

الكتاب في علوم الكتاب

تأليف

الإمام المفسر أبي حفص عمر بن عليّ
أبي عادل الدمشقي الحنبلي
المتوفى بعد سنة ٨٨٠ هـ

تحقيق وتعليق

الشيخ عادل أحمد عبد الموجود الشيخ علي محمد معوض

شاركت في تحقيقه برسالته للجامعة

الدكتور محمد سعد رمضان / الدكتور محمد الطولي الدروقي

الجزء العشرون

المحتوى :

أول سورة الإنسان - آخر سورة الناس

منشورات

مركز أبي بصير
دار الكتب العلمية
بيروت - لبنان

جميع الحقوق محفوظة

جميع حقوق الملكية الادبية والفنية محفوظة لدار الكتب العلمية بيروت - لبنان ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تنضيد الكتاب كلياً أو جزءاً أو تسجيله على أشرطة كاسيت أو إدخاله على الكمبيوتر أو برمجته على اسطوانات ضوئية إلا بموافقة الناشر خطياً.

Copyright ©
All rights reserved

Exclusive rights by DAR al-KOTOB al-ILMIYAH Beirut - Lebanon. No part of this publication may be translated, reproduced, distributed in any form or by any means, or stored in a data base or retrieval system, without the prior written permission of the publisher.

الطبعة الأولى

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

دار الكتب العلمية

بيروت - لبنان

العنوان : رمل الزريق، شارع البحتري، بناية ملكارت
تلفون وفاكس : ٣٦٤٢٩٨ - ٣٦٦١٣٥ - ٦٠٢١٣٣ (١ ٩٦١) ٠٠
صندوق بريد : ٩٤٢٤ - ١١ بيروت - لبنان

DAR al-KOTOB al-ILMIYAH
Beirut - Lebanon

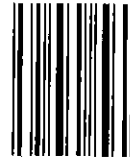
Address : Ramel al-Zarif, Bohtory st., Melkart bldg., 1st Floore.
Tel. & Fax : 00 (961 1) 60.21.33 - 36.61.35 - 36.43.98
P.O.Box : 11 - 9424 Beirut - Lebanon

ISBN 2-7451-2298-3

9 782745 122988

9 0000 >

<http://www.al-ilmiyah.com.lb/>
e-mail : baydoun@dm.net.lb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سورة الإنسان

مكية، وهي إحدى ثلاثون آية، ومائتان وأربعون كلمة وألف وأربعمائة وخمسون حرفاً.

قال ابن عباس ومقاتل والكلبي: هي مكية^(١).

وقال الجمهور: مدنية.

وقيل: فيها مكي من قوله تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلًا﴾ [الإنسان: ٢٣] إلى آخر السورة وما تقدمه مدني.

وذكر ابن وهب قال: وحدثنا ابن زيد قال: إن رسول الله ﷺ ليقرأ ﴿هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ﴾ وقد أنزلت عليه وعنده رجل أسود كان يسأل النبي ﷺ فقال له: عُمرُ بن الخطَّاب: لا تُثْقِلْ على النبي ﷺ فقال له: دعه يا ابن الخطَّاب قال: فنزلت عليه هذه السورة وهو عنده، فلما قرأها عليه، وبلغ صفة الجنان زفر زفرة فخرجت نفسه، فقال رسول الله ﷺ: «أَخْرَجَ نَفْسَ صَاحِبِكُمْ - أَوْ أَخِيكُمْ - الشُّوقَ إِلَى الْجَنَّةِ»^(٢).

وقال القشيري: إن هذه السورة نزلت في علي بن أبي طالب - كرم الله وجهه -، والمقصود من السورة عام، وهكذا القول في كل ما يقال إنه نزل بسبب كذا وكذا.

بسم الله الرحمن الرحيم

قوله تعالى: ﴿هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْئًا مَّذْكُورًا﴾ (١) إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا (٢) إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا (٣)

قوله تعالى: ﴿هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ﴾ في «هل» هذه وجهان:

(١) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٤٨٠) وعزاه إلى النحاس عن ابن عباس.

وينظر تفسير الماوردي (٦/ ١٢٦١) والقرطبي (١٩/ ٧٧).

(٢) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٩/ ٧٧).

أحدهما: أنها على بابها من الاستفهام المحض، أي: هو ممن يسأل عنه لغرابته
أتى عليه حين من الدهر لم يكن كذا فإنه يكون الجواب: أتى عليه ذلك وهو بالحال
المذكورة. كذا قاله أبو حيان^(١).

وقال مكي في تقرير كونها على بابها من الاستفهام: والأحسن أن تكون على بابها
للاستفهام الذي معناه التقرير، وإنما هو تقرير لمن أنكر البعث فلا بد أن يقول: نعم قد
مضى دهر طويل لا إنسان فيه، فيقال له: من أحدثه بعد أن لم يكن وكونه بعد عدمه،
كيف يمتنع عليه بعثه، وإحياءه بعد موته، وهو معنى قوله: ﴿وَلَقَدْ عَلَّمْتُمُ النَّشَأَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا
تَذَكَّرُونَ﴾ [الواقعة: ٦٢] أي: فهلا تذكرون، فتعلمون أن من أنشأ شيئاً بعد أن لم يكن
قادراً على إعادته بعد موته وعدمه انتهى.

فقد جعلها لاستفهام التقرير لا للاستفهام المحض، وهذا هو الذي يجب أن يكون؛
لأن الاستفهام لا يرد من الباري - تعالى - على هذا النحو وما أشبهه.

والثاني: قال الكسائي والفراء وأبو عبيدة وحكي أيضاً عن سيبويه: أنها بمعنى «قد»
قال الفراء: «هل» تكون جحداً وتكون خبراً، فهذا من الخبر؛ لأنك تقول: هل أعطيتك؟
تقرره: بأنك أعطيته، والجحد أن تقول: هل يقدر أحد على مثل هذا؟
وقال الزمخشري: «هل» بمعنى «قد» في الاستفهام خاصة، والأصل: «أهل»؛
بدليل قوله: [البسيط]

٥١٩ - سَائِلَ فَوَارِسَ يَرْبُوعٍ لِّشَدِيدِنَا أَهْلَ رَأُونَا بِوَادِي الرِّيفِ ذِي الْأَكْمِ؟^(٢)

فالمعنى: أقدم أتى، على التقرير والتقريب جميعاً، أي أتى على الإنسان قبل زمان
قريب «حين من الدهر لم يكن» فيه ﴿شَيْئًا مَّذْكُورًا﴾ أي: شيئاً منسياً غير مذكور انتهى.

فقوله: «على التقرير» يعني المفهوم من الاستفهام، وهو الذي فهمه مكي من نفس
«هل» وقوله: «والتقريب» يعني المفهوم من «قد» التي وقع موقعها «هل»، ومعنى قوله:
«الاستفهام خاصة» أن «هل» لا تكون بمعنى «قد» إلا ومعها استفهام لفظاً كالبيت
المتقدم، أو تقديراً كالأية الكريمة.

فلو قلت: هل جاء زيد، يعني: قد قام، من غير استفهام لم يجز. وغيره قد جعلها
بمعنى «قد» من غير هذا القيد.

وبعضهم لا يجيز ذلك ألبة ويتأول البيت المتقدم على أنه مما جمع فيه بين حرفي
معنى للتأكيد، وحسن ذلك اختلاف لفظهما؛ كقوله: [الطويل]

٥٠٢٠ - فَأَضْبَحْنِ لَا يَسْأَلُنِي عَنْ مِمَّا بِهِ^(١)

فالباء بمعنى «عن» وهي مؤكدة لها، وإذا كانوا قد أكدوا مع اتفاق اللفظ؛ كقوله:

[الوافر]

٥٠٢١ - فَلَا - وَاللَّهِ - لَا يُلْفَى لِمَا بِي وَلَا لِمَا بِهِمْ أَبَدًا دَوَاءً^(٢)

فلأن يؤكد مع اختلافه أخرى، ولم يذكر الزمخشري غير كونها بمعنى «قد»، وبقي على الزمخشري قيد آخر، وهو أن يقول: في الجمل الفعلية، لأنه متى دخلت «هل» على جملة اسمية استحال كونها بمعنى «قد» لأن «قد» مختصة بالأفعال.

قال شهاب الدين^(٣): وعندى أن هذا لا يرد لأنه تقرر أن «قد» لا تباشر الأسماء.

فصل في المراد بالإنسان المذكور في الآية

قال قتادة والثوري وعكرمة والشعبي: إن المراد بالإنسان هنا آدم - عليه الصلاة والسلام - وهو مروي عن ابن عباس^(٤).

وقيل: المراد بالإنسان: بنو آدم لقوله تعالى: ﴿إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ تُطْفَئٍ﴾.

فالإنسان في الموضعين واحد وعلى هذا فيكون نظم الآية أحسن.

وقوله ﴿حِينَ مِنَ الدَّهْرِ﴾.

قال ابن عباس في رواية أبي صالح: مرت به أربعون سنة قبل أن ينفخ فيه الروح وهو ملقي بين «مكة» والطائف^(٥).

وعن ابن عباس في رواية الضحاك أنه خلق من طين فأقام أربعين سنة، ثم من حمإ مسنون أربعين سنة، ثم من صلصال أربعين سنة، فتم خلقه في^(٦) مائة وعشرين سنة، ثم نفخ فيه الروح^(٧).

وحكى الماوردي عن ابن عباس - رضي الله عنه -: أن الحين المذكور هاهنا هو الزمن الطويل الممتد الذي لا يعرف مقداره^(٨).

وقال الحسن: خلق الله تبارك وتعالى كل الأشياء ما يرى وما لا يرى من دواب البر

(١) تقدم.

(٢) تقدم.

(٣) ينظر الدر المصون ٤٣٧/٦.

(٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٣٥٣/١٢) عن قتادة وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤٨١/٦) وزاد نسبته إلى عبد الرزاق وابن المنذر وينظر تفسير الماوردي (١٦١/٦).

(٥) في أ: بعد.

(٦) تقدم.

(٧) ذكره الماوردي في «تفسيره» (١٦٢/٦) عن ابن عباس.

(٨) تقدم.

والبحر في الأيام الست التي خلق الله - تعالى - فيها السماوات والأرض، وآخر ما خلق آدم - عليه الصلاة والسلام - فهو كقوله تعالى: ﴿لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا﴾^(١).

فإن قيل: إن الطين والصلصال والحمأ المسنون قبل نفخ الروح فيه ما كان إنساناً، والآية تقتضي أنه مضى على الإنسان حال كونه إنساناً «حين من الدهر» مع أنه في ذلك الحين ما كان شيئاً مذكوراً.

فالجواب: أن الطين والصلصال إذا كان مصوراً بصورة الإنسان، ويكون محكوماً عليه بأنه سينفخ فيه الروح، ويصير إنساناً صح تسميته بأنه إنسان، ومن قال: إن الإنسان هو النفس الناطقة، وأنها موجودة قبل وجود الأبدان فالإشكال عنهم زائل، وإعلم أن الغرض من هذا التنبيه على أن الإنسان محدث، وإذا كان كذلك فلا بد من محدث قادر. قوله: «لم يكن» في هذه الجملة وجهان:

أحدهما: أنها في موضع نصب على الحال من الإنسان، أي هل أتى عليه حين في هذه الحال.

والثاني: أنها في موضع رفع نعتاً لـ «حين» بعد نعت، وعلى هذا فالعائد محذوف، تقديره: حين لم يكن فيه شيئاً مذكوراً. والأول أظهر لفظاً ومعنى.

فصل في تفسير الآية

روى الضحاك عن ابن عباس في قوله تعالى: ﴿لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا﴾: لا في السماء ولا في الأرض^(٢).

وقيل: كان جسداً مصوراً تراباً وطيناً لا يعرف ولا يذكر، ولا يدري ما اسمه. ولا ما يراد به ثم نفخ فيه الروح فصار مذكوراً. قاله الفراء وقطرب وثلعب.

وقال يحيى بن سلام: ﴿لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا﴾ لأنه خلقه بعد خلق الحيوان كله، ولم يخلق حيواناً بعده^(٣)، ومن قال: إن المراد من الإنسان الجنس من ذرية آدم - عليه الصلاة والسلام - فالمراد بالحين تسعة أشهر مدة الحمل في بطن أمه ﴿لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا﴾ إذ كان مضغاً وعلقة؛ لأنه في هذه الحالة جماد لا خطر له.

وقال أبو بكر الصديق - رضي الله عنه - لما قرأ هذه الآية: ليتها تمت فلا يتلى، أي ليت المدة التي أتت على آدم لم يكن شيئاً مذكوراً تمت على ذلك فلا يلد ولا يتلى أولاده، وسمع عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - رجلاً يقرأ: ﴿هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا﴾. فقال: ليتها تمت^(٤).

(١) ذكره الرازي في «تفسيره» (٣٠/٢٠٨ - ٢٠٩).

(٢) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٩/٧٨). (٣) ينظر المصدر السابق.

(٤) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/٤٨١) وعزاه إلى ابن المبارك في «الزهد» وأبي عبيد في «فضائله» وعبد بن حميد وابن المنذر.

قوله: ﴿إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ﴾. يعني ابن آدم من غير خلاف «من نُطْفَةٍ» أي: من ماء يقطر وهو المنى، وكل ماء قليل في وعاء، فهو نطفة؛ كقول عبد الله بن رواحة يعاتب نفسه: [الرجز]

٥٠٢٢ - مَا لِي أَرَاكَ تَكْرِهِيَنِ الْجَنَّةَ هَلْ أَنتِ إِلَّا نُطْفَةٌ فِي شَيْءٍ؟^(١)
وجمعها: نطف ونطاف.

قوله: «أَمْشَاج»: نعت لـ «نُطْفَةٍ» ووقع الجمع نعتاً لمفرد؛ لأنه في معنى الجمع كقوله تعالى: ﴿رَقْرَقَ حُضْرٍ﴾ [الرحمن: ٧٦] أو جعل جزء من النطفة نطفة، فاعتبر ذلك فوصفت بالجمع.

وقال الزمخشري: «نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ» كِبْرُمةٌ أعشارٍ وِبْرٌ أكباش وثوب أخلاق وأرضٍ يباب وهي ألفاظ مفردة غير جموع ولذلك وقعت صفات للأفراد، ويقال: نطفة مشج؛ قال الشماخ: [الوافر]

٥٠٢٣ - طُوثُ أَخْشَاءٍ مُرْتَجَةٍ لَوْقَتٍ عَلَى مَشَجٍ مُلَالَتُهُ مَهِينٌ^(٢)
ولا يصح في «أَمْشَاجٍ» أن يكون تكسيراً له بل هما مثلان في الأفراد لوصف المفرد بهما.

فقد منع أن يكون «أَمْشَاجٍ» جمع «مشج» بالكسر.
قال أبو حيان^(٣): وقوله مخالف لنص سيبويه والنحويين على أن «أفعالاً» لا يكون مفرداً.

قال سيبويه: وليس في الكلام «أفعال» إلا أن يكسر عليه اسماً للجميع، وما ورد من وصف المفرد بـ «أفعال» تأولوه انتهى.

قال شهاب الدين^(٤): هو لم يجعل «أفعالاً» مفرداً، إنما قال: يوصف به المفرد، يعني التأويل ذكرته من أنهم جعلوا كل قطعة من البُرْمة بُرْمة، وكل قطعة من البرد برداً، فوصفوهما بالجمع.

وقال أبو حيان^(٥): «الأمشاج»: الأخلاط، واحدها «مَشَجٌ» بفتحيتين أو مشج كعدل وأعدل، أو مشيج كشريف وأشراف. قاله ابن العربي؛ وقال رؤبة: [الرجز]

(١) ينظر اللسان (شنن)، والقرطبي ٧٨/١٩، وجامع البيان ١٢٦/٢٩.

(٢) ينظر ديوانه ٣١٨، والكشاف ٦٦٦/٤، وشرح شواهد ص ٥٥٩، والكامل ١١٣/٣٠، واللسان (مشج)، والبحر ٣٨٤/٨، والدر المصون ٧٣٧/٦.

(٣) البحر المحيط ٣٩٤/٨. (٤) الدر المصون ٤٣٧/٦.

(٥) البحر المحيط ٣٩١/٨.

٥٠٢٤ - يَطْرَحْنَ كُلُّ مُعْجَلٍ مُشَاجٍ لَمْ يُكْسِرْ جِلْدًا مِنْ دَمِ أَمْشَاجٍ^(١)
وقال الهذلي يصف السهم لهم بأنه قد نفذ في الرمية فالتنخ ريشه وفوقاه بدم يسير:
[الوافر]

٥٠٢٥ - كَأَنَّ الرِّيشَ وَالْفُوقَيْنِ مِنْهُ خِلَافَ النَّضْلِ سَيْطَ بِهِ مَشِيجٌ^(٢)
ويقال: مَشِجٌ يَمْشُجُ مَشْجًا إِذَا خَلَطَ، فَمَشِيجٌ كـ «خَلِيط»، ومَمْشُوجٌ كـ «مَخْلُوطٌ» انتهى.
فجوز أن يكون جمعاً لـ «مَشِيجٍ» كعدل، وقد تقدم أن الزمخشري منع من ذلك.
وقال الزمخشري: «ومشجه ومزجه بمعنى، من نطفة قد امتزج فيها الماءان».
وقال القرطبي^(٣): ويقال: مشجت هذا بهذا أي: خلطته، فهو مَمْشُوجٌ ومَشِيجٌ،
مثل مخلوط وخليط، وهو هنا اختلاط النطفة بالدم، وهو دم الحيض^(٤)، وذلك أنَّ
المرأة إذا بلغت ماء الرجل وحبلت أمسك حيضها، فاختلطت النطفة بالدم.
وقال الفراء: أمشاج: اختلاط ماء الرجل وماء المرأة، والدم والعلة.

روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: الأمشاج في الحمرة، والبياض في
الحمرة^(٥)، وعنه أيضاً قال: يختلط ماء الرجل وهو أبيض غليظ بماء المرأة وهو أصفر
رقيق، فيخلق منهما الولد فما كان من عصب وعظم وقوة فهو من ماء الرجل، وما كان
من دم ولحم وشعر فهو من ماء المرأة^(٦).

قال القرطبي^(٧): «وقد روي هذا مرفوعاً؛ ذكره البزار».

وعن ابن مسعود: أمشاجها عروق المضغة^(٨).

وقال مجاهد: نطفة الرجل بيضاء وحمراء، ونطفة المرأة خضراء وصفراء^(٩).

وقال ابن عباس: خلق من ألوان، خلق من تراب ثم من ماء الفرج والرحم وهي
نطفة ثم علقه، ثم مضغة ثم عظم ثم لحم^(١٠)، ونحوه.

(١) ينظر ديوانه ص (٣٢)، والطبري ١٢٦/٢٩، والبحر ٣٨٤/٨، والدر المصون ٤٣٧/٦.

(٢) ينظر ديوان الهذليين ١٠٤/٣، ومجاز القرآن ٢٧٩/٢، والطبري ١٢٦/٢٩، والبحر المحيط ٨/٣٨٤، والكمال ٩١/٢، والدر المصون ٤٠٣/٦.

(٣) ينظر الجامع لأحكام القرآن ٧٩/١٩. (٤) في أ: الحيضة.

(٥) ذكره القرطبي في «تفسيره» (٧٩/١٩).

(٦) ذكره البغوي في «تفسيره» (٤٢٦/٤ - ٤٢٧) وينظر المصدر السابق.

(٧) ينظر الجامع لأحكام القرآن ٧٩/١٩.

(٨) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤٨١/٦) وعزاه إلى عبد بن حميد وابن المنذر.

(٩) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٣٥٥/١٢) عن مجاهد وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤٨٢/٦).

وعزاه إلى عبد بن حميد وابن المنذر.

(١٠) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٣٥٥/١٢).

قال قتادة: هي أطوار الخلق: طوراً نطفة، وطوراً علقة، وطوراً مضغة، وطوراً عظاماً، ثم يكسو العظام لحماً^(١).

قال ابن الخطيب^(٢): وقيل: إن الله - تعالى - جعل في النطفة أخلاطاً من الطبائع التي تكون في الإنسان من الحرارة والبرودة، والرطوبة واليبوسة، والتقدير: من نطفة ذات أمشاج، فحذف المضاف وتم الكلام.

قوله: «نبتيه». يجوز في هذه الجملة وجهان:

أحدهما: أنها حال من فاعل خلقنا، أي: خلقناه حال كوننا مبتلين له.

والثاني: أنها حال من الإنسان، وصح ذلك لأن في الجملة ضميرين كل منهما يعود على ذي الحال، ثم هذه الحال يجوز أن تكون مقارنة إن كان معنى «نبتيه» نصرفه في بطن أمه نطفة ثم علقة كما قال ابن عباس وأن تكون مقدرة إن كان المعنى نبتيه نختبره بالتكليف؛ لأنه وقت خلقه غير مكلف.

وقال الزمخشري: «يجوز أن يكون ناقلين له من حال إلى حال، فسمي ذلك ابتلاء على طريق الاستعارة».

قال شهاب الدين^(٣): «وهذا معنى قول ابن عباس المتقدم».

وقال بعضهم: في الكلام تقديم وتأخير، والأصل: إننا جعلناه سميعاً بصيراً لنبتيه، أي: جعلنا له ذلك للابتلاء، وهذا لا حاجة إليه.

فصل في تفسير قوله تعالى نبتيه

قوله: «نبتيه»: لنبتيه، كقولك: «جنتك أقضي حقك، أي لأقضي حقك وأتيك أستمحك كذا» ونظيره قوله تعالى: ﴿وَلَا تَمَنَّ فَتَكْتَرُ﴾ أي: لتستكثر.

ومعنى «نبتيه» نختبره، وقيل: نقدر فيه الابتلاء وهو الاختبار، وفيما يختبر به وجهان:

أحدهما: قال الكلبي: نختبره بالخير والشر^(٤).

والثاني: قال الحسن: نختبر شكره في السراء وصبره في الضراء^(٥).

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٣٥٥/١٢) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤٨٢/٦) وعزاه إلى عبد بن حميد وابن المنذر.

(٢) ينظر الفخر الرازي ٢٠٩/٣٠. (٣) ينظر الدر المصون ٤٣٨/٦.

(٤) ذكره الماوردي في «تفسيره» (١٦٣/٦) والقرطبي (٧٩/١٩).

(٥) ينظر المصدر السابق.

وقيل: «نَبْتَلِيهِ» نكَلَفَهُ بالعمل بعد الخلق. قاله مقاتل رحمه الله. وقيل: نكَلَفَهُ؛ ليكون مأموراً بالطاعة، ومنهياً عن المعاصي.
وقوله: ﴿فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾.

والمعنى: إنا خلقناه في هذه الأمشاج لا للعبث بل للابتلاء والامتحان، ثم ذكر أنه أعطاه ما يصح معه الابتلاء وهو السمع والبصر، وهما كنياتان عن الفهم والتمييز، لأن الابتلاء لا يقع إلا بعد تمام الخلقة، والمعنى: جعلنا له سمعاً يسمع به الهدى وبصراً يبصر به الهدى كما قال تعالى حاكياً عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام: ﴿لَمْ تَقْبِذْ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ﴾ [مريم: ٤٢] وقد يراد بالسميع المطيع، كقوله: «سَمْعًا وَطَاعَةً»، وبالبصير: العالم، يقال: لفلان بصر في هذا الأمر.

وقيل: المراد بالسمع والبصر: الحاستان المعروفتان، والله - تعالى - خصهما بالذكر؛ لأنهما أعظم الحواس وأشرفهما.
قوله: ﴿إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ﴾ أي: بيّنا له وعرفناه طريق الهدى والضلال والخير والشر بيعث الرسل فآمن أو كفر.

وقال مجاهد: السبيل هنا خروجه من الرحم^(١).

وقيل: منافعه ومضاره التي يهتدي إليها بطبعه وكمال عقله.

فصل في أن العقل متأخر عن الحواس

قال ابن الخطيب^(٢): أخبر الله - تعالى - أنه بعد أن ركبته وأعطاه الحواس الظاهرة والباطنة بين له سبيل الهدى والضلال، قال: والآية تدل على أن العقل متأخر عن الحواس، وهو كذلك ثم ينشأ عنها عقائد صادقة أولية كعلمنا بأن النفي والإثبات لا يجتمعان ولا يرتفعان، وأن الكل أعظم من الجزء وهذه العلوم الأولية هي العقل.
قال الفراء: هذا يتعدى بنفسه وباللام.

قوله: ﴿إِنَّمَا شَاكِرًا﴾. نصب على الحال، وفيه وجهان:

أحدهما: أنه حال من مفعول «هَدَيْنَاهُ» أي: هديناه مبيّناً له كلتا حالتيه.

قال أبو البقاء: وقيل: وهي حال مقدرة.

قال شهاب الدين^(٣): لأنه حمل الهداية على أول البيان له وفي ذلك الوقت غير متصف بإحدى الصفتين.

(١) ذكره الماوردي (٦/١٦٤) والقرطبي (١٩/٨٠) عن أبي صالح والضحاك والسدي.

(٢) الدر المصون ٦/٤٣٨.

(٣) الفخر الرازي ٣٠/٢١٠.

والثاني: أنه حال من «السبيل» على المجاز.

قال الزمخشري: «ويجوز أن يكونا حالين من السبيل أي عرفناه السبيل، إما سبيلاً شاكراً، وإما سبيلاً كفوراً، كقوله تعالى: ﴿وَهَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ﴾ [البلد: ١٠]، فوصف السبيل بالشكر والكفر مجازاً».

والعامة على كسر همزة «إما»، وهي المرادفة لـ «أو» وقد تقدم خلاف النحويين فيها.

ونقل مكي عن الكوفيين أن هاهنا: «إن» الشرطية زيدت بعدها «ما» ثم قال: «وهذا لا يجيزه البصريون؛ لأن «إن» الشرطية لا تدخل على الأسماء إلا أن يضمّر فعل نحو: ﴿وَإِنْ أَمَدٌ مِّنَ الْمُتْرِكِينَ﴾ [التوبة: ٦]، ولا يصح إضمار الفعل هنا؛ لأنه كان يلزم رفع «شاكراً»، وأيضاً لا دليل على الفعل» انتهى.

قال شهاب الدين^(١): لا نسلم أنه يلزم رفع «شاكراً» مع إضمار الفعل، ويمكن أن يضمّر فعل ينصب «شاكراً» تقديره: إنا خلقناه شاكراً فشكوراً، وإنا خلقناه كافراً فكفوراً.

وقرأ أبو السمال^(٢)، وأبو العجاج: بفتحها، وفيها وجهان:

أحدهما: أنها العاطفة وأنها لغة، وبعضهم فتح الهمزة؛ وأنشدوا على ذلك: [الطويل]

٥٠٢٦ - تُنْفَخُهَا أَمَّا شِمَالُ عَرِيَّةٍ وَأَمَّا صَبَا جُنْحِ الْعَشِيِّ هَبُوبٌ^(٣)
بفتح الهمزة.

ويجوز مع فتح الهمزة إبدال ميمها الأولى ياء؛ قال: [البسيط]

٥٠٢٧ - أَيْمًا إِلَى جَنَّةٍ أَيْمًا إِلَى نَارٍ^(٤)

وحذف الواو بينهما.

والثاني: أنها «إما» التفصيلية وجوابها مقدر.

قال الزمخشري: وهي قراءة حسنة، والمعنى: إما شاكراً فبتوفيقنا، وإما كفوراً فبسوء اختياره انتهى، ولم يذكر غيره.

(١) السابق.

(٢) ينظر المحرر الوجيز ٤٠٩/٥، والبحر المحيط ٣٨٦/٨.

(٣) البيت لأبي القمقام الأسدي ينظر خزانة الأدب ٨٧/١١، والدرر ١٢٠/٦، ووصف المباني ص ١٠١، وجمع الهوامع ١٣٥/٢، والمقرب ٢٣١/١، وشرح جمل الزجاجي لابن عصفور ٢٣٢/١، والبحر ٣٨٧/٨، والدر المصون ٤٣٩/٦.

(٤) تقدم.

فصل في الكلام على الآية

قال ابن الخطيب بعد حكايته أن «شاكراً وكفوراً» حالان: إن المعنى: كلما يتعلق بهداية الله تعالى وإرشاده فقد تم حالتي الكفر والإيمان.

وقيل: وانتصب «شاكراً وكفوراً» بإضمار «كان» والتقدير: سواء كان شاكراً أو كان كفوراً.

وقيل: معناه إنا هديناه السبيل ليكون إما شاكراً وإما كفوراً، أي يتميز شكره من كفره، وطاعته من معصيته كقوله تعالى: ﴿يَبْلُوكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾ [الملك: ٢] قال القفال: ومجاز هذه الكلمة على هذا التأويل كقولك: «قد نصحت لك إن شئت فاقبل، وإن شئت فاترك» فتحذف الفاء، وقد يحتمل أن يكون ذلك على جهة الوعيد، أي: إنا هديناه السبيل، فإن شاء فليشكر، وإن شاء فليكفر فإنما قد أعتدنا للكافرين كذا كقوله: ﴿وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيُكْفِرْ﴾ [الكهف: ٢٩].

وقيل: حالان من السبيل، فإن شاء فليشكر، وإن شاء فليكفر.

وقيل: حالان من السبيل، أي عرفناه السبيل إما سبيلاً شاكراً وإما سبيلاً كفوراً، ووصف السبيل بالشكر والكفر مجاز.

قال ابن الخطيب^(١): وهذه الأقوال لائقة بمذهب المعتزلة.

وقيل قول خامس مطابق لمذهب أهل السنة واختاره الفراء وهو أن تكون «إما» في هذه الآية كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يَعِدُهُمْ وَإِنَّمَا يَوِّبُ عَلَيْهِمْ﴾ [التوبة: ١٠٦] والتقدير: إنا هديناه السبيل، ثم جعلناه تارة شاكراً، وتارة كفوراً ويؤيده قراءة أبي السمال المتقدمة، قالت المعتزلة: هذا التأويل باطل لتهديده الكفار بعد هذه الآية بقوله تعالى: ﴿إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلًا وَأَغْلَقْنَا وَسْعِيرًا﴾، ولو كان كفر الكافر من الله وبخلقه لما جاز منه أن يهديه عليه، ولما بطل هذا التأويل ثبت أن الحق هو التأويل الأول، وهو أنه - تعالى - هدى جميع المكلفين، سواء آمن أو كفر، وبهذا بطل قول المجبرة.

وأجيب: بأنه - تعالى - لما علم من الكافر أنه لا يؤمن، ثم كلفه بأن يؤمن فقد كلفه بالجمع بين العلم بعدم الإيمان ووجود الإيمان، وهذا تكليف بالجمع بين متنافيين، فإن لم يصر هذا عذراً في سقوط التهديد والوعيد جاز أيضاً أن يخلق الكفر فيه، ولا يصير ذلك عذراً في سقوط التهديد والوعيد، فإذا ثبت هذا ظهر أن هنا التأويل هو الحق، وبطل تأويل المعتزلة.

فصل في جمعه تعالى بين الشاكر والكفور

قال القرطبي^(١): «جمع بين الشاكر والكفور ولم يجمع بين الشكور والكفور مع اجتماعهما في معنى المبالغة نفيًا للمبالغة في الشكر، وإثباتًا لها في الكفر؛ لأن شكر الله - تعالى - لا يؤدي فانتفت عنه المبالغة، ولم ينتف عن الكفر المبالغة فقل شكره لكثرة النعم عليه وكثرة كفره وإن قل مع الإحسان إليه، حكاه الماوردي».

قوله تعالى: ﴿إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلًا وَأَغْلَقْنَا وَسْعِيرًا ۖ﴾ (٤) ﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا ۖ﴾ (٥) ﴿عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا ۖ﴾ (٦) ﴿يُفُونَ بِالَّذِيقِ وَيَخْفُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا ۖ﴾ (٧) ﴿وَيُطْعَمُونَ أَلْطَمَامَ عَلَىٰ خِيَمَةٍ مَّسْكِيَّةٍ وَيَسِيرًا ۖ﴾ (٨) ﴿إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكْرًا ۖ﴾ (٩) ﴿إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا غُيُوبًا فَطَرِيرًا ۖ﴾ (١٠) ﴿فَوَقَّعْنَاهُمْ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّعْنَاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا ۖ﴾ (١١) ﴿وَجَزَّيْنَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا ۖ﴾ (١٢) ﴿مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا ۖ﴾ (١٣) ﴿وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلُّنُهَا وَذُلَّتْ قُطُوفُهَا نَذِيلًا ۖ﴾ (١٤) ﴿وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِانْفِثَارٍ مِّنْ فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ ۖ كَانَتْ قَوَارِيرًا ۖ﴾ (١٥) ﴿قَوَارِيرًا مِّنْ فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا ۖ﴾ (١٦) ﴿وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا ۖ﴾ (١٧) ﴿كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا ۖ﴾ (١٨) ﴿عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلَاسِلًا ۖ﴾ (١٩) ﴿وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنُورًا ۖ﴾ (٢٠) ﴿وَإِذَا رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمَلَكًا كَبِيرًا ۖ﴾ (٢١) ﴿عَلَيْهِمْ ثَابُتٌ سُنْدُسٌ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُوعٌ آسَافٌ مِّنْ فِضَّةٍ وَسَقَنَاهُمْ رُحُبَ سَرَابٍ ۖ طَهُورًا ۖ﴾ (٢٢) ﴿إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُرْ جَزَاءً وَكَانَ سَعِيرًا مَّشْكُورًا ۖ﴾

قوله تعالى: ﴿إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلًا ۖ﴾.

قرأ نافع والكسائي^(٢)، وهاشم، وأبو بكر: بتنوين «سَلَاسِلًا» والباقون: بغير تنوين. ووقف هؤلاء، وحمزة، وقبل عليه بالالف بلا خلاف.

وابن ذكوان والبزي وحفص: بالالف وبدونها - يعني بلا ألف - والباقون: وقفوا بالالف بلا خلاف.

فقد تحصل من هذا أن القراء على أربع مراتب، منهم من ينون وصلًا ويقف بالالف وقفًا بلا خلاف وهما حمزة وقبل، ومنهم من لم ينون ويقف بالالف بلا خلاف، وهو أبو عمرو وحده، ومنهم من لم ينون ويقف بالالف تارة وبدونها أخرى، وهم ابن ذكوان وحفص والبزي، فهذا ضبط ذلك.

(١) الجامع لأحكام القرآن ٨٠/١٩.

(٢) ينظر: الحجة ٣٤٨/٦، وإعراب القراءات ٤١٩/٢ - ٤٢٠، وحجة القراءات ٤٣٧.

فأما التنوين في «سلاسل» فذكروا له أوجهاً:

منها: أنه قصد بذلك التناسب؛ لأن ما قبله وما بعده متون منصوب.

ومنها: أن الكسائي وغيره من أهل «الكوفة» حكوا عن بعض العرب أنهم يصرفون جميع ما لا ينصرف إلا «أفعل منك».

قال الأخفش: سمعنا من العرب من يصرف كل ما لا ينصرف؛ لأن الأصل في الأسماء الصرف، وترك الصرف لعارض فيها، وأن هذا الجمع قد جمع وإن كان قليلاً قالوا: «صواحب وصواحيات»، وفي الحديث: «لَنْ تُكُنَّ لَصَوَاحِبَاتِ يُوسُفَ»^(١)؛ وقال: [الرجز]

٥٠٢٨ - قَدْ جَرَتْ الطَّيْرُ إِيَّامِنِيَا^(٢)

فجمع «أيامن» جمع تصحيح المذكر.

وأشدوا: [الكامل]

٥٠٢٩ - وَإِذَا الرُّجَالُ رَأَوْا يَزِيدَ رَأَيْتَهُمْ خُضَعَ الرِّقَابُ نَوَاسِ الْأَبْصَارِ^(٣)

بكسر السين من «نواكس» وبعدها ياء تظهر خطأ لا لفظاً لالتقاء الساكنين، وهذا على رواية كسر السين، والأشهر فيها نصب السين، فلما جمع شابه المفردات فانصرف.

ومنها: أنه مرسوم في إمام «الحجاز» و «الكوفة» بالألف، رواه أبو عبيد، ورواه قالون عن نافع، وروى بعضهم ذلك عن مصاحف «البصرة» أيضاً.

وقال الزمخشري: وفيه وجهان:

أحدهما: أن تكون هذه النون بدلاً من حرف الإطلاق، ويجري الوصل مجرى الوقف.

والثاني: أن يكون صاحب هذه القراءة ممن ضري برواية الشعر ومرن لسانه على صرف ما لا ينصرف.

قال شهاب الدين^(٤): «وفي هذه العبارة فظاظه وغلظة، لا سيما على مشيخة

(١) تقدم.

(٢) ينظر الخصائص ٢٣٦/٣، والمقرب ١٢٨/٢ وسمط اللآلئ ٦٨١/١، والدر المصون ٤٣٩/٦.

(٣) البيت للفرزدق في ديوانه ٢٦٦/١ وجمهرة اللغة ص ٦٠٧؛ وخزانة الأدب ٢٠٦/١؛ وشرح أبيات سيبويه ٣٦٧/٢ وشرح التصريح ٣١٣/٢؛ وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص ٣٩؛ وشرح شواهد الشافية ص ١٤٢؛ وشرح المفضل ٥٦/٥؛ والكتاب ٦٣٣/٣؛ ولسان العرب (نكس)، (خضع)؛ والمقتضب ١/١٢١، ٢/٢١٩.

(٤) ينظر الدر المصون ٤٣٩/٦.

الإسلام، وأئمة العلماء الأعلام، ووقف هؤلاء بالآلف ظاهر.

وأما لمن لم ينونه فظاهر، لأنه على صيغة منتهى الجموع.

وقولهم: قد جمع نحو «صواحبات، وأيامنين» لا يقدح؛ لأن المحذور جمع التكسير، وهذا جمع تصحيح، وعدم وقوفهم بالآلف واضح أيضاً. وأما من لم ينون ووقف بالآلف فاتباعاً للرسم الكريم كما تقدم.

وأيضاً: فإن الروم في المفتوح لا يجوز القراءة، والقارئ قد يبين الحركة في وقفه فاتوا بالآلف ليبين منها الفتحة.

وروي عن بعضهم أنه يقول: «رَأَيْتُ عُمَرَاً» بالآلف، يعني عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - والسلاسل: جمع سلسلة: وهي القيود في جهنم، وقد تقدم الكلام عنها في سورة «الحاقة».

فصل

اعلم أنه بين - هاهنا - حال الفريقين، وأنه تعبد العقلاء، وكلّفهم ومكّنهم مما أمرهم فمن كفر فله العقاب، ومن وحد وشكر فله الثواب، والاعتداد هو اعتداد الشيء حتى يكون عتيداً حاضراً متى احتيج إليه، كقوله تعالى: ﴿هَذَا مَا لَدَيْ عَيْدٍ﴾ [ق: ٢٣]، والأغلال: جمع غل، تغلّ بها أيديهم إلى أعناقهم. وتقدم الكلام في السعير أيضاً.

قوله تعالى: ﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرُونَ مِنْ كَأْسٍ﴾ الآية. لما ذكر ما أعد للكافرين ذكر ما أعد للساكرين، والأبرار أهل الصدق، واحدهم: برّ، وهو من امثل أمر الله تعالى.

وقيل: البر: الموحد، والأبرار: جمع «بار» مثل: «شاهد وأشهد».

وقيل: هو جمع «بر» مثل: «نهر وأنهار».

وفي «الصحيح»^(١): وجمع البر: الأبرار، وجمع البار: البررة، وفلان ببر خالقه ويتبرره أي يطيعه، والأم برة بولدها.

وروي ابن عمر - رضي الله عنه - عن النبي ﷺ قال: «إِنَّمَا سَمَاهُمُ اللَّهُ - تَعَالَى - الْأَبْرَارَ؛ لِأَنَّهُمْ بَرُّوا الْآبَاءَ وَالْأَبْنَاءَ، كَمَا أَنَّ لِوَالِدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، كَذَلِكَ لَوْلَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا»^(٢).

وقال الحسن: البر الذي لا يؤذي الذر^(٣).

(١) ينظر الصحيح ٥٨٨/٢.

(٢) أخرجه ابن عدي في «الكامل» (٣٢٣/٤) وذكره المتقي الهندي في «كنز العمال» (٤٥٤٩٢) وعزاه للطبراني عن ابن عمر.

(٣) ذكره الماوردي في «تفسيره» (١٦٥/٦) بمعناه والقرطبي (٨١/١٩).

وقال قتادة: الأبرار الذين يؤدون حق الله، ويوفون بالنذر، وفي الحديث: «الأبرار الذين لا يؤدون أحداً»^(١).

﴿يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ﴾. أي: من إناء فيه الشراب.

قال ابن عباس: يريد الخمر^(٢).

والكأس في اللغة: الإناء فيه الشراب، وإذا لم يكن فيه الشراب لم يسم كأساً. قوله تعالى: ﴿كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا﴾ المزاج: ما يمزج به أي: يخلط، يقال: مزجه يمزجه مزجاً أي: خلطه يخلطه خلطاً.

قال حسان: [الوافر]

٥٠٣٠ - كَأَنَّ سَبِيئَةً مِنْ بَيْتِ رَأْسٍ يَكُونُ مِزَاجُهَا عَسَلٌ وَمَاءٌ^(٣)

فالمزاج كالقوام اسم لما يقاوم به الشيء، ومنه مزاج البدن: وهو ما يمازجه من الصفراء والسوداء والحرارة والبرودة.

و«الكافور»: طيب معروف، وكان اشتقاقه من الكفر، وهو الستر لأنه يغطي الأشياء برائحته، والكافور أيضاً: كمائم الشجر الذي يغطي ثمرتها.

قال بعضهم: الكافور: «فاعول» من الكفر كالتأقور من الثقر، والغاموس من الغمس، تقول: غامسته في الماء أي: غمسته، والكفر: القرية والجبل العظيم؛ قال: [الطويل]

٥٠٣١ - تُطْلَعُ رِئَاءَ مِنَ الْكَفَرَاتِ^(٤)

والكافور: البحر، والكافر: الليل، والكافر: الساتر لنعم الله تعالى، والكافر: الزارع لتورثته الحب في الأرض؛ قال الشاعر: [السريع]

٥٠٣٢ - وَكَافِرٍ مَاتَ عَلَى كُفْرِهِ وَجَنَّةُ الْفِرْدَوْسِ لِلْكَافِرِ^(٥)

والكفارة: تغطية الإثم في اليمين الفاجرة والنذور الكاذبة بالمغفرة، والكافور: ماء جوف شجر مكنون، فيغرزونه بالحديد، فيخرج إلى ظاهر الشجر، فيضربه الهواء فيجمد وينعقد كالصمغ الجامد على الأشجار.

(١) ينظر المصدر السابق.

(٢) ينظر المصدر السابق.

(٣) تقدم.

(٤) عجز بيت لعبد الله بن نمير الثقفي وصدره:

له أرج من مجمر الهند ساطع

ينظر اللسان (أرج)، (كفر).

(٥) ينظر اللسان (كفر).

ويقال: كفر الرجل يكفر إذا وضع يده على صدره.

فصل في الآية

قال ابن الخطيب^(١): مزج الكافور بالمشروب لا يكون لذيقاً، فما السبب في ذكره؟.

والجواب من وجوه:

أحدها: قال ابن عباس: اسم عين ماء في الجنة يقال له: عين الكافور أي: يمازجه ماء هذا العين التي تسمى كافوراً في بياض الكافور ورائحته وبرده ولكن لا يكون فيه طعمه ولا مضرته^(٢).

وثانيها: أن رائحة الكافور عرض، والعرض لا يكون إلا في جسم، فخلق الله تلك الرائحة في جرم ذلك التراب فسمي ذلك الجسم كافوراً وإن كان طعمه طيباً فيكون ريحها لا طعمها.

وثالثها: أن الله تبارك وتعالى يخلق الكافور في الجنة مع طعم لذيق ويسلب عنه ما فيه من المضرة، ثم إنه - تعالى - يمزجه بذلك الشراب كما أنه تعالى يسلب عن جميع المأكولات والمشروبات ما معها من المضرات في الدنيا.

قال سعيد عن قتادة: يمزج لهم بالكافور ويختم بالمسك^(٣).

وقيل: أراد بالكافور في بياضه وطيب رائحته وبرده، لأن الكافور لا يشرب، كقوله تعالى: ﴿حَقَّقْ إِذَا جَعَلْتَ نَارًا﴾ [الكهف: ٩٦]، أي: كنار.

وقيل: كان في علم الله تعالى، و«كان» زائدة، أي: من كأس مزاجها.

قال القرطبي^(٤): ويقال: «كافور وقافور»، وهي قراءة عبد الله^(٥) بالقاف بدل الكاف، وهذا من التعاقب بين الحرفين كقولهم: «عربي فجّ وكجّ».

ومفعول «يشربون» إما محذوف، أي: يشربون ماء أو خمرًا من كأس، وإما مذكور وهو «عيناً»، وإما «من كأس» و«من» مزيدة فيه، وهذا يتمشى عند الكوفيين والأخفش.

وقال الزمخشري: «فإن قلت: لم وصل فعل الشرب بحرف الابتداء أولاً، وبحرف

(١) ينظر الفخر الرازي ٢١٣/٣٠.

(٢) ذكره القرطبي في «تفسيره» (٨٢/١٩) والرازي (٢١٣/٣٠).

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٣٥٨/١٢) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤٨٣/٦) وعزاه إلى عبد بن حميد وابن المنذر.

(٤) ينظر: الدر المصون ٤٤١/٦.

(٥) الجامع لأحكام القرآن ٨٢/١٩.

الإلصاق آخرًا؟ قلت: لأن الكأس مبدأ شربهم، وأول غايته، وأما العين فيها يمزجون شرابهم، فكان المعنى: يشرب عباد الله بها الخمر كما تقول: شربت الماء بالعسل.
قوله: ﴿عَيْنًا﴾. في نصبها أوجه:

أحدها: بدل من «كافورًا»؛ لأن ماءها في بياض الكافور وفي رائحته وفي برده.
الثاني: أنها بدل من محل «من كأس». قاله مكي. ولم يقدر حذف مضاف.
وقدر الزمخشري على هذا الوجه حذف مضاف، قال: كأنه قيل: يشربون خمرًا، خمر عين. وأما أبو البقاء فجعل المضاف مقدراً على وجه البدل من «كافور».
قال: «والثاني: بدل من كافور، أي من ماء عين، أو خمر عين». وهو معنى حسن.

والثالث: أنها مفعول به «يشربون» يفسره ما بعده، أي يشربون عيناً من كأس.
الرابع: أن ينتصب على الاختصاص.
الخامس: بإضمار «يشربون» يفسره ما بعده، قاله أبو البقاء. وفيه نظر؛ لأن الظاهر أنه صفة لـ «عين» فلا يصح أن يفسر.
السادس: بإضمار «يعطون».

السابع: على الحال من الضمير في «مزاجها». قاله مكي.
وقال القرطبي^(١): «نصب بإضمار أعني».
قوله: «يشرب بها». في الباء أوجه:
أحدها: أنها مزيدة، أي: يشربها، ويدل له^(٢) قراءة ابن أبي عبيدة: يشربها معدي إلى الضمير بنفسه.

الثاني: أنها بمعنى «من».
الثالث: أنها حالية، أي: يشرب ممزوجة بها.
الرابع: أنها متعلقة بـ «يشرب» والضمير يعود على الكأس، أي: يشربون العين بذلك الكأس، والباء للإلصاق كما تقدم في قول الزمخشري.
الخامس: أنه على تضمين «يشربون» معنى يلتذون بها شاربين.

السادس: على تضمينه معنى يروى، أي: يروى بها عباد الله، وهذه الآية الكريمة في بعض الأوجه قول الهذلي: [الطويل]

٥٠٣٣ - شَرِبْنَ بِمَاءِ الْبَحْرِ ثُمَّ تَرَفَعَتْ مَلَى لَجَجِ خُضْرِ لَهْنٍ نَثِيجِ^(٣)

(١) الجامع لأحكام القرآن ٨٢/١٩.

(٢) ينظر: المحرر الوجيز ٣١٠/٥، والبحر المحيط ٣٨٧/٨، والدر المصون ٤٤١/٦.

(٣) تقدم.

فهذه يحتمل الزيادة ويحتمل أن تكون بمعنى «من».

وقال الفراء: «يشربها ويشرب بها سواء في المعنى، وكأن يشرب بها: يروى بها، وينفع بها، وأما يشربونها فيبين، وأنشد قول الهذلي، قال: ومثله: يتكلم بكلام حسن، ويتكلم كلاماً حسناً».

والجملة من قوله «يشرب بها» في محل نصب صفة لـ «عيناً» إن جعلنا الضمير في «بها» عائداً على «عيناً» ولم نجعله مفسراً لناصب كما قاله أبو البقاء، و «يفجرونها» في موضع الحال.

فصل في المراد بعباد الله هاهنا

قال ابن الخطيب^(١): قوله ﴿يَتَرَبَّيْهَا عِبَادُ اللَّهِ﴾ يفيد أن كل عباد الله يشربون منها، والكفار بالاتفاق لا يشربون منها فدل على أن لفظ عباد الله مختص بأهل الإيمان، وإذا ثبت هذا فقوله تعالى: ﴿وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ﴾ [الزمر: ٧] لا يتناول الكفار، بل يختص بالمؤمنين، فيصير تقدير الآية: لا يرضى لعباده المؤمنين الكفر، ولا تدل الآية على أنه - تعالى - لا يريد الكفر للكفار.

قوله: ﴿يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا﴾. أي: يشققونها شقاً كما يفجر الرجل النهر هاهنا وهاهنا إلى حيث شاءوا، ويتبعهم حيث مالوا مالت معهم.

روى القرطبي^(٢) عن الحسن - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ﷺ: «أزبغ عُيُونُ فِي الْجَنَّةِ اثْنَانِ يَجْرِيَانِ مِنْ تَحْتِ الْعَرْشِ؛ إِحْدَاهُمَا الَّتِي ذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا وَعَيْنَانِ يَجْرِيَانِ مِنْ فَوْقِ الْعَرْشِ نَضَاحَتَانِ: إِحْدَاهُمَا الَّتِي ذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى سُلْسِيلاً، وَالْأُخْرَى: التَّنْسِيمُ»^(٣) ذكره الحكيم الترمذي في «نوادير الأصول».

وقال: فالتنسيم للمقربين خاصة، شراباً لهم، والكافور للأبرار شراباً لهم، يمزج للأبرار من التنسيم شرابهم، وأما الزنجبيل والسلسيل فللأبرار [منها مزاج هكذا ذكره في التنزيل وسكت عن ذكر ذلك لمن هي شرب فما كان للأبرار مزاج]^(٤) للمقربين صرف، وما كان للأبرار صرف فهو لسائر أهل الجنة مزاج، والأبرار هم الصادقون والمقربون: هم الصديقون.

قوله تعالى: ﴿يُؤْتُونَ بِالنَّدَى﴾ يجوز أن يكون مستأنفاً لا محلّ له ألبتة، ويجوز أن يكون خبراً لـ «كان» مضمرة.

(٢) الجامع لأحكام القرآن ٨٣/١٩.

(١) ينظر الرازي ٢١٤/٣.

(٣) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤٨٨/٦) وعزاه إلى الحكيم الترمذي في «نوادير الأصول».

(٤) سقط من: ب.

قال الفراء: التقدير «كانوا يوفون بالنذر في الدنيا، وكانوا يخافون» انتهى. وهذا لا حاجة إليه.

الثالث: جواب لمن قال: ما لهم يرزقون ذلك؟

قال الزمخشري: «يوفون» جواب من عسى يقول: ما لهم يرزقون ذلك؟

قال أبو حيان^(١): «واستعمل «عسى» صلة لـ «من» وهو لا يجوز، وأتى بالمضارع بعد «عسى» غير مقرون بـ «أن» وهو قليل أو في الشعر».

فصل في معنى الآية

معناه: لا يخلفون إذا نذروا، وقال معمر عن قتادة: يأتون بما فرض الله عليهم من الصلاة والزكاة والصوم والحج والعمرة وغيره من الواجبات^(٢).

وقال مجاهد وعكرمة: يوفون إذا نذروا في حق الله تعالى^(٣).

وقال الفراء والجرجاني: وفي الكلام إضمار، أي: كانوا يوفون بالنذر في الدنيا والعرب قد تزيد مرة «كان» وتحذف أخرى.

وقال الكلبي: «يُوفُونَ بِالنَّذْرِ» أي: يتممون العهود لقوله تعالى ﴿وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ﴾ [النحل: ٩١]، و ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: ١] أمرٌ بالوفاء بها؛ لأنهم عقدوها على أنفسهم باعتقادهم بالإيمان.

قال القرطبي^(٤): «والنذر: حقيقته ما أوجبه المكلف على نفسه [من شيء يفعله، وإن شئت قلت في حد النذر هو إيجاب المكلف على نفسه]^(٥) من الطاعات ما لو لم يوجبه لم يلزمه».

وقال ابن الخطيب^(٦): الإيفاء بالشيء هو الإتيان به وافياً.

وقال أبو مسلم: النذر كالوعد، إلا أنه إذا كان من العباد فهو نذر، وإن كان من الله فهو وعد، واختص هذا اللفظ في عرف الشرع بأن تقول: لله عليّ كذا وكذا من الصدقة، أو يسلم بأمر يلتزمه من الله - تعالى - مثل أن تقول: إن شفى الله مريضى، أو رد غائبى

(١) ينظر البحر المحيط ٣٩٥/٨.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٣٥٩/١٢) عن قتادة وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤٨٣/٦) وزاد نسبه إلى عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن أبي حاتم.

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٣٥٩/١٢) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤٨٣/٦) وعزاه إلى عبد بن حميد.

(٥) سقط من ب.

(٤) الجامع لأحكام القرآن ٨٣/١٩.

(٦) ينظر: الفخر الرازي ٢١٤/٣٠.

فعليّ كذا وكذا، واختلفوا فيما إذا علق ذلك بما ليس من وجوه البر كقوله: إن أتى فلان الدّار فعلي هذا، فمنهم من جعله كاليمين، ومنهم من جعله من باب النذور.

فصل في المراد بالإيفاء بالنذر

قال القشيري: روى أشهب عن مالك - رضي الله عنه - أنه قال: «يُوفُونَ بالنَّذْرِ» هو نذر العتق، والصيام، والصلاة.

وروى عنه أبو بكر بن عبد العزيز قال: قال مالك: «يُوفُونَ بالنَّذْرِ» قال: النذر هو اليمين.

قال ابن الخطيب^(١): هذه الآية تدلّ على وجوب الوفاء بالنذر؛ لأنه تعالى قال عقيبه: «وَيَخَافُونَ يَوْمًا»، وهذا يقتضي أنهم إنما وقّوا بالنذر خوفاً من شر ذلك اليوم، والخوف من شر ذلك اليوم لا يتحقق إلا إذا كان الوفاء به واجباً ويؤكد قوله تعالى: «وَلَا تَقْضُوا الْآيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا» [النحل: ٧١] وقوله تعالى: «ثُمَّ لَيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ» [الحج: ٢٩] وهذا محتمل ليوفوا أعمال نسكهم التي ألزموها أنفسهم.

فصل في زيادة كان

قال الفراء وجماعة من أهل المعاني: «كان» في قوله تعالى: «كَانَ مِرَاجُهَا كَافُورًا» زائدة وأما هاهنا فكان محذوفة، والتقدير: كانوا يوفون بالنذر.

قال ابن الخطيب^(٢): ولقائل أن يقول: إنا بينا أن «كان» في قوله تعالى: «كَانَ مِرَاجُهَا كَافُورًا» ليست بزائدة، وأما في هذه الآية فلا حاجة إلى إضمارها؛ لأنه - تعالى - ذكر في الدنيا أن الأبرار يشربون أي: سيشربون، فإن لفظ المضارع مشترك بين الحال والاستقبال، ثم قال السبب في ذلك الثواب الذي سيجدونه أنهم الآن يوفون بالنذر.

قوله: «وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ ثَرْؤُا مُسْتَظِيرًا»، أي: يخافون يوم القيامة، و«كَانَ ثَرْؤُا» في موضع نصب صفة لـ «يَوْمًا».

و «المُسْتَظِيرُ»: المنتشر، يقال: اسْتَطَارَ يَسْتَظِيرُ اسْتِطَارًا، فهو مستطير، وهو «استفعل» من الطيران.

قال الأعشى: [المتقارب]

٥٠٣٤ - فَبَاسَتْ وَقَدْ أَسَارَتْ فِي الْفُؤَا دِ صَدْعاً عَلَى نَائِبِهَا مُسْتَظِيرًا^(٣)

والعرب تقول: استطار الصدع في القارورة والزجاجة، أو استطال إذا امتدّ، ويقال: استطار الحريق إذا انتشر.

وقال الفراء: المستطير: المستطيل، كأنه يريد أنه مثله في المعنى، لأنه أبداً من اللام راء، والفجر: فجران، مستطيل كذنب السرحان وهو الكاذب، ومستطير، وهو الصادق لانتشاره في الأفق.

قال قتادة: استطار والله شرُّ ذلك اليوم حتى ملأ السماوات والأرض^(١).

وقال مقاتل: كان شره فاشياً في السموات، فانشقت وتناثرت بالكواكب وفزعت الملائكة في الأرض، ونسفت الجبال وغارت المياه^(٢).

فإن قيل: أحوال القيامة وأحوالها كلها فعل الله تعالى، وكل ما كان فعلاً لله، فهو حكمة وصواب، وما كان كذلك لا يكون شرّاً، فكيف وصفها الله بأنها شرٌّ؟.

والجواب: إنما سميت شرّاً لكونها مضرّة بمن تنزل عليه، وصعبة عليه كما سميت الأمراض، وسائر الأمور المكروهة شروراً.

قال ابن الخطيب^(٣): وقيل: المستطير هو الذي يكون سريع الوصول إلى أهله، وكان هذا القائل ذهب إلى أن الطيران إسراع.

فإن قيل: لم قال: كان شره، ولم يقل: سيكون شره مستطيراً؟.

فالجواب: أن اللفظ وإن كان للماضي إلا أن معناه كان شره في علم الله وحكمته^(٤).

قوله: ﴿وَيَطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبٍّ﴾ وهذا الجار والمجرور حال إما من «الطعام» أي: كائنين على حبهم الطعام كقوله تعالى: ﴿وَمَا آتَى أَمْوَالٌ عَلَى حُبٍّ﴾ [البقرة: ١٧٧].

قال ابن عباس ومجاهد: على قلة حبهم إياه وشهوتهم له^(٥)، وإما من الفاعل.

والضمير في «حبه» لله تعالى، أي: على حب الله، وعلى التقدير: فهو مصدر مضاف للمفعول.

قال الفضيل بن عياض: على حب إطعام الطعام.

قوله «مسكيناً». أي: ذا مسكنة، «ويَتِيمًا» أي: من يتامى المسلمين «وَأَسِيرًا» أي: الذي يؤسر فيحبس، وذلك أن المسكين عاجز عن الاكتساب بنفسه، واليتيم: هو الذي مات من يكتسب له، وبقي عاجزاً عن الكسب لصغره، والأسير: هو المأخوذ من قومه المملوك رقبة، الذي لا يملك لنفسه نصراً ولا حيلة.

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٣٥٩/١٢).

(٢) ذكره القرطبي في «تفسيره» (٨٤/١٩) عن مقاتل.

(٣) ينظر الفخر الرازي ٢١٥/٣٠. (٤) في أ: وحكمه.

(٥) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٣٥٩/١٢) عن مجاهد وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤٨٤/٦).

وزاد نسبه إلى عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر والبيهقي في «شعب الإيمان».

قال ابن عباس والحسن وقتادة: الأسير من أهل الشرك يكون في أيديهم^(١).

فإن قيل: لمّا وجب قتله، فكيف يجب إطعامه؟

فالجواب: أن القتل في حال لا يمنع من الإطعام في حال أخرى، ولا يجب إذا عوقب بوجه أن يعاقب بوجه آخر، وكذلك لا يحسن فيمن عليه قصاص أن يفعل به ما هو دون القتل، ويجب على الإمام أن يطعمه، فإن لم يفعله الإمام وجب على المسلمين.

وقال مجاهد وسعيد بن جبير: الأسير: المحبوس^(٢).

وقال السدي: الأسير: المملوك^(٣)، وقيل: الأسير: الغريم، قال رسول الله ﷺ:

«أَسِيرُكَ غَرِيمُكَ»^(٤) وقال عطاء: الأسير من أهل القبلة وغيرهم^(٥).

قال القرطبي^(٦): «هذا يعم جميع الأقوال، ويكون إطعام الأسير المشرك قرينة إلى

الله تعالى، غير أنه من صدقة التطوع، فأما المفروضة فلا».

وقيل: الأسير: الزوجة، قال ﷺ: «اتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ، فَإِنَّهُنَّ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ»^(٧).

قال القفال^(٨): واللفظ يحتمل كل ذلك؛ لأن أصل الأسر هو الشك بالقدر، وكان

الأسير يفعل به ذلك حسباً له.

فصل في الكلام على الآية

قال القرطبي^(٩): قيل نسخ آية المسكين آية الصدقات، وإطعام الأسير بالسيف قاله

سعيد بن جبير.

وقال غيره: بل هو ثابت الحكم، وإطعام اليتيم والمسكين على التطوع، وإطعام

الأسير لحفظ نفسه إلى أن يتخير فيه الإمام.

وقال الماوردي: ويحتمل أن يريد بالأسير الناقص العقل؛ لأنه في أسر خبله

وجنونه، وأسر المشرك انتقام يقف على رأي الإمام، وهذا برّ وإحسان.

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/٣٦٠) عن الحسن وقتادة وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/٤٨٤) عن الحسن وعزاه إلى سعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن مردويه وذكره أيضاً عن قتادة وعزاه إلى عبد بن حميد.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/٣٦٠) عن مجاهد وسعيد بن جبير.

(٣) ورد مثله مرفوعاً من حديث أبي سعيد الخدري ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/٤٨٥) وعزاه إلى ابن مردويه وابن نعيم.

(٤) ذكره الزمخشري في «الكشاف» (٤/٦٩٨).

(٥) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/٤٨٤) وعزاه إلى ابن أبي شيبة عن سعيد بن جبير وعطاء.

(٦) تقدم.

(٧) الجامع لأحكام القرآن ٨٤/١٩.

(٨) الجامع لأحكام القرآن ٨٤/١٩.

(٩) ينظر: الفخر الرازي ٣٠/٢١٧.

قوله ﴿إِنَّمَا تُطْعَمُونَ لِرِجَالِكُمُ الَّذِي﴾ على إضمار القول، أي: يقولون بالسنتهم لليتيم والمسكين والأسير إنما نطعمكم في الله - جل ثناؤه - فزعاً من عذابه وطمعاً في ثوابه ﴿لَا تُزِيدُكُمْ جَزَاءً وَلَا تَنْقُصُكُمْ جَزَاءً﴾ أي: ولا تنقصوا علينا بذلك.

قال ابن عباس: كذلك كانت نياتهم في الدنيا حين أطعموا^(١).

وعن مجاهد: أما إنهم ما تكلموا به، ولكن علمه الله منهم، فأثنى به عليهم ليرغب في ذلك راغب^(٢).

قيل: هذه الآيات نزلت في مطعم بن ورقاء الأنصاري نذر نذراً فوفى به.

وقيل: نزلت فيمن تكفل بأسرى بدر، وهم سبعة من المهاجرين: أبو بكر، وعمر، وعلي، والزبير، وعبد الرحمن بن عوف، وسعيد، وأبو عبيدة - رضي الله عنهم - ذكره الماوردي.

وقال مقاتل: نزلت في رجل من الأنصار أطعم في يوم واحد مسكيناً، ويتيمماً، وأسيراً^(٣).

وقيل: نزلت في علي وفاطمة - رضي الله عنهما - وجارية لهما اسمها فضة.

قال القرطبي^(٤): نزلت في جميع الأبرار، ومن فعل فعلاً حسناً، فهي عامة، وما ذكر عن علي، وفاطمة لا يصح.

وروى جابر الجعفي في قوله تعالى: ﴿يُؤْتُونَ بِالْذِّكْرِ﴾، عن قنبر مولى علي - رضي الله عنه - قال: مرض الحسن والحسين حتى عادهما أصحاب رسول الله ﷺ فقال أبو بكر - رضي الله عنه -: يا أبا الحسن لو نذرت عن ولدك نذراً، فقال علي - رضي الله عنه - إن براً ولدي صمت لله ثلاثة أيام شكراً.

وقالت فاطمة - رضي الله عنها - مثل ذلك، وقال الحسن والحسين مثل ذلك. وذكر الحديث. قال أهل الحديث: جابر الجعفي كذاب.

فصل في الإحسان إلى الغير

قال ابن الخطيب^(٥): اعلم أن الإحسان إلى الغير تارة يكون لأجل الله، وتارة يكون لغير الله، إما طلباً لمكافأة أو طلباً لحمدٍ وثناء، وتارة يكون لهما، وهذا هو الشرك، والأول هو المقبول عند الله، وأما القسمان الباقيان فمردودان، قال تعالى: ﴿لَا يَبْطُلُوا صَدَقَتَكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِيقَةً نَّاسٍ﴾ [البقرة: ١٦٤].

(١) ذكره القرطبي في «تفسيره» (٨٤/١٩).

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٣٦١/١٢) عن مجاهد.

(٣) ذكره القرطبي في «تفسيره» (٨٤/١٩). (٤) الجامع لأحكام القرآن ٨٥/١٩.

(٥) الفخر الرازي ٢١٨/٣٠.

وقال تعالى : ﴿وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبِّا لَّيْرِيُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرِيُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن ذَكْوَرٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ﴾ [الروم : ٣٩] ، ولا شك أن التماس الشكر من جنس المن والأذى ، إذا عرفت ذلك فنقول : القوم لما قالوا : «إنما نطعمكم لوجه الله» بقي فيه احتمال ، أنه أطعمه لوجه الله ولسائر الأغراض على سبيل التشريك ، فلا جرم نفى هذا الاحتمال بقوله تعالى : ﴿لَا يُرِيدُ مَنَّكَ جَزْلَةً وَلَا شُكْرًا﴾ .

فصل في الشكور والكفور

الشُّكُور والكُفُور : مصدران كـ «الشكر والكفر» وهو على وزن «الدُّخُول والخُرُوج» هذا قول جمهور أهل اللغة .

وقال الأخفش : إن شئت جعلت الشكور ، جماعة الشكر ، وجعلت الكفور في قوله تعالى : ﴿فَأَبَى أَظْلَمُونَ إِلَّا كُفُورًا﴾ مثل «برد وبرود» وإن شئت جعلته مصدرًا واحدًا في معنى جمع مثل : قعد قعودًا ، وخرج خروجًا .

قوله : ﴿إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِّنَا﴾ يحتمل وجهين :

أحدهما : أن إحساننا إليكم للخوف من شدة ذلك اليوم لا لإرادة مكافأتهم .

والثاني : لا نريد منكم المكافأة لخوف عقاب الله تعالى علل ترك المكافأة بخوف عقاب الله على طلب المكافأة بالصدقة .

فإن قيل : إنه - تعالى - لما حكى عنهم الإيفاء بالنذر ، علل ذلك بخوف القيامة فقط ، ولما حكى عنهم الإطعام علل ذلك بأمرين : بطلب رضا الله تعالى ، وبالخوف ، فما الحكمة في ذلك ؟ .

فالجواب : أن النذر هو الذي أوجبه على نفسه لأجل الله ، فلما كان كذلك ، لا جرم علله بخوف القيامة فقط ، وإما الإطعام فالله - تعالى - هو الذي شرعه ، فلا جرم ضم إليه خوف القيامة .

قوله : «يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا» . الْقَمْطَرِيرُ : الشديد ، وأصله كما قال الزجاج : «مشتق من اقمطرت الناقة إذا رفعت ذنبها ، وجمعت قطريها وزمت بأنفها» .

