠٤/٣ . (٣) تفسير الألوسي ١١١/٢٨ .
(٤) أخرجه أحمد كذا في ابن كثير ٥٠٤/٣ . (٥) تفسير البحر المحيط ٢٧٣/٨ .

استغفارك لهم شيئاً ، لفسقهم وخروجهم عن طاعة الله ورسوله قال الصاوي : والآية لتيئيس من إيمانهم أي إن استغفارك يا محمد وعدمه سواء ، فهم لا يؤمنون لسبق الشقاوة لهم[1] ﴿ **لن يغفر اللَّهُ لهم** ﴾ أي لن يصفح الله عنهم لرسوخهم في الكفر ، وإصرارهم على العصيان ، ثم علَّله بقوله ﴿ **إنَّ الله لا يهدي القوم الفاسقين** ﴾ أي لا يوفق للإيمان ، من كان فاسقاً خارجاً عن طاعة الرحمن . .

هُمُ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنفِقُوا۟ عَلَىٰ مَنْ عِندَ رَسُولِ ٱللَّهِ حَتَّىٰ يَنفَضُّوا۟ ۗ وَلِلَّهِ خَزَآئِنُ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَـٰكِنَّ ٱلْمُنَـٰفِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ ﴿٧﴾ يَقُولُونَ لَئِن رَّجَعْنَآ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ ٱلْأَعَزُّ مِنْهَا ٱلْأَذَلَّ ۚ وَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِۦ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَـٰكِنَّ ٱلْمُنَـٰفِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٨﴾ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَٰلُكُمْ وَلَآ أَوْلَـٰدُكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَأُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْخَـٰسِرُونَ ﴿٩﴾

ثم زاد تعالى في بيان قبائحهم وجرائمهم فقال ﴿ **هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسولِ اللهِ حتى ينفضُّوا** ﴾ أي هم الفجرة الذين قالوا لا تنفقوا على المهاجرين حتى يتفرقوا عن محمد قال في البحر : والإشارة إلى ابن سلول ومن وافقه من قومه ، سفَّة أحلامهم في أنهم ظنوا أن رزق المهاجرين بأيديهم ، وما علموا أن ذلك بيد الله تعالى ، وقولهم ﴿ **على من عندَ رسول الله** ﴾ هو على سبيل الهزء ، إذ لو كانوا مقرين برسالته ما صدر منهم ماصدر ، والظاهر أنهم لم ينطقوا بنفس ذلك اللفظ ، ولكنه تعالى عبَّر به عن رسوله إكراماً له وإجلالاً[2] ﴿ **ولِلَّهِ خزائنُ السمواتِ والأرض** ﴾ أي هو تعالى بيده مفاتيح الرزق يعطي من يشاء ويمنع من يشاء ، ولا يملك أحدٌ أن يمنع فضل الله عن عباده ﴿ **ولكنَّ المنافقين لا يفقهون** ﴾ أي ولكنَّ المنافقين لا يفهمون حكمة الله وتدبيره ، فلذلك يقولون ما يقولون من مقالات الكفر والضلال . . ثم عدَّد تعالى بعض قبائحهم وأقوالهم الشنيعة فقال ﴿ **يقولون لئن رجعنا إلى المدينة** ﴾ أي يقولون لئن رجعنا من هذه الغزوة ـ غزوة بني المصطلق ـ وعدنا إلى بلدنا « المدينة المنورة » ﴿ **ليخرجنَّ الأعزُّ منها الأذلَّ** ﴾ أي لنخرجنَّ منها محمداً وصحبه ، والقائل هو ابن سلول ، وعنى بالأعز نفسه وأتباعه ، وبالأذل رسول الله ﷺ ومن معه[3] قال المفسرون : لما قال ابن سلول ما قال ورجع إلى المدينة ، وقف له ولده « عبد الله » على باب المدينة واستلَّ سيفه ، فجعل الناسُ يمرون به ،

(١) حاشية الصاوي على الجلالين ٤/٢٠٩ . (٢) تفسير البحر المحيط ٨/٢٧٤ .

(٣) انظر سبب النزول المتقدم .

فلما جاء أبوه قال له ابنه : وراءك ، والله لا تدخل المدينة أبداً 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 فمرني فأنا أحمل إليك رأسه !! فقال له رسول الله ﷺ : بل نترفق به ونحسن صحبته ما بقي معنا[1] ﴿ **ولله العزَّة ولرسوله وللمؤمنين** ﴾ 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 ، فبيَّن الله أن العزة والمنعة لله ولرسوله وللمؤمنين[2] ﴿ **ولكنَّ المنافقين لا يعلمون** ﴾ أي ولكنَّ المنافقين لفرط جهلهم وغرورهم لا يعلمون أن العزة والغلبة لأوليائه دون أعدائه ﴿ **يا أيها الذين آمنوا لا تُلْهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر اللَّه** ﴾ 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 أفترضه 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[3] ﴿ **ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون** ﴾ أي ومن تشغله الدنيا عن طاعة الله وعبادته ، فأولئك هم الكاملون في الخسران ، حيث آثروا الحقير الفاني على العظيم الباقي ، وفضلوا العاجل على الآجل .

وَأَنفِقُواْ مِن مَّا رَزَقْنَٰكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَآ أَخَّرْتَنِيٓ إِلَىٰٓ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ ٱلصَّٰلِحِينَ ﴿١٠﴾ وَلَن يُؤَخِّرَ ٱللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَآءَ أَجَلُهَا وَٱللَّهُ خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١١﴾

﴿ وأنفقوا من ما رزقناكم ﴾ أي وأنفقوا في مرضاة الله ، من بعض ما أعطيناكم وتفضلنا به عليكم من الأموال ﴿ **من قبل أن يأتي أحدكُم الموتُ** ﴾ أي قبل أن يحلَّ الموتُ بالإنسان ، ويصبح في حالة الاحتضار ﴿ **فيقول ربِّ لولا أخرتني إلى أجلٍ قريب** ﴾ أي فيقول عند تيقنه الموت : يا ربِّ هلاَّ أمهلتني وأخرت موتي إلى زمنٍ قليل !! ﴿ **فأصَّدق وأكنْ من الصالحين** ﴾ أي فأتصدق وأحسن عملي ، وأصبح تقياً صالحاً قال ابن كثير : كلُّ مفرطٍ يندم عند الاحتضار ، ويسأل طول المدة ليستدرك ما فات ، ولكن هيهات[4] ﴿ **ولن يُؤَخر اللهُ نفساً إذا جاء أجلُها** ﴾ أي

(١) يستحسن الرجوع إلى سيرة ابن اسحاق ففيها تفصيل للقصة وتوضيح . (٢) تفسير القرطبي ١٨/١٢٩ .
(٣) البحر المحيط ٢٧٤٨ . (٤) مختصر تفسير ابن كثير ٣/٥٠٦ .

ولن يمهل الله أحداً أياً كان إذا انتهى أجله ، ولن يزيد في عمره ، وفيه تحريضٌ على المبادرة بأعمال الطاعات ، حذراً أن يجيء الأجل وقد فرَّط ولم يستعد للقاء ربه ﴿ **والله خبير بما تعملون** ﴾ أي مطلع وعالم بأعمالكم من خير أو شر ، ومجازيكم عليها .

(تم بعونه تعالى تفسير سورة المنافقون)

(٦٤) سُورة التغابن مدنية
وآياتها ثماني عشرة

بين يدَيْ السُّورَة

* 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 لابدَّ 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 كثيراً 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 شطر الجهاد في سبيل الله .

تفسـير سـورة التغابن

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ لَهُ ٱلْمُلْكُ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ ﴿١﴾ هُوَ ٱلَّذِى
خَلَقَكُمْ فَمِنكُمْ كَافِرٌ وَمِنكُم مُّؤْمِنٌ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢﴾ خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ
فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ﴿٣﴾ يَعْلَمُ مَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَٱللَّهُ
عَلِيمٌۢ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴿٤﴾ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَؤُا۟ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِن قَبْلُ فَذَاقُوا۟ وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٥﴾

﴿ **يُسبّح للهِ ما في السموات وما في الأرض** ﴾ أي ينزه الله تعالى ويمجده جميع ما في السموات والأرض من مخلوقات ، تنزيهاً دائماً مستمراً بدون انقطاع ، وصيغة المضارع تفيد التجدد والاستمرار ﴿ **له المُلكُ وله الحمدُ** ﴾ أي له جل وعلا المُلك التام والتصرف الكامل في خلقه ، وهو المستحق للثناء وحده ، لأن جميع النعم منه سبحانه وتعالى ، وقدَّم الجار والمجرور فيهما لإفادة حصر الملك والحمد فيه سبحانه ﴿ **وهو على كل شيءٍ قدير** ﴾ أي قادر على كل شيء ، يغني ويفقر ، ويعز ويذل ، وإذا أراد شيئاً فإنما يقول له كن فيكون ، وهو كالدليل لما تقدم من أنَّ الملك والحمد له سبحانه ﴿ **هو الذي خلقكم فمنكم كافرٌ ومنكم مؤمن** ﴾ هذا تفصيلٌ لبعض آثار قدرته أي هو الذي خلقكم أيها الناس بهذا الشكل البديع المحكم ، فكان يجب على كل واحدٍ منكم الإيمان به ، ولكنْ منكم من كفر بربه ، ومنكم من آمن وصدَّق بخالقه قال الطبري : أي منكم كافرٌ بخالقه وأنه هو الذي خلقه ، ومنكم مصدِّق به موقنٌ أنه خالقه وبارئه[1] ، وقدَّم الكافر على المؤمن ، لكثرة الكفار وقلة المؤمنين ﴿ وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله ﴾ ﴿ وقليلٌ من عبادي الشكور ﴾ ﴿ **واللهُ بما تعملون بصير** ﴾ أي عالمٌ بأحوالكم ، مطَّلع على أعمالكم ، لا تخفى عليه خافية من شئونكم وسيجازيكم عليها . . ثم فصَّل تعالى آثار قدرته ودلائل وحدانيته فقال ﴿ **خلق السَّموات والأرض بالحقِّ** ﴾ أي خلقهما بالحكمة البالغة ، المتضمنة لمصالح الدنيا والدين ، لا عبثاً ولا لهواً ﴿ **وصوَّركم فأحسن صُوركم** ﴾ أي خلقكم في أحسن صورة وأجمل شكل ، فأتقن وأحكم خلقكم وتصويركم كقوله تعالى ﴿ لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ﴾ فإن من نظر في شكل الإنسان وهيئته وتناسب أعضائه ، علم أن صورته أحسن صورة بالنسبة لسائر أنواع الحيوان ، ومن حسن صورته أنه خلق منتصباً غير منكب على وجهه[2] ﴿ **وإليه المصيرُ** ﴾ أي وإليه تعالى وحده المرجع والمآب ، فيجازي كلاًّ بعمله ﴿ **يعلم ما في السموات والأرض** ﴾ أي يعلم ما في الكائنات من أجرامٍ ومخلوقات ﴿ **ويعلم ما تسرون وما تعلنون** ﴾ أي ويعلم ما تخفونه وما تظهرونه من نواياكم وأعمالكم ﴿ **واللهُ عليمٌ بذات الصدور** ﴾ أي عالم بما في الصدور من الأسرار والخفايا ، فكيف تخفى عليه أعمالكم الظاهرة ؟ قال في البحر : نبَّه تعالى بعلمه بما في السمواتِ والأرض ، ثم بعلمه بما يخفيه العباد وما يعلنونه ، ثم بعلمه بما أكنَّته الصدور ، على

---

(١) تفسير الطبري ٢٨/٧٨ . (٢) فإن قيل : إن بعض الناس قبيح المنظر والشكل ، فالجواب أن ذلك لا يخرجه عن حسن الصورة الإنسانية ، وإنما هو قبيح بالنظر إلى من هو أحسن منه .

أنه تعالى لا يغيب عن علمه شيء ، لا من الكليات ولا من الجزئيات ، فابتدأ بالعلم الشامل ، ثم بسرِّ العباد وعلانيتهم ، ثم بما تنطوي عليه صدورهم ، وهذا كله في معنى الوعيد ، إذ هو تعالى المجازي عليه بالثواب والعقاب(١) . . ثم ذكَّرهم تعالى بما حلَّ بالكفار قبلهم فقال ﴿ **ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل** ﴾ أي ألم يأتكم يا معشر قريش خبر كفار الأمم الماضية كقوم وثمود ، ماذا حلَّ بهم من العذاب والنكال !! ﴿ **فذاقوا وبال أمرهم** ﴾ أي فذاقوا العقوبة الوخيمة على كفرهم في الدنيا ﴿ **ولهم عذابٌ أليم** ﴾ أي ولهم في الآخرة عذاب شديد موجع .

ذَٰلِكَ بِأَنَّهُۥ كَانَت تَّأۡتِيهِمۡ رُسُلُهُم بِٱلۡبَيِّنَٰتِ فَقَالُوٓاْ أَبَشَرٞ يَهۡدُونَنَا فَكَفَرُواْ وَتَوَلَّواْۖ وَّٱسۡتَغۡنَى ٱللَّهُۚ وَٱللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٞ ﴿٦﴾ زَعَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَن لَّن يُبۡعَثُواْۚ قُلۡ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتُبۡعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلۡتُمۡۚ وَذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٞ ﴿٧﴾ فَـَٔامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَٱلنُّورِ ٱلَّذِيٓ أَنزَلۡنَاۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرٞ ﴿٨﴾

﴿ **ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات** ﴾ أي ذلك العذاب الذي ذاقوه في الدنيا وما سيذوقونه في الآخرة ، بسبب أنه جاءتهم رسلهم بالمعجزات الواضحات ، والبراهين الساطعات ، الدالة على صدقهم ﴿ **فقالوا أبشرٌ يهدوننا** ﴾ ؟ أي فقالوا على سبيل الاستغراب والتعجب : أرسلٌ من البشر يصيرون هداةً لنا قال الرازي : أنكروا أن يكون الرسول بشراً ، ولم ينكروا أن يكون معبودهم حجراً(٢) ، وذلك لقلة عقولهم وسخافة أحلامهم ﴿ **فكفروا وتولَّوا** ﴾ أي فكفروا بالرسول ، وأعرضوا عن الإيمان واتباع هدى الرحمن ﴿ **واستغنى اللهُ** ﴾ أي استغنى الله عن طاعتهم وعبادتهم قال الطبري : أي استغنى اللهُ عنهم ، وعن إيمانهم به وبرسله(٣) ﴿ **واللهُ غنيٌ حميد** ﴾ أي غنيٌ عن خلقه ، محمودٌ في ذاته وصفاته ، لا تنفعه طاعة ، ولا تضره معصية ، لأنه مستغنٍ عن العالمين . . ثم أخبر تعالى عن إنكارهم للبعث بعد تكذيبهم للرسالة فقال ﴿ **زعم الذين كفروا أنْ لنْ يُبعثوا** ﴾ أي ادَّعى كفار مكة وظنوا أن الله لن يبعثهم من قبورهم بعد موتهم أبداً ﴿ **قل بلى وربي لتبعثُنَّ** ﴾ أي قل لهم يا محمد : ليس الأمر كما زعمتم ، وأقسم بربي لتخرجن من قبوركم أحياء ولتبعثنَّ ﴿ **ثم لتنبؤُنَّ بما عملتم** ﴾ أي ثم لتخبرنَّ بجميع أعمالكم ، صغيرها وكبيرها ، وجليلها وحقيرها ، وتُجزون بها ﴿ **وذلك على اللهِ يسيرٌ** ﴾ أي وذلك البعث والجزاء ، سهلٌ هينٌ على الله ، لأن الإعادة أسهل من الابتداء قال الرازي : أنكروا

(١) تفسير البحر المحيط ٢٧٧/٨ . (٢) تفسير الفخر الرازي ٢٣/٣٠ . (٣) تفسير الطبري ٧٨/٢٨ .

البعث بعد أن صاروا تراباً ، فأخبر تعالى أن إعادتهم أهونُ في العقول من إنشائهم[١] . . ولما بالغ في الإخبار عن البعث ، وذكر أحوال الأمم المكذبة ، أمر بالاعتصام بالإيمان والتمسك بالقرآن فقال ﴿ فآمنوا باللَّهِ ورسوله والنور الذي أنزلنا ﴾ أي فصدِّقوا بالله وبرسوله وبهذا القرآن الذي أنزله على نبيه محمد ﷺ فإنه النور الوضاء ، المبدّد للشبهات ، كما يبدد النور الظلمات ﴿ واللهُ بما تعملون خبير ﴾ أي لا تخفى عليه خافية من أعمالكم .

﴿ يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ ٱلْجَمْعِ ۖ ذَٰلِكَ يَوْمُ ٱلتَّغَابُنِ ۗ وَمَن يُؤْمِنۢ بِٱللَّهِ وَيَعْمَلْ صَٰلِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّـَٔاتِهِۦ وَيُدْخِلْهُ جَنَّٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا ۚ ذَٰلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿٩﴾ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ وَكَذَّبُوا۟ بِـَٔايَٰتِنَآ أُو۟لَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِ خَٰلِدِينَ فِيهَا ۖ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿١٠﴾ مَآ أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۗ وَمَن يُؤْمِنۢ بِٱللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُۥ ۚ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ ﴿١١﴾

﴿ يوم يجمعكم ليوم الجمع ﴾ أي واذكروا ذلك اليوم الرهيب ـ يوم القيامة ـ 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 ﴿ ذلك يومٌ مجموع له الناس وذلك يومٌ مشهود ﴾[٢] ﴿ ذلك يومُ التَّغابن ﴾ 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 ، والمغبونُ من غُبن أهله ومنازله في الجنة ، وذلك لأن كل كافر له أهلٌ ومنزل في الجنة لو أسلم ، فيظهر يومئذٍ غبن كل كافرٍ بتركه الإيمان ، ويظهر غبن كل مؤمن بتقصيره في الإحسان[٣] ﴿ ومن يؤمنْ باللَّه ويعمل صالحاً يكفِّر عنه سيئاته ﴾ أي ومن يصدِّق بالله ويعمل عملاً صالحاً ، يمح الله تعالى عنه ذنوبه ﴿ ويدخله جناتٍ تجري من تحتها الأنهار ﴾ أي ويدخله جنات النعيم ، التي تجري من تخت أشجارها وقصورها أنهارُ الجنة ﴿ خالدين فيها أبداً ﴾ أي مقيمين في تلك الجنات أبد الحياة لا يموتون ولا يُخرجون منها ﴿ ذلك الفوز العظيم ﴾ أي ذلك هو الفوز الذي لا فوز وراءه ، والسعادة التي لا سعادة بعدها ﴿ والذينَ كفروا وكذبوا بآياتنا ﴾ أي والذين جحدوا بوحدانية الله وقدرته ، وكذبوا بالدلائل

(١) تفسير الفخر الرازي ٣٠/٢٣ . (٢) تفسير مختصر ابن كثير ٣/٥٠٩ . (٣) تفسير الخازن ٤/١٠٤

الدالة على البعث وبآيات القرآن الكريم ﴿ **أُولئك أصحابُ النار خالدين فيها** ﴾ أي أولئك مآلهم جهنم ، ماكثين فيها أبداً ﴿ **وبئس المصير** ﴾ أي وبئست النار مرجعاً ومستقراً لأهل الكفر والضلال . . ثم أخبر تعالى بأن كل ما يحدث في الكون بقضائه وإرادته فقال ﴿ **ما أصاب من مُصيبةٍ إلاَّ بإذنِ اللَّه** ﴾ أي ما أصاب أحداً مصيبةٌ في نفسه أو ماله أو ولده ، إلا بقضاء الله وقدره ﴿ **ومن يؤمن بالله يهد قلبه** ﴾ أي ومن يصدِّق بالله ويعلم أن كل حادثةٍ بقضائه وقدره ، يهدِ قلبه للصبر والرضا ويثبته على الإِيمان قال ابن عباس : يهدِ قلبه لليقين ، حتى يعلم أنَّ ما أصابه لم يكن ليخطئه ، وما أخطأه لم يكن ليصيبه[1] وقال علقمة : هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى بها ويُسلم لقضاء الله[2] ﴿ **واللهُ بكل شيءٍ عليم** ﴾ أي هو تعالى عالمٌ بكل الأشياء ، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء قال القرطبي : أي لا يخفى عليه تسليم من انقاد وسلَّم لأمره ، ولا كراهة من كرهه[3] ولم يرض بقضائه .

وَأَطِيعُوا۟ ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا۟ ٱلرَّسُولَ ۚ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا ٱلْبَلَٰغُ ٱلْمُبِينُ ﴿١٢﴾ ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿١٣﴾ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِنَّ مِنْ أَزْوَٰجِكُمْ وَأَوْلَٰدِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَٱحْذَرُوهُمْ ۚ وَإِن تَعْفُوا۟ وَتَصْفَحُوا۟ وَتَغْفِرُوا۟ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٤﴾ إِنَّمَآ أَمْوَٰلُكُمْ وَأَوْلَٰدُكُمْ فِتْنَةٌ ۚ وَٱللَّهُ عِندَهُۥٓ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿١٥﴾

﴿ **وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول** ﴾ أي أطيعوا أمر الله وأمر رسوله في كل ما شرع لكم من الأوامر والنواهي ، وكرَّر الأمر للتأكيد ولبيان أن طاعة الرسول واجبة كطاعة الله ﴿ **فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغُ المبين** ﴾ أي فإن أعرضتم عن إجابة الرسول فيما دعاكم إليه من الهداية والإِيمان ، فليس عليه ضرر إنما ضرر ذلك عليكم ، إذ ليس على الرسول إلا تبليغ الرسالة وقد أدى ما عليه ، والله ينتقم ممن عصاه وخالف أمره ﴿ **اللهُ لا إله إلا هوَ** ﴾ أي اللهُ جل وعلا لامعبود سواه ، ولا خالق غيره ، عليه الاعتماد وإليه المرجع والمآب ﴿ **وعلى الله فليتوكل المؤمنون** ﴾ أي فعليه وحده توكلوا أيها المؤمنون في جميع أموركم قال الصاوي : وهو تحريضٌ وحثٌّ للنبي ﷺ على التوكل على الله ، والالتجاء إليه ، وفيه تعليمٌ للأمة ذلك[4] ، بأن يلتجئوا إلى الله ويثقوا بنصره وتأييده ﴿ **يا أيها الذين آمنوا إنَّ من أزواجكم وأولادكم عدواً لكم فاحْذروهم** ﴾ أي يا معشر المؤمنين إن بعض الزوجات والأولاد أعداء لكم ، يصدونكم عن

---

(١) تفسير الطبري ٢٨/٨٠ . (٢) مختصر ابن كثير ٣/٥١٠ . (٣) تفسير القرطبي ١٨/١٤٠ .
(٤) حاشية الصاوي على الجلالين ٤/٢١٢ .

سبيل الله ، ويثبطونكم عن طاعة الله ، فأحذروا أن تستجيبوا لهم وتطيعوهم قال المفسرون : إن قوماً أسلموا وأرادو الهجرة ، فثبطهم أزواجهم وأولادهم عن الهجرة ، فلم يهاجروا إلا بعد مدة ، فلما أتوا رسول الله ﷺ رأوا الناس قد فقهوا في الدين ، فندموا وأسفوا وهمُّوا بمعاقبة أزواجهم وأولادهم فنزلت الآية الكريمة[1] ، والآية تعم كلَّ من انشغل عن طاعة الله بالأزواج والأولاد ﴿ **وإنْ تعفوا وتصفحوا وتغفروا** ﴾ أي وإن عفوتهم عنهم في تثبيطكم عن الخير ، وصفحتم عما صدر منهم ، وغفرتم لهم زلاتهم ﴿ **فإنَّ اللهَ غفورٌ رحيم** ﴾ أي فإن الله واسع المغفرة عظيم الرحمة ، يعاملكم بمثل ما عاملتم ﴿ **إنما أموالكم وأولادكم فتنةٌ** ﴾ أي ليست الأموالُ والأولادُ إلّا اختباراً وابتلاءً من الله تعالى لخلقه ، ليعلم من يطيعه ومن يعصيه ، وقدَّم المال لأن فتنته أشدُّ ﴿ **واللهُ عنده أجرٌ عظيمٌ** ﴾ أي وما عند الله من الأجر والثواب أعظم من متاع الدنيا ، فلا تشغلكم الأموال الأولاد عن طاعة الله ، والآية ترغيبٌ في الآخرة وتزهيدٌ في الدنيا ، وفي الأموال والأولاد التي فتن الناسُ بها .

فَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ مَا ٱسْتَطَعْتُمْ وَٱسْمَعُوا۟ وَأَطِيعُوا۟ وَأَنفِقُوا۟ خَيْرًا لِّأَنفُسِكُمْ ۗ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِۦ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿١٦﴾ إِن تُقْرِضُوا۟ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَٰعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۚ وَٱللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ ﴿١٧﴾ عَٰلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَٰدَةِ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿١٨﴾

﴿ **فاتقوا اللهَ ما استطعتم** ﴾ أي ابذلوا 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 فلابدَّ من اجتنابها بالكلية ويدل عليه ما روي عن النبي ﷺ أنه قال : (إذا أمرتكم بأمرٍ فائتوا منه ما استطعتم ، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه)[2] ﴿ **واسمعوا وأطيعوا** ﴾ أي واسمعوا ما توعظون به ، وأطيعوا فيما تُؤْمرون به وتُنهون عنه ﴿ **وأنفقوا خيراً لأنفسكم** ﴾ أي وأنفقوا في سبيل الله من أموالكم ، يكنْ خيراً لأنفسكم ﴿ **ومن يُوق شُحَّ نفسه فأولئك هم المفلحون** ﴾ أي ومن سلم من البخل والطمع الذي تدعو إليه النفس ، فقد فاز بكل مطلوب ﴿ **إنْ تُقرضوا اللّه قرضاً حسناً يُضاعفه لكم** ﴾ أي إذا تصدقتم في سبيل الله عن طيب نفس ، فإن الله يضاعف لكم الأجر والثواب ، وفي تصوير الصدقة بصورة

(١) انظر سبب النزول المتقدم . (٢) أخرجه الشيخان .

القرض تلطفٌ بليغ في الإحسان إلى الفقراء ﴿ **ويغفر لكم** ﴾ أي ويمحُ عنك سيئاتكم ﴿ **والله شكورٌ حليم** ﴾ أي شاكرٌ للمحسن إحسانه ، حليمٌ بالعباد حيث لا يعاجلهم بالعقوبة مع كثرة ذنوبهم ﴿ **عالم الغيبِ والشّهادة** ﴾ أي هو تعالى العالم بما غاب وحضر ، لا تخفى عليه خافية ﴿ **العزيز الحكيم** ﴾ أي الغالب في ملكه الحكيم في صنعه .

(تم بعونه تعالى تفسير سورة التغابن)

(٦٥) سورة الطلاق مدنية وآياتها اثنتا عشرة

بَيْن يَدَي السُّورَة

* 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 ـ الطلاق السُني ، والطلاق البدعي ـ فأمرت المؤمنين بسلوك أفضل الطرق ، عند تعذر استمرار الحياة الزوجية ، ودعت إلى تطليق الزوجة في الوقت المناسب وعلى الوجه المشروع ، وهو أن يطلقها طاهراً من غير جماع ، ثم يتركها إلى انقضاء عدتها .
* وفي هذا التوجيه الإلهي دعوةٌ للرجال أن يتمهلوا ولا يسرعوا في فصل عرى الزوجية ، فإن الطلاق أبغض الحلال إلى الله ، ولولا الضرورات القسرية لما أُبيح الطلاق لأنه هدم للأسرة .
* ودعت السورة إلى إحصاء العدة لضبط انتهائها ، لئلا تختلط الأنساب ، ولئلا يطول الأمد على المطلَّقة فيلحقها الضرر ، ودعت إلى الوقوف عند حدود الله ، وعدم عصيان أوامره .
* وتناولت السورة أحكام العدة ، فبينت عدة اليائس التي انقطع عنها دم الحيض لكبرٍ أو مرض ، وكذلك عدة الصغيرة ، وعدة الحامل فبينته أوضح بيان مع التوجيه والإرشاد .
* وفي خلال تلك الأحكام التشريعية تكررت الدعوة إلى « تقوى الله » بالترغيب تارةً ، وبالترهيب أُخرى ، لئلا يقع حيفٌ أو ظلم من أحد الزوجين ، كما وضحت أحكام السكنى والنفقة .
* وختمت السورة بالتحذير من تعدي حدود الله ، وضربت الأمثلة بالأمم الباغية التي عتت عن أمر الله ، وما ذاقت من الوبال والدمار ، ثم أشارت إلى قدرة الله في خلق سبع سموات طباق ، وخلق الأرضين ، وكلها براهين على وحدانية رب العالمين .

تفسـير سـورة الطـلاق

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا۟ ٱلْعِدَّةَ ۖ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ رَبَّكُمْ ۖ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنۢ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّآ أَن يَأْتِينَ بِفَٰحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُۥ ۚ لَا تَدْرِى لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرًا ﴿١﴾ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا۟ ذَوَىْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا۟ ٱلشَّهَٰدَةَ لِلَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِۦ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ ۚ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُۥ مَخْرَجًا ﴿٢﴾

﴿ **يا أيُّها النَّبيُّ إذا طلَّقتم النِّساء** ﴾ الخطابُ للنبي ﷺ والحكم عام له ولأمته ، وخص هو بالنداء ﷺ تعظيماً له ، كما يقال لرئيس القوم وكبيرهم : يا فلان افعلوا أي افعل أنت وقومك ، فهو نداء على سبيل التكريم والتعظيم قال القرطبي : الخطابُ للنبي ﷺ خوطب بلفظ الجماعة ﴿ **طلقتم** ﴾ تعظيماً وتفخيماً[١] والمعنى : يا أيها النبي ويا أيها المؤمنون إذا أردتم تطليق النساء ﴿ **فطلِّقوهُنَّ لعدتهنَّ** ﴾ أي فطلقوهن مستقبلات لعدتهن ، وذلك في الطهر ، ولا تطلقوهن في الحيض قال مجاهد : أي طاهراً من غير جماع لقوله ﷺ : (فليطلقها طاهراً قبل أن يمسَّها ، فتلك العدة التي أمر الله تعالى أن يُطلَّق لها النساء)[٢] قال المفسرون : وإنما نُهي عن طلاق المرأة وقت الحيض لئلا تطول عليها العدة فتتضرر ، ولأن حالة الحيض منفِّرة للزوج ، تجعله يتسرع في طلاقها بخلاف ما إذا كانت طاهراً ، وكونه لم يجامعها في ذلك الطهر ، لئلا يحصل من ذلك الوطء حملٌ[٣] ، فتنتقل العدة من الحيض لوضع الحمل وفي ذلك ضرر ظاهر ﴿ **وأحْصوا العِدَّة** ﴾ أي اضبطوها وأكملوها ثلاثة أقراء كاملة لئلا تختلط الأنساب ﴿ **واتقوا اللَّهَ ربكم** ﴾ أي خافوا الله ربَّ العالمين ، بامتثال أوامره واجتناب نواهية ﴿ **لا تخرجوهنَّ من بيوتهن** ﴾ أي لا تخرجوهن من مساكنهن ، بعد فراقكم لهن إلى أن تنقضي عدتهن ﴿ **ولا يخرجن إلاَّ أن يأتينَ بفاحشةٍ مُبيِّنة** ﴾ أي ولا يخرجن من البيوت حتى تنقضي عدتهن ، إلا إذا

(١) تفسير القرطبي ١٨/١٤٨ . (٢) الحديث في الصحيحين وانظر سبب النزول المتقدم .

(٣) انظر حكمة التشريع في كتابنا روائع البيان ٢/٦٠٤ .

قارفت المطلقة عملاً قبيحاً كالزنى فتخرج لإقامة الحد عليها[١] قال في التسهيل : نهى الله سبحانه وتعالى أن يُخرج الرجلُ المرأة المطلَّقة من المسكن الذي طَلقها 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 »[٢] ﴿ **وتلك حدودُ اللّهِ** ﴾ أي وهذه الأحكام هي شرائع الله ومحارمه ﴿ **ومن يتعدَّ حدود اللهِ فقد ظلم نفسه** ﴾ أي ومن يخرج عن هذه الأحكام ، ويتجاوزها إلى غيرها ولا يأتمر بها ، فقد ظلم نفسه بتعريضها للعقاب ، وأضرَّ بها حيث فوَّت على نفسه إمكان إرجاع زوجته إليه قال الرازي : وهذا تشديدٌ فيمن يتعدى طلاق السنة ، ومن يطلق لغير العدة ﴿ **لا تدري لعلَّ اللّه يُحدث بعد ذلك أمراً** ﴾ أي لا تعرف أيها السامع ماذا يحدث اللهُ بعد ذلك الطلاق من الأمر ؟ فلعل الله يقلّب قلبه من بغضها إلى محبتها، ومن الرغبة عنها إلى الرغبة فيها ، فيجعله راغباً في زوجته بعد ما كان كارهاً لها قال ابن عباس : يريد الندم على طلاقها ، والمحبة لرجعتها في العدة[٣] ﴿ **فإذا بلغن أجلهنَّ** ﴾ أي فإذا شارفن على انقضاء العدة وقاربن ذلك ﴿ **فأمسكوهنَّ بمعروفٍ أو فارقوهنَّ بمعروف** ﴾ أي فراجعوهنَّ 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 الصَّداق ، والمتعة عند الطلاق ، والوفاء بالشروط مع توفية جميع حقوقها ﴿ **وأشهدوا ذوي عدلٍ منكم** ﴾ أي وأشهدوا عند الطلاق أو الرجعة ، شخصين من أهل العدالة والاستقامة ممن تثقون في دينهما وأمانتهما قال في البحر : وهذا الإشهاد مندوبٌ إليه عند أبي حنيفة كقوله تعالى ﴿ وأشهدوا إذا تبايعتم ﴾ وعند الشافعية واجبٌ في الرجعة ، مندوبٌ إليه في الفرقة[٤]

(١) تفسير الفاحشة بالزنى هو قول ابن عباس وابن مسعود ومجاهد وعكرمة ، وروي عن ابن عباس أيضاً أنه لبَذاء باللسان على الأحماء وهو قول أبي بن كعب . (٢) التسهيل لعلوم التنزيل ١٢٦/٤ .

(٣) 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 ، شرعه على وجه تحصل به المصلحة ، وتندفع به المفسدة وحرمه على غير ذلك الوجه ، فشرع له أن يطلقها طاهرا 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 » نقلا عن محاسن التأويل ٥٨٣٢/١٦ . (٤) البحر المحيط ٢٨٢/٨ .

﴿ **وأقيموا الشهادة للّهِ** ﴾ أي اشهدوا بالحق دون تحيز لأحد ، خالصاً لوجه الله تعالى من غير تبديل ولا تغيير ، ودون مراعاةٍ للمشهود له أو المشهود عليه ﴿ **ذلكم يُوعظ به من كان يُؤْمن باللّه واليوم الآخر** ﴾ أي هذا الذي شرعناه من الأحكام ، إنما ينتفع ويتعظ به المؤمن الذي يخشى الله ، ويخاف الحساب والعقاب في الدار الآخرة ﴿ **ومنْ يتّق اللّهَ يجعل لهُ مخْرجاً** ﴾ أي ومن يراقب الله ويقف عند حدوده ، يجعل له من كل همٍ فرجاً ، ومن كل ضيقٍ مخرجاً .

وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُۥٓ إِنَّ ٱللَّهَ بَـٰلِغُ أَمْرِهِۦ قَدْ جَعَلَ ٱللَّهُ لِكُلِّ شَىْءٍ قَدْرًا ﴿٣﴾ وَٱلَّـٰٓـِٔى يَئِسْنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن نِّسَآئِكُمْ إِنِ ٱرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَـٰثَةُ أَشْهُرٍ وَٱلَّـٰٓـِٔى لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَـٰتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُۥ مِنْ أَمْرِهِۦ يُسْرًا ﴿٤﴾ ذَٰلِكَ أَمْرُ ٱللَّهِ أَنزَلَهُۥٓ إِلَيْكُمْ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّـَٔاتِهِۦ وَيُعْظِمْ لَهُۥٓ أَجْرًا ﴿٥﴾

﴿ **ويرزقه منْ حيث لا يحْتسب** ﴾ ويرزقه من وجه لا يخطر بباله ولا يعلمه قال مجاهد : كنت عند ابن عباس فجاءه رجلٌ فقال : إنه طلَّق امرأته ثلاثاً ، فسكت حتى ظننت أنه رادها إليه ، ثم قال : ينطلق أحدكم فيركب أحموقته ثم يقول : يا ابن عباس ، يا ابن عباس !! والله تعالى يقول ﴿ **ومن يتق الله يجعل له مخرجاً** ﴾ وإنك لم تتق الله فلا أجد لك مخرجاً ، عصيت ربك وبانت منك امرأتك[1] وقال المفسرون : الآية عامة وقد نزلت في « عوف بن مالك الأشجعي » أسر المشركون ابنه ، فأتى رسول الله ﷺ وشكا إليه الفاقة وقال : إن العدوَّ أسر ابني وجزعتْ أمه فما تأمرني ؟ فقال ﷺ له : اتق الله واصبر ، وآمرك وإياها أن تستكثرا من قول « لا حول ولا قوة إلا بالله » ففعل هو وامرأته ، فبينا هو في بيته إذ قرع ابنه الباب ، ومعه مائة من الإبل غفل عنها العدو فاستاقها فنزلت ﴿ ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب ﴾[2] . ﴿ **ومن يتوكلْ على الله فهو حسْبُه** ﴾ أي ومن يعتمد على الله ، ويثقْ به فيما أصابه ونابه ، فإن الله كافيه قال الصاوي : أي من فوَّض إليه أمره كفاه ما أهمَّه ، والأخذُ بالأسباب لا ينافي التوكل ، لأنه مأمور به ولكنْ لا يعتمد على تلك الأسباب[3] ، وفي الحديث (لو توكلتم على الله حقَّ توكله

(١) عن محاسن التأويل ٥٨٣٨/١٦ . (٢) انظر القرطبي ١٦٠/١٨ والطبري ٩٠/٢٨ .
(٣) حاشية الصاوي على الجلالين ٤ ك ٢١٥ .

لرزقكم كما يرزق الطير ، تغدوا خماصاً وتروح بطاناً)[١] ﴿ **إنَّ اللهَ بالغُ أمرِهِ** ﴾ أي نافذُ أمره في جميع خلقه ، يبلغ ما يريد ولا يعجزه شيء قال في التسهيل : وهذا حضٌّ على التوكل وتأكيدٌ له ، لأن العبد إذا تحقق أن الأمور كلها بيد الله ، توكَّل على الله وحده ولم يعوِّل على سواه[٢] ﴿ **قد جعل اللَّهُ لكل شيءٍ قدراً** ﴾ أي قد جعل الله لكل أمرٍ من الأمور ، مقداراً معلوماً ووقتاً محدوداً ، حسب الحكمة الأزلية قال القرطبي : أي جعل لكل شيءٍ من الشدة والرخاء أجلاً ينتهي إليه[٣] . . ثم بيَّن سبحانه حكم المطلَّقة التي لا تحيض لصغرها أو لكبر سنها فقال ﴿ **واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم** ﴾ أي والنسوة اللواتي انقطع حيضهن لكبر سنهنَّ ، إن شككتم وجهلتم كيف عدتهن ؟ فهذا حكمهن ﴿ **فعدتهن ثلاثةُ أشهرٍ** ﴾ أي فعدةُ الواحدة منهن ثلاثة أشهر ، كل شهرٍ يقوم مقام حيضه ﴿ **واللائي لم يحضن** ﴾ أي وكذلك اللواتي لم يحضن لصغرهن عدتهن ثلاثة أشهر ﴿ **وأولاتُ الأحمال أجلهنَّ أن يضعن حملهنَّ** ﴾ أي والمرأة الحامل تنتهي عدتها بوضع الحمل ، سواءً كانت مطلقة ، أو متوفى عنها زوجها ﴿ **ومن يتَّقِ اللَّه يجعل لهُ منْ أمرهِ يُسراً** ﴾ أي ومن يخشى الله في أقواله وأفعاله ، ويجتنب ما حرَّم الله عليه ، يسهِّل عليه أمره ويوفقه لكل خير ﴿ **ذلِك أمرُ الله أنزلهُ إليكم** ﴾ أي ذلك هو حكم الله وشرعه الحكيم ، أنزله عليكم أيها المؤمنون لتأتمروا به ، بمقتضاه ﴿ **ومنْ يتَّق اللَّهَ يُكفر عنه سيئاته ويُعظم له أجراً** ﴾ أي ومن يتَّق ربه يمح عنه ذنوبه ، ويضاعف له الأجر والثواب قال الصاوي : كرر التقوى لعلمه سبحانه وتعالى أن النساء ناقصات عقلٍ ودين ، فلا يصبر على أمورهن إلا أهل التقوى[٤] وقال في البحر : لمَّا كان الكلام في أمر المطلقات ، وكنَّ لا يطلَّقن إلا عن بغض أزواجهنَّ لهنَّ ، وقد ينسب الزوج إليها ما يشينها وينفِّر الخُطَّاب عنها ، فلذلك تكرر الأمر بالتقوى ، وجاء مبرزاً في صورة شرط وجزاء ﴿ ومن يتَّقِ الله يجعل ﴾[٥] الآية .

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُواْ عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِن كُنَّ أُوْلَٰتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُواْ عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۖ وَأْتَمِرُواْ بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ ۖ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُۥٓ أُخْرَىٰ ﴿٦﴾ لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِۦ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُۥ فَلْيُنفِقْ مِمَّآ ءَاتَىٰهُ ٱللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَآ ءَاتَىٰهَا ۚ سَيَجْعَلُ ٱللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

(١) . أخرجه الترمذي . (٢) التسهيل ٤/١٢٨ . — (٣) القرطبي ١٨ /١٦٨ .
(٤) حاشية الصاوي ٤/٢١٧ . (٥) البحر المحيط ٨/٢٨٤ .

﴿ أسكنوهُنَّ منْ حيثُ سكنتُم منْ وجُدكم ﴾ أي أسكنوا هؤلاء المطلقات في بعض مساكنكم التي تسكنونها ، على قدر طاقتكم ومقدرتكم ، فإن كان موسراً وسَّع عليها في المسكن والنفقة ، وإن كان فقيراً فعلى قدر الطاقة ﴿ ولا تُضاروهنَّ لتضيقوا عليهنَّ ﴾ أي ولا تضيقوا عليهن في السكنى والنفقة ، حتى تضطروهن إلى الخروج أو الافتداء ﴿ وإنْ كُنَّ أُولاتِ حملٍ ﴾ أي وإن كانت المطلَّقة حاملاً ﴿ فأنفِقوا عليهنَّ حتى يضعن حمْلهُنَّ ﴾ أي فعلى الزوج أن ينفق عليها ـ ولو طالت مدة الحمل ـ حتى تضع حملها ﴿ فإنْ أرضعنَ لكُمْ ﴾ أي فإذا ولدت ورضيت أن ترضع له ولده ﴿ فآتُوهُنَّ أُجُورهنَّ ﴾ أي فعلى الرجل أن يدفع لها أجر الرضاعة ، لأن الأولاد ينسبون إلى الآباء قال في التسهيل : والمعنى إن أرضع هؤلاء الزوجات المطلقات أولادكم ، فآتوهنَّ أجرة الرضاع وهي النفقة وسائر المؤن[1] ﴿ وأتمروا بينكم بمعروف ﴾ أي وليأمر كلُ منهما صاحبه بالخير ، والمسامحة والرفق والإحسان ، قال القرطبي : أي ولْيقبل بعضكم من بعض ما أمره به من المعروف الجميل ، والمعروف منها : إرضاعُ الولد من غير أجرة ، والمعروف منه : توفيُر الأجرة عليها للإرضاع[2] ﴿ وإنْ تعاسرتم ﴾ أي تضايقتم وتشددتم ، وعسر الاتفاق بين الزوجين ، فأبى الزوج أن يدفع لها ما تطلب ، وأبت الزوجة أن ترضعه بأنقص من ذلك الأجر ﴿ فسترضع له أُخرى ﴾ أي فليستأجر لولده مرضعةً غيرها ، وهو خبرٌ بمعنى الأمر أي فليسترضعْ لولده مرضعةً أُخرى 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[3] قال الضحاك : إن أبت الأم أن ترضع استأجر لولده أخرى ، فإن لم يقبل أجبرت أمه على الرضاع بالأجر[4] ﴿ ليُنفق ذو سعةٍ من سعتهِ ﴾ هذا بيانٌ لقدر الإنفاق والمعنى : لينفقْ 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 تُضيَّع الزوجة بل يكون الحال معتدلاً ، وفي الآية دليلٌ على أن النفقة تختلف باختلاف أحوال الناس[5] يسراً وعسراً ﴿ ومن قُدر عليه رزقُه ﴾ أي ومن ضيِّق عليه رزقه فكان دون الكفاية ﴿ فلينفقْ مما آتاهُ اللهُ ﴾ أي فلينفق على مقدار طاقته ، وعلى قدر ما آتاه الله من المال ﴿ لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها ﴾ 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[6] ، وقد أكد ذلك الوعد بقوله ﴿ سيجعل اللهُ

(١) التسهيل ٤/١٢٩ . (٢) تفسير القرطبي ١٨/١٦٩ . (٣) تفسير البحر المحيط ٨/٢٨٥ .
(٤) تفسير القرطبي ١٨/١٦٩ . التسهيل لعلوم التنزيل ٤/١٢٩ . (٦) تفسير أبي السعود ٥/١٧٢ .

بعد عُسرٍ يُسراً ﴾ أي سيجعل الله بعد الضيق الغنى ، وبعد الشدة السعة والرخاء ، وفيه بشارة للفقراء بفتح أبواب الرزق عليهم . .

﴿ وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِۦ فَحَاسَبْنَـٰهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَـٰهَا عَذَابًا نُّكْرًا ﴿٨﴾ فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَـٰقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا ﴿٩﴾ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا ۖ فَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ يَـٰٓأُو۟لِى ٱلْأَلْبَـٰبِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ۚ قَدْ أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا ﴿١٠﴾

ثم حذَّر تعالى من عصيانه وتعدي حدوده ، وضرب الأمثال بالأمم السابقة فقال ﴿ **وكأيِّن من قريةٍ** ﴾ أي وكثير من أهل قرية من الأمم السالفة ﴿ **عتَت عن أمر ربِّها ورُسله** ﴾ أي طغت وتمردت على أوامر الله وأوامر رسله ﴿ **فحاسبناها حساباً شديداً** ﴾ أي فجازيناها على عصيانها وطغيانها بأنواع العذاب الأليم ، من الجوع والقحط وعذاب الاستئصال ﴿ **وعذبناها عذاباً نُكراً** ﴾ أي عذاباً منكراً عظيماً يفوق التصور ﴿ **فذاقت وبال أمْرها** ﴾ أي فذاقت عاقبة كفرها وطغيانها وتمردها على أوامر الله ﴿ **وكان عاقبةُ أمرها خُسراً** ﴾ أي وكانت نتيجة بغيها الهلاك والدمار ، والخسران الذي ما بعده خسران . . ولّما ذكر ما حلَّ بالأمم الطاغية ، أمر المؤمنين بتقوى الله ، تحذيراً من عقابه لئلا يصيبهم ما أصاب أولئك المجرمين فقال ﴿ **أعدَّ اللهُ لهم عذاباً شديداً** ﴾ أي هيأ الله لهم في الآخرة عذاب جهنم الشديد المؤبد ﴿ **فاتقوا الله يا أولي الألباب** ﴾ أي فخافوا الله واحذروا بطشه وانتقامه يا أصحاب العقول السليمة ﴿ **الذين آمنوا** ﴾ أي أنتم يا معشر المؤمنين الذين صدقتم بالله ورسوله ﴿ **قد أنزل الله إليكم ذكراً** ﴾ أي قد أنزل الله إليكم وحياً يتلى وهو القرآنُ الحكيم[1] .

﴿ رَّسُولًا يَتْلُوا۟ عَلَيْكُمْ ءَايَـٰتِ ٱللَّهِ مُبَيِّنَـٰتٍ لِّيُخْرِجَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ مِنَ ٱلظُّلُمَـٰتِ إِلَى ٱلنُّورِ ۚ وَمَن يُؤْمِنۢ بِٱللَّهِ وَيَعْمَلْ صَـٰلِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّـٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَـٰرُ خَـٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا ۖ قَدْ أَحْسَنَ ٱللَّهُ لَهُۥ رِزْقًا ﴿١١﴾ ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ سَبْعَ سَمَـٰوَٰتٍ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ ٱلْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ ٱللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَىْءٍ عِلْمًۢا ﴿١٢﴾

(١) اختار بعض المفسرين أن المراد بالذكر هو الرسول ﷺ بدليل أنه أبدل منه قوله ﴿ **رسولا يتلو** ﴾ وإليه ذهب الطبري وأبو السعود ، وما ذكرناه هو أرجح الأقوال أن المراد بالذكر « القران » وبالرسول محمد ﷺ وهو منصوب بفعل محذوف تقديره وأرسل رسولا وهو اختيار ابن عطية وصاحب البحر المحيط .

﴿ **رسولاً يتلوا عليكم آياتِ اللَّه مبيناتٍ** ﴾ أي وأرسل إليكم رسولاً وهو محمد ﷺ يقرأ عليكم آيات الله ، واضحات جليات ، تبيِّن الحلال والحرام وما تحتاجون إليه من الأحكام قال في البحر : والظاهر أن الذكر هو القرآن ، وأن الرسول هو محمد ﷺ(١) ﴿ **ليُخرج الَّذين آمنوا وعمِلوا الصَّالحات من الظُلُمات إلى النُّور** ﴾ أي ليخرج المؤمنين المتقين ، من الضلالة إلى الهدى ، ومن ظلمة الكفر والجهل إلى نور الإيمان والعلم ﴿ **ومن يُؤمن باللَّه ويعملْ صالحاً** ﴾ أي ومن يُصدق بالله ويعمل بطاعته ﴿ **يُدخله جناتٍ تجري من تحتها الأنهار** ﴾ أي يدخله في الآخرة جنات النعيم ، تجري من تحت قصورها أنهار الجنة ﴿ **خالدين فيها أبداً** ﴾ أي ماكثين في تلك الجنان ـ جنان الخلد ـ أبداً لا يخرجون منها ولا يموتون ﴿ **قد أحسن الله له رزقاً** ﴾ أي قد طيَّب الله رزقهم في الجنة ووسَّعه لهم ، لأن نعيمها دائم لا ينقطع قال الطبري : أي وسَّع لهم في الجنات الرزق ، وهو ما رزقهم من المطاعم والمشارب وسائر ما أعدَّ لأوليائه فيها فطيَّبة لهم(٢) ، وفي الآي معنى التعجب والتعظيم لما رزق الله المؤمن من الثواب . . ثم أشار تعالى إلى آثار قدرته ، وعظيم سلطانه وجلاله فقال ﴿ **اللهُ الذي** خلق **سبع** سمواتٍ **ومن الأرض مثلهنَّ** ﴾ أي اللهُ العظيم الكبير هو الذي خلق بقدرته سبع سمواتٍ طباقاً(٣) ، ومن الأرض كذلك خلق سبع أرضين بعضها فوق بعض بدون فتوق بخلاف السموات ﴿ **يتنزَّل الأمرُ بينهن** ﴾ أي يتنزل وحيُ الله ويجري أمره وقضاؤه بين السموات والأرضين ﴿ **لتعلموا أن الله على كل شيءٍ قدير** ﴾ أي لتعلموا أن من قدر على خلق ذلك قادر على كل شيءٍ ﴿ **وأن اللَّهَ قد أحاط بكل شيء علماً** ﴾ أي ولتعلموا أنه تعالى عالم بكل شيء ، لا تخفى عليه خافية .

(تم بعونه تعالى تفسير سورة الطلاق)

---

(١) البحر المحيط ٨/٢٨٦ . (٢) تفسير الطبري ٢٨/٩٨ .

(٣) لا خلاف بين العلماء أن السموات سبع ، وأما الأرض فاختلف فيها فقيل : إنها سبع أرضين لظاهر الآية وللحديث الصحيح « من ظلم قيد شبر من أرض طوقه من سبع أرضين » وقيل : إنها أرض واحدة وأن المماثلة ليست في العدد وإنما هي في الخلق والأبداع أي مثلهن في الإبداع والإحكام ، والأول أظهر والله أعلم .

(٦٦) سُورَةُ التَّحرِيمِ مَدَنيّة وَآيَاتُهَا اثْنَتَا عَشْرَةَ

بَيْن يَدَي السُّورَة

* سورة التحريم من السور المدنية التي تتناول الشئون التشريعية ، وهي هنا تعالج قضايا وأحكاماً تتعلق « ببيت النبوة » وبأُمهات المؤمنين أزواج رسول الله ﷺ الطاهرات ، وذلك في إطار تهيئة 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 يُضيّق على نفسه ما وسَّعه الله له ﴿ **يا أيها النبيُ لم تُحرّمُ ما أحلَّ اللهُ لك تبتغي مرضاة أزواجك** . . ﴾ الآية .

* ثم تناولت السورة أمراً على جانب كبير من الخطورة ألا وهو « إفشاء السر » الذي يكون بين الزوجين ، والذي يهدِّد الحياة الزوجية ، وضربت المثل على ذلك برسول الله ﷺ حين أسرَّ إلى حفصة بسرٍّ واستكتمها إياه ، فأفشته إلى عائشة حتى شاع الأمر وذاع ، مما أغضب الرسول حتى همَّ بتطليق أزواجه ﴿ **وإذْ أسرَّ النبي إلى بعض أزواجه حديثاً** . . ﴾ الآية .

* وحملت السورة الكريمة حملة شديدةً عنيفة ، على أزواج النبي ﷺ حين حدث ما حدث بينهن من التنافس ، وغيرة بعضهن من بعض لأمور يسيرة ، وتوعدتهن بإبدال الله لرسوله عليه السلام بنساءٍ خير منهنَّ ، انتصاراً لرسول الله ﷺ ﴿ **عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجاً خيراً منكن ، مسلماتٍ ، مؤمنات ، قانتات ، تائبات** . . ﴾ 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 لايغني في الآخرة أحدٌ عن أحد ، ولا ينفع حسب ولا نسب ، إذا لم يكن عمل الإنسان صالحاً ﴿ **ضرب الله مثلاً للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط ، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما** ـ أي كفرتا بالله ولم تؤمنا ـ **فلم يغنيا عنهما من الله شيئاً وقيل ادخلا النار مع الداخلين** * **وضرب الله مثلاً للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لى عندك بيتاً في**

الجنة . . ﴾ الآيات . وهو ختم رائع يتناسق مع جو السورة وهدفها في ترسيخ دعائم الفضيلة والإيمان .

تفســير سـورة التحريم

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَآ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَٰجِكَ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١﴾ قَدْ فَرَضَ ٱللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَٰنِكُمْ وَٱللَّهُ مَوْلَىٰكُمْ وَهُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ﴿٢﴾ وَإِذْ أَسَرَّ ٱلنَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَٰجِهِۦ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِۦ وَأَظْهَرَهُ ٱللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُۥ وَأَعْرَضَ عَنۢ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِۦ قَالَتْ مَنْ أَنۢبَأَكَ هَٰذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْخَبِيرُ ﴿٣﴾

﴿ **يا أيها النبيُ لمَ تُحرِّمُ ما أحلَّ اللهُ لك** ﴾ الخطاب بلفظ النبوة مشعرٌ بالتوقير والتعظيم ، والتنويه بمقامه الرفيع الشريف ، فلم يخاطبه باسمه العلم كما خاطب سائر الرسل بقوله « يا إبراهيم ، يا نوحُ ، يا عيسى بن مريم » وإنما خاطبه بلفظ النبوة أو الرسالة ، وذلك أعظم دليلٍ وبرهان على أنه ـ صلوات الله عليه ـ 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 بأم ولده « مارية » في بيت حفصه وعلمت بذلك فقال لها : اكتمي عليَّ وقد حرمت مارية على نفسي فنزلت الآية ﴿ **يا أيها النبيُ لم تُحرّم ما أحلَّ الله لك** ﴾[1] وفي افتتاح العتاب من حسن التلطف ما لا يخفى ، فقد عاتبه على إتعاب نفسه التضيق عليها من أجل مرضاة أزواجه ، كأنه يقول : لا تتعب نفسك في سبيل أزواجك وأزواجك يسعين في مرضاتك ، فأرح نفسك من هذا العناء ﴿ **تبتغي مرضات أزواجك** ﴾؟ 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[2] ﴿ **والله غفورٌ رحيم** ﴾ أي والله واسع المغفرة ، عظيم الرحمة ، حيث سامحك في امتناعك عن مارية ، وإنما عاتبك رحمة بك ، وفي هذا إشارة إلى

(١) انظر سبب النزول المتقدم ففيه توضيح وتفصيل للقصة . (٢) التسهيل لعلوم التنزيل ٤ / ١٣٠ .

أن عتابه في ذلك إنما كان كرامةً له ، وإنما وقع العتاب لتضييقه عليه السلام على نفسه ، وامتناعه مما كان له فيه أُنسٌ ومتعة ، وبئس ما قاله الزمخشري في أن هذا كان منه ﷺ زلة لأنه حرَّم ما أحل الله له الخ فإن هذا القول قلة أدب مع مقام النبوة ، وجهل بصفات المعصوم ، فلم يكن منه صلوات الله عليه تحريمٌ للحلال كما زعم حتى تعتبر مخالفة ومعصية ، وإنما امتنع عن بعض إمائه تطييباً لخاطر بعض أزواجه ، فعاتبه الله تعالى عليه رفقاً به ، وتنويهاً بقدره ، وإجلالاً لمنصبه عليه السلام أن يراعي مرضاة أزواجه بما يشق عليه ، جرياً على ما أُلف من لطف الله تعالى به[1] ﴿ **قد فرضَ اللَّهُ لكم تحلَّة أيمانكم** ﴾ أي قد شرع الله لكم يا معشر المؤمنين ما تتحللون به من أيمانكم وذلك بالكفارة ﴿ **واللهُ مولاكم** ﴾ أي واللهُ وليُكم وناصركم ﴿ **وهو العليمُ الحكيمُ** ﴾ 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 ﴿ **وإذْ أسرَّ النبيُ إلى بعض أزواجه حديثاً** ﴾ أي واذكر حين أسرَّ النبي محمد ﷺ إلى زوجته حفصة خبراً واستكتمها إياه قال ابن عباس : هو ما أسرَّ إلى حفصة من تحريم الجارية على نفسه ، كما أخبرها بأن الخلافة بعده تكون في أبي بكر وعمر[2] ، وطلب منها ألا تخبر بذلك أحداً ﴿ **فلمَّا نبَّأت به** ﴾ أي فلما أخبرت بذلك السرِّ عائشة وأفشته لها ﴿ **وأظهره اللهُ عليه** ﴾ أي وأطلع الله نبيه بواسطة جبريل الأمين على إفشائها للسرِّ ﴿ **عرَّف بعضهُ وأعرض عن بعضٍ** ﴾ أي أعلمها وأخبرها رسول الله ﷺ ببعض الحديث الذي أفشته معاتباً لها ، ولم يخبرها بجميع ما حصل منها حياءً منه وكرماً ، فإن من عادة الفضلاء التغافل عن الزلات ، والتقصير في اللوم والعتاب قال الحسن : ما استقصى كريمٌ قط ، وقال سفيان : ما زال التغافل من شيم الكرام[3] 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[4] ﴿ **فلمَّا نبَّأها به** ﴾ أي فلما أخبر الرسول حفصة بأنها قد أفشت سرَّه ﴿ **قالتْ من أنبأك هذا** ﴾ أي قالت : من أخبرك يا رسول الله بأني أفشيتُ سرك ؟ قال أبو حيان : ظنت حفصة أن عائشة فضحتها ـ وكانت قد استكتمتها ـ فقالت من أنبأك هذا على سبيل التثبت ، فأخبرها أن الله جَل وعلا هو الذي نبأه به

(١) شنَّ صاحب « الانتصاف على الكشاف » الغارة على الزمخشري وشنَّع عليه وهو محقٌّ في ذلك ، لأن نظر إلى لطف العتاب عرف حقيقة الأمر والصواب . (٢) قال الرازي : لما رأى النبي ﷺ الغيرة في وجه حفصة أراد أن يترضاها ، فأسرَّ إليها بشيئين : تحريم الأمة على نفسه ، والبشارة بأن الخلافة بعده في أبي بكر وعمر ا هـ التفسير الكبير ٤٣/٣٠ . (٣) روح المعاني ٢٨/ ١٥٠ . (٤) تفسير الخازن ١١٧/٤ .

فسكتت وسلَّمت[1] ﴿ قال نبأني العليمُ الخبير ﴾ أي فقال عليه السلام : أخبرني بذلك ربُّ العزة ، العليم بسرائر العباد ، الخبير الذي لا تخفى عليه خافية .

إِن تَتُوبَآ إِلَى ٱللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا وَإِن تَظَـٰهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ مَوْلَىٰهُ وَجِبْرِيلُ وَصَـٰلِحُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمَلَـٰٓئِكَةُ بَعْدَ ذَٰلِكَ ظَهِيرٌ ﴿٤﴾ عَسَىٰ رَبُّهُۥٓ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُۥٓ أَزْوَٰجًا خَيْرًا مِّنكُنَّ مُسْلِمَـٰتٍ مُّؤْمِنَـٰتٍ قَـٰنِتَـٰتٍ تَـٰٓئِبَـٰتٍ عَـٰبِدَٰتٍ سَـٰٓئِحَـٰتٍ ثَيِّبَـٰتٍ وَأَبْكَارًا ﴿٥﴾ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ قُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَـٰٓئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُونَ ٱللَّهَ مَآ أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

﴿ إن تتوبا إلى اللَّه ﴾ 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 ﴿ فقد صغَت قلوبُكما ﴾ أي فقد زاغت ومالت قلوبكما عما يجب عليكما من الإخلاص لرسول الله ، بحب ما يحبه ، وكراهة ما يكرهه[2] ﴿ وإن تظاهرا عليه ﴾ أي وإن تتعاونا على النبي ﷺ بما يسوءه ، من الوقيعة بينه وبين سائر نسائه ﴿ فإنَّ اللهَ هو مولاه ﴾ أي فإنَّ الله تعالى هو وليُّه وناصره ، فلا يضره ذلك التظاهر منكما ﴿ وجبريلُ وصالحُ المؤمنين ﴾ أي وجبريل كذلك وليه 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 ، فإنَّ له من ينصره ويتولاه ، وقد ورد في الصحيح أنه لما وقع ذلك جاء عمر إلى رسول الله ﷺ فقال يا رسول الله : ما يشقُّ عليك من شأن النساء ؟ فإن كنت طلقتهنَّ فإنَّ الله معك وملائكته وجبريل ، وأبو بكر وعمر معك فنزلت الآية موافقة لقول عمر[3] ﴿ والملائكةُ بعد ذلكَ ظهيرٌ ﴾ أي والملائكة الأبرار بعد حضرة الله ، وجبريل ، وصالح المؤمنين أعوانٌ لرسول الله ﷺ على من عاداه ، فماذا يفيد تظاهر امرأتين على من هؤلاء أعوانه وأنصارهُ ؟! أفرد ﴿ جبريل ﴾ بالذكر تعظيماً له ، وإظهاراً لمكانته عند الله تعالى فيكون قد ذُكر مرتين : مرةً بالإفراد ، ومرةً في العموم ، ووسَّط ﴿ صالح المؤمنين ﴾ بين جبريل والملائكة تشريفاً لهم ، واعتناءً بهم ، وإشادةً بفضل الصلاح ، وختم الآية بذكر ﴿ الملائكة ﴾ أعظم

---

(١) البحر المحيط ٨/٢٩٠ . (٢) تفسير أبي السعود ٥/١٧٤ (٣) التسهيل لعلوم التنزيل ٤/١٣١

المخلوقات وجعلهم ظهراء للنبي عليه السلام ليكون أفخم بالنبي صلوات الله عليه ، وعظم مكانته ، والانتصار له ، إذ هم بمثابة جيش جرارٍ ، يملأ القفار ، نصرةً للنبي المختار ، فمن ذا الذي يستطيع أن يناوىء الرسول ﷺ بعد ذلك[1] ؟ ثم خوَّف تعالى نساء النبي بقوله ﴿ **عسى ربُّه إن طلَّقكنَّ** ﴾ قال المفسرون : ﴿ **عسى** ﴾ من الله واجبٌ أي حقٌّ واجب على الله إن طلقكنَّ رسوله ﴿ **أنْ يُبدله أزواجاً خيراً منكنَّ** ﴾ أي أن يعطيه عليه السلام بدلكُنَّ زوجات صالحات خيراً وأفضل منكنَّ قال القرطبي : هذا وعدٌ من الله تعالى لرسوله لو طلقهن في الدنيا أن يزوجه نساءً خيراً منهن ، والله عالمٌ بأنه لا يطلقهن ، ولكنْ أخبر عن قدرته ، على أن رسوله لو طلقهن ، لأبدله خيراً منهن ، تخويفاً لهنَّ[2] . . ثم وصف تعالى هؤلاء الزوجات اللواتي سيبدله بهنَّ فقال ﴿ **مسلماتٍ** ﴾ أي خاضعات مستسلماتٍ لأمر الله تعالى وأمر رسوله ﴿ **مؤمناتٍ** ﴾ أي مصدقاتٍ بالله وبرسوله ﴿ **قانتاتٍ** ﴾ أي مطيعات لما يُؤمرن به ، مواظبات على الطاعة ﴿ **تائباتٍ** ﴾ أي تائباتٍ من الذنوب ، لا يصررن على معصية ﴿ **عابداتٍ** ﴾ أي متعبدات لله تعالى يكثرن العبادة ، كأنَّ العبادة امتزجت بقلوبهن حتى صارت سجيةً لهن ﴿ **سائحات** ﴾ أي مسافراتٍ مهاجرات إلى الله ورسوله[3] ﴿ **ثيباتٍ وأبكاراً** ﴾ أي منهنَّ ثيباتٍ ، ومنهن أبكاراً قال ابن كثير : قسمهن إلى نوعين ليكون ذلك أشهى إلى النفس ، فإنَّ التنوع يبسط النفس[4] ، وإنما دخلت واو العطف هنا ﴿ **ثيباتٍ وأبكاراً** ﴾ للتنويع والتقسيم ، ولو سقطت لاختل المعنى ، لأن الثيوبة والبكارة لا يجتمعان ، فتدبر سرَّ القرآن . . ولما وعظ نساء الرسول موعظةً خاصة ، أتبع ذلكم بموعظة عامةٍ للمؤمنين فقال ﴿ **يا أيها الذين آمنوا قُوا أنفسكم وأهليكم ناراً** ﴾ أي يا من صدقتم بالله ورسوله وأسلمتم وجوهكم لله ، احفظوا أنفسكم وصونوا أزواجكم وأولادكم ، من نارٍ حامية 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[5] ، والمراد بالأهل النساءُ والأولاد وما ألحق بهما ﴿ **وقُودها الناسُ والحجارة** ﴾ أي حطبها الذي تُسعَّر به نار جنهم هو الخلائق والحجارة قال

(١) لا يخفى أن الكلام في الآية مسوق للمبالغة ﴿ **وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكةُ بعد ذلك ظهير** ﴾ وإلا فكفى بالله ولياً ، وكفى بالله نصيراً . (٢) تفسير القرطبي ١٨/١٩٣ .

(٣) قال ابن عباس : ﴿ سائحات ﴾ أي صائمات واستبدل بحديث (سياحة هذه الأمة الصيام) وقال زيد بن أسلم : ﴿ سائحات ﴾ أي مهاجرات وتلا قوله تعالى ﴿ **التائبون العابدون السائحون** ﴾ أي المهاجرون ، ولعل هذا الرأي أرجح لأنه يتفق مع المعنى اللغوي للسياحة وهي السفر في الأرض للاعتبار ، وقد رجح ابن كثير الرأي الأول والله أعلم . (٤) ابن كثير ٣/٥٢٢ . (٥) تفسير الخازن ٤/١٢١ .

المفسرون : أراد بالحجارة حجارة الكبريت ، لأنها أشد الأشياء حراً ، وأسرع اتِّقاداً ، وعنى بذلك أنها مفرطة الحرارة ، تتقد بما ذكر ، لا كنار الدنيا تتقد بالحطب ونحوه قال ابن مسعود : حطبها الذي يلقى فيها بنوآدم ، وحجارةٌ من كبريت ، أنتن من الجيفة[١] ﴿ **عليها ملائكةٌ غلاظٌ شِداد** ﴾ أي على هذه النار زبانيةٌ غلاظ القلوب ، لا يرحمون أحداً ، مكلفون بتعذيب الكفار قال القرطبي : المراد بالملائكة الزبانية ، وهم غلاظ القلوب لا يرحمون إذا استرحموا ، لأنهم خلقوا من الغضب ، وحُبّب إليهم عذاب الخلق كما حُبب لبني آدم أكل الطعام والشراب[٢] ﴿ **لا يعصون اللَّهَ ما أمرهم** ﴾ أي لا يعصون أمر الله بحالٍ من الأحوال ﴿ **ويفعلون ما يُؤْمرون** ﴾ أي وينفِّذون الأوامر بدون إمهال ولا تأخير . . .

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ لَا تَعْتَذِرُوا۟ ٱلْيَوْمَ ۖ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٧﴾ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ تُوبُوٓا۟ إِلَى ٱللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيِّـَٔاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّـٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَـٰرُ يَوْمَ لَا يُخْزِى ٱللَّهُ ٱلنَّبِىَّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مَعَهُۥ ۖ نُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَـٰنِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَآ أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَٱغْفِرْ لَنَآ ۖ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ ﴿٨﴾ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِىُّ جَـٰهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَـٰفِقِينَ وَٱغْلُظْ عَلَيْهِمْ ۚ وَمَأْوَىٰهُمْ جَهَنَّمُ ۖ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿٩﴾

ثم يقال للكفار عند دخولهم النار ﴿ **يا أيها الذين كفروا لا تعْتذروا اليومَ** ﴾ أي لا تعتذروا عن ذنوبكم وإجرامكم ، فلا ينفعكم اليوم الاعتذار ، لأنه قد قُدّم إليكم الإنذار والإعذار ﴿ **إنما تُجْزون ما كنتم تعْملون** ﴾ أي إنما تنالون جزاء أعمالكم القبيحة ، ولا تظلمون شيئاً كقوله تعالى ﴿ اليوم تُجزى كلُّ نفسٍ بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب ﴾ ثم دعا المؤمنين إلى التوبة الصادقة الناصحة فقال ﴿ **يا أيها الذين آمنوا تُوبوا إلى اللَّه توبةً نصوحاً** ﴾ أي توبوا إلى الله من ذنوبكم توبةً صادقةً خالصة ، بالغةً في النصح الغاية القصوى ، سئل عمر عن التوبة النصوح فقال : هي أن يتوب ثم لا يعود إلى الذنب ، كما لا يعود اللبن إلى الضَّرْع[٣] 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 وهو : ردُّ المظالم لأصحابها ﴿ **عسَى ربُكم أن يُكفِّر عنكم سيئاتكم** ﴾ أي لعل الله يرحمكم فيمحو عنكم ذنوبكم قال المفسرون : « عسى » من الله واجبه بمنزلة التحقيق ، وهذا إطماعٌ من الله لعباده في قبول

(١) مختصر تفسير ابن كثير ٣/٥٢٣ . (٢) تفسير القرطبي ١٨/١٩٦ . (٣) تفسير الخازن ٤/١٢٢ .

التوبة ، تفضلاً منه وتكرماً ، لأن العظيم إذا وعد وفَّى ، وعادة الملوك أنهم إذا أرادوا فعلاً قالوا « عسى » فهو بمنزلة المحقق[1] ﴿ **ويدخلكم جناتٍ تجري من تحتها الأنهارُ** ﴾ أي ويدخلكم في الآخرة حدائق وبساتين ناضرة ، تجري من تحت قصورها أنهار الجنة ﴿ **يومَ لا يُخزي اللَّهُ النبيَّ والذين آمنوا معه** ﴾ أي يوم لا يفضح الله النبي وأتباعه المؤمنين أمام الكفار ، بل يعزهم ويكرمهم قال أبو السعود : وفيه تعريضٌ بمن أخزاهم اللهُ تعالى من أهل الكفر والفسوق[2] ﴿ **نُورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم** ﴾ أي نور هؤلاء المؤمنين يضيء لهم على الصراط ، ويسطع أمامهم وخلفهم وعن أيمانهم وشمائلهم ، كإضاءة القمر في سواد الليل[3] ﴿ **يقولُون ربَّنا أتمم لنا نُورنا** ﴾ 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[4] ، يدعون ربهم به إشفاقاً حتى يصلوا إلى الجنة ﴿ **واغفر لنا** ﴾ أي وامح عنا ما فرط من الذنوب ﴿ **إنك على كل شيءٍ قديرٌ** ﴾ أي إنك أنت القادر على كل شيء ، من المغفرة والعقاب ، والرحمة والعذاب . . ثم أمر تعالى بجهاد أعداء الله من الكفرة والمنافقين فقال ﴿ **يا أيها النبي جاهد الكُفَّار والمُنافقين** ﴾ أي جاهد الكفار بالسيف والسِّنان ، والمنافقين بالحجة والبرهان ، لأن المنافقين يظهرون الإيمان ، فهم مسلمون ظاهراً فلذلك لم يؤمر عليه الصلاة والسلام بقتالهم ﴿ **واغلُظ عليهم** ﴾ أي وشدِّد عليهم في الخطاب ، ولا تعاملهم بالرأفة واللين ، إرعاباً وإذلالاً لهم ، لتنكسر صلابتهم وتلين شكيمتهم ﴿ **ومأواهم جهنم** ﴾ أي ومستقرهم في الآخرة جهنم ﴿ **وبئس المصير** ﴾ أي وبئست جهنم مستقراً ومصيراً للمجرمين . .

ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ كَفَرُوا۟ ٱمْرَأَتَ نُوحٍ وَٱمْرَأَتَ لُوطٍ ۖ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَٰلِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ ٱللَّهِ شَيْـًٔا وَقِيلَ ٱدْخُلَا ٱلنَّارَ مَعَ ٱلدَّٰخِلِينَ ﴿١٠﴾ وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱمْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ٱبْنِ لِى عِندَكَ بَيْتًا فِى ٱلْجَنَّةِ وَنَجِّنِى مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِۦ وَنَجِّنِى مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿١١﴾ وَمَرْيَمَ ٱبْنَتَ عِمْرَٰنَ ٱلَّتِىٓ أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُّوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَٰتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِۦ وَكَانَتْ مِنَ ٱلْقَٰنِتِينَ ﴿١٢﴾

(١) انظر روح المعاني للألوسي ٢٨/١٦٠ . (٢) تفسير أبي السعود ٥/١٧٥ .

(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 ١٨/٢٠١ .

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 ﴿ **ضَرَبَ اللَّهُ مثلاً للذين كفروا امرأةَ نوح وامرأة لوطٍ** ﴾ أي مثَّل تعالى للكفار في عدم استفادتهم بقرابة المؤمنين ، بحال امرأة نوحٍ وامرأة لوط ﴿ **كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين** ﴾ أي كانتا في عصمة نبيين عظيمين هما « نوح » و « لوط » عليهما السلام ، وإنما وصفهما بالعبودية تشريفاً وتكريماً لهما بإضافتهما إليه تعالى ﴿ **فخانتاهما فلم يُغنيا عنهما من اللَّهِ شيئاً** ﴾ أي فخانت كل واحدة زوجها بالكفر وعدم الإيمان[1] ، فلم يدفعا عن امرأتيهما ـ مع نبوتهما ـ شيئاً من عذاب الله ﴿ **وقيل ادخلا النَّار مع الدَّاخلين** ﴾ أي وتقول 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 أحدٌ عن قريبٍ ولا نسيب ، إذا فرَّق بينهما الدين ، كما لم يدفع نوح ولوط ـ مع كرامتهما على الله تعالى ـ عن زوجتيهما لما عصتا شيئاً من عذاب الله[2] ﴿ **وضرب اللهُ مثلاً للذين آمنوا امرأة فرعون** ﴾ وهذا مثلٌ 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[3] قال المفسرون : واسمها « آسية بنت مزاحم » آمنت بموسى عليه السلام ، فبلغ ذلك فرعون فأمر بقتلها ، فنجَّاها الله من شره ، فلم يضر امرأة فرعون اتصالها به وهو من أكفر الكافرين ، ولم ينفع امرأة نوح ولوط اتصالهما بهما وهما رسولا ربِّ العالمين ﴿ **إذْ قالت ربِّ ابن لي عندك بيتاً في الجنَّة** ﴾ أي حين دعت ربها قائلةً : ياربِّ اجعل لي قصراً مشيداً بجوار رحمتك في جنة النعيم قال بعض العلماء : ما أحسن هذا الكلام فقد اختارت الجار قبل الدار حيث قالت ﴿ **ابن لي عندك بيتاً في الجنة** ﴾ فهي تطمع في جوار الله قبل طمعها في القصور ، وفي الآية دليل على إيمانها وتصديقها بالبعث ﴿ **ونجِّني من فرعون وعمله** ﴾ أي وأنقذني من كفر فرعون وطغيانه ﴿ **ونجني من القوم الظالمين** ﴾ أي وأنقذني من الأقباط ، أتباع فرعون الطاغين ، قال الحسن : لما دعت بالنجاة

---

(١) 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 نبيٍّ قط ، وإنما كانت خيانتهما أنهما كانتا على غير دينهما وكانتا مشركتين ، فتدبره فإنه دقيق .

(٢) تفسير القرطبي ١٨/٢٠١ . (٣) تفسير أبي السعود ٥/١٧٦ .

نجَّاها الله تعالى أكرم نجاة ، فرفعها إلى الجنة تأكل وتشرب وتتنعم[١] ﴿ **ومريم ابنة عمران** ﴾ أي ومريم ابنة عمران مثلٌ آخر في الإيمان ﴿ **التي أحصنت فرجها** ﴾ أي حفظت فرجها وصانته عن مقارنة الفواحش ، فهي عفيفةٌ شريفة طاهرة ، لاكما زعم اليهود عليهم لعنة الله ، أنها زنت وأن ولدها عيسى ابن زنى ﴿ **فنفخنا فيه من روحنا** ﴾ 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[٢] ﴿ **وصدَّقت بكلمات ربِّها وكُتبه** ﴾ أي وآمنت بشرائع الله القدسية ، وكتبه السماوية ﴿ **وكانت من القانتين** ﴾ أي وكانت من القوم المطيعين ، العابدين لله عز وجل ، وهو ثناءٌ عليها بكثرة العبادة والطاعة ، والخشوع ، وفي الحديث (كمل 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)[٣] .

(تم بعونه تعالى تفسير سورة التحريم)

(١) البحر المحيط ٢٩٥/٨ . (٢) مختصر تفسير ابن كثير ٥٢٥/٣ . (٣) أخرجه البخاري ومسلم .

(٦٧) سورة الملك مكية وآياتها ثلاثون

بَيْن يَدَي السُّورَة

* سورة المُلْك من السور المكية ، شأنها شأن سائر 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 **المُلْك** والسلطان ، وهو المهيمن على الأكوان ، الذي تخضع لعظمته الرقاب وتعنو له الجباه ، وهو المتصرف في الكائنات بالخلق والإيجاد ، والإحياء والإماتة ﴿ **تبارك الذي بيده المُلْك** . . ﴾ الآيات .
* ثم تحدثت عن خلق السموات السبع ، وما زيَّن الله به السماء الدنيا من الكواكب الساطعة والنجوم اللامعة ، وكلها أدلة على قدرة الله ووحدانيته ﴿ **الذي خلق سبع سمواتٍ طباقاً** . . ﴾ الآيات .
* ثم تناولت الحديث عن المجرمين بشيءٍ من الإسهاب ، وهم يرون جهنم تتلظى وتكاد تتقطع من شدة الغضب والغيظ على أعداء الله ، وقارنت بين مآل الكافرين والمؤمنين ، على طريقة القرآن في الجمع بين الترهيب والترغيب ﴿ **إذا أُلقوا فيها سمعوا لها شهيقاً وهي تفور** . . ﴾ .
* وبعد أن ساقت بعض الأدلة والشواهد على عظمة الله وقدرته ، حذَّرت من عذابه وسخطه أن يحل بأولئك الكفرة الجاحدين ﴿ **أأمنتم منْ في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور** . . ﴾ الآيات .
* وختمت السورة الكريمة بالإنذار والتحذير للمكذبين بدعوة الرسول ، من حلول العذاب بهم في الوقت الذي كانوا يتمنون فيه موت الرسول ﷺ وهلاك المؤمنين ﴿ **قل أرأيتم إن أهلكني**

اللهُ ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم ﴾ ؟ الآيات ويا له من وعيد شديد ، ترتعد له الفرائض !!

فضْـــلها : 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 .

تفســير سـورة الملـك

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

تَبَٰرَكَ ٱلَّذِى بِيَدِهِ ٱلْمُلْكُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ ﴿١﴾ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْمَوْتَ وَٱلْحَيَوٰةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا
وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْغَفُورُ ﴿٢﴾ ٱلَّذِى خَلَقَ سَبْعَ سَمَٰوَٰتٍ طِبَاقًا مَّا تَرَىٰ فِى خَلْقِ ٱلرَّحْمَٰنِ مِن تَفَٰوُتٍ فَٱرْجِعِ ٱلْبَصَرَ هَلْ
تَرَىٰ مِن فُطُورٍ ﴿٣﴾ ثُمَّ ٱرْجِعِ ٱلْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنقَلِبْ إِلَيْكَ ٱلْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ ﴿٤﴾ وَلَقَدْ زَيَّنَّا ٱلسَّمَآءَ
ٱلدُّنْيَا بِمَصَٰبِيحَ وَجَعَلْنَٰهَا رُجُومًا لِّلشَّيَٰطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ ٱلسَّعِيرِ ﴿٥﴾

﴿ **تباركَ الذي بِيده المُلك** ﴾ أي تمجَّد وتعالى اللهُ العلي الكبير ، المفيض على المخلوقات من فنون الخيرات ، الذي بقبضة قدرته ملك السموات والأرض ، يتصرف فيهما كيف يشاء قال ابن عباس : بيده الملك ، يعزُّ من يشاء ويذل من يشاء ، ويحيي ويميت ، ويغني ويفقر ، ويعطي ويمنع[1] ﴿ **وهُو على كلِّ شيء قدير** ﴾ أي وهو القادر على كل شيء له القدرة التامة ، والتصرف الكامل في كل الأمور ، من غير منازع ولا مدافع .. ثم بيَّن تعالى آثار قدرته ، وجليل حكمته فقال ﴿ **الذي خلق الموتَ والحياة** ﴾ أي أوجد في الدنيا الحياة والموت ، فأحيا من شاء وأمات من شاء ، وهو الواحد القهار ، وإنما قدم الموت لأنه أهيب في النفوس وأفزع قال العلماء : ليس الموت فناءً وانقطاعاً بالكلية عن الحياة ، وإنما هو انتقال من دار إلى دار ، ولهذا ثبت في الصحيح أن الميت يسمع ، ويرى ، ويُحسُّ وهو في قبره كما قال عليه السلام (إنَّ أحدكم إذا وضع في قبره وتولَّى عنه أصحابه وإنه ليسمع قرع نعالهم)[2] الحديث وقال ﷺ : (والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم لكنهم لا يجيبون)

(١) القرطبي ٢٠٦/١٨ . (٢) جزء من حديث البخاري ومسلم .

فالموتُ هو انقطاع تعلق الروح بالبدن ، ومفارقتها للجسد ﴿ **ليبلُوكم أيُّكم أحسن عملاً** ﴾ أي ليمتحنكم ويختبركم ـ أيها الناس ـ فيرى المحسن منكم من المسيء قال القرطبي : أي يعاملكم معاملة المختبر ، فإن الله تعالى عالم بالمطيع والعاصي أزلاً[1] ﴿ **وهو العزيز** ﴾ أي الغالبُ في انتقامه ممن عصاه ﴿ **الغفور** ﴾ لذنوب من تاب وأناب إليه ﴿ **الذي خلق سبع سمواتٍ طِباقاً** ﴾ أي خلق سبع سمواتٍ متطابقة ، بعضها فوق بعض ، كل سماء كالقبة للأخرى ﴿ **ماترى في خلق الرحمن من تفاوت** ﴾ 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 ﴿ **في خلق الرحمن** ﴾ ولم يقل « فيهن » تعظيماً لخلقهن ، وتنبيهاً على باهر قدرة الله ﴿ **فارجع البصر هل ترى من فطور** ﴾ ؟ أي فكرّر النظر في السموات وردّده في خلقهن المحكم ، هل ترى من شقوق وصدوع ؟ ﴿ **ثم ارجع البصر كرتين** ﴾ أي ثم ردِّد النظر مرةً بعد أُخرى ، وانظر بعين الاعتبار في هذه السموات العجيبة ، مرةً بعد مرة ﴿ **ينقلب إليكَ البصر خاسئاً** ﴾ أي يرجع إليك بصرك خاشعاً ذليلاً ، لم يرما تريد ﴿ **وهو حسير** ﴾ أي وهو كليلٌ 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[2] وقال القرطبي : أي اردد طرفك وقلّب البصر في السماء ﴿ كرتين ﴾ أي مرةً بعد أخرى ، يرجع إليك البصر خاشعاً صاغراً ، 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 ﴿ **ينقلبْ إليك البصر خاسئاً وهو حسير** ﴾ وهو دليلٌ على كثرة النظر[3] . . ثم بيَّن تعالى ما زين به السماء من النجوم الزاهرة والكواكب الساطعة فقال ﴿ **ولقد زيَّنا السَّماء الدنيا بمصابيح** ﴾ اللام لام القسم و﴿ **قد** ﴾ للتحقيق والمعنى والله لقد زينا السماء القريبة منكم أيها الناس بكواكب مضيئة ساطعة ، هي السماء الأولى أقرب السمواتِ إلى الأرض قال المفسرون : سميت الكواكب مصابيح لإضاءتها بالليل إضاءة السراج ﴿ **وجعلناها رُجوماً للشياطين** ﴾ أي وجعلنا لها فائدةً أُخرى وهي رجم أعدائكم الشياطين ، الذين يسترقون السمع قال قتادة : خلق الله تعالى النجوم لثلاث : زينةً للسماء ، ورجوماً للشياطين ، وعلامات يُهتدي بها في البر

---

(١) تفسير القرطبي ١٨/٢٠٧ . (٢) التفسير الكبير للرازي ٣٠/٥٨ . (٣) تفسير القرطبي ١٨/٢٠٩ .

والبحر[١] وقال الخازن : فإن قيل : كيف تكون زينةً للسماء ، ورجوماً للشياطين ، وكونها زينة يقتضي بقاءها ، وكونها رجوماً 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[٢] ، أقول : ويؤيدة قوله تعالى ﴿ إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهابٌ ثاقب ﴾ فعلى هذا ، الكواكب لا يرجم بها ؛ وإنما يكون الرجم بالشهب ﴿ **وأعتدنا لهم عذاب السَّعير** ﴾ أي وهيأنا وأعددنا للشياطين في الآخرة ـ بعد الإحراق بالشهب في الدنيا ـ العذاب المستعر ، وهو النار الموقدة .

وَلِلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿٦﴾ إِذَآ أُلْقُواْ فِيهَا سَمِعُواْ لَهَا شَهِيقًا وَهِىَ تَفُورُ ﴿٧﴾ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ ٱلْغَيْظِ كُلَّمَآ أُلْقِىَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَآ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ ﴿٨﴾ قَالُواْ بَلَىٰ قَدْ جَآءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ ٱللَّهُ مِن شَىْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِى ضَلَٰلٍ كَبِيرٍ ﴿٩﴾ وَقَالُواْ لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِىٓ أَصْحَٰبِ ٱلسَّعِيرِ ﴿١٠﴾ فَٱعْتَرَفُواْ بِذَنۢبِهِمْ فَسُحْقًا لِّأَصْحَٰبِ ٱلسَّعِيرِ ﴿١١﴾ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ﴿١٢﴾

﴿ **وللذين كفروا بِربِّهم عذابُ جهنم** ﴾ أي وللكافرين بربهم عذاب جهنم أيضاً ، فليس العذاب مختصاً بالشياطين بل هو لكل كافر بالله من الإنس والجن ﴿ **وبئس المصير** ﴾ أي وبئست النار مرجعاً ومصيراً للكافرين . . ثم وصف تعالى جهنم وما فيها من العذاب والأهوال والأغلال فقال ﴿ **إذا أُلقوا فيها** ﴾ أي أذا قذفوا وطرحوا في جهنم كما يطرح الحطبُ في النار العظيمة ﴿ **سمعوا لها شهيقاً** ﴾ أي سمعوا لجهنم صوتاً منكراً فظيعاً كصوت الحمار ، لشدة توقدها وغليانها[٣] قال ابن عباس : الشهيقُ لجهنم عند إلقاء الكفار فيها ، تشهق إليهم شهقة البغلة للشعير ، ثم تزفرُ زفرة لا يبقى أحدُ إلا خاف[٤] ﴿ **وهي تفور** ﴾ أي وهي تغلي بهم كما يغلي المرجل ـ القدر ـ من شدة الغضب ومن شدة اللهب قال مجاهد : تفور بهم كما يفور الحبُّ القليل في الماء الكثير ﴿ **تكاد تميَّز من الغيظ** ﴾ أي تكاد جهنم تتقطع وينفصل بعضها من بعض ، من شدة غيظها وحنقها على أعداء الله ﴿ **كلَّما أُلقي فيها فوج** ﴾ أي كلما طرح فيها جماعةٌ من الكفرة ﴿ **سألهم خزنتها** ﴾ أي سألتهم الملائكة الموكلون على جهنم ـ وهم الزبانية ـ

(١) البحر المحيط ٨/٢٩٩ . (٢) تفسير الخازن ٤/١٢٥ .
(٣) قال في التسهيل : الشهيق أقبح ما يكون من صوت الحمار ، ويعني به ما يسمع من صوت جهنم لشدة غليانها وهولها . (٤) التسهيل ٤/١٣٤ .