قال الزمخشري : اشتقاقه من القطر ، وجعلت الميم زائدة^(١) ؛ قال أسد بن ناعصة :

[الخفيف]

٥٠٣٥ - واضْطَلَيْتُ الْحُرُوبَ فِي كُلِّ يَوْمٍ بِأَسْلِ الشَّرِّ قَمْطَرِيرَ الصَّبَاحِ^(٢)

(١) في أ : فريدة .

(٢) ينظر الكشف ٤/٦٦٩ ، والقرطبي ١٩/٩٠ ، والبحر ٨/٣٨٤ ، والدر المصون ٦/٤٤٢ .

قال أبو حيان: واختلف النحاة في هذا الوزن، والأكثر على أنه لا يثبت «افْعَلْ» في أوزان الأفعال ويقال: اقمطرْ يقمطرُ فهو مقمطرٌ؛ قال الشاعر: [الرجز]

٥٠٣٦ - قَدْ جَعَلْتَ شَبِوَةَ تَزْبِثُرْ تَكْسُو اسْتَهَا لَحْمًا وَتَقْمَطُرْ^(١)

ويوم قَمَطَرِيرٍ وقُمَاطِرٍ: بمعنى شديد؛ قال الشاعر: [الطويل]

٥٠٣٧ - فَفِرُّوا إِذَا مَا الْحَرْبُ ثَارَ غُبَارُهَا وَلَجَّ بِهَا الْيَوْمُ الْعَبُوسُ الْقُمَاطِرُ^(٢)

وقال الزجاج: القَمَطَرِيرُ: الذي يعبسُ حتى يجتمع ما بين عينيه. انتهى.

فعلى هذا استعماله في اليوم مجاز، وفي بعض كلام الزمخشري، أنه جعله من «القمت» فعلى هذا تكون الرءاءان فيه مزيديتين.

وقال القرطبي^(٣): «القمطرير: الطويل»؛ قال الشاعر:

٥٠٣٨ - شَدِيداً عَبُوساً قَمَطَرِيرًا^(٤)

تقول العرب: يوم قمطرير، وقُمَاطِرٍ، وعصيب بمعنى؛ وأنشد الفراء: [الطويل]

٥٠٣٩ - بَنِي عَمْنَا هَلْ تَذْكُرُونَ بَلَاءَنَا عَلَيْنُكُمْ إِذَا مَا كَانَ يَوْمُ قُمَاطِرٍ^(٥)

بضم القاف، واقمطرْ: إذا اشتد، وقال الأخفش: القمطرير: أشد ما يكون من

الأيام وأطولها في البلاء؛ وأنشد: [الطويل]

٥٠٤٠ - فَفِرُّوا إِذَا مَا السَّحَرُوبُ

البيت المتقدم^(٦).

وقال الكسائي: يقال: اقمطرْ اليوم وازمهرْ اقمطاراً وازمهراراً، وهو القمطريرُ

والمزهريرُ، ويوم مقمطرٌ، إذا كان صعباً شديداً؛ قال الهذلي: [الطويل]

٥٠٤١ - بَنُو الْحَرْبِ أَرْضَعْنَا لَهُمْ مَقْمَطَرَةً وَمَنْ يُلْقَ مِنَّا ذَلِكَ الْيَوْمَ يَهْرَبُ^(٧)

(١) ينظر اللسان (قمطر)، والبحر ٨/٣٥٤، والدر المصون ٦/٤٤٢.

(٢) ينظر اللسان (لجج) و (قمطر)، والقرطبي ٨٨/١٩، والبحر ٨/٣٨٤، والدر المصون ٦/٤٤٢.

(٣) الجامع لأحكام القرآن ٨٨/١٩.

(٤) ينظر القرطبي ٨٨/١٩.

(٥) ينظر معاني القرآن للفراء ٣/٢١٦، وإعراب القرآن ٥/٩٩، والطبري ٢٩/١٣١، ومجمع البيان

١٠/٦١١، والقرطبي ٨٨/١٩، واللسان (قمطر).

(٦) تقدم.

(٧) البيت لحذيفة بن أنس.

ورواية البيت كما في ديوان الهذليين:

بنو الحرب أرضعنا بها مقمطرةً فمن يُلْقَ مِنَّا يُلْقَ سَيْدٌ مُدْرَبٌ

ينظر ديوان الهذليين ٣/٢٥، والقرطبي ٨٨/١٩.

و «العبوس» أيضاً صفة لـ «اليوم»، «يوماً» تعبس فيه الوجوه من هوله وشدته، والمعنى: نخاف يوماً ذا عبوس.

وقال ابن عباس: يعبس الكافر يومئذ حتى يسيل منه عرق كالقطران.

وقال مجاهد: إن العبوس بالشفتين، والقُمطير بالجبهة والحاجبين فجعلهما من صفات الوجه المتغير من شدائد ذلك اليوم^(١).

قوله: ﴿فَوَقَّعَهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ﴾. أي: دفع عنهم بأس ذلك اليوم وشدته وعذابه.

وقرأ^(٢) أبو جعفر: «فوقَّاهم الله» بتشديد القاف على المبالغة.

واعلم أنه - تعالى - لما حكى عنهم أنهم أتوا بالطاعات لغرضين: لأجل رضا الله تعالى والخوف من القيامة، بين هنا أنه أعطاهم هذين الغرضين وهو أنه حفظهم من أهوال القيامة، وهو قوله جل ثنائه ﴿فَوَقَّعَهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ﴾ وأما طلبهم رضا الله فأعطاهم الله بسببه «نُضْرَةً» في الوجه، أي حسناً، حين رأوه، «وسروراً» في القلب قال الضحاك: النضرة: البياض والنقاء^(٣).

وقال ابن جبير: الحسن والبهاء^(٤).

وقال ابن زيد: أثر النعمة^(٥).

قوله تعالى: ﴿وَجَزَّوْهُمْ بِمَا صَبَرُوا﴾. «ما» مصدرية، و «جَزَّوْهُمْ» مفعول ثانٍ، أي: جزاهم جنة بصبرهم وقدر مكي مضافاً، فقال: تقديره دخول الجنة، وليس حرير، والمعنى: وجزاهم بصبرهم على الفقر.

وقال القرطبي^(٦): على الصوم.

وقال عطاء: على الجوع ثلاثة أيام، وهي أيام نذر.

وقيل: بصبرهم على طاعة الله، وصبرهم عن معصية الله ومحارمه، وهذا يدل على أن الآيات نزلت في جميع الأبرار، ومن فعل فعلاً حسناً.

وروى ابن عمر - رضي الله عنه - أن رسول الله ﷺ سئل عن الصبر، فقال: «الصَّبْرُ أربعة: الصَّبْرُ عند الصَّدْمَةِ الْأُولَى، والصَّبْرُ على أدَاءِ الْفَرَائِضِ، والصَّبْرُ على اجْتِنَابِ مُحَارِمِ اللَّهِ تَعَالَى، والصَّبْرُ عَلَى الْمَصَائِبِ»^(٧).

(١) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤٨٥/٦) وعزاه إلى عبد بن حميد.

(٢) ينظر: المحرر الوجيز ٤١١/٥، والبحر المحيط ٣٨٨/٨.

(٣) ذكره الماوردي في «تفسيره» (١٦٧/٦) والقرطبي (٨٩/١٩).

(٤) ينظر المصدر السابق.

(٥) ينظر المصدر السابق.

(٦) ينظر تفسير القرطبي (٨٩/١٩).

(٧) ينظر المصدر السابق.

قوله تعالى: ﴿جَنَّةٌ وَحَرِيرٌ﴾. أي: أدخلهم الجنة وألبسهم الحرير.

قوله: ﴿مُتَكَبِّرِينَ﴾. حال من مفعول «جزاهم» والعامل فيها «جزى» ولا يعمل فيها «صبروا»؛ لأن الصبر إنما كان في الدنيا والاتكاء في الآخرة.

وقرأ علي^(١) - رضي الله عنه - : «وجازاهم».

وجوز أبو البقاء: أن يكون صفة لـ «جَنَّة».

وهذا لا يجوز عند البصريين؛ لأنه كان يلزم بروز الضمير، فيقال: «مُتَكَبِّرِينَ هُمْ فيها» لجريان الصفة على غير من هي له.

وقد منع مكي أن يكون «متكبين» صفة لـ «جنة» لما ذكرنا من عدم بروز الضمير.

وممن ذهب إلى كون «متكبين» صفة لـ «جنة»، الزمخشري، فإنه قال: «ويجوز أن يكون مُتَكَبِّرِينَ، ولا يَرُونَ، ودَانِيَةً، كلها صفات الجنة». وهو مردود بما تقدم.

ولا يجوز أن يكون «متكبين» حالاً من فاعل «صبروا»؛ لأن الصبر كان في الدنيا، واتكاؤهم إنما هو في الآخرة. قال معناه مكي.

ولقائل أن يقول: إن لم يكن المانع إلا هذا فاجعلها حالاً مقدرة، لا ما لهم بسبب صبرهم إلى هذه الحالة، وله نظائر.

قال ابن الخطيب^(٢): وقال الأخفش: وقد ينصب على المدح والضمير في «فيها» أي في الجنة. وقال الفراء: وإن شئت جعلت «متكبين» تابعاً، كأنه قال: جزاؤهم جنة متكبين فيها.

والأرائك: السُرُر في الحجال، وجاءت عن العرب أسماء تحتوي على صفات: إحداها الأريكة لا تكون إلا حجلة على سرير. وثانيها: السَّجَل، وهو الدلو الممتلئ ماء، فإذا صفرت لم تسم سجلاً، وكذلك الذنوب لا تسمى ذنوباً حتى تملأ، قاله القرطبي^(٣).

وهذا فيه نظر، لأنه قد ورد في شعر العرب يصف البازي؛ قال: [الكامل]

٥٠٤٢ - يَغْشَى الْمُهْجَجَجَ كَالذَّنُوبِ الْمُرْسَلِ^(٤)

يعني الدلو إذا ألقى في البئر، وهو لا يلتقي في البئر إلا إذا كان فارغاً.

(١) ينظر: المحرر الوجيز ٤١١/٥، والبحر المحيط ٣٨٨/٨.

(٢) الفخر الرازي ٢١٩/٣٠. (٣) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ٨٩/١٩.

(٤) عجز بيت للبيد وصدده:

أَوْ ذُو زَوَائِدَ لَا يَطَافُ بِأَرْضِهِ

ينظر ديوانه ص ١٢٧، واللسان (مهجع).

قال : والكأس لا تسمى كأساً حتى تُترَع من الخمر، قال : وكذلك الطبق الذي تهدي فيه الهدية إذا كانت فيه يسمى مهدي، فإذا كان فارغاً يُسمى طبقاً أو خواناً.
قال ابن الأعرابي : مهدي - بكسر الميم -، ولا يسمى الطبق مهدي إلا وفيه ما يهدي، والمهداء - بالمد - الذي من عادته أن يهدي.

وقيل : الأرائك : الفرش على السرر؛ قال ذو الرمة : [الطويل]

٥٠٤٣ - خُدُودٌ جَفَتْ فِي السَّيْرِ حَتَّى كَانَمَا يُبَاشِرْنَ بِالْمَفْزَاءِ مَسَّ الْأَرَائِكِ^(١)

أي : الفرش على السرر.

قوله : ﴿لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَيْئًا﴾ . فيها أوجه :

أحدها : أنها حال ثانية من مفعول «جزاهم» .

الثاني : أنها حال من الضمير المرفوع المستكن في «مُتَكَيِّئِينَ» فتكون حالاً متداخلة .

الثالث : أن تكون صفة لـ «جنة» كـ «متكئين» عند من يرى ذلك - كما تقدم - عن

الزمخشري .

والزمهير : أشد البرد، وهذا هو المعروف؛ وقيل : هو القمر بلغة طيء؛ وأنشد :

[الرجز]

٥٠٤٤ - فِي لَيْلَةٍ ظَلَامُهَا قَدْ اغْتَكَزَ قَطَعْتُهَا وَالزُّمְهَرِيرُ مَا نَهَزَ^(٢)

ويروى : ما ظهر، أي : لم يطلع القمر، والمعنى : لا يرون فيها شمساً كشمس

الدنيا، ولا قمرأ كقمر الدنيا، أي : أنهم في ضياء مستديم، لا ليل فيه ولا نهار، لأن

ضوء النهار بالشمس، وضوء الليل بالقمر، والمعنى : أن الجنة لا يحتاج فيها إلى شمس

ولا إلى قمر، ووزنه «فعلليل»، وقيل : المعنى : لا يرون في الجنة شدة حر كحر

الشمس، ولا زمهيرأ، أي : ولا برداً مفرطاً.

قال رسول الله ﷺ : «اشتكت النارُ إلى ربِّها سُبْحَانَهُ، قالت : يَا رَبِّ، أَكَلْ بَعْضِي

بَعْضاً، فَجَعَلَ لَهَا نَفْسِينَ : نَفْساً فِي الشَّتَاءِ، وَنَفْساً فِي الصَّيْفِ، فَبَشَدَةُ مَا تَجِدُونَ مِنَ الْبَرْدِ

مِنْ زَمْهَرِيرِهَا، وَبَشَدَةُ مَا تَجِدُونَ مِنَ الْحَرِّ فِي الصَّيْفِ مِنْ سَمُومِهَا»^(٣).

(١) ينظر ديوانه ١٧٢٩/٣، ومجاز القرآن ٤٠١/١، ١٦٤/٢، والقرطبي ٨٨/١٩.

(٢) ينظر الكشف ٦٧٠/٤، والقرطبي ٩٠/١٩، والبحر ٣٨٥/٨، والدر المصون ٤٤٣/٦، وروح المعاني ٢٩/٢٠٠.

(٣) أخرجه البخاري (٣٢/٢)، كتاب مواقيت الصلاة : باب الإبراد بالظهر في شدة الحر رقم (٥٣٦)، (٥٣٧) ومسلم (٤٣٠/١) كتاب المساجد : باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر رقم (١٨٠/٦١٥) والشافعي في «مسنده» (٥٢/١) رقم (١٥٤) والترمذي (٢٥٩٥) وابن ماجه (٤٣١٩) وأحمد (٢٣٨/٢، ٢٧٧) والبيهقي في «شرح السنة» (٢٤/٢) رقم (٣٦٢) من حديث أبي هريرة.

قال مرة الهمداني : الزمهرير : البرد القاطع .

وقال مقاتل بن حيان : هو شيء مثل رءوس الإبر ينزل من السماء في غاية البرد .
وقال ابن مسعود رضي الله عنه : هو لون من العذاب ، وهو البرد الشديد ، حتى إن أهل النار إذا ألقوا فيه سألوا الله أن يعذبهم في النار ألف سنة أهون عليهم من عذاب الزمهرير يوماً واحداً .

قوله : ﴿وَدَانِيَّةٌ عَلَيَّيْمٌ﴾ العامة على نصبها ، وفيها أوجه :

أحدها : أنها عطفت على محل «لا يرون» .

الثاني : أنها معطوفة على «مُتَكَيِّفٌ» فيكون فيها ما فيها .

قال الزمخشري : «فإن قلت : «ودانية عليهم ظلالها» علام عطفت ؟ .

قلت : على الجملة التي قبلها ؛ لأنها في موضع الحال من المجزيين ، وهذه حال مثلها عنهم لرجوع الضمير منها إليهم في «عليهم» ، إلا أنها اسم مفرد ، وتلك جماعة في حكم مفرد ، تقديره : غير رائيين فيها شمساً ، ولا زمهريراً ودانية عليهم ظلالها ، ودخلت الواو للدلالة على أن الأمرين مجتمعان لهم ، كأنه قيل : وجزاهم جنة جامعين فيها بين البعد عن الحر والقمر ودنو الظلال عليهم» .

الثالث : أنها صفة لمحذوف ، أي : وجنة دانية .

قال أبو البقاء : كأنه قيل : «وجزاهم بما صبروا جنة وحريراً» أي : أخرى دانية عليهم ظلالها ، لأنهم قد وعدوا جنتين ، لأنهم خافوا مقام ربهم ، بقولهم : «إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْماً غُيُوساً فَغَطَّيَرْنَا» .

الرابع : أنها صفة لـ «جنة» الملفوظ بها . قاله الزجاج .

وقال الفراء : نصب على المدح ، أي : دانية عليهم ، لقوله تعالى : ﴿وَلَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ﴾ [الرحمن : ٤٦] .

وقرأ أبو حيوة^(١) : «ودانية» بالرفع ، وفيها وجهان :

أظهرهما : أن يكون «ظلالها» مبتدأ ، «ودانية» خبر مقدم ، والجملة في موضع الحال .

قال الزمخشري : «والمعنى : لا يرون فيها شمساً ولا زمهريراً ، والحال أن ظلالها دانية» .

والثاني : أن ترتفع «دانية» بالابتداء ، و «ظلالها» فاعل به ، وبها استدلال الأخفش على جواز إعمال اسم الفاعل ، وإن لم يعتمد ، نحو «قائم الزيدون» ، فإن «دانية» لم تعتمد على شيء مما ذكره النحويون ، ومع ذلك فقد رفعت «ظلالها» .

(١) ينظر : البحر المحيط ٣٨٨/٨ ، والدر المصون ٤٤٣/٦ .

وهذا لا حجة فيه لجواز أن يكون مبتدأ وخبراً مقدماً كما تقدم.

وقال أبو البقاء: وحكي بالجر، أي: في جنة دانية، وهو ضعيف، لأنه عطف على الضمير المجرور من غير إعادة الجار. يعنى أنه قرئ^(١) شاذاً: «ودانية» بالجر على أنها صفة لمحذوف، ويكون حينئذٍ نسقاً على الضمير المجرور من قوله تعالى: ﴿لَا يَرَوْنَ فِيهَا﴾ أي: ولا في جنة دانية، وهو رأي الكوفيين حيث يجوزون العطف على الضمير المجرور من غير إعادة الجار، ولذلك ضعفه، وتقدم الكلام على ذلك في البقرة.

وأما رفع «ظلالها» فيجوز أن يكون مبتدأ، و «عليهم» خبر مقدم، ولا يرتفع بـ «دانية»؛ لأن «دنا» يتعدى بـ «إلى» لا بـ «على»، ويجوز أن يرفع بـ «دانية» على أن يضمن معنى مشرفة؛ لأن «دنا» و «أشرف» متقاربان، قال معناه أبو البقاء، وهذان الوجهان جاريان في قراءة من نصب «دانية».

وقرأ الأعمش^(٢): «ودانياً» بالتذكير، للفصل بين الوصف وبين مرفوعه بـ «عليهم»، أو لأن الجمع مذكر.

وقرأ أبي^(٣): «ودانٍ عليهم» بالتذكير مرفوعاً، وهي شاذة. فمذهب الأخفش حيث يرفع باسم الفاعل وإن لم يعتمد، ولا جائز أن يعربا مبتدأ وخبراً لعدم المطابقة.

وقال مكّي: «وقرئ «ودانياً» بالتذكير» ثم قال: «ويجوز: «ودانية» بالرفع، ويجوز «دانٍ» بالرفع والتذكير»، فلم يصرح بأنهما قرئتا، وقد تقدم أنهما مقروء بهما، فكأنه لم يطلع على ذلك.

فصل في معنى الآية

قال المفسرون: معناه: أن ظل الأشجار في الجنة قريب من الأبرار فهي مظلة عليهم زيادة على نعيمهم.

قال ابن الخطيب^(٤): فإن قيل: الظل إنما يوجد حيث توجد الشمس، وهناك لا شمس في الجنة، فكيف يحصل الظل؟.

فالجواب: أن أشجار الجنة تكون بحيث لو كان هناك شمس لكانت الأشجار مظلة منها وإن كان لا شمس ولا قمر كما أن أمشاطهم الذهب والفضة، وإن كان لا وسخ ولا شعث. ثم قوله: ﴿وَدُلِّلَتْ﴾ يجوز أن يكون في موضع نصب على الحال عطفاً على دانية

(١) ينظر: الدر المصون ٤٤٣/٦.

(٢) ينظر: المحرر الوجيز ٤١١/٥، والبحر المحيط ٣٨٨/٨، والدر المصون ٤٤٤/٦.

(٣) ينظر: المحرر الوجيز ٤١١/٥ - ٤١٢، والبحر المحيط ٣٨٨/٨، والدر المصون ٤٤٤/٦.

(٤) الفخر الرازي: ٢٢٠/٣٠.

فيمن نصبها، أي: ومذلة، ويجوز أن يكون حالاً من الضمير في «عليهم» سواء نصبت «دانية» أو رفعتها، أو جررتها، ويجوز أن تكون مستأنفة.

وأما على قراءة رفع «ودانية» فتكون جملة فعلية عطفت على اسمية، ويجوز أن تكون حالاً كما تقدم.

فصل في تذليل قُطُوف الجنة

والمعنى: وسخرت لهم قُطُوفها، أي: ثمارها «تذليلاً» أي: تسخيراً، فيتناولها القائم والقاعد والمضطجع لا يرد أيديهم عنها بعد ولا شك.

قال ابن قتيبة: «ذَلَّتْ» أدنيت منهم، من قولهم: حائط ذليل إذا كان قصير السمك. وقيل: «ذَلَّتْ» أي: جعلت منقادة لا تمتنع على قُطُوفها كيف شاءوا.

قال البراء بن عازب رضي الله عنه: ذَلَّتْ لهم، فهم يتناولون منها كيف شاءوا، فمن أكل قائماً لم يؤذه، ومن أكل جالساً لم يؤذه، ومن أكل مضطجعا لم يؤذه^(١).

وقال ابن عباس - رضي الله عنهما -: إذا همَّ أن يتناول من ثمارها تدلَّتْ إليه حتى يتناول منها ما يريد^(٢).

وتذليل القُطُوف: تسهيل التناول، والقُطُوف: الثمار، الواحد: قُطْف - بكسر القاف - سمي به؛ لأنه يقطف، كما سمي الجنى لأنه يُجْنَى.

قوله: ﴿تَذَلَّلَا﴾ تأكيد لما وصف به من الذل، كقوله تعالى: ﴿وَزَلَّلْنَاهُ نَزِيلًا﴾ [الإسراء: ١٠٦]، ﴿وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا﴾ [النساء: ١٦٤].

قال الماوردي: ويحتمل أن تكون تذليل قُطُوفها أن تبرز لهم من أكامها، وتخلص لهم من نواها وقال النحاس: ويقال: المذل الذي قد ذلله الماء، أي: أرواه.

ويقال: المذل: الذي يفيئه أدنى ريح لنعمته، ويقال: المسوى؛ لأن أهل الحجاز يقولون: ذُلِّلْ نخلك، أي: سوه.

قوله: ﴿وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّنْ فِئَةٍ وَأَكْوَابٍ﴾ لما وصف طعامهم ولباسهم ومسكنهم وصف شرايبهم، وقدم وصف الأواني التي يشرب بها، ومعنى «يطاف» أي: يدور على هؤلاء الأبرار والخدم إذا أرادوا الشراب بأنية من فضة.

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٣٦٤/١٢) عن مجاهد مثله وأخرجه الحاكم (٥١١/٢): عن البراء وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤٨٦/٦) وزاد نسبه إلى الفريابي وسعيد بن منصور وابن أبي شبة وهناد بن السري وعبد بن حميد وعبد الله بن أحمد في «زوائد الزهد» وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في «البعث».

(٢) ذكره القرطبي في «تفسيره» (٩١/١٩).

قال ابن عباس - رضي الله عنهما - : ليس في الدنيا شيء مما في الجنة إلا الأسماء^(١)، أي : الذي في الجنة أشرف وأعلا، ثم لم تنف الأواني الذهبية بل المعنى : يُسْقَوْنَ في أواني الفضة، وقد يسقون في أواني الذهب، كما قال تعالى : ﴿سَرَبِيلَ تَقِيصُكُمْ الْحَرَّ﴾ [النحل : ٨١]، أي والبرد، فنبه بذكر أحدهما على الأخرى. قوله : «بِأَنِيَّة» هذا هو القائم مقام الفاعل ؛ لأنه هو المفعول به في المعنى، ويجوز أن يكون «عليهم».

و «أَنِيَّة» جمع إناء، والأصل : «أَنِيَّة» بهمزتين، الأولى مزيدة للجمع، والثانية فاء الكلمة، فقلبت الثانية ألفاً وجوباً، وهذا نظير : كساء وأكسية، وغطاء وأغطية، ونظيره في صحيح اللام : حمار وأحمره.

وقوله «مِنْ فَضَّةٍ» نعت لـ «أَنِيَّة».

قوله : ﴿وَأَكْوَابُ﴾. الأكواب هي الكيزان العظام التي لا آذان لها ولا عرى، الواحد منها كوب ؛ وقال عدي : [السريع]

٥٠٤٥ - مُتَّكِئاً تُقَرِّعُ أَبْوَابُهُ يَسْعَى عَلَيْهِ الْعَبْدُ بِالْكُوبِ^(٢)

قوله : ﴿كَانَتْ قَوَارِيرًا﴾. اختلف القراء في هذين الحرفين بالنسبة إلى التنوين وعدمه، وفي الوقوف بالألف وعدمها، كما تقدم خلافتهم في «سلاسل».

واعلم أن القراء فيهما على خمس مراتب :

إحداها^(٣) : تنوينهما معاً والوقف عليهما بالألف لنافع والكسائي وأبي بكر.

الثانية : مقابلة هذه، وهي عدم تنوينهما، وعدم الوقف عليهما بالألف، لحمزة وحده.

الثالثة : عدم تنوينهما والوقف عليهما بالألف وعلى الثاني بدونها لهشام وحده.

والرابعة : تنوين الأول دون الثاني، والوقف على الأول بالألف، وعلى الثاني بدونها لابن كثير وحده.

الخامسة : عدم تنوينهما معاً، والوقف على الأول بالألف، وعلى الثاني بدونها، لأبي عمرو، وابن ذكوان، وحفص.

فأما من نونهما فكما مر في تنوين «سلاسل» ؛ لأنها صيغة منتهى الجموع، ذاك على «مفاعل» وذا على «مفاعيل»، والوقف بالألف التي هي بدل من التنوين، وفيه موافقة للمصاحف المرسومة، فإنهما مرسومان فيهما بالألف على ما نقل أبو عبيد.

(١) ينظر القرطبي (١٩/٩١).

(٢) تقدم.

(٣) تنظر هذه الوجوه في : السبعة ٦٦٤، والحجة، ٣٤٨/٦، ٣٤٩، وإعراب القراءات ٢/٤٢٠ - ٤٢١، وحجة القراءات ٧٣٩.

وأما عدم تنوينهما وعدم الوقف بالألف عليهما فظاهر جداً.

وأما من نون الأول دون الثاني، فإنه ناسب بين الأول وبين رءوس الآي. ولم يناسب بين الثاني والأول والوجه في وقفه على الأول بالألف وعلى الثاني بغير ألف ظاهر.

وقد روى أبو عبيد أنه كذلك في مصاحف أهل «البصرة».

وأما من لم ينونهما، ووقف على الأول بالألف، وعلى الثاني بدونها، فلأن الأول رأس آية، فناسب بينه وبين رءوس الآي في الوقف بالألف، وفرق بينه وبين الثاني؛ لأنه ليس برأس آية.

وأما من لم ينونهما ووقف عليهما بالألف، فلأنه ناسب بين الأول وبين رءوس الآي، وناسب بين الثاني وبين الأول.

وحصل مما تقدم في «سلاسل» وفي هذين الحرفين، أن القراء منهم من وافق مصحفه، ومنهم من خالفه لاتباع الأثر. وتقدم الكلام على «قوارير» في سورة «النمل»^(١)، والله الحمد.

وقال الزمخشري: «وهذا التنوين بدل من حرف الإطلاق لأنه فاصلة، وفي الثاني لإتباعه الأول». يعني أنهم يأتون بالتنوين بدلاً من حرف الإطلاق الذي للترنم؛ كقوله: [الرجز]

٥٠٤٦ - يَا صَاحَّ، مَا هَاجَ الدُّمُوعُ الدُّرْفَنَ^(٢)

وفي انتصاب «قوارير» وجهان:

أظهرهما: أنه خبر «كان».

والثاني: أنها حال و «كان» تامة، أي كونت فكانت.

قال أبو البقاء: «وحسن التكرير لما اتصل به من بيان أصلها، ولو كان التكرير لم يحسن أن يكون الأول رأس آية لشدة اتصال الصفة بالموصوف».

وقرأ الأعمش^(٣): «قَوَارِيرُ» بالرفع، على إضمار مبتدأ، أي: هي قوارير، و «مِنْ فَضَّةٍ» صفة لـ «قوارير»، والمعنى: في صفاء القوارير، وبياض الفضة، فصفاءها صفاء الزجاج وهي من فضة.

(١) آية ٤٤.

(٢) الرجز للعباج ينظر ديوانه ٢/٢١٩، وتخليص الشواهد ص ٤٧، وخزانة الأدب ٣/٤٤٣، وشرح أبيات سيويه ٢/٣٥١، والكتاب ٤/٢٠٧، والمقاصد النحوية ١/٢٦، والإيضاح ص ١٩.

(٣) ينظر: البحر المحيط ٨/٣٨٩، والدر المصون ٦/٤٤٥.

فصل في وصف تربة الجنة

رُوي أن أرض الجنة من فضة، والأواني تتخذ من تربة الأرض التي منها، ذكره ابن عباس رضي الله عنهما، وقال: ليس في الجنة شيء إلا وقد أعطيت في الدنيا شبهه إلا قوارير من فضة.

قال ابن الخطيب^(١): ومعنى «كانت» هو من يكون، من قوله: ﴿فَيَكُونُ﴾ [النحل: ٤٠] أي: فتكونت قوارير بتكوين الله - تعالى - تفخيماً لتلك الخلقة العظيمة العجيبة الشأن، الجامعة بين صفتي الجوهرين المتباينين، ثم قال: فإن قيل: كيف تكون هذه الأكواب من فضة ومن قوارير؟.

فالجواب من وجوه:

أحدها: أن أصل القوارير في الدنيا الرمل، وأصل قوارير الجنة هو فضة الجنة، فكما أن الله - تعالى - قادر على أن يقلب الرمل الكثيف زجاجة صافية، فكذلك قادر على أن يقلب فضة الجنة قارورة لطيفة، فالغرض من ذكر هذه الآية التنبيه على أن نسبة قارورة الجنة إلى قارورة الدنيا كنسبة الفضة إلى الرمل، فكما أنه لا نسبة بين هذين الأصلين فكذا بين القارورتين.

وثانيها: ما تقدم من قول ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه ليس في الدنيا شيء مما في الجنة إلا الأسماء، أي: أنها جامعة بين صفاء الزجاج وشفافيته وبين نقاء الفضة وشرفها^(٢).

وثالثها: أنه ليس المراد بالقوارير الزجاج، بل العرب تسمي ما استدار من الأواني التي تجعل فيها الأشربة مما رق وصفا قارورة، فالمعنى: وأكواب من فضة مستديرة صافية.

قوله: ﴿تَقْدِيرًا﴾ صفة لـ «قوارير»، والواو في «قَدَرُوها» فيها وجهان:

أحدهما: أنها عطف عليهم، ومعنى تقديرهم إياها أنهم قدروها في أنفسهم أن تكون على مقادير وأشكال على حسب شهواتهم، فجاءت كما قدروا.

والثاني: أن الواو للطائفتين للدلالة عليهم في قوله تعالى: «وَيُطَافُ»، والمعنى: أنهم قدروا شربها على قدر ربي الشارب، وهذا ألد الشراب لكونه على مقدار حاجته لا يفضل عنها، ولا يعجز. قاله الزمخشري.

وجوز أبو البقاء: أن تكون الجملة مستأنفة.

(٢) في أ: ونقائها.

(١) ينظر: الفخر الرازي ٣٠/٢٢٠.

قال ابن عباس ومجاهد وغيرهما: أتوا بها على قدر ريهم بغير زيادة ولا نقصان^(١)، قال الكلبي: وذلك ألد وأشهى، والمعنى: قدرتها الملائكة التي تطوف عليهم^(٢)، وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قدروها على ملء الكف لا يزيد ولا ينقص حتى لا تؤذيهم بثقل، أو بإفراط صغر^(٣).

وقرأ علي، وابن عباس، والسلمي، والشعبي، وزيد بن علي، وعبيد بن عمير، وأبو عمرو في رواية الأصمعي: «قُدِّرُوهَا» بضم القاف وكسر الدال مبنياً للمفعول أي: جعلت لهم على قدر إرادتهم.

وجعله الفارسي من باب المقلوب، قال: كان اللفظ قدرُوا عليها، وفي المعنى قلب؛ لأن حقيقة المعنى أن يقال: قدرت عليهم، فهي مثل قوله تعالى: ﴿لَنَنوِّأَ بِالْمُصْبَكَةِ أُولَى الْقُوَّةِ﴾ [القصص: ٧٦]، ومثل قول العرب: إذا طلعت الجوزاء، ألقى العود على الخرباء.

قال الزمخشري: ووجهه أن يكون من قدر منقولاً، تقول: قدرت الشيء وقدرتيه فلان: إذا جعلك قادراً له، ومعناه: جعلوا قادرين لها كما شاءوا، وأطلق لهم أن يقدروا على حسب ما اشتهوا.

وقال أبو حاتم: قدرت الأواني على قدر ريهم ما لم يسم فاعله، فحذف الري فصارت الواو مكان الهاء والميم، لما حذف المضاف مما قبلها، وصارت الواو مفعول ما لم يسم فاعله، واتصل ضمير المفعول الثاني في تقدير النصب بالفعل بعد الواو التي تحولت من الهاء والميم حتى أقيمت مقام الفاعل.

وفي هذا التخريج تكلف مع عجرفة ألفاظه.

وقال أبو حيان^(٥): والأقرب في تخريج هذه القراءة الشاذة أن يكون الأصل: قدر ريهم منها تقديراً، فحذف المضاف وهو الري، وأقيم الضمير بنفسه، فصار قدروها، فلم يكن فيه إلا حذف مضاف، واتساع في الفعل.

قال شهاب الدين^(٦): وهذا منتزع من تفسير كلام أبي حاتم.

وقال القرطبي^(٧): وقال المهدوي: من قرأها «قدروها» فهو راجع إلى معنى القراءة

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٣٦٧/١٢) عن مجاهد والحسن. وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤٨٧/٦) من طريق مجاهد عن ابن عباس وعزاه إلى الفريابي.

(٢) ذكره القرطبي في «تفسيره» (٩٢/١٩).

(٣) ينظر المصدر السابق.

(٤) ينظر: المحرر الوجيز ٤١٢/٥، والبحر المحيط ٣٨٩/٨، والدر المصون ٤٤٥/٦.

(٥) البحر المحيط ٣٩٨/٨. (٦) الدر المصون ٤٤٥/٦.

(٧) الجامع لأحكام القرآن ٩٢/١٩.

الأخرى، وكان الأصل: قدروا عليها، فحذف حرف الجر، والمعنى: قدرت عليهم؛ وأنشد سيبويه البيت: [البسيط]

٥٠٤٧ - أَلَيْتُ حَبَّ الْعِرَاقِ الدَّهْرَ أَكَلَهُ وَالْحَبُّ بِأَكَلِهِ فِي الْقَرْيَةِ الشُّوسُ^(١)

وذهب إلى أن المعنى: على حب العراق، وقيل: هذا التقدير هو أن الأقداح تطير فتغترف بمقدار شهوة الشارب، وذلك قوله تعالى: ﴿فَذَرُّوْهَا تَفْثِيرًا﴾.

أي: لا يفضل عن الري ولا ينقص منه، فقد ألهمت الأقداح معرفة مقدار ري المشتبه حتى تغترف بذلك المقدار. ذكر ذلك الحكيم الترمذي في «نوادير الأصول».

قوله: ﴿وَتُثَقَّرَ فِيهَا كَأْسًا﴾. وهي الخمر في الإناء «كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا»، «كان» صلة، أي: مزاجها زنجبيل، أو كان في حكم الله زنجبيلًا، وكانت العرب يستلذون من الشراب ما يمزج بالزنجبيل لطيب رائحته؛ لأنه يحذو اللسان، ويهضم المأكول، ويحدث في المشروب ضرباً من اللذع، فرغبوا في نعيم الآخرة بما اعتقدوه نهاية النعمة والطيب.

والزنجبيل: نبت معروف؛ وسميت الكأس بذلك؛ لوجود طعم الزنجبيل فيها؛ وأنشد الزمخشري للأعشى: [المتقارب]

٥٠٤٨ - كَأَنَّ الْقَرْنُفَلَ وَالزَّجْجَبِ لَبَاتًا بِفِيهَا وَأَزْبًا مَشُورًا^(٢)

وأنشد للمسيب بن علس يصف ثغر امرأة: [الكامل]

٥٠٤٩ - وَكَأَنَّ طَعْمَ الزَّجْجَبِ بِهِ إِذْ ذُقْتُهُ وَسَلَاقَةَ الْخَمْرِ^(٣)

ويروى: وسلاقة الكرم.

وقال مجاهد: «الزنجبيل» اسم للعين التي منها مزاج شراب الأبرار، وكذا قال قتادة^(٤)، وقيل: هي عين في الجنة يوجد فيها طعم الزنجبيل.

والمعنى: كأن فيها، وتكون قد عطفت «رأيت» الثاني على الأول، ويكون فعل الجواب محذوفاً، ويكون فعل الجواب المحذوف هو الناصب لقوله تعالى: ﴿نَعِيًا﴾، والتقدير: إذا صدر منك رؤية؛ ثم صدر منك رؤية أخرى رأيت نعيماً وملكاً فرأيت هذا هو الجواب.

(١) تقدم.

(٢) رواية البيت كما في ديوان الأعشى:

كَأَنَّ جَنْبِيًّا مِنَ الزَّجْجَبِ لَبَاتًا بِفِيهَا وَأَزْبًا مَشُورًا

ينظر ديوان الأعشى ص ٨٥، والكشاف ٦٧٢/٤، واللسان (زنجبيل)، ومجمع البيان ٦/٣٨٥، ١٠/

٦٢١، والقرطبي ٩٢/١٩، والدر المصون ٤٤٦/٦.

(٣) ينظر الكشاف ٦٧٢/٤، والقرطبي ٩٢/١٩، والبحر ٨/٣٨٥، والدر المصون ٤٤٦/٦.

(٤) ذكره الطبري في «تفسيره» (٣٦٨/١٢) والماوردي (١٧٠/٦) والقرطبي (٩٢/١٩).

فصل في بيان الخطاب لمن؟!

هذا الخطاب قيل: للنبي ﷺ.

وقيل: عام، والنعيم: ما يتنعم به.

والملك الكبير: قال سفيان الثوري: بلغنا أن الملك الكبير، تسليم الملائكة عليهم.

وقيل: كون التيجان على رؤوسهم كما يكون على رؤوس الملوك.

وقال السدي ومقاتل: هو استئذان الملائكة عليهم^(١).

وقال الحكيم الترمذي: هو ملك التكوين إذا أراد شيئاً قال له: كن.

وفي الخبر: أن الملك الكبير هو أن أدناهم منزلة ينظر في ملكه مسيرة ألفي عام، يرى أقصاه كما يرى أدناه، وأن أفضلهم منزلة من ينظر في وجه ربه - تعالى - كل يوم مرتين.

و «عيناً» فيها من الوجوه ما تقدم، قوله «سلسيلاً» السلسيل: ما سهل انخداره في الحلق، قال الزجاج: هو في اللغة صفة لما كان في غاية السلاسة، وقال الزمخشري: يقال: شراب سلسل وسلسال وسلسيل، وقد زيدت الباء في التركيب حتى صارت الكلمة خماسية، ودلت على غاية السلاسة.

قال أبو حيان^(٢): فإن كان عنى أنه زيدت حقيقة فليس بجيد؛ لأن الباء ليست من حروف الزيادة المعهودة في علم النحو، وإن عنى أنها حرف جاء في نسخ الكلمة، وليس في سلسل ولا سلسال؛ فيصح، ويكون مما اتفق معناه وكان مختلفاً في المادة.

وقال ابن الأعرابي: لم أسمع السلسيل إلا في القرآن.

وقال مكّي: هو اسم أعجمي نكرة فلذلك صرف. ووزن سلسيل فعليل مثل درديس^(٣).

وقيل: فعليل؛ لأن الفاء مكررة.

وقرأ طلحة سلسيل دون تنوين ومنعت من الصرف للعلمية والتأنيث؛ لأنها اسم لعين بعينها، وعلى هذا فكيف صرفت في قراءة العامة؟ فيجاب أنها سميت بذلك لا على

(١) ذكره القرطبي في «تفسيره» (٩٤/١٩).

(٢) ينظر: البحر المحيط ٣٩٠/٨.

(٣) الدرديس: خزانة سوداء كأن سوادها لون كبد إذا رفعتها واستشففتها رأيتها تشف مثل لون العينة الحمراء تتحجب بها المرأة إلى زوجها انظر اللسان (دريس).

جهة العلمية بل على جهة الإطلاق المجرد، أو يكون من باب تنوين «سلاسل» و «قوارير» وقد تقدم.

وأغرب ما قيل في هذا الحرف: أنه مركب من كلمتين من فعل أمر وفاعل مستتر ومفعول، والتقدير سل أنت سبيلاً إليها.

قال الزمخشري: وقد عزوا إلى علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أن معناه سل سبيلاً إليها، قال: وهذا غير مستقيم على ظاهره إلا أن يراد أن جملة قول القائل: سل سبيلاً جعلت علماً للعين؛ كما قيل: تأبط شراً، وذرى حباً، وسميت بذلك؛ لأنه لا يشرب منها إلا من سأل سبيلاً إليها بالعمل الصالح، وهو مع استقامته في العربية تكلف وابتداع وعزوه إلى مثل علي أبدع وفي شعر بعض المحدثين:

٥٠٤٩ هـ - سَلْ سَبِيلًا فِيهَا إِلَى رَاحَةِ النَّفْسِ - سِرِّ بِرَاحِ كَأَنَّهَا سَلْسَبِيلٌ^(١)

قال أبو حيان^(٢) بعد تعجبه من هذا القول: وأعجب من ذلك توجيه الزمخشري له واشتغاله بحكايته.

قال شهاب الدين^(٣): ولو تأمل ما قاله الزمخشري لم يلمه ولم يتعجب منه؛ لأن الزمخشري هو الذي شنع على هذا القول غاية التشنيع.

وقال أبو البقاء: والسلسيل كلمة واحدة. وفي قوله كلمة واحدة تلويح وإيماء إلى هذا الوجه المذكور.

قوله: «ثُمَّ» هذا ظرف مكان، وهو مختص بالبعد، وفي انتصابه وجهان:

أظهرهما: أنه منصوب على الظرف، ومفعول الرؤية غير مذكور؛ لأنَّ القَصْد: وإذا صدرت منك رؤية في ذلك المكان رأيت كيت وكيت، ف «رَأَيْتَ» الثاني جواب لـ «إِذَا».

وقال الفراء: «ثُمَّ» مفعولة به لـ «رَأَيْتَ»، والمعنى: وإذا رأيت ما ثم، وصلاح إضمار «ما»، كما قال «لَقَدْ نَقَطَعَ بَيْنَكُمْ» [الأنعام: ٩٤]، يريد: ما بينكم.

قال الزجاج: لا يجوز إضمار «ما».

وقال الفراء: «وَإِذَا رَأَيْتَ» تقديره: ما ثم، ف «ما» مفعول، وحذفت «ما»، وقامت «ثُمَّ» مقام «ما».

وقال الزمخشري تابعاً لأبي إسحاق: ومن قال: معناه: ما ثم، فقد أخطأ؛ لأن «ثُمَّ» صلة لـ «ما» ولا يجوز إسقاط الموصول، وترك الصلة.

(١) ينظر: الكشف ٦٧٢/٤، والدر المصون ٤٤٦/٦.

(٢) ينظر: البحر المحيط ٣٩٠/٨. (٣) ينظر الدر المصون ٤٤٦/٦.

وفي هذا نظر؛ لأن الكوفيين يجوزون مثل هذا، واستدلوا عليه بأبيات وآيات تقدم الكلام عليها مستوفى في أوائل هذا الموضوع.

وقال ابن عطية: و «ثم» ظرف والعامل فيه «رأيت» أو معناه، والتقدير: رأيت ما ثم فحذفت ما.

قال أبو حيان^(١): وهذا فاسد؛ لأنه من حيث جعله معمولاً لـ «رأيت» لا يكون صلة لـ «ما»؛ لأن العامل فيه إذ ذاك محذوف: أي ما استقر ثم.

قال شهاب الدين^(٢): ويمكن أن يجاب عنه، بأن قوله أو معناه هو القول بأنه صلة لموصول فيكونان وجهين لا وجهاً واحداً حتى يلزمه الفساد، ولولا ذلك لكان قوله أو معناه لا معنى له، ويعني بمعناه أي معنى الفعل من حيث الجملة، وهو الاستقرار المقدر.

والعامة على فتح الثاء من «ثم» كما تقدم.

وقرأ حميد الأعرج بضمها، على أنها العاطفة، وتكون قد عطفت «رأيت» الثاني على الأول ويكون فعل الجواب محذوفاً، ويكون فعل الجواب المحذوف هو الناصب لقوله «نعيماً» والتقدير: وإذا صدرت منك رؤية ثم صدرت رؤية أخرى رأيت نعيماً وملكاً؛ فرأيت هذا هو الجواب.

فصل

واعلم أنه تعالى ذكر بعد ذلك من يكون خادماً في تلك المجالس.

فقال ﴿وَيَطُوبُ عَلَيْهِمْ وَلَدَانٌ مَّخْلُودَانِ﴾ وقد تقدم تفسير هذين الوصفين في سورة الواقعة والأقرب أن المراد به دوام كونهم على تلك الصورة التي لا يراد في الخدم أبلغ منها، وذلك يتضمن دوام حياتهم وحسنهم ومواظبتهم على الخدمة الحسنة الموافقة، قال الفراء يقال مخلصون مسوزون ويقال مقرطون، وروى نفطويه عن ابن الأعرابي مخلصون محلون.

والصفة الثالثة: قوله تعالى ﴿إِذَا رَأَيْتَهُمْ جَنَبْتَهُمْ ثَلَاثًا مَّوَدًّا﴾ وفي كيفية التشبيه وجوه:

أحدها: شبهوا في حسنهم وصفاء ألوانهم وانتشارهم في مجالسهم ومنازلهم عند اشتغالهم بأنواع الخدمة باللؤلؤ المثلوث ولو كان صفاً لشبهوا باللؤلؤ المنظوم؛ ألا ترى أنه تعالى قال ﴿وَيَطُوبُ عَلَيْهِمْ﴾ فإذا كانوا يطوفون كانوا متناثرين.

وثانيها: أنهم شبهوا باللؤلؤ الرطب إذا انتثر من صدفة لأنه أحسن وأكثر ماء.

(١) ينظر البحر المحيط ٣٩١/٨.

(٢) ينظر: الدر المصون ٤٤٧/٦.

وثالثها: قال القاضي هذا من التشبيه العجيب لأن اللؤلؤ إذا كان متفرقاً يكون أحسن في المنظر لوقوع شعاع بعضه على البعض فيكون مخالفاً للمجتمع منه .
واعلم أنه تعالى لما ذكر تفصيل أحوال أهل الجنة، أتبعه بما يدل على أن هناك أموراً أعلى وأعظم من هذا القدر المذكور فقال ﴿وَإِذَا رَأَيْتَ ثُمَّ رَأَيْتَ نَعِيماً وَمُلْكاً كَبِيراً﴾ .

فصل

اعلم أن اللذات الدنيوية محصورة في أمور ثلاثة: قضاء الشهوة، وإمضاء الغضب، واللذة الخيالية التي يعبر عنها بحب المال والجاه، وكل ذلك مستحقر فإن الحيوانات الخسيسة قد تشارك الإنسان في واحد منها، فالملك الكبير الذي ذكره الله ههنا لا بد وأن يكون مغايراً لتلك اللذات الحقيرة، وما هو إلا أن تصوير نفسه منتقشة بقدس الملكوت متحلية بجلال حضرة اللاهوت، وأما ما هو على أصول المتكلمين، فالوجه فيه أيضاً أنه الثواب والمنفعة المقرونة بالتعظيم فبين تعالى في الآيات المتقدمة تفصيل تلك المنافع وبين في هذه الآية حصول التعظيم وهو أن كل واحد منهم يكون كالملك العظيم، وأما المفسرون فمنهم من حمل هذا الملك الكبير على أن هناك منافع أزيد مما تقدم ذكره، قال ابن عباس لا يقدر واصف يصف حسنه ولا طيبه . ويقال إن أدنى أهل الجنة منزلة ينظر في ملكه مسيرة ألف عام ويرى أقصاه كما يرى أدناه، وقيل لا زوال له وقيل إذ أردوا شيئاً حصل، ومنهم من حمّله على التعظيم، فقال الكلبي هو أن يأتي الرسول من عند الله بكرامة من الكسوة والطعام والشراب والتحف إلى ولي الله وهو في منزله فيستأذن عليه، ولا يدخل عليه رسول رب العزة من الملائكة المقربين المطهرين إلا بعد الاستئذان .

فصل

قال بعضهم قوله ﴿وَإِذَا رَأَيْتَ﴾ خطاب لمحمد خاصة، والدليل عليه أن رجلاً قال لرسول الله ﷺ: أرايت إن دخلت الجنة أترى عيناى ما ترى عيناك؟ فقال نعم، فبكى حتى مات، وقال آخرون بل هو خطاب لكل أحد .

قوله: ﴿عَلَيْهِمْ﴾ . قرأ نافع وحمة^(١): بسكون الياء وكسر الهاء، والباقون: بفتح الياء وضم الهاء، لما سكنت الياء كسر الهاء، ولما تحركت ضمت على ما تقدم في أول الكتاب .

فأما قراءة نافع وحمة، ففيها أوجه:

(١) ينظر: السبعة ٦٦٤، والحجة ٦/٣٥٤، وإعراب القراءات ٢/٤٢٢، وحجة القراءات ٧٣٩.

أظهرها: أن يكون خبراً مقدماً، و «ثياب» مبتدأ مؤخر.

والثاني: أن «عليهم» مبتدأ، و «ثياب» مرفوع على جهة الفاعلية، وإن لم يعتمد الوصف، وهذا قول الأخفش.

والثالث: أن «عليهم» منصوب، وإنما سكن تخفيفاً. قاله أبو البقاء.

وإذا كان منصوباً فسيأتي فيه أوجه، وهي واردة هنا، إلا أن تقدير الفتحة من المنقوص لا يجوز إلا في ضرورة أو شذوذ، وهذه القراءة متواترة، فلا ينبغي أن يقال به فيها، وأما قراءة من نصب، ففيه أوجه:

أحدها: أنه ظرف خبر مقدم، و «ثياب» مبتدأ مؤخر، كأنه قيل: فوقهم ثياب.

قال أبو البقاء: لأن «عليهم» بمعنى فوقهم.

قال ابن عطية: يجوز في النصب أن يكون على الظرف؛ لأنه بمعنى فوقهم.

قال أبو حيان^(١): وعالٍ وعالية اسم فاعل فيحتاج في إثبات كونهما ظرفين إلى أن يكون منقولاً من كلام العرب: «عاليك أو عاليتك ثوب».

قال شهاب الدين^(٢): قد وردت ألفاظه من صيغة أسماء الفاعلين ظرفاً، نحو خارج الدار، وداخلها وظاهرها، وباطنها، تقول: جلست خارج الدار، وكذلك البواقي، فكذا هنا.

الثاني: أنه حال من الضمير في «عليهم».

الثالث: أنه حال من مفعول «حَسِبْتَهُمْ».

الرابع: أنه حال من مضاف مقدر، أي: رأيت أهل نعيم وملك كبير عليهم، ف «عليهم» حال من «أهل» المقدر، ذكر هذه الأوجه الثلاثة: الزمخشري، فإنه قال: «وعاليهم» بالنصب على أنه حال من الضمير في «يطوف عليهم» أو في «حَسِبْتَهُمْ»، أي: يطوف عليهم ولدان عالياً للمطوف عليهم ثياب، أو حسبتهم لؤلؤاً عالياً لهم ثياب، ويجوز أن يراى: رأيت أهل نعيم وملك عليهم ثياب.

قال أبو حيان^(٣): أما أن يكون حالاً من الضمير في «حَسِبْتَهُمْ»، فإنه لا يعني إلا ضمير المفعول، وهو لا يعود إلا على «ولدان»، وهذا لا يصح؛ لأن الضمائر الآتية بعد ذلك تدل على أنها للمعطوف عليهم من قوله تعالى ﴿وَحُلُوا﴾، ﴿وَسَقَنَهُمْ﴾ و ﴿إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُم جَزَاءً﴾ وفك الضمائر يجعل هذا كذا وذلك كذا مع عدم الاحتياج إلى ذلك، والاضطرار إلى ذلك لا يجوز، وأما جعله حالاً من محذوف، وتقديره: أهل نعيم، فلا

(٢) الدر المصون ٦/٤٤٧.

(١) ينظر: البحر المحيط: ٨/٣٩٩.

(٣) البحر المحيط ٨/٣٩٩.

حاجة إلى ادعاء الحذف مع صحة الكلام وبراعته دون تقدير ذلك المحذوف.

قال شهاب الدين^(١): جعل أحد الضمائر لشيء، والآخر لشيء آخر لا يمنع صحة ذلك مع ما يميز عود كل واحد إلى ما يليق به، وكذلك تقدير المحذوف غير ممنوع أيضاً، وإن كان الأحسن أن تتفق الضمائر وألاً يقدر محذوف، والزمخشري إنما ذكر ذلك على سبيل التجويز لا على سبيل أنه مساوٍ أو أولى، فيرد عليه ما ذكره.

الخامس: أنه حال من مفعول «لَقَّاهُمْ».

السادس: أنه حال من مفعول «جزاهم». ذكرهما مكي.

وعلى هذه الأوجه التي انتصب فيها على الحال يرتفع به «ثياب» على الفاعلية، ولا يضر إضافته إلى معرفة في وقوعه حالاً؛ لأن الإضافة لفظية كقوله تعالى: ﴿عَارِضٌ مُّطِرُنَا﴾ [الأحقاف: ٢٤] فأنث «عارضاً» ولم يؤنث عالياً لأن مرفوعه غير حقيقي التأنيث.

السابع: أن ينتصب «عليهم» على الظرف، ويرتفع «ثياب» به على جهة الفاعلية، وهذا ما شاع على قول الأخفش والكوفيين حيث يعملون الظرف وعديله، وإن لم يعتمد، كما تقدم ذلك في الصف.

وإذا رفع «عليهم» بالابتداء، و «ثياب» على أنه فاعل به، كان مفرداً على بابهِ لوقوعه موقع الفعل، وإذا جعل خبراً مقدماً كان مفرداً لا يراد به الجمع، فيكون كقوله تعالى: ﴿فَقَطَّعَ دَائِرَ الْقَوْمِ﴾ [الأنعام: ٤٥] أي أدبار. قاله مكي.

وقرأ ابن مسعود^(٢) وزيد بن علي: «عليتهم» مؤنثاً بالتاء مرفوعاً.

والأعمش وأبان عن عاصم كذلك^(٣)، إلا أنه منصوب.

وقد عرف الرفع والنصب مما تقدم.

وقرأت عائشة^(٤) - رضي الله عنها - «عَلَيْتُهُمْ» فعلاً ماضياً متصلاً بتاء التأنيث الساكنة، و «ثياب» فاعل به، وهي مقوية للأوجه المذكورة في رفع «ثياب» بالصفة في قراءة الباقيين كما تقدم تفصيله.

وقرأ ابن سيرين^(٥) ومجاهد، وأبو حيوة، وابن أبي عبيدة وخرائط: جاراً ومجروراً.

وإعرابه كإعراب «عليهم» ظرفاً في جواز كونه خبراً مقدماً، أو حالاً مما تقدم وارتفاع «ثياب» به على التفصيل المذكور.

(١) الدر المصون ٤٤٨/٦.

(٢) ينظر: المحرر الوجيز ٤١٣/٥، والدر المصون ٤٤٨/٦.

(٣) ينظر: البحر المحيط ٣٩١/٨، والدر المصون ٤٤٨/٦.

(٤) ينظر: المحرر الوجيز ٤١٤/٥، والبحر المحيط ٣٩١/٨، والدر المصون ٤٤٨/٦.

(٥) ينظر السابق.

فصل في الضمير في عاليهم

قال ابن الخطيب^(١): والضمير في «عاليهم» إما للولدان أو للأبرار.

فكانهم يلبسون عدة من الثياب، فيكون الذي يغلوها أفضلها، ولهذا قال تعالى «عاليهم» أي فوق حجالهم المضروبة عليهم ثياب سندس، والمعنى: أن حجالهم من الحرير والديباج.

قوله تعالى: ﴿ثِيَابُ سُوءٍ﴾. قرأ العامة: بإضافة الثياب لما بعدها.

وأبو حيوة^(٢) وابن أبي عبله: «ثِيَابٌ» منونة، «سُندُسٌ خَضِرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ» برفع الجميع فد «سُندُسٌ» نعت لـ «ثِيَابٌ»، لأن «السندس» نوع، و «خَضِرٌ» نعت لـ «سُندُسٌ» يكون أخضر وغير أخضر، كما أن الثياب تكون سندساً وغيره، و «إِسْتَبْرَقٌ» نسق على ما قبله، أي: وثياب إستبرق.

واعلم أن القراء السبعة في «خَضِرٌ»، و «إِسْتَبْرَقٌ» على أربع مراتب^(٣).

الأولى: رفعهما، لنافع وحفص فقط.

الثانية: خفضهما، للأخوين فقط.

الثالثة: رفع الأول، وخفض الثاني، لأبي عمرو وابن عامر فقط.

الرابعة: عكسه، لابن كثير وأبي بكر فقط.

فأما القراءة الأولى: فإن رفع «خَضِرٌ» على النعت لـ «ثياب»، ورفع «إِسْتَبْرَقٌ» نسق على «الثياب» ولكن على حذف مضاف، أي: وثياب إستبرق، ومثله: على زيد ثوبٌ خَزٌّ وكتان، أي: وثوبٌ كَتَانٍ.

وأما القراءة الثانية: فيكون جر «خَضِرٌ» على النعت لـ «سندس».

ثم استشكل على هذا وصف المفرد بالجمع، فقال مكي: هو اسم جمع.

وقيل: هو جمع «سندسة» كـ «تمر وتمرّة»، ووصف اسم الجنس بالجمع يصح، قال تعالى ﴿وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ﴾ [الرعد: ١٢]، و ﴿أَعْجَازًا تَحُلُ ثُنَاقٍ﴾ [القمر: ٢٠]، و ﴿مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ﴾ [يس: ٨٠] وإذا كانوا قد وصفوا المحل لكونه مراداً به الجنس بالجمع في قولهم: «أهلك الناس الدينارُ الحمرُ والدُرهمُ البيضُ»، وفي التنزيل: ﴿أَوْ

(١) الفخر الرازي ٢٢٣/٣٠.

(٢) ينظر: المحرر الوجيز ٤١٤/٥، والبحر المحيط ٣٩١/٨، والدر المصون ٤٤٨/٦.

(٣) ينظر في هذه القراءات: السبعة ٦٦٥، والحجة ٣٥٦، ٣٥٧، وإعراب القراءات ٤٢٢/٢ - ٤٢٤.

وحجة القراءات ٧٣٩ - ٧٤١.

الْطَّلَقِ الذِّبْقِ ﴿ [النور : ٣١] فلأن يوجد ذلك في أسماء الجموع أو أسماء الأجناس الفارق بينها وبين واحدتها تاء التانيث بطريق الأولى، وجر «إستبرق» نسقاً على «سندس»، لأن المعنى ثياب من سندس، وثياب من إستبرق.

وأما القراءة الثالثة : فرفع «خضر» نعتاً لـ «ثياب» وجر «إستبرق» نسقاً على سندس أي : ثياب خضر من سندس، ومن إستبرق، فعلى هذا يكون الإستبرق أيضاً أخضر.

وأما القراءة الرابعة : فجر «خضر» على أنه نعت لـ «سندس» ورفع «إستبرق» على النسق على «ثياب» بحذف مضاف، أي : وثياب إستبرق. وتقدم الكلام على مادة السندس والإستبرق في سورة الكهف^(١).

وقرأ ابن محيصن^(٢) : «واستبرق» بفتح القاف، ثم اضطرب النقل عنه في الهمزة، فبعضهم ينقل عنه أنه قطعها، وبعضهم ينقل أنه وصلها.

قال الزمخشري : «وقرئ : «واستبرق» نصباً في موضع الجر على منع الصرف، لأنه أعجمي، وهو غلط؛ لأنه نكرة يدخله حرف التعريف، تقول الإستبرق، إلا أن يزعم ابن محيصن أنه قد جعل علماً لهذا الضرب من الثياب، وقرأ : «واستبرق» بوصل الهمزة والفتح على أنه مسمى بـ «استفعل» من البريق، وهو ليس بصحيح - أيضاً - لأنه معرب مشهور تعريبه وأصله استبره».

وقال أبو حيان^(٣) : ودل قوله : إلا أن يزعم ابن محيصن، وقوله بعد : وقرئ «واستبرق» بوصل الألف والفتح، أن قراءة ابن محيصن هي بقطع الهمزة مع فتح القاف، والمنقول عنه في كتب القراءات : أنه قرأ بوصل الألف وفتح القاف.

قال شهاب الدين^(٤) : قد سبق الزمخشري إلى هذا مكي، فإنه قال : وقد قرأ ابن محيصن بغير صرف، وهو وهم إن جعله اسماً؛ لأنه نكرة منصرفة.

وقيل : بل جعله فعلاً ماضياً من «برق» فهو جائز في اللفظ بعيد في المعنى.

وقيل : إنه في الأصل فعل ماض على «استفعل» من «برق»، فهو عربي من البريق، فلما سُمِّي به قطعت ألفه؛ لأنه ليس من أصل الأسماء أن يدخلها ألف الوصل، وإنما دخلت معتلة مغيرة عن أصلها، معدودة، لا يقاس عليها؛ انتهى، فدل قوله «قطعت ألفه» إلى آخره، أنه قرأ بقطع الهمزة وفتح القاف، ودل قوله أولاً : وقيل : بل جعله فعلاً ماضياً من «برق»، أنه قرأ بوصل الألف، لأنه لا يتصور أن يحكم عليه بالفعلية غير منقول إلى

(١) آية ٣١.

(٢) ينظر : المحرر الوجيز ٤١٤/٥، والبحر المحيط ٣٩٢/٨، والدر المصون ٤٤٩/٦.

(٣) الدر المصون ٤٤٩/٦.

(٤) البحر المحيط ٤٠٠/٨.

الأسماء، ويترك ألفه قطع البتة، وهذا جهل باللغة، فيكون قد رُوِيَ عنه قراءة قطع الألف ووصلها، فظهر أن الرمخشري لم ينفرد بالنقل عن ابن محيصن بقطع الهمزة.

وقال أبو حاتم في قراءة ابن محيصن: لا يجوز، والصواب: أنه اسم جنس لا ينبغي أن يحمل ضميراً ويؤيد ذلك دخول لام المعرفة عليه، والصواب قطع الألف، وإجراؤه على قراءة الجماعة.

قال أبو حيان^(١): نقول: إن ابن محيصن قارئ جليل مشهور بمعرفة العربية، وقد أخذ عن أكابر العلماء، فيتطلب لقراءته وجه، وذلك أنه يجعل «استفعل» من البريق، تقول: برق واستبرق، كـ «عجب واستعجب»، ولما كان قوله: «خضر» يدل على الخضرة، وهي لون ذلك السُّنْدُس، وكانت الخضرة مما يكون فيها لشدها دُهمة وغبش، أخبر أن في ذلك بريقاً وحسناً يزيل غبشيته، فـ «استبرق» فعل ماضٍ، والضمير فيه عائِد على السُّنْدُس، أو على الأخضر الدالّ عليه خضر، وهذا التخريج أولى من تلحين من يعرف العربية، وتوهم ضابط ثقة. وهذا هو الذي ذكره مكّي. وهذه القراءة قد تقدمت في سورة الكهف.

قوله تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّ آسَاوَرَ مِنْ فُضْوٍ﴾ عطف على «وَيَطُوفُ» عطف ماضياً لفظاً مستقبلاً معنى، وأبرزه بلفظ الماضي لتحقيقه.

وقال الرمخشري بعد سؤال وجواب من حيث المعنى: وما أحسن بالمعصم أن يكون فيه سواران: سوار من ذهب وسوار من فضة.

وناقشه أبو حيان في قوله: «بالمعصم»، فقال^(٢): قوله: «بالمعصم» إما أن يكون مفعول «أحسن» وإما أن يكون بدلاً منه، وقد فصل بينهما بالجار والمجرور، فإن كان الأول فلا يجوز؛ لأنه لم يعهد زيادة الباء في مفعول «أفعل» التعجب، لا تقول: ما أحسن بزيد، تريد: ما أحسن زيداً، وإن كان الثاني ففي هذا الفصل خلاف، والمنقول عن بعضهم أنه لا يجوز، والمولد منا إذا تكلم ينبغي أن يتحرز في كلامه فيما فيه خلاف. قال شهاب الدين^(٣): وأي غرض له في تتبع كلام هذا الرجل حتى في الشيء اليسير على أن الصحيح جوازه، وهو المسموع من العرب نثراً؛ قال عمرو بن معديكرب: لله درُّ بني مجاشع ما أكثر في الهيجاء لقاءها، وأثبت في المكرمات بقاءها، وأحسن في اللزّيات عطاءها، والتشاغل بغير هذا أولى.

فصل في المراد بالأساور

قال هنا: «أساور من فضة» وفي سورة «فاطر»: ﴿يَحْمِلُونَ فِيهَا مِنْ آسَاوَرٍ مِنْ ذَهَبٍ﴾

(١) البحر المحيط ٨/ ٤٠٠. (٢) البحر المحيط ٨/ ٤٠٠. (٣) الدر المصون ٦/ ٤٥٠.

[فاطر: ٣٣]، وفي سورة «الحج»: ﴿يُكَادُونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا﴾ [الحج: ٢٣] فقيل: حلي^(١) الرجل الفضة.

وقيل: يجمع في يد أحدهم سواران من ذهب، وسواران من فضة، وسواران من لؤلؤ، ليجتمع لهم محاسن أهل الجنة. قاله سعيد بن المسيب رضي الله عنه.

وقيل: يعطى كل أحد ما يرغب فيه وتميل نفسه إليه.

وقيل: أسورة الفضة إنما تكون للولدان وأسورة الذهب للنساء.

وقيل: هذا للنساء والصبيان.

وقيل: هذا بحسب الأوقات.

قوله تعالى: ﴿وَسَقَنَهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا﴾ [قال علي رضي الله عنه في قوله تعالى: ﴿وَسَقَنَهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا﴾]^(٢)، قال: إذا توجه أهل الجنة إلى الجنة مروا بشجرة تخرج من تحت ساقها عيان، فيشربون من إحداها، فيجري عليهم بنصرة النعيم، فلا تتغير أبشارهم، ولا تتشعث أشعارهم أبداً، ثم يشربون من الأخرى، فيخرج ما في بطونهم من الأذى، ثم تستقبلهم خزنة الجنة، فيقولون لهم: ﴿سَلِّمُوا عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَأَدْخُلُوهَا خَالِدِينَ﴾^(٣) [الزمر: ٧٣].

وقال النخعي وأبو قلابة: هو إذا شربوه بعد أكلهم طهرهم، وصار ما أكلوه وما شربوه رشح مسكٍ وضمرت بطونهم^(٤).

وقال مقاتل: هو من عين ماء على باب الجنة ينبع من ساق شجرة من شرب منها نزع الله ما كان في قلبه من غشٍّ وغُلٍّ وحسدٍ، وما كان في جوفه من أذى^(٥)، وعلى هذا فيكون «فعولاً» للمبالغة، ولا يكون فيه حجة للحنفي أنه بمعنى الطاهر. قاله القرطبي^(٦).