سؤال توبيخ وتقريع ﴿ ألم يأتكم نذير ﴾ أي ألم يأتكم رسولٌ ينذركم ويخوفكم من هذا اليوم الرهيب ؟ قال المفسرون : وهذا السؤال زيادة لهم في الإيلام ، ليزدادوا حسرةً فوق حسرتهم ، وعذاباً فوق عذابهم ﴿ قالوا بلى قدْ جاءنا نذير فكذَّبنا ﴾ أي أجابوا نعم لقد جاءنا رسول منذر ، وتلا علينا آيات الله ، ولكننا كذبناه وأنكرنا رسالته ﴿ وقُلنا ما نزَّل الله من شيء ﴾ أي وقلنا إمعاناً في التكذيب وتمادياً في النكير : ما أنزل الله شيئاً من الوحي على أحدٍ قال الرازي : هذا اعترافٌ منهم بعدل الله ، وإقرار بأن الله أزاح عللهم ببعثة الرسل الكرام ، ولكنهم كذبوا الرسل وقالوا ما نزَّل الله من شيء[1] ﴿ إنْ أنتم إلاَّ في ضلالٍ كبير ﴾ هذا من تتمة كلام الكفار أي ما أنتم يا معشر الرسل إلا في بعدٍ عن الحق ، وضلال واضح عميق ﴿ وقالوا لو كنَّا نسمع أو نعقل ﴾ أي وقال الكفار : لو كانت لنا عقول ننتفع بها أو كنا نسمع سماع طالب للحق ، ملتمس للهدى ﴿ ما كنا في أصحاب السَّعير ﴾ أي ما كنا نستوجب الخلود في جهنم ﴿ فاعترفوا بذنبهم ﴾ أي فأقروا بإجرامهم وتكذيبهم للرسل ﴿ فسحقاً لأصحاب السَّعيرَ ﴾ أي فبعداً وهلاكاً لأهل النار قال ابن كثير : عادوا على أنفسهم بالملامة ، وندموا حيث لا تنفعهم الندامة[2] ، والجملة دعائية أي أبعدهم الله من رحمته وسحقهم سحقاً . . ثم لما ذكر حال الأشقياء الكفار أتبعه بذكر حال السعداء الأبرار فقال ﴿ إنَّ الذين يخشون ربَّهم بالغيب ﴾ أي يخافون ربهم ولم يروه ، ويكفُّون عن المعاصي طلباً لمرضاة الله ﴿ لهم مغفرةٌ وأجر كبير ﴾ أي لهم عند الله مغفرةٌ عظيمة لذنوبهم ، وثواب جزيل لا يعلم قدره غير الله تعالى .

وَأَسِرُّواْ قَوْلَكُمْ أَوِ ٱجْهَرُواْ بِهِۦٓ إِنَّهُۥ عَلِيمٌۢ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴿١٣﴾ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ ﴿١٤﴾ هُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ ذَلُولًا فَٱمْشُواْ فِى مَنَاكِبِهَا وَكُلُواْ مِن رِّزْقِهِۦ ۖ وَإِلَيْهِ ٱلنُّشُورُ ﴿١٥﴾ ءَأَمِنتُم مَّن فِى ٱلسَّمَآءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ ٱلْأَرْضَ فَإِذَا هِىَ تَمُورُ ﴿١٦﴾ أَمْ أَمِنتُم مَّن فِى ٱلسَّمَآءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ۖ فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ ﴿١٧﴾ وَلَقَدْ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ﴿١٨﴾

﴿ وأسروا قولكم أو اجهروا به ﴾ الخطاب لجميع الخلق أي أخفوا قولكم وكلامكم أيها الناس أو أعلنوه وأظهروه ، فسواءٌ أخفيتموه أو أظهرتموه فإنَّ الله يعلمه ﴿ إنه عليمٌ بذات الصدور ﴾ أي لأنه تعالى العالم بالخفايا والنوايا ، يعلم ما يخطر في القلوب ، وما توسوس به

---

(١) تفسير القرطبي ٢١١/١٨ . (٢) التفسير الكبير للرازي ٦٤/٣٠ .

الصدور قال ابن عباس : نزلت في المشركين كانوا ينالون من رسول الله ﷺ فيخبره جبريل بما قالوا ، فقال بعضهم لبعض : أسرُّوا قولكم حتى لا يسمع إله محمد ، فأخبره الله أنه لا تخفى عليه خافية[١] ﴿ **ألا يعلم من خلق** ﴾ ؟ أي ألا يعلم الخالق مخلوقاته ؟ كيف لا يعلم من خلق الأشياء وأوجدها سرَّ المخلوق وجهره ؟ ﴿ **وهو اللطيف الخبير** ﴾ أي والحال أنه اللطيف بالعباد ، الذي يعلم دقائق الأمور وغوامضها ، الخبير الذي لا يعزب عن علمه شيء ، فلا تتحرك ذرة ، ولا تسكن أو تضطرب نفسٌ إلا وعنده خبرها . . ثم ذكر تعالى دلائل قدرته ووحدانيته ، وآثار فضله وامتنانه على العباد فقال ﴿ **هو الذي جعل لكم الأرض ذلولاً** ﴾ أي الله جل وعلا جعل لكم الأرض لينةً سهلة المسالك ﴿ **فامشوا في مناكبها** ﴾ أي فاسلكوا أيها الناس في جوانبها وأطرافها قال ابن كثير : أي فسافروا حيث شئتم من أقطارها ، وتردّدوا في أقاليمها وأرجائها للمكاسب والتجارات[٢] ﴿ **وكُلوا من رزقه** ﴾ 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 لاينافي التوكل ، فقد مرَّ عمر رضي الله عنه بقومٍ فقال : من أنتم ؟ فقالوا : المتوكلون فقال : بل أنتم المتواكلون ، إنما المتوكل رجلٌ ألقى حبه في بطن الأرض وتوكل على ربه عز وجل[٣] ﴿ **وإليه النُّشور** ﴾ أي وإليه تعالى المرجع بعد الموت والفناء ، للحساب والجزاء . . ثم توعدّ تعالى كفار مكة المكذبين لرسول الله ﷺ فقال ﴿ **أأمنتم من في السَّماء أنْ يخسف بكم الأرض** ﴾ أي هل أمنتم يا معشر الكفار ربكم العليَّ الكبيرَ أن يخسف بكم الأرض فيغيبكم في مجاهلها ، بعد ما جعلها لكم ذلولاً تمشون في مناكبها ؟ ﴿ **فإذا هي تمور** ﴾ أي فإذا بها تضطرب وتهتز بكم هزاً شديداً عنيفاً قال الرازي : والمراد أنَّ الله تعالى يحرك الأرض عند الخسف بهم حتى تضطرب وتتحرك ، فتعلو عليهم وهم يخسفون فيها فيذهبون ، والأرضُ فوقهم تمور فتلقيهم إلى أسفل سافلين[٤] ﴿ **أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصباً** ﴾ أي أم أمنتم الله العليَّ الكبير أن يرسل عليكم حجارة من السماء ، كما أرسلها على قوم لوطٍ وأصحاب الفيل ؟ ﴿ **فستعلمون كيف نذير** ﴾ أي فستعلمون عند معاينة العذاب ، كيف يكون إنذاري وعقابي للمكذبين !! وفيه وعيد وتهديدٌ شديد ، وأصلها ﴿ نذيري ﴾ و ﴿ نكيري ﴾ حذفت الياء مراعاة لرءوس الآيات ﴿ **ولقد كذَّب**

---

(١) الخازن ١٢٦/٤ والألوسي ١٣/٢٩ . (٢) مختصر ابن كثير ٥٢٨/٣ .

(٣) تفسير الألوسي ١٥/٢٩ . (٤) التفسير الكبير ٧٠/٣٠

الذين من قبلهم ﴾ أي ولقد كذب كفار الأمم السابقة رسلهم ، كقوم نوحٍ وعادٍ وثمود وأمثالهم ، وهذا تسلية للرسول ﷺ وتهديد لقومه المشركين ﴿ **فكيف كان نكير** ﴾ أي فكيف كان إنكاري عليهم بنزول العذاب ؟ ألم يكن في غاية الهول والفظاعة ؟

أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَٰنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ ﴿١٩﴾ أَمَّنْ هَٰذَا الَّذِي هُوَ جُندٌ لَّكُمْ يَنصُرُكُم مِّن دُونِ الرَّحْمَٰنِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ ﴿٢٠﴾ أَمَّنْ هَٰذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَل لَّجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ ﴿٢١﴾ أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَىٰ وَجْهِهِ أَهْدَىٰ أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٢٢﴾ قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴿٢٣﴾

ثم لما حذَّرهم ما عسى أن يحل بهم من الخسف وإرسال الحاصب ، نبَّههم على الاعتبار بالطير ، وما أحكم الله من خلقها ، وعن عجز آلهتهم المزعومة عن خلق شيءٍ من ذلك فقال ﴿ **أولم يروا إلى الطير فوقهم صافَّات ويقبضن** ﴾ أي أولم ينظروا نظر اعتبار إلى الطيور فوقهم ، باسطاتٍ أجنحتهن في الجو عند طيرانها وتحليقها . ﴿ **ويقبضن** ﴾ أي ويضممنها إذا ضربن بها جنوبهن وقتاً بعد وقت ؟ ولما كان الغالب هو فتح الجناحين فكأنه هو الثابت عبَّر عنه بالإسم ﴿ **صافات** ﴾ وكان القبض متجدداً عبَّر عنه بالفعل ﴿ **ويقبضن** ﴾ قال في التسهيل : فإن قيل : لِمَ لم يقل « **قابضات** » على طريقة ﴿ **صافات** ﴾ ؟ فالجواب أن بسط الجناحين هو الأصل في الطيران ، كما أن مدَّ الأطراف هو الأصل في السباحة ، فذكره بصيغة اسم الفاعل ﴿ **صافات** ﴾ لدوامة وكثرته ، وأما قبضُ الجناحين فإنما يفعله الطائر قليلاً للاستراحة والاستعانة ، فلذلك ذكره بلفظ الفعل لقلته[1] ﴿ ما **يُمسكهنَّ إلاَّ الرحمن** ﴾ 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 بقاؤ ها في جو الهواء إلا بإمساك الله وحفظه ، وإلهامها الى كيفية البسط والقبض المطابق للمنفعة من رحمة الرحمن[2] ﴿ **إنَّه بكلِّ شيء بصير** ﴾ أي يعلم كيف يخلق ، وكيف يبدع العجائب ، بمقتضى علمه وحكمته . . ثم وبَّخ تعالى المشركين في عبادتهم لما لا ينفع ولا يسمع فقال ﴿ **أمَّن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن** ﴾ ؟ أي من هذا الذي

(١) التسهيل لعلوم التنزيل ٤/١٣٦ . (٢) التفسير الكبير ٣٠/٧١ .

يستطيع أن يدفع عنكم عذاب الله من الأنصار والأعوان ؟! قال ابن عباس : أي من ينصركم مني إن أردتُ عذابكم[١] ؟ ﴿ إن الكافرون إلاَّ في غرور ﴾ أي ما الكافرون في اعتقادهم أن آلهتهم تنفع أو تضرُّ إلا في جهل عظيم ، وضلال مبين ، حيث ظنوا الأوهام حقائق ، فاعتزوا بالأوثان والأصنام ﴿ أمَّن هذا الذي يرزقكم إنْ أمسك رزقه ﴾ ؟ أي من هذا الذي يرزقكم غير الله إن منع الله عنكم رزقه ؟ والخطاب في الآيتين للكفار على وجه التوبيخ والتهديد ، وإقامة الحجة عليهم[٢] ﴿ بل لجوا في عتو ونفور ﴾ أي بل تمادوا في الطغيان ، وأصرّوا على العصيان ، ونفروا عن الحق والإيمان . . ثم ضرب تعالى مثلاً للكافر والمؤمن فقال : ﴿ أفمن يمشي مُكباً على وجهه أهدى أمَّن يمشي سوياً على صراطٍ مستقيم ﴾ ؟ أي هل من يمشي منكساً رأسه ، لا يرى طريقه فهو يخبط خبط عشواءَ ، مثل الأعمى الذي يتعثر كل ساعة فيخرّ لوجهه ، هل هذا أهدى أم من يمشي منتصب القامة ، يرى طريقه ولا يتعثر في خطواته ، لأنه يسير على طريق بيّن 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 السويّ الصحيح البصر ، الماشي على الطريق المستقيم فهو آمن من الخبط والعثار ، هذا مثلهما في الدنيا ، وكذلك يكون حالهما في الآخرة ، المؤمن يحشر يمشي سوياً على صراطٍ مستقيم ، والكافر يحشر يمشي 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 السويّ يوم القيامة[٣] وقال ابن عباس : هو مثلٌ لمن سلك طريق الضلالة ولمن سلك طريق الهدى[٤] . . ثم ذكَّرهم تعالى بنعمه الجليلة ، ليعرفوا قبح ما هم عليه من الكفر والإشراك فقال ﴿ قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة ﴾ أي قل لهم يا محمد : الله جل وعلا هو الذي أوجدكم من العدم ، وأنعم عليكم بهذه النعم « السمع والبصر والعقل » وخصَّ هذه الجوارح بالذكر لأنها أداة العلم والفهم ﴿ قليلاً ما تشكرون ﴾ أي قلَّما

(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 مكبا على وجهه أي منحنياً لا مستوياً ، لا يدري أين يسلك ولا كيف يذهب ، فهو تائه حائر ضال ، والمؤمن يمشي منتصب القامة على طريق واضح بيِّن ، أيهما أهدى سبيلاً أهذا أم ذاك !! مختصر ابن كثير ٣/٣٠ .

(٤) قال ابن عطية : المراد نفي الشكر ، فعبر بالقلة كما تقول العرب : هذه أرضٌ قلَّ ما تنبت كذا وهي لا تنبته البتة هـ . نقلا عن البحر ٨/٣٠٣ .

تشكرون[١] ربكم على نعمه التي لا تُحصى قال الطبري : أي قليلاً ما تشكرون ربكم على هذه النعم التي أنعمها عليكم .

قُلْ هُوَ ٱلَّذِى ذَرَأَكُمْ فِى ٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٢٤﴾ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ ﴿٢٥﴾ قُلْ إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ عِندَ ٱللَّهِ وَإِنَّمَآ أَنَا۠ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٢٦﴾ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيٓـَٔتْ وُجُوهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ وَقِيلَ هَٰذَا ٱلَّذِى كُنتُم بِهِۦ تَدَّعُونَ ﴿٢٧﴾ قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِىَ ٱللَّهُ وَمَن مَّعِىَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَن يُجِيرُ ٱلْكَٰفِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٢٨﴾ قُلْ هُوَ ٱلرَّحْمَٰنُ ءَامَنَّا بِهِۦ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِى ضَلَٰلٍ مُّبِينٍ ﴿٢٩﴾ قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَآؤُكُمْ غَوْرًا فَمَن يَأْتِيكُم بِمَآءٍ مَّعِينٍۭ ﴿٣٠﴾

﴿ **قل هو الذي ذرأكم في الأرض** ﴾ أي خلقكم وكثَّركم في الأرض ﴿ **وإليه تُحشرون** ﴾ أي وإليه وحده مرجعكم للحساب والجزاء ﴿ **ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين** ﴾ أي متى يكون الحشر والجزاء الذي تعدوننا به ؟ إن كنتم صادقين فيما تخبروننا به من مجيء الساعة والحشر ، وهذا استهزاء منهم ﴿ **قل إنَّما العلم عند الله** ﴾ أي قل لهم يا محمد : علم وقت قيامة الساعة ووقت العذاب عند الله تعالى لا يعلمه غيره ﴿ **وإنّما أنا نذيرٌ مُبين** ﴾ أي وما أنا إلا رسولٌ منذر أخوفكم عذاب الله امتثالاً لأمره . . ثم أخبر تعالى عن حال المشركين في ذلك اليوم العصيب فقال ﴿ **فلمَّا رأوه زلفة** ﴾ أي فلما رأوا العذاب قريباً منهم ، وعاينوا أهوال القيامة ﴿ **سيئت وجوه الذين كفروا** ﴾ أي ظهرت على وجوههم آثار الاستياء ، فعلتها الكآبة والغم والحزن ، وغشيها الذل والانكسار ، قال في البحر : أي ساءت رؤية العذاب وجوههم ، وظهر فيها السوء والكآبة ، كمن يساق إلى القتل[٢] ﴿ **وقيل هذا الذي كنتم به تدَّعون** ﴾ أي وقالت لهم الملائكة توبيخاً وتبكيتاً : هذا الذي كنتم تطلبونه في الدنيا وتستعجلونه استهزاءً وتكذيباً ﴿ **قُل أرأيتم إنْ أهلكني اللهُ ومن معي أو رحمنا** ﴾ أي قل يا محمد لهؤلاء المشركين الذين يتمنون هلاكك : أخبروني إن أماتني الله ومن معي من المؤمنين ، أو رحمنا بتأخير آجالنا ﴿ **فمن يُجير الكافرين من عذاب أليم** ﴾ أي فمن يحميكم من عذاب الله الأليم ، ووضع لفظ ﴿ **الكافرين** ﴾ عوضاً عن الضمير « يجيركم » تشنيعاً وتسجيلاً عليهم بالكفر قال المفسرون : كان الكفار يتمنون هلاك النبي ﷺ والمسلمين ، فأمره الله أن يقول لهم : إن أهلكني الله بالإماتة وأهلك من معي ،

(١) تفسير الطبري ٢٩/٧ . (٢) البحر ٨/٣٠٧ .

فأي راحةٍ وأي منفعة لكم فيه ، ومن الذي يجيركم من عذاب الله إذا نزل بكم ؟ هل تظنون أن الأصنام تخلصكم وتنقذكم من العذاب الأليم[1] ؟ ﴿ **قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا** ﴾ أي قل لهم : آمنا بالله الواحد الأحد ، وعليه اعتمدنا في جميع أمورنا ، لا على الأموال والرجال ﴿ **فستعلمون من هو في ضلالٍ مبين** ﴾ أي فسوف تعلمون عن قريب من هو في الضلالة نحن أم أنتم ؟ وفيه تهديد للمشركين ﴿ **قل أرأيتم إنْ أصبح ماؤكُم غوراً** ﴾ أي قل لهم يا محمد : أخبروني إذا صار الماء غائراً ذاهباً في أعماق الأرض ، بحيث لا تستطيعون إخراجه ﴿ **فمن يأتيكم بماءٍ معين** ﴾ أي فمن الذي يخرجه لكم حتى يكون ظاهراً جارياً على وجه الأرض ؟ هل يأتيكم غير الله به ؟ فلم تشركون مع الخالق الرازق غيره من الأصنام والأوثان ؟

(تم بعونه تعالى تفسير سورة الملك)

(١) انظر التفسير الكبير للرازي ٣٠/٧٦ .

(٦٨) سُورَةُ القَلَمِ مَكيَّة
وآياتُها ثنتانِ وخمسُون

بَيْن يَدَي السُّورَة

* سورة القلم من السور المكية التي تعنى بأصول العقيدة والإيمان ، وقد تناولت هذه السورة ثلاثة مواضيع أساسية وهي :

أ ـ موضوع الرسالة ، والشبه التي أثارها كفار مكة حول دعوة محمد بن عبد الله ﷺ .

ب ـ قصة أصحاب الجنة « البستان » ، لبيان نتيجة الكفر بنعم الله تعالى .

ج ـ 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 ـ وحاشاه ـ بالجنون ، وبينت أخلاقه العظيمة ، ومناقبه السامية ﴿ **ن والقلم وما يسطرون * ما أنت بنعمة ربك بمجنون * وإنَّ لك لأجراً غير ممنون * وإنك لعلى خُلُقٍ عظيم** ﴾ . . الآيات .

* ثم تناولت موقف المجرمين من دعوة رسول الله ﷺ وما أعدَّ الله لهم من العذاب والنكال ﴿ **فلا تطع المكذبين * ودُّوا لو تُدهن فيدهنون * ولا تطع كل حلاَّف مهين** . . ﴾ الآيات .

* ثم ضربت مثلاً لكفار مكة في كفرانهم نعمة الله العظمى ببعثة خاتم الرسل ﷺ إليهم وتكذيبهم به بقصة أصحاب الجنة « الحديقة » ذاتِ الأشجار والزروع والثمار ، حيث جحدوا نعمة الله ومنعوا حقوق الفقراء والمساكين ، فأحرق الله حديقتهم وجعل قصتهم عبرةً للمعتبرين ﴿ **إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذْ أقسموا ليصرمُنَّها مصبحين * ولا يستثنون * فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون * فأصبحت كالصريم** ﴾ الآيات .

* ثم قارنت السورة بين المؤمنين والمجرمين ، على طريقة القرآن في الجمع بين الترغيب والترهيب ﴿ **أفنجعل المسلمين كالمجرمين** . . ﴾ الآيات .

* وتناولت السورة الكريمة القيامة وأحوالها وأهوالها ، وموقف المجرمين في ذلك اليوم

العصيب ، الذي يكلفون فيه بالسجود لربِّ العالمين فلا يقدرون ﴿ **يوم يكشف عن ساقٍ ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون** ﴾ 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 ﴿ **فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم** ﴾ الآيات .

تفسير سورة القلم

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

نٓ وَٱلْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ (١) مَآ أَنتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ (٢) وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ (٣) وَإِنَّكَ
لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ (٤) فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ (٥) بِأَييِّكُمُ ٱلْمَفْتُونُ (٦) إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِۦ
وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ (٧) فَلَا تُطِعِ ٱلْمُكَذِّبِينَ (٨) وَدُّوا۟ لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ (٩) وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ
مَّهِينٍ (١٠) هَمَّازٍ مَّشَّآءٍۭ بِنَمِيمٍ (١١) مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ (١٢) عُتُلٍّۭ بَعْدَ ذَٰلِكَ زَنِيمٍ (١٣)

﴿ **نٓ والقَلم وما يَسْطُرُونَ** ﴾ نون حرف من الحروف المقطعة ، ذكر للتنبيه على إعجاز القرآن(١) . . أقسم تعالى بالقلم الذي يكتب الناس به العلوم والمعارف ، فإن القلم أخو اللسان ونعمة من الرحمن على عباده والمعنى : أُقسم بالقلم وما يكتبه الكاتبون على صدق محمد وسلامته مما نسبه 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 ﴿ الذي علَّم بالقلم * علَّم الإنسان ما لم يعلم ﴾ وحسبك دليلاً على شرف القلم أن الله أقسم به في هذه السورة تمجيداً لشأن الكاتبين ، ورفعاً من قدر أهل العلم ، ففي القلم البيان كما في اللسان ، وبه قوام العلوم والمعارف قال ابن كثير : والظاهر من قوله تعالى ﴿ **والقلم وما يسطرون** ﴾ أنه جنس القلم الذي يكتب به ، وهو قسم منه تعالى لتنبيه خلقه على ما أنعم به

(١) انظر التحقيق العلمي الذي كتبناه في أول سورة البقرة حول الحروف المقطعة .

عليهم من تعليم الكتابة التي بها تنال العلوم[1] ﴿ **مَا أَنْت بنعمة ربك بمجنون** ﴾ أي لست يا محمد بفضل الله وإنعامه عليك بالنبوة بمجنون ، كما يقول الجهلة المجرمون ، فأنت بحمد الله عاقل لا كما قالوا ﴿ يا أيها الذي نُزِّل عليه الذكر إنك لمجنون ﴾ قال ابن عطية : هذا جواب القسم ، وقوله ﴿ **بنعمة ربك** ﴾ اعتراض كما تقول للإنسان : أنت ـ بحمد الله ـ فاضل[2] ﴿ **وَإِنَّ لك لأجراً غير مْمَنون** ﴾ أي وإنّ لك لثوابا على ما تحملت من الأذى في سبيل تبليغ دعوة الله غير مقطوع ولا منقوص ﴿ **وإنك لعلى خلق عظيم** ﴾ أي وإنك يا محمد لعلى أدب رفيع جم ، وخلق فاضل كريم ، فقد جمع الله فيك الفضائل والكمالات . . يا له من شرف عظيم ، لم يدرك شأوه بشر ، فرب العزة جل وعلا يصف محمداً بهذا الوصف الجليل ﴿ **وإنك لعلى خلق عظيم** ﴾ وقد كان من خلقه ﷺ العلم والحلم ، وشدة الحياء ، كثرة العبادة والسخاء ، الصبر والشكر ، والتواضع والزهد ، والرحمة والشفقة ، وحسن المعاشرة والأدب ، إلى غير ذلك من الخلال العلية ، والأخلاق المرضية[3] ولقد أحسن القائل :

إذا الله أثنى بالذي هـو أهله عليك فمـا مقدار ما تمدح الـورى ؟

﴿ **فستبصر ويبصرون** ﴾ أي فسوف ترى يا محمد ، ويرى قومك ومخالفوك ـ كفار مكة ـ إذا نزل بهم العذاب ﴿ **بأيكم المفتون** ﴾ أي أيكم الذي فتن بالجنون ؟ هل أنت كما يفترون ، أم هم بكفرهم وانصرافهم 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 شيطاناً ، وعنوا بالمجنون هذا ، فقال الله تعالى سيعلمون غداً بأيهم المجنون أي الشيطان الذي يحصل من مسه الجنون واختلاط العقل[4] ﴿ **إنَّ ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله** ﴾ أي هو سبحانه العالم بالشقي المنحرف عن دين الله وطريق الهدى ﴿ **وهو أعلم بالمهتدين** ﴾ 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

---

(١) مختصر ابن كثير ٣/٥٣٢ . (٢) البحر المحيط ٨/٣٠٧ قال أبو حيان : والآية كالدليل القاطع على صحة الدعوى لأن النعمة كانت ظاهرة في حقه عليه السلام من كمال الفصاحة والعقل والسيرة المرضية والاتصاف بكل مكرمة مما يكذب التهمة .
(٣) أخرج الشيخان عن أنس رضي الله عنه قال : « خدمت رسول الله ﷺ عشر سنين فما قال لي : أف قط ، ولا قال لي لشيء فعلته : لم فعلته ؟ ولا لشيء لم أفعله : ألا فعلته ؟ وكان ﷺ أحسن خلقاً ، وما مسست خزاً ولا حريراً ولا شيئاً كان ألين من كف رسول الله ﷺ ، ولا شممت مسكاً ولا عطراً 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 بآدابه . (٤) تفسير القرطبي ١٨/٢٢٩ .

بها ، ولا استعملوها فيما ينجيهم ويسعدهم ﴿ **فلا تُطع المكذبين** ﴾ 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 إلهاب وتهييج للتشدد في مخالفتهم[1] ﴿ **ودوا لو تدهن فيدهنون** ﴾ أي تمنوا لو تلين لهم يا محمد ، وتترك بعض مالا يرضونه مصانعه لهم ، فيلينوا لك ويفعلوا مثل ذلك قال في التسهيل : المداهنة : هي الملاينة والمداراة فيما لا ينبغي ، روي أن الكفار قالوا النبي ﷺ : لو عبدت آلهتنا لعبدنا إلهك فنزلت الآية[2] ﴿ **ولاتُطع كل حلّاف** ﴾ أي ولا تطع يا محمد كثير الحلف بالحق والباطل ، الذي يكثر من الحلف مستهيناً بعظمة الله ﴿ **مهين** ﴾ أي فاجر حقير ﴿ همّاز ﴾ أي مغتاب يأكل لحوم الناس بالطعن والعيب ﴿ **مشاء بنميم** ﴾ أي يمشي بالنميمة بين الناس ، وينقل حديثهم ليوقع بينهم وهو الفتان ، وفي الحديث الصحيح (لا يدخل الجنة نمام)[3] ﴿ **مناع للخير** ﴾ أي بخيل ممسك عن الإنفاق في سبيل الله ﴿ **معتد أثيم** ﴾ أي ظالم متجاوز في الظلم والعدوان ، كصير الآثام والإجرام ، وجاءت الأوصاف ﴿ حلاف ، هماز ، مشاء ، مناع ﴾ بصيغة المبالغة للدلالة على الكثرة ﴿ **عتل** ﴾ أي جاف غليظ ، قاسي القلب عديم الفهم ﴿ **بعد ذلك** ﴾ أي بعد تلك الأوصاف الذميمة التي تقدمت ﴿ **زنيم** ﴾ أي ابن زنا ، وهذه أشد معايبه وأقبحُها ، 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 ـ أي تبناه ونسبه لنفسه بعد أن كان لا يعرف له أب ـ قال ابن عباس : لا نعلم أحداً وصفه الله بهذه العيوب غير هذا ، فألحق به عاراً لا يفارقه أبداً ، وإنما ذُمَّ **بذلك** لأن النطفة إذا خبثت خبث الولد ، وروي أن الآية لما نزلت جاء الوليد إلى أمة فقال لها : إن محمداً وصفني بتسع صفات ، كلها ظاهرة فيَّ اعرفها غير التاسع منها يريد أنه ﴿ **زنيم** ﴾ فإن لم تصدقيني ضربت عنقك بالسيف ، فقالت له : إن أباك كان عنيناً ـ أي لا يستطيع معاشرة النساء ـ فخفت على المال فمكنت راعياً من نفسي فأنت ابن ذلك الراعي ، فلم يعرف أنه ابن زنا حتى نزلت الآية[4] .

أَن كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ ﴿١٤﴾ إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ ءَايَٰتُنَا قَالَ أَسَٰطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿١٥﴾ سَنَسِمُهُۥ عَلَى ٱلْخُرْطُومِ ﴿١٦﴾ إِنَّا

(١) التفسير الكبير للرازي ٣٠/٨٣ . (٢) التسهيل لعلوم التنزيل ٤/١٣٨ . (٣) أخرجه مسلم .
(٤) انظر تفسير الجلالين وحاشية الصاوي عليه ٤/٢٣٣ .

بَلَوْنَـٰهُمْ كَمَا بَلَوْنَآ أَصْحَـٰبَ ٱلْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُواْ لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ ﴿١٧﴾ وَلَا يَسْتَثْنُونَ ﴿١٨﴾ فَطَافَ عَلَيْهَا طَآئِفٌ
مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَآئِمُونَ ﴿١٩﴾ فَأَصْبَحَتْ كَٱلصَّرِيمِ ﴿٢٠﴾ فَتَنَادَوْاْ مُصْبِحِينَ ﴿٢١﴾ أَنِ ٱغْدُواْ عَلَىٰ حَرْثِكُمْ إِن
كُنتُمْ صَـٰرِمِينَ ﴿٢٢﴾ فَٱنطَلَقُواْ وَهُمْ يَتَخَـٰفَتُونَ ﴿٢٣﴾ أَن لَّا يَدْخُلَنَّهَا ٱلْيَوْمَ عَلَيْكُم مِّسْكِينٌ ﴿٢٤﴾

﴿ **أَنْ كان ذا مالٍ وبنينَ** ﴾ أي لأن كان ذا مال وبنين قال في القرآن ما قال ، وزعم أنه أساطير الأولين[1] ؟ وكان ينبغي أن يقابل النعمة بالشكر لا بالجحود والتكذيب ﴿ **إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين** ﴾ أي إذا قرئت آيات القرآن على ذلك الفاجر قال مستهزءاً ساخراً : إنها خرافات وأباطيل المتقدمين اختلقها محمد ونسبها إلى الله ، قال تعالى رداً عليه متوعداً له بالعذاب ﴿ **سنسمه على الخرطوم** ﴾ أي سنجعل له علامة على أنفه بالخطم عليه يعرف بها إلى موته ، وكنى بالخرطوم عن أنفه على سبيل الاستخفاف به ، لأن الخرطوم للفيل 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[2] قال الإمام الفخر : لما كان الوجه أكرم موضع في الجسد ، والأنف أكرم موضع من الوجه لارتفاعه عليه ، ولذلك جعلوه مكان العز والحمية واشتقوا منه الأنفَة ، وقالوا في الذليل : رغم أنفه ، فعبر بالوسم على الخرطوم عن غاية الإذلال والإهانة ، لأن السمة على الوجه شين ، فكيف على أكرم موضع من الوجه[3] !! ثم ذكر تعالى قصة أصحاب الحديقة وما ابتلاهم تعالى به من إتلاف الزروع والثمار وضربه مثلاً لكفار مكة فقال ﴿ **إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة** ﴾ 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 أبناؤ ه الثلاثة فقالوا : عيالنا كثير والمال قليل ولا يمكننا أن نعطي المساكين

---

(١) اختار الطبري وابن كثير هذا المعنى أن الآية متعلقة بما بعدها أي لأنه ذو مال وبنين يتكبر بماله وبنيه ويقول إن القرآن خرافات وأباطيل .

(١) واختار غيرهما أن الآية متعلقة بما سبق اي لا تطعه بسبب كثرة ماله وولده .

(٢) تفسير الطبري ١٨/٢٩ (٣) تفسير الفخر الرازي ٨٦/٣٠ .

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 الحديقة 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[1] ﴿ **إذْ أقسموا ليصْرِمُنَّها مصبحين** ﴾ أي حين حلفوا ليقطعن ثمرها وقت الصباح ، قبل أن يخرج اليهم المساكين ﴿ **ولا يستثنون** ﴾ أي ولم يقولوا إن شاء الله حين حلفوا ، كأنهم واثقون من الأمر ﴿ **فطاف عليهم طائف من ربك وهم نائمون** ﴾ أي فطرقها طارق من عذاب الله ، وهم في غفلة عما حدث لأنهم كانوا نياماً ، قال الكلبي : أرسل الله عليها ناراً من السماء فاحترقت وهم نائمون ﴿ **فأصبحت كالصريم** ﴾ أي فأصبحت كالزرع المحصود إذا أصبح هشيماً يابساً قال ابن عباس : أصبحت كالرماد الأسود ، قد حرموا خير جنتهم بذنبهم ﴿ **فتنادوا مصبحين** ﴾ أي نادى بعضهم بعضاً حين أصبحوا ليمضوا على الميعاد إلى بستانهم ﴿ **أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين** ﴾ أي اذهبوا مبكرين إلى ثماركم وزروعكم وأعنابكم إن كنتم حاصدين للثمار تريدون قطعها ﴿ **فانطلقوا وهم يتخافتون** ﴾ أي فانطلقوا نحو البستان وهم يخفون كلامهم خوفاً من أن يشعر بهم المساكين قائلين ﴿ **أن لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين** ﴾ أي لا تدخلوا في هذا اليوم أحداً من الفقراء إلى البستان ولا تمكنوه من الدخول .

وَغَدَوْا عَلَىٰ حَرْدٍ قَٰدِرِينَ ﴿٢٥﴾ فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوٓا۟ إِنَّا لَضَآلُّونَ ﴿٢٦﴾ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ ﴿٢٧﴾ قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ
أَقُل لَّكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ ﴿٢٨﴾ قَالُوا۟ سُبْحَٰنَ رَبِّنَآ إِنَّا كُنَّا ظَٰلِمِينَ ﴿٢٩﴾ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَلَٰوَمُونَ ﴿٣٠﴾
قَالُوا۟ يَٰوَيْلَنَآ إِنَّا كُنَّا طَٰغِينَ ﴿٣١﴾ عَسَىٰ رَبُّنَآ أَن يُبْدِلَنَا خَيْرًا مِّنْهَآ إِنَّآ إِلَىٰ رَبِّنَا رَٰغِبُونَ ﴿٣٢﴾ كَذَٰلِكَ ٱلْعَذَابُ
وَلَعَذَابُ ٱلْءَاخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا۟ يَعْلَمُونَ ﴿٣٣﴾ إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّٰتِ ٱلنَّعِيمِ ﴿٣٤﴾

﴿ **وغدوا على حرد قادرين** ﴾ أي ومضوا على قصد وقدرة في أنفسهم يظنون أنهم تمكنوا من مرادهم قال ابن عباس : ﴿ **على حرد** ﴾ على قدرة وقصد وقال السدي : على حنق وغضب وقال الحسن : على فاقة وحاجة[2] ، وقول ابن عباس أظهر ﴿ **فلما رأوها قالوا إنا لضالون** ﴾ أي

(٣) انظر التفسير الكبير للفخر الرازي ٣٠/٨٧ والبحر المحيط لأبي حيان ٨/٣١١ .

(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

فلما رأوا حديقتهم 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 وضح لهم أنها هي وأنه أصابها من عذاب الله ما أذهب خيرها فقالوا عند ذلك[1] ﴿ **بل نحن محرومون** ﴾ أي لسنا مخطئين للطريق بل نحن محرومون ، حرمنا ثمرها وخيرها بجنايتنا على أنفسنا ﴿ **قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تُسبحون** ﴾ ؟ أي قال أعقلهم وأفضلهم رأياً : 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 لا متثلوا ما أمر به من مواساة المساكين ، واقتفوا سنة أبيهم في ذلك ، فلما غفلوا عن ذكر الله وعزموا على منع المساكين ابتلاهم[2] الله 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[3] ﴿ **قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين** ﴾ أي فقالوا حينئذٍ : تنزه الله ربنا عن الظلم فيما فعل ، بل نحن كنا الظالمين لأنفسنا في منعنا حق المساكين ﴿ **فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون** ﴾ أي يلوم بعضهم بعضاً يقول هذا أنت أشرت علينا بهذا الرأي ، ويقول ذاك : بل أنت ، ويقول آخر : أنت الذي خوفتنا الفقر ورغبتنا في جمع المال ، فهذا هو التلاوم[4] ﴿ **قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين** ﴾ 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 جرمهم[5] ﴿ **عسى ربنا أن يُبدلنا خيراً منها** ﴾ أي لعل الله يعطينا أفضل منها بسبب توبتنا واعترافنا بخطيئتنا ﴿ **إنا إلى ربنا راغبون** ﴾ أي فنحن راجون لعفوه ، طالبون لإحسانه وفضله ساق تعالى هذه القصة ليعلمنا أن مصير البخيل ومانع الزكاة إلى التلف ، وأنه يضن ببعض ماله في سبيل الله فيهلك كل ماله مصحوباً بغضب الله ، ولذلك عقب تعالى بعد ذكر هذه القصة بقوله ﴿ **كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون** ﴾ 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

---

(١) البحر المحيط ٣١٣/٨ . (٢) التفسير الكبير ٩٠/٣٠ . (٣) التفسير الكبير ٩٠/٣٠ .
(٤) التفسير الكبير ٩١/٣٠ . (٥) التفسير الكبير ٩١/٣١ .

محمداً ﷺ وأصحابه ، ويشربوا الخمور ، وتضرب القينات ـ المغنيات ـ على رءوسهم ، فأخلف الله ظنهم ، فقتلوا وأُسروا وانهزموا كأهل الجنة لما خرجوا عازمين على الصرام فخابوا[١] . . ثم أخبر تعالى عن حال المؤمنين المتقين بعد أن ذكر حال المجرمين من كفار مكة فقال ﴿ **إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم** ﴾ أي إن للمتقين في الآخرة حدائق وبساتين ليس فيها إلا النعيم الخالص ، الذي لا يشوبه كدر ولا منغص كما هو حال الدنيا .

أَفَنَجْعَلُ ٱلْمُسْلِمِينَ كَٱلْمُجْرِمِينَ ﴿٣٥﴾ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴿٣٦﴾ أَمْ لَكُمْ كِتَٰبٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ ﴿٣٧﴾ إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ ﴿٣٨﴾ أَمْ لَكُمْ أَيْمَٰنٌ عَلَيْنَا بَٰلِغَةٌ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَٰمَةِ إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ ﴿٣٩﴾ سَلْهُمْ أَيُّهُم بِذَٰلِكَ زَعِيمٌ ﴿٤٠﴾ أَمْ لَهُمْ شُرَكَآءُ فَلْيَأْتُوا۟ بِشُرَكَآئِهِمْ إِن كَانُوا۟ صَٰدِقِينَ ﴿٤١﴾ يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿٤٢﴾ خَٰشِعَةً أَبْصَٰرُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدْ كَانُوا۟ يُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ وَهُمْ سَٰلِمُونَ ﴿٤٣﴾

﴿ **أفنجعل المسلمين كالمجرمين** ﴾ ؟ الاستفهام للإنكار والتوبيخ أفنساوي بين المطيع والعاصي ، والمحسن والمجرم ؟ ﴿ **ما لكم كيف تحكمون** ﴾ ؟ تعجب منهم حيث انهم يسوُّون المطيع بالعاصي ، والمؤمن بالكافر ، فإن مثل هذا لا يصدر عن عاقل ﴿ **أم لكم كتاب فيه تدرسون** ﴾ ؟ أي هل عندكم كتاب منزل من السماء تقرءون وتدرسون فيه ﴿ **إن لكم فيه لما تخيرون** ﴾ 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 ، فسنعطى خيراً من المؤمنين كما أعطينا في الدنيا قال الطبري : وهذا توبيخ لهؤلاء القوم وتقريع لهم فيما كانو يقولون من الباطل ، ويتمنون من الأماني الكاذبة[٢] ﴿ **أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة** ﴾ أي هل لكم عهود ومواثيق مؤكدة من جهتنا ثابتة إلى يوم القيامة ؟ ﴿ **إن لكم لما تحكمون** ﴾ هذا جوابه أي إن لكم الذي تريدونه وتحكمون به ؟ قال ابن كثير : المعنى أمعكم عهود ومواثيق مؤكدة أنه سيحصل لكم ما تريدون وتشتهون[٣] ﴿ **سَلهم أيهم بذلك زعيم** ﴾ أي سل يا محمد هؤلاء المكابرين أيهم كفيل وضامن بهذا الذي يزعمون ؟ وفيه نوع من السخرية والتهكم بهم ، حيث يحكمون بأمور خارجه عن العقول ، يرفضها المنطق وتأباها العدالة ﴿ **أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين** ﴾ أي أم لهم شركاء وأرباب يكفلون

---

(١) تفسير القرطبي ١٨/٢٤٦ . (٢) تفسير الطبري ٢٩/٢٣ . (٣) مختصر تفسير ابن كثير ٣/٥٣٧ .

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 وأحضروهم حتى نرى حالهم(١) . . ولما أبطل مزاعمهم وسفه أحلامهم ، شرع في بيان أهوال الآخرة وشدائدها فقال ﴿ **يوم يكشف عن ساق** ﴾ 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 الجد شمر عن ساقه ، فاستعير الساق والكشف عنها في موضع الشدة(٣) كقوله الراجز :

قـد كشفت عن سـاقهـا فشـدوا وجـدَّت الحـرب بكم فجـدوا

﴿ **ويُدعون إلى السجود فلا يستطيعون** ﴾ أي ويدعى الكفار للسجود 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) ﴿ **خاشعة أبصارهم** ﴾ أي ذليلة متواضعة أبصارهم لا يستطيعون رفعها ﴿ **ترهقهم ذلة** ﴾ أي تغشاهم وتلحقهم الذلة والهوان ﴿ **وقد كانوا يُدعون إلى السجود وهم سالمون** ﴾ أي والحال أنهم كانوا في الدنيا يدعون إلى السجود وهم أصحاء 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 سالمو الأطراف والمفاصل(٥) .

فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَٰذَا ٱلْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٤٤﴾ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ ﴿٤٥﴾ أَمْ تَسْـَٔلُهُمْ أَجْرًا فَهُم مِّن مَّغْرَمٍ مُّثْقَلُونَ ﴿٤٦﴾ أَمْ عِندَهُمُ ٱلْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ ﴿٤٧﴾ فَٱصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُن كَصَاحِبِ ٱلْحُوتِ إِذْ نَادَىٰ وَهُوَ مَكْظُومٌ ﴿٤٨﴾ لَّوْلَآ أَن تَدَٰرَكَهُۥ نِعْمَةٌ مِّن رَّبِّهِۦ لَنُبِذَ بِٱلْعَرَآءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ ﴿٤٩﴾ فَٱجْتَبَٰهُ رَبُّهُۥ فَجَعَلَهُۥ مِنَ ٱلصَّٰلِحِينَ ﴿٥٠﴾ وَإِن يَكَادُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَٰرِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا۟ ٱلذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُۥ لَمَجْنُونٌ ﴿٥١﴾ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَٰلَمِينَ ﴿٥٢﴾

(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

﴿ **فذرني ومن يكذب بهذا الحديث** ﴾ أي اتركني يا محمد ومن يكذب بهذا القرآن لأكفيك شره وأنتقم لك منه !! وهذا منتهى الوعيد ﴿ **سنستدرجهم من حيث لا يعلمون** ﴾ أي سنأخذهم بطريق الاستدراج بالنعم ، إلى الهلاك والدمار ، من حيث لا يشعرون قال الحسن : كم من مفتون بالثناء عليه ، وكم من مغرور بالستر عليه[١] قال الرازي : الاستدراج أن يستنزله إليه درجة درجة حتى يورطه فيه ، فكلما أذنبوا ذنباً جدَّد الله لهم نعمة وأنساهم الاستغفار ، فالاستدراج إنما حصل لهم من الإنعام عليهم ، لأنهم يحسبونه تفضيلاً لهم على المؤمنين ، وهو في الحقيقة سبب لهلاكهم[٢] ﴿ **وأُملي لهم** ﴾ أي أُمهلهم وأُطيل في اعمارهم ليزدادوا إثماً ﴿ **إن كيدي متين** ﴾ أي إن انتقامي من الكافرين قوي شديد وفي الحديث (إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته) ثم قرأ ﷺ ﴿ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد[٣] ﴾ وإنما سمى إحسانه كيداً كما سماه استدراجاً لكونه في صورة الكيد ، فما وقع لهم من سعة الأرزاق ، وطول الأعمار ، وعافية الأبدان ، إحسانَ في الظاهر ، وبلاء في الباطن ، لأن المقصود معاقبتهم وتعذيبهم به ﴿ **أم تسألهم أجراً فهم من مغرم مثقلون** ﴾ أي أتسألهم يا محمد غرامة مالية على تبليغ الرسالة ، فهم معرضون عن الإيمان بسبب ذلك التكليف الثقيل ببذلهم المال ؟ والغرض توبيخهم في عدم الإيمان فإن الرسول لا يطلب منهم شيئاً من الأجر قال الخازن : المعنى أتطلب منهم أجراً فيثقل عليهم حمل الغرامات في أموالهم فيثبطهم عن الإيمان[٤] ﴿ **أم عندهم الغيبُ فهم يكتبون** ﴾ 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 ﴿ **فاصبر لحكم ربك** ﴾ أي فاصبر يا محمد على أذاهم ، وامض لما أُمرت به من تبليغ رسالة ربك ﴿ **ولا تكن كصاحب الحوت** ﴾ أي ولا تكن في الضجر والعجلة ، كيونس بن متى عليه السلام ، لما غضب على قومه لأنهم لم يؤمنوا فتركهم وركب البحر ثم التقمة الحوت ، وكان من أمره ما كان ﴿ **إذ نادى وهو مكظوم** ﴾ أي حين دعا ربه في بطن الحوت وهو مملوء غماً وغيظاً بقوله ﴿ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنتُ من الظالمين ﴾ ﴿ **لولا أن تداركه نعمة من ربه** ﴾ أي لولا أن تداركته رحمة الله ﴿ **لنبذ بالعراء وهو مذموم** ﴾ أي لطرح في الفضاء الواسع الخالي من الأشجار والجبال ، وهو ملام على ما ارتكب ، ولكن الله

---

(١) تفسير القرطبي ٢٥١/١٨ (٢) التفسير الكبير ٩٦/٣٠ . (٣) أخرجه الشيخان .
(٤) تفسير الخازن ١٤٠/٤ .

أنعم عليه بالتوفيق للتوبه فلم يبق مذموماً ﴿ **فاجتباه ربه فجعله من الصالحين** ﴾ أي فاصطفاه ربه واختاره لنفسه فجعله من المقربين قال ابن عباس : رد الله إليه الوحي وشفعه في قومه[1] ﴿ **وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم** ﴾ أي ولقد كاد الكفار من شدة عداوتهم لك يا محمد أن يصرعوك بأعينهم ويهلكوك ، من قولهم نظر إلى نظراً 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)[2] ﴿ **لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون** ﴾ أي حين سمعوك تقرأ القرآن ، ويقولون من شدة بغضهم وحسدهم لك : إن محمداً مجنون ، قال تعالى رداً عليهم ﴿ **وما هو إلا ذكر للعالمين** ﴾ 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 ، ليتناسق البدء مع الختام في أروع بيان وأجمل ختام .

(تم بعونه تعالى تفسير سورة القلم)

(١) التفسير الكبير ٩٩/٣٠ (٢) الحديث رواه أحمد والترمذي وقال الترمذي : حسن صحيح .

(٦٩) سُورَةُ الحَاقَّةِ مَكِّيَّةٌ
وَآيَاتُهَا ثِنْتَانِ وَخَمْسُونَ

بَيْن يَدَي السُّورَة

* سورة الحاقة من السور المكية ، شأنها شأن سائر السور المكية في تثبيت العقيدة والإيمان ، وقد تناولت أموراً عديدة كالحديث عن القيامة وأهوالها ، 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 والاشقياء ، 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 ﴿ **الحاقة * مالحاقة * وما أدراك ما الحاقة * كذبت ثمودُ وعادٌ بالقارعة * فأمَّا ثمودُ فأُهلكوا بالطاغية * وأمَّا عادٌ فأهلكوا بريحٍ صرصرٍ عاتية . .** ﴾ الآيات .
* ثم تناولت الوقائع والفجائع التي تكون عند النفخ في الصور ، من خراب العالم ، واندكاك الجبال ، وانشقاق السموات الخ ﴿ **فإذا نُفخ في الصُّور نفخةٌ واحدةٌ * وحُملت الأرضُ والجبال فدُكَّتا دكةً واحدة . .** ﴾ الآيات .
* ثم ذكرت حال السعداء والأشقياء في ذلك اليوم المفزع ، حيث يعطى المؤمن كتابه بيمينه ، ويلقى الإكرام والإنعام ، ويعطى الكافر كتابه بشماله ، ويلقى الذل والهوان ﴿ **فأمَّا من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه . . وأما من أوتي كتابه بشماله . .** ﴾ الآيات .
* وبعد هذا العرض لأحوال الأبرار والفجار ، جاء القسم البليغ بصدق الرسول ، وصدق ما جاء به من الله ، وردّ افتراءات المشركين الذين زعموا أن القرآن سحر أو كهانة ﴿ **فلا أُقسم بما تبصرون وما لا تبصرون * إنه لقول رسول كريم** ﴾ .
* ثم ذكرت البرهان القاطع على صدق القرآن ، وأمانة الرسول ﷺ في تبليغه الوحي كما نزل عليه ، بذلك التصوير الذي يهز القلب هزاً ، ويثير في النفس الخوف والفزع من هول

الموضوع ﴿ **ولو تقوَّل علينا بعض الأقاويل * لأخذنا منه باليمين * ثم لقطعنا منه الوتين** . . ﴾ الآيات .

* وختمت السورة بتمجيد القرآن وبيان أنه رحمة للمؤمنين وحسرة على الكافرين ﴿ **وإنه لتذكرة للمتقين * وإنه لحسرة على الكافرين * وإنه لحق اليقين * فسبح باسم ربك العظيم** ﴾ .

تفسـير سـورة الحاقـة

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

ٱلْحَآقَّةُ ﴿١﴾ مَا ٱلْحَآقَّةُ ﴿٢﴾ وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا ٱلْحَآقَّةُ ﴿٣﴾ كَذَّبَتْ ثَمُودُ وَعَادٌۢ بِٱلْقَارِعَةِ ﴿٤﴾ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا۟ بِٱلطَّاغِيَةِ ﴿٥﴾ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا۟ بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ ﴿٦﴾ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَٰنِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى ٱلْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ ﴿٧﴾ فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّنۢ بَاقِيَةٍ ﴿٨﴾ وَجَآءَ فِرْعَوْنُ وَمَن قَبْلَهُۥ وَٱلْمُؤْتَفِكَٰتُ بِٱلْخَاطِئَةِ ﴿٩﴾ فَعَصَوْا۟ رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَّابِيَةً ﴿١٠﴾ إِنَّا لَمَّا طَغَا ٱلْمَآءُ حَمَلْنَٰكُمْ فِى ٱلْجَارِيَةِ ﴿١١﴾

﴿ **الحاقة** ﴾ اسم للقيامة سميت بذلك لتحقق وقوعها ، فهي حقٌ قاطع ، وأمر واقع ، لا شك فيه ولا جدال ﴿ **ما الحاقة** ﴾ ؟ التكرار لتفخيم شأنها ، وتعظيم أمرها ، وكان الأصل أن يقال : ما هي ؟ ولكنه وضع الظاهر موضع الضمير زيادة في التعظيم والتهويل ﴿ **وما أدراكَ ما الحاقة** ﴾ ؟ وما أعلمك يا محمد ما هي القيامة ؟ إنك لا تعلمها إذ لم تعاينها ، ولم تر ما فيها من الأهوال ، فإنها من العظم والشدة بحيث لا يحيط بها وصف ولا خيال[1] ، 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 عظَّم أمرها وفخَّم شأنها ، ذكر من كذَّب بها وما حلَّ بهم بسبب التكذيب ، تذكيراً لكفار مكة وتخويفاً لهم فقال ﴿ **كذَّبت ثمود وعاد بالقارعة** ﴾ أي كذب قوم صالح ، وقوم

(١) قال أبو السعود : والتكرار تأكيد لهولها وفظاعتها ، ببيان خروجها عن دائرة علم المخلوقات ، على معنى أن عظم شأنها ومدى هولها لا تكاد تبلغه دراية أحدٍ ولا وهمه ا هـ .

هود بالقيامة ، التي تقرع القلوب بأهوالها ﴿ **فأمَّا ثمود فأُهلكوا بالطاغية** ﴾ أي فأمَّا ثمود ـ قوم صالح ـ فأُهلكوا بالصيحة المدمرة ، التي جاوزت الحدَّ في الشدة قال قتادة : هي الصيحة التي خرجت عن حدِّ كل صيحة[1] ﴿ **وأمَّا عاد فأُهلكوا بريح صرصر** ﴾ أي وأما عاد ـ قوم هود ـ فأُهلكوا بالريح العاصفة ذات الصوت الشديد وهي الدَّبور وفي الحديث (نصرتُ بالصبا ، وأُهلكت عادُ بالدَّبور)[2] ﴿ **عاتية** ﴾ أي متجاوزة الحدَّ في الهبوب والبرودة ، كأنها عتت على خزانها فلم يتمكنوا من ضبطها[3] ، قال ابن عباس : ما أرسل الله من ريح قط إلا بمكيال ، ولا أنزل قطرة قطُّ إلا بمكيال ، إلا يوم نوحٍ ويوم عاد ، فإن الماء يوم نوح طغى على الخزان فلم يكن لهم عليه سبيل ثم قرأ ﴿ إنَّا لما طغى الماء حملناكم في الجارية ﴾ وإن الريح عتت على خزانها فلم يكن لهم عليها سبيل ثم قرأ ﴿ بريحٍ صرصر عاتية ﴾[4] ﴿ **سخَّرها عليهم سبع ليالٍ وثمانية أيَّام حُسوماً** ﴾ أي سلطها الله عليهم سبع ليالٍ وثمانية أيام متتابعة لا تفتر ولا تنقطع ﴿ **فترى القوم فيها صرعى** ﴾ أي فترى أيها المخاطب القوم في منازلهم موتى ، لا حراك بهم ﴿ **كأنهم أعجاز نخلٍ خاوية** ﴾ أي كأنهم أصول نخلٍ متآكلة الأجواف قال المفسرون : كانت الريح تقطع رؤوسهم كما تقطع رءوس النخل ، وتدخل من أفواههم وتخرج من أدبارهم حتى تصرعهم ، فيصبحوا كالنخلة الخاوية الجوف ﴿ **فهل ترى لهم من باقية** ﴾ ؟ أي فهل ترى أحداً من بقاياهم ؟ أو تجد لهم أثراً ؟ لقد هلكوا عن آخرهم كقوله تعالى ﴿ فأصبحوا لا يُرى إلا مساكنهم ﴾ ﴿ **وجاء فرعون ومن قبله** ﴾ أي وجاء فرعون الجبار ، ومن تقدَّمه من الأمم الطاغية التي كفرت برسلها ﴿ **والمؤتفكات** ﴾ أي والأمم الذين انقلبت بهم ديارهم ـ قرى قوم لوط ـ حيث جعل الله عاليها سافلها قال الصاوي : ﴿ **المؤتفكات** ﴾ أي المنقلبات وهي قرى قوم لوط ، التي اقتلعها جبريل ورفعها على جناحه قرب السماء ثم قلبها ، وكانت خمس قرى[5] ﴿ **بالخاطئة** ﴾ أي بالفعلة الخاطئة المنكرة[6] ، وهي الكفر والعصيان ﴿ **فعصوا رسول ربهم** ﴾ أي فعصى فرعون رسول الله موسى ، وعصى قوم لوطٍ رسولهم لوطاً ﴿ **فأخذهم أخذةً رابية** ﴾ أي فأخذهم الله أخذةً زائدةً في الشدة ، على عقوبات من سبقهم ، كما أن جرائمهم زادت في

---

(١) وروى عن مجاهد أن معنى الآية أهلكوا بطغيانهم ، والأول ارجح لمقابلته بعذاب عاد أبو السعود ١٨٨/٥ .

(٢) أخرجه البخاري ومسلم . (٣) هذا قول علي وهو مروي عن الكلبي وابن عباس .

(٤) تفسير الطبري ٣٢/٢٩ وقد رفعه القرطبي والصحيح انه موقوف على ابن عباس .

(٥) حاشية الصاوي ٢٤٠/٤ . (٦) وقال مجاهد ﴿ **بالخاطئة** ﴾ أي بالذنوب والخطايا التي كانوا يفعلونها .

القبح والشناعة على سائر الكفار ﴿ **إنَّا لما طغى الماء حملناكم في الجارية** ﴾ أي لما تجاوز الماء حدَّه حتى علا كل شيء وارتفع فوقه حملناكم في السفينة .

لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَآ أُذُنٌ وَٰعِيَةٌ ﴿١٢﴾ فَإِذَا نُفِخَ فِي ٱلصُّورِ نَفْخَةٌ وَٰحِدَةٌ ﴿١٣﴾ وَحُمِلَتِ ٱلْأَرْضُ وَٱلْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَٰحِدَةً ﴿١٤﴾ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ ﴿١٥﴾ وَٱنشَقَّتِ ٱلسَّمَآءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ ﴿١٦﴾ وَٱلْمَلَكُ عَلَىٰٓ أَرْجَآئِهَا ۚ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَٰنِيَةٌ ﴿١٧﴾ يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَىٰ مِنكُمْ خَافِيَةٌ ﴿١٨﴾ فَأَمَّا مَنْ أُوتِىَ كِتَٰبَهُۥ بِيَمِينِهِۦ فَيَقُولُ هَآؤُمُ ٱقْرَءُوا۟ كِتَٰبِيَهْ ﴿١٩﴾ إِنِّى ظَنَنتُ أَنِّى مُلَٰقٍ حِسَابِيَهْ ﴿٢٠﴾ فَهُوَ فِى عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ ﴿٢١﴾

﴿ **لنجعلها لكم تذكرة** ﴾ أي لنجعل تلك الحادثة عظةً للناس وعبرة ، تدل على انتقام الله ممن كذَّب رسله ﴿ **وتعيها أُذن واعية** ﴾ أي وتحفظها وتذكرها أذن واعية للمواعظ ، تنتفع بما تسمع قال القرطبي : والمقصود من قصص هذه الأمم وذكر ما حلَّ بهم من العذاب ، زجر هذه الأمة عن الاقتداء بهم في معصية الرسول ﷺ[١] ، ولهذا ختم الآية بقوله ﴿ **وتعيها أُذن واعية** ﴾ قال قتادة : الواعية هي التي عقلت عن الله وانتفعت بما سمعت من كتاب الله عزّ وجّل[٢] . . ولما ذكر قصص المكذبين ، أتبعه بذكر أهوال القيامة وشدائدها فقال ﴿ **فإذا نفخ في الصُّور نفخة واحدة** ﴾ أي فإذا نفخ إسرافيل في الصور نفخةً واحدة لخراب العالم قال ابن عباس : هي النفخة الأولى التي يحصل عنها خراب الدنيا ﴿ **وحملت الأرض والجبال فدُكتا دكَّة واحدة** ﴾ أي ورفعت الأرض والجبال عن أماكنها ، فضرب بعضها ببعض حتى تندق وتفتَّت وتصير كثيباً مهيلاً ﴿ **فيومئذٍ وقعت الواقعة** ﴾ أي ففي ذلك الحين قامت القيامة الكبرى ، وحدثت الداهية العظمى ﴿ **وانشقت السَّماء فهي يومئذٍ واهية** ﴾ أي وانصدعت السماء فهي يومئذٍ ضعيفة مسترخية ، ليس فيها تماسك ولا صلابة ﴿ **والملك على أرجائها** ﴾ أي والملائكة على أطرافها وجوانبها قال المفسرون : وذلك لأن السماء مسكن الملائكة ، فاذا انشقت السماء وقفوا على أطرافها فزعاً مما داخلهم من هول ذلك اليوم ، ومن عظمة ذي الجلال ، الكبير المتعال ﴿ **ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذٍ ثمانية** ﴾ أي ويحمل عرش الرحمن ثمانية من الملائكة العظام فوق رءوسهم وقال ابن عباس : ثمانية صفوفٍ من الملائكة لا يعلم عددهم إلا الله[٣] ﴿ **يومئذٍ تعرضون لا تخفى منكم خافية** ﴾ أي في ذلك اليوم الرهيب ، تعرضون على ملك الملوك ذي الجلال

(١) تفسير القرطبي ٢٦٣/١٨ . (٢) البحر المحيط ٣٢٢/٨ . (٣) القول الأول قول ابن زيد وهو الأظهر ، ويؤيده حديث « حملة العرش اليوم أربعة ، فاذا كان يوم القيامة قواهم الله بأربعة آخرين فكانوا ثمانية » وانظر تفسير الطبري ٣٨/٢٩ .

للحساب والجزاء ، لا يخفى عليه منكم أحدٌ ، ولا يغيب عنه سرٌّ من أسراركم ، لأنه العالم بالظواهر والسرائر والضمائر . . ثم بيَّن تعالى حال السعداء والأشقياء في ذلك اليوم فقال ﴿ **فأمَّا من أُوتي كتابه بيمينه** ﴾ أي فأما من أُعطي كتاب أعماله بيمينه لأنه من السعداء ﴿ **فيقول هاؤوم اقرءوا كتابيه** ﴾ أي فيقول ابتهاجاً وسروراً : خذوا اقرءوا كتابي ، والهاء في ﴿ **كتابيه** ﴾ هاء السكت وكذلك في ﴿ **حسابيه** ﴾ و ﴿ **ماليه** ﴾ و ﴿ **سلطانيه** ﴾ قال الرازي : ويدل قوله ﴿ **هاؤم اقرءوا كتابيه** ﴾ على أنه بلغ الغاية في السرور ، لأنه لما أُعطي كتابه بيمينه ، علم أنه من الناجين ومن الفائزين بالنعيم ، فأحب أن يظهر ذلك لغيره حتى يفرحوا بما ناله[١] ﴿ **إنّي ظننت أني ملاقٍ حسابيه** ﴾ أي إني أيقنت وتحققت بأني سألقى حسابي وجزائي يوم القيامة ، فأعددت له العدة من الإيمان ، والعمل الصالح قال الحسن : إن المؤمن أحسن الظنَّ بربه فأحسن العمل ، وإنَّ المنافق أساء الظن بربه فأساء العمل[٢] وقال الضحاك : كل ظنٍ في القرآن من المؤمن فهو يقين ، ومن الكافر فهو شك[٣] . . قال تعالى مبيناً جزاءه ﴿ **فهو في عيشةٍ راضية** ﴾ أي فهو في عيشة هنيئة مرضية ، يرضى بها صاحبها ، لما ورد في الصحيح أنهم يعيشون فلا يموتون أبداً ، ويصحون فلا يمرضون أبداً ، وينعمون فلا يرون بؤساً أبداً .

فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ﴿٢٢﴾ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ ﴿٢٣﴾ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيٓـًٔا بِمَآ أَسْلَفْتُمْ فِى ٱلْأَيَّامِ ٱلْخَالِيَةِ ﴿٢٤﴾ وَأَمَّا مَنْ أُوتِىَ
كِتَٰبَهُۥ بِشِمَالِهِۦ فَيَقُولُ يَٰلَيْتَنِى لَمْ أُوتَ كِتَٰبِيَهْ ﴿٢٥﴾ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ ﴿٢٦﴾ يَٰلَيْتَهَا كَانَتِ ٱلْقَاضِيَةَ ﴿٢٧﴾
مَآ أَغْنَىٰ عَنِّى مَالِيَهْ ﴿٢٨﴾ هَلَكَ عَنِّى سُلْطَٰنِيَهْ ﴿٢٩﴾ خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ﴿٣٠﴾ ثُمَّ ٱلْجَحِيمَ صَلُّوهُ ﴿٣١﴾ ثُمَّ فِى سِلْسِلَةٍ
ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَٱسْلُكُوهُ ﴿٣٢﴾ إِنَّهُۥ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ ٱلْعَظِيمِ ﴿٣٣﴾ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ ﴿٣٤﴾

﴿ **في جنَّة عالية** ﴾ أي في جنةٍ رفيعة القدر ، وقصور عالية شاهقة ﴿ **قطوفها دانية** ﴾ أي ثمارها قريبة ، يتناولها القائم ، والقاعد ، والمضطجع قال في التسهيل : القطوف جمع قطف وهو ما يجتنى من الثمار ويقطف كالعنقود ، روي أن العبد يأخذها بفمه من شجرها وهو قائم أو قاعد أو مضطجع[٤] ﴿ **كلوا واشربوا هنيئاً** ﴾ أي يقال لهم تفضلاً وإنعاماً : كلوا واشربوا أكلاً وشرباً هنيئاً ، بعيداً عن كل أذى ، سالماً من كل مكروه ﴿ **بما أسلفتم في الأيَّام الخالية** ﴾ أي بسبب ما قدمتم من الأعمال الصالحة في الأيام الماضية يعني أيام الدنيا . . ولما ذكر حال

---

(١) التفسير الكبير ١١١/٣٠ . (٢) تفسير القرطبي ٢٧٠/١٨ . (٣) نفس المرجع السابق والصفحة .
(٤) التسهيل لعلوم التنزيل ١٤٣/٤ .

السعداء أعقبه بذكر حال الأشقياء فقال ﴿ **وأما من أُوتي كتابه بشماله** ﴾ أي وأما من أعطي كتابه بشماله وهذه علامة الشقاوة والخسران ﴿ **فيقول يا ليتني لم أُوت كتابيه** ﴾ أي فيقول اذا رأى قبائح أعماله : ياليتني لم أعط كتابي قال المفسرون : وذلك لما يحصل له من الخجل والافتضاح فيتمنى عندئذٍ أنه لم يعط كتابه أعماله ، ويندم أشد الندم ﴿ **ولم أدر ما حسابيه** ﴾ أي ولم أعرف عظم حسابي وشدته ، والاستفهام للتعظيم والتهويل ﴿ **يا ليتها كانت القاضية** ﴾ أي يا ليت الموتة الأولى التي متُّها في الدنيا ، كانت القاطعة لحياتي ، فلم أبعث بعدها ولم أُعذب قال قتادة : تمنى الموت ولم يكن شيء عنده أكره من الموت[١] ، لأنه رأى تلك الحالة أشنع وأمرَّ ممَّا ذاقه من الموت ﴿ **ما أغنى عنّى مالية** ﴾ أي ما نفعني مالي الذي جمعته ولا دفع عني من عذاب الله شيئاً ﴿ **هلك عني سلطانيه** ﴾ أي زال عني ملكي وسلطاني ، ونسبي وجاهي ، فلا معين لي ولا مجير ، ولا صديق ولا نصير ﴿ **خذوه فغلُّوه** ﴾ أي يقول تعالى لزبانية جهنم : خذوا هذا المجرم الأثيم فشدوه بالأغلال قال القرطبي : فيبتدره مائة ألف ملك ، ثم تجمع يده الى عنقه ، فذلك قوله تعالى ﴿ فغلوه ﴾[٢] ﴿ **ثمَّ الجحيم صلُّوه** ﴾ أي ثم أدخلوه النار العظيمة المتأججة ، ليصلى حرَّها ﴿ **ثمَّ في سلسلة ذرعها سبعون ذراعاً فاسلكوه** ﴾ أي ثم أدخلوه في سلسلةٍ حديدية طولها سبعون ذراعاً قال ابن عباس : بذراع الملك ، تدخل السلسلة من دبره ، وتخرج من حلقه ، ثم يجمع بين ناصيته وقدميه[٣] والسلسلة هي حلق منتظمة ، كل حلقة منها في حلقة ، يلف بها حتى لا يستطيع حراكاً . . لمّا بيَّن العذاب الشديد بيَّن سببه فقال ﴿ **إنَّه كان لا يُؤمن بالله العظيم** ﴾ أي كان لا يصدق بوحدانية الله وعظمته قال في البحر : بدأ بأقول أسباب تعذيبه وهو كفره بالله ، وهو تعليلٌ مستأنف كأن قائلاً قال : لم يعذَّب هذا العذاب البليغ ؟ فأجيب إنه كان لا يؤمن بالله[٤] ﴿ **ولا يحضُّ على طعام المسكين** ﴾ أي ولا يُحثُّ نفسه ولا غيره على إطعام المسكين قال المفسرون : ذكر الحضَّ دون الفعل للتنبيه على أن تارك الحضّ بهذه المنزلة ، فكيف بتارك الإحسان والصدقة ؟ .

فَلَيْسَ لَهُ ٱلْيَوْمَ هَـٰهُنَا حَمِيمٌ ﴿٣٥﴾ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ ﴿٣٦﴾ لَّا يَأْكُلُهُۥٓ إِلَّا ٱلْخَـٰطِـُٔونَ ﴿٣٧﴾ فَلَآ أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ ﴿٣٨﴾ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ ﴿٣٩﴾ إِنَّهُۥ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ﴿٤٠﴾ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَّا تُؤْمِنُونَ ﴿٤١﴾

(١) تفسير الطبري ٢٩/٣٩ . (٢) تفسير القرطبي ١٨/٢٧٢ .
(٣) التفسير الكبير ٣٠/١١٤ . وقال الحسن : الله أعلم بأي ذراع هو؟ (٤) البحر المحيط ٨/٣٢٦ .

وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍۚ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ﴿٤٢﴾ تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿٤٣﴾ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ ٱلْأَقَاوِيلِ ﴿٤٤﴾

﴿ **فليس له اليوم ههنا حميم** ﴾ أي فليس له في الآخرة صديق يدفع عنه العذاب ، لأن الأصدقاء يتحاشونه ، ويفرُّون منه ﴿ **ولا طعام إلاَّ من غِسلين** ﴾ أي وليس له طعام إلا صديد أهل النار ، الذي يسيل من جراحاتهم[١] ﴿ **لا يأكله إلا الخاطئون** ﴾ أي لا يأكله إلا الآثمون المجرمون المرتكبون للخطايا والآثام قال المفسرون : ﴿ **الخاطئون** ﴾ جمع خاطىء وهو الذي يتعمد الذنب ، والمخطىء الذي يفعل الشيء خطأ دون قصد ، ولهذا قال ﴿ **الخاطئون** ﴾ ولم يقل المخطئون . . ولما ذكر أحوال السعداء من أهل الجنة ، ثم أحوال الأشقياء من أهل النار ، ختم الكلام بتعظيم القرآن فقال ﴿ **فلا أُقسم بما تُبصرون * وما لا تُبصرون** ﴾ أي فأقسم بالمشاهدات والمغيبات ، أُقسم بما ترونه وما لا ترونه ، مما هو واقعٌ تحت الأبصار ، وما غاب وخفي عن الأنظار ، و﴿ **لا** ﴾ في قوله ﴿ **فلا أقسم** ﴾ لتأكيد القسم وليست نافية[٢] قال الإمام الفخر : والآية تدل على العموم والشمول ، لأنها لا تخرج عن قسمين : مبصر وغير مبصر ، فشملت الخالق والخلق ، والدنيا والآخرة ، والأجسام والأرواح ، والإنس والجن ، والنعم الظاهرة والباطنة[٣] قال قتادة : هو عام في جميع مخلوقاته جلَّ وعلا ، وقال عطاء : ما تبصرون من آثار القدرة ، وما لاتبصرون من أسرار القدرة[٤] ﴿ **إنَّه لقول رسول كريم** ﴾ أي إن هذا القرآن لكلام الرحمن ، يتلوه ويقرأه رسولٌ كريم ، هو محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم قال القرطبي : والرسول ههنا محمد ﷺ ونسب القول إليه لأنه تاليه ومبلغه عن الله تعالى[٥] ﴿ **وما هو بقول شاعر** ﴾ أي وليس القرآن كلام شاعر كما تزعمون ، لأنه مباين لأوزان الشعر كلها ، فليس شعراً ولا نثراً ﴿ **قليلاً ما تؤمنون** ﴾ أي قلَّما تؤمنون بهذا القرآن قال مقاتل : يعني بالقليل أنهم لا يصدقون بأن القرآن من الله ، بمعنى لا يؤمنون به أصلاً ، والعرب تقول : قلَّما يأتينا يريدون لا يأتينا[٦] ﴿ **ولا بقول كاهن** ﴾ أي وليس هو بقول كاهنٍ يدعي معرفة الغيب ، لأن القرآن يغاير بأسلوبه سجع الكهان ﴿ **قليلاً ما تذكَّرون** ﴾ أي قلَّما تتذكرون وتتعظون ﴿ **تنزيل من ربِّ العالمين** ﴾ أي هو تنزيلٌ من ربِّ العزة جل وعلا كقوله تعالى ﴿ وإنه لتنزيل ربِّ العالمين * نزل

(١) نقله الطبري عن ابن عباس ، وقال قتادة : شرُّ الطعام وأخبثه وأبشعه .

(٢) هذا هو القول الراجح بدليل ذكر جواب القسم ﴿ **إنه لقول رسول** ﴾ وقيل : إنها نافية كأنه قال : لا يحتاج الأمر إلى قسم لوضوح الحق وسطوعه . (٣) التفسير الكبير للرازي ١١٦/٣٠ .

(٤) تفسير الألوسي ٥٢/٢٩ . (٥) القرطبي ٢٧٤/١٨ . (٦) التفسير الكبير ١١٧/٣٠ .

به الروح الأمين * على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين ﴾ والغرض من الآية تبرئة الرسول ﷺ مما نسبه إليه المشركون من دعوى السحر والكهانة ، ثم أكَّد ذلك بأعظم برهان على أن القرآن من عند الله فقال ﴿ **ولو تقوَّل علينا بعض الأقاويل** ﴾ أي لو اختلق محمد بعض الأقوال ، ونسب إلينا مالم نقله .

لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِٱلْيَمِينِ ﴿٤٥﴾ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ ٱلْوَتِينَ ﴿٤٦﴾ فَمَا مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَٰجِزِينَ ﴿٤٧﴾ وَإِنَّهُۥ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٤٨﴾ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُم مُّكَذِّبِينَ ﴿٤٩﴾ وَإِنَّهُۥ لَحَسْرَةٌ عَلَى ٱلْكَٰفِرِينَ ﴿٥٠﴾ وَإِنَّهُۥ لَحَقُّ ٱلْيَقِينِ ﴿٥١﴾ فَسَبِّحْ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ ﴿٥٢﴾

﴿ **لأخذنا منه باليمين** ﴾ أي لا نتقمنا منه بقوتنا وقدرتنا[1] ﴿ **ثم لقطعنا منه الوتين** ﴾ أي ثم لقطعنا نياط قلبه حتى يموت قال القرطبي : والوتينُ عرق يتعلق به القلب ، إذا انقطع مات صاحبه[2] والغرض أنه تعالى يعاجله بالعقوبة ولا يمهله ، لو نسب إلى الله شيئاً ولو قليلاً ، فإن تسمية الأقوال بالأقاويل للتصغير والتحقير ﴿ **فما منكم من أحدٍ عنه حاجزين** ﴾ أي فما يقدر أحد منكم أن يحجز بيننا وبينه ، لو أردنا ، 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 أحدٌ على دفع عقوبتنا عنه[3] ﴿ **وإنَّه لتذكرةٌ للمتقين** ﴾ أي وإن هذا القرآن لعظةٌ للمؤمنين المتقين الذين يخشون الله ، وخصَّ المتقين بالذكر لأنهم المتفعون به ﴿ **وإنَّا لنعلم أنَّ منكم مكذبين** ﴾ أي ونحن نعلم أن منكم من يكذب بهذا القرآن مع وضوح آياته ، ويزعم أنه أساطير الأولين ، وفي الآية وعيدٌ لمن كذب بالقرآن[4] ﴿ **وإنَّه لحسرة على الكافرين** ﴾ أي وإنه لحسرة عليهم في الآخرة ، لأنهم يتأسفون إذا رأوا ثواب من آمن به ﴿ **وإنَّه لحقُّ اليقين** ﴾ أي وإنه لحقٌّ يقينيٌّ لا يحوم حوله ريب ، ولا يشك عاقل أنه كلام رب العالمين ﴿ **فسبح باسم ربك العظيم** ﴾ أي فنزِّه ربك العظيم عن السوء والنقائص ، واشكره على ما أعطاك من النعم العظيمة ، التي من أعظمها نعمة القرآن .

(تم بعونه تعالى تفسير سورة الحاقة)

(١) هذا قول ابن عباس ومجاهد . (٢) تفسير القرطبي ١٨/٢٧٦ . (٣) تفسير الخازن ٤/١٤٨ .
(٤) الظاهر أن الضمير يعود إلى القرآن وقال الطبري وإن التكذيب لحسرة وندامة على الكافرين ، وهو قول مقاتل .

(٧٠) سورة المعارج مكية
وآياتها أربع وأربعون

بَيْن يَدَي السُّورَة

* سورة المعارج من السور المكية ، التي تعالج أصول العقيدة الإسلامية ، وقد تناولت الحديث عن القيامة وأهوالها ، والآخرة وما فيها من سعادة وشقاوة ، وراحةٍ ونصب ، وعن أحوال المؤمنين والمجرمين ، في دار الجزاء والخلود ، والمحورُ الذي تدور عليه السورة الكريمة هو الحديث عن كفار مكة وإنكارهم للبعث والنشور ، واستهزاؤهم 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 صناديدهم وهو « النضر بن الحارث » حين دعا أن يُنزل الله عليه وعلى قومه العذاب العاجل ، ليستمتعوا به في الدنيا قبل الآخرة ، وذلك مكابرةً في الجحود والعناد ﴿ **سأل سائلٌ بعذابٍ واقع * للكافرين ليس له دافع * من الله ذي المعارج** . . ﴾ الآيات .

* ثم تناولت الحديث عن المجرمين في ذلك اليوم الفظيع الذي تتفطر فيه السموات ، وتتطاير فيه الجبال فتصير كالصوف الملوَّن ألواناً غريبة ﴿ **يوم تكون السماءُ كالمُهْل * وتكون الجبال كالعهن * ولا يسأل حميمٌ حمياً * يبصَّرونهم يودُّ المجرم لو يفتدي من عذابِ يومئذٍ ببنيه * وصاحبته وأخيه * وفصيلته التي تؤويه * ومن في الأرض جميعاً ثم ينجيه** ﴾ .

* ثم استطردت السورة إلى ذكر طبيعة الإنسان ، فإنه يجزع عند الشدة ، ويبطر عند النعمة ، فيمنع حقَّ الفقير والمسكين ﴿ **إنَّ الإنسان خُلق هلوعاً * إذا مسَّه الشرُّ جزوعاً * وإذا مسَّه الخير منوعاً** ﴾ .

* ثم تحدثت عن المؤمنين وما اتصفوا به من جلائل الصفات ، وفضائل الأخلاق ، وبينت ما أعدَّ الله لهم من عظيم الأجر في جنات الخلد والنعيم ﴿ **إلا المصلين * الذين هم على صلاتهم دائمون * والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم** ﴾ الآيات .

* ثم تناولت الكفرة المستهزئين بالرسول ، الطامعين في دخول جنات النعيم ﴿ **فمالِ الذين**

كفروا قِبَلك مهطعين * عن اليمين وعن الشمال عزين * أيطمع كل امرىءٍ منهم أن يُدخل جنة نعيم * كلَّا إنا خلقناهم مما يعلمون ﴾ .

* وختمت السورة الكريمة بالقسم الجليل برب العالمين على أن البعث والجزاء حقٌ لا ريب فيه ، وعلى أن الله تعالى قادر على أن يخلق خيراً منهم ﴿ **فلا أُقسم برب المشارق والمغارب** إنا لقادرون على أن نبدِّل خيراً منهم وما نحن بمسبوقين .. إلى قوله **خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون** ﴾ .

تفســـير ســورة المعــارج

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

سَأَلَ سَآئِلٌۢ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ ﴿١﴾ لِّلْكَٰفِرِينَ لَيْسَ لَهُۥ دَافِعٌ ﴿٢﴾ مِّنَ ٱللَّهِ ذِى ٱلْمَعَارِجِ ﴿٣﴾ تَعْرُجُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ
وَٱلرُّوحُ إِلَيْهِ فِى يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُۥ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ﴿٤﴾ فَٱصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا ﴿٥﴾ إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُۥ بَعِيدًا ﴿٦﴾ وَنَرَىٰهُ
قَرِيبًا ﴿٧﴾ يَوْمَ تَكُونُ ٱلسَّمَآءُ كَٱلْمُهْلِ ﴿٨﴾ وَتَكُونُ ٱلْجِبَالُ كَٱلْعِهْنِ ﴿٩﴾ وَلَا يَسْـَٔلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا ﴿١٠﴾
يُبَصَّرُونَهُمْ يَوَدُّ ٱلْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِى مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍۭ بِبَنِيهِ ﴿١١﴾ وَصَٰحِبَتِهِۦ وَأَخِيهِ ﴿١٢﴾

﴿ **سأل سائلٌ بعذاب واقع** ﴾ أي دعا داعٍ من كفار مكة لنفسه ولقومه بنزول عذاب واقع لا محالة قال المفسرون : السائل هو « النضر بن الحارث » من صناديد قريش وطواغيتها ، لَّما خوفهم رسول الله عذاب الله قال استهزاء ﴿ اللهم إن كان هذا هو الحقَّ من عندك فأمطر علينا حجارةً من السماء أو ائتنا بعذابٍ أليم ﴾ فأهلكه الله يوم بدر ، ومات شر ميتة ، ونزلت الآية بذمة ﴿ **للكافرين** ﴾ أي دعا بهذا العذاب على الكافرين ﴿ **ليس له دافع** ﴾ أي لا رادَّ إذا أراد الله وقوعه ، وهو نازل بهم لا محالة ، سواءً طلبوه أو لم يطلبوه ، وإذا نزل العذاب فلن يرفع أو يُدفع ﴿ **من الله ذي المعارج** ﴾ أي هو صادر من الله العظيم الجليل ، صاحب المصاعد التي تصعد بها الملائكة ، وتنزل بأمره ووحيه ، ثم فصَّل ذلك بقوله ﴿ **تعرج الملائكة والرُّوح إليه** ﴾ أي تصعد الملائكة الأبرار وجبريل الأمين[١] الذي خصه الله بالوحي إلى الله عز وجل ﴿ **في يومٍ كان مقداره**

(١) إنما أفرد جبريل بالذكر وإن كان من جملة الملائكة لشرفه وفضل منزلته ، وهو المسمّى بالروح لقوله تعالى ﴿ نزل به الروح الأمين ﴾ .

خمسين ألف سنةٍ ﴾ أي في يومٍ 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[١] قال المفسرون : والجمع بين هذه الآية وبين قوله تعالى في سورة السجدة ﴿ في يوم كان مقداره ألف سنة ﴾ أن القيامة مواقف ومواطن ، فيها خمسن موطناً كل موطن ألف سنة ، وأن هذه المدة الطويلة تخف على المؤمن حتى تكون أخفَّ عليه من صلاة مكتوبة[٢] ﴿ **فاصبر صبراً جميلاً** ﴾ أي فاصبر يا محمد على استهزاء قومك وأذاهم ولا تضجر ، فإن الله ناصرك عليهم ، وهذا تسليةٌ 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[٣] ﴿ **إنهم يرونه بعيداً** ﴾ أي إن هؤلاء المستهزئين يستبعدون العذاب ويعتقدون أنه غير نازل ، لإنكارهم للبعث والحساب ﴿ **ونراه قريباً** ﴾ أي ونحن نراه قريباً لأن كل ما هو آتٍ قريب . . ثم أخبر تعالى عن هول العذاب وشدته وعن أهوال يوم القيامة فقال ﴿ **يوم تكون السَّماء كالمهل** ﴾ أي تكون السماء سائلة غير متماسكة ، كالرصاص المذاب قال ابن عباس : كدردي الزيت أي كعكر الزيت[٤] ﴿ **وتكون الجبال كالعهن** ﴾ أي وتكون الجبال متناثرة متطايرة ، كالصوف المنفوش إذا طيَّرته الريح قال القرطبي : العهن الصوف الأحمر أو ذو الألوان ، شبَّه الجبال به في تلونها ألواناً ، وأول ما تتغير الجبال تصير رملاً مهيلاً ، ثم عهناً منفوشاً ، ثم هباءً منثورا . . هذه حال السماء والأرض في ذلك اليوم المفزع ، أما حال الخلائق فهي كما قال تعالى ﴿ **ولا يسأل حميم حميماً** ﴾ أي لا يسأل صديق صديقه ، ولا قريب قريبه عن شأنه ، لشغل كل إنسان بنفسه ، وذلك لشدة ما يحيط بهم من الهول والفزع ﴿ **يُبصَّرونهم** ﴾ أي يرونهم ويعرفونهم ، حتى يرى الرجل أباه وأخاه وقرابته وعشيرته ، فلا يسأله ولا يكلمه بل يفر منه كقوله تعالى ﴿ يوم يفرُّ المرءُ من أخيه ، وأُمه وأبيه ، وصاحبته وبنيه ، لكل امرىءٍ منهم يومئذٍ شأنٌ يُغنيه ﴾ قال ابن عباس : ﴿ **يبصَّرونهم** ﴾ أي يعرف بعضهم بعضاً ويتعارفون بينهم ، ثم يفرُّ بعضهم من بعض[٥] ﴿ **يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذٍ ببنيه وصاحبته وأخيه** ﴾ أي يتمنى الكافر ـ مرتكب جريمة الجحود والتكذيب ـ لو يفدي نفسه من عذاب الله ، بأعز من كان عليه في الدنيا من ابنٍ ، وزوجةٍ ، وأخٍ .

---

(١) تفسير القرطبي ١٨ / ٢٨٢ (٢) 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 يصليها في الدنيا)
(٣) تفسير القرطبي ١٨ / ٢٨٤ (٤) وهذا قول مجاهد كذا في الطبري ٢٩ / ٤٦ (٥) تفسير الطبري ٢٩ / ٤٦ .

وَفَصِيلَتِهِ ٱلَّتِي تُـْٔوِيهِ ﴿١٣﴾ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنجِيهِ ﴿١٤﴾ كَلَّآ إِنَّهَا لَظَىٰ ﴿١٥﴾ نَزَّاعَةً لِّلشَّوَىٰ ﴿١٦﴾ تَدْعُواْ مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّىٰ ﴿١٧﴾ وَجَمَعَ فَأَوْعَىٰٓ ﴿١٨﴾ ۞ إِنَّ ٱلْإِنسَٰنَ خُلِقَ هَلُوعًا ﴿١٩﴾ إِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّ جَزُوعًا ﴿٢٠﴾ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلْخَيْرُ مَنُوعًا ﴿٢١﴾ إِلَّا ٱلْمُصَلِّينَ ﴿٢٢﴾ ٱلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَآئِمُونَ ﴿٢٣﴾ وَٱلَّذِينَ فِيٓ أَمْوَٰلِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ﴿٢٤﴾ لِّلسَّآئِلِ وَٱلْمَحْرُومِ ﴿٢٥﴾ وَٱلَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ ٱلدِّينِ ﴿٢٦﴾ وَٱلَّذِينَ هُم مِّنْ عَذَابِ رَبِّهِم مُّشْفِقُونَ ﴿٢٧﴾

﴿ **وفصيلته التي تُؤويه** ﴾ أي وعشيرته التي كانت تضمه إليها ، ويتكل في نوائبه عليها ، وليس هذا فحسب بل يتمنى لو يفتدي بجميع أهل الأرض ﴿ **ومن في الأرض جميعاً ثمَّ يُنجيه** ﴾ 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 : و ﴿ **ثم** ﴾ لاستبعاد الإنجاء يعني يتمنى لو كان هؤلاء جميعاً تحت يده ، وبذلهم في فداء نفسه ثم ينجيه ذلك ، وهيهات أن ينجيه[1] ﴿ **كلَّا إنها لظى** ﴾ ﴿ كلا ﴾ أداة زجر وتعنيف أي لينزجر هذا الكافر الأثيم وليرتدع عن هذه الأماني ، فليس ينجيه من عذاب الله فداء ، بل أمامه جهنم تتلظَّى نيرانها وتلتهب ﴿ **نزَّاعة للشوى** ﴾ أي تنزع بشدة حرها جلدة الرأس[2] من الإنسان كلما قلعت عادت كما كانت زيادة في التنكيل والعذاب ، وخصَّها بالذكر لأنها أشد الجسم حساسيةً وتأثراً بالنار ﴿ **تدعو من أدبر وتولى** ﴾ أي تنادي جهنم وتهتف بمن كذب بالرحمن ، وأعرض عن الإيمان ، قال ابن عباس : تدعو الكافرين والمنافقين بأسمائهم بلسان فصيح تقول : إليَّ يا كافر ، إليَّ يا منافق ، ثم تلتقطهم كما يلتقط الطير الحب[3] ﴿ **وجمع فأوعى** ﴾ أي وتدعو من جمع المال وخبأه وكنزه في الخزائن والصناديق ، ولم يؤد منه حقَّ الله وحق المساكين قال المفسرون : والآية وعيدٌ شديد لمن يبخل بالمال ، ويحرص على جمعه ، فلا ينفقه في سبيل الخير ، ولا يخرج منه حق الله وحقَّ المسكين ، وقد كان الحسن البصري يقول : يا ابن آدم سمعتَ وعيدَ الله ثم أوعيت الدنيا أي جمعتها من حلالٍ وحرام !! ثم أخبر تعالى عن طبيعة الإنسان ، وما جبل عليه من الحرص الشديد على جمع حطام الدنيا فقال ﴿ **إنَّ الإنسان خلق هلوعاً** ﴾ أي إن الإنسان جبل على الضجر ، لا يصبر على بلاء ، ولا يشكر على نعماء قال المفسرون : الهلع : شدة الحرص وقلة الصبر ، يقال : جاع فهلع[4] ، والمراد بالإنسان العموم

---

(١) التفسير الكبير ١٢٧/٣٠ . (٢) هذا قول ابن عباس وقال مقاتل : تنزع النار الهامة والأطراف فلا تترك لحما ولا جلدا إلا أحرقته . (٣) تفسير القرطبي ٢٨٩/١٨ . (٤) التفسير الكبير ١٢٨/٣٠ .