قال ابن الخطيب^(٧): قوله تعالى: ﴿طَهُورًا﴾ فيه قولان:

الأول: المبالغة في كونه طاهراً ثم على هذا التفسير احتمالان:

أحدهما: ألا يكون نجساً كخمر الدنيا.

(١) في أ: الرجال. (٢) سقط من ب.

(٣) ذكره القرطبي في «تفسيره» (٩٦/١٩).

(٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٣٧٢/١٢) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤٨٩/٦) وزاد نسبته إلى عبد الرزاق وابن المنذر.

(٥) ذكره القرطبي في «تفسيره» (٩٦/١٩) عن مقاتل.

(٦) الجامع لأحكام القرآن (٩٦/١٩). (٧) ينظر الفخر الرازي (٢٢٥/٣٠).

وثانيهما^(١): المبالغة في البعد عن الأمور المستقدرة، يعني ما مسته الأيدي الوضيعة والأرجل الدنسة.

وثانيهما: أنه لا يؤول إلى النجاسة، لأنها ترشح عرقاً من أبدانهم له ريح كريح المسك، وعلى هذين الوجهين يكون الطهور مطهراً؛ لأنه يطهر باطنهم عن الأخلاق الذميمة والأشياء المؤذية.

فإن قيل: قوله تعالى: ﴿وَسَقَنَهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا﴾ هو نوع ما ذكره قبل ذلك من أنهم يشربون من عين الكافور والزنجبيل والسلسبيل، أو هذا نوع آخر؟

قلنا: بل هذا نوع آخر، لوجوه:

أحدها: التكرار.

والثاني: أنه تعالى أضاف هذا الشراب إلى نفسه تبارك وتعالى، بقوله تعالى: ﴿وَسَقَنَهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا﴾، وذلك يدل على فضل هذا على غيره.

والثالث: ما روي من أنه يقدم إليهم الأطعمة والأشربة، فإذا فرغوا منها أتوا بالشراب الطهور فيشربون فيطهر ذلك بطونهم ويفيض عرقاً من جلودهم مثل ريح المسك، وهذا يدل على أن الشراب مغاير لتلك الأشربة، ولأن هذا الشراب يهضم سائر الأشربة ثم له مع هذا الهضم تأثير عجيب وهو أنه يجعل سائر الأطعمة والأشربة عرقاً يفوح منه ريح كريح المسك وكل ذلك يدل على المغايرة.

قوله تعالى: ﴿إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُ جَزَاءً﴾، أي: يقال لهم: إن هذا كان جزاؤكم، أي: ثواب أعمالكم، فيزداد بذلك القول فرحهم وسرورهم، كما أن المعاقب يزداد غمّه، إذا قيل له: هذا جزاء عملك الرديء «وَكَانَ سَعْيُكُمْ» أي: عملكم «مَشْكُورًا» أي: من قبل الله وشكره للعبد قبول طاعته وثناؤه عليه وإثابته.

وقال قتادة: غفر لهم الذنب وشكر لهم الحسن^(٢).

وقيل: هذا إخبار من الله - تعالى - لعباده في الدنيا كأنه - تعالى - شرح لهم ثواب أهل الجنة، أي: أن هذا كان في علمي وحكمي جزاء لكم يا معاشرة عبيدي لكم خلقتها ولأجلكم أعدتها.

فصل في الكلام على الآية

قال ابن الخطيب^(٣): وفي الآية سؤالان:

(١) في ب: والثانية.

(٢) ينظر القرطبي (٩٦/١٩) وأخرجه الطبري (٣٧٣/١٢).

(٣) ينظر: الفخر الرازي ٢٢٦/٣٠.

الأول: إذا كان فعل العبد خلقاً لله - تعالى - فكيف يعقل أن يكون فعل الله - تعالى - جزاء على فعل الله؟.

والجواب: أن الجزاء هو الكافي وذلك لا ينافي كونه فعلاً لله.

السؤال الثاني: كون سعي العبد مشكوراً يقتضي كون الله شاكراً له؟.

والجواب: كون الله - تعالى - شاكراً للعبد محال إلا على وجه المجاز، وهو من ثلاثة أوجه:

الأول: قال القاضي: إن الثواب مقابل لعملهم كما أن الشكر مقابل للنعم.

والثاني: قال القفال: إنه مشهور في كلام الناس أن يقولوا للراضي بالقليل والمثنى به أنه مشكور، فيحتمل أن يكون شكر الله لعباده، وهو رضاه عنهم بالقليل من الطاعات وإعطائه إياهم عليها ثواباً كبيراً.

الثالث: أن منتهى درجة العبد أن يكون راضياً من ربه مرضياً لربه، كما قال تعالى: ﴿يَتْلُوهَا أَنْفُسُ الْمُطْمَئِنَّةِ أَرْجَىٰ إِلَيْكَ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً﴾ [الفجر: ٢٧ - ٢٨]، وكونها راضية من ربه أقل درجة من كونها مرضية لربه، فقوله تعالى: ﴿إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُ جَزَاءً﴾ إشارة إلى الأمر الذي تصير به النفس راضية مرضية، وقوله: ﴿وَكَانَ سَعْيُكَ مَشْكُورًا﴾ إشارة إلى كونها مرضية لربها لما كانت هذه الحالة أعلى المقامات وآخر الدرجات لا جرم وقع الختم عليها في ذكر مراتب أحوال الأبرار والصديقين.

قوله تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلًا﴾ (٢٣) فَأَصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَطْعَمْ مِنْهُمْ عَائِماً أَوْ كُفُوراً (٢٤) وَادْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلاً (٢٥) وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا (٢٦).

قوله: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا﴾. يجوز أن يكون تأكيداً لاسم «إن» وأن يكون فصلاً و «نَزَّلْنَا» على هذين الوجهين هو خبر «إن»، ويجوز أن يكون «نحن» مبتدأ، و «نَزَّلْنَا» خبره والجملة خبر «إن».

وقال مكي: «نَحْنُ» في موضع نصب على الصفة لاسم «إن» لأن المضممر يوصف بالمضممر؛ إذ هو بمعنى التأكيد لا بمعنى الغلبة، ولا يوصف بالمظهر؛ لأنه بمعنى التحلية والمضممر مستغن عن التحلية، لأنه لم يضمز إلا بعد أن عرف تحليته وعينه، وهو محتاج إلى التأكيد لتأكيد الخبر عنه.

قال شهاب الدين^(١): وهذه عبارة غريبة جداً، كيف يجعل المضممر موصوفاً بمثله،

(١) الدر المصنوع ٦/٤٥٠.

ولا نعلم خلافاً في عدم جواز وصف المضممر إلا ما نقل عن الكسائي أنه جَوَزَ وصف ضمير الغائب بضمير آخر، فلا خلاف في عدم جوازه، ثم كلامه يؤول إلى التأكيد فلا حاجة إلى العدول عنه.

فصل في مناسبة اتصال الآية بما قبلها

وجه اتصال هذه الآية بما قبلها أنه تعالى لما ذكر أصناف الوعد والوعيد بين أن هذا الكتاب يتضمن ما بالناس حاجة إليه، فليس بسحر ولا كهانة ولا شعر وأنه حقٌّ. قال ابن عباس - رضي الله عنهما - أنزل القرآن متفرقاً آية بعد آية، ولم ينزل جملة واحدة فلذلك قال: «نَزَّلْنَاهُ»^(١).

قال ابن الخطيب^(٢): المقصود من هذه الآية تثبيت الرسول وشرح صدره فيما نسبوه إليه من كهانة وسحر، فذكر تعالى أن ذلك وحي من الله تعالى ولا جرم بالغ في تكرار الضمير بعد إيقاعه تأكيداً على تأكيد فكأنه تعالى يقول: إن كان هؤلاء الكفار يقولون: إن ذلك كهانة فأنا الله الملك الحق، أقول على سبيل التأكيد: إن ذلك وحي حقٌّ وتنزيل صدق من عندي، وفي ذلك فائدتان:

إحدهما: إزالة الوحشة الحاصلة بسبب طعن الكفار؛ لأن الله - تعالى - عظمه وصدقته. والثانية: تقويته على تحمُّل مشاق التكليف، فكأنه - تعالى - يقول: إني ما نزلت عليك القرآن متفرقاً إلا لحكمة بالغة تقتضي تخصيص كل شيء بوقت معين، وقد اقتضت تلك الحكمة تأخير الإذن في القتال. ﴿فَأَصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ﴾ أي: لقضاء ربك.

قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: اصبر على أذى المشركين، ثم نسخ بآية القتال. وقيل: اصبر لما حكم به عليك من الطاعات، أو انتظر حكم الله إذ وعدك بالنصر عليهم ولا تستعجل فإنه كائن لا محالة، ﴿وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آيَاتًا﴾ أي: ذا إثم ﴿أَوْ كُفُورًا﴾ أي: لا تطع الكفار.

روى معمر عن قتادة، قال: قال أبو جهل: إن رأيتُ محمداً لأطأنَّ على عنقه، فأنزل الله تعالى: ﴿وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آيَاتًا أَوْ كُفُورًا﴾^(٣).

وقيل: نزلت في عتبة بن أبي ربيعة والوليد بن المغيرة، وكانا أتيا رسول الله ﷺ يعرضان عليه الأموال والتزويج على أن يترك ذكر النبوة ففيهما نزلت، وعرض عليه عتبة

(١) ينظر القرطبي (٩٦/١٩) والطبري (٣٧٣/١٢).

(٢) ينظر الفخر الرازي (٢٢٧/٣٠).

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٣٧٣/١٢) عن قتادة وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤٩٠/٦) وزاد نسبه إلى عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر.

ابنته وكانت من أجمل النساء، وعرض عليه الوليد أن يعطيه من الأموال حتى يرضى، ويترك ما هو عليه، فقرأ عليهم رسول الله ﷺ عشر آيات من أول «حم» السجدة، إلى قوله: ﴿فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ﴾ [فصلت: ١ - ١٣]، فانصرفا عنه وقال أحدهما: ظننت أن الكعبة ستقع عليّ.

قوله: ﴿أَوْ كُفُّورًا﴾. في «أو» هذه أوجه:

أحدها: أنها على بابها، وهو قول سيويه.

قال أبو البقاء: وتفيد في النهي عن الجميع، لأنك إذا قلت في الإباحة: جالس الحسن أو ابن سيرين كان التقدير: جالس أحدهما فإذا نهى قال: لا تكلم زيدا أو عمرا، فالتقدير: لا تكلم أحدهما، فأيهما كلمه كان أحدهما فيكون ممنوعاً منه، فكذلك في الآية، ويؤول المعنى إلى تقدير: ولا تطع منهما آثماً ولا كفوراً.

قال الزمخشري رحمه الله: فإن قلت: معنى «أو» ولا تطع أحدهما، فهلا جيء بالواو لتكون نهياً عن طاعتها جميعاً؟

قلت: لو قال: لا تطعهما لجاز أن يطيع أحدهما، وإذا قيل: لا تطع أحدهما علم أن الناهي عن طاعة أحدهما هو عن طاعتها جميعاً أنهى، كما إذا نهى أن يقول لأبويه: «أف» علم أنه منهي عن ضربهما على طريق الأولى.

الثاني: أنها بمعنى «لا»، أي: لا تطع من أثم ولا من كفر.

قال مكي: «وهو قول الفراء، وهو بمعنى الإباحة التي ذكرنا».

الثالث: أنها بمعنى الواو، وقد تقدم أن ذلك قول الكوفيين.

والكفور وإن كان يستلزم الإثم إلا أنه عطف لأحد أمرين:

إما أن يكونا شخصين بعينهما كما تقدم فالآثم عتبه، والكفور الوليد.

وإما لما قاله الزمخشري: «فإن قلت: كانوا كلهم كفراً، فما معنى القسمة في قوله

«آثماً أو كفوراً»؟

قلت: معناه لا تطع منهم راكباً لما هو إثم داعياً لك إليه أو فاعلاً لما هو كفر داعياً

لك إليه، لأنهم إما أن يدعوه إلى مساعدتهم على فعل هو إثم أو كفر، أو غير إثم ولا

كفر، فنهي أن يساعدهم على الاثنين دون الثالث».

فصل

قال ابن الخطيب^(١): قوله تعالى: ﴿فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ﴾ يدخل فيه ألا تطع فيه آثماً أو

كفوراً، فكان ذكره بعد ذلك تكراراً؟

والجواب : أن الأول أمر بالمأمورات ، والثاني : نهي عن المنهيات ، ودلالة أحدهما على الآخر بالالتزام لا بالتصريح ، فيكون التصريح منه مفيداً .

فإن قيل : إنه ﷺ ما كان يطيع أحداً منهم ، فما فائدة هذا النهي ؟ .

فالجواب : أن المقصود بيان أن الناس محتاجون إلى مواصلة التنبيه والإرشاد لأجل ما تركب فيهم من الشهوة الداعية إلى الفساد ، وأن أحداً لو استغنى عن توفيق الله - تعالى - وإرشاده لكان أحق الناس به هو الرسول المعصوم - عليه الصلاة والسلام - ومتى ظهر ذلك عرف كل مسلم أنه لا بد من الرغبة إلى الله - تعالى - والتضرع إليه أن يصونه عن الشبهات والشهوات .

فإن قيل : ما الفرق بين الآثم والكفور ؟ .

فالجواب : أن الآثم هو الآتي بالمعاصي أي معصية كانت ، والكفور : هو الجاحد للنعمة ، فكل كفور آثم ، وليس كل آثم كفوراً ، لأن الإثم عام في المعاصي كلها ، قال الله تعالى : ﴿ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا ﴾ [النساء : ٤٨] .

فسمى الشرك إثماً ، وقال تعالى : ﴿ وَلَا تَكُونُوا الشَّاهِدَةَ وَمَنْ يَكْنُهَا فَإِنَّهُ إِثْمٌ قَلْبُهُ ﴾ [البقرة : ٢٨٣] وقال تعالى : ﴿ وَذَرُوا ظَهْرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ ﴾ [الأنعام : ١٢٠] ، وقال تعالى : ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ ﴾ [البقرة : ٢١٩] . قد نزلت هذه الآيات على أن الإثم جميع المعاصي .

قوله تعالى : ﴿ وَأَذْكُرْ أَتَمَّ بَكَرَةً وَأَصِيلًا ﴾ . أي : صلّ لربك أول النهار وآخره ففي أوله صلاة الصبح والظهر والعصر ، وهو الأصيل ، ﴿ وَمِنْ آتِلٍ فَاسْجُدْ لَمْ ﴾ يعني صلاة المغرب والعشاء الآخرة ، ﴿ وَسَيِّئَةٌ لِّئَلَّا طَوِيلًا ﴾ يعني التطوع فيه ^(١) . قاله ابن حبيب .

وقال ابن عباس وسفيان : كل تسبيح في القرآن فهو صلاة ^(٢) .

وقيل : هو الذكر المطلق ، سواء كان في الصلاة أو في غيرها .

وقال ابن زيد وغيره : إن قوله تعالى : ﴿ وَسَيِّئَةٌ لِّئَلَّا طَوِيلًا ﴾ منسوخ بالصلوات الخمس ^(٣) .

وقيل : هو نذب .

وقيل : هو مخصوص بالنبي عليه الصلاة والسلام .

وجمع الأصيل : الأصائل ، والأصل ، كقولك : سفائن وسفن ، والأصائل : جمع الجمع ، ودخلت « من » على الظرف للتبعيض ، كما دخلت على المفعول في قوله تعالى : ﴿ يَقْفِرْ لَكُمْ مِنْ دُونِكُمْ ﴾ [الأحقاف : ٣١] .

(٢) ذكره القرطبي في « تفسيره » (٩٧ / ١٩) .

(١) في أ : في الليل .

(٣) ينظر المصدر السابق .

قوله: ﴿وَسَيِّئُهُ﴾ فيه دليل على عدم صحة قول بعض أهل المعاني والبيان، أن الجمع بين الحاء والهاء - مثلاً - يخرج الكلم عن فصاحتها؛ وجعلوا من ذلك قوله: [الطويل]

٥٠٥٠ - كَرِيمٌ مَتَى أَمْدُخُهُ أَمْدُخُهُ وَالْوَرَى سَمِي وَإِذَا مَا لُمْنُهُ لُمْنُهُ وَخِدي^(١) البيت لأبي تمام، ويمكن أن يفرق بين ما أنشدوه وبين الآية الكريمة بأن التكرار في البيت هو المخرج عن الفصاحة بخلاف الآية فإنه لا تكرر فيها.

قوله تعالى: ﴿إِنَّ هَؤُلَاءَ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا ۖ نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ وَإِذَا شِئْنَا بَدَلْنَا مِثْلَهُمْ بَدِيلًا ۖ﴾ (٢٨) إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ ۖ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا ۖ ﴿٢٩﴾ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ۖ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۖ ﴿٣٠﴾ يَدْخُلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِي وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۖ ﴿٣١﴾

قوله تعالى: ﴿إِنَّ هَؤُلَاءَ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ﴾. توبيخ وتقريع والمراد أهل «مكة»، والعاجلة: الدنيا.

واعلم أنه تعالى لما خاطب رسوله ﷺ بالتعظيم والأمر والنهي، عدل إلى شرح أحوال الكفار والمتمردين، فقال تعالى: ﴿إِنَّ هَؤُلَاءَ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ﴾، ومعناه: إن الذي حمل هؤلاء الكفار على الكفر والإعراض عما ينفعهم في الآخرة، هو محبتهم للذات العاجلة والراحات الدنيوية البدنية.

قوله: ﴿وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ﴾، أي: بين أيديهم، وقال: «وَرَاءَهُمْ» ولم يقل: قُدَّامَهُمْ لأمر:

أحدها: أنهم لما أعرضوا عنه ولم يلتفتوا إليه فكأنهم جعلوه وراء ظهورهم.

وثانيها: المراد: يذرون وراءهم مصالح يوم ثقیل، أي عسير، فأسقط المضاف.

وثالثها: أن «وراء» يستعمل بمعنى «قُدَّام»، كقوله تعالى: ﴿مِنْ وَرَائِهِ جَهَنَّمُ﴾ [إبراهيم: ١٦] ﴿وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ﴾ [الكهف: ٧٩]..

وقال مكي: سمي «وراء» لتواريه عنك، فظاهر هذا أنه حقيقة، والصحيح أنه استعير لـ «قُدَّام».

قوله: «يَوْمًا». مفعول بـ «يَذَرُونَ» لا ظرف، ووصفه بالثقل على المجاز؛ لأنه من صفات الأعيان لا المعاني.

(١) قائله - كما قال المؤلف بعده - هو أبو تمام. ينظر ديوانه ١٦٦/٢ ومعاهد التنصيص ٣٥/١، والدر

وقيل: معناه يتركون الإيمان بيوم القيامة.

وقيل: نزلت في اليهود فيما كتموه من صفة الرسول ﷺ وصحة نبوته، وجبهم العاجلة: أخذهم الرشا على ما كتموه، وقيل: أراد المنافقين لاستبطانهم الكفر وطلب الدنيا، والآية تعّم، واليوم الثقيل: يوم القيامة، وسمي ثقيلاً لشدائده وأهواله وقيل: للقضاء فيه بين العباد.

قوله تعالى: ﴿نَحْنُ خَلَقْنَهُمْ﴾ أي من طين، ﴿وَشَدَدْنَا أُنْرَهُمْ﴾ أي: خلقهم. قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة ومقاتل وغيرهم، والأسر: الخلق.

قال أبو عبيد: يقال: فرس شديد الأسر، أي: الخلق، ويقال: أسره الله، إذا شدد خلقه؛ قال لبيد: [الرميل]

٥٠٥١ - سَاهِمُ الْوَجْهِ شَدِيدُ أَسْرِهِ مُشْرِفُ الْحَارِكِ مَخْبُوكُ الْكَتَدِ^(١)
وقال الأخطل: [الكامل]

٥٠٥٢ - مِنْ كُلِّ مُجْتَنِبٍ شَدِيدِ أَسْرِهِ سَلِسُ الْقِيَادِ تَخَالُهُ مُخْتَالَا^(٢)
وقال أبو هريرة والحسن والربيع رضي الله عنهم: شَدَدْنَا مَقَاصِلَهُمْ^(٣).

قال أهل اللغة: الأسر: الرُّبْط، ومنه: أَسِرَ الرَّجُلُ، إذا أوثق بال قيد، وفرس مأسورة الخلق وفرس مأسورة بالعقب، والإسار: هو القيد الذي يشد به الأفتاب، تقول: أسرت القتب أسراً، أي: شددته وربطته.

فصل في معنى الأسر

قال ابن زيد: الأسر القوة، والكلام خرج مخرج الامتنان عليهم بالنعم حين قابلوها بالمعصية، أي: سويت خلقك وأحكمته بالقوى ثم أنت تكفر بي^(٤).

قال ابن الخطيب^(٥): وهذا الكلام يوجب عليهم طاعة الله تعالى من حيث الترغيب والترهيب، أما الترغيب فلأنه هو الذي خلقهم وأعطاهم الأعضاء السليمة التي بها يمكن الانتفاع باللذات العاجلة، وخلق لهم جميع ما يمكن الانتفاع به، فإذا أحبوا اللذات العاجلة، وتلك اللذات لا تحصل إلا بالمتنفع والمتنفع به، وهما لا يحصلان إلا بتكوين

(١) يروى الشطر الثاني برواية: مُشْرِفُ الْحَالِ مَخْبُوكُ الْكَفَلِ.

ينظر ديوان لبيد (١٤٤)، واللسان (حبك) (حرك)، والقرطبي ٩٨/١٩.

(٢) ينظر ديوان الأخطل ص ٣٨٨، والطبري ١٣٩/٢٩، ومجمع البيان ٦٢٥/١٠، والقرطبي ٩٨/١٩.

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٣٧٥/١٢) عن أبي هريرة وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤٩٠/٦) عن الربيع وعزاه إلى عبد بن حميد وابن المنذر. وذكره أيضاً عن الحسن وعزاه إلى عبد بن حميد.

(٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٣٧٥/١٢). (٥) ينظر الفخر الرازي (٢٢٨/٣٠).

الله وإيجاده، وهذا مما يوجب عليهم الانقياد لله - تعالى - وترك التمرد.

وأما التهيب فإنه قادرٌ على أن يميتهم وأن يسلب النعم عنهم، وأن يلقي بهم في كل محنة وبليّة، فلاجل الخوف من فوت هذه اللذات العاجلة يجب عليهم الانقياد لله - تعالى - وترك التمرد، فكانه قيل: هب أن حبكم لهذه اللذات العاجلة طريقة حسنة إلا أن ذلك يوجب عليكم الإيمان بالله - تعالى - والانقياد له، فلم توسلتم به إلى الكفر بالله - تعالى - والإعراض عن حكمه.

قوله تعالى: ﴿وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَلَهُمْ تَبْدِيلًا﴾.

قال ابن عباس رضي الله عنهما: لو نشاء لأهلكناهم وجئنا بأطوعَ الله منهم^(١).

وقال ابن الخطيب^(٢): معناه: إذا شئنا أهلكناهم، وأتيننا بأشباههم، فجعلناهم بدلاً منهم كقوله تعالى: ﴿عَلَى أَنْ تُبَدِّلَ أَمْثَلَكُمْ﴾ [الواقعة: ٦١]، والغرض منه: بيان الاستغناء التام عنهم، كأنه قيل: لا حاجة بنا إلى أحد من المخلوقين ألبتة، وبتقدير إن ثبتت الحاجة، فلا حاجة بنا إلى هؤلاء الأقوام؛ فإننا قادرون على إبدالهم وإيجاد أمثالهم، ونظيره قوله تعالى: ﴿إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ﴾ [إبراهيم: ١٩]، ﴿إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ﴾ [النساء: ١٣٣]. وروى الضحاك عن ابن عباس - رضي الله عنهم - معناه: لغيرنا محاسنهم إلى أقبح الصور^(٣).

وقيل: أمثالهم في الكفر.

فصل في نظم الآية

قال الزمخشري في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا شِئْنَا﴾: وحقه أن يجيء بـ «إن» لا بـ «إذا»، كقوله تعالى: ﴿وَإِنْ تَوَلَّوْا يَسْتَبَدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ﴾ [محمد: ٣٨]، ﴿إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ﴾ يعني: أن «إذا» للمحقق، و «إن» للمحتمل، وهو تعالى لم يشأ ذلك، وجوابه أن «إذا» قد تقع موقع «إن» كالعكس.

قال ابن الخطيب^(٤): فكانه طعن في لفظ القرآن وهو ضعيف، لأن كل واحد من «إن» و «إذا» حرف شرط، إلا أن حرف «إن» لا يستعمل فيما هو معلوم الوقوع، فلا يقال: إن طلعت الشمس أكرمك.

أما حرف «إذا» فإنه يستعمل فيما يكون معلوم الوقوع تقول ابتداء: إذا طلعت الشمس - فها هنا - لما كان الله تعالى عالماً أنه سيجيء وقت يبدل الله تعالى فيه أولئك الكفرة بأمثالهم في الخلقة وأضدادهم في الطاعة لا جرم حسن استعمال حرف «إذا».

(٣) ينظر تفسير القرطبي (٩٩/١٩).

(١) ذكره القرطبي في «تفسيره» (٩٩/١٩).

(٤) ينظر الفخر الرازي ٢٣٠/٣٠.

(٢) ينظر: الفخر الرازي ٢٣٠/٣٠.

قوله تعالى : ﴿إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ﴾ . أي : هذه السورة موعظة ، ﴿فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذْ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا﴾ أي : طريقاً موصلاً إلى طاعته .
وقيل : «سبيلاً» أي وسيلة .

وقيل : وجهة وطريقة إلى الخير والمعنى : أن هذه السورة لما فيها من الترتيب العجيب ، والوعد والوعيد ، والترغيب والترهيب تذكرة للمتأملين وتبصرة للمتبصرين .

فصل في قول الجبرية

قال ابن الخطيب^(١) : متى ضمت هذه الآية إلى الآية التي بعدها خرج منهما صريح مذهب الجبر ، لأن قوله تعالى : ﴿فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذْ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا﴾ الآية يقتضي أن مشيئة العبد متى كانت خالصة ، فإنها تكون مستلزمة للفعل ، وقوله تعالى بعد ذلك : ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾ يقتضي كون مشيئة الله تعالى مستلزمة لمشيئة العبد ، ومستلزم المستلزم مستلزم ، فإن مشيئة الله - تعالى - مستلزمة لفعل العبد ، وذلك هو الجبر ، وكذا الاستدلال على الجبر بقوله تعالى : ﴿فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ﴾ [الكهف : ٢٩] ، لأن هذه الآية أيضاً تقتضي كون المشيئة مستلزمة للفعل ، ثم التقدير ما تقدم .

قال القاضي : المذكور هاهنا اتخاذ السبيل إلى الله - تعالى - وهو أمر قد شاءه ؛ لأنه أمر به فلا بد وأن يكون قد شاءه ، وهذا لا يقتضي أن يقال : العبد لا يشاء إلا ما قد شاء الله على الإطلاق إذ المراد بذلك الأمر المخصوص الذي قد ثبت أن الله تعالى أراده وشاءه . وهذا الكلام لا تعلق له بالاستدلال الذي ذكرناه ، فحاصل ما ذكره القاضي تخصيص العام بالصُّور المتقدمة ، وذلك ضعيف لأن خصوص ما قبل الآية لا يقتضي تخصيص هذا العام لاحتمال أن يكون الحكم في هذه الآية وارداً بحيث تعم تلك الصورة وغيرها .

قوله : ﴿إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾ فيه وجهان :

أحدهما : أنه حال ، أي إلا في حال مشيئة الله تعالى . قاله أبو البقاء .

وفيه نظر : لأن هذا مقدر بالمعرفة إلا أن يزيد تفسير المعنى .

والثاني : أنه ظرف .

قال الزمخشري : «فإن قلت : ما محل أن يشاء الله؟» .

قلت : النصب على الظرف ، وأصله : إلا وقت مشيئة الله تعالى ، وكذلك قرأ ابن

مسعود^(٢) : إلا ما يشاء الله ، لأن «ما» مع الفعل كـ «إن» معه .

وردة أبو حيان^(٣) : بأنه لا يقوم مقام الظرف إلا المصدر الصريح ، لو قلت : أجيئك أن

(٢) ينظر : الكشف ٦٧٦/٤ ، والمحرر الوجيز ٤١٥/٥ .

(١) ينظر الفخر الرازي ٢٣٠/٣٠ .

(٣) ينظر : البحر المحيط ٤٠٢/٨ .

يصبح الديك، أو ما يصيح، لم يجز. قال شهاب الدين^(١): قد تقدم الكلام في ذلك مراراً. وقرأ نافع والكوفيون: «تشاءون» خطاباً لسائر الخلق، أو على الالتفات من الغيبة في قوله تعالى: ﴿ثُمَّ خَلَقْنَاهُمْ﴾، والباقون^(٢): بالغيبة جرياً على قوله: «خلقناهم» وما بعده.

قوله: ﴿وَمَا تَشَاءُونَ﴾ أي الطاعة والاستقامة، واتخاذ السبيل إلى الله ﴿إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾ فأخبر أن الأمر إليه سبحانه، وليس لهم، وأنه لا ينفذ مشيئة أحد، ولا تقدم إلا تقدم مشيئة الله تعالى، قيل: إن الآية الأولى منسوخة بالثانية.

قال القرطبي^(٣): والأشبه أنه ليس بنسخ، بل هو تبين أن ذلك لا يكون إلا بمشيئته.

قال الفراء: «وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ» جواب لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا﴾ ثم أخبرهم أن الأمر ليس إليهم، فقال: «وَمَا تَشَاءُونَ» ذلك السبيل «إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ» لكم، ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا﴾ بأعمالكم «حَكِيمًا» في أمره ونهيه لكم. قوله تعالى: ﴿يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ﴾. أي: يدخله الجنة راحماً له.

قال ابن الخطيب^(٤): إن فسرنا الرحمة بالإيمان فالآية صريحة في أن الإيمان من الله تعالى وإن فسرناها بالجنة كان دخول الجنة بسبب مشيئة الله تعالى وفضله، وإحسانه لا بسبب الاستحقاق؛ لأنه لو ثبت الاستحقاق لكان تركه يفضي إلى الجهل أو الحاجة، وهما محالان على الله تعالى، والمفضي إلى المحال محال، فتركه محال، فوجوده واجب عقلاً، وعدمه ممتنع عقلاً، وما كان كذلك لا يكون معلقاً على المشيئة ألبتة.

قوله: ﴿وَالظَّالِمِينَ﴾، أي: ويعذب الظالمين، وهو منصوب على الاشتغال بفعل يفسره «أَعَدَّ لَهُمْ» من حيث المعنى لا من حيث اللفظ، تقديره: وعذب الظالمين، ونحوه: «زيداً مررت به» أي: جاوزت ولا بست. وكان النصب هنا مختاراً لعطف جملة الاشتغال على جملة فعلية قبلها، وهو قوله «يُدْخِلُ».

قال الزجاج: نصب «الظَّالِمِينَ» لأن قبله منصوباً، أي: يدخل من يشاء في رحمته ويعذب الظالمين، أي: المشركين، ويكون «أَعَدَّ لَهُمْ» تفسيراً لهذا المضمرة؛ قال الشاعر: [المنسرح]

٥٠٥٣ - أَضْبَحْتُ لَا أَحْمِلُ السَّلَاحَ وَلَا أَمْلِكُ رَأْسَ الْبَعِيرِ إِنْ نَفَرَا

(١) الدر المصنوع ٤٥٢/٦.

(٢) ينظر: السبعة ٦٦٥، والحجة ٣٦٧/٦، وإعراب القراءات ٤٢٤/٢ - ٤٢٥، وحجة القراءات ٧٤١.

(٣) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ٩٩/١٩. (٤) الفخر الرازي: ٩٩/٣٠.

وَالذُّنْبَ أَخْشَاهُ إِنْ مَرَزْتُ بِهِ وَخِدي وَأَخْشَى الرِّيحَ وَالْمَطَرَ^(١)
أي: أخشى الذنوب أخشاه.

قال الزجاج: والاختيار النصب، وإن جاز الرفع.

وقوله تعالى في «حَمَّ عَسَقَ»: ﴿يَدْخُلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالْقَالِمُونَ﴾ [الشورى: ٨]
ارتفع لأنه لم يذكر بعده فعل يقع عليه فنصب في المعنى، فلم يجز العطف على
المنصوب قبله فارتفع بالابتداء، وهاهنا قوله: ﴿أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا﴾ يدل على «وَيُعَذَّبُ» فجاز
النصب.

وقرأ الزبير، وأبان^(٢) بن عثمان، وابن أبي عبيدة: «وَالظَّالِمُونَ» رفعاً على الابتداء،
وما بعده الخبر، وهو أمر مرجوح لعدم المناسبة.

وقرأ ابن مسعود^(٣): «وَاللِّظَّالِمِينَ» بلام الجر، وفيه وجهان:

أظهرهما^(٤): أن يكون «لِلظَّالِمِينَ» متعلقاً بـ «أَعَدَّ» بعده، ويكون «لَهُمْ» تأكيداً.

والثاني: وهو ضعيف، أن يكون من باب الاشتغال، على أن يقدر فعلاً مثل
الظاهر، ويجر الاسم بحرف الجر، فتقول: «بزيد مررت به» أي: مررت بزيد مررت به،
والمعروف في لغة العرب مذهب الجمهور، وهو إضمار فعل ناصب موافق لفعل الظاهر
في المعنى، فإن ورد نحو «بزيد مررت به» عُدَّ من التوكيد لا من الاشتغال. والأليم:
المؤلم.

روى الثعلبي عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ قَرَأَ
سُورَةَ ﴿هَذَا أَنَّى عَلَى الْإِنْسَانِ﴾ كَانَ جَزَاؤُهُ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى جَنَّةً وَخَرِيرًا»^(٥).

(١) تقدم.

(٢) ينظر: الكشف ٦٧٦/٤، والمحرر الوجيز ٥١٥/٥، والبحر المحيط ٣٩٣/٨.

(٣) ينظر: السابق، والدر المصون ٤٥٢/٦.

(٤) في أ: أشهرهما.

(٥) تقدم تخريجه.

سورة المرسلات

مكية في قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر .

وقال ابن عباس وقتادة - رضي الله عنهم - : «إلا آية منها»^(١)، وهي قوله تعالى : ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ﴾ [المرسلات : ٤٨] ، مدنية .

وقال ابن مسعود - رضي الله عنه - : نزلت ﴿وَالْمُرْسَلَاتُ عُرْفًا﴾ على النبي ﷺ ليلة الجحز ونحن نسير معه، حتى أويتا إلى غار بمنى فنزلت، فبينما نحن نلتقأها منه، وإن فاه لرطب بها إذ وثبت حيّة، فوثبنا عليها لنقتلها فذهبت، فقال النبي ﷺ : «وقيتم شرّها كمّا وقيت شرّكم»^(٢) .

وعن كريب مولى ابن عباس، قال : قرأت سورة ﴿وَالْمُرْسَلَاتُ عُرْفًا﴾ فسمعتني أم الفضل امرأة العباس، فبكت، وقالت : والله يا بُنيّ، لقد أذكرتني بقراءة هذه السورة، إنها لآخر ما سمعت رسول الله ﷺ يقرأ بها في صلاة المغرب^(٣) .

وهي خمسون آية، ومائة وإحدى وثمانون كلمة، وثمانمائة وستة عشر حرفاً .

بسم الله الرحمن الرحيم

قوله تعالى : ﴿وَالْمُرْسَلَاتُ عُرْفًا﴾ (١) ﴿فَالْمُصَفِّاتُ عَصْفًا﴾ (٢) ﴿وَالنَّشِيرَاتُ شَرًّا﴾ (٣) ﴿فَالْفَرْقَاتُ﴾ (٤) ﴿فَالْمُلْقَاتُ ذِكْرًا﴾ (٥) ﴿عُذْرًا أَوْ نَذْرًا﴾ (٦) ﴿إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَفٍّ﴾ (٧) ﴿قوله تعالى : ﴿وَالْمُرْسَلَاتُ عُرْفًا﴾ . في «عرفاً» ثلاثة أوجه :

(١) ذكره الماوردي في «تفسيره» (١٧٥/٦) .

(٢) أخرجه البخاري (٥٥٣/٨ - ٥٥٤) كتاب التفسير : باب سورة والمرسلات حديث (٤٩٣٠) ومسلم (١٧٥٥/٤) كتاب السلام : باب قتل الحيات وغيرها حديث (٢٢٣٤/١٣٧) والنسائي في «الكبرى» (٥٠٥/٦) من حديث ابن مسعود .

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤٩١/٦) وزاد نسبه إلى ابن مردويه .

(٣) أخرجه البخاري (٢٤٦/٢) كتاب الأذان : باب القراءة في «المغرب» حديث (٧٦٣) ومسلم (١/٣٣٨) كتاب الصلاة : باب القراءة في الصبح رقم (٤٦٢/١٧٣) .

أحدها: أنه مفعول من أجله، أي: لأجل العرف، وهو ضد التُّكر، فإن الملائكة إن كانوا يبعثوا للرحمة، فالمعنى فيهم ظاهر، وإن كانوا يبعثوا للعذاب فذلك العذاب وإن لم يكن معروفاً للكفار فإنه معروف للأنبياء والمؤمنين، والمراد بالمرسلات، إما الملائكة، وإما الأنبياء، وإما الرياح، أي: والملائكة المرسلات، أو والأنبياء المرسلات، أو والرياح المرسلات. و «العرف» المعروف، والإحسان، قال: [البسيط]

٥٠٥٤ - مَنْ يَفْعَلِ الْخَيْرَ لَا يَغْدُمُ جَوَازِيَهُ لَا يَذْهَبُ الْعُرْفُ بَيْنَ اللَّهِ وَالنَّاسِ^(١)
وقد يقال: كيف جمع صفة المذكر العاقل بالألف والتاء، وحقه أن يجمع بالواو والنون، نقول: الأنبياء المرسلون، ولا نقول: المرسلات؟.

والجواب: أن المرسلات جمع مرسل، ومرسل: صفة لجماعة من الأنبياء، والمرسلات: جمع مرسل الواقعة صفة لجماعة، لا جمع مرسل مفرد.

والثاني: أن ينتصب على الحال بمعنى متتابعة، من قولهم: جاءوا كعرف الفرس، وهم على فلان كعرف الضبع، إذا تألبوا عليه.

قال ابن الخطيب^(٢): يكون مصدراً، كأنه قيل: والمرسلات إرسالاً، أي متتابعة.
الثالث: أن ينتصب على إسقاط الخافض، أي: المرسلات بالعرف، وفيه ضعف، وقد تقدم الكلام على العرف في الأعراف^(٣).

والعامة: على تسكين رائه، وعيسى^(٤): بضمها، وهو على تثقيب المخفف، نحو: «بكر» في «بكر»، ويحتمل أن يكون هو الأصل، والمشهور مخففة منه، ويحتمل أن يكونا وزنين مستقلين.

فصل في المراد بالمرسلات

جمهور المفسرين على أن «المرسلات» هي الرياح.
وروى مسروق عن عبد الله قال: هي الملائكة أرسلت بالعرف من أمر الله ونهيه والخبر والوحي، وهو قول أبي هريرة ومقاتل وأبي صالح والكلبي^(٥).

(١) البيت للحطية. ينظر ديوانه ص ١٠٩، والخصائص ٤٨٩/٢، وشرح الأشموني ٥٨٧/٣، والبخلاء ص ٢١٩، والبحر المحيط ٣٩٥/٨، والدر المصون ٤٥٣/٦.

(٢) ينظر: الفخر الرازي: ٢٣٣/٣٠. (٣) آية ٤٦.

(٤) ينظر: المحرر الوجيز ٤١٧/٥، والبحر المحيط ٣٩٥/٨، والدر المصون ٤٥٣/٦.

(٥) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٣٧٨/١٢) عن ابن مسعود ومسروق وأبي صالح. وأخرجه الحاكم (٥١١/٢). عن أبي هريرة وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤٩٢/٦) وزاد نسبه إلى ابن أبي حاتم.

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: هم الأنبياء أرسلوا بلا إله إلا الله^(١).

وقال أبو صالح: الرسل ترسل بما يعرفون به من المعجزات.

وعن ابن عباس وابن مسعود: أنها الرياح، كما قال تعالى: ﴿وَأَرْسَلْنَا الرِّيحَ﴾ [الحجر: ٢٢]، وقال تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ﴾^(٢). [الأعراف: ٥٧]، ومعنى «عُرْفًا» أي: يتبع بعضها بعضاً كعرف الفرس، وقيل: يحتمل أن يكون المراد بالمرسلات: السحاب لما فيها من نعمة ونقمة عارفة بما أرسلت إليه ومن أرسلت إليه.

وقيل: إنها الزواجر والمواعظ، و «عُرْفًا» على هذا التأويل: متتابعات كعرف الفرس. قاله ابن عباس.

وقيل: جاريات، قاله الحسن، يعني في القلوب.

وقيل: معروفات في العقول.

قوله تعالى: ﴿فَالْعَصْفَ عَصْفًا﴾. هذا المصدر مؤكد لاسم الفاعل.

والمراد بالعاصفات: الرياح. قاله المهدوي.

وقال ابن عباس: هي الرياح العواصف تأتي بالعصف، وهو ورق الزرع وحطامه.

وقال: العاصفات الملائكة شبعت بسرعة جريها في أمر الله - تعالى - بالرياح، وكذلك «تُشْرَأُ» وَفَرْقًا انتصابهما على المصدر.

وقيل: الملائكة تعصف بروح الكافر، يقال: عصف بالشيء إذا أباده وأهلكه، وناقاة

عصوف، أي تعصف براكبها فتضي كأنها ريح في السرعة، وعصفت الحرب^(٣) بالقوم، أي: ذهبت بهم.

وقيل: يحتمل أنها الآيات المهلكة كالزلازل والخوف.

قوله تعالى: ﴿وَالنَّيِّرَاتِ نَشْرًا﴾. هي الملائكة المؤكلون بالسحاب ينشرونها.

وقال ابن مسعود ومجاهد: هي الرياح يرسلها الله تعالى نشراً بين يدي رحمته ينشر

السحاب للغيث، وهو مروي عن أبي صالح.

وعنه أيضاً: هي الأمطار لأنها تنشر النبات، فالنشر بمعنى الإحياء، يقال: نشر الله

الميت وأنشره، بمعنى أحياه، قال تعالى: ﴿ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرُهُ﴾ [عبس: ٢٢].

وروي عن السدي: أنها الملائكة تنشر كتب الله تعالى^(٤)، وروى الضحاك عن ابن

(١) ذكره الماوردي في «تفسيره» (١٧٥/٦).

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٣٧٧/١٢) عن ابن مسعود وابن عباس وأبي صالح ومجاهد.

(٣) في ب: الريح.

(٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٣٨٠/١٢) عن السدي.

عباس قال: يريد ما ينشر من الكتب، وأعمال بني آدم^(١)، وروى الضحاك: أنها الصحف تنشر على الله تعالى بأعمال العباد^(٢).

وقال الربيع: إنه البعث للقيامة تنشر فيه الأرواح^(٣).

وقال تعالى: ﴿وَالنَّيِّرَاتِ﴾ - بالواو - لأنه استئناف قسم آخر.

قوله: ﴿فَالْفَرْقَتِ ذَرَكًا﴾: هي الملائكة تنزل بالفرق بين الحق والباطل. قاله ابن عباس ومجاهد والضحاك وأبو صالح^(٤).

وروى الضحاك عن ابن عباس، قال: ما تفرق الملائكة من الأقوات والأرزاق والآجال^(٥)، وروى أنس عن مجاهد قال: «الفارقات»^(٦) الرياح تفرق بين السحاب وتبدده.

وروى سعيد عن قتادة قال: ﴿فَالْفَرْقَتِ ذَرَكًا﴾، الفرقان فرق الله بين الحق والباطل والحلال والحرام، وهو قول الحسن وابن كيسان^(٧).

وقيل: هم الرسل فرقوا بين ما أمر الله - تعالى - به، ونهى عنه؛ أي بينوا ذلك.

وقيل: السحابات الماطرة تشبهاً بالناقة الفارقة، وهي الحامل التي تخرج وتند في الأرض حين تضع، ونوق فوارق وفُرُق.

قوله تعالى: ﴿فَالْمُلْقَتِ ذِكْرًا﴾. هي الملائكة، أي: تلقي كتب الله إلى الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - قاله المهدوي.

وقيل: هو جبريل - عليه الصلاة والسلام - وسمي باسم الجمع تعظيماً لأنه كان ينزل بها وقيل: المراد الرسل يلقون إلى أممهم ما أنزل عليهم. قاله قطرب.

وقوله تعالى: ﴿ذِكْرًا﴾ مفعول به، ناصبه «المُلْقِيَاتِ».

وقرأ العامة: «فالمُلْقِيَاتِ» - بسكون اللام وتخفيف القاف - اسم فاعل.

وقرأ ابن عباس^(٨): بفتح اللام وتشديد القاف، اسم مفعول من التلقية، وهي إيصال

(١) ذكره الماوردي في «تفسيره» (١٧٦/٦) والقرطبي (١٠١/١٩).

(٢) ينظر المصدر السابق.

(٣) ينظر المصدر السابق.

(٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٣٨١/١٢) عن ابن عباس وأبي صالح.

(٥) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٠١/١٩).

(٦) ذكره الماوردي في «تفسيره» (١٧٦/٦) وينظر المصدر السابق.

(٧) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٣٨١/١٢) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤٩٢/٦) وزاد نسبته إلى عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر.

(٨) ينظر: المحرر الوجيز ٤١٧/٥، والبحر المحيط ٣٩٦/٨، والدر المصون ٤٥٤/٦.

الكلام إلى المخاطب. وروى عنه المهدوي أيضاً: فتح القاف، أي: يلقيه من قبل الله تعالى، كقوله تعالى: ﴿وَأَنَّكَ لَتَلَقَى الْقُرْآنَ﴾ [النمل: ٦].

قوله: ﴿عُذْرًا أَوْ نَذْرًا﴾. فيهما أوجه:

أحدهما: أنهما بدلان من «ذِكْرًا».

الثاني: أنهما منصوبان به على المفعولية، وإعمال المصدر المنون جائز، ومنه ﴿أَوْ إِطْعَمٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبٍ يَتِيمًا﴾ [البلد: ١٤، ١٥].

الثالث: أنهما مفعولان من أجلهما، والعامل فيهما، إما «المُلَقَّيات»، وإما «ذِكْرًا»؛ لأن كلاً منهما يصلح أن يكون معلولاً^(١) بأحدهما.

وحينئذ يجوز في «عُذْرًا، ونَذْرًا» وجهان:

أحدهما: أن يكونا مصدرين - بسكون العين - كالشُّكر والكُفْر.

والثاني: أن يكونا جمع عذير، ونذير، المراد بهما المصدر، بمعنى الإعذار والإنذار، كالنكير بمعنى الإنكار.

الثالث^(٢): أنهما منصوبان على الحال من «المُلَقَّيات» أو من الضمير فيها، وحينئذ يجوز أن يكونا مصدرين واقعين موقع الحال، بالتأويل المعروف في أمثاله، وأن يكونا جمع «عذير ونذير» مراداً بهما المصدر، أو مراداً بهما اسم الفاعل بمعنى المعذر والمنذر، أي: معذرين، أو منذرين.

وقرأ العامة: بسكون الدال من ﴿عُذْرًا أَوْ نَذْرًا﴾.

وقرأ زيد^(٣) بن ثابت، وابن خارجة، وطلحة: بضمها.

والحرميَّان، وابن عامر، وأبو بكر^(٤): بسكونها في «عُذْرًا» وضمها في «نُذْرًا»، والسكون والضم - كما تقدم - في أنه يجوز أن يكون كل منهما أصلاً للآخر، وأن يكونا أصليين، ويجوز في كل من المثقل والمخفف أن يكون مصدرًا، وأن يكون جمعاً سكنت عينه تخفيفاً.

وقرأ إبراهيم التيمي^(٥): «عُذْرًا ونُذْرًا» بواو العطف موضع «أو»، وهي تدل على أن «أو» بمعنى الواو.

(١) في أ: مفعولاً. (٢) في أ: الرابع.

(٣) ينظر: المحرر الوجيز ٤١٧/٥، والبحر المحيط ٣٩٦/٨، والدر المصون ٤٥٤/٦.

(٤) ينظر: السبعة ٦٦٦، والحجة ٣٦٢/٦، وإعراب القراءات ٤٢٦/٢، وحجة القراءات ٧٤٢.

(٥) ينظر: المحرر الوجيز ٤١٧/٥، والدر المصون ٤٥٤/٦.

فصل في معنى الآية

والمعنى: يلقي الوحي إعداراً من الله تعالى وإنذاراً إلى خلقه من عذابه. قاله الفراء.

وروي عن أبي صالح قال: يعني الرسل يعذرون وينذرون.

وروي سعيد عن قتادة: «عُذْرًا» قال: عذراً لله - تعالى - إلى خلقه، وإنذاراً للمؤمنين ينتفعون به ويأخذون به^(١)، وروى الضحاك عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: «عُذْرًا» أي: ما يقبله الله - تعالى - من معاذير أوليائه، وهي التوبة «أو نُذْرًا» ينذر أعداءه^(٢).

فصل في المراد بهذه الكلمات الخمس

قال ابن الخطيب^(٣): اعلم أن هذه الكلمات الخمس، إما أن يكون المراد منها جنساً واحداً، أو أجناساً مختلفة، فالأول فيه وجوه:

أحدها: أن المراد بها الملائكة والمرسلات هي الملائكة الذين أرسلهم الله - تعالى - إما لإيصال النعمة إلى قوم أو لإيصال النعمة إلى آخرين، وقوله تعالى: «عُزْفًا» إما أن يكون العُزْف هو الذي ضد الثُكْر، فإن كانوا الملائكة المبعوثين للرحمة، فالمعنى فيهم ظاهر وإن بعثوا للعذاب فذلك العذاب وإن لم يكن معروفاً للكفار فإنه معروف للأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - والمؤمنين، أو يكون العرف التتابع، وقوله تعالى: ﴿فَالْمُصَنِّتِ عَصَا﴾ فمعناه أن الملائكة عصفوا في طيرانهم كعصف الرياح، أو يعصفون بروح الكافر، يقال: عصف بالشيء إذا أباده، وقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّيَارَ﴾ أي: أنهم نشروا أجنحتهم عند انحطاطهم إلى الأرض، أو نشروا الشرائع في الأرض، أو نشروا الرحمة والعذاب، أو المراد الملائكة الذين ينشرون الكتب التي فيها أعمال بني آدم يوم القيامة كتاباً يلقاه منشوراً، وقوله تعالى: ﴿فَالْمُفَصِّلِ الْكِتَابِ﴾ أي: أنهم يفرقون بين الحق والباطل، وقوله: ﴿فَالْمُؤَيَّدِ الْأَمْرِ﴾ أي أنهم يلقون الذكر إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام.

والمراد بالذكر إما العلم والحكمة أو القرآن، لقوله تعالى: ﴿أَلَمْ يَلْقَ الْذِّكْرُ عَلَىٰ مِنْ يَمِينِهِ﴾ [القمر: ٢٥]، وهذا المُلقى وإن كان جبريل وحده إلا أنه سُمِّي باسم الجمع تعظيماً له.

واعلم أن الملائكة أقسام: قسم يرسل لإنزال الوحي على الأنبياء، وقسم يرسل لكتابة أعمال بني آدم، وقسم يرسل لقبض الأرواح، وقسم يرسل بالوحي من سماء إلى سماء.

الوجه الثاني: أن المراد بهذه الكلمات الخمس: الرياح، أقسم الله - تعالى - بالرياح

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/٣٨٢). (٢) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٩/١٠٢).

(٣) ينظر الرازي ٢٣٠/٣٠.

عند إرسالها عُرْفًا، أي: متتابعة، كشعر العرف، ثم إنها تشتد حتى تصير عواصف ورياح رحمة تنشر السحاب في الجو، قال الله تعالى: ﴿يُرْسِلُ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ﴾ [الأعراف: ٥٧]، وهو المراد بقوله تعالى: ﴿وَالنَّيَّارَاتِ نَشْرًا﴾ أي: أنها تنشر السحاب، أو أنها تلقح الأشجار والنبات، فتكون ناشرة، وقوله تعالى: ﴿فَالْفَرْقَتِ فَرْقًا﴾ أي: أنها تفرق بين أجزاء السحاب، أو أنها تخرب بعض القرى، وذلك يصير سبباً لظهور الفرق بين أولياء الله وأعدائه، أو أنها عند هبوبها تفرق الخلق فمن مقر خاضع، ومن منكر جاحد.

وقوله تعالى: ﴿فَالْمُفَصِّلِ فَرْقًا﴾ أي: أن العاقل إذا شاهد هبوب تلك الرياح التي تقلع القلاع وتهدم الصخور والجبال، وترفع أمواج البحار تمسك بذكر الله - تعالى - والتجأ إلى إعانة الله - تعالى - فصارت تلك الرياح كأنها ألقت الذكر والإيمان والعبودية في القلب.

الوجه الثالث: قال ابن الخطيب^(١): من الناس من حمل بعض هذه الكلمات الخمس على القرآن، وعندي أنه يمكن حمل جميعها على القرآن، فقوله تعالى: ﴿وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا﴾ المراد منه الآيات المتتابعة المرسلة على لسان جبريل على محمد ﷺ، وقوله تعالى: ﴿عُرْفًا﴾ أي هذه الآيات نزلت بكل عرف وخير، كيف لا وهي الهداية إلى سبيل النجاة الموصلة إلى مجامع الخيرات، والمراد بـ «العاصفات عصفاً» أن دولة الإسلام والقرآن إن كانت ضعيفة في أولها، ثم عظمت وقهرت سائر الملل والأديان، فكان دولة القرآن عصفت سائر الدُول والملل والأديان وقهرتها، وجعلتها باطلة دائرة.

والمراد بـ «النَّاشِرَاتِ نَشْرًا»، أن آيات القرآن نشرت الحُكْم والهداية في قلوب العالمين شرقاً وغرباً.

والمراد بـ «الفارقات فرقا» أن آيات القرآن فرقت بين الحق والباطل، ولذلك سمي القرآن فرقاناً، والمراد بـ «الملقيات ذكراً» أن القرآن ذكر، قال تعالى: ﴿صَوْرَ وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ﴾ [ص: ١]، ﴿وَأَنَّهُ لَذِكْرُ لَكَ وَلِقَوْمِكَ﴾ [الزخرف: ٤٤]، ﴿وَهَذَا ذِكْرُ مُبَارَكٍ أَنزَلْنَاهُ﴾ [الأنبياء: ٥٠]، ﴿وَأَنَّهُ لَنذَكِّرُهُ لِّلْمُتَّقِينَ﴾ [الحاقة: ٤٨].

الوجه الرابع: قال ابن الخطيب^(٢): ويمكن حملها أيضاً على بعثة الرُّسل، فالمراد بـ «المرسلات عرفاً» هم المرسلون بالوحي المشتمل على كُل خير ومعروف، ﴿فَالْمُفَصِّلِ عَصْفًا﴾ أن كل أمر لكل رسول يكون في أول أمره حقيراً ضعيفاً، ثم يشتد ويعظم ويصير في القوة كعصف الرياح ﴿وَالنَّيَّارَاتِ نَشْرًا﴾ انتشار دينهم، ﴿فَالْفَرْقَتِ فَرْقًا﴾ أنهم يفرقون بين الحق والباطل، ﴿فَالْمُفَصِّلِ ذِكْرًا﴾ أنهم يأمرونهم بالذكر ويحثونهم عليه.

(١) ينظر الفخر الرازي ٣٠/٢٣٥.

(٢) ينظر الفخر الرازي ٣٠/٢٧٥.

الاحتمال الثاني: وهو ألا يكون المراد من هذه الكلمات الخمس شيئاً واحداً، وفيه وجوه:

أحدها: قال الزجاج، واختاره القاضي: أن الثلاثة الأول هي الرياح، فقوله تعالى: ﴿وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا﴾ هي الرياح التي تتصل على العرف المعتاد، والعاصفات: ما اشتد عنها، والنَّاشِرات: ما ينشر السحاب، وقوله تعالى: ﴿فَالْفَرْقَتِ فَرْقًا﴾ هم الملائكة الذين يَفَرِّقُونَ بين الحقِّ والباطل والحلال والحرام بما يتحملونه من القرآن والوحي، وكذا قوله: ﴿فَالْمُفَصِّلِ فَرْقًا﴾ أنها الملائكة المتحملون للذكر الذي يلقونه إلى الرسل.

فإن قيل: ما المجانسة بين الريح وبين الملائكة حتى جمع بينهما في القسم؟

قلت: الملائكة روحانيون فهم سبب طاقتهم وسرعة حركاتهم كالرياح.

وثانيها: أن الآيتين الأوليين هما الرياح، والثلاثة الباقية منهم الملائكة؛ لأنها تنشر الوحي والدين، ثم لذلك الوحي أثران:

الأول: حصول الفرق بين المحق والمبطل.

والثاني: ظهور ذكر الله في القلوب والألسنة، ويؤكد هذا أنه قال: ﴿وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا﴾ فَاَلْمُفَصِّلِ عَصْفًا، ثم عطف الثاني على الأول بحرف الواو، فقال: «وَالنَّاشِراتِ» وعطف الاثنين الباقيين عليه بحرف الفاء، وهذا يقتضي أن يكون الأولان ممتازين عن الثلاثة الأخيرة.

قال ابن الخطيب^(١): ويمكن أن يكون المراد بالأوليين الملائكة، فقوله تعالى: ﴿وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا﴾ ملائكة الرِّحمة، وقوله تعالى: ﴿فَالْمُفَصِّلِ عَصْفًا﴾ ملائكة العذاب، والثلاثة الباقية آيات القرآن؛ لأنها تنشر الحق في القلوب والأرواح، وتفرق بين الحق والباطل، وتلقي الذكر في القلوب والألسنة.

فصل في وجه دخول الفاء والواو في جواب القسم

قال القفال: الوجه في دخول الفاء في بعض ما وقع به القسم، والواو في بعض مبني على أصل، وهو أن عند أهل اللغة أن الفاء تقتضي الوصل والتعلق، فإذا قيل: قام زيد فذهب، فالمعنى: أنه قام ليذهب، فكان قيامه سبباً لذهابه ومتصلاً به، فإذا قيل: قام وذهب، فهما خبران، وكل واحد منهما قائم بنفسه، لا يتعلق بالآخر. ثم إن القفال رحمه الله لما مهد هذا الأصل، فرع عليه الكلام في هذه الآية بوجوه.

قال ابن الخطيب^(٢): وتلك الوجوه لا يميل القلب إليها، وأنا أنوع على هذا الأصل

فأقول: أما من جعل الأولين صفة لشيء، والثلاثة الأخيرة صفات لشيء واحد، فنقول: إن حملناها على الملائكة فالملائكة إذا أرسلت طارت سريعاً، وذلك الطيران هو العصف، فالعصف مرتب على الإرسال، فإن الملائكة أول ما يلقون الوحي إلى الرُّسل لا يصير في الحال ذلك الدين مشهوراً منتشرًا، بل الخلق يردون الأنبياء في أول الأمر فيكذبونهم وينسبونهم إلى السحر والجنون، فلا جرم أن يذكر الفاء التي تفيد التعقيب، بل ذكر الواو، وإذا حصل النشر ترتب عليه حصول الفرق بين الحق والباطل وظهور ذلك الحق على الألسنة فلا جرم ذكر هذين الأمرين بحرف الفاء، فكأنه - والله أعلم - قال: يا محمد، أنا أرسلت إليك الملك بالوحي الذي هو عنوان كل سعادة وخير، ولكن لا تطمع في أن ينتشر ذلك الأمر في الحال، ولكن لا بد من الصبر وتحمل المشقة، ثم إذا جاء وقت النصرة اجعل دينك ظاهراً منتشراً في شرق العالم وغربه، وعند ذلك الانتشار يظهر الفرق، فتصير الأديان باطلة، ضعيفة، ساقطة، ودينك الحق ظاهراً عالياً، وهنالك يظهر ذكر الله على الألسنة، وفي المحاريب وعلى المنابر، ومن عرف هذا الوجه أمكنه ذكر مناسبة سائر الوجوه.

قوله: ﴿إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَاقِعٌ﴾. هذا جواب القسم، وقوله: «والمُرسلات» وما بعده معطوف عليه، وليس قسماً مستقلاً، لما تقدم في أول الكتاب، لوقوع الفاء هنا عاطفة؛ لأنها لا تكون للقسم، و«ما» موصولة بمعنى «الذي» هي اسم إن و«تُوعَدُونَ» صلتها، والعائد محذوف، أي إن الذي توعدونه، و«لواقع» خبرها، وكان من حق «إن» أن تكون منفصلة عن «ما» الموصولة، ولكنهم كتبوها متصلة بها.

فصل في الموعود به

إنما توعدون من أمر القيامة لواقع بكم ونازل عليكم ثم لذكره علامات القيامة بعده.
وقال الكلبي: المراد أن كل ما توعدون به من الخير والشر لواقع بكم^(١).

قوله تعالى: ﴿فَإِذَا الثُّجُمُ طُمِسَتْ﴾ (٨) وَإِذَا السَّمَاءُ فُجِّتْ (٩) وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّفَتْ (١٠) وَإِذَا الرُّسُلُ أُنْفِتْ (١١) لِأَيِّ يَوْمٍ أُخِّلَتْ (١٢) لِيَوْمِ الْفَصْلِ (١٣) وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ (١٤) وَبِلَ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ (١٥) أَلَمْ تَهَلِكِ الْآوَلِينَ (١٦) ثُمَّ نَتَّبِعُهُمُ الْآخَرِينَ (١٧) كَذَلِكَ نَعْمَلُ بِالْمُجْرِمِينَ (١٨) وَبِلَ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ (١٩)

ثم بين وقت وقوعه فقال تعالى: ﴿فَإِذَا الثُّجُمُ طُمِسَتْ﴾ أي: ذهب ضوءها، ومُجِي نورها كطمس الكتاب، يقال: طمس الشيء إذا درس، وطمس فهو مظموس، والريح

(١) ينظر القرطبي (١٩/١٠٢).

تطمس الآثار، فتكون الريح طامسة، والأثر طامس بمعنى مطموس.

قال ابن الخطيب^(١): ويحتمل أن تكون محقت ذواتها، وهو موافق لقوله تعالى: ﴿نُشِرَتْ﴾.

و «النجوم» مرتفعة بفعل مضمر يفسره ما بعده عند البصريين غير الأخفش، وبالإبتداء عند الكوفيين والأخفش.

وفي جواب «إذا» قولان:

أحدهما: محذوف، تقديره: فإذا طمست النجوم وقع ما توعدون، لدلالة قوله إنما توعدون لواقع أو بان الأمر.

والثاني: أنه «لأي يوم أجلت» على إضمار القول، أي يقال: لأي يوم أجلت، فالفعل في الحقيقة هو الجواب.

وقيل: الجواب: «وَيَلُومَ يَوْمَئِذٍ». نقله مكى، وهو غلط؛ لأنه لو كان جواباً للزمته الفاء لكونه جملة اسمية.

قوله تعالى: ﴿وَإِذَا السَّمَاءُ فُجَّتْ﴾. أي: فتحت وشقت، ومنه قوله تعالى: ﴿وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا﴾ [النبا: ١٩]، والفرج: الشق، ونظيره: ﴿وَإِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ﴾ [الانشقاق: ١]، ﴿وَيَوْمَ تَشَقُّ السَّمَاءُ بِالسَّعْدِ﴾ [الفرقان: ٢٥].

وروى الضحاك عن ابن عباس - رضي الله عنهم - قال: فرجت للطبي^(٢).

قوله تعالى: ﴿وَإِذَا الْجِبَالُ سُفَّتْ﴾. أي: ذهب بها كلها بسرعة، من أنسفت الشيء إذا اختطفته، وقيل: تنشق كالحب المغلق إذا نسف بالمنسف، ومنه قوله تعالى: ﴿لَنَحْرِقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا﴾ [طه: ٩٧]، ونظيره: ﴿وَيُسِفَتِ الْجِبَالُ نَسْفًا﴾، ﴿وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَيْبًا مَهِيلًا﴾ [المزمل: ١٤]، ﴿فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا﴾ [طه: ١٠٥].

وقرى^(٣): «طُمست، وفُرجت، ونُسفت» مشددة.

وكان ابن عباس يقول: سويت بالأرض^(٤)، والعرب تقول: فرس نسوف، إذا كان يؤخر الحزام بمرفقيه؛ قال بشر: [الوافر]

٥٥٥ - نَسُوفٌ لِلْحَزَامِ بِمَرْفَقَيْهِهَا

(١) الفخر الرازي ٣٠/٢٣٧. (٢) ينظر القرطبي (١٩/١٠٢).

(٣) قرأ بها عمرو بن ميمون كما في البحر ٨/٣٩٦.

(٤) ينظر القرطبي (١٩/١٠٢).

(٥) صدر بيت وعجزه:

يَسُدُّ حَوَاءَ طَبَائِعِهَا الْغُبَارُ

ينظر اللسان (خوى)، و (نسف)، والقرطبي (١٩/١٠٢).

ونسفت الناقة الكلاً إذا رعتهُ.

قوله: ﴿وَإِذَا أُرْسِلَ أُفْتُتَ﴾. قرأ أبو عمرو^(١): «وَقُتَّتْ» بالواو، والباقون: بهمزة بدل الواو. قالوا: والواو هي الأصل؛ لأنه من الوقت، والهمزة بدل منها لأنها مضمومة ضمة لازمة، وكل واو انضمت وكانت ضمتها لازمة فإنها تبدل على الاطراد همزة أولاً، تقول: صلى القوم إحداً، تريد: وحداً، وهذه أجوه حسان؛ لأن ضمة الواو ثقيلة وبعدها واو فالجمع بينهما يجري مجرى جمع المثليين فيكون ثقیلاً، ولم يجز البديل في قوله تعالى ﴿وَلَا تَسْأَلُ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ﴾ [البقرة: ٢٣٧]؛ لأن الضمة غير لازمة، قاله الفراء. وقد تقدم ذكر ذلك أول الكتاب.

فصل في المراد بالتأقيت

قال مجاهد والزجاج: المراد بهذا التأقيت تبيين الوقت الذي تحضرون فيه للشهادة على أمتكم، أي: جمعت لوقتها ليوم القيامة، والوقت: الأجل الذي يكون عنده الشيء المؤخر إليه، فالمعنى: جعل لها وقت وأجل للفصل والقضاء بينهم وبين الأمم، كقوله تعالى: ﴿يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ﴾ [المائدة: ١٠٩].

وقيل: المراد بهذا التأقيت تحصيل الوقت وتكوينه، وليس في اللفظ بيان أنه يحصل لوقت أي شيء، ولم يبينه ليذهب الوهم إلى كل جانب، فيكون التهويل فيه أشد، فيحتمل أن يكون المراد تكوين وقت جمعهم للفوز بالثواب، وأن يكون وقت سؤال الرسل عما أجيبوا به، وسؤال الأمم عما أجابوا هم لقوله تعالى: ﴿فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ﴾ [الأعراف: ٦]، وأن يكون وقت مشاهدة الجنة والنار وسائر أحوال القيامة، وقيل: «أُفْتُتَ» أي: أرسلت لأوقات معلومة على ما علمه الله وأراد.

فصل في قراءات الآية

قرأ أبو جعفر^(٢) وشيبة: بالواو وتخفيف القاف، وهو «فعلت» من الوقت، ومنه ﴿كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ [النساء: ١٠٣].

وقرىء - أيضاً - «وُوقُتت» - بواوين -، وهو «فوعلت» من الوقت أيضاً مثل: عُوهِدَت.

قال القرطبي^(٣): «ولو قلبت الواو في هاتين القراءتين ألفاً لجاز، وقد قرأ يحيى

(١) ينظر: السبعة ٦٦٦، والحجة ٦/٣٦٤، وإعراب القراءات ٢/٤٢٨، وحجة القراءات ٧٤٢.

(٢) ينظر: المحرر الوجيز ٥/٤١٨، وقال: وهي قراءة ابن مسعود والحسن، وينظر: البحر المحيط ٨/٣٩٦.

(٣) الجامع لأحكام القرآن ١٩/١٠٣.

وأيوب^(١) وخالد بن إلياس وسلام: «أَقَتَّتْ» بالهمز والتخفيف؛ لأنها مكتوبة في المصحف بالألف».

قوله تعالى: ﴿لَا يَوْمَ يُنْفَخُ﴾. الجار متعلق بـ «أجلت» وهذه الجملة معمولة لقول مضمر، أي: يقال وهذا القول المضمر يجوز أن يكون جواباً لـ «إذا» - كما تقدم - وأن يكون حالاً من مرفوع «أَقَتَّتْ» أي: مقولاً فيها لأي يوم أجلت أي: أخرت، وهذا تعظيم لذلك اليوم، فهو استفهام على التعظيم، أي ليوم الفصل أجلت، كأنه تعالى قال: يعجب العباد من تعظيم ذلك اليوم، فيقال: لأي يوم أجلت الأمور المتعلقة بهذه الرسل؛ وهي تعذيب من كذبهم وتعظيم من آمن بهم وظهور ما كانوا يدعون الخلق إلى الإيمان به من الأهوال والعرض والحساب، ونشر الدواوين ووضع الموازين.

قوله: ﴿لِيَوْمِ الْفَصْلِ﴾ بدل من «لأي يوم» بإعادة العامل.

وقيل: بل يتعلق بفعل مقدر أي أجلت ليوم الفصل، وقيل: اللام بمعنى «إلى» ذكرها مكّي.

فصل في المراد بيوم الفصل

اعلم أنه تعالى بين ذلك اليوم فقال: ﴿لِيَوْمِ الْفَصْلِ﴾، قال ابن عباس: يوم فصل الرحمن بين الخلائق، لقوله تعالى: ﴿إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ يَبْقَتْهُمْ أَجْعِينَ﴾^(٢) [الدخان: ٤٠].

قوله: ﴿وَمَا أَذْرَبَكَ مَا يَوْمَ الْفَصْلِ﴾. أتبع التعظيم تعظيماً، أي: وما علمك بيوم الفصل وشدته ومهابته، ثم أتبعه بتهويل ثالث، وهو قوله: «وَيْلٌ» مبتدأ، سوغ الابتداء به كونه دعاء.

قال الزمخشري: «فإن قلت: كيف وقعت النكرة مبتدأ في قوله تعالى ﴿وَيْلٌ﴾؟ قلت: هو في أصله مصدر منصوب ساذ مسدّ فعله، ولكنه عدل به إلى الرفع للدلالة على إثبات معنى الهلاك، ودوامه للمدعو عليهم، ونحوه ﴿سَلِّمْ عَلَيْكُمْ﴾ [الرعد: ٢٤]، ويجوز «قِيلاً» بالنصب، ولكنه لم يقرأ به».

قال شهاب الدين^(٣): «هذا الذي ذكره ليس من المسوغات التي عدها النحويون وإنما المسوغ كونه دعاء وفائدة العدول إلى الرفع ما ذكره».

و «يَوْمُئِذٍ» ظرف للويل.

وجوز أبو البقاء: أن يكون صفة للويل، وللمكذبين خبره.

(١) ينظر: البحر المحيط ٣٩٦/٨، ونسبها إلى النخعي والحسن، وعيسى، وخالد.

(٢) ذكره الرازي في «تفسيره» (٢٣٨/٣٠). (٣) ينظر: الدر المصون ٤٥٥/٦.

فصل في تفسير الآية

قال القرطبي^(١): ﴿وَيَلْزِمُ الْكَافِرِينَ﴾ أي: عذاب وخزي لمن كذب بالله تعالى وبرسله، وعلى تقدير تكذيبهم؛ فإن لكل مكذب بشيء عذاباً سوى تكذيبه بشيء آخر، ورب شيء كذب به وهو أعظم جرماً من تكذيبه بغيره؛ لأنه أقيح في تكذيبه، وأعظم في الرد على الله تعالى، فإنما يقسم له من الويل على قدر ذلك، وهو قوله: ﴿جَزَاءً وَفَاءً﴾ [النبا: ٢٦].

وقيل: كرهه لمعنى تكرار التخويف والوعيد.

وروي عن النعمان بن بشير قال: «وَيْلٌ» واد في جهنم فيه ألوان العذاب، قاله ابن عباس وغيره^(٢).

وروي عن النبي ﷺ أنه قال: «عُرِضْتُ عَلَى جَهَنَّمَ فَلَمْ أَرْ فِيهَا وَادِيًا أَعْظَمَ مِنَ الْوَيْلِ»^(٣).

ودوي أيضاً أنه مجمع ما يسيل من قيح أهل النار وصديدهم، وإنما يسيل الشيء فيما سفل من الأرض، وقد علم العباد في الدنيا أن شرّ المواضع في الدنيا ما استنقع فيها مياه الأدناس والأقذار والغسلات من الجيف وماء الحمّامات، فذكر أن ذلك الوادي مستنقع صديد أهل النار والشرك ليعلم العاقل أنه لا شيء أقدّر منه قذارة، ولا أنتن منه تنناً.

قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهِمْ وَنَسَبِهِمْ حَرَجٌ مِمَّنْ لَهُمْ آلٌ﴾. العامة: على ضم حرف المضارعة، من «أهلك» رباعياً، وفتادة: بفتح^(٤).

قال الزمخشري: من هلكه بمعنى «أهلكه»؛ قال العجاج: [الرجز]

٥٥٥٦ - وَمَهْمِ هَالِكٍ مِّنْ تَعَرَّجًا^(٥)

ف «من» معمول الهالك، وهو من «هلك»، إلا أن بعض الناس جعل هذا دليلاً على إعمال الصفة المشبهة في الموصول، وجعلها من اللازم؛ لأن شرط الصفة المشبهة أن تكون من فعل لازم، فعلى هذا لا دليل فيه.

قوله: ﴿ثُمَّ نُنْفِثُهُمْ فِي الْآخِرِينَ﴾.

العامة: على رفع العين استئنافاً أي: ثم نحن نتبعهم، كذا قدره أبو البقاء.

(١) الجامع لأحكام القرآن ١٩/٢٠٣. (٢) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٩/١٠٣).

(٣) ينظر المصدر السابق.

(٤) ينظر: الكشف ٤/٦٧٨، والبحر المحيط ٨/٣٩٧، والدر المصون ٦/٤٥٥.

(٥) تقدم.

وقال: «وليس بمعطوف، لأن العطف يوجب أن يكون المعنى: أهلكنا الأولين، ثم أتبعناهم الآخرين في الهلاك، وليس كذلك؛ لأن هلاك الآخرين لم يقع بعد».

قال شهاب الدين^(١): «ولا حاجة في وجه الاستئناف إلى تقدير مبتدأ قبل الفعل، بل يجعل الفعل معطوفاً على مجموع الجملة من قوله: «أَلَمْ نُهْلِكْ»، ويدل على هذا الاستئناف قراءة^(٢) عبد الله: «ثُمَّ سَتُتْبِعُهُمُ الْآخِرِينَ» بسين التنفيس، وقرأ الأعرج^(٣) والعباس عن أبي عمرو: بتسكينها، وفيها وجهان:

أحدهما: أنه تسكين للمرفوع، فهو مستأنف كالمرفوع لفظاً.

والثاني: أنه معطوف على مجزوم، والمعنى بالآخرين حينئذ قوم شعيب ولوط وموسى، وبالأولين قوم نوح وعاد وثمود.

قال ابن الخطيب^(٤): وهذا القول ضعيف؛ لأن قوله تعالى: «ثُمَّ تَتَّبِعُهُمُ الْآخِرِينَ» مضارع، وهو للحال والاستقبال، ولا يتناول الماضي، وإنما المراد بالأولين: جميع الكفار الذين كانوا في عهد محمد ﷺ، وقوله: «ثُمَّ تَتَّبِعُهُمُ الْآخِرِينَ» على الاستئناف، أي: سنفعل ذلك، وتتبع الأول الآخر، ويدل على الاستئناف قراءة عبد الله في تتبعهم تدل على الاشتراك، وحينئذ يكون المراد به الماضي لا المستقبل.

قلنا: لو كان المراد هو الماضي لوقع التنافي بين القراءتين، وهو غير جائز، فعلمنا أن تسكين العين ليس للجزم، بل للتخفيف.

قوله: «كَذَلِكَ نَفْعَلُ» أي: مثل ذلك الفعل الشنيع نفعل بكل من أجرم.

فصل في المراد بالآية

المقصود من هذه الآية تخويف الكفار وتحذيرهم من الكفر، أخبر عن إهلاك الكفار من الأمم الماضين من لدن آدم - عليه الصلاة والسلام - إلى محمد - عليه أفضل الصلاة والسلام - «ثُمَّ تَتَّبِعُهُمُ الْآخِرِينَ» أي: نلحق الآخرين بالأولين، «كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ» أي: مثل ما فعلنا بمن تقدم نفعل بمشركي قريش إما بالسيف وإما بالهلاك، ثم قال تعالى: «وَبَلَّغْنَاكَ اللَّهُمَّ الْيَقِينَ» كأنه تعالى يقول: أما الدنيا: فحاصلهم الهلاك، وأما الآخرة فالعذاب الشديد، وإليه الإشارة بقوله تعالى: «خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ ذَلِكَ هُوَ الْخَسِرَانُ الْمُفِينُ» [الحج: ١١] فإن قيل: المراد من قوله: «أَلَمْ تَهْلِكِ الْأُولَى» هو مطلق الإمامة،

(١) الدر المصون ٤٥٦/٦.

(٢) ينظر: الكشف ٦٧٩/٤، والمحجر الوجيز ٤١٨/٥، والبحر المحيط ٣٩٧/٨.

(٣) ينظر: السبعة ٦٦٦، والحجة ٣٦٤/٦، والبحر المحيط ٣٩٧/٨.

(٤) ينظر: الفخر الرازي: ٢٣٩/٣٠.

والإماتة بالعذاب فإن كان مطلق الإماتة لم يكن ذلك تخويفاً للكفار؛ لأن ذلك معلوم حاصل للمؤمن والكافر، فلا يكون تخويفاً للكفار، وإن كانت الإماتة بالعذاب فقله تعالى: ﴿ثُمَّ نَتِمُّهُمْ الْآخِرِينَ﴾ ﴿كَذَلِكَ نَفْعُ الْإِثْمِ بِالْإِثْمِ﴾ يقتضي أن يكون فعل بكفار قریش مثل هذا، ومعلوم أن ذلك لم يوجد، وأيضاً فقد قال تعالى: ﴿وَمَا كَانَتْ أَلَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ﴾ [الأنفال: ٣٣].

فالجواب: قال ابن الخطيب^(١): لم لا يجوز أن يكون المراد من الإهلاك معنى ثالث، وهو الإماتة المستعقبية للذم واللعن، فكأنه قيل: أولئك المتقدمون لحرصهم على الدنيا عادوا الأنبياء وخاصموهم، ثم ماتوا ففاتتهم الدنيا، وبقي اللعن عليهم في الدنيا والعقوبة في الآخرة دائماً سرمداً، فهكذا يكون حال الكفار الموجودين، وهذا من أعظم وجوه الزجر.

قوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَخْلُقْهُمْ مِنْ مَّاءٍ مَّهِينٍ﴾ ﴿٢٠﴾ ﴿فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَكِينٍ﴾ ﴿٢١﴾ إِنَّ قَدْرَ مَعْلُومٍ ﴿٢٢﴾ فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَدِيرُونَ ﴿٢٣﴾ وَيَلَّ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿٢٤﴾

قوله: ﴿أَلَمْ تَخْلُقْهُمْ مِنْ مَّاءٍ مَّهِينٍ﴾. أي: ضعيف حقير وهو النطفة، وهذا نوع آخر من تخويف الكفار، وهو من وجهين:

الأول: أنه - تعالى - ذكرهم عظيم إنعامه عليهم، وكلما كانت نعمه عليهم أكثر كانت جنائتهم في حقه أقبح وأفحش، فيكون العقاب أعظم، فلهذا قال جل ذكره عقيب هذه الأنعام: ﴿وَيَلَّ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ﴾.

والثاني: أنه تعالى ذكرهم كونه تعالى قادراً على الابتداء، والظاهر في العقل أن القادر على الابتداء قادر على الإعادة، فلما أنكروا هذه الدلالة الظاهرة، لا جرم قال في حقهم: ﴿وَيَلَّ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ﴾، وهذه الآية نظير قوله تعالى: ﴿ثُمَّ جَعَلْ سُلَاسِلَهُمْ مِنْ مَّاءٍ مَّهِينٍ﴾ [السجدة: ٨].

﴿فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَكِينٍ﴾، أي: مكان حريز وهو الرِّحْم.

﴿إِنَّ قَدْرَ مَعْلُومٍ﴾، قال مجاهد: إلى أن نصوره، وقيل: إلى وقت الولادة، كقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ﴾ إلى قوله: ﴿وَيَعْلَمُ مَا فِي الْآرْحَامِ﴾ [لقمان: ٣٤].

قوله تعالى: ﴿فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَدِيرُونَ﴾، قرأ نافع^(٢) والكسائي: بالتشديد من التقدير، وهو موافق لقوله تعالى: ﴿مِنْ نُّطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَرْتُمْ﴾ [عبس: ٤].

(١) ينظر: الفخر الرازي ٣٠/٢٤٠.

(٢) ينظر: السبعة ٦٦٦، والحجة ٦/٣٦٥، وإعراب القراءات ٢/٤٢٨، وحجة القراءات ٧٤٣.

والباقون : بالتخفيف ، من القدرة ، ويدل عليه ﴿فَيَنفَخُ الْفُتُورَ﴾ .

ويجوز أن يكون المعنى على القراءة الأولى : فنعم القادرون على تقديره ، وإن جعلت «القادرون» بمعنى «المقدرون» كان جمعاً بين اللفظين ، ومعناهما واحد ، ومنه قوله تعالى : ﴿فَهَلْ الْكَافِرِينَ أَنهَلَهُمْ رَبُّكَ﴾ [الطارق : ١٧] ؛ وقول الأعشى : [البيضا]

٥٠٥٧ - وَأَتَكْرَنِي وَقَدْ كَانَ الَّذِي تَكْرَثَ مِنْ الْحَوَادِثِ إِلَّا الشَّيْبَ وَالصَّلَاةَ^(١)
وقال الكسائي والفراء : هما لغتان بمعنى .

قال القتيبي : «قَدَرْنَا» بمعنى «قَدَرْنَا» مشددة ، كما تقول : قدرت كذا وقدرته ومنه قوله ﷺ في الهلال : «إِذَا غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدُرُوا لَهُ» أي : قدروا له المسير والمنازل .
وقال محمد بن الجهم عن الفراء : أنه ذكر تشديدها عن علي - رضي الله عنه - وتخفيفها .

قال : ولا يبعد أن يكون المعنى في التشديد والتخفيف واحداً ، لأن العرب تقول : قدر عليه الموت وقدر ، قال تعالى : ﴿عَن قَدَرْنَا يَنَّكَ الْمَوْتُ﴾ [الواقعة : ٦] قرىء بالتخفيف والتشديد ، وقدر عليه رزقه وقدر ، واحتج الذين خففوا فقالوا : لو كانت كذلك لكانت «فَيَنفَخُ الْمُقَدَّرُونَ» .

قال الفراء : والعرب تجمع بين اللغتين ، واستدل بقوله : ﴿فَهَلْ الْكَافِرِينَ﴾ الآية ، [الطارق : ١٧] وذكر بيت الأعشى المتقدم .

وقيل : المعنى قدرنا قصيراً وطويلاً ، ونحوه عن ابن عباس : قدرنا ملكنا .
قال المهدوي : وهذا التفسير أشبه بقراءة التخفيف .

قوله تعالى : ﴿أَلَمْ تَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا﴾ ٢٥ ﴿أَحْيَاءَ وَأَمْوَاتًا﴾ ٢٦ ﴿وَجَعَلْنَا فِيهَا رِوْشًى شِمَخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا﴾ ٢٧ ﴿وَبَلَّ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ﴾ ٢٨

قوله تعالى : ﴿أَلَمْ تَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا﴾ هذا هو النوع الرابع من تخويف الكفار ؛ لأنه - تعالى - ذكرهم في الآية المتقدمة بالنعم التي في الأنفس لأنها كالأصل للنعم التي في الآفاق ، ثم قال في آخرها : ﴿وَبَلَّ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ﴾ ؛ لأن النعم كلما كانت أكثر كانت الخيانة أقبح وكان استحقاق الذم أشد ، وذكر في هذه الآية النعم التي في الأنفس ؛ لأنها كالأصل للنعم التي في الآفاق ، قالوا : فإنه لولا الحياة والسمع والبصر والأعضاء السليمة لما كان

(١) ينظر ديوان الأعشى ص ١٠٥ ، والمحتسب ٢٩٨/٢ ، والخصائص ٣/٣١٠ ، ومعاني القرآن للفراء ٣/٢٢٤ ، ومجاز القرآن ١/٢٩٣ ، والأملاني لأبي علي الفاي ٣/٢٢١ ، وإعراب القرآن ٥/١١٧ ، والطبري ٢٩/١٤٥ ، ومجمع البيان ١٠/٦٣١ ، واللسان نكر ، والدر المصون ٦/٤٥٦ .

الانتفاع بشيء من المخلوقات ممكناً - والله أعلم -، وإنما قدم الأرض لأنها أقرب الأشياء إلينا من الأمور الخارجة.

والكِفَات: اسم للوعاء الذي يكفت فيه أي يجمع. قاله أبو عبيد، يقال: كفته يكفته أي جمعه وضمه.

وفي الحديث: «أَكْفِتُوا صَبَانَكُمْ»^(١)، قال الصمصامة بن الطرمّاح: [الوافر]

٥٠٥٨ - وَأَنْتَ عَدَاةُ الْيَوْمِ فَوْقَ الْأَرْضِ حَيًّا وَأَنْتَ عَدَاةُ تَضْمُكَ فِي كِفَاتٍ^(٢)

وقيل: الكِفَات: اسم لما يكفت كـ «الضمّام والجماع»، يقال: هذا الباب جماع الأبواب، والمعنى: نجعل الأرض ضامة تضم الأحياء على ظهرها، والأموات في بطنها، والكفت: الضم والجمع؛ وأنشد سيويه: [الوافر]

٥٠٥٩ - كِرَامٌ حِينَ تَنْكِفُ الْأَفَاعِي إِلَى أَخْجَارِهِنَّ مِنَ الصَّقِيعِ^(٣)

وروي عن ربيعة في النباش، قال: تقطع يده، فقيل له: لم قلت ذلك؟ فقال: إن الله - تعالى - يقول: ﴿أَلَمْ يَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا﴾ فالأرض حِرز، وكانوا يسمون بقيع الغرقد كفته، لأنه مقبرة تضم الموتى، فالأرض تضم الأحياء إلى منازلهم، والأموات في قبورهم، وأيضاً استقرار الناس على وجه الأرض، ثم اضطجاعهم عليها، انضمام منهم إليها.

وقال الأخفش وأبو عبيدة ومجاهد في أحد قوليه: الأحياء والأموات ترجع إلى الأرض، والأرض منقسمة إلى حيّ وهو الذي ينبت، وإلى ميت وهو الذي لا ينبت.

وفي انتصاب: «كِفَاتًا، أحياء وأمواتًا» وجهان:

أحدهما: أنه مفعول ثانٍ لـ «نَجْعَلُ»؛ لأنها للتصيير.

والثاني: أنه منصوب على الحال من «الأرض»، والمفعول الثاني: «أحياء وأمواتًا»

بمعنى: ألم نصيّر أحياء بالنبات، وأمواتاً بغير نبات، أي: بعضها كذا، وبعضها كذا.

وقيل: «كِفَاتًا» جمع كافت كـ «صيام، وقيام» جمع «صائم، وقائم».

وقيل: بل هو مصدر كالكتاب والحساب.

وقال الخليل: التكفيت: تقليب الشيء ظهراً لبطن وبطناً لظهر، ويقال: انكفت

القوم إلى منازلهم، أي: انقلبوا، فمعنى الكفات: أنهم يتصرفون على ظهرها، وينقلبون إليها فيدفنون فيها.

(١) أخرجه أبو داود (٣٧٢٣) وأحمد (٣/٣٨٨).

(٢) ينظر اللسان (كفت)، والقرطبي ١٩/١٠٥، والدر المصون ٦/٤٥٦.

(٣) نسب البيت إلى خالد بن أبي فهر، ينظر الكتاب ٣/٥٧٧، وشرح أبيات سيويه ٢/٣١٦، والمقتضب ٢/١٩٧، والقرطبي ١٩/١٠٥.

قوله: ﴿أَحْيَاءُ﴾. فيه أوجه:

أحدها: أنه منصوب بـ «كفات» قاله مكي، والزمخشري؛ وبدأ به بعد أن جعل «كِفَاتًا» اسم ما يكفت، كقولهم: الضَّمَام والجماع.

وهذا يمنع أن يكون «كِفَاتًا» ناصباً لـ «أَحْيَاءُ»؛ لأنه ليس من الأسماء العاملة، وكذلك إذا جعلناه بمعنى الوعاء على قول أبي عبيدة، فإنه لا يعمل أيضاً، وقد نصَّ النحاة على أن أسماء الأمكنة والأزمنة والآلات وإن كانت مشتقة جارية على الأفعال لا تعمل، نحو: مَرَمَى، وَمَنْجَل.

وفي اسم المصدر خلاف مشهور، ولكن إنما يتمشى نصبهما بـ «كفات» على قول أبي البقاء، فإنه يجوز فيه إلا أن يكون جمعاً لاسم فاعل أو مصدرأ، وكلاهما من الأسماء العاملة.

الوجه الثاني: أن ينتصب بفعل مقدر يدل عليه «كفاتاً» أي: يكفتهم أحياء على ظهرها، وأمواتاً في بطنها، وبه ثنى الزمخشري.

الثالث: أن ينتصب على الحال من محذوف، أي: يكفتكم أحياء وأمواتاً، لأنه قد علم أنها كفات للإنس قاله الزمخشري، وإليه نحا مكي، إلا أنه قدره غائباً أي تجمعهم الأرض في هاتين الحالتين.

الرابع: أن ينتصب مفعولاً ثانياً لـ «نجعل» و «كفاتاً» حال، كما تقدم تقريره.

وتنكير «أحياء وأمواتاً» إما للتفخيم، أي يجمع أحياء لا يقدرُونَ وأمواتاً لا يحصُونَ، وإما للتبعيض؛ لأن أحياء الإنس وأمواتهم ليسوا بجميع الأحياء ولا الأموات، وكذلك التنكير في «ماء فراتاً» يحتمل المعنيين أيضاً، أما التفخيم فواضح لعظم المنّة عليهم وأما التبعيض، فلقوله تعالى: ﴿وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مِائِدًا فِيهَا مِنْ بَرِّ﴾ [النور: ٤٣] فهذا مفهم للتبعيض والقرآن يفسر بعضه بعضاً.

وقوله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوْسًا شَيْخَتًا﴾. أي جعلنا في الأرض «رواسي» وهي الثوابت «شامخات»، وهي الجبال الطوال، جمع شامخ، وهي المرتفعة جداً، ومنه شَمَخَ بأنفه إذا تكبر، جعل كناية عن ذلك كني العطف، وصعر الخد وإن لم يحصل شيء من ذلك.

قوله تعالى: ﴿وَأَمَقِّنَا مَاءَ فُرَاتًا﴾، أي: وجعلنا لكم سُقْيَا، والفرات: الماء العذب يُشْرَب وَيُسْقَى به الزرع، أي: خلقنا الجبال، وأنزلنا الماء الفرات، وهذه الأمور أعجب من البعث.

وروى أبو هريرة - رضي الله عنه -: في الأرض من الجنة الفرات والدجلة ونهر الأردن^(١).

وفي مسلم : سيحان وجيحان ، والنيل ، والفرات ، كل من أنهار الجنة^(١) .

قوله تعالى : ﴿ أَنْطَلِقُوا إِلَى مَا كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ ﴾ (٢٩) أَنْطَلِقُوا إِلَى ظِلِّ ذِي ثَلَاثِ شُعَبٍ ﴿ ٣٠ ﴾ لَا ظِلِّيلٍ وَلَا يَغْنَى مِنَ اللَّهِ ﴿ ٣١ ﴾ إِنَّهَا تَرَى بِشَرِّ كَالْقَصْرِ ﴿ ٣٢ ﴾ كَأَنَّهُ جِمَلَتٌ صُفْرٌ ﴿ ٣٣ ﴾ وَيَلَّ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ﴿ ٣٤ ﴾

قوله تعالى : ﴿ أَنْطَلِقُوا ﴾ . أي : يقال لهم ذلك .

والعامة : على « انطلقوا » الثاني كالأول بصيغة الأمر على التأكيد وروى رويس عن يعقوب^(٢) : « انطلقوا » - بفتح اللام - فعلاً ماضياً على الخبر ، أي : لما أمروا امتثلوا ذلك ، وهذا موضع الفاء ، فكان ينبغي أن يكون التركيب فانطلقوا ، نحو قولك : قلت له : اذهب فذهب ، وعدم الفاء هنا ليس بواضح .

فصل في كيفية عذاب الكفار في الآخرة

هذا هو النوع الخامس من تخويف الكُفَّار ، وهو بيان كيفية عذابهم في الآخرة والمعنى : يقال لهم : انطلقوا إلى ما كذبتُم به من العذاب ، يعني النار ، فقد شاهدتموها عياناً .

﴿ أَنْطَلِقُوا إِلَى ظِلِّ ذِي ثَلَاثِ شُعَبٍ ﴾ أي : دخان ذي ثلاث شعَب ، يعني الدخان الذي يرتفع ، ثم يتشعب إلى ثلاث شعَب ، وكذلك بيان دخان جهنم العظيم إذا ارتفع تشعب . قال أبو مسلم : ويحتمل في ثلاث شعَبٍ ما ذكره بعد ذلك ، وهو أنه غير ظليل ، وأنه لا يغنى من الله ، وبأنه يرمي بشرر ، ثم وصف الظليل ، فقال : ﴿ لَا ظِلِّيلٍ وَلَا يَغْنَى مِنَ اللَّهِ ﴾ أي : لا يدفع من لهب جهنم شيئاً ، أي : ليس كالظل الذي بقي حرَّ الشمس ، وهذا تهكم بهم ، وتعريض بأن ظلَّهم غير ظلِّ المؤمنين ، وأنه لا يمنع حرَّ الشمس .

واللهب ما يعلو على النار إذا اضطربت من أحمر ، وأصفر ، وأخضر .

وقيل : إن الشعب الثلاث من الضريع ، والزقوم ، والغسلين ؛ قاله الضحاك .

وقيل : اللهب ثم الشرر ثم الدخان ، لأنها ثلاثة أحوال هي غاية أوصاف النار إذا اضطربت واشتدت .

وقيل : عنق يخرج من النار فيتشعب ثلاث شعَب ، فأما النور فيقف على رءوس

(١) أخرجه مسلم (٢١٨٣/٤) كتاب الجنة : باب ما في الدنيا من أنهار الجنة حديث (٢٨٣٩/٢٦) من حديث أبي هريرة .

(٢) ينظر : المحرر الوجيز ٤١٩/٥ ، والبحر المحيط ٣٩٧/٨ ، والدر المصون ٤٥٧/٦ .

المؤمنين، وأما الدخان فيقف على رؤوس المنافقين، وأما اللهب الصافي فيقف على رؤوس الكفار.

وقيل: هو السرادق، وهو لسان من النار يحيط بهم يتشعب منه ثلاث شعب، فيظلمهم حتى يفرغ من حسابهم، لقوله تعالى: ﴿أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا﴾ [الكهف: ٢٩].

وتسمية النار بالظل مجاز من حيث إنها محيطة بهم من كل جانب، لقوله تعالى: ﴿لَهُمْ مِنْ قُوهِمْ ظِلٌّ مِنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظِلٌّ﴾ [الزمر: ١٦]، وقال تعالى: ﴿يَوْمَ يَتَشَاءُ الْعَذَابُ مِنْ قُوهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ﴾ [العنكبوت: ٥٥].

وقيل: هو الظل من يحوم لقوله تعالى: ﴿وَبِظِلِّهِ يَتَكَلَّمُونَ لَا يَبْرُدُ وَلَا يَزِيدُ﴾ [الواقعة: ٤٣، ٤٤].

وفي الحديث: «إِنَّ الشَّمْسَ تَدْنُو مِنْ رُءُوسِ الْخَلَائِقِ، وَلَيْسَ عَلَيْهِمْ أَكْفَانٌ، فَتَلَحُّقُهُمُ الشَّمْسُ وَتَأْخُذُ بِأَنْفَاسِهِمْ، ثُمَّ يُنْجِي اللَّهُ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ إِلَى ظِلٍّ مِنْ ظِلِّهِ، فَهَذَا يَقُولُونَ: ﴿فَمَنْ أَلَّهِ عَلَيْهِمْ وَعَقَبْنَا عَذَابَ السَّمُورِ﴾ [الطور: ٢٧] ويقال للمكذبين: انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون من عذاب الله وعقابه»^(١).

قوله: ﴿لَا ظِلِّلِ﴾ صفة لـ «ظل»، و «لا» متوسطة بين الصفة والموصوف لإفادة الثقي، وجيء بالصفة الأولى اسماً، وبالثانية فعلاً دلالة على نفي ثبوت هذه الصفة واستقرارها للظل، ونفي التجدد والحدوث للإغناء عن اللهب، يقال: أغني عني وجهك، أي أبعد؛ لأن الغني عن الشيء يباعده كما أن المحتاج إليه يقاربه.

قال الزمخشري: «ولا يغني» في محل الجر، أي وغير مغني عنهم من حر اللهب شيئاً.

﴿إِنَّمَا﴾ أي إن جهنم، لأن السياق^(٢) كله لأجلها.

وقرأ العامة: «بشر» بفتح الشين وعدم ألف بين الرأين.

وورش^(٣) يرقق^(٤) الرأ الأولى لكسر التي بعدها.

وقرأ ابن عباس وابن مقسم: بكسر الشين^(٥) وألف بين الرأين.

وعيسى^(٦) كذلك، إلا أنه يفتح الشين.

فقرأ ابن عباس: يجوز أن تكون جمعاً لـ «شرة»، و «فَعْلَةٌ» تجمع على «فَعَالٍ» نحو «رَقَبَةٌ وَرَقَابٌ، وَرَحِيَةٌ وَرَحَابٌ».

(١) تقدم.

(٢) في ب: البيان.

(٣) في أ: وعيسى.

(٤) ينظر: البحر المحيط ٣٩٨/٨، والدر المصون ٤٥٧/٦.

(٥) ينظر: السابق.

(٦) ينظر: السابق.

وأن يكون جمعاً لـ «شر» لا يراد به «أفعل» التفضيل، يقال: رجل شر، ورجال أشرار ورجل خير ورجال أخيار، ويؤنثان، فيقال: امرأة شرّة وامرأة خيرة، فإن أريد بهما التفضيل امتنع ذلك فيهما، واختصاً بأحكام مذكورة في كتب النحو، أي: ترمي بشرار من العذاب، أو بشرار من الخلق.

وأما قراءة عيسى: فهو جمع شرارة بالألف، وهي لغة تميم، والشررة والشرارة: ما تطاير من النار منصرفاً.

قال القرطبي^(١): «الشرر: واحدته شررة، والشرار: واحدته شرارة، وهو ما تطاير من النار في كل جهة، وأصله من شررت الثوب إذا بسطته للشمس ليجفّ. والقصر: البناء العالي».

قوله: ﴿كَالْقَصْرِ﴾ العامة على فتح القاف وسكون الصاد، وهو من القصر المعروف شبهت به في كبره وعظمه.

وابن عباس وتلميذه ابن جبير والحسن^(٢): بفتح القاف والصاد، وهي جمع قصرة - بالفتح - والقصرة: أعناق الإبل والنخل وأصول الشجر.

وقرأ ابن^(٣) جبير والحسن أيضاً: بكسر القاف وفتح الصاد، جمع قصرة بفتح القاف.

قال الزمخشري: «كحاجة وحوج».

وقال أبو حيان^(٤): «كحلقة من الحديد وحلق».

وقرى^(٥): «كالْقَصْرِ» بفتح القاف وكسر الصاد.

قال شهاب الدين^(٦): ولم أر لها توجيهاً، ويظهر أن يكون ذلك من باب الإتيان والأصل: كالقصر - بسكون الصاد - ثم أتبع الصاد حركة الراء فكسرها، وإذا كانوا قد فعلوا ذلك في المشغول بحركة نحو «كَيْفَ» و«كَيْدٌ» فلأن يفعلوه في الخالي منها أولى، ويجوز أن يكون ذلك للنقل، بمعنى أنه وقف على الكلمة، فنقل كسرة الراء إلى الساكن قبلها، ثم أجرى الوصل مجرى الوقف، وهو باب شائع عند القراء والنحاة.

وقرأ عبد الله^(٧): قُصِرَ، وفيها وجهان:

(١) الجامع لأحكام القرآن ١٩/١٠٦.

(٢) ينظر: المحرر الوجيز ٥/٤٢٠، والبحر المحيط ٨/٣٩٨، والدر المصون ٦/٤٥٨.

(٣) ينظر السابق. (٤) البحر المحيط ٨/٤٠٣.

(٥) ينظر: البحر المحيط ٨/٣٩٨، والدر المصون ٦/٤٥٨.

(٦) الدر المصون ٦/٤٥٨. (٧) ينظر: البحر المحيط ٨/٣٩٨، والدر المصون ٦/٤٥٨.

أحدهما: أنه جمع قصر، كـ «رَهْنٌ وَرُهْنٌ». قاله الزمخشري.

والثاني: أنه مقصور من قصور؛ كقوله: [الرجز]

٥٠٦٠ - فِيهَا عَيَّابِيلُ أَسْوَدٌ وَثُمُرٌ^(١)

يريد: نمور، فقصر، وكقوله: ﴿وَالنَّجْوَى﴾ [النجم: ١] يريد: النجوم.

وتخريج الزمخشري أولى، لأن محل الثاني إما الضرورة، وإما الندور.

قوله: «جَمَالَات» قرأ الأخوان وحفص: «جَمَالَةٌ»، والباقون^(٢): «جَمَالَات».

فـ «الجَمَالَةُ» نحو «ذكر، وذُكَّارة، وحجر، وحِجَّارة».

والثاني: أنه جمع كـ «الذُّكَّارة، والحِجَّارة». قاله أبو البقاء.

والأول: قول النحاة.

وأما «جَمَالَات»، فيجوز أن يكون جمعاً لـ «جَمَالَةٌ»، وأن يكون جمعاً لـ «جمال»، فيكون جمع الجمع، ويجوز أن يكون جمعاً لـ «جميل» المفرد كقولهم: «رجالات قریش» كذا قالوه. وفيه نظر؛ لأنهم نصبوا على أن الأسماء الجامدة، وغير العاقلة لا تجمع بالألف والتاء، إلا إذا لم تكسر، فإن كسرت لم تجمع، وقالوا: ولذلك لحن المتنبي في قوله: [الطويل]

٥٠٦١ - إِذَا كَانَ بَعْضُ النَّاسِ سَيِّئاً لِدَوْلَةٍ فَفِي النَّاسِ بُوقَاتٌ لَهُمْ وَطُبُولٌ^(٣)

فجمع «بوقاً» على «بوقات» مع قولهم: «أبواق»، فكذلك «جَمَالَات» مع قولهم: «جمال، وجمال» على أن بعضهم لا ينجيز ذلك، ويجعل نحو «حمامات، وسجلات» شاذاً، وإن لم يكسر.

وقرأ ابن عباس والحسن وابن جبير وقتادة وأبو رجاء^(٤)، بخلاف عنهم كذلك، إلا أنهم ضموا الجيم، وهي حبال السفن.

وقيل: قُلُوصُ الجسور، الواحد منها جملة، لاشتغالها على طاقات الحبال، وفيها وجهان:

أحدهما: أن يكون «جَمَالَات» - بالضم - جمع جمال، فـ «جمال» جمع «جملة»، كذا قال أبو حيَّان، ويحتاج في إثبات أن «جَمَالَات» جمع «جملة» بالضم إلى نقل.

(١) تقدم.

(٢) ينظر: السبعة ٦٦٦، والحجة ٦/٣٦٥، وإعراب القراءات ٢/٤٢٩، وحجة القراءات ٧٤٤.

(٣) تقدم.

(٤) ينظر: المجمر الوجيز ٥/٤٢٠، والبحر المحيط ٨/٣٩٨، والدر المصون ٦/٤٥٧.

والثاني: أن «جماليات» جمع «جمالة». قاله الزمخشري. وهو ظاهر.
 وقرأ ابن عباس والسلمي^(١) وأبو حيوة: «جُمَالَة» بضم الجيم لما قاله الزمخشري آنفاً.
 وروي عن علي - رضي الله عنه - أنها قطع الثحاس.
 قوله: ﴿صُفْرٌ﴾. صفة لـ «جماليات» أو لـ «جمالة» لأنه إما جمع أو اسم جمع.
 والعامية: على سكون الفاء جمع، والحسن^(٢) بضمها، كأنه إيتباع، ووقع التشبيه بها
 في غاية الفصاحة.
 قال الزمخشري: وقيل: «صُفْر» سود تضرب إلى الصفرة، وفي شعر عمران بن
 حطّان الخارجي: [الطويل]
 ٥٠٦٢ - دَعَتْهُمْ بِأَعْلَى صَوْتِهَا وَرَمَتْهُمْ بِمِثْلِ الْجَمَالِ الصُّفْرِ نَرَاةُ الشَّوَى^(٣)
 وقال أبو العلاء: [الكامل]

٥٠٦٣ - حَمْرَاءُ سَاطِعَةُ الدُّوَابِّ فِي الدُّجَى تَرْمِي بِكُلِّ شَرَارَةٍ كَطِرَافٍ^(٤)
 فشبهها بالطراف، وهو بيت آدم في العظم والحمرة، وكأنه قصد بخبثه أن يزيد
 على تشبيه القرآن، ولتبجحه بما سؤل له من توهم الزيادة جاء في صدر بيته قوله:
 حمراء، توطئة لها ومناداة عليها تنبيهاً للسامعين على مكانها، ولقد عمي، جمع الله له
 عمى الدارين عن قوله تعالى: ﴿كَأَنَّهُ يَمَلِكُ صُفْرٌ﴾ فإنه بمنزلة قوله: كبيت أحمر وعلى أن
 في التشبيه بالقصر، وهو الحصن تشبيهاً من جهتين: من جهة العظم، ومن جهة الطول
 في الهواء. انتهى.

وكان قد قال قبل ذلك بقليل: «شبهت بالقصور، ثم بالجمال لبيان التشبيه؛ ألا
 ترى أنهم يشبهون الإبل بالأفدان والمجادل».

والأفدان: القصور؛ كأنه يشير إلى قول عنترة: [الكامل]

٥٠٦٤ - فَوَقَفْتُ فِيهَا نَاقَتِي وَكَأَنَّهَا قَدَنْ لَأَقْضِي حَاجَةَ الْمُتَلَوِّمِ^(٥)

فصل في المراد بالقصر

قال القرطبي^(٦): القصر: البناء العالي.

(١) ينظر: السابق.

(٢) ينظر السابق.

(٣) ينظر الكشف ٤/٦٨١، والقرطبي ١٩/١٠٧، والبحر المحيط ٨/٣٩٨، والدر المصون ٦/٤٥٩.

(٤) ينظر: الكشف ٤/٦٨١، والدر المصون ٦/٤٥٩.

(٥) ينظر ديوان عنترة ص ١١٩، ومجمع البيان ١/٣٦٤، والمعلقات للزوزني ١٤٢، والبحر ٨/٣٩٨،

والدر المصون ٦/٤٥٩.

(٦) ينظر الجامع لأحكام القرآن ١٩/١٠٦.

وقيل: القصر: جمع قصرة - ساكنة الصاد - مثل جمر وجمرة، وتمر وتمرّة، والقصر: الواحدة من جزل الحطب الغليظ.

قال سعيد بن جبير، والضحاك: هي أصول الشجر والنخل العظام إذا وقع وقطع.

وقيل: أعناقها، شبه الشرر بالجمال الصفر، وهي الإبل السود، والعرب تسمي السود من الإبل صفراً.

قال الشاعر: [الخفيف]

٥٠٦٥ - تِلْكَ حَيْلِي مِنْهُ وَتِلْكَ رِكَابِي هُنَّ صُفْرٌ أَوْلَاهَا كَالزَّبِيبِ^(١)
أي: هنّ سود، وإنما سميت السود من الإبل صفراً؛ لأنه يشوب سوادها شيء من صفرة.

قال الترمذي: وهذا القول ضعيف، ومحال في اللغة أن يكون من يشوبه شيء قليل فينسب كله إلى ذلك الشائب^(٢)، فالعجب ممن قد قال هذا، وقد قال تعالى: ﴿جَنَّاتٌ صُفْرٌ﴾ فلا نعلم شيئاً من هذا في اللغة. والجماليات: الجمال.

وقال الفراء: يجوز أن تكون الجمالات - بالضم - من الشيء المجمل، يقال: أجملت الحساب، وجاء القوم جملة، أي مجتمعين.

والمعنى: أن هذا الشرر يرتفع كأنه شيء مجموع غليظ أصفر.

قيل: شبهها بالجماليات لسرعة سيرها.

وقيل: لمتابعة بعضها بعضاً.

قوله تعالى: ﴿هَذَا يَوْمٌ لَا يَنْطِقُونَ﴾ (٣٥) وَلَا يُؤَدِّنُ لَهُمْ فَيَقْنَدِرُونَ (٣٦) وَلِلْمُكَذِّبِينَ (٣٧)

قوله تعالى: ﴿هَذَا يَوْمٌ لَا يَنْطِقُونَ﴾ العامة على رفع «يوم» خبراً لـ «هذا»، أي تقول الملائكة: هذا يوم لا ينطقون.

ويجوز أن يكون قوله «انطلقوا» من قول الملائكة ثم يقول الله لأوليائه: هذا يوم لا ينطق الكافر، ومعنى اليوم الساعة والوقت.

وزيد بن علي، والأعرج، والأعمش، وأبو حيوة، وعاصم^(٣) في بعض طرقه: بالفتح، وفيه وجهان:

أحدهما: أن الفتحة فتحة بناء، وهو خبر لـ «هذا» كما تقدم.

(١) في ب: الشيء.

(٢) تقدم.

(٣) ينظر: المحرر الوجيز ٥/٤٢٠، والبحر المحيط ٨/٣٩٩، والدر المنصور ٦/٤٥٩.

والثاني: أنه منصوب على الظرف واقعاً خبراً لـ «هذا» على أن يشار به لما تقدم من الوعيد، كأنه قيل: هذا العقاب المذكور كائن يوم لا ينطقون وقد تقدم آخر المائدة ما يشبه هذا في قوله تعالى: «هذا يَوْمٌ يَنْفَعُ» إلا أن النصب هناك متواتر.

قوله: ﴿وَلَا يُؤْذَنُ﴾ العامة: على عدم تسمية الفاعل. وحكى الأهوازي عن زيد بن^(١) علي: «ولا يَأْذَنُ» سمى الفاعل، وهو الله تعالى.

وقوله: فيعتذرون». في رفعه وجهان:

أحدهما: أنه مستأنف، أي فهم يعتذرون.

قال أبو البقاء: ويكون المعنى: أنهم لا ينطقون نطقاً ينفعهم، أو ينطقون نطقاً في بعض المواقف ولا ينطقون في بعضها.

والثاني: أنه معطوف على «يؤذن» فيكون منفيّاً، ولو نصب لكان متسبباً عنه.

وقال ابن عطية: «ولم ينصب في جواب الثقي لتشابه^(٢) رءوس الآي، والوجهان جائزان».

فظهر من كلامه أنهما بمعنى واحد، وليس كذلك بل المرفوع له معنى غير معنى المنصوب، وإلى هذا ذهب الأعلام إلى أن الفعل قد يرتفع ويكون معناه النصب، ورد عليه ابن عصفور.

قال الفراء في قوله «وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ»: الفاء نسق، أي عطف على «يؤذن»، وأجيز ذلك، لأن آخر الكلام بالنون، ولو قال: فيعتذروا، لم يوافق الآيات، وقد قال: «لا يقضى عليهم فيموتوا» [فاطر: ٣٦]، بالنصب، وكل صواب، ومثله: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ﴾ [البقرة: ٢٤٥]، بالرفع والنصب.

فصل في تخويف الكفار

هذا نوع آخر من أنواع تخويف الكفار، لأن الله - تعالى - بين أنه ليس لهم عذر ولا حجة فيما أتوا به من القبائح، ولا لهم قدرة على رفع العذاب عن أنفسهم، واعلم أن يوم القيامة له مواطن ومواقيت، فهذا من المواقيت التي لا يتكلمون فيها ولا يعتذرون.

روى عكرمة: أن ابن عباس - رضي الله عنهما - سأله ابن الأزرق عن قوله تعالى: ﴿هَذَا يَوْمٌ لَا يَنْطِقُونَ﴾ و ﴿فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا﴾ [طه: ١٠٨]، وقد قال تعالى: ﴿وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ﴾ [الطور: ٢٥]. فقال له: إن الله - تعالى - يقول: ﴿وَلَكُمْ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ

(١) ينظر: البحر المحيط ٣٩٩/٨، والدر المصون ٤٦٠/٦.

(٢) في ب: لمناسبة.

كَأَلَفَ سَنَةً وَمِمَّا تَعْدُونَ ﴿ [الحج : ٤٧] فَإِنْ لَكُمْ مَقْدَارٌ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ لَوْ أَنَّ مِنْ هَذِهِ
الْأَلْوَانِ ^(١).

وقال الحسن: فيه إضمار، أي هذا يوم لا ينطقون فيه بحجة نافعة، ومن نطق بما
لا ينفع ولا يفيد، فكأنه ما نطق، كما يقال لمن ذكر كلاماً غير مفيد: ما قلت شيئاً ^(٢)،
وقيل: إن هذا وقت جوابهم: ﴿أَخْشَوْا فِيهَا وَلَا تَكْلُمُونَ﴾ [المؤمنون : ١٠٨].

قال الفراء: أراد بقوله: «لا ينطقون» تلك الساعة، وذلك القدر من الوقت الذي لا
ينطقون فيه، كما تقول: أتيتك يوم يقدم فلان، والمعنى: ساعة يقدم، وليس باليوم كله؛
لأن القدوم إنما يكون في وقت يسير ولا يمتد في كل اليوم.

وأجاب ابن الخطيب ^(٣): بأن قوله تعالى ﴿لَا يَنْطِقُونَ﴾ لفظ مطلق، والمطلق لا يفيد
العموم لا في الأنواع، ولا في الأوقات، بدليل أنك تقول: فلان لا ينطق بالشر ولكنه
ينطق بالخير، وتارة تقول: فلان لا ينطق شيئاً ألبتة، فهذا يدل على أن مفهوم «لا ينطق»
مشترك بين الدائم والمؤقت، وإذا كان كذلك فمفهوم «لا ينطق» يكفي في صدقه عدم
النطق ببعض الأشياء، وفي بعض الأوقات، وذلك لا ينافي حصول النطق بشيء آخر في
وقت آخر، فيكتفى في صدق قوله: «لا يَنْطِقُونَ» أنهم لا ينطقون بعذر وعلة في وقت
واحد، وهو وقت السؤال.

فإن قيل: لو حلف لا ينطق في هذا اليوم حنث في قطعه في جزء منه. قلنا: ذلك
لعرف الإيمان وبحثنا في عرف اللفظ من حيث هو.

قال ابن الخطيب ^(٤): فإن قيل: قوله: «ولا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ» يوهم أن لهم
عذراً، وقد منعوا من ذكره، وهذا لا يليق بالحكمة؟

فالجواب: أن ليس لهم عُذْر في الحقيقة، ولكن ربما تخيلوا خيلاً فاسداً أن لهم
فيه عذراً، فهم لا يؤذن لهم في ذكر ذلك العذر الفاسد.

قوله تعالى: ﴿هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ جَمَعْتَكُمْ وَالْأَوَّلِينَ﴾ ^(٣٨) فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ ^(٣٩)
وَيَلَّ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ ^(٤٠)

قوله تعالى: ﴿هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ جَمَعْتَكُمْ﴾. هذا نوع آخر من أنواع تهديد الكفار
وتخويفهم، أي: يقال لهم: هذا اليوم الذي يفصل فيه بين الخلائق، فيتبين المحق من
المبطل.

(١) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٠٨/١٩) عن الحسن.

(٢) ينظر التخريج السابق.

(٣) ينظر الفخر الرازي ٢٤٦/٣٠.

(٤) ينظر الفخر الرازي ٢٤٧/٣.

﴿جَمَعْتَكُمْ وَالْأَوَّلِينَ﴾ .

قال ابن عباس: جمع الذين كذبوا محمداً ﷺ والذين كذبوا النبيين من قبله .
﴿فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُوا﴾ أي: حيلة في الخلاص من العذاب «فَكِيدُوا» أي:
فاحتالوا لأنفسكم وفاء، ولن تجدوا ذلك^(١).

وقيل: فإن كان لكم كيد أي إن قدرتم على حرب «فَكِيدُوا» أي: حاربوني رواه
الضحاك عن ابن عباس أيضاً، قال: يريد كنتم في الدنيا تحاربون محمداً وتحاربوني،
فاليوم حاربوني .

وقيل: إنكم كنتم في الدنيا تعملون المعاصي، وقد عجزتم الآن عنها، وعن الدفع
عن أنفسكم .

وقيل: إنه من قول النبي ﷺ فيكون كقول هود - عليه الصلاة والسلام - : ﴿فَكِيدُونِي
جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنْظِرُونِ﴾ [هود: ٥٥] .

قوله تعالى: ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلِّ وَعُيُونٍ﴾ (٤١) وَفَوْقَهُمْ مِمَّا يَشْتَهُونَ (٤٢) كُلُّوا وَاشْرَبُوا
هَنِيئًا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (٤٣) إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (٤٤) وَيَلْبِثُ يُومِئِدٌ لِلْمُكَذِّبِينَ (٤٥) كُلُّوا
وَتَمَنَعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ تُجْرَمُونَ (٤٦) وَيَلْبِثُ يُومِئِدٌ لِلْمُكَذِّبِينَ (٤٧) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَزْكِعُوا لَا يَرْكَعُونَ (٤٨)
وَيَلْبِثُ يُومِئِدٌ لِلْمُكَذِّبِينَ (٤٩) قِيَاسِي حَدِيثٌ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ (٥٠) ﴿

قوله تعالى: ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلِّ وَعُيُونٍ﴾ .

قال مقاتل والكلبي: المراد^(٢) بالمتقين: الذين يتقون الشرك بالله تعالى؛ لأن
السورة من أولها إلى آخرها في تقرير الكفار على كفرهم وتخويفهم^(٣).

قال ابن الخطيب^(٤): فيجب أن تكون هذه الآية مذكورة لهذا الغرض، وإلا
لتفككت السورة في نظمها وترتيبها، وإنما يتم النظم بأن يكون الوعد للمؤمنين بسبب
إيمانهم، فأما من جعله بسبب الطاعة فلا يليق بالنظم، وأيضاً فإن المتقي للشرك يصدق
عليه أنه متقي؛ لأن غاية هذا أنه عام مخصوص، فتبقى حجة فيما عدا محل التخصيص،
وأيضاً فإن يحمل اللفظ على المعنى الكامل أولى وأكمل أنواع التقوى تقوى الشرك،
فالحمل عليه أولى .

(١) ينظر تفسير القرطبي (١٠٨/١٩) عن الحسن .

(٢) في أ: أراد .

(٣) ذكره الرازي في «تفسيره» (٢٤٨/٣٠) عن مقاتل والكلبي .

(٤) الفخر الرازي ٢٤٩/٣٠ .

وقال بعضهم: هذه الآية أيضاً من جملة التهديد، فإن الكفار في الدنيا يكون الموت عليهم أسهل من أن يكون للمؤمنين دولة، فإذا رأوا عاقبة الفريقين في الآخرة تضاعف خسرانهم وندمهم، ولما أوعد الكفار بظل ذي ثلاث شعب، وعد المؤمنين بظلال وغيون وفواكه.

قوله: ﴿فِي ظِلِّلٍ﴾. هذه قراءة العامة.

والأعمش والزهري وطلحة^(١) والأعرج: «ظَلَّلَ» جمع ظلة، يعني في الجنة. وتقدم في «يونس»^(٢) مثل لها.

قوله: ﴿كُلُوا﴾. معمولاً لقول ذلك المنصوب على الحال من الضمير المستكن في الظرف، أي كائنين في ظلال مقولاً لهم: وكذلك كلوا وتمتعوا قليلاً، فإن كان ذلك مقولاً لهم في الدنيا فواضح، وإن كان مقولاً في الآخرة فيكون تذكيراً بحالهم، أي حقاً بأن يقال لهم في دنياهم كذا؛ ومثله قوله: [المديد]

٥٠٦٦ - إخواني لا تبعدوا أبداً وبلى، والله قذَّبَعدوا^(٣) أي هم أهل إن دعا لهم بذلك.

قوله ﴿إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ﴾. أي: نثيب الذين أحسنوا في تصديقهم بمحمد ﷺ وأعمالهم في الدنيا.

فصل في الكلام على الآية

اختلفوا في قوله ﴿كُلُوا وَاشْرَبُوا﴾ هل هو أمر أو إذن؟.

فقال أبو هاشم: هو أمر، وأراد الله تعالى منهم الأكل والشرب لأن سرورهم يعظم بذلك إذا علموا أن الله تعالى أراده منهم جزاء على عملهم، فكما يريد إجلالهم وإعظامهم بذلك، فكذلك يريد نفس الأكل والشرب منهم. وقال أبو علي: ليس بأمر وإنما يقوله على وجه الإكرام، والأمر والنهي إنما يحصلان في زمان التكليف لا في الآخرة.

فصل فيمن قال: العمل يوجب الثواب

تمسك من قال: العمل يوجب الثواب بالباء في قوله: ﴿يَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾.

قال ابن الخطيب^(٤): وهذا ضعيف؛ لأن الباء للإلصاق، ولما جعل هذا العمل

(١) ينظر: المحرر الوجيز ٥/٤٢٢، والبحر المحيط ٨/٤٠٠، والدر المصون ٦/٤٦٠.

(٢) آية ٥٦.

(٣) البيت لفاطمة بنت الأخجم الخزاعية. ينظر الحماسة ١/٣٨٣، والمغني ١/٢١٠، والكشاف ٤/٦٨٢، والدر المصون ٦/٤٦٠.

(٤) ينظر الفخر الرازي ٣٠/٢٤٩.

علامة لهذا الثواب كان الإتيان بذلك كالألة والصلة إلى تحصيل ذلك الثواب، وقوله تعالى: ﴿إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ﴾ المقصود منه تذكير الكفار بما فاتهم من النعيم العظيم ليعلموا أنهم لو كانوا من المتقين المحسنين لفاضوا بمثل تلك الخيرات، فلما لم يفعلوا وقعوا فيما وقعوا فيه.

قوله تعالى: ﴿كُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ تُجْرِمُونَ﴾ هذا مردود إلى ما تقدم قبل المتقين وهو وعيد وتهديد، وهو حال من المكذبين، أي: الويل ثابت لهم في حال ما يقال لهم: ﴿كُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ تُجْرِمُونَ﴾ أي كافرون.

وقيل: مكتسبون فعلاً يضرهم في الآخرة من الشرك، فكأنه - تعالى - يقول للكافر: إنك في الدنيا عرضت نفسك لهذه الآفات التي وصفناها لمحبتك الدنيا، ورغبتك في طيباتها، إلا أن طيباتها قليلة بالنسبة إلى تلك الآفات العظيمة، فالمشتغل بتعظيمها يجري مجرى لُقْمَةٍ واحدة من الحلوى، وفيها السم المهلك، فإنه يقال لآكلها تذكيراً له ونصحاً: كُلْ هذا، وويلٌ لك منه بعد؛ فإنك من الهالكين بسببه، فهذا وإن كان في اللفظ أمر إلا أنه في المعنى نهْيٌ بليغ وزجر عظيم.

قوله تعالى: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا اللَّهَ لَا يُزَكُّوهُ﴾ وهذا نوع آخر من أنواع تخويف الكفار، أي: إذا قيل لهؤلاء المشركين: «ارزقوا» أي: صلوا «لا يزكُّون» أي: لا يصلون. قاله مجاهد^(١).

قال مقاتل: نزلت في ثقيف، حين امتنعوا من الصلاة فنزلت فيهم^(٢).

قال مقاتل: قال لهم النبي ﷺ: أَسْلِمُوا وَأَمَرَهُم بِالصَّلَاةِ، فقالوا: لَا نَنْحَنِي، فإنها مَسْبِيَةٌ عَلَيْنَا فقال رسول الله ﷺ: «لَا خَيْرَ فِي دِينٍ لَيْسَ فِيهِ رُكُوعٌ وَلَا سُجُودٌ»^(٣).

وقال ابن عباس: إنما يقال لهم هذا في الآخرة حين يدعون إلى السجود^(٤) فلا يستطيعون.

وقال قتادة: هذا في الدنيا^(٥).

فصل في وجوب الركوع

قال ابن العربي: هذه الآية تدل على وجوب الركوع، وكونه ركناً في الصلاة، وقد انعقد الإجماع عليه.

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٣٩٤/١٢) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤٩٧/٦) وزاد نسبه إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم.

(٢) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٠٩/١٩).

(٣) أخرجه أبو داود (١٧٨/٢) كتاب الخراج والفيء والإمارة: باب ما جاء في خبر مكة رقم (٣٠٢٦) عن عثمان بن أبي العاص.

(٤) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٠٩/١٩ - ١١٠). (٥) ينظر المصدر السابق.

وقال قوم: إن هذا إنما يكون في الآخرة، وليست بدار تكليف فيتوجه فيها أمر يكون عليه ويل وعقاب، وإنما يدعون إلى السجود كشفاً لحال الناس في الدنيا، فمن كان يسجد لله تمكن من السجود، ومن كان يسجد رياء لغيره صار ظهره طبقاً واحداً.

وقيل: إذا قيل لهم: اخضعوا للحق لا يخضعون، فهي عامة في الصلاة وغيرها، وإنما ذكر الصلاة لأنها أصل الشرائع بعد التوحيد، والأمر بالصلاة أمر بالإيمان لا يصح من غير إيمان.

فصل في المراد بالآية

حكى ابن الخطيب^(١) عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن المراد بقوله: «وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون» هو الصلوات، قال: وهذا ظاهر، لأن الركوع من أركانها فبين أن هؤلاء الكفار من صفتهم أنهم إذا دعوا إلى الصلاة لا يصلون، وهذا يدل على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة^(٢)، وأنهم حال كفرهم يستحقون الذم والعقاب بترك الصلاة، لأن الله - تعالى - ذمهم حال كفرهم على ترك الصلاة.

فصل في أن الأمر للوجوب

استدلوا بهذه الآية على أن الأمر للوجوب، لأن الله - تعالى - ذمهم بمحمود ترك الأمور به، وهذا يدل على أن مجرد الأمر للوجوب.

فإن قيل: إنما ذمهم لكفرهم.

فالجواب: أنه - تعالى - ذمهم على كفرهم من وجوه، إلا أنه - تعالى - إنما ذمهم في هذه الآية لترك الأمور به؛ فدل على أن ترك الأمور به غير جائز.

قوله: ﴿فَبِأَيِّ حَيْثٍ﴾ متعلق بقوله: ﴿يُؤْمِنُونَ﴾.

والعامة: على الغيبة، وقرأ ابن عامر في رواية ويعقوب^(٣): بالخطاب على الالتفات، أو على الانفصال.

فصل في الكلام على الآية

قال ابن الخطيب^(٤): أعلم أنه تعالى لما بالغ في زجر الكفار من أول هذه السورة إلى آخرها في الوجوه العشرة المذكورة، وحث على التمسك بالنظر والاستدلال، والانقياد للدين الحق، ختم السورة بالتعجب من الكفار، وبين أنهم إذا لم يؤمنوا بهذه

(١) ينظر: الفخر الرازي ٢٥٠/٣٠. (٢) في أ: الشرائع.

(٣) ينظر: المحرر الوجيز ٤٢٢/٥، والبحر المحيط ٤٠٠/٨، والدر المصون ٦٠/٦.

(٤) الفخر الرازي ٢٥٠/٣٠.

الدلائل العقلية^(١) بعد تجليتها ووضوحها، ﴿فَيَأْتِي حَدِيثٌ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ﴾.

قال القاضي: هذه الآية تدلّ على أن القرآن محدث؛ لأن الله - تعالى - وصفه بأنه حديث، والحديث ضد القديم، والضدان لا يجتمعان، فإذا كان حديثاً وجب ألا يكون قديماً.

وأجيب: بأن المراد منه هذه الألفاظ، ولا نزاع في أنها محدثة.

روى الثعلبي عن أبي بن كعب - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ قَرَأَ سُورَةَ «الْمُرْسَلَاتِ» كُتِبَ أَنَّهُ لَيْسَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ»^(٢).

سورة النبأ

مكية، وهي أربعون أو إحدى وأربعون آية، ومائة وثلاثة وسبعون كلمة، وسبعمئة وسبعون حرفاً.

بسم الله الرحمن الرحيم

قوله تعالى: ﴿عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ﴾ (١) عَنِ النَّبِيِّ الْعَظِيمِ ﴿الَّذِي هُوَ فِيهِ مُخْلِفُونَ﴾ (٢)

قوله تعالى: ﴿عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ﴾ قد تقدم أن النبي يدخل هاء (١) السكت عوضاً من ألف «ما» الاستفهامية في الوقف.

ونقل عن ابن كثير (٢) أنه يقرأ «عمه» - بالهاء - وصلاً، أجرى الوصل مجرى الوقف.

وقرأ عبد الله، وأبي، وعكرمة وعيسى (٣): «عمّا» بإثبات الألف، وقد تقدم أنه يجوز ضرورة وفي قليل من الكلام؛ ومنه قوله: [الوافر]

٥٠٦٧ - عَلَى مَا قَامَ يَشْتُمْنِي لَيْتِمُ كَخَنْزِيرٍ تَمَرُّغٌ فِي رَمَادٍ (٤)

وتقدم أن الزمخشري جعل منه ﴿يَمَاغَرُّ لِي رَبِّي﴾ [يس: ٢٧] في «يس»، و «عم» فيه قولان:

أظهرهما (٥): أنه متعلق بـ «يتساءلون».

قال أبو إسحاق: الكلام تام في قوله: ﴿عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ﴾، ثم كان مقتضى القول أن يجيب مجيب، فيقول: يتساءلون عن النبأ العظيم فاقتضى إيجاز القرآن، وبلاغته أن يبادر المحتجّ بالجواب الذي يقتضيه الحال والمجاورة اقتضاء بالحجة، وإسراعاً إلى موضع قطعهم.

(١) ينظر: المحرر الوجيز ٤٢٣/٥، والبحر المحيط ٤٠٢/٨، والدر المصون ٤٦١/٦.

(٢) ينظر: السابق، والكشاف ٦٨٤/٤.

(٣) ينظر: المحرر الوجيز ٤٢٣/٥، والبحر المحيط ٤٠٢/٨، والدر المصون ٤٦١/٦.

(٤) تقدم.

(٥) في أ: أحدهما.

والثاني: أنه متعلق بفعل مقدر، ويتعلق «عن النبا العظيم» بهذا الفعل الظاهر.

قال الزمخشري: «وعن ابن كثير: أنه قرأ «عمه» بهاء السكت، ولا يخلو إما أن يجري الوصل مجرى الوقف، وإما أن يقف، ويتبدىء بـ «يتساءلون عن النبا العظيم» على أن يضم «يتساءلون»؛ لأن ما بعده يفسره كشيء مبهم ثم يفسر».

فصل في لفظ عم

قال ابن الخطيب^(١): «عم» أصله: «عن ما»؛ لأنه حرف جر دخل على «ما» الاستفهامية.

قال حسان بن ثابت: [الوافر]

٥٠٦٨ - عَلَى مَا قَامَ يَشْتُمْنِي لِيْمٌ^(٢)

والاستعمال الكثير على الحذف، وعلى الأصل قليل، وذكروا في سبب الحذف وجوهاً:

أحدها: قال الزجاج: لأن الميم تشرك النون في الغنة في الأنف فصارا كالحرفين المتماثلين.

وثانيها: قال الجرجاني: أنهم إذا وضعوها في استفهام حذفوا ألفها تفرقة بينها وبين أن يكون اسماً، كقولهم: فيمَ ولمَ ويمَ وحتام.

وثالثها: قالوا: حذفت الألف لاتصال «ما» بحرف الجر حتى صارت كالجزء منه لينبىء عن شدة الاتصال.

ورابعها: حذف للتخفيف في الكلام، فإنه لفظ كثير الترداد على اللسان.

فصل في أن السائل والمجيب هو الله تعالى

قال ابن الخطيب^(٣): قوله تعالى ﴿عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ﴾ سؤال، وقوله: «عن النبا العظيم» جواب، والسائل والمجيب هو الله تعالى، وذلك يدل على علمه بالغيب، بل بجميع المعلومات، وفائدة ذكره في معرض السؤال والجواب؛ لأنه أقرب إلى التفهيم والإيضاح، ونظيره قوله تعالى: ﴿لَمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ﴾ [غافر: ١٦].

فصل في لفظ ما

«ما» لفظة وضعت لطلب ماهيات الأشياء، وحقائقها، تقول: ما الملك؟ وما

(٢) تقدم.

(١) ينظر: الفخر الرازي ٣/٣١.

(٣) ينظر الفخر الرازي ٣/٣١.

الروح؟ وما الجن؟ والمراد طلب ماهياتها، وشرح حقائقها، وذلك يقتضي كون ذلك المطلوب مجهولاً، ثم إنَّ الشيء العظيم الذي يكون لفظه مزيةً يعجز العقل عن أن يحيط بكنهه كأنه مجهول، فحصل بين الشيء المطلوب، وبين الشيء العظيم مشابهة من هذا الوجه، فلذلك سُئل عنه بما استعارة، وكأنه مجهول، ومنه ﴿الْعَاقَةُ مَا الْغَاقَةُ﴾ [الحاقة: ١، ٢]، ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَيْحِينَ﴾ [المطففين: ٨]، و ﴿مَا الْعَقْبَةُ﴾ [البلد: ١٢] وشبهه.

فصل

قال الفراء: السؤال هو أن يسأل بعضهم بعضاً كالتقابل، وقد يستعمل أيضاً في أن يتحدثوا به، وإن لم يكن بينهم سؤال، قال تعالى: ﴿فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ لَا تَمْنُنْ﴾ [البقرة: ١٤٣]، وهذا يدل على التحدث.

فصل في نزول الآية

والضمير في ﴿يَسْأَلُونَ﴾ لـ «قريش».

روى أبو صالح عن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: كانت قريش تجلس لما نزل القرآن، فتتحدث فيما بينهم، فمنهم المصدق، ومنهم المكذب به، فنزلت ﴿عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ﴾^(١).

وقيل: «عم» قسم، فشدد المشركون أين يختصمون، بدليل قوله تعالى: ﴿كَلَّا سَيَعْلَمُونَ أَزْ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ﴾ وهذا تهديد، والتهديد لا يليق إلا بالكفار.