بدليل الاستثناء منه ، والاستثناء معيار العموم ، ثم فسرَّه تعالى بقوله ﴿ **إذا مسَّه الشر جزوعاً** ﴾ أي إذا نزل به مكروه من فقر ، أو مرضٍ ، أو خوف ، كان مبالغاً في الجزع مكثراً منه ، واستولى عليه اليأس والقنوط ﴿ **وإذا مسَّه الخير منوعاً** ﴾ أي وإذا أصابه خيرٌ من غنى ، وصحة وسعة رزق كان مبالغاً 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 تعبَّده بإنفاق ما يحب والصبر على ما يكره[1] ﴿ **إلا المصلين** ﴾ استثناهم من أفراد البشر الموصوفين بالهلع ، لأن صلاتهم تحملهم على قلة الاكتراث بالدنيا ، فلا يجزعون من شرها ولا يبخلون بخيرها ﴿ **الذين هم على صلاتهم دائمون** ﴾ أي مواظبون على أداء الصلاة ، لا يشغلهم عنها شاغل ، لأن نفوسهم صفت من أكدار الحياة ، بتعرضهم لنفحات الله ﴿ **والذين في أموالهم حق معلوم** ﴾ أي في أموالهم نصيبٌ معيَّن فرضه الله عليهم وهو الزكاة ﴿ **للسائل والمحروم** ﴾ أي للفقير الذي يسأل ويتكفف الناس ، والمحروم الذي يتعفف عن السؤال ، فيُظن أنه غنيٌ فيحرم كقوله تعالى ﴿ **يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف** ﴾ ﴿ **والذين يُصدِّقون بيوم الدين** ﴾ أي يؤمنون بيوم الحساب والجزاء ، ويصدِّقون بمجيئه تصديقاً جازماً لا يشوبه شك أو ارتياب ، فيستعدون له بالأعمال الصالحة ﴿ **والذين هم من عذاب ربهم مشفقون** ﴾ أي خائفون على أنفسهم من عذاب الله ، يرجون الثواب ويخافون العقاب .

إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونٍ ﴿٢٨﴾ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَـٰفِظُونَ ﴿٢٩﴾ إِلَّا عَلَىٰٓ أَزْوَٰجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَـٰنُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿٣٠﴾ فَمَنِ ٱبْتَغَىٰ وَرَآءَ ذَٰلِكَ فَأُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ ﴿٣١﴾ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِأَمَـٰنَـٰتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَٰعُونَ ﴿٣٢﴾ وَٱلَّذِينَ هُم بِشَهَـٰدَٰتِهِمْ قَآئِمُونَ ﴿٣٣﴾ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿٣٤﴾ أُو۟لَـٰٓئِكَ فِى جَنَّـٰتٍ مُّكْرَمُونَ ﴿٣٥﴾ فَمَالِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ ﴿٣٦﴾ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ عِزِينَ ﴿٣٧﴾

﴿ **إن عذاب ربهم غير مأمون** ﴾ أي لأن عذاب الله لا ينبغي أن يأمنه إنسان ، إلَّا من أمنه الرحمن والأمور بخواتيمها . . إنَّ هؤلاء المصدقين المشفقين قلَّما تزدهيهم الدنيا ، أو يبطرهم نعيمها ، أو يجزعون على ما فاتهم من حطامها ، فسواءٌ عليهم أخسروا حظوظ الدنيا أم غنموا ، إذ أن لديهم من الفكر في جلال ربهم ، وذكر معادهم ، ما يشغلهم عن الجزع إذا مسَّهم الشر ،

---

(١) تفسير البغوي ٤/١٥١ .

ويربأبهم عن المنع إذا مسهم الخير ، ثم ذكر تعالى الفريق الخامس من الموفقين للخيرات وفعل الطاعات فقال ﴿ **والذين هم لفروجهم حافظون** ﴾ أي أعفاء لا يرتكبون المحارم ، ولا يتلوثون بالمآثم ، قد صانوا أنفسهم عن الزنى والفواحش ﴿ **إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم** ﴾ أي يقتصرون على ما أحلَّ الله لهم من الزوجات المنكوحات ، والرقيقات المملوكات ﴿ **فإنهم غير ملومين** ﴾ أي فإنهم غير مؤاخذين لأن وضع الشهوة فيما أباح الله من الزوجات والمملوكات ، حلالٌ يؤجر عليه الإنسان ، لما فيه من تكثير النسل والذرية ﴿ **فمن ابتغى وراء ذلك فأُولئك هم العادون** ﴾ أي فمن طلب لقضاء شهوته غير الزوجات والمملوكات ، فقد تعدَّى حدود الله وعرَّض نفسه لعذاب الله قال الطبري : من التمس لفرجه منكحاً سوى زوجته أو ملك يمينه ، ففاعلوا ذلك هم العادون ، الذين تعدوا حدود ما أحل الله لهم ، ألى ما حرَّمه عليهم ، فهم الملومون[١] ﴿ **والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون** ﴾ أي يؤدون الأمانات ، ويحفظون العهود ، فإذا ائتمنوا لم يخونوا ، وإذا عاهدوا لم يغدروا ﴿ **والذين هم بشهاداتهم قائمون** ﴾ 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 ﴿ **والذين هم على صلاتهم يحافظون** ﴾ 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 ، وإلاَّ كانت حركات صورية لا يجني العبد ثمرتها ، فإن فائدة الصلاة أن تكف عن المحارم ﴿ إنَّ الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ﴾ ولما كانت الصلاة عمود الإسلام بولغ في التوكيد فيها ، فذكرت في أول الخصال الحميدة وفي آخرها ، ليعلم مرتبتها في الأركان التي بني عليها الإسلام[٢] ، قال **القرطبي** : ذكر تعالى من أوصافهم في البدء ﴿ **الذين هم على صلاتهم دائمون** ﴾ ثم قال في الختم ﴿ **والذين هم على صلاتهم يحافظون** ﴾ والدوام غير المحافظة ، فدوامهم عليها أن يحافظون على أدائها ، لا يخلون بها ولا يشتغلون عنها بشيءٍ من الشواغل ، ومحافظتهم عليها أن يراعو إسباغ الوضوء لها ومواقيتها ، ويقيموا أركانها ويكملوها بسننها وآدابها ، ويحفظوها من الإحباط باقتراف

---

(١) تفسير الطبري ٢٩/٥٣ . (٢) قال ابن كثير : افتتح تعالى الكلام بذكر الصلاة واختتمه بذكرها ، فدل على الاعتناء بها والتنويه بشرفها ا هـ مختصر ابن كثير ٣/٥٥٠ .

المآثم ، فالدوام يرجع إلى نفس الصلوات ، والمحافظة ترجع الى أحوالها[١] ، وبعد أن ذكر تعالى أوصاف المؤمنين المتقين ، ذكر مآلهم وعاقبتهم فقال ﴿ **أولئك في جنات مُكرمون** ﴾ 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 ﴿ **فمالِ آلذين كفروا قِبَلَك مهطعين** ﴾ ؟ 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 ويتسهزئون به وبأصحابه ، ويقولون : إن دخل هؤلاء الجنة ـ كما يقول محمد ـ فلندخلنها قبلهم فنزلت الآية[٢] ﴿ **عن اليمين وعن الشمال عزين** ﴾ أي جالسين عن يمينك وعن شمالك فرقاً فرقاً ، وجماعاتٍ جماعاتٍ يتحدثون ويتعجبون ؟ قال أبوعبيدة : عزين أي جماعات جماعات في تفرقة ومنه حديث (مالي أراكم عزين ؟ ألا تصفون كما تصفُّ الملائكة عند ربها[٣]) .

أَيَطْمَعُ كُلُّ ٱمْرِيٍٕ مِّنْهُمْ أَن يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ ﴿٣٨﴾ كَلَّآ إِنَّا خَلَقْنَٰهُم مِّمَّا يَعْلَمُونَ ﴿٣٩﴾ فَلَآ أُقْسِمُ بِرَبِّ ٱلْمَشَٰرِقِ وَٱلْمَغَٰرِبِ إِنَّا لَقَٰدِرُونَ ﴿٤٠﴾ عَلَىٰٓ أَن نُّبَدِّلَ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ ﴿٤١﴾ فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا۟ وَيَلْعَبُوا۟ حَتَّىٰ يُلَٰقُوا۟ يَوْمَهُمُ ٱلَّذِى يُوعَدُونَ ﴿٤٢﴾ يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَىٰ نُصُبٍ يُوفِضُونَ ﴿٤٣﴾ خَٰشِعَةً أَبْصَٰرُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ذَٰلِكَ ٱلْيَوْمُ ٱلَّذِى كَانُوا۟ يُوعَدُونَ ﴿٤٤﴾

﴿ **أيطمع كل امرىءٍ منهم أن يدخل جنة نعيم** ﴾ استفهام إنكاري مع التقريع والتوبيخ أي أيطمع كل واحد من هؤلاء الكفار ، أن يدخله الله جنات النعيم ، وقد كذب خاتم المرسلين ؟ ﴿ **كلا** ﴾ ردع وزجر أي ليس الأمر كما يطمعون ، فإنهم لا يدخلونها أبداً ثم قال ﴿ **إنَّا خلقناهم مما يعلمون** ﴾ أي خلقناهم من الأشياء المستقذرة ، 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 بفقراء المسلمين ويتكبرون عليهم فقال تعالى ﴿ **إنا خلقناهم مما يعلمون** ﴾ أي من القذر فلا يليق بهم

(١) تفسير القرطبي ٢٩٢/١٨ . (٢) انظر تفسير أبي السعود ١٩٥/٥ وتفسير الخازن ١٥٢/٤ .
(٣) تفسير القرطبي ٢٩٣/١٨ والحديث أخرجه مسلم .

هذا التكبر[1] ﴿ **فلا أُقسم برب المشارق والمغارب** ﴾ أي فأقسم برب مشارق الشمس والقمر والكواكب ومغاربها ﴿ **إنَّا لقادرون على أن نُبدِّل خيراً منهم** ﴾ أي قادرون على إهلاكهم ، واستبدالهم بقومٍ أفضل منهم وأطوع لله ﴿ **وما نحن بمسبوقين** ﴾ أي ولسنا بعاجزين عن ذلك ﴿ **فذرهم يخوضوا ويلعبوا** ﴾ أي اتركهم يا محمد يخوضوا في باطلهم ويلعبوا في دنياهم ، واشتغل أنت بما أُمرت به ، وهو أمرٌ على جهة الوعيد والتهديد للمشركين ﴿ **حتَّى يلاقوا يومهم الذي يوعدون** ﴾ أي حتى يلاقوا ذلك اليوم العصيب الرهيب ، الذي لا ينفعهم فيه توبة ولا ندم ﴿ **يوم يخرجون من الأجداث سراعاً** ﴾ أي يوم يخرجون من القبور إلى أرض المحشر مسرعين ﴿ **كأنهم إلى نصبٍ يوفضون** ﴾ أي كأنهم يسعون ويستبقون إلى أصنامهم التي نصبوها ليعبدوها ، شبَّه حالة إسراعهم إلى موقف الحساب ، بحالة إسراعهم وتسابقهم في الدنيا ، الى آلهتهم وطواغيتهم ، وفي هذا التشبيه تهكم بهم ، وتعريض بسخافة عقولهم ، إذ عبدوا ما لا يستحق العبادة ، وتركوا عبادة الواحد الأحد ﴿ **خاشعةً أبصارهم** ﴾ أي خاضعة منكسرة أبصارهم إلى الأرض لا يرفعونها خجلاً من الله ﴿ **ترهقهم ذلة** ﴾ أي يغشاهم الذل والهوان من كل مكان ، وعلى وجوههم آثار الذلة والانكسار ﴿ **ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون** ﴾ أي هذا اليوم الذي وعدوا به في الدنيا وكانوا يهزءون ويكذبون ، فاليوم يرون عقابهم وجزاءهم !!

(تم بعونه تعالى تفسير سورة المعارج)

---

(١) تفسير القرطبي ١٨/٢٩٤ .

(٧١) سُورَةُ نُوحٍ مَكِّيَّة
وَآيَاتُهَا ثَمَانٍ وَعِشْرُونَ

بَيْن يَدَي السُّورَة

* سورة نوحٍ مكية ، شأنها شأن سائر السور المكية التي تعنى بأصول العقيدة ، وتثبيت قواعد الإِيمان ، 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 بيانٌ لسنة الله تعالى في الأمم التي انحرفت عن دعوة الله ، وبيان لعاقبة المرسلين ، وعاقبة المجرمين ، في شتَّى العصور والأزمان .

* ابتدأت السورة الكريمة بإرسال الله تعالى لنوح عليه السلام ، وتكليفه بتبليغ الدعوة وإنذار قومه من عذاب الله ﴿ **إنا أرسلنا نوحاً إلى قومه أنْ أنْذِر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم** ﴾ .

* ثم ذكرت السورة جهاد نوحٍ ، وتضحيته في سبيل تبليغ الدعوة ، فقد دعا قومه ليلاً ونهاراً ، وسراً وجهاراً ، فلم يزدهم ذلك إلا إمعاناً في الضلال والعصيان ﴿ **قال ربِّ إني دعوتُ قومي ليلاً ونهاراً ، فلم يزدهم دعائي إلا فراراً** ﴾ .

* ثم تابعت السورة تذكّرهم بإنعام الله وإفضاله على لسان نوح عليه السلام ، ليجدّوا في طاعة الله ، ويروا آثار قدرته ورحمته في هذا الكون ﴿ ألم تروا كيف خلق الله سبع سمواتٍ طباقاً * وجعل القمر فيهن نوراً وجعل الشمس سراجاً ! واللهُ أنبتكم من الأرض نباتاً ! ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجاً ﴾ !!

* ومع كل هذا التذكير والنصح والإِرشاد ، فقد تمادى قومه في الكفر والضلال والعناد ، واستخفوا بدعوة نبيهم نوح عليه السلام حتى أهلكهم الله بالطوفان ﴿ **قال نوحٌ ربِّ إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده مالُه وولده إلا خساراً * ومكروا مكراً كُبَّاراً * وقالوا لا تذرنَّ آلهتكم ولا تَذرنَّ وداً ولا سوُاعاً** . . ﴾ الآيات .

* 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 ﴿ **وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين دياراً * إنك إنْ تذرهم يُضلّوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجراً كفاراً * رب اغفر لي ولوالديَّ ولمن دخل بيتي مؤمناً * وللمؤمنين والمؤمنات ، ولا تزد الظالمين إلا تباراً** ﴾

تفسـير سـورة نـوح

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

إِنَّآ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِۦٓ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١﴾ قَالَ يَٰقَوْمِ إِنِّى لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٢﴾ أَنِ ٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ وَٱتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ ﴿٣﴾ يَغْفِرْ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ إِنَّ أَجَلَ ٱللَّهِ إِذَا جَآءَ لَا يُؤَخَّرُ ۖ لَوْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٤﴾ قَالَ رَبِّ إِنِّى دَعَوْتُ قَوْمِى لَيْلًا وَنَهَارًا ﴿٥﴾ فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَآءِىٓ إِلَّا فِرَارًا ﴿٦﴾

﴿ **إنا أرسلنا نوحاً إلى قومه** ﴾ أي بعثنا شيخ الأنبياء نوحاً عليه السلام إلى سكان جزيرة العرب قال الألوسي : واشتهر أنه عليه السلام كان يسكن أرض الكوفة وهناك أرسل[1] ﴿ **أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم** ﴾ أي بأن خوف قومك وحذرهم إن لم يؤمنوا من عذاب شديد مؤلم ، وهو عذاب الطوفان في الدنيا ، وعذاب النار في الآخرة ﴿ **قال يا قوم إني لكم نذير مبين** ﴾ أي فدعاهم إلى الله وقال لهم : إني لكم منذر ، موضح لحقيقة الأمر ، أُنذركم وأُخوفكم عذاب الله ، فأمري واضح ودعوتي ظاهرة قال المفسرون : نوح عليه السلام أول نبي أرسل ، ويقال له : شيخ المرسلين ، لأنه أطولهم عمراً فقد مكث في قومه كما قص القرآن الكريم ﴿ ألف سنة إلا خمسين عاماً ﴾ 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 نهايتها ، حيث أهلك الله قومه بالطوفان ، وهو أحد الرسل الكبار من أولى العزم وهم خمسة « نوح ، ابراهيم ، موسى ، عيسى ، محمد » صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ، وقد شاع الكفر في زمانه وذاع ، واشتهر قومه بعبادة الأوثان ، واكثروا من البغي والظلم والعصيان ، فبعث

---

(١) روح المعني ٢٩/٦٩ .

الله لهم نوحاً عليه السلام وكان من خبرهم مع نبيهم ما قصه الله علينا في القرآن ﴿ **أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون** ﴾ أي فقال لهم : اعبدوا الله وحده ، واتركوا محارمه ، واجتنبوا مآثمه ، وأطيعوني فيما أمرتكم به من طاعة الله ، وترك عبادة الأوثان والأصنام ﴿ **يغفر لكم من ذنوبكم** ﴾ أي إنكم إن فعلتم ما أمرتكم به ، يمحو الله عنكم ذنوبكم التي اقترفتموها ، وإنما قال ﴿ **من ذنوبكم** ﴾ أي بعض ذنوبكم التي حصلت قبل الإسلام ، لأن الإيمان يجب ما قبله من الذنوب لا ما بعده[1] ﴿ **ويؤخركم إلى أجل مسمى** ﴾ 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 ، اي يمهلهم في الدنيا بدون عذاب إلى انتهاء آجالهم ، وأما العمر فهو محدود لا يتقدم ولا يتأخر ﴿ فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ﴾ ولهذا قال بعده ﴿ **إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر** ﴾ أي إن عمر الإنسان عند الله محدود ، لا يزيد ولا ينقص ، وإنما أضيف الأجل إلى الله سبحانه لأنه هو الذي كتبه وأثبته[2] ﴿ **لو كنتم تعلمون** ﴾ أي لو كنتم تعلمون ذلك لسارعتم إلى الإيمان ﴿ **قال رب إني دعوت قومي ليلاً ونهاراً** ﴾ أي قال نوح بعد أن بذل غاية الجهد ، وضاقت عليه الحيل : يارب إني دعوت قومي إلى الإيمان والطاعة ، في الليل والنهار ، من غير فتور ولا توانٍ ﴿ **فلم يزدهم دعائي إلا فراراً** ﴾ أي فلم يزدهم دعائي لهم إلى الإيمان إلا هرباً ، وشروداً عن الحق ، وإعراضاً عنه . .

وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوٓا۟ أَصَٰبِعَهُمْ فِىٓ ءَاذَانِهِمْ وَٱسْتَغْشَوْا۟ ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا۟ وَٱسْتَكْبَرُوا۟ ٱسْتِكْبَارًا ﴿٧﴾
ثُمَّ إِنِّى دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا ﴿٨﴾ ثُمَّ إِنِّىٓ أَعْلَنتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا ﴿٩﴾ فَقُلْتُ ٱسْتَغْفِرُوا۟ رَبَّكُمْ إِنَّهُۥ كَانَ غَفَّارًا ﴿١٠﴾
يُرْسِلِ ٱلسَّمَآءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا ﴿١١﴾ وَيُمْدِدْكُم بِأَمْوَٰلٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّٰتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَٰرًا ﴿١٢﴾ مَّا لَكُمْ
لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا ﴿١٣﴾ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا ﴿١٤﴾ أَلَمْ تَرَوْا۟ كَيْفَ خَلَقَ ٱللَّهُ سَبْعَ سَمَٰوَٰتٍ طِبَاقًا ﴿١٥﴾

ثم وصف نفورهم وصور إعراضهم أبلغ تصوير فقال ﴿ **وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم** ﴾ أي كلما دعوتهم إلى الإقرار بوحدانية الله والعمل بطاعته ، ليكون سبباً في مغفرة ذنوبهم قال في التسهيل : ذكر المغفرة التي هي سبب عن الإيمان ، ليظهر قبح إعراضهم عنه ، فإنهم أعرضوا

---

(١) هذا ما رجحه أبو حيان في البحر ، واختار الطبري أن « من » ليست للتبعيض وإنما هي بمعنى « عن » أي يغفر لكم عن ذنوبكم بمعنى يغفر لكم جميع الذنوب ، والأول أرجح . (٢) حاشية الصاوي على الجلالين ٤/ ٢٤٩ .

عن سعادتهم[1] ﴿ **جعلوا أصابعهم في آذانهم** ﴾ أي سدوا آذانهم لئلا يسمعوا دعوتي ﴿ **واستغشوا ثيابهم** ﴾ 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 ، وتغَطَّوا بثيابهم حتى لا ينظروا إليه ، كراهة وبغضاً من سماع النصح ورؤية الناصح ، ويجوز أن يكون ذلك كناية عن المبالغة في إعراضهم عمَّا دعاهم إليه ، فهم بمنزلة من سد سمعه ، ومنع بصره[2] ﴿ **وأصروا واستكبروا استكباراً** ﴾ أي واستمروا على الكفر والطغيان ، واستكبروا عن الإيمان استكباراً عظيماً ، وفيه إشارة إلى فرط عنادهم ، وغلوهم في الضلال ﴿ **ثم إني دعوتهم جهاراً** ﴾ أي دعوتهم علناً على رؤوس الأشهاد ، مجاهراً بدعوتي لهم دون خوف أو تحفظ ﴿ **ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسراراً** ﴾ أي أخبرتهم سراً وعلناً ، خفيةً وجهراً ، 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 وضح ما وعظهم به سراً وعلانية فقال ﴿ **فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفاراً** ﴾ أي آمنوا بالله وتوبوا عن الكفر والمعاصي ، فإن ربكم تواب رحيم ، يغفر الذنب ويقبل التوب ﴿ **يرسل السماء عليكم مدراراً** ﴾ أي ينزل المطر عليكم غزيراً متتابعاً ، شديد الانسكاب ﴿ **ويمددكم بأموال وبنين** ﴾ أي يكثر أموالكم وأولادكم ﴿ **ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهاراً** ﴾ 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 ، ولبيان أن ما هم فيه من انحباس الأمطار ، وما حرموه من الرزق والذرية ، وإنما 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 فهزَّ نفوسهم هزاً ، وعطفها نحو الإيمان بأسلوب آخر من أساليب البيان فقال ﴿ **مالكم لا ترجون لله وقاراً** ﴾ أي ما لكم أيها القوم لا تخافون عظمة الله وسلطانه ، ولا ترهبون له جانباً !! قال ابن عباس : اي ما لكم لا تعظمون الله حق عظمته[3] ! ﴿ **وقد خلقكم أطواراً** ﴾

---

(١) التسهيل لعلوم التنزيل ٤/١٤٩ . (٢) البحر المحيط ٨/٣٣٨ . (٣) تفسير الطبري ٢٩/٥٩ .

أي وقد خلقكم في أطوار مختلفة ، وأدوار متباينة ، طوراً نطفة ، وطوراً علقة ، وطوراً مضغة ، إلى سائر الأحوال العجيبة ، فتبارك الله أحسن الخالقين . . ثم نبههم إلى دلائل القدرة والوحدانية ، منبثة في هذا الكون الفسيح فقال ﴿ **ألم تروا كيف خلق الله سبع سموات طباقاً** ﴾ 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 ٱلْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ ٱلشَّمْسَ سِرَاجًا ﴿١٦﴾ وَٱللَّهُ أَنۢبَتَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ نَبَاتًا ﴿١٧﴾ ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا ﴿١٨﴾ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ بِسَاطًا ﴿١٩﴾ لِّتَسْلُكُوا۟ مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا ﴿٢٠﴾ قَالَ نُوحٌ رَّبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِى وَٱتَّبَعُوا۟ مَن لَّمْ يَزِدْهُ مَالُهُۥ وَوَلَدُهُۥٓ إِلَّا خَسَارًا ﴿٢١﴾ وَمَكَرُوا۟ مَكْرًا كُبَّارًا ﴿٢٢﴾ وَقَالُوا۟ لَا تَذَرُنَّ ءَالِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا ﴿٢٣﴾

﴿ **وجعل القمر فيهن نوراً** ﴾ أي وجعل القمر في السماء الدنيا ، منوراً لوجه الأرض في ظلمة الليل قال الإمام الفخر : القمر في السماء الدنيا وليس في السموات بأسرها ، وهذا كما يقال : السلطان في العراق ليس المراد ان ذاته حاصلة في كل أنحائها ، بل إن ذاته في حيز من جملة أنحاء العراق ، فكذا ههنا(١) وقال في البحر : والقمر في السماء الدنيا ، وصح كون السموات ظرفاً للقمر لأنه لا يلزم من الظرف أن يملأ المظروف ، تقول زيد في المدينة وهو في جزء منها(٢) ﴿ **وجعل الشمس سراجاً** ﴾ أي وجعل الشمس مصباحاً مضيئاً يستضيء به أهل الدنيا كما يستضيء الناس بالسراج في بيوتهم ، ولّما كان نور الشمس أشدّ ، وأتم ، وأكل 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 علماً ﴿ **والله أنبتكم من الأرض نباتاً** ﴾ بعد أن

(١) التفسير الكبير للرازي ٣٠/١٤٠ .

(٢) البحر المحيط ٨/٣٤٠ أقول : ليس ثمة نص صريح على أن القمر داخل السموات إلا هذا النص وقد عرفت تأويله ، وإذا كان القمر أقرب الكواكب إلى الأرض ، وثبت بالنص القاطع أن الله تعالى جعل الكواكب زينة للسماء ، وجعلها في السماء الدنيا ﴿ **ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح** ﴾ 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 محظور ديني على غزو الكواكب والفضاء ، وأما الوصول إلى السماء واختراقها فذلك أمر مستحيل ودونه خرط القتاد لأن الله تعالى يقول : ﴿ **وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون** ﴾ .

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 ، وسلّكم من تراب الأرض كما يسل 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 سمى خلقهم وإنشاءهم إنباتاً ، أو يكون ذلك إشارة إلى خلق آدم حيث خلق من تراب الأرض ، ثم جاءت منه ذريته ، فصح نسبتهم إلى أنهم أنبتوا من الأرض[1] ﴿ **ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجاً** ﴾ أي يرجعكم إلى الأرض بعد موتكم فتدفنون فيها ، ثم يخرجكم منها يوم البعث والحشر للحساب والجزاء ، وأكده بالمصدر ﴿ **إخراجاً** ﴾ لبيان أن ذلك واقع لا محالة ، وهذه الآية كقوله تعالى ﴿ **منها** خلقناكم ، وفيها نعيدكم ، ومنها نخرجكم تارة أخرى ﴾ ﴿ **والله جعل لكم الأرض بساطاً** ﴾ أي جعلها فسيحة ممتدة ممهدة 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[2] وقال الألوسي : وليس في الآية دلالة على أن الأرض مبسوطة غير كروية ، لأن الكرة العظيمة يرى كل من عليها ما يليه مسطحاً ، ثم إن اعتقاد الكروية أو عدمها ليس بلازم في الشريعة ، لكن كرويتها كالأمر اليقيني ، ومعنى جعلها بساطاً أي تتقلبون عليها كالبساط[3] ﴿ **لتسلكوا منها سبلاً فجاجاً** ﴾ أي لتسلكوا في الأرض طرقاً واسعة في أسفاركم ، وتنقُّلكم في أرجائها . . ولما أصروا على العصيان ، وقابلوه بأقبح الأقوال والأفعال ، حكى عنهم ما قصه القرآن ﴿ **قال نوح رب إنهم عصوني** ﴾ أي إنهم بالغوا في تكذيبي وعصيان أمرى ﴿ **واتبعوا من لم يزده ماله وولده الا خساراً** ﴾ أي واتَّبعوا اغنياءهم ورؤ ساءهم ، الذين أبطرتهم الأموال والأولاد ، فهلكوا وخسروا سعادة الدارين ، فصاروا أسوة لهم في الخسار ﴿ **ومكروا مكراً كُبَّاراً** ﴾ أي ومكر بهم الرؤ ساء مكراً عظيماً متناهياً في الكبر قال الألوسي : ﴿ وكُبَّاراً ﴾ مبالغة في الكبر أي كبيراً في الغاية ، وذلك احتيالهم في الدين ، وصدهم الناس عنه ، وإغراؤ هم وتحريضهم على أذية نوح عليه السلام[4] ﴿ **وقالوا لا تذرُن آلهتكم** ﴾ أي لا تتركوا عبادة الأوثان والأصنام ، وتعبدوا رب نوح ﴿ **ولا تذرن وداً ولا سواعاً ولا يغوث ويعوق ونسراً** ﴾

(١) انظر ما كتبه العلامة أبو حيان في تفسيره « البحر المحيط » ٣٤٠/٨ وتفسير جزء تبارك للشيخ عبد القادر المغربي ص ١٣١ . (٢) التسهيل لعلوم التنزيل ١٥١/٤ . (٣) روح المعاني ٧٦/٢٩ وانظر ما كتبناه حول كروية الأرض في سورة لقمان من هذا التفسير . (٤) روح المعاني ٧٦/٢٩ .

أي ولا تتركوا ـ على وجه الخصوص ـ هذه الأصنام الخمسة ـ وداً ، وسواعاً ، ويغوث ، ويعوق ، ونسراً قال الصاوي : وهذه أسماء أصنام كانوا يعبدونها ، وكانت أكبر أصنامهم وأعظمهم عندهم ، ولذا خصوها بالذكر(١) ، وهذا من شدة كفرهم ، وفرط تعنتهم في المكر والاحتيال ، فقد كانوا يلبسون ثوب المتنصح المخلص ، ويسلكون في تثبيت الضعفاء على عبادة الآباء شتى الأساليب في المكر والخداع .

وَقَدْ أَضَلُّواْ كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ ٱلظَّٰلِمِينَ إِلَّا ضَلَٰلًا ﴿٢٤﴾ مِّمَّا خَطِيٓـَٰٔتِهِمْ أُغْرِقُواْ فَأُدْخِلُواْ نَارًا فَلَمْ يَجِدُواْ لَهُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ أَنصَارًا ﴿٢٥﴾ وَقَالَ نُوحٌ رَّبِّ لَا تَذَرْ عَلَى ٱلْأَرْضِ مِنَ ٱلْكَٰفِرِينَ دَيَّارًا ﴿٢٦﴾ إِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّواْ عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوٓاْ إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا ﴿٢٧﴾ رَّبِّ ٱغْفِرْ لِي وَلِوَٰلِدَيَّ وَلِمَن دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتِ وَلَا تَزِدِ ٱلظَّٰلِمِينَ إِلَّا تَبَارًا ﴿٢٨﴾

﴿ **وقد أضلوا كثيراً** ﴾ أي وقد أضل كبراؤهم خلقاً وناساً كثيرين ، بما زينوا لهم من طرق الغواية والضلال ، ثم دعا عليهم بالضلال فقال ﴿ **ولا تزد الظالمين إلا ضلالاً** ﴾ أي ولا تزدهم يا رب على طغيانهم وعدوانهم ، إلا ضلالاً فوق ضلالهم قال المفسرون : دعا عليهم لما يئس من إيمانهم بإخبار الله له بقوله ﴿ لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن ﴾ فاستجاب الله دعاء وأغرقهم ، ولهذا قال تعالى ﴿ **مما خطيئاتهم أُغرقوا فأُدخلوا** ناراً ﴾ أي من أجل ذنوبهم وإجرامهم ، وإصرارهم على الكفر والطغيان ، أُغرقوا بالطوفان وأدخلوا النيران قال في التسهيل : وهذا من كلام الله تعالى إخباراً عن أمرهم ، و﴿ ما ﴾ في ﴿ **مما** ﴾ زائدة للتأكيد ، وإنما قدم هذا المجرور للتأكيد أيضاً ، ليبين أن إغراقهم وإدخالهم النار إنما كان بسبب خطاياهم وهي الكفر وسائر المعاصي (٢) ﴿ **فلم يجدوا لهم من دون الله أنصاراً** ﴾ 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(٣) ﴿ **وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين دياراً** ﴾ أي لا تترك أحداً على وجه الأرض من الكافرين قال في التسهيل : و﴿ **ديار** ﴾ من الأسماء المستعملة في النفي العام يقال : ما في الدار ديار أي ما فيها أحد(٤) . ثم علل ذلك

---

(١) حاشية الصاوي على الجلالين ٤/٢٥١ . (٢) التسهيل لعلوم التنزيل ٤/١٥١ .
(٣) تفسير أبي السعود ٥/١٩٩ . (٤) التسهيل ٤/١٥١ .

بقوله ﴿ **إنك إن تذرهم يضلوا عبادك** ﴾ أي إنك إن بقيت منهم أحداً ، أضلوا عبادك عن طريق الهدى ﴿ **ولا يلدوا إلا فاجراً كفاراً** ﴾ 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 إحذر هذا فإنه كذاب ، وإن أبي أوصاني بمثل هذه الوصية ، فيموت الكبير وينشأ الصغير على ذلك ، فلذلك قال ﴿ **ولا يلدوا إلا فاجراً كفاراً** ﴾ . . ولما دعا على الكفار أعقبه بالدعاء للمؤمنين فقال ﴿ **رب اغفر لي ولوالديَّ ولمن دخل بيتي مؤمناً وللمؤمنين والمؤمنات** ﴾ بدأ بنفسه ثم بأبويه ، ثم عمَّم لجميع المؤمنين والمؤمنات ، ليكون ذلك أبلغ وأجمع ﴿ **ولا تزد الظالمين إلا تباراً** ﴾ أي ولا تزد يا رب من جحد بآياتك وكذب رسلك ، إلا هلاكاً وخساراً في الدنيا والآخرة .

(تم بعونه تعالى تفسير سورة نوح)

(٧٢) سُورَةُ الجِنّ مَكيّة وآياتها ثمان وعشرون

بَيْن يَدَي السُّورَة

* سورة الجن مكية وهي تعالج أصول العقيدة الإسلامية « الوحدانية ، الرسالة ، البعث والجزاء » ومحور السورة يدور حول الجنِّ ، 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 ، واطلاعهم 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 ﴿ **قل أُوحي إليَّ أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآناً عجباً** . . ﴾ الآيات .

* ثم انتقلت للحديث عن تمجيدهم وتنزيههم لله جل وعلا ، وإفرادهم له بالعبادة ، وتسفيههم لمن جعل لله ولداً ﴿ **وأنه تعالى جدُّ ربنا ما اتخذ صاحبةً ولا ولداً * وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططاً** . . ﴾ 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 ﴿ **وأنّا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرساً شديداً وشُهُباً * وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجدْ له شهاباً رصداً** . . ﴾ الآيات .

* ثم تحدثت السورة عن انقسام الجن إلى فريقين : مؤمنين ، وكافرين وما كل من الفريقين ﴿ **وأنَّا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحرَّوا رشداً * وأمَّا القاسِطُون فكانوا لجهنم حطباً** ﴾ .

* ثم انتقلت للحديث عن دعوة رسول الله ﷺ ، وعن التفاف الجن حوله حين سمعوه يتلو القرآن ﴿ **وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبداً * قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحداً** ﴾ .

* ثم أمرت الرسول عليه السلام بأن يعلن استسلامه وخضوعه لله ، ويفرده جلَّ وعلا بإخلاص العمل ، وأن يتبرأ من الحوْل والطَّوْل ﴿ **قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحداً * قل إني لا أملك لكم ضراً ولا رشداً * قل إني لن يجيرني من الله أحدٌ ، ولن أجد من دونه ملتحداً** ﴾ .

* وختمت السورة ببيان اختصاص الله جل وعلا بمعرفة الغيب ، وإحاطته بعلم جميع ما في الكائنات ﴿ **عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً * إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصداً** . . ﴾ الآيات إلى آخر السورة الكريمة .

تفسـير سورة الجـن

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

قُلْ أُوحِىَ إِلَىَّ أَنَّهُ ٱسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ ٱلْجِنِّ فَقَالُوٓا۟ إِنَّا سَمِعْنَا قُرْءَانًا عَجَبًا ﴿١﴾ يَهْدِىٓ إِلَى ٱلرُّشْدِ فَـَٔامَنَّا بِهِۦ ۖ وَلَن نُّشْرِكَ بِرَبِّنَآ أَحَدًا ﴿٢﴾ وَأَنَّهُۥ تَعَٰلَىٰ جَدُّ رَبِّنَا مَا ٱتَّخَذَ صَٰحِبَةً وَلَا وَلَدًا ﴿٣﴾ وَأَنَّهُۥ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى ٱللَّهِ شَطَطًا ﴿٤﴾ وَأَنَّا ظَنَنَّآ أَن لَّن تَقُولَ ٱلْإِنسُ وَٱلْجِنُّ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا ﴿٥﴾ وَأَنَّهُۥ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ ٱلْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ ٱلْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا ﴿٦﴾ وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا۟ كَمَا ظَنَنتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ ٱللَّهُ أَحَدًا ﴿٧﴾

﴿ **قل أُوحي إليَّ أنه استمع نفر من الجن** ﴾ أي قل يا محمد لقومك : إن ربي أوحى إلى أن جماعة من الجن استمعوا لتلاوتي للقرآن ، فآمنوا به وصدقوه وأسلموا ﴿ **فقالوا إنا سمعنا قرآناً عجباً** ﴾ أي فقالوا لقومهم حين رجعوا إليهم : إنا سمعنا قرآناً عجيباً ، مؤثراً في حسن نظمه ، وبلاغه أسلوبه ، وما حواه من بديع الحِكَم والعظات و ﴿ **عجباً** ﴾ مصدر وصف به للمبالغة قال المفسرون : استمعوا إلى رسول الله ﷺ وهو يقرأ القرآن في صلاة الفجر ، ولم يشعر بهم ولا باستماعهم ، وإنما أخبر به الرسول بواسطة الوحي[1] بدليل قوله ﴿ **قل أوحي إلي** ﴾ ويؤيده ما قصه الله على نبيه في سورة الأحقاف من خبرهم ﴿ وإذْ صرفنا إليك نفراً من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين ﴾ والغرض من الإخبار عن

(٢) 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 .

استماع الجن ، توبيخ وتقريع قريش والعرب في كونهم تباطئوا عن الأيمان ، إذ كانت الجن خيراً منهم وأسرع إلى الإيمان ، فإنهم من حين ما سمعوا القرآن استعظموه وآمنوا به ورجعوا إلى قومهم منذرين ، بخلاف العرب الذين نزل بلسانهم ، فإنهم كذبوا واستهزءوا وهم يعلمون أنه كلام معجز ، وأن محمداً أمي لا يقرأ ولا يكتب ، وشتان ما بين موقف الإنس والجن !! ﴿ **يهدي إلى الرشد فآمنا به** ﴾ أي يهدي هذا القرآن إلى الحق والرشاد والصواب فصدقنا به ﴿ **ولن نشرك بربنا أحداً** ﴾ أي ولن نعود إلى ما كنا عليه من الشرك ، ولن نجعل لله شريكاً بعد اليوم من خلقه قال الخازن : وفي الآية دليل على أن أولئك النفر كانوا مشركين(١) ﴿ **وأنه تعالى جَدُّ ربنا** ﴾ أي تعالت عظمة ربنا وجلاله ﴿ **ما اتخذ صاحبةً ولا ولداً** ﴾ أي ليس له زوجة ولا ولد ، لأن الزوجة تتخذ للحاجة ، والولد للاستئناس ، والله تعالى منزه عن النقائص ﴿ **وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططاً** ﴾ أي وأن الأحمق الجاهل فينا كان ينسب إلى الله ما لا يليق بجلاله وقدسيته ويقول قولاً شططاً بعيداً عن الحق وحدِّ الاعتدال قال مجاهد : السفيه هو إبليس دعاهم إلى عبادة غير الله(٢) ﴿ **وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذباً** ﴾ أي كنا نظن أن أحداً لن يكذب على الله تعالى لا من الإنس ولا من الجن في نسبه الصاحبة والولد إليه ، فلما سمعنا هذا القرآن وآمنا به علمنا أنهم كانوا يكذبون على الله في ذلك(٣) قال الطبري : وإنما أنكر هؤلاء النفر من الجن أن تكون علمت أن أحداً يجترىء على الكذب على الله لما سمعت القرآن ، لأنهم قبل أن يسمعوه وقبل أن يعلموا تكذيب الله للزاعمين لله الصاحبة والولد كانوا يحسبون أن إبليس صادق ، فلما سمعوا القرآن أيقنوا أنه كان كاذباً في ذلك فسموه سفيهاً(٤) ﴿ **وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن** ﴾ أي كان خلائق من الإنس يستجيرون برجال من الجن ﴿ **فزادوهم رهقاً** ﴾ أي فزاد الإنس الجن باستعاذتهم بهم إثماً وطغياناً ، وعتواً وضلالاً قال أبو السعود : كان الرجل إذا أمسى في واد قفر وخاف على نفسه قال : أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه ـ يريد الجن وكبيرهم ـ فإذا سمعوا بذلك استكبروا وقالوا : سدنا الإنس والجن ، فزاد الرجال الجن تكبراً وعتواً ، فذلك قوله ﴿ **فزادوهم رهقاً** ﴾(٥) ﴿ **وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحداً** ﴾ أي وأن كفار الإنس ظنوا كما ظننتم يا معشر الجن ، أن الله لن يبعث أحداً بعد الموت ، فقد أنكروا البعث كما أنكرتموه أنتم(٦) .

---

(١) تفسير الخازن ١٥٨/٤ . (٢) تفسير القرطبي ٩/١٩ . (٣) هذا خلاصة رأي ابن كثير نقلناه مع شيء من التصرف . (٤) تفسير الطبري ٦٨/٢٩ . (٥) تفسير أبي السعود ٢٠٠/٥ .
(٦) هذا هو الظاهر من سياق الآيات أنه من كلام الجن لقومهم وهو اختيار الطبري ، واختار بعض المفسرين أنه من

وَأَنَّا لَمَسْنَا ٱلسَّمَآءَ فَوَجَدْنَٰهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا ﴿٨﴾ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَٰعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن يَسْتَمِعِ ٱلْـَٔانَ
يَجِدْ لَهُۥ شِهَابًا رَّصَدًا ﴿٩﴾ وَأَنَّا لَا نَدْرِىٓ أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَن فِى ٱلْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا ﴿١٠﴾ وَأَنَّا مِنَّا
ٱلصَّٰلِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَٰلِكَ كُنَّا طَرَآئِقَ قِدَدًا ﴿١١﴾ وَأَنَّا ظَنَنَّآ أَن لَّن نُّعْجِزَ ٱللَّهَ فِى ٱلْأَرْضِ وَلَن نُّعْجِزَهُۥ
هَرَبًا ﴿١٢﴾ وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا ٱلْهُدَىٰٓ ءَامَنَّا بِهِۦ فَمَن يُؤْمِنۢ بِرَبِّهِۦ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا ﴿١٣﴾

﴿ **وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرساً شديداً وشهباً** ﴾ يقول الجن : وأنا طلبنا بلوغ السماء لاستماع كلام أهلها ، فوجدناها قد ملئت بالملائكة الكثيرين الذين يحرسونها ، وبالشهب المحرقة التي تقذف من يحاول الاقتراب منها ﴿ **وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع** ﴾ أي كنا قبل بعثة محمد نطرق السماء لنستمع إلى أخبارها ونلقيها إلى الكهان ﴿ **فمن يستمع الآن يجد له شهاباً رصداً** ﴾ أي فمن يحاول الآن استراق السمع ، يجد شهاباً ينتظره بالمرصاد يحرقه ويهلكه ﴿ **وأنا لا ندري أشرٌّ أريد بمن في الأرض** ﴾ أي لا نعلم نحن معشر الجن ما الله فاعل بسكان الأرض ، ولا نعلم هل امتلاء السماء بالحرس والشهب لعذاب يريد الله أن ينزله بأهل الأرض ؟ ﴿ **أم أراد بهم ربهم رشداً** ﴾ أي أم لخير يريده الله بهم ، بأن يبعث فيهم رسولاً مرشداً يرشدهم إلى الحق ؟ وهذا من أدب الجن حيث نسبوا الخير إلى الله ، ولم ينسبوا الشر إليه فقالوا ﴿ **أشر أريد بمن في الأرض ؟ أم أراد بهم ربهم رشداً ؟** ﴾ قال ابن كثير : وقد كانت الكواكب يرمى بها قبل ذلك ، وهذا هو الذي حملهم على تطلب السبب ، فأخذوا يضربون مشارق الأرض ومغاربها ، فرأوا رسول الله ﷺ يقرأ بأصحابه في الصلاة ، فعرفوا أن هذا هو الذي حفظت من أجله السماء ، فدنوا منه حرصاً على سماع القرآن ثم أسلموا[1] ﴿ **وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك** ﴾ أي منا قوم صالحون أبرار ، عاملون بما يرضي الله ، ومنا قوم ليسوا صلحاء قال في التسهيل : وأرادوا بقولهم ﴿ **دون ذلك** ﴾ أي الذين ليس صلاحهم كاملاً ، أو الذين ليس لهم صلاح[2] ﴿ **كنا طرائق قدداً** ﴾ أي كنا فرقاً شتى ، ومذاهب مختلفة ، فمنا الصالح ومنا الطالح ، وفينا التقي والشقي ﴿ **وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هرباً** ﴾ 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 والتفكر في آيات الله ، أنا في

الوحي الذي أوحاه الله إلى رسوله وأن المعنى : وأن الجن كانوا ينكرون البعث كإنكاركم يا معشر قريش ، فلما سمعوا القرآن اهتدوا ، فهلا اهتديتم ؟ (١) مختصر ابن كثير ٣/٥٥٧ . (٢) التسهيل لعلوم التنزيل ٤/١٥٣ تفسير القرطبي ١٩/١٥ .

قبضته وسلطانه لن نفوته بهرب ولا غيره[1] . . ثم عادوا إلى شكر الله تعالى على نعمة الإيمان واهتدائهم بسماع آيات القرآن فقالوا ﴿ **وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به** ﴾ أي لما سمعنا القرآن العظيم آمنا به وبمن أنزله ، وصدقنا محمداً ﷺ في رسالته ﴿ **فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخساً ولا رهقاً** ﴾ أي فمن يؤمن بالله تعالى فلا يخشى نقصاناً من حسناته ولا ظلماً بزيادة سئياته قال ابن عباس : لا يخاف أن ينقص من حسناته ، ولا أن يزاد في سيئاته ، لأن البخس النقصان ، والرهف العدوان[2] .

وَأَنَّا مِنَّا ٱلْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا ٱلْقَٰسِطُونَ ۖ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُو۟لَٰٓئِكَ تَحَرَّوْا۟ رَشَدًا ﴿١٤﴾ وَأَمَّا ٱلْقَٰسِطُونَ فَكَانُوا۟ لِجَهَنَّمَ
حَطَبًا ﴿١٥﴾ وَأَلَّوِ ٱسْتَقَٰمُوا۟ عَلَى ٱلطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَٰهُم مَّآءً غَدَقًا ﴿١٦﴾ لِّنَفْتِنَهُمْ فِيهِ ۚ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِۦ
يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا ﴿١٧﴾ وَأَنَّ ٱلْمَسَٰجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا۟ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًا ﴿١٨﴾ وَأَنَّهُۥ لَمَّا قَامَ عَبْدُ ٱللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا۟
يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا ﴿١٩﴾ قُلْ إِنَّمَآ أَدْعُوا۟ رَبِّى وَلَآ أُشْرِكُ بِهِۦٓ أَحَدًا ﴿٢٠﴾

﴿ **وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون** ﴾ 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 ﴿ إن الله يحب المقسطين ﴾ وأما القاسط فهو الظالم الجائز ﴿ **فمن أسلم فأولئك تحروا رشداً** ﴾ أي فمن اعتنق الإسلام واتبع الرسول عليه السلام ، فأولئك الذين قصدوا الرشد ، واهتدوا إلى طريق السعادة والنجاة ﴿ **وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطباً** ﴾ أي وأما الكافرون الجائرون عن طريق الحق والإيمان ، فسيكونون وقوداً لجهنم ، توقد بهم كما توقد بكفار الإنس . . وإلى هنا انتهى كلام الجن[2] ، مما يدل على قوة إيمانهم ، وصدقهم وإخلاصهم ، ثم قال تعالى مخبراً عن أهل مكة ﴿ **وألّو استقاموا على الطريقة** ﴾ أي لو آمن هؤلاء الكفار ، واستقاموا على شريعة الله ﴿ **لأسقيناهم ماء غدقاً** ﴾ 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 ﴿ ولو أن أهل

(١) تفسير القرطبي ١٦/١٩ (٢) هذا هو قول الجمهور ، وأن الكلام بعده من كلام الله تعالى الذي أوحاه لرسوله لامن كلام الجن .

القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركاتٍ من السماء والأرض ﴾[١] ﴿ **لنفتنهم فيه** ﴾ أي لنختبرهم به أيشكرون أم يكفرون ؟ ﴿ **ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذاباً صعداً** ﴾ أي ومن يعرض عن طاعة الله وعبادته ، يدخله ربه عذاباً شديداً شاقاً لا راحة فيه قال قتادة : ﴿ صَعَداً ﴾ عذاباً لا راحة فيه[٢] وقال عكرمة : هو صخرة ملساء في جهنم يكلف صعودها ، فإذا انتهى إلى أعلاها حُدِر إلى جهنم[٣] ﴿ **وأن المساجد لله فلا تدعواْ مع الله أحداً** ﴾ هذا من جملة الموحى به للرسول ﴿ **قل أُوحي إلى** ﴾ والمعنى وأوحي إلى أن المساجد وبيوت العبادة هي مختصة بالله ، فلا تعبدوا فيها غيره وأخلصوا له العبادة فيها قال مجاهد : كان اليهود والنصارى إذا دخلوا كنائسهم وبيعهم أشركوا بالله فيها ، فأمر الله عز وجل نبيه والمؤمنين أن يخلصوا الدعوة لله إذا دخلوا المساجد كلها[٤] ﴿ **وأنه لما قام عبد الله يدعوه** ﴾ أي وأنه لما قام محمد ﷺ يعبد ربه ﴿ **كادوا يكونون عليه لبداً** ﴾ أي كاد الجن يركب بعضهم بعضاً من شدة الازدحام ، حرصاً على سماع القرآن قال ابن عباس : كادوا ينقضون عليه لا ستماع القرآن[٥] ، وإنما وصفه تعالى بالعبودية ، ولم يذكره باسمه زيادة في تشريفه وتكريمه عليه السلام ﴿ **قُلْ إنما أدعواْ ربي ولا أُشرك به أحداً** ﴾ أي قل يا محمد لهؤلاء الكفار الذين طلبوا منك أن ترجع عن دينك : إنما أعبد ربي وحده ، ولا أشرك مع الله غيره بشراً ولا صنماً قال الصاوي : سبب نزولها أن كفار قريش قالوا له : إنك جئت بأمر عظيم ، وقد عاديت الناس كلهم ، فارجع عن هذا فنحن نجيرك وننصرك فنزلت[٦] .

قُلْ إِنِّي لَآ أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا ﴿٢١﴾ قُلْ إِنِّي لَن يُجِيرَنِي مِنَ ٱللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِۦ مُلْتَحَدًا ﴿٢٢﴾ إِلَّا بَلَٰغًا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِسَٰلَٰتِهِۦ ۚ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَإِنَّ لَهُۥ نَارَ جَهَنَّمَ خَٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا ﴿٢٣﴾ حَتَّىٰٓ إِذَا رَأَوْاْ مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا ﴿٢٤﴾

﴿ **قل إني لا أملك لكم ضراً ولا رشداً** ﴾ أي قل يا محمد في محاجَّة هؤلاء : إني لا أقدر أن أدفع عنكم ضراً ، ولا أجلب لكم نفعاً ، وإنما الذي يملك هذا هو الله رب العالمين ﴿ **قل إني لن يُجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحداً** ﴾ أي قل لهم أيضاً : أنه لن ينقذني من عذاب الله أحد إن عصيته ، ولن أجد لي نصيراً ولا ملجأً منه ، فكيف أجيبكم إلى ما طلبتم ؟

(١) التسهيل لعلوم التنزيل ٤/١٥٤ . (٢) تفسير الطبري ٢٩/٧٣ . (٣) البحر المحيط ٨/٣٥٢ .
(٤) تفسير القرطبي ١٩/٢١ . (٥) البحر المحيط ٨/٣٥٣ . (٦) حاشية الصاوي على الجلالين ٤/٢٥٧ .

قال قتادة : ﴿ **ملتحداً** ﴾ ملجأً ونصيراً[١] ﴿ **إلا بلاغاً من الله ورسالاته** ﴾ أي لا أجد ملجأً ألا إذا بلغت رسالة ربي ، ونصحتكم وأرشدتكم كما أمرني الله فحينئذ يجيرني ربي من العذاب كقوله تعالى ﴿ يا أيها الرسول بلغ ما أُنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلَّغت رسالته ﴾ قال ابن كثير : أي لا يجيرني منه ويخلصني إلا إبلاغي الرسالة التي أوجب أداءها عليَّ[٢] ﴿ **ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبداً** ﴾ أي ومن كذب الله ورسوله ، ولم يؤمن بلقاء الله ، وأعرض عن سماع الآيات وتدبر الرسالات ، فإن جزاءه جهنم لا يخرج منها أبداً وإنما جمع ﴿ **خالدين** ﴾ حملاً على معنى ﴿ مَنْ ﴾ لأن لفظها مفرد ومعناها جمع ﴿ **حتى إذا رأوا ما يوعدون** ﴾ أي حتى إذا رأى المشركون ما يوعدون من العذاب ﴿ **فسيعلمون من أضعف ناصراً وأقل عدداً** ﴾ أي فسيعلمون حينئذ من هم أضعف ناصراً ومعيناً ، وأقل نفراً وجنداً ؟ هل هم ؟ أم المؤمنون الموحدون ؟ ولا شك أن الله ناصر عباده المؤمنين ، فهم الأقوى ناصراً والأكثر عدداً ، لأن الله معهم وملائكته الأبرار .

قُلْ إِنْ أَدْرِيٓ أَقَرِيبٌ مَّا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُۥ رَبِّيٓ أَمَدًا ﴿٢٥﴾ عَٰلِمُ ٱلْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِۦٓ أَحَدًا ﴿٢٦﴾ إِلَّا مَنِ ٱرْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ فَإِنَّهُۥ يَسْلُكُ مِنۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِۦ رَصَدًا ﴿٢٧﴾ لِّيَعْلَمَ أَن قَدْ أَبْلَغُوا۟ رِسَٰلَٰتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَىْءٍ عَدَدًۢا ﴿٢٨﴾

﴿ **قل إن أدري أقريب ما توعدون** ﴾ أي قل لهم يا محمد : ما أدري هل هذا العذاب الذي وعدتم به قريب زمنه ﴿ **أم يجعل له ربي أمداً** ﴾ أي أم هو بعيد له مدة طويلة وأجل محدود ؟ قال المفسرون : كان ﷺ كلما خوف المكذبين نار جهنم ، وحذرهم أهوال الساعة ، أظهروا الاستخفاف بقوله ، وسألوه متى هذا العذاب ؟ ومتى تقوم هذه الساعة ؟ فأمره تعالى أن يقول لهم : لا أدري وقت ذلك ، هل هو قريب أم بعيد ؟ ﴿ **عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً** ﴾ أي هو جل وعلا عالم بما غاب عن الأبصار ، وخفي عن الأنظار ، فلا يطلع على غيبة أحداً من خلقه ﴿ **إلا من ارتضى من رسول** ﴾ أي إلا من اختاره الله وارتضاه لرسالته ونبوته ، فيظهره الله على ما يشاء من الغيب قال المفسرون : لا يطلع الله على غيبه أحداً إلا بعض الرسل ، فإنه يطلعهم على بعض الغيب ، ليكون معجزة لهم ، فإن الرسل مؤيدون بالمعجزات ، ومنها الإخبار عن بعض المغيبات ، كما قال عن عيسى ﴿ وأُنبئكم بما تأكلون

(١) تفسير الطبري ٢٩/٧٦ . (٢) مختصر تفسير ابن كثير ٣/٥٦٠ .

وما تدخرون في بيوتكم ﴾ ﴿ **فإنه يسلك من بين يديه ومن خَلْفه رصداً** ﴾ أي فإنه تعالى يرسل من أمام الرسول ومن خلفه ، ملائكة وحرساً يحفظونه من الجن ، ويحرسونه في ضبط ما يلقيه تعالى إليه من علم الغيب قال الطبري : أي فإنه تعالى يرسل من أمامه ومن خلفه حرساً حفظةً يحفظونه من الجن[١] ﴿ **ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم** ﴾ أي ليعلم الله ـ علم ظهور[٢] فإنه تعالى عالم بما كان وما يكون ـ أن رسله الكرام قد بلغوا عنه وحيه كما أوحاه إليهم محفوظاً من الزيادة والنقصان قال ابن كثير : المعنى أن الله يحفظ رسله بملائكته ليتمكنوا من أداء رسالاته ، ويحفظ ما ينزله إليهم من الوحي ، ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم ، مع العلم بأنه تعالى يعلم الأشياء قبل كونها قطعاً لا محالة[٣] ﴿ **وأحاط بما لديهم** ﴾ أي أحاط علمه بما عند الرسل ، فلا يخفى عليه شيء من أمورهم ﴿ **وأحصى كل شيء عدداً** ﴾ أي علم تعالى علم ضبط واستقصاء جميع الأشياء ، المنبثَّة في الأرضين والسموات من القطر ، والرمل وورق الأشجار ، وزبد البحار ، فلا يغيب عنه شيء ، ولا يخفى عليه أمر ، فكيف لا يحيط علماً بما عند رسله من رسالاته ووحيه ، التي أمرهم بتبليغها إلى خلقه ؟ وكيف يمكن لرسله أن يفرطوا في تلك الرسالات ، أو يزيدوا أو ينقصوا أو يحرفوا فيها أو يغيروا ، وهو تعالى محيط بها ، محص لجميع الأشياء جليلها وحقيرها ؟ ﴿ وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر ، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين ﴾

(تم بعونه تعالى تفسير سورة الجن)

---

(١) تفسير الطبري ٢٩/٧٧ .

(٢) قال المفسرون : ما جاء في القرآن من تعليل لعلم الله كقوله ﴿ **إلا لنعلم من يتبع الرسول** ﴾ وقوله ﴿ **وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء** ﴾ فإنما هو علم ظهور لا علم بَدَاء ، فإنه تعالى عالم بالأشياء أزلاً وإنما يظهر علمه لعباده (٣) مختصر ابن كثير ٣/٥٦١ .

(٧٣) سُورَةُ المُزَّمِّل مَكِّيَّة وآيَاتُها عِشْرُون

بَيْن يَدَي السُّورَة

* سورة المزمل مكية ، وهي تتناول جانباً 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 المزمِّل » .

* 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 ﴿ **يا أيها المزَّمِّلُ * قم الليل إلا قليلاً * نصفه أو انقص منه قليلاً * أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلاً** ﴾ .

* ثم تناولت السورة موضوع ثقل الوحي الذي كلف الله به رسوله ، ليقوم بتبليغه للناس بجد ونشاط ، ويستعين على ذلك بالاستعداد الروحي بإحياء الليل في العبادة ﴿ **إنا سنلقي عليك قولاً ثقيلاً * إنَّ ناشئة الليل هي أشدُّ وطأً وأقوم قيلاً * إن لك في النهار سبحاً طويلاً** ﴾ .

* وأمرت السورة الرسول عليه السلام بالصبر على أذى المشركين ، وهجرهم هجراً جميلاً إلى أن ينتقم الله منهم ﴿ **واصبر على ما يقولون واهجرهم هجراً جميلاً * وذرني والمكذبين أُولي النَّعمة ومهلهم قليلاً** ﴾ .

* ثم توعد الله المشركين بالعذاب والنكال يوم القيامة ، حيث يكون فيه من الهول والفزع ما يشيب له رءوس الولدان ﴿ **إنَّ لدينا أنكالاً وجحيماً * وطعاماً ذا غصةٍ وعذاباً أليماً * يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيباً مهيلاً** . . ﴾ الآيات .

* وختمت السورة الكريمة بتخفيف الله عن رسوله وعن المؤمنين من قيام الليل رحمة به وبهم ، ليتفرغ الرسول وأصحابه لبعض شئون الحياة ﴿ **إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك** . . ﴾ إلى قوله ﴿ **وما تقدموا لأنفسكم من خيرٍ تجدوه عند الله هو خيراً وأعظم أجراً واستغفروا الله إن الله غفور رحيم** ﴾ .

تفسـير سـورة المزمِّـل

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ ﴿١﴾ قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٢﴾ نِصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا ﴿٣﴾ أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا ﴿٤﴾ إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا ﴿٥﴾ إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا ﴿٦﴾ إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا ﴿٧﴾ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا ﴿٨﴾ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا ﴿٩﴾ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا ﴿١٠﴾

﴿ **يا أيها المُزمِّل** ﴾ أي يا أيها المتلفف بثيابه ، وأصله المتزمل وهو الذي تلفف وتغطى ، وخطابه ﷺ بهذا الوصف ﴿ **يا أيها المزمل** ﴾ 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 ـ حين غاضب فاطمة وقد نام ولصق بجنبه التراب ـ قم أبا تراب ، إشعاراً بأنه ملاطفٌ له ، وغير عاتب عليه ، والفائدة الثانية : التنبيهُ 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 ـ في ابتداء الوحي ـ رجع إلى خديجة يرجف فؤاده فقال : زملوني ، زملوني ، لقد خشيت على نفسي ، وأخبرها بما جرى[٢]، فنزلت ﴿ **يا أيها المزمل** ﴾ أي يا أيها الذي تلفف بقطيفته ، واضطجع في زاوية بيته ، وقد أشبه من يُؤثر الراحة والسكون ، ويحاول التخلص مما كُلف به من مهمات الأمور ﴿ **قُم اللَّيل إلا قليلاً** ﴾ 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 وضَّح المقدار الذي ينبغي أن يصرفه في عبادة الله فقال ﴿ **نِصفه أو انقص منه قليلاً * أو زد عليه** ﴾ أي قم للصلاة والعبادة نصف الليل ، أو أقل 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

(١) تفسير القرطبي ١٩/٣٣ (٢) راجع صحيح البخاري « باب أول نزول الوحي » .

على رسول الله ﷺ لقوله ﴿ قم الليل ﴾ ثم نسخ بقوله تعالى ﴿ فاقرءوا ما تيسَّر منه ﴾ وكان بين أول هذا الوجوب ونسخه سنة[1] ، وهذه هي السورة التي نسخ آخرها أولها ، حيث رحم الله المؤمنين فأنزل التخفيف عليهم بقوله ﴿ **إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ، ونصفه وثُلثه ، وطائفةٌ من الذين معك** . . ﴾ الآية ﴿ **ورتِّل القرآن ترتيلاً** ﴾ أي اقرأ القرآن أثناء قيامك في الليل قراءة تثبت وتؤَدة وتمهل ، ليكون عوناً لك على فهم القرآن وتدبره ، قال الخازن : لما أمره تعالى بقيام الليل أتبعه بترتيل القرآن ، حتى يتمكن المصلي من حضور القلب ، والتفكر 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[2] ، وقد كان رسول الله ﷺ يقطِّع القراءة حرفاً حرفاً ـ أي يقرأ القرآن بتمهل ، ويخرج الحروف واضحة ـ لا يمر بآية رحمةٍ إلا وقف وسأل ، ولا يمر بآية عذابٍ إلا وقف وتعوَّذ[3] . . 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 ﴿ **إنَّا سنلقي عليك قولاً ثقيلاً** ﴾ أي سننزل عليك يا محمد كلاماً عظيماً جليلاً ، له هيبة وروعةٌ وجلال ، لأنه كلام الملك العلاَّم قال الإمام الفخر : والمراد من كونه ثقيلاً هو عِظَم قدره ، وجلالة خطره ، وكل شيء نفس وعظم خطره فهو ثقيل ، وهذا معنى قول ابن عباس ﴿ **قولاً ثقيلاً** ﴾ 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 ، لأنا **سنلقي عليك قولاً** عظيماً ، ولابد وأن تصيِّر 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

---

(١) التفسير الكبير الرازي ١٧١/٣٠ . وإنما كلف رسول الله ﷺ وأصحابه بقيام الليل ، ليكون ذلك حافزاً لهم على الاستعداد الكامل لمجابهة 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 ومغاربها بجهادهم وصبرهم وتحملهم للأذى في سبيل الله . (٢) تفسير الخازن ١٦٥/٤ .

(٣) انظر ما كتبه العلامة ابن كثير عن تلاوة الرسول وعن فضائل تلاوة القرآن ٥٦٢/٣ .

وجلال الله فيها[1] أقول : وهذا المعنى لطيف في الربط بين قيام الليل ، وتلاوة القرآن ، فإن الله تعالى كلَّف 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 معرَّضٌ 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 والتلفف ، والخلود إلى الراحة والسكون ، والبعد عن المشاقِّ ، ومجاهدة النفس بطول العبادة وكثرة التهجد ، ودراسة آيات القرآن دراسة تفهم وتدبر ؟ فانشط من مضجعك إذاً ، واسهر معظم ليلك في مناجاة ربك ، استعداداً لتحمل مشاق الدعوة ، والتبشير بهذا الدين الجديد ، ويا لها من لفتةٍ كريمة ، تيقَّظَ لها قلبُ النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ، فشمَّر عن ساعد الجد والعمل ، وقام بين يدي ربه حتى تشققت قدماه . . ثم بيَّن تعالى فضل إحياء الليل بالعبادة فقال ﴿ **إن ناشئة الليل** ﴾ أي إن ساعات الليل وأوقاته التي فيها التفرغ والصفاء ، وما ينشئه المرء ويحدثه من طاعةٍ وعبادة ، يقوم لها من مضجعه بعد هدأةٍ من الليل ﴿ **هي أشدُّ وطأً** ﴾ 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 ﴿ **وأَقوَمُ قيلاً** ﴾ أي أثبتُ وأبينُ قولاً ، لأن الليل تهدأ فيه الأصوات ، وتنقطع فيه الحركات ، فتكون النفس أصفى ، والذهن أجمع ، فإن هدوء الصوت في الليل ، وسكون البشر فيه ، أعون للنفس على التدبر والتفطن ، والتأمل في أسرار القرآن ومقاصده ﴿ **إنَّ لك في النهار سبحاً طويلاً** ﴾ أي إن لك في النهار تصرفاً وتقلباً ، واشتغالاً طويلاً في شئونك ، فاجعل ناشئة الليل لتهجدك وعبادتك قال في التسهيل : السبحُ هنا عبارة عن التصرف في الأعمال والأشغال والمعنى : يكفيك النهار للتصرف في أشغالك ، وتفرغ بالليل لعبادة ربك[2] . . وبعد أن قرر الخطاب الإِلهي هذه المقدمات التي هي بمثابة تمهيدٍ وبساطٍ للدعوة ، انتقل إلى امر الرسول ﷺ بتبليغ الدعوة ، وتعليمه كيفية السير فيها عملاً ، بعد أن مهدها له نظراً فقال ﴿ **واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلاً** ﴾ أي استعن على دعوتك بذكر الله ليلاً ونهاراً ، وانقطع إليه انقطاعاً

---

(١) التفسير الكبير للرازي ٢٩ (٢) التسهيل لعلوم التنزيل ١٥٧/٤ .

تاماً في عبادتك وتوكلك عليه ، ولا تعتمد في شأنٍ من شئونك على غيره تعالى قال ابن كثير : أي أكثر من ذكره وانقطع إليه جلا وعلا ، وتفرغ لعبادته إذا فرغت من أشغالك مع إخلاص العبادة له[١] ﴿ **ربُّ المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلاً** ﴾ أي هو جل وعلا الخالق المتصرف بتدبير شئون الخلق ، وهو المالك لمشارق الأرض ومغاربها ، **لا** إله غيره ولا ربَّ سواه ، فاعتمد عليه وفوّض أمورك إليه ﴿ **واصبر على ما يقولون** ﴾ أي اصبر على أذى هؤلاء السفهاء **المكذبين** فيما يتقولونه عليك من قولهم : « ساحر ، شاعر ، مجنون » فإن الله ناصرك عليهم ﴿ **واهجرهم هجراً جميلاً** ﴾ 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 ﴿ وإذا رأيتَ الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم ﴾ ثم أُمر ﷺ بقتالهم وقتلهم ، والحكمة في هذا أن المؤمنين كانوا بمكة قلة مستضعفين ، فأمروا بالصبر وبالمجاهدة الليلية ، حتي يُعِدُّوا أنفسهم بهذه التربية الروحية على مناجزة الأعداء ، وحتى يكثر عددهم فيقفوا في وجه الطغيان ، أما قبل الوصول إلى هذه المرحلة فينبغي الصبر والاقتصار على الدعوة باللسان . . .

وَذَرْنِي وَٱلْمُكَذِّبِينَ أُوْلِي ٱلنَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا ﴿١١﴾ إِنَّ لَدَيْنَآ أَنكَالًا وَجَحِيمًا ﴿١٢﴾ وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٣﴾ يَوْمَ تَرْجُفُ ٱلْأَرْضُ وَٱلْجِبَالُ وَكَانَتِ ٱلْجِبَالُ كَثِيبًا مَّهِيلًا ﴿١٤﴾ إِنَّآ أَرْسَلْنَآ إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَٰهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَآ أَرْسَلْنَآ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا ﴿١٥﴾ فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ ٱلرَّسُولَ فَأَخَذْنَٰهُ أَخْذًا وَبِيلًا ﴿١٦﴾ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ ٱلْوِلْدَٰنَ شِيبًا ﴿١٧﴾ ٱلسَّمَآءُ مُنفَطِرٌۢ بِهِۦ كَانَ وَعْدُهُۥ مَفْعُولًا ﴿١٨﴾

ثم قال تعالى متوعداً ومتهدداً صناديد قريش ﴿ **وذرني والمكذبين أولي النعمة** ﴾ 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] ﴿ **ومهلهم قليلاً** ﴾ أي وأَمْهلهمْ زمناً يسيراً حتى ينالوا العذاب الشديد قال المفسرون : أمهلهم الله تعالى إلى أن هاجر رسول الله ﷺ من مكة ، فلما خرج منها سلَّط عليهم السنين المجدبة وهو العذاب العام ، ثم قتل صناديدهم ببدر وهو العذاب

(١) مختصر تفسير ابن كثير ٥٦٤/٣ (٢) كذا قال ابن كثير ٥٦٤/٣ . (٣) حاشية الصاوي على الجلالين ٢٦٠/٤

الخاص[1] . . ثم وصف تعالى ما أعده لهم من العذاب في الآخرة فقال ﴿ **إنَّ لدينا أنكالاً وجحيماً** ﴾ أي إنَّ لهم عندنا في الآخرة قيوداً عظيمة ثقيلة يقيدون بها ، وناراً مستعرة هي نار الجحيم يحرقون بها قال في التسهيل : الأنكال جمع نِكْل وهو القيد من الحديد ، وروي أنه قيود سودٌ من نار[2] ﴿ **وطعاماً ذا غُصَّة** ﴾ أي وطعاماً كريهاً غير سائغ ، يغصُّ به الإنسان وهو الزقوم والضريع قال ابن عباس : شوك من نار يعترض في حلوقهم لا يخرج ولا ينزل[3] ﴿ **وعذاباً أليماً** ﴾ أي وعذاباً وجيعاً مؤلماً ، زيادة على ما ذكر من النكال والأغلال . . ثم ذكر تعالى وقت هذا العذاب فقال ﴿ **يوم ترجُفُ الأرض والجبالُ** ﴾ أي يوم تتزلزل الأرض وتهتز بمن عليها اهتزازاً عنيفاً شديداً هي وسائر الجبال ، وذلك يوم القيامة ﴿ **وكانت الجبال كثيباً مهيلاً** ﴾ 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 تُنسف نسفاً فلا يبقى منها شيء إلا ذهب[4] كقوله تعالى ﴿ ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفاً * فيذرها قاعاً صفصفاً * لا ترى فيها عوجاً ولا أمتاً ﴾ أي لا شيء ينخفض ولا شيء يرتفع . . ذكر تعالى العذاب المؤلم الذي أعده 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 حلَّ بالأمم الباغية التي قد خلت من قبلهم ، وكيف عصت وتمردت فأنزل بها من أمره ما أنزل ، وضرب لهم المثل بفرعون الجبار فقال ﴿ **إنَّا أرسلنا إليكم رسولاً شاهداً عليكم** ﴾ أي بعثنا لكم يا أهل مكة محمداً ﷺ شاهداً على أعمالكم ، يشهد عليكم بما صدر منكم من الكفر والعصيان ﴿ **كما أرسلنا إلى فرعونَ رسولاً** ﴾ أي كما بعثنا إلى ذلك الطاغية فرعون الجبار ، رسولاً من أولئك الرسل العظام « أولي العزم » وهو موسى بن عمران قال الخازن : وإنما خصَّ فرعون وموسى بالذكر من بين سائر الأمم والرسل ، لأن محمداً ﷺ آذاه أهل مكة واستخفوا به لأنه وُلد فيهم ، كما أن فرعون ازدرى بموسى وآذاه لأنه ربَّاه[5] ﴿ **فعصى فرعونُ الرسول** ﴾ أي فكذب فرعون بموسى ولم يؤمن به ، وعصى أمره كما عصيتم يا معشر قريش محمداً ﷺ وكذبتم برسالته ﴿ **فأخذناه أخذاً وبيلاً** ﴾ أي فأهلكناه إهلاكاً

---

(١) حاشية الصاوي ٤/٢٦٠ . (٢) التسهيل لعلوم التنزيل ٤/١٥٨ . (٣) البحر المحيط ٨/٣٦٤ .
(٤) مختصر ابن كثير ٣/٥٦٥ (٥) تفسير الخازن ٤/١٦٩

شديداً فظيعاً ، خارجاً عن حدود التصور ، وذلك بإغراقه في البحر مع قومه قال أبو السعود : وفي الآية التنبيه على أنه سيحيق بهؤلاء ما حاق بأولئك لا محالة ، و« الوبيلُ » الثقيل الغليظ من قولهم كلأ وبيل أي وخيم لا يستمرأ لثقله[1] . . وبعد أن ذكر الله أخذه لفرعون ، وأن ملكه وجبروته لم يدفعا عنه العذاب ، عاد فذكَّر كفار مكة بالقيامة وأهوالها ليبين لهم أنهم لن يفلتوا من العذاب كما لم يفلت فرعون مما حدث له فقال ﴿ **فكيف تتقون إن كفرتم يوماً يجعل الولْدان شيباً** ﴾ أي كيف لا تحذرون وتخافون يا معشر قريش عذاب يوم هائل إن كفرتم بالله ولم تؤمنوا به ؟ وكيف تأمنون ذلك اليوم الرهيب الذي يشيب فيه الوليد من شدة هوله ، وفظاعة أمره ؟ قال الطبري : وإنما تشيب الولدان من شدة هوله وكربه ، وذلك حين يقول الله لآدم : أخرج من ذريتك بعث النار ، من كل ألفٍ تسعمائه وتسعة وتسعون ، فيشيب هنالك كل وليد[2] . . ثم زاد في وصفه وهوله فقال ﴿ **السماءُ منفطرٌ به** ﴾ أي السماء متشققة ومتصدّعة من هول ذلك اليوم الرهيب العصيب ﴿ **كان وعدُه مفعولاً** ﴾ أي كان وعده تعالى بمجيء ذلك اليوم واقعاً لا محالة ، لأن الله لا يخلف الميعاد .

إِنَّ هَٰذِهِۦ تَذْكِرَةٌ ۖ فَمَن شَآءَ ٱتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِۦ سَبِيلًا ﴿١٩﴾ ۞ إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِن ثُلُثَىِ ٱلَّيْلِ وَنِصْفَهُۥ وَثُلُثَهُۥ وَطَآئِفَةٌ مِّنَ ٱلَّذِينَ مَعَكَ ۚ وَٱللَّهُ يُقَدِّرُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ ۚ عَلِمَ أَن لَّن تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۖ فَٱقْرَءُوا۟ مَا تَيَسَّرَ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ ۚ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَىٰ ۙ وَءَاخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِى ٱلْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ ۙ وَءَاخَرُونَ يُقَٰتِلُونَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ۖ فَٱقْرَءُوا۟ مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ۚ وَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا۟ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَقْرِضُوا۟ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا۟ لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ ٱللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا ۚ وَٱسْتَغْفِرُوا۟ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌۢ ﴿٢٠﴾

﴿ **إنَّ هذه تذكرةٌ** ﴾ أي إن هذه الآيات المخوّفة ، التي فيها القوارع والزواجر ، **عظةٌ** وعبرةٌ للناس ﴿ **فمن شاءَ اتخذ إلى ربه سبيلاً** ﴾ أي **فمن شاء** من الغافلين الناسين ، أن يستفيد من هذه التذكرة قبل فوات الأوان ، فليسلك طريقاً موصلاً إلى الرحمن ، بالإيمان والطاعة ، فالأسبابُ ميسرة ، والسبل معبَّدة ، قال المفسرون : والغرض الحضُّ على الإيمان وطاعة الله عز وجل ، والترغيب في الأعمال الصالحة ، لتبقى ذخراً في الآخرة . . ثم عادت الآيات

(١) تفسير أبي السعود ٥/٢٠٥ (٢) تفسير الطبري ٢٩/٨٦ ومختصر ابن كثير ٣/٥٦٥

الكريمة للحديث عمَّا بدأته في أول السورة من قيام الليل فقال تعالى ﴿ **إنَّ ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفةٌ من الذين معك** ﴾ أي إن ربك يا محمد يعلم أنك تقوم مع أصحابك(١) للتهجد والعبادة أقل من ثلثي الليل ، وتارة تقومون نصفه ، وتارةً ثلثه كقوله تعالى ﴿ كانوا قليلاً من الليل ما يهجعون * وبالأسحار هم يستغفرون ﴾ ﴿ **والله يُقَدِّر الليل والنهار** ﴾ 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 المدّبر لأمر الليل والنهار ﴿ **عَلم أن لن تحصوه فتاب عليكم** ﴾ 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) ﴿ **فاقرءُوا ما تيسَّر من القرآن** ﴾ أي فصلوا ما تيسر لكم من صلاة الليل ، وإنما عبَّر 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 ﴿ **علم أنْ سيكون منكم مرضى** ﴾ أي علم تعالى أنه سيوجد فيكم من يعجزه المرضُ عن قيام الليل ، فخفف عنكم رحمة بكم ﴿ **وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله** ﴾ أي وقوم آخرون يسافرون في البلاد للتجارة ، يطلبون الرزق وكسب المال الحلال ﴿ **وآخرون يقاتلون في سبيل الله** ﴾ أي وقوم آخرون وهم الغزاة المجاهدون ، يجاهدون في سبيل الله لإعلاء كلمته ونشر دينه ، وكل من هذه الفرق الثلاثة يشقُّ عليهم قيام الليل ، و لذلك خفف الله عنهم . . ذكر تعالى في هذه الآية الأعذار 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 ،

---

(١) الآية نصٌ صريح على أن قيام الليل كان واجباً على الرسول وعلى أصحابه ، وقد كلفوا أن يقوموا ساعاتٍ من الليل طويلة ، لا تقل على ثلثه ، ولا تزيد على ثلثيه ، فإن قيام الليل وإحياءه بأنواع الطاعات المختلفة ، من ذكرٍ ، وصلاةٍ ، وتلاوة قرآن ، يقوي أبدانهم ، ويزكي أرواحهم ، ويعودهم الخشونه في العيش ، واجتناب ما عليه المترفون من الراحة والرخاوة والانغماس في الملذات ، كلفهم الله تعالى بذلك ليعدهم إعدادا روحيا وجسميا للقيام بأعباء الدعوة الجديدة ، وتحمل المشاق في سبيل نشر هذا الدين ، وبالها من تربيةٍ كريمةٍ مجيدة ، تنشىء الرجال والأبطال . (٢) تفسير الطبري ٨٨/٢٩ (٣) التفسير الكبير للرازي ١٨٧/٣٠ .

فلذلك خفف الله عنهم وصار وجوب التهجد منسوخاً في حقهم[١] ﴿ **فاقرءُوا ما تيسر منه** ﴾ أي فصلوا ما تيسَّر لكم من صلاة الليل ، واقرءوا في صلاتكم ما تيسر من القرآن ﴿ **وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة** ﴾ أي وأدوا الصلاة المفروضة على الوجه الأكمل ، والزكاة الواجبة عليكم إلى مستحقيها قال المفسرون : قلَّما يُذكر الأمر بالصلاة في القرآن ، إلا ويُقرن معه الأمر بالزكاة ، فإن الصلاة عماد الدين بين العبد وربه ، والزكاة كذلك عماد الدين بينه وبين إخوانه ، والصلاة أعظم العبادات البدنية ، والزكاة أعظم العبادات المالية ﴿ **وأقرضوا الله قرضاً حسناً** ﴾ أي تصدقوا في وجوه البر والإحسان ابتغاء وجه الله قال ابن عباس : يريد سائر الصدقات سوى الزكاة ، من صلة الرحم ، وقرى الضيف وغيرهما[٢] ﴿ **وما تقدموا لأنفسكم من خيرٍ تجدوه عند الله** ﴾ أي أيَّ شيء تفعلوه أيها الناس من وجوه البر والخير تلقوا أجره وثوابه عند ربكم ﴿ **هو خيراً وأعظم أجراً** ﴾ أي تجدوا ذلك الأجر والثواب يوم القيامة خيراً لكم مما قدمتم في الدنيا من صالح الأعمال ، فإن الدنيا فانية والآخرة باقية ، وما عند الله خيرٌ للأبرار ﴿ **واستغفروا الله** ﴾ أي اطلبوا مغفرة الله في جميع أحوالكم ، فإن الإنسان قلَّما يخلو من تقصير أو تفريط ﴿ **إن الله غفور رحيم** ﴾ أي عظيم المغفرة ، واسع الرحمة . . ختم تعالى السورة بإرشاد المنفقين المحسنين ، إلى ان يطلبوا من الله الصفح 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 !!

(تم بعونه تعالى تفسير سورة المزمل)

(١) التفسير الكبير ١٨٧/٣٠ (٢) تفسير الخازن ١٧١/٤ .

(٧٤) سورة المدثر مكية وآياتها ست وخمسون

بَيْن يَدَي السُّورَة

* سورة المدثر مكية ، شأنها كسابقتها ـ سورة المزمل ـ تتحدث عن بعض جوانب من شخصية الرسول الأعظم ﷺ ، ولهذا سميت سورة المدَّثر .
* ابتدأت السورة الكريمة بتكليف الرسول بالنهوض بأعباء الدعوة ، والقيام بمهمة التبليغ بجدٍ ونشاط ، وإنذار الكفار ، والصبر على أذى الفجار ، حتى يحكم الله بينه وبين أعدائه ﴿ **يا أيها المدَّثِّر * قم فأنْذرْ * وربَّك فكبِّر * وثيابك فطهِّر * والرجز فاهجر * ولا تمنن تستكثر * ولربك فاصبرْ** ﴾ .
* ثم توالت السورة تنذر وتهدد أولئك المجرمين ، بيومٍ عصيب شديد لا راحة لهم فيه ، لما فيه من الأهوال والشدائد ﴿ **فإذا نقر في الناقور * فذلك يومئذٍ يوم عسير * على الكافرين غير يسير** ﴾ .
* وبعد ذلك البيان الذي يرتعد له الإِنسان ، 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 ﴿ **ذرْني ومنْ خلقت وحيداً * وجعلتُ له مالاً ممدوداً * وبنين شهوداً * ومهَّدتُ له تمهيداً * ثم يطْمعُ أنْ أزيدَ * كلاَّ إنه كان لآياتنا عنيداً * سأُرهِقُهُ صعُوداً * إنَّه فكَّر وقدَّر * فَقُتِلَ كيفَ قدَّر** . . إلى قوله تعالى : **سأُصليهِ سَقَر** ﴾ .
* ثم تحدثت السورة عن النار التي أوعد الله بها الكفار ، وعن خزنتها الأشداء ، وزبانيتها الذين كلفوا بتعذيب أهلها ، وعددهم والحكمة من تخصيص ذلك العدد ﴿ **وما أدراك ما سقر * لا تبقي ولا تذر * لوَّاحة للبشر * عليها تسعة عشر * وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة ، وما جعلنا عدتهم إلا فتنةً للذين كفروا** . . ﴾ الآيات .
* وأقسمت السورة بالقمر وضيائه ، والصبح وبهائه ، على أن جهنم إحدى البلايا العظام ﴿ **كلا**

والقمر * والليل إذْ أدْبر * والصبح إذا أسفر * إنها لإحدى الكُبر * نذيراً للبشر * لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر ﴾ .

* ثم تحدثت السورة عن الحوار الذي يجري بين المؤمنين والمجرمين ، في سبب دخولهم الجحيم ﴿ **إلا أصحاب اليمين * في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر * قالوا لم نك من المصلين * ولم نك نطعم المسكين * وكنا نخوض مع الخائضين** ﴾ الآيات .

* وختمت السورة ببيان سبب إعراض المشركين عن الإيمان ﴿ **كلا بل لا يخافون الآخرة * كلا إنه تذكرة * فمن شاء ذكره * وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة** ﴾ .

تفســـير سـورة المدثر

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

يَٰٓأَيُّهَا ٱلْمُدَّثِّرُ ﴿١﴾ قُمْ فَأَنذِرْ ﴿٢﴾ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ ﴿٣﴾ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ﴿٤﴾ وَٱلرُّجْزَ فَٱهْجُرْ ﴿٥﴾ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرُ ﴿٦﴾ وَلِرَبِّكَ فَٱصْبِرْ ﴿٧﴾ فَإِذَا نُقِرَ فِى ٱلنَّاقُورِ ﴿٨﴾ فَذَٰلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ ﴿٩﴾ عَلَى ٱلْكَٰفِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ ﴿١٠﴾ ذَرْنِى وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا ﴿١١﴾ وَجَعَلْتُ لَهُۥ مَالًا مَّمْدُودًا ﴿١٢﴾ وَبَنِينَ شُهُودًا ﴿١٣﴾ وَمَهَّدتُّ لَهُۥ تَمْهِيدًا ﴿١٤﴾ ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ ﴿١٥﴾ كَلَّآ إِنَّهُۥ كَانَ لِءَايَٰتِنَا عَنِيدًا ﴿١٦﴾ سَأُرْهِقُهُۥ صَعُودًا ﴿١٧﴾ إِنَّهُۥ فَكَّرَ وَقَدَّرَ ﴿١٨﴾

﴿ **يا أيها المدثر * قم فأنذر** ﴾ أي يا أيها المتغطي بقطيفته يريد النوم والراحة ، قم من مضجعك قيام عزم وتصميم ، وحذر الناس من عذاب الله إن لم يؤمنوا ، خوطب ﷺ بهذا اللفظ « المدثر » مؤانسة له ﷺ وتلطفاً ، كما خوطب بلفظ ﴿ المزمل ﴾ في السورة السابقة قال المفسرون : كان ﷺ يتعبد في غار حراء فجاءه جبريل بالآيات الكريمة ﴿ اقرأ باسم ربك الذي خلق . . ﴾ الآيات وهي أول ما نزل عليه من القرآن ، فرجع يرجف فؤاده فقال لخديجة : زملوني ، زملوني فنزلت ﴿ يا أيها المزمل * قم الليل إلا قليلاً ﴾ الآيات ثم فتر الوحي فحزن ﷺ فبينا هو يمشي سمع صوتاً من السماء ، فرفع رأسه فإذا الملك الذي جاءه بحراء

جالس على كرسي بين السماء والارض ، فعراه ﷺ من رؤ يته الرعب والفزع ، فجاء إلى أهله فقال : دثروني ، دثروني[١] فأنزل الله ﴿ **يا أيها المدثر * قم فأنذر** ﴾ 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 ﷺ لحذيفة بن اليمان يوم الخندق : « قم يا نومان »[٢] ﴿ **وربك فكبر** ﴾ أي عظم ربك ، وخصه بالتمجيد والتقديس ، وأفرده بالعظمة والكبرياء ، فليس هناك من هو أكبر من الله قال الألوسي : أي خصص ربك بالتكبير ، وهو وصفه تعالى بالكبرياء والعظمة ، اعتقاداً وقولاً[٣] ، وإنما ذكرت هذه الجملة بعد الأمر بالإنذار ، تنبيهاً للنبي ﷺ على عدم الاكترات 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 ﴿ **وثيابك فطهر** ﴾ 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 : كنَّى بالثياب عن القلب والمعنى وقلبك فطهر من الإثم والمعاصي واستشهد بقول غيلان

وإني بحمـد الله لا ثـوب فـاجـر لبست ولا من غـدرة أتقنـع[٥]

يقول العرب : فلان طاهر الثياب أو نقي الثياب ، يريدون وصفه بالنقاء من المعايب 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 : المجدُ في ثوبه ، والعفة في إزاره[٦] ﴿ **والرجز فاهجر** ﴾ أي اترك عبادة الأصنام والأوثان ولا تقربها قال ابن زيد : الرجز : الآلهة التي كانوا يعبدونها ، فأمره أن يهجرها فلا يأتيها ولا يقربها[٧] وقال الإمام الفخر : الرجز : اسم للقبيح المستقذر كالرجس قال تعالى ﴿ فاجتنبوا الرجس من الأوثان ﴾ وقوله ﴿ **والرجز فاهجر** ﴾ كلام جامع لمكارم الأخلاق ، كأنه قيل له : اهجر الجفاء ، والسفه ، وكل قبيح ، ولا تتخلق بأخلاق هؤلاء المشركين ، والمراد بالهجر الأمر بالمداومة على ذلك الهجران ، كما يقول المسلم : ﴿ اهدنا

(١) هذه الرواية ذكرها الطبري عن جابر بن عبد الله كذا في الطبري ٢٩/ ٩٠ . (٢) تفسير القرطبي ١٩/ ٦٠
(٣) روح المعاني ٢٩/ ١١٦ . (٤) تفسير ابن كثير ٣/ ٥٦٨ . (٥) تفسير الطبري ٢٩/ ٩١ واختار ابن جرير القول الأول وقال هو اظهر . (٦) التفسير الكبير ٣٠/ ١٩٢ . (٧) تفسير الطبري ٢٩/ ٩٣ .