فإن قيل: فما تصنع بقوله: ﴿الَّذِي هُوَ فِيهِ يُخَلِّفُونَ﴾ مع أنَّ الكفار كانوا متفقين في إنكار الحشر؟ فالجواب: لا تسلم اتفاقهم في إنكار الحشر؛ لأن منهم من كان يشب المعاد الروحاني، وهم جمهور النصاري، وأما المعاد الجسماني، فمنهم من كان شاكاً فيه لقوله: ﴿وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً﴾ [فصلت: ٥٠] ﴿وَلَكِنْ رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْحُسْنَىٰ﴾ [فصلت: ٥٠].

ومنهم من ينكره، ويقول: ﴿إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ﴾ [الأنعام: ٢٩].

ومنهم من يُقرُّ به لكنه ينكر نبوة محمد ﷺ فقد حصل اختلافهم.

وأيضاً فهب أنهم كانوا منكرين له، لكن لعل اختلافهم في كيفية إنكاره، فمنهم من أنكر؛ لإنكاره الصانع المختار، ومنهم من ينكره؛ لاعتقاده أنَّ إعادة المعلوم ممتنعة لذاتها، والقادر المختار إنما يكون قادراً على الممكن في نفسه.

وقيل: الضمير في «يَسْأَلُونَ» هم الكفار والمؤمنون كانوا جميعاً يتساءلون عنه،

(١) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١١١/١٩) من طريق أبي صالح عن ابن عباس.

فأما المسلم فيزداد يقيناً وبصيرةً في دينه، وأما الكافر فاستهزاءً وسخريةً، وعلى سبيل إيراد الشكوك، والشبهات.

قال ابن الخطيب^(١): ويحتمل أنهم يسألون الرسول ﷺ ويقولون: ما هذا الذي تعدنا به من أمر الآخرة؟.

قوله: ﴿عَنِ النَّبِإِ﴾ يجوز فيه ما جاء في قوله تعالى: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا﴾ في البدلية، والتعلق بفعلٍ مقدرٍ، ويزيد عليه هاهنا أنه يتعلق بالفعل الظاهر، ويتعلق ما قبله بمضمرٍ كما تقدم عن الزمخشري.

وقال ابن عطية: قال أكثر النحاة: «عن النبأ العظيم» يتعلق بـ «يَتَسَاءَلُونَ» الظاهر كأنه قال: لم يتساءلون عن النبأ، وقوله: «عَمَّ» هو استفهام توبيخ وتعظيم.

وقال المهدوي: «عن» ليس يتعلق بـ «يَتَسَاءَلُونَ» الذي في التلاوة؛ لأنه كان يلزم دخول حرف الاستفهام، فيكون «أعن النبأ العظيم»؟ كقولك: كم مالك أثلثون أم أربعون؟ فوجب لما ذكرنا امتناع تعلقه بـ «يَتَسَاءَلُونَ» الذي في التلاوة، وإنما يتعلق بـ «يَتَسَاءَلُونَ» آخر مضمر، وحسن ذلك لتقدم «يَتَسَاءَلُونَ».

قال القرطبي^(٢): «وذكر بعضهم أن الاستفهام في قوله: «عن» مكرر إلا أنه مضمر كأنه قال: «عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ أَعَنِ النَّبَأِ الْعَظِيمِ»، فعلى هذا يكون متصلاً بالآية الأولى، والنبأ العظيم، أي: الخبر الكبير، «الذي هم فيه مختلفون» أي: يخالف فيه بعضهم بعضاً فيصدق واحد ويكذب آخر».

قوله: ﴿مُخْتَلِفُونَ﴾ خبر «هم» والجار متعلق بـ «هم»، والموصول يحتمل الحركات الثلاث إتباعاً وقطعاً رفعاً ونصباً.

فصل في المراد بهذا النبأ

قال ابن عباس - رضي الله عنه - «النَّبَأُ» هو القرآن^(٣)، قال تعالى: ﴿قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ أَنْتُمْ عَنْهُ مَعْرِضُونَ﴾، فالقرآن نبأ وخبر وقصص، وهو نبأ عظيم، وكانوا يختلفون فيه، فجعله بعضهم سحراً، وبعضهم شعراً، وبعضهم قال: أساطير الأولين.

وقال قتادة: هو البعث بعد الموت اختلفوا فيه، فمصدق ومكذب، ويدل عليه قوله تعالى: ﴿إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتَهُ﴾^(٤) [النبأ: ١٧].

(١) الفخر الرازي: ٤/٣١. (٢) الجامع لأحكام القرآن ١١١/١٩.

(٣) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤٩٨/٦)، وعزاه إلى ابن مردويه عن ابن عباس.

(٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٣٩٦/١٢)، وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤٩٨/٦)، وزاد

نسبته إلى عبد بن حميد وابن المنذر.

وروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه أمرُ النبي ﷺ؛ لأنه لما بعث سألَه اليهود عن أشياء كثيرة، فأخبره الله باختلافهم، وأيضاً فجعل الكفار يتساءلون فيما بينهم، ما هذا الذي حدث؟ فأنزل الله - تعالى - «عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ» وذلك أَنَّهُمْ عَجِبُوا من إرسال محمد ﷺ، قال تعالى: ﴿بَلْ عَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ فَقَالَ الْكَاثِرُونَ هَذَا نَبِيٌّ عَجِيبٌ﴾ [ق: ٢]، وعجبوا أن جاءهم بالتوحيد أيضاً كما قال تعالى: ﴿أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَٰهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ﴾ [ص: ٥]، فحكى الله - تعالى - عن مسألة بعضهم بعضاً على سبيل التعجب بقوله: «عم يتساءلون»..

قوله تعالى: ﴿كَلَّا سَيَعْلَمُونَ﴾ (٤) ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ (٥) أَلَمْ تَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهْدًا (٦) وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا (٧) وَخَلَقْتَهُمْ أَزْوَاجًا (٨) وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا (٩) وَجَعَلْنَا أَيْتَلٍ رِجَالًا (١٠) وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا (١١) وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا (١٢) وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا (١٣) وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا (١٤) لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا (١٥) وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا (١٦) قوله: ﴿كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ﴾؛ التكرار للتوكيد.

وزعم ابن مالك: أَنَّهُ من باب التوكيد اللفظي، ولا يضر توسط حرف العطف، والنحويون يابون هذا، ولا يسمونه إلا عطفاً وإن أفاد التأكيد، والعامّة: على الغيبة في الفعلين.

والحسن وابن دينار^(١) وابن عامر بخلاف عنه بناء الخطاب فيهما.

والضحّاك^(٢): قرأ الأول كالحسن، والثاني كالعامّة. والغيبة والخطاب واضحان.

فصل في لفظ كلا

قال القفال^(٣): «كلا» لفظة وضعت للردع، والمعنى: ليس الأمر كما يقول هؤلاء في النبا العظيم، إنه باطل، وإنه لا يكون.

وقيل: معناه: حقاً، ثم إنه - تعالى - كرر ذلك الردع والتهديد، فقال سبحانه ﴿كَلَّا سَيَعْلَمُونَ﴾ وهو وعيدٌ بأنهم سوف يعلمون أن ما يتساءلون عنه ويضحكون منه حق لا دافع له، وأما تكرير الردع، فاقيل: للتأكيد، ومعنى «ثُمَّ» الإشعار بأن الوعيد الثاني أبلغ من الوعيد الأول وأشد.

وقيل: ليس بتكرير.

(١) ينظر: المحرر الوجيز ٤٢٣/٥، والدر المصون ٤٦٢/٦، وينظر الحجة ٤٦٧/٦.

(٢) ينظر: البحر المحيط ٤٠٣/٨، والدر المصون ٤٠٢/٦.

(٣) ينظر: الفخر الرازي ٥/٣١.

قال الضحاك : الأولى للكفار ، والثانية للمؤمنين أي : سيعلم الكفار عاقبة تكذيبهم ، وسيعلم المؤمنون عاقبة تصديقهم^(١) .

وقال القاضي : يحتمل أن يريد بالأول سيعلمون معنى العذاب إذا شاهدوه ، وبالثاني : سيعلمون العذاب .

وقيل : ﴿كَلَّا سَيَعْلَمُونَ﴾ ما الله فاعل بهم يوم القيامة ﴿كَلَّا سَيَعْلَمُونَ﴾ أنَّ الأمر ليس كما كانوا يتوهمون من أن الله غير باعث لهم .

قوله : ﴿أَلَمْ يَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهْدًا﴾ لَمَّا حكى الله - تعالى - عنهم إنكار البعث والحشر ، وأراد إقامة الدلائل على صحة الحشر قدم لذلك مقدمة في بيان كونه - تعالى - قادراً على جميع الممكنات عالماً بجميع المعلومات ؛ لأنه إذا ثبت هذان الأصلان ثبت القول بصحة البعث ، فأثبت هذين الأصلين بأن عدّد أنواعاً من مخلوقاته المتقنة المحكمة ؛ فإن هذه الأشياء من جهة حدوثها تدل على القدرة ، ومن جهة إحكامها وإتقانها تدل على العلم ، وإذا ثبت هذان الأصلان ، وثبت أن الأجسام متساوية في قبول الصفات والأعراض ثبت لا محالة كونه قادراً على تخريب الدنيا بسمواتها وكواكبها وأرضها ، وعلى إيجاد عالم الآخرة ، فهذا وجه النظم .

قوله : «مِهْدًا» . مفعول ثان ؛ لأنَّ الجعل بمعنى التصيير ، ويجوز أن يكون بمعنى الخلق ، فتكون «مِهْدًا» حالاً مقدرة .

وقرأ العامة : «مهَادًا» .

ومجاهد وعيسى^(٢) وبعض الكوفيين «مهْدًا» ، وتقدمت هاتان القراءتان في سورة «طه» ، وأن الكوفيين قرأوا «مهْدًا» في «طه» و «الزخرف» فقط ، وتقدم الفرق بينهما ثمة .

قوله تعالى : ﴿وَالْجِبَالُ أَوْدَادًا﴾ ، والكلام عليها كالكلام في «مِهْدًا» في المفعولية والحالية ، ولا بُدَّ من تأويلها بمشتق أيضاً ، أي مثبتات .

والمهاد : الوطاء ، وهو الفراش ، لقوله تعالى : ﴿جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا﴾ [البقرة : ٢٢] ، ومعنى «مهْدًا» أي : كمهد الصبي ، وهو ما يمهد للصبي فينوم عليه ، و «أودادًا» أي : لتسكن ولا تميل بأهلها .

قوله : ﴿وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا﴾ . أي : أصنافاً ، ذكراً وأنثى .

وقيل : ألواناً .

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٣٩٧/١٢) ، وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤٩٩/٦) ، عن الضحاك .

(٢) ينظر : المحرر الوجيز ٤٢٤/٥ ، والبحر المحيط ٤٠٣/٨ ، والدر المصون ٤٦٢/٦ .

وقيل: يدخل كل زوج بهيج، وقبيح، وحسن، وطويل وقصير، لتختلف الأحوال، فيقع الاعتبار.

قوله: ﴿وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا﴾ الظاهر أنه مفعول ثانٍ، ومعناه: راحة لأبدانكم، ومنه السبْتُ أي: يوم الراحة، أي: قيل لبني إسرائيل: استريحوا في هذا اليوم، ولا تعملوا فيه شيئاً. وأنكر ابن الأنباري هذا، وقال: لا يقال للراحة: سباتاً.

وقيل: أصله التمدُّد، يقال: سبتت المرأة شعرها: إذا حُلَّتْه وأرسلته، فالسُّبَات كالمد، ورجل مسبوت الخلق: أي ممدود، وإذا أراد الرجل أن يستريح تمدد، فسميت الراحة سبتاً.

وقيل: أصله القطع، يقال: سبت شعره سبتاً، أي: حلقه، وكأنه إذا نام انقطع عن الناس، وعن الاشتغال، فالسُّبَات يشبه الموت، إلا أنه لم تفارقه الروح، ويقال: سير سبت، أي سهل لئِنْ.

قوله: ﴿وَجَعَلْنَا أَيْلَ لِبَاسًا﴾. فيه استعارة حسنة؛ وعليه قول المتنبي: [الطويل]

٥٠٦٩ - وَكَمْ لظلام الليلِ عندك من يدٍ تُخَبِّرُ أَنَّ المائِوَةَ تُكْذِبُ^(١)

والمعنى: يُلبِسُكُمْ ظُلْمَتَهُ وَتَغْشَاكُمْ. قاله الطبري، قال القفال^(٢): أصل اللباس هو الشيء الذي يلبسه الإنسان، ويتغطى به، فيكون ذلك مُعْطِياً، فلمَّا كان الليل يغشى الناس بظلمته جعل لباساً لهم، فهلذا سمي الليل لباساً على وجه المجاز، ووجه النعمة في ذلك هو أنَّ ظلمة الليل تستر الإنسان عن العيون إذا أراد هرباً من عدُو، أو إخفاء ما لا يجب اطلاع غيره عليه.

وقال ابن جبير والسدي: أي: أسكَّنَاكُمْ.

قوله: ﴿وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا﴾. فيه إضمار، أي: وقت معاش، فيكون مفعولاً، وظرفاً للتبويض، أي: منصرفاً لطلب المعاش، وهو كل ما يعاش به من المطعم، والمشرب وغير ذلك، فـ «مَعَاشًا» على هذا اسم زمان ليكون الثاني هو الأول، ويجوز أن يكون مصدراً بمعنى العيش على تقدير حذف مضاف، يقال: عاش يعيش عيشاً ومَعَاشاً ومعيشةً، ومعنى كون النهار معيشة أن الخلق إنما يمكنهم القلب في حوائجهم ومكاسبهم في النهار.

قوله تعالى: ﴿وَبَيَّنَّا فَوْقَكُم سَبَاعًا شِدَادًا﴾. أي: سبع سماوات محكمات، أي: محكمة الخلق وثيقة البنيان.

(١) ينظر ديوانه ٢/٢٢٩، والكشاف ٤/٦٨٥، والدر المصون ٦/٤٦٢.

(٢) ينظر الفخر الرازي ٧/٣١.

وشدأداً: جمع شديدة، أي: قوية لا يؤثر فيها مرور الأزمان^(١) لا فطور فيها ولا فروج، ونظيره قوله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا﴾ [الأنبياء: ٣٢].

قوله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا بَيْنَكُمَا وَهَاجًا﴾. أي: وقاداً، وهو الشمس، و «جَعَلَ» هنا بمعنى «خلق»؛ لأنها تعدت لمفعول واحد، والوهَّاج: المضيء المتلألئ، من قولهم: وهج الجوهر أي: تلألأ.

وقيل: الوهَّاج: الذي له وهج، يقال: وهَجَ يَوْهَجُ، كـ «وَحَلَ يَوْحَلُ»، «ووهَجَ يَهْجُ» كـ «وَعَدَ يَعِدُ» وهجاً.

قال ابن عباس: وهَّاجاً: منيراً أي: متلألئاً^(٢).

قوله: ﴿وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ﴾. يجوز في «من» أن تكون على بابها من ابتداء الغاية، وأن تكون للسببية، وتدل عليه قراءة عبد الله^(٣) بن زيد وعكرمة وقتادة: «بالمعصرات» بالياء بدل «من»، وهذا على الخلاف في «المعصرات» ما المراد بها، فعن ابن عباس: أنها السَّحاب، وهو قول سفيان والربيع وأبي العالية والضحاك، أي: السحاب التي تنعصر بالماء، ولم تمطر بعد كالمرأة المُعْصِر التي قد دَنَا حَيْضُهَا ولم تَحِضْ، يقال: أغصرت السَّحابُ، أي: جاء وقت أن يعصرها الرياح فتمطر، كقولك: أجز الزرع، إذا جاز له أن يجز؛ وأنشد ابن قتيبة لأبي النُّجُم: [الرجز]

٥٠٧٠ - تَمْشِي الهُوْنِي مَائِلًا خِمَارَهَا قَدْ أَغْصَرْتُ وَقَدْ دَنَا إِغْصَارَهَا^(٤)

ولولا تأويل «أغصرت» بذلك لكان ينبغي أن تكون «المُعصرات» - بفتح الصاد - اسم مفعول؛ لأن الرياح تعصرها.

وقال الزمخشري: «وقرأ عكرمة: «بالمعصرات».

وفيه وجهان:

أحدهما: أن تراد الرياح التي حان لها أن تعصر السحاب، وأن تراد السحاب؛ لأنه إذا كان الإنزال منها، فهو بها كما تقول: أعطى من يده درهماً، وأعطى يده.

وعن ابن عباس ومجاهد: «المعصرات» الرياح ذوات الأعاصير كأنها تعصر السحاب.

(١) في ب: الزمان.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٣٩٨/١٢)، عن ابن عباس بمعناه وعن مجاهد مثله.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤٩٩/٦)، وعزاه إلى أبي الشيخ في «العظمة».

(٣) ينظر: الكشف ٦٨٦/٤، والمحزر الوجيز ٤٢٤/٥، والبحر المحيط ٤٠٤/٨.

(٤) يروى: «ساقطاً خمارها» مكان «مائلاً خمارها».

وقد نسب البيت إلى منظور بن مرثد الأسدي. ينظر ديوان الحماسة للمرزوقي ١٧٢/٣، وسمط

اللالئ ٦٨٤/٢، واللسان (عصر)، والدر المصون ٤٦٢/٦، والقرطبي ١١٣/١٩.

وعن الحسن وقتادة: هي السماوات وتأويله: أن الماء ينزل من السماء إلى السحاب، وكأن السماوات يعصرن، أي: يحملن على العصر، ويمكن منه.
فإن قلت: فما وجه من قرأ «من المعصرات» وفسرها بالرياح ذوات الأعاصير، والمطر لا ينزل من الرياح؟

قلت: الرياح هي التي تُنشئ السحاب، وتدرأ أخلافه، فصَحَّ أن تجعل مبدأ للإنزال، وقد جاء: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَبْعَثُ الرِّيحَ فَتَحْمِلُ الْمَاءَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى السَّحَابِ.

فإن صحَّ ذلك فالإنزال منها ظاهر.

فإن قلت: ذكر ابن كيسان أنه جعل «المعصرات» بمعنى المُغِيثَات، والعاصر المغيث لا المعصر، يقال: عصره فاعتصر.

قلت: وجهه أن يريد اللاتي أعصرت، أي: حان لها أن تعصر، أي: تغيث.
يعني أن «عصر» بمعنى الإغاثة: ثلاثي، فكيف قال هنا: «معصرات» بهذا المعنى وهو من الرباعي؟

فأجابه عنه بما تقدم، يعني: أن الهمزة بمعنى الدخول في الشيء.

قال القرطبي^(١): «ويجوز أن تكون الأقوال واحدة، ويكون المعنى: وأنزلنا من ذوات الرياح المعصرات ﴿مَاءً مَجْجَاً﴾، وأصح الأقوال أن المعصرات: السحاب، كذا المعروف أن الغيث منها، ولو كان «بالمعصرات» لكان الريح أولى».

وفي «الصَّحاح»^(٢): والمعصرات: السحاب تعصر بالمطر، وأعصر القوم أي: مطروا، ومنه قراءة بعضهم: «وفيه تُعَصَّرُونَ» [يوسف: ٤٩]، والمعصر: الجارية التي قربت سنَّ البلوغ، والمعصر: السحابة التي حان لها أن تمطر، فقد أعصرت، ومنه «العَصْرُ» - بالتحريك - للملجأ الذي يلجأ إليه، والعصر - بالضم - أيضاً: الملجأ؛ وأنشد أبو زيد: [الخفيف]

٥٠٧١ - صَادِيًا يَسْتَغِيثُ غَيْرَ مُغَاثٍ وَلَقَدْ كَانَ عُصْرَةَ الْمَنَجُودِ^(٣)

قوله: ﴿مَاءً مَجْجَاً﴾. الثَّجُّ: الانصباب بكثرة وبشدة.

وفي الحديث: «أَحَبُّ الْعَمَلِ إِلَى اللَّهِ الْعَجُّ وَالثَّجُّ»^(٤).

فالعَجُّ: رفع الصوت بالتلبية.

(١) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ١١٣/١٩. (٢) ينظر: الصحاح ٧٥٠/٢.

(٤) تقدم.

(٣) تقدم.

وَالثَّجُّ: إراقة دماء حجج الهدى، يقال: ثَجَّ الماء بنفسه، أي: انصبَّ، وَثَجَّجْتُهُ أنا: أي: صَبَبْتُهُ ثَجًّا وَثَجُوجًا، فيكون لازماً ومتعدياً؛ وقال الشاعر: [الطويل]

٥٠٧٢ - إِذَا رَجَفَتْ فِيهَا رَحاً مُزَجَّجَةً تَبَعَّقَ ثَجَّاجاً غَزِيرَ الْحَوَافِلِ^(١)
وقرأ الأعمش^(٢): «ثَجَّاحاً» - بالحاء المهملة - أخيراً.

قال الزمخشري: «ومشاجح الماء: مصائبه، والماء يشجع في الوادي».

وكان ابن عباس مثجاً، يعني: يشج الكلام ثجاً في خطبته.

قوله تعالى: ﴿لِيُخْرِجَ بِهِ﴾ أي: بذلك الماء «حَبًّا» كالحنطة والشعير وغير ذلك.

«وَبَنَاتًا» من الإنبات، وهو ما تأكله الدواب من الحشيش.

«وَجَبَّاتٍ» أي: بساتين «ألفافاً» أي: ملتفاً بعضها ببعض كتشعيب أعضائها.

وفي الألفاف وجوه:

أحدها: أنه لا واحد له.

قال الزمخشري: «ألفافاً»: مُلتَمَّةٌ، ولا واحد له كـ «الأوزاع» والأخفاف.

والثاني: أنه جمع «لِف» - بكسر اللام - فيكون نحو: «سِرَّ وأسرار»؛ وأنشد أبو

عليّ الطوسي: [الرمل]

٥٠٧٣ - جَنَّةٌ لِفٌ وَعَيْشٌ مُغْدِقٌ وَنَدَامَى كُلُّهُمْ بِيضٌ زُهْرٌ^(٣)

وهذا قول أكثر أهل اللغة، ذكره الكسائي.

الثالث: أنه جمع «أَلْفِيفٍ». قاله الكسائي، وأبو عبيدة كـ «شريف» و «أشراف»،

و «شهيد» و «أشهاد»؛ قال الشاعر: [الطويل]

٥٠٧٤ - أَحَابِيشُ أَلْفَافٍ تَبَايَنَ قَرْعُهُمْ وَحَزْمُهُمْ عَنِ نِسْبَةِ الْمُتَعَرِّفِ^(٤)

الرابع: أنه جمع الجمع، وذلك أَنَّ الأصل: «لِف» في المذكر، و «لَفَاء» في

المؤنث كـ «أُخْمَرٌ وَخُمَرَاءُ»، ثُمَّ جمع «لِف» على «أَلْفَافٍ» إذ صار «لِف» زنة «فعل» جمع جمعه قاله ابن قتيبة.

إلا أَنَّ الزمخشري قال: وما أظنه واجداً له نظيراً من نحو: «خضر وأخضار، وحمَر

وأحمار».

(١) ينظر اللسان (وجف)، (رجحن)، و(حول)، والبحر ٨/٤٠٢، والدر المصون ٦/٤٦٣.

(٢) وقرأ بها الأعرج ينظر: البحر المحيط ٨/٤٠٤، والكشاف ٤/٦٨٦، والدر المصون ٦/٤٦٣.

(٣) ينظر الكشاف ٤/٦٨٧، والقرطبي ١٩/١١٤، والبحر ٨/٤٠٤، والدر المصون ٦/٤٦٣.

(٤) ينظر الدر المصون ٦/٤٦٣.

قال شهاب الدين^(١): كأنه يستبعد هذا القول من حيث إن نظائره لا تجمع على «أفعال» إذ لا يقال: «خضر ولا حمر»، وإن كانا جمعين لـ «أحمر وحمراء، وأخضر وخضراء»، وهذا غير لازم؛ لأن جمع الجمع لا ينقاس، ويكفي أن يكون له نظير في المفردات، كما رأيت من أن «لقاء» صار يضارع «فعلاء»، ولهذا امتنعوا من تكسير «مفاعيل ومفاعيل» لعدم نظيره في المفردات يحملان عليه.

الخامس: قال الرمخشري^(٢): «ولو قيل: هو جمع: «ملتفة» بتقدير حذف الزوائد لكان قولاً وجيهاً».

وهذا تكلف لا حاجة إليه.

وأيضاً: فغالب عبارات النحاة في حذف الزوائد إنما هو في التصغير، يقولون: تصغير الترخيم بحذف الزوائد، وفي المصادر يقولون: هذا المصدر على حذف الزوائد. قال القرطبي^(٣): ويقال: شجرة لقاء، وشجر لفت، وامرأة لقاء: أي غليظة الساق مجتمعة اللحم.

وقيل: التقدير: ونُخرج به جئات ألفافاً، ثم حذف لدلالة الكلام عليه.

قوله تعالى: ﴿إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَتَنَا ﴿١٧﴾ يَوْمَ يُفْعُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا ﴿١٨﴾ وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا ﴿١٩﴾ وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا ﴿٢٠﴾﴾

قوله تعالى: ﴿إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَتَنَا﴾. أي: وقتاً ومجمعاً وميعاداً للأولين والآخرين؛ لما وعد الله الجزاء والثواب، وسمي يوم الفصل؛ لأن الله - تعالى - يفصل فيه بين خلقه.

قوله: ﴿يَوْمَ يُفْعُ﴾. يجوز أن يكون بدلاً من «يَوْمِ الْفَصْلِ»، أو عطف بيان له، أو منصوباً بإضمار «أعني».

و «أفواجاً» حال من فاعل «تَأْتُونَ».

وقرأ أبو عياض^(٣): «في الصُّور» بفتح الواو وتقدم مثله.

فصل في النفخة الأخيرة

هذا النفخ هو النفخة الأخيرة التي عندها يكون الحشر، وهذا هو النفخ للأرواح.

وقيل: هو قَرْنٌ يُنْفَخُ فيه للبعث.

(١) ينظر الدر المصون ٦/٤٦٣. (٢) الجامع لأحكام القرآن ١٩/١١٤.

(٣) ينظر: المحرر الوجيز ٥/٤٢٥، والبحر المحيط ٨/٤٠٤، والدر المصون ٦/٤٦٤.

«فتأتون» أي: إلى موضع العرض.

«أفواجاً» أي: أمماً كل أمّة مع إمامهم.

روى معاذ بن جبل - رضي الله عنه - قلت: يا رسول الله، أرأيت قول الله تعالى: ﴿يَوْمَ يَنْفُخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا﴾، فقال رسول الله ﷺ: «يَا مُعَاذُ، لَقَدْ سَأَلْتَنِي عَنْ أَمْرِ عَظِيمٍ»، ثم أرسل عينيه باكياً - ثم قال عليه الصلاة والسلام: «يُخْشَرُ عَشْرَةُ أَصْنَافٍ مِنْ أُمَّتِي أَشْنَاتًا قَدْ مَيَّرَهُمُ اللَّهُ - تَعَالَى - مِنْ جَمَاعَاتِ الْمُسْلِمِينَ وَبَدَّلَ صُورَهُمْ، فَمِنْهُمْ عَلَى صُورَةِ الْقِرْدَةِ، وَبَعْضُهُمْ عَلَى صُورَةِ الْخَنَازِيرِ، وَبَعْضُهُمْ مُتَّكِبِينَ أَرْجُلُهُمْ أَعْلَاهُمْ وَوُجُوهُهُمْ يُسْحَبُونَ عَلَيْهَا، وَبَعْضُهُمْ غُمِيًّا، وَبَعْضُهُمْ ضُمًّا، وَبَعْضُهُمْ يَمْضَغُونَ أَلْسِنَتَهُمْ فَهِيَ مُدْلَاةٌ عَلَى صُدُورِهِمْ، يَسِيلُ الْقَيْحُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ، يَتَقَذَّرُهُمُ الْجَمْعُ، وَبَعْضُهُمْ مُقَطَّعَةُ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مُصْلَبِينَ عَلَى جَذُوعٍ مِنْ نَارٍ، وَبَعْضُهُمْ أَشَدُّ نَشْنَأً مِنَ الْجَيْفِ، وَبَعْضُهُمْ مُلَبَّسِينَ جَلَابِيبَ لاصِقَةً بِجُلُودِهِمْ، فَأَمَّا الَّذِينَ عَلَى صُورَةِ الْقِرْدَةِ: فَالْقَثَاثُ مِنَ النَّاسِ - يَغْنِي: الثَّمَامَ - وَأَمَّا الَّذِينَ عَلَى صُورَةِ الْخَنَازِيرِ فَأَهْلُ السُّخْبِ وَالْحَرَامِ وَالْمَكْسِ، وَأَمَّا الْمُنْكِسُونَ رُءُوسَهُمْ وَوُجُوهَهُمْ فَأَكْلَةُ الرِّبَا، وَأَمَّا الْعُمِيُّ: فَالَّذِينَ يَجُوزُونَ فِي الْحَكْمِ، وَأَمَّا الصُّمُّ الْبُكْمُ: فَالْمُنْجَبُونَ بِأَعْمَالِهِمْ، وَأَمَّا الَّذِينَ يَمْضَغُونَ أَلْسِنَتَهُمْ، فَالْعُلَمَاءُ الَّذِينَ يُخَالِفُ قَوْلَهُمْ فِعْلَهُمْ، وَأَمَّا الَّذِينَ قُطِعَتْ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ فَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْجِيرَانَ، وَأَمَّا الْمُصْلَبُونَ فِي جَذُوعِ النَّارِ، فَالسُّعَاةُ بِالنَّاسِ إِلَى السُّلْطَانِ، وَأَمَّا الَّذِينَ أَشَدُّ نَشْنَأً مِنَ الْجَيْفِ، فَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ وَاللَّذَّاتِ، وَيَمْنَعُونَ حَقَّ اللَّهِ فِي أَمْوَالِهِمْ، وَأَمَّا الَّذِينَ يَلْبَسُونَ الْجَلَابِيبَ فَأَهْلُ الْكِبَرِ وَالْفَخْرِ وَالْخِيَلَاءِ»^(١).

قوله تعالى: ﴿وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا﴾.

قرأ أبو عامر وحزمة والكسائي: «فُتِحَتْ» خفيفة، والباقون^(٢) بالثقل.

والمعنى: كُسرَت أبوابها المفتحة لنزول الملائكة كقوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ تَشَقُّ السَّمَاءُ بِالنَّعْمِ وَيُرِلُ الْمَلَكُوتُ نَزِيلًا﴾ [الفرقان: ٢٥].

وقيل: تقطعت، فكانت قطعاً كالأبواب، فانتصاب الأبواب على هذا بحذف الكاف.

وقيل: التقدير: كانت ذات أبواب؛ لأنها تصير كلها أبواباً.

وقيل: أبوابها: طرقها.

(١) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٥٠١)، وعزاه إلى ابن مردويه عن البراء بن عازب أن معاذ بن جبل الخ.

(٢) ينظر: السبعة ٦٦٨، والحجة ٦/ ٣٦٨، وإعراب القراءات ٢/ ٤٣١، وحجة القراءات ٧٤٥.

وقيل : إن لكل عبد باباً في السماء لعمله ، وباباً لرزقه ، فإذا قامت القيامة انفتحت الأبواب .

قال القاضي : هذا الفتح هو معنى قوله : ﴿ إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ ﴾ [الانشقاق : ١١] ، ﴿ إِذَا السَّمَاءُ انفطرت ﴾ [الانفطار : ١] إذ الفتح والتشقق تتقارب .

قال ابن الخطيب^(١) : وهذا ليس يقوي ؛ لأن المفهوم من فتح الباب غير المفهوم من التشقق والتفطر ، فربما تفتح تلك الأبواب مع أنه لا يحصل في جرم السماء تشقق ولا تفطر ، بل الدلائل الصحيحة دلت على أن حصول فتح هذه الأبواب بحصول التفطر والتشقق بالكلية .

فإن قيل : قوله تعالى : ﴿ وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا ﴾ يفيد أن السماء بكليتها تصير أبواباً بفعل ذلك .

فالجواب من وجوه :
أحدها : أن تلك الأبواب لما كثرت جداً صارت كأنها ليست إلا أبواباً ؛ كقوله تعالى : ﴿ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا ﴾ [القمر : ١٢] أي : صارت كلها عيوناً تتفجر .

وثانيها : قال الواحدي : هذا من باب حذف المضاف ، أي : فكانت ذات أبواب .
وثالثها : أن الضمير في قوله تعالى : ﴿ فَكَانَتْ أَبْوَابًا ﴾ يعود إلى السماء ، والتقدير : فكانت تلك المواضع المفتوحة أبواباً لنزول الملائكة .
قوله تعالى : ﴿ وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَادًا ﴾ .

أي : لا شيء كما أن السراب كذلك يظنه الرائي ماء وليس بماء .
وقيل : نُسِفَتْ من أصولها .
وقيل : أزيلت عن مواضعها .
قال ابن الخطيب^(٢) : إن الله - تعالى - ذكر أحوال الجبال بوجوه مختلفة ، ويمكن الجمع بينها بوجوه ، بأن نقول :
أول أحوالها : الاندكالك ، وهو قوله تعالى : ﴿ وَجَلَّتِ الْأَرْضُ وَاَلْجِبَالُ فَكَانَتْ دَكَّةً وَجَدَةً ﴾ [الحاقة : ١٤] .

والحالة الثانية : أن تصير كالعهن المنفوش ، وهو قوله تعالى : ﴿ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ ﴾ [القارعة : ٥] .

والحالة الثالثة : أن تصير كالهباء ، وهو قوله تعالى : ﴿ وَيُسَّتِ الْجِبَالُ سَاءً فَكَانَتْ هَبَاءً مُنْبَثًا ﴾ .

والحالة الرابعة: أن تنسف؛ لأنها مع الأحوال المتقدمة تارة في مواضعها في الأرض، فترسل الرياح، فتنسفها عن وجه الأرض، فتطيرها في الهواء كأنها مارة، فمن نظر إليها يحسبها لتكاثفها أجساداً جامدة، وهي في الحقيقة مارة، إلا أن مرورها^(١) بسبب مرور الرياح بها مندكة متسفة.

والحالة الخامسة: أن تصير سراباً، أي: لأي شيء كما رؤي السراب من بعد.

قوله تعالى: ﴿إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا ۖ لِلطَّالِفِينَ مَوَابَا ۖ لِيُثْبِتَ فِيهَا أَحْقَابًا ۚ لَا يَدْخُلُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا ۚ إِلَّا حِمِيمًا وَغَسَاقًا ۚ جَزَاءً وَفَاءً ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا ۚ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَابًا ۚ وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا ۚ فَذُوقُوا فَلَنْ نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا ۚ﴾

قوله تعالى: ﴿إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا﴾ «مِفْعَالاً» من الرصد، والرصد: كل شيء كان أمامك.

قرأ ابن يعمر وابن عمر والمنقري^(٢): «أَنَّ جَهَنَّمَ» بفتح «أَنَّ».

قال الزمخشري: على تعليل قيام الساعة، بأن جهنم كانت مرصاداً للطَّالِفِينَ، كأنه قيل: كان ذلك لإقامة الجزاء، يعني: أنه علَّة لقوله تعالى: ﴿يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ﴾ إلى آخره.

قال القفال^(٣): في المرصاد قولان:

أحدهما: أَنَّ المرصاد اسم للمكان الذي يرصد فيه، كالمضمار اسم للمكان الذي يضر فيه الخيل، والمِنْهَاج: اسم للمكان الذي ينهج فيه، أي: جهنم معدة لهم فالمرصاد بمعنى المحل، وعلى هذا فيه احتمالان:

الأول: أَنَّ خزنة جهنم يرصدون الكفَّار.

والثاني: أن مجاز المؤمنين، وممرهم على جهنم، لقوله تعالى: ﴿وَلَنْ يَنْكُرُوا إِلَّا وَارِدُهَا﴾ [مريم: ٧١]، فخزنة الجنة يَسْتَقْبِلُونَ المؤمنين عند جهنم، ويرصدونهم عندها.

القول الثاني: أَنَّ «الْمِرْصَادَ» «مِفْعَالٌ» من الرصد، وهو «الترقب» بمعنى أَنَّ ذلك يكثر منه، و «الْمِفْعَالُ» من أبنية المبالغة كـ «الْمِغْطَاءِ» و «الْمِغْمَارِ» و «الْمِطْعَانِ».

قيل: إِنَّهَا ترصد أعداء اللَّهِ، وتشتد عليهم لقوله تعالى: تكاد تَمِيزُ من الغيظ.

(١) في أ: موزها.

(٢) ينظر: الكشف ٦٨٨/٤، والمحرم الوجيز ٤٢٥/٥، والبحر المحيط ٤٠٥/٨.

(٣) ينظر: الفخر البزازي ١٢/٣١.

وقيل: ترصدُ كُلَّ منافقٍ وكافرٍ.

فصل

دلت الآية على أنَّ جهنم كانت مخلوقة لقوله تعالى أن جهنم كانت مرصداً وإذا كان كذلك كانت الجنة لعدم الفارق.

قوله: ﴿لِلطَّاعِينَ﴾ يجوز أن يكون صفة لـ «مِرْصَاداً»، وأن يكون حالاً من «مَأْباً» كان صفته فلما تقدّم نصب على الحال، وعلى هذين الوجهين يتعلق بمحذوف، ويجوز أن يكون متعلقاً بنفس «مِرْصَاداً»، أو بنفس «مَأْباً»؛ لأنه بمعنى مرجع.

قال ابن الخطيب^(١): إن قيل يأن: «مِرْصَاداً» للكافرين فقط، كان قوله: «لِلطَّاعِينَ» من تمام ما قبله، والتقدير: كانت مرصداً للطّاعين، ثم قوله: «مَأْباً» بدل قوله: «مِرْصَاداً»، وإن قيل: إنّ مرصداً مطلقاً للكفار والمؤمنين كان قوله تعالى: ﴿إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَاداً﴾ كلاماً تاماً وقوله تعالى: ﴿لِلطَّاعِينَ مَأْباً﴾ كلاماً مبتدأ، كأنه قيل: إنّ جهنم كانت مرصداً للكل، و «مَأْباً» للطّاعين خاصّة، فمن ذهب إلى القول الأول لم يقف على قوله: «مِرْصَاداً» ومن ذهب إلى القول الثاني وقف عليه.

قال القرطبي^(٢): «لِلطَّاعِينَ مَأْباً» بدل من قوله: «مِرْصَاداً»، والمأب: المرجع، أي: مرجعاً يرجعون إليه، يقال: آب يثوب أوبة: إذا رجع. وقال قتادة: مأوى ومنزلاً^(٣)، والمراد بالطّاعين من طغى في دينه بالكفر ودينه بالظلم.

قوله: ﴿لِبَئِشِينَ﴾. منصوب على الحال من الضمير المستتر في «لِلطّاعين»، وفي حال مقدرة.

وقرأ حمزة^(٤): «لبئين» دون ألف.

والباقون: «لابئين» بألف.

وضعف مكّي قراءة حمزة، قال: ومن قرأ: «لبئين» شبهه بما هو خلقه في الإنسان نحو جذر وفزق، وهو بعيد؛ لأن اللبث ليس مما يكون خلقه في الإنسان وياب فعل إنما يكون لما هو خلقه في الإنسان. وليس اللبس بخلق.

ورجّح الزمخشري قراءة حمزة، فقال: «قرأ: لابئين ولبئين» واللبث أقوى؛ لأن

(١) ينظر: السابق ١٣/٣١. (٢) ينظر الجامع لأحكام القرآن ١٩/١١٦.

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/٤٠٣)، وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/٥٠١)، وزاد نسبه إلى عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر.

(٤) ينظر: السبعة ٦٦٩، والحجة ٦/٣٦٩، وإعراب القراءات ٢/٤٣١، وحجة القراءات ٧٤٥.

اللابث يقال لمن وجد منه اللبث، ولا يقال: لبث إلا لمن شأنه اللبث، كالذي يجثم بالمكان لا يكاد ينفك منه».

وما قاله الزمخشري أصوب.

وأما قول مكِّي: اللبث ليس بخلقة، فمسلم، لكنه بولغ في ذلك، فجعل بمنزلة الأشياء المختلفة.

و «لابثين» اسم فاعل من «لبث»، ويقويه أن المصدر منه «اللبث» - بالإسكان - ك «الشرب». قوله: «أحقاباً» منصوب على الظرف، وناصبه «اللابثين»، هذا هو المشهور، وقيل: منصوب بقوله: «لا يذوقون»، وهذا عند من يرى تقدم معمول ما بعد «لا» عليها وهو أحد الأوجه، وقد مر هذا مستوفى في أواخر الفاتحة وجوز الزمخشري أن ينتصب على الحال. قال: «وفيه وجه آخر: وهو أن يكون من: حَقَبَ عامناً إذا قلَّ مطره وخيره، وحَقَبَ فلان إذا أخطأه الرزق، فهو حَقَبٌ وجمعه: «أحقاب»، فينتصب حالاً عنهم، بمعنى: لابثين فيها حقبين جحدين». وتقدم الكلام على الحقب في سورة «الكهف»^(١).

قال القرطبي^(٢): و «الحِقْبَةُ» - بالكسر -: السَّنة، والجمع حَقَبٌ؛ قال متمم بن نويرة: [الطويل]

٥٠٧٥ - وَكُنَّا كَنُذَمَائِي جَذِيْمَةً حِقْبَةً مِّنَ الدَّهْرِ حَتَّى قَبِلَ: لَنْ يَتَصَدَّعَا^(٣)
والْحَقْبُ - بالضم والسكون -: ثمانون سنة.

وقيل: أكثر من ذلك وأقل، والجمع: «أحقاب».

قال الفراء: أصل الحقبه من الترادف والتتابع، يقال: «أَحَقَبَ»: إذا أردف، ومنه الحقبه، ومنه كل من حمل وزراً فقد احتقب، فعلى هذا معناه: لابثين فيها أحقاباً، أي: دهوراً مترادفة يتبع بعضهم بعضاً.

فصل في تحرير معنى الآية

المعنى: ماكثين في النار ما دامت الأحقاب، وهي لا تنقطع، فكُلَّمَا مضى حُقْبٌ جاء حُقْبٌ، و «الحُقْبُ» - بضمين -: الدَّهْرُ، والأحقاب: الدهور، والمعنى: لابثين فيها أحقاب الآخرة التي لا نهاية لها، فحذف الآخرة لدلالة الكلام عليها، إذ في الكلام ذكر الآخرة، كما يقال: أَيَّامُ الآخرة، أي: أيام بعد أيام إلى غير نهاية، أي: لابثين فيها أزماناً ودهوراً، كُلَّمَا مضى زمنٌ يعقبه زمنٌ، ودهر يعقبه دهر، هكذا أبداً من غير انقطاع، فكانه

(٢) الجامع لأحكام القرآن ١٩/١١٦.

(١) الآية: ٦٠.

(٣) ينظر شعر متمم بن نويرة ص ١١١، والمفضليات ص ٥٣٥، والقرطبي ١٩، ١١٦، ومجمع البيان ٦٤١/١٠.

قال: أبداً، وإنما كان يدل على التوقيت لو قال: خمسة أحقاب، أو عشرة ونحوه، وذكر الأحقاب؛ لأن الحقب كان أبعد شيء عندهم، فذكر ما يفهمونه، وهو كناية عن التأييد، أي: يمكنون فيها أبداً.

وقيل: ذكر الأحقاب دون الأيام؛ لأن الأحقاب أهول في القلوب، وأدل على الخلود، وهذا الخلود في حق المشركين، ويمكن حمله على العصاة الذين يخرجون من النار بعد أحقاب.

وقيل: الأحقاب وقت شربهم الحميم والغساق، فإذا انقضت فيكون لهم نوع آخر من العذاب، ولهذا قال تعالى: ﴿لَيَبْلُغَنَّ فِيهَا أَحْقَابًا﴾ أي في الأرض لتقدم ذكرها ويكون «لا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا» جهنم.

قوله: ﴿لَا يَذُوقُونَ﴾. فيه أوجه:

أحدها: أنه مستأنف، أخبر عنهم بذلك.

الثاني: أنه حال من الضمير في «لا يَبْلُغَنَّ» غير ذائقين، فهي حال متداخلة.

الثالث: أنه صفة لـ «أحقاب».

قال مكّي: واحتمل الضمير؛ لأنه فعل فلم يجب إظهاره كأن قد جرى صفة على غير من هو له، وإنما جاز أن يكون نعتاً لـ «أحقاب» لأجل الضمير العائد على «الأحقاب» في «فيها»، ولو كان في موضع «يَذُوقُونَ» اسم فاعل لكان لا بُدَّ من إظهار الضمير إذا جعلته وصفاً لـ «أحقاب».

الرابع: أنه تفسير لقوله تعالى: ﴿أَحْقَابًا﴾ إذا جعلته منصوباً على الحال بالتأويل المتقدم عن الزمخشري، فإنه قال: «وقوله تعالى: ﴿لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا﴾. تفسير له».

الخامس: أنه حال أخرى من «للطاغين» كـ «لا يَبْلُغَنَّ».

فصل في معنى هذا البرد

قال أبو عبيدة: البرد: النوم؛ قال الشاعر: [الطويل]

٥٠٧٦ - فَلَوْ شِئْتُ حَرَمْتُ النَّسَاءَ سِوَاكُمْ وَإِنْ شِئْتُ لَمْ أَطْعَمْ نِعَاجًا وَلَا بَرْدًا^(١)

وهو قول مجاهد والسدي والكسائي والفضل بن خالد وأبي معاذ النحوي.

والعرب تقول: منع البرد البرد، يعني: أذهب النوم.

وقال ابن عباس رضي الله عنه: البرد برد الشراب.

وعنه - أيضاً - البرد: التَّوَم، والشراب: الماء^(١).

قال الزجاج: لا يَذْوُقُونَ فيها بَرْدَ رِيحٍ، ولا بَرْدَ نَوْمٍ، ولا بَرْدَ ظَلٍّ. فجعل البرد كل شيء له رائحة.

وقال الحسن وعطاء وابن زيد: بَرْدًا: أي روحاً ورائحة^(٢).

قوله: ﴿إِلَّا حَيْمًا﴾. يجوز أن يكون استثناءً متصلاً من قوله: «شراباً»، ويجوز أن يكون مُنْقَطِعاً.

قال الزمخشري: «يعني لا يَذْوُقُونَ فيها بَرْدًا، ولا روحاً ينفس عنهم حر النَّار «ولا شراباً» يسكن من عطشهم، ولكن يذوقون فيها حَيْمًا وغساقاً».

قال شهاب الدين^(٣): «ومكي لما جعله منقطعاً جعل البرد عبارة عن النوم، قال: فإن جعلته النوم كان «إلا حَيْمًا» استثناء ليس من الأول».

وإنما الذي حمل الزمخشري على الانقطاع مع صدق الشراب على الحميم والغساق، وصفه له بقوله: «ولا شراباً يسكن من عطشهم» فهذا القيد صار الحميم ليس من جنس هذا الشراب؛ وإطلاق البرد على النوم لغة هذيل، وأنشد البيت المتقدم.

وقول العرب: منع البرد البرد، قيل: وسمي بذلك لأنه يقطع سورة العطش، والذوق على هذين القولين مجاز، أعني: كونه روحاً ينفس عنهم الحر، وكونه النوم مجاز، وأما على قول من جعله اسماً للشراب البارد المستلذ كما تقدم عن ابن عباس رضي الله عنهما وأنشد قول حسان رضي الله عنه: [الكامل]

٥٠٧٧ - يَسْقُونَ مَنْ وَرَدَ الْبَرِيصَ عَلَيْهِمْ بَرْدَى تُصَفَّقُ بِالرَّجِيْقِ السَّلْسَلِ^(٤)

قال ابن الأثير: البريص: الماء القليل، والبرص: الشيء القليل؛ وقال الآخر: [الطويل]

٥٠٧٨ - أَمَانِيٍّ مِنْ سُعْدَى حِسَانٍ كَأَنَّمَا سَقَشَكَ بِهَا سُعْدَى عَلَى ظَمِيٍّ بَرْدًا^(٥)

والذوق حقيقة، إلا أنه يصير فيه تكرار بقوله بعد ذلك «ولا شراباً».

(١) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١١٨/١٩).

(٢) ينظر المصدر السابق. (٣) ينظر الدر المصون ٤٦٥/٦.

(٤) ينظر ديوانه ص ١٢٢، وجمهرة اللغة ص ٣١٢، وخزانة الأدب ٤/٣٨١، ٣٨٢، ٣٨٤، ١١/١٨٨، والدرر ٥/٣٨، وشرح المفصل ٣/٢٥، ولسان العرب (برد)، و(برص)، و(صفق)، ومعجم ما استعجم ص ٢٤٠، وأما ابن الحاجب ١/٤٥١، وشرح الأشموني ٢/٣٢٤، وجمع الهوامع ٢/٥١، والطبري ٣/٦٧، ومجمع البيان ١٠/٦٩١، والبحر المحيط ٨/٤٠٥، والدر المصون ٤٦٥/٦.

(٥) ينظر اللسان (سعد)، (برد)، والبحر ٨/٤٠٦، والدر المصون ٤٦٥/٦.

الثالث: أنه بدلٌ من قوله: «وَلَا شَرَابًا»، وهو الأحسن؛ لأن الكلام غير موجب.
قال أبو عبيدة: الحَمِيمُ: الماء الحار.

وقال ابن زيد: دموع أعينهم تجمع في حياض، ثم يسقونه.
وقال النحاس: أصل الحميم الماء الحار، ومنه اشتق الحمّام، ومنه الحمى ومنه
ظل من يحموم، إنما يراد به النهاية في الحر، والغساق: صديد أهل النار وقيحهم.
وقيل: الزمهرير، وتقدم خلاف الفراء في «غساقاً» والكلام عليه وعلى «حميم».
قال أبو معاذ: كنت أسمع مشايخنا يقولون: الغساق: فارسية معربة، يقولون للشيء
الذي يتقدرونه: خاشاك.

قوله: ﴿جَزَاءً﴾ منصوبٌ على المصدر، وعامله إما قوله: «لا يذوقون» إلى آخره؛
لأنه من قوة جوزوا بذلك، وإما محذوف، و «وَقَاقًا» نعت له على المبالغة، أو على
حذف مضاف، أي: ذا مبالغة.

قال ابن عباس ومجاهد وغيرهما: معناه: موافقاً لأعمالهم، فالوفاق بمعنى:
«الموافقة» كالقتال من المقاتلة.

قال الفراء والأخفش: أي: إجازيناهم جزاء وافق أعمالهم.
وقال الفراء أيضاً: هو جمع الوفاق واللفق واحد.
وقال مقاتل: وافق العذاب الذنب، فلا ذنب أعظم من الشرك، ولا عذاب أعظم
من النار^(١).

وقال الحسن وعكرمة: كانت أعمالهم سيئة فأتاهم الله بما يسوؤهم^(٢).
وقرأ أبو حيوة^(٣) وابن أبي عبيدة: بتشديد الفاء من «وفقه كذا».
قوله تعالى: ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا﴾. أي: لا يخافون حساباً، أي: محاسبة
على أعمالهم، وقيل: لا يرجون ثواب حساب.
وقال الزجاج: إنهم كانوا لا يؤمنون بالبعث، فيرجون حسابهم، فهو إشارة إلى
أنهم لم يكونوا مؤمنين.

قوله تعالى: ﴿وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَابًا﴾ قرأ العامة: «كِذَابًا» بتشديد الذال، وكسر
الكاف.

وكان من حق مصدر «فَعَلَ» أن يأتي على «التفعيل» نحو صَرَفَ تصريفاً.

(١) ينظر القرطبي (١٩/١١٨). (٢) ينظر المصدر السابق.

(٣) ينظر: الكشف ٤/٦٨٩، والبحر المحيط ٨/٤٠٦، والدر المصنوع ٦/٤٦٥.

قال الزمخشري: و «فَعَال» في باب «فَعَلَّ» كله فاش في كلام فصحاء من العرب لا يقولون غيره، وسمعي بعضهم أفسر آية، فقال: لقد فسرناها فساراً ما سمع بمثله.

قال غيره: وهي لغة بعض العرب يمانية؛ وأنشد: [الطويل]

٥٠٧٩ - لَقَدْ طَالَ مَا ثَبَّتْنِي عَنْ صَحَابَتِي وَعَنْ حَاجَةِ قِضَاؤِهَا مِنْ شِفَائِيَا^(١)
يريد: تَقْضِيَّتُهَا، والأصل على «التفعيل»، وإنما هو مثل «زَكَّى تَزْكِيَةً».

وسمع بعضهم يستفتي في حجه، فقال: آلحلق أحب إليك أم القصار؟ يريد التقصير.

قال الفراء: «هي لغة يمانية فصيحة، يقولون: كذبت كذاباً، وخرقت القميص خِرَاقاً، وكل فعل وزن «فَعَّلَ»، فمصدره «فِعَال» في لغتهم مشددة».

وقرأ علي والأعمش وأبو رجاء^(٢) وعيسى البصري: بالتخفيف.

وهو مصدر أيضاً، إمّا لهذا الفعل الظاهر على حذف الزوائد، وإمّا لفعل مقدر كـ «أَتَيْتُكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا».

قال الزمخشري: «وهو مثل قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ أَلْبَنَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا﴾ [نوح: ١٧] يعني وكذبوا بآياتنا، فكذبوا كذاباً، أو تنصبه بـ «كذبوا»؛ لأنه يتضمن معنى «كذبوا»، لأن كل مكذب بالحق كاذب، وإن جعلته بمعنى المكاذبة، فمعناه: وكذبوا بآياتنا، فكاذبوا مكاذبة، أو كذبوا بها مكاذبين؛ لأنهم كانوا عند المسلمين مكاذبين، وكان المسلمون عندهم كاذبين فبينهم مكاذبة، أو لأنهم يتكلمون بما هو إفراط في الكذب، فعل من يغالب فيبلغ فيه أقصى جهده».

وقال أبو الفضل: وذلك لغة «اليمن»، وذلك بأن يجعل مصدر «كذب» مخففاً «كِذْبًا» بالتخفيف مثل «كَتَبَ كِتَابًا» فصار المصدر هنا من معنى الفعل دون لفظه، مثل: «أعطيته عطاءً».

قال شهاب الدين^(٣): أمّا «كذب كذاباً» بالتخفيف، فهو مشهور، ومنه قول الأعشى: [مجزوء الكامل]

٥٠٨٠ - فَصَدَقْتُهَا وَكَذَبْتُهَا وَالْمَرْءُ يَنْفَعُهُ كِذَابُهُ^(٤)

(١) ينظر معاني القرآن للفراء ٢٢٩/٣، ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج ٢٧٤/٥، والقرطبي ١١٨/١٩، والبحر المحيط ٤٠٦/٨، والدر المصون ٤٦٦/٦.

(٢) ينظر: المحرر الوجيز ٤٢٧/٥، والبحر المحيط ٤٠٦/٨.

(٣) الدر المصون ٤٦٦/٦.

(٤) ينظر ابن يعيش ٤٤/٦، وشواهد الإيضاح ص ٦٠٦، واللسان (صدق)، والكشاف ٦٨٩/٤، والقرطبي ١١٨/١٩، ومجاز القرآن ٢٨٣/٢، والكامل ٢٣٠/٢، والتاج (صدق)، والطبري ٣٠/١٤، ومجمع البيان ٦٤١/١٠، والبحر المحيط ٤٠٦/٨، والدر المصون ٤٦٦/٦.

وقرأ عمر^(١) بن عبد العزيز والماجشون: «كُذَاباً» بضم الكاف وتشديد الذال، وفيها وجهان:

أحدهما: أنه جمع كاذب، نحو: ضراب «في» ضارب، وعلى هذا، فانتصابه على الحال المؤكدة، أي: وكذبوا في حال كونهم كاذبين. قاله أبو البقاء.

والثاني: أنَّ «الكُذَاب» بمعنى الواحد البليغ في الكذب، يقال: رجل كذاب، كقولك: حسان، فيجعل وصفاً لمصدر كذبوا: أي تكذيباً لهم كذاباً مفرطاً كذبه. قاله الزمخشري.

قال القرطبي^(٢): وفي «الضحاح»: وقوله تعالى: ﴿وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَابًا﴾ وهو أحد مصار المشددة؛ لأن مصدره قد يجيء على «تَفْعِلَة» مثل «تَوْصِيَة»، وعلى «مُفْعَل» مثل: ﴿وَمَزَقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَرِّقٍ﴾ [سبأ: ١٩].

قوله تعالى: ﴿وَكُلُّ شَيْءٍ﴾ العامة على النصب على الاشتغال، وهو الراجع، لتقدم جملة فعلية.

وقرأ أبو السمال^(٣): برفع «كُل» على الابتداء، وما بعده الخبر وهذه الجملة معترض بها بين السبب والمسبب، لأن الأصل: «وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَابًا» فـ «ذوقوا» مُسَبَّبٌ عن تكذيبهم.

قوله: «أَحْصَيْنَاهُ». فيه أوجه:

أحدها: أنه مصدر من معنى أحصينا، أي إحصاء، فالتجوز في نفس المصدر.

الثاني: أنه مصدر لـ «أَحْصَيْنَا» لأنه في معنى: «كَتَبْنَا» فالتجوز في نفس الفعل.

قال الزمخشري: «لانتفاء الإحصاء»، والكتابة في معنى الضبط، والتحصيل.

قال ابن الخطيب^(٤): وإنما عدل عن تلك اللفظة إلى هذه اللفظة؛ لأن الكتابة هي النهاية في قوة العلم، ولهذا قال ﷺ: «قَيِّدُوا الْعِلْمَ بِالْكِتَابَةِ»، فكأنه تعالى قال: ﴿وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا﴾ إحصاء في القوة والثبات والتأكد، كالمكتوب، والمراد من قوله: «كِتَابًا» تأكيد ذلك الإحصاء والعلم، وهذا التأكيد إنما ورد على حسب ما يليق بأفهام أهل الظاهر، فإن المكتوب يقبل الزوال، وعلم الله - تعالى - بالأشياء لا يقبل الزوال؛ لأنه واجب لذاته.

(١) ينظر: المحرر الوجيز ٤٢٧/٥، والبحر المحيط ٤٠٦/٨.

(٢) الجامع لأحكام القرآن ١١٩/١٩.

(٣) ينظر: الكشف ٦٩٠/٤، والبحر المحيط ٤٠٦/٨، والدر المصون ٤٦٦/٦.

(٤) ينظر: الفخر الرازي ١٨/٣١.

الثالث: أن يكون منصوباً على الحال، بمعنى مكتوباً في اللوح المحفوظ، لقوله تعالى: ﴿وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ﴾ [يس: ١٢].
وقيل: أراد ما كتبه الملائكة الموكلون بالعباد، بأمر الله - تعالى - إياهم بالكتابة، لقوله تعالى: ﴿وَوَدَّ عَلَيْنَا كِتَابَ الْغُفْرِ كَرَامًا كَبِيرًا﴾ [الانفطار: ١٠، ١١].

فصل في المراد بالإحصاء

معنى ﴿وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ﴾ أي: علمنا كل شيء علماً كما هو لا يزول، ولا يتبدل ونظيره قوله تعالى: ﴿أَحْصَنَهُ اللَّهُ وَسُوهُ﴾ [المجادلة: ٦].

قال ابن الخطيب^(١): وهذه الآية لا تقبل التأويل، لأن الله - تبارك وتعالى - ذكر هذا تقديرأ لما ادعاه من قوله تعالى: «جَزَاءً وَفَاقاً»، كأنه تعالى قال: أنا عالم بجميع ما فعلوه، وعالم بجبهات تلك الأفعال، وأحوالها؛ واعتباراتها التي لأجلها يحصل استحقاق الثواب والعقاب، فلا جرم لا أوصل إليهم من العذاب إلا قدر ما يكون وفاقاً لأعمالهم، وهذا القدر إنما يتم بثبوت كونه عالماً بالجزئيات، وإذا ثبت هذا ظهر أن كل من أنكره كافر قطعاً.

قوله تعالى: ﴿فَذُوقُوا فَلَنْ نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا﴾.

قال ابن الخطيب^(٢): هذه «الفاء» للجزاء، فنبه على أن الأمر بالذوق معلل بما تقدم شرحه من قبائح أفعالهم، فهذه «الفاء» أفادت عين فائدة قوله: «جزاء وفاقاً».

فإن قيل: أليس أنه - تعالى - قال في صفة الكفار: ﴿وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ﴾ [البقرة: ١٧٤].

فها هنا لما قال تعالى لهم: «فذوقوا»، فقد كلمهم؟

فالجواب: قال أكثر المفسرين: ويقال لهم: «فذوقوا».

ولقائل أن يقول: قوله: ﴿فَلَنْ نَزِيدَكُمْ﴾ لا يليق إلا بالله، والأقرب في الجواب أن يقال: قوله: ﴿وَلَا يُكَلِّمُهُمُ﴾ [آل عمران: ٧٧] معناه: ولا يكلمهم بالكلام الطيب النافع، فإن تخصيص العموم سائغ عند حصول القرينة، فإن قوله: ﴿وَلَا يُكَلِّمُهُمُ﴾ إنما ذكره لبيان أنه - تعالى - لا يقيم لهم وزناً، وذلك لا يحصل إلا من الكلام الطيب.

فإن قيل: إن كانت هذه الزيادة غير مستحقة كانت ظلماً، وإن كانت مستحقة كان تركها في أول الأمر إحساناً، والكريم لا يليق به الرجوع في إحسانه.

والجواب: أنها مستحقة، ودوامها زيادة لفعله بحسب الدوام، وأيضاً: فترك المستحق في بعض الأوقات لا يوجب الإبراء والإسقاط.

فصل في الالتفات في هذه الآية

قال ابن الخطيب^(١): قوله تعالى: ﴿فَذُوقُوا﴾ يفيد معنى التعليل، وهو الالتفات من الغيبة للخطاب، فهو دالٌّ على الغضب، وفيه مبالغات: منها أن «لن» للتأكيد، ومنها الالتفات، ومنها إعادة قوله: «فذوقوا» بعد ذكر العذاب، قال أبو برزة رضي الله عنه: سألت النبي ﷺ عن أشد آية في القرآن، قال عليه الصلاة والسلام: قوله تعالى: ﴿فَذُوقُوا فَلَنْ نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا﴾ [النبا: ٥٦] أي: ﴿كُلَّمَا نَفَعَتْ جُلُودُهُمْ بِدَلَّتْهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا﴾^(٢) [النساء: ٥٦]، و ﴿كُلَّمَا خَبَتْ رِذَّتُهُمْ سَعِيرًا﴾ [الإسراء: ٩٧].

قوله تعالى: ﴿إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا﴾^(٣١) حَلَّاقٍ وَأَعْنَابًا^(٣٢) وَكَوَاعِبَ أَزَابًا^(٣٣) وَكُلَّمَا دَهَاقًا^(٣٤) لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِدَابًا^(٣٥) جَزَاءً مِّن رَّبِّكَ عَطَاءً حِسَابًا^(٣٦) رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمَنُ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا^(٣٧)

قوله تعالى: ﴿إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا﴾. تقدم تفسير المتقين، و «المفاز»: يحتمل أن يكون مصدرًا، بمعنى: فوزًا وظفرًا بالنعمة، ويحتمل أن يكون المراد فوزًا بالنجاة من العذاب، ولذلك قيل للفلاة إذا قل ماؤها: مفازة، تفاؤلاً بالخلاص منها، وأن يكون مجموع الأمرين.

وقال الضحاك^(٣): مبتزها.

قوله: ﴿حَلَّاقٍ﴾ يجوز أن يكون بدلاً من «مفازاً» بدل اشتمال، أو بدل كل من كل مبالغة في أن جعل نفس هذه الأشياء مفازاً.

ويجوز أن يكون منصوباً بإضمار «أعني»، وإذا كان مفازاً بمعنى الفوز، فيُقدَّر مضاف، أي فوز حدائق، وهي جمع حديقة، وهي البستان المحوط عليه، ويقال: أخذق به أي أحاط.

والأعْنَابُ: جمعُ عنب، أي: كروم أعناب، فحذف، والتذكير في قوله تعالى: ﴿وَأَعْنَابًا﴾ يدل على تعظيم تلك الأعناب.

قوله تعالى: ﴿وَكَوَاعِبَ أَزَابًا﴾. الكواعب: جمع كاعب، وهي من كعب ثديها وتفلك، أي يكون الشدي في التواء كالكعب والفلكة، وهي التأهد، يقال: كَعَبَتِ الجارية تكعب

(١) السابق.

(٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٥٠٤/٦)، عن أبي برزة موقوفاً وعزاه إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه.

(٣) ذكره البغوي في «تفسيره» (٤٣٩/٤)، عن الضحاك.

كُعُوبًا، وَكُعِبَتْ تُكُوبٌ تَكُوبًا، وَنَهَدَتْ تُنْهَدُ تُهُودًا؛ قال: [الطويل]

٥٠٨١ - وَكَانَ مِجْنِي دُونَ مَنْ كُنْتُ أَتْقِي ثَلَاثَ شُخُوصٍ: كَاعِبَانِ وَمُغْصِرٌ^(١)

وقال قيس بن عاصم المسعري: [الطويل]

٥٠٨٢ - وَكَمْ مِنْ حَصَانٍ قَدْ حَوَّنَا كَرِيمَةً وَمِنْ كَاعِبٍ لَمْ تَذِرْ مَا الْبُؤْسُ مُغْصِرٌ^(٢)

وقال الضحاك: الكواعب: العذارى^(٣)، والأتراب الأقران في السن، وقد تقدم

ذكرهن في «الواقعة».

قوله تعالى: ﴿وَكُلُّمَا دِهَاقًا﴾.

الدَّهَاقُ: المَلَأَى الْمُتْرَعَةُ.

قيل: هو مأخوذ من دهقه، أي: ضغطه، وشده بيده، كأنه ملأ اليد فانضغط، قال:

[الوافر]

٥٠٨٣ - لَأَنْتَ إِلَى الْفُؤَادِ أَحَبُّ قُرْبًا مِنْ الصَّادِي إِلَى كَاسِ الدَّهَاقِ^(٤)

وهذا قول ابن عباس، والحسن، وقتادة، وأبي عبيدة، والزجاج، والكسائي.

وقال عكرمة: وَرُبُّمَا سَمِعْتَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: اسْقِنَا وَادْهُقْ لَنَا، ودعا ابن عباس

غلاماً له فقال له: اسْقِنَا دِهَاقًا، فجاء الغلام بها ملأى، فقال ابن عباس: هذا الدَّهَاقُ.

وقيل: الدَّهَاقُ: المتتابعة؛ قال رحمه الله: [الوافر]

٥٠٨٤ - أَتَانَا عَامِرٌ يَبْغِي قِرَانَا فَاتْرَعْنَا لَهُ كَأْسًا دِهَاقًا^(٥)

وهذا قول أبي هريرة، وسعيد بن جبيرة، ومجاهد.

قال الواحدي: وأصل هذا القول من قول العرب: أدَهَقْتَ الحِجَارَةَ إِدْهَاقًا، وهي

شدة ترادفها، ودخول بعضها في بعض. ذكره الليث.

والتَّابِعُ كالتَّادُخُلِ.

وعن عكرمة وزيد بن أسلم: أَنَّهَا الصَّافِيَةُ، وهو جمع «دهق»، وهو خشبتان يعصر

بهما.

والمراد بالكأْسِ: الخَمْرُ.

(١) تقدم.

(٢) ينظر القرطبي ١٩/١١٩، والبحر ٨/٤٠٢، والدر المصون ٦/٤٦٧.

(٣) ذكره الماوردي في «تفسيره» ٦/١٨٨، والقرطبي ١٩/١١٩.

(٤) ينظر القرطبي ١٩/١٢٠، والبحر ٨/٤٠٢، والدر المصون ٦/٤٦٧.

(٥) البيت لخداش بن زهير. ينظر القرطبي ١٩/١٢٠، والبحر ٨/٤٠٢، والدر المصون ٦/٤٦٧.