الصراط المستقيم ﴾ ليس معناه أنه ليس على الهداية ، بل المراد ثبتنا على هذه الهداية[١] ﴿ **ولا تمنن تستكثر** ﴾ أي ولا تعط الناس عطاء وتستكثره ، لأن الكريم يستقل ما يعطي وإن كان كثيراً[٢] ، واعط عطاء من لا يخاف الفقر وقال ابن عباس : لا تعط عطية تلتمس بها أفضل[٣] منها 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 ﴿ **ولربك فاصبر** ﴾ أي اصبر على أذى قومك ، ابتغاء وجه ربك . . ثم أخبر تعالى عن أهوال القيامة وشدائدها فقال : ﴿ **فإذا نقر في الناقور** ﴾ أي فإذا نفخ في الصور ، نفخة البعث والنشور ، وعبر عن النفخ وعن الصور ، بالنقر في الناقور ، لبيان هول الأمر وشدته ، فإن النقر في كلام العرب معناه الصوت وإذا اشتد الصوت أصبح مفزعاً فكأنه يقول : إصبر على أذاهم ، فبين أيديهم يوم هائل يلقون فيه عاقبة أذاهم ، وتلقى عاقبة صبرك ، ولهذا قال بعده ﴿ **فذلك يومئذ يوم عسير** ﴾ أي فذلك اليوم يوم شديد هائل ، يشتد فيه الهول ويعسر الأمر عليهم ، والإشارة بالبعيد ﴿ **فذلك** ﴾ للإيذان ببعد منزلته في الهول والفظاعة[٤] ﴿ **على الكافرين غير يسير** ﴾ أي هو عسير على الكافرين ، غير هين ولا يسير عليهم ، لأنهم يناقشون الحساب ، وتسود وجوههم ، ويحشرون زرقاً ، ويفتضحون على رءوس الأشهاد ، قال الصاوي : ودلت الآية على أنه يسير على المؤمنين ، لأنه فيه عسره بالكافرين ، وفيها زيادة وعيد وغيظ للكافرين ، وبشرى وتسلية للمؤمنين[٥] . . ثم أخبر عن قصة ذلك الشقي الكافر « الوليد بن المغيرة » وقوله الشنيع في القرآن فقال ﴿ **ذرني ومن خلقت وحيداً** ﴾ أي دعني يا محمد وهذا الشقي ، الذي خلقته في بطن أُمه 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 وريحانة 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 كفراً ، وقابلها بالجحود بآيات الله والافتراء عليها ، وفيه نزل ﴿ **ذرني ومن خلقت وحيداً** ﴾ وهو أسلوب بليغ في التهديد ، كما نزلت فيه الآيات المتقدمة في سورة نون[٦] ، ﴿ ولا تطع كل حلاف مهين . . إلى سنسمه على الخرطوم ﴾ وهو الذي آذى رسول الله ﷺ وكاد له ، فإن صناديد قريش لما برموا برسول الله ،

---

(١) التفسير الكبير ٣٠/١٩٣ . (٢) التسهيل لعلوم التنزيل ٤/١٦٠ . (٣) مختصر تفسير ابن كثير ٣/٥٦٨ .
(٤) تفسير ابي السعود ٥/٢٠٨ . (٥) حاشية الصاوي على الجلالين ٤/٢٦٥ .
(٦) انظر ما كتبناه في سورة ﴿ ن ﴾ حول قصة الوليد بن المغيرة من هذا التفسير .

وضاقت 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 محمداً ساحر ، فحزن لذلك رسول الله ﷺ فنزلت الآيات الكريمة في معرض تهديده وتخويفه ، ليكون ذلك أدعى للكسر من كبريائه ثم قال تعالى ﴿ **وجعلت له مالاً ممدوداً** ﴾ أي جعلت له المال الواسع المبسوط ، من الإبل ، والخيل ، والغنم ، والبساتين النضرة قال البيضاوي : ﴿ **ممدوداً** ﴾ أي مبسوطاً كثيراً ، وكان له الزرع والضرع والتجارة[1] قال ابن عباس : كان ماله ممدوداً ما بين مكة والطائف وقال مقاتل : كان له بستان لا ينقطع نفعه شتاء ولا صيفاً[2] ﴿ **وبَنين شهوداً** ﴾ أي وأولاداً مقيمين معه في بلده ، يحضرون معه المحافل والمجامع ، يستأنس بهم ولا يتنغّص عيشه لفراقهم قال المفسرون : كان له عشرة بنين لا يفارقونه سفراً ولا حضراً ، وكان مستأنساً بهم وله بهم عز ومنعة ، أسلم منهم ثلاثة « خالد ، وهشام ، والوليد »[3] . . وبعد أن ذكر من مظاهر النعم المال والبنين عاد فعمم الخيرات الدنيوية التي أنعم بها الله عليه فقال ﴿ **ومهدت له تمهيداً** ﴾ أي بسطت بين يديه الدنيا بسطاً ، ويسرت له تكاليف الحياة ، ومظاهر الجاه والعز والسيادة ، فكان في قريش عزيزاً منيعاً ، وسيداً مطاعاً ﴿ **ثم يطمع أن أزيد** ﴾ أي ثم بعد هذا العطاء الجزيل يطمع أن أزيد له في ماله وولده وقد كفر بي قال الفخر الرازي : لفظ ﴿ ثم ﴾ هنا للإنكار والتعجب ، كما تقول لصاحبك : أنزلتك داري ، وأطعمتك وأكرمتك ثم أنت تشتمني[4] !! أي ومع كل هذا الإنعام والإكرام فقد كفر وجحد ، وبدل أن يشكر الوليد لربه هذا الإحسان ، ويقابله بالطاعة والإيمان ، عكس الأمر وقابله بالجحود والكفران ﴿ كلا ﴾ ردع وزجر أي ليرتدع هذا الفاجر الأثيم عن ذلك الطمع الفاسد ، ثم علل ذلك بقوله ﴿ **إنه كان لآياتنا عنيداً** ﴾ أي لأنه معاند للحق ، جاحد بآيات الله ، مكذب لرسوله ، فكيف **يطمع** بالزيادة هذا الشقي العنيد ؟ ﴿ **سأرهقه صَعوداً** ﴾ أي سأكلفه وألجئه إلى عذاب صعب شاق لا يطاق ، تضعف عنه قوته كما تضعف قوة من يصعد في الجبل قال القرطبي : ﴿ صعوداً ﴾ صخرة ملساء يكلف صعودها ، فإذا صار في أعلاها حدر في جهنم ، فيهوي ألف عام قبل أن يبلغ قرارها[5] وفي الحديث « الصعود جبل من نار يصعد فيه الكافر سبعين خريفاً ، ثم يهوي فيه كذلك أبداً »[6]

(١) تفسير البيضاوي ٢/٤٩٢ . (٢) التفسير الكبير ٣٠/١٩٨ .

(٣) ذكر بعض المفسرين تبعاً للزمخشري أن الذين أسلموا « خالد ، وعمارة ، وهشام » والصحيح أنه الوليد فأما عمارة فإنه مات كافراً ، وانظر حاشية الشهاب ٨/٢٧٤ .

(٤) التفسير الكبير ٣٠/١٩٩ . (٥) تفسير القرطبي ١٩/٧٢ . (٦) أخرجه الترمذي والحاكم وصححه .

﴿ **إنه فكر وقدَّر** ﴾ أي إنه فكر في شأن النبي والقرآن ، وأجال رأيه وذهنه الثاقب ، ثم رتب وهيأ كلاماً في نفسه ، ماذا يقول في القرآن ؟ وبماذا يطعن فيه ؟

فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ﴿١٩﴾ ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ﴿٢٠﴾ ثُمَّ نَظَرَ ﴿٢١﴾ ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ ﴿٢٢﴾ ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ ﴿٢٣﴾ فَقَالَ إِنْ هَٰذَآ إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ ﴿٢٤﴾ إِنْ هَٰذَآ إِلَّا قَوْلُ ٱلْبَشَرِ ﴿٢٥﴾ سَأُصْلِيهِ سَقَرَ ﴿٢٦﴾ وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا سَقَرُ ﴿٢٧﴾ لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ ﴿٢٨﴾ لَوَّاحَةٌ لِّلْبَشَرِ ﴿٢٩﴾ عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ ﴿٣٠﴾

قال تعالى دعاء عليه ﴿ **فقتل كيف قدر** ﴾ 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 حُسَّاده ، والاستفهام في قوله ﴿ **كيف قدر** ﴾ ؟ في معنى ما أعجب تقديره وما أغربه ؟ كقولهم أي رجل هذا ؟ أي ما أعظمه[١] ؟ ﴿ **ثم قتل كيف قدر** ﴾ كرر العبارة تأكيداً لذمة وتقبيحاً لحاله ، ولغاية التهكم به ، كأنه قال : قاتله الله ما أروع تفكيره ، وأبدع رأيه الحصيف[٢] ؟ 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 محمداً آنفاً كلاماً ، 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 صبأ والله الوليد ، ولتصبأن قريش كلها ! فقال أبو جهل : أنا أكفيكموه ، فانلطلق حتى جلس الى جانب الوليد حزيناً ، فقال له الوليد : ما لي أراك حزيناً يا أبن أخي ؟! فقال : كيف لا أحزن وهذه قريش تجمع لك مالاً ليعينوك به على كبر سنك ، ويزعمون أنك زيَّنت كلام محمد وصبأت لتصيب من فضل طعامه ، وتنال من ماله !! فغضب الوليد وقال : ألم تعلم قريش أني من أكثرهم مالاً وولداً ؟! وهل شبع 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 :

---

(١) البحر المحيط ٨/٣٧٤ .

(٢) هذا كما قال الزمخشري : ثناء عليه بطريق الاستهزاء والتهكم بمعنى ان ما أتى به في غاية الركاكة والسقوط .

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 جربتم عليه كذباً قط ؟ قالوا اللهم لا ، فقالت قريش للوليد : فما هو ؟ ففكر في نفسه ثم قال : ما هو إلا ساحر ، أما رأيتموه يفرِّق بين الرجل وأهله وولده ، وما هذا الذي يقوله إلا سحر يؤثر ، فذلك قوله تعالى ﴿ **إنه فكر وقدر** ﴾ الآيات[١] تركنا الوليد يفكر ويقدر ، ولنرجع إليه لنرى ماذا فعل بعد ، قال تعالى ﴿ **ثم نظر** ﴾ أي أجال النظر مرة أُخرى متفكراً في شأن القرآن ﴿ **ثم عبس** ﴾ أي ثم قطب وجهه وكلحه ضيقاً بما يقول ﴿ **وبسر** ﴾ أي وزاد في القبض والكلوح ، كالمهتم المتفكر في أمر يدبره قال في التسهيل : البسور تقطيب الوجه وهو أشد من العبوس[٢] ﴿ **ثم أدبر واستكبر** ﴾ أي ثم أعرض عن الإيمان ، وتكبر عن اتباع الهدى والحق ﴿ **فقال إن هذا إلا سحر يؤثر** ﴾ أي فقال : ما هذا الذي يقوله محمد إلا سحر ينقله ويرويه عن السحرة ﴿ **إن هذا إلا قول البشر** ﴾ أي ليس هذا كلام الله ، وما هو إلا كلام المخلوقين ، يخدع به محمد القلوب ، ويؤثر فيها كما يؤثر السحر بالمسحور قال الألوسي : هذا كالتأكيد للجملة الأولى ، لأن المقصود منهما نفي كونه قرآناً 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 عناداً وحمية جاهلية ، لا جهلاً بحقيقة الحال[٣] ، ألا ترى ثناءه على القرآن ونفيه عنه جميع ما نسبوا إليه من الشعر والكهانة والجنون !! ﴿ **سأُصليه سقر** ﴾ أي سأدخله جهنم يتلظى حرها ، ويذوق عذابها ﴿ **وما أدراك ما سقر** ﴾ ؟ استفهام للتهويل والتفظيع أي وما أعلمك أي شيء هي سقر ؟ ﴿ **لا تبقي ولا تذر** ﴾ أي لا تبقي على شيء فيها إلا أهلكته ، ولا تترك أحداً من الفجار إلا أحرقته قال ابن عباس : لا تبقي من الدم والعظم واللحم شيئاً ، فإذا أعيد خلقهم من جديد تعاود إحراقهم بأشد مما كانت وهكذا أبداً[٤] ﴿ **لواحة للبشر** ﴾ أي تلوح وتظهر لأنظار الناس من مسافات بعيدة لعظمها وهو لها كقوله تعالى ﴿ وبرزت الجحيم لمن يرى ﴾ قال الحسن : تلوح لهم من مسيرة خمسمائة عام حتى يروها عياناً[٥] فهي بارزة إلى

(١) انظر تفسير القرطبي ١٩/٧٣ والخازن ٤/١٧٦ والتفسير الكبير ٣٠/٢٠١ وانظر السيرة النبوية لابن هشام .

(٢) التسهيل لعلوم التنزيل ٤/١٦١ . (٣) روح المعاني ٢٩/١٢٤ . (٤) التفسير الكبير ٣٠/٢٠٢ .

(٥) اختار بعض المفسرين أن معنى ﴿ **لواحة للبشر** ﴾ أي محرقة للجلود مسودة لها ، تلفح الجلد لفحة فتدعه أسود من الليل وإن ﴿ البشر ﴾ جمع بشرة وهي جلدة الانسان الظاهرة ، والظاهر ما ذكرناه لأن الله تعالى ذكر من وصفها ﴿ **لا تبقي ولا تذر** ﴾ فأي فائدة في وصفها بتسويد البشرة بعد ذلك ، وما اخترناه هو ما رجحه القرطبي ونسبه الى ابن عباس وكذلك ما رجحه الامام الفخر الرازي والله اعلم .

أنظارهم ، يرونها من غير استشراف ولا مدِّ أعناق ﴿ **عليها تسعة عشر** ﴾ أي خزنتها الموكلون عليها تسعة عشر ملكاً من الزبانية الأشداء كقوله تعالى ﴿ عليها ملائكة غلاظٌ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ﴾ قال ابن عباس : « ما بين منكبي الواحد منهم مسيرة سنة ، وقوة الواحد منهم أن يضرب بالمقمع فيدفع بتلك الضربة سبعين ألف انسان في قعر جهنم » قال الألوسي : روي عن ابن عباس أنها لما نزلت ﴿ **عليها تسعة عشر** ﴾ قال أبو جهل لقريش : ثكلتكم أُمهاتكم ، أسمع ابن أبي كبشة ـ يعني محمداً ـ يخبركم أن خزنة النار تسعة عشر ، وأنتم الدَّهم ـ أي العدد ـ الشجعان ، أفيعجز كل عشرةٍ منكم أن يبطشوا برجل منهم ؟ فقال أبو الأشد الجمحي :ـ وكان شديد البطش ـ أنا أكفيكم سبعة عشر فاكفوني أنتم اثنين[1] ،

وَمَا جَعَلْنَآ أَصْحَٰبَ ٱلنَّارِ إِلَّا مَلَٰٓئِكَةً ۙ وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا۟ لِيَسْتَيْقِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ وَيَزْدَادَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِيمَٰنًا ۙ وَلَا يَرْتَابَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ ۙ وَلِيَقُولَ ٱلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَٱلْكَٰفِرُونَ مَاذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِهَٰذَا مَثَلًا ۚ كَذَٰلِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ ۚ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ ۚ وَمَا هِىَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْبَشَرِ ﴿٣١﴾ كَلَّا وَٱلْقَمَرِ ﴿٣٢﴾ وَٱلَّيْلِ إِذْ أَدْبَرَ ﴿٣٣﴾

فأنزل الله ﴿ **وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة** ﴾ أي وما جعلنا خزنة النار إلا من الملائكة الغلاظ الشداد ، ولم نجعلهم من البشر حتى يصارعوهم ويغالبوهم ﴿ **وما جعلنا عدَّتهم إلا فتنةً للذين كفروا** ﴾ أي لم نجعل ذلك العدد إلّا سبباً لفتنة وضلال المشركين ، حيث استقلوا بعددهم واستهزءوا حتى قال أبو جهل : أفيعجز كل مائةٍ منكم أن يبطشوا بواحدٍ منهم ثم تخرجون من النار[2] قال الطبري : وإنما جعل الله الخبر عن عدة خزنة جهنم فتنةً للكافرين ، لتكذيبهم بذلك وقول بعضهم لأصحابه ـ على سبيل الاستهزاء ـ أنا أكفيكموهم[3] ﴿ **ليستيقن الذين أُوتوا الكتاب** ﴾ أي ليتيقن أهل الكتاب من صدق محمد ، وأن هذا القرآن من عند الله ، إذ يجدون هذا العدد في كتبهم المنزَّلة ﴿ **ويزداد الذين آمنوا إيماناً** ﴾ أي ويزداد المؤمنون تصديقاً لله ورسوله ، بما يشهدون من صدق أخبار نبيهم ﷺ وتسليم أهل الكتاب لما جاء في القرآن موافقاً للتوراة والإنجيل ﴿ **ولا يرتابَ الذين أُوتوا الكتاب والمؤمنون** ﴾ أي ولا يشك أهل الكتاب والمؤمنون في عددهم ، وهذا تأكيدٌ لما قبله لأنه لما ذكر اليقين نفى عنهم الشك ، فكان

(١) تفسير الألوسي ١٢٦/٢٩ . (٢) تفسير القرطبي ٧٩/١٩ . (٣) تفسير الطبري ١٠١/٢٩ .

قوله ﴿ **ولا يرتاب** ﴾ مبالغة وتأكيداً(١) ، وهو ما يسميه علماء البلاغة الإطناب ﴿ **وليقولَ الذين في قلوبهم مرضٌ والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلاً** ﴾ أي وليقول الذين في قلوبهم شك ونفاق والكافرون من أهل مكة : أيَّ 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 الارتياب بعد ذلك ، فالمقصود من إعادة هذا الكلام هو أنه حصل لهم يقين جازم بحيث لا يحصل عقيبه البتة شك ولا ريب ، وقد كان ﷺ يعلم من حال قريش أنه متى أخبرهم بهذا العدد العجيب فإنهم يستهزئون به ويضحكون منه ، ولذلك بيَّن تعالى الغاية من ذكر هذا الخبر أوضح بيان(٢) ﴿ **كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء** ﴾ أي مثل ما أضلَّ الله أبا جهل وأصحابه ، يضلُّ الله عن الهداية والإيمان من أراد إضلاله ، ويهدي من أراد هدايته(٣) ، وله الحكمة البالغة ، والحجة الدامغة ﴿ **وما يعلم جنود ربِّك إلا هو** ﴾ أي وما يعلم عدد الملائكة ، وقوتهم وضخامة خلقهم ، وكثرتهم إلا الله رب العالمين ، وفي الآية ردٌّ على أبي جهل حين قال : أما لربِّ محمد أعوان إلاّ تسعة عشر ؟ ﴿ **وما هي إلا ذكرى للبشر** ﴾ أي وما هذه النار التي وصفها لكم الجبار ، إلا موعظة وتذكرة للخلق ليخافوا ويطيعوا ﴿ **كلاَّ والقمر** ﴾ ﴿ كلَّا ﴾ كلمة ردع وزجر ثم أقسم تعالى بالقمر على أن سقر حق ، والمعنى ليرتدع أولئك المستهزئون بالوحي والقرآن عن فعلهم وسوء صنيعهم ، وأُقسم بالقمر ﴿ **والليل إذ أدبر** ﴾ أي وأُقسم بالليل حين ولَّى بظلمته ذاهباً .

---

(١) نقل هذا القول صاحب التسهيل عن الزمخشري .

(٢) التفسير الكبير بشيء من التصرف ٣٠/٢٠٦ .

(٣) قال علماء التوحيد : ليس معنى إضلال الله لفريق وهدايته أنه تعالى يجبر كلاّ منهما على الضلالة والهدى ، ولا أنه تعالى يكرههم على سلوك سبيلي الخير والشر ، كلاّ فإن هذا الإكراه منافٍ للعدل الإلهي ، بل مناف لحكمة التشريع السماوي ، ولايتفق مع نصوص الشريعة المتواترة القاطعة ، الدالة على أن العبد له إرادة واختيار ، هما مناط التكليف والمؤاخذة وكذلك فهم الصحابة والسلف الصالح سأل رجل عليا رضي الله عنه فقال : أكان مسيرك الى الشام ـ يعني لقتال أهلها ـ بقضاء الله وقدره ؟! فقال له : ويحك ، لعلك ظننت قضاءً لازماً ، وقدراً حاتماً ، ولو كان كذلك لبطل الثواب والعقاب ، وسقط الوعد والوعيد ، إن الله سبحانه أمر عباده تخييرا ، ونهاهم تحذيرا وكلف يسيرا ولم يكلف عسيرا ، ولم ينزل الكتب للعباد عبثا ، ولا خلق السموات والأرض وما بينهما باطلا ﴿ **ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار** ﴾ ا هـ وعلى ضوء هذا يفهم معنى الهداية والإضلال .

وَٱلصُّبْحِ إِذَآ أَسْفَرَ ﴿٣٤﴾ إِنَّهَا لَإِحْدَى ٱلْكُبَرِ ﴿٣٥﴾ نَذِيرًا لِّلْبَشَرِ ﴿٣٦﴾ لِمَن شَآءَ مِنكُمْ أَن يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ ﴿٣٧﴾ كُلُّ نَفْسٍۭ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ﴿٣٨﴾ إِلَّآ أَصْحَٰبَ ٱلْيَمِينِ ﴿٣٩﴾ فِى جَنَّٰتٍ يَتَسَآءَلُونَ ﴿٤٠﴾ عَنِ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿٤١﴾ مَا سَلَكَكُمْ فِى سَقَرَ ﴿٤٢﴾ قَالُوا۟ لَمْ نَكُ مِنَ ٱلْمُصَلِّينَ ﴿٤٣﴾ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ ٱلْمِسْكِينَ ﴿٤٤﴾ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ ٱلْخَآئِضِينَ ﴿٤٥﴾

﴿ **والصبح إذا أسفر** ﴾ أي وبالصبح إذا تبلَّج وأضاء ، ونشر ضياءه على الأرجاء ﴿ **إنها لَإحدى الكُبَر** ﴾ أي إن جهنم لإحدى الدواهي الكبيرة ، والبلايا الخطيرة ، فكيف يستهزئون بها ويكذبون ؟ قال أبو حيان : أقسم تعالى بهذه الأشياء تشريفاً لها ، وتنبيهاً على ما يظهر فيها من عجائبِ الله وقدرته ، وقوام الوجود بإيجادها ، أقسم على أن جهنم إحدى الدواهي العظيمة التي لا نظير لها[1] ـ وفي الآية إيماء إلى الشمس والقمر مخلوقان لله ، وأنهما في حركاتهما إدبارهما وإسفارهما ، ونشوء الليل والنهار عنهما ، مسخران لأمره تعالى ، ساجدان بين يدي قدرته وقهره ، فكيف يحسن بالبشر أن يعبدوهما ويكفروا بالإله الذي خلقهما ؟ ثم قال تعالى عن جهنم ﴿ **نذيراً للبشر** ﴾ أي هي إنذار للخلق ليتقوا ربهم ﴿ **لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر** ﴾ أي لمن أراد من العباد أن يتقرب إلى ربه بفعل الخيرات أو يتأخر بفعل الموبقات قال في البحر : والمراد بالتقدم والتأخر : السبق الى الخير والتخلف عنه كقوله تعالى ﴿ فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ﴾[2] قال ابن عباس : من شاء اتبع طاعة الله ، ومن شاء تأخر عنها بمعصيته[3] ﴿ **كلُّ نفس بما كسبت رهينة** ﴾ أي كل نفس محبوسة بعملها ، مرهونةٌ عند الله بكسبها ، ولا تفك حتى تؤدي ما عليها من الحقوق والعقوبات ﴿ **إلاّ أصحاب اليمين** ﴾ أي إلا فريق السعداء المؤمنين ، فإنهم فكوا رقابهم وخلَّصوها من السجن والعذاب ، بالإيمان وطاعة الرحمن ﴿ **في جنات يتساءلون عن المجرمين** ﴾ أي هم في جنات وبساتين لا يدرك وصفها ، يسأل بعضهم بعضاً عن حال المجرمين الذين في النار ، والسؤال لزيادة تبكيت أولئك المجرمين وتوبيخهم ، وإدخال الألم والحسرة على نفوسهم ، يقولون لهم ﴿ **ما سلككم في سقر** ﴾ ؟ ما الذي أدخلكم جهنم ، وجعلكم تذوقون سعيرها ؟ قال في البحر : وسؤالهم سؤال توبيخ لهم وتحقير ، وإلا فهم عالمون ما الذي أدخلهم النار[4] ﴿ **قالوا لم نكُ من المصلين** ﴾ أي قال المجرمون مجيبين للسائلين : لم نكن من المصلين في الدنيا لرب العالمين ﴿ **ولم نكُ نطعم المسكين** ﴾ أي ولم

---

(١) البحر المحيط ٣٧٨/٨ . (٢) البحر المحيط ٣٧٩/٨ . (٣) تفسير الطبري ١٠٣/٢٩ .

(٤) البحر ٣٨٠/٨ .

نكن نتصدق ونحسن إلى الفقراء والمساكين قال ابن كثير : مرادهم في الآيتين : ما عبدنا ربنا ، ولا أحسنا إلى خلقه من جنسنا[١] ﴿ **وكنا نخوض مع الخائضين** ﴾ 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 نُكَذِّبُ بِيَوْمِ ٱلدِّينِ ﴿٤٦﴾ حَتَّىٰٓ أَتَىٰنَا ٱلْيَقِينُ ﴿٤٧﴾ فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَٰعَةُ ٱلشَّٰفِعِينَ ﴿٤٨﴾ فَمَا لَهُمْ عَنِ ٱلتَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ ﴿٤٩﴾ كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُّسْتَنفِرَةٌ ﴿٥٠﴾ فَرَّتْ مِن قَسْوَرَةٍۭ ﴿٥١﴾ بَلْ يُرِيدُ كُلُّ ٱمْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يُؤْتَىٰ صُحُفًا مُّنَشَّرَةً ﴿٥٢﴾ كَلَّا ۖ بَل لَّا يَخَافُونَ ٱلْءَاخِرَةَ ﴿٥٣﴾ كَلَّآ إِنَّهُۥ تَذْكِرَةٌ ﴿٥٤﴾ فَمَن شَآءَ ذَكَرَهُۥ ﴿٥٥﴾ وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ ۚ هُوَ أَهْلُ ٱلتَّقْوَىٰ وَأَهْلُ ٱلْمَغْفِرَةِ ﴿٥٦﴾

﴿ **وكنا نكذب بيوم الدين** ﴾ أي نكذب بيوم القيامة ، وبالجزاء والمعاد ، وإنما أخر التكذيب بيوم الدين تعظيماً له ، لأنه أعظم جرائمهم وأفحشها ﴿ **حتى أتانا اليقين** ﴾ أي حتى جاءنا الموت ونحن في تلك المنكرات والضلالات ، قال تعالى معقباً على اعترافهم بتلك الجرائم ﴿ **فما تنفعهم شفاعة الشافعين** ﴾ 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 شفاعة شافع فيه ، لأن الشفاعة إنما تنجع إذا كان المحل قابلاً ، فأما من وافى الله كافراً فإنه مخلد في النار أبداً[٣] . . ولما ذكر تعالى قبائحهم وشنائعهم عاد بالتوبيخ والتقريع عليهم فقال ﴿ **فما لهم عن التذكرة معرضين** ﴾ ؟ فما لهؤلاء المشركين معرضين عن القرآن وآياته ، وما فيه من المواعظ البليغة والنصائح والإرشادات ؟ ﴿ **كأنَّهم حمر مستنفرة** ﴾ أي كأن هؤلاء الكفار حمر وحشية نافرة وشاردة ﴿ **فرَّت من قسورة** ﴾ أي هربت ونفرت من الاسد من شدة الفزع قال في البحر : شبههم تعالى بالحمر النافرة مذمة لهم وتهجيناً[٤] وقال ابن عباس : الحمر الوحشية إذا عاينت الأسد هربت ، كذلك هؤلاء المشركون إذا رأوا محمداً ﷺ هربوا منه كما يهرب الحمار من الأسد ثم قال : والقسورة : الأسد[٥] ﴿ **بل يريد كلُّ امرىءٍ منهم أن يُؤتى صحفاً مُنشَّرة** ﴾ أي بل يطمع كل واحد من هؤلاء المجرمين أن ينزل عليه كتاب من الله

(١) مختصر تفسير ابن كثير ٣/٥٧٣ . (٢) التسهيل لعلوم التنزيل ٤/١٦٢ .
(٣) مختصر ابن كثير ٣/٥٧٣ (٤) البحر المحيط ٨/٣٨٠ . (٥) التفسير الكبير للرازي ٣٠/٢١٢ .

كما أُنزل على محمد ﷺ ، ويريد أن يتنزَّل عليه الوحي كما تنزَّل على الرسل والأنبياء ، والغرض من الآية بيان إمعانهم في الضلالة وكأنه يقول : دع عنك ذكر إعراضهم وغباوتهم ونفارهم نفار العجماوات مما فيه خيرهم وسعادتهم ، واستمع لما هو أعجب وأغرب ، وذلك طمع كل فردٍ منهم أن يكون رسولاً يوحى إليه ، وهيهات أن يصل الاشقياء إلى مراتب الأنبياء ، ثم قال تعالى ﴿ **كلَّا بل لا يخافون الآخرة** ﴾ أي ليرتدعوا وينزجروا عن مثل ذلك الطمع ، **بل** الحقيقة أنهم قوم لا يصدقون بالبعث والحساب ، ولا يؤمنون بالنعيم والعذاب ، وهذا هو الذي أفسدهم وجعلهم يعرضون عن مواعظ القرآن ﴿ **كلَّا إنه تذكرة** ﴾ كرَّر الردع والزجر لهم بقوله ﴿ كلَّا ﴾ ثم قال ﴿ **إنه تذكرة** ﴾ أي إنَّ هذا القرآن موعظة بليغة ، كافية لا تعاظهم لو أرادوا لأنفسهم السعادة ﴿ **فمن شاء ذكره** ﴾ أي فمن شاء اتعظ بما فيه ، وانتفع بهداه ﴿ **وما يذكرون إلاَّ أن يشاء الله** ﴾ أي ومايتعظون به إلا أن يشاء الله لهم الهدى فيتذكروا ويتعظوا ، وفيه تسلية للنبي ﷺ وترويح عن قلبه الشريف ، مما كان يخامره من إعراضهم وتكذيبهم له ﴿ **هو أهل التقوى وأهل المغفرة** ﴾ أي هو جل وعلا أهلٌ لأن يتقى لشدة عقابه ، أهل لأن يغفر الذنوب لكرمه وسعة رحمته قال الألوسي : أي حقيقٌ بأن يتقى عذابه ويطاع ، وحقيقٌ بأن يغفر لمن آمن به وأطاعه[١] وفي الحديث عن أنس أن رسول الله ﷺ قرأ هذه الآية ﴿ **هو أهل التقوى وأهل المغفرة** ﴾ ثم قال « قال ربكم : أنا أهل أن أُتَّقى ، فمن اتقاني فلم يجعل معي إلهاً فأنا أهلٌ أن أغفر له »[٢] .

(تم بعونه تعالى تفسير سورة المدثر)

---

(١) ١٣٥/٢٩ . (٢) رواه أحمد والترمذي وحسنه .

(٧٥) سورة القيامة مكية وآياتها أربعون

بَيْن يَدَي السُّورَة

* سورة القيامة مكية ، وهي تعالج موضوع « البعث والجزاء » الذي هو أحد أركان الإيمان ، وتركّز بوجه خاص على القيامة وأهوالها ، والساعة وشدائدها ، وعن حالة الإنسان عند الاحتضار ، وما يلقاه الكافر في الآخرة من المصاعب والمتاعب ، ولذلك سميت سورة القيامة .
* ابتدأت السورة الكريمة بالقَسَم بيوم القيامة وبالنفس اللوامة ، على أن البعث حقٌ لا ريب فيه ﴿ **لا أُقسم بيوم القيامة * ولا أُقسم بالنفس اللوامة * أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه * بلى قادرين على أن نسوي بنانه** ﴾ .
* ثم ذكرت طرفاً من علامات ذلك اليوم المهول ، الذي يُخسف فيه القمر ، ويتحير البصر ، ويجمع فيه الخلائق والبشر للحساب والجزاء ﴿ **فإذا برق البصرُ * وخَسفَ القمرُ * وجُمِع الشمسُ والقمر * يقولُ الإنسانُ يومئذٍ أينَ المفر كلا لا وَزَرَ * إلى ربك يومئذٍ المستَقَرُّ** ﴾ .
* وتحدثت السورة عن اهتمام الرسول بضبط القرآن عند تلاوة جبريل عليه ، فقد كان عليه السلام يجهد نفسه في متابعة جبريل ، ويحرك لسانه معه ليسرع في حفظ ما يتلوه ، فأمره تعالى أن يستمع للتلاوة ولا يحرك لسانه به ﴿ **لا تُحركْ به لسانك لتعجلَ به * إن علينا جمعه وقرآنه * فإذا قرأناه فاتبع قرآنه * ثم إن علينا بيانه** ﴾ .
* وذكرت السورة انقسام الناس في الآخرة إلى فريقين : سعداء وأشقياء ، فالسعداء وجوههم مضيئة تتلألا بالأنوار ، ينظرون إلى الربّ جل وعلا ، والأشقياء وجوههم مظلمة قاتمة يعلوها الذل والقترة ﴿ **وجوهٌ يومئذٍ ناضرة * إلى ربها ناظرة * ووجوهٌ يومئذٍ باسرة * تظن أن يفعل بها فاقرة** ﴾ .
* ثم تحدثت السورة عن حال المرء وقت الاحتضار ، حيث تكون الأهوال والشدائد ، ويلقى الإنسان من الكرب والضيق مالم يكن في الحسبان ﴿ **كلا إذا بلغت التراقي * وقيل من راق**

وظنَّ أنه الفراق * والتفَّت الساقُ بالساق * إلى ربك يومئذٍ المساق * فلا صدَّق ولا صلَّى * ولكن كذَّب وتولى * ثم ذهب إلى أهله يتمطى . . ﴾.
وختمت السورة الكريمة بإثبات الحشر والمعاد بالأدلة والبراهين العقلية ﴿ **أيحسب الإنسان أن يترك سُدى * ألم يك نطفةً من منيٍ يُمْنَى ثم كان علقةً فخلق فسوَّى * فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى * أليس ذلك بقادرٍ على أن يُحيـي الموتى** ﴾ ؟

تفسـير سـورة القيامة

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

لَآ أُقۡسِمُ بِيَوۡمِ ٱلۡقِيَٰمَةِ ﴿١﴾ وَلَآ أُقۡسِمُ بِٱلنَّفۡسِ ٱللَّوَّامَةِ ﴿٢﴾ أَيَحۡسَبُ ٱلۡإِنسَٰنُ أَلَّن نَّجۡمَعَ عِظَامَهُۥ ﴿٣﴾ بَلَىٰ قَٰدِرِينَ عَلَىٰٓ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَهُۥ ﴿٤﴾ بَلۡ يُرِيدُ ٱلۡإِنسَٰنُ لِيَفۡجُرَ أَمَامَهُۥ ﴿٥﴾ يَسۡـَٔلُ أَيَّانَ يَوۡمُ ٱلۡقِيَٰمَةِ ﴿٦﴾ فَإِذَا بَرِقَ ٱلۡبَصَرُ ﴿٧﴾ وَخَسَفَ ٱلۡقَمَرُ ﴿٨﴾ وَجُمِعَ ٱلشَّمۡسُ وَٱلۡقَمَرُ ﴿٩﴾ يَقُولُ ٱلۡإِنسَٰنُ يَوۡمَئِذٍ أَيۡنَ ٱلۡمَفَرُّ ﴿١٠﴾ كَلَّا لَا وَزَرَ ﴿١١﴾ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوۡمَئِذٍ ٱلۡمُسۡتَقَرُّ ﴿١٢﴾

﴿ **لا أُقسم بيوم القيامة** ﴾ أي أقسم بيوم القيامة ، يوم الحساب والجزاء ﴿ **ولا أُقسم بالنفس اللوّامة** ﴾ أي وأقسم بالنفس المؤمنة التقية ، التي تلوم صاحبها على ترك الطاعات ، وفعل الموبقات قال المفسرون : ﴿ لا ﴾ لتأكيد القسم ، وقد اشتهر في كلام العرب زيادة ﴿ لا ﴾ قبل القسم لتأكيد الكلام ، كأنه من الوضوح والجلاء بحيث لا يحتاج إلى قسم ، وجوابُ القسم محذوف تقديره « لتبعثنَّ ولتحاسبنَّ » دل عليه قوله ﴿ **أيحسب الإنسانُ ألَّن نجمع عظامه** ﴾[1] ؟ . . 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 أردتُ بكلامي ؟ وماذا أردتُ بعملي ؟ وإن الكافر يمضي ولا يحاسب نفسه ولا يعاتبها[2] ﴿ **أيحسبُ الإنسانُ ألَّن نجمع عظامه** ﴾ الاستفهام للتوبيخ والتقريع ، أي أيظن هذا الإنسان الكافر ، المكذب للبعث والنشور ، أن لن نقدر على جمع عظامه بعد تفرقها ؟ قال المفسرون : نزلت هذه الآية في

(١) انظر التسهيل ٤/١٦٣ والألوسي ٢٩/١٣٥ وحاشية الصاوي ٤/٢٧٠ . (٢) تفسير الخازن ٤/١٨٢ .

« 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 عاينتُ ذلك اليوم لم أصدقك يا محمد ولم أومن بك ، كيف يجمع الله العظام ؟ فنزلت هذه الآية[1] ، قال تعالى رداً عليه ﴿ **بلى قادرين على أن نُسوِّي بنانه** ﴾ أي بلى نجمعها ونحن قادرون على أن نعيد أطراف أصابعه ، التي هي أصغر أعضائه ، وأدقها أجزاءً وألطفها التئاماً ، فكيف بكبار العظام ؟ وإنما ذكر تعالى البنان ـ وهي رءوس الأصابع ـ لما فيها من غرابة الوضع ، ودقة الصنع ، لأن الخطوط والتجاويف الدقيقة التي في أطراف أصابع إنسان ، لا تماثلها خطوطٌ أُخرى في أصابع شخص آخر على وجه الأرض ، ولذلك يعتمدون على بصمات الأصابع في تحقيق شخصية الإنسان في هذا العصر[2] ﴿ **بل يريدُ الإنسان ليفجر أمامه** ﴾ أي بل يريد الإنسان بهذا الإنكار أن يستمر على الفجور ، ويقدم على الشهوات والآثام ، دون وازع من خُلُق أو دين ، وينطلق كالحيوان ليس له همٌّ إلا نيل شهواته البهيمية ، ولذلك ينكر القيامة ويكذب بها ﴿ **يسأل أيَّان يوم القيامة** ﴾ أي يسأل هذا الكافر الفاجر ـ على سبيل الأستهزاء والتكذيب ـ متى يكون هذا اليوم يوم القيامة ؟ قال الرازي : والسؤال هنا سؤال متعنت ومستبعد لقيام الساعة ، ونظيره ﴿ **ويقولون متى هذا الوعد** ﴾ ؟ ولذلك ينكر المعاد ويكذب بالبعث والنشور ، والغرض من الآية ﴿ **ليفجر أمامه** ﴾ أن الإنسان الذي يميل طبعه إلى الاسترسال في الشهوات ، والاستكثار من اللذات ، لا يكاد يُقر بالحشر والنشر ، وبعث الأموات ، لئلا تنغص عليه اللذات الجسمانية ، فيكون أبداً منكراً لذلك ، قائلاً على سبيل الهزء والسخرية : أَيَّان يومُ القيامة[3] ، قال تعالى رداً على هؤلاء المنكرين ﴿ **فإذا برق البصر** ﴾ أي فإذا زاغ البصر وتحيَّر ، وانبهر من شدة الأهوال والمخاطر ﴿ **وخَسف القمرُ** ﴾ أي ذهب ضوءه وأظلم ﴿ **وجُمع الشمسُ والقمر** ﴾ أي جمع بينهما يوم القيامة ، وأُلقيا في النار ليكونا عذاباً على الكفار قال عطاء : يجمعان يوم القيامة ثم يُقذفان في البحر ، فيكون نار الله الكبرى[4] ﴿ **يقول الإنسان يومئذٍ أين المفر** ﴾ أي يقول الفاجر الكافر في ذلك اليوم : أين

---

(١) التفسير الكبير للرازي ٣٠/٢١٧ . (٢) ثبت علمياً أن بشرة الأصابع مغطّاة بخطوط دقيقة متناهية في الدقة ، منها ما هو على شكل « أقواس ، أو عراوٍ ، أو دوامات » وهذه الخطوط لا يمكن أن يشابه إنسان فيها آخر ، ولهذا اعتمدتها الدول رسمياً 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 ٣٠/٢١٨ . (٤) تفسير الطبري ٢٩/١١٣ وروي عن مجاهد أن المراد كوّرا كقوله تعالى ﴿ **إذا الشمس كورت** ﴾ وقيل : المراد جمعاً فطلعا من المغرب ، ولا يناسبه لأن الكلام عن القيامة .

المهرب ؟ وأين الفرار والمنجى من هذه الكارثة الداهية ؟ يقول قول الآيس ، لعلمه بأن لا فرار حينئذٍ ﴿ **كلَّا لا وزر** ﴾ ردعٌ له عن طلب الفرار ، أي ليرتدع وينزجر عن ذلك القول ، فلا ملجأ له ، ولا مغيث من عذاب الله ﴿ **إلى ربك يومئذٍ المُستقر** ﴾ أي إلى الله وحده مصير ومرجع الخلائق قال الألوسي : إليه جل وعلا وحده استقرار العباد ، لا ملجأ ولا منجى لهم غيره[١] . . والمقصود من الآيات بيان أهوال الآخرة ، فالأبصار تنبهر يوم القيامة ، وتخشع 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 .

يُنَبَّؤُا۟ ٱلْإِنسَٰنُ يَوْمَئِذٍۭ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ ﴿١٣﴾ بَلِ ٱلْإِنسَٰنُ عَلَىٰ نَفْسِهِۦ بَصِيرَةٌ ﴿١٤﴾ وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرَهُۥ ﴿١٥﴾ لَا تُحَرِّكْ بِهِۦ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِۦٓ ﴿١٦﴾ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُۥ وَقُرْءَانَهُۥ ﴿١٧﴾ فَإِذَا قَرَأْنَٰهُ فَٱتَّبِعْ قُرْءَانَهُۥ ﴿١٨﴾ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُۥ ﴿١٩﴾ كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ ٱلْعَاجِلَةَ ﴿٢٠﴾ وَتَذَرُونَ ٱلْءَاخِرَةَ ﴿٢١﴾ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ ﴿٢٢﴾ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴿٢٣﴾ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍۭ بَاسِرَةٌ ﴿٢٤﴾ تَظُنُّ أَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ ﴿٢٥﴾ كَلَّآ إِذَا بَلَغَتِ ٱلتَّرَاقِىَ ﴿٢٦﴾

﴿ **يُنبَّأُ الإنسان يومئذٍ بما قدَّم وأخر** ﴾ أي يُخبر الإنسان في ذلك اليوم بجميع أعماله ، صغيرها وكبيرها ، وعظيمها وحقيرها ، ما قدَّمه منها في حياته ، وما أخره بعد مماته ، من سنةٍ حسنة أو سيئة ، ومن سمعة طيبةٍ 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 سنةً سيئة فعليه وزرها ووزرُ من عمل بها إلى يوم القيامة ، من غير أن ينقص من أوزارهم شيء)[٣] ﴿ **بل الإنسانُ على نفسه بصيرةٌ** ﴾ أي بل هو شاهد على نفسه ، وسوء عمله ، وقبح صنيعه ، لا يحتاج إلى شاهد آخر كقوله ﴿ كفى بنفسك اليوم عليك حسيباً ﴾ والهاءُ ﴿ بصيرة ﴾ للمبالغة كراوية وعلاَّمة قال ابن عباس : الإنسان شاهد على نفسه وحده ، يشهد عليه سمعُه ، وبصره ، ورجلاه ، وجوارحه[٤] ﴿ **ولو ألقى معاذيره** ﴾ أي ولو جاء بكل معذرة ليبرِّر إجرامه وفجوره ، فإنه لا ينفعه ذلك ، لأنه شاهدٌ على نفسه ، وحجةٌ 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

(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) التفسير الكبير ٣٠/٢٢٢ .

جنت واقترفت من الموبقات . . وبعد هذا البيان انتقل الحديث إلى القرآن ، **وطريقة تلقي** الوحي عن جبريل فقال تعالى مخاطباً رسوله ﴿ **لا تُحرك به لسانك لتعجل به** ﴾ أي لا تحرك بالقرآن لسانك عند إلقاء الوحي عليك بواسطة جبريل ، لأجل أن تتعجل بحفظه مخافة أن يتفلَّت منك ﴿ **إنَّ علينا جمعه وقرآنه** ﴾ أي إن علينا أن نجمعه في صدرك يا محمد وأن تحفظه ﴿ **فإذا قرأناه فاتَّبع قرآنه** ﴾ أي فإذا قرأه عليك جبريل ، فأنصت لاستماعه حتى يفرغ ، ولا تحرك شفتيك أثناء قراءته ﴿ **ثم إنَّ علينا بيانه** ﴾ 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 وشفتيه ، مخافة أن يتفلت منه يريد أن يحفظه فأنزل الله ﴿ **لا تحرك به لسانك** . . ﴾ ألآيات ، فكان رسول الله ﷺ بعد ذلك إذا أتاه جبريل عليه السلام أطرق واستمع ، فإذا ذهب قرأه كما وعد الله عز وجل[1] قال ابن عباس ﴿ **إن علينا جمعه وقرآنه** ﴾ قال : فاستمعْ وأنصت ﴿ **ثم إن علينا بيانه** ﴾ قال : أن نبينه بلسانك[2] 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 تلاوتُه ، والثالثة تفسيره وإيضاح معناه[3] ثم عاد الحديث عن المكذبين بيوم الدين فقال تعالى مخاطباً كفار مكة ﴿ **كلاَّ بل تُحبون العاجلةَ * وتذرون الآخرة** ﴾ أي ارتدعوا يا معشر المشركين ، فليس الأمر كما زعمتم أن لا بعث ولا حساب ولا جزاء ، بل أنتم قومٌ تحبون الدنيا الفانية ، وتتركون الآخرة الباقية ، ولذلك لا تفكرون في العمل للآخرة مع أنها خيرٌ وأبقى ﴿ **وُجوهٌ يومئذٍ ناضرة** ﴾ لما ذكر تعالى أن الناس يؤثرون الدنيا ولذائذها 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 ﴿ **تعرف في وجوههم نضرة النعيم** ﴾ ﴿ **إلى ربها ناظرةٌ** ﴾ 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 ، وحُقَّ لها أن تنضر وهي تنظر إلى الخالق[4] ، وبذلك وردت

---

(١) أخرجه الشيخان وأحمد .

(٢) هذه الرواية عن ابن عباس ثابتة في الصحيحين .

(٣) مختصر تفسير ابن كثير ٥٧٦/٣ . (٤) تفسير الطبري ١٢٠/٢٩ .

النصوص الصحيحة[١] ﴿ ووجوهٌ يومئذٍ باسرة ﴾ أي ووجوهٌ يوم القيامة عابسة كالحة ، شديدة العبوس والكلوح ، وهي وجوه الأشقياء أهل الجحيم ﴿ تظنُّ أن يُفعل بها فاقرةٌ ﴾ أي تتوقع أن تنزل بها داهية عظمى ، تقصم فقال الظهر ، قال ابن كثير : هذه وجوه الفجار تكون يوم القيامة كالحة عابسة ، تستيقن أنها هالكة[٢] ، وتتوقع أن تحل بها داهية تكسر فقار الظهر ﴿ كلاَّ إذا بلغت التراقي ﴾ ﴿ كلا ﴾ ردعٌ وزجر عن إيثار العاجلة أي ارتدعوا يا معشر المشركين عن ذلك ، وتنبهوا لما بين أيديكم من الأهوال والمخاطر ، فإن الدنيا دار الفناء ، ولابد أن تتجرعوا كأس المنية ، وإذا بلغت الروح ﴿ التراقي ﴾ أعالي الصدر[٣] ، وشارف الإنسان على الموت .

وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ ﴿٢٧﴾ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ ﴿٢٨﴾ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ ﴿٢٩﴾ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ ﴿٣٠﴾ فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّىٰ ﴿٣١﴾ وَلَٰكِن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ﴿٣٢﴾ ثُمَّ ذَهَبَ إِلَىٰ أَهْلِهِ يَتَمَطَّىٰ ﴿٣٣﴾ أَوْلَىٰ لَكَ فَأَوْلَىٰ ﴿٣٤﴾ ثُمَّ أَوْلَىٰ لَكَ فَأَوْلَىٰ ﴿٣٥﴾ أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى ﴿٣٦﴾ أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ ﴿٣٧﴾ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ ﴿٣٨﴾ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ ﴿٣٩﴾ أَلَيْسَ ذَٰلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ ﴿٤٠﴾

﴿ وقيلَ من راق ﴾ أي وقال أهله وأقرباؤه : من يرقيه ويشفيه ممَّا هو فيه ؟ قال في البحر : ذكَّرهم تعالى بصعوبة الموت ، وهو أول مراحل الآخرة ، حين تبلغ الروح التراقي - وهي عظام أعلى الصدر - فقال أهله : من يرقي ويطب ويشفي هذا المريض[٤] ؟ ﴿ وظَنَّ أنه الفراقُ ﴾ أي وأيقن المحتضر أنه سيفارق الدنيا والأهل والمال ، لمعاينته ملائكة الموت ﴿ والتفت الساقُ بالساق ﴾ أي والتفت إحدى ساقي المحتضر على الأخرى ، من شدة كرب الموت وسكراته قال الحسن : هما ساقاه إذا التفتا في الكفن[٥] ، وروي عن ابن عباس أن المراد اجتمعت عليه شدة مفارقة الدنيا ، مع شدة الموت وكربه ، فيكون ذلك من باب التمثيل للأمر

(١) هذا هو مذهب أهل السنة ، ويؤيده ما ورد في الصحيحين « إنكم سترون ربكم عياناً كما ترون هذا القمر . . » الحديث وفي صحيح مسلم « فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئاً أحبَّ اليهم من النظر إلى ربهم تبارك وتعالى » وأنكر المعتزلة رؤية الله في الآخرة ، وأولوا الآية ﴿ ناظرة ﴾ بمعنى منتظرة تنتظر ثواب ربها ، وهذا باطلٌ لأن نظر بمعنى انتظر يتعدى بغير حرف الجر ، وانظر الأدلة وافية في تفسير الخازن ١٨٦/٤ . (٢) مختصر ابن كثير ٥٧٨/٣ .

(٣) قال الفخر الرازي : واعلم أنه يكنى ببلوغ النفس التراقي عن القرب من الموت ، ومنه قول ابن الصمة :

وربَّ عظيمة دافعت عنها ... وقد بلغت نفوسهم التراقي

(٤) تفسير الطبري ١٢٣/٢٩ . (٥) انظر البحر المحيط ٣٩٠/٨ .

الهائل العظيم ، حيث يلتقي عليه شدة كرب الدنيا ، مع شدة كرب الآخرة ، كما يقال : شمَّرت الحرب عن ساق ، استعارة لشدتها[١] ﴿ **إلى ربِّك يومئذٍ المساق** ﴾ 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 . . ثم أخبر تعالى عن حال الجاحد المكذب فقال ﴿ **فلا صدَّق ولا صلَّى** ﴾ أي لم يصدق بالقرآن ، ولم يصل للرحمن قال أبو حيان : والجمهور على أنها نزلت في « أبي جهل » وكادت أن تصرح به في قوله ﴿ **يتمطَّى** ﴾ فإنها كانت مشيته ومشية قومه بني مخزوم ، وكان يكثر منها[٢] ﴿ **ولكن كذَّب وتولى** ﴾ أي ولكن كذب بالقرآن ، وأعرض عن الإِيمان ﴿ **ثم ذهب إلى أهله يتمطى** ﴾ أي ذهب يتبختر في مشيته ، وذلك عبارة عن التكبر والخيلاء ﴿ **أَوْلَى لك فأولى** ﴾ 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 . . . روي أن النبي ﷺ أخذ بيد أبي جهل ثم قال له : ﴿ **أولى لك فأولى * ثم أَولى لك فأولى** ﴾ فقال أبو جهل : أتتوعدني يا محمد وتهددني ؟ والله لا تستطيع أنتَ وربُك أن تفعلا بي شيئاً ، والله إني لأعزُّ أهل الوادي ، ثم لم يلبث أن قتل ببدر شر قتله ﴿ **ثُم أولى لك فأولى** ﴾ كرره مبالغة في التهديد والوعيد ، كأنه يقول : إني 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 ﴿ **أَيحسب الإِنسان أَن يُترك سُدى** ﴾ ؟ أي أفيظن الإِنسان أن يُترك هملاً ، من غير بعث ولا حساب ولا جزاءٍ ؟ وبدون تكليف بحيث يبقى كالبهائم المرسلة ؟ لا ينبغي له ولا يليق به هذا الحُسبان ﴿ **أَلم يكُ نطفة من مني يُمنى** ﴾ الاستفهام للتقرير أي أما كان هذا الإِنسان نطفة ضعيفة من ماءٍ مهين ، يراق ويُصب في الأرحام ؟ والغرض بيان حقارة حاله كأنه يقول إنه مخلوق من المني الذي يجري مجرى البول ﴿ **ثم كان علقة فخلق فسوى** ﴾ أي ثم أصبح بعد ذلك قطعة من دم غليظ متجمد يشبه العلقة ، فخلقه الله بقدرته في أجمل صورة ، وسوَّى صورته وأتقنها في أحسن تقويم ﴿ **فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى** ﴾ أي فجعل من هذا الإِنسان صنفين : ذكراً وأنثى بقدرته تعالى ، هذا هو أصل الإِنسان وتركيبه ،

(١) تفسير الخازن ٤/١٨٧ .
(٢) البحر المحيط ٨/٣٨٩ .

فكيف يليق بمثل هذا الضعيف أن يتكبر على طاعة الله ؟ ﴿ **أليس ذلك بقادر على أَنْ يُحيي الموتى** ﴾ أي أليس ذلك الإِله الخالق الحكيم ، الذي أنشأ هذه الأشياء العجيبة ، وأوجد الإِنسان 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 » .

(تم بعونه تعالى تفسير سورة القيامة)

(٧٦) سُورَةُ الإِنسَانِ مَدَنِيَّة وآياتها إحدى وثلاثون

بَيْن يَدَي السُّورَة

* سورة الدهر من السور المدنية ، وهي تعالج أموراً تتعلق بالآخرة ، وبوجه خاص تتحدث عن نعيم المتقين الأبرار ، في دار الخلد والإقامة في جنات النعيم ، ويكاد يكون جو 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 ﴿ **هل أتى على الإنسان حينٌ من الدهر لم يكن شيئاً مذكوراً * إنا خلقنا الإنسان من نطفةٍ أمشاجٍ نبتليه فجعلناه سميعاً بصيراً** ﴾ .
* ثم تحدثت عن النعيم الذي أعده الله في الآخرة لأهل الجنة ﴿ **إنَّ الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافوراً * عيناً يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيراً** ﴾ .
* ثم ذكرت أوصاف هؤلاء السعداء بشيء من الإسهاب ، فوصفتهم بالوفاء بالنذر ، وإطعام الفقراء ابتغاء مرضاة الله ، والخوف من عذاب الله ، وذكرت أنَّ الله تعالى قد آمنهم من ذلك اليوم العبوس الذي تكلح فيه الوجوه ﴿ **يوفون بالنذر ويخافون يوماً كان شره مستطيراً * ويطعمون الطعام على حبه مسكيناً ويتيماً وأسيراً * إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاءً ولا شكوراً** ﴾ الآيات .
* وأشادت ـ بعد ذكر أوصافهم ـ بما لهم عند الله من الأجر والكرامة في دار الإقامة ، وبما حباهم الله من الفضل والنعيم يوم الدين ﴿ **وجزاهم بما صبروا جنةً وحريراً * متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمساً ولا زمهريراً * ودانيةً عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلاً** ﴾ .
* وتتابعت السورة في سرد نعيم أهل الجنة في مأكلهم ، ومشربهم ، وملبسهم ، وخدمهم الذين يطوفون عليهم صباح مساء ﴿ **ويطاف عليهم بآنيةٍ من فضة وأكواب كانت قواريرا** *

قوارير من فضة قدَّروها تقديراً * ويسقون فيها كأساً كان مزاجها زنجبيلاً * عيناً فيها تسمى سلسبيلاً * ويطوف عليهم ولدانٌ مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤاً منثوراً ﴾ .

* وختمت السورة الكريمة ببيان أن هذا القرآن تذكرة لمن كان له قلبٌ يعي ، أو فكر ثاقب يستضيء بنوره **﴿ إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلاً * وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليماً حكيماً * يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذاباً أليماً ﴾** .

تفسير سورة الإنسان

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

هَلْ أَتَىٰ عَلَى ٱلْإِنسَٰنِ حِينٌ مِّنَ ٱلدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْـًٔا مَّذْكُورًا ﴿١﴾ إِنَّا خَلَقْنَا ٱلْإِنسَٰنَ مِن نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَٰهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٢﴾ إِنَّا هَدَيْنَٰهُ ٱلسَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ﴿٣﴾ إِنَّآ أَعْتَدْنَا لِلْكَٰفِرِينَ سَلَٰسِلَا۟ وَأَغْلَٰلًا وَسَعِيرًا ﴿٤﴾ إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِن كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا ﴿٥﴾ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ ٱللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا ﴿٦﴾ يُوفُونَ بِٱلنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُۥ مُسْتَطِيرًا ﴿٧﴾

﴿ هل أتى على الإنسان حينٌ من الدهر ﴾ أي قد مضى على الإنسان وقت طويل من الزمان **﴿ لم يكن شيئاً مذكوراً ﴾** أي كان في العدم ، لم يكن له ذكر ولا وجود قال ابن كثير : يخبر تعالى عن الإنسان أنه أوجده بعد أن لم يكن شيئاً يذكر لحقارته وضعفه[1] قال المفسرون : **﴿ هل أتى ﴾** بمعنى قد أتى كما تقول : هل رأيت صنيع فلان ، وقد علمت أنه قدر رآه ، وتقول : هل أكرمتك ، هل وعظتك ؟ ومقصودك أن تقرره بأنك قد أكرمته ووعظته ، والمرادُ بالإنسان الجنس ، وبالحين مدة لبثه في بطن أمه[2] ، والغرض من الآية تذكير الإنسان بأصل نشأته ، فقد كان شيئاً منسياً لا يفطن له ، وكان في العدم حرثومة في صلب أبيه ، وماءً مهيناً لا يعلم به إلا الذي يريد أن يخلقه ، ومرَّ عليه حينٌ من الدهر كانت الكرة الأرضية خالية منه ، ثم خلقه الله ، وأبدع تكوينه وإنشاءه ، بعد أن كان مغموراً ومنسياً لا يعلم به أحد . . وبعد أن قرر أن الإنسان مرَّ عليه وقت لم يكن موجوداً ، أخذ يشرح كيف أفاض عليه نعمة الوجود ، واختبره

(١) مختصر تفسير ابن كثير ٣/٥٨٠ . (٢) انظر التفسير الكبير للرازي ٣٠/٢٣٥ .

بالتكاليف الشرعية بعد أن متَّعه بنعمة العقل والحواس فقال ﴿ **إنا خلقْنا الإنسان من نطفة أمشاج** ﴾ أي نحن بقدرتنا خلقنا هذا الانسان من ماءٍ مهين ـ وهو المنيُّ ـ الذي ينطف من صلب الرجل ، ويختلط بماء المرأة « البويضة الأنثوية » فيتكون منهما هذا المخلوق العجيب قال ابن عباس : ﴿ أمشاج ﴾ يعني أخلاط ، وهو ماء الرجل وماء المرأة اذا اجتمعا واختلطا ، ثم ينتقل بعد من طور إلى طور ، ومن حال إلى حال[1] ﴿ **نبتليه** ﴾ أي لنختبره بالتكاليف الشرعية ، والأوامر الإلهية ، لننظر أيشكر أم يكفر ؟ وهل يستقيم في سيره أم ينحرف ويزيغ ؟ ﴿ **فجلعناهُ سميعاً بصيراً** ﴾ أي فجعلناه من أجل ذلك عاقلاً مميزاً ، 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 كنايتان عن الفهم والتمييز ، كما قال تعالى حاكياً عن إبراهيم ﴿ لم تعبد مالا يسمع ولا يبصر ﴾ ؟ وقد يراد بهما الحاستان المعروفتان ، وخصَّهما بالذكر لأنهما أعظم الحواسِّ وأشرفها[2] ﴿ **إنا هديناه السبيل** ﴾ أي بيَّنا للإنسان وعرَّفناه طريق الهدى والضلال ، والخير والشر ، ببعثة الرسل ، وإنزال الكتب . . أخبر تعالى أنه بعد أن ركبه وأعطاه الحواس الظاهرة والباطنة ، بيَّن له سبيل الهدى والضلال ، ومنحه العقل وترك له حرية الاختيار ، ثم هو بعد ذلك إما أن يشكر ، أو يكفر ، ولهذا قال بعده ﴿ **إمَّا شاكراً وإمَّا كفوراً** ﴾ أي إما أن يكون مؤمناً شاكراً لنعمة الله ، فيسلك سبيل الخير والطاعة ، وإما أن يكون شقياً فاجراً ، فيكفر بنعمة الله ويسلك سبيل الشر والفجور قال المفسرون : المراد هديناه السبيل ليكون إمَّا شاكراً وإمّا كفوراً ، فالله تعالى دلَّ الإنسان على سبيل الشكر والكفر ، وعلى الإنسان أن يختار سلوك هذا أو ذاك ، وهذه الآية من جملة الآيات الكثيرة الدالة على أن للإنسان إرادةً واختياراً هما مناط التكليف ، كقوله تعالى ﴿ من كانَ يريد العاجلة عجَّلنا له فيها ما نشاء ﴾ إلى ﴿ ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها ﴾ وكقوله ﴿ وقُل الحقُّ من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ﴾ فلا إكراه لأحدٍ ولا إجبار ، وإنما هو بمحض الإرادة والاختيار[3] . . ثم بعد **هذا** البيان الواضح ، بيَّن ما أعدَّه للأبرار والفجار في دار القرار فقال ﴿ **إنَّا أعتدنا للكافرين سلاسلَ وأغلالاً وسعيراً** ﴾ أي هيأنا للكافرين المجرمين قيوداً تشدُّ بها أرجلهم ، وأغلالاً تُغلّ بها أيديهم إلى أعناقهم ، وسعيراً أي ناراً موقدة مستعرة يحرقون بها كقوله تعالى ﴿ إذِ الأغلال في أعناقهم والسَّلاسل يسحبون * في الحميم ثمَّ في النار يُسجرون ﴾ ﴿ **إنَّ الأبرار يشربون من كأس كان**

(١) مختصر تفسير ابن كثير ٣/ ٥٨٠ (٢) تفسير الفخر الرازي ٣٠/ ٢٣٧ (٣)انظر التفسير الكبير للرازي ٣٠/ ٢٣٨

مزاجها كافوراً ﴾ 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 ببلاد الهند والصين ، وهو من نفس أنواع الطيب عند العرب ، والمراد أن من شرب تلك الكأس وجدها في طيب رائحتها ، وفوحان شذاها كالكافور[١] . قال ابن عباس : الكافور اسم عين ماءٍ في الجنة يقال له عين الكافور تمتزج الكأس بماء هذه العين وتختم بالمسك فتكون ألذَّ شراب ، ولهذا قال تعالى ﴿ **عيناً يشرب بها عباد الله** ﴾ أي هذا الكافور يتدفق من عينٍ جارية من عيون الجنة يشرب منها عباد الله الأبرار ، وصفهم بالعبودية تكريماً لهم وتشريفاً بإضافتهم إليه تعالى ﴿ **عباد الله** ﴾ والمراد بهم المؤمنون المتقون ﴿ **يفجِّرونها تفجيراً** ﴾ 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 وبيده قضيب يشير به إلى الماء ، فيجري معه حيثما دار في منازله ، ويتبعه حيثما صعد إلى أعلى قصوره[٢] . . ولما ذكر ثواب الأبرار ، بيَّن صفاتهم الجليلة التي استحقوا بها ذلك الأجر الجزيل فقال ﴿ **يوفون بالنَّذر** ﴾ أي يوفون بما قطعوه على أنفسهم من نذرٍ في طاعة الله ، إذا نذروا طاعةً فعلوها قال الطبري : النذرُ كلُّ ما أوجبه الإنسان على نفسه من فعل ، فإذا نذروا بروا 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] ﴿ **ويخافونَ يوماً كانَ شرُّه مستطيراً** ﴾ أي ويخافون هول يومٍ عظيم كانت أهواله وشدائده ـ من تفطر السموات ، وتناثر الكواكب ، وتطاير الجبال ، وغير ذلك من الأهوال ـ ممتدة منتشرة فاشية ، بالغة أقصى حدود الشدة والفزع ، قال قتادة : استطار والله شرُّ ذلك اليوم حتى بلغ السموات والأرض[٥] .

وَيُطْعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِۦ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ﴿٨﴾ إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ ٱللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَآءً وَلَا شُكُورًا ﴿٩﴾ إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا ﴿١٠﴾ فَوَقَىٰهُمُ ٱللَّهُ شَرَّ ذَٰلِكَ ٱلْيَوْمِ وَلَقَّىٰهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا ﴿١١﴾ وَجَزَىٰهُم بِمَا صَبَرُوا۟ جَنَّةً وَحَرِيرًا ﴿١٢﴾ مُّتَّكِـِٔينَ فِيهَا عَلَى ٱلْأَرَآئِكِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا ﴿١٣﴾ وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَـٰلُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا ﴿١٤﴾

(١) تفسير القرطبي ١٩/١٢٣ . (٢) حاشية الصاوي ٤/٢٧٤ . (٣) تفسير الطبري ٢٩/١٢٩ .
(٤) انظر التفسير الكبير ٣٠/٢٤١ (٥) تفسير الطبري ٢٩/١٢٩ .

﴿ ويطعمون الطَّعام على حبِّه ﴾ أي ويطعمون الطعام مع شهوتهم له ، وحاجتهم إليه ﴿ مسكيناً ويتيماً وأسيراً ﴾ أي فقيراً لا يملك من حطام الدنيا شيئاً ، ويتيماً مات أبوه وهو صغير ، فعدم الناصر والكفيل ، وأسيراً وهو من أُسر 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[١] . . نبَّه تعالى إلى أن أولئك الأبرار مع حاجتهم إلى ذلك الطعام ، في سدِّ جوعتهم وجوعة عيالهم ، يطيبون نفساً عنه للبؤساء ، ويؤثرونهم به على أنفسهم كقوله تعالى ﴿ ويُؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ﴾ ﴿ إنما نطعمكم لوجه الله ﴾ أي وإنما نحسن إليكم ابتغاء مرضاة الله وطلب ثوابه ﴿ لا نُريد منكم جزاءً ولا شكوراً ﴾ أي لا نبتغي من وراء هذا الإحسان مكافأة ، ولا نقصد الحمد والثناء منكم قال مجاهد : أما واللهِ ما قالوه بألسنتهم ، ولكن علم الله به من قلوبهم ، فأثنى عليهم به ، ليرغب في ذلك راغب[٢] ﴿ إنَّا نخاف من ربِّنا يوماً عبوساً قمطريراً ﴾ أي إنما نفعل ذلك رجاء أن يقينا الله هول يومٍ شديد ، تعبس فيه الوجوه من فظاعة أمره ، وشدة هوله ، وهو يومٌ قمطرير أي شديد عصيب[٣] ﴿ فوقاهم الله شرَّ ذلك اليوم ﴾ أي حماهم الله ودفع عنهم شرَّ ذلك اليوم وشدته ﴿ ولقَّاهم نضرةً وسُروراً ﴾ أي وأعطاهم نضرةً في الوجه ، وسروراً في القلب ، والتنكير في ﴿ سروراً ﴾ للتعظيم والتفخيم ﴿ وجزاهم بما صبروا جنَّة وحريراً ﴾ أي وأثابهم بسبب صبرهم على مرارة الطاعة والإيثار بالمال ، جنةً واسعة وألبسهم فيها الحرير كما قال تعالى ﴿ ولباسهم فيها حرير ﴾ . . وفي الآية إيجازٌ ، آخذٌ بأطراف الإعجاز ، فقد أشار تعالى بقوله ﴿ جنة ﴾ إلى ما يتمتع به أولئك الأبرار في دار الكرامة من أصناف الفواكه والثمار ، والمطاعم والمشارب الهنية ، فإن الجنة لا تسمَّى جنة إلا وفيها كل أسباب الراحة كما قال تعالى ﴿ وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين ﴾ وأشار بقوله ﴿ وحريراً ﴾ إلى ما يتمتعون به من أنواع الزينة واللباس ، التي من أنفسها وأغلاها عند العرب الحرير ، فقد جمع لهم أنواع الطعام والشراب واللباس ، وهو قُصارى ما تتطلع له نفوس الناس . . ولما ذكر طعامهم ولباسهم وصف نعيمهم ومساكنهم فقال ﴿ متَّكئين فيها على الأرائك ﴾ أي مضطجعين في الجنة على الأسرَّة المزيَّنة بفاخر الثياب والستور قال المفسرون : الأرائك جمع أريكة وهي السرير ترخي عليه الحجلة ، والحجلة هي

(١) روح المعاني ٢٩/١٥٥ . (٢) مختصر ابن كثير ٣/٥٨٢ .

(٣) قال الطبري : ﴿ قمطرير ﴾ شديد يقال : يوم قمطرير أي شديد عصيب أ هـ ٢٩/١٣١ .

ما يسدل على السرير من فاخر الثياب والستور ، وإنما خصَّهم بهذه الحالة لأنها أتم حالات المتنعم ﴿ **لا يرون فيها شمساً ولا زمهريراً** ﴾ أي لا يجدون فيها حراً ولا برداً ، لأن هواءها معتدل فلا حرَّ ولا قرَّ ، وإنما هي نسمات تهبُّ من العرش تحيي الأنفاس ﴿ **ودانيةً عليهم ظلالها** ﴾ أي ظلال الأشجار في الجنة قريبةٌ من الأبرار ﴿ **وذللت قطوفها تذليلاً** ﴾ أي أدنيت ثمارها منهم ، وسهل عليهم تناولها قال ابن عباس : إذا همَّ أن يتناول من ثمارها تدلَّت إليه حتى يتناول منها ما يريد[1] . .

وَيُطَافُ عَلَيْهِم بِـَٔانِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَا۠ ﴿١٥﴾ قَوَارِيرَا۟ مِن فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا ﴿١٦﴾ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنجَبِيلًا ﴿١٧﴾ عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّىٰ سَلْسَبِيلًا ﴿١٨﴾ * وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَٰنٌ مُّخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنثُورًا ﴿١٩﴾ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا ﴿٢٠﴾ عَٰلِيَهُمْ ثِيَابُ سُندُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ ۖ وَحُلُّوٓا۟ أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ وَسَقَىٰهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا ﴿٢١﴾

ولما وصف طعامهم ولباسهم ومسكنهم ، وصف بعد ذلك شرابهم فقال ﴿ **ويطاف عليهم بآنية من فضة** ﴾ أي يدور عليهم الخدم بالأواني الفضية فيها الطعام والشراب ـ على عادة أهل الترف والنعيم في الدنيا ـ فيتناول كل واحدٍ منهم حاجته ، وهذه الأواني هي الصِّحاف بعضها من فضة وبعضها من ذهب كما قال تعالى ﴿ يطاف عليهم بصحاف من ذهب ﴾ قال الرازي : ولا منافاة بين الآيتين ، فتارةً يسقون بهذا ، وتارة بذاك[2] ﴿ **وأكواب كانت قواريرا** ﴾ أي وأكواب ـ وهي كالأقداح ـ رقيقة شفافة كالزجاج في صفائه قال في البحر : ومعنى ﴿ كانت ﴾ أن الله تعالى أوجدها بقدرته ، فيكون تفخيماً لتلك الخلقة العجيبة الشأن ، الجامعة بين بياض الفضة ونصوعها ، وشفيف القوارير وصفائها[3] ﴿ **قوارير من فضة** ﴾ أي هي جامعة بين صفاء الزجاج ، وحسن الفضة قال ابن عباس : ليس في الدنيا شيء مما في الجنة إلا الأسماء ـ يعني أن ما في الجنة أسمى وأشرف وأعلى ـ ولو أخذت فضةً من فضة الدنيا ، فضربتها حتى جعلتها مثل جناح الذباب ، لم ير الماء من ورائها ، ولكنَّ قوارير الجنة ببياض الفضة ، مع صفاء القوارير[4] ﴿ **قدَّروها تقديراً** ﴾ أي قدَّرها السقاة على مقدار حاجتهم ، لا تزيد ولا تنقص ، وذلك ألذُّ وأشهى قال ابن عباس : أتوا بها على قدر الحاجة لا يفضلون شيئاً ، ولا يشتهون بعدها شيئاً[5]

---

(١) تفسير القرطبي ١٣٧/١٩ . (٢) التفسير الكبير ٢٤٩/٣٠ . (٣) البحر المحيط ٣٩٧/٨ .
(٤) تفسير الألوسي ١٥٩/٢٩ . (٥) تفسير الألوسي ١٦٠/٢٩ .

﴿ ويُسقون فيها كأساً كان مزاجها زنجبيلاً ﴾ أي يسقى هؤلاء الأبرار في الجنة كأساً من الخمر ممزوجةً بالزنجبيل ، والعرب تستلذ من الشراب ما مزج بالزنجبيل لطيب رائحته قال القرطبي : فرغبوا في نعيم الآخرة بما اعتقدوه نهاية النعمة والطيب(١) قال قتادة : الزنجبيل اسمٌ لعينٍ في الجنة يشرب منها المقربون صرفاً ، وتمزج لسائر أهل الجنة(٢) ﴿ عيناً فيها تُسمى سلسبيلاً ﴾ 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 بحرافتة ، فيبقى الشراب سلسبيلاً ، سهل المساغ في الحلق . . ثم وصف بعد ذلك خدم أهل الجنة فقال ﴿ ويطوف عليهم ولدان مخلدون ﴾ أي ويدور على هؤلاء الأبرار ، غلمانٌ ينشئهم الله تعالى لخدمة المؤمنين ﴿ مُخَلدون ﴾ 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 مرِّ الأزمنة(٣) ﴿ إذا رأيتهم حسبتهم لُؤلُؤاً مْنثوراً ﴾ أي إذا نظرتهم منتشرين في الجنة لخدمة أهلها ، خلتهم لحسنهم وصفاء ألوانهم وإشراق وجوهم ، 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(٤) ﴿ وإذا رأيت ثَمَّ رأيت نعيماً وملكاً كبيراً ﴾ 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 (أعددتُ لعبادي الصالحين ، ما لا عينٌ رأتْ ، ولا أُذنٌ سمعت ، ولا خطَر على قلب بشر) قال ابن كثير : وثبت في الصحيح أن (أقل أهل الجنة منزلةً 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(٥) ؟ ثم زاد تعالى في بيان وصف نعيمهم فقال ﴿ عاليَهم ثياب سُندس خُضر وإستبرق ﴾ أي تعلوهم الثياب الفاخرة الخضراء ، المزينة بأنواع الزينة ، من الحرير الرقيق ـ وهو السندس ـ والحرير الثخين وهو ـ الاستبرق ـ فلباسهم في الجنة الحرير كما قال تعالى ﴿ ولباسهم فيها حرير ﴾ قال المفسرون : السندس ما رقَّ من الحرير ، والاستبرق

(١) تفسير القرطبي ١٩/١٤٠ . (٢) تفسير البحر المحيط ٣٩٨/٨ . (٣) تفسير القرطبي ١٩/١٤١
(٤) التفسير الكبير ٢٥١/٣٠ . (٥) مختصر ابن كثير ٥٨٤/٣ .

ما غلظ من الحرير ، وهذا لباس الأبرار في الجنة ، وإنما قال ﴿ **عاليهم** ﴾ لينبه على أن لهم عدة من الثياب ، ولكنَّ الذي يعلوها هي هذه ، فتكون أفضلها ﴿ **وحُلُّوا أساور من فضة** ﴾ أي وألبسوا في الجنة أساور فضية للزينة والحلية وعبَّر بالماضي إشارةً لتحقق وقوعه قال الصاوي : فإن قيل : كيف قال هنا ﴿ أساور من فضة ﴾ وفي سورة الكهف ﴿ يحلون فيها من أساور من ذهب ﴾ وفي سورة فاطر ﴿ يحلون فيها من أساور من ذهبٍ ولؤلؤاً ﴾ فالجواب أنهم تارةً يلبسون الذهب فقط ، وتارةً يلبسون الفضة ، وتارة يلبسون اللؤلؤ فقط على حسب ما يشتهون ، ويمكن أن يجمع في يد أحدهم أسورة الذهب والفضة واللؤلؤ[1] ﴿ **وسقاهم ربهم شراباً طهوراً** ﴾ أي سقاهم الله ـ فوق ذلك النعيم ـ شراباً طاهراً لم تدنسه الأيدي ، وليس بنجس كخمر الدنيا قال الطبري : سُقي هؤلاء الأبرار شراباً طهوراً ، ومن طُهْره أنه لا يصير بولاً نجساً ، بل رشحاً من أبدانهم كرشح المسك ، روي أن الرجل من أهل الجنة يقسم له شهوة مائة رجل من أهل الدنيا ، فإذا أكل سقي شراباً طهوراً ، فيصير رشحاً يخرج من جلده أطيبُ ريحاً من المسك الإذخر[2] .

إِنَّ هَـٰذَا كَانَ لَكُمْ جَزَآءً وَكَانَ سَعْيُكُم مَّشْكُورًا ﴿٢٢﴾ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ تَنزِيلًا ﴿٢٣﴾ فَٱصْبِرْ لِحُكْمِ
رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ ءَاثِمًا أَوْ كَفُورًا ﴿٢٤﴾ وَٱذْكُرِ ٱسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴿٢٥﴾ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَٱسْجُدْ لَهُۥ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا
طَوِيلًا ﴿٢٦﴾ إِنَّ هَـٰٓؤُلَآءِ يُحِبُّونَ ٱلْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَآءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا ﴿٢٧﴾ نَّحْنُ خَلَقْنَـٰهُمْ وَشَدَدْنَآ أَسْرَهُمْ وَإِذَا
شِئْنَا بَدَّلْنَآ أَمْثَـٰلَهُمْ تَبْدِيلًا ﴿٢٨﴾ إِنَّ هَـٰذِهِۦ تَذْكِرَةٌ فَمَن شَآءَ ٱتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِۦ سَبِيلًا ﴿٢٩﴾ وَمَا تَشَآءُونَ إِلَّآ
أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٣٠﴾ يُدْخِلُ مَن يَشَآءُ فِى رَحْمَتِهِۦ وَٱلظَّـٰلِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿٣١﴾

﴿ **إنَّ هذا كان لكم جزاء** ﴾ أي يقال لهم بعد دخولهم الجنة ومشاهدتهم نعيمها : هذا مقابل أعمالكم الصالحة في الدنيا ﴿ **وكانَ سعيُكم مشكوراً** ﴾ أي وكان عملكم مقبولاً مرضياً ، جوزيتم عليه أحسن الجزاء ، مع الشكر والثناء . . مرَّ في الآيات السابقة أن الله تعالى أعدَّ للكافرين السلاسل والأغلال ، كما هيأ للأبرار أرائك يتكئون عليها ، وعليهم ثياب السندس والاستبرق ، وفي معاصمهم أساور الفضة ، وبين أيديهم ولدانٌ مخلدون كأنهم اللؤلؤ المنثور ، يطوفون على أولئك الأبرار بصحاف الفضة وأكوابها الصافية النقية ، وقد ملئت شراباً

(١) حاشية الصاوي على الجلالين ٤/٢٧٨ . (٢) تفسير الطبري ٢٩/١٣٧ .

ممزوجاً بالزنجبيل والكافور ، وكلُّ 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 ، وتسلِّيه وتخفف عن قلبه الشريف آثار الهمِّ والضجر ﴿ **إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلاً** ﴾ أي نحن الذين أنزلنا عليك يا محمد هذا القرآن مفرقاً ، لتذكرهم بما فيه من الوعد والوعيد ، والترغيب والترهيب ، فلا تبتئس ولا تحزن ولا تضجر ، فالقرآن حقٌ ووعده صدقٌ ﴿ **فاصبر لحكم ربِّك** ﴾ أي اصبر يا محمد وانتظر لحكم ربك وقضائه ، فلابدَّ أن ينتقم منهم ، ويقر عينك بإهلاكهم ، إنْ عاجلاً أو آجلاً ﴿ **ولا تطع منهم آثماً** ﴾ أي ولا تطع من هؤلاء الفجرة من كان ﴿ **آثماً** ﴾ منغمساً في الشهوات ، غارقاً في الموبقات ﴿ **أو كفوراً** ﴾ 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 » قالا للنبي ﷺ : إن كنت تريد النساء والمال فارجع عن هذا الأمر ونحن نكفيك ذلك ، فقال عتبة : أنا أُزوجك ابنتي وأسوقها لك من غير مهر ، وقال الوليد : أنا أعطيك من المال حتى ترضى فنزلت[1] ، والأحسنُ أنها على العموم لأن لفظها عام فهي تشمل كل فاسق وكافر ﴿ **واذكر اسم ربِّك** ﴾ أي صلِّ لربك وأكثر من عبادته وطاعته ﴿ **بُكرةً وأصيلاً** ﴾ أي في أول النهار وآخره ، في الصباح والمساء ﴿ **ومن الليل فاسجد له** ﴾ أي ومن الليل فصلِّ له ، متهجداً مستغرقاً في مناجاته ﴿ **وسبِّحه ليلاً طويلاً** ﴾ أي وأكثر من التهجد والقيام لربك في جناح الظلام والناس نيام كقوله تعالى ﴿ ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاماً محموداً ﴾ والمقصود أن يكون عابداً لله ذاكراً له في جميع الأوقات ، في الليل والنهار ، والصباح والمساء ، بقلبه ولسانه ، ليتقوى على مجابهة أعدائه . . وبعد تسلية النبي الكريم ، عاد إلى شرح أحوال الكفرة المجرمين فقال ﴿ **إنَّ هؤلاء يحبون العاجلة** ﴾ أي إن هؤلاء المشركين يفضلون الدنيا على الآخرة ، وينهمكون في لذائذها الفانية ﴿ **ويذرون وراءهم يوماً ثقيلاً** ﴾ أي ويتركون أمامهم يوماً عسيراً شديداً ، عظيم الأهوال والشدائد ، وهو يوم القيامة ﴿ **نحن خلقناهم وشددنا أسرهم** ﴾ أي نحن بقدرتنا أوجدناهم من العدم ، وأحكمنا ربط مفاصلهم بالأعصاب والعروق ، حتى كانوا أقوياء أشداء

---

(١) انظر التفسير الكبير ٣٠/٢٥٨ وتفسير القرطبي ١٩/١٤٧ وحاشية الصاوي ٤/٢٧٨ .

﴿ **وإذا شئنا بدَّلنا أمثالهم تبديلاً** ﴾ أي ولو أردنا أهلكناهم ، ثم بدلنا خيراً منهم يكونون أعبد لله وأطوع ، وفي الآية تهديدٌ ووعيد ﴿ **إنَّ هذه تذكرة** ﴾ أي هذه الآيات الكريمة بمعناها الدقيق ، ولفظها الرشيق ، موعظة وذكرى ، يتذكر بها العاقل ، وينزجر بها الجاهل ﴿ **فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلاً** ﴾ أي فمن أراد الانتفاع والاعتبار وسلوك طريق السعادة ، فليعتبر بآيات القرآن ، وليستنر بنوره وضيائه ، وليتخذ طريقاً موصلاً إلى ربه ، بطاعته وطلب مرضاته ، فأسباب السعادة ميسورة ، وسبل النجاة ممهدة ﴿ **وما تشاءون إلا أن يشاء الله** ﴾ أي وما تشاءون أمراً من الأمور ، إلا بتقدير الله ومشيئته ، ولا يحصل شيء من الطاعة والاستقامة إلا بإذنه تعالى وإرادته ، قال ابن كثير : أي لا يقدر أحدٌ أن يهدي نفسه ، ولا يدخل في الإيمان ، ولا يجر لنفسه نفعاً ، إلا بمشيئة الله تعالى[1] ﴿ **إنَّ الله كان عليماً حكيماً** ﴾ أي عالم بأحوال خلقه ، حكيم في تدبيره وصنعه ، يعلم من يستحق الهداية فييسِّرها له ، ومن يستحق الضلالة فيسهل له أسبابها ، وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة ﴿ **يُدخل من يشاء في رحمته** ﴾ أي يدخل من شاء من عباده جنَّته ورضوانه حسب مشيئته وحكمته وهم المؤمنون ﴿ **والظَّالمين أعدَّ لهم عذاباً أليماً** ﴾ أي وأما المشركون الظالمون فقد هيأ لهم عذاباً شديداً لماً في دار الجحيم ، ختم السورة الكريمة ببيان مآل المتقين ، ومآل الكفرة المجرمين .

(تم بعونه تعالى تفسير سورة الدهر)

---

(١) الصاوي ٤/٤٥٨ .

(٧٧) سورة المرسلات مكية وآياتها خمسون

بَيْن يَدَي السُّورَة

* سورة المرسلات مكية ، وهي كسائر السور المكية تعالج أمور العقيدة ، وتبحث عن شؤ ون الآخرة ، ودلائل القدرة والوحدانية ، وسائر الأمور الغيبية .

* ابتدأت السورة الكريمة بالقسم بأنواع الملائكة ، المكلفين بتدبير شؤ ون الكون ، على أن القيامة حقٌّ ، وأن العذاب والهلاك واقع على الكافرين ﴿ **والمرسلات عرفاً * فالعاصفات عصفاً * والناشرات نشراً * فالفارقات فرقاً * فالملقيات ذكراً * عذراً * أو نذراً * إنما توعدون لواقع** ﴾ .

* ثم تحدثت عن وقت ذلك العذاب الذي وُعد به المجرمون ﴿ **فإذا النجوم طمست * وإذا السماء فرجت * وإذا الجبال نسفت * وإذا الرسل أقتت * لأي يومٍ أُجلت * ليوم الفصل * وما أدراك ما يوم الفصل** ﴾ .

* وتناولت السورة بعد ذلك دلائل قدرة الله الباهرة على إعادة الإنسان بعد الموت ، وإحيائه بعد الفناء ﴿ **ويلٌ يومئذٍ للمكذبين * ألم نهلك الأولين * ثم نتبعهم الآخرين * كذلك نفعل بالمجرمين * ويلٌ يومئذٍ للمكذبين * ألم نخلقكم من ماءٍ مهين** ﴾ الآيات .

* ثم تحدثت عن مآل المجرمين في الآخرة وما يلقون فيه من نكال وعقاب ﴿ **ويلٌ يومئذٍ للمكذبين * انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون * انطلقوا إلى ظلٍ ذي ثلاث شعب * لا ظليلٍ ولا يغني من اللهب * إنها ترمي بشرر كالقصر * كأنه جمالت صفر . .** ﴾ الآيات .

* وبعد الحديث عن المجرمين ، تحدثت السورة عن المؤمنين المتقين ، وذكرت ما أعده الله تعالى لهم من أنواع الإفضال والإكرام ﴿ **إن المتقين في ظلال وعيون * وفواكه مما يشتهون * كلوا واشربوا هنيئاً بما كنتم تعملون * إنا كذلك نجزي المحسنين** ﴾ .

* وختمت السورة الكريمة ببيان سبب امتناع الكفار ، عن عبادة الله الواحد القهار ، وهو الطغيان والإجرام ﴿ **ويلٌ يومئذ للمكذبين * كلوا وتمتعوا قليلاً إنكم مجرمون * ويلٌ يومئذٍ**

للمكذبين * وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون * ويلٌ يومئذٍ للمكذبين * فبأي حديث بعده يؤمنون ﴾ .