قال الضحاك : كل كأس في القرآن فهو خمر ، والتقدير : وخمر ذات دهاق ، أي عصرت وصفيت بالدهاق ، قاله القشيري .

وفي «الصحيح»^(١) : وأذهقتُ الماء ، أي : أفرغته إفرافاً شديداً ، قال أبو عمرو : والدَّهْقُ - بالتحريك - ضرب من العذاب ، وهو بالفارسية : «أشْكَنْجَه» .

قال المبرد : والمدهوقُ : المُعَذَّبُ بجميع العذاب الذي لا فرجة فيه .

وقال ابن الأعرابي : دهقت الشيء : أي : كسرتة وقطعته ، وكذلك : «دَهْمَقْتُهُ» و «دَهْمَقْتُهُ» بزيادة الميم المثناة .

وقال الأصمعي : «الدَّهْمَقَةُ» : لين الطعام وطيبه ورقته ، وكذلك كل شيء لين ، ومنه حديث عمر - رضي الله عنه - : لو شئت أن يدهمق لي لفعلت ، ولكن الله عاب قوماً فقال تعالى : ﴿ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا ﴾^(٢) [الأحقاف : ٢٠] .

قوله تعالى : ﴿ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لِقَاءً ﴾ . أي : في الجنة ، وقيل : في الكأس . ﴿ لِقَاءً وَلَا كَذَبًا ﴾ .

اللغو : الباطل ، وهو ما يلغى من الكلام ويطرح ، ومنه الحديث : «إذا قلت لصاحبك : أنصت ، فقد لغوت»^(٣) . وذلك أن أهل الجنة إذا شربوا لم تتغير عقولهم ، ولم يتكلموا بلغوا بخلاف الدنيا ، و «لا كَذَبًا» أي : لا يتكاذبون في الجنة .

وقيل : هما مصدران للتكذيب ، وإنما خففها ؛ لأنها ليست مقيدة بفعل يضير مصدراً له ، وشدد قوله : ﴿ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ﴾ ؛ لأن «كذبوا» يفيد المصدر بالكذاب .

قال شهاب الدين^(٤) : «وإنما وافق الكسائي الجماعة في الأول للتصريح بفعله المشدد المقتضي لعدم التخفيف في «كذبوا» ، وهذا كما تقدم في قوله : ﴿ فَتَفْجَرُ الْآنْهَارُ ﴾ [الإسراء : ٩١] ، حيث لم يختلف فيه للتصريح معه بفعله بخلاف الأول» .

وقال مكِّي : مَنْ شدد جعله مصدر «كذب» ، زيدت فيه الألف ، كما زيدت في «إكراماً» وقولهم : تكذيباً ، جعلوا التاء عوضاً من تشديد العين ، والياء بدلاً من الألف غيروا أوله كما غيروا آخره ، وأصل مصدر الرباعي أن يأتي على عدد حروف الماضي بزيادة ألف مع تغيير الحركات ، وقالوا : «تَكَلَّمَا» ، فأثني المصدر على عدد حروف الماضي بغير زيادة ألف ، وذلك لكثرة حروفه ، وضمت «اللام» ولم تكسر ؛ لأنه ليس في الكلام اسم على «تفعل» ولم تفتح لثلاث تشبه بالماضي ، وقراءة الكسائي : «كَذَابًا» - بالتخفيف - جعله مصدر كذب كذاباً .

(٣) تقدم .

(١) ينظر : الصحاح ٤/ ١٤٧٨ .

(٤) الدر المصون ٦/ ٤٦٧ .

(٢) ينظر تفسير القرطبي (١٩/ ١٢٠) .

وقيل: هو مصدر «كذب» كقولك: كتب كتاباً.
قوله: ﴿جَزَاءً﴾. مصدر مؤكد منصوب بمعنى قوله: ﴿إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا﴾، كأنه قيل: جازى المتقين بمفاز.

قوله: ﴿عَطَاءً﴾ بدل من «جزاء» وهو اسم مصدر؛ قال: [الوافر]

٥٠٨٥ - وَيَعْدُ عَطَائِكَ الْمِائَةَ الرِّثَاءَ^(١)

قال: وجعله الزمخشري^(٢): منصوباً بـ «جزاء» نصب المفعول به.

ورده أبو حيان^(٣) بأنه جعل «جزاء» مصدراً مؤكداً لمضمون الجملة، التي هي «إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ»، قال: «والمصدر المؤكد لا يعمل؛ لأنه لا ينحل لحرف مصدري والفعل، ولا نعلم في ذلك خلافاً».

قوله: «حساباً». صفة لـ «عطاء»، والمعنى: كافياً، فهو مصدر أقيم مقام الوصف أو بولغ فيه، أو على حذف مضاف، من قولهم: أحسبني الشيء أي: كفاني.
وقال قتادة: «عطاء حساباً» أي: كثيراً، يقال: أحسبت فلاناً، أي: أكثرته له العطايا حتى قال: حسبي^(٤).

وقال الكلبي: حاسبهم فأعطاهم بالحسنة عشر أمثالها، وقد وعد قوماً جزاء لا نهاية له، ولا مقدار، كما قال تعالى: ﴿إِنَّمَا يُؤَيِّتُ الْوَفَاَ الْغَيْرُ مَنَّا﴾^(٥) [الزمر: ١٠] وقرأ أبو البرهم^(٦)، وشريح بن يزيد الحمصي: بتشديد السين مع بقاء الحاء على كسرها.
وتخريجها: أنه مصدر، مثل: «كذاب» أقيم مقام الوصف، أي: عطاء محسباً، أي: كافياً.

وابن قطيب: كذلك، إلا أنه فتح الحاء.

قال أبو الفتح: بناء «فَعَال» من «أَفْعَل» كـ «دَرَاكَ» من «أَذْرَكَ» بمعنى أنه صفة مبالغة من «حَسَبَ» بمعنى: كافي كذا.

وابن عباس^(٧): «حَسَنًا» بالنون من الحسن.

وسريح: «حَسْبًا»^(٨) بفتح الحاء وسكون السين والباء الموحدة، أي: عطاء كافياً، من قولك: حَسْبُكَ كذا، أي: «كافيك».

(١) تقدم.

(٢) ينظر: الكشاف ٤/٦٩٠.

(٣) ينظر: البحر المحيط ٨/٤٠٧.

(٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/٤١٤).

(٥) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٩/١٢٠).

(٦) ينظر: الكشاف ٤/٦٩٠، والمحزر الوجيز ٥/٤٢٨، والبحر المحيط ٨/٤٠٧، والدر المصون ٦/٤٦٨.

(٧) ينظر: المحزر الوجيز ٥/٤٢٨، والبحر المحيط ٨/٤٠٧، والدر المصون ٦/٤٦٨.

(٨) ينظر السابق.

قوله تعالى: ﴿زَيَّ السَّمَوَاتِ﴾.

قرأ نافع، وابن كثير^(١)، وأبو عمرو: برفع «رب» و «الرحمن».

وابن عامر، وعاصم: بخفضهما.

والأخوان: بخفض الأول، ورفع الثاني.

فأما رفعهما، فيجوز من أوجه:

أحدها: أن يكون «ربُّ» خبر مبتدأ محذوف مضمر، أي: «هو رب»، و «الرحمن» كذلك، أو مبتدأ، خبره «لا يملكون».

الثاني: أن يجعل «ربُّ» مبتدأ، و «الرحمن» خبره، و «لا يملكون» خبر ثان، أو مستأنف.

الثالث: أن يكون «ربُّ» مبتدأ، و «الرحمن» نعت، و «لا يملكون» خبر «ربُّ».

الرابع: أن يكون «ربُّ» مبتدأ، و «الرحمن» مبتدأ ثان، و «لا يملكون» خبره، والجملة خبر الأول، وحصل الرِّبْط بتكرير المبتدأ بمعناه، وهو رأي الأخفش، ويجوز أن يكون «لا يملكون» حالاً وتكون لازمة.

وأما جرهما: فعلى البدل، أو البيان، أو النعت، كلاهما للأول، إلا أن تكرير البدل فيه نظر وتقدم التنبيه عليه في آخر الفاتحة^(٢).

وتجعل ﴿زَيَّ السَّمَوَاتِ﴾ تابعاً للأول، و «الرَّحْمَنُ» تابعاً للثاني على ما تقدم.

وأما الأول، فعلى التبعية للأول.

وأما رفع الثاني، فعلى الابتداء، والخبر: الجملة الفعلية، أو على أنه خبر مبتدأ مضمر، و «لا يملكون» على ما تقدم من الاستئناف، أو الخبر الثاني، أو الحال اللازمة.

قوله: ﴿لَا يَلْكُونَ﴾.

نقل عطاء عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن الضمير في «لا يملكون» راجع إلى المشركين، أي: لا يخاطبهم الله.

وأما المؤمنون فيشفعون، ويقبل الله - تعالى - منهم بعد إذنه لهم^(٣).

وقال القاضي: إنه راجع للمؤمنين، والمعنى: أن المؤمنين لا يملكون أن يخاطبوا الله - تعالى - في أمر من الأمور.

(١) ينظر السبعة ٦٦٩، والحجة ٦/٣٧٠، وإعراب القراءات ٢/٤٣٣، وحجة القراءات ٧٤٧.

(٢) آية ٧.

(٣) ذكره الرازي في «تفسيره» (٣١/٢١)، عن ابن عباس.

فصل في أن الله عدل في عقابه

لما ثبت أنه - تعالى - عدل لا يجور، وثبت أن العقاب الذي أوصله إلى الكفار عدل، وثبت أن الثواب الذي أوصله إلى المؤمنين عدل، وأنه ما بخسهم حقهم، فبأي سبب يُخاطبونه .

وقيل: الضمير يعود لأهل السماوات والأرض، وإن أحداً من المخلوقين لا يملك مخاطبة الله - تعالى - ومكالمته .

قال ابن الخطيب^(١): وهذا هو الصواب .

قوله تعالى: ﴿يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا﴾ (٣٨) ذَلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذْ إِلَىٰ رَبِّهِ مَثَابًا ﴿٣٩﴾ إِنَّا أَنْذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَلَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا ﴿٤٠﴾

قوله تعالى: ﴿يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ﴾ . منصوب على الظرف، إمّا بـ «لا يَتَكَلَّمُونَ» بعده، وإمّا بـ «لا يَمْلِكُونَ» و «صَفًّا» حال، أي: مُصطفين، و «لا يَتَكَلَّمُونَ» إمّا حال أو مستأنف .

فصل في المراد بالروح

اختلفوا في الروح .

فقال ابن عباس: هو ملك ما خلق الله بعد العرش أعظم منه، فإذا كان يوم القيامة قام وحده صفاً، وقام الملائكة كلهم صفاً^(٢)، ونحوه عن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: الروح ملك أعظم من السموات السبع والأرضين السبع والجبال^(٣) .

وقيل: جبريل - عليه الصلاة والسلام - قاله الشعبي والضحاك وسعيد بن جبير^(٤) .

وروى عن ابن عباس عن النبي ﷺ أنه قال: الروح في هذه الآية جندٌ من جنود الله ليسوا ملائكة لهم رؤوس وأيدي وأرجل يأكلون الطعام، ثُمَّ قَرَأَ: ﴿يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا﴾^(٥)، وهذا قول أبي صالح، ومجاهد، وعلي - رضي الله عنهم - وعلى هذا هو خلق

(١) ينظر: الفخر الرازي ٢١/٣١ .

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٤١٥/١٢)، وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٥٠٦/٦)، وزاد نسبه إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ والبيهقي في «الأسماء والصفات» .

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٤١٥/١٢) .

(٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٤١٥/١٢)، عن الضحاك والشعبي .

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٥٠٦/٦)، عن الضحاك وعزاه إلى عبد بن حميد وأبي الشيخ .

(٥) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٥٠٥/٦)، وعزاه إلى ابن أبي حاتم وأبي الشيخ في «العظمة» وابن مردويه .

على صورة بني آدم كالناس، وليسوا بناس، وما ينزل من السماء ملك إلا ومعه واحد منهم، نقله البغوي^(١).

وعن ابن عباس - رضي الله عنه - «هُمُ أَزْوَاجُ النَّاسِ»^(٢).

وقال مقاتل بن حيان: هُمُ أَشْرَافُ الْمَلَائِكَةِ^(٣).

وقال ابن أبي نجيع: هم حفظة على الملائكة^(٤).

وقال الحسن وقتادة: هم بنو آدم^(٥)، والمعنى: ذو الروح.

وقال العوفي، والقرظي: هذا ممّا كان يكتمه ابن عباس.

وقيل: أرواح بني آدم تقوم صفًا، فتقوم الملائكة صفًا، وذلك بين التفخيتين قبل أن ترد إلى الأجساد. قاله عطية.

وقال زيد بن أسلم: هو القرآن.

وقرأ: ﴿وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا﴾ [الشورى: ٥٢]، و ﴿صَفًّا﴾ مصدر؛ أي: يقومون صفوفًا، والمصدر يغني عن الواحد والجمع كالعدل، والصوم، ويقال ليوم العيد: يوم الصف.

وقال في موضع آخر سبحانه: ﴿وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا﴾ [الفجر: ٢٢]، وهذا يدل على الصفوف، وهذا حين العرض والحساب، قيل: هما صفان.

وقيل: يقوم الكل صفًا واحدًا «لا يتكلمون» أي: لا يشفعون.

قوله: ﴿إِلَّا مَنْ أَوَّنَ﴾ يجوز أن يكون بدلًا من «واو» يتكلمون، وهو الأرجح، لكونه غير موجب، وأن يكون منصوبًا على أصل الاستثناء.

والمعنى: لا يشفعون إلا من أذن له الرحمن في الشفاعة.

وقيل: لا يتكلمون إلا في حق من أذن له الرحمن، وقال صوابًا.

والمعنى: لا يشفعون إلا في حق شخص أذن الرحمن في شفاعته، وذلك الشخص كان ممن قال صوابًا، والمعنى قال صوابًا، يعني: «حقًا». قاله الضحاك ومجاهد.

وروى الضحاك عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: لا يشفعون إلا لمن قال:

لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأصل الصواب: السداد من القول والفعل، وهو من أصاب يصيب إصابة، كالجواب من أجاب يجيب.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/٤١٦).

(١) ينظر معالم التنزيل ٤/٤٤٠.

(٣) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/٥٠٦)، وعزاه إلى ابن المنذر وأبي الشيخ.

(٤) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٩/١٢٢). (٥) ينظر المصدر السابق.

وقيل: «لا يتكلمون» يعني: الملائكة، والروح الذين كانوا صفًا لا يتكلمون هيبة وإجلالاً إلا من أذن له الرب تعالى في الشفاعة، وهم الذين قالوا صواباً، وأنهم يوحّدون الله - تعالى - ويسبّحونه.

قوله تعالى: ﴿ذَلِكَ أَلْوَمُ لُحَقٍّ﴾. «ذلك» إشارة إلى ما تقدّم ذكره ﴿فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذْ إِلَىٰ رَبِّهِ مَآبًا﴾، أي: موجباً بالعمل الصالح.
وقال قتادة: «مآباً» سبيلاً^(١).

ثم إنه - تعالى - زاد في تخويف الكفار فقال تعالى:
﴿إِنَّا أَنْذَرْتَكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا﴾ يعني العذاب في الآخرة، وسماه قريباً؛ لأن كل ما هو آت قريب. كقوله تعالى: ﴿كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبِسُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحًى﴾ [النازعات: ٤٦].
وقال قتادة: عقوبة الدنيا؛ لأنه أقرب العذابين^(٢).

وقال مقاتل: هي قتل قريش بـ «بدر»، وهذا خطاب لكفار قريش، ولمشركي العرب؛ لأنهم قالوا: لا نُبْعَثُ، وإنّا سمّاءُ إنذاراً؛ لأنّه - تعالى - قد خوّف بهذا الرّصف نهاية التخويف، وهو معنى الإنذار^(٣).

قوله: ﴿يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ﴾. يجوز أن يكون بدلاً من «يوم» قبله، وأن يكون منصوباً بـ «عذاباً» أي: العذاب واقع في ذلك اليوم.

وجوّز أبو البقاء أن يكون نعتاً لـ «قريباً» ولو جعله نعتاً لـ «عذاباً» كان أولى.
والعامّة: بفتح ميم «المرء» وهي الغالبة، وابن أبي إسحاق^(٤): بضمها، وهي لغة يتبعون اللام الفاء.

وخطأ أبو حاتم هذه القراءة، وليس بصواب لثبوتها لغة.

فصل في المراد بـ «المرء»

أراد بالمرء: المؤمن في قول الحسن، أي: ليجد لنفسه عملاً، فأما الكافر فلا يجد لنفسه عملاً، فيتمنى أن يكون تريباً، قال: ﴿وَيَقُولُ الْكَافِرُ﴾ فعلم أنه أراد بالمرء المؤمن، وقيل: المراد هنا أبي بن خلف، وعقبة بن أبي معيط، ويقول الكافر: أبو جهل.
وقيل: هو عام في كل أحد يرى في ذلك اليوم جزاء ما كسبت.

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٤١٨/١٢)، وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٥٠٧/٦)، وعزاه إلى عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر.

(٢) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٢٣/١٩). (٣) ينظر المصدر السابق

(٤) ينظر: المحرر الوجيز ٤٢٩/٥، والبحر المحيط ٤٠٨/٨، والدر المصون ٤٦٩/٦.

قوله: ﴿مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ﴾. يجوز في «ما» أن تكون استفهامية معلقة لـ «يَنْظُرُ» على أنه من النظر، فتكون الجملة في موضع نصب على إسقاط الخافض، وأن تكون موصولة مفعولة بها، والنظر بمعنى الانتظار، أي: ينتظر الذي قدمت يده. قوله تعالى: ﴿وَيَقُولُ الْكَافِرُ لَئِنِّي كُنْتُ تَرَابًا﴾.

العامية: لا يدغمون تاء «كنت تراباً» قالوا: لأن الفاعل لا يحذف، والإدغام يشبه الحذف، وفي قوله تعالى: ﴿وَيَقُولُ الْكَافِرُ﴾ وضع الظاهر موضع المضمرة شهادة عليه بذلك.

فصل في نزول هذه الآية

قال مقاتل: نزل قوله تعالى: ﴿يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ﴾ في أبي سلمة بن عبد الأسد المخزومي. ويقول الكافر: «يا ليتني كنت تراباً» في أخيه الأسود بن عبد الأسد^(١).

وقال الثعلبي: سمعت أبا القاسم بن حبيب يقول: الكافر هنا إبليس - لعنة الله عليه - وذلك بأنه عاب آدم - عليه الصلاة والسلام - بأنه خلق من تراب، وافتخر بأنه خلق من نار، فإذا عاين يوم القيامة ما فيه آدم وبنوه من الثواب والراحة، ورأى ما هو فيه من الشدة والعذاب، تمنى أنه كان بمكان آدم، فيقول: يا ليتني كنت تراباً، قال: ورأيت في بعض التفاسير للقشيري أبي نصر.

روي عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: «يُحْشَرُ الْخَلْقُ كُلُّهُمْ مِنْ دَائِيَّةٍ، وَطَائِرٍ، وَإِنْسَانٍ، ثُمَّ يُقَالُ لِلْبَهَائِمِ وَالطَّيْرِ: كُونُوا تَرَابًا، عِنْدَ ذَلِكَ يَقُولُ الْكَافِرُ: يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تَرَابًا»^(٢). وقيل: معنى «يا ليتني كنت تراباً» أي: لم أبعث.

وقال أبو الزناد: إذا قُضِيَ بَيْنَ النَّاسِ، وَأُمِرَ بِأَهْلِ الْجَنَّةِ إِلَى الْجَنَّةِ، وَأَهْلِ النَّارِ إِلَى النَّارِ، قِيلَ لِسَائِرِ الْأُمَمِ وَلَوْ مِنَ الْجِنِّ: عُودُوا تَرَابًا، فَيَعُودُونَ تَرَابًا، فعند ذلك يقول الكافر حين يراهم: يا ليتني كنت تراباً.

وقال ليث بن أبي سليم: مُؤْمِنُو الْجِنِّ يَعُودُونَ تَرَابًا.

وقال عمر بن عبد العزيز والزهرري والكلبي ومجاهد: مُؤْمِنُو الْجِنِّ حَوْلَ الْجَنَّةِ فِي رِبْضٍ وَرَحَابٍ وَلَيْسُوا فِيهَا، وَهَذَا أَصَحُّ، فَإِنَّهُمْ مُكَلَّفُونَ: يُثَابُونَ وَيُعَاقَبُونَ كِبْنِي آدَمَ.

روى الثعلبي عن أبي بن كعب - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ قَرَأَ ﴿عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ﴾ سَقَاهُ اللَّهُ تَعَالَى بَرْدَ الشَّرَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»^(٣).

(١) ينظر تفسير القرطبي (١٩/١٢٣).

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/٤١٩)، وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/٥٠٧)، وزاد نسبه إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في «البعث».

(٣) تقدم تخريجه.

سورة [النازعات] ^(١)

مكية، وهي ست وأربعون آية، ومائة وسبعون كلمة، وسبعمائة وثلاثون حرفاً.

بسم الله الرحمن الرحيم

قوله تعالى: ﴿وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا﴾ (١) وَالنَّشِيطَاتِ نَشْطًا (٢) وَالسَّيْحَاتِ سَبْحًا (٣)
فَالسَّيْحَاتِ سَبْحًا (٤) فَاَلْمَدِيرَاتِ أَمْرًا (٥) ﴿

قوله تعالى: ﴿وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا﴾ يجوز في «غرقًا» أن يكون مصدرًا على حذف الزوائد،
بمعنى: «إغراقًا»، وانتصابه بما قبله لملاقاته في المعنى.

وإمّا على الحال، أي: ذوات إغراق، يقال: أغرق في الشيء يغرق فيه إذا أوغل، وبلغ
أقصى غايته، ومنه أغرق النازع في القوس أي: بلغ غاية المد والاستغراق والاستيعاب.

فصل في المراد بالنازعات

أقسم الله تعالى بهذه الأسماء الخمسة على أن القيامة حق.

و «النازعات» قيل: هي الملائكة التي تنزع أرواح الكُفَّار، قاله علي، وابن مسعود،
ومسروق، ومجاهد ^(٢).

قال ابن مسعود: يريد أنفس الكفار ينزعها ملك الموت من أجسادهم، من تحت
كل شعرة، ومن تحت الأظافر، وأصول القدمين نزعاً، كالسُّفود ينزع من الصوف
الرُّطب، ثم يغرقها، أي: يرجعها إلى أجسادهم، ثم ينزعها، فهذا عمله في الكُفَّار ^(٣).

وقال سعيد بن جبير: نُزِعَتْ أرواحهم، ثم غرقت، ثم حرقت، ثم قذف بها في
النار ^(٤).

(١) في أ: الساهرة.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٤٢٠/١٢)، عن ابن مسعود وابن عباس ومسروق وسعيد بن جبير.

(٣) ذكره البغوي في «تفسيره» (٤٤١/٤)، والقرطبي (١٢٤/١٩).

(٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٤٢٠/١٢).

وقيل: يرى الكافر نفسه في وقت النَّزْع كأنها تغرق.

وقال السدي: «وَالنَّازِعَاتُ» هي النفوس حين تغرق في الصُّدُور^(١).

وقال مجاهد: هي الموت ينزع النفوس^(٢).

وقال الحسن وقتادة: هي النُّجُوم تنزع من أفق إلى أفق^(٣)، أي: تذهب، من

قولهم: نزع إليها أي ذهب، أو من قولهم: نزع الخيل، أي: «جرت»، «غرقاً» أي أنها

تغرق وتغيب وتطلع من أفق إلى أفق آخر، وهو قول أبي عبيدة وابن كيسان والأخفش.

وقال عطاء وعكرمة: «وَالنَّازِعَاتُ» القسي تنزع بالسهام.

«غرقاً» بمعنى: إغراق، وإغراق النازع في القوس إذا بلغ غاية المد حتى ينتهي إلى

التَّصْل، ويقال لقشرة البيضة الدَّاخلَة «غَرَقِيَّة».

وقيل: هم الغزاة الرُّمَّة، وهو والذي قبله سواء؛ لأنه إذا أقسم بالقسي فالمراد:

النازعون بها تعظيماً لها، كقوله تعالى: ﴿وَالْعَدِيدِ صَيَحًا﴾ [العاديات: ١].

وقال يحيى بن سلام: هي الوحش تنزع من الكلا^(٤) وتنفر.

ومعنى «غرقاً» أي: إبعاداً في النزاع.

قوله تعالى: ﴿وَالنَّشِيطَاتِ نَشَاطًا﴾.

اعلم أن «نَشَاطًا، وَسَبْحًا، وَسَبَقًا» كلها مصادر.

وَالنَّشِيطُ: الرُّنْطُ، وَالْإِنْشَاطُ: الْحَلْ، يُقَالُ: نَشِطَ الْبَعِيرُ: رَیْطَهُ، وَأَنْشَطَهُ: حَلَّهُ.

ومنه: «كَأَنَّمَا أَنْشَطَ مِنْ عَقَالٍ»، فالهمزة للسَّلب، ونشط: ذهب بسرعة، ومنه قيل

لبقر الوحش: النواشط؛ وقال هميان بن قحافة: [الرجز]

٥٠٨٦ - أَمَسَتْ هُمُومِي نَشِيطَ الْمَنَاشِيطَا الشَّامِ بِي طَوْرًا وَطَوْرًا وَاسِطًا^(٥)

ونشط الحبل أنشطه أنشوطه: عقدته، وَأَنْشَطْتُهُ: مددته، ونشط كـ «أنشط».

(١) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٥٠٩/٦)، وعزاه إلى ابن أبي حاتم عن السدي. وأخرجه الطبري (٤٢١/١٣).

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٤٢١/١٣)، عن مجاهد.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٥٠٩/٦)، وعزاه إلى عبد بن حميد وأبي الشيخ في «العظمة».

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٤٢٢/١٢)، عن قتادة وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٥٠٩/٦)، عن قتادة والحسن وعزاه إلى عبد بن حميد.

(٤) قي أ: الكلاب.

(٥) ينظر اللسان (نشط)، والقرطبي ١٢٥/١٩، والبحر ٤٠٩/٨، والدر المصون ٤٧٠/٦، وروح المعاني ٦/٣٠.

قال الأصمعي: بثرُ أنشاط: أي: قريبة القعر، يخرج الدلو منها بجذبة واحدة، وبثر نشوط، قال: وهي التي لا تخرج الدلو منها حتى تنشط كثيراً.

فصل في المراد بالناشطات

قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: يعنى الملائكة تنشط نفس المؤمن، فتقبضها كما ينشط العقال من يد البعير إذا حلَّ عنه^(١).

وقيل: يعنى أنفس الكفار والمنافقين تنشط كما ينشط العقب الذي يعقب به السرج. والنشيط: الجذبُ بسرعة.

ومنه الأنشطة: عقدة يسهل انحلالها إذا جذبت مثل عقدة التكة.

قال الليث: أنشطه بأنشطة وأنشوطتين أي: أوثقته، وأنشطت العقال، أي: مددت أنشوطته فأنحلت.

ويقال: نشط بمعنى أنشط، لغتان بمعنى.

وعن ابن عباس أيضاً: أن الناشطات الملائكة، لنشاطها تذهب وتجيء بأمر ربها حيثما كان^(٢).

وقال مجاهد: هو الموت ينشط نفس الإنسان^(٣).

وقال السدي: هي النفوس حين تنشط من القدمين^(٤).

وقال قتادة، والحسن والأخفش: هي النجوم تنشط من أفق إلى أفق^(٥)، أي: تذهب.

قال الجوهري: يعنى النجوم تنشط من برج إلى برج، كالقوثر الناشط من بلد إلى بلد.

وقيل: «النازعات» للكافرين، «والناشطات» للمؤمنين، فالملائكة يجذبون أرواح المؤمنين برفق.

والنزع: جذبٌ بشدة.

وقيل: هما جميعاً للكفار، والاثنتان بعدهما للمؤمنين.

قوله: ﴿وَالسَّيِّئَاتِ سَبْعًا﴾. قال علي رضي الله عنه: هي الملائكة تسبح أرواح المؤمنين^(٦).

(١) ينظر: تفسير القرطبي (١٩/١٢٥).

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/٤٢٢).

(٣) ينظر تفسير القرطبي (١٩/١٢٥).

(٤) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٩/١٢٥).

(٥) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/٤٢٢)، عن قتادة وينظر تفسير البغوي (٤/٤٤٢)، والمصدر السابق.

(٦) ذكره القرطبي (١٩/١٢٦)، عن علي.

قال الكلبِيُّ: كالذي يسبح في الماء، فأحياناً يَنْغَمِسُ، وأحياناً يرتفع يسْلُونها سِلاً رقيقاً بسهولة، ثم يدْعُونها حتى تستريح^(١).

وقال مجاهدٌ وأبو صالح: هي الملائكة ينزلون من السماء مُسرّعين لأمر الله تعالى^(٢)، كما يقال للفرس الجواد: سابحٌ إذا أسرع في جريه، وعن مجاهد: السابحات: الموت يسبح في نفوس بني آدم. وقيل: هي الخيل الغزاة.

قال عترة: [مجزوء الكامل]

٥٠٨٧ - وَالْخَيْلُ تَغْلُمُ حِينَ تَسُ - بَحْ فِي حِيَاضِ الْمَوْتِ سَبْحًا^(٣)

وقال قتادة والحسن: هي النجوم تسبح في أفلاكها^(٤)، وكذا الشمس والقمر.

قال تعالى: ﴿كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ﴾ [الأنبياء: ٣٣].

وقال عطاء: هي السفن تسبح في الماء^(٥).

وقال ابن عباس: أرواح المؤمنين تسبح شوقاً إلى لقاء الله تعالى ورحمته حين تخرج^(٦).

قوله تعالى: ﴿تَالسَّيِّفَةِ سَبَقًا﴾.

قال علي رضي الله عنه: هي الملائكة، تسبق الشياطين بالوحي إلى الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - وهو قول مسروق ومجاهد^(٧).

وعن مجاهد - أيضاً - وأبي روق: هي الملائكة سبقت بني آدم إلى العمل الصالح، فتكتبه^(٨).

وعن مجاهد - أيضاً - الموت يسبق الإنسان^(٩).

وقال مقاتل: هي الملائكة تسبق بأرواح المؤمنين إلى الجنة^(١٠).

(١) ينظر المصدر السابق.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٤٢٣/١٢)، عن مجاهد وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/٦).

(٣) (٥٠٩)، عن أبي صالح وعزاه إلى عبد بن حميد وابن المنذر.

(٤) ينظر: السراج المنير ٤/٤٧٦، والقرطبي ١٩/١٢٦.

(٥) أخرجه الطبري (٤٢٣/١٢)، عن قتادة وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/٥٠٩)، وعزاه إلى عبد بن حميد.

(٦) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٤٢٣/١٢)، عن عطاء.

(٧) أخرجه القرطبي في «تفسيره» (١٢٦/١٩)، عن ابن عباس.

(٨) ذكره الماوردي في «تفسيره» (١٩٣/٦)، وينظر المصدر السابق.

(٩) ينظر المصدر السابق.

(١٠) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٤٢٤/١٢)، عن مجاهد.

(١١) ذكره القرطبي (١٢٦/١٩).

وقال ابن مسعود: هي أنفس المؤمنين، تسبق إلى الملائكة الذين يقبضونها، وقد عاينت السرور شوقاً إلى لقاء الله تعالى^(١).

وقال قتادة والحسن ومعمّر: هي النجوم تسبق بعضها^(٢).

وقال عطاء: هي الخيل التي تسبق إلى الجهاد^(٣).

وقيل: يحتمل أن تكون «السّابقات» ما تسبق من الأرواح قبل الأجساد إلى جنة، أو نار؛ حكاه الماوردي.

قال الجرجاني: وذكر «فالسّابقات» بالفاء؛ لأنها مشتقة من التي قبلها، أي: واللاتي يسبقن فيسبقن، تقول: قام فذهب، فهذا يوجب أن يكون القيام سبباً للذهاب.

قال الواحدي: قول صاحب النظم غير مطرد في قوله: «فالمُدبرَاتِ أُمراً»؛ لأنه يبعد أن يجعل السبق سبباً للتدبير.

قال ابن الخطيب ويمكن الجواب عن اعتراض الواحدي^(٤): بأنها لما أمرت سبحت، فسبقت، فدبرت ما أمرت بتدبيره، فتكون هذه أفعالاً يتصل بعضها ببعض، كقولك: قام زيد، فذهب، فضرب عمراً، أو لما سبقوا في الطاعات يسارعون إليها، ظهرت أمانتهم، ففوض إليهم التدبير.

قوله: ﴿فَالْمُدْبِرَاتِ أُمراً﴾.

قيل: «أُمراً» مفعول بالمدبرات.

وقيل: حال، تدبره مأمورات، وهو بعيد.

قال القشيري: أجمعوا على أن المراد: الملائكة.

وقال الماوردي: فيه قولان:

أحدهما: الملائكة، قاله الجمهور.

والقول الثاني: هي الكواكب السبع، حكاه خالد بن معدان عن معاذ بن جبل.

وفي تدبيرها الأمور وجهان:

أحدهما: تدبير طلوعها وأفولها.

(١) ذكره البخاري (٤/٤٤٢)، عن ابن مسعود وينظر المصدر السابق.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/٤٢٤)، وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/٥٠٩)، وعزاه إلى عبد بن حميد.

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/٤٢٤)، عن عطاء.

(٤) ينظر: الفخر الرازي ٣١/٣١.

والثاني: في تدبير ما قضى الله - تعالى - فيها من تقلاب الأحوال.

وحكى هذا القول - أيضاً - القشيري في تفسيره، وأن الله - تعالى - علّق كثيراً من تدبير العالم بحركات النجوم، فأضيف التدبير إليها، وإن كان من الله - تعالى - كما يسمّى الشيء باسم ما يجاوره.

وقال شهاب الدين^(١) والمراد بهؤلاء إمّا طوائف الملائكة، وإمّا طوائف خيل الغزاة، وإمّا النجوم، وإمّا المتأبّاء، وإمّا بقرة الوحش وما جرى مجراها لسرعتها، وإمّا أرواح المؤمنين يعني المذكورين في جميع القسم^(٢).

فصل في تدبير الملائكة

«تَدْبِيرُ الْمَلَائِكَةِ»: نزولها بالحلّال، والحرام، وتفصيله، قال ابن عباس، وقتادة، وغيرهما إلى الله تعالى، ولكن لما أنزلت الملائكة سُميت بذلك، كما قال تعالى: ﴿نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ﴾ [الشعراء: ١٩٣، ١٩٤]، وقوله تعالى: ﴿قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ﴾ [النحل: ١٠٢] يعني: جبريل نزلّه على قلب محمد ﷺ والله سبحانه وتعالى هو الذي أنزلّه.

وروى عطاء عن ابن عباس: «فالمُدَبِّرَاتُ أُمَرَاءُ»، هي الملائكة وكُلّت بتدبير أحوال أهل الأرض في الرياح والأمطار^(٣)، وغير ذلك.

قال عبد الرحمن بن سابط: تدبير أمر الدنيا إلى أربعة:

جبريل، وميكائيل، وملك الموت واسمه عزرائيل، وإسرافيل، فأما جبريل، فمُوَكَّل بالرياح، والجنود، وأما ميكائيل، فمُوَكَّل بالقَطَرِ والنبات، وأما ملك الموت فمُوَكَّل بقبض الأرواح في البرّ والبحر، وأما إسرافيل، فهو ينزل بالأمر عليهم، وليس في الملائكة أقرب من إسرافيل، وبينه وبين العرش خمسمائة عام.

وقيل: وَكَلُوا بِأَمْرِ عَرَفَهُمُ اللَّهُ بِهَا^(٤).

فإن قيل: لِمَ قَالَ: «أُمَرَاءُ»، ولم يَقُلْ: أُمُورًا، فإنهم يدبرون أموراً كثيرة؟

فالجواب: أن المراد به الجنس، فهو قائم مقام الجمع.

واعلم أن هذه الكلمات أقسم الله - تعالى - بها، والله - تعالى - أن يقسم بما شاء من خلقه، وليس لنا ذلك.

(٢) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٩/١٢٧).

(١) الدر المصون ٦/٤٧٠.

(٣) ينظر المصدر السابق.

(٤) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/٥١٠)، وعزاه إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في «شعب الإيمان».

قوله تعالى: ﴿يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ ۖ (٦) تَتَّبِعُهَا الرَّاادَةُ ۖ (٧) قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ ۖ (٨) أَبْصَرُهَا خَشِيعَةٌ ۖ (٩) يَقُولُونَ أَيْنَا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ ۖ (١٠) أَيْنَا كُنَّا عَظْمًا نَحْرَةً ۖ (١١) قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ ۖ (١٢) فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ ۖ (١٣) فَإِذَا هُم بِالسَّاهِرَةِ ۖ (١٤)﴾

قوله تعالى: ﴿يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ﴾ منصوبٌ بفعلٍ مقدرٍ، وهو جوابُ القسم، تقديره: لَتُبْعَثَنَّ، لدلالة ما بعده عليه.

قال الفراء: ويدل عليه قوله تعالى: ﴿أَيْنَا كُنَّا عَظْمًا نَحْرَةً﴾، ألسنت ترى أنه كالجواب لقولهم: ﴿أَيْنَا كُنَّا عَظْمًا نَحْرَةً﴾ بُعث؟ فاكفى بقوله: ﴿أَيْنَا كُنَّا عَظْمًا نَحْرَةً﴾؟. وقال الأخفش والزجاج: يَنْفُخُنَ فِي الصُّورِ نَفْخَتَيْنِ، بدليل ذكر «الرَّادفة» و «الرَّاجفة»، وهما النَفْختَانِ.

قال الزمخشري^(١): فإن قلت: كيف جعلت «يَوْمَ تَرْجُفُ» ظرفاً للمضمر الذي هو لَتُبْعَثَنَّ، ولا يبعثون عند النفخة الأولى؟.

قلت: المعنى: لتبعثن في الوقت الواسع الذي تقع فيه النفختان، وهم يبعثون في بعض ذلك الوقت الواسع، وهو وقت النفخة الأخرى، ودل على ذلك أن قوله: ﴿تَتَّبِعُهَا الرَّاادَةُ﴾ جعل حالاً عن «الرَّاجفة».

وقيل: العامل مقدر، أي: اذكر يوم ترجف.

وفي الجواب على هذا التقدير وجوه:

أحدها: قوله: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً﴾ [النازعات: ٢٦].

واستنبحه أبو بكر بن الأنباري، لطول الفصل.

الثاني: أنه قوله: ﴿هَلْ أُنْتُكَ حَدِيثٌ مُنْجٍ﴾ [الإنسان: ١]؛ لأن «هَلْ» بمعنى: «قد».

وهذا غلط؛ لأنه كما تقدّم في «هَلْ أَتَى» أنها لا تكون بمعنى: «قد» إلا في

الاستفهام على ما قال الزمخشري.

الثالث: أن الجواب: «تَتَّبِعُهَا» وإنّما حذف «اللام»، والأصل: «الْيَوْمَ تَرْجُفُ

الرَّاجِفَةُ تَتَّبِعُهَا»، فحذفت «اللام»، ولم تدخل نون التوكيد على تتبعها للفصل بين «اللام» المقدّرة، وبين الفعل المقسم عليه بالظرف، ومثله: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تَعَالَى﴾ [آل عمران: ١٥٨].

وقيل: في الكلام تقديم، وتأخير، أي: يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ، تَتَّبِعُهَا الرَّاادَةُ

وَالنَّازَعَاتُ.

وقال أبو حاتم: هو على التقديم، والتأخير، كأنه قال: فإذا هم بالساهرة والنازعات.

قال ابن الأنباري: وهذا خطأ؛ لأن الفاء لا يفتح بها الكلام.
وقيل: «يَوْمٌ» منصوب بما دل عليه «رَاجِفَةٌ»، أي: يَوْمٌ تَرْجِفُ رَجْفَتْ.
وقيل: بما دل عليه «جَاشِعَةٌ» أي: يوم ترجف خشعت، وقوله: «تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ» يجوز أن يكون حالاً من «الرَّاجِفَةُ»، وأن يكون مستأنفاً.

فصل في تفسير الآية

قال عبد الرحمن بن زيد: «الرَّاجِفَةُ» أي: المُضْطَرِبَةُ، ومعناه: أَنَّ الأرض تضطرب، و «الرَّادِفَةُ» السَّاعَةُ.

وقال مجاهد: الزلزلة تتبعها الرادفة، أي: الصيحة.

وعنه - أيضاً -، وابن عباس والحسن وقتادة: هما الصَّيْحَتَانِ، أي: التفختان، أمَّا الأولى فتميت كُلَّ شيء بإذن الله تعالى، وأمَّا الثانية فتحيي كُلَّ شيء بإذن الله تعالى.
قال عليه السلام: «بَيْنَ التَّفْخَتَيْنِ أَرْبَعُونَ سَنَةً»^(١).

وقال مجاهد: «الرَّاجِفَةُ» الرجفة حين تنشق السَّمَاءُ، وتُحْمَلُ الأرضُ والجبالُ، فتدك دَكَةً^(٢) واحدة [وذلك بعد الزلزلة وقيل: الرجفة تحرك الأرض والرادفة زلزلة أخرى تنفي الأرضين]^(٣).

وأصل «الرَّجْفَةِ» الحركة، قال تعالى: ﴿يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ﴾ [المزمل: ١٤]، وليست الرجفة هناك من الحركة فقط، بل من قولهم: رجف الرُّعْدُ يرجف رجفاً ورجيفاً، أي: أظهرت الصوت والحركة، ومنه سُمِّيَتِ الأراجيف لاضطراب الأصوات بها، وإفاضة النَّاسِ فيها.

وقيل: الرجفة هذه منكورة في السحاب، ومنه قوله تعالى: ﴿فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ﴾ [الأعراف: ٧٨].

وأما الرادفة: فكل شيء جاء بعد شيء آخر، يقال: ردفه: أي: جاء بعده.
قوله: ﴿قُلُوبٌ﴾ مبتدأ، و «يومئذ» منصوب بـ «وَاجِفَةٌ»، و «وَاجِفَةٌ» صفة القلوب،

(١) تقدم.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٤٢٥/١٢)، عن مجاهد وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/٥١٠)، وعزاه إلى عبد بن حميد والبيهقي في «البعث».

(٣) سقط من: ب.

وهو المسوخ للابتداء بالنكرة، و «أَبْصَارُهَا» مبتدأ ثانٍ، و «خَاشِعَةً» خبره، وهو وخبره خبر الأول، وفي الكلام حذف مضاف، تقديره: أبصار أصحاب القلوب. قال ابن عطية^(١): وجاز ذلك، أي: الابتداء بـ «قُلُوب»؛ لأنها تخصصت بقوله: «يَوْمَئِذٍ».

ورد عليه أبو حيان^(٢): بأن ظرف الزمان لا يخصص الجثث، يعني: لا يوصف به الجثث. و «الوَاجِفَةُ»: الخائفة الوجلة، قاله ابن عباس^(٣)، يقال: وَجَفَ يَجِفُ وَجِيفًا، وأصله: اضطراب القلب.

قال قيس بن الخطيم: [المنسرح]

٥٠٨٨ - إِنَّ بَنِي جَحْجَبَى وَأَسْرَتْهُمْ أَكْبَادُنَا مِنْ وَرَائِهِمْ تَجِفُ^(٤)
وقال السدي: زائلة عن أماكنها، ونظيره: ﴿إِذْ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ﴾^(٥) [غافر: ١٨]. وقال المؤرج: قلقه مستوفزة، مُرتكضة غير ساكنة.

وقال المبرد: مضطربة، والمعنى متقارب، والمراد: قلوب الكفار، يقال: وَجَفَ القلب يَجِفُ وَجِيفًا: إذا خفق، كما يقال: وَجَبَ يَجِبُ وَجِيبًا - بالباء الموحدة - بدل الفاء، ومنه وجيف الفرس والثاقة في العدو. والإيجاف: حمل الدابة على السير السريع.

قوله: ﴿أَبْصَرُهَا خَشِيعَةً﴾ أي: مُنْكَسِرَةً ذليلة من هول ما ترى، نظيره: ﴿خَشِيعَةً أَبْصَرُهُمْ رَهْمَهُمْ ذَلَّةً﴾ [القلم: ٤٣].

قوله: ﴿يَقُولُونَ﴾ أي: يقول هؤلاء المكذبون المنكروون للبعث إذا قيل لهم: إنكم تُبْعَثُونَ، قالوا منكرين متعجبين: أُنْزِدُ بعد موتتنا إلى أول الأمر، فنعود أحياء، كما كنا قبل الموت؟ وهو كقولهم: ﴿أَوَلَمْ نَكُنْ لَكُمْ بَرَاءَةً أَنْزَلْنَا بِكُمُ حَقًّا جَدِيدًا﴾ [الإسراء: ٤٩].

(١) المحرر الوجيز ٤٣١/٥. (٢) ينظر: البحر المحيط ٤١٣/٨.

(٣) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» ٥١٠/٦، وعزاه إلى ابن المنذر.

(٤) هذا البيت ملق من بيتين من فائتي قيس المشهورة، أولهما قوله:

أَبْلَغُ بَنِي جَحْجَبَى وَقَوْمَهُمْ
وَالثَّانِي بَعْدَ هَذَا الْبَيْتِ، وَهُوَ قَوْلُهُ:

أَنَا وَلَوْ قَدَّمُوا النَّبِيَّ عَلَيْنَا
أَكْبَادُنَا مِنْ وَرَائِهِمْ تَجِفُ

فركب من البيتين البيت المستشهد به؛ أخذ صدر الأول، وجعل له عَجَزَ البيت الثاني.

ينظر ديوان قيس بن الخطيم ص (١١١)، والأصمعيات ص ١٩٨، والأعاني ٢٣/٣، والبحر المحيط ٤١٢/٨، والدر المصون ٤٧١/٦.

(٥) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٢٨/١٩)،

قوله: ﴿فِي الْحَافِرَةِ﴾ «الحافرة»: الطريقة التي يرجع الإنسان فيها من حيث جاء، يقال: رجع في حافرته، ثم يعبر عن الرجوع في الأحوال من آخر الأمر إلى أوله؛ قال [الوافر]

٥٠٨٩ - أَحَافِرَةٌ عَلَى صَلَعٍ وَشَيْبٍ مَعَاذَ اللَّهِ مِنْ سَفْهِهِ وَعَارِهِ^(١)

يقول: أأرجع ما كنت عليه في شبابي مع الغزل والصبا بعد أن شبت وصلعت؟

وأصله: أن الإنسان إذا رجع في طريقه أثرت قدماء فيها حفراً.

وقال الراغب: في قوله تعالى: ﴿فِي الْحَافِرَةِ﴾ مثل لمن يرد من حيث جاء، أي: أتخياً بعد أن نموت؟

وقيل: «الحافرة»، الأرض التي جعلت قبورهم فيها، ومعناه: أثناً لمردودون ونحن في الحافرة؟ أي: في القبور.

وقوله: «في الحافرة» على هذا في موضع الحال، ويقال: رجع الشيخ إلى حافرته، أي: هرم لقوله تعالى: ﴿وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْدَلِ الْعُمُرِ﴾ [النحل: ٧٠].

وقولهم: «النقد عند الحافرة» لما يباع نقداً، وأصله من^(٢) الفرس إذا بيع، فيقال: لا يزول حافره، أو ينقد ثمنه.

والحفر: تآكل الأسنان، وقد حفر فوه حفراً، وقد أحفر المهر للأثناء والأرباع.

والحافرة: «فاعلة» بمعنى: «مفعولة»، وهي الأرض التي تحفر قبورهم فيها فهي بمعنى: «المحفورة»، كقوله تعالى: ﴿مَلَأْنِي﴾ [الطارق: ٦]، و﴿عِشْكُو رَاضِيَةً﴾ [القارعة: ٧]، والمعنى: أثناً لمردودون في قبورنا.

وقيل: على النسب، أي: ذات حفر.

وقيل: سُميت الأرض الحافرة؛ لأنها مستقر الحوافر، كما سُميت القدم أرضاً؛ لأنها على الأرض، لقولهم: الحافرة جمع حافر بمعنى: القدم أي: نمشي أحياء على أقدامنا، ونطأ بها الأرض.

وقيل: هي أول الأمر.

ويقول التجار: «النقد في الحافرة» أي في أول السوم؛ وقال الشاعر: [السريع]

٥٠٩٠ - أَلَيْتُ لَا أَنْسَاكُمْ فَاغْلَمُوا حَتَّى يَرَدَّ النَّاسُ فِي الْحَافِرَةِ^(٣)

(١) ينظر سبط اللآلئ ١/١٢٢، وإصلاح المنطق ص ٣٢٧، والكشاف ٤/٦٩٤، والطبري ٣٠/٢٢، واللسان (حضر)، والقرطبي ١٩/١٢٨، والبحر ٨/٤١٠، ومجمع البيان ١٠/٦٥١، والدر المصون ٦/٤٧١.

(٢) في ب: في.

(٣) ينظر القرطبي ١٩/١٢٨، والبحر ٨/٤١٣، والدر المصون ٦/٤٧٢، وفتح القدير ٥/٣٧٤.

وقال ابن زيد: الحافرة «النَّار»، وقرأ: «تلك إذا كره خاسرة»^(١).

وقال مقاتل وزيد بن أسلم: هي اسم من أسماء النار^(٢).

وقال ابن عباس: الحافرة في كلام العرب: الأرض التي تغيرت وأنتنت بأجساد موتاهها^(٣)، من قولهم: حفرت أسنانه، أي: تأكلت، أي: دكها الوسخ من باطنها وظاهرها، ويجوز تعلقه بـ «مردودون»، أو: بمحذوف على أنه حال.

فصل في تفسير الآية

قال ابن الخطيب^(٤): هذه الأحوال المتقدمة هي أحوال القيامة عند جمهور المفسرين.

وقال أبو مسلم: هذه الأحوال ليست هي أحوال القيامة؛ لأنه فسر «النازعات» بنزع القوس، و «الناشطات» بخروج السهم، و «السَّابِحَات» بعدو الفرس، و «السَّابِقَات» بسبقها، و «المُدْبِرَات» بالأمور التي تحصل أدبار ذلك الرمي، والعدو، ثم بنى على ذلك، فقال: «الراجفة» هي خيل المشركين، وكذلك «الرادفة»، وهما طائفتان من المشركين غزوا رسول الله ﷺ فسبقت إحداهما الأخرى، والقلوب الواجفة، هي القلقة، والأبصار الخاشعة، هي أبصار المنافقين، كقوله تعالى: ﴿يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغِثِ عَلَيْهِ مِنْ أَلَمَاتٍ﴾ [محمد: ٢٠]، كأنه قيل: لما جاء خيل العدو ترجف؛ لأنها اضطربت قلوب المنافقين خوفاً، وخشعت أبصارهم جُبناً وضغفاً ثم قالوا: «أيننا لمردودون في الحافرة» أي: نرجع إلى الدنيا حتى نتحمل هذا الخوف لأجلها. وقالوا أيضاً: «تلك إذا كره خاسرة»، فأول هذا الكلام حكاية لحال من غزا رسول الله ﷺ من المشركين، وأوسطه حكاية لحال المنافقين، وآخره حكاية لكلام المنافقين في إنكار الحشر، ثم إنه - تعالى - أجاب عن كلامهم بقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالنَّارِ﴾.

قال ابن الخطيب^(٥): وكلام أبي مسلم محتمل، وإن كان على خلاف قول الجمهور.

قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ﴾.

قرأ الأخوان وأبو بكر^(٦): «نَاخِرَةٌ» بآلف.

وبالقون: «نَخِرَةٌ» بدوניה.

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/٤٢٧ - ٤٢٨)، عن ابن زيد.

(٢) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٩/١٢٨). (٣) ينظر المصدر السابق.

(٤) ينظر الفخر الرازي (٢١/٣٢). (٥) الفخر الرازي (٣١/٣٣).

(٦) ينظر: السبعة ٦٧٠، ٦٧١، والحجة ٦/٣٧١، وإعراب القراءات ٢/٤٣٥، وحجة القراءات ٧٤٨.

وهما كـ «حَاذِرٍ، وَحَذِرٍ» فاعل لمن صدر عنه الفعل، و «فعل» لمن كان فيه غريزة أو كالغريزة.

وقيل: نَاخِرَةٌ، وَنَخِرَةٌ بمعنى: بالية.

يقال: نَخِرَ العظم - بالكسر - أي بلي وتفتت.

وقيل: نَاخِرَةٌ، أي: صارت الريح تَنَخُرُ فيها، أي: تصوت، وَنَخِرَةٌ أي: ينخر فيها دائماً.

وقيل: ناخرة، أي: بالية، ونخرة: متأكلة.

وعن أبي عمرو: النَّاخِرَةُ: التي لم تنخر بعد، والنَّخِرَةُ: البالية.

وقيل: النَّاخِرَةُ: المصوت فيها الريح، والنَّاخِرَةُ: البالية التي تعفنت.

قال الزمخشري^(١): «نَخِرَ الْعِظَمُ فَهُوَ نَخِرٌ وَنَاخِرٌ، كَقَوْلِكَ: طَمَعٌ، فَهُوَ طَمِيعٌ وَطَامِيعٌ، وَ «فَعِلٌ» أَبْلَغُ مِنْ فَاعِلٍ، وَقَدْ قُرِئَ بِهِمَا، وَهُوَ الْبَالِي الْأَجُوفُ الَّذِي تَمَرُّ فِيهِ الرِّيحُ، فَيَسْمَعُ لَهُ نَخِيرٌ».

ومنه قول الشاعر: [الطويل]

٥٠٩١ - وَأَخْلَيْتُهَا مِنْ مُحْجَهَا فَكَأَنَّهَا قَوَارِيرُ فِي أَجْوَاهِهَا الرِّيحُ تَنَخُرُ^(٢)

وقال الرَّاجِزُ لفرسه: [الرجز]

٥٠٩٢ - أَقْدِمَ سَجَاجِ إِنَّهَا الْأَسَاوِرَةُ وَلَا يَهْوِلُنكَ رُؤُوسُ نَادِرَةٍ

فَلِنَّمَا قَضَرُكَ تَرْبُ السَّاهِرَةِ ثُمَّ تَعُودُ بَغْدَهَا فِي الْحَافِرَةِ

مِنْ بَغْدَمَا كُنْتَ عِظَاماً نَاخِرَةً^(٣)

وَنَخِرَةُ الرِّيحِ - بضم النون - شدة هبوبها، والنَّخِرَةُ أيضاً: مقدم أنف الفرس، والحمار، والخنزير، يقال: هشم نخرته، أي: مقدم أنفه.

و «إِذَا» منصوبٌ بِمُضْمَرٍ، أي: إِذَا كُنَّا كَذَا نُرَدُّ وَتُبْعَتْ.

قوله تعالى: ﴿قَالُوا يَلَكُ إِذَا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ﴾.

«تلك» مبتدأ مشار بها إلى الرَّجْفَةِ والردة في الحافرة، و «كَرَّةٌ» خبرها، أو «خاسرة»

(١) ينظر: الكشف ٦٩٤/٤.

(٢) البيت للحارثي ينظر ديوان الحماسة ١٦٥/٢، والبحر ٤١٠/٨، والدر المصون ٤٧٢/٦.

(٣) ينظر سبط اللآلئ ١٢٤/١، والاشتقاق لابن دريد ص ٦٧، ١٨، ٣١٦، والطبري ٢٣/٣٠، ٢٤، ومجمع البيان ٦١/١٠، واللسان (نخر)، والبحر ٤١٠/٨، والدر المصون ٤٧٢/٦، والقرطبي ١٣٠/١٩.

صفة، أي: ذاتُ خسِرَانٍ، أو أسند إليها الخسار مجازاً والمراد أصحابُها، والمعنى: إن كان رجوعنا إلى القيامة حقاً، فتلك الرجعة رجعة خاسرة [خائبة]^(١)، وهذا أفادته «إذن» فإنها حرف جواب وجزاء عند الجمهور.

وقيل: قد لا تكون جواباً.

وعن الحسن: أن «خاسرة» بمعنى كاذبة، أي: ليست كائنة^(٢).

وقال الربيع بن أنس: خاسرةٌ على من كَذَّبَ بها^(٣).

وقيل: كَرَّةٌ خُسِرَانٍ، والمعنى: أهلُها خاسرون، كقولك: تِجَارَةٌ رابحةٌ، أي: يَرْبُحُ صاحبها.

وقال قتادة ومحمد بن كعب أي: لئن رجعنا أحياء بعد الموت لنحشرن بالنار، وإنما قالوا هذا لأنهم أوعِدُوا بالنار^(٤)، و «الكُرَّةُ»: «الرجوع»، يقال: كُرَّةٌ، وكَرَّرَ بنفسه، يتعدى ولا يتعدى.

والكُرَّةُ: المرَّةُ، الجمع: الكُرَّات.

قوله: ﴿فَإِنَّمَا هِيَ﴾ ضمير الكرة، أي: لا تحسبوا تلك الكرة صعبة على الله تعالى.

قال الزمخشري^(٥): «فإن قلت: بم يتعلق قوله: «فإنما هي»؟»

قلت: بمحذوف، معناه: لا تستصعبوها فإنما هي زجرة واحدة، يعني بالتعلق من حيث المعنى، وهو العطف.

وقوله: «فَإِذَا هُمْ» المفاجأة والسبب هنا واضحان.

والزجرة: قال ابن عباس رضي الله عنهما: في النَّفْخَةِ الواحدة «فَإِذَا هُمْ» أي: الخلائق أجمعون، «بالساهرة» أي: على وجه الأرض من الفلاة، وصفت بما يقع فيها، وهو السهر لأجل الخوف^(٦).

وقيل: لأن السراب يجري فيها من قولهم: «عين ساهرة» أي جارية الماء، وفي ضدها نائمة.

[قال الزمخشري^(٧): «والساهرة»: الأرض البيضاء المستوية، سميت بذلك؛ لأن

(١) سقط من ب. (٢) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٩/١٢٩).

(٣) ينظر المصدر السابق.

(٤) ذكره الماوردي في «تفسيره» (٦/١٩٦)، وينظر المصدر السابق.

(٥) ينظر الكشف ٦٩٤/٤.

(٦) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٦/١٢٩)، عن ابن عباس.

(٧) ينظر الكشف ٦٩٤/٤.

السراب يجري فيها^(١) من قولهم: عين ساهرة، أي: جارية الماء، وفي ضدها نائمة؛ قال الأشعث بن قيس: [الطويل]

٥٠٩٣ - وسَاهِرَةٌ يُضْحِي السَّرَابُ مُجَلَّلًا لَأَقْطَارَهَا قَدْ جُبْنَتْهَا مُتَلَفِّمًا^(٢)
أي: ساكنها لا ينام خوف الهلكة انتهى؛ وقال أمية: [الوافر]

٥٠٩٤ - وَفِيهَا لَحْمٌ سَاهِرَةٌ وَبَحْرٌ وَمَا فَاهُوَا بِهِ لَهُمْ مُقِيمٌ^(٣)
يريد: لحم حيوان أرض ساهرة؛ وقال أبو كبير الهذلي: [الكامل]

٥٠٩٥ - يَزْتَدِنُ سَاهِرَةٌ كَأَنَّ جَمِيمَهَا وَعَمِيمَهَا أَشْدَافُ لَيْلٍ مُظْلِمٌ^(٤)
وقال الراغب: هي وجه الأرض.

وقيل: أرض القيامة، وحقيقتها التي يكثر الوطاء بها، كأنها سهرت من ذلك.
والأسهران: عرقان في الأنف.

والساهور: غلاف القمر الذي يدخل فيه عند كسوفه؛ قال: [البسيط]

٥٠٩٦ - أَوْ شَقَّةٌ خَرَجَتْ مِنْ بَطْنِ سَاهُورٍ^(٥)

أي: هذه المرأة بمنزلة قطعة القمر. وقال أمية بن أبي الصلت: [الكامل]

٥٠٩٧ - قَمَرٌ وَسَاهُورٌ يُسَلُّ وَيُغْمَدُ^(٦)

وروى الضحاك عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: «الساهرة: أرض من فضة لم يُغصن الله عليها منذ خلقها»^(٧).

وقيل: أرض يجددها الله يوم القيامة.

وقيل: الساهرة: اسم الأرض السابعة يأتي الله تعالى بها، فيحاسب عليها الخلائق، وذلك حين تبدل الأرض غير الأرض.

(١) سقط من: أ.

(٢) ينظر الكشف ٤/٦٩٥، والبراج المنير ٤/٤٧٨، والدر المصون ٦/٤٧٣.

(٣) ينظر معاني القرآن للفراء ٣/٢٣٢، والقرطبي ١٩/١٣٠، واللسان (سهر)، والبحر ٨/٤١٠، والدر المصون ٦/٤٧٣.

(٤) ينظر ديوان الهذليين ٢/١١١، والقرطبي ١٩/١٣٠، واللسان (سدف)، و (سهر)، والبحر ٨/٤١٠، والدر المصون ٦/٤٧٣.

(٥) ينظر اللسان (سهر)، والقرطبي ١٩/١٣٠، والدر المصون ٦/٤٧٣.

(٦) عجز بيت وصدرة:

لا نقص فيه غير أن خبيثه

ينظر ابن يعيش ٣/٢٥، والخصائص ٢/٤٥٣، والخزانة ٢/٢٣٢، واللسان (سهر)، والصحاح (سهر).

(٧) ينظر تفسير القرطبي (١٩/١٢٩)، عن ابن عباس.

وقال الثوري: السّاهرة: أرض «الشّام».

وقال وهب بن منبه: جبل بيت المقدس.

وقال عثمان بن أبي العاتكة: إنّه اسم مكان من الأرض بعينه، بـ «الشّام»، وهو الصقع الذي بين جبل «أريحا»، وجبل «حسان» يمدّه الله كيف يشاء.

وقال قتادة: هي جهنّم^(١)، أي: فإذا هؤلاء الكفّار في جهنّم، وإنّما قيل لها: ساهرة؛ لأنّهم لا ينامون عليها حينئذ.

وقيل: السّاهرة بمعنى: الصحراء على شفير جهنّم، أي: يوقفون بأرض القيامة، فيدوم السهر حينئذ.

قوله تعالى: ﴿هَلْ أُنَبِّئُكَ حَدِيثُ مُوسَى ۖ إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ۚ أَذْهَبَ إِلَيْكَ فِرْعَوْنُ إِنَّمَا طَعَى ۚ فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَّا أَنْ تَزْكَى ۚ وَأَهْدِيكَ إِلَى رَبِّكَ فَتَخْشَى ۚ فَآرَنَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى ۚ فَكَذَّبَ وَعَصَى ۚ ثُمَّ أَذْبَرَ يَسْعَى ۚ فَحَشَرَ فَنَادَى ۚ فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى ۚ فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَنْ يَخْشَى ۚ﴾ (٢٦)

قوله تعالى: ﴿هَلْ أُنَبِّئُكَ حَدِيثُ مُوسَى﴾ أي: قد جاءك وبلغك، وهذه تسليّة للنبي ﷺ، أي: أنّ فرعون كان أقوى من كفار عصرك، ثم أخذناه، وكذلك هؤلاء.

وقيل: «هَلْ» بمعنى: «ما» أي: ما أتاك، ولكنّي أخبرك به، فإنّ فيه عبرة لمن يخشى.

وقال ابن الخطيب^(٢): قوله: «هَلْ أُنَبِّئُكَ» يحتمل أن يكون معناه: أليس قد أتاك حديث موسى، هذا إن كان قد أتاه ذلك قبل هذا الكلام، أمّا إن لم يكن قد أتاه، فقد يجوز أن يقال: «هَلْ أُنَبِّئُكَ» أي: أنا أخبرك وتقدم الكلام على موسى وفرعون فإنّ فيه عبرة لمن يخشى.

قوله: ﴿إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ﴾ منصوب بـ «حديث» لا بـ «أتاك»؛ لاختلاف وقتيهما، وتقدم الخلاف بين القراء في «طوى» في سورة «طه: ١٢».

و «الوادي المقدس»: المبارك المطهر.

قال الفراء: «طوى» واد بين «المدينة» و «مصر»، قال: وهو معدول، من «طاو»، كما عدل «عمر» من «عامر».

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٤٣١/١٢)، عن قتادة وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٥١٢/٦)، وعزاه إلى ابن المنذر.

وينظر تفسير الماوردي (١٩٧/٦)، والبيهقي (٤٤٤/٤)، والقرطبي (١٣٠/١٩).

(٢) ينظر: الفخر الرازي ٣٦/٣١.

قال الفراء: مَنْ صرفه قال: هو ذكر، ومن لم يصرفه جعله معدولاً كـ «عمر، وزفر».

قال: «والصَّرْفُ أَحَبُّ إِلَيَّ إِذَا لَمْ أَجِدْ فِي الْمَعْدُولِ نَظِيرًا» أي: لم أجِدْ لَهُ اسماً مِنَ الْوَائِيَاءِ عَدْلٌ مِنَ «فَاعِلٍ» إِلَى «فَعْلٍ» غَيْرِ طَوِيٍّ.

وقيل: «طَوِيٌّ» معناه: يا رجل، بِالْعِبْرَانِيَّةِ، فَكَأَنَّهُ قِيلَ: اذْهَبْ يَا رَجُلُ إِلَى فِرْعَوْنَ، [قاله ابن عباس].

وقيل: الطَوِيُّ أَي: ناداه بعد طَوِيٍّ مِنَ اللَّيْلِ اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ^(١)؛ لِأَنَّكَ تَقُولُ: جِئْتُكَ بَعْدَ طَوِيٍّ، أَي بَعْدَ سَاعَةٍ مِنَ اللَّيْلِ.

وقيل: معناه «بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طَوِيٌّ» أَي بُورِكَ فِيهِ مَرَّتَيْنِ.

قوله: ﴿أَذْهَبَ﴾ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ تَفْسِيرًا لِلنِّدَاءِ، أَي: ناداه اذْهَبْ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ عَلَى إِضْمَارِ الْقَوْلِ.

وقيل: هو على حذف، أَي: أَنْ اذْهَبْ، وَيَدُلُّ لَهُ قِرَاءَةُ^(٢) عَبْدِ اللَّهِ: أَنْ اذْهَبْ.

و «أَنْ» هَذِهِ الظَّاهِرَةُ أَوْ الْمَقْدَرَةُ، يَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ تَفْسِيرِيَّةً، وَأَنْ تَكُونَ مُصَدِّرِيَّةً، أَي: ناداه رَبُّهُ بِكَذَا.

«اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى» أَي تَجَاوَزَ الْقَدْرَ فِي الْعَصْيَانِ.

قال ابن الخطيب^(٣): وَلَمْ يُبَيِّنْ أَنَّهُ طَغَى فِي أَيِّ شَيْءٍ.

فَقِيلَ: تَكَبَّرَ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى، وَكَفَرَ بِهِ.

وقيل: تَكَبَّرَ عَلَى الْخَلْقِ وَاسْتَعْبَدَهُمْ.

روي عن الحسن قال: كَانَ فِرْعَوْنَ عَلِجًا مِنَ «هَمْدَانَ»^(٤).

وقال مجاهد: كَانَ مِنْ أَهْلِ «إِصْطَخَر»^(٥) وَعَنِ الْحَسَنِ - أَيْضًا - كَانَ مِنْ أَهْلِ

«أَصْبَهَانَ»، يُقَالُ لَهُ: ذُو ظَفَرٍ، طَوْلُهُ أَرْبَعَةُ أَشْبَارٍ^(٦).

قوله: ﴿هَلْ لَكَ﴾ خَبَرٌ مُبْتَدَأٌ مُضْمَرٌ.