تفسـير سـورة المرسلات

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَٱلْمُرْسَلَٰتِ عُرْفًا ﴿١﴾ فَٱلْعَٰصِفَٰتِ عَصْفًا ﴿٢﴾ وَٱلنَّٰشِرَٰتِ نَشْرًا ﴿٣﴾ فَٱلْفَٰرِقَٰتِ فَرْقًا ﴿٤﴾ فَٱلْمُلْقِيَٰتِ ذِكْرًا ﴿٥﴾ عُذْرًا أَوْ نُذْرًا ﴿٦﴾ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَٰقِعٌ ﴿٧﴾ فَإِذَا ٱلنُّجُومُ طُمِسَتْ ﴿٨﴾ وَإِذَا ٱلسَّمَآءُ فُرِجَتْ ﴿٩﴾ وَإِذَا ٱلْجِبَالُ نُسِفَتْ ﴿١٠﴾ وَإِذَا ٱلرُّسُلُ أُقِّتَتْ ﴿١١﴾ لِأَىِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ ﴿١٢﴾ لِيَوْمِ ٱلْفَصْلِ ﴿١٣﴾ وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا يَوْمُ ٱلْفَصْلِ ﴿١٤﴾ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ﴿١٥﴾ أَلَمْ نُهْلِكِ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿١٦﴾ ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ ٱلْءَاخِرِينَ ﴿١٧﴾

﴿ **والمرسلات عرفاً** ﴾ أي أُقسم بالرياح حين تهبُّ متتابعة ، يقفو بعضها إثر بعض[1] ، قال المفسرون : هي رياح العذاب التي يهلك الله بها الظالمين ﴿ **فالعاصفات عصفاً** ﴾ أي وأُقسم بالرياح الشديدة الهبوب ، إذا أُرسلت عاصفة شديدة ، قلعت الأشجار ، وخربت الديار ، وغيَّرت الآثار ﴿ **والنَّاشرات نشراً** ﴾ أي وأُقسم بالملائكة الموكلين بالسحب يسوقونها حيث شاء الله ، لتنشر رحمة الله ـ المطر ـ فتحي به البلاد والعباد ﴿ **فالفارقات فرقاً** ﴾ أي وأقسم بالملائكة التي تفرق بين الحق والباطل ، والحلال والحرام[2] ﴿ **فالملقيات ذكراً** ﴾ أي وأقسم بالملائكة تنزل بالوحي ، وتلقي كتب الله تبارك وتعالى إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ﴿ **عذراً أو نُذراً** ﴾ أي تلقي الوحي إعذاراً من الله للعباد لئلا يبقى لهم حجة عند الله ، أو إنذاراً من الله للخلق بالنقمة والعذاب ﴿ **إنما توعدون لواقع** ﴾ هذا هو جواب القسم أي إنَّ ما توعدون به من أمر القيامة ، وأمر الحساب والجزاء ، كائن لا محالة قال المفسرون : أقسم تعالى بخمسة

---

(١) اختلف المفسرون اختلافاً كبيراً في تفسير هذه الآيات الخمس ، فبعضهم حملها جميعاً على الرياح وبعضهم حملها جميعاً على الملائكة ، وبعضهم فصَّل ، وتوقف الإمام ابن جرير ، وقد اخترنا ما ذهب إليه ابن كثير وما رجحه صاحب التسهيل حيث قال : والأظهر في ﴿ **المرسلات** ، **والعاصفات** ﴾ أنها الرياح ، لأن وصف الريح بالعصف حقيقة ، والأظهر في ﴿ **الناشرات** ، **الفارقات** ﴾ أنها الملائكة لأن قوله ﴿ **فالملقيات ذكراً** ﴾ المذكورة بعدها هي الملائكة ، ولم يقل أحد أنها الرياح ، ولذلك عطف المتجانسين بالفاء فقال ﴿ **والمرسلات فالعاصفات** ﴾ ثم عطف ما ليس من جنسها بالواو فقال ﴿ **والناشرات** ﴾ ثم عطف بالفاء ، وهذا قول جيد .

(٢) البحر المحيط ٨/٤٠٤ .

أشياء ، تنبيهاً على جلالة قدر المقسم به ، وتعظيماً لشأن المقسم عليه ، فأقسم **بالرياح** التي تحمل الرحمة والعذاب ، وتسوق للعباد الخير أو الشر ، وبالملائكة الأبرار ، الذين يتنزلون بالوحي للإعذار والإنذار ، 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[1] . . ثم بيَّن تعالى وفصَّل وقت وقوع ذلك فقال ﴿ **فإذا النجوم طُمست** ﴾ أي محيت النجوم وذهب نورها وضياؤها ﴿ **وإذا السَّماء فُرجت** ﴾ أي شقت السماء وتصدَّعت ﴿ **وإذا الجبال نسفت** ﴾ أي تطايرت الجبال وتناثرت حتى أصبحت هباءً تذروه الرياح كقوله تعالى ﴿ ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفاً ﴾ ﴿ **وإذا الرسلُ أُقِّتت** ﴾ أي جعل للرسل وقتٌ وأجلٌ ، للفصل بينهم وبين الأمم ، وهو يوم القيامة كقوله تعالى ﴿ يوم يجمع اللهُ الرسل فيقول ماذا أُجبتم ﴾ ؟ وأصل ﴿ أُقتت ﴾ وُقِّتت من الوقت أي جعل لها وقت محدد ، قال الطبري : أي أُجّلت للاجتماع لوقتها يوم القيامة[2] وقال مجاهد : هو الوقت الذي يحضرون فيه للشهادة على أممهم ﴿ **لأيّ يومٍ أُجّلت** ﴾ ؟ أستفهامٌ لتعظيم ذلك اليوم ، والتعجيب لما يقع فيه من الهول والشدة أي لأي يومٍ عظيم أُخرت الرسل ؟ ثم قال ﴿ **ليوم الفصل** ﴾ أي ليوم القضاء والفصل بين الخلائق ، يوم يفصل الله بين الأنبياء وأممهم المكذبين بحكمه العادل ﴿ **وما أدراك ما يوم الفصل** ﴾ ؟ 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 ﴿ **ما يومُ الفصل** ﴾ مكان الضمير « ما هو » لزيادة تفظيع وتهويل أمره قال الإمام الفخر : عجَّب العباد من تعظيم ذلك اليوم فقال : لأي يومٍ أُجّلت الأمور المتعلقة بهؤلاء الرسل ، وهي تعذيب من كذَّبهم ، وتعظيم من آمن بهم ، وظهور ما كانوا يدعون الخلق إلى الإيمان به ، من الأهوال والعرض والحساب ، ثم إنه تعالى بين ذلك فقال ﴿ **ليوم الفصل** ﴾ وهو يوم يفصل الرحمن بين الخلائق ، ثم أتبع ذلك تعظيماً ثانياً فقال ﴿ **وما أدراك ما يوم الفصل** ﴾ أي وما أعلمك ما هو يوم الفصل وشدته ومهابته[3] ؟ وجواب الشرط ﴿ **فإذا النجوم** ﴾ الخ 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 ﴿ **ويلٌ يومئذٍ للمكذبين** ﴾ أي هلاك عظيم وخسار كبير في ذلك اليوم لأولئك المكذبين بهذا اليوم الموعود قال المفسرون : كرَّر هذه

---

(١) انظر التفسير الكبير ٣٠/٢٦٥ (٢) تفسير الطبري ٢٩/١٤٣ . (٣) التفسير الكبير ٣٠/٢٧٠ .

الجملة ﴿ **ويلٌ يومئذٍ للمكذبين** ﴾ في هذه السورة عشر مرات لمزيد الترغيب والترهيب ، وفي كل جملة وردت إخبارٌ عن أشياء عن أحوال الآخرة ، وتذكير بأحوال الدنيا ، فناسب أن يذكر الوعيد عقيب كل جملة منها بالويل والدمار للكفرة الفجار ، ولما كان ـ في سورة الإنسان السابقة ـ ذكر بعضاً من أحوال الكفار في الآخرة ، وأطنب 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 ، وفظاعة ما يقع فيه ، عاد فخوَّفهم من بطش الله وانتقامه بأسلوب آخر فقال ﴿ **ألم نُهْلك الأولين** ﴾ ؟ أي ألم نهلك السابقين بتكذيبهم للرسل ، كقوم نوحٍ وعادٍ وثمود ؟ ﴿ **ثمَّ نتبعهم الآخرين** ﴾ ؟ أي ثم ألحقنا بهم المتأخرين ممن كانوا مثلهم في التكذيب والعصيان ، كقوم لوط وشعيب وقوم موسى « فرعون وأتباعه » ومن على شاكلتهم .

كَذَٰلِكَ نَفْعَلُ بِٱلْمُجْرِمِينَ ﴿١٨﴾ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ﴿١٩﴾ أَلَمْ نَخْلُقكُّم مِّن مَّآءٍ مَّهِينٍ ﴿٢٠﴾ فَجَعَلْنَٰهُ فِى قَرَارٍ
مَّكِينٍ ﴿٢١﴾ إِلَىٰ قَدَرٍ مَّعْلُومٍ ﴿٢٢﴾ فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ ٱلْقَٰدِرُونَ ﴿٢٣﴾ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ﴿٢٤﴾ أَلَمْ نَجْعَلِ ٱلْأَرْضَ
كِفَاتًا ﴿٢٥﴾ أَحْيَآءً وَأَمْوَٰتًا ﴿٢٦﴾ وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَٰسِىَ شَٰمِخَٰتٍ وَأَسْقَيْنَٰكُم مَّآءً فُرَاتًا ﴿٢٧﴾ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ
لِّلْمُكَذِّبِينَ ﴿٢٨﴾ ٱنطَلِقُوٓا۟ إِلَىٰ مَا كُنتُم بِهِۦ تُكَذِّبُونَ ﴿٢٩﴾ ٱنطَلِقُوٓا۟ إِلَىٰ ظِلٍّ ذِى ثَلَٰثِ شُعَبٍ ﴿٣٠﴾

﴿ **كذلك نفعل بالمجرمين** ﴾ أي مثل ذلك الإهلاك الفظيع نفعل بهؤلاء المجرمين « كفار مكة » لتكذيبهم لسيد المرسلين ﷺ ﴿ **ويلٌ يومئذٍ للمكذبين** ﴾ أي هلاك ودمار لكل مكذب بالتوحيد والنبوة ، والبعث والحساب ﴿ **ألم نخلقكم من ماءٍ مهين** ﴾ تذكير للمكذبين وتعجيب من غفلتهم وذهولهم عن أبسط الأمور المشاهدة ، وهي أن من خلقهم من النطفة الحقيرة الضعيفة كان قادراً على إعادة خلقهم للبعث والحساب والمعنى : ألم نخلقكم يا معشر الكفار من ماءٍ ضعيف حقير هو منيُّ الرجل ؟ وفي الحديث القدسي يقول الله عز وجل (ابن آدم أنَّى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه) الحديث[1] ﴿ **فجعلناه في قرارٍ مكين** ﴾ أي فجعلنا هذا الماء المهين في مكان حريز وهو رحم المرأة ﴿ **إلى قدرٍ معلوم** ﴾ أي إلى مقدار من الزمن محدَّد

(١) هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند ، ورواه ابن ماجه في سننه ، وتمامه أن رسول الله ﷺ بصق يوماً في كفه فوضع عليها أصبعه ثم قال يقول الله عز وجل « ابن آدم أنىّ 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 » ؟

معيَّن ، معلوم عند الله تعالى وهو وقت الولادة ، ﴿ **فقدرنا فنعم القادرون** ﴾ أي فقدرنا على خلقه من النطفة ، فنعم القادرون نحن حيث خلقناه في أحسن الصور ، وأجمل الاشكال ﴿ **ويلٌ يومئذٍ للمكذبين** ﴾ أي هلاك ودمار للمكذبين بقدرتنا قال الصاوي : هذه الآية تذكير من الله تعالى للكفار وبعظيم إنعامه عليهم ، وبقدرته على ابتداء خلقهم ، والقادرُ على الابتداء قادر على الإعادة ، ففيها ردٌّ على المنكرين للبعث[1] . . ثم ذكَّرهم بنعمة إيجادهم على الأرض حال الحياة ، ومواراتهم في باطنها بعد الموت فقال ﴿ **ألم نجعل الأرض كفاتاً * أحياء وأمواتاً** ﴾ ؟ أي ألم نجعل هذه الأرض التي تعيشون عليها كالأم لكم ، تجمع الأحياء على ظهرها ، والأموات في بطنها ؟ 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 ﴿ منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ﴾ قال الشعبي : بطنها لأمواتكم وظهرها لأحيائكم[2] ﴿ **وجعلنا فيها رواسي شامخات** ﴾ أي وجعلنا في الأرض جبالاً راسخات عاليات مرتفعات لئلا تضطرب بكم[3] ﴿ **وأسقيناكم ماءً فُراتاً** ﴾ أي وأسقيناكم ماءً عذباً حلواً بالغ العذوبة ، أنزلناه لكم من السحاب ، وأخرجناه لكم من العيون والأنهار ، لتشربوا منه أنتم ودوابكم ، وتسقوا منه زرعكم وأشجاركم ﴿ **ويلٌ يومئذٍ للمكذبين * انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون** ﴾ أي انطلقوا إلى عذاب جهنم الذي كنتم تكذبون به في دار الدنيا ، وهذا الكلام تقوله لهم خزنة النار تقريعاً وتوبيخاً . . ثم وضَّح ذلك العذاب وفصَّله فقال ﴿ **انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب** ﴾ أي اذهبوا فاستظلوا بدخان كثيف من دخان جهنم ، يتفرع منه ثلاث شعب .

---

(١) حاشية الصاوي على الجلالين ٤ / ٢٨٠ . (٢) مختصر ابن كثير ٣/ ٥٨٨ . (٣) 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 ﴿ **وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم** ﴾ ولولا هذه الجبال الشاهقة لكانت الأرض ـ بما في جوفها من الغازات والأبخرة والمواد المتراكمة المشتعلة ـ دائمة الاضطراب والخفقان ، ولكانت كالريشة في مهب الهواء ، فسبحان الحكيم العليم على أن في خلق الجبال الشوامخ نعمة أُخرى هي نشوء السحب فوقها ، وهطول الأمطار والثلوج عليها ، فتتكون بسبب ذلك الأنهار والعيون ، ثم تكثر الأشجار والزروع ، فالجبال مخازن للثلوج والأمطار ، ومستودعات عامة لبركات السماء ولهذا قرن تعالى بها نعمة الماء فقال ﴿ **وأسقيناكم ماء فراتاً** ﴾ فلله ما أبدع أسرار القرآن .

لا ظَلِيلٍ وَلَا يُغْنِي مِنَ ٱللَّهَبِ ﴿٣١﴾ إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَرٍ كَٱلْقَصْرِ ﴿٣٢﴾ كَأَنَّهُۥ جِمَٰلَتٌ صُفْرٌ ﴿٣٣﴾ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ﴿٣٤﴾
هَٰذَا يَوْمُ لَا يَنطِقُونَ ﴿٣٥﴾ وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ ﴿٣٦﴾ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ﴿٣٧﴾ هَٰذَا يَوْمُ ٱلْفَصْلِ جَمَعْنَٰكُمْ
وَٱلْأَوَّلِينَ ﴿٣٨﴾ فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ ﴿٣٩﴾ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ﴿٤٠﴾ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي ظِلَٰلٍ وَعُيُونٍ ﴿٤١﴾

﴿ **لا ظليل ولا يغني من اللهب** ﴾ أي لا يظل من يكون تحته ، ولا يقيه حر الشمس كما هو حال الظل الممدود ، ولا هو يدفع عنه أيضاً ألسنة النار المندلعة من كل جانب قال الطبري : لا هو يظلهم من حرها ، ولا يكنهم من لهبها ، وذلك أنه يرتفع من وقود جهنم الدخان ، فإذا تصاعد تفرَّق شعباً ثلاثة[1] قال المفسرون : سمَّى العذاب ظلاً تهكماً واستهزاءً بالمعذبين ، فالمؤمنون في ظلال وعيون ، والمجرمون في سموم وحميم ، وظلٍ 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 وأهوالها فقال ﴿ **إنها ترمي بشرر كالقصر** ﴾ أي إن جهنم تقذف بشرر عظيم من النار ، كلُّ شرارةٍ منه كأنها القصر العظيم قال ابن كثير : يتطاير الشرر من لهبها كالحصون[2] ﴿ **كأنه جمالتٌ صفر** ﴾ أي كأن شرر جهنم المتطاير منها الإبل الصفر في لونها وسرعة حركتها قال الرازي : شبَّه تعالى الشرر في العظم بالقصر ، وفي اللوم والكثرة وسرعة الحركة بالجمالات الصفر[3] ، 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 ﴿ **ويلٌ يومئذٍ للمكذبين** ﴾ أي هلاك ودمار للمكذبين بآيات الله ﴿ **هذا يوم لا ينطقون** ﴾ أي هذا اليوم الرهيب ، الذي لا ينطق فيه أولئك المكذبون ولا يتكلمون كلاماً ينفعهم ، فهم في ذلك اليوم خرس بكم ﴿ **ولا يؤذن لهم فيعتذرون** ﴾ 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 ﴿ يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ﴾ ﴿ **ويلٌ يومئذٍ للمكذبين * هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين** ﴾ أي يقال لهم : هذا يوم الفصل بين الخلائق ، الذي يفصل الله فيه بحكمه العادل بين السعداء والأشقياء ، جمعناكم فيه مع من تقدمكم من الأمم لنحكم بينكم جميعاً ﴿ **فإن كان لكم كيدٌ فكيدون** ﴾ أي فإن كان لكم حيلة في الخلاص من العذاب فاحتالوا ، وانقذوا أنفسكم من بطش الله وانتقامه إن قدرتم ، وهذا تعجيزٌ لهم وتوبيخ ﴿ **ويلٌ**

(١) تفسير الطبري ١٤٦/٢٩ . (٢) مختصر ابن كثير ٥٨٨/٣ . (٣) التفسير الكبير ٢٧٧/٣٠ .

يومئذٍ للمكذبين ﴾ أي هلاك يومئذٍ للمكذبين بيوم الدين . . وبعد أن ذكر أحوال الأشقياء المجرمين ، أعقبه بذكر أحوال السعداء المتقين فقال ﴿ إنَّ المتقين في ظلال وعيون ﴾ أي الذين خافوا ربهم في الدنيا ، واتقوا عذابه بامتثال 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 ظلٍ من يحموم - وهو دخان جهنم الأسود - الذي لا يقي حراً ، ولا يدفع عطشاً ، ولا يجد المستظل به مما يشتهيه لراحته سوى شرر النار الهائل .

وَفَوَٰكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ ﴿٤٢﴾ كُلُواْ وَٱشْرَبُواْ هَنِيٓـًٔا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٤٣﴾ إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿٤٤﴾ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ﴿٤٥﴾ كُلُواْ وَتَمَتَّعُواْ قَلِيلًا إِنَّكُم مُّجْرِمُونَ ﴿٤٦﴾ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ﴿٤٧﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱرْكَعُواْ لَا يَرْكَعُونَ ﴿٤٨﴾ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ﴿٤٩﴾ فَبِأَيِّ حَدِيثٍۭ بَعْدَهُۥ يُؤْمِنُونَ ﴿٥٠﴾

﴿ وفواكه مما يشتهون ﴾ أي وفواكه كثيرة متنوعة مما يستلذون ويستطيبون ﴿ كلوا واشربوا هنيئاً بما كنتم تعملون ﴾ أي ويقال لهم على سبيل الأنس والتكريم : كلوا أكلاً لذيذاً واشربوا شرباً هنيئاً ، بسبب ما قدمتم في الدنيا من صالح الأعمال ﴿ إنّا كذلك نجزي المحسنين ﴾ أي إنا مثل ذلك الجزاء العظيم نجزي من أحسن عمله ، وأخلص نيته ، واتقى ربه ﴿ ويلٌ يومئذٍ للمكذبين ﴾ أي هلاك ودمار للمكذبين بيوم الدين ﴿ كلوا وتمتعوا قليلاً إنكم مجرمون ﴾ أي يقال للكفار على سبيل التهديد والوعيد : كلوا من لذائذ الدنيا ، واستمتعوا بشهواتها الفانية ، كما هو شأن البهائم التي همُّها ملء بطونها ونيل شهواتها زماناً قليلاً الى منتهى آجالكم ، فإنكم مجرمون لا تستحقون الإنعام والتكريم ﴿ ويلٌ يومئذٍ للمكذبين ﴾ أي هلاك ودمار يوم القيامة للمكذبين بنعم الله ﴿ وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ﴾ أي وإذا قيل لهؤلاء المشركين صلُّوا لله ، واخشعوا في صلاتكم لعظمته وجلاله ، لا يخشعون ولا يصلون ، بل يظلون على استكبارهم يصرون قال مقاتل : نزلت هذه الآية في ثقيف ، امتنعوا عن الصلاة وقالوا لرسول الله ﷺ : حطَّ عنا الصلاة فإنا لا ننحني ، إنها مسبة علينا ، فأبى وقال : لا خير في دين لا صلاة فيه[1] ﴿ ويلٌ يومئذٍ للمكذبين ﴾ أي هلاكٌ ودمار يوم القيامة للمكذبين بأوامر الله ونواهيه ﴿ فبأي حديثٍ بعده يؤمنون ﴾ ؟ أي فبأي كتاب وكلام بعد هذا القرآن المعجز الواضح

(١) تفسير البحر المحيط ٨/٤٠٨ .

يصدّقون إن لم يؤمنوا بالقرآن ؟ فإذا كذبوا بالقرآن ولم يؤمنوا به ، مع بلوغه الغاية في الإعجاز ، ونصوع الحجة ، وروعة البيان ، فبأي شيءٍ بعد ذلك يؤمنون ؟ قال القرطبي : كرر قوله ﴿ **ويلٌ يومئذٍ للمكذبين** ﴾ عشر مرات للتخويف والوعيد ، وقيل : إنه ليس بتكرار ، لأنه أراد بكل قولٍ منه غير الذي أراده بالآخر ، كأنه ذكر شيئاً فقال : ويلٌ لمن يكذب بهذا ، ثم ذكر شيئاً آخر فقال : ويل لمن يكذب بهذا ، وهكذا إلى آخر السورة الكريمة[١] .

(تم بعونه تعالى تفسير سورة المرسلات)

(٧٨) سُورَةُ النَّبَإِ مَكِّيَّةٌ
وَآيَاتُهَا أَرْبَعُونَ

بَيْن يَدَي السُّورَة

* سورة عمَّ وتسمى ﴿ **سورة النبأ** ﴾ لأن فيها الخبر الهام عن القيامة والبعث والنشور ، ومحور السورة يدور حول إثبات « عقيدة » 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 مصدّق ومكذب ﴿ **عمَّ يتساءلون * عن النبأ العظيم** . . ﴾ الآيات .

* ثم أقامت الدلائل والبراهين على قدرة رب العالمين ، فإن الذي يقدر على خلق العجائب والبدائع ، لا يعجزه إعادة خلق الإنسان بعد فنائه ﴿ **ألم نجعل الأرض مهاداً * والجبال أوتاداً * وخلقناكم أزواجاً * وجعلنا نومكم سباتاً** ﴾ الآيات .

* ثم أعقبت ذلك بذكر البعث ، وحدَّدت وقته وميعاده ، وهو يوم الفصل بين العباد ، حيث يجمع الله الأولين والآخرين للحساب ﴿ **إن يوم الفصل كان ميقاتاً * يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجاً** . . ﴾ الآيات .

---

(٢) تفسير القرطبي ١٩/١٦٧ .

* ثم تحدثت عن جهنم التي أعدها الله للكافرين ، وما فيها من ألوان العذاب المهين ﴿ **إن جهنم كانت مرصاداً * للطاغين مآباً * لا بثين فيها أحقاباً** ﴾ الآيات .
* وبعد الحديث عن الكافرين ، تحدثت عن المتقين ، وما أعدَّ الله تعالى لهم من ضروب النعيم ، على طريقة القرآن في الجمع بين الترهيب والترغيب ﴿ **إنَّ للمتقين مفازاً * حدائق وأعناباً * وكواعب أتراباً * وكأساً دِهاقاً** ﴾ الآيات .
* وختمت السورة الكريمة بالحديث عن هول يوم القيامة ، حيث يتمنى الكافر أن يكون تراباً فلا يحشر ولا يحاسب ﴿ **إنا أنذرناكم عذاباً قريباً يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت تراباً** ﴾ .

تفســير ســورة النبــأ

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

عَمَّ يَتَسَآءَلُونَ ﴿١﴾ عَنِ ٱلنَّبَإِ ٱلۡعَظِيمِ ﴿٢﴾ ٱلَّذِي هُمۡ فِيهِ مُخۡتَلِفُونَ ﴿٣﴾ كَلَّا سَيَعۡلَمُونَ ﴿٤﴾ ثُمَّ كَلَّا
سَيَعۡلَمُونَ ﴿٥﴾ أَلَمۡ نَجۡعَلِ ٱلۡأَرۡضَ مِهَٰدٗا ﴿٦﴾ وَٱلۡجِبَالَ أَوۡتَادٗا ﴿٧﴾ وَخَلَقۡنَٰكُمۡ أَزۡوَٰجٗا ﴿٨﴾ وَجَعَلۡنَا نَوۡمَكُمۡ
سُبَاتٗا ﴿٩﴾ وَجَعَلۡنَا ٱلَّيۡلَ لِبَاسٗا ﴿١٠﴾ وَجَعَلۡنَا ٱلنَّهَارَ مَعَاشٗا ﴿١١﴾ وَبَنَيۡنَا فَوۡقَكُمۡ سَبۡعٗا شِدَادٗا ﴿١٢﴾ وَجَعَلۡنَا
سِرَاجٗا وَهَّاجٗا ﴿١٣﴾ وَأَنزَلۡنَا مِنَ ٱلۡمُعۡصِرَٰتِ مَآءٗ ثَجَّاجٗا ﴿١٤﴾ لِّنُخۡرِجَ بِهِۦ حَبّٗا وَنَبَاتٗا ﴿١٥﴾ وَجَنَّٰتٍ أَلۡفَافًا ﴿١٦﴾

﴿ **عمَّ يتساءلون** ﴾ ؟ أي عن أيّ شيءٍ يسأل هؤلاء الجاحدون بعضهم بعضاً ؟ وأصل ﴿ **عمَّ** ﴾ عنْ ما ، أدغمت الميم في النون وحذفت الف ﴿ **ما** ﴾ الاستفهامية ، وليس المراد هنا مجرد الاستفهام وإنما المراد تفخيم الأمر وتعظيمه ، وقد كان المشركون يتساءلون عن البعث فيما بينهم ، ويخوضون فيه إنكاراً واستهزاءً فجاء اللفظ بصيغة الاستفهام للتفخيم والتهويل وتعجيب السامعين من أمر المشركين ، ثم ذكر تعالى ذلك الأمر الخطير فقال ﴿ **عن النبأ العظيم** ﴾ أي يتساءلون عن الخبر العظيم الهام وهو أمر البعث[١] ﴿ **الذي هم فيه مختلفون** ﴾ أي الذي اختلفوا فيه ما بين شاكٍ في وقوعه ، ومكذب منكرٍ لحصوله ﴿ **كلَّا سيعلمون** ﴾ ردعٌ وزجر

(١) البحر المحيط ٨/٤٠٩ والقرطبي ١٩/١٨١ .(٢) هذا هو الراجح أن المراد بالنبأ العظيم أمر البعث لأنه ذكر بعده دلائل القدرة على إمكان البعث من قوله ﴿ **ألم نجعل الأرض مهادا** . . ﴾ الخ وذكر منها تسعة أمور ، وقيل المراد بالنبأ القرآن أو النبوة وما ذكرناه هو الراجح وهو اختيار العلامة أبي السعود .

أي ليرتدعْ أولئك المكذبون عن التساؤل عن البعث ، فسيعلمون حقيقة الحال ، حين يرون البعث أمراً واقعاً ، ويرون عاقبة استهزائهم ﴿ **ثم كلاَّ سَيعْلمُون** ﴾ 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 ﴿ **ألم نجْعل الأرْضَ مِهَاداً** ﴾ أي ألم نجعل هذه الأرض التي تسكنونها ممهدة للاستقرار عليها ، والتقلب في أنحائها ؟ جعلناها لكم كالفراش والبساط لتستقروا على ظهرها ، وتستفيدوا من سهولها الواسعة بأنواع المزروعات ؟ ﴿ **والجِبَال أوْتاداً** ﴾ أي وجعلنا الجبال كالأوتاد للأرض تثبتها لئلاتميد بكم كما يثبت بالأوتاد قال في التسهيل : شبَّهها بالأوتاد لأنها تمسكُ الأرض أن تميد[١] ﴿ **وخلقناكم أزواجاً** ﴾ أي وجعلناكم أيها الناس أصنافاً ذكوراً وإناثاً ، لينتظم أمر النكاح والتناسل ، ولاتنقطع الحياة عن ظهر هذا الكوكب الأرضي ﴿ **وجَعلْنا نَوْمكُمْ سُباتاً** ﴾ أي وجعلنا النوم راحة لأبدانكم ، قاطعاً لأشغالكم ، تتخلصون به من مشاق العمل بالنهار ﴿ **وجعلْنا اللَّيْل لِباساً** ﴾ أي جعلنا الليل كاللباس يغشاكم ويستركم بظلامه ، كما يستركم اللباس ، وتغطيكم ظلمته كما يغطي الثوبُ لابَسه قال في التسهيل : شبهه بالثياب التي تُلبس لأنه سترٌ عن العيون[٢] ﴿ **وجعلْنا النَّهارَ معاشاً** ﴾ أي وجعلنا النهار سبباً لتحصيل المعاش ، تتصرفون فيه لقضاء حوائجكم قال ابن كثير : جعلناه مشرقاً مضيئاً ليتمكن الناس من التصرف فيه ، بالذهاب والمجيء للمعاش والتكسب والتجارات وغير ذلك[٣] ﴿ **وبَنينا فوقَكُمْ سبْعاً شِداداً** ﴾ أي وبنينا فوقكم أيها الناس سبع سمواتٍ محكمة الخلق بديعة الصنع ، متينةً في إحكامها وإتقانها ، لا تتأثر بمرور العصور والأزمان ، خلقناها بقدرتنا لتكون كالسقف للأرض كقوله تعالى ﴿ **وجعلنا** السماءَ سقفاً محفوظاً ﴾ وقوله ﴿ والسماءَ بنيناها بأيدٍ وإنا لموسعون ﴾ ﴿ وجعلْنا سِراجاً وهَّاجاً ﴾ أي وأنشأنا لكم شمساً منيرة ساطعة ويتوهج ضوءها ويتوقد لأهل الأرض كلهم ، دائمة الحرارة والتوقد قال المفسرون : الوهَّاج المتوقد الشديد الإضاءة ، الذي يضطرم ويلتهب من شدة لهبه وقال ابن عباس : المنير المتلألىء[٤] ﴿ **وأنزلنا منَ المُعْصرات ماءً ثَجَّاجاً** ﴾ أي وأنزلنا من السحب التي حان وقتُ إمطارها ماءً دافقاً منهمراً بشدةٍ وقوة قال في التسهيل : **المعصرات** هي السحب ،

(١) التسهيل لعلوم التنزيل ٤/١٧٣ . (٢) التسهيل لعلوم التنزيل ٤/١٧٣ . (٣) مختصر تفسير ابن كثير ٣/٥٩٠ . (٤) تفسير القرطبي ١٩/١٧٠ .

مأخذةً من العصر لأن السحاب ينعصر فينزل منه الماء[1] ، شبهت السحابة التي حان وقت إمطارها بالجارية التي قد دنا حيضها ﴿ **لنخرج به حباً ونباتاً** ﴾ أي لنخرج بهذا الماء أنواع الحبوب والزروع ، التي تنبت في الأرض غذاءً للإنسان والحيوان ﴿ **وجناتٍ ألفافاً** ﴾ أي وحدائق وبساتين كثيرة الأشجار والأغصان ، ملتفةً بعضها على بغض لكثرة أغصانها وتقارب أشجارها . . ذكر تعالى هذه الأدلة التسع على قدرته تعالى ، كبرهانٍ واضح على إمكان البعث والنشور ، فإن من قدر على هذه الأشياء قادرٌ على البعث والإحياء .

إِنَّ يَوْمَ ٱلْفَصْلِ كَانَ مِيقَـٰتًا ﴿١٧﴾ يَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا ﴿١٨﴾ وَفُتِحَتِ ٱلسَّمَآءُ فَكَانَتْ أَبْوَٰبًا ﴿١٩﴾ وَسُيِّرَتِ ٱلْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا ﴿٢٠﴾ إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا ﴿٢١﴾ لِّلطَّـٰغِينَ مَـَٔابًا ﴿٢٢﴾ لَّـٰبِثِينَ فِيهَآ أَحْقَابًا ﴿٢٣﴾ لَّا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا ﴿٢٤﴾ إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا ﴿٢٥﴾ جَزَآءً وِفَاقًا ﴿٢٦﴾ إِنَّهُمْ كَانُوا۟ لَا يَرْجُونَ حِسَابًا ﴿٢٧﴾ وَكَذَّبُوا۟ بِـَٔايَـٰتِنَا كِذَّابًا ﴿٢٨﴾ وَكُلَّ شَىْءٍ أَحْصَيْنَـٰهُ كِتَـٰبًا ﴿٢٩﴾ فَذُوقُوا۟ فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا ﴿٣٠﴾

ولهذا قال بعده ﴿ **إنَّ يومَ الفصل كان ميقاتاً** ﴾ أي إن يوم الحساب والجزاء ، ويوم الفصل بين الخلائق ، له وقت محدودٌ معلوم في علمه تعالى وقضائه ، لا يتقدم ولا يتأخر ﴿ ذلك يومٌ مجموع له الناسُ وذلك يوم مشهود * وما نؤخره إلا لأجل معدود ﴾ قال القرطبي : سمي يوم الفصل لأن الله تعالى يفصل فيه بين خلقه ، وقد جعله وقتاً وميعاداً للأولين والآخرين[2] ﴿ **يوْمَ يُنْفخُ في الصُّور فتأْتُونَ أَفْواجاً** ﴾ أي يكون ذلك يوم أن ينفخ في الصور نفخة القيام من القبور ، فتحضرون جماعات جماعات ، وزمراً زمراً للحساب والجزاء ، ثم ذكر تعالى أوصاف ذلك اليوم الرهيب فقال ﴿ **وفُتِحت السّماءُ فكانتْ أبْواباً** ﴾ أي تشققت السماء من كل جانب ، حتى كان فيها صدوعٌ وفتوحٌ كالأبواب في الجدران ، من هول ذلك اليوم كقوله تعالى ﴿ إذا السماء انشقت ﴾ وعبَّر بالماضي ﴿ وفتحتِ ﴾ لتحقق الوقوع ﴿ **وسُيِّرت الجِبالُ فكانتْ سراباً** ﴾ أي ونسفت الجبال وقلعت من أماكنها ، حتى أصبح يخيَّل إلى الناظر أنها شيء وليست بشيء ، كالسراب يظنه الرائي ماءً وليس بماء قال الطبري : صارت الجبال بعد نسفها هباءً منبثاً لعين الناظر ، كالسراب الذي يظنه من يراه ماءً وهو في الحقيقة هباء[3] ﴿ **إنَّ جهنَّم كانتْ مِرصاداً** ﴾ أي إن جهنم تنتظر وتترقب نزلاءها الكفار ، كما يترصد الإنسان ويترقب عدوه ليأخذه على حين

(١) التسهيل لعلوم التنزيل ٤/١٧٣ . (٢) تفسير القرطبي ١٩/١٧٣ . (٣) تفسير الطبري ٣٠/٧ .

غرة قال المفسرون : المرصاد المكان الذي يرصد فيه الراصد العدو ، وجهنم تترصَّد أعداء الله لتعذبهم بسعيرها ، وهي مترقبة ومتطلعة لمن يمرُّ عليها من الكفار الفجار لتلتقطهم إليها ﴿ **للطاغين مآباً** ﴾ أي هي مرجع ومأوى ومنزل للطغاة المجرمين ﴿ **لابثينَ فيها أحقاباً** ﴾ أي ما كثين في النار دهوراً متتابعةً لا نهاية لها[١] قال القرطبي : أي ماكثين في النار ما دامت الأحقاب ـ أي الدهور ـ وهي لا تنقطع ، كلما مضى حقب جاء حقب ، لأن أحقاب الآخرة لا نهاية لها[٢] قال الربيع وقتادة : هذه الأحقاب لا انقضاء لها ولا انقطاع[٣] ﴿ **لا يذوقونَ فيها بْرداً ولا شرَاباً** ﴾ أي لا يذوقون في جهنم برودةً تخفف عنهم حرَّ النار ، ولا شراباً يسكِّنُ عطشهم فيها ﴿ **إلا حميماً وغسَّاقاً** ﴾ أي إلا ماءً حاراً بالغاً الغاية في الحرارة ، وغساقاً أي صديداً يسيل من جلود أهل النار ﴿ **جزاءً وفاقاً** ﴾ أي عاقبهم الله بذلك جزاءً موافقاً لأعمالهم السيئة ﴿ **إنَّهم كانوا لا يَرجونَ حِساباً** ﴾ أي لم يكونوا يتوقعون الحساب والجزاء ، ولا يؤمنون بلقاء الله ، فجازاهم الله بذلك الجزاء العادل ﴿ **وكذَّبُوا بآياتِنا كذاباً** ﴾ أي وكانوا يكذبون بآيات الله الدالة على البعث وبالآيات القرآنية تكذيباً شديداً ﴿ **وكلَّ شيءٍ أحصيْناهُ كتاباً** ﴾ أي وكل ما فعلوه من جرائم وآثام ضبطناه في كتاب لنجازيهم عليه ﴿ **فذُوقوا فلنْ نزيدكُم إلاَّ عذاباً** ﴾ أي فذوقوا يا معشر الكفار فلن نزيدكم على استغاثتكم إلَّا عذاباً فوق عذابكم قال المفسرون : ليس في القرآن على أهل النار آية هي أشد من هذه الآية ، كلما استغاثوا بنوعٍ من العذاب أغيثوا بأشد منه[٤] . .

إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا ﴿٣١﴾ حَدَآئِقَ وَأَعْنَـٰبًا ﴿٣٢﴾ وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا ﴿٣٣﴾ وَكَأْسًا دِهَاقًا ﴿٣٤﴾ لَّا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَّٰبًا ﴿٣٥﴾ جَزَآءً مِّن رَّبِّكَ عَطَآءً حِسَابًا ﴿٣٦﴾ رَّبِّ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ٱلرَّحْمَـٰنِ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا ﴿٣٧﴾ يَوْمَ يَقُومُ ٱلرُّوحُ وَٱلْمَلَـٰٓئِكَةُ صَفًّا لَّا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَـٰنُ وَقَالَ صَوَابًا ﴿٣٨﴾ ذَٰلِكَ ٱلْيَوْمُ ٱلْحَقُّ فَمَن شَآءَ ٱتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِۦ مَـَٔابًا ﴿٣٩﴾ إِنَّآ أَنذَرْنَـٰكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنظُرُ ٱلْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ ٱلْكَافِرُ يَـٰلَيْتَنِى كُنتُ تُرَٰبًۢا ﴿٤٠﴾

ولما ذكر تعالى أحوال الأشقياء أهل النار ، ذكر بعدها أحوال السعداء الأبرار فقال ﴿ **إنَّ للمتقين مفَازاً** ﴾ أي إن للمؤمنين الأبرار الذين أطاعوا ربهم في الدنيا ، موضع ظفر وفوز بجنات

(١) 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 التأبيد ، فخاطبهم بما تذهب إليه أوهامهم وما يعرفون ، وقيل إنها في عصاة المؤمنين وهذا خطأ لأنها في الكفار لقوله تعالى ﴿ وكذبوا بآياتنا كذاباً ﴾ . (٢) تفسير القرطبي ١٩/١٧٥ . (٣) و (٤) انظر القرطبي ١٩/١٨٠ وحاشية الصاوي ٤/٢٨٥ .

النعيم ، وخلاص من عذاب الجحيم ، ثم فسَّر هذا الفوز فقال ﴿ **حدائقَ وأعناباً** ﴾ أي بساتين ناضرة فيها من جميع الأشجار والأزهار ، وفيها كروم الأعناب الطيبة المتنوعة من كل ما تشتهيه النفوس ﴿ **وكواعِبَ أتْراباً** ﴾ أي ونساءً عذارى نواهد قد برزت أَثْداؤ هنَّ في سنٍ واحدة قال في التسهيل : الكواعب جمع كاعب وهي الجارية التي خرج ثديها[1] ﴿ **وكأساً دِهاقاً** ﴾ أي وكأساً من الخمر ممتلئةً صافية قال القرطبي : المرادُ بالكأس الخمرُ كأنه قال : وخمراً ذات دِهاقٍ أي مملوءة قد عُصرت وصُفِّيت[2] ﴿ **لا يسمعُونَ فيها لغواً ولا كذَّاباً** ﴾ أي لا يسمعون في الجنةَ كلاماً فارغاً لا فائدة فيه ، ولا كذباً من القول لأن الجنة دار السلام ، وكل ما فيها سالمٌ من الباطل والنقص ﴿ **جزاءً مِنْ ربِّكَ عطاءً حِساباً** ﴾ أي جازاهم الله بذلك الجزاء العظيم ، تفضلاً منه وإحساناً كافياً على حسب أعمالهم ﴿ **ربِّ السموات والأرضِ وما بينهما الرحمن** ﴾ أي هذا الجزاء صادرٌ من الرحمن الذي شملت رحمته كل شيء ﴿ **لا يملكون منه خِطاباً** ﴾ أي لا يقدر أحدٌ أن يخاطبه في دفع بلاء ، أو رفع عذاب في ذلك اليوم ، هيبةً وجلالاً ﴿ **يومَ يقُوم الرُّوح والملائكة صفّاً** ﴾ أي في ذلك اليوم الرهيب يقف جبريل والملائكة مصطفين خاشعين ﴿ **لا يتكلمونَ إلاَّ من أذِنَ له الرحمن وقال صَواباً** ﴾ أي لا يتكلم أحد منهم إلا من أذن الله له بالكلام والشفاعة ونطق بالصواب قال الصاوي : وإذا كان الملائكة الذين هم أفضل الخلائق وأقربهم من الله لا يقدرون أن يشفعوا إلا بإذنه ، فكيف يملك غيرهم[3] ؟ ﴿ **ذلك اليومُ الحقُّ** ﴾ أي ذلك هو اليوم الكائن الواقع لا محالة ﴿ **فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلاً** ﴾ أي فمن شاء أن يسلك إلى ربه مرجعاً كريماً بالإِيمان والعمل الصالح فلْيفعلْ ، وهو حثٌ وترغيب ﴿ **إنّا أنذرناكم عذاباً قريباً** ﴾ الخطاب لكفار قريش المنكرين للبعث أي إنا حذرناكم وخوفناكم عذاباً قريباً وقوعه هو عذاب الآخرة ، سمَّاه قريباً لأن كل ما هو آتٍ قريب ﴿ **يومَ يَنظرُ المرءُ ما قدَّمت يداه** ﴾ أي يوم يرى كل إنسان ما قدَّم من خير أو شر مثبتاً في صحيفته كقوله تعالى ﴿ ووجدوا ما عملوا حاضراً ﴾ ﴿ **ويقُول الكافرُ يا ليتني** كنتُ تُراباً ﴾ أي ويتمنى الكافر أنه لم يخلق ولم يُكلَّف ويقول : يا ليتني كنت تراباً حتى لا أحاسب ولا أعاقب قال المفسرون : وذلك حين يحشر الله الحيوانات يوم القيامة فيقتصُّ للجمّاء من القرناء ، وبعد ذلك يصيّرها تراباً ، فيتمنى الكافر أن لو كان كذلك حتى لا يعذب .

(تم بعونه تعالى تفسير سورة النبأ)

(١) التسهيل لعلوم التنزيل ٤/١٧٤ . (٢) تفسير القرطبي ١٩/١٨١ (٣) حاشية الصاوي على الجلالين ٤/٢٨٦ .

(٧٩) سُورَةُ النَّازِعَاتِ مَكِّيَّة وآياتها ستٌّ وأربعون

بَيْن يَدَي السُّورَة

* 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 و علا ﴿ **والنازعات غرقاً * والناشِطات نشطاً * والسابحات سبحاً * فالسابقات سبقاً * فالمدبرات أمراً** ﴾ الآيات .
* ثم تحدثت عن المشركين ، المنكرين للبعث والنشور ، فصورت حالتهم في ذلك اليوم الفظيع ﴿ **قلوبٌ يومئذٍ واجفة * أبصارها خاشعة * يقولون أئنا لمردودون في الحافرة * أئذا كنا عظاماً نخرة ؟** ﴾ الآيات .
* ثم تناولت السورة « فرعون » الطاغية ، الذي ادعى الربوبية وتمادى في الجبروت والطغيان ، فقصمه الله وأهلكه بالغرق هو وقومه الأقباط ﴿ **هل أتاك حديث موسى * إذ ناداه ربُّه بالواد المقدَّس طوى * إذهب إلى فرعونَ إنه طغى * فقل هلْ لكَ إلى أن تزكى . .** ﴾ الآيات .
* وتحدثت السورة عن طغيان أهل مكة وتمردهم على رسول الله ﷺ ، وذكَّرتهم بأنهم أضعف من كثير من مخلوقات الله ﴿ **أأنتم أشدُّ خلقاً أم السماءُ بناها * رفع سمكها فسوَّاها * وأغطش ليلها وأخرج ضحاها** ﴾ الآيات .
* وختمت السورة الكريمة ببيان وقت الساعة الذي استبعده المشركون وأنكروه وكذبوا بحدوثه ﴿ **يسألونك عن الساعة أيَّان مرساها * فيم أنت من ذكراها * إلى ربك منتهاها * إنما أنت منذر من يخشاها * كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشيةً أو ضحاها** ﴾ .

تفسـير سـورة النازعات

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا ﴿١﴾ وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا ﴿٢﴾ وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا ﴿٣﴾ فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا ﴿٤﴾ فَالْمُدَبِّرَاتِ
أَمْرًا ﴿٥﴾ يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ ﴿٦﴾ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ ﴿٧﴾ قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ ﴿٨﴾ أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ ﴿٩﴾ يَقُولُونَ
أَإِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ ﴿١٠﴾ أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَّخِرَةً ﴿١١﴾ قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ ﴿١٢﴾ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ
وَاحِدَةٌ ﴿١٣﴾ فَإِذَا هُم بِالسَّاهِرَةِ ﴿١٤﴾ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ ﴿١٥﴾ إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ﴿١٦﴾

﴿ **والنَّازعاتِ غرقاً** ﴾ أي أُقسمُ بالملائكة التي تنزع أرواح الكفار **نزعاً** بالغاً أقصى الغاية في الشدة والعسر ﴿ **والنَّاشطات نشطاً** ﴾ أي وأُقسمُ بالملائكة التي تنزع أرواح المؤمنين بسهولةٍ ويسر ، وتسلُّها سلاًّ رفيقاً قال ابن مسعود : إن ملكَ الموت وأعوانه ينزعون روح الكافر كما ينزع السَّفود ـ سيخ الحديد ـ الكثير الشُعب من الصوف المبتلّ ، فتخرج نفس الكافر كالغريق في الماء ، وينزع روح المؤمن برفق ولين ، ويقبضها كما ينشط العِقال من يد البعير[1] 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 حلّته من نشاط[2] ﴿ **والَسَّابِحَاتِ سَبْحاً** ﴾ أي وأقسم بالملائكة التي تنزل بأمر الله ووحيه من السماء كالذي يسبح في الماء ، مسرعين لتنفيذ أمر الله ﴿ **فالسَّابِقَاتِ سَبْقاً** ﴾ أي الملائكة التي تسبق بأرواح المؤمنين إلى الجنة ﴿ **فالمُدَبِّراتِ أَمْراً** ﴾ أي الملائكة تدبّر 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 : لتبعثنّ ولتحاسبنّ ، وقد دل عليه قوله ﴿ **يوم ترجف الراجفة * تتبعها الرادفة** ﴾ 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 فتميت كل شيء بإذن الله تعالى ، وأما الثانية فتحيي كل شيء بإذن الله تعالى[3] . . ثم ذكر تعالى حالة المكذبين وما يلقونه من الشدائد والأهوال فقال ﴿ **قلوبٌ يومئذٍ**

(١) ـ تفسير الخازن ٤/٢٠٤ . ـ(٢)ـ مختصر ابن كثير ٣/٥٩٥ ثم قال : وهذا هو الصحيح وعليه الأكثرون .
(٣) تفسير القرطبي ١٩/١٩٣ .

واجفةٌ ﴾ أي قلوب الكفار في ذلك اليوم خائفة وجلة مضطربة ﴿ **أبصارُها خاشعةٌ** ﴾ أي أبصار أصحابها ذليلة حقيرة مما عاينت من الأهوال ﴿ **يقُولون أئنَّا لَمَرْدودون في الحَافرة** ﴾ أي يقولون في الدنيا استهزاءً واستبعاداً 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 ؟ والعرب تقول : رجع فلان في حافرته أي رجع من حيث جاء[1] ﴿ **أئِذا كنَّا عِظاماً نَخرةً** ﴾ أي هل إذا صرنا عظاماً بالية متفتتة سنرد ونبعث من جديد ؟ ﴿**قالوا تِلْك إذاً كرَّة خاسِرةٌ** ﴾ أي إن كان البعث حقاً ، وبعثنا بعد موتنا فسوف نكون من الخاسرين لأننا من أهل النار ، قال تعالى ﴿ **فإنما هي زَجْرةٌ واحدةٌ** ﴾ أي فإنما هي صيحة واحدة ، يُنفخ فيها في الصور للقيام من القبور ﴿ **فإذا هم بالساهرة** ﴾ أي فإذا الخلائق جميعاً على وجه الأرض بعدما كانوا في بطنها . . ثم ذكر تعالى قصة موسى مع فرعون تسليةً لرسول الله ﷺ وتحذيراً لقومه أن يحل بهم ما حلَّ بالطغاة المكذبين من قوم فرعون فقال ﴿ **هل أتاك حديثُ موسى** ﴾ أسلوب تشويق وترغيب لسماع القصة أي هل جاءك يا محمد خبر موسى الكليم ؟ ﴿ **إذْ ناداهُ ربُّهُ بالوادِ المُقدَّس طُوى** ﴾ أي حين ناجاه ربه بالوادي المطهَّر المبارك المسمَّى ﴿ طوى ﴾ في أسفل جبل طور سيناء .

ٱذۡهَبۡ إِلَىٰ فِرۡعَوۡنَ إِنَّهُۥ طَغَىٰ ﴿١٧﴾ فَقُلۡ هَل لَّكَ إِلَىٰٓ أَن تَزَكَّىٰ ﴿١٨﴾ وَأَهۡدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخۡشَىٰ ﴿١٩﴾
فَأَرَىٰهُ ٱلۡأٓيَةَ ٱلۡكُبۡرَىٰ ﴿٢٠﴾ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ ﴿٢١﴾ ثُمَّ أَدۡبَرَ يَسۡعَىٰ ﴿٢٢﴾ فَحَشَرَ فَنَادَىٰ ﴿٢٣﴾ فَقَالَ أَنَا۠ رَبُّكُمُ
ٱلۡأَعۡلَىٰ ﴿٢٤﴾ فَأَخَذَهُ ٱللَّهُ نَكَالَ ٱلۡأٓخِرَةِ وَٱلۡأُولَىٰٓ ﴿٢٥﴾ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَعِبۡرَةٗ لِّمَن يَخۡشَىٰٓ ﴿٢٦﴾ ءَأَنتُمۡ أَشَدُّ خَلۡقًا أَمِ
ٱلسَّمَآءُۚ بَنَىٰهَا ﴿٢٧﴾ رَفَعَ سَمۡكَهَا فَسَوَّىٰهَا ﴿٢٨﴾ وَأَغۡطَشَ لَيۡلَهَا وَأَخۡرَجَ ضُحَىٰهَا ﴿٢٩﴾ وَٱلۡأَرۡضَ بَعۡدَ ذَٰلِكَ دَحَىٰهَآ ﴿٣٠﴾

قائلاً له ﴿ **إذْهب إلى فرعون إنه طغى** ﴾ أي إذهب إلى فرعون الطاغية الجبار ، الذي جاوز الحدَّ في الظلم والطغيان ﴿ **فقُلْ هلْ لكَ إلى أنْ تزكَّى** ﴾ ؟ أي هل لك رغبةٌ وميلٌ إلى أن تتطهر من الذنوب والآثام ؟ ﴿ **وأهديكَ إلى ربِّك فتخْشى** ﴾ 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 العَرض كما يقول الرجل لضيفه : هل لك أن تنزل

(١) نفس المرجع السابق ١٩/١٩٤ .

بنا ؟ وأردفه الكلام الرفيق الرقيق ليستدعيه بالتلطف ، ويستنزله بالمداراة من عتوه كما في قوله تعالى ﴿ فقولا له قولاً ليناً ﴾[١] ﴿ **فأراهُ الآيةَ الكُبرى** ﴾ في الكلام محذوف أي فذهب موسى إليه ودعاه وكلَّمه ، فلما امتنع عن الإِيمان أراه المعجزة الكبرى ، وهي قلب العصا حيةً تسعى قال القرطبي : أراه العلامة العظمى وهي المعجزة قال ابن عباس : هي العصا[٢] ﴿ **فكذَّبَ وعصى** ﴾ أي فكذب فرعون نبيَّ الله موسى ، وعصى أمر الله بعد ظهور تلك المعجزة الباهرة ﴿ **ثُمَّ أدبرَ يَسعى** ﴾ أي ولّى مدبراً هارباً من الحية ، ويُسرع في مشيه من هول ما رأى ﴿ **فحشَر فنَادى** ﴾ أي فجمع السحرة والجنود والأتباع ، ووقف خطيباً في الناس ﴿ **فقال أنا ربكم الأعلى** ﴾ أي فقال لهم بصوتٍ عالٍ : أنا ربكم المعبود العظيم الذي لا ربَّ فوقي ﴿ **فأخذه الله نكال الآخرة والأولى** ﴾ أي فأهلكه الله عقوبةً له على مقالته الأخيرة ﴿ **أنا ربكم الأعلى** ﴾ والأولى وهي قوله ﴿ ما علمتُ لكم من إله غيري ﴾[٣] ﴿ **إنَّ في ذلكَ لعِبرةً لمنْ يخشى** ﴾ أي إن فيما ذكر من قصة فرعون وطغيانه ، وما حلَّ به من العذاب والنكال ، لعظة واعتباراً 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 ﴿ **أأَنتمْ أشدُّ خلْقاً أم السَّماء** ﴾ ؟ الاستفهام للتقريع والتوبيخ والمعنى هل أنتم يا معشر المشركين أشقُّ وأصعب خلقاً أم خلق السماء العظيمة البديعة ؟ فإن من رفع السماء على عظمها ، هينٌ عليه خلقكم وإحياؤكم بعد مماتكم ، فكيف تنكرون البعث ؟ قال الرازي : نبههم على أمرٍ يُعلم بالمشاهدة ، وذلك لأن خلق الإِنسان على صغره وضعفه ، إذا أضيف إلى خلق السماء على عظمها وعظم أحوالها يسير ، وإذا كان كذلك فإعادتهم سهلة فكيف ينكرون ذلك ؟[٤] كقوله تعالى ﴿ لخلق السموات والأرضِ أكبرُ من خلق الناس ﴾ ﴿ **بناها** ﴾ أي رفعها عاليةً فوقكم محكمة البناء ، بلا عمد ولا أوتاد ، ثم زاد في التوضيح والبيان فقال ﴿ **رفعَ سمْكها فسوَّاها** ﴾ أي رفع جرمها وأعلى سقفها فوقكم فجعلها مستويةً لا تفاوت فيها ولا شقوق ولا فطور قال ابن كثير : أي جعلها عالية البناء ، بعيدة الفناء ، مستوية الأرجاء ، مكلَّلة بالكواكب في الليلة الظلماء[٥] ﴿ **وأغْطش ليْلها وأخرجَ ضُحاها** ﴾ أي جعل ليلها مظلماً حالكاً ، ونهارها مشرقاً مضيئاً قال ابن عباس : أظلم ليلها وأنار

(١) تفسير الكشاف ٤/٦٩٥ . (٢) تفسير القرطبي ١٩/٢٠٢ . (٣) هذا قول ابن عباس ومجاهد وعكرمة ، قال ابن عباس : كان بين كلمتيه الفاجرتين أربعون سنة ، فأمهله الله ثم أخذه .
(٤) التفسير الكبير للرازي ٣١/٤٣ . (٥) مختصر تفسير ابن كثير .

نهارها[١] ﴿ **والأرضَ بعدَ ذلكَ دحَاها** ﴾ أي والأرض بعد خلق السماء بسطها ومهَّدها لسكنى أهلها[٢] .

﴿ أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا ﴿٣١﴾ وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا ﴿٣٢﴾ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ ﴿٣٣﴾ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى ﴿٣٤﴾ يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ مَا سَعَى ﴿٣٥﴾ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى ﴿٣٦﴾ فَأَمَّا مَنْ طَغَى ﴿٣٧﴾ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ﴿٣٨﴾ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى ﴿٣٩﴾ ﴾

﴿ **أخرجَ منها ماءَها ومرْعاها** ﴾ أي أخرج من الأرض عيون الماء المتفجرة ، وأجرى فيها الأنهار ، وأنبت فيها الكلأ والمرعى مما يأكله الناس والأنعام ﴿ **والجبال أرساهَا** ﴾ أي والجبال أثبتها في الأرض ، وجعلها كالأوتاد لتستقر وتسكن بأهلها ﴿ **متَاعاً لكم ولأنْعامكمْ** ﴾ أي فعل ذلك كله ، فأنبع العيون ، وأجرى الأنهار ، وأنبت الزروع والأشجار ، كل ذلك منفعةً للعباد وتحقيقاً لمصالحهم ومصالح أنعامهم ومواشيهم ، قال الرازي : أراد بمرعاها ما يأكله الناسُ والأنعام ، بدليل قوله ﴿ **متاعاً لكم ولأنعامكم** ﴾ وانظر كيف دلَّ بقوله : ﴿ **أخرج منها ماءها ومرعاها** ﴾ على جميع ما أخرجه من الأرض قوتاً ومتاعاً للأنام والأنعام من العشب ، والشجر ، والحب ، والثمر ، والعصف ، والحطب ، واللباس والدواء ، حتى الملح والنار ، فالملح متولد من الماء ، والنارُ من الأشجار[٣] . . 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 ﴿ **فإذا جاءتِ الطَّامَّةُ الكُبْرى** ﴾ 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 مفظع[٤] ﴿ **يوْمَ يتذكَّرُ الإنسانُ ما سعى** ﴾ أي في ذلك اليوم يتذكر الإنسان ما عمله من خير أو شر ، ويراه مدوَّناً في صحيفة أعماله ﴿ **وبُرِّزتِ الجحيم لمن يرى** ﴾ أي أظهرت جهنم للناظرين فرآها الناسُ عياناً ، باديةً لكل ذي بصر . . وبعد أن وصف حال القيامة وأهوالها ، ذكر انقسام الناس إلى فريقين : أشقياء وسعداء فقال ﴿ **فأمَّا من طَغى** ﴾

---

(١) نفس المرجع السابق والصفحة . (٢) لا ينافي هذا القول بكروية الأرض ، فإن ذلك مقطوع به حتى قال الإمام الفخر ما نصه : « كانت الأرض أولاً كالكرة المجتمعة ، ثم إن الله تعالى مدَّها وبسطها ، وليس معنى ﴿ **دحاها** ﴾ مجرد البسط ، بل المراد أنه بسطها بسطاً مهيأً لنبات الأقوات ، يدل عليه قوله ﴿ **أخرج منها ماءها ومرعاها** ﴾ والجسم العظيم يكون ظاهره كالسطح المستوي . . » اهـ التفسير الكبير ٤٨/٣١ . (٤) التفسير الكبير ٤٩/٣١ . (٤) مختصر تفسير ابن كثير ٥٩٨/٣ .

أي جاوز الحدَّ في الكفر والعصيان ﴿ **وآثر الحياةَ الدنيا** ﴾ أي فضَّل الحياة الفانية على الآخرة الباقية ، وانهمك في شهوات الحياة المحرَّمة ، ولم يستعد لآخرته بالعمل الصالح ﴿ **فإن الجحيمَ هي المأوى** ﴾ أي فإنَّ جهنم المتأججة هي منزله ومأواه ، لا منزل له سواها .

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِۦ وَنَهَى ٱلنَّفْسَ عَنِ ٱلْهَوَىٰ ﴿٤٠﴾ فَإِنَّ ٱلْجَنَّةَ هِىَ ٱلْمَأْوَىٰ ﴿٤١﴾ يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَىٰهَا ﴿٤٢﴾ فِيمَ أَنتَ مِن ذِكْرَىٰهَآ ﴿٤٣﴾ إِلَىٰ رَبِّكَ مُنتَهَىٰهَآ ﴿٤٤﴾ إِنَّمَآ أَنتَ مُنذِرُ مَن يَخْشَىٰهَا ﴿٤٥﴾ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوٓاْ إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَىٰهَا ﴿٤٦﴾

﴿ **وأمَّا منْ خاف مقامَ ربِّه** ﴾ أي وأمَّا من خاف عظمة ربه وجلاله ، وخاف مقامه بين يديْ ربه يوم الحساب ، لعلمه ويقينه بالمبدأ والمعاد ﴿ **ونهى النَّفسَ عن الهَوى** ﴾ أي وزجر نفسه عن المعاصي والمحارم ، وكفَّها عن الشهوات التي تودي بها إلى المعاطب ﴿ **فإنَّ الجنَّةَ هي المأوى** ﴾ أي فإن منزله ومصيره هي الجنة دار النعيم ، ليس له منزل غيرها[1] . . **ثم ذكر تعالى** موقف المكذبين بالقيامة ، المستهزئين بأخبار الساعة فقال ﴿ **يسألونك عنِ السَّاعةِ أيَّان مُرساها** ﴾ أي يسألك يا محمد هؤلاء المشركون عن القيامة متى وقوعها وقيامُها ؟ قال المفسرون : كان المشركون يسمعون أنباء القيامة ، ووصفها بالأوصاف الهائلة مثل « طامة ، وصاخة ، وقارعة » فيقولون على سبيل الاستهزاء : متى يوجدها الله ويقيمها ، ومتى تحدث وتقع ؟ فنزلت الآية ﴿ **فيمَ أنتَ منْ ذِكراها** ﴾ أي ليس علمها إليك حتى تذكرها لهم ، لأنها من الغيوب التي استأثر الله بعلمها ، فلماذا يسألونك عنها ويُلحّون في السؤال ؟ ﴿ **إلى ربك منتهاها** ﴾ أي مردُّها ومرجعها إلى الله عز وجل ، فهو الذي يعلم وقتها على التعيين ، لا يعلمه أحد سواه ﴿ **إنَّما أنتَ مُنذِر منْ يخشاها** ﴾ أي ما واجبك يا محمد إلا إنذار من يخاف القيامة ، لا الإعلام بوقتها ، وخصَّ الإنذار بمن يخشى ، لأنه هو الذي ينتفع بذلك الإنذار ﴿ **كأنَّهم يوْمَ يرونها لم يلبثوا إلاَّ عشيةً أو ضُحاها** ﴾ أي كأن هؤلاء الكفار يوم يشاهدون القيامة وما فيها من الأهوال ، لم يلبثوا في الدنيا إلا ساعة من نهار ، بمقدار عشيةٍ أو ضحاها . **قال ابن كثير :**

---

(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 ، وآثر شهوات الحياة على طاعة ربه فهو الشقي المعذب بالجحيم ، ومن أطاع الله واتقاه ، وسارع إلى مرضاة مولاه ، ونهى النفس عما تهواه فهو السعيد المكرم في دار النعيم ، فليضع الإنسان نفسه في هذا الميزان .

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 كالدليل والبرهان على مجيء القيامة والساعة ، وليتناسق البدء مع الختام .

(تم بعونه تعالى تفسير سورة النازعات)

(٨٠) سورة عبس مكية وآياتها اثنتان وأربعون

بَيْن يَدَي السُّورَة

* 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 وأهوالها ، وشدة ذلك اليوم العصيب .
* ابتدأت السورة الكريمة بذكر قصة الأعمى « عبد الله بن أُم مكتوم » الذي جاء إلى رسول الله ﷺ يطلب منه أن يعلمه مما علمه الله ، ورسولُ الله ﷺ مشغول مع جماعة من كبراء قريش يدعوهم إلى الإسلام ، فعبس ﷺ وجهه وأعرض عنه ، فنزل القرآن بالعتاب ﴿ **عبس وتولى * أن جاءه الأعمى * وما يدريك لعله يزكَّى * أو يذَّكَّر فتنفعه الذكرى * أما من استغنى * فأنت له تصدَّى** ﴾ الآيات .
* ثم تحدثت عن جحود الإنسان ، وكفره الفاحش بربه مع كثرة نعم الله تعالى عليه ﴿ **قُتل الإنسان ما أكفره * من أي شيءٍ خلقه * من نطفة خلقه فقدَّره * ثم السبيل يسَّره** . . ﴾ الآيات .
* ثم تناولت دلائل القدرة في هذا الكون ، حيث يسَّر الله للإنسان سُبُل العيش فوق سطح هذه المعمورة ﴿ **فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صباً * ثم شققنا الأرض شقاً * فأنبتنا فيها حباً * وعنباً وقضباً * وزيتوناً ونخلاً** ﴾ الآيات .
* وختمت السورة الكريمة ببيان أهوال القيامة ، وفرار الإنسان من أحبابه من شدة الهول

والفزع ، وبينت حال المؤمنين وحال الكافرين في ذلك اليوم العصيب ﴿ **فإذا جاءت الصاخة * يوم يفر المرء من أخيه * وأُمه وأبيه * وصاحبته وبنيه * لكل امرىء منهم يومئذٍ شأنٌ يغنيه * وجوه يومئذٍ مسفرة * ضاحكة مستبشرة * ووجوهٌ يومئذٍ عليها غَبَرة * ترهقها قترة * أولئك هم الكفرة الفجرة** ﴾ .

تفسير سورة عبس

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

عَبَسَ وَتَوَلَّىٰٓ ﴿١﴾ أَن جَآءَهُ ٱلْأَعْمَىٰ ﴿٢﴾ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُۥ يَزَّكَّىٰٓ ﴿٣﴾ أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنفَعَهُ ٱلذِّكْرَىٰٓ ﴿٤﴾ أَمَّا مَنِ ٱسْتَغْنَىٰ ﴿٥﴾ فَأَنتَ لَهُۥ تَصَدَّىٰ ﴿٦﴾ وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّىٰ ﴿٧﴾ وَأَمَّا مَن جَآءَكَ يَسْعَىٰ ﴿٨﴾ وَهُوَ يَخْشَىٰ ﴿٩﴾ فَأَنتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ ﴿١٠﴾ كَلَّآ إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ ﴿١١﴾ فَمَن شَآءَ ذَكَرَهُۥ ﴿١٢﴾ فِى صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ ﴿١٣﴾ مَّرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍۭ ﴿١٤﴾ بِأَيْدِى سَفَرَةٍ ﴿١٥﴾ كِرَامٍۭ بَرَرَةٍ ﴿١٦﴾ قُتِلَ ٱلْإِنسَٰنُ مَآ أَكْفَرَهُۥ ﴿١٧﴾ مِنْ أَىِّ شَىْءٍ خَلَقَهُۥ ﴿١٨﴾

﴿ **عَبسَ وتولَّى * أنْ جاءَهُ الأعمَى** ﴾ أي كلح وجهه وقطَّبه وأعرض عنه كارهاً ، لأنْ جاءه الأعمى يسأل عن أمور دينه قال الصاوي : إنما أتى بضمائر الغيبة ﴿ **عبسَ وتولَّى** ﴾ تلطفاً به ﷺ وإجلالاً له ، لما في المشافهة بتاء 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[1] ﴿ **وما يُدْريكَ لعلَّهُ يزَّكى** ﴾ أيْ وما يُعلمك ويخبرك يا محمد لعلَّ هذا الأعمى الذي عبستَ في وجهه ، يتطهر من ذنوبه بما يتلقاه عنك من العلم والمعرفة !! ﴿ **أوْ يذكَّر فتنْفعهُ الذكْرى** ﴾ أي أو يتعظ بما يسمع فتنفعه موعظتك !! ﴿ **أمَّا من استغنى** ﴾ أي أما من استغنى عن اللهِ وعن الإيمان ، بما له من الثروة والمال ﴿ **فأنتَ لهُ تَصدَّى** ﴾ أي فأنت تتعرَّض له وتصغي لكلامه ، وتهتم بتبليغه دعوتك ﴿ **وما عليك ألاَّ يزكَّى** ﴾ أي ولا حرج عليك أن لا يتطهر من دنس الكفر والعصيان ، ولست بمطالب بهدايته ، إنما عليك البلاغ قال الألوسي : وفيه مزيد تنفيرٍ له ﷺ عن مصاحبتهم ، فإن الإقبال على المدبر محلٌ بالمروءة كما قال القائل :

واللهِ لو كرهتْ كفي مُصاحبتي   يوماً لقلتُ لها عن صُحْبتي بِيْني[2]

(١) حاشية الصاوي على الجلالين ٤/٢٩١ . (٢) روح المعاني للألوسي ٣٠/٤٠ .

﴿ وأمَّا من جاءكَ يَسعى ﴾ أي وأمَّا من جاءك يسرع ويمشي في طلب العلم للهِ ويحرص على طلب الخير ﴿ وهُو يَخْشى ﴾ أي وهو يخاف الله تعالى ويتقي محارمه ﴿ فأنتَ عنهُ تلهَّى ﴾ أي فأنت يا محمد تتشاغل عنه ، وتتلهى بالانصراف عنه إلى رؤساء الكفر والضلال !! ﴿ كلاَّ إنها تذْكرةٌ ﴾ أي لا تفعلْ بعد اليوم مثل ذلك ، فهذه الآيات موعظة وتبصرة للخلق ، يجب أن يتعظ بها ويعمل بموجبها العقلاء ﴿ فمنْ شاء ذكره ﴾ أي فمن شاء من عباد الله اتعظ بالقرآن ، واستفاد من إرشاداته وتوجيهاته ، قال المفسرون : كان ﷺ بعذ 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 ﴿ في صحفٍ مُكرمة ﴾ أي هو في صحفٍ مكرمة عند الله ﴿ مرفوعة مُطهَّرة ﴾ أي عالية القدر والمكانة ، منزهة عن أيدي الشياطين ، وعن كل دنسٍ ونقص ﴿ بأيدي سَفَرة ﴾ أي بأيدي ملائكة جعلهم الله سفراء بينه وبين رسله ﴿ كِرام بررَةٍ ﴾ أي مكرمين معظمين عند الله ، أتقياء صلحاء ﴿ لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ﴾ ثم ذكر تعالى قبح جريمة الكافر ، وإفراطه في الكفر والعصيان مع كثرة إحسان الله إليه فقال ﴿ قُتِل الإنسان ما أكْفره ﴾ أي لعن الكافر وطرد من رحمه الله ، ما أشدَّ كفره بالله مع كثرة إحسانه إليه وأياديه عنده ؟ قال الألوسي : والآية دعاءٌ عليه بأشنع الدعوات وأفظعها ، وتعجيبٌ من إفراطه في الكفر والعصيان ، وهذا في غاية الإيجاز والبيان[1] ﴿ مِنْ أيِّ شيْءٍ خَلقه ﴾ أي من أي شيء خلق الله هذا الكافر حتى يتكبر على ربه ؟

مِن نُّطْفَةٍ خَلَقَهُۥ فَقَدَّرَهُۥ ﴿١٩﴾ ثُمَّ ٱلسَّبِيلَ يَسَّرَهُۥ ﴿٢٠﴾ ثُمَّ أَمَاتَهُۥ فَأَقْبَرَهُۥ ﴿٢١﴾ ثُمَّ إِذَا شَآءَ أَنشَرَهُۥ ﴿٢٢﴾ كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَآ أَمَرَهُۥ ﴿٢٣﴾ فَلْيَنظُرِ ٱلْإِنسَٰنُ إِلَىٰ طَعَامِهِۦٓ ﴿٢٤﴾ أَنَّا صَبَبْنَا ٱلْمَآءَ صَبًّا ﴿٢٥﴾ ثُمَّ شَقَقْنَا ٱلْأَرْضَ شَقًّا ﴿٢٦﴾ فَأَنۢبَتْنَا فِيهَا حَبًّا ﴿٢٧﴾ وَعِنَبًا وَقَضْبًا ﴿٢٨﴾ وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا ﴿٢٩﴾ وَحَدَآئِقَ غُلْبًا ﴿٣٠﴾ وَفَٰكِهَةً وَأَبًّا ﴿٣١﴾

ثم وضَّح ذلك فقال ﴿ مِنْ نُطْفةٍ خلقَه فقدَّره ﴾ أي من ماءٍ مهين حقير بدأ خلقه ، فقدَّره في بطن أمه أطواراً من نطفة ثم من علقه إلى أن تمَّ خلقه قال ابن كثير : قدَّر رزقه ، وأجله ، وعمله ، وشقيّ أو سعيد[2] ﴿ ثُمَّ السَّبيل يسَّره ﴾ أي ثم سهَّل له طريق الخروج من بطن أمه قال الحسن البصري : كيف يتكبر من خرج من سبيل البول مرتين[3] ؟ يعني الذكر والفرج ﴿ ثُمَّ أماته

(١) روح المعاني للألوسي ٣٠/٤٣ . (٢) مختصر تفسير ابن كثير ٣/٦٠٠ . (٣) تفسير القرطبي ١٩/٢١٦ .

فأقْبره ﴾ أي ثم أماته وجعل له قبراً يُوارى فيه إكراماً له ، ولم يجعله ملقى للسباع والوحوش والطيور قال الخازن : وهذه تكرمة لبني آدم على سائر الحيوانات ﴿ **ثمَّ إذا شاء أنشَره** ﴾ أي ثم حين يشاء الله إحياءه ، يحييه بعد موته للبعث والحساب والجزاء[١] ، وإنما قال ﴿ إذا شاء ﴾ لأن وقت البعث غير معلوم لأحد ، فهو إلى مشيئة الله تعالى ، متى شاء أن يحيي الخلق أحياهم ﴿ **كلاَّ لما يقض ما أمره** ﴾ 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 ﴿ **فلينظر الإنسان إلى طعامه** ﴾ أي فلينظر 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 فصَّل ذلك فقال ﴿ **أنا صببنا الماءَ صبَّاً** ﴾ أي أنا بقدرتنا أنزلنا الماء من السحاب على الأرض إنزالاً عجيباً ﴿ **ثم شققنا الأرض شقّاً** ﴾ أي شققنا الأرض بخروج النبات منها شقاً بديعاً ﴿ **فأنبتنا فيها حباً وعنباً وقضباً** ﴾ أي فأخرجنا بذلك الماء أنواع الحبوب والنباتات : حباً يقتات الناس به ويدخرونه ، وعنباً شهياً لذيذاً ، وسائر البقول مما يؤكل رطباً ﴿ **وزيتوناً ونخْلاً** ﴾ أي وأخرجنا كذلك أشجار الزيتون والنخيل ، يخرج منها الزيت والرطب والتمر ﴿ **وحدائق غُلباً** ﴾ أي وبساتين كثيرة الأشجار ، ملتفة الأغصان ﴿ **وفاكهة وأبّاً** ﴾ أي وأنواع الفواكه والثمار ، كما أخرجنا ما ترعاه البهائم قال القرطبي : الأبُّ ما تأكله البهائم من العشب[٢] .

مَّتَٰعٗا لَّكُمۡ وَلِأَنۡعَٰمِكُمۡ ﴿٣٢﴾ فَإِذَا جَآءَتِ ٱلصَّآخَّةُ ﴿٣٣﴾ يَوۡمَ يَفِرُّ ٱلۡمَرۡءُ مِنۡ أَخِيهِ ﴿٣٤﴾ وَأُمِّهِۦ وَأَبِيهِ ﴿٣٥﴾ وَصَٰحِبَتِهِۦ
وَبَنِيهِ ﴿٣٦﴾ لِكُلِّ ٱمۡرِيٕٖ مِّنۡهُمۡ يَوۡمَئِذٖ شَأۡنٞ يُغۡنِيهِ ﴿٣٧﴾ وُجُوهٞ يَوۡمَئِذٖ مُّسۡفِرَةٞ ﴿٣٨﴾ ضَاحِكَةٞ مُّسۡتَبۡشِرَةٞ ﴿٣٩﴾
وَوُجُوهٞ يَوۡمَئِذٍ عَلَيۡهَا غَبَرَةٞ ﴿٤٠﴾ تَرۡهَقُهَا قَتَرَةٌ ﴿٤١﴾ أُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡكَفَرَةُ ٱلۡفَجَرَةُ ﴿٤٢﴾

﴿ **متاعاً لكم ولأنعامكم** ﴾ أي أخرجنا ذلك وأنبتناه ليكون منفعة ومعاشاً لكم أيها الناس لأنعامكم قال ابن كثير : وفي هذه الآيات امتنانٌ على العباد وفيها استدلال بإحياء النبات من الأرض الهامدة ، على إحياء الأجسام بعدما كانت عظاماً باليةً وأوصالاً متفرقة[٣] . . ثم ذكر تعالى بعد ذلك أهوال القيامة فقال ﴿ **فإذا جاءتِ الصَّاخة** ﴾ أي فإذا جاءت صيحة القيامة التي تصخ الآذان حتى تكاد تصمها ﴿ **يوم يفرُّ المرءُ منْ أخيه * وأُمه وأبيه * وصاحبتِه وبَنيه** ﴾ أي في ذلك

(١) تفسير الخازن ٤/٢١٠ . (٢) تفسير القرطبي ١٩/٢٢٠ (٣) مختصر تفسير ابن كثير ٣/٦٠١

اليوم الرهيب يهرب الإنسان من أحبابه ، من أخيه ، وأمه ، وأبيه ، وزوجته ، وأولاده لا شتغاله بنفسه قال في التسهيل : ذكر تعالى فرار الإنسان من أحبابه ، ورتبهم على مراتبهم في الحنو والشفقة ، فبدأ بالأقل وختم بالأكثر ، لأن الإنسان أشدُّ شفقةً على بنيه من كل من تقدم ذكره[1] ﴿ **لكل امرىء منهُم يومئذٍ شأنٌ يُغنيه** ﴾ أي لكل إنسان منهم في ذلك اليوم العصيب ، شأنٌ يشغله عن شأن غيره ، فإنه لا يفكر فى سوى نفسه ، حتى أن الأنبياء صلوات الله عليهم ليقول الواحد منهم يومئذٍ « نفسي نفسي »[2] . . ولما بيَّن تعالى حال القيامة وأهوالها ، بيَّن بعدها حال الناس وانقسامهم في ذلك اليوم إلى سعداء وأشقياء ، فقال في وصف السعداء : ﴿ **وجُوهٌ يومئذٍ مُسفرة** ﴾ أي وجوه في ذلك اليوم مضيئة مشرقة من البهجة والسرور ﴿ **ضاحكة مستبشرة** ﴾ أي فرحة مسرورة بما رأته من كرامة الله ورضوانه ، مستبشرة بذلك النعيم الدائم ﴿ **ووجوهٌ يومئذٍ عليها غَبرة** ﴾ أي ووجوه في ذلك اليوم عليها غبارٌ ودخان ﴿ **ترهقها قترة** ﴾ أي تغشاها وتعلوها ظلمةٌ وسواد ﴿ **أُولئك هم الكفرة الفجرة** ﴾ أي أولئك الموصوفون بسواد الوجوه ، هم الجامعون بين الكفر والفجور ، قال الصاوي : جمع الله تعالى إلى سواد وجوههم الغَبرة كما جمعوا الكفرة إلى الفجور .

(تم بعونه تعالى تفسير سورة عبس)

(٨١) سُورَةُ التَّكوِيرِ مَكيَّة وآيَاتهَا تِسْعٌ وعِشْرُونَ

بَيْن يَدَيْ السُّورَة

* 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 انقلابٍ 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

(١) التسهيل لعلوم التنزيل ٤/١٨٠ . (٢) هذا جزء من حديث في الشفاعة أخرجه البخاري ومسلم .

تبدَّل وتغيَّر من هول ما يحدث في ذلك اليوم الرهيب ﴿ **إذا الشمسُ كُوِّرت * وإذا النجومُ انكدرتْ * وإذا الجبالُ سُيِّرت * وإذا العشارُ عطّلت * وإذا الوحوش حُشرت * وإذا البحارُ سُجرت** ﴾ 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 ﴿ **فلا أقسم بالخُنَّس * الجوار الكُنَّس * والليل إذا عسعس * والصبح إذا تنفس * إنه لقول رسولٍ كريم** ﴾ الآيات .

* وختمت السورة الكريمة ببيان بطلان مزاعم المشركين حول القرآن العظيم ، وذكرت أنه موعظةٌ من الله تعالى لعباده ﴿ **فأين تذهبون * إن هو إلا ذكرٌ للعالمين * لمن شاء منكم أن يستقيم * وما تشاءون إلا أن يشاءَ اللهُ** رب **العالمين** ﴾ .

تفسـير سـورة التكوير

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

إِذَا ٱلشَّمۡسُ كُوِّرَتۡ ﴿١﴾ وَإِذَا ٱلنُّجُومُ ٱنكَدَرَتۡ ﴿٢﴾ وَإِذَا ٱلۡجِبَالُ سُيِّرَتۡ ﴿٣﴾ وَإِذَا ٱلۡعِشَارُ عُطِّلَتۡ ﴿٤﴾ وَإِذَا ٱلۡوُحُوشُ حُشِرَتۡ ﴿٥﴾ وَإِذَا ٱلۡبِحَارُ سُجِّرَتۡ ﴿٦﴾ وَإِذَا ٱلنُّفُوسُ زُوِّجَتۡ ﴿٧﴾ وَإِذَا ٱلۡمَوۡءُۥدَةُ سُئِلَتۡ ﴿٨﴾ بِأَيِّ ذَنۢبٖ قُتِلَتۡ ﴿٩﴾ وَإِذَا ٱلصُّحُفُ نُشِرَتۡ ﴿١٠﴾ وَإِذَا ٱلسَّمَآءُ كُشِطَتۡ ﴿١١﴾ وَإِذَا ٱلۡجَحِيمُ سُعِّرَتۡ ﴿١٢﴾ وَإِذَا ٱلۡجَنَّةُ أُزۡلِفَتۡ ﴿١٣﴾ عَلِمَتۡ نَفۡسٞ مَّآ أَحۡضَرَتۡ ﴿١٤﴾ فَلَآ أُقۡسِمُ بِٱلۡخُنَّسِ ﴿١٥﴾ ٱلۡجَوَارِ ٱلۡكُنَّسِ ﴿١٦﴾

﴿ **إذا الشَّمس كُوِّرت** ﴾ هذه الآيات بيانٌ لأهوال القيامة وما يكون فيها من الشدائد والكوارث ، وما يعترى الكون والوجود من مظاهر التغيير والتخريب والمعنى : إذا الشمس لُفَّت ومحُي ضوءُها ﴿ **وإذا النُّجوم انكدرت** ﴾ أي وإذا النجوم تساقطت من مواضعها وتناثرت ﴿ **وإذا الجبالُ سُيِّرت** ﴾ أي وإذا الجبال حركت من أماكنها ، وسُيِّرت في الهواء حتى صارت كالهباء كقوله تعالى ﴿ ويوم نسيّر الجبال وترى الأرض بارزةً ﴾ ﴿ **وإذا العشارُ عُطِّلت** ﴾ أي وإذا النوق الحوامل تركت هملاً بلا راعٍ ولا طالب ، وخصَّ النوق بالذكر لأنها كرائم أموال العرب ﴿ **وإذا الوُحُوش حُشرت** ﴾ أي وإذا الوحوش جُمعت من أوكارها وأجحارها ذاهلةً من شدة الفزع

﴿ **وإذا البحارُ سُجّرت** ﴾ أي وإذا البحار تأججت ناراً ، وصارت نيراناً تضطرم وتلتهب ﴿ **وإذا النفوسُ زُوجت** ﴾ أي وإذا النفوس قُرنت بأشباهها ، فقرن الفاجر مع الفاجر ، والصالح مع الصالح قال الطبري : يُقرن بين الرجل الصالح مع الرجل الصالح في الجنة ، وبين الرجل السوء مع الرجل السُّوء في النار(١) ﴿ **وإذا الموءُودةُ سُئلت * بأيّ ذنْب قُتلت** ﴾ أي وإذا البنت التي دفنت وهي حية سئلت توبيخاً لقاتلها : ما هو ذنبها حتى قتلت ؟ قال في التسهيل : الموءودة هي البنت التي كان بعض العرب يدفنها حيَّةً من كراهته لها أو غيرته عليها ، فتسأل يوم القيام ﴿ **بأي ذنبٍ قُتلت** ﴾ ؟ على وجه التوبيخ لقاتلها(٢) ﴿ **وإذا الصحفُ نُشرت** ﴾ أي وإذا صحف الأعمال نشرت وبسطت عند الحساب ﴿ **وإذا السَّماءُ كُشطت** ﴾ أي وإذا السماء أزيلت ونزعت من مكانها كما ينزع الجلد عن الشاة ﴿ **وإذا الجحيمُ سُعِّرت** ﴾ أي وإذا نار جهنم أوقدت وأُضرمت لأعداء الله تعالى ﴿ **وإذا الجنَّة أُزلفت** ﴾ أي وإذا الجنة أدنيت وقربت من المتقين ﴿ **علمتْ نفسٌ ما أحضرتْ** ﴾ أي علمت كل نفسٍ ما أحضرتْ من خيرٍ أو شر ، وهذه الجملة ﴿ **علمت نفسٌ** ﴾ هي جواب ما تقدم من أول السورة ﴿ **إذا الشمسُ كورت** ﴾ إلى هنا ، والمعنى إذا حدثت تلك الأمور العجيبة الغريبة ، علمت حينئذٍ كل نفس ما قدمته من صالح أو طالح . . ثم أقسم تعالى على صدق القرآن ، وصحة رسالة محمد عليه السلام فقال ﴿ **فلا أُقْسم بالخُنَّس** ﴾ أي فأقسم قسماً مؤكداً بالنجوم المضيئة التي تختفي بالنهار ، وتظهر بالليل(٣) ﴿ **الجوارِ الكُنَّس** ﴾ أي التي تجري وتسير مع الشمس والقمر ثم تستتر وقت غروبها ، كما تستتر الظباء في كناسها ـ مغاراتها .

وَٱلَّيۡلِ إِذَا عَسۡعَسَ ﴿١٧﴾ وَٱلصُّبۡحِ إِذَا تَنَفَّسَ ﴿١٨﴾ إِنَّهُۥ لَقَوۡلُ رَسُولٖ كَرِيمٖ ﴿١٩﴾ ذِي قُوَّةٍ عِندَ ذِي ٱلۡعَرۡشِ
مَكِينٖ ﴿٢٠﴾ مُّطَاعٖ ثَمَّ أَمِينٖ ﴿٢١﴾ وَمَا صَاحِبُكُم بِمَجۡنُونٖ ﴿٢٢﴾ وَلَقَدۡ رَءَاهُ بِٱلۡأُفُقِ ٱلۡمُبِينِ ﴿٢٣﴾ وَمَا هُوَ عَلَى
ٱلۡغَيۡبِ بِضَنِينٖ ﴿٢٤﴾ وَمَا هُوَ بِقَوۡلِ شَيۡطَٰنٖ رَّجِيمٖ ﴿٢٥﴾ فَأَيۡنَ تَذۡهَبُونَ ﴿٢٦﴾ إِنۡ هُوَ إِلَّا ذِكۡرٞ لِّلۡعَٰلَمِينَ ﴿٢٧﴾ لِمَن
شَآءَ مِنكُمۡ أَن يَسۡتَقِيمَ ﴿٢٨﴾ وَمَا تَشَآءُونَ إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلۡعَٰلَمِينَ ﴿٢٩﴾

قال القرطبي : النجوم تخنس بالنهار وتظهر بالليل ، وتكنس وقت غروبها أي تستتر ، كما تكنس الظباء في المغار وهو الكناس(٤) ﴿ **والليل إذا عسعس** ﴾ أي وأقسم بالليل إذا أقبل بظلامه

(١) هذه رواية الطبري عن عمر بن الخطاب ، وقيل المراد : قرن الأجساد بالأرواح ، والأول أرجح والله أعلم .
(٢) التسهيل لعلوم التنزيل ١٨١/٤ . (٣) هذا قول علي وابن عباس ومجاهد والحسن ، كذا في الطبري ٤٨/٣٠ . (٤) تفسير القرطبي ٢٣٥/١٩ .

حتى غطَّى الكون[١] ﴿ والصُبح إذا تنفَّس ﴾ أي وبالصبح إذا أضاء وتبلَّج ، واتَّسع ضياؤه حتى صار نهاراً واضحاً ﴿ إنه لقولُ رسولٍ كريم ﴾ هذا هو المقسم عليه أي إن هذا القرآن الكريم ، لكلامُ الله المنزَّل بواسطة ملك عزيز على الله هو جبريل كقوله تعالى ﴿ نزل به الروح الأمين 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 ﴿ ذي قُوَّة عند ذي العرش مكين ﴾ أي شديد القوة ، صاحب مكانة رفيعة ، ومنزلة سامية عند الله جل وعلا ﴿ مُطاع ثَمَّ أمين ﴾ أي مطاع هناك في الملأ الأعلى ، تطيعه الملائكة الأبرار ، مؤتمن على الوحي الذي ينزل به على الأنبياء ﴿ وما صاحِبكم بِمجْنون ﴾ 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 محمداً ﷺ ليس بمجنون كما يزعم أهل مكة ، فنفى تعالى عنه الجنون ، وكون القرآن من عند نفسه[٢] ﴿ ولقد رآهُ بالأفقِ المبين ﴾ أي وأقسمُ لقد رأى محمد ﷺ جبريل في صورته الملكية التي خلقه الله عليها بجهة الأفق الأعلى البيّن 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 سدَّ ما بين المشرق والمغرب[٣] ﴿ وما هو على الغيبِ بضنين ﴾ أي وما محمد على الوحي ببخيل يقصِّر في تبليغه وتعليمه ، بل يبلغ رسالة ربه بكل أمانةٍ وصدق ﴿ وما هو بقَوْلِ شيطَانٍ رجيم ﴾ أي وما هذا القرآن بقول شيطان ملعون كما يقول المشركون ﴿ فأين تذهبون ﴾ أيْ فأيَّ طريقٍ 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 ؟ ﴿ إنْ هو إلاّ ذكرٌ للعالمين ﴾ أي ما هذا القرآن إلا موعظة وتذكرة للخلق أجمعين ﴿ لمنْ شاءَ منكُم أنْ يسْتقيم ﴾ أي لمن شاء منكم أن يتبع الحق ، ويستقيم على شريعة الله ، ويسلك طريق الأبرار ﴿ وما تشاءُون إلاَّ أنْ يشاءَ اللهُ ربُّ العالمين ﴾ أي وما تقدرون على شيء إلا بتوفيق الله ولطفه ، فاطلبوا من الله التوفيق إلى أفضل طريق .