و ﴿إِلَّا أَنْ تَزُكَّ﴾ مُتَعَلِّقٌ بِذَلِكَ الْمُبْتَدَأِ، وَهُوَ حَذْفُ سَائِغٍ، وَالتَّقْدِيرُ: هَلْ لَكَ سَبِيلٌ

إِلَى التَّزْكِيَةِ، وَمِثْلُهُ: هَلْ لَكَ فِي الْخَيْرِ، تَرِيدُ: هَلْ لَكَ رَغْبَةٌ فِي الْخَيْرِ؛ قَالَ: [الطَّوِيلُ]

(١) سقط من: ب.

(٢) ينظر: الكشف ٤/٦٩٥، والدر المصون ٦/٤٧٤.

(٣) ينظر: الفخر الرازي ٣١/٣٧. (٤) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٩/١٣١).

(٥) ينظر المصدر السابق. (٦) ينظر المصدر السابق.

٥٠٩٨ - فَهَلْ لَكُمْ فِيهَا إِلِيٌّ فَإِنِّي بِصَبِيرٍ بَمَا أَغْنَى النَّطَاسِي حَذِيمًا^(١)
وقال أبو البقاء^(٢): لَمَّا كَانَ الْمَعْنَى: أَدْعُوكَ، جَاءَ بِ «إِلَى».

وقال غيره: يقال: هل لك في كذا، هل لك إلى كذا كما تقول: هل ترغب فيه وهل ترغب إليه؟.

قال الواحدي: المبتدأ محذوف في اللفظ، مراد في المعنى، والتقدير: هل لك إلى أن تزكّي حاجة.

وقرأ نافع وابن كثير^(٣): بتشديد الزاي من «تَزَكَّى» والأصل تنزكى، وكذلك «تَصَدَّى» في السورة تحتها، فالحرميان: أدغما، والباقون: حذفوا، نحو تنزل، وتقدم الخلاف في أيتهما المحذوفة.

فصل في تفسير الآية

معنى «هَلْ لَكَ إِلَى أَنْ تَزَكَّى» أي: تُسَلِّمَ فَتَطَهَّرَ مِنَ الذُّنُوبِ.

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - هل لك إلى أن تشهد أن لا إله إلا الله.

و «أَهْدِيكَ إِلَى رَبِّكَ فَتُخَشَى» أي: تَخَافُهُ وَتَتَّقِيهِ^(٤).

قال ابن الخطيب^(٥): سائر الآيات تدل على أنه - تعالى - لَمَّا نَادَى مُوسَى - عليه الصلاة والسلام - ذكر له أشياء كثيرة، كقوله تعالى في سورة «طه»: ﴿تَوَدَّى يُنْمِشُ مِنْ أُخْرَى﴾ إلى قوله: ﴿لِرَبِّكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكَثْرَى أَذْهَبَ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى﴾ [طه: ٢٣، ٢٤].

فدلّ [قوله تعالى - ها هنا - : «أَذْهَبَ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى»]^(٦) أنه من جملة ما ناداه به [لا كل ما ناداه به]^(٧)، وأيضاً فليس الغرض أنه ﷺ كان مبعوثاً إلى فرعون فقط بل إلى كل من كان في الطور، إلا أنه خصّه بالذكر، لأنّ دعوته جارية مجرى دعوة كُلِّ القوم.

فصل في كلام المعتزلة

تمسك المعتزلة^(٨) بهذه الآية في إبطال القول بأن الله - تعالى - يخلق فعل العبد،

(١) البيت لأوس بن حجر ينظر ديوانه ص ١١١، وخزانة الأدب ٤/ ٣٧٠، ٣٧٢، ٣٧٣، ٣٧٦، وشرح شواهد الشافية ص ١١٦، ١١٧، واللسان (نطس)، و (خدم)، وجمهرة اللغة ص ٨٣٨، ١٣٢٧، والخصائص ٢/ ٤٥٣، وشرح المنفصل ٣/ ٢٥، وضرائر الشعر ص ١٦٧.

(٢) ينظر: الإملاء ٢/ ٢٨٠.

(٣) ينظر: السبعة ٦٧١، والحجة ٦/ ٣٧٤، وإعراب القراءات ٢/ ٤٣٦، وحجة القراءات ٧٤٩.

(٤) ينظر المصدر السابق، وقد روي معناه عن عكرمة ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٥١٣)، وعزاه إلى عبد بن حميد وابن المنذر.

(٥) ينظر: الفخر الرازي ٣٦/ ٣١.

(٦) سقط من: أ.

(٨) ينظر: الفخر الرازي ٣١/ ٣٧.

(٧) سقط من: أ.

فإن هذا استفهام على سبيل التقرير، أي: لك سبيل إلى أن تزكّي، ولو كان ذلك بفعل الله - تعالى - لانقلب الكلام حجة على موسى.

والجواب: ما تقدّم في نظائره.

حكى القرطبي^(١) عن صخر بن جويرية قال: «لما بعث الله تعالى موسى - عليه الصلاة والسلام - إلى فرعون، قال له: «اذْهَبْ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ» إلى قوله: «وأهديك إلى ربك فتخشى»، ولن يفعل، فقال: يا رب، وكيف أذهب إليه، وقد علمت أنه لا يفعل، فأوحى الله - تعالى - إليه أن امض إلى ما أمرت به، فإن في السماء اثني عشر ألف ملك، يطلبون علم القدر، فلم يبلغوه، ولم يدركوه».

قوله تعالى: ﴿فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ﴾ «الفاء» في «فأراه»: معطوف على محذوف، يعني فذهب فأراه، كقوله تعالى: ﴿أَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ﴾ [البقرة: ٦٠] أي: فضرب فانفجرت..

واختلفوا في الآية الكبرى، أي: العلامة العظمى، وهي المعجزة.

ف قيل: هي العصا.

وقيل: اليد البيضاء تبرق كالشمس، قاله مقاتل والكلبي^(٢).

والأول: قول عطاء وابن عباس؛ لأنه ليس في اليد إلا انقلاب لونها، وهذا كان حاصلًا في العصا؛ لأنها لما انقلبت حية، فلا بد وأن يتغير اللون الأول، فإذا كل ما في اليد، فهو حاصل في العصا، وأمور أخرى، وهي الحياة في الجرم الجمادي، وتزايد الأجر إليه، وحصول القدرة الكبيرة والقوة الشديدة، وابتلاعها أشياء كثيرة، وزوال الحياة، والقدرة عليها، وبقاء تلك الأجزاء التي عظمت، وزوال ذلك اللون والشكل اللذين صارت العصا بهما حية، وكل واحد من هذه الوجوه كان معجزاً مستقلاً في نفسه، فعلمنا أن الآية الكبرى هي العصا.

وقال مجاهد: هي مجموع العصا واليد.

وقيل: فلق البحر، وقيل: جميع آياته ومعجزاته.

﴿فَكَذَّبَ﴾ أي: كذب بنّي الله موسى و «عصى» ربه تبارك وتعالى.

فإن قيل: كل من كذب الله فقد عصى، فما فائدة قوله: «فكذب وعصى»؟

فالجواب: كذب بالقول، وعصى بالتمرد والتجبر.

(١) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ١٩/١٣١.

(٢) ذكره الرازي في «تفسيره» (٣٨/٣١)، عن مقاتل والكلبي.

﴿ثُمَّ أَذْبَرَ يَسْعَى﴾ أي: يعملُ بالفساد في الأرض.

وقيل: يعمل في نكاية موسى.

وقيل: «أَذْبَرَ يَسْعَى» هارباً من الحيّة.

قال ابن الخطيب^(١): معنى «أَذْبَرَ يَسْعَى» أي: أقبل يسعى، كما يقال: أقبل يفعل كذا، يعني: إن شاء يفعل، فموضع «أدبر» موضع «أقبل» لثلاً يوصف بالإقبال.

قوله: ﴿فَحْشَرَ فَنَادَى﴾ لم يذكر مفعولاهما، إذ المراد: فعل ذلك، أو يكون التقدير: فحشر قومه فناداهم.

وقوله «فَقَالَ» تفسير للنداء.

وقيل: في الكلام تقديم وتأخير، أي: فنادى فحشر؛ لأنّ النداء قبل الحشر، ومعنى «حشر»، أي: جمع السحرة، وجمع أصحابه لِيَمْنَعُوهُ من الحيّة.

وقيل: جمع جنوده للقتال، والمحاسبة، و «السحرة»: المعارضة.

وقيل: حَشَرَ النَّاسَ لِلْحُضُورِ «فنادى»، أي: قال لهم بصوت عالٍ.

﴿أَنَا رَبُّكُمْ أَتَعْلَمُ﴾ أي: لا ربّ فوقي.

وقيل: أمر منادياً ينادي فنادى في الناس بذلك.

وقيل: قام فيهم خطيباً فقال ذلك.

وعن ابن عباس، ومجاهد، والسدي، وسعيد بن جبیر، ومقاتل: كلمته الأولى ﴿مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي﴾ [الفصل: ٣٨] والأخرى: «أَنَا رَبُّكُمْ أَتَعْلَمُ»^(٢).

قال ابن عباس: كان بين الكلمتين أربعون سنة^(٣)، والمعنى: أمهله في الأولى، ثم أخذه في الآخرة فعذبه بكلمتيه.

قال ابن الخطيب^(٤): واعلم أنّاً بيتاً في سورة «طه» أنه لا يجوز أن يعتقد الإنسان في نفسه كونه خالقاً للسموات والأرض والجبال والنبات والحيوان، فإنّ العلم بفساد ذلك ضروري، فمن تشكك فيه كان مجنوناً، ولو كان مجنوناً لما جاز من الله بعثة الرسل.

(١) ينظر: الفخر الرازي ٣٩/١٦.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٤٣٤/١٢)، عن ابن عباس ومجاهد والشعبي والضحاك.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٥١٣/٦)، عن الشعبي وعزاه إلى عبد بن حميد.

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٤٣٤/١٢)، عن مجاهد وخيثمة الجعفي.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٥١٣/٦)، عن خيثمة وعزاه إلى عبد الرزاق وابن المنذر.

وذكره أيضاً عن عبد الله بن عمرو بن العاص وعزاه إلى عبد بن حميد وابن أبي حاتم.

(٤) ينظر: الفخر الرازي ٣٩/٣١.

إليه، بل الرَّجُلُ كان دهرياً منكراً للصَّانع والحشر والنشر، وكان يقول: ليس لأحدٍ أمرٌ ولا نهْيٌ إلَّا لي «فَأَنَا رَبُّكُمْ»، بمعنى مربِّكم والمُحسِّنُ إليكم، وليس للعالم إلَهٌ حتَّى يكون له عليكم أمرٌ، أو نهْيٌ، أو يبعث إليكم رسولاً.

قال القاضي: وقد كان الأليق به بعد ظهور خزيه عند انقلاب العصا حية ألا يقول هذا القول؛ لأن عند ظهور الدلالة والمعجزة، كيف يليق أن يقول: «أَنَا رَبُّكُمْ الْأَعْلَى» فدلَّت هذه الآية أنَّه في ذلك الوقت صار كالمعتوه الذي لا يدري ما يقول.

قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا أَتَاهُ ذِكْرُ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى﴾ يجوز أن يكون مصدر الأخذ، والتجوز إما في الفعل، أي: نكل بالأخذ نكال الآخرة، وإما في المصدر، أي: أخذه أخذ نكال، ويجوز أن يكون مفعولاً له، أي: لأجل نكاله، ويضعف جعله حالاً لثعريفه، وتأويله كتأويل جهدك وطاقتك، غير مقيس.

ويجوز أن يكون مصدراً مؤكداً لمضمون الجملة المتقدمة، أي: نكل الله [به] نكال الآخرة. قاله الزمخشري^(١)، وجعله كوعد الله، وصبغة الله.

وقال القرطبي^(٢): وقيل: نُصِبَ بَنَزَعَ حرف الصِّفة، أي: فأخذه الله بنكال الآخرة، فلما نَزَعَ الخافض نُصِبَ.

والنكال: اسم لما جعل نكالاً للغير، أي: عقوبة له حتَّى يعتبر، يقال: نكل فلان بفلان، إذا ألحقه عقوبة، والكلمة من الامتناع، ومنه التَّكُولُ عن اليمين، والنكل: القيد وقد مضى في سورة «المزمل»، والنكال: بمنزلة التنكيل، كالسلام بمعنى التسليم.

والآخرة والأولى: إمَّا الدَّاران وإمَّا الكلمتان، والآخرة قوله: «أَنَا رَبُّكُمْ الْأَعْلَى»، والأولى: ﴿مَا عَلَّمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي﴾ [القصص: ٣٨]، كما تقدم، فحذف الموصول للعلم به.

فصل في تفسير الآخرة والأولى

قيل: الآخرة والأولى: هما الكلمتان كما تقدَّم.

وقال الحسن وقتادة: «نكال الآخرة والأولى»: هو أن أغرقه في الدنيا وعذبه في الآخرة^(٣).

وروي عن قتادة - أيضاً -: الآخرة قوله: «أَنَا رَبُّكُمْ الْأَعْلَى»، والأولى تكذيبه بموسى عليه الصلاة والسلام^(٤).

(٢) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ١٩/١٣٢.

(١) ينظر: الكشف ٤/٦٩٦.

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/٤٣٥)، عن قتادة وذكره الماوردي في «تفسيره» (٦/١٩٨).

(٤) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٩/١٣٢) عن قتادة.

قال الفصالح^(١): وهذا كأنه هو الأظهر؛ لأنه - تعالى - قال: ﴿فَآرِئُهُ الْكَذِبَ فَكَذَّبَ وَعَصَى ثُمَّ أَذْبَرَ يَتَغَنَّ فَحَسَرَ فَنَادَى فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى﴾ فذكر القصتين، ثم قال: ﴿فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى﴾.

فظهر أن المراد: أنه عاقبه على هذين الأمرين.

ثم إنه - تعالى - ختم هذه القصة بقوله:

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّمَن يَخْشَى﴾، إن فيما قصصنا عليك اعتباراً وعظة لمن يخاف.

قوله تعالى: ﴿وَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا ﴿٢٧﴾ رَفَعَ سَمَكَهَا فَسَوَّاهَا ﴿٢٨﴾ وَأَعْطَشَ لِبَآهَا وَأَخْرَجَ مَعْنَاهَا ﴿٢٩﴾ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا ﴿٣٠﴾ أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا ﴿٣١﴾ وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا ﴿٣٢﴾ مَتَاعًا لَّكُمُ وَلَآئِقِمَكُمُ ﴿٣٣﴾﴾

قوله: ﴿وَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا﴾، يريد: أهل «مكة»، أي: أخلقكم بعد الموت أشد في تقديركم أم السماء؟.

فمن قدر على خلق السماء على عظمها، وعظم أحوالها، قدر على الإعادة، وهذا كقوله: ﴿لَخَلْقُ السَّمَكِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ﴾ [غافر: ٥٧].

والمقصود من الآية الاستدلال على منكري البعث، ونظيره قوله تعالى: ﴿أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَكِ وَالْأَرْضَ يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ﴾ [يس: ٨١].

ومعنى الكلام: التقرير والتوبيخ.

ثم وصف تعالى السماء، فقال: «أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا»، عطف على «أنتم»، وقوله: «بَنَاهَا» بيان لكيفية خلقه إياها، فالوقوف على «السَّمَاءِ»، والابتداء بما بعدها، ونظيره قوله - تعالى - في «الزخرف»: ﴿وَاللَّهُتُّنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ﴾ [الزخرف: ٥٨].

وقوله: «رَفَعَ سَمَكَهَا» جملة مفسرة لكيفية البناء، «وَالسَّمَكُ»: «الارتفاع».

قال الزمخشري^(٢): «جعل مقدار ذهابها في سميت العلو مديداً رفيعاً».

وسمكت الشيء: رفعت في الهواء، وسمك هو، أي: ارتفع سموكاً، فهو قاصر ومتعد، وبناء مسموك، وسمكاً سموكاً، أي: عال مرتفع، وسمك البيت ما سمكته به، والمسموكات: السماوات ويقال: اسمك في الدِّيم، أي: اصعد في الدرجة، والسمك: نجم معروف، وهما اثنان، رامي وأعزل؛ قال الشاعر: [الكامل]

٥٠٩٩ - إِنَّ الَّذِي سَمَكَ السَّمَاءَ بَنَى لَنَا بَيْناً دَعَائِمُهُ أَعَزُّ وَأَطْوَلُ^(٣)

(٢) ينظر: الكشف ٤/٦٩٦.

(١) ينظر: الفخر الرازي ٣١/٤٠.

(٣) تقدم.

وقال البيهقي^(١): «رَفَعَ سَمَكَهَا» أي: سقها.

فصل في الكلام على هذه الآية

قال الكسائي والفراء والزجاج: هذا الكلام تم عند قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا أَشَدُّ خَلْقًا أَوْ
الْثَمَاءُ بَنَاهَا﴾، قال: لأنه من صلة السماء، والتقدير: «أم السماء التي بناها» فحذف «التي»،
ومثل هذا الحذف جائز.

قال القفال^(٢): يقال: الرجل جاءك عاقل، أي: الرجل الذي جاءك عاقل، وإذا
ثبت جواز ذلك في اللغة، فنقول: الدليل على أن قوله تعالى: ﴿بَنَاهَا﴾ صلة لما قبله، أنه
لو لم يكن صلة لكان صفة، فقولوه: ﴿بَنَاهَا﴾ صفة، ثم قوله: ﴿رَفَعَ سَمَكَهَا﴾ صفة، فقد
توالت صفتان، لا تعلق لإحداهما بالأخرى، فكان يجب إدخال العاطف بينهما، كما في
قوله: «وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا»، ولما لم يكن كذلك، علمنا أن قوله: ﴿بَنَاهَا﴾ صلة للسماء، فكان
التقدير: «أم السماء التي بناها»، وهذا يقتضي وجود سماء ما بناها الله، وذلك باطل.
وقوله ﴿فَسَوَّيْنَاهَا﴾ أي: خَلَقَهَا خَلْقًا مستويًا، لا تفاوت فيه، ولا فطور، ولا شقوق.

فصل فيمن استدل بالآية على أن السماء كرة

قال ابن الخطيب^(٣): واستدلوا بهذه الآية على كون السماء كرة، قالوا: لأنه لو لم
تكن كرة لكان بعض جوانبها سطحاً، والبعض زاويةً والبعض خطاً، ولكان بعض أجزائه
أقرب إلينا، والبعض الآخر أبعد، فلا تحصل التسوية الحقيقية، ثم قالوا: لما ثبت أنها
محدثة مُفْتَرَّةٌ إلى فاعل مختار، فأئى ضرر في الدين يُنافي كونها كرة.
قوله تعالى: ﴿وَأَغْطَشَ﴾ أي أظلم بلغة أنمار، يقال: غطش الليل، وأغطشته أنا؛
قال: [المقارب]

٥١٠٠ - عَقَرْتُ لَهُمْ نَاقَتِي مَوْهِنًا فَلَيْلَهُمْ مَدَلَهُمْ غَطِشٌ^(٤)
وليل أغطش، وليلة غطشاء.

قال الراغب: وأصله من الأغطش، وهو الذي في عينه شبه عمش، ومنه فلاة
غَطَشَى لا يهتدى فيها، والتَّغَاطَشُ: التَّعَامِي انتهى.

ويقال: أغطش الليلُ قاصراً كـ «أظلم»، فـ «أفعل» فيه متعد ولازم، فالغَطَشُ
والغَطَشُ: الظلمة، ورجل أغطش، أي: أغمى، أو شبية به، وقد غطش، والمرأة:

(٢) ينظر: الفخر الرازي ٤١/٣١.

(١) معالم التنزيل ٤٤٥/٤.

(٣) السابق ٤٣/٣١.

(٤) ينظر القرطبي ١٩/١٣٣، والدر المصون ٦/٤٧٥.

غطشاء، وفلاة غَطَشَى لا يهتدى لها؛ قال الأعشى: [المقارب]

٥١٠١ - وَيَهْمَاءُ بِاللَّيْلِ غَطَشَى الْفَلَا ۖ يُؤْنِسُنِي صَوْتُ قَيْسَادِهَا^(١)

ومعنى قوله: ﴿وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا﴾ أي: جعله مُظْلَمًا، وأضاف اللَّيْلَ إِلَى السَّمَاءِ؛ لأنَّ اللَّيْلَ يكون بغروب الشمس، والشمس تضاف إلى السماء، ويقال: نُجُومُ اللَّيْلِ؛ لأنَّ ظهورها بالليل.

قوله: ﴿وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا﴾، فيه حذف، أي: ضحى شمسها، وأضاف الليل والضحى لها للملابسة التي بينها وبينهما، وإنما عبّر عن النَّهَارِ بالضحى؛ لأنَّ الضُّحَى أكمل النَّهَارِ بالتَّوَرُّ والضُّوء.

قوله تعالى: ﴿وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا﴾ أي: بسطها، و «بَعَدَ» على بابها من التأخير، ولا معارضة بينها وبين آية فُصِّلَتْ؛ لأنَّه - تعالى - خلق الأرض غير مدحوة، ثم خلق السماء، ثم دحا الأرض.

وقول أبي عبيدة: إِنَّهَا بِمَعْنَى: «قَبْلَ» منكرٌ عند العلماء.

والعرب تقول: دحوت الشيء أدحوه دخواً: إذا بسطه، ودحى يدحى دخياً: إذا بسطه، فهو من ذوات الواو والياء، فيكتب بالألف، والياء. وقيل لعش النعام: أدحو، وأدحى لانبساطه في الأرض.

وقال أمية بن أبي الصلت: [الوافر]

٥١٠٢ - وَبَتَّ الْخَلْقَ فِيهَا إِذْ دَحَاهَا ۖ فَهُمْ قُطَائِهَا حَتَّى التَّنَادِي^(٢)

وقيل: دَحَى بمعنى سَوَى.

قال زيد بن عمرو بن نفيل: [المقارب]

٥١٠٣ - وَأَسْلَمْتُ وَجْهِي لِمَنْ أَسْلَمْتُ ۖ لَهُ الْأَرْضُ تَحْمِلُ صَخْرًا ثَقِيلاً

دَحَاهَا فَلَمَّا اسْتَوَتْ شَدَّهَا ۖ بِأَيْدٍ وَأَرْسَى عَلَيْهَا الْجِبَالَ^(٣)

والعامة: على نصب الأرض، والجبال على إضمار فعلٍ مفسَّر بما بعده، وهو المختار لتقدُّم جملة فعلية.

ورفعهما^(٤) الحسن، وابن أبي عبيدة، وأبو حيوة وأبو السمال وعمرو بن عبيد: برفعهما على الابتداء، وعيسى برفع «الأرض» فقط.

(١) ينظر ديوانه ص ٢٦٠، والقرطبي ١٩/١٣٣، واللسان (غطش).

(٢) ينظر القرطبي ١٩/١٣٣، والبحر ٨/٤١٠، والدر المصون ٦/٤٧٥، وفتح القدير ٥/٣٧٩.

(٣) ينظر القرطبي ١٩/١٣٣، والبحر ٨/٤١١، والدر المصون ٦/٤٧٥، وفتح القدير ٥/٣٧٩.

(٤) ينظر: المحرر الوجيز ٥/٤٣٤، والبحر المحيط ٨/٤١٥، والدر المصون ٦/٤٧٥.

فصل

روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: خلق الله تعالى الكعبة ووضعها على الماء على أربعة أركان، وكان قبل أن يخلق الدنيا بألفي عام، ثم دحيت الأرض من تحت البيت^(١).

وحكى القرطبي^(٢) عن بعض أهل العلم أن «بَعْدَ» هنا في موضع: «مع»، كأنه قال: والأرض مع ذلك دحاهها، كقوله تعالى: ﴿عُتِلَ بَعْدَ ذَلِكَ زَيْبٌ﴾ [القلم: ١٣]، ومنه قولهم: «أنت أحق، وأنت بعد هذا سيء الخلق»؛ وقال الشاعر: [الطويل]

٥١٠٤ - فَقُلْتُ لَهَا: عَنِّي إِلَيْكَ فَلِئَنِّي حَرَامٌ، وَإِنِّي بَعْدَ ذَلِكَ لَسَبِيبٌ^(٣)
أي: مع ذلك.

وقيل: «بعد» بمعنى: «قبل»، كقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ﴾ [الأنبياء: ١٠٥] أي: من قبل الفرقان؛ قال أبو كثير: [الطويل]

٥١٠٥ - حَمَدْتُ إِلَهِي بَعْدَ عُرْوَةٍ إِذْ نَجَا خِرَاشٌ وَيَغْضُ الشَّرُّ أَهْوَنُ مِنْ بَعْضِ^(٤)
وزعموا أن خراشاً نجا قبل عروة.

وقيل: «دَحَاهَا» حرثها وشققها، قاله ابن زيد.

وقيل: «دَحَاهَا» مهّدها للأقوات، والمعنى متقارب.

قوله: ﴿أَخْرَجَ﴾. فيه وجهان:

أحدهما: أن يكون تفسيراً.

والثاني: أن يكون حالاً.

قال الزمخشري^(٥): فإن قلت هلاً أدخل حرف العطف على «أخرج»؟ قلت: فيه وجهان:

أحدهما: أن يكون «دَحَاهَا» بمعنى: بسطها، ومهّدها للسكنى، ثم فسر التمهيد بما

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٤٣٨/١٢)، من طريق عكرمة عن ابن عباس وينظر تفسير القرطبي (١٣٣/١٩).

(٢) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ١٣٣/١٩.

(٣) تقدم.

(٤) البيت ليس لأبي كبير الهذلي، ولكنه لأبي خراش الهذلي من قصيدة قالها عندما قتل أخوه عروة ونجا أبو خراش من الموت.

ينظر ديوان الهذليين ١٥٧/٢، وشرح ديوان الحماسة للتبريزي ٣٢٦/١، وشرح المفصل ١١٧/٣، والطبري ٢٩/٣٠، والقرطبي ١٣٣/١٩.

(٥) ينظر الكشف ٦٩٧/٤.

لا بد منه في تأتي سكنائها من تسوية أمر المأكلي والمشرِب وإمكان القرار عليها.
والثاني: أن يكون «أَخْرَجَ» حالاً، بإضمار «قد»، كقوله تعالى: ﴿أَوْ جَاءَكُمْ حَصْرَتٌ صُدُّوهُمْ﴾ [النساء: ٩٠].

واعلم أن إضمار «قد» هو قول الجمهور، وخالف الكوفيون والأخفش.
قوله: ﴿مِنْهَا مَاءَهَا﴾، أي: من الأرض عيونها المتفجرة بالماء.

و «مَرْعَاهَا» أي: النبات الذي يرعى، والمراد بمرعاها: ما يأكل الناس والأنعام، ونظيره قوله تعالى: ﴿إِنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا﴾، إلى قوله تعالى: ﴿مَنْعًا لِّكُلِّ فِرَاقٍ﴾ [عبس: ٢٥ - ٣٢]، واستعير الرعي للإنسان، كما استعير الرتع في قوله: ﴿يَرْتَعُ وَيَلْعَبُ﴾ [يوسف: ١٢]، وقد قرئ «نرتع» ويرتع من الرعي، والرعي في الأصل مكان أو زمان، أو مصدر، وهو هنا مصدر بمعنى: «المفعول»، وهو في حق آدميين استعارة.

قال ابن قتيبة: قال تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ﴾ [الأنبياء: ٣٠]، فانظر كيف دلّ بقوله «مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا» على جميع ما أخرجه من الأرض قوتاً، ومنها متاعاً للأنام من العشب، والشجر، والثمر، والحب والقضب، واللباس، والدواء، حتى النار والملح.
أما النار؛ فلأنها من العيدان، قال جل وعلا: ﴿أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ أَنَّهُمْ أَنشَأَتْ مِنْ شَجَرٍهَا أَمْ تَخُنُّ أَلْمُسْتَوْنَ﴾ [الواقعة: ٧١، ٧٢].

وأما الملح؛ فلأنه من الماء.

قوله تعالى: ﴿وَالْجِبَالِ أَرْسُنَهَا﴾.

قراءة العامة: ينصب «الجبال».

وأرسي: ثبت فيها الجبال.

وقرأ الحسن، وعمر بن عبيد^(١)، وعمر بن ميمون، ونصر بن عاصم: بالرفع على الابتداء.

قوله تعالى: ﴿مَنْعًا لِّكُلِّ﴾.

العامة: على النصب مفعولاً له، أو مصدرراً لعامل مقدر، أي: متعكم، أو مصدرراً من غير اللفظ؛ لأن المعنى: أخرج منها ماءها ومرعاها أمتع بذلك.

وقيل: نُصِبَ بإسقاط حرف الصفة، تقديره: لتتمتعوا به متاعاً، والمعنى منفعة لكم ولأنعامكم.

(١) ينظر: المحرر الوجيز ٤/٥٣٤، والبحر المحيط ٨/٤١٥، والدر المصون ٦/٤٧٥.

قوله تعالى : ﴿ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَةُ الْكُبْرَى (٣٤) يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ مَا سَعَى (٣٥) وَبُذِرَ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى (٣٦) فَأَمَّا مَنْ طَغَى (٣٧) وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا (٣٨) فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى (٣٩) وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى (٤٠) فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى (٤١) ﴾

قوله تعالى : ﴿ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَةُ الْكُبْرَى ﴾ في جواب « إذا » أوجه :

أحدها : قوله : ﴿ فَأَمَّا مَنْ طَغَى ﴾ ، نحو : « إذا جاءك بنو تميم ، فأما العاصي فأهنة ، وأما الطائع فأكرمه » .

وقيل : محذوف .

فقدَرُهُ الزمخشري : فإن الأمر كذلك ، أي : فإن الجحيم مأواه .

وقدَرُهُ غيره : انقسم الرءاؤون قسمين .

وقيل : عاينوا أو علموا .

وقيل : جوابها أدخل أهل النار النار ، وأهل الجنة الجنة .

وقال أبو البقاء : العامل فيها جوابها ، وهو معنى قوله تعالى : ﴿ يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ ﴾ .

والطَّامَةُ الكبرى : الدَّاهِيَةُ العُظْمَى التي تطم على غيرها من الدَّواهي لعظمتها ، و « الطَّم » : « الدفن » ، ومنه : طَمَ السَّيْلُ الرُّكْبَةَ ، وفي المثل : جَرَى الْوَادِي فَطَمَ عَلَى الْفَرَى .

وقيل : مأخوذ من قولهم : طَمَ الفرس طميماً ، إذا استفرغ جهده في الجري ، والمراد بها في القرآن : النَّفْخَةُ الثانية ؛ لأن بها يحصل ذلك .

قال ابن عباس : هي النَّفْخَةُ الثانية التي يكون معها البعث ^(١) .

وعن ابن عباس - رضي الله عنه - أيضاً ، والضحاك : أنها القيامة ، سميت بذلك ؛ لأنها تطم على كل شيء فتغمره ^(٢) .

وقال القاسم بن الوليد الهمداني : الطامة الكبرى حين يساق أهل الجنة إلى الجنة ، وأهل النار إلى النار ^(٣) .

(١) ذكره الماوردي في « تفسيره » (٢٠٠/٦) ، عن الحسن . وذكره القرطبي (١٣٤/١٩) ، عن ابن عباس من طريق الضحاك عنه .

(٢) أخرجه الطبري في « تفسيره » (٤٤٠/١٢) ، وذكره السيوطي في « الدر المنثور » (٥١٥/٦) ، وعزاه إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم .

وينظر تفسير الماوردي (٢٠٠/٦) ، والقرطبي (١٣٤/١٩) .

(٣) أخرجه الطبري في « تفسيره » (٤٤٠/١٢) ، عن القاسم بن الوليد وذكره السيوطي في « الدر المنثور » (٥١٥/٦) ، وعزاه إلى ابن أبي شيبة وابن المنذر .

قوله: ﴿يَوْمَ يَتَذَكَّرُ﴾ بدل من «إذا»، أو: منصوباً بإضمار فعل، أي: أعني: يوم أو يوم يتذكر كيت وكيت.

قوله: ﴿مَا سَعَى﴾ أي: ما عمل من خير أو شر يراه مكتوباً في كتابه فيتذكره، وكان قد نسيه، لقوله تعالى: ﴿أَخَصَّنُهُ اللَّهُ وَسْوَءُ﴾ [المجادلة: ٦].

قوله تعالى: ﴿وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ﴾ العامة على بنائه للمفعول مشدداً، و ﴿لَمِنَ بَرَى﴾ بياء الغيبة.

وزيد بن علي وعائشة وعكرمة^(١): مبنياً للفاعل مخففاً، و «ترى» بقاء من فوق، فجوزوا في ثاء «ترى» أن تكون للتأنيث، وفي «ترى» ضمير الجحيم، كقوله تعالى: ﴿إِذَا رَأَتْهُمْ مِّن مَّكَانٍ بَعِيدٍ﴾ [الفرقان: ١٢]، وأن تكون للخطاب، أي: ترى أنت يا محمد، والمراد: ترى الناس. وقرأ عبد الله^(٢): «لمن رأى» فعلاً ماضياً.

قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: «بُرِّزَتْ» كشفت عنها تلتطى، فيراه كل ذي بصر، فالمؤمنون يمرُّون عليها، ﴿وَلَن يَنْكُرَ إِلَّا وَارِدُهَا﴾ [مريم: ٧١]، وأما الكفار فهي مأواهم^(٣).

وقيل: الرؤية هنا: استعارة، كقولهم: قد تبين الصبح لذي عينين.

وقيل: المراد: الكافر؛ لأنه الذي يرى النار بما فيها من أصناف العذاب.

وقيل: يراها المؤمن ليعرف قدر النعمة.

قوله: ﴿فَأَمَّا مَنْ طَغَى﴾ أي: تجاوز الحد في العصيان.

قيل: نزلت في النَّضْرِ وأبيه الحارث، وهي عامة في كل كافرٍ أثر الحياة الدنيا على الآخرة.

قوله: ﴿فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى﴾ إمّا هي المأوى له، أو هي مأواه، وقامت «أل» مقام الضمير، وهو رأي الكوفيين وقد تقدم تحقيق هذا الرد على قائله، خلافاً للبصريين؛ قال الشاعر: [الطويل]

٥١٠٦ - رَحِيبٌ قَطَابُ الْجَنِبِ مِنْهَا رَقِيقَةٌ بِجَسِّ السُّدَامَى بِضَّةُ الْمُتَجَرِّدِ^(٤)

إذ لو كانت «أل» عوضاً من الضمير لما جمع بينهما في هذا البيت، ولا بُدُّ من أحد هذين التأويلين في الآية الكريمة لأجل العائد من الجملة الواقعة خبراً للمبتدأ، والذي

(١) ينظر: الكشف ٦٩٧/٤، والمحرر الوجيز ٤٣٤/٥، والبحر المحيط ٤١٥/٨، والدر المصون ٦/٤٧٦.

(٢) ينظر: الكشف ٦٩٨/٤، والمحرر الوجيز ٤٣٤/٥، والدر المصون ٦/٤٧٦.

(٣) ذكره القرطبي في تفسيره (١٣٤/١٩). (٤) تقدم.

حَسَنَ عدم ذكر العائد كون الكلمة^(١) وقعت رأس فاصلة.

وقال الزمخشري^(٢): «فإن الجحيم مأواه، كما تقول للرجل: غَضُّ الطَّرَف، تريد طرفك، وليس الألف و «اللام» بدلاً من الإضافة، ولكن لما علم أن الطَّاغِي هو صاحب المأوى، وأنه لا يَغْضُ الرجل طرف غيره تركت الإضافة، ودخول الألف واللام في «المأوى» والطرف، للتعريف؛ لأنَّهما معروفان».

قال أبو حيان^(٣): «وهو كلام لا يتحصَّل منه الرابط العائد على المبتدأ، إذ قد نفى مذهب الكوفيين، ولم يقدر ضميراً محذوفاً كما قدره البصريون، فرام حصول الرابط بلا رابط».

قال شهاب الدين^(٤): «ولكن لما علم إلى آخره، هو عين قول البصريين، ولا أدري كيف خفي عليه هذا».

قوله تعالى: ﴿وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ﴾ أي: حَذَرَ مقامه بين يدي ربه.

وقال الربيع: مقامه يوم الحساب^(٥).

وقال مجاهد: خوفه في الدنيا من الله عند مواجهة الذَّنْب فيقلع عنه، نظيره: ﴿وَلَمْ يَخَافْ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ﴾ [الرحمن: ٤٦].

«وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى» أي: زجرها عن المعاصي والمحارم^(٦).

قال ابن الخطيب^(٧): هذان الوصفان مضادان للوصفين المتقدمين، فقوله تعالى: ﴿مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ﴾ ضدُّ قوله: «فَأَمَّا مَنْ طَغَى»، و «نَهَى النَّفْسَ» ضدُّ قوله: «وَأَثَرُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا» فكما دخل في ذينك الوصفين جميع القبايح دخل في هذين الوصفين جميع الطاعات.

قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أنتم في زمانٍ يقود الحق الهوى، وسيأتي زمان يقود الهوى الحق، فنعوذُ بالله من ذلك الزمن^(٨).

قوله: ﴿فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى﴾ أي: المنزل، نزلت الآيتان في مصعب بن عمير، وأخيه عامر بن عمير^(٩).

(٢) ينظر: الكشف ٤/ ٦٩٨.

(١) في ب: الآية.

(٤) ينظر: الدر المصون ٦/ ٤٧٦.

(٣) ينظر: البحر المحيط ٨/ ٤١٥.

(٥) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٩/ ١٣٥).

(٦) ذكره الماوردي في «تفسيره» (٦/ ٢٠٠)، وينظر المصدر السابق.

(٧) ينظر: الفخر الرازي ٣١/ ٤٨.

(٨) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٩/ ١٣٥).

(٩) قال الحافظ ابن حجر في «تخريج الكشف» (٤/ ٦٩٨): لم أجده.

روى الضحاك عن ابن عباس - رضي الله عنهم - قال : أمّا من طغى فهو أخ لمصعب بن عمير ، أسر يوم بدر ، فأخذته الأنصار ، فقالوا : من أنت ؟ قال : أنا أخو مصعب بن عمير قلم يشدوه في الوثاق ، وأكرموه ، وبيتوه عندهم ، فلما أصبحوا حدثوا مصعب بن عمير حديثه ، فقال : ما هو لي بأخ ، شدوا أسيركم ، فإنّ أمّه أكثر أهل البطحاء حلياً ومالاً ، فأوثقوه حتى بعثت أمه في فدائه ^(١) .

«وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ» فمصعب بن عمير ، وقى رسول الله ﷺ بنفسه يوم «أخذ» حين تفرّق الناس عنه ، حتى نفذت المشاقص في جوفه ، وهي السهام ، فلما رآه رسول الله ﷺ مشحطاً في دمه ، قال : «عِنْدَ اللَّهِ أَحْتَسِبُ» . وقال ﷺ لأصحابه : «لَقَدْ رَأَيْتُهُ وَعَلَيْهِ بُرْدَانِ مَا تُعْرَفُ قِيَمَتُهُمَا وَإِنَّ شِرَاكَ نَعْلَيْهِ مِنْ ذَهَبٍ» .

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - «نزلت هذه الآية في رجلين : أبو جهل بن هشام ، ومصعب بن عمير» ^(٢) .

وقال السدي : نزل قوله تعالى : ﴿وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ﴾ في أبي بكر الصديق رضي الله عنه ^(٣) .

وقال الكلبي : هما عاتقان .

قوله تعالى : ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا﴾ ^(٤٢) فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرِنَهَا ^(٤٣) إِلَى رَبِّكَ مُنْهَنَهَا ^(٤٤) إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ مَنْ يَخْشَاهَا ^(٤٥) كَانَتْهُمْ يَوْمَ يُبْعَثُونَ أَلْأَعْيُنُ أَوَّاهٌ ^(٤٦) .

قوله تعالى : ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا﴾ . لما سمع المشركون أخبار القيامة ، ووصفها بالأوصاف الهائلة مثل : «الطامة الكبرى» ، و «الصّاخة» ، و «القارعة» ، سألوا رسول الله ﷺ استهزاء ، متى تكون الساعة ؟ .

وقيل : يحتمل أن يكون ذلك إيهاماً لإيقاعهم أنّه لا أضلّ لذلك ، ويحتمل أنّهم كانوا يسألونه عن وقت القيامة استعجالاً كقوله : ﴿الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا﴾ [الشورى : ١٨] .

وقوله : ﴿أَيَّانَ مُرْسَاهَا﴾ ، أي : إقامتها ، والمعنى : أي شيء يقيمها ويوجدّها ، ويكون المعنى : أيان منتهاها ومستقرها ، كما أنّ مرسى السفينة : مستقرها الذي تنتهي إليه فأجابهم الله - تعالى - بقوله : ﴿فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرِنَهَا﴾ .

قوله «فِيمَ» خبر مقدم ، و «أنت» مبتدأ مؤخر ، و «مِنْ ذِكْرَاهَا» متعلق بما تعلق به الخبر ، والمعنى : أنت في أي شيء من ذكراها ، أي : ما أنت من ذكراها لهم وتبين وقتها في شيء .

(١) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٩/١٣٥) ، من طريق الضحاك عن ابن عباس .

(٢) ينظر المصدر السابق .

(٣) ينظر المصدر السابق .

وقال الزمخشري^(١): وعن عائشة - رضي الله عنها - لم يزل رسول الله ﷺ يذكر الساعة، ويسأل عنها ويذكرها حتى نزلت، قال: «فَهُوَ عَلَى هَذَا تَعَجَّبَ مِنْ كَثْرَةِ ذِكْرِهِ لَهَا كَأَنَّهُ قِيلَ: فِي أَيِّ شُغْلٍ وَاهْتِمَامٍ أَنْتَ مِنْ ذِكْرِهَا وَالسُّؤَالِ عَنْهَا»^(٢).

وقيل: الوقف على قوله: «فِيمَ»، وهو خبر مبتدأ مضمّر، أي: فيم هذا السؤال، ثم يبتدئ بقوله: «أَنْتَ مِنْ ذِكْرِهَا» أي: إرسالك، وأنت خاتم الأنبياء، وآخر الرسل، والمبعوث في تسمية الساعة ذكر من ذكرها، وعلامة من علامتها، فكفاهم بذلك دليلاً على دُنُوها، ومشارفتها، والاستعداد لها، ولا معنى لسؤالهم عنها.

قاله الزمخشري: وهو كلام حسن، لولا أنه يخالف الظاهر، وتفكيك لنظم الكلام. ومعنى «إِلَى رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا» منتهى علمها، كقوله تعالى: ﴿قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ﴾ [الأعراف: ١٨٧]، وقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ﴾ [لقمان: ٣٤].

قال القرطبي^(٣): ويجوز أن يكون إنكاراً على المشركين في مسألتهم له، أي: فيم أنت من ذلك حتى يسألك ببيان، ولست ممن يعلمه، روي معناه عن ابن عباس رضي الله عنهما.

قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ مَنِ يَعْمَلْهَا﴾.

العامّة: على إضافة الصفة لمعمولها تخفيفاً.

وقرأ عمر^(٤) بن عبد العزيز وأبو جعفر، وظلحة، وابن محيصن: بالتنوين، ويكون في موضع نصب، والمعنى: إِنَّمَا يَنْتَفِعُ بِإِنْذَارِكَ مَنْ يَخْشَى السَّاعَةَ.

قال الزمخشري^(٥): وهو الأصل، والإضافة تخفيف، وكلاهما يصلح للنحال والاستقبال، فإذا أريد الماضي، فليس إلا الإضافة، كقولك: هو منذرٌ زيدٍ أمس.

(١) ينظر الكشف ٦٩٩/٤.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٤٤١/١٢)، والبخاري (٢٢٧٩ - كشف)، والحاكم (٥١٣/٢ - ٥١٤)، عن عائشة. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٥١٥/٦)، وزاد نسبه إلى ابن المنذر وابن مردويه. وذكره السيوطي أيضاً في «الدر» (٥١٥/٦)، عن عروة مرسلاً وعزاه إلى سعيد بن منصور وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه.

وذكر الهيثمي في «المجمع» (١٣٦/٧) الطريق الموصول وقال: رواه البخاري ورجاله رجال الصحيح. وقد رجح أبو زرعة الطريق المرسّل. ففي العلل (٦٨/٢) لابن أبي حاتم قال سمعت أبا زرعة يقول: الصحيح مرسل بلا عائشة.

(٣) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ١٣٦/١٩.

(٤) ينظر: المحرر الوجيز ٤٣٥/٥، والبحر المحيط ٤١٦/٨، والدر المصون ٤٧٧/٦.

(٥) الكشف ٦٩٩/٤.

قال أبو حيان^(١): قوله: «هُوَ الْأَصْلُ» يعني: «التنوين»، هو قول قاله غيره.

ثم اختار أبو حيان: أن الأصل الإضافة، قال: لأنَّ العمل إنما هو بالشبه، والإضافة أصل في الأسماء، ثم قال: وقوله: «ليس إلا الإضافة» فيه تفصيل وخلاف مذكور في كتب النحو.

قال شهاب الدين^(٢): لا يلزمه أن يذكر إلا محل الوفاق، بل هذان اللذان ذكرهما مذهب جماهير الناس.

فصل في معنى الآية

المعنى: إنما أنت مُخَوَّفٌ، وخص الإنذار بمن يخشى؛ لأنهم المنتفعون به، وإن كان منذراً لكل مكلف، كقوله: ﴿إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ الْعَلِيمَ﴾ [يس: ١١].
قوله تعالى: ﴿كَانَتْهُمْ يَوْمَ بُورَئَا﴾ يعني: الكفار، يرون الساعة.

﴿لَوْ يَلْبِثُوا﴾ في دنياهم ﴿إِلَّا عَشِيَّةً﴾ أي: قدر عشية، ﴿أَوْ ضُحًى﴾ أي: أو قدر الضحى الذي يلي تلك العشية، والمراد: تقليل مدة الدنيا، كقوله تعالى: ﴿لَوْ يَلْبِثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنْ نَّهَارٍ﴾ [الأحقاف: ٣٥]. وأضاف الضحى إلى العشية إضافة الظرف إلى ضمير الظرف الآخر تجوزاً واتساعاً، وذكرهما؛ لأنهما طرفا النهار، وحسن هذه الإضافة وقوع الكلمة فاصلة.

فإن قيل: قوله تعالى: ﴿أَوْ ضُحًى﴾ معناه: ضحى العشية، وهذا غير معقول؛ لأنه ليس للعشية ضحى؟

فالجواب: قال ابن عباس رضي الله عنهما: الهاء والألف صلة للكلام، يريد: لم يلبثوا إلا عشية أو ضحى^(٣).

وقال الفراء والزجاج: المراد بإضافة الضحى إلى العشية، إضافتها إلى يوم العشية على عادة العرب، يقولون: آتيك الغداة أو عشيها، وآتيك العشية أو غداتها، فتكون العشية في معنى: آخر النهار، والغداة في معنى: أول النهار؛ وأنشد بعض بني عقيل:

[الرجز]

٥١٠٧ - نَحْنُ صَبَحْنَا حَامِرًا فِي دَارِهَا جُرَدًا تَعَادَى طَرْفِي نَهَارَهَا
عَشِيَّةَ الْهَلَالِ أَوْ سِرَارِهَا^(٤)

وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.

(١) البحر المحيط ٤١٦/٨. (٢) الدر المصون ٤٧٧/٦.

(٣) ذكره الرازي في «تفسيره» (٤٩/٣١٠)، من طريق عطاء عن ابن عباس.

(٤) ينظر الطبري ٣٢/٣٠، ومعاني القرآن ٢٣٥/٣، واللسان (صبح)، (سرر)، والقرطبي ١٣٧/١٩.

سورة عبس

وتسمى سورة السفرة مكئية، وهي اثنان وأربعون آية، ومائة وثلاثون كلمة، وخمسمائة وثلاثون حرفاً.

بسم الله الرحمن الرحيم

قوله تعالى: ﴿عَبَسَ وَتَوَلَّى ۖ (١) أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى ۚ (٢) وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّكَ يَنْزِكُ ۚ (٣) أَوْ يَذْكُرُ فَنَنْفَعُهُ ۚ (٤) أَلَمْ يَسْتَفِئْ ۚ (٥) فَأَنْتَ لَمْ تَصَدَّى ۚ (٦) وَمَا عَلَيْكَ إِلَّا يَرْكُبُ ۚ (٧) أَلَمْ يَسْعَى ۚ (٨) وَهُوَ يَخْشَى ۚ (٩) فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى ۚ (١٠)﴾

قوله تعالى: ﴿عَبَسَ وَتَوَلَّى﴾ أي: كَلَحَ بوجهه، يقال: عَبَسَ وَبَسَرَ وتولى، أي: أَعْرَضَ بوجهه.

قوله: ﴿أَنْ جَاءَهُ﴾: فيه وجهان:

أحدهما: أَنَّهُ مَفْعُولٌ مِنْ أَجَلِهِ، وَنَاصِبُهُ: إِذَا «تَوَلَّى» وَهُوَ قَوْلُ الْبَصْرِيِّينَ، وَإِذَا «عَبَسَ» وَهُوَ قَوْلُ الْكُوفِيِّينَ، وَالْمَخْتَارُ مَذْهَبُ^(١) الْبَصْرِيِّينَ لِعَدَمِ الْإِضْمَارِ فِي الثَّانِي، وَتَقَدَّمَ تَحْقِيقُ هَذَا فِي مَسَائِلِ التَّرَاوُعِ وَالتَّقْدِيرِ: لِأَنَّ جَاءَهُ الْأَعْمَى فَعَلَ ذَلِكَ.

قَالَ الْقُرْطُبِيُّ^(٢): إِنْ مِنْ قَرَأَ بِالْمَدِّ^(٣) عَلَى الْإِسْتِفْهَامِ، فَـ «أَنْ» مُتَعَلِّقَةٌ بِمَحْذُوفٍ دَلَّ عَلَيْهِ ﴿عَبَسَ وَتَوَلَّى﴾ وَالتَّقْدِيرُ: أَنَّ جَاءَهُ أَعْرَضَ عَنْهُ وَتَوَلَّى؟ فَيُوقِفُ عَلَى هَذِهِ الْقِرَاءَةِ عَلَى «تَوَلَّى»، وَلَا يُوقِفُ عَلَيْهِ عَلَى قِرَاءَةِ الْعَامَةِ.

فصل في سبب نزول الآية

قال المفسرون: أتى رسول الله ﷺ ابن أم مكتوم، واسم أم مكتوم عاتكة بنت عامر بن مخزوم، وكان عند النبي ﷺ صناديد قريش: عتبة وشيبة ابنا ربيعة، وأبو

(١) في ب: قول. (٢) الجامع لأحكام القرآن ١٩/١٣٩.

(٣) وهي قراءة الحسن وأبي عمران الجوني وعيسى، ينظر: المحرر الوجيز ٥/٤٣٧، والبحر المحيط ٨/٤١٩، والدر المصون ٦/٤٧٨، وزاد «زيد بن علي».

جَهْلُ بْنُ هِشَامٍ، وَالْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَأُمَيَّةُ بْنُ خَلْفٍ، وَالْوَلِيدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، يَدْعُوهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ رَجَاءً أَنْ يَسْلَمَ بِإِسْلَامِهِمْ غَيْرُهُمْ، فَقَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: عَلَّمَنِي مِمَّا عَلَّمَكَ اللَّهُ، وَكَرَّرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ، فَكَرِهَ قِطْعَهُ لِكَلَامِهِ، وَعَبَسَ وَأَعْرَضَ عَنْهُ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ.

قال ابن العربي: أمّا قول المفسرين: إنه الوليد بن المغيرة، أو أمية بن خلف والعباس، فهذا كله باطلٌ وجهلٌ؛ لأن أمية والوليد كانا بـ «مكة» وابن أم مكتوم كان بـ «المدينة» ما حضر معهما، ولا حضرا معه، وماتا كافرين، أحدهما: قبل الهجرة، والآخر في «بدر»، ولم يقصد أمية «المدينة» قط، ولا حضر معه مفرداً، ولا مع أحدٍ، وإنما أقبل ابن أم مكتوم والنبي ﷺ مشغول بمن حضره من وجوه قريش يدعوه إلى الإسلام، وقد طمع في إسلامهم، وكان في إسلامهم إسلام من وراءهم من قومهم، فجاء ابن أم مكتوم وهو أعمى، فقال: يا رسول الله علّمني مما علّمك الله وجعل يناديه ويكثر النداء، ولا يدري أنه مشغول بغيره، حتى ظهرت الكراهة في وجه رسول الله ﷺ لقطعه كلامه، وقال في نفسه: يقول هؤلاء: إنما أتباعه العُمَيَّانِ والسُّفَلَةُ والعبيد، فعبس وأعرض عنه، فنزلت الآية.

قال الثوري: فكان النبي ﷺ بعد ذلك إذا رأى ابن أم مكتوم بسط له رداءه، ويقول: «مَرْحَباً بِمَنْ عَاتَبَنِي فِيهِ رَبِّي»، ويقول: «هَلْ مِنْ حَاجَةٍ؟» واستخلفه على «المدينة» مرتين في غزوتين غزاهما.

قال أنس رضي الله عنه: فرأيت يوم «القادسية» راكباً وعليه دِرْعٌ، ومعه رايةٌ سوداء^(١).

فصل في معاتبة الله تعالى رسوله

قال ابن الخطيب^(٢): ما فعله ابن أم مكتوم كان يستحق التأديب والزجر، فكيف عاتب الله - تعالى - رسوله على تأديبه ابن أم مكتوم؟.

وإنما قلنا: إنه كان يستحق التأديب؛ لأنه وإن كان أعمى لا يرى القوم، لكنه سمع

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/٤٤٤)، وذكره الحافظ ابن حجر في «تخريج الكشاف» (٤/٧٠١)، وقال: أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أخبرني أنس بهذا وكذا رواه أبو يعلى والطبري من رواية قتادة عن أنس رضي الله عنه.

وللحديث شاهد من حديث عائشة أخرجه الترمذي (٣٣٢٨)، وابن حبان (١٧٦٩)، والحاكم (٢/٥١٤)، وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.

(٢) ينظر: الفخر الرازي ٥٠/٣١.

مخاطبة الرسول ﷺ لأولئك الكفار، وكان بسماعه يعرف شدة اهتمام النبي ﷺ بشأنهم، فكان إقدامه على قطع كلام النبي ﷺ لغرض نفسه قبل تمام غرض النبي ﷺ معصية عظيمة .

وأيضاً: فَإِنَّ الْأَهَمَّ يقدِّم على المُهِمِّ، وكان قد أسلم، وتعلَّم ما يحتاج إليه من أمر دينه، أما أولئك الكفار، فلم يكونوا أسلموا بعد، وكان إسلامهم سبباً لإسلام جمع عظيم، فكان كلام ابن أم مكتوم كالسبب في قطع ذلك الخير العظيم لغرض قليل، وذلك محرم .

وأيضاً: فَإِنَّ اللَّهَ - تعالى - ذم الذين ينادونه من وراء الحجرات بمجرد نذائهم، فهذا النداء الذي هو كالصَّارِف للكفار عن [قبول] ^(١) الإيمانِ أَوْلَى أن يكون ذنباً، فثبت أن الذي فعله ابن أم مكتوم كان ذنباً ومعصية .

وأيضاً: فمع هذا الاعتناء بابن أم مكتوم، فكيف لقب بالأعمى؟ .

وأيضاً: فالنبي ﷺ يؤدِّب أصحابه بما يراه مصلحة، والتَّعْبِيسُ من ذلك القبيل، ومع الإذن فيه، كيف يعاتب عليه؟ .

والجواب عن الأول: أَنَّ ما فعله ابن أم مكتوم كان من سوء الأدب لو كان عالماً بأنَّ النبي ﷺ مشغولٌ بغيره، وأنه يرجو إسلامهم، ولكن الله عاتبه حتى لا تنكسر قلوب أهل الصِّفَّة، أو ليعلم أنَّ المؤمن الفقير خيرٌ من الغنى، وكان النظر إلى المؤمن أولى، وإن كان فقيراً أصْلَح وأَوْلَى من الإقبال على الأغنياء طمعاً في إيمانهم، وإن كان ذلك أيضاً طمعاً في المصلحة، وعلى هذا يخرج قوله تعالى: ﴿مَا كَانَتْ لِيَنْيَ أَنْ يَكُونَ لَهُ أُسْرَى﴾ [الأنفال: ٦٧] الآية .

وقيل: إنَّما قصد النبي ﷺ تأليف الرجل ثقة بما كان في قلب ابن أم مكتوم من الإيمان، كما قال النبي ﷺ: «إِنِّي لَأَعْطِي الرَّجُلَ، وَغَيْرُهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهُ مَخَافَةً أَنْ يَكْبَهُهُ اللَّهُ عَلَى وَجْهِهِ» .

وقال ابن زيد: إنَّما عبس النبي ﷺ لابن أم مكتوم، وأعرض عنه؛ لآنه أشار إلى الذي كان يقوده أن يكفه، فدفعه ابن أم مكتوم، وأبى إلا أن يكلم النبي ﷺ حتى يعلمه، فكان في هذا نوع جفاء منه، ومع هذا أنزل الله تعالى في حقه: ﴿عَسَى وَتُولَى﴾، بلفظ الإخبار عن الغائب تعظيماً له، ولم يقل: عَسَيْتَ وتوليت . ثم أقبل عليه بمواجهة الخطاب تأنيساً له، فقال: «وَمَا يُذَرِّبُكَ» أي: يعلمك «لَعَلَّهُ» ابن أم مكتوم «يَرْكَبُ» بما استدعى منك تعليمه إياه من القرآن والدين، وإنَّما ذكره بلفظ الأعمى ليس للتحقير، بل كأنه قيل: إنه بسبب عماء يستحق مزيد الرفق والرأفة، فكيف يليق بك يا محمد، أن

تخصّصه بالغلظة، وأمّا كونه مآذوناً له في تأديب أصحابه، لكن هنا لما أوهم تقديم الأغنياء على الفقراء، وكان ذلك مما يوهّم ترجيح الدنيا على الدين، فلهذا السبب عوتب^(١).

فصل فيمن استدل بالآية على جواز صدور الذنوب من الأنبياء

قال ابن الخطيب^(٢): تمسّك القائلون بصدور الذنب عن الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - بهذه الآية.

وقالوا: لما عوتب النبي ﷺ على ذلك الفعل دلّ على أنّه كان معصية.

قال ابن الخطيب: وهذا بعيد لما ذكرنا في الجواب عن الأول، وأيضاً: فإن هذا من باب الاحتياط وترك الأفضل.

قوله تعالى: ﴿وَمَا يَذْكُرُكَ إِلَّا دُجْرًا﴾؛ الظاهر أنه أجرى الترجي مجرى الاستفهام، لما بينهما من معنى الطلب في التعليق، لأن المعنى منصب على تسليط الدراية على الترجي، إذ التقدير: لا يدري ما هو مترجى منه التركيب، أو التذكر.

وقيل: الوقف على «يذري»، والابتداء بما بعده على معنى: وما يطلعك على أمره، وعاقبة حاله، ثم ابتداء، فقال: «لعله يزكى».

فصل في تحرير الضمير في قوله: «لعله»

قيل: الضمير في «لعله» للكافر، يعني: لعل إذا طمعت في أن يتزكى بالإسلام.

﴿أَوْ يَذْكُرُكَ فَتَنَّمُهُ الذِّكْرَى﴾ أي: قبول الحق، «وما يذكرك» أنّ ما طمعت فيه كائن، ونظير هذه الآية قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْرُؤْ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْفُتُوَّةِ وَالْمِثْنَى﴾ [الأنعام: ٥٢].

وقوله: ﴿وَلَا تَقْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ [الكهف: ٢٨].

قوله: ﴿أَوْ يَذْكُرُكَ فَتَنَّمُهُ الذِّكْرَى﴾.

قرأ عاصم: «فتنفعه» بالنصب.

والباقون^(٣): بالرفع.

فمن رفع، فهو نسق على قوله: «أو يذكرك».

ومن نصب، فعلى جواب الترجي كقوله في «المؤمن»^(٤): ﴿فَأُطْلِعَ﴾ [غافر: ٣٧]، وهو مذهب كوفي وقد تقدم الكلام عليه.

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٤٤٤/١٢)، مختصراً وذكره بتامه القرطبي في «تفسيره» (١٣٩/١٩)، عن ابن زيد.

(٢) ينظر: الفخر الرازي ٥١/٣١.

(٣) ينظر: السبعة ٦٧٢، والحجة ٣٧٦/٦، وإعراب القراءات ٤٣٩/٢، وحجة القراءات ٧٤٩.

(٤) يعني سورة «غافر».

وقال ابن عطية^(١): في جواب التمني؛ لأن قوله تعالى: ﴿أَوْ يَذَّكَّرُ﴾ في حكم قوله: ﴿لَعَلَّ يَرْجَى﴾.

قال أبو حيان^(٢): «وهذا ليس تمنياً إنما هو ترجح».

قال شهاب الدين^(٣): إنما يريد التمني المفهوم من الكلام، ويدل له ما قاله أبو البقاء: «وبالنصب على جواب التمني في المعنى»، وإلا فالفرق بين التمني والترجي لا يجهله ابن عطية.

وقال مكي: «من نصبه جعله جواب «لعل» بالفاء؛ لأنه غير موجب، فأشبه التمني والاستفهام، وهو غير معروف عند البصريين» وقرأ عاصم^(٤) في رواية الأعرج: «أو يذَّكَّرُ» - بسكون الذال، وتخفيف الكاف مضمومة - مضارع «ذكر»، والمعنى: أو يتعظ بما يقوله، «فتنفعه الذكرى» أي: العظة.

قوله: ﴿أَمَّا مَنْ اسْتَفْتَى﴾ قال عطاء: يريد عن الإيمان، وقال الكلبي: استغنى عن الله، وقال بعضهم: استغنى أثرى؛ وهو فاسد ههنا؛ لأن إقبال النبي - عليه الصلاة والسلام - لم يكن لثروتهم ومالههم حتى يقال له أما من أثرى، فأنت تقبل عليه، ولأنه قال: ﴿وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعًا وَهُوَ يَخْشَى﴾ ولم يقل وهو فقير معدم، ومن قال: أما من استغنى بماله فهو صحيح، لأن المعنى أنه استغنى عن الإيمان والقرآن بما له من المال.

وقوله تعالى: ﴿فَأَنْتَ لَمْ تَصَدِّ﴾ تقدمت فيه قراءتا التثقيف والتخفيف.

قال الزجاج: أي أنت تقبل عليه وتعرض له وتميل إليه، يقال تصدى فلان لفلان، يتصد إذا تعرض له، والأصل فيه تصدد يتصدد من الصدد، وهو ما استقبلك وصار قبالتك فأبدل أحد الأمثال حرف علة مثل: تظنيت وقصيت، وتقضى البازي قال الشاعر:

٥١٠٧ ب - تصدى لوضاح كأن جبينه سراج الذجى يجبى إليه الأساور^(٥)

وقيل: هو من الصدى، وهو الصوت المسموع في الأماكن الخالية والأجرام الصلبة.

وقيل: من الصدى وهو العطش، والمعنى على التعرض، ويتمحل لذلك إذا قلنا أصله من الصوت أو العطش.

وقرأ أبو جعفر «تُصدى» بضم التاء وتخفيف الصاد. أي يصديك حرصك على إسلامه.

(١) ينظر: المحرر الوجيز ٤٣٧/٥. (٢) ينظر: البحر المحيط ٤١٩/٨.

(٣) ينظر: الدر المصون ٤٧٨/٦.

(٤) ينظر: المحرر الوجيز ٤٣٧/٥، والبحر المحيط ٤١٩/٨، والدر المصون ٤٧٩/٦.

(٥) البيت للراعي النيمري. ينظر ديوانه (١٠٩)، والبحر المحيط ٤١٧/٨، والدر المصون ٤٧٩٦.

يقال: صدى الرجل وصديته، وقال الزمخشري^(١): وقرئ «تُصدي» بضم التاء أي تعرض، ومعناه يدعوك داع إلى التصدي له؛ من الحرص والتهالك على إسلامه.

قوله ﴿أَلَا يَرْكُ﴾ مبتدأ خبره «عليك» أي ليس عليك عدم تزكيتك.

والمعنى لا شيء عليك في أن لا يسلم من تدعوه إلى الإسلام، فإنه ليس عليك إلا البلاغ، أي لا يبلغن بك الحرص على إسلامهم إلى أن تعرض عمن أسلم للاشتغال بدعوتهم.

قوله: ﴿سَعَوْا﴾ حال من فاعل «جاءك» والمعنى أن يسرع في طلب الخير، كقوله: ﴿فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ﴾ [الجمعة: ٩].

وقوله: ﴿وَهُوَ يَخْشَى﴾ جملة حالية من فاعل «يسعى» فهو حال من حال وجعلها حالاً ثانية معطوفة على الأولى ليس بالقوي وفيها ثلاثة أوجه يخشى الله ويخافه في ألا يهتم بأداء تكاليفه، أو يخشى الكفار وأذاهم في إتيانك، أو يخشى الكبوة فإنه كان أعمى، وما كان له قائد.

قوله ﴿لَلَّهِ﴾ أصله تتلهى من لهي يلهى بكذا أي اشتغل وليس هو من اللهو في شيء.

وقال أبو حيان^(٢): ويمكن أن يكون منه لأن ما بينى على فعل من ذوات الواو تنقلب واوه لانكسار ما قبلها. نحو شقي يشقى. فإن كان مصدره جاء بالياء فيكون من مادة غير مادة اللهو.

قال شهاب الدين^(٣): الناس إنما لم يجعلوه من اللهو لأجل أنه مسند إلى ضمير النبي ﷺ ولا يليق بمنصبه الكريم أن ينسب الله إليه التفعّل من اللهو. بخلاف الاشتغال فإنه يجوز أن يصدر منه في بعض الأحيان، ولا ينبغي أن يعتقد غير هذا وإنما سقط الشيخ وقرأ ابن كثير في رواية البزي عنه «عنه تلهى» بواو وهي صلة لهاء الكناية، وتشديد التاء والأصل تتلهى فأدغم، وجاز الجمع بين ساكنين لوجود حرف علة وإدغام، وليس لهذه الآية نظير. وهو أنه إذا لقي صلة هاء الكناية ساكن آخر ثبتت الصلة بل يجب الحذف، وقرأ أبو جعفر «تَلْهَى» بضم التاء مبنياً للمفعول. أي يلهيك شأن الصناديد، وقرأ طلحة «تتلهى» بتاءين وهي الأصل، وعنه بتاء واحدة وسكون اللام.

فصل

فإن قيل قوله: ﴿فَأَنْتَ لَمْ تَصَدِّ﴾ فأنت عنه تلهى كان فيه اختصاصاً.

(٢) ينظر: البحر المحيط ٤١٩/٨.

(١) ينظر: الكشف ٧٠١/٤، ٧٠٢.

(٣) ينظر: الدر المصون ٤٧٩/٦.

قلنا نعم، ومعناه إنكار التصدي والتلهي عنه، أي مثلك خصوصاً لا ينبغي أن يتصدى للغني، ويتلهى عن الفقير.

قوله تعالى: ﴿كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ﴾ (١١) ﴿فَن شَاءَ ذَكْرٌ﴾ (١٢) ﴿فِي صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ﴾ (١٣) ﴿رُفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ﴾ (١٤) ﴿بِأَيْدِي سَفَرَةٍ﴾ (١٥) ﴿كِرَامٍ بَرَرَةٍ﴾ (١٦)

قوله: ﴿كَلَّا﴾ وهو ردع عن المعاتب عليه وعن معاودة مثله. قال الحسن: لما تلا جبريل على النبي ﷺ هذه الآيات عاد وجهه كأنما أسف الرماد فيه ينتظر ماذا يحكم الله عليه، فلما قال: ﴿كَلَّا﴾ سري عنه، أي لا تفعل مثل ذلك قال ابن الخطيب^(١): وقد بينا نحن أن ذلك محمول على ترك الأولى.

وقوله: ﴿إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ﴾ فيه سؤالان:

الأول: قوله: ﴿إِنَّهَا﴾ ضمير المؤنث، وقوله: ﴿فَن شَاءَ ذَكْرٌ﴾ ضمير المذكر، والضميران عائدان إلى شيء واحد، فكيف القول فيه؟

الجواب: وفيه وجهان:

الأول: أن قوله: ﴿إِنَّهَا﴾ ضمير المؤنث، قال مقاتل: يعني آيات القرآن، وقال الكلبي: يعني هذه السورة وهو قول الأخفش والضمير في قوله: ﴿فَن شَاءَ ذَكْرٌ﴾ عائد إلى التذكرة أيضاً، لأن التذكرة في معنى الذكر والوعظ.

الثاني: قال صاحب النظم: إنها تذكرة يعني بها القرآن والقرآن مذكر إلا أنه لما جعل القرآن تذكرة أخرجه على لفظ التذكرة، ولو ذكره لجاز كما قال في موضع آخر: ﴿كَلَّا إِنَّهُ تَذْكِرَةٌ﴾ والدليل على أن قوله: ﴿إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ﴾ المراد به القرآن قوله: ﴿فَن شَاءَ ذَكْرٌ﴾.

فصل

كيف اتصال هذه الآية بما قبلها؟ الجواب: من وجهين:

الأول: كأنه قيل: هذا التأديب الذي أوحيته إليك وعرفته لك في إجلال الفقراء وعدم الالتفات إلى أهل الدنيا أثبت في اللوح المحفوظ الذي قد وكل بحفظه أكابر الملائكة.

الثاني: كأنه قيل: هذا القرآن قد بلغ في العظمة إلى هذا الحد العظيم، فأى حاجة به إلى أن يقبله هؤلاء الكفار، فسواء قبلوه أو لم يقبلوه فلا تلتفت إليهم ولا تشغل قلبك بهم، وإياك وأن تعرض عن أمن به تطيباً لقلوب أرباب الدنيا.

قوله: ﴿ذَكَّرُكُمْ﴾ يجوز أن يكون الضمير لله تعالى، لأن منزل التذكرة، وأن يكون للتذكرة، وذكر ضميرها؛ لأنها بمعنى الذكر والوعظ.

وقوله: ﴿فِي صُحُفٍ﴾ صفة لتذكرة. فقولُه ﴿فَمَنْ شَاءَ ذَكَّرُكُمْ﴾ جملة معترضة بين الصفة وموصوفها، ونحوها ﴿فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا﴾ [المزمل: ١٩] ويجوز أن يكون «في صحف» خبراً ثانياً لـ «إنها» والجملة معترضة بين الخبرين.

فصل

اعلم أنه تعالى وصف تلك التذكرة بأمرين:

الأول: قوله: ﴿فَمَنْ شَاءَ ذَكَّرُكُمْ﴾ أي هذه تذكرة بينة ظاهرة بحيث لو أرادوا فهمها والانعاط بها والعمل بموجبها لقدروا عليه.

والثاني: قوله: ﴿فِي صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ﴾ أي تلك التذكرة معدة في هذه الصحف المكرمة، والمراد من ذلك تعظيم حال القرآن والتنويه بذكره والمعنى أن هذه التذكرة مثبتة في صحف.

والمراد من «الصحف» قولان:

الأول: أنها صحف منتسخة من اللوح مكرمة عند الله تعالى مرفوعة في السماء السابعة أو مرفوعة المقدار مطهرة عن أيدي الشياطين، أو المراد مطهرة بسبب أنها لا يمسها إلا المطهرون وهم الملائكة.

قوله ﴿سَفَرٌ﴾ جمع سافر وهو الكاتب ومثله كاتب وكتبة، وسفرت بين القوم أسفر سفارة أصلحت بينهم قال:

٥١٠٧ هـ - فَمَا أَدْعُ السَّفَارَةَ بَيْنَ قَوْمِي وَلَا أُنْشِي بِغَيْشٍ إِنْ مَشَيْتُ^(١)

وسفرت المرأة: كشفت نقابها.

وقوله: ﴿كِرَامٍ﴾ هي لفظة مخصوصة بالملائكة عند الإطلاق، ولا يشاركهم فيها سواهم، وروى الضحاك عن ابن عباس في «كرام» قال: يتكرمون أن يكونوا مع ابن آدم إذا خلا بزوجه، أو تَبَرَّزَ لغائطه.

وقيل: يُؤْثِرُونَ منافع غيرهم على منافع أنفسهم.

وقوله تعالى: ﴿يَوْمَ﴾ جمع باز، مثل: كافر وكفرة، وساحر وسحرة وفاجر وفجرة، يقال: برّ وباز، إذا كان أهلاً للصدق، ومنه: برّ فلان في يمينه أي: صدق،

(١) ينظر: القرطبي ١٩/١٤١، والبحر المحيط ٨/٤١٧، وفتح القدير ٥/٣٨٣، والدر المصون ٦/

وفلان يَبْرُ خالقه ويَتَبَرَّرُهُ: أي: يُطِيعُهُ، فمعنى «بررة» أي: مطيعين لله صادقين الله في أعمالهم.

فصل في المراد بالسفرة

قال ابن الخطيب^(١): قوله تعالى: ﴿يَأْتِي سَرَّوْ﴾ يقتضي أن طهارة تلك الصحف إنما حصلت بأيدي هؤلاء السفرة، فقال القفال في تقريره: لما كان لا يمسه إلا الملائكة المطهرون أضيف التطهير إليها لطهارة من يمسه.

وقال القرطبي^(٢): إن المراد بقوله - تعالى - في سورة «الواقعة»: ﴿لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾ أنهم الكرام البررة في هذه السورة.

قوله تعالى: ﴿قُلِ الْإِنْسَانُ مَا أَكْفَرُ﴾ (١٧) مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقْتُمْ (١٨) مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقْتُمْ فَقَدَرْتُمْ (١٩) ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرْتُمْ (٢٠) ثُمَّ أَمَانَةً فَأَكْبَرْتُمْ (٢١) ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرْتُمْ (٢٢) كَلَّا لَمَّا يَقِضْ مَا أَمَرْتُمْ (٢٣) ﴿

قوله تعالى: ﴿قُلِ الْإِنْسَانُ مَا أَكْفَرُ﴾. أي: لُعِنَ.

وقيل: عُذِبَ، والإنسان: الكافر.

روى الأعمش عن مجاهد قال: ما كان في القرآن من قتل الإنسان، فإن ما عني به الكافر^(٣).

قال النحويون: وهذا إما تعجب، أو استفهام تعجب.

قال ابن الخطيب^(٤): اعلم أنه - تعالى - لما ذكر ترفع صنديد قريش على فقراء المسلمين عجب [عباده]^(٥) المؤمنين من ذلك، فكأنه قيل: وأي سبب في هذا الترفع مع أنه أوله نطفة مَذْرُوءة، وآخره جيفةٌ قَدْرَةٌ، وهو فيما بين الوقتين حمال عذرة، فلا جرم أن يذكر - تعالى - ما يصلح أن يكون علاجاً لعجبهم، وعلاجاً لكفرهم فإن خلقه الإنسان تصلح لأن يستدل بها على وجود الصانع، ولأن يستدل بها على القول بالبعث والخشر.

قيل: نزلت في عتبة بن أبي لهب، والظاهر العموم.

وقوله تعالى: ﴿قُلِ الْإِنْسَانُ﴾ دعاء عليه بأشد الأشياء؛ لأن القتل غاية شذائذ الدنيا، و﴿مَا أَكْفَرُ﴾، تعجب من إفراطه في كفران نعمة الله.

فإن قيل: الدعاء على الإنسان إنما يليق بالعاجز، والقادر على الكل كيف يليق به

(١) الفخر الرازي ٥٤/٣١.

(٢) ينظر: لجامع لأحكام القرآن ١٩/١٤٢.

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٤٤٦/١٢)، من طريق الأعمش عن مجاهد. وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٥٢٠/٦)، وعزاه إلى ابن المنذر.

(٥) سقط من: أ.

(٤) ينظر: الفخر الرازي ٥٤/٣١.

ذلك؟ والتعجب أيضاً إنما يليق بالجاهل بسبب الشيء، فالعالم به كيف يليق ذلك به؟.

فالجواب: أن ذلك ورد على أسلوب كلام العرب، لبيان استحقاقهم لأعظم العقاب، حيث أتوا بأعظم القبائح كقولهم إذا تعجبوا من شيء: قاتله الله ما أخسه، وأخزاه الله ما أظلمه، والمعنى: اعجبوا من كفر الإنسان بجميع ما ذكرنا بعد هذا.

وقيل: ما أكفره بالله ونعمه مع معرفته بكثرة إحسانه إليه، والاستفهام بقوله: ﴿إِن شِئْ خَلَقْ﴾ قيل: استفهام توبيخ، أي: أي شيء دعاه إلى الكفر.

وقيل: استفهام تحقير له، فذكر أول مراتبه، وهو قوله تعالى: ﴿إِن تُظْفَ خَلَقْ﴾، ولا شك أن النطفة شيء حقير مهين، ومن كان أصله ذلك كيف يتكبر، وقوله: «فقدرة» أي: أطواراً.

وقيل: سواء لقوله تعالى: ﴿ثُمَّ سَوَّكَ رَجُلًا﴾ [الكهف: ٣٧]، وقدر كل عضو في الكيفية والكمية بالقدر اللائق لمصلحته، لقوله تعالى: ﴿وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ مَدِيرًا﴾ [الفرقان: ٢]، ثم لما ذكر المرتبة الوسطى قال تعالى: ﴿ثُمَّ أَلَيَّ يَسِّرُهُ﴾.

قيل: المراد: تيسير خروجه من بطن أمه، ولا شك أن خروجه حياً من أضيقي المسالك من أعجب العجائب، يقال: إنه كان رأسه في بطن أمه من فوق، ورجلاه من تحت، فإذا جاء وقت الخروج انقلب، فمن الذي أعطاه ذلك الإلهام، المراد منه قوله تعالى: ﴿وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ﴾ [البلد: ١٠]، أي: التمييز بين الخير والشر.

وقيل: مخصوص بالدين.

قوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَلَيَّ يَسِّرُهُ﴾. يجوز أن يكون الضمير للإنسان، والسبيل ظرف، أي: يسر للإنسان الطريق، أي: طريق الخير، والشر، كقوله تعالى: ﴿وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ﴾ [البلد: ١٠].

وقال أبو البقاء^(١): ويجوز أن ينتصب بأنه مفعول ثانٍ لـ «يسره»، والهاء للإنسان، أي: يسره السبيل، أي: هداه له.

قال شهاب الدين^(٢): فلا بد من تضمينه معنى «أعطى» حتى ينصب اثنين، أو حذف حرف الجر أي: يسره للسبيل، ولذلك قدره بقوله: «هداه له»، ويجوز أن يكون «السبيل» منصوباً على الاشتغال بفعل مقدر، والضمير له، تقديره: ثم يسر السبيل يسره، أي: سهله للناس، كقوله تعالى: ﴿أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى﴾ [طه: ٥٠]، وتقدم مثله في قوله تعالى: ﴿إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ﴾ [الإنسان: ٣].

(١) ينظر: الإملاء ٢/ ٢٨١.

(٢) ينظر: الدر المصون ٦/ ٤٨٠.

فصل في تفسير الآية

روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - ومجاهد قالا: سبيل الشقاء والسعادة^(١).
وقال ابن زيد: سبيل الإسلام^(٢)، وقال أبو بكر بن طاهر: يسر على كل أحد ما خلقه له وقدره عليه، لقوله عليه الصلاة والسلام: «اعْمَلُوا فِكْلَ مُيسَّرَ لِمَا خُلِقَ لَهُ»^(٣).
قوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَنَا إِلَهُ فَأَقْبِرُ﴾ هذه المرتبة الثالثة، أي: جعل له قبراً يوارى فيه يقال: قبره إذا دفنه، وأقبره، أي: جعله بحيث يقبر، وجعل له قبراً إكراماً له، ولم يجعله ممن يُلقَى على وجه الأرض تأكله الطير: قاله الفراء.

قال أبو عبيدة: «أَقْبَرَهُ» جعل له قبراً، وأمر أن يقبر، والقَابِرُ: هو الدافن بيده؛ قال الأعشى: [السريع]

٥١٠٨ - لَوْ أَسْنَدَتْ مَيِّتاً إِلَى نَحْرِهَا عَاشَ وَلَمْ يُثْقَلْ إِلَى قَابِرٍ^(٤)
يقال: قبرت الميت «أي» دفنته، وأقبره الله أي: صيَّره بحيث جعل له قبراً.

وتقول العرب: بترت ذنب البعير وأبتره الله، وعضبت قرن الثور، وأعضبه الله وطردت فلاناً، والله أطرده، أي: صيَّره طريداً.

قوله تعالى: ﴿ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنشَرُهُ﴾. أي: أحياء بعد موته، ومفعول شاء محذوف، أي: شاء إنشأه، و «أنشره» جواب «إذا». وقرأ العامة: «أَنْشَرُ»، بالالف.

وروى أبو حيوة عن نافع وشعيب عن ابن أبي حمزة: «نَشَرُهُ» ثلاثياً بغير الف^(٥). ونقلها أبو الفضل أيضاً، وقال: هما لغتان بمعنى الإحياء.

قال ابن الخطيب^(٦): «وإنما قال: «إِذَا شَاءَ أَنشَرُهُ» إشعاراً بأن وقته غير معلوم، فتقديمه وتأخيرهِ موكولٌ إلى مشيئة الله تعالى.

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٤٤٨/١٢)، عن مجاهد وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/٥٢٠)، وعزاه إلى عبد بن حميد وابن المنذر.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٤٤٨/١٢)، عن ابن زيد.

(٣) أخرجه البخاري (٥٠٣/١١)، كتاب: القدر، باب: وكان أمر الله قدراً مقدوراً حديث (٦٦٠٥)، ومسلم (٢٠٣٩/٤)، كتاب: القدر، باب: كيفية الخلق حديث (٢٦٤٧/٦)، من حديث علي.

(٤) يروى صدرها مكان (نحراها).

ينظر ديوان الأعشى ص ٩٣، وسمط اللالي ٢٧٥/١، ٧٥٦/٢، ومجاز القرآن ٢٨٦/٢، وإعراب القرآن للنحاس ٦٢٩/٣، ١٥٢/٥، والطبري ٣٦/٣٠، ومجمع البيان ٦٦٣/١٠، والقرطبي ١٤٣/١٩.

(٥) ينظر: المحرر الوجيز ٤٣٩/٥، والبحر المحيط ٤٢٠/٨، والدر المصون ٤٨٠/٦.

(٦) ينظر: الفخر الرازي ٥٦/٣١.

قوله تعالى: ﴿كَلَّا لَمَّا يَقِضْ مَا أَمَرُوْهُ﴾ «كلاً»: ردع للإنسان عن تكبره، وترفعه، وعن كفره، وإصراره على إنكار التوحيد، وعلى إنكار البعث، والحشر والنشر وقوله تعالى: ﴿لَمَّا يَقِضْ مَا أَمَرُوْهُ﴾ قال مجاهد وقتادة: لا يقضي أحدٌ جميع ما أمر به، وهو إشارة إلى أن الإنسان لا ينفك عن تقصير البتة^(١).

قال ابن الخطيب^(٢): وعندي في هذا التفسير نظر؛ لأن الضمير فيه عائد إلى المذكور السابق، وهو الإنسان في قوله تعالى: ﴿قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا أَكْفَرُهُ﴾ وليس المراد من الإنسان هنا: جميع الإنسان، بل الإنسان الكافر، فقوله تعالى: ﴿لَمَّا يَقِضْ مَا أَمَرُوْهُ﴾، كيف يمكن حمله على جميع الناس؟.

وقال ابن فورك: كلاً لما يقض الله ما أمره، [كلاً لم يقض الله لهذا الكافر ما أمره به من الإيمان وترك التكبر، بل أمره بما لم يقض له به وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول لما يقض ما أمره]: لم يبال بالميثاق الذي أخذ عليه في صلب آدم - عليه الصلاة والسلام -.

وقيل: المعنى: إن ذلك الإنسان الكافر لم يقض ما أمره به من التأمل في دلائل الله تعالى، والتدبر في عجائب خلقه.

قوله: «ما أمره»، «ما»: موصولة.

قال أبو البقاء^(٣): بمعنى «الذي»، والعائد محذوف، أي: ما أمره به.

قال شهاب الدين^(٤): وفيه نظر، من حيث إنه قدر العائد مجروراً بحرف لم يجر الموصول، ولا أمره به، فإن قلت: «أمر» يتعدى إليه بحذف الحرف، فاقدره غير مجرور.

قلت: إذا قدرته غير مجرور فإما أن تُقدّره متصلاً أو منفصلاً، وكلاهما مشكل، لما تقدم في أول «البقرة» عند قوله تعالى: ﴿وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ﴾ [البقرة: ٣].

وقال الحسن: «كلاً» معناه: «حقاً»، «لما يقض»: أي: لم يعمل بما أمره به^(٥).

قال القرطبي^(٦): و «ما» في قوله: «لما» عماد للكلام، كقوله تعالى: ﴿فِيمَا رَحِمَهُ مِنْ اللَّهِ﴾ [آل عمران: ١٥٩]، وقوله تعالى: ﴿عَمَّا قَلِيلٍ لَيُصْبِحُنَّ نَادِيَةً﴾ [المؤمنون: ٤٠].

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/٤٤٨)، عن مجاهد وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/٥٢٠)، وعزاه إلى الفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر.

وينظر تفسير الماوردي (٦/٢٠٦)، والقرطبي (١٩/١٤٣).

(٢) ينظر: الرازي ٥٦/٣١.

(٣) الإملاء ٢/٢٨١.

(٤) ذكره القرطبي في تفسيره (١٩/١٤٣)، عن الحسن.

(٥) الدر المصون ٦/٤٨٠.

(٦) الجامع لأحكام القرآن ١٩/١٤٣.

وقال ابن الأنباري: الوقف على «كلاً» قبيح، والوقف على «أمره» و «تشره» جيد، فـ «كلاً» على هذا بمعنى حقاً.

قوله تعالى: ﴿فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ﴾ (٢٤) أَنَا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا (٢٥) ثُمَّ اشَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا (٢٦) فَأَلْبَلْنَا فِيهَا حَبًّا (٢٧) وَنَبَاً وَقَصَبًا (٢٨) وَزَيَّنَّاهَا غُلَا (٢٩) وَحَدَائِقَ غُلَا (٣٠) وَفَكَهَمُوا وَابًا (٣١) مَتَعًا لَكُورًا (٣٢) وَلَا تَنْصَبُوا لَهَا صَبًّا (٣٣) ﴿فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ﴾.

قوله تعالى: ﴿فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ﴾.

قال ابن الخطيب^(١): اعلم أنَّ عادة الله - تعالى - جارية في القرآن الكريم، كلما ذكر دلائل الأنفس يذكر عقبها دلائل الآفاق، فبدأ - هاهنا - بما يحتاج الإنسان إليه. واعلم أنَّ الثَّبتَ إنما يحصل من القطر النازل من السماء الواقع في الأرض، فالسَّماء كالذكر، والأرض كالأنثى، فينزل الماء من السماء إلى الأرض بقوله: ﴿أَنَا صَبَبْنَا الْمَاءَ﴾. وقال القرطبي^(٢): لما ذكر تعالى ابتداء خلق الإنسان، ذكر ما يسر من رزقه، أي: فلينظر كيف خلق الله طعامه الذي هو قوام حياته، وكيف هيأ له أسباب المعاش ليستعد بها للمعاد، وهذا النظر نظر القلب بالفكر، والتدبر.

قال الحسن ومجاهد: ﴿فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ﴾ أي: إلى مدخله ومخرجه^(٣).

روى الضحاك بن سفيان الكلابي، قال: قال رسول الله ﷺ: «يَا ضَحَّاكُ، مَا طَعَامُكَ؟» قلت: يا رسول الله، اللَّحْمُ وَاللَّبَنُ، قال: «ثُمَّ يَصِيرُ إِلَى مَاذَا؟» قلت: إلى ما قد علمته، قال: «فَإِنَّ اللَّهَ - تعالى - ضَرَبَ مَا يَخْرُجُ مِنْ ابْنِ آدَمَ مَثَلًا لِلدُّنْيَا»^(٤).

وقال أبو الوليد: سألت ابن عمر - رضي الله عنه - عن الرجل يدخل الخلاء، فينظر ما يخرج منه، قال: يأتيه الملك فيقول: انظر ما بخلت به إلى ما صار^(٥).

واعلم أنَّ الطعام الذي يتناوله الإنسان له حالتان:

إحدهما متقدمة، وهي التي لا بد من وجودها حتى يدخل ذلك الطعام في الوجود.

(١) الفخر الرازي ٥٦/٣١. (٢) الجامع لأحكام القرآن ١٩/١٤٣.

(٣) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٩/١٤٤)، ومثله عن ابن الزبير ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/٥٢١)، وعزاه إلى ابن المنذر.

(٤) أخرجه أحمد (٣/٤٥٢)، والطبراني في «الكبير» (٨/٣٥٩)، من حديث الضحاك بن سفيان الكلابي.

وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١٠/٢٩١)، وقال: رواه أحمد والطبراني ورجال الطبراني رجال الصحيح غير علي بن زيد بن جدعان وقد وثق.

(٥) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٩/١٤٤)، وروي بمعناه عن أبي قلابة ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/٥٢١)، وعزاه إلى عبد بن حميد وابن المنذر.

والحالة الثانية متأخرة وهي الأمور التي لا بد منها في بدن الإنسان، حتى يحصل الانتفاع بذلك الطعام، فلما كانت الحالة الأولى أظهر للحس؛ لا جرم اكتفى الله تعالى بذكرها.

قوله تعالى: ﴿أَنَا صَبِيْنَا الْمَاءَ صَبًا﴾.

قرأ الكوفيون: «أَنَا» بفتح الهمزة غير ممالة.

والباقون^(١): بالكسر.

والحسين بن علي: بالفتح والإمالة.

فأما القراءة الأولى، ففيها ثلاثة أوجه:

أحدها: أنها بدل من «طعامه»، فيكون في محل جر، واستشكل بعضهم هذا الوجه، ورده بأنه ليس بواضح.

والثاني: أنه بدل اشتمال، بمعنى أن صب الماء سبب في إخراج الطعام، فهو مشتمل عليه بهذا التقدير، وقد نحا مكّي إلى هذا فقال: لأن هذه الأشياء مشتملة على الطعام ومنها يتكون، لأن معنى «إلى طعامه» إلى حدوث طعامه كيف يتأتى، فالاشتمال في هذا إنما هو من الثاني على الأول؛ لأن الاعتبار إنما هو في الأشياء التي يتكون منها الطعام لا في الطعام نفسه.

والوجه الثاني: أنها على تقدير لام العلة، أي: فليُنظر لأنا، ثم حذف الخافض فجرى الخلاف المشهور في محلها.

قال القرطبي^(٢): ف «أنا» في موضع خفضٍ على الترجمة عن الطعام، فهو بدل منه؛ كأنه قال: ﴿فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ﴾ إلى «أنا صبيْنَا»، فلا يحسن الوقف على «طعامه» في هذه القراءة.

والوجه الثالث: أنها في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف، أي: هو أنا صبيْنَا، وفيه ذلك النظر المتقدم؛ لأن الضمير إن عاد على الطعام، فالطعام ليس هو نفس الصب، وإن عاد على غيره، فهو غير معلوم، وجوابه ما تقدم.

وأما القراءة الثانية: فعلى الاستئناف، تقديرًا لنعمه عليه.

وأما القراءة الثالثة: «أنتي» التي بمعنى: «كيف»، وفيها معنى التّعجب، فهي على هذه القراءة كلمة واحدة، وعلى غيرها كلمتان.

(١) ينظر: السبعة ٦٧٢، والحجة ٦/٣٧٨، وإعراب القراءات ٢/٤٤٠، وحجة القراءات ٧٥٠، والكشاف ٤/٧٠٤، والبحر المحيط ٨/٤٢١، والدر المصون ٦/٤٨١.

(٢) الجامع لأحكام القرآن ١٩/١٤٤.

قال القرطبي^(١): فمن أخذ بهذه القراءة، قال: الوقف على «طعامه» تام، ويقال: معنى «أنتى»: أين، إلا أن فيها كناية عن الوجوه، وتأويلها: من أي وجه صبينا؟ قال الكمي: [المنسرح]

٥١٠٩ - أنتى، ومن أين أبك الطرب من حيث لا صبو ولا ريب^(٢)

فصل في المراد بصب الماء

قوله: ﴿صَبَّأَ الْمَاءَ صَبًّا﴾، يعني: الغيث والأمطار، ﴿ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا﴾ أي: بالنبات ﴿فَالْبَنَّا فَهَا حَيًّا﴾ أي: فمحمًا وشعيراً وسيقاً، وسائر ما يحصد ويدخر، وإنما قدم ذلك لأنها كالأصل في الأغذية، «وعنباً» وإنما ذكره بعد الحب؛ لأنه غذاء من وجه، وفاكهة من وجه.

قوله: ﴿وَقَضَبًا﴾: القَضْبُ هنا، قال ابن عباس: هو الرطب؛ لأنه يقضب النخل، أي: يقطع، ورَجَّحه بعضهم بذكره بعد العنب، وكثيراً ما يقترنان. وقيل: القَت.

قال القتيبي: كذا يسميه أهل «مكة».

وقيل: كُلُّ مَا يُقْضَبُ مِنَ الْبُقُولِ لِبَنِي آدَمَ.

وقيل: هو الرُّطْبَةُ، والمقاضب: الأرض التي تنبتها.

قال الراغب: والقَضْبُ: كالقَضِيب، لكن القَضِيب يستعمل في فروع الشجر، والقَضْبُ يستعمل في البقل، والقَضْبُ: أي بالفتح قطع القَضْب والقَضِيب، وعنه بفتح أنه كان إذا رأى في ثوب تصلياً قضبه، وسيف قاضب وقضيب، أي: قاطع، فالقَضِيب - هاهنا - بمعنى: الفاعل، وفي الأول: بمعنى المفعول، وكذا قولهم: ناقة قضيب، لما تركب من بين الإبل ولما ترض، ويقال لكل ما لم يهذب: مقتضب، ومنه اقتضاب الحديث، لما لم يترو فيه.

وقال الخليل: القَضْبُ: أغصان الشجرة يتخذ منها سهام أو قسي.

وقال ابن عباس: إنه الفصفصة، وهو القَت الرطب^(٣).

(١) ينظر السابق.

(٢) ينظر: الكمي وقصائده الهاشميات ص ١٣٣، وشرح شواهد الألفية ص ٣١٠، وشرح المفصل ٤/ ١٠٩، ١١١، والصاحبي في فقه اللغة ص ٢٤٢، وشرح شافية ابن الحاجب ٢٧/٣، والقرطبي ١٤٤/١٩.

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٤٤٩/١٢)، وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٥٢١/٦)، وزاد نسبه إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم.

وقال الخليل: الْقَضْبُ: الفصصة الرطبة.

وقيل: بالسین، فإذا يبست فهو قَت.

قوله: ﴿وَزَيْتُونًا﴾. وهي: شجرة الزيتون، ﴿وَتَخْلًا﴾ يعني: النخيل.

قوله: ﴿وَمَدَائِنَ غُلْبًا﴾. جمع «أغلب وغلباء» كـ «حُمْر» في: «أخمر، وخمراء»، يقال: حديقة غلباء، أي: غليظة الشجر ملتفة، واغلوب العشب أي: غلظ، وأصله في وصف الرقاب يقال: رجل أغلب، وامرأة غلباء، أي: غليظة الرقبة.

قال عمرو بن معديكرب: [الكامل]

٥١١٠ - يَسْعَى بِهَا غُلْبُ الرِّقَابِ كَأَنَّهُمْ بُزْلُ كُسَيْنٍ مِنَ الْكُحَيْلِ جِلَالًا^(١)

ويقال للأسد: الأغلب؛ لأنه مصمت العنق لا يلتفت إلا جميعاً؛ قال العجاج: [الرجز]

٥١١١ - مَا زِلْتُ يَوْمَ الْبَيْنِ أَلْوِي صُلْبِي وَالرَّأْسَ حَتَّى صِرْتُ مِثْلَ الْأَغْلَبِ^(٢)

والغلبة: القهر؛ أن يُنال وتصيب عليه رقبتة، هذا أصله، وحديقة غلباء: ملتفة، وحدائق غلب، وقال ابن عباس: الغلب جمع أغلب، وغلباء، وهي الغلاظ، وعنه أيضاً: الطوال.

وقال قتادة، وابن زيد: الغلب: النَّخْلُ الكرام^(٣).

وعن ابن زيد أيضاً وعكرمة: عظام الأوساط، والجذوع^(٤).

وقال مجاهد: ملتفة^(٥). وتقدم الكلام على الحدائق في سورة «النمل».

قوله: ﴿وَفَاكِهَةً وَأَبًّا﴾. الفاكهة: ما يأكله الناس من ثمار الأشجار، كالتين، والخوخ، وغيرهما.

قال ابن الخطيب^(٦): وقد استدلل بعضهم بأن الله - تعالى - لما ذكر الفاكهة بعد ذكر العنب، والزيتون، والنخل، وجب ألا يدخل هذه الأشياء في الفاكهة، وهذا أقرب^(٧) من جهة الظاهر؛ لأن المعطوف مغاير للمعطوف عليه.

(١) ينظر شعر عمرو بن معديكرب ص ١٤١، والكشاف ٧٠٤/٤، والقرطبي ١٤٤/١٩، والدر المصون ٤٨١/٦.

(٢) ينظر اللسان (بين)، و(صلب)، والقرطبي ١٤٤/١٩.

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٤٥٠/١٢)، عن قتادة وابن زيد.

(٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٤٥٠/١٢)، عن عكرمة وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/٥٢١)، وعزاه إلى عبد بن حميد وابن المنذر.

(٥) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/٥٢١)، وعزاه إلى عبد بن حميد وابن المنذر.

(٦) ينظر الفخر الرازي ٥٨/٣١. (٧) في أ: قريب.

وَأَمَّا الْأَبُ: فقليل: الأب للبهائم بمنزلة الفاكهة للناس.

وقيل: هو مطلق المرعى.

قال الشاعر يمدح النبي ﷺ: [الطويل]

٥١١٢ - لَهُ دَعْوَةٌ مَيْمُونَةٌ رِيحُهَا الصَّبَا بِهَا يُنْبِتُ اللَّهَ الْحَصِيدَةَ وَالْأَبَا^(١)

وقيل: سمي المرعى أباً؛ لأنه يؤب، أي: يؤم وينتجع، والأب والأم بمعنى؛ قال الشاعر: [الرملي]

٥١١٣ - جِذْمُتَا قَيْنِسٍ وَنَجْدُ دَارِنَا وَلَسَا الْأَبُ بِهِ وَالْمُكْرَعُ^(٢)

وَأَبٌ لَكَذَا يَوُبُّ أَبَا، وَأَبٌ إِلَى وَطْنِهِ، إِذَا نَزَعَ الشَّيْءُ نَزْوَعًا: تَهَيَّأَ لِقَصْدِهِ، وَهَكَذَا أَبٌ بَسِيفِهِ، أَي: تَهَيَّأَ لِسَلَاةٍ، وَقَوْلُهُمْ: «إِبَانُ ذَلِكَ» هُوَ فِعْلَانٌ مِنْهُ، وَهُوَ الشَّيْءُ الْمُتَهَيَّئُ لِفَعْلِهِ وَمَجِيئِهِ، وَقِيلَ: الْأَبُ: يَابِسُ الْفَاكِهِةِ لِأَنَّهَا تَوُبُّ لِلشَّتَاءِ، أَيِ تَعْدُ.

وقيل: الأب ما تأكله البهائم من العُشْبِ.

قال ابن عباس والحسن: الأب: كل ما أنبتت الأرض مما لا يأكله الناس، وما يأكله الآدميون، هو: «الحصيد»^(٣).

وعن ابن عباس وابن أبي طلحة: الأب، الثَّمَارُ الرُّطْبَةُ^(٤).

وقال الضحَّاك: هو الثَّيْنُ خَاصَّةً^(٥). وهو محكي عن ابن عباس أيضاً. وقيل: الأب الفاكهة رطب الثمار ويابسها.

وقال إبراهيم التيمي: سئل أبو بكر الصديق - رضي الله عنه - عن تفسير الفاكهة والأب، فقال: أَيُّ سَمَاءٍ تَظُنُّنِي وَأَيُّ أَرْضٍ تَقْلُنِي إِذَا قُلْتَ فِي كِتَابِ اللَّهِ مَا لَا أَعْلَمُ^(٦).

وقال أنس: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقرأ هذه الآية، ثم قال: كل هذا عرفناه فما الأب؟ ثم رفع عصا كانت بيده، ثم قال: هذا لعمر الله التكليف، وما عليك يا ابن أم عمر ألا تدري ما الأب؟.

ثم قال: اتَّبِعُوا مَا بَيْنَ لَكُمْ فِي هَذَا الْكِتَابِ، وَمَا لَا فَدَعُوهُ^(٧).

(١) ينظر القرطبي ١٩/١٤٥، والبحر ٨/٤١٨، والدر المصون ٦/٤٨٢.

(٢) ينظر اللسان (أب)، والكشاف ٤/٧٠٤، والقرطبي ١٩/١٤٥، والبحر المحيط ٤٧١، ومجمع البيان ١٠/٦٦٧.

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/٤٥٢). (٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/٤٥٣).

(٥) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/٥٢٢)، عن الضحَّاك وعزاه إلى عبد بن حميد.

(٦) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/٥٢٢) وعزاه إلى أبي عبيد في فضائله وعبد بن حميد.

(٧) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/٤٥١). وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/٥٢٢)، وزاد=

وروي عن النبي ﷺ قال: «خُلِقْتُمْ مِنْ سَبْعٍ، وَرَزَقْتُمْ مِنْ سَبْعٍ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ عَلَى سَبْعٍ»^(١).

وإنما أراد بقوله عليه الصلاة والسلام: «خُلِقْتُمْ مِنْ سَبْعٍ» يعني: ﴿مِنْ تُطْفَرٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ﴾ [الحج: ٥] الآية.

والرزق من سبع، وهو قوله تعالى: ﴿فَالْأَلْبَنَاءُ فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا﴾ إلى قوله «وفاكهة» ثم قال: «وأبًا» وهو يدل على أنه ليس برزق لابن آدم، وأنه مما تختص به البهائم، والله أعلم.

قوله: ﴿مَتَلَمَّا لَكُمُ﴾: نصب على المصدر المؤكد؛ لأن إنبات هذه الأشياء متاع لجميع الحيوانات، واعلم أنه - تعالى - لما ذكر ما يغتذي به الناس والحيوان، قال جل من قائل: ﴿مَتَلَمَّا لَكُمُ وَلَا تَتَنَكَّبُوا﴾.

قال الفراء: جعلناه منفعة لكم ومتعة لكم ولأنعامكم، وهذا مثل ضربه الله لبعث الموتى من قبورهم، كنبات الزرع بعد دثره كما تقدم بيانه في غير موضع.

قوله تعالى: ﴿فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاعَةُ﴾ (٣٣) يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ (٣٤) وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ (٣٥) وَصَاحِبِيهِ وَابْنِهِ (٣٦) لِكُلِّ امْرَأَةٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَانٌ يُغْنِيهِ (٣٧) وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ (٣٨) صَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ (٣٩) وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ (٤٠) تَرْفَعُهَا قَنَرَةٌ (٤١) أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرَةُ الْفَجَرَةُ (٤٢).

قوله تعالى: ﴿فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاعَةُ﴾: وهي الصيحة التي تصخ الآذان، أي: تصمها لشدة وقعها.

وقيل: هي مأخوذة من صَحَّه بالحجر أي: صَكَّه به.

وقال الزمخشري^(٢): «صَخَّ لحديثه مثل أصاخ له، فوصفت النفخة بالصاخة مجازاً؛ لأن الناس يصخون لها».

وقال ابن العربي: الصاخة: التي تورث الصمم، وإنها لمسمعة، وهذا من بدیع الفصاحة؛ كقول الشاعر: [البسيط]

٥١١٤ - أَصْمَنِي سِرُّهُمْ أَيَّامَ فُرْقَتِهِمْ فَهَلْ سَمِعْتُمْ بِسَرِّ يُورِثُ الصَّمَمَ^(٣)
وقال آخر: [الطويل]

= نسبت به إلى سعيد بن منصور وابن سعد وعبد بن حميد وابن المنذر وابن مردويه والبيهقي في «شعب الإيمان» والخطيب.

(١) ينظر تفسير القرطبي (١٩/١٤٥). (٢) ينظر الكشاف ٤/٧٠٥.

(٣) ينظر القرطبي ١٩/١٤٦، والبحر ٨/٤٢١، والدر المصون ٦/٤٨٢.

(١)

٥١١٥ - أَصَمَّ بِكَ النَّاعِي وَإِنْ كَانَ أَسْمَعًا

وجواب «إذا» محذوف، يدل عليه قوله: «لِكُلِّ أَمْرٍ مِنْهُمْ يَوْمٌ شَأْنٌ يُغْنِيهِ»
والتقدير: فإذا جاءت الصاخة اشتغل كل أحد بنفسه.

فصل في تعلق الآية

لما ذكر أمر المعاش ذكر أمر المعاد ليتزودوا له بالأعمال الصالحة، والإنفاق مما
امتن به عليهم.

وقال ابن الخطيب^(٢): لَمَّا ذَكَرَ تَعَالَى هَذِهِ الْأَشْيَاءَ، وَكَانَ الْمَقْصُودُ مِنْهَا أُمُورٌ ثَلَاثَةٌ:
أولها: الدلائل الدالة على التوحيد.

وثانيها: الدلائل الدالة على القدرة والمعاد.

وثالثها: أن هذا الإله الذي أحسن إلى عبده بهذه الأنواع العظيمة من الإحسان، لا
يليق بالعاقل أن يتمرد عن طاعته، وأن يتكبر على عبده أتبع ذلك بما يكون كالمؤكد لهذه
الأغراض، وهو شرح [أحوال الآخرة]^(٣)، فإن الإنسان إذا سمعها خاف، فيدعوه ذلك
الخوف إلى التأمل في الدلائل، والإيمان بها، والإعراض عن الكفر، ويدعوه أيضاً إلى
ترك التكبر على الناس، وإلى إظهار التواضع فقال تعالى: ﴿فَإِذَا جَاءَتِ الصَّلَاةُ﴾ يعني:
صيحة القيامة، وهي النفخة الأخيرة، تصخ الأسماع أي: تصمها، فلا تسمع إلا ما يدعى
به الأحياء.

قال رسول الله ﷺ: «مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا وَهِيَ مُصِیْحَةٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ شَفَقًا مِنَ السَّاعَةِ إِلَّا
الْجَنَّ وَالْإِنْسَ»^(٤).

قوله: ﴿يَوْمَ يَبْرَأُ الْوَرْدُ﴾ بدل من «إذا»، ولا يجوز أن يكون «يغنيه» عاملاً في «إذا»،
ولا في «يوم»؛ لأنه صفة لـ «شأن» ولا يتقدم معمول الصفة على موصوفها.
والعامة على «يغنيه» من الإغناء.

(١) صدر بيت لأبي تمام الطائي وعجزه:

وأصبح مغنى الحسود بعدك بلقما

ينظر ديوانه ٣٦١، والبحر ٤٢١/٨، والقرطبي ١٤٦/١٩، والدر المصون ٤٨٢/٦.

(٢) ينظر الفخر الرازي ٥٨/٣١.

(٣) في أ: أحوال القيامة.

(٤) أخرجه أحمد (٤٨٦/٢)، وأبو داود (١٠٤٦)، والترمذي (٤٩١)، والنسائي (١١٣/٣ - ١١٥)،

والحاكم (٢٧٨/١ - ٢٧٩)، وابن خزيمة (١٢٠/٣)، رقم (١٧٣٨)، وابن حبان (١٠٢٤ - موارد)،

والبيهقي (٢٥٠/٣ - ٢٥١)، من حديث أبي هريرة وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

وابن محيصن^(١) والزهرى، وابن أبي عبلة وحميد، وابن السميع: «يعنيه» بفتح الياء والعين المهملة من قولهم: عناني في الأمر، أي: قصدي.

فصل في معنى الآية

قوله: «يَفِرُّ»، أي: يهرب في يوم مجيء الصاخة، «مِنْ أَخِيهِ» أي: من موالاة أخيه، ومُكالمته لأنه مشغول بنفسه، لقوله بعده: «لِكُلِّ أَمْرٍ يُنَمِّدُ شَأْنُ يَغِيهِ»، أي: يشغله عن غيره.

وقيل: إنما يفرّ حذراً من مطالبته إياه بالتبعات، يقول الأخ: ما واسيتني بمالك، والأبوان يقولان: قصرت في برنا، والصاحبة تقول: أطعمتني الحرام، والبنون يقولون: ما علمتنا.

وقيل: لعلمه أنهم لا ينفعونه، ولا يغنون عنه شيئاً، لقوله تعالى: «يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلَى عَنْ مَوْلَى شَيْئاً» [الدخان: ٤١].

وقال عبد الله بن طاهر: يفرّ منهم لما تبين له عجزهم، وقلة حيلتهم.

وذكر الضحاك عن ابن عباس، قال: يفر قابيل من أخيه هابيل، ويفر النبي من أمه، ويفر إبراهيم من أبيه، ونوح من ابنه، ولوط من امرأته، وآدم من سوء بنيهِ^(٢).

قال ابن الخطيب^(٣): المراد: أن الذين كان المرء يفرّ إليهم في دار الدنيا، ويستجير بهم، فإنه يفرّ منهم في دار الآخرة، وذكروا في فائدة الترتيب كأنه قيل: «يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ»، بل من أبويه، فإنهما أقرب من الأخوين، بل من الصاحبة والولد؛ لأنّ تعلق القلب بهما أشدّ من تعلقه بالأبوين. ثم لما ذكر الفرار أتبعه بذكر سببه فقال تعالى: «لِكُلِّ أَمْرٍ يُنَمِّدُ شَأْنُ يَغِيهِ».

قال ابن قتيبة: «يعنيه» أي: يصرفه عن قرابته، ومنه يقال: أغنى عني وجهك، أي: اصرفه.

وقال أهل المعاني: إنّ ذلك الهم الذي حصل له قد ملأ صدره، فلم يبق فيه متسع لهم آخر، فصار شبيهاً بالغني في أنه ملك شيئاً كثيراً.

قوله تعالى: «وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ». لما ذكر تعالى حال يوم القيامة في الهول بين أن المكلفين فيه على قسمين: سعداء، وأشقياء، فوصف سبحانه السعيد بقوله تعالى: «وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ» أي: مضيئة مشرقة، وقد علمت ما لها من الفوز، والنعيم، من أسفر الصبح: إذا أضاء، وهي وجوه المؤمنين «ضاحكة» أي: مسرورة فرحة.

(١) ينظر: المحرر الوجيز ٤٤٠/٥، والبحر المحيط ٤٢١/٨، والدر المنصور ٤٨٢/٦.

(٢) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٤٦/١٩). (٣) ينظر: الفخر الرازي ٥٩/٣١.

قال الكلبي: يعني بالفراغ من الحساب^(١) ﴿مُشْتَبِرَةً﴾ أي: بما آتاه الله تعالى من الكرامة.
وقال عطاء الخراساني: «مشفرة» من طول ما أغبرت في سبيل الله.
وقال الضحاك: من آثار الوضوء^(٢).
وقال ابن عباس - رضي الله عنه -: من قيام الليل^(٣)، لقوله عليه الصلاة والسلام:
«مَنْ كَثُرَتْ صَلَاتُهُ بِاللَّيْلِ حَسُنَ وَجْهُهُ بِالنَّهَارِ»^(٤).
قوله تعالى: ﴿وَوُجُوهٌُ يُؤْمِزُ عَنْهَا غَبَرَةٌ﴾.
قال المبرد: «الغبرة» الغبار، والقترة: سواد كاللحان.
وقال أبو عبيدة: القتر في كلام العرب: الغبار، جمع القتر؛ قال الفرزدق:
[البسيط]

٥١١٦ - مُتَوَجِّ بِرْدَاءِ الْمَلِكِ يَتَّبِعُهُ مَوْجٌ تَرَى فَوْقَهُ الرَّيَّاتِ وَالْقَتَرَ^(٥)
وفي عطفه على الغبرة ما يرد هذا إلا أن يقال: اختلف اللفظ فحسن العطف،
كقوله: [الوافر]

٥١١٧ - كَذِبْنَا وَمَيَّنَّا^(٦)
وقوله: [الطويل]

٥١١٨ - النَّائِي وَالْبُغْدُ^(٧)
وهو خلاف الأصل، وفي الحديث: «إِنَّ الْبَهَائِمَ إِذَا صَارَتْ ثَرَاباً يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَوْلَ
ذَلِكَ الثَّرَابِ فِي وُجُوهِ الْكُفَّارِ»^(٨).
وقال زيد بن أسلم: القتر: ما ارتفعت إلى السماء، والغبرة: ما انحطت إلى
الأرض، والغبار والغبرة واحد^(٩).

(١) ينظر تفسير القرطبي (١٤٦/١٩). (٢) ينظر المصدر السابق.

(٣) ينظر المصدر السابق.

(٤) أخرجه ابن ماجه (١٣٣٣)، وابن عدي في «الكامل» (٥٢٦/٢)، والعقيلي في «الضعفاء» (١/١٧٦)، والخطيب في «تاريخ بغداد» (٣٤١/١)، وابن حبان في «المجروحين» (٢٠٧/١)، والقضاعي في «مسند الشهاب» رقم (٤٠٨، ٤٠٩، ٤١٠، ٤١١، ٤١٢)، وأورده ابن الجوزي في «الموضوعات» (١٠٩/٢ - ١١١).

وقال البوصيري في «زوائد ابن ماجه» (٤٣٣/١): هذا حديث ضعيف ذكره ابن الجوزي في «الموضوعات» من عدة طرق وضعفها كلها وقال هذا حديث باطل لا يصح عن رسول الله ﷺ.

(٦) تقدم.

(٥) تقدم.

(٨) ينظر تفسير القرطبي (١٤٧/١٩).

(٧) تقدم.

(٩) ينظر المصدر السابق.

قال ابن عباس: «تَرَهَّقُهَا» أي: تغشاها، «فَتْرَةٌ» أي: كسوفٌ وسوادٌ^(١).
وعنه - أيضاً -: ذَلَّةٌ وشِدَّةٌ^(٢).

وقيل: تَرَهَّقُهَا، أي: تدركها عن قُرب، كقولك: رَهَقْتُ الخيل إذا أدركته مسرعة،
والرَهَقُ: عجلة الهلاك، والفترة: سواد كالمدخان، ولا يرى أوحشٌ من اجتماع الغبار
والسواد في الوجه، كما ترى وجوه الزنوج إذا غبرت، فجمع الله - تعالى - في وجوههم
بين السواد، والغبرة، كما جمعوا بين الكفر، والفجور، والله أعلم.
والعامة: على فتح التاء في «فَتْرَةٌ»، وأسكنها^(٣) ابن أبي عبلة.

قوله: ﴿أَوَلَيْكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾: جمع كافر، «الفَجْرَةُ»: جمع فاجر، وهو الكاذب المُفْتَرِي
على الله تعالى.

وقيل: الفَاسِقُ، يقال: فَجَرَ فُجُوراً، أي: فسق، وفَجَرَ: أي: كذب. وأصله
الميل، والفاجر المائل.

روى الثعلبي عن أبي - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ قَرَأَ سُورَةَ
﴿عَبَسَ وَتَوَلَّى﴾ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَوَجْهُهُ ضَاكٌ مُسْتَبْشِرٌ»^(٤).

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/٤٥٤).

(٢) ذكره الماوردي في «تفسيره» (٦/٢١٠).

(٣) ينظر البحر المحيط ٨/٤٢١، والدر المصون ٦/٤٨٣.

(٤) تقدم تخريجه مراراً.

سورة التكوير

مكيّة، وهي تسع وعشرون آية، ومائة وأربع كلمات، وأربعمائة وأربعة وثلاثون حرفاً.

بسم الله الرحمن الرحيم

قوله تعالى: ﴿إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ۝١ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ ۝٢ وَإِذَا الْبِحَالُ سُيِّرَتْ ۝٣ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ ۝٤ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ ۝٥ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ ۝٦ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ ۝٧ وَإِذَا الْمَوْءِدَةُ سُيِّلَتْ ۝٨ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ ۝٩ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ ۝١٠ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ ۝١١ وَإِذَا الْجَبَابِطُ سُعِّرَتْ ۝١٢ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ ۝١٣ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ ۝١٤﴾

قوله تعالى: ﴿إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ﴾: في ارتفاع الشمس وجهان:

أصحهما: أنها مرفوعة بفعل مقدر مبني للمفعول، حذف وفُسِّرَ ما بعده على الاشتغال، والرفع على هذا الوجه، أعني: إضمار الفعل واجب عند البصريين؛ لأنهم لا يجيزون أن يليها غيره، ويتأولون ما أوهم خلاف ذلك.

والثاني: أنها مرفوعة بالابتداء، وهو قول الكوفيين، والأخفش، لظواهر جاءت في الشعر، وانتصر له ابن مالك.

قال الزمخشري^(١): ارتفاع «الشمس» على الابتداء، أو الفاعلية؟

قلت: بل على الفاعلية ثم ذكر نحو ما تقدم، ويعني بالفاعلية: ارتفاعها بفعل الجملة، وقد مرَّ أنه يسمي مفعول ما لم يسم فاعله فاعلاً، وارتفاع «النجوم» وما بعدها، كما تقدّم في «الشمس».

فصل في تفسير معنى التكوير

قد تقدّم تفسير التكوير في أول «تنزيل».

(١) ينظر: الكشف ٧٠٧/٤.

قيل : التلّيف على جهة الاستدارة ، كتكويد العمامة .
وفي الحديث : «نَعُوذُ بِاللّهِ مِنَ الْحَوْرِ بَعْدَ الْكَوْرِ» ، أي : من التشتت بعد الألفة .
وقيل : من فساد أمورنا بعد صلاحها .
والْحَوْرُ : بالحاء المهملة والراء ؛ الطيُّ واللّف ، والكورُ والتكويدُ واحدٌ .
وسميت كارة القصار : كارة ؛ لأنه يجمع ثيابه في ثوب واحد .
ثم إن الشيء الذي يلفّ يصير مختفياً عن الأعين ، فعبر عن إزالة النور عن جرم الشمس ، وغيوبتها عن الأعين بـ «التكويد» .
فلهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما : تكويرها : إدخالها في العرش^(١) .
وقال الحسنُ : ذهاب ضوئها^(٢) ، وهو قول مجاهدٍ وقتادة .
وروي عن ابن عباس أيضاً وسعيد بن جبير : غورت^(٣) .
وقال الربيعُ بنُ خيثم : «كُورَتْ» : رمي بها .
ومنه كورته فتكور : أي : سقط .
قال الأصمعي : يقال : طعنه فكوره وحوره أي : صرعه .
فمعنى «كورت» : أي : ألقيت ورميت عن الفلك .
وعن أبي صالح : «كورت» نكست .
وقال ابن الخطيب^(٤) : وروي عن عمر^(٥) - رضي الله عنه - أن لفظة «كُورَتْ» مأخوذة من الفارسية ، فإنه يقال للأعمى : كور^(٦) .
قوله : ﴿وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ﴾ . أي : تناثرت وتساقطت .
قال تعالى : ﴿وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَرَتْ﴾ [الانفطار : ٢] .
والأصل في الانكدار : الانصباب .
قال الخليل : انكدر عليهم القول إذا جاءوا أرسالاً ، وانصبوا عليهم .
وقال أبو عبيدة : انصب كما ينصب العقاب إذا كسرت ؛ قال العجاجُ يصفُ صقراً :
[الرجز]

(١) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٤٨/١٩) عن ابن عباس .

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٤٥٧/١٢) عن قتادة .

(٣) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٥٢٥/٦) وعزاه إلى ابن المنذر من طريق سعيد بن جبير عن ابن

عباس . وذكره أيضاً عن سعيد بن جبير وعزاه إلى ابن أبي حاتم .

(٤) ينظر : الفخر الرازي ٦١/٣١ . (٥) في أ : ابن عمر .

(٦) ذكره الرازي في «تفسيره» (٦١/٣١) عن عمر .

٥١١٩ - أَبْصَرَ خِرْبَانٌ فِضَاءً فَأَنكَدَزَ تَقْضِي الْبَازِي إِذَا الْبَازِي كَسَرَ^(١)

روى ابن عباس - رضي الله عنهما - : قال : قال رسول الله ﷺ : «لَا يَبْقَى فِي السَّمَاءِ يَوْمَئِذٍ نَجْمٌ إِلَّا سَقَطَ فِي الْأَرْضِ»^(٢).

وروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - : أن النجوم قناديل معلقة بين السماء والأرض بسلاسل من نور بأيدي الملائكة ، فإذا مات من في السموات ، ومن في الأرض تساقطت تلك الكواكب من أيدي الملائكة ؛ لأنه مات من كان يمسكها^(٣).

قال القرطبي^(٤) : «ويحتمل أن يكون «انكذارها» : طمس آثارها ، وسميت النجوم نجوماً لظهورها في السماء بضوئها .

وعن ابن عباس - أيضاً - : «انكدرت» : تغيرت ، فلم يبق لها ضوء لزوالها عن أماكنها^(٥) ، والمعنى متقارب .

قوله : ﴿وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ﴾ ، يعني : قطعت عن وجه الأرض وسيرت في الهواء ، لقوله تعالى : ﴿وَيَوْمَ نُسِفُ الْجِبَالَ وَنَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً﴾ [الكهف : ٤٧] ، وقوله تعالى : ﴿وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا﴾ [النبا : ٢٠] في الهواء ، لقوله تعالى : ﴿وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ﴾ [النمل : ٨٨] .

وقيل : سيرها أن تحوّل عن صفة الجبال للحجارة ، فتكون كثيباً مهيلًا ، أي : رملاً سائلاً ، وتكون كالعين ، وتكون هباءً منبثًا ، وتكون مثل السراب الذي ليس بشيء ، وعادت الأرض قاعاً صفصفاً ، ﴿لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا﴾ [طه : ١٠٧] .

قوله تعالى : ﴿وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ﴾ . العشار : جمع عشراء ، وهي : الناقة التي مر لحملها عشرة أشهر ، ثم هو اسمها إلى أن تضع في تمام السنة وكذلك يقال في جمع نساء .

قال القرطبي^(٦) : وهو اسمها بعد ما تضع أيضاً ، ومن عادة العرب أن يسموا الشيء باسمه المتقدم ، وإن كان قد جاوز ذلك ، يقول الرجل لفرسه وقد قرح : قربوا مهري يسميه بمتقدم اسمه ، وإنما خصّ العشار بالذكر ؛ لأنها أعز ما يكون عند العرب ، وهذا على وجه المثل ؛ لأن في القيامة لا تكون ناقة عشراء ، أو المعنى : أن يوم القيامة بحال لو كان للرجل ناقة عشراء لعطلها ، واشتغل بنفسه ، يقال : ناقة عشراء ، وناقتان عشراوتان ، ونوق عشار وعشراوات ، يدلون من همزة التأنيث واواً .

(١) تقدم .

(٢) تقدم .

(٣) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٤٩/١٩) من طريق الضحاك عن ابن عباس .

(٤) ينظر : الجامع لأحكام القرآن (١٤٩/١٩) . (٥) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٤٥٨/١٢) .

(٦) ينظر : الجامع لأحكام القرآن ١٤٩/١٩ .

وقد عسرت الناقة تعشيراً: أي: صارت عسراء.

وقيل: «العِشَارُ»: السَّحاب، و «عطلت»: أي: لا تمطر.

والعرب تشبه السحاب بالحامل، قال تعالى: ﴿فَالْحَمَلَ تِ وَفَرَا﴾ [الذاريات: ٢].

وقيل: الأرض تعطل زرعها.

والتعطيل: الإهمال، ومنه قيل للمرأة: عاطل إذا لم يكن عليها حُلِي. وتقدم في «بئر معطلة»^(١).

قال امرؤ القيس: [الطويل]

٥١٢٠ - وَجِيدٌ كَجِيدِ الرِّثْمِ لَيْسَ بِفَاحِشٍ إِذَا هِيَ نَصَّهْ وَلَا بِمُعْطَلٍ^(٢)

وقرأ ابن كثير^(٣) في رواية: «عُطِلَتْ» بتخفيف الطاء.

قال الرازي: هو غلط، إنما هو بفتحتين، بمعنى: «تَعَطَّلْتُ»؛ لأن التشديد فيه للتعدي، يقال: عطلت الشيء، وأعطله فعطل.

قوله تعالى: ﴿وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ﴾، الوحوش: ما لم يتأنس به من حيوان البر، والوحش أيضاً: المكان الذي لا أنس فيه، ومنه: لقيته بوحش أي: ببلد قفر، والوحش: الذي يبيت وجوفه خالياً من طعام، وجمعه: أوحاش، وسمي به المنسوب إلى المكان الوحشي: وحشي، وعبر بالوحشي عن الجانب الذي يضاد الإنسي، والإنسي: ما يقبل من الإنسان وعلى هذا وحشي الفرس وإنسيه.

وقوله تعالى: ﴿حُشِرَتْ﴾. أي: جمعت، والحشر: الجمع قاله الحسن وقتادة وغيرهما^(٤).

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: حشرها موتها، رواه عكرمة^(٥)، وحشر كل شيء: الموت لغير الجن والإنس، فإنهما يوافيان يوم القيامة.

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: يحشر كل شيء حتى الذباب^(٦).

وعن ابن عباس - أيضاً -: يحشر الوحوش غداً، أي: تُجمع، حتى يقتص لبعضها من بعض، فيقتص للجماء من القرناء ثم يقال لها: كوني تراباً فتموت^(٧).

(١) سورة الحج آية ٤٥.

(٢) ينظر: ديوانه ص ١٦، والمعلقات العشر للزوزني ٢٥، والبحر ٤٢٤/٨، والمحرم الوجيز ١/٤٧٩، والدر المصون ٦/٤٨٨.

(٣) ينظر: إعراب القراءات ٢/٤٤٣، والبحر المحيط ٨/٤٢٣، والدر المصون ٦/٤٨٥.

(٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/٤٦٠) عن قتادة.

(٥) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/٤٥٩) من طريق عكرمة عن ابن عباس.

(٦) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/٥٢٧) وعزاه إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم.

(٧) تقدم في سورة النبأ.

وقرأ الحسن^(١) وابن ميمون: «حُشِرَتْ» بتشديد الشين.

ومعنى الآية: أي: أنَّ الوحوش إذا كانت هذه حالها فكيف بني آدم؟

وقيل: أي: أنَّها مع نفرتها اليوم من الناس، وتبدها في الصحاري، تنضمَّ غداً إلى الناس من أهوال ذلك اليوم؛ قاله أبي بن كعب.

قوله تعالى: ﴿وَإِذَا الْيَبَاؤُ سُحِرَتْ﴾.

قرأ ابن كثير^(٢) وأبو عمرو: «سُحِرَتْ» بتخفيف الجيم.

والباقون: بتثقيلها على المبالغة والتنكير.

والمعنى: ملئت من الماء، والعرب تقول: سحرت الحوض أسجره سجرأ إذا ملأته، وهو مسجور، والمسجور والساجر في اللغة: المَلآن.

وروى الربيع بن خيثم: «سُجِّرَتْ»: فاضت وملئت، قال تعالى: ﴿وَإِذَا الْيَبَاؤُ فُجِّرَتْ﴾ [الانفطار: ٣].

وقال الحسن: اختلطت وصارت شيئاً واحداً^(٣).

وقيل: أرسل عذبتها على مالحتها، ومالحتها على عذبتها حتى امتلأت.

وقال القشيري: يرفع الله الحاجز الذي ذكره - تعالى - في قوله: ﴿يَتَّبِعُنَّ بِرِزْقِ رَبِّهِنَّ﴾ [الرحمن: ٢٠]، فإذا رفع ذلك البرزخ تفجرت مياه البحار، فعمت الأرض كلها، وصارت بحراً واحداً.

وعن الحسن وقتادة وابن خيان: تيبس، فلا يبقى من مائها قطرة^(٤).

قال القشيري: وهو من سحرت التنور أسجره سجرأ: إذا أحميته، وإذا سلط عليه الإيقاد نشف ما فيه من الرطوبة، وتقدم اشتقاق هذه المادة.

قال القفال^(٥): وهذا التأويل يحتمل وجوهاً:

الأول: أن تكون جهنم في قعر البحار، فهي الآن غير مسجرة بقوام الدنيا، فإذا انتهت مدة الدنيا أوصل الله تعالى تأثير تلك النيران إلى البحار، فصارت مسجورة

(١) ينظر: المجرر الوجيز ٤٤١/٥، والبحر المحيط ٤٢٤/٨، والدر المصون ٤٨٥/٦.

(٢) ينظر: السبعة ٦٧٣، والحجة ٣٧٩/٦، وإعراب القراءات ٤٢٤/٢، وحجة القراءات ٧٥٠.

(٣) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٩/١٥٠).

(٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/٤٦١) عن قتادة والحسن.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/٥٢٧) عن الحسن والضحاك وعزاء إلى عبد بن حميد وابن المنذر.

(٥) ينظر: الفخر الرازي ٦٣/٣١.

بالكلية، وهذا قول ابن زيد، وعطية، وسفيان، ووهب، وأبي، وعلي بن أبي طالب، وابن عباس في رواية، والضحاك - رضي الله عنهم - أوقدت فصار ناراً.

الثاني: قال ابن عباس: يُكوّر الله تعالى الشمس، والقمر، والنجوم في البحار، فتصير البحار مسجورة بسبب ذلك يبعث الله - تعالى - [لها] ^(١) ريحاً دبوراً، فتنفخه حتى تصير ناراً، كذا جاء في الحديث ^(٢).

الثالث: أن يخلق الله - تعالى - تحت البحار نيراناً عظيمة حتى تسجر تلك المياه. قال ابن الخطيب ^(٣): وهذه وجوه متكلّفة، ولا حاجة إلى شيء منها؛ لأن القادر على تخريب الدنيا يقدر على أن يفعل في البحار ما شاء من تسجير مياهها، ومن قلب مياهها ناراً ^(٤) من غير حاجة إلى أن يلقي فيها الشمس والقمر، أو يكون تحتها نار جهنم. قال القرطبي ^(٥): وروي عن ابن عمرو - رضي الله عنه - : لا يتوضأ بماء البحر لأنه طبق جهنم ^(٦).

وقال أبي بن كعب رضي الله عنه: ست آيات قبل يوم القيامة: بينما الناس في أسواقهم إذ ذهب ضوء الشمس، فتحيروا ودهشوا، فبينما هم كذلك ينظرون إذ تناثرت النجوم، وتساقطت، فبينما هم كذلك إذ وقعت الجبال على وجه الأرض، فتحركت، واضطربت، واحترقت، فصار هباء منبثاً، ففزع الجن إلى الإنس، وفزع الإنس إلى الجن، واختلط الدواب، والوحش، والهوام والطيور، وماج بعضها في بعض، فذلك قوله تعالى: ﴿وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ﴾، ثم قالت الجن للإنس: نحن نأتيكم بالخبر، فانطلقوا إلى البحار فإذا هي نار تأجج، فبينما هم كذلك إذ تصدعت الأرض صدعة واحدة إلى الأرض السابعة السفلى، وإلى السماء السابعة العليا، فبينما هم كذلك إذ جاءتهم ريح، فأماتهم ^(٧).

وقال ابن الخطيب ^(٨): وهذه العلامات يمكن أن تكون عند خراب الدنيا، وأن تكون بعد القيامة.

وقيل: معنى «سُجِّرَتْ» يحمر ماؤها حتى يصير كالدم، من قولهم: «عَيْنٌ سَجْرَاءُ» أي: حمراء.

(١) سقط من أ.

(٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٥٢٠/٦) وعزاه إلى ابن أبي الدنيا في «الأهوال» وابن أبي حاتم وأبي الشيخ في «العظمة» عن ابن عباس.

(٣) ينظر: الفخر الرازي ٦٣/٣١. (٤) في أ: نيراناً.

(٥) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ١٥١/١٩. (٦) ينظر: تفسير القرطبي (١٥١/١٩).

(٧) ينظر المصدر السابق. (٨) ينظر: الفخر الرازي ٦٣/٣١.

قوله تعالى: ﴿وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ﴾.

العامّة: على تشديد «الواو» من «زُوِّجَتْ» من التزويج.

وروي عن عاصم^(١): «زُوِّجَتْ» على وزن «فُعِلَتْ».

قال أبو حيان^(٢): «والمُفَاعَلَةُ» تكون من اثنين.

قال شهاب الدين^(٣): وهي قراءة مشككة؛ لأنه لا ينبغي أن يلفظ بواو ساكنة، ثم أخرى مكسورة، وقد تقدم أنه متى اجتمع مثلاً، وسكن أولهما وجب الإدغام حتى في كلمتين، ففي كلمة واحدة أولى.

فصل في المراد بالآية

قال النعمان بن بشير: قال النبي ﷺ: «وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ» قال: «يُقَرَّنُ كُلُّ رَجُلٍ مَعَ كُلِّ قَوْمٍ كَانُوا يَعْمَلُونَ كَعْمَلِهِ»^(٤).

قال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: يقرن الفاجر مع الفاجر، ويقرن الصالح مع الصالح^(٥).

وقال ابن عباس رضي الله عنه: ذلك حين يكون الناس أزواجاً ثلاثة: السابقون زوج يعني صنفاً، وأصحاب اليمين زوج، وأصحاب الشمال زوج^(٦).

وعنه أيضاً قال: زوجت نفوس المؤمنين بالحوار العين، وقرن الكفار والمنافقون بالشیاطين^(٧).

وقال الزجاج: قرنت النفوس بأعمالها.

وقيل: قرنت الأرواح بالأجساد أي: وقت ردت إليها قاله عكرمة.

(١) ينظر: المحرر الوجيز ٥/٤٤٢، والبحر المحيط ٨/٤٢٤، والدر المصون ٦/٤٨٥.

(٢) البحر المحيط ٨/٤٢٤.

(٣) ينظر: الدر المصون ٦/٤٨٥.

(٤) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/٥٢٧) وعزاه إلى ابن مردويه.

(٥) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/٤٦٢) والحاكم (٢/٥١٥ - ٥١٦) عن النعمان بن بشير عن عمر ابن الخطاب.

وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/٥٢٧) وزاد نسبه إلى عبد الرزاق وابن أبي شيبة وسعيد بن منصور والفریابی وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في «البعث» وأبي نعيم في «الحلية».

(٦) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٩/١٥١).

(٧) ينظر: المصدر السابق.

وقيل غير ذلك .

قوله تعالى : ﴿وَإِذَا الْمَوْءِدَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ﴾ .

الموءودة : هي البنت تدفن حية من الواد ، وهو الثقل ، لأنها تثقل بالتراب والجنـدل .

يقال : وأد يئد ، كـ «وعد» «يعد» .

وقال الزمخشري^(١) : «وأد يئد» ، مقلوب من «آد يئود» إذا أثقل ، قال الله تعالى :

﴿وَلَا يَتُودُهُ حَفَظُهُمَا﴾ [البقرة : ٢٥٥] ؛ لأنه إثقال بالتراب .

قال أبو حيان^(٢) : ولا يدعى ذلك ؛ لأن كلا منهما كامل التصرف في الماضي ،

والأمر ، والمضارع والمصدر واسم الفاعل ، واسم المفعول ، وليس فيه شيء من مسوغات إدغام القلب ، والذي يعلم به الأصالة من القلب أن يكون أحد النظمين فيه حكم يشهد له بالأصالة ، والآخر ليس كذلك ، أو أكثر استعمالاً من الآخر ، وهذا على ما قرره في أحكام علم التصريف .

فالأول : كـ «يئس وأيس» .

والثاني : كـ «طأمن واطمأن» .

والثالث : كـ «شوائع وشواعي» .