(تم بعونه تعالى تفسير سورة التكوير)

---

(١) هذا القول أرجح لمقابلته بالصبح فكأنه يقول : أقسم بالليل حين يقبل بظلامه ، وبالنهار حين يقبل بضيائه ، وهو اختيار ابن كثير . (٢) البحر المحيط ٨/٤٣٤ . (٣) تفسير الخازن ٤/٢١٥ .

(٨٢) سورة الانفطار مكية وآياتها تسع عشرة

بَيْن يَدَي السُّورَة

* سورة الأنفطار من السور المكية ، وهي تعالج ـ كسابقتها سورة التكوير ـ 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 ، وانتشار الكواكب ، وتفجير البحار ، وبعثرة القبور ، وما يعقب ذلك من الحساب والجزاء ﴿ **إذا السماءُ انْفطرتْ * وإذا الكواكبُ انتثرتْ * وإذا البِحارُ فُجرتْ * وإذا القبورُ بُعثرتْ * علمتْ نفسٌ ما قدَّمتْ وأخرت** ﴾ .

* 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 ﴿ **يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم * الذي خلقك فسوَّاك فعدلك * في أي صورةٍ ما شاء ربك** ﴾ ؟!

* ثم ذكرت علَّة هذا الجحود والإنكار ، ووضحت أن الله تعالى وكَّل بكل إنسان ملائكةً يسجلون عليه أعماله ، ويتعقبون أفعاله ﴿ **كلَّا بل تكذبون بالدين * وإن عليكم لحافظين * كراماً كاتبين * يعلمون ما تفعلون** ﴾ .

* وذكرت السورة انقسام الناس في الآخرة إلى قسمين : أبرار ، وفجار ، وبيَّنت مآل كل من الفريقين ﴿ **إن الأبرار لفي نعيم * وإن الفجار لفي جحيم * يصلونها يوم الدين** . . ﴾ الآيات .

* وختمت السورة الكريمة بتصوير ضخامة يوم القيامة وهوله ، وتجرد النفوس يومئذٍ من كل حول وقوة ، وتفرد الله جل وعلا بالحكم والسلطان ﴿ **وما أدراك ما يوم الدين * ثم ما أدراك ما يوم الدين * يوم لا تملك نفسٌ لنفسٍ شيئاً ، والأمر يومئذٍ لله** ﴾ .

تفسـير سـورة الانفطار

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِذَا ٱلسَّمَآءُ ٱنفَطَرَتْ ﴿١﴾ وَإِذَا ٱلْكَوَاكِبُ ٱنتَثَرَتْ ﴿٢﴾ وَإِذَا ٱلْبِحَارُ فُجِّرَتْ ﴿٣﴾ وَإِذَا ٱلْقُبُورُ بُعْثِرَتْ ﴿٤﴾ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ ﴿٥﴾ يَٰٓأَيُّهَا ٱلْإِنسَٰنُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ ٱلْكَرِيمِ ﴿٦﴾ ٱلَّذِى خَلَقَكَ فَسَوَّىٰكَ فَعَدَلَكَ ﴿٧﴾ فِىٓ أَىِّ صُورَةٍ مَّا شَآءَ رَكَّبَكَ ﴿٨﴾ كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِٱلدِّينِ ﴿٩﴾ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَٰفِظِينَ ﴿١٠﴾

﴿ **إذا السَّماءُ انفطرتْ** ﴾ أي إذا انشقت بأمر الله لنزول الملائكة كقوله تعالى ﴿ ويوم تشقق السماءُ بالغمام ونُزِّل الملائكةُ تنزيلاً ﴾ ﴿ **وإذا الكواكِبُ انْتثرتْ** ﴾ أي وإذا النجوم تساقطت وتناثرت ، وزالت عن بروجها وأماكنها ﴿ **وإذا البحارُ فُجّرت** ﴾ أي وإذا البحار فتح بعضها إلى بعض ، فاختلط عذبها بمالحها ، وأصبحت بحراً واحداً ﴿ **وإذا القبورُ بُعثرتْ** ﴾ أي وإذا القبور قلبت ، ونبش ما فيها من الموتى ، وصار ما في باطنها ظاهراً على وجهها ﴿ **علِمتْ نفسٌ ما قدَّمتْ وأخَّرتْ** ﴾ هذا هو الجواب أي علمت عندئذٍ 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 سنَّه فعمل به بعده[1] ثم بعد ذكر أحوال الآخرة وأهوالها ، انتقلت الآيات لتذكير الإنسان الغافل الجاهل بما أمامه من أهوال وشدائد فقال تعالى ﴿ **يا أيها الإنسانُ ما غرَّك بربِّك الكريم** ﴾ أيْ أيُّ شيءٍ خدعك بربك الحليم الكريم ، حتى عصيته وتجرأت على مخالفة أمره ، مع إحسانه إليك وعطفه عليك ؟[2] وهذا توبيخ وعتاب كأنه قال : كيف قابلتَ إحسان ربك بالعصيان ، ورأفته بك بالتمرد والطغيان ﴿ هل جزاء الإِحسان إلاَّ الإِحسانُ ﴾ ؟ ثم عدَّد نعمه عليه فقال ﴿ **الذي خلقكَ فسوَّاك** ﴾ أي الذي أوجدك من العدم ، فجعلك سوياً سالم الاعضاء ، تسمع وتعقل وتبصر ﴿ **فعدَلك** ﴾ أي جعلك معتدل القامة منتصباً في أحسن الهيئات والأشكال ﴿ **في أي صورة ما شاء ركَّبك** ﴾ أي ركبك في أي صورة شاءها واختارها لك من الصور الحسنة العجيبة ولم يجعلك في الشكل كالبهيمة كقوله تعالى ﴿ لقد خلقنا الإِنسانَ في أحسن تقويم ﴾ . . ثم وبَّخ المشركين على تكذيبهم بيوم الدين فقال ﴿ **كلا بل تكذبون بالدين** ﴾ أي ارتدعوا يا أهل مكة ، ولا تغتروا بحلم الله ، بل أنتم

(١) تفسير الطبري ٣٠/٥٤ . (٢) هذه الآية واردة على سبيل التوبيخ والتعجيب من حال الإنسان الجاحد لنعم ربه ، وليست واردة على سبيل تلقين الحجة كما قال البعض حتى قالوا : يلقنه أن يقول : غرني كرمك ، ويؤيد ما ذكرناه قول عمر : غره حمقه وجهله .

تكذبون بيوم الحساب والجزاء ﴿ **وإنَّ عليكم لحافظين** ﴾ أي والحالُ أن عليكم ملائكة حفظة يضبطون أعمالكم ويراقبون تصرفاتكم قال القرطبي : أي عليكم رقباء من الملائكة[1]

كِرَامًا كَٰتِبِينَ ﴿١١﴾ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ﴿١٢﴾ إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ لَفِى نَعِيمٍ ﴿١٣﴾ وَإِنَّ ٱلْفُجَّارَ لَفِى جَحِيمٍ ﴿١٤﴾ يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ ٱلدِّينِ ﴿١٥﴾ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَآئِبِينَ ﴿١٦﴾ وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا يَوْمُ ٱلدِّينِ ﴿١٧﴾ ثُمَّ مَآ أَدْرَىٰكَ مَا يَوْمُ ٱلدِّينِ ﴿١٨﴾ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْـًٔا ۖ وَٱلْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِّلَّهِ ﴿١٩﴾

﴿ **كراماً كاتبين** ﴾ أي كراماً على الله ، يكتبون أقوالكم وأعمالكم ﴿ **يعلمُون ما تفْعلون** ﴾ أي يعلمون ما يصدر منكم من خير وشر ، ويسجلونه في صحائف أعمالكم ، لتجازوا به يوم القيامة . . ثم بينَّ تعالى انقسام الخلق يوم القيامة إلى أبرار وفجار ، وذكر مآل كلٍ من الفريقين فقال ﴿ **إنَّ الأبرارِ لفِي نعيم** ﴾ أي إن المؤمنين الذين اتقوا ربهم في الدنيا ، لَفي بهجة وسرور لا يوصف ، يتنعمون في رياض الجنة بما لا عيْن رأتْ ولا أذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر ، وهم مخلدون في الجنة ﴿ **وإنَّ الفجار لفي جحيم** ﴾ أي وإن الكفرة الفجار ، الذين عصوا ربهم في الدنيا ، لفي نار محرقةٍ ، وعذاب دائم مقيم في دار الجحيم ﴿ **يصلونها يوم الدين** ﴾ أي يدخلونها ويقاسون حرها يوم الجزاء الذي كانوا يكذبون به ﴿ **وما هم عنها بغائبين** ﴾ أي وليسوا بغائبين عن جهنم ، بعيدين عنها لا يرونها ، بل هي أمامهم يَصْلَوْنَ ويذوقون سعيرها ولا يخرجون منها أبداً . ﴿ **وما أدراك ما يومُ الدين** ﴾ تعظمٌ له وتهويل أي ما أعلمك ما هو يوم الدين ؟ وأيُّ شيءٍ هو في شدته وهوله ؟ ﴿ **ثم ما أدراك ما يومُ الدين** ﴾ ؟ كرر ذكره تعظيًما لشأنه ، وتهويلاً لأمره كقوله ﴿ الحاقة ما الحاقة ؟ وما أدراك ما الحاقة ﴾ ؟ كأنه يقول : إن يوم الجزاء من شدته بحيث لا يدرى أحدٌ مقدار هوله وعظمته ، فهو فوق الوصف والبيان ﴿ **يومَ لا تملكُ نفسٌ لنفسٍ شيئاً** ﴾ أي هو ذلك اليوم الرهيب الذي لا يستطيع أحد أن ينفع أحداً بشيء من الأشياء ، ولا أنْ يدفع عنه ضراً ﴿ **والأمْرُ يومئذٍ لله** ﴾ أي والأمر في ذلك اليوم لله وحده لا ينازعه فيه أحد .

(تم بعونه تعالى تفسير سورة الانفطار)

---

(١) تفسير القرطبي ١٩/٢٤٥ .

(٨٣) سورة المطففين مكية وآياتها ست وثلاثون

بين يدي السورة

* 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 المطففين في الكيل والوزن ، الذين لا يخافون الآخرة ولا يحسبون حساباً للوقفة الرهيبة بين يدي أحكم الحاكمين ﴿ **ويلٌ للمطففين * الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون * ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم * يوم يقوم الناس لرب العالمين** ﴾ .

* ثم تحدثت عن الأشقياء الفجار ، وصوَّرت جزاءهم يوم القيامة ، حيث يساقون إلى الجحيم مع الزجر والتهديد ﴿ **كلَّا إنَّ كتاب الفجار لفي سجِّين * وما أدراك ما سجين * كتابٌ مرقوم * ويلٌ يومئذٍ للمكذبين** ﴾ الآيات .

* ثم عرضت لصفحة المتقين الأبرار ، وما لهم من النعيم الخالد الدائم ، في دار العز والكرامة ، وذلك في مقابلة ما أعدَّه الله للأشقياء الأشرار ، على طريقة القرآن في الجمع بين الترغيب والترهيب ﴿ **إنَّ الأبرار لفي نعيم * على الأرائك ينظرون * تعرف في وجوههم نضرة النعيم * يُسقون من رحيقٍ مختوم * ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون** ﴾ .

* وختمت السورة الكريمة بمواقف أهل الشقاء والضلال ، من عباد الله الأخيار ، حيث كانوا يهزءون بهم في الدنيا ويسخرون عليهم لإيمانهم وصلاحهم ﴿ **إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون * وإذا مروا بهم يتغامزون** ﴾ إلى آخر السورة الكريمة .

تفسـير سـورة المطففين

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾

أَلَا يَظُنُّ أُولَٰٓئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ ﴿٤﴾ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٥﴾ يَوْمَ يَقُومُ ٱلنَّاسُ لِرَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿٦﴾ كَلَّآ إِنَّ كِتَٰبَ ٱلْفُجَّارِ لَفِى سِجِّينٍ ﴿٧﴾ وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا سِجِّينٌ ﴿٨﴾ كِتَٰبٌ مَّرْقُومٌ ﴿٩﴾ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ﴿١٠﴾ ٱلَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ ٱلدِّينِ ﴿١١﴾ وَمَا يُكَذِّبُ بِهِۦٓ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ ﴿١٢﴾ إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ ءَايَٰتُنَا قَالَ أَسَٰطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿١٣﴾

﴿ **ويْلٌ للمُطفِّفين** ﴾ أي هلاك وعذاب ودمار ، لأولئك الفجار الذين ينقصون المكيال والميزان ، ثم بيَّن أوصافهم القبيحة بقوله ﴿ **الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون** ﴾ أي إذا أخذوا الكيل من الناس أخذوه وافياً كاملاً لأنفسهم ﴿ **وإذا كالوهم أو وزَنوهُم يُخسرون** ﴾ 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 طفَّف الكيل والوزن ، وقد أهلك الله قوم شعيب لبخسهم المكيال والميزان ، وفي الحديث (ولا طففوا الكيل إلاّ منعوا النبات وأُخذوا بالسنين)[1] ﴿ **ألا يظُنُّ أُولئكَ أنَّهم مبعوثُون ليوم ٍ عظيم** ﴾ أي ألا يعلم ويستيقن أولئك المطففون أنهم سيبعثون ليوم عصيب ، شديد الهول ، كثير الفزع ؟! ﴿ **يوم يقوم الناسُ** لربِّ **العالمين** ﴾ أي يوم يقفون في المحشر حفاةً عراةً ، خاشعين خاضعين لرب العالمين قال في البحر : وفي هذا الإنكار والتعجيب ، ووصف اليوم بالعظم ، وقيام الناس لله خاضعين ، ووصفهُ برب العالمين ، دليلٌ على عظم هذا الذنب وهو التطفيف[2] ، وفيَ الحديث عن ابن عمر أن النبي ﷺ قال : ﴿ **يوم يقوم الناس لرب العالمين** ﴾ حتى يغيب أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه[3] . . ثم ذكر تعالى مآل الفجار ، ومآل الأبرار فقال ﴿ **كلَّا إنَّ كتابَ الفُجَّار لفي سِجّين** ﴾ أي ليرتدع هؤلاء المطففون عن الغفلة عن البعث والجزاء ، فإن كتاب أعمال الأشقياء الفجار ، لفي مكان ضيق في أسفل سافلين ﴿ **وما أدراكَ ما سجّينٌ** ﴾ استفهام للتعظيم والتهويل أي هل تعلم ما هو سجين ؟ ﴿ **كتابٌ مرقومٌ** ﴾ أي هو كتاب مكتوبٌ كالرقم في الثواب ، لا ينسى ولا يمحى ، أُثبتت فيه أعمالهم الشريرة قال ابن كثير : ﴿ سجينٌ ﴾ 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 يزاد فيه أحد ولا ينقص منه أحد[4] ﴿ **ويلٌ يومئذٍ للمكذبين** ﴾ أي هلاك ودمار للمكذبين ﴿ **الذين يكذبون بيوم الدين** ﴾ أي

---

(١) جزء من حديث أخرجه الحاكم والطبراني عن ابن عباس مرفوعا ، وانظر الألوسي ٣٠/٧١ .
(٢) البحر المحيط ٨/٤٤٠ . (٣) أخرجه الشيخان ومالك .
(٤) مختصر تفسير ابن كثير ٣/٦١٤ .

يكذبون بيوم الحساب والجزاء ﴿ **وما يكذِّب به إلا كلُّ معتدٍ أثيم** ﴾ أي وما يكذب بيوم الحساب والجزاء ألا كل متجاوز الحد في الكفر والضلال ، مبالغ في العصيان والطغيان ، كثير الآثام ، ثم وضّح من إجرامه فقال ﴿ **إذا تتلى عليه آياتُنا قال أساطيرُ الأولين** ﴾ أي إذا تليت عليه آيات القرآن ، الناطقة بحصول البعث والجزاء ، قال عنها : هذه حكايات وخرافات الأوائل ، سطروها وزخرفوها في كتبهم .

كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿١٤﴾ كَلَّآ إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ ﴿١٥﴾ ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُوا۟ ٱلْجَحِيمِ ﴿١٦﴾ ثُمَّ يُقَالُ هَٰذَا ٱلَّذِى كُنتُم بِهِۦ تُكَذِّبُونَ ﴿١٧﴾ كَلَّآ إِنَّ كِتَٰبَ ٱلْأَبْرَارِ لَفِى عِلِّيِّينَ ﴿١٨﴾ وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا عِلِّيُّونَ ﴿١٩﴾ كِتَٰبٌ مَّرْقُومٌ ﴿٢٠﴾ يَشْهَدُهُ ٱلْمُقَرَّبُونَ ﴿٢١﴾ إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ لَفِى نَعِيمٍ ﴿٢٢﴾ عَلَى ٱلْأَرَآئِكِ يَنظُرُونَ ﴿٢٣﴾ تَعْرِفُ فِى وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ ٱلنَّعِيمِ ﴿٢٤﴾ يُسْقَوْنَ مِن رَّحِيقٍ مَّخْتُومٍ ﴿٢٥﴾

﴿ **كلا بل رانَ على قلوبهم ما كانوا يكسبون** ﴾ أي ليرتدع هذا الفاجر عن ذلك القول الباطل ، فليس القرآن أساطير الأولين ، بل غطّى على قلوبهم ما كسبوا من الذنوب ، فطمس بصائرهم فصاروا لا يعرفون الرشد من الغي قال المفسرون : الرَّان هو الذنب على الذنب حتى يسودَّ القلب[1] ﴿ **كلَّا إنهم عن ربهم يومئذٍ لمحجوبون** ﴾ 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 تجلَّى لأوليائه حتى رأوه[2] ﴿ **ثمَّ إنَّهم لصالوا الجحيم** ﴾ أي ثم إنهم مع الحرمان عن رؤية الرحمن ، لداخلو الجحيم وذائقوا عذابها الأليم ﴿ **ثم يُقال هذا الذي كنتم به تكذبون** ﴾ أي ثم تقول لهم خزنة جهنم على وجه التقريع والتوبيخ : هذا العذاب الذي كنتم تكذبون به في الدنيا ﴿ **أفسحرٌ هذا أم أنتم تُبصرون** ﴾ ؟ . . وبعد الحديث عن حال الفجار ، ذكر تعالى نعيم الأبرار ﴿ **كلَّا إن كتاب الأبرار لفي علّيين** ﴾ ﴿ **كلَّا** ﴾ ردعٌ وزجر أي ليس الأمر كما يزعمون من مساواة الفجار بالأبرار ، بل كتابهم في سجين ، وكتاب الأبرار في عليين ، وهو مكان عالٍ مشرَّف في أعلى الجنة قال في التسهيل : ولفظ ﴿ **علِّيين** ﴾ للمبالغة ، وهو مشتق من العلّو لأنه سبب في ارتفاع

(١) 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 تعلو على قلبه) وهو الران الذي ذكر الله في كتابه ﴿ **كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون** ﴾ رواه الترمذي . (٢) تفسير القرطبي ١٩/٢٥٩ .

الدرجات في الجنة ، أو لأنه في مكان عليٍّ رفيع فقدر روي أنه تحت العرش[٣] ﴿ **وما أدراك ما علِّيون** ﴾ تفخيمٌ وتعظيم لشأنه أي وما أعلمك يا محمد ما هو عليون ؟ ﴿ **كتابٌ مرقومٌ يشهده المقربون** ﴾ أي كتابُ الأبرار كتابٌ مسطَّر ، مكتوب فيه أعمالهم ، وهو في عليين في أعلى درجات الجنة ، يشهده المقربون من الملائكة قال المفسرون : إن روح المؤمن إذا قُبضت صُعد بها إلى السماء ، وفتحت لها أبواب السماء ، وتلقتها الملائكةُ بالبشرى ، ثم يخرجون معها حتى ينتهوا إلى العرش ، فيخرج لهم رقٌّ فيكتب فيه ويختم عليه بالنجاة من الحساب والعذاب ويشهده المقربون[٤] ﴿ **إن الأبرار لفي نعيم** ﴾ أي إن المطيعين لله في الجنات الوارفة ، والظلال الممتدة يتنعمون ﴿ **على الأرائك ينظرون** ﴾ أي هم على السرر المزينة بفاخر الثياب والستور ، ينظرون إلى ما أعدَّ الله لهم من أنواع الكرامة والنعيم في الجنة ﴿ **تعرفُ في وجوههم نضرةَ النَّعيم** ﴾ أي إذا رأيتهم تعرف أنهم أهل نعمة ، لما ترى في وجوههم من النور والبياض والحسن ، ومن بهجة السرور ورونقه ﴿ **يُسْقونَ من رحيق مختوم** ﴾ أي يُسقون من خمرٍ في الجنة ، بيضاء طيبة صافية ، لم تكدرها الأيدي ، قد ختم على تلك الأواني فلا يفك ختمها إلا الأبرار .

خِتَٰمُهُۥ مِسْكٌ ۚ وَفِى ذَٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ ٱلْمُتَنَٰفِسُونَ ﴿٢٦﴾ وَمِزَاجُهُۥ مِن تَسْنِيمٍ ﴿٢٧﴾ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا ٱلْمُقَرَّبُونَ ﴿٢٨﴾ إِنَّ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُوا۟ كَانُوا۟ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ يَضْحَكُونَ ﴿٢٩﴾ وَإِذَا مَرُّوا۟ بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ ﴿٣٠﴾ وَإِذَا ٱنقَلَبُوٓا۟ إِلَىٰٓ أَهْلِهِمُ ٱنقَلَبُوا۟ فَكِهِينَ ﴿٣١﴾ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوٓا۟ إِنَّ هَٰٓؤُلَآءِ لَضَآلُّونَ ﴿٣٢﴾ وَمَآ أُرْسِلُوا۟ عَلَيْهِمْ حَٰفِظِينَ ﴿٣٣﴾ فَٱلْيَوْمَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مِنَ ٱلْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ ﴿٣٤﴾ عَلَى ٱلْأَرَآئِكِ يَنظُرُونَ ﴿٣٥﴾ هَلْ ثُوِّبَ ٱلْكُفَّارُ مَا كَانُوا۟ يَفْعَلُونَ ﴿٣٦﴾

﴿ **ختامُه مسك** ﴾ أي آخر الشراب تفوح منه رائحة المسك ﴿ **وفي ذلك فليتنافس المُتنافسون** ﴾ أي وفي هذا النعيم والشراب الهنيء ، فليرغب بالمبادرة إلى طاعة الله ، وليتسابق المتسابقون قال الطبري : التنافسُ مأخوذ من الشيء النفيس الذي يحرص عليه الناس ، وتشتهيه وتطلبه نفوسهم والمعنى فليستبقوا في طلب هذا النعيم ، ولتحرص عليه نفوسهم[٣] ﴿ **ومزاجه منْ تسنيم** ﴾ أي يمزج ذلك الرحيق من عينٍ عالية رفيعة ، هي أشرف شراب أهل الجنة وأعلاه

(١) التسهيل لعلوم التنزيل ٤/١٨٥ (٢) ذكره القرطبي عن كعب ١٩/٢٦٠ (٣) تفسير الطبري ٣٠/٦٨

تسمى « التسنيم » ولهذا قال بعده ﴿ **عيناً يشربُ بها المقربون** ﴾ أي هي عيْن في الجنة يشرب منها المقربون صرفاً ، ويمزج منه الرحيق الذي يشرب منه الأبرار ، فدل ذلك على أن درجة المقربين فوق درجة الأبرار[١] . . ولما ذكر تعالى نعيم الأبرار ، أعقبه بذكر مآل الفجار ، تلسيةً للمؤمنين وتقوية لقلوبهم فقال ﴿ **إنَّ الذينَ أجرموا كانوا من الذين آمَنوا يضحكون** ﴾ أي أن المجرمين الذين من طبيعتهم الإجرام وارتكاب الآثام ، كانوا في الدنيا يضحكون من المؤمنين استهزاءً بهم قال في التسهيل : نزلت هذه الآية في صناديد قريش كأبي جهل وغيره ، مرَّ بهم علي بن أبي طالب وجماعة من المؤمنين ، فصحكوا منهم واستخفوا بهم[٢] ﴿ **وإذا مروا بهم يتغامزُون** ﴾ أي وإذا مرَّ هؤلاء المؤمنون بالكفار ، غمز بعضهم بعضاً بأعينهم سخرية واستهزاءً 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 ﴿ **وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين** ﴾ 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[٣] ﴿ **وإذا رأوهم قالوا إنَّ هؤلاء لضالُّون** ﴾ أي وإذا رأى الكفار المؤمنين قالوا : إن هؤلاء لضالون لإيمانهم بمحمد ، وتركهم شهوات الحياة قال تعالى رداً عليهم ﴿ **وما أُرسلوا عليهم حافظين** ﴾ 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 مصالحهم ، فلم يشغلون فيما لا يعنيهم ؟ ﴿ **فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون** ﴾ أي ففي هذا اليوم - يوم القيامة - يضحك المؤمنون من الكفار ، كما ضحك الكفار منهم في الدنيا ، جزاءً وفاقاً ﴿ **على الأرائك ينظرون** ﴾ أي والمؤمنون على أسرَّة الدر والياقوت ، ينظرون إلى الكفار ويضحكون عليهم 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[١] ﴿ **هل ثُوّب الكفَّار ما كانوا يفعلون** ﴾ أي هل جوزي الكفار في الآخرة بما كانوا يفعلونه بالمؤمنين من السخرية والاستهزاء ؟ نعم .

(تم بعونه تعالى تفسير سورة المطففين)

(١) التسهيل لعلوم التنزيل ٤/١٨٥ (٢) التسهيل لعلوم التنزيل ٤/١٨٦ (٣) تفسير القرطبي ١٩ ك ٢٦٨

ليرجعوا عن الإسلام ، فذكر الله تعالى قصة « أصحاب الأخدود » وعيداً للكفار ، وتسليةً للمؤمنين المعذبين ، ثم قال تعالى ﴿ **ومانقموا منهم إلاّ أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد** ﴾ أي وما كان لهم ذنب ولا انتقموا منهم ، إلا لأنهم آمنوا بالله العزيز الحميد الغالب الذي لا يُضام من لاذَ بجنابه ، الحميد في جميع أقواله وأفعاله ، والغرضُ أن سبب البطش بهم ، وتحريقهم بالنار ، لم يكن إلا إيمانهم بالله الواحد الأحد ، وهذا ليس بذنب يستحقون به العقوبة ، ولكنه الطغيان والإجرام ﴿ **الذي لهُ مُلك السَّموات والأرض** ﴾ أي هذا الإِله الجليل المالك لجميع الكائنات ، المستحق للمجد والثناء قال في البحر : وإنما ذكر الأوصاف التي يستحق بها تعالى أن يؤمن به ، وهي كونه تعالى ﴿ **عزيزاً** ﴾ أي غالباً قادراً يُخشى عقابه ﴿ **حميداً** ﴾ أي منعماً يجب له الحمد على نعمه ﴿ **له ملك السموات والأرض** ﴾ أي وكل من فيهما يحق عليه عبادته والخشوع له ، إنما ذكر ذلك تقريراً لأن ما نقموه منهم هو الحقُّ الذي لا ينقمه إلا مبطلٌ منهمك في الغيّ[1] ﴿ **واللَّهُ على كلِّ شيء شهيد** ﴾ أي هو تعالى مطَّلع على أعمال عباده ، لا تخفى عليه خافية من شئونهم ، وفيه وعدٌ للمؤمنين ، ووعيدٌ للمجرمين . . ثم شدَّد تعالى النكير على المجرمين الذين عذبوا المؤمنين فقال ﴿ **إن الذين فتنوا المؤمنينَ والمؤمنات** ﴾ أي عذبوا وأحرقوا المؤمنات بالنار ليفتنوهم عن دينهم ﴿ **ثم لم يتوبوا** ﴾ أي ثم لم يرجعوا عن كفرهم وطغيانهم ﴿ **فلهم عذاب جهنم ولهم عذابُ الحريق** ﴾ أي فلهم عذاب جهنم المخزي بكفرهم ، ولهم العذاب المحرق بإحراقهم المؤمنين .

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ ﴿١١﴾ إِنَّ بَطْشَ
رَبِّكَ لَشَدِيدٌ ﴿١٢﴾ إِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ ﴿١٣﴾ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ﴿١٤﴾ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ ﴿١٥﴾ فَعَّالٌ
لِّمَا يُرِيدُ ﴿١٦﴾ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ ﴿١٧﴾ فِرْعَوْنَ وَثَمُودَ ﴿١٨﴾ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيبٍ ﴿١٩﴾ وَاللَّهُ
مِن وَرَائِهِم مُّحِيطٌ ﴿٢٠﴾ بَلْ هُوَ قُرْءَانٌ مَّجِيدٌ ﴿٢١﴾ فِي لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ ﴿٢٢﴾

= النيران ، ثم أمر زبانيته وجنوده أن يأتوا بكل مؤمنٍ ومؤمنة ويعرضوه على النار ، فمن لم يرجع عن دينه فليلقوه فيها ففعلوا ، حتى جاءت امرأة ومعها صبيٌ لها فتقاعست أن تقع فيها ، فقال لها الغلام : يا أماه اصبري فإنك على الحق » « انظر تفصيل القصة في صحيح مسلم » .

(١) البحر المحيط ٨/٤٥١ .

(٨٤) سُورَةُ الانشِقَاقِ مَكيَّة
وآياتها خمسٌ وعشرون

بَيْن يَدَي السُّورَة

* سورة الإنشقاق مكية ، وقد تناولت الحديث عن أهوال القيامة ، كشأن سائر السور المكية التي تعالج أصول العقيدة الإسلامية .

* ابتدأت السورة الكريمة بذكر بعض مشاهد الآخرة ، وصوَّرت الانقلاب الذي يحدث في الكون عند قيام الساعة ﴿ **إذا السماء انشقتْ * وأذنت لربها وحقَّت * وإذا الأرض مُدَّت * وألقتْ ما فيها وتخلَّت * وأذنتْ لربها وحُقَّت** ﴾ .

* ثم تحدثت عن خلق الإنسان الذي يكدّ ويتعب في تحصيل أسباب رزقه ومعاشه ، ليقدِّم لآخرته ما يشتهي من صالح أو صالح ، ومن خير أو شر ، ثم هناك الجزاء العادل ﴿ **يا أيها الإنسان إنك كادحٌ إلى ربك كدْحاً فملاقيهِ * فأمَّا مَنْ أُوتيَ كتابه بيمينِه فسوفَ يُحاسب حِساباً يسيراً** ﴾ 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 ﴿ **فلا أُقسم بالشفق * والليل وما وسق * والقمر إذا اتسق * لتركبنَّ طبقاً عن طبق** ﴾ الآيات .

* وختمت السورة الكريمة بتوبيخ المشركين على عدم إيمانهم بالله ، مع وضوح آياته وسطوع براهينه ، وبشرتهم بالعذاب الأليم في دار الجحيم ﴿ **فما لهم لا يؤمنون * وإذا قرىء عليهم القرآن لا يسجدون * بل الذين كفروا يكذبون * واللهُ أعلمُ بما يوعون * فبشرهم بعذاب أليم * إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون** ﴾ .

تفسـير سـورة الانشقاق

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

إِذَا ٱلسَّمَآءُ ٱنشَقَّتْ ﴿١﴾ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ﴿٢﴾ وَإِذَا ٱلْأَرْضُ مُدَّتْ ﴿٣﴾ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ ﴿٤﴾

وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ﴿٥﴾ يَٰٓأَيُّهَا ٱلْإِنسَٰنُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَٰقِيهِ ﴿٦﴾ فَأَمَّا مَنْ أُوتِىَ كِتَٰبَهُۥ بِيَمِينِهِۦ ﴿٧﴾ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ﴿٨﴾ وَيَنقَلِبُ إِلَىٰٓ أَهْلِهِۦ مَسْرُورًا ﴿٩﴾ وَأَمَّا مَنْ أُوتِىَ كِتَٰبَهُۥ وَرَآءَ ظَهْرِهِۦ ﴿١٠﴾ فَسَوْفَ يَدْعُواْ ثُبُورًا ﴿١١﴾ وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا ﴿١٢﴾ إِنَّهُۥ كَانَ فِىٓ أَهْلِهِۦ مَسْرُورًا ﴿١٣﴾

﴿ **إذا السماء انشقت** ﴾ هذه الآيات بيان لأهوال القيامة ، وتصويرٌ لما يحدث بين يدي الساعة من كوارث وأهوال يفزع لها الخيال والمعنى : إذا تشققت السماء وتصدَّعت مؤذنة بخراب الكون قال الألوسي : تنشق لهول يوم القيامة[1] ﴿ **وأذنتْ لربِّها وحُقَّت** ﴾ أي واستمعت لأمر ربها وانقادت لحكمه وحُقَّ لها أن تسمع وتطيع وأن تنشق من أهوال القيامة ﴿ **وإذا الأرضُ مُدَّت** ﴾ أي وإذا الأرض زادت سعة بإزالة جبالها وآكامها ، وصارت مستوية لا بناء فيها **ولا** وهاد ولا جبال ﴿ **وألقتْ ما فيها وتخلَّت** ﴾ أي رمت ما في جوفها من الموتى والكنوز والمعادن وتخلت عنهم قال القرطبي : أخرجت أمواتها وتخلت عنهم ، وألقت ما في بطنها من الكنوز والمعادن كما تلقي الحامل ما في بطنها من الحمل ، وذلك يؤذن بعظم الهول[2] ﴿ **وأذنتْ لربِّها وحُقَّت** ﴾ أي واستمعت لأمر ربها وأطاعت ، وحُقَّ لها أن تسمع وتطيع . . وجواب ﴿ إذا ﴾ محذوف ليكون أبلغ في التهويل أي إذا حدث كل ما تقدم ، لقي **الإ**نسان من الشدائد والأهوال ، ما لا يحيط به الخيال . . ثم أخبر تعالى عن كدِّ **الإ**نسان وتعبه في هذه الحياة ، وأنه يلقى جزاءه عند الله فقال ﴿ **يا أيها الإنسانُ إنك كادحٌ إلى ربك كدحاً فملاقيه** ﴾ الخطاب عام لكل إنسان أي أنت يا ابن آدم جاهدٌ ومجدٌّ بأعمالك التي عاقبتها الموت ، والزمانُ يطير وأنت في كل لحظة تقطع شوطاً من عمرك القصير ، فكأنك سائر مسرعٌ إلى الموت ، ثم تلاقي ربك فيكافئك على عملك ، إن كان خيراً فخيرٌ ، وإن كان شراً فشرٌّ قال في البحر : كادحٌ أي **جاهد** في عملك من خير وشر طول حياتك إلى لقاء ربك ، فملاق جزاء كدحك من ثوابٍ وعقاب[3] . . ثم ذكر تعالى انقسام الناس إلى سعداء وأشقياء وإلى من يأخذ كتابه بيمينه ، ومن يأخذ كتابه بشماله فقال ﴿ **فأمَّا منْ أُوتيَ كتابه بيمينه** ﴾ أي فأما من أعطي كتاب أعماله بيمينه ، وهذه **علامة** السعادة ﴿ **فسوف يُحاسبُ حساباً يَسيراً** ﴾ أي فسوف يكون حسابه سهلاً هيناً ، يُجازى على حسناته ، ويُتجاوز عن سيئاته ، وهذا هو العرضُ كما جاء في الحديث الصحيح[4] ﴿ **وينقلبُ**

(١) روح المعاني ٧٨/٣٠ . (٢) تفسير القرطبي ٢٦٨/١٩ . (٣) البحر المحيط ٤٤٦/٨ .

(٤) المراد بالحساب اليسير في الآية هو « العرض » لما روي أن النبي ﷺ قال : (من حوسب عُذب) فقالت عائشة : أوليس الله عز وجل يقول ﴿ **فسوف يحاسب حساباً يسيراً** ﴾ !! فقال ﷺ (إنما ذلك العرضُ ولكن من =

إلى أهلهِ مسروراً ﴾ أي ويرجع إلى أهله في الجنة مبتهجاً مسروراً بما أعطاه الله من الفضل والكرامة ﴿ **وأما منْ أُوتي كتابهُ وراء ظهره** ﴾ أي وأمَّا من أعطي كتاب أعماله بشماله من وراء ظهره ، وهذه علامة الشقاوة ﴿ **فسوف يدعُو ثُبوراً** ﴾ أي يصيح بالويل والثبور ، ويتمنى الهلاك والموت ﴿ **ويصلى سعيراً** ﴾ أي ويدخل ناراً مستعرة ، يقاسي عذابها وحرَّها ﴿ **إنه كان في أهله مسروراً** ﴾ أي لأنه كان في الدنيا مسروراً مع أهله ، غافلاً لاهياً ، 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[1] .

إِنَّهُۥ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ ﴿١٤﴾ بَلَىٰٓ إِنَّ رَبَّهُۥ كَانَ بِهِۦ بَصِيرًا ﴿١٥﴾ فَلَآ أُقْسِمُ بِٱلشَّفَقِ ﴿١٦﴾ وَٱلَّيْلِ وَمَا وَسَقَ ﴿١٧﴾ وَٱلْقَمَرِ إِذَا ٱتَّسَقَ ﴿١٨﴾ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ ﴿١٩﴾ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٢٠﴾ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ ٱلْقُرْءَانُ لَا يَسْجُدُونَ ﴿٢١﴾ ۩ بَلِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ يُكَذِّبُونَ ﴿٢٢﴾ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ ﴿٢٣﴾ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٢٤﴾ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍۭ ﴿٢٥﴾

﴿ **إنه ظنَّ أنْ لن يحور** ﴾ أي إنه ظنَّ أن لن يرجع إلى ربه ، ولن يحييه الله بعد موته للحساب والجزاء ، فلذلك كفر وفجر ﴿ **بلى إنَّ ربه كان به بصيراً** ﴾ أي بلى سيعيده الله بعد موته ، ويجازيه على أعماله كلها خيرها وشرها ، فإنه تعالى مطلع على العباد ، لا تخفى عليه خافية من شئونهم ﴿ **فلا أُقسم بالشَّفق** ﴾ ﴿ **لا** ﴾ لتأكيد القسم أي فأقسم قسماً مؤكداً بحمرة الأفق بعد غروب الشمس ﴿ **والليل وما وسق** ﴾ أي وبالليل وما جمع وضمَّ إليه ، وما لفَّ في ظلمته من الناس والدواب والهوام قال المفسرون : الليل يسكن فيه كل الخلق ، ويجمع ما كان منتشراً في النهار من الخلق والدواب والأنعام ، فكلٌ يأوي إلى مكانه وسربه ، ولهذا امتن تعالى على العباد بقوله ﴿ **وجعل اللَّيل سكناً** ﴾ فإذا جاء النهار انتشروا ، وإذا جاء الليل أوى كل شيء إلى مأواه ﴿ **والقمر إذا اتَّسق** ﴾ أي وأقسمُ بالقمر إذا تكامل ضوءه ونوره ، وصار بدراً ساطعاً مضيئاً ﴿ **لتركُبنَّ طبقاً عن طبق** ﴾ هذا جواب القسم أي لتلاقُنَّ يا معشر الناس أهوالاً وشدائد في

= نوقش الحساب عُذب) رواه البخاري ومسلم . وفي الحديث أن رسول الله ﷺ قال : (إن الله يدني العبد يوم القيامة ، حتى يضع كنفه عليه ، فيقول له : فعلت كذا وكذا ، ـ ويعدد عليه ذنوبه ـ ثم يقول له : سترتها عليك في الدنيا ، وأنا أغفرها لك اليوم) فهذا هو المراد من الحساب اليسير . (١) تفسير القرطبي ٢٧١/١٩ .

الآخرة عصيبة قال الألوسي : يعني لتركبن أحوالاً بعد أحوال ، هي طبقات في الشدة بعضها أرفع من بعض ، وهي الموتُ وما بعدة من مواطن القيامة وأهوالها[١] وقال الطبري : المراد أنهم يلقون من شدائد يوم القِيامة وأهواله أحوالاً[٢] ﴿ **فما لهم لا يؤمنون** ﴾ استفهام يقصد به التوبيخ أي فما لهؤلاء المشركين لا يؤمنون بالله ، ولا يصدّقون بالبعث بعد الموت ، بعد وضوح الدلائل وقيام البراهين على وقوعه ؟ ﴿ **وإذا قُرِىء عليهمُ القُرآنُ لا يسجُدون** ﴾ أي وإذا سمعوا آيات القرآن ، لم يخضعوا ولم يسجدوا للرحمن ؟ ﴿ **بل الذين كفروا يُكذِّبون** ﴾ أي بل طبيعة هؤلاء الكفار التكذيب والعناد والجحود ، ولذلك لا يخضعون عند تلاوته ﴿ **واللهُ أعلمُ بما يوعون** ﴾ أي والله أعلم بما يجمعون في صدورهم من الكفر والتكذيب قال ابن عباس : ﴿ يوعون ﴾ أي يضمرون من عداوة الرسول ﷺ والمؤمنين[٣] ﴿ **فبشرهم بعذابٍ أليم** ﴾ أي فبشرهم على كفرهم وضلالهم بعذاب مؤلم موجع ، واجعل ذلك بمنزلة البشارة لهم قال في التسهيل : ووضع البشارة في موضع الإنذار تهكم بالكفار[٤] ﴿ **إلاَّ الذينَ آمنُوا وعملوا الصالحات** ﴾ أي لكنْ الذين صدَّقوا الله ورسوله ، وجمعوا بين الإيمان وصالح الأعمال ﴿ **لهُم أجرٌ غيرُ ممنُون** ﴾ أي لهم ثوابٌ 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 ملاقاة كل عامل لجزائه في قوله ﴿ **يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحاً فملاقيه** ﴾ .

(تم بعونه تعالى تفسير سورة الإنشقاق)

(١) . روح المعاني للألوسي ٣٠/٨٢ . (٢) تفسير القرطبي ٣٠/٨٠ . ـ (٣) البحر المحيط ٨/٤٤٨ .
(٤) التسهيل لعلوم التنزيل ٤/١٨٨ .

(٨٥) سُورَةُ البُرُوجِ مكيّة
وآياتها اثنتان وعشرون

بَيْن يَدَي السُّورَة

* هذه السورة الكريمة من السور المكية ، وهي تعرض لحقائق العقيدة الإسلامية ، والمحورُ الذي تدور عليه السورة الكريمة هي 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 ﴿ **والسماء ذات البروج * واليوم الموعود * وشاهدٍ ومشهود * قتل أصحابُ الأخدود * النار ذاتِ الوقود * إذ هم عليها قعود * وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود** ﴾ الآيات .
* ثم تلاها الوعيد وإنذار لأولئك الفجار على فعلتهم القبيحة الشنيعة ﴿ **إنَّ الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق** ﴾ .
* وبعد ذلك تحدثت عن قدرة الله على الانتقام من أعدائه الذين فتنوا عباده وأولياءه ﴿ **إن بطش ربك لشديد * إنه هو يبدىء ويعيد * وهو الغفور الودود * ذو العرش المجيد** ﴾ .
* وختمت السورة الكريمة بقصة الطاغية الجبار « فرعون » وما أصابه وقومه من الهلاك والدمار بسبب البغي والطغيان ﴿ **هل أتاك حديث الجنود * فرعون وثمود * بل الذين كفروا في تكذيب * والله من ورائهم محيط * بل هو قرآن مجيد * في لوحٍ محفوظ** ﴾ وهو ختم رائع يناسب موضوع السورة الكريمة .

تفســير ســورة البروج

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

وَٱلسَّمَآءِ ذَاتِ ٱلْبُرُوجِ ﴿١﴾ وَٱلْيَوْمِ ٱلْمَوْعُودِ ﴿٢﴾ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ ﴿٣﴾ قُتِلَ أَصْحَٰبُ ٱلْأُخْدُودِ ﴿٤﴾

ٱلنَّارِ ذَاتِ ٱلْوَقُودِ ﴿٥﴾ إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ ﴿٦﴾ وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ ﴿٧﴾ وَمَا نَقَمُواْ مِنْهُمْ إِلَّآ أَن يُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ ﴿٨﴾ ٱلَّذِى لَهُۥ مُلْكُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ شَهِيدٌ ﴿٩﴾ إِنَّ ٱلَّذِينَ فَتَنُواْ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُواْ فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ ٱلْحَرِيقِ ﴿١٠﴾

﴿ **والسَّماءِ ذاتِ البُروجِ** ﴾ أي وأُقسم بالسماء البديعة ذات المنازل الرفيعة ، التي تنزلها الكواكب أثناء سيرها قال المفسرون : سميت هذه المنازل بروجاً لظهورها ، وشبهت بالقصور لعلوها وارتفاعها لأنها منازل للكواكب السيارة ﴿ **واليومِ الموعُود** ﴾ أي وأُقسم باليوم الموعود وهو يوم القيامة ، الذي وعد الله به الخلائق بقوله ﴿ اللهُ لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ﴾ ﴿ **وشاهدٍ ومشهود** ﴾ أي وأُقسم بمحمد والأنبياء الذين يشهدون على أممهم يوم القيامة ، وبجميع الأمم والخلائق الذين يجتمعون في أرض المحشر للحساب كقوله تعالى ﴿ فكيف إذا جئنا من كل أُمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيداً ﴾ وقيل : الشاهد هذه الأمة ، والمشهود سائر الأمم ودليله ﴿ لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً ﴾[١] ﴿ **قُتل أصحاب الأخدود** ﴾ 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 ﴿ قُتل ﴾ أي لعن ، قال ابن عباس : كل شيءٍ في القرآن ﴿ قتل ﴾ فهو لعن[٢] . . ثم فصَّل تعالى المراد من الأخدود فقال ﴿ **النارِ ذاتِ الوقود** ﴾ أي النار العظيمة المتأججة ، ذات الحطب واللهب ، التي أضرمها الكفار في تلك الأخاديد لإِحراق المؤمنين قال أبو السعود : وهذا وصف لها بغاية العظم ، وارتفاع اللهب ، وكثرة ما فيها من الحطب[٣] ، والقصدُ وصف النار بالشدة والهول . . ثم بالغ تعالى في وصف المجرمين فقال ﴿ **إذ هم عليها قُعودٌ * وهم على ما يفعلونَ بالمَؤمنين شُهود** ﴾ أي حين هم جلوس حول النار ، يتشفون بإِحراق المؤمنين فيها ، ويشهدون ذلك الفعل الشنيع[٤] والغرضُ تخويف كفار قريش ، فقد كانوا يعذبون من أسلم من قومهم ،

---

(١) اختلف المفسرون في تفسير ﴿ **الشاهد** ﴾ و ﴿ **المشهود** ﴾ اختلافاً كبيراً حتى ذكر بعضهم فيها ستة عشر قولاً ، فقيل : الشاهد يوم الجمعة ، والمشهود يوم عرفة ، وقيل : الشاهد هو محمد و**المشهود** هو يوم القيامة ، وقيل : الشاهد هو جوارح الإِنسان والمشهود عليه هو ابن آدم . . الخ قال الصاوي : والأحسن أن يراد ما هو أعم ولذلك نكرهما ليعم كل شاهد ومشهود . (٢) تفسير القرطبي ٢٨٤/١٩ . (٣) تفسير أبي السعود ٢٥٢/٥ .

(٤) خلاصة القصة « أن ملكاً ظالماً كافراً أسلم أهل بلده ، فأمر بالأخدود فشق في أفواه السكك ، وأضرم فيها =

ولما ذكر مصير المجرمين أعقبه بذكر مصير المؤمنين فقال ﴿ **إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات** ﴾ أي الذين جمعوا بين الإيمان الصادق والعمل الصالح ﴿ **لهم جناتٌ تجري من تحتها الأنهار** ﴾ أي لهم البساتين والحدائق الزاهرة ، التي تجري من تحت قصورها أنهار الجنة قال الطبري : هي أنهار الخمر واللبن والعسل[١] ﴿ **ذلك الفوزُ الكبير** ﴾ أي ذلك هو الظفر العظيم بغاية المطلوب ، الذي لا سعادة ولا فوز بعده . . ثم أخبر تعالى عن انتقامه الشديد من أعداء رسله وأوليائه فقال ﴿ **إنَّ بطْش ربك لشديد** ﴾ أي إن انتقام الله وأخذه الجبابرة والظلمة ، بالغ الغاية في الشدة قال أبو السعود : البطش الأخذ بعنف ، وحيث وصف بالشدة فقد تضاعف وتفاقم ، وهو بطشه بالجبابرة والظلمة وأخذه إياهم بالعذاب والانتقام[٢] ﴿ **إنَّه يُبدىء ويُعيد** ﴾ أي هو جل وعلا الخالق القادر ، الذي يبدأ الخلق من العدم ، ثم يعيدهم أحياء بعد الموت ﴿ **وهو الغفورُ الودود** ﴾ أي وهو الساتر لذنوب عباده المؤمنين ، اللطيف المحسن إلى أوليائه ، المحبُّ لهم قال ابن عباس : يودُّ أولياءه كما يودُّ أحدكم أخاه بالبشرى والمحبة[٣] ﴿ **ذو العرش** ﴾ أي صاحب العرش العظيم ، وإنما أضاف العرش إلى الله وخصَّه بالذكر ، لأن العرش أعظم المخلوقات ، وأوسعُ من السمواتِ ، وخلقُه بهذا الوصف يدل على عظمة خالقه ﴿ **المجيد** ﴾ أي هو تعالى المجيدُ ، العالي على جميع الخلائق ، المتصف بجميع صفات الجلال والكمال ﴿ **فعَّال لما يريد** ﴾ أي يفعل ما يشاء ، ويحكم ما يريد ، لا معقب لحكمه ولا رادَّ لقضائه قال القرطبي : أي لا يمتنع عليه شيء يريده[٤] . روي أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قيل له وهو في مرض الموت : هل نظر إليك الطبيبُ ؟ قال : نعم ، قالوا : فماذا قال لك ؟ قال قال لي : ﴿ إني فعَّالٌ لما أريد ﴾[٥] ﴿ **هل أتاكَ حديث الجنود** ﴾ ؟ استفهامٌ للتشويق أي هل بلغك يا محمد خبر الجموع الكافرة ، الذين تجنَّدوا لحرب 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 ﴿ **فرعونَ وثمود** ﴾ أي هم فرعون وثمود ، أولي البأس والشدة ، فقد كانوا أشد بأساً ، وأقوى مراساً من قومك ، ومع ذلك فقد أخذهم الله تعالى بذنوبهم ﴿ **بل الذين كفروا في تكذيب** ﴾ أي لم يعتبر كفار قريش بما حلَّ بأولئك الكفرة المكذبين ، بل هم مستمرون في التكذيب فهم أشد منهم كفراً وطغياناً ﴿ **واللهُ من ورائهم محيط** ﴾ أي والله تعالى

(١) تفسير الطبري ٣٠/٨٨ . (٢) تفسير أبي السعود ٥/٢٥٣ .
(٣) تفسير القرطبي ١٩/٢٩٤ . (٤) القرطبي ١٩/٢٩٥ .
(٥) مختصر تفسير ابن كثير ٣/٦٢٥ .

قادرٌ عليهم ، لا يفوتونه ولا يعجزونه ، لأنهم في قبضته في كل حين وزمان ﴿ **بل هو قرآنٌ مجيد** ﴾ أي بل هذا الذي كذبوا به ، كتابٌ عظيم شريف ، متناهٍ في الشرف والمكانة ، قد سما على سائر الكتب السماوية ، في إعجازه ونظمه وصحة معانية ﴿ **في لوحٍ محفوظ** ﴾ أي هو في اللوح المحفوظ الذي في السماء ، محفوظٍ من الزيادة والنقص ، والتحريف والتبديل .

(تم بعونه تعالى تفسير سورة البروج)

(٨٦) سُورَةُ الطارِقِ مَكيَّة وآياتها سبع عشرة

بَيْن يَدَي السُّورَة

* 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 سُبلهم ، ليهتدوا بها في ظلمات البر والبحر ، على أن كلَّ إنسان قد وُكل به من يحرسه ، ويتعهد أمره من الملائكة الأبرار ﴿ **والسماءِ والطارق * وما أدراك ما الطارقُ * النجمُ الثاقب * إن كلُّ نفسٍ لما عليها حافظ** ﴾ .

* ثم ساقت الأدلة والبراهين ، على قدرة ربِّ العالمين ، على إعادة الإنسان بعد فنائه ﴿ **فلينظرِ الإنسانُ ممَّ خلق * خُلقَ من ماءٍ دافق * يخرجُ من بين الصلب والترائب * إنه على رجعه لقادر** ﴾ .

* ثم أخبرت عن كشف الأسرار ، وهتك الأستار في الآخرة ، حيث لا معين للإنسان ولا نصير ﴿ **يومَ تُبلى السرائر * فما لهُ من قوَّة ولا ناصرٍ** ﴾ .

* وختمت السورة الكريمة بالحديث عن القرآن العظيم ، معجزة محمد ﷺ الخالدة وحجته

البالغة إلى الناس أجمعين ، وبيَّنت صدق هذا القرآن ، وأوعدت الكفرة المجرمين بالعذاب الأليم ﴿ **والسماء ذات الرجع * والأرض ذات الصَّد ع * إنه لقولٌ فصل * وما هو بالهزل * إنهم يكيدون كيداً * وأكيد كيداً * فمهِّل الكافرين أمهلهم رويداً** ﴾ .

تفسـير سـورة الطـارق

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

وَٱلسَّمَآءِ وَٱلطَّارِقِ ﴿١﴾ وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا ٱلطَّارِقُ ﴿٢﴾ ٱلنَّجْمُ ٱلثَّاقِبُ ﴿٣﴾ إِن كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ ﴿٤﴾ فَلْيَنظُرِ ٱلْإِنسَٰنُ مِمَّ خُلِقَ ﴿٥﴾ خُلِقَ مِن مَّآءٍ دَافِقٍ ﴿٦﴾ يَخْرُجُ مِنۢ بَيْنِ ٱلصُّلْبِ وَٱلتَّرَآئِبِ ﴿٧﴾ إِنَّهُۥ عَلَىٰ رَجْعِهِۦ لَقَادِرٌ ﴿٨﴾ يَوْمَ تُبْلَى ٱلسَّرَآئِرُ ﴿٩﴾ فَمَا لَهُۥ مِن قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ ﴿١٠﴾ وَٱلسَّمَآءِ ذَاتِ ٱلرَّجْعِ ﴿١١﴾ وَٱلْأَرْضِ ذَاتِ ٱلصَّدْعِ ﴿١٢﴾ إِنَّهُۥ لَقَوْلٌ فَصْلٌ ﴿١٣﴾ وَمَا هُوَ بِٱلْهَزْلِ ﴿١٤﴾ إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا ﴿١٥﴾ وَأَكِيدُ كَيْدًا ﴿١٦﴾ فَمَهِّلِ ٱلْكَٰفِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًۢا ﴿١٧﴾

﴿ **والسَّماء والطَّارق** ﴾ أي أُقسم بالسماءِ وبالكواكب النيرة ، التي تظهر ليلاً وتختفي نهاراً قال المفسرون : سُمي النجم طارقاً لأنه إنما يظهر بالليل ويختفي بالنهار ، وكلُّ ما يجيء ليلاً فهو طارق ﴿ **وما أدراك ما الطَّارق** ﴾ استفهام للتفخيم والتعظيم أي وما الذي أعلمك يا محمد ما حقيقة هذا النجم ؟ ثم فسره بقوله ﴿ **النجمُ الثاقب** ﴾ أي النجم المضيء الذي يثقب الظلام بضيائه قال الصاوي : قد كثر منه تعالى في كتابه المجيد ذكرُ الشمس والقمر والنجوم ، لأن أحوالها في أشكالها وسيرها ومطالعها ، ومغاربها عجيبة دالة على انفراد خالقها بالكمالات ، لأن الصّنعة تدل على الصانع[1] ﴿ **إنْ كلُّ نفس لما عليها حافظ** ﴾ هذا جواب القسم أي ما كلُّ نفسٍ إلا عليها حافظ من الملائكة ، يحفظ عملها ويحصي عليها ما تكسب من خيرٍ وشر كقوله ﴿ وإن عليكم لحافظين * كراماً كاتبين ﴾ قال ابن كثير : أي كلُّ نفسٍ عليها من الله حافظ يحرسها من الآفات[2] . . ثم أمر تعالى بالنظر والتفكر في خلق الإنسان ، تنبيهاً على إمكان البعث والحشر فقال ﴿ **فلينظُر الإنسان ممَّ خلق** ﴾ ؟ أي فلينظر الإنسان في أول نشأته نظرة تفكرٍ واعتبار ، من

(١) حاشية الصاوي ٤/٣٠٩ . (٢) مختصر ابن كثير ٣/٦٢٩ .

أي شيءٍ خلقه الله ؟ ﴿ **خُلق من ماءٍ دافق** ﴾ أي خلق من المنيّ المتدفق ، الذي ينصب بقوةٍ وشدة ، يتدفق من الرجل والمرأة فيتكون منه الولد بإذن الله ﴿ **يخرج من بين الصُّلب والترائب** ﴾ أي يخرج هذا الماء من بين الصلب وعظم الصدر ، من الرجل والمرأة[١] ﴿ **إنَّه على رجعه لقادر** ﴾ 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 ﴿ **يوم تُبلى السَّرائر** ﴾ أي يوم تمتحن القلوب وتختبر ، ويُعرف ما بها من العقائد والنيات ، ويميز بين ما طاب منها وما خبث ﴿ **فما له من قوةٍ ولا ناصر** ﴾ 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 يعدمها يوم القيامة[٢] ، فلا قوة له في نفسه ، ولا أحد ينصره من الله . . ولما ذكر تعالى أمر المبدأ والمعاد ، عاد فأقسم على صدق هذا الكتاب المعجز فقال ﴿ **والسماء ذات الرجع** ﴾ أي أُقسم بالسماء ذات المطر ، الذي يرجع على العباد حيناً بعد حين قال ابن عباس : الرَّجع المطرُ ولولاه لهلك الناس وهلكت مواشيهم[٣] ﴿ **والأرضِ ذات الصَّدع** ﴾ أي وأُقسم بالأرض التي تتصدع وتنشق ، فيخرج منها النبات والأشجار والأزهار قال ابن عباس : هو انصداعها عن النبات والثمار[٤] . . 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 ﴿ **إنَّه لقولٌ فصل** ﴾ أي إن هذا القرآن لقولٌ فاصل بين الحق والباطل ، قد بلغ الغاية في بيانه وتشريعه وإعجازه ﴿ **وما هو بالهزل** ﴾ أي ليس فيه شيءُ من اللهو والباطل والعبث ، بل هو جدٌّ كله ، لأنه كلام أحكم الحاكمين ، فجديرٌ بقارئه أن يتعظ بآياته ، ويستنير بتوجيهاته وإرشاداته ﴿ **إنهم يكيدون كيداً** ﴾ أي إن هؤلاء المشركين ـ كفار مكة ـ يعملون المكايد لإطفاء نور الله ، وإبطال شريعة محمد ﷺ ﴿ **وأكيد كيداً** ﴾ أي وأجازيهم على كيدهم بالإمهال ثم النكال ، حيث آخذهم أخذ عزيزٍ مقتدر كقوله تعالى ﴿ سنستدرجهم من حيث لا يعلمون ﴾ قال أبو السعود : أي

---

(١) الصلب : فقار الظهر ويسمى سلسلة الظهر ، والترائب : عظام الصدر ، وكنى بالصلب عن الرجل ، وبالترائب عن المرأة .

(٢) التسهيل لعلوم التنزيل ٤/١٩٢ . (٣) مختصر ابن كثير ٣/٦٢٨ . (٤) تفسير الطبري ٣٠/٩٥ .

أقابلهم بكيد متين لا يمكن رده حيث استدرجهم من حيث لا يعلمون[١] ﴿ **فمهل الكافرين أمْهلهم رُويداً** ﴾ أي لا تستعجل في هلاكهم والانتقام منهم ، وأمهلهم قليلاً فسوف ترى ما أصنع بهم ، وهذا منتهى الوعيد والتهديد .

(تم بعونه تعالى تفسير سورة الطارق)

(٨٧) سُورَةُ الأعلى مَكيَّة وآياتها تسع عشرة

بَيْن يَدَي السُّورَة

* سورة الأعلى من السور المكية ، وهي تعالج باختصار المواضيع الآتية :

١ ـ الذاتِ العلية وبعض صفات الله جل وعلا ، والدلائل على القدرة والوحدانية .

٢ ـ الوحي والقرآن المنزَّل على خاتم الرسل ﷺ وتيسير حفظه عليه ﷺ .

٣ ـ الموعظة الحسنة التي ينتفع بها أهل القلوب الحيَّة ، ويستفيد منها أهل السعادة والإِيمان .

* ابتدأت السورة الكريمة بتنزيه الله جل وعلا ، الذي خلق فأبدع ، وصوَّر فأحسن ، وأخرج العشب ، والنبات ، رحمة بالعباد ﴿ **سبِّح اسم ربك الأعلى * الذي خلق فسوَّى * والذي قدَّر فهدى** . . ﴾ الآيات .

* ثم تحدثت عن الوحي والقرآن ، وآنست الرسول ﷺ بالبشارة بتحفيظه هذا الكتاب المجيد ، وتيسير حفظه عليه ، بحيث لا ينْساه أبداً ﴿ **سنقرئكَ فلا تنسى * إلا ما شاء الله إنه يعلم الجَهر وما يخفى** ﴾ .

* ثم أمرت بالتذكير بهذا القرآن ، الذي يستفيدُ من نوره المؤمنون ، ويتعظ بهديه المتقون ، ﴿ **فذكّر إن نفعت الذكرى . سيذَّكر من يخشى . ويتجنبها الأشقى** ﴾ الآيات .

(١) تفسير أبي السعود ٨/٤٣٨ .

* وختمت السورة ببيان فوز من طهَّر نفسه من الذنوب والآثام ، وزكاها بصالح الأعمال ﴿ **قد أفلح من تزكى * وذكر اسم ربه فصلى** ﴾ إلى نهاية السورة الكريمة .

تفسير سورة الأعلى

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

سَبِّحِ ٱسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى ﴿١﴾ ٱلَّذِى خَلَقَ فَسَوَّىٰ ﴿٢﴾ وَٱلَّذِى قَدَّرَ فَهَدَىٰ ﴿٣﴾ وَٱلَّذِىٓ أَخْرَجَ ٱلْمَرْعَىٰ ﴿٤﴾
فَجَعَلَهُۥ غُثَآءً أَحْوَىٰ ﴿٥﴾ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنسَىٰٓ ﴿٦﴾ إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُ ۚ إِنَّهُۥ يَعْلَمُ ٱلْجَهْرَ وَمَا يَخْفَىٰ ﴿٧﴾ وَنُيَسِّرُكَ
لِلْيُسْرَىٰ ﴿٨﴾ فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ ٱلذِّكْرَىٰ ﴿٩﴾ سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ ﴿١٠﴾ وَيَتَجَنَّبُهَا ٱلْأَشْقَى ﴿١١﴾

﴿ **سبح اسم ربك الأعلى** ﴾ أي نزِّه يا محمد ربك العلي الكبير عن صفات النقص ، وعما يقوله الظالمون ، مما لا يليق به سبحانه وتعالى من النقائص والقبائح ، وفي الحديث أنه ﷺ كان إذا قرأ هذه الآية قال : « سبحان ربي الأعلى »[1] . . ثم ذكر من أوصافه الجليلة ، ومظاهر قدرته الباهرة ، ودلائل وحدانيته وكماله فقال ﴿ **الذي خلق فسوى** ﴾ أي خلق المخلوقات جميعها ، فأتقن خلقها ، وأبدع صنعها ، في أجمل الأشكال ، وأحسن الهيئات قال في البحر : أي خلق كل شيء فسواه ، بحيث لم يأت متفاوتاً ، بل متناسباً على إحكام وإتقان ، للدلالة على أنه صادر من عالم حكيم[2] ﴿ **والذي قدر فهدى** ﴾ أي قدَّر في كل شيء خواصه ومزاياه بما تجلُّ عنه العقول والأفهام ، وهدى الإنسان لوجه الانتفاع بما أودعه فيها ، وهدى الإنعام 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 ، لعلمتَ حكمةَ العلي القدير ، الذي لولا تقديره وهدايته لكنا نهيم في دياجير الظلام كسائر الأنعام قال المفسرون : إنما حذف المفعول لإفادة العموم أي قدَّر لكل مخلوق وحيوان ما يصلحه ، فهداه إليه وعَرَّفه وجه الانتفاع به ﴿ **والذي أخرجَ المَرعى** ﴾ أي أنبت ما ترعاه الدواب ، من الحشائش والأعشاب ﴿ **فجعله غُثاء أحوى** ﴾ أي فصيَّره بعد الخضرة أسود بالياً ، بعد أن كان ناضراً زاهياً ، ولا يخفى ما في المرعى من المنفعة بعد

(١) أخرجه الإمام أحمد عن ابن عباس . (٢) البحر المحيط ٤٥٨/٨ .

صيرورته هشيماً يابساً ، فإنه يكون طعاماً جيداً لكثير من الحيوانات ، فسبحان من أحكم كل شيء ﴿ وأعطى كل شيء خلقه ثم هدى ﴾ !! وبعد أن ذكر دلائل قدرته ووحدانيته ، ذكر فضله وإنعامه على رسوله فقال ﴿ **سنُقرئُك فلا تنسى** ﴾ أي سنقرئك يا محمد هذا القرآن العظيم فتحفظه في صدرك والاتنساه ﴿ **إلا ما شاء الله** ﴾ أي لكن ما أراد الله نسخة فإنك تنساه . . وفي هذه الآية معجزة له عليه الصلاة والسلام ، لأنه كان أمياً 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 أبداً ، من أعظم البراهين على صدق نبوته ﷺ قال ابن كثير : هذا إخبار من الله تعالى ووعدٌ لرسوله ﷺ بأنه سيقرئه قراءة لا ينساها[1] ﴿ **إنه يعلمُ الجهرَ وما يخفى** ﴾ أي هو تعالى عالم بما يجهر به العباد وما يخفونه من الأقوال والأفعال ، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء ﴿ **ونُيسِّرك لليُسرى** ﴾ أي ونوفقك للشريعة السمحة البالغة اليسر ، التي هي أيسر وأسهل الشرائع السماوية ، وهي شريعة الإسلام ﴿ **فذكِّر إن نفعت الذِكرى** ﴾ أي فذكر يا محمد بهذا القرآن حيث تنفع الموعظة والتذكرة كقوله ﴿ فذكر بالقرآن من يخاف وعيد ﴾ قال ابن كثير : ومن ههنا يؤخذ الأدب في نشر العلم ، فلا يضعه عند غير أهله ، كما قال علي رضي الله عنه « ما أنت بمحدّث قوماً حديثاً لا تبلغه عقولهم ، إلا كان فتنة لبعضهم » وقال : حدثوا الناس بما يعرفون ، أتحبون أن يكذب الله ورسوله » ؟[2] ﴿ **سيذَّكر من يخشى** ﴾ أي سينتفع بهذه الذكرى والموعظة من يخاف الله تعالى ﴿ **ويتجنبها الأشقى** ﴾ أي ويرفضها ويبتعد عن قبول الموعظة الكافر المبالغ في الشقاوة

ٱلَّذِى يَصۡلَى ٱلنَّارَ ٱلۡكُبۡرَىٰ ﴿١٢﴾ ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحۡيَىٰ ﴿١٣﴾ قَدۡ أَفۡلَحَ مَن تَزَكَّىٰ ﴿١٤﴾ وَذَكَرَ ٱسۡمَ رَبِّهِۦ فَصَلَّىٰ ﴿١٥﴾ بَلۡ تُؤۡثِرُونَ ٱلۡحَيَوٰةَ ٱلدُّنۡيَا ﴿١٦﴾ وَٱلۡأٓخِرَةُ خَيۡرٌ وَأَبۡقَىٰٓ ﴿١٧﴾ إِنَّ هَٰذَا لَفِي ٱلصُّحُفِ ٱلۡأُولَىٰ ﴿١٨﴾ صُحُفِ إِبۡرَٰهِيمَ وَمُوسَىٰ ﴿١٩﴾

﴿ **الذي يصلى النار الكبرى** ﴾ أي الذي يدخل نار جهنم المستعرة ، العظيمة الفظيعة قال الحسن : النار الكبرى نارُ الآخرة ، والصغرى نارُ الدنيا[3] ﴿ **ثم لا يموتُ فيها ولا يحيىٰ** ﴾ أي لا يموت فيستريح ، ولا يحيا الحياة الطيبة الكريمة ، بل هو دائم في العذاب والشقاء[4] ﴿ **قد**

---

(١) مختصر ابن كثير ٣/٦٣٠ . (٢) نفس المرجع والصفحة .
(٣) البحر المحيط ٨/٤٥٩ . (٤) قال الطبري : العرب إذا وصفت الرجل بوقوعه في شدة شديدة قالوا : لا هو حي ولا هو ميت فخاطبهم الله بما يعرفون الطبري ٣/٥٩ .

أفلحَ من تَزكى ﴾ أي قد فاز من طهَّر نفسه بالإيمان ، وأخلص عمله للرحمن ﴿ **وذكر اسم ربه فصلى** ﴾ أي وذكر عظمة ربه وجلاله ، فصلى خشوعاً وامتثالا لأمره ﴿ **بل تؤثرون الحياة الدُنيا** ﴾ أي بل تفضلون أيها الناس هذه الحياة الفانية على الآخرة الباقية ، فتشتغلون لها وتنسون الآخرة ﴿ **والآخرة خيرٌ وأبقى** ﴾ أي والحال أن الآخرة خيرٌ من الدنيا وأبقى ، لأن الدنيا فانية ، والآخرة باقية ، 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 غُيبتْ وزُويت عنا ، فأحببنا العاجل ، وتركنا الآجل[1] ﴿ **إن هذا لفي الصُّحف الأولى * صحفِ إبراهيم وموسى** ﴾ 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 .

(تم بعونه تعالى تفسير سورة الأعلى)

(٨٨) سُورَةُ الغَاشِيَةِ مَكِّيَّةٌ
وَآيَاتُهَا سِتٌّ وَعِشْرُونَ

بَيْن يَدَي السُّورَة

* سورة الغاشية مكية ، وقد تناولت موضوعين أساسيين وهما :

* ١ ـ القيامة وأحوالها وأهوالها ، وما يلقاه الكافر فيها من العناء والبلاء ، وما يلقاه المؤمن فيها من السعادة والهناء .

* ٢ ـ الأدلة والبراهين على وحدانية رب العالمين ، وقدرته الباهرة ، في خلق الإبل العجيبة ،

(١) تفسير الخازن ٤/٢٣٦ .

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 .

تفسـير سـورة الغاشية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ ﴿١﴾ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ ﴿٢﴾ عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ ﴿٣﴾ تَصْلَىٰ نَارًا حَامِيَةً ﴿٤﴾ تُسْقَىٰ مِنْ عَيْنٍ آنِيَةٍ ﴿٥﴾ لَّيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِن ضَرِيعٍ ﴿٦﴾ لَّا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِن جُوعٍ ﴿٧﴾ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاعِمَةٌ ﴿٨﴾ لِّسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ ﴿٩﴾ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ﴿١٠﴾ لَّا تَسْمَعُ فِيهَا لَاغِيَةً ﴿١١﴾ فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ ﴿١٢﴾ فِيهَا سُرُرٌ مَّرْفُوعَةٌ ﴿١٣﴾

﴿ **هل أتاك حديثُ الغاشية** ﴾ الاستفهام للتشويق الى استماع الخبر ، وللتنبيه والتفخيم لشأنها أي هل جاءك يا محمد خبرُ الداهية العظيمة التي تغشى الناس وتعمهُّم بشدائدها وأهوالها ، وهي القيامة ؟ قال المفسرون : سميت **غاشية** لأنها تغشى الخلائق بأهوالها وشدائدها ، وتعمُّهم بما فيها من المكاره والكوارث العظيمة ﴿ **وجوهٌ يومئذٍ خاشعة** ﴾ أي وجوهٌ في ذلك اليوم ذليلة خاضعةٌ مهينة ﴿ **عاملةٌ ناصبةٌ** ﴾ أي دائبة العمل فيما يُتعبها 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 ﴿ إذا الأغلال في أعناقهم والسلاسل * يُسْحبون في الحميم ثم في النار يُسجرون ﴾ وهذا جزاء تكبرهم في الدنيا عن عبادة الله ، وانهماكهم في اللذات والشهوات ﴿ **تصلى ناراً حامية** ﴾ أي تدخل ناراً مسعَّرة شديدة الحر قال ابن عباس : قد حميت فهي تتلظى على أعداء الله[1] ﴿ **تُسقى من عين آنية** ﴾ أي تسقى من عين متناهية الحرارة ، وصل حرها وغليانها درجة النهاية ﴿ **ليس لهم طعام إلا من ضريع** ﴾ أي ليس لأهل النار طعام إلا الضريع وهو نبتٌ ذو شوك تسميه قريش « الشبرق » وهو أخبث طعام وأبشعه وهو سم قاتل قال قتادة : هو شر الطعام وأبشعه وأخبثه[2] . .

(١) تفسير الخازن ٤/٢٣٧ . (٢) مختصر تفسير ابن كثير ٣/٦٣٢ .

ذكر تعالى هنا أن طعامهم الضريع ﴿ **ليس لهم طعام إلا من ضريع** ﴾ وقال في الحاقَّة ﴿ **ولا طعامٌ إلا من غِسلين** ﴾ ولا تنافي بينهما ، لأن العقاب ألوان ، والمعذبون أنواع ، فمنهم من يكون طعامه الزقوم ، ومنهم من يكون طعامه الضريع ، ومنهم من يكون طعامه الغسلين ، وهكذا يتنوع العذاب ﴿ **لا يُسمنُ ولا يُغني من جوع** ﴾ أي لا يفيد القوة والسمن في البدن ، ولا يدفع الجوع عن آكله قال أبو السعود : أي ليس من شأنه الإسمانُ والإشباع ، كما هو شأن طعام الدنيا ، وقد روي أنه يُسلَّط عليهم الجوع بحيث يضطرهم إلى أكل الضريع ، فإذا أكلوه يُسلط عليهم العطش فيضطرهم إلى شرب الحميم ، فيشوي وجوههم ويقطع أمعاءهم[١] ﴿ وسقوا ماءً حميماً فقطَّع أمعاءهم ﴾ . . ولما ذكر حال الأشقياء أهل النار ، أتبعه بذكر حال السعداء أهل الجنة فقال ﴿ **وُجوهٌ يومئذٍ ناعمةٌ** ﴾ أي وجوه المؤمنين يوم القيامة ناعمة ذات بهجةٍ وحسن ، وإشراق ونضارة كقوله تعالى ﴿ تعرف في وجوههم نضرة النعيم ﴾ ﴿ **لسعيها راضيةٌ** ﴾ أي لعملها الذي عملته في الدنيا وطاعتها لله راضية مطمئنة ، لأن هذا العمل أورثها الفردوس دار المتقين ﴿ **في جنَّة عاليةٍ** ﴾ أي في حدائق وبساتين مرتفعة مكاناً وقدراً ، وهم في الغرفات آمنون ﴿ **لا تسمع فيها لاغيةً** ﴾ أي لا تسمع في الجنة شتماً ، أو سباً ، أو فحشاً قال ابن عباس : لا تسمع أذى ولا باطلاً[٢] ﴿ **فيها عينٌ جاريةٌ** ﴾ أي فيها عيونٌ تجري بالماء السلسبيل لا تنقطع أبداً قال الزمخشري : التنوين في ﴿ **عينٌ** ﴾ للتكثير أي عيونٌ كثيرة تجري مياهها[٣] ﴿ **فيها سرُرٌ مرفوعة** ﴾ أي في الجنة أسرة مرتفعة ، مكللة بالزبرجد والياقوت ، عليها الحور العين ، فإذا أراد وليُّ الله أن يجلس على تلك السرر العالية تواضعت له[٤] .

وَأَكْوَابٌ مَّوْضُوعَةٌ ﴿١٤﴾ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ ﴿١٥﴾ وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ ﴿١٦﴾ أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى ٱلْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ﴿١٧﴾ وَإِلَى ٱلسَّمَآءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ﴿١٨﴾ وَإِلَى ٱلْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ ﴿١٩﴾ وَإِلَى ٱلْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ﴿٢٠﴾ فَذَكِّرْ إِنَّمَآ أَنتَ مُذَكِّرٌ ﴿٢١﴾ لَّسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ ﴿٢٢﴾ إِلَّا مَن تَوَلَّىٰ وَكَفَرَ ﴿٢٣﴾ فَيُعَذِّبُهُ ٱللَّهُ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَكْبَرَ ﴿٢٤﴾ إِنَّ إِلَيْنَآ إِيَابَهُمْ ﴿٢٥﴾ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُم ﴿٢٦﴾

﴿ **وأكوابٌ موضوعة** ﴾ أي وأقداح موضوعة على حافات العيون ، معدة لشرابهم لا تحتاج إلى من يملأها ﴿ **ونمارقُ مصفوفةٌ** ﴾ أي ووسائد ـ مخدَّات ـ قد صُفَّ بعضها إلى

(١) تفسير أبي السعود ٥/٢٥٩ . (٢) تفسير الطبري ٣٠/١٠٤ . (٣) روح المعاني ٣٠/١١٥ .
(٤) مختصر ابن كثير ٣/٦٣٣ .

جانب بعض ليستندوا عليها ﴿ وَزَرَابيُّ مبثوثةٌ ﴾ أي وفيها طنافس فاخرة لها خمل رقيق مبسوطة في أنحاء الجنة . . ثم ذكر تعالى الدلائل والبراهين الدالة على قدرته ووحدانيته فقال ﴿ **أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خُلقتْ** ﴾ أي أفلا ينطر هؤلاء الناس نظر تفكر واعتبار ، إلى الإبل - الجمال - كيف خلقها الله خلقاً عجيباً بديعاً يدل على قدرة خالقها ؟ ! قال في التسهيل : في الآية حضٌ على النظر في خلقتها ، 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[1] ﴿ **وإلى السماء كيف رفعت** ﴾ أي وإلى السماء البديعة المحكمة ، كيف رفع الله بناءها ، وأعلى سمكها بلا عمد ولا دعائم ؟ ﴿ **وإلى الجبال كيف نُصبت** ﴾ أي إلى الجبال الشاهقة كيف نصبت على الأرض نصباً ثابتاً راسخاً لا يتزلزل ؟! ﴿ **وإلى الأرض كيف سُطحت** ﴾ أي وإلى الأرض التي يعيشون عليها ، كيف بسطت ومُهدت حتى صارت شاسعة واسعة يستقرون عليها ، ويزرعون فيها أنواع المزروعات ؟! قال الألوسي : ولا ينافي هذا ، القول بأنها كرة أو قريبة من الكرة لمكان عظمها[2] والحكمةُ 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 التفكر ، فأول ما يقع بصره على البعير الذي يركبه فيرى منظراً عجيباً ، وإن نظر فوق لم ير غير السماء ، وإن نظر يميناً وشمالاً لم ير غير الجبال ، وإن نظر تحت لم ير غير الأرض ، فلذلك ذكر هذه الأشياء قال ابن كثير : نبه تعالى البدوي على الاستدلال بما يشاهده من بعيره الذي هو راكبٌ 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[3] . . ولما ذكر تعالى دلائل التوحيد ولم يعتبر بذلك الكفار ، أمر نبيه ﷺ بوعظهم وتذكيرهم فقال ﴿ **فذكِّر إنما أنت مُذكرٌ** ﴾

(١) التسهيل ٤/١٩٦ 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 حمولتها عن قرب ، ثم تقوم بما تحمله بما ينوء عنه العصبة أولو القوة ، ثم صبرها على الجوع والعطش الأيام المعدودة ، ثم بلوغها المسافات الطويلة ، ورعيها بكل نبات في البراري ، وغير ذلك من عجائب الخلق والتكوين ، فسبحان الحكيم العليم ! (٢) اثبت علماؤ نا ان الأرض كروية كالامام الفخر الرازي ، وأبي السعود ، والألوسي ، كما نقلنا بعض ذلك في سورة لقمان ، وأما كونها مسطحة أو مبسوطة فانما هي بالنسبة لعظمها وسمتها أو بالنسبة للناظرين ، فليس في القرآن ما يخالف الحقائق العلمية . (٣) مختصر ابن كثير ٣/٦٣٤ .

أي فعظهم يا محمد وخوفهم ، ولا يهمنك أنهم لا ينظرون ولا يتفكرون ، فإنما أنت واعظ ومرشد ﴿ **لست عليهم بمسيطر** ﴾ أي لست بمتسلط عليهم ولا قاهر لهم حتى تجبرهم على الإيمان ﴿ **إلا من تولى وكفر** ﴾ أي لكن من أعرض عن الوعظ والتذكير ، وكفر بالله العلي القدير ﴿ **فيعذبُه الله العذاب الأكبر** ﴾ أي فيعذبه الله بنار جهنم الدائم عذابها قال القرطبي : وإنما قال ﴿ الأكبر ﴾ لأنهم عُذبوا في الدنيا بالجوع والقحط والقتل والأسر[1] ﴿ **إن الينا إيابهم** ﴾ أي إلينا وحدنا رجوعهم بعد الموت ﴿ **ثم إن علينا حسابهم** ﴾ أي ثم إن علينا وحدنا حسابهم وجزاءهم .

(تم بعونه تعالى تفسير سورة الغاشية)

(٨٩) سُورَةُ الفَجْرِ مَكيَّة وَآيَاتُهَا ثَلاثُونَ

بَيْن يَدَي السُّورَة

* سورة الفجر مكية ، وهي تتحدث عن أمور ثلاثة رئيسية وهي :

* ١ ـ ذكر قصص بعض الأمم المكذبين لرسل الله ، كقوم عاد ، وثمود ، وقوم فرعون ، وبيان ما حلَّ بهم من العذاب والدمار بسبب طغيانهم ﴿ **ألم تر كيف فعل ربك بعاد** . . ﴾ الآيات .

* ٢ ـ بيان سنة الله تعالى في ابتلاء العباد في هذه الحياة بالخير والشر ، والغنى والفقر ، وطبيعة الإنسان في حبه الشديد للمال ﴿ **فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه** . . ﴾ الآيات .

* ٣ ـ الآخرة وأهوالها وشدائدها ، وانقسام الناس يوم القيامة إلى سعداء وأشقياء ، وبيان مآل النفس الشريرة ، والنفس الكريمة الخيِّرة ﴿ **كلا إذا دكت الأرض دكاً دكاً * وجاء ربك والملك صفاً صفاً * وجيء يومئذٍ بجهنم يومئذٍ يتذكر الإنسان وأنَّى له الذكرى** ﴾ إلى نهاية السورة الكريمة .

---

(١) تفسير القرطبي ٣٧/١٩ .

تفسـير سـورة الفجـر

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

وَالْفَجْرِ ﴿١﴾ وَلَيَالٍ عَشْرٍ ﴿٢﴾ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ ﴿٣﴾ وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ ﴿٤﴾ هَلْ فِي ذَٰلِكَ قَسَمٌ لِّذِي حِجْرٍ ﴿٥﴾ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ﴿٦﴾ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ ﴿٧﴾ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ ﴿٨﴾ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ ﴿٩﴾ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ ﴿١٠﴾ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ ﴿١١﴾ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ ﴿١٢﴾

﴿ **والفجر * وليالٍ عشر** ﴾ هذا قسمٌ أي أُقسم بضوء الصبح عند مطاردته ظلمة الليل ، وبالليالي العشر المباركات من أول ذي الحجة ، لأنها أيام الاشتغال بأعمال الحج[1] 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 ـ يعني عشر ذي الحجة ـ قالوا : ولا الجهاد في سبيل الله ؟ قال : ولا الجهادُ في سبيل الله ، إلا رجلاً خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء) ﴿ **والشَّفع والوتر** ﴾ أي وأُقسم بالزوج والفرد من كل شيء فكأنه تعالى أقسم بكل شيء ، لأن الأشياء إما زوجٌ وإما فردٌ ، أو هو قسمٌ بالخلق والخالق ، فإن الله تعالى واحد « وتر » والمخلوقات ذكرٌ وأنثى « شفع »[2] ﴿ **والليل إذا يسر** ﴾ أي وأُقسم بالليل إذا يمضي بحركة الكون العجيبة ، والتقييد بسريانه لما فيه من وضوح الدلالة على كمال القدرة ، ووفور النعمة ﴿ **هل في ذلك قسمٌ لذي حجْر** ﴾ أي هل فيما ذكر من الأشياء قسمٌ مقنع لذي لب وعقل ؟! والاستفهام تقريريٌ لفخامة شأن الأمور المقسم بها ، كأنه يقول : إن هذا لقسمٌ عظيمٌ عند ذوي العقول والألباب ، فمن كان ذا لُب وعقل علم أن ما أقسم الله عز وجل به من هذه الأشياء فيها عجائب ، ودلائل تدل على توحيده وربوبيته ، فهو حقيق بأن يُقسم به لدلالته على الإِله الخالق العظيم قال القرطبي : قد يُقسم الله بأسمائه وصفاته لعلمه ، ويُقسم بأفعاله لقدرته كما قال تعالى ﴿ وما خلق الذكرَ والأنثى ﴾ ويقْسم بمفعولاته لعجائب صنعه كما قال ﴿ والشمس وضحاها ﴾

(١) هذا قول الجمهور وهو مروي عن ابن عباس ، وقيل هي العشر الأخير من رمضان لأن فيها ليلة القدر ، وهي رواية ايضاً عن ابن عباس ، والأول أرجح .

(٢) 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 اخرى كثيرة غير هذه .

﴿ والسماء والطارق ﴾ ﴿ والفجر وليال عشر ﴾[١] وجواب القسم محذوف تقديره : ورب هذه الأشياء ليعذبن الكفار[٢] ، ويدل عليه قوله ﴿ **ألم ترَ كيف فعل ربُّك بعاد** ﴾ ؟ أي ألم يبلغك يا محمد ويصل إلى علمك ، ماذا فعل الله بعاد قوم هود ؟ ﴿ **إرمَ ذات العِماد** ﴾ أي عاداً الأولى أهل أرم ذات البناء الرفيع ، الذين كانوا يسكنون بالأحقاف بين عُمان وحضرموت ﴿ **التي لم يخلق مثلُها في البِلاد** ﴾ أي تلك القبيلة التي لم يخلق الله مثلهم في قوتهم ، وشدتهم ، وضخامة أجسامهم ! والمقصود من ذلك تخويف أهل مكة بما صنع تعالى بعاد ، 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 تعالىٰ كيف أهلكهم ودمَّرهم ، وجعلهم أحاديث وعِبراً[٣] ﴿ **وثمود الذين جابوا الصَّخر بالواد** ﴾ أي وكذلك ثمود الذين قطعوا صخر الجبال ، ونحتوا بيوتاً بوادي القُرى ﴿ وكانوا ينحتون من الجبال بيوتاً آمنين ﴾ 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 وسبعمائة مدينة كلها بالحجارة بوادي القرى[٤] ﴿ **وفرعون ذي الأوْتاد** ﴾ أي وكذلك فرعون الطاغية الجبار ، ذي الجنود والجموع والجيوش التي تشد ملكه قال أبو السعود : وصف بذلك لكثرة جنوده وخيامهم التي يضربونها في منازلهم أو لتعذيبه بالأوتاد[٥] ﴿ **الذين طغوا في البلاد** ﴾ أي أولئك المتجبرين « عاداً ، وثمود ، وفرعون » الذين تمردوا وعتوا عن أمر الله ، وجاوزوا الحدَّ في الظلم والطغيان ﴿ **فأكثروا فيها الفساد** ﴾ أي فأكثروا في البلاد الظلم والجور والقتل ، وسائر المعاصي والآثام .

فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ ﴿١٣﴾ إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ ﴿١٤﴾ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ ﴿١٥﴾ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ ﴿١٦﴾ كَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ ﴿١٧﴾ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ ﴿١٨﴾ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَّمًّا ﴿١٩﴾ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا ﴿٢٠﴾ كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا ﴿٢١﴾ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ﴿٢٢﴾

(١) تفسير القرطبي ٤١/١٩ . (٢) انظر روح المعاني للألوسي ١٢٢/٣٠ . (٣) مختصر تفسير ابن كثير ٦٣٦/٣ . (٤) انظر القرطبي ٤٨/١٩ . (٥) تفسير أبي السعود ٢٦٢/٥ .

﴿ **فصبَّ عليهم ربُّك سوط عذاب** ﴾ أي فأنزل عليهم ربك ألواناً شديدة من العذاب بسبب إجرامهم وطغيانهم قال المفسرون : استعمل لفظ الصبّ لاقتضائه السرعة في النزول على المضروب ، كما قال القائل « صببنا عليهم ظالمين سياطنا » والمراد أنه تعالى أنزل على كل طائفة نوعاً من العذاب ، فأُهلكت عادٌ بالريح ، وثمود بالصيحة ، وفرعون وجنوده بالغرق كما قال تعالى ﴿ فكلاًّ أخذنا بذنبه ، فمنهم من أرسلنا عليه حاصباً ، ومنهم من أخذته الصيحة ، ومنهم من خسفنا به الأرض ، ومنهم من أغرقنا ﴾[١] ﴿ **إنَّ ربَّك لبالمرصاد** ﴾ 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 ، وإنه 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 ﴿ **فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربُّه** ﴾ أي إذا اختبره وامتحنه ربه بالنعمة ﴿ **فأكرمه ونعَّمه** ﴾ أي فأكرمه بالغنى واليسار ، وجعله منعماً في الدنيا بالبنين والجاه والسلطان ﴿ **فيقول ربي أكرمن** ﴾ أي فيقول ربي أحسن اليَّ بما أعطاني من النعم التي أستحقها ، ولم يعلم أن هذا ابتلاء له أيشكر أم يكفر ؟ ﴿ **وأمَّا إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه** ﴾ أي وأما إذا اختبره وامتحنه ربه بالفقر وتضييق الرزق ﴿ **فيقول ربي أهانن** ﴾ أي فيقول غافلاً عن الحكمة : إن ربي أهانني بتضييقه الرزق عليَّ قال القرطبي : وهذه صفة الكافر الذي لا يؤمن بالبعث ، وإنما الكرامة عنده والهوان بكثرة الحظّ في الدنيا وقلّته ، وأما المؤمن فالكرامة عنده أن يكرمه الله بطاعته وتوفيقه المؤدي إلى حظ الآخرة ، وإن وسعَّ عليه في الدنيا حمده وشكره[٣] ، وإنما أنكر تعالى على الإنسان قوله ﴿ ربي أكرمن ﴾ وقوله ﴿ ربي أهانن ﴾ 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 ﴿ **كلا بل لا تكرمون اليتيم** ﴾ أي ليس الإكرام بالغنى ، والإهانة بالفقر كما تظنون ، بل الإكرام والإهانة بطاعة الله ومعصيته ولكنكم لا تعلمون ، ثم قال ﴿ **بل لا تكرمون اليتيم** ﴾ أي بل أنتم تفعلون ما هو شرٌ من ذلك ، وهو أنكم لا تكرمون اليتيم مع إكرام الله لكم بكثرة المال !! ﴿ **ولا تحاضُّون على طعام المسكين** ﴾ أي

---

(١) سورة العنكبوت آية ٤٠ وانظر حاشية الصاوي على الجلالين ٣١٧/٤ .

(٢) التسهيل لعلوم التنزيل ١٩٧/٤ . (٣) تفسير القرطبي ٥١/١٩ .

ولا يحض بعضهم بعضاً ولا يحثه على إطعام المحتاج وعون المسكين ﴿ **وتأكلون التُراث أكلاً لما** ﴾ 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 يُعطون من الميراث أنثى ولا صغيراً ، بل ينفرد به الرجال[1] ﴿ **وتحبون المال حُباً جّماً** ﴾ أي وتحبون المال حباً كثيراً مع الحرص والشره ، وهذا ذمٌ لهم لتكالبهم على المال ، وبخلهم بإنفاقه ﴿ **كلاَّ إذا دُكت الأرض دكاً دكاً** ﴾ كلاَّ ﴾ 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 بناءٍ عليها وينعدم[2] ﴿ **وجاء ربك والملكُ صفاً صفّا** ﴾ أي وجاء ربك يا محمد لفصل القضاء بين العباد ، وجاءت الملائكة صفوفاً متتابعة صفاً بعد صف قال في التسهيل : قال المنذر بن سعيد : معناه ظهوره للخلق هنالك ، وهذه الآية وأمثالها مما يجب الإيمان به من غير تكييفٍ ولا تمثيل[3] وقال ابن كثير : قام الخلائق من قبورهم لربهم ، وجاء ربك لفصل القضاء بين خلقه ، وذلك بعدما يستشفعون إليه بسيد ولد آدم محمد ﷺ ، فيجيء الربُ تبارك وتعالى لفصل القضاء ، والملائكة يجيئون بين يديه صفوفاً صفوفاً[4] .

وَجِاْىٓءَ يَوْمَئِذِۭ بِجَهَنَّمَۚ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ ٱلْإِنسَٰنُ وَأَنَّىٰ لَهُ ٱلذِّكْرَىٰ ﴿٢٣﴾ يَقُولُ يَٰلَيْتَنِى قَدَّمْتُ لِحَيَاتِى ﴿٢٤﴾ فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُعَذِّبُ عَذَابَهُۥٓ أَحَدٌ ﴿٢٥﴾ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُۥٓ أَحَدٌ ﴿٢٦﴾ يَٰٓأَيَّتُهَا ٱلنَّفْسُ ٱلْمُطْمَئِنَّةُ ﴿٢٧﴾ ٱرْجِعِىٓ إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ﴿٢٨﴾ فَٱدْخُلِى فِى عِبَٰدِى ﴿٢٩﴾ وَٱدْخُلِى جَنَّتِى ﴿٣٠﴾

﴿ **وجيء يومئذٍ بجهنَّم** ﴾ أي وأحضرت جهنم ليراها المجرمون كقوله ﴿ وبُرزت الجحيم لمن يرى ﴾ وفي الحديث (يُؤتى بجهنم يومئذٍ لها سبعون ألف زمام ، مع كل زمام سبعون ألْفِ ملك يجرّونها)[5] ﴿ **يومئذٍ يتذكر الإنسانُ** ﴾ أي في ذلك اليوم الرهيب ، والموقف العصيب ، يتذكر الإنسان عمله ، ويندم على تفريطه وعصيانه ، ويريد أن يقلع ويتوب ﴿ **وأنَّى لهُ الذكرى** ﴾ أي ومن أين يكون له الانتفاع بالذكرى وقد فات أوانها ؟! ﴿ **يقول يا ليتني قدَّمتُ لحياتي** ﴾ أي يقول نادماً متحسراً : ياليتني قدمت عملاً صالحاً ينفعني في آخرتي ، لحياتي الباقية قال تعالى ﴿ **فيومئذٍ لا يُعذِّب عذابه أحد** ﴾ أي ففي ذلك اليوم ليس أحد أشد عذاباً من تعذيب الله من

(١) التسهيل لعلوم التنزيل ٤/١٩٨ . (٢) تفسير الجلالين ٤/٣١٨ . (٣) التسهيل لعلوم التنزيل ٤/١٩٨ .
(٤) مختصر ابن كثير ٣/٦٣٨ . (٥) أخرجه مسلم في صحيحيه عن عبد الله بن مسعود مرفوعاً .

عصاه ﴿ ولا يوثق وثاقهُ أحد ﴾ أي ولا يقيد أحدٌ بالسلاسل والأغلال مثل تقييد الله للكافر الفاجر ، وهذا في حق المجرمين من الخلائق ، فأما النفس الزكية المطمئنة فيقال لها ﴿ يا أيتُها النَّفس المطمئنة ﴾ أي يا أيتها النفس الطاهرة الزكية ، المطمئنة بوعد الله التي لا يلحقها اليوم خوفٌ ولا فزع ﴿ ارجعي إلى ربك راضيةً مرضيةً ﴾ أي ارجعي إلى رضوان ربك وجنته ، راضيةً بما أعطاك الله من النعم ، مرضيةً عنده بما قدمت من عمل قال المفسرون : هذا الخطاب والنداء يكون عند الموت ، فيقال للمؤمن عند احتضاره تلك المقالة ﴿ فادخلي في عبادي ﴾ أي فادخلي في زمرة عبادي الصالحين ﴿ وادخلي جنتي ﴾ أي وادخلي جنتي دار الأبرار الصالحين .

(تم بعونه تعالى تفسير سورة الفجر)

(٩٠) سُورَةُ البَلَدِ مَكِيَّةٌ وَآيَاتُهَا عِشْرُونَ

بَيْن يَدَي السُّورَة

* 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 ، تعظيماً لشأنه ، وتكريماً لمقامه الرفيع عند ربه ، ولفتاً 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 الحقَّ ، وكذبوا رسول الله ﷺ وأنفقوا أموالهم في المباهاة والمفاخرة ، وظناً 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 وعقباتٍ 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 .

تفســير ســورة البلــد

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

لَآ أُقْسِمُ بِهَٰذَا ٱلْبَلَدِ ﴿١﴾ وَأَنتَ حِلٌّۢ بِهَٰذَا ٱلْبَلَدِ ﴿٢﴾ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ ﴿٣﴾ لَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَٰنَ فِى كَبَدٍ ﴿٤﴾
أَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ ﴿٥﴾ يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا لُّبَدًا ﴿٦﴾ أَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُۥٓ أَحَدٌ ﴿٧﴾ أَلَمْ نَجْعَل لَّهُۥ
عَيْنَيْنِ ﴿٨﴾ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ ﴿٩﴾ وَهَدَيْنَٰهُ ٱلنَّجْدَيْنِ ﴿١٠﴾ فَلَا ٱقْتَحَمَ ٱلْعَقَبَةَ ﴿١١﴾ وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا ٱلْعَقَبَةُ ﴿١٢﴾

﴿ **لا أقسم بهذا البلد** ﴾ هذا قسمٌ ، أقسم سبحانه بالبلد الحرام « مكة » التي شرَّفها الله تعالى بالبيت العتيق ـ قبلة أهل الشرق والغرب ـ وجعلها مهبط الرحمات ، وإليها تجبى ثمرات كل شيء ، وجعلها حرماً آمناً ، وجعل حرمتها منذ خلق السموات والأرض[1] ، فلما استجمعت تلك المزايا والفضائل أقسم الله تعالى بها قال في التسهيل : أراد بالبلد « مكة » باتفاق ، وأقسم بها تشريفاً لها[2] ﴿ **وأنتَ حِلٌّ بهذا البلد** ﴾ أي وأنت يا محمد ساكنٌ ومقيم بمكة بلد الله الأمين قال البيضاوي أقسم بالبلد الحرام وقيَّده بحلوله عليه السلام فيه ـ أي إقامته فيه ـ إظهاراً لمزيد فضله ، وإشعاراً بأن شرف المكان بشرف أهله[3] ﴿ **ووالدٍ وما ولد** ﴾ أي وأُقسم بآدم وذريته الصالحين قال مجاهد : الوالد آدم عليه السلام ﴿ وما ولد ﴾ جميع ذريته قال ابن كثير : وما ذهب إليه مجاهد وأصحابه حسنٌ قوي ، لأنه تعالى لما أقسم بأُم القرى وهي المساكن ، أقسم بعده بالساكن وهو « آدم » أبو البشر وولده[4] وقال الخازن : أقسم الله تعالى بمكة لشرفها وحرمتها ، وبآدم وبالأنبياء والصالحين من ذريته ، لأن الكافر ـ وإن كان من ذريته ـ لا حرمة له

(١) في الحديث الذي رواه الشيخان إن الله تعالى حرم مكة يوم خلق السموات والأرض ، فهي حرام إلى أن تقوم الساعة ، لم تحل لأحدٍ قبلي ، ولن تحل لأحدٍ بعدي ، ولم تحل لي إلا ساعة من نهار .) الحديث .

(٢) التسهيل لعلوم التنزيل ٤/١٩٩ (٣) تفسير البيضاوي ٣/٦٦٠ . (٤) مختصر تفسير ابن كثير ٣/٦٤٠ .

حتى يقسم به[١] ﴿ **لقد خلقنا الإنسان في كَبَد** ﴾ هذا هو المقسم عليه أي خلقنا الإنسان في تعب ومشقة ، فإنه لا يزال يقاسي أنواع الشدائد ، من وقت نفخ الروح فيه إلى حين نزعها منه قال ابن عباس : ﴿ في كَبد ﴾ أي في مشقة وشدة ، من حمله ، وولادته ، ورضاعه ، وفطامه ، ومعاشه ، وحياته ، وموته[٢] ، وأصل الكبد : الشدة ، وقيل : لم يخلق الله خلقاً يكابد ما يكابد ابن آدم ، وهو مع ذلك أضعف الخلق[٣] قال أبو السعود : والآية تسليةٌ لرسول الله ﷺ مما كان يكابده من كفار مكة[٤] . . ثم أخبر تعالى عن طبيعة الإنسان الجاحد بقدرة الله ، والمكذب للبعث والنشور فقال ﴿ **أيحسب أن لن يقدر عليه أحد** ﴾ أي أيظن هذا الشقي الفاجر ، المغتر بقوته ، أنَّ الله تعالى لا يقدر عليه لشدته وقوته ؟ قال المفسرون : نزلت في « أبي الأشد بن كلدة » كان شديداً مغتراً بقوته ، وكان يبسط له الأديم ـ الجلد ـ فيوضع تحت قدميه ، ويقول : من أزالني عنه فله كذا ، فيجذبه عشرة فيتقطع قطعاً ولا تزلّ قدماه ، ومعنى الآية : أيظن هذا القوي المارد ، المستضعف للمؤمنين ، أنه لن يقدر على الانتقام منه أحد ؟ ﴿ **يقولُ أهلكت مالاً لُبَداً** ﴾ أي يقول هذا الكافر : أنفقت مالاً كثيراً في عداوة محمد ﷺ قال الألوسي : أي يقول فخراً ومباهاة على المؤمنين : أنفقت مالاً كثيراً ، وأراد بذلك ما أنفقه « رياءً وسمعةً » وعبر عن الإنفاق بالإهلاك ، إظهاراً لعدم الاكتراث ، وأنه لم يفعل ذلك رجاء نفع ، فكأنه جعل المال الكثير ضائعاً ، وقيل يقول ذلك إظهاراً لشدة عداوته لرسول الله ﷺ[٥] ﴿ **أَيَحْسَبُ أن لم يره أحدٌ** ﴾ ؟ أي أيظن أنَّ الله تعالى لم يره حين كان ينفق ، ويظن أن أعماله تخفى على رب العباد ؟ ليس الأمر كما يظن ، بل إن الله رقيب مطلعٌ عليه ، سيسأله يوم القيامة ويجازيه عليه . . ثم ذكَّره تعالى بنعمه عليه ليعتبر ويتعظ فقال ﴿ **ألم نجعل له عينين** ﴾ أي ألم نجعل له عينين يبصر بهما ؟ ﴿ **ولساناً** ﴾ أي ولساناً ينطق به فيعبر عما في ضميره ؟ ﴿ **وشفتين** ﴾ 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[٦] ﴿ **وهديناه النجدين** ﴾ أي وبينا له طريقي الخير والشر ، والهدى والضلال ، ليسلك طريق السعادة ، ويتجنب طريق الشقاوة قال ابن مسعود : ﴿ النجدين ﴾ الخير والشر كقوله تعالى ﴿ إنا هديناه السبيل إما شاكراً وإما كفوراً ﴾[٧] ﴿ **فلا**

---

(١) تفسير الخازن ٢٤٨/٤ . (٢) تفسير الخازن ٢٤٨/٤ . (٣) نفس المرجع السابق .

(٤) تفسير أبي السعود ٢٦٥/٥ . (٥) تفسير الألوسي ١٣٦/٣٠ . (٦) تفسير الخازن ٢٤٩/٤ .

(٧) مختصر تفسير ابن كثير ٦٤١/٣ .

اقتحم العقبة ﴾ أي فهلا أنفق ماله في اجتياز العقبة الكئود ، بدل أن ينفقه في عداوة محمد ﷺ ؟! قال في البحر : والعقبةُ استعارةٌ 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[1] ، وهو مثلٌ ضربه الله تعالى لمجاهدة النفس ، والهوى ، والشيطان ، حتى ينال رضى الرحمن ﴿ **وما أدراك ما العقبةُ فكُّ** رقبةٍ ﴾ أي وما أعلمك ما اقتحام العقبة ؟ وفيه تعظيم لشأنها وتهويل . .

﴿ فَكُّ رَقَبَةٍ ﴿١٣﴾ أَوْ إِطْعَٰمٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ ﴿١٤﴾ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ ﴿١٥﴾ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ﴿١٦﴾ ثُمَّ كَانَ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَتَوَاصَوْاْ بِٱلصَّبْرِ وَتَوَاصَوْاْ بِٱلْمَرْحَمَةِ ﴿١٧﴾ أُوْلَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلْمَيْمَنَةِ ﴿١٨﴾ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِـَٔايَٰتِنَا هُمْ أَصْحَٰبُ ٱلْمَشْـَٔمَةِ ﴿١٩﴾ عَلَيْهِمْ نَارٌ مُّؤْصَدَةٌۢ ﴿٢٠﴾

ثم فسرها تعالى بقوله ﴿ **فكُّ** رقبة ﴾ أي هي عتق الرقبة في سبيل الله ، وتخليص صاحبها من الأسر والرقِّ ، فمن أعتق رقبة كانت له فداء من النار ﴿ **أو إطعامٌ في يوم ذي مسغبة** ﴾ أي أو أن يطعم الفقير في يوم عصيب ذي مجاعة ، قال الصاوي وقيد الإطعام بيوم المجاعة ، لأن إخراج المال فيه أشد على النفس[2] ﴿ **يتيماً ذا مقربة** ﴾ أي أطعم اليتيم الذي بينه وبينه قرابة ﴿ **أو مسكيناً ذا متربة** ﴾ 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 ﴿ **ثم كان من الذين آمنوا** ﴾ أي عمل هذه القربات لوجه الله تعالى ، وكان مع ذلك مؤمناً صادق الإيمان قال المفسرون : وفي الآية إشارة أن هذه القُرَب والطاعات لا تنفع إلا مع الإيمان ﴿ **وتواصوْا بالصبر ، وتواصوا بالمرحمة** ﴾ أي وأوصى بعضهم بعضاً بالصبر على الإيمان وطاعة الرحمن ، وبالرحمة والشفقة على الضعفاء والمساكين ﴿ **أُولئك أصحاب الميمنة** ﴾ أي هؤلاء الموصوفون بهذه الصفات الجليلة ، هم أصحاب الجنة الذين يأخذون كتبهم بأيمانهم ، ويسعدون بدخول جنات النعيم ﴿ **والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشئمة** ﴾ 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 ـ

(١) تفسير البحر المحيط ٨/٤٧٦ . (٢) حاشية الصاوي على الجلالين ٤/٣٢٢ .

أهل النار ـ لأنهم يأخذون كتبهم بشمائلهم ، وعبر عنهم بضمير الغائب إشارة إلى أنهم غائبون عن حضرة قدسه ، وكرامة أُنسه ﴿ **عليهم نارٌ مؤصدة** ﴾ أي عليهم نارٌ مطبقة مغلقة ، لا يدخل فيها روحٌ ولا ريحان ، ولا يخرجون منها أبد الزمان[1] . . اللهم لا تقتلنا بغضبك ، ولا تهلكنا بعذابك ، ونجنا من ذلك يارب .

(تم بعونه تعالى تفسير سورة البلد)

(٩١) سُورَةُ الشَّمْسِ مَكِّيَّة وآيَاتُهَا خَمْسَ عَشْرَةَ

بَيْن يَدَي السُّورَة

* سورة الشمس مكية ، وقد تناولت موضوعين اثنين وهما :

١ ـ موضوع النفس الإنسانية ، وما جبَلها الله عليه من الخير والشر ، والهدى والضلال .

٢ ـ وموضوع الطغيان ممثلاً 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 بضيائه ، وبالليل إذا غطَّى الكائنات بظلامه ، ثم بالقادر الذي أحكم بناء السماء بلا عمد ، وبالأرض الذي بسطها على ماء جمد ، وبالنفس البشرية التي كملها الله وزينها بالفضائل والكمالات ، أقسم 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 معجزةً لرسوله صالح عليه السلام ، وما

(١) اقتبسنا هذا التفسير من الطبري والقرطبي والبحر وتفسير ابن كثير وغيرها من أمهات كتب التفسير .

كان من أمر هلاكهم الفظيع الذي بقي عبرةً لمن يعتبر ، وهو نموذج لكل كافرٍ فاجرٍ مكذب لرسل الله .

* وقد ختمت السورة الكريمة بأنه تعالى لا يخاف عاقبة إهلاكهم وتدميرهم ، لأنه ﴿ لا يُسأل عما يفعل وهم يُسألون ﴾ .

تفسـير سـورة الشمس

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا ﴿١﴾ وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا ﴿٢﴾ وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا ﴿٣﴾ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا ﴿٤﴾ وَالسَّمَاءِ
وَمَا بَنَاهَا ﴿٥﴾ وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا ﴿٦﴾ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ﴿٧﴾ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ﴿٨﴾ قَدْ أَفْلَحَ
مَن زَكَّاهَا ﴿٩﴾ وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا ﴿١٠﴾ كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا ﴿١١﴾ إِذِ انبَعَثَ أَشْقَاهَا ﴿١٢﴾ فَقَالَ لَهُمْ
رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا ﴿١٣﴾ فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُم بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا ﴿١٤﴾ وَلَا يَخَافُ
عُقْبَاهَا ﴿١٥﴾

﴿ **والشمس وضُحاها** ﴾ أي أُقسم بالشمس وضوئها الساطع إذا أنار الكون وبدَّد الظلام ﴿ **والقمر إذا تلاها** ﴾ أي وأُقسم 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 ، وحكمةُ القسم بالشمس أن العالم في وقت غيبة الشمس عنهم كالأموات ، فإذا ظهر الصبح وبزغت الشمس دبت فيهم الحياة ، وصار الأموات أحياء فانتشروا لأعمالهم وقت الضحوة ، وهذه الحالة تشبه أحوال القيامة ، ووقتُ الضحى يشبه استقرار أهل الجنة فيها ، والشمسُ والقمر مخلوقان لمصالح البشر ، والقسم بهما للتنبيه على ما فيهما من المنافع العظيمة[1] ﴿ **والنهار إذا جلَّاها** ﴾ أي وأقسم بالنهار إذا جلا ظلمة الله بضيائه ، وكشفها بنوره وقال ابن كثير : إذا جلا البسيطة وأضاء الكون بنوره[2] ﴿ **والليل إذا يغشاها** ﴾ أي وأقسمُ بالليل إذا غطَّى الكون بظلامه ، ولفَّه بشبحه ، فالنهار يجلي المعمورة ويظهرها ، والليل يغطيها

(١) انظر حاشية الصاوي على الجلالين ٤/٣٢٣ . (٢) مختصر تفسير ابن كثير ٣/٦٤٤ .

ويسترها ، قال الصاوي : وأتى بالفعل مضارعاً ﴿ يغشاها ﴾ ولم يقل ﴿ غشيها ﴾ مراعاةً للفواصل ﴿ **والسماء وما بناها** ﴾ أي وأقسم بالقادر العظيم الذي بنى السماء ، وأحكم بناءها بلا عمد قال المفسرون : ﴿ ما ﴾ اسم موصول بمعنى « منْ » أي والسماء ومن بناها والمراد به الله رب العالمين ، بدليل قوله بعده ﴿ **فألهمها فجورها وتقواها** ﴾ كأنه قال : والقادر العظيم الشأن الذي بناها ، فدلَّ بناؤ ها وإحكامها على وجوده ، وكمال قدرته ﴿ **والأرض وما طحاها** ﴾ أي وأُقسم بالأرض ومن بسطها من كل جانب ، وجعلها ممتدة ممهَّدة ، صالحة لسكنى الإنسان والحيوان ، وهذا لا ينافي كرويتها كما قال المفسرون ، لأن الغرض من الآية الامتنان بجعل الأرض ممتدة واسعة ، ميسَّرة للزراعة والفلاحة وسكنى الإنسان[1] ﴿ **ونفسٍ وما سوَّاها** ﴾ أي وأقسمُ بالنفس البشرية وبالذي أنشأها وأبدعها ، وجعلها مستعدة لكمالها ، وذلك بتعديل أعضائها ، وقواها الظاهرة والباطنة ، ومن تمام تسويتها أن وهبها العقل الذي تميز به بين الخير والشر ، والتقوى والفجور ، ولهذا قال ﴿ **فألهمها فجورها وتقواها** ﴾ أي وعرَّفها الفجور والتقوى ، وما تميز به بين رشدها وضلالها قال ابن عباس : بيَّن لها الخير والشر ، والطاعة والمعصية ، وعرَّفها ما تأتي وما تتقي قال المفسرون : أقسم سبحانه بسبعة أشياء « الشمس ، والقمر ، والليل ، والنهار ، والسماء ، والأرض ، والنفس البشرية » إظهاراً لعظمة قدرته ، وانفراده بالألوهية ، واشارةً إلى كثرة مصالح تلك الأشياء وعظم نفعها وأنها لابد 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 ـ جلَّ وعلا ـ بصفاتٍ ثلاث ليحظى العقل بإدراك جلال الله تعالى وعظمته ، كما يليق به جلَّ جلاله ، فكان ذلك طريقاً إلى جذب العقل من حضيض عالم المحسوسات ، إلى بيداء أوج كبريائه جلَّ شأنه[2] ﴿ **قد أفلح من زكَّاها** ﴾ هذا هو جواب القسم أي لقد فاز وأفلح من زكَّى نفسه بطاعة الله ، وطهَّرها من دنس المعاصي والآثام ﴿ **وقد خاب من دسَّاها** ﴾ أي وقد خسر وخاب من حقَّر نفسه بالكفر والمعاصي ، وأوردها موارد الهلكة ، فإنَّ من طاوع 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 ﴿ **كذَّبت ثمودُ بطغواها** ﴾ أي كذبت ثمود نبيها بسبب طغيانها ﴿ **إذ انبعث أشقاها** ﴾ أي حين

(١) انظر أقوال المفسرين في إثبات كروية الأرض في سورة لقمان . (٢) التفسير الكبير للرازي ٣٠ .

انطلق أشقى القوم بسرعةٍ ونشاط يعقر الناقة قال ابن كثير : وهو « قدار بن سالف » الذي قال الله فيه ﴿ فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر ﴾ وكان عزيزاً شريفاً في قومه ، ورئيساً مطاعاً فيهم ، وهو أشقى القبيلة(١) ﴿ **فقال لهم رسول الله** ﴾ أي فقال لهم صالح عليه السلام ﴿ **ناقةَ اللهِ وسُقياها** ﴾ أي احذروا ناقة الله أن تمسوها بسوء ، واحذروا أيضاً أن تمنعوها من سقياها أي شربها ونصيبها من الماء كما قال تعالى ﴿ لها شربٌ ولكم شرب يومٍ معلوم ﴾ ﴿ **فكذبوه فعقروها** ﴾ أي فكذبوا نبيهم صالحاً وقتلوا الناقة ، ولم يلتفتوا إلى تحذيره ﴿ **فدمدم عليهم ربهُم بذنبهم** ﴾ أي فأهلكهم اللهُ ودمَّرهم عن آخرهم بسبب إجرامم وطغيانهم قال الخازن : والدمدمة : هلاكٌ باستئصال والمعنى أطبق عليهم العذاب طبقاً فلم ينفلت منهم أحد(٢) ﴿ **فسواها** ﴾ أي فسَّوى بين القبيلة في العقوبة فلم يفلت منهم أحد ، لا صغير ولا كبير ، ولاغنيٌ ولا فقير ﴿ **ولا يخاف عُقباها** ﴾ أي ولا يخاف تعالى عاقبة إهلاكهم وتدميرهم ، كما يخاف الرؤساء والملوك عاقبة ما يفعلون ، لأنه تعالى لا يُسأل عما يفعل .

(تم بعونه تعالى تفسير سورة الشمس)

(١) مختصر تفسير ابن كثير ٣/٦٤٥ . (٢) الخازن ٤ .

(٩٢) سورة الليل مكية وآياتها إحدى وعشرون

بَيْن يَدَي السُّورَة

* 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 الخليقة بظلامه ، وبالنهار إذا أنار الوجود بإشراقه وضيائه ، وبالخالق العظيم الذي أوجد النوعين الذكر والأنثى ، أقسم على أن عمل الخلائق مختلف ، وطريقهم متباين ﴿ **والليل إذا يغشى * والنهار إذا تجلَّى * وما خلقَ الذكر والأنثى * إن سعيكم لشتَّى** ﴾ .
* ثم وضحت سبيل السعادة ، وسبيل الشقاء ، ورسمت الخطَّ البياني لطالب النجاة ، وبينت أوصاف الأبرار والفجار ، وأهل الجنة وأهل النار ﴿ **فأما من أعطى واتقى * وصدَّق بالحسنى * فسنيسره لليسرى * وأما من بخل واستغنى * وكذب بالحسنى * فسنيسره للعسرى** ﴾ .
* ثم نبهت إلى اغترار بعض الناس بأموالهم التي جمعوها ، وثرواتهم التي كدسوها ، وهي لا تنفعهم في القيامة شيئاً ، وذكَّرتهم بحكمة الله في توضيحه لعباده طريق الهداية وطريق الضلالة ﴿ **وما يغني عنه ماله إذا تردَّى * إنَّ علينا للهدى * وإنَّ لنا للآخرة والأولى** ﴾ .
* ثم حذَّرت أهل مكة من عذاب الله وانتقامه ، ممن كذَّب بآياته ورسوله ، وأنذرهم من نار حامية تتوهج من شدة حرها ، لا يدخلها ولا يذوق سعيرها إلا الكافر الشقي ، المعرض عن هداية الله ﴿ **فأنذركم ناراً تلظى * لا يصلاها إلا الأشقى * الذي كذب وتولى** ﴾ .
* 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 بلالاً وأعتقه في سبيل الله ﴿ **وسيجنبها الاتقى * الذي يؤتي ماله يتزكى * ومالأحدٍ عنده من نعمة تجزى * إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى * ولسوف يرضى** ﴾ .

تفسير سورة الليل

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

وَٱلَّيۡلِ إِذَا يَغۡشَىٰ ﴿١﴾ وَٱلنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ ﴿٢﴾ وَمَا خَلَقَ ٱلذَّكَرَ وَٱلۡأُنثَىٰٓ ﴿٣﴾ إِنَّ سَعۡيَكُمۡ لَشَتَّىٰ ﴿٤﴾ فَأَمَّا مَنۡ
أَعۡطَىٰ وَٱتَّقَىٰ ﴿٥﴾ وَصَدَّقَ بِٱلۡحُسۡنَىٰ ﴿٦﴾ فَسَنُيَسِّرُهُۥ لِلۡيُسۡرَىٰ ﴿٧﴾ وَأَمَّا مَنۢ بَخِلَ وَٱسۡتَغۡنَىٰ ﴿٨﴾ وَكَذَّبَ
بِٱلۡحُسۡنَىٰ ﴿٩﴾ فَسَنُيَسِّرُهُۥ لِلۡعُسۡرَىٰ ﴿١٠﴾ وَمَا يُغۡنِي عَنۡهُ مَالُهُۥٓ إِذَا تَرَدَّىٰٓ ﴿١١﴾ إِنَّ عَلَيۡنَا لَلۡهُدَىٰ ﴿١٢﴾

﴿ **والليل إذا يغشى** ﴾ أي أقسم بالليل إذا غطَّى بظلمته الكون ، وستر بشبحه الوجود ﴿ **والنهار إذا تجلَّى** ﴾ أي وأُقسم بالنهار إذا تجلَّى وانكشف ، وأنار العالم وأضاء الكون قال المفسرون : أقسم تعالى بالليل لأنه سكنٌ 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 ، ولا اختلت مصالح البشر ﴿ **وما خلق الذكر والأنثى** ﴾ أي وأُقسمُ بالقادر العظيم الذي خلق صنفي الذكر والأنثى ، من نطفة إذا تمنى . . أقسم تعالى بذاته على خلق النوعين ﴿ **الذكر والأنثى** ﴾ للتنبيه على أنه الخالق المبدع الحكيم ، إذْ لا يُعقل أن هذا التخالف بين الذكر والأنثى يحصل بمحض الصدفة من طبيعة بلهاء لا شعور لها فإن الأجزاء الأصلية في المنيّ متساوية ، فتكوينُ الولد من عناصر واحدة تارةً ذكراً ، وتارة أنثى ، دليلٌ على أن واضع هذا النظام عالم ، بما يفعل ، محكم لما يصنع ﴿ **إنَّ سعيكم لشتى** ﴾ هذا هو جواب القسم أي إن عملكم لمختلف ، فمنكم تقيٌّ ومنكم شقي ، ومنكم صالحٌ طالح ، ثم فسَّره بقوله ﴿ **فأمَّا من أعطى واتَّقى** ﴾ أي فأما من أعطى ماله وأنفق ابتغاء وجه الله ، واتقى ربه فكف عن محارم الله قال ابن كثير : أعطى ما أُمر باخراجه ، واتقى الله في أموره[1] ﴿ **وصدَّق بالحُسنى** ﴾ أي وصدَّق بالجنة التي أعدَّها الله للأبرار ﴿ **فسنيسره لليُسرى** ﴾ أي فسنهيئه لعمل الخير ، ونسهّل عليه الخصلة المؤدية لليسر ، وهي فعل الطاعات وترك المحرمات ﴿ **وأمَّا من بخل واستغنى** ﴾ أي

---

(١) مختصر تفسير ابن كثير ٣/ ٦٤٦ .

وأمَّا من بخل بإنفاق المال ، واستغنى عن عبادة ذي الجلال قال ابن عباس : بخل بماله ، واستغنى عن ربه عزَّ وجل ﴿ **وكذَّب بالحسنى** ﴾ أي وكذَّب بالجنة ونعيمها ﴿ **فسنيسره للعُسرى** ﴾ أي فسنهيئه للخصلة المؤدية للعسر ، وهي الحياة السيئة في الدنيا والآخرة وهي طريق الشر قال المفسرون : سمَّى طريقة الخير يسرى لأن عاقبتها اليسر وهي دخول الجنة دار النعيم ، وسمَّى طريقة الشرِّ عسرى لأن عاقبتها العسر وهو دخول الجحيم ﴿ **وما يغني عنه ماله إذا تردى** ﴾ استفهام إنكاري أيْ أيُّ شيء ينفعه ماله إذا هلك وهوى في نار جهنم ؟ هل ينفعه المال ، ويدفع عنه الوبال ؟ ﴿ **إنَّ علينا للهُدى** ﴾ أي إنَّ علينا ان نبيِّن للناس طريق الهدى من طريق الضلالة ، ونوضِّح سبيل الرشد من سبيل الغي كقوله ﴿ وقل الحقُّ من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ﴾ .

وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ ﴿١٣﴾ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ ﴿١٤﴾ لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى ﴿١٥﴾ الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ﴿١٦﴾ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى ﴿١٧﴾ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ ﴿١٨﴾ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ ﴿١٩﴾ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ ﴿٢٠﴾ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ ﴿٢١﴾

﴿ **وإنَّ لنا للآخرة والأولى** ﴾ أي لنا ما في الدنيا والآخرة ، فمن طلبهما من غير الله فقد أخطأ الطريق ﴿ **فأنذرتكم ناراً تلظى** ﴾ أي فحذرتكم يا أهل مكة ناراً تتوقَّد وتتوهج من شدة حرارتها ﴿ **لا يصلاها إلاّ الأشقى** ﴾ أي لا يدخلها للخلود فيها ولا يذوق سعيرها ، إلا الكافر الشقي . . ثم فسَّره تعالى بقوله ﴿ **الذي كذَّب وتولَّى** ﴾ أي كذَّب الرسل وأعرض عن الإِيمان ﴿ **وسيجنبها الأتقى** ﴾ أي وسيبعد عن النار التقي النقيُّ ، المبالغ في اجتناب الشرك والمعاصي . . ثم فسَّره تعالى بقوله ﴿ **الذي يؤتي ماله يتزكَّى** ﴾ أي الذي ينفق ماله في وجوه الخير ليزكي نفسه ﴿ **وما لأحدٍ عنده من نعمةٍ تُجزى** ﴾ أي وليس لأحدٍ عنده نعمة حتى يكافئه عليها ، وإنما ينفق لوجه الله قال المفسرون : نزلت الآيات في حقِّ « أبي بكر الصديق » حين اشترى بلالاً وأعتقه في سبيل الله فقال المشركون : إنما فعل ذلك ليد كانت له عنده فنزلت ﴿ **إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى** ﴾ أي ليس له غاية إلا مرضاة الله ﴿ **ولسوف يرضى** ﴾ أي ولسوف يعطيه الله في الآخرة ما يرضيه وهو وعدٌ كريم من رب رحيم .

(تم بعونه تعالى تفسير سورة الليل)

(٩٣) سُورَةُ الضُّحَى مَكِّيَّة وآيَاتُهَا إِحْدَى عَشْرَة

بَيْن يَدَي السُّورَة

* سورة الضحى مكية ، وهي تتناول شخصية النبي الأعظم ﷺ ، وما حباه الله به من الفضل والإِنعام في الدنيا والآخرة ، ليشكر الله على تلك النعم الجليلة .
* ابتدأت السورة الكريمة بالقسم على جلالة قدر الرسول ﷺ وأن ربه لم يهجره ولم يبغضه كما زعم المشركون ، بل هو عند الله رفيع القدر ، عظيم الشأن والمكانة ﴿ **والضُّحى * واللَّيل إذا سجى * ما ودَّعك ربُّك وما قلى * وللآخرة خيرٌ لك من الأولى** ﴾ .
* ثم بشرته بالعطاء الجزيل في الآخرة ، وما أعدَّه الله تعالى لرسوله من أنواع الكرامات ، ومنها الشفاعة العظمى ﴿ **ولسوف يعطيك ربك فترضى** ﴾ .
* ثم ذكَّرته بما كان عليه في الصغر ، من اليتم ، والفقر ، والفاقة ، والضياع ، فآواه ربه وأغناه ، وأحاطه بكلأه وعنايته ﴿ **ألم يجدك يتيماً فآوى * ووجدك ضالاً فهدى * ووجدك عائلاً فأغنى** ﴾ .
* وختمت السورة بتوصيته ﷺ بوصايا ثلاث ، مقابل تلك النعم الثلاث ، ليعطف على اليتيم ، ويرحم المحتاج ، ويمسح دمعة البائس المسكين ﴿ **فأمَّا اليتيم فلا تقهر * وأمَّا السائل فلا تنهر * وأمَّا بنعمة ربك فحدث** ﴾ وهو ختمٌ يتناسق فيه جمال اللفظ مع روعة البيان .

تفسير سورة الضحى

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

وَٱلضُّحَىٰ ﴿١﴾ وَٱلَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ ﴿٢﴾ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ ﴿٣﴾ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ ٱلْأُولَىٰ ﴿٤﴾ وَلَسَوْفَ
يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰٓ ﴿٥﴾ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَـَٔاوَىٰ ﴿٦﴾ وَوَجَدَكَ ضَآلًّا فَهَدَىٰ ﴿٧﴾ وَوَجَدَكَ عَآئِلًا فَأَغْنَىٰ ﴿٨﴾
فَأَمَّا ٱلْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ ﴿٩﴾ وَأَمَّا ٱلسَّآئِلَ فَلَا تَنْهَرْ ﴿١٠﴾ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ﴿١١﴾

﴿ **والضحى * والَّيل إذا سجى** ﴾ أقسم تعالى بوقت الضحى وهو صدر النهار حين ترتفع الشمسُ ، وأقسم بالليل إذا اشتد ظلامه ، وغطَّى كل شيء في الوجود قال ابن عباس : ﴿ سجى ﴾ أقبل بظلامه[١] قال ابن كثير : هذا قسمٌ منه تعالى بالضحى وما جعل فيه من الضياء ، وبالليل إذا سكن فأظلم وأدلهمَّ ، وذلك دليلٌ ظاهر على قدرته تعالى[٢] ﴿ **ما ودَّعك ربك وما قلى** ﴾ أي ما تركك ربك يا محمد منذ اختارك ، ولا أبغضك منذ أحبك ، وهذا ردٌّ على المشركين حين قالوا : هجره ربه ، وهو جواب القسم ﴿ **وللآخرة خيرٌ** لك من **الأولى** ﴾ أي وللدارُ الآخرة خيرٌ لك يا محمد من هذه الحياة الدنيا ، لأن الآخرة باقية ، والدنيا فانية ، ولهذا كان عليه السلام يقول : اللهم لا عيش إلا عيشُ الآخرة ﴿ **ولسوف يُعطيك ربك فترضى** ﴾ أي سوف يعطيك ربك في الآخرة من الثواب ، والكرامة ، والشفاعة ، وغير ذلك إلى أن ترضى قال ابن عباس : هي الشفاعة في أُمته حتى يرضى ، لما روي أن النبي ﷺ ذكر أمته فقال : اللهم أُمتي أُمتي وبكى ، فقال الله يا جبريل إذهب إلى محمد واسأله ما يبكيك ؟ ـ وهو أعلم ـ 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[٣] ، وفي الحديث (لكل نبي دعوةٌ مستجابة ، فتعجَّل كل نبي دعوته ، وإني اختبأت دعوتي شفاعتي لأمتي يوم القيامة)[٤] الحديث قال الخازن : والأولى حملُ 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 خيري الدنيا والآخرة[٥] . . ثم لما وعده بهذا الوعد الجليل ، ذكَّره بنعمه عليه في حال صغره ليشكر ربه فقال ﴿ **ألم يجدك يتيماً فآوى** ﴾ أي ألم تكنْ يا محمد يتيماً في صغرك ، فآواك الله إلى عمك أبي طالب وضمَّك إليه ؟ قال ابن كثير : وذلك أن أباه توفي وهو حملٌ في بطن أمه ، ثم توفيت أُمه وله من العمر ست سنين ، ثم كان في كفالة جده « عبد المطلب » إلى أن تُوفي 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[٦] ﴿ **ووجَدك ضالاً فهدى** ﴾ أي ووجدك

(١) تفسير الخازن ٤/٢٥٨ . (٢) مختصر تفسير ابن كثير ٣/٦٤٩ . (٣) أخرجه مسلم .
(٤) أخرجه الشيخان . (٥) تفسير الخازن ٤/٢٦٠ . (٦) مختصر تفسير ابن كثير ٣/٦٥٠

تائهاً عن معرفة الشريعة والدين فهداك إليها كقوله تعالى ﴿ ما كنت تدري ما الكتابُ ولا الإيمانُ ﴾ قال الإمام الجلال : أي وجدك ضالاً عما أنت عليه الآن من الشريعة فهداك إليها[١] ، وقيل : ضلَّ في بعض شعاب مكة وهو صغير فردَّه 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 : ضلَّ وهو مع عمه في طريق الشام ﴿ **ووجدك عائلاً فأغنى** ﴾ أي ووجدك فقيراً محتاجاً فأغناك عن الخلق ، بما يسَّر لك من أسباب التجارة . . ولما عدَّد عليه هذه النعم الثلاث ، وصَّاه بثلاث وصايا مقابلها فقال ﴿ **فأما اليتيم فلا تقهر** ﴾ 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 فآواك الله ﴿ **وأمَّا السائل فلا تنهر** ﴾ أي وأمَّا السائل المستجدي الذي يسأل عن حاجة وفقر ، فلا تزجره إذا سألك ولا تُغلظ له القول بل أعطه أو ردَّه رداً جميلاً قال قتادة : ردَّ المسكين برفقٍ ولين ﴿ **وأمَّا بنعمة ربك فحدث** ﴾ أي حدِّثْ الناس بفضل الله وإنعامه عليك ، فإن التحدث بالنعمة شكر لها قال الألوسي : كنت يتيماً وضالاً وعائلاً ، فآواك الله وهداك وأغناك ، فلا تنس نعمة الله عليك في هذه الثلاث ، فتعطَّف على اليتيم ، وترحَّم على السائل ، فقد ذقت اليتم والفقر ، وأرشد العباد إلى طريق الرشاد ، كما هداك ربك[٢] .

(تم بعونه تعالى تفسير سورة الضحى)

(٩٤) سُورَةُ الشَّرْحِ مَكِّيَّة وَآيَاتُهَا ثَمَانُ

بَيْن يَدَى السُّورَة

* سورة الإنشراح 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

(١) تفسير الجلالين ٤/٣٣٠ . (٢) تفسير الألوسي ٣٠/١٦٤ .

بشرح صدره بالإيمان ، وتنوير قلبه بالحكمة والعرفان ، وتطهيره من الذنوب والأوزار ، وكل ذلك بقصد التسلية لرسول الله عليه السلام عما يلقاه من أذى من الفجار ، وتطييب خاطره الشريف بما منحه الله من الأنوار ﴿ **ألم نشرحْ لك صدرك * ووضعنا عنك وزرك * الذي أنقض ظهرك** ﴾ .

* ثم تحدثت عن إعلاء منزلة الرسول ، ورفع مقامه في الدنيا والآخرة ، وقرن اسمه ﷺ باسم الله تعالى ﴿ **ورفعنا لك ذكرك** ﴾ .

* وتناولت السورة دعوة الرسول ﷺ وهو بمكة يقاسي مع المؤمنين الشدائد والأهوال من الكفرة المكذبين ، فآنسه بقرب الفرج وقرب النصر على الأعداء ﴿ **فإن مع العسر يسراً * إنَّ مع العسر يسراً** ﴾ .

* وختمت بالتذكير للمصطفى ﷺ بواجب التفرغ لعبادة الله ، بعد انتهائه من تبليغ الرسالة ، شكراً لله على ما أولاه من النعم الجليلة ﴿ **فإذا فرغتَ فانصب * وإلى ربك فارغبْ** ﴾ .

تفسـير سـورة الانشراح

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ﴿١﴾ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ ﴿٢﴾ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ ﴿٣﴾ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ﴿٤﴾ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٥﴾ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٦﴾ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ﴿٧﴾ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب ﴿٨﴾

﴿ **ألمْ نشرحْ لك صدرك** ﴾ استفهامٌ بمعنى التقرير أي قد شرحنا لك صدرك يا محمد بالهدى والإيمان ، ونور القرآن كقوله تعالى ﴿ فمن يرد اللهُ أن يهديه يشرح صدره للإسلام ﴾ قال ابن كثير : أي نورناه وجعلناه فسيحاً ، رحيباً ، واسعاً ، وكما شرح الله صدره كذلك جعل شرعه فسيحاً ، سمحاً ، سّهلاً ، لا حرج فيه ولا إصرْ ولا ضيق[1] وقال أبو حيان : شرحُ الصدر تنويره بالحكمة ، وتوسيعه لتلقي ما يوحى إليه وهو قول الجمهور ، وقيل : هو شق جبريل لصدره في صغرِه وهو مرويٌ عن ابن عباس[2] ﴿ **ووضعنا عنك وِزرك** ﴾ أي حططنا عنك حملك

(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 ان رسول الله ﷺ اتاه جبريل - وهو يلعب مع الغلمان - فأخذه فصرعه فشق عن قلبه فاستخرجه واستخرج منه علقة وقال : هذا حظ الشيطان منك ، ثم غسله في طستٍ من ذهب بماء زمزم ثم لأمه ثم أعاده إلى مكانه ، وجاء الغلمان يسعون إلى أمه - يعني ظئره المرضعة =

الثقيل ﴿ **الذي أنقض ظهرك** ﴾ أي الذي أثقل وأوهن ظهرك قال المفسرون : المراد بالوزر الأمور التي فعلها ﷺ ، وَوضْعُها عنه هو غفرانها له كقوله تعالى ﴿ ليغفر لك اللهُ ما تقدم من ذنبك وما تأخر ﴾ 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 ، وأخذه الفداء من أسرى بدر ، وعبسه في وجه الأعمى ونحو ذلك ، قال في التسهيل : وإنما وصفت ذنوب الأنبياء بالثقل ، وهي صغائر مغفورة لهم ، لهمِّهم بها وتحسرهم عليها ، فهي ثقيلة عندهم لشدة خوفهم من الله وهذا كما ورد في الأثر (إنَّ المؤمن يرى ذنوبه كالجبل يقع عليه ، والمنافق يرى ذنوبه كالذبابة تطير فوق أنفه)[1] والنقيضُ هو الصوتُ الذي يسمع من المحمل فوق ظهر البعير من شدة الحمل ﴿ **ورفعنا لك ذكرك** ﴾ أي رفعنا شأنك ، وأعلينا مقامك في الدنيا والآخرة ، وجعلنا اسمك مقروناً بإسمي قال مجاهد : لا أُذكر إلاّ ذكرت معي وقال قتادة : رفع الله ذكره في الدنيا والآخرة ، فليس خطيب ، ولا متشهد ، ولا صاحب صلاة إلا ينادي : أشهد أن لاإله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، وفي الحديث (أتاني جبريل فقال لي يا محمد : إن ربك يقول : أتدري كيف رفعت ذكرك ؟ قلت : الله تعالى أعلم ، قال : إذا ذكرتُ ذكرتَ معي)[2] 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 وأممهم أن يؤمنوا به[3] كما قال حسان بن ثابت .

وضمَّ الإلٰـه اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد
وشـقَّ لـه مـن اسـمـه لـيُـجـلـه فذو العرش محمودٌ وهذا محمد[4]

﴿ **فإن مع العسر يُسراً** ﴾ 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 عدَّد عليه النعم في أول السورة تسلية وتأنيساً له ، لتطيب نفسه ويقوى رجاؤه ، وكأن الله تعالى يقول : إنَّ الذي أنعم عليك بهذه النعم الجليلة ، سينصرك عليهم ، ويظهر أمرك ، ويبدل لك هذا العسر بيسرٍ قريب ، ولذلك كرره مبالغة فقال :

ـ فقالوا إن محمدا قد قتل ،فاستقبلوه وهو منتقع اللون . أخرجه مسلم قال أنس : وكنت أرى أثر المخيط في صدره . (١) التسهيل لعلوم التنزيل ٢٠٦/٤ . (٢) مختصر تفسير ابن كثير ٦٥٢/٣ .
(٣) تفسير البحر المحيط ٤٨٨/٨ . (٤) مختصر تفسير ابن كثير ٦٥٢/٣ .

﴿ **إنَّ مع العُسر يُسراً** ﴾ أي سيأتي الفرج بعد الضيق ، واليسر بعد العسر فلا تحزن ولا تضجر وفي الحديث ﴿ لن يغلب عسرٌ يسرين ﴾ ﴿ **فإذا فرغتَ فانصبْ** ﴾ أي فإذا فرغت يا محمد من دعوة الخلق ، فاجتهد في عبادة الخالق ، وإذا انتهيت من أمور الدنيا ، فأتعب نفسك في طلب الآخرة ﴿ **وإلى ربك فارغبْ** ﴾ أي اجعل همَّك ورغبتك فيما عند الله ، لا في هذه الدنيا الفانية قال ابن كثير : المعنى إذا فرغت من أمور الدنيا وأشغالها ، وقطعت علائقها ، فانصب إلى العبادة ، وقم إليها نشيطاً فارغ البال ، وأخلص لربك النية والرغبة .

(تم بعونه تعالى تفسير سورة الإنشراح

(٩٥) سُورَةُ التِّينِ مَكِّيَّةٌ وَآيَاتُهَا ثَمَانٍ

بَيْن يَدَي السُّورَة

* سورة التين مكية ، وهي تعالج موضوعين بارزين هما :
الأول : تكريم الله جل وعلا للنوع البشري .
الثاني : موضوع الإيمان بالحساب والجزاء .

* ابتدأت السورة بالقسم بالبقاع 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 كرَّم الإنسان ، فخلقه في أجمل صورة ، وأبدع شكل ، وإذا لم يشكر نعمة ربه فسيرد إلى أسفل دركات الجحيم ﴿ **والتينِ والزيتون * وطور سينين * وهذا البلد الأمين** ﴾ .

* ووبخت الكافر على إنكاره للبعث والنشور ، بعد تلك الدلائل الباهرة التي تدل على قدرة رب العالمين ، في خلقه للإنسان في أحسن شكل ، وأجمل صورة ﴿ **لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم** ﴾ .

* وختمت ببيان عدل الله بإثابة المؤمنين ، وعقاب الكافرين ﴿ **فما يكذبك بعد بالدين * أليس الله بأحكم الحاكمين** ﴾ ؟ وفيها تقرير للجزاء ، وإثبات للمعاد .

تفسير سورة التين

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ ﴿١﴾ وَطُورِ سِينِينَ ﴿٢﴾ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ ﴿٣﴾ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ﴿٤﴾ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ ﴿٥﴾ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ﴿٦﴾ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ ﴿٧﴾ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ ﴿٨﴾

﴿ والتِّين والزَّيتون ﴾ هذا قسمٌ أي أُقسمُ 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 ينبتُ كثيراً بدمشق ، والزيتون ببيت المقدس[٢] . . وهو الأظهر ، ويدل عليه أن الله تعالى عطف عليه الاماكن « جبل الطور » و « البلد الأمين » فيكون قسماً بالبقاع المقدسة التي شرَّفها الله تعالى بالوحي والرسالات السماوية ﴿ وطور سينين ﴾ أي وأُقسم بالجبل المبارك الذي كلَّم الله عليه موسى وهو « طور سيناء » ذو الشجر الكثير ، الحسن المبارك قال الخازن : سمي « سينين » و « سيناء » لحسنه ولكونه مباركاً ، وكلُّ جبلٍ فيه أشجارٌ مثمرة يسمى سينين وسيناء[٣] ﴿ وهذا البلد الأمين ﴾ أي وأُقسم بالبلد الأمين « مكة المكرمة » التي يأمن فيها من دخلها على نفسه وماله كقوله تعالى ﴿ أولم يروا أنا جعلنا حرماً آمناً ويتخطف الناسُ من حولهم ﴾ !! قال الألوسي : هذه أقسام ببقاع مباركة شريفة على ما ذهب إليه الكثيرون ، فأما البلد الأمين فمكة المكرمة ـ حماها الله ـ بلا خلاف ، وأما طور سينين فالجبل الذي كلم الله تعالى موسى عليه ، ويقال له : طور سيناء ، وأما التين والزيتون فرويَ عن قتادة أن المراد بهما جبلان : أحدهما بدمشق ، والثاني ببيت المقدس ، وعنى بالتين والزيتون منبتهما ، 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 كلٍ منها نبياً مرسلاً من أولي العزم أصحاب الشرائع الكبار فالأول :

---

(١) تفسير القرطبي ١٩/١١٠ . (٢) البحر المحيط ٨/٤٨٩ . (٣) تفسير الخازن ٤/٢٦٦ .
(٤) روح المعانى ٣٠/١٧٣ بشيء من الايجاز .

محلة التين والزيتون وهي « بيت المقدس » التي بعث الله فيها عيسى عليه السلام والثاني : طور سينين « طور سيناء » الذي كلَّم الله عليه موسى بن عمران والثالث : البلد الأمين الذي من دخله كان آمناً ، وهو الذي أرسل الله فيه محمداً ﷺ ، وقد ذكر في آخر التوراة هذه الأماكن الثلاثة « جاء اللهُ من طور سيناء ـ الجبل الذي كلم الله عليه موسى ـ وأشرق من ساعير ـ يعني جبل بيت المقدس الذي بعث الله منه عيسى ـ واستعلن من جبال فاران ـ يعني جبال مكة التي أرسل الله منها محمداً ﷺ » فذكرهم بحسب ترتيبهم بالزمان ، وأقسم بالأشرف ثم الأشرف منه ، ثم بالأشرف منهما[1] ، وجواب القسم هو قوله ﴿ **لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم** ﴾ أي لقد خلقنا جنس الإنسان في أحسن شكل ، متصفاً بأجمل وأكمل الصفات ، من حسن الصورة ، وانتصاب القامة ، وتناسب الأعضاء ، مزيناً بالعلم والفهم ، والعقل والتمييز ، والنطق والأدب ، قال مجاهد : ﴿ **أحسن تقويم** ﴾ أحسن صورة ، وأبدع خلق[2] ﴿ **ثمَّ رددناهُ أسفل سافلين** ﴾ 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 سنرده إلى أسفل سافلين وهي جهنم قال مجاهد والحسن : ﴿ أسفل سافلين ﴾ أسفل دركات النار وقال الضحاك : أي رددناه إلى أرذل العمر ، وهو الهرم بعد الشباب ، والضعف بعد القوة قال الألوسي : والمتبادرُ من السياقِ الإشارة إلى حالة الكافر يوم القيامة ، وأنه يكون على أقبح صورة وأبشعها ، بعد أن كان على أحسن صورة وأبدعها[3] ﴿ **إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات** ﴾ أي إلا المؤمنين المتقين الذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح ﴿ **فلهم أجرٌ غير ممنون** ﴾ أي فلهم ثواب دائم غير مقطوع عنهم ، وهو الجنة دار المتقين ﴿ **فما يكذِّبك بعدُ بالدين** ﴾ الخطاب للإنسان على طريقة الالتفات أي فما سبب تكذيبك أيها الانسان ، 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 ؟ ﴿ **أليس اللهُ بأحكم الحاكمين** ﴾ 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 .

(تم بعونه تعالى تفسير سورة التين)

(١) مختصر تفسير ابن كثير ٣/٦٥٤ . (٢) تفسير الطبري ٣٠/١٥٦ . (٣) تفسير الألوسي ٣٠/١٧٦ .

(٩٦) سُورَةُ العَلَقِ مَكِّيَّة
وآياتها تِسْعَ عَشْرَةَ

بَيْن يَدَي السُّورَة

* سورة العلق وتسمى ﴿ سورة إقرأ ﴾ 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 تنزَّل عليه الوحي بآيات الذكر الحكيم ﴿ **إقرأ باسم ربك الذي خلق . . إلى . . علَّم الإنسان ما لم يعلم** ﴾ .
* 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 ، وذكَّرته بالعودة إلى ربه لينال الجزاء ﴿ **كلا إن الإنسان ليطغى * أن رآه استغنى * إن إلى ربك الرجعى** ﴾ .
* ثم تناولت قصة « أبي جهل » فرعون هذه الآمة ، الذي كان يتوعد الرسول ويتهدده ، وينهاه عن الصلاة ، انتصارا للأوثان والأصنام ﴿ **أرأيتَ الذي ينهى عبداً إذا صلّى** ﴾ 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 ﴿ **كلا لئن لم ينته لنسفعاً بالناصية** ﴾ إلى ختام السورة ﴿ **كلا لا تطعه واسجد واقترب** ﴾ .
* وقد بدأت السورة بالدعوة إلى القراءة والتعلم ، وختمت بالصلاة والعبادة ، ليقترن العلم بالعمل ، ويتناسق البدء مع الختام .

تفســير ســورة العلـق

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ﴿١﴾ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ ﴿٢﴾ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ﴿٣﴾ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ﴿٤﴾ عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ﴿٥﴾ كَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَىٰ ﴿٦﴾ أَن رَّآهُ اسْتَغْنَىٰ ﴿٧﴾ إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ ﴿٨﴾ أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَىٰ ﴿٩﴾ عَبْدًا إِذَا صَلَّىٰ ﴿١٠﴾ أَرَأَيْتَ إِن كَانَ عَلَى الْهُدَىٰ ﴿١١﴾

﴿ **إقرأْ باسم ربك الذي خلَق** ﴾ هذا أول خطاب إلهي وجه إلى النبي ﷺ وفيه دعوةٌ إلى القراءة والكتابة والعلم ، لأنه شعار دين الإسلام أي إقرأ يا محمد القرآن مبتدئاً ومستعيناً باسم ربك الجليل ، الذي خلق جميع المخلوقات ، وأوجد جميع العوالم ، ثم فسَّر الخلق تفخيماً لشأن الإنسان فقال ﴿ **خلقَ الإنسان من علق** ﴾ أي خلق هذا الإنسان البديع الشكل ، الذي هو أشرف المخلوقات من العلقة ـ وهي الدودة الصغيرة ـ وقد أثبت الطبُّ الحديث أن المنيَّ الذي خلق منه الإنسان محتوٍ على حيواناتٍ وديدان صغيرة لا تُرى بالعين ، وإنما ترى بالمجهر الدقيق ـ الميكرسوب ـ وأن لها رأساً وذنباً ، فتبارك الله أحسن الخالقين[1] قال القرطبي : خصَّ الإنسان بالذكر تشريفاً له ، والعلقةُ قطعة من دم رطب ، سميت بذلك لأنها تعلق لرطوبتها بما تمُّر عليه[2] ﴿ **إقرأ وربك الأكرم** ﴾ أي اقرأ يا محمد وربك العظيم الكريم ، الذي لا يساويه ولا يدانيه كريم ، وقد دلَّ على كمال كرمه أنه علَّم العباد ما لم يعلموا ﴿ **الذي علَّم بالقلم علَّم الإنسان ما لم يعْلم** ﴾ 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 : نبَّه 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 كتبُ الله المنزَّلة إلَّا بالكتابة ، ولولاها ما استقامت أمور الدنيا والدين[3] . . 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 :

---

(١) إقرأ كتاب « الطب محرابُ الإيمان » ج ٢ ص ٥٣ .ـ (٢) تفسير القرطبي ١٩/ ١١٩ .
(٣) تفسير القرطبي ١٩/ ١٢٠ .

ما أنا بقارىء[١] . . الخ 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 علقة ، وأن من كرمه تعالى أن علَّم الإنسان ما لم يعلم ، فشرفه وكرَّمه بالعلم ، وهو القدر الذي امتاز به « آدم » على الملائكة[٢] . . ثم أخبر تعالى عن سبب بطر الإنسان وطغيانه فقال ﴿ **كلا إن الإنسان ليطغى** ﴾ أي حقاً إن الإنسان ليتجاوز الحد في الطغيان ، واتباع هوى النفس ، ويستكبر على ربه عز وجل ﴿ **أن رآه استغْنى** ﴾ أي من أجل أن رأى نفسه غنياً ، وأصبح ذا ثروة ومال أشر وبطر ، ثم توعدَّه وتهدده بقوله ﴿ **إنَّ إلى ربك الرُجعى** ﴾ أي إنَّ إلى ربك ـ أيها الإنسانُ ـ المرجعُ والمصير فيجازيك على أعمالك ، وفي الآية تهديدٌ وتحذير 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 والعبرةُ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب[٣] ﴿ **أرأيتَ الذي ينهى عبداً إذا صلَّى** ﴾ تعجيبٌ 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 : هذهِ الآية تقبيحٌ وتشنيعٌ لحال الطاغي وتعجيب منها ، وإيذان بأنها من الشناعة والغرابة بحيث يقضى منها العجب ، وقد أجمع المفسرون على أن العبد المصلي هو محمد ﷺ ، وأن الذي نهاه هو اللعين « أبو جهل » حيث قال : لئن رأيتُ محمداً يصلي لأطأن على عنقه ﴿ **أرأيت إنْ كان على الهُدى** ﴾ أي اخبرني إن كان هذا العبد المصلي ـ وهو النبي ﷺ ـ الذي تنهاه عن الصلاة صالحاً مهتدياً ، على الطريقة المستقيمة في قوله وفعله !!

أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَىٰٓ ﴿١٢﴾ أَرَءَيْتَ إِن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰٓ ﴿١٣﴾ أَلَمْ يَعْلَم بِأَنَّ ٱللَّهَ يَرَىٰ ﴿١٤﴾ كَلَّا لَئِن لَّمْ يَنتَهِ لَنَسْفَعًۢا بِٱلنَّاصِيَةِ ﴿١٥﴾ نَاصِيَةٍ كَـٰذِبَةٍ خَاطِئَةٍ ﴿١٦﴾ فَلْيَدْعُ نَادِيَهُۥ ﴿١٧﴾ سَنَدْعُ ٱلزَّبَانِيَةَ ﴿١٨﴾ كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَٱسْجُدْ وَٱقْتَرِب ﴿١٩﴾ ۩

﴿ **أوْ أمر بالتقوى** ﴾ أي أو كان آمراً بالإخلاص والتوحيد ، داعياً إلى الهدى والرشاد ، كيف تزجره وتنهاه !! فما أبلهك أيها الغبي الذي تنهي من هذه أوصافه : **عبدٌ لله مطيعٌ مهتدٍ**

(١) أخرج الشيخان عن عائشة قالت : «أول ما بدىء به رسول الله ﷺ من الوحي الرؤ يا الصادقة ، فكان لا يرى رؤ يا إلا جاءت مثل فلق الصبح ثم حُبب إليه الخلاء فكان يأتي حراء فيتحنث ـ أي يتعبد ـ فيه الليالي ذوات العدد . . » الحديث . (٢) مختصر تفسير ابن كثير ٦٥٦/٣ . (٣) انظر حاشية الصاوي ٣٣٦/٤ وتفسير القرطبي ١٢٣/١٩ .

منيب ، داع إلى الهدى والرشاد ؟! وما أعجب هذا ؟! ثم عاد لخطاب الرسول ﷺ فقال ﴿ **أرأيتَ إنْ كذَّب وتولَّى** ﴾ أي أخبرني يا محمد إن كذَّب بالقرآن ، وأعرض عن الإيمان ﴿ **ألم يعلم بأنَّ الله يرى** ﴾ أي ألم يعلم ذلك الشقي أن الله مطَّلع على أحواله ، مراقب لأفعاله ، وسيجازيه عليها !! ويله ما أجهله وأغباه ؟! ثم ردعه وزجره فقال ﴿ **كلَّا لئن لم ينتهِ** ﴾ أي ليرتدع هذا الفاجر « أبو جهل » عن غيه وضلاله ، فوالله لئن لم ينته عن أذى الرسول ، ويكف عمَّا هو عليه من الكفر والضلال ﴿ **لنسفعاً بالناصية** ﴾ أي لنأخذنه بناصيته ـ مقدم شعر الرأس ـ فلنجرنه إلى النار بعنفٍ وشدة ونقذفه فيها ﴿ **ناصيةٍ كاذبةٍ خاطئة** ﴾ أي صاحب هذه الناصية كاذبٌ ، فاجرٌ ، كثير الذنوب والإجرام قال في التسهيل : ووصفها بالكذب والخطيئة مجازٌ ، والكاذب الخاطىء في الحقيقة صاحبها ، والخاطىء الذي يفعل الذنب متعمداً ، والمخطىء الذي يفعله بدون قصد[1] ﴿ **فليدعُ ناديه** ﴾ أي فليدع أهل نادية وليستنصر بهم ﴿ **سندعُ الزَّبانية** ﴾ أي سندعوا 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 إني لأكثر أهل الوادي هذا نادياً فأنزل الله ﴿ **فليدع ناديَه * سندع الزبانية** ﴾ قال ابن عباس : لو دعا ناديه لأخذته ملائكة العذاب من ساعته[2] ﴿ **كلا لا تطعه** ﴾ أي ليرتدع هذا الفاجر ، ولا تطعه يا محمد فيما دعاك إليه من ترك الصلاة ﴿ **واسجد واقْترب** ﴾ أي وواظب على سجودك وصلاتك ، وتقرَّب بذلك إلى ربك وفي الحديث « أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد »[3] .

(تم بعونه تعالى تفسير سورة العلق)

(٩٧) سُورَةُ القَدرِ مَكيَّة
وآيَاتُهَا خَمسٌ

بَيْن يَدَي السُّورَة

* سورة القدر مكية ، وقد تحدثت عن بدء نزول القرآن العظيم ، وعن فضل ليلة القدر على

(١) التسهيل لعلوم التنزيل ٤/٢٠٩ . (٢) تفسير القرطبي ١٩/١٢٧ . (٣) رواه مسلم في صحيحه .

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 ليلةٍ عظيمة القدر ، هي خير عند الله من ألف شهر !!

تفســـير ســورة القـدر

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

إِنَّآ أَنزَلْنَٰهُ فِى لَيْلَةِ ٱلْقَدْرِ ﴿١﴾ وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ ﴿٢﴾ لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ ﴿٣﴾ تَنَزَّلُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ وَٱلرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ ﴿٤﴾ سَلَٰمٌ هِىَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ ٱلْفَجْرِ ﴿٥﴾

﴿ **إنا أنزلناه في ليلة القدر** ﴾ أي نحن أنزلنا هذا القرآن المعجز في ليلة القدر والشرف قال المفسرون : سميت ليلة القدر لعظمها وقدرها وشرفها ، والمرادُ بإنزال القرآن إنزالهُ 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 واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة من السماء الدنيا ، ثم نزل مفصلاً بحسب الوقائع في ثلاث وعشرين سنة على رسول الله ﷺ[1] ﴿ **وما أدراك ما ليلة القدر** ﴾ تعظيمٌ وتفخيمٌ لأمرها أي وما أعلمك يا محمد ما ليلةُ القدر والشرف ؟ قال الخازن : وهذا على سبيل التعظيم لها والتشويق لخبرها كأنه قال : أي شيء يبلغ علمك بقدرها ومبلغ فضلها ؟ ![2] ثم ذكر فضلها من ثلاثة أوجه فقال تعالى ﴿ **ليلةُ القدر خير من ألف شهر** ﴾ أي ليلة القدر في الشرف والفضل خيرٌ من ألف شهر ، لما اختصت به من شرف أنزال 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 والمسلمون من ذلك ، وتمنى رسول الله ﷺ لأمته فقال يارب : جعلت أُمتي أقصر الأمم أعماراً ، وأقلها أعمالاً !! فأعطاه الله ليلة القدر ، وقال : ليلةُ القدر خيرٌ لك ولأمتك من ألف شهر ، جاهد فيها ذلك الرجل[3] قال مجاهد : عملها وصيامها وقيامها خيرٌ من ألف شهر[4] ، هذا هو الوجه الأول من فضلها ثم قال تعالى ﴿ **تنزَّل الملائكةُ والروح فيها بإذن ربهم منْ كل أمر** ﴾ أي تنزل

(١) انظر مختصر ابن كثير ٣/٦٥٩ و القرطبي ١٩/١٣٠ . (٢) تفسير الخازن ٤/٢٧٥ .
(٣) روي هذا عن ابن عباس ومجاهد . (٤) مختصر تفسير ابن كثير ٣/٦٥٩ .

الملائكةُ وجبريل إلى الأرض في تلك الليلة بأمر ربهم من أجل كل أمرٍ قدَّره الله وقضاه لتلك السنة إلى السنة القابلة ، وهذا هو الوجه الثاني من فضلها ، والوجه الثالث قوله تعالى ﴿ **سلامٌ هي حتى مطلع الفجر** ﴾ أي هي سلام من أول يومها إلى طلوع الفجر ، تسلّم فيها الملائكة على المؤمنين ، ولا يُقدّر الله فيها إلا الخير والسلامة لبني الإنسان .

(تم بعونه تعالى تفسير سورة القدر)

(٩٨) سُورَةُ البَيِّنَةِ مَدَنِيَّة وآيَاتُهَا ثَمَان

بين يدي السورة

* سورة البيّنة وتسمى ﴿ **سورة لم يكن** ﴾ مدنية ، وهي تعالج القضايا الآتية :

١ ـ موقف أهل الكتاب من رسالة محمد ﷺ .

٢ ـ موضوع إخلاص العبادة لله جلّ وعلا .

٣ ـ مصير كل من السعداء والأشقياء في الآخرة .

* ابتدأت السورة الكريمة بالحديث عن « اليهود والنصارى » وموقفهم من دعوة رسول الله ﷺ ، بعد أن بان لهم الحق 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 أُمر به جميع أهل الأديان ، وإفراده جلَّ وعلا بالذكر ، والقصد ، والتوجه في جميع الأقوال والأفعال والأعمال ، خالصة لوجهه الكريم .

* كما تحدثت عن مصير أهل الإجرام ـ شرِّ البرية ـ من كفرة أهل الكتاب والمشركين ، وخلودهم في نار الجحيم ، وعن مصير المؤمنين ، أصحاب المنازل العالية ـ خير البرية ـ وخلودهم في جنات النعيم ، مع النبيّين ، والصدّيقين ، والشهداء ، والصالحين ، جزاء طاعتهم وإخلاصهم لرب العالمين .

تفسـير سـورة البيِّنة

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

لَمۡ يَكُنِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنۡ أَهۡلِ ٱلۡكِتَٰبِ وَٱلۡمُشۡرِكِينَ مُنفَكِّينَ حَتَّىٰ تَأۡتِيَهُمُ ٱلۡبَيِّنَةُ ﴿١﴾ رَسُولٞ مِّنَ ٱللَّهِ يَتۡلُواْ صُحُفٗا مُّطَهَّرَةٗ ﴿٢﴾ فِيهَا كُتُبٞ قَيِّمَةٞ ﴿٣﴾ وَمَا تَفَرَّقَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ إِلَّا مِنۢ بَعۡدِ مَا جَآءَتۡهُمُ ٱلۡبَيِّنَةُ ﴿٤﴾ وَمَآ أُمِرُوٓاْ إِلَّا لِيَعۡبُدُواْ ٱللَّهَ مُخۡلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفَآءَ وَيُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤۡتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ وَذَٰلِكَ دِينُ ٱلۡقَيِّمَةِ ﴿٥﴾

﴿ **لمْ يكن الذين كفروا** ﴾ أي لم يكن أهل الكفر والجحود ، الذين كفروا بالله وبرسوله ، ثم بيَّنهم بقوله ﴿ **منْ أهلِ الكتاب والمُشركين** ﴾ أي من اليهود والنصارى أهل الكتاب ، ومن المشركين عبدة الأوثان والأصنام ﴿ **مُنفكين حتّى تأتيهم البيّنة** ﴾ أي منفصلين ومنتهين عما هم عليه من الكفر ، حتى تأتيهم الحجة الواضحة[1] ، وهي بعثة محمد ﷺ ولهذا فسَّرها بقوله ﴿ **رسُولٌ منَ الله** ﴾ أي هذه البيِّنة هي رسالة محمد ﷺ المرسل من عند الله تعالى ﴿ **يتلوا صحفاً مطهَّرة** ﴾ أي يقرأ عليهم صحفاً منزَّهة عن الباطل عن ظهر قلب ، لأن النبي ﷺ أميٌّ لا يقرأ ولا يكتب قال القرطبي : أي يقرأ ما تضمن الصحف من المكتوب ، يتلوها عن ظهر قلبه لا عن كتاب ، لأنه عليه السلام كان أمياً لا يكتب ولا يقرأ[2] قال ابن عباس : ﴿ **مطهَّرة** ﴾ من الزور ، والشك ، والنفاق ، والضلالة وقال قتادة : مطهرة عن الباطل[3] ﴿ **فيها كتبٌ قيِّمة** ﴾ أي فيها أحكام قيمة لا عوج فيها ، تبّين الحق من الباطل قال الصاوي : المراد بالصحف القراطيس التي يكتب فيها القرآن ، والمراد بالكتب الأحكام المكتوبة فيها ، وإنما قال ﴿ **فيها كتبٌ قيمة** ﴾ لأن القرآن جمع ثمرة كتب الله المتقدمة[4] . . ثم ذكر تعالى من لم يؤمن من أهل الكتاب فقال ﴿ **وما تفرّق الذين أُوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البيّنة** ﴾ 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 مسوقةٌ لغاية التشنيع على أهل الكتاب خاصة ،

---

(١) لم تذكر السورة أنهم منفكون عن ماذا ؟ لكنه معلومٌ إذ المراد هو الكفر والضلالة التي كانوا عليها ، فقد أتاهم رسول الله ﷺ بالقرآن المبين ، فبّين لهم ضلالتهم وشركهم وما كانوا عليه من الجاهلية ، ودعاهم إلى الإيمان فآمن منهم من آمن ، واهتدى منهم من اهتدى ، فأنقذهم الله من الجهالة والضلالة ، ولم يكونوا منفصلين عن كفرهم قبل بعثه ﷺ إليهم ، والآية فيمن آمن من الفريقين : المشركين وأهل الكتاب . (٢) تفسير القرطبي ١٤٢/٢٩ . (٣) نفس المرجع السابق والصفحة . (٤) حاشية الصاوي ٣٤٢/٤ .

وتغليظ جناياتهم ، ببيان أن تفرقهم لم يكن إلا بعد وضوح الحق ، وتبيّن الحال ، وانقطاع الأعذار بالكلية ، كقوله تعالى ﴿ وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم ﴾[1] 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[2] ﴿ **وما أُمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين لهُ الدين** ﴾ أي والحال أنهم ما أُمروا في التوراة والإنجيل إلا بأن يعبدوا الله وحده ، مخلصين العبادة لله جلّ وعلا ، ولكنهم حرَّفوا وبدَّلوا ، فعبدوا أحبارهم ورهبانهم كما قال تعالى ﴿ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دونِ الله والمسيحَ بن مريم ، وما أُمروا إلا ليعبدوا إلهاً واحداً ﴾ ﴿ **حنفاء** ﴾ أي مائلين عن الأديان كلها إلى دين الإسلام ، مستقيمين على دين إبراهيم ، دين الحنيفية السمحة ، الذي جاء به خاتم المرسلين ﴿ **ويقيموا الصَّلاة ويُؤتوا الزكَّاة** ﴾ أي وأُمروا بأن يؤدوا الصلاة على الوجه الأكمل ، في أوقاتها بشروطها وخشوعها وآدابها ، ويعطوا الزكاة لمستحقيها عن طيب نفس قال الصاوي : وخصَّ الصلاة والزكاة لشرفهما ﴿ **وذلك دينُ القيمة** ﴾ أي وذلك المذكور من العبادة والإخلاص ، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ، هو دين الملة المستقيمة ـ دين الإسلام ـ فلماذا لا يدخلون فيه ؟

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ وَٱلْمُشْرِكِينَ فِى نَارِ جَهَنَّمَ خَٰلِدِينَ فِيهَآ أُوْلَٰٓئِكَ هُمْ شَرُّ ٱلْبَرِيَّةِ ﴿٦﴾ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ أُوْلَٰٓئِكَ هُمْ خَيْرُ ٱلْبَرِيَّةِ ﴿٧﴾ جَزَآؤُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّٰتُ عَدْنٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا رَّضِىَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِىَ رَبَّهُۥ ﴿٨﴾

ثم ذكر تعالى مآل كل من الأبرار والأشرار ، في دار الجزاء والقرار فقال ﴿ **إنَّ الذين كفروا من أهلِ الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها** ﴾ أي إنَّ الذين كذبوا بالقرآن وبنبوة محمد عليه السلام ، من اليهود والنصارى وعبدة الأوثان ، هؤلاء جميعهم يوم القيامة في نار جهنم ، ماكثين فيها أبداً لا يخرجون منها ولا يموتون ﴿ **أُولئك هم شرُّ البرية** ﴾ أي أولئك هم شر الخلق على الإطلاق قال الامام الفخر : فإن قيل : لم ذكر ﴿ كفروا ﴾ بلفظ الفعل ، ﴿ والمشركين ﴾ 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

(١) تفسير أبي السعود ٥/٢٧٧ . (٢) التسهيل لعلوم التنزيل ٤/٢١٢ .

بعد مبعثه عليه السلام ، بخلاف المشركين فإنهم ولدوا على عبادة الأوثان ، وإنكار الحشر والقيامة ، وقوله ﴿ **أُولئك هم شر البرية** ﴾ لإفادة الحصر أي شرٌ من السراق لأنهم سرقوا من كتاب الله صفة محمد ﷺ وشرٌ من قطاع الطريق ، لأنهم قطعوا طريق الحق على الخلق ، ولما ذكر مقر الأشقياء ، ذكر بعده مقر السعداء فقال ﴿ **إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات** ﴾ أي إن المؤمنين الذين جمعوا بين الإيمان وصالح الأعمال ﴿ **أُولئك هم خير البرية** ﴾ أي هم خير الخليقة التي خلقها الله وبرأها ﴿ **جزاؤهم عند ربهم** ﴾ أي ثوابهم في الآخرة على ما قدموا من الإيمان والأعمال الصالحة ﴿ **جنات عدن تجري من تحتها الأنهار** ﴾ أي جنات إقامة تجري من تحت قصورها أنهار الجنة ﴿ **خالدين فيها أبداً** ﴾ ماكثين فيها ابداً ، لا يموتون ولا يخرجون منها وهم في نعيم دائم لا ينقطع ﴿ **رضي الله عنهم ورضوا عنه** ﴾ أي رضي الله عنهم بما قدموا في الدنيا من الطاعات وفعل الصالحات ، ورضوا عنه بما أعطاهم من الخيرات والكرامات ﴿ **ذلك لمن خشي ربه** ﴾ أي ذلك الجزاء والثواب الحسن لمن خاف الله واتقاه ، وانتهى عن معصية مولاه .

(تم بعونه تعالى تفسير سورة البيّنة)

(٩٩) سُورَةُ الزَّلزَلَةِ مَدَنِيَّةٌ وَآيَاتُهَا ثَمَانٍ

بَيْن يَدَي السُّورَة

* 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 صرحٍ شامخ ، وينهار كل جبل راسخ ، ويحصل من الأمور العجيبة الغريبة ما يندهش له الإنسان ، كإخراج الأرض ما فيها من موتى ، وإلقائها ما في بطنها من كنوز ثمينة من ذهبٍ 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 .

تفسـير سـورة الزلزلة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا ﴿١﴾ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا ﴿٢﴾ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا ﴿٣﴾ يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا ﴿٤﴾ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا ﴿٥﴾ يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِّيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ ﴿٦﴾ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴿٧﴾ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴿٨﴾

﴿ **إذا زُلزلت الأرض زلزالها** ﴾ أي إذا حركت الأرض تحريكاً عنيفاً ، واضطربت اضطراباً شديداً ، واهتزت بمن عليها اهتزازاً يقطع القلوب ويُفزع الألباب كقوله تعالى ﴿ اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيءٌ عظيم ﴾ قال المفسرون : إنما أضاف الزلزلة إليها ﴿ زلزالها ﴾ تهويلاً كأنه يقول : الزلزلة التي تليق بها على عظم جرمها ، وذلك عند قيام الساعة تتزلزل وتتحرك تحريكاً متتابعاً ، وتضطرب بمن عليها ، ولا تسكن حتى تلقى ما على ظهرها من جبل وشجر وبناءٍ وقلاع[١] ﴿ **وأخرجت الأرضُ أثقالها** ﴾ أي وأخرجت الأرض ما في بطنها من الكنوز والموتى قال ابن عباس : أخرجت موتاها وقال منذر ابن سعيد : أخرجت كنوزها وموتاها[٢] وفي الحديث (تلقي الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوانة من الذهب والفضة ، فيجيء القاتل فيقول في هذا قتلتُ ، ويجيء القاطع فيقول في هذا قطعتُ رحمي ، ويجيء السارقُ فيقول في هذا قطعت يدي ، ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئاً)[٣] ﴿ **وقال الإنسانُ ما لها** ﴾ ؟ وقال الإنسان : ما للأرض تزلزلت هذه الزلزلة العظيمة ، ولفظت ما في بطنها ؟! يقول ذلك دهشة وتعجباً من تلك الحالة الفظيعة ﴿ **يومئذٍ تحدِّث أخبارها** ﴾ أي في ذلك اليوم العصيب - يوم القيامة - تتحدث الأرض وتخبر بما عُمل عليها من خير أو شر ، وتشهد على كل إنسان بما صنع على ظهرها ، عن أبي هريرة قال : قرأ رسول الله ﷺ : ﴿ **يومئذٍ تُحدث أخبارها** ﴾ فقال : (أتدرون ما أخبارها ؟ قالوا : اللهُ ورسولهُ أعلم ، قال : فإن أخبارها أن تشهد على كل عبدٍ أو أمةٍ بما عمل على ظهرها ، تقول : عمل يوم كذا ، كذا وكذا ، فهذه أخبارها)[٤] وفي الحديث (تحفَّظوا من الأرض فإنها أمكم ، وإنه ليس من أحدٍ عاملٍ عليها خيراً أو شراً إلا وهي مخبرة

(١) انظر التسهيل ٤/٢١٣ والخازن ٤/٢٨٠ . (٢) تفسير الألوسي ٣٠/٢٠٩ . (٣) أخرجه مسلم في صحيحه . (٤) أخرجه الترمذي وقال حسن صحيح .

به)[١] ﴿ بأنَّ ربك أوحى لها ﴾ أي ذلك الإخبار بسبب أن الله جلت عظمته أمرها بذلك ، وأذن لها أن تنطق بكل ما حدث وجرى عليها ، فهي تشكو العاصي وتشهد عليه ، وتشكر المطيع وتثنى عليه ، والله على كل شيء قدير ﴿ يومئذٍ يصدر الناسُ أشتاتاً ﴾ أي في ذلك اليوم يرجع الخلائق من موقف الحساب ، وينصرفون متفرقين فرقاً فرقاً ، فآخذٌ ذات اليمين إلى الجنة ، وآخذٌ ذات الشمال إلى النار ﴿ ليُروا أعمالهم ﴾ أي لينالوا جزاء أعمالهم من خير أو شر ﴿ فمنْ يعمل مثقال ذرةٍ خيراً يره ﴾ أي فمن يفعل من الخير زنة ذرةٍ من التراب ، يجده في صحيفته يوم القيامة ويلق جزاءه عليه قال الكلبي : الذرةُ أصغرُ النمل وقال ابن عباس : إذا وضعت راحتك على الأرض ثم رفعتها ، فكلُّ واحد مما لصق به من التراب ذرة[٢] ﴿ ومنْ يعملْ مثقال ذرةٍ شراً يره ﴾ أي ومن يفعل من الشر زنة ذرةٍ من التراب ، يجده كذلك ويلق جزاءه عليه قال القرطبي : وهذا مثل ضربه الله تعالى في أنه لا يغفل من عمل ابن آدم صغيرة ولا كبيرة ، وهو مثل قوله تعالى ﴿ إن الله لا يظلم مثقار ذرة ﴾[٣] .

(تم بعونه تعالى تفسير سورة الزلزلة)

(١٠٠) سُورَةُ العَادِيَاتِ مَكِيَّة وآياتها إحدى عشرة

بَيْن يَدَي السُّورَة

* سورة العاديات مكية ، وهي تتحدث عن خيل المجاهدين في سبيل الله ، حين تغير على الأعداء ، فيسمع لها عند عَدْوِها بسرعة صوتٌ شديد ، وتقدح بحوافرها الحجارة فيتطاير منها النار ، وتثير التراب والغبار ، وقد بدأت السورة بالقسم بخيل الغُزاة ـ إظهاراً لشرفها وفضلها عند الله ـ على أن الإنسان كفور لنعمة الله تعالى عليه ، جحودٌ 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 .

(١) أخرجه الطبراني في معجمه . (٢) التفسير الكبير ٦١/٣١ . (٣) تفسير القرطبي ١٥٠/٢٠ .

تفسـير سـورة العاديات

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

وَٱلْعَٰدِيَٰتِ ضَبْحًا ﴿١﴾ فَٱلْمُورِيَٰتِ قَدْحًا ﴿٢﴾ فَٱلْمُغِيرَٰتِ صُبْحًا ﴿٣﴾ فَأَثَرْنَ بِهِۦ نَقْعًا ﴿٤﴾ فَوَسَطْنَ بِهِۦ جَمْعًا ﴿٥﴾ إِنَّ ٱلْإِنسَٰنَ لِرَبِّهِۦ لَكَنُودٌ ﴿٦﴾ وَإِنَّهُۥ عَلَىٰ ذَٰلِكَ لَشَهِيدٌ ﴿٧﴾ وَإِنَّهُۥ لِحُبِّ ٱلْخَيْرِ لَشَدِيدٌ ﴿٨﴾ * أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِى ٱلْقُبُورِ ﴿٩﴾ وَحُصِّلَ مَا فِى ٱلصُّدُورِ ﴿١٠﴾ إِنَّ رَبَّهُم بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيرٌۢ ﴿١١﴾

﴿ **والعاديات ضَبْحاً** ﴾ أي أُقسم بخيل المجاهدين المسرعات في الكرّ على العدو ، يُسمع لأنفاسها صوتٌ جهير هو الضبحُ قال ابن عباس : الخيل إذا عدت قالت : أُحْ ، أُحْ فذلك ضبحها قال أبو السعود : أقسم سبحانه بخيل الغزاة التي تعدو نحو العدو وتضبح ضبحاً وهو صوت أنفاسها عند عدوها[1] ﴿ **فالموريات قدْحاً** ﴾ أي فالخيل التي تخرج شرر النار من الأرض بوقع حوافرها على الحجارة من شدة الجري ﴿ **فالمغيراتِ صُبحاً** ﴾ أي فالخيل التي تغير على العدو وقت الصباح قبل طلوع الشمس قال الألوسي : هذا هو المعتادُ في الغارات ، كانوا يعدون ليلاً لئلا يشعر بهم العدو ، ويهجمون صباحاً ليروا ما يأتون وما يذرون[2] ﴿ **فأثرنَ به نقعاً** ﴾ أي فأثارت الخيل الغبار الكثيف لشدة العدو ، في الموضع الذي أغرن به ﴿ **فوسطْنَ به جمعاً** ﴾ أي فتوسطن به جموع الأعداء ، وأصبحن وسط المعركة . . أقسم سبحانه وتعالى بأقسام ثلاثة على أمور ثلاثة ، تعظيماً للمقسم به وهو خيل المجاهدين في سبيل الله ، التي تسرع على أعداء الله ، وتقدح النار بحوافرها ، وتُغير على الأعداء وقت الصباح ، فتثير الغبار ، وتتوسط العدو فتصيبه بالرعب والفزع ، أما الأمور التي أقسم عليها فهي قوله ﴿ **إنَّ الإِنسان لربه لكنود** ﴾ أي إن الإِنسان لجاحد لنعم ربه ، شديد الكفران قال ابن عباس : جاحدٌ لنعم الله وقال الحسن : يذكر المصائب وينسى النعم[3] ﴿ **وإنه على ذلك لشهيد** ﴾ أي وإن الإِنسان لشاهد على كنوده ، لا يقدر أن يجحده لظهور أثره عليه ﴿ **وإنه لحب الخير لشديد** ﴾ أي وإنه لشديد الحب للمال حريصٌ على جمعه ، وهو لحب عبادة الله وشكر نعمه ضعيفٌ متقاعس . . ثم بعد أن عدَّد عليه قبائح أفعاله خوَّفه فقال ﴿ **أفلا يعلم إذا بُعثر ما في القبور** ﴾ أي أفلا يعلم هذا الجاهل إذا أُثير ما في القبور وأُخرج ما فيها من الأموات ﴿ **وحُصِّل ما في الصُّدور** ﴾ أي وجمع وأبرز ما في

(١) أبو السعود ٥/٢٨٠ . (٢) روح المعاني ٣٠/٢١٥ . (٣) القرطبي ٢٠/١٦٠ .

الصدور من الأسرار والخفايا التي كانوا يسرونها ﴿ **إنَّ ربَّهم بهم يومئذٍ لخبير** ﴾ أي إنَّ ربهم لعالم بجميع ما كانوا يصنعون ، ومجازيهم عليه أوفر الجزاء ، وإنما خص علمه بهم في ذلك اليوم ـ يوم القيامة ـ لأنه يوم الجزاء ، بقصد الوعيد والتهديد ، فهو تعالى عالم بهم في ذلك اليوم وغيره .

(تم بعونه تعالى تفسير سورة العاديات)

(١٠١) سُورَةُ القَارِعَةِ مَكيَّة
وآياتها إحدى عشرة

بَيْن يَدَي السُّورَة

* 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 راسخة 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 تقرع القلوب والأسماع بهولها .

تفسير سورة القارعة

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

ٱلْقَارِعَةُ ﴿١﴾ مَا ٱلْقَارِعَةُ ﴿٢﴾ وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا ٱلْقَارِعَةُ ﴿٣﴾ يَوْمَ يَكُونُ ٱلنَّاسُ كَٱلْفَرَاشِ ٱلْمَبْثُوثِ ﴿٤﴾ وَتَكُونُ

ٱلْجِبَالُ كَٱلْعِهْنِ ٱلْمَنفُوشِ ﴿٥﴾ فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَٰزِينُهُۥ ﴿٦﴾ فَهُوَ فِى عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ ﴿٧﴾ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَٰزِينُهُۥ ﴿٨﴾ فَأُمُّهُۥ هَاوِيَةٌ ﴿٩﴾ وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا هِيَهْ ﴿١٠﴾ نَارٌ حَامِيَةٌۢ ﴿١١﴾

﴿ **القارعةُ ما القارعة** ﴾ أي القيامة وأيُّ شيء هي القيامة ؟ إنها في الفظاعة والفخامة بحيث لا يدركها خيال ، ولا يبلغها وهمُ انسان فهي أعظم من أن توصف أو تصوَّر ، ثم زاد في التفخيم والتهويل لشأنها فقال ﴿ **وما أدراك ما القارعةُ** ﴾ ؟ أي أيُّ شيء أعلمك ما شأن القارعة في هولها على النفوس ؟ إنها لا تُفزع القلوب فحسب ، بل تؤثّر في الاجرام العظيمة ، فتؤثر في السموات بالإنشقاق ، وفي الأرض بالزلزلة ، وفي الجبال بالدكّ والنسف ، وفي الكواكب بالانتثار ، وفي الشمس والقمر بالتكوير والانكدار إلى غير ما هنالك قال أبو السعود : سميت القيامة قارعة لأنها تقرع القلوب والأسماع بفنون الأهوال والأفزاع ، ووضع الظاهر موضع الضمير ﴿ ما القارعة ﴾ تأكيداً للتهويل ، والمعنى أيُّ شيء عجيب هي في الفخامة والفظاعة ، ثم أكد هولها وفظاعتها بقوله ﴿ **وما أدراك ما القارعةُ** ﴾ ؟ ببيان خروجها عن دائرة علوم الخلق ، بحيث لا تكاد تنالها دراية أحد[1] . . وبعد هذا التخويف والتشويق إلى معرفة شيءٍ من أحوالها ، جاء التوضيح والبيان بقوله تعالى ﴿ **يوم يكونُ النّاس كالفراش المبثوث** ﴾ أي ذلك يحدث عندما يخرج الناسُ من قبورهم فزعين ، كأنهم فراش متفرق منتشر هنا وهناك ، يموج بعضهم في بعض من شدة الفزع والحيرة قال الرازي : شبه تعالى الخلق وقت البعث ههنا بالفراش المبثوث ، وفي آية أُخرى بالجراد المنتشر ، أما وجه التشبيه بالفراش ، فلأن الفراش إذا ثار لم يتجه إلى جهةٍ واحدة ، بل كل واحدة منها تذهب إلى غير جهة الأخرى ، فدلَّ على أنهم إذا بُعثوا فزعوا ، وأما وجه التشبيه بالجراد فهو في الكثرة ، يصبحون كغوغاء الجراد يركب بعضه بعضاً ، فكذلك الناس إذا بُعثوا يموج بعضُهم في بعض كالجراد والفراش كقوله تعالى ﴿ وتركنا بعضهم يومئذٍ يموج في بعض ﴾[2] ﴿ **وتكونُ الجبال كالعِهن المنفوش** ﴾ هذا هو الوصف الثاني من صفات ذلك اليوم المهول أي وتصير الجبال كالصوف المنتشر المتطاير ، تتفرق أجزاؤ ها وتتطاير في الجو ، حتى تكون كالصوف المتطاير عند الندف قال الصاوي : وإنما جمع بين حال الناس وحال الجبال ، تنبيهاً على أن تلك القارعة أثَّرت في الجبال العظيمة الصلبة ، حتى تصير كالصوف المندوف مع كونها غير مكلفة ، فكيف حال الإنسان الضعيف المقصود بالتكليف

---

(١) أبو السعود ٥/٢٨١ . (٢) التفسير الكبير ٣١/٧٢ .

والحساب[1] !! ثم ذكر تعالى حالة الناس في ذلك اليوم ، وانقسامهم إلى شقي وسعيد فقال ﴿ **فأمَّا من ثقلت موازينُه** ﴾ أي رجحت موازين حسناته ، وزادت حسناتُه على سيئاته ﴿ **فهو في عيشةٍ راضية** ﴾ أي فهو في عيش هنيءٍ رغيد سعيد ، في جنان الخلد والنعيم ﴿ **وأمَّا منْ خفَّتْ موازينُه** ﴾ أي نقصت حسناته عن سيئاته ، أولم يكن له حسناتٌ يُعتدُّ بها ﴿ **فأُمه هاوية** ﴾ أي فمسكنه ومصيره نار جهنم يهوي في قعرها ، سمَّاها أُماً لأن الأم مأوى الولد ومفزعه ، فنار جهنم تؤوي هؤلاء المجرمين ، كما يأوي الأولاد إلى أمهم ، وتضمهم إليها كما تضم الأم الأولاد إليها قال أبو السعود : ﴿ **هاوية** ﴾ اسم من أسماء النار ، سميت بها لغاية عمقها وبعد مهواها ، روي أن أهل النار يهوون فيها سبعين خريفاً[2] ﴿ **وما أدراك ماهيه** ﴾ ؟ استفهام للتفخيم والتهويل أي وما أعلمك ما الهاوية ؟ ثم فسَّرها بقوله ﴿ **نارٌ حامية** ﴾ أي هي نار شديدة الحرارة ، قد خرجت عن الحد المعهود ، فإن حرارة أي نارٍ إذا سُعرت وأُلقي فيها أعظم الوقود لا تعادل حرارة جهنم ، أجارنا الله منها بفضله وكرمه .

(تم بعونه تعالى تفسير سورة القارعة)

(١٠٢) سُورَةُ التكاثر مكية وآياتها ثمان

بَيْن يَدَي السُّورَة

* سورة التكاثر مكية ، وهي تتحدث عن انشغال الناس بمغريات الحياة ، وتكالبهم على جمع حطام الدنيا ، حتى يقطع الموت عليهم متعتهم ، ويأتيهم فجأة وبغتة ، فينقلهم من القصور إلى القبور .

الموتُ يأتي بغتةً والقبرُ صندوقُ العمل

* وقد تكرر في هذه السورة الزجر والإنذار تخويفاً للناس ، وتنبيهاً لهم على خطئهم ، باشتغالهم بالفانية عن الباقية ﴿ **كلا سوف تعلمون * ثم كلا سوف تعلمون** ﴾ .

(١) حاشية الصاوي ٤/٣٤٧ . (٢) تفسير أبي السعود ٥/٢٨٢ ، ونقل عن قتادة أن المراد بقوله ﴿ **فأمه هاوية** ﴾ أي فأم رأسه هاوية في قعر جهنم لأنه يطرح فيها منكوساً ، والأول أظهر .

* وختمت السورة الكريمة ببيان المخاطر والأهوال التي سيلقونها في الآخرة ، والتي لا يجوزها ولا ينجو منها إلا المؤمن الذي قدَّم صالح الأعمال .

تفسـير سـورة التكاثر

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

أَلْهَىٰكُمُ ٱلتَّكَاثُرُ ﴿١﴾ حَتَّىٰ زُرْتُمُ ٱلْمَقَابِرَ ﴿٢﴾ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿٣﴾ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿٤﴾ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ ٱلْيَقِينِ ﴿٥﴾ لَتَرَوُنَّ ٱلْجَحِيمَ ﴿٦﴾ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ ٱلْيَقِينِ ﴿٧﴾ ثُمَّ لَتُسْـَٔلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ ٱلنَّعِيمِ ﴿٨﴾

﴿ **ألهاكم التَّكاثر** ﴾ أي شغلكم أيها الناسُ التفاخر بالأموال والأولاد والرجال عن طاعة الله ، وعن الاستعداد للآخرة ﴿ **حتى زُرتم المقابر** ﴾ أي حتى أدرككم الموت ، ودفنتم في المقابر ، والجملةُ خبرٌ يراد به الوعظ والتوبيخ قال القرطبي : المعنى شغلكم المباهاة بكثرة المال والأولاد عن طاعة الله ، حتى مُتُّم ودفنتم في المقابر[١] ﴿ **كلَّا سوف تعلمون** ﴾ 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 ﴿ **ثم كلَّا سوف تعلمون** ﴾ وعيدٌ إثر وعيد ، زيادة في الزجر والتهديد أي سوف تعلمون عاقبة تكاثركم وتفاخركم إذا نزل بكم الموت وعاينتم أهواله وشدائده قال ابن عباس : ﴿ **كلَّا سوف تعلمون** ﴾ ما ينزل بكم من العذاب في القبر ﴿ **ثم كلَّا سوف تعلمون** ﴾ أي في الآخرة إذا حلَّ بكم العذاب[٢] ﴿ **كلَّا لو تعلمون علم اليقين** ﴾ أي ارتدعوا وانزجروا فلو علمتم العلم الحقيقي الذي لا شك فيه ولا امتراء ، وجواب ﴿ لو ﴾ محذوفٌ لقصد التهويل أي لو عرفتم ذلك لما ألهاكم التكاثر بالدنيا عن طاعة الله ، ولما خُدعتم بنعيم الدنيا عن أهوال الآخرة وشدائدها كما قال ﷺ : (لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً)[٣] الحديث قال في التسهيل : وجوابُ ﴿ لو ﴾ محذوفٌ تقديره : لو تعلمون لازدجرتم واستعددتم للآخرة ، وإنما حذف لقصد التهويل ، فيقدر السامع أعظم ما يخطر بباله[٤] كقوله تعالى ﴿ ولو ترى إذ وُقفوا على النار ﴾ ﴿ **لتَرُونَّ الجحيم** ﴾ أي أُقسم وأُوكد بأنكم ستشاهدون الجحيم عياناً ويقيناً قال الألوسي : هذا جواب قسم مضمر ، أكد

---

(١) القرطبي ٢٠/١٦٨ 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 ٢٠/١٧٢ . (٣) جزء من حديث رواه البخاري . (٤) التسهيل ٤/٢١٦ .

به الوعيد ، وشدَّد به التهديد ، وأوضح به ما أنذروه بعد إبهامه تفخيماً[1] أي والله لترون الجحيم ﴿ **لترونَّها عين اليقين** ﴾ أي ثم لترونها رؤ ية حقيقية بالمشاهدة العينية قال في البحر : زاد التوكيد بقوله ﴿ **عين اليقين** ﴾ نفياً لتوهم المجاز في الرؤ ية الأولى[2] ﴿ **ثم لتسألنَّ يومئذٍ عن النعيم** ﴾ أي ثم لتسألنَّ في الآخرة عن نعيم الدنيا من الأمن والصحة ، وسائر ما يُتلذذ به من مطعم ، ومشرب ، ومركب ، ومفرش .

(تم بعونه تعالى تفسير سورة التكاثر)

---

(١) الألوسي ٣٠/٢٢٥ . (٢) البحر المحيط ٨/٥٠٨ .

(١٠٣) سورة العصر مكية وآياتها ثلاث

بَيْن يَدَي السُّورَة

* سورة العصر مكية ، وقد جاءت في غاية الإيجاز والبيان ، لتوضيح سبب سعادة الإنسان أو شقاوته ، ونجاحه في هذه الحياة أو خسرانه ودماره .
* أقسم تعالى **بالعصر** وهو الزمان الذي ينتهي فيه عمر الإنسان ، وما فيه من أصناف العجائب ، والعبَر 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 .

تفسـير سـورة العصـر

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

وَٱلْعَصْرِ ﴿١﴾ إِنَّ ٱلْإِنسَٰنَ لَفِى خُسْرٍ ﴿٢﴾ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَتَوَاصَوْا۟ بِٱلْحَقِّ وَتَوَاصَوْا۟ بِٱلصَّبْرِ ﴿٣﴾

﴿ **والعصر * إنَّ الإنسان لفي خُسر** ﴾ أي أُقسمُ بالدهر والزمان لما فيه من أصناف الغرائب والعجائب ، والعبر والعظات ، على أن الإنسان في خسران ، لأنه يفضِّل العاجلة على الآجلة ، وتغلب عليه الأهواء والشهوات قال ابن عباس : **العصر** هو الدهر أقسم تعالى به لاشتماله على أصناف العجائب وقال قتادة : العصرُ هو آخر ساعات النهار ، أقسم به كما أقسم بالضحى لما فيهما من دلائل القدرة الباهرة ، والعظة البالغة[1] . . وإنما أقسم تعالى بالزمان لأنه

(١) البحر ٨/٥٠٩ .

رأس عمر الإنسان ، فكل لحظةٍ تمضي فإنها من عمرك ونقص من أجلك ، كما قال القائل :

إنا لنفرحُ بالأيام نقطعها وكلُّ يومٍ مضى نقصٌ من الأجل

قال القرطبي : أقسم الله عز وجل بالعصر ـ وهو الدهر ـ لما فيه من التنبيه بتصرف الأحوال وتبدلها ، وما فيها من الدلالة على الصانع ، وقيل : هو قسمٌ بصلاة العصر لأنها أفضل الصلوات[1] ﴿ **إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات** ﴾ أي جمعوا بين الإيمان وصالح الأعمال ، فهؤلاء هم الفائزون لأنهم باعوا الخسيس بالنفيس ، واستبدلوا الباقيات الصالحات عوضاً عن الشهوات العاجلات ﴿ **وتواصوْا بالحق** ﴾ أي أوصى بعضهم بعضاً بالحق ، وهو الخير كله ، من الإيمان ، والتصديق ، وعبادة الرحمن ﴿ **وتواصوا بالصبر** ﴾ أي وتواصوا بالصبر على الشدئد 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 كمَّل الإنسان نفسه بالإيمان والعمل الصالح ، وكمَّل غيره بالنصح والإرشاد ، فيكون قد جمع بين حق الله ، وحق العباد ، وهذا هو السرُّ في تخصيص هذه الأمور الأربعة .

(تم بعونه تعالى تفسير سورة العصر)

(١٠٤) سُورَةُ الهُمَزَةِ مَكِّيَّة وآيَاتُهَا تِسْع

بَيْن يَدَيْ السُّورَة

* سورة الهُمَزة 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 ـ لفرط جهلهم وكثرة غفلتهم ـ أن المال سيخلدهم في الدنيا .

(١) القرطبي ٢٠/١٧٩ .

* وختمت بذكر عاقبة هؤلاء التعساء الأشقياء ، حيث يدخلون ناراً لا تخمد أبداً ، تحطم المجرمين ومن يلقى فيها من البشر ، لأنها الحطمة نار سقر !!

تفسـير سـورة الهمـزة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ﴿١﴾ ٱلَّذِى جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُۥ ﴿٢﴾ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُۥٓ أَخْلَدَهُۥ ﴿٣﴾ كَلَّا ۖ لَيُنۢبَذَنَّ فِى ٱلْحُطَمَةِ ﴿٤﴾ وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا ٱلْحُطَمَةُ ﴿٥﴾ نَارُ ٱللَّهِ ٱلْمُوقَدَةُ ﴿٦﴾ ٱلَّتِى تَطَّلِعُ عَلَى ٱلْأَفْـِٔدَةِ ﴿٧﴾ إِنَّهَا عَلَيْهِم مُّؤْصَدَةٌ ﴿٨﴾ فِى عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍۭ ﴿٩﴾

﴿ **ويْلٌ لكل هُمزة لمزة** ﴾ أي عذاب شديد وهلاك ودمار ، لكل من يعيب الناس ويغتابهم ويطعن في أعراضهم ، أو يلمزهم سراً بعينه أو حاجبه قال المفسرون : نزلت السورة في « الأخنس بن شريق » لأنه كان كثير الوقيعة في الناس ، يلمزهم ويعيبهم مقبلين ومدبرين ، والحكم عامٌ لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب[١] ، ﴿ **الذي جمع مالاً وعدَّده** ﴾ أي الذي جمع مالاً كثيراً وأحصاه ، وحافظ على عدده لئلا ينقص فمنعه من الخيرات قال الطبري : أي أحصى عدده ولم ينفقه في سبيل الله ولم يؤد حقَّ الله فيه ولكنه جمعه فأوعاه وحفظه[٢] ﴿ **يحسب أنَّ ماله أخلده** ﴾ أي يظن هذا الجاهل لفرط غفلته أن ماله سيتركه مخلداً في الدنيا لا يموت ﴿ **كلَّا ليُنبذنَّ في الحُطمة** ﴾ أي ليرتدع عن هذا الظنّ فوالله ليطرحنَّ في النار التي تحطم كل ما يُلقى فيها وتلتهمه ﴿ **وما أدراك ما الحُطمة** ﴾ تفخيمٌ وتهويلٌ لشأنها أي وما الذي أعلمك ما حقيقة هذه النار العظيمة ؟ إنها الحطمة التي تحطم العظام وتأكل اللحوم ، حتى تهجم على القلوب ، ثم فسرها بقوله ﴿ **نار اللهِ الموقدة** ﴾ أي هي نار الله المسعَّرة بأمره تعالى وإرادته ، ليست كسائر النيران فإنها لا تخمد أبداً ، وفي الحديث (أُوقد على النار ألفُ سنة حتى احمرت ، ثم أُوقد عليها ألف سنة حتى ابيضَّت ، ثم أُوقد عليها ألفُ سنة حتى اسودَّت ، فهي سوداء مظلمة)[٣] ﴿ **التي تطَّلع على الأفئدة** ﴾ أي التي يبلغ ألمها ووجعها إلى القلوب فتحرقها قال القرطبي : وخصَّ الأفئدة لأن الألم إذا صار إلى الفؤاد مات صاحبه ، فإنهم في حال من

(١) انظر القرطبي ٢٠/١٨٣ . والرازي ٣١/٩١ . (٢) تفسير الطبري ٣٠/١٨٩ .

(٣) رواه الترمذي عن أبي هريرة مرفوعاً ، قال والأصح أنه موقوف .

يموت وهم لا يموتون كما قال تعالى ﴿ لا يموت فيها ولا يحيا ﴾ فهم إذاً أحياء في معنى الأموات[1] ﴿ **إنها عليهم مُؤصدة** ﴾ أي إن جهنم مطبقة مغلقةٌ عليهم ، لا يدخل إليهم روح ولا ريحان ﴿ **في عَمَدٍ مُمدَّدة** ﴾ أي وهم موثوقون في سلاسل وأغلال ، تشدُّ بها أيديهم وأرجلهم ، بعد إطباق أبواب جهنم عليهم ، فقد يئسوا من الخروج بإطباق الأبواب عليهم ، وتمدد العمد إيذاناً بالخلود إلى غير نهاية . .

(تم بعونه تعالى تفسير سورة الهمزة)

(١٠٥) سورة الفيل مكية وآياتها خمس

بَيْن يَدَي السُّورَة

* 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 الاشرم » 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 وخمسمائة ميلادية ، وكان من أعظم الإرهاصات الدالة على صدق نبوته ﷺ .

تفسـير سـورة الفيـل

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَٰبِ ٱلْفِيلِ ﴿١﴾ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِى تَضْلِيلٍ ﴿٢﴾ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ ﴿٣﴾ تَرْمِيهِم بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ ﴿٤﴾ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍۭ ﴿٥﴾

(١) تفسير القرطبي ٢٠/١٨٥ .

﴿ **ألمْ تر كيف فعل ربُّك بأصحاب الفيل** ﴾ 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 ودمَّرهم عن آخرهم ، وكانت قصتهم عبرة للمعتبرين[1] قال أبو السعود : وتعليقُ الرؤ ية بكيفية فعله جل وعلا ﴿ **كيف فعل** ﴾ لا بنفسه بأن يقال : « ألم تر ما فعل ربك » الخ لتهويل الحادثة ، والإيذان بوقوعها على كيفية هائلة ، وهيئةٍ 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[2] ﴿ **ألم يجعل كيدهم في تضليل** ﴾ أي ألم يهلكهم ويجعل مكرهم وسعيهم في تخريب الكعبة في ضياعٍ وخسار ؟! ﴿ **وأرسل عليهم طيراً أبابيل** ﴾ أي وسلَّط عليهم من جنوده طيراً أتتهم جماعاتٍ ، متتابعة بعضها في إثر بعض ، وأحاطت بهم من كل ناحية ﴿ **ترميهم بحجارة من سجّيل** ﴾ أي تقذفهم بحجارة صغيرة من طين متحجر ، كأنها رصاصات ثاقبة لا تصل إلى أحدٍ إلا قتلته ﴿ **فجعلهم كعصفٍ مأكول** ﴾ أي فجعلهم كورق الشجر الذي عصفت به الريح ، وأكلته الدواب ثم راثته ، فأهلكهم عن بَكْرة 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 ، إرهاصاً 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 عادتها أنها تقتل[3] .

(تم بعونه تعالى تفسير سورة الفيل)

---

(١) انظر التفسير الكبير ٩٦/٣١ والقرطبي ١٨٧/٢٠ . (٢) أبو السعود ٢٨٥/٥ . (٣) البحر المحيط ٥١٢/٨ .

(١٠٦) سورة قريش مكية
وآياتها أربع

بَيْن يَدَي السُّورَة

* 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 : نعمةُ الأمن والاستقرار ، ونعمة الغنى واليسار ﴿ **فليعبدوا ربَّ هذا البيت * الذي أطعمهم من جوع * وآمنهم من خوف** ﴾ .

تفســير ســورة قريـش

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ ﴿١﴾ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ ﴿٢﴾ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ ﴿٣﴾ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ ﴿٤﴾

﴿ **لإيلاف قريش إيلافهم** ﴾ هذه اللام متعلقة بالفعل الذي بعدها ﴿ **فليعبدوا** ﴾ ومعنى ﴿ الإيلاف ﴾ الإلفُ والاعتياد يقال : ألف الرجل الأمر إلفاً وإلافاً ؛ وآلفه غيره إيلافاً والمعنى : من أجل تسهيل الله على قريش وتيسيره لهم ما كانوا يألفونه من الرحلة في الشتاء إلى اليمن ، وفي الصيف إلى الشام كما قال تعالى ﴿ رحلةَ **الشتاء والصيف** ﴾ 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 جيرانُ بيت الله وسكُان حرمه ، وهم أهل الله لأنهم ولاة الكعبة ، فلا تؤذوهم ولا تظلموهم ، ولما أهلك الله أصحاب الفيل ، وردَّ 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 ﴿ **فليعبدوا ربَّ هذا البيت** ﴾ أي فليعبدوا الله العظيم الجليل ، ربَّ هذا البيت العتيق ، وليجعلوا عبادتهم شكراً لهذه النعمة الجليلة التي

خصَّهم بها قال المفسرون : وإنما دخلت الفاء ﴿ **فليعبدوا** ﴾ 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 بلادٍ لا زرع فيها ولا ضرع ، ولهذا قال بعده ﴿ **الذي أطعمهم منْ جوع وآمنهم من خوف** ﴾ أي هذا الإِله الذي أطعمهم بعد شدة جوع ، وآمنهم بعد شدة خوف ، فقد كانوا يسافرون آمنين لا يتعرض لهم أحد ، ولا يُغير عليهم أحد لا في سفرهم ولا في حضرهم كما قال تعالى ﴿ أولم يروا أنا جعلنا حرماً آمناً ويُتخطف الناسُ من حولهم ﴾ وذلك ببركة دعوة أبيهم الخليل إبراهيم عليه السلام حيث قال ﴿ ربِّ اجعل هذا بلداً آمناً ﴾ وقوله ﴿ وارزقهم من الثمرات ﴾ أفلا يجب على قريش أن يفردوا بالعبادة هذا الإِله الجليل ، الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف ؟!

(تم بعونه تعالى تفسير سورة قريش)

(١٠٧) سُورَةُ المَاعُونِ مَكِّيَّة وَآيَاتُهَا سَبْع

بَيْن يَدَي السُّورَة

* هذه السورة مكية ، وقد تحدثت بإيجاز عن فريقين من البشر هما :
  أ ـ الكافر الجاحد لنعم الله ، المكذب بيوم الحساب والجزاء .
  ب ـ المنافق الذي لا يقصد بعمله وجه الله ، بل يرائي 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 » المراءون بأعمالهم ، وقد توعدت الفريقين بالويل والهلاك ، وشنعت عليهم أعظم تشنيع ، بأسلوب الاستغراب والتعجيب من ذلك الصنيع !!

تفسير سورة الماعون

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

أَرَءَيْتَ ٱلَّذِى يُكَذِّبُ بِٱلدِّينِ ﴿١﴾ فَذَٰلِكَ ٱلَّذِى يَدُعُّ ٱلْيَتِيمَ ﴿٢﴾ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ ﴿٣﴾ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ ﴿٤﴾ ٱلَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴿٥﴾ ٱلَّذِينَ هُمْ يُرَآءُونَ ﴿٦﴾ وَيَمْنَعُونَ ٱلْمَاعُونَ ﴿٧﴾

﴿ **أرأيت الذي يُكذِّب بالدين** ﴾ ؟ استفهام للتعجيب والتشويق أي هل عرفت الذي يكذب بالجزاء والحساب في الآخرة ؟ هل عرفت من هو ، وما هي أوصافه ؟ إن أردت تعرفه ﴿ **فذلك الذي يدُعُّ اليتيم** ﴾ أي فذلك هو الذي يدفع اليتيم دفعاً عنيفاً بجفوة وغلظة ، ويقهره ويظلمه ولا يعطيه حقه ﴿ **ولا يحضُّ على طعام المسكين** ﴾ أي ولا يحث على إطعام المسكين قال أبو حيان : وفي قوله ﴿ ولا يحضُّ ﴾ إشارة إلى أنه هو لا يُطعم إذا قدر ، وهذا من باب الأولى لأنه إذا لم يحضَّ غيره بخلاً ، فلأن يترك هو ذلك فعلاً أولى وأحرى[١] وقال الرازي : فإن قيل : لِم قال ﴿ ولا يحضُّ على طعام المسكين ﴾ ولم يقل : ولا يُطعم المسكين ؟ فالجواب أنه إذا منَع 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 يكذِّب بالقيامة ، ولو آمن بالجزاء وأيقن بالحساب لما صدر عنه ذلك ﴿ **فويل للمصلين** ﴾ أي هلاكٌ وعذابٌ للمصلين المنافقين ، المتصفين بهذه الأوصاف القبيحة ﴿ **الذين هم عن صلاتهم ساهون** ﴾ 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 أبوالعالية : لا يصلونها لمواقيتها ، ولا يتمون ركوعها ولا سجودها[٤] ، وقد سئل رسول الله ﷺ عن الآية فقال : (هم الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها)[٥] قال المفسرون : لمَّا قال تعالى ﴿ **عن صلاتهم ساهون** ﴾ بلفظة ﴿ **عن** ﴾ عُلم أنها في المنافقين ، ولهذا قال بعض السلف : الحمد لله الذي قال ﴿ **عن صلاتهم** ﴾ ولم يقل « في

---

(١) البحر المحيط ٨/٥١٧ . (٢) التفسير الكبير ٣١/١٦٢ .
(٣) القرطبي ٢٠/٢١١ . (٤) نفس المرجع السابق . (٥) أخرجه ابن جرير .

صلاتهم » لأنه لو قال « في صلاتهم » لكانت في المؤمنين ، والمؤمنُ 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 ﴿ **الذين هم يراءون** ﴾ أي يصلون أمام الناس رياءً ليقال إنهم صلحاء ، ويتخشعون ليقال إنهم أتقياء ، ويتصدقون ليقال إنهم كرماء ، وهكذا سائر أعمالهم للشهرة والرياء ﴿ **ويمنعونَ الماعون** ﴾ 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[1] . . وفي الآية زجر عن البخل بهذه الأشياء القليلة الحقيرة ، فإن البخل بها نهاية البخل وهو مخل بالمروءة .

(تم بعونه تعالى تفسير سورة الماعون)

(١٠٨) سُورَةُ الكَوْثَرِ مَكِّيَّةٌ
وَآيَاتُهَا ثَلَاثٌ

بَيْن يَدَي السُّورَة

* 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 إدامة الصلاة ، ونحر الهدي شكراً لله .

* وختمت السورة ببشارة الرسول ﷺ بخزي أعدائه ، ووصفت مبغضيه بالذلة والحقارة ، والانقطاع من كل خير في الدنيا والآخرة ، بينما ذِكرُ الرسول مرفوعٌ على المنائر والمنابر ، واسمه الشريف على كل لسان ، خالدٌ إلى آخر الدهر والزمان .

(١) تفسير الطبري ٣٠/٢٠٣

تفسير سورة الكوثر

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

إِنَّآ أَعْطَيْنَٰكَ ٱلْكَوْثَرَ ﴿١﴾ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنْحَرْ ﴿٢﴾ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ ٱلْأَبْتَرُ ﴿٣﴾

﴿ **إنّا أعطيناك الكوثر** ﴾ الخطاب للرسول ﷺ تكريماً لمقامه الرفيع وتشريفاً أي نحن أعطيناك يا محمد الخير الكثير الدائم في الدنيا والآخرة ، ومن هذا الخير « نهر الكوثر » وهو كما ثبت في الصحيح (نهرٌ في الجنة ، حافتاه من ذهب ، ومجراه على الدُّر والياقوت ، تربتُه أطيبُ من المسك ، وماؤه أحلى من العسل ، وأبيض من الثلج ، من شرب منه شربةً لم يظمأ بعدها أبداً)[١] عن أنس قال : (بينا رسول الله ﷺ ذات يوم بين أظهرنا ، إذْ أغفى إغفاءةً ثم رفع رأسه مبتسماً فقلنا : ما أضحكك يا رسول الله ؟ قال : أُنزلت عليَّ آنفاً سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ﴿ **إنَّا أعطيناك الكوثر** ﴾ السورة ثم قال : أتدرون ما الكوثر ؟ قلنا : الله ورسوله أعلم قال : فإنه نهرٌ وعدنيه ربي عز وجل ، فيه خيرٌ كثير ، هو حوضٌ ترد عليه أُمتي يوم القيامة ، آنيتُه عدد النجوم ، فيختلج العبد ـ أي ينتزع ويقتطع ـ منهم فأقول : إنه من أمتي ! فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك)[٢] قال أبو حيان : وذكر في الكوثر ستةٌ وعشرون قولاً ، والصحيحُ هو ما فسره به رسول الله ﷺ فقال : (هو نهرٌ في الجنة حافتاه من ذهب ، ومجراه على الدر والياقوت ، تربتُه أطيب من المسك ، وماؤه أحلى من العسل) وعن ابن عباس : الكوثرُ : الخير الكثير[٣] ﴿ **فصلِّ لربك وانحر** ﴾ أي فصلِّ لربك الذي أفاض ما أفاض عليك من الخير خالصاً لوجهه الكريم ، وانحر الإبل التي هي خيار أموال العرب شكراً 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 أمراً بالتوحيد والإخلاص ﴿ **إنَّ شانئك هو الأبْتر** ﴾ أي إن مبغضك يا محمد هو المنقطع عن كل خير قال المفسرون : لما مات « القاسم » ابن النبي ﷺ قال العاص بن وائل : دعوه فإنه رجلٌ أبتر

---

(١) رواه الترمذي . (٢) أخرجه مسلم والترمذي .

(٣) البحر ٨/٥١٩ وما ذهب إليه ابن عباس من أنه الخير الكثير جامع لأقوال المفسرين ، فقد أعطي الرسول ﷺ الفضائل الكثيرة العميمة ، أعطي 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 .

لا عقب له ـ أي لا نسل له ـ فإذا هلك انقطع ذكره فأنزل الله تعالى هذه السورة ، وأخبر تعالى أن هذا الكافر هو الأبتر وإن كان له أولاد ، لأنه مبتور من رحمة الله ـ أي مقطوع عنها ـ 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 .

(تم بعونه تعالى تفسير سورة الكوثر)

(١٠٩) سُورَةُ الكافِرونَ مَكيّةٌ وآياتُها سِتٌّ

بَيْن يَدَي السُّورَة

* 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 .

تفسـير سـورة الكافرون

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

قُلْ يَٰٓأَيُّهَا ٱلْكَٰفِرُونَ ﴿١﴾ لَآ أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ﴿٢﴾ وَلَآ أَنتُمْ عَٰبِدُونَ مَآ أَعْبُدُ ﴿٣﴾ وَلَآ أَنَا۠ عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ ﴿٤﴾
وَلَآ أَنتُمْ عَٰبِدُونَ مَآ أَعْبُدُ ﴿٥﴾ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِىَ دِينِ ﴿٦﴾

﴿ **قل يا أيها الكافرون** ﴾ أي قل يا محمد لهؤلاء الكفار الذين يدعونك إلى عبادة الأوثان والأحجار ﴿ **لا أعبدُ ما تعبدون** ﴾ أي لا أعبد هذه الأصنام والأوثان التي تعبدونها ، فأنا بريءٌ 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 نصدّقك ونعبد إلهك ، فنزلت السورة فغدا رسول الله ﷺ إلى المسجد الحرام وفيه الملأ من قريش ، فقام على رءوسهم فقرأها عليهم فأيسوا منه[١] وآذوه وآذوا أصحابه وفي قوله ﴿ قل ﴾ دليل على أنه مأمور بذلك من عند الله ، وخطابه ﷺ لهم بلفظ ﴿ **يا أيها الكافرون** ﴾ ونسبتهم إلى الكفر ـ وهو يعلم أنهم يغضبون من أن يُنسبوا إلى ذلك ـ دليلٌ على أنه محروس من عند الله ، فهو لا يبالي بهم ولا بطواغيتهم ﴿ **ولا أنتم عابدون ما أعبد** ﴾ أي ولا أنتم يا معشر المشركين عابدون إلهي الحق الذي أعبده وهو الله وحده ، فأنا أعبد الإِله الحق وهو الله ربُّ العالمين ، وأنتم تعبدون الأحجار والأوثان ، وشتان بين عبادة الرحمن ، وعبادة الهوى والأوثان !! ﴿ **ولا أنا عابدٌ ما عبدتم** ﴾ تأكيدٌ لما سبق من البراءة من عبادة الأحجار ، وقطعٌ لأطماع الكفار كأنه قال : لا أعبد هذه الأوثان في الحال ولا في الاستقبال ، فأنا لا أعبد ما تعبدونه أبداً ما عشتُ ، لا أعبد أصنامكم الآن ، ولا فيما يستقبل من الزمان ﴿ **ولا أنتم عابدون ما أعبد** ﴾ أي ولستم أنتم في المستقبل بعابدين إلهي الحق الذي أعبده ﴿ **لكم دينكم وليَ دين** ﴾ أي لكم شرككم ، ولي توحيدي ، وهذا غاية في التبرؤ من عبادة الكفار ، والتأكيد على عبادة الواحد القهار ، قال المفسرون : معنى الجملتين الأولتين : الاختلاف التام في المعبود ، فإله المشركين الأوثان ، وإله محمد الرحمن ، ومعنى الجملتين الآخرتين : الاختلاف التام في العبادة ، كأنه قال : لا معبودنا واحد ، ولا عبادتنا واحدة .

(انتهى بعونه تعالى تفسير سورة الكافرون)

(١١٠) سُورَةُ النَّصْرِ مَدَنِيَّة وآيَاتُهَا ثلاث

بَيْن يَدَي السُّورَة

* سورة النصر مدنية ، وهي تتحدث عن « فتح مكة » الذي عزَّ به المسلمون ، وانتشر الإِسلام في الجزيرة العربية ، وتقلمت أظافر الشرك والضلال ، وبهذا الفتح المبين دخل الناس في

---

(١) انظر روح المعاني للألوسي ٢٥٠/٣٠ وتفسير القرطبي ٢٢٥/٢٠ .

دين الله ، وارتفعت راية الإسلام ، واضمحلت ملة الأصنام ، وكان الإخبار بفتح مكة قبل وقوعه ، من أظهر الدلائل على صدق نبوته عليه أفضل الصلاة والسلام .

تفسير سورة النصر

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

إِذَا جَآءَ نَصْرُ ٱللَّهِ وَٱلْفَتْحُ ﴿١﴾ وَرَأَيْتَ ٱلنَّاسَ يَدْخُلُونَ فِى دِينِ ٱللَّهِ أَفْوَاجًا ﴿٢﴾ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَٱسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُۥ كَانَ تَوَّابًا ﴿٣﴾

﴿ **إذا جاء نصرُ اللهِ والفتح** ﴾ الخطاب لرسول الله ﷺ ، يذكّره ربه بالنعمة والفضل عليه وعلى سائر المؤمنين ، والمعنى : إذا نصرك الله يا محمد على أعدائك ، وفتح عليك مكة أم القرى قال المفسرون : الإخبارُ بفتح مكة قبل وقوعه إخبارٌ بالغيب ، فهو من أعلام النبوَّة ﴿ **ورأيت الناس يدخلون في دين اللهِ أفواجاً** ﴾ أي ورأيت العرب يدخلون في الإسلام جماعاتٍ جماعات من غير حربٍ ولا قتال ، وذلك بعد فتح مكة صارت العرب تأتي من أقطار الأرض طائعة قال ابن كثير : إنَّ أحياء العرب كانت تنتظر فتح مكة ، يقولون : إن ظهر على قومه فهو نبيٌّ ، فلما فتح الله عليه مكة دخلوا في دين الله أفواجاً فلم تمض سنتان حتى استوثقت جزيرة العرب إيماناً ، ولم يبق في سائر قبائل العرب إلا مظهرٌ للإسلام[1] ﴿ **فسبح بحمد ربك** ﴾ أي فسبّح ربك وعظمه ملتبساً بحمده على هذه النعم ، واشكره على ما أولاك من النصر على الأعداء ، وفتح البلاد ، وإسلام العباد ﴿ **واستغفره** ﴾ أي اطلب منه المغفره لك ولأمتك ﴿ **إنه كان تواباً** ﴾ أي إنه جلّ وعلا كثير التوبة ، عظيم الرحمة لعباده المؤمنين .

(تم بعونه تعالى تفسر سورة النصر)

---

(١) مختصر تفسير ابن كثير ٣/٦٨٧ . وقال القرطبي و « إذا » بمعنى قد أي قد جاء نصر الله لأن نزولها بعد الفتح .

(١١١) سورة المسد مكية وآياتها خمس

بَيْن يَدَي السُّورَة

* سورة المسد مكية ، وتسمى سورة اللهب ، وسورة تبَّتْ ، وقد تحدثت عن هلاك « أبي لهب » عدّو الله ورسوله ، الذي كان شديد العداء لرسول الله ﷺ ، يترك شغله ويتبع الرسول ﷺ ليفسد عليه دعوته ، ويصدَّ الناس عن الإيمان به ، وقد توعدته السورة في الآخرة بنارٍ موقدة يصلاها ويشوى بها ، وقرنت زوجته به في ذلك ، واختصتها بلون من العذاب شديد ، هو ما يكون حول عنقها من حبلٍ من ليفٍ تجذب به في النار ، زيادة في التنكيل والدمار .

تفسـير سـورة المسـد

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

تَبَّتْ يَدَآ أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ﴿١﴾ مَآ أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُۥ وَمَا كَسَبَ ﴿٢﴾ سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ﴿٣﴾ وَٱمْرَأَتُهُۥ حَمَّالَةَ ٱلْحَطَبِ ﴿٤﴾ فِى جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍۭ ﴿٥﴾

﴿ **تبَّت يدا أبي لهب** ﴾ أي هلكت يدا ذلك الشقي ﴿ **أبي لهب** ﴾ وخاب وخسر وضلَّ عمله ﴿ **وتبَّ** ﴾ أي وقد هلك وخسر ، الأول دعاءٌ ، والثاني إخبارٌ كما يقال : أهلكه اللهُ وقد هلك قال المفسرون : التباب هو الخسار المفضي إلى الهلاك ، والمراد من اليد صاحبُها ، على عادة العرب في التعبير ببعض الشيء عن كله وجميعه ، وأبو لهب هو « عبد العُزى بن عبد المطلب » عم النبي ﷺ وامرأته العوراء « أم جميل » أخت أبي سفيان ، وقد كان كلٌ 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 فهْر ـ قطعة ـ من الحجارة ، فلما دنت من الرسول ﷺ أخذ الله بصرها عنه فلم تر إلا أبا بكر ، فقالت يا أبا بكر :

بلغني أن صاحبك يهجوني ، فوالله لو وجدته لضربت بهذا الحجر فاه ، ثم أنشدت تقول :

مُذمَّماً عصينا . وأمره أبينَا . ودينه قليْنا

ثم انصرفت فقال أبو بكر يا رسول الله : أما تراها رأتك ؟ قال : ما رأتني 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[1] !؟ قال الخازن : فإن قلت : لم كناه وفي التكنية تشريف وتكرمة ؟ فالجواب من وجوه : أحدهما : 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 ـ لأن العزَّى صنم فلم تضف العبودية إلى صنم ـ الثالث : أنه لما كان من أهل النار ، ومآله إلى النار ، والنارُ ذاتُ لهب ، وافقت حاله كنيته وكان جديراً بأن يذكر بها[2] ﴿ **ما أغْنى عنهُ مالهُ وما كسب** ﴾ أي لم يفده ماله الذي جمعه ، ولا جاهه وعزه الذي اكتسبه قال ابن عباس ﴿ **وما كسب** ﴾ 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 ، فإني أفتدي نفسي من العذاب بمالي وولدي فنزلت[3] قال الألوسي : كان لأبي لهب ثلاثة أبناء « عُتبَة » و « معتب » و « عُتيبة » وقد أسلم الأولان يوم الفتح ، وشهدا حنيناً والطائف ، وأما « عُتيبة » فلم يسلم ، وكانت « أم كلثوم » بنت رسول الله ﷺ عنده ، وأختها « رُقية » عند أخيه عُتبة ، فلما نزلت السورة قال أبو لهب لهما : رأسي ورأسكما حرام إن لم تطلقا ابنتي محمد ، فطلقاهما ولما أراد « عُتيبة » بالتصغير الخروج الى الشام مع أبيه قال : لآتينَّ محمداً وأوذينَّه فأتاه 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 كالطاعون يسمى « العدسة » وبقي ثلاثة أيام حتى أنتن ، فلما خافوا العار حفروا له حفرة ودفعوه إليها بعود حتى وقع فيها ثم قذفوه بالحجارة حتى واروه ، فكان الأمر كما أخبر به القرآن[4] ﴿ **سيصلى ناراً ذات لهب** ﴾ أي سيدخل ناراً حامية ، ذات اشتعال وتوقُّد عظيم ، وهي نار جهنم ﴿ **وامرأتُه حمَّالة الحطب** ﴾ أي وستدخل معه نار جهنم ، امرأته العوراء « أم جميل » التي كانت تمشي بالنميمية بين الناس ،

(١) انظر القرطبي ٢٠/٢٣٤ الألوسي ٣٠/٢٦٤ . (٢) تفسير الخازن ٤/٣١٧ .
(٣) مختصر ابن كثير ٣/٦٩٠ . (٤) روح المعاني ٣٠/٢٦٢ .

وتوقد بينهم نار العداوة والبغضاء قال أبو السعود : كانت تحمل حزمة من الشوك والحسك فتنثرها بالليل في طريق النبي ﷺ[١] لإيذائه وقال ابن عباس : كانت تمشي بالنميمة بين الناس لتفسد بينهم[٢] ﴿ في جيدها حبلٌ من مسد ﴾ أي في عنقها حبلٌ من ليف قد فتل فتلاً شديداً ، تعذب به يوم القيامة قال مجاهد : هو طوقٌ من حديد وقال ابن المسيب : كانت لها قلادة فاخرة من جوهر ، فقالت : واللاتِ والعُزَّى لأنفقنها في عداوة محمد ، فأعقبها الله منها حبلاً في جيدها من مسد النار[٣] .

(تم بعونه تعالى تفسير سورة المسد)

(١١٢) سُورَةُ الإِخلاصِ مَكيَّة وآياتها أربع

بَيْن يَدَي السُّورَة

* سورة الإخلاص مكية ، وقد تحدثت عن صفات الله جل وعلا الواحد الأحد ، الجامع لصفات الكمال ، المقصود على الدوام ، الغني عن كل ما سواه ، المتنزه عن صفات النقص ، وعن المجانسة والمماثلة ، وردت على النصارى القائلين بالتثليث ، وعلى المشركين الذين جعلوا لله الذرية والبنين .

تفسير سورة الإخلاص

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴿١﴾ اللَّهُ الصَّمَدُ ﴿٢﴾ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ﴿٣﴾ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ ﴿٤﴾

﴿ قل هو اللهُ أحد ﴾ 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

(١) أبو السعود ٥/٢٩١ . (٢) الألوسي ٣٠/٢٦٣ . (٣) القرطبي ٢٠/٢٤٢ .

« الأب ، والابن ، ورح 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 نفيٌ 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 نفي الشريك رداً على المشركين ، وقد أقام الله في القرآن براهين قاطعة على وحدانيته تعالى ، وذلك كثير جداً ، وأوضحها أربعة براهين : الأول ؛ قوله تعالى ﴿ أفمن يخلق كمن لا يخلق ﴾ ؟ـ وهذا دليل الخلق والايجاد ـ فإذا ثبت أن الله تعالى خالق لجميع الموجودات ، لم يصح أن يكون واحد منها شريكاً له والثاني : قوله تعالى ﴿ لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا ﴾ ـ وهو دليل الإحكام والإبداع ـ الثالث : قوله تعالى ﴿ لو كان معه آلهة كما يقولون إذاً لابتغوا إلى ذي العرش سبيلاً ﴾ ـ وهو دليل القهر والغلبة ـ الرابع : قوله تعالى ﴿ ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله ، إذاً لذهب كل إله بما خلق ولعلا بعضهم على بعض ﴾ ـ وهو دليل التنازع والاستعلاء[1] ثم أكد تعالى وحدانيته واستغناءه عن الخلق فقال ﴿ **اللَّهُ الصَّمد** ﴾ أي هو جل وعلا المقصود في الحوائج على الدوام ، يحتاج إليه الخلق وهو مستغنٍ عن العالمين قال الألوسي : الصَّمد السيدُ الذي ليس فوقه أحد ، الذي يصمدُ إليه ـ أي يلجأ إليه ـ الناسُ في حوائجهم وأمورهم[2] ﴿ **لم يلد** ﴾ أي لم يتخذ ولداً ، وليس له أبناء وبنات ، فكما هو متصف بالكمالات ، ومنزَّه عن النقائص قال المفسرون : في الآية ردٌّ على كل من جعل لله ولداً ، كاليهود في قولهم ﴿ عزيرٌ بن الله ﴾ والنصارى[3] في قولهم ﴿ المسيح بن الله ﴾ وكمشركي العرب في زعمهم أن ﴿ الملائكة بنات الله ﴾ فردَّ الله تعالى على الجميع في أنه ليس له ولد ، لأن الولد لابدَّ أن يكون من جنس والده ، والله تعالى أزلي قديم ، ليس كمثله شيء ، فلا يمكن أن يكون له ولد ، ولأن الولد لا يكون إلا لمن له زوجة ، والله تعالى ليس له زوجة وإليه الإشارة بقوله تعالى ﴿ بديع السموات والأرضِ أنَّى يكون له ولدٌ ولم تكن له صاحبة ﴾ ؟! ﴿ **ولم يُولد** ﴾ أي ولم يولد من أبٍ ولا أُمٍ ، لأن كل مولود حادث ، والله تعالى قديم أزلي ، فلا يصح أن يكون مولوداً ولا أن يكون له والد ،

(١) التسهيل لعلوم التنزيل ٤/٢٢٣ ، 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 ٣٠/٢٧٣ . (٣) يعتقد النصارى بأن الإله ثلاثة أقانيم « الأب ، والأبن ، وروح القدس » وهي عقيدة التثليث التي أشار إليها القرآن الكريم بقوله ﴿ **لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة ، وما من إله إلا إله واحد** ﴾ الآية ويعتقدون بأن الثلاثة واحد ، والواحد ثلاثة ، ويزعمون أنهم موحدون ، تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً .

وقد نفت الآية عنه تعالى إحاطة النسب من جميع الجهات ، فهوالأول الذي لا ابتداء لوجوده ، القديم الذي كان ولم يكن معه شيء غيره ﴿ **ولم يكن له كفواً أحد** ﴾ أي وليس له جل وعلا مثيلٌ ، ولا نظير ، ولا شبيه أحدٌ من خلقه ، لا في ذاته ، ولا في صفاته ، ولا في أفعاله ﴿ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ﴾ قال ابن كثير : هو مالك كل شيء وخالقه ، فكيف يكون له من خلقه نظيرٌ يساميه ، أو قريب يدانيه ؟ تعالى وتقدَّس وتنزَّه ، وفي الحديث القدسي (يقول الله عز وجل : كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك ، وشتمني ولم يكن له ذلك ، فأما تكذيبه إياي فقوله : لن يعيدني كما بدأني ، وليس أول الخلق بأهون عليَّ من إعادته ، وأما شتمه إياي فقوله : اتخذ الله ولداً ، وأنا الأحد الصمد ، الذي لم يلد ولم يولد ، ولم يكن له كفواً أحد) .

(تم بعونه تعالى تفسير سورة الإخلاص)

(١١٣) سُورَةُ الفَلَقِ مَكِّيَّة وآياتها خمس

بَيْن يَدَي السُّورَة

* سورة الفلق مكية ، وفيها تعليم للعباد أن يلجأوا 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 .

تفسير سورة الفلق

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلْفَلَقِ ﴿١﴾ مِن شَرِّ مَا خَلَقَ ﴿٢﴾ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ﴿٣﴾ وَمِن شَرِّ ٱلنَّفَّٰثَٰتِ فِى ٱلْعُقَدِ ﴿٤﴾ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ﴿٥﴾

﴿ **قُل أعوذُ** برب **الفلق** ﴾ أي قل يا محمد ألتجىء وأعتصم برب الصبح الذي ينفلق عنه الليل ، وينجلي عنه الظلام قال ابن عباس : ﴿ الفلق ﴾ الصبحُ كقوله تعالى ﴿ فالق الإصباح ﴾[1] وفي أمثال العرب : هو أبينُ من فلق الصبح قال المفسرون : سبب تخصيص الصبح بالتعوذ أن انبثاق نور الصبح بعد شدة الظلمة ، كالمثل لمجيء الفرج بعد الشدة ، فكما أن الإنسان يكون منتظر لطلوع الصباح ، فكذلك الخائف يترقب مجيء النجاح ﴿ **من شرِّ ما خلق** ﴾ أي من شر جميع المخلوقات من الإنس ، والجن ، والدواب ، والهوام ، ومن شر كل مؤذٍ خلقه الله تعالى ﴿ **ومن شرِّ غاسق إذا وقب** ﴾ أي ومن شر الليل إذا أظلم واشتد ظلامه ، فإن ظلمه الليل ينتشر عندها أهل الشر من الإنس والجن ولهذا قالوا في المثل « الليلُ أخفى للويل » قال الرازي : وإنما أُمر أن يتعوذ من شر الليل ، لأن في الليل تخرج السباع من آجمها ، والهوام من مكانها ، ويهجم السارقُ والمكابر ، ويقع الحريق ، ويقل فيه الغوث[2] ﴿ **ومن شرِّ النفاثات في العقد** ﴾ أي ومن شر السواحر اللواتي يعقدن عقداً في خيوط وينفثن ـ أي ينفخن ـ فيها ليضروا عباد الله بسحرهن ، ويفرقوا بين الرجل وزوجه ﴿ **وما هم بضارين به من أحدٍ إلا بإذن الله** ﴾ قال في البحر : وسبب نزول المعوذتين قصة « لبيد بن الأعصم » الذي سحر رسول الله ﷺ في مشطٍ ومشاطة وجف ـ قشر الطلع ـ طلعة ذكر ، ووترٍ معقود فيه إحدى عشرة عقدة ، مغروزٍ بالإبر ، فأنزلت عليه المعوذتان ، فجعل كلما قرأ آية انحلت عقدة ووجد في نفسه خفة ﷺ حتى انحلت العقدة الأخيرة فقام فكأنما نشط من عقال[3] ﴿ **ومن شر حاسدٍ إذا حسد** ﴾ أي ومن شر الحاسد الذي يتمنى زوال النعمة عن غيره ، ولا يرضى بما قسمه الله تعالى له .

(تم بعونه تعالى تفسير سورة الفلق)

---

(١) مختصر ابن كثير ٣/٦٩٤ . (٢) التفسير الكبير للرازي ٣١/١٩٥ . (٣) البحر المحيط ٨/٥٣٠ .

(١١٤) سُورَةُ النَّاسِ مَكِّيَّة
وآياتها سِتّ

بَيْن يَدَي السُّورَة

* 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 وبدىء بالفاتحة ، ليجمع بين حسن البدء ، وحسن الختم ، وذلك غاية الحسن والجمال ، لأن العبد يستعين بالله ويلتجىء إليه ، من بداية الأمر إلى نهايته .

تفسـير سـورة النـاس

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ﴿١﴾ مَلِكِ النَّاسِ ﴿٢﴾ إِلَٰهِ النَّاسِ ﴿٣﴾ مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ﴿٤﴾
الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ ﴿٥﴾ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ﴿٦﴾

﴿ **قل أعوذُ** ﴾ أي قل يا محمد أعتصم وألتجىء وأستجير ﴿ **بربِّ الناس** ﴾ أي بخالق الناس ومربيهم ومدبر شئونهم ، الذي أحياهم وأوجدهم من العدم ، وأنعم عليهم بأنواع النعم قال المفسرون : إنما خصَّ الناس بالذكر ـ وإن كان جلت عظمته رب جميع الخلائق ـ تشريفاً وتكريماً لهم ، من حيث إنه تعالى سخَّر لهم ما في الكون ، وأمدهم بالعقل والعلم ، وأسجد لهم ملائكة قدسه ، فهم أفضل المخلوقات على الإطلاق ﴿ **مَلِك الناس** ﴾ أي مالك جميع الخلق حاكمين ومحكومين ، ملكاً تاماً شاملاً كاملاً ، يحكمهم ، ويضبط أعمالهم ، ويدّبر شئونهم ، فيعز ويذل ، ويغني ويُفقر ﴿ **إله الناس** ﴾ أي معبودهم الذي لا ربَّ لهم سواه قال القرطبي : وإنما قال ﴿ **ملك الناس * إله الناس** ﴾ لأن في الناس ملوكاً فذكر أنه ملكهم ، وفي الناس من يعبد غيره فذكر أنه إلٰهم ومعبودهم ، وأنه الذي يجب أن يستعاذ به ويُلجأ إليه ، دون

الملوك والعظماء[1] ، 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 متصرفٌ في خلقه ، غني عن خلقه فهو الملك لهم ﴿ ملك الناس ﴾ ثم إذا زاد تأمله عرف أنه يستحق أن يُعبد ، لأنه لا عبادة إلا للغني عن كل ما سواه ، المفتقر إليه كل ما عداه ﴿ **إله الناس** ﴾ وإنما كرر لفظ الناس ثلاثاً ولم يكتف بالضمير ، لإظهار شرفهم وتعظيمهم والاعتناء بشأنهم ، كما حسن التكرار في قول الشاعر :

لا أرى المـوتَ يسبقُ الموتَ شيء   نغَّص المـوتُ ذا الغِنَى 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 ، فأُمر المستعيذُ أن يتعوذ بالمتصف بهذه الصفات[2] ﴿ **من شرِّ الوسواس** ﴾ أي من شر الشيطان الذي يلقي حديث السوء في النفس ، ويوسوس للإنسان ليغريه بالعصيان ﴿ **الخناس** ﴾ الذي يخنس أي يختفي ويتأخر إذا ذكر العبد ربه ، فإذا غفل عن الله عاد فوسوس له وفي الحديث « إن الشيطان واضع خطمه ـ أنفه ـ على قلب ابن آدم ، فإذا ذكر الله خنس ، وإذا نسي الله التقم قلبه فوسوس »[3] ﴿ **الذي يوسوسُ في صدور الناس** ﴾ أي الذي يلقي لشدة خبثه في قلوب البشر صنوف الوساوس والأوهام قال القرطبي : ووسوستُه هو الدعاء لطاعته بكلام خفي يصل مفهومه إلى القلب من غير سماع صوت[4] ﴿ **من الجِنَّة والناس** ﴾ ﴿ من ﴾ بيانية أي هذا الذي يوسوس في صدور الناس ، هو من شياطين الجِن والإنس كقوله تعالى ﴿ شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً ﴾ فالآية استعاذة من شر الإنس والجن جميعاً ، ولاشك أن شياطين الإنس ، أشدُّ فتكاً وخطراً من شياطين الجن ، فإن شيطان الجن يخنس بالاستعاذة ، وشيطان الإنس يزين له الفواحش ويغريه بالمنكرات ، ولا يثنيه عن عزمه شيء ، والمعصوم من عصمه الله .

(تم بعونه تعالى تفسير سورة الناس)

(١) القرطبي ٢٠/٢٦٠ . (٢) مختصر ابن كثير ٣/٦٩٦ . (٣) رواه الحافظ الموصلي .
(٤) القرطبي ٢٠/٢٦٣

(١١٤) سورة الناس مكية وآياتها ست

بَيْن يَدَي السُّورَة

* 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 وبدىء بالفاتحة ، ليجمع بين حسن البدء ، وحسن الختم ، وذلك غاية الحسن والجمال ، لأن العبد يستعين بالله ويلتجيء إليه ، من بداية الأمر إلى نهايته .

تفسير سورة الناس

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ ﴿١﴾ مَلِكِ ٱلنَّاسِ ﴿٢﴾ إِلَٰهِ ٱلنَّاسِ ﴿٣﴾ مِن شَرِّ ٱلْوَسْوَاسِ ٱلْخَنَّاسِ ﴿٤﴾
ٱلَّذِى يُوَسْوِسُ فِى صُدُورِ ٱلنَّاسِ ﴿٥﴾ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ ﴿٦﴾

﴿ **قل أعوذُ** ﴾ أي قل يا محمد أعتصم وألتجيء وأستجير ﴿ **بربِّ الناس** ﴾ أي بخالق الناس ومربيهم ومدبر شئونهم ، الذي أحياهم وأوجدهم من العدم ، وأنعم عليهم بأنواع النعم قال المفسرون : إنما خصَّ الناس بالذكر - وإن كان جلت عظمته رب جميع الخلائق - تشريفاً وتكريماً لهم ، من حيث إنه تعالى سخَّر لهم ما في الكون ، وأمدهم بالعقل والعلم ، وأسجد لهم ملائكة قدسه ، فهم أفضل المخلوقات على الإطلاق ﴿ **مَلِك الناس** ﴾ أي مالك جميع الخلق حاكمين ومحكومين ، ملكاً تاماً شاملاً كاملاً ، يحكمهم ، ويضبط أعمالهم ، ويدّبر شئونهم ، فيعز ويذل ، ويغني ويُفقر ﴿ **إله الناس** ﴾ أي معبودهم الذي لا ربَّ لهم سواه قال القرطبي : وإنما قال ﴿ **ملك الناس * إله الناس** ﴾ لأن في الناس ملوكاً فذكر أنه ملكهم ، وفي الناس من يعبد غيره فذكر أنه إلٰههم ومعبودهم ، وأنه الذي يجب أن يستعاذ به ويُلجأ إليه ، دون

الملوك والعظماء[1] ، 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 متصرفٌ في خلقه ، غني عن خلقه فهو الملك لهم ﴿ ملك الناس ﴾ ثم إذا زاد تأمله عرف أنه يستحق أن يُعبد ، لأنه لا عبادة إلا للغني عن كل ما سواه ، المفتقر إليه كل ما عداه ﴿ **إله الناس** ﴾ وإنما كرر لفظ الناس ثلاثاً ولم يكتف بالضمير ، لإظهار شرفهم وتعظيمهم والاعتناء بشأنهم ، كما حسن التكرار في قول الشاعر :

لا أرى المـوتَ يسبقُ الموتَ شيء   نغَّص المـوتُ ذا الغِنَى 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 ، فأُمر المستعيذُ أن يتعوذ بالمتصف بهذه الصفات[2] ﴿ **من شرِّ الوسواس** ﴾ أي من شر الشيطان الذي يلقي حديث السوء في النفس ، ويوسوس للإنسان ليغريه بالعصيان ﴿ **الخناس** ﴾ الذي يخنس أي يختفي ويتأخر إذا ذكر العبد ربه ، فإذا غفل عن الله عاد فوسوس له وفي الحديث « إن الشيطان واضع خطمه ـ أنفه ـ على قلب ابن آدم ، فإذا ذكر الله خنس ، وإذا نسي الله التقم قلبه فوسوس »[3] ﴿ **الذي يوسوسُ في صدور الناس** ﴾ أي الذي يلقي لشدة خبثه في قلوب البشر صنوف الوساوس والأوهام قال القرطبي : ووسوستُه هو الدعاء لطاعته بكلام خفي يصل مفهومه إلى القلب من غير سماع صوت[4] ﴿ **من الجِنَّة والناس** ﴾ ﴿ من ﴾ بيانية أي هذا الذي يوسوس في صدور الناس ، هو من شياطين الجِن والإنس كقوله تعالى ﴿ شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً ﴾ فالآية استعاذة من شر الإنس والجن جميعاً ، ولاشك أن شياطين الإنس ، أشدُّ فتكاً وخطراً من شياطين الجن ، فإن شيطان الجن يخنس بالاستعاذة ، وشيطان الإنس يزين له الفواحش ويغريه بالمنكرات ، ولا يثنيه عن عزمه شيء ، والمعصوم من عصمه الله .

(تم بعونه تعالى تفسير سورة الناس)

(١) القرطبي ٢٠/٢٦٠ .   (٢) مختصر ابن كثير ٦٩٦/٣ .   (٣) رواه الحافظ الموصلي .
(٤) القرطبي ٢٠/٢٦٣

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 الفقير إلى عفو ربه

محمد علي الصابوني

الأستاذ بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية

مكة المكرمة - جامعة الملك عبد العزيز

ولقد أتم تجريده من صفوة التفاسير خادم العلم عبد الله بن إبراهيم الأنصاري في غرة ربيع الثاني ١٤٠٥هـ الموافق ٢٤ ديسمبر (كانون الأول) ١٩٨٤م في الدوحة قطر .

نسأل الله تعالى أن ينفع به وأن يوفقنا لصالح الأعمال والأقوال إنه سميع مجيب ، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

سبحان ربّك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين .

خادم العلم

عبد الله بن إبراهيم الأنصاري

مدير إدارة إحياء التراث الإسلامي

الدوحة - قطر

الفهـــــرس

الموضـــــوع	الصفحة
ســــورة الحج :	
بين يدي السورة	٥
تفسير قوله تعالى : ﴿ ونقر في الأرحام ما نشاء ﴾	٧
ما معنى ﴿ ومن الناس من يعبد الله على حرف ﴾	٩
معنى آية ﴿ من كان يظن أن لن ينصره الله ﴾	١٠
تفسير قوله تعالى :	
﴿ وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ﴾	١٣
تفسير قوله تعالى :	
﴿ أُذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا ﴾	١٧
أصح ما قيل في تفسير :	
﴿ إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته ﴾	٢١
مثل للأصنام وعابديها من روائع الأمثال	٢٦
ســــورة المؤمنون :	
بين يدي السورة	٢٩
الأطوار التي يمر بها خلق الإنسان	٣١
معنى آية ﴿ ثم أرسلنا رسلنا تترا ﴾	٣٦
تفسير قوله تعالى : ﴿ ولو اتبع الحق أهواءهم	
لفسدت السموات والأرض ﴾	٤١
العوالم ثلاثة : « عالم الدنيا ، والبرزخ ، والآخرة »	٤٦
ســــورة النــور :	
بين يدي السورة	٤٩
ما قيل في تفسير ﴿ الزاني لا ينكح إلَّا زانية ﴾	٥١
حادثـــة الإفــك	٥٢
معنى آية ﴿ الخبيثات للخبيثين ﴾	٥٨
معنى آية الاستئذان في دخول البيوت	٥٨
ما معنى ﴿ وليضربن بخمرهن على جيوبهن ﴾	٥٩
ذكر المحـــارم من الرجال	٦١
ما معنى ﴿ الله نور السموات والأرض ﴾	٦٣
تفسير قوله تعالى :	
﴿ رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله ﴾	٦٥
الإشارة إلى ظاهرة كونية تدل على قدرة الله ووحدانيته	٦٨
المقارنة بين إعراض المنافقين	
واستجابة المؤمنين لله ورسوله	٦٩
متى يستخلف الله عباده المؤمنين	٧١
ما معنى ﴿ وإذا بلغ الأطفال	
منكم الحلم فليستئذنوا ... ﴾	٧٢
المؤمنون حقـــاً	٧٥
ســــورة الفرقــان :	
بين يدي السورة	٧٧
ما أكرم الله به الرسول ﷺ	٨١
ما معنى ﴿ سمعوا لها تغيظاً وزفيراً ﴾	٨١
وصف لحال المشركين ولحال المؤمنين يوم القيامة	٨٣
تسليـــة النبي ﷺ	٨٦
الدلائل على وحدانية الله وكمال قدرته	٨٨
تفسير قوله تعالى :	
﴿وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هوناً﴾	٩٣
ســــورة الشعراء :	
بين يدي السورة	٩٦
معنى قوله ﴿ محدث ﴾ أي في نزوله لا في وصفه	٩٨
المناظرة التي جرت بين موسى الكليم وفرعون	٩٨
قصة إبراهيم مع أبيه وقومه	١٠٦
قصة نُوح مع قومه	١٠٩

الموضوع	الصفحة
قصة صالح مع قومه (قبيلة ثمود)	١١٣
معجزة صالح في خروج الناقة من صخر أصم	١١٤
قصة لوط عليه السلام	١١٥
قصة لوط عليه السلام	١١٥
قصة شعيب عليه السلام	١١٦
ما معنى ﴿ وإنه لفي زُبُرِ الأولين ﴾	١١٨
منع الجن من استراق السمع منذ بعث محمد ﷺ	١١٩
ما معنى ﴿ والشعراء يتبعهم الغاوون ﴾	١٢١
ســـــورة النمل :	
بين يدي السورة	١٢٣
قصة موسى في سيره من مدين إلى مصر	١٢٥
النبي سليمان والملكة بلقيس	١٢٧
من هو الذي عنده علم من الكتاب	١٣٣
لوط وعاقبة قومه	١٣٥
دلائل القدرة والوحدانية	١٣٧
خروج الدابة التي تكلم الناس	١٤٢
نفخة الفزع والصعق والقيام من القبور	١٤٣
حرمة البلد الأمين بلد الإسلام	١٤٤
ســـــورة القصص :	
بين يدي السورة	١٤٦
قصة موسى وتربيته في بيت فرعون	١٤٧
قتل موسى للقبطي وخروجه من مصر	١٥١
قصة موسى مع شعيب وبناته	١٥٢
ما معنى ﴿ وأخي هارون هو أفصح مني لساناً ﴾	١٥٧
طغيان فرعون ووزيره هامان	١٥٨
برهان على نبوة محمد ﷺ	١٥٩
تنبيه على موت أبي طالب على غير الإيمان	١٦٣
شبهة من شبهات المشركين والرد عليها	١٦٣
ما معنى ﴿ وربك يخلق ما يشاء ويختار ﴾	١٦٦
طغيان قارون بسبب الغنى	١٦٨
ســـــورة العنكبوت :	
بين يدي السورة	١٧٣
إيمان وفتنـــة	١٧٤
مقارنة بين شرف المؤمن الصابر وخسة المنافق الكافر	١٧٧
قصص وعـبر	١٧٨
قوله تعالى ﴿ وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب ﴾	١٨١
فاحشة اللواط خاصة بقوم لوط	١٨٢
مثل رائع ضربه القرآن للأوثان وعابديها	١٨٥
ما معنى ﴿ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ﴾	١٨٦
من دلائل نبوة محمد ﷺ أنه أُميٌّ	١٨٧
حفظ الله تعالى القرآن بطريقتين	١٨٨
الحياة الدنيا كما يصورها القرآن	١٩١
ســـــورة الروم :	
بين يدي السورة	١٩٣
معجزة غيبية أخبر عنها القرآن	١٩٤
دلائل القدرة على الوحدانية	١٩٥
فطرة الله التي فطر الناس عليها	٢٠١
ما معنى ﴿ ظهر الفساد في البر والبحر ﴾	٢٠٤
أطوار حياة الإنسان	٢٠٧
ســـــورة لقمان :	
بين يدي السورة	٢٠٩
آيات نزلت في الغناء والمزامير	٢١١
وصايا لقمان الحكيم لابنه	٢١٣
الآيات الباهرات على عظمة الله	٢١٨
مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلاَّ الله	٢٢١
ســـــورة السجدة :	
بين يدي السورة	٢٢٢

الموضـــــوع	الصفحة
معنى ﴿ الذي أحسن كل شيء خَلَقَهُ ﴾	٢٢٤
حال المجرمين يوم القيامة	٢٢٥
وصف لجزاء المتقين والخارجين عن	
طاعة الله يوم القيامة	٢٢٧
دلائل القدرة والوحدانية	٢٢٩
ســـــورة الأحزاب :	
بين يدي السورة	٢٣١
قصة « جميل بن معمر الفهري » ذي القلبين	٢٣٣
تحريم التبني	٢٣٣
غزوة الأحزاب وما فيها من نعم فائضة	٢٣٥
تنبيه هام إلى قدر الرسول ﷺ	٢٤٠
حكم سعد بن معاذ في يهود بني قريظة	٢٤٢
نساء النبي وقدرهن	٢٤٢
رد شبهات المستشرقين حول زواج الرسول بزينب	٢٤٦
الطريقة المثلى في الطلاق	٢٥٠
الأدب السامي في الضيافة	٢٥٣
الرد على من أباح كشف الوجه وطائفة	
من أقوال الأئمة المفسرين	٢٥٦
براءة موسى مما اتهمه به بنو إسرائيل	٢٥٨
ما معنى ﴿ إنَّا عرضنا الأمانة على	
السموات والأرض ﴾	٢٥٩
ســـــورة سـبأ :	
بين يدي السورة	٢٦١
ما أنعم الله به على نبيه ﷺ	
داود وولده سليمان	٢٦٥
قصة الجنتين وسيل العرم	٢٦٧
جوار بين المتكبرين والضعفاء والعاقبة للمتقين	٢٧٣
سؤال الملائكة لتقريع وتوبيخ المشركين	٢٧٦
ما معنى ﴿ قل إنما أعظكم بواحدة ﴾	٢٧٨

الموضـــــوع	الصفحة
ســـــورة فاطر	
بين يدي السورة	٢٨٠
الملائكة وسائط بين الله ورسله	٢٨٢
الشيطان عدو لدود للإنسان	٢٨٣
كيف يحيي الله الموتى	٢٨٥
آيات بينات على وحدانية الله وقدرته	٢٨٦
ضرب من ضروب الأمثلة للعبرة والموعظة الحسنة	٢٨٩
انقسام الأمة إلى ظالم ومقتصد وسابق	٢٩٣
استغاثة الكفار في جهنم	٢٩٤
بيان لحلم الله ورحمته بعباده	٢٩٨
ســـــورة يّس :	
بين يدي السورة	٣٠٠
تمثيل وتصوير لحال المشركين في ضلالهم	٣٠٢
قصة أصحاب القرية « انطاكية »	٣٠٤
آيات باهرة على كمال قدرة الله ووحدانيته	٣٠٨
قوله تعالى : ﴿ والشمس تجري لمستقر لها ﴾	٣١٠
نفخة البعث والنشور	٣١٤
قصة « أُبيّ بن خلف » وما نزل فيه	٣٢٠
ســـــورة الصافات :	
بين يدي السورة	٣٢٣
سر القسم بالملائكة الأطهار	٣٢٣
حسرة الضالين وسرور المهتدين	٣٢٩
قصة المؤمن والكافر وما دار بينهما من حوار	٣٣٠
قصة إبراهيم الخليل والابتلاء بذبح ولده	٣٣٣
حديث عن الأنبياء المصطفين	٣٣٨
يونس عليه السلام في بطن الحوت	٣٤٠
افتراءات المشركين والرد القاطع عليها	٣٤١
ســـــورة ص :	
بين يدي السورة	٣٤٥

الموضـــــوع	الصفحة
طلب المشركين من أبي طالب كف الرسول عنهم	٣٤٧
فرية عظيمة على داود عليه السلام وردُّها	٣٤٩
قصة سليمان عليه السلام والكلام حول فتنته	٣٥٤
تخاصم الرؤساء والأتباع في جهنم	٣٦٠
قصة خلق آدم عليه السلام وسجود الملائكة له	٣٦٢
ســــورة الزُّمــر :	
بين يدي السورة	٣٦٥
الأدلة والبراهين على وحدانية الله تعالى	٣٦٧
مثلُ من يعبد إلهاً واحداً ومن يعبد آلهة متعددة	٣٧١
تمثيل لحياة الإنسان بالحياة الدنيا	٣٧٤
قوله تعالى ﴿ كتاباً متشابهاً مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ﴾	٣٧٥
مثل حسن في تقبيح الشرك وتحسين التوحيد	٣٧٦
الوفاة الكبرىٰ والوفاة الصغرىٰ	٣٨٠
لا ينبغي القنوط من رحمة الله تعالى	٣٨٤
سَوْق المجرمين إلى جهنم زمراً ، والمتقين إلى الجنة زمراً	٣٨٧
ســــورة غافــر :	
بين يدي السورة	٣٩١
مجادلة الكافرين في آيات الله	٣٩٣
مشاهد الآخرة وأهوال يوم الحساب	٣٩٨
مؤمن آل فرعون ونصحه لقومه	٤٠٠
المخاصمة بين الكبراء والضعفاء في نار جهنم	٤٠٦
دلائل القدرة والوحدانية في الآفاق والأنفس	٤٠٨
ســــورة فصلت :	
بين يدي السورة	٤١٦
القرآن هو المعجزة الخالدة للرسول ﷺ	٤١٧
قوله تعالى ﴿ ثم استوىٰ إلى السماء وهي دخان ﴾	٤١٩
تفصيل لما حل بعادٍ وثمود من العذاب	٤٢١
الجوارح والجلود تشهد على أصحابها يوم القيامة	٤٢٢
فضل المؤمن الداعي إلى الله تعالى	٤٢٥
ما معنى ﴿ إليه يرد علم الساعة ﴾	٤٣٠
ما معنى ﴿ سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم ﴾	٤٣٢
ســــورة الشورىٰ :	
بين يدي السورة	٤٣٣
بيان لصفات الله القدسية	٤٣٧
قوله تعالى ﴿ فلذلك فادعُ واستقم كما أُمرت ﴾	٤٣٩
قوله تعالى ﴿ قل لا أسألكم عليه أجراً إلَّا المودة في القربىٰ ﴾	٤٤٢
المعاصي سبب لهلاك الأمم	٤٤٥
من صفات المؤمنين الصادقين	٤٤٦
الوحي وأقسامه وتكليم الله للرسل	
ســــورة الزُخْرُف :	
بين يدي السورة	٤٥٢
شرف القرآن وعزته وبلاغته	٤٥٣
مظاهر المجتمع الجاهلي والخرافات والأساطير	٤٥٦
اقتراح المشركين بنزول القرآن على رجل عظيم	٤٥٩
منطق العناد والطغيان في قصة فرعون	٤٦٣
في الجنة ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين	٤٦٩
تقدَّس وتنزَّه الله العظيم عن الولد	٤٧١
ســــورة الدخان :	
بين يدي السورة	٤٧٤
القرآن ونزوله في ليلة مباركة	٤٧٥
دعاء الرسول على قريش بسبب كفرهم	٤٧٦
ما معنى ﴿ يوم نبطش البطشة الكبرىٰ ﴾	٤٧٧
اختبار أقباط مصر ومصيرهم	٤٧٨
قصة أبي جهل مع الرسول وما نزل فيه	٤٨٢
المقام الأمين الذي أعده الله للمتقين	٤٨٣

فهرس موضوعات المجلد الثاني

الموضـــــوع	الصفحة
ســـــــورة الجاثية :	
بين يدي السورة	٤٨٥
الآيات الكونية المنبثة في هذا العالم الفسيح	٤٨٦
شتان بين الفجار والأبرار	٤٩١
ما معنى ﴿ وما يهلكنا إلاَّ الدهر ﴾	٤٩٣
لا يبقى أحد يوم القيامة إلاَّ جثا على ركبتيه	٤٩٤
معنى نسيان الله تعالى للمجرمين	٤٩٥
ســـــــورة الأحقاف :	
بين يدي السورة	٤٩٦
ضلال وخطأ المشركين في عبادتهم للأوثان	٤٩٧
قصة إسلام عبد الله بن سلام	٥٠٠
نموذج الولد الصالح المستقيم في فطرته	٥٠١
نموذج الولد الشقي المنحرف عن الفطرة	٥٠٢
ما معنى ﴿ واذكر أخا عادٍ إذ أنذر قومه بالأحقاف	٥٠٤
قصة النفر من الجن الذين استمعوا للقرآن	٥٠٧
ســـــــورة محمد ﷺ :	
بين يدي السورة	٥١٠
إعلان الحرب السافرة على الكافرين	٥١٢
ذكر وبيان لحال الكافرين والمنافقين والمؤمنـــين في الدنيا والآخرة	٥١٤
الدعوة إلى الصلح مع الكفار ذل وهوان	٥٢١
ســـــــورة الفتح :	
بين يدي السورة	٥٢٣
شرف النبي ﷺ في القرآن الكريم	٥٢٤
بيعة الرضوان التي بايع فيها المؤمنون رسول الله ﷺ	٥٢٧
الحديث عن المنافقين الذين تخلفوا عن الجهاد	٥٢٩
رؤيا رسول الله أنه دخل المسجد الحرام	٥٣٤
ثناء الله تعالى العاطر على صحابة رسول الله ﷺ	٥٣٦
ســـــــورة الحجرات :	
بين يدي السورة	٥٣٨
وجوب التأدب في مقام النبي ﷺ	٥٣٩
التثبت من الأخبار لا سيما أخبار الفسقة	٥٤١
دعوة المؤمنين إلى الإصلاح بين المتخاصمين	٥٤٢
أخلاق حرمها القرآن الكريم	٥٤٣
تفسير قوله تعالى : ﴿ إنَّ أكرمكم عند الله أتقاكم ﴾	٥٤٤
لطيفة فيما حدث بين الصحابة من القتال	٥٤٥
ســـــــورة ق :	
بين يدي السورة	٥٤٧
القضية التي أنكرها كفار قريش قضية البعث	٥٤٨
الملكان الموكلان بكتابة الحسنات والسيئات	٥٥١
قوله تعالى ﴿ وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد ﴾	٥٥٢
صيحة الحق التي يخرج الناس فيها من القبور	٥٥٥
ســـــــورة الذاريات :	
بين يدي السورة	٥٥٧
دلائل القدرة والوحدانية في الكون الفسيح	٥٥٨
قصة ضيف إبراهيم من الملائكة	٥٦٠
قصة موسى مع فرعون الطاغية	٥٦٢
تكذيب الأمم السابقة لأنبيائها وعاقبة تكذيبهم	٥٦٤
الغاية من خلق الجن والإنس	٥٦٦
ســـــــورة فاطـــر :	
بين يدي السورة	٥٦٨
صور وأمثال لهلاك المكذبين	٥٦٩
مؤانسة المؤمنين يوم القيامة بإخوانهم المؤمنين	٥٧١
افتراءات المشركين وسفاهاتهم	٥٧٤
ســـــــورة النجم :	
بين يدي السورة	٥٧٨
رؤية الرسول للبيت المعمور وسدرة المنتهى	٥٨٠

الموضـــــوع	الصفحة
من صفات المتقين المحسنين	٥٨٤
تفسير قوله تعالى : ﴿ وإبراهيم الذي وفّى ﴾	٥٨٥
ســـــورة القمــر :	
بين يدي السورة	٥٨٩
معجزة انشقاق القمر للرسول ﷺ	٥٩٠
مصارع المكذبين وما نالهم من الدمار	٥٩٢
ما معنى ﴿ سيهزم الجمع ويولون الدبر ﴾	٥٩٨
ســـــورة الرحمن :	
بين يدي السورة	٦٠٠
تعداد نعم الله على عباده	٦٠١
ما معنى ﴿ كل يوم هو في شأن ﴾	٦٠٥
تفسير خاطىء للآية ﴿ لا تنفذون إلَّا بسلطان ﴾	٦٠٦
مآل المتقين في الآخرة ونعيمهم في الجنة	٦٠٨
ســـــورة الواقعة :	
بين يدي السورة	٦١٣
انقسام الناس إلى طوائف ثلاث	٦١٥
أهل اليمين وما أعد الله لهم	٦١٧
أهل الشمال وما ينالهم من عذاب	٦١٩
من عجائب قدرة الله الخلق والإبداع	٦٢١
معجزة القرآن حول مواقع النجوم	٦٢٤
ســـــورة الحديد :	
بين يدي السورة	٦٢٧
التسبيح والتنزيه لله وحده	٦٢٨
وجوب التضحية بالنفس والمال لإعزاز الدين	٦٣٢
نور المؤمن يوم القيامة على قدر عمله	٦٣٣
قوله تعالى ﴿ فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم ﴾	٦٣٥
حقيقة الدنيا ومتاعها الزائل	٦٣٧
الغاية من بعثة الرسل الكرام	٦٣٩
ســـــورة المجادلة :	
بين يدي السورة	٦٤٣
قصة خولة بنت ثعلبة التي ظاهر منها زوجها	٦٤٥
حكم التناجي وأعمال المنافقين واليهود	٦٤٧
موالاة المنافقين لليهود	٦٥٢
أوثق عُرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله	٦٥٤
ســـــورة الحشر :	
بين يدي السورة	٦٥٦
جلاء اليهود عن المدينة المنورة	٦٥٨
حكم الفيء عامـة	٦٦٠
موالاة المنافقين لأعداء الله تعالى	٦٦٣
بيان لعظمة القرآن وتأثيره على النفوس	٦٦٦
عظمة الله تعالى وجلاله	٦٦٧
ســـــورة الممتحنة :	
بين يدي السورة	٦٦٩
التحذير من موالاة غير الله تعالى	٦٧٠
القرابة والصداقة والنسب لا تنفع في الآخرة	٦٧١
امتحان المؤمنات المهاجرات	٦٧٤
مبايعة رسول الله للمؤمنات	٦٧٧
ســـــورة الصف :	
بين يدي السورة	٦٧٩
سنة الله في نصرة دينه وأنبيائه	٦٨٠
بشارة عيسى ببعثة رسول الله محمد ﷺ	٦٨١
دعوة المؤمنين إلى التجارة الرابحة	٦٨٣
نصرة الحواريين لنبيهم عيسى عليه السلام	٦٨٥
ســـــورة الجمعة :	
بين يدي السورة	٦٨٦
قوله تعالى ﴿ مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها ﴾	٦٨٨
قوله تعالى ﴿ يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة ﴾	٦٩٠

الموضـــــــوع	الصفحة
ســــــورة المنافقون :	
بين يدي السورة	٦٩٢
قوله تعالى ﴿ إذا جاءك المنافقون قالوا ﴾	٦٩٣
قوله تعالى ﴿ وأنفقوا ما رزقناكم من قبل ﴾	٦٩٧
ســــــورة التغابن :	
بين يدي السورة	٦٩٩
قوله تعالى ﴿ يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ﴾	٧٠٢
قوله تعالى ﴿ فاتقوا الله ما استطعتم وأطيعوا ﴾	٧٠٤
ســــــورة الطلاق :	
بين يدي السورة	٧٠٦
قوله تعالى ﴿ يا أيها النبي إذا طلقتم النساء ﴾	٧٠٧
قوله تعالى ﴿ اسكنوهن من حيث سكنتم ﴾	٧١٠
قوله تعالى ﴿ وكأين من قرية عتت عن أمــر ربها ورســـله ﴾	٧١٢
ســــــورة التحريم :	
بين يدي السورة	٧١٤
قوله تعالى ﴿ يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك ﴾	٧١٥
قوله تعالى ﴿ إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما ﴾	٧١٧
قوله تعالى ﴿ يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم ﴾	٧١٩
ســــــورة الملك :	
بين يدي السورة	٧٢٣
قوله تعالى ﴿ تبارك الذي بيده الملك وهو . . . ﴾	٧٢٤
قوله تعالى ﴿ هو الذي جعل لكم الأرض ذلولاً فامشوا في مناكبها ﴾	٧٢٧
قوله تعالى ﴿ ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ﴾	٧٣١
ســــــورة القلم :	
بين يدي السورة	٧٣٣

الموضـــــــوع	الصفحة
قوله تعالى ﴿ ن . والقلم وما يسطرون ﴾	٧٣٤
قوله تعالى ﴿ أفنجعل المسلمين كالمجرمين ﴾	٧٤٠
ســــــورة الحاقة :	
بين يدي السورة	٧٤٤
قوله تعالى ﴿ الحاقة ما الحاقة ﴾	٧٤٥
قوله تعالى ﴿ فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة ﴾	٧٤٧
ســــــورة المعارج :	
بين يدي السورة	٧٥٢
قوله تعالى ﴿ سأل سائل بعذاب واقع ﴾	٧٥٣
قوله تعالى ﴿ فلا أُقسم برب المشارق والمغارب إنَّا لقادرون ﴾	٧٥٨
ســــــورة نوح :	
بين يدي السورة	٧٦٠
قوله تعالى ﴿ إنَّا أرسلنا نوحاً إلى قومه ﴾	٧٦١
قوله تعالى ﴿ وجعل القمر فيهن نوراً ﴾	٧٦٤
ســــــورة الجــن :	
بين يدي السورة	٧٦٨
قوله تعالى ﴿ قل أُوحي إلى أنه استمع نفر ﴾	٧٦٩
قوله تعالى ﴿وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحداً﴾	٧٧٢
ســــــورة المزمل :	
بين يدي السورة	٧٧٦
قوله تعالى ﴿ يا أيها المزمل قم الليل إلاَّ قليلاً ﴾	٧٧٧
قوله تعالى ﴿ إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى . . . ﴾	٧٨٢
ســــــورة المدثر :	
بين يدي السورة	٧٨٥
قوله تعالى ﴿ يا أيها المدثر قم فأنذر ﴾	٧٨٦
قوله تعالى ﴿ وما جعلنا أصحاب النار إلاَّ ملائكة ﴾	٧٩٢
ســــــورة القيامة :	
بين يدي السورة	٧٩٧

الموضوع	الصفحة
قوله تعالى ﴿ لا أقسم بيوم القيامة ﴾	٧٩٨
سورة الإنسان :	
بين يدي السورة	٨٠٥
قوله تعالى ﴿ هل أتى على الإنسان حين من الدهر ﴾	٨٠٦
قوله تعالى ﴿ إنَّا نحن نزَّلنا عليك القرآن تنزيلا ﴾	٨١٢
سورة المرسلات :	
بين يدي السورة	٨١٥
قوله تعالى ﴿ والمرسلات عرفا ﴾	٨١٦
سورة النبا :	
بين يدي السورة	٨٢٢
قوله تعالى ﴿ عم يتساءلون عن النبأ العظيم ﴾	٨٢٣
سورة النازعات :	
بين يدي السورة	٨٢٨
قوله تعالى ﴿ اذهب إلى فرعون إنه طغى ﴾	٨٣٠
سورة عبس :	
بين يدي السورة	٨٣٤
قوله تعالى ﴿ عبس وتولى أن جاءه الأعمى ﴾	٨٣٥
سورة التكوير :	
بين يدي السورة	٨٣٨
قوله تعالى ﴿ إذا الشمس كوِّرت ﴾	٨٣٩
سورة الانفطار :	
بين يدي السورة	٨٤٢
قوله تعالى ﴿ إذا السماء انفطرت ﴾	٨٤٣
سورة المطففين :	
بين يدي السورة	٨٤٥
قوله تعالى ﴿ ويل للمطففين ﴾	٨٤٥
سورة الانشقاق :	
بين يدي السورة	٨٥٠
قوله تعالى ﴿ إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقَّت ﴾	٨٥٠
قوله تعالى ﴿ فلا أقسم بالشفق ﴾	٨٥٢
سورة البروج :	
بين يدي السورة	٨٥٤
التفسير	٨٥٥
سورة الطارق :	
بين يدي السورة	٨٥٨
التفسير	٨٥٩
سورة الأعلى :	
بين يدي السورة	٨٦١
التفسير	٨٦٢
سورة الغاشية :	
بين يدي السورة	٨٦٤
التفسير	٨٦٥
سورة الفجر :	
بين يدي السورة	٨٧٣
التفسير	٨٧٤
سورة الشمس :	
بين يدي السورة	٨٧٧
التفسير	٨٧٨
سورة الليل :	
بين يدي السورة	٨٨١
التفسير	٨٨٢
سورة الضحى :	
بين يدي السورة	٨٨٤
التفسير	٨٨٥
سورة الشرح :	
بين يدي السورة ـ التفسير	٨٨٦
سورة التين :	
بين يدي السورة ـ التفسير	٨٨٩

فهرس موضوعات المجلد الثاني

الموضوع	الصفحة
سورة العلق :	
بين يدي السورة ـ التفسير	٨٩٢
سورة القدر :	
بين يدي السورة ـ التفسير	٨٩٥
سورة البيِّنة :	
بين يدي السورة ـ التفسير	٨٩٧
سورة الزلزلة :	
بين يدي السورة ـ التفسير	٩٠٠
سورة العاديات :	
بين يدي السورة ـ التفسير	٩٠٢
سورة القارعة :	
بين يدي السورة ـ التفسير	٩٠٤
سورة التكاثر :	
بين يدي السورة ـ التفسير	٩٠٦
سورة العصر :	
بين يدي السورة ـ التفسير	٩٠٩
سورة الهمزة :	
بين يدي السورة ـ التفسير	٩١٠
سورة الفيل :	
بين يدي السورة ـ التفسير	٩٠٢
سورة قريش :	
بين يدي السورة ـ التفسير	٩١٤
سورة الماعون :	
بين يدي السورة ـ التفسير	٩١٥
سورة الكوثر :	
بين يدي السورة ـ التفسير	٩١٧
سورة الكافرون :	
بين يدي السورة ـ التفسير	٩١٩
سورة النصر :	
بين يدي السورة ـ التفسير	٩٢٠
سورة المسد :	
بين يدي السورة ـ التفسير	٩٢٢
سورة الإخلاص :	
بين يدي السورة ـ التفسير	٩٢٤
سورة الفلق :	
بين يدي السورة ـ التفسير	٩٢٤
سورة الناس :	
بين يدي السورة ـ التفسير	٩٢٨

رقم الإيداع بدار الكتب القطرية

١٦٩/ ١٩٨٤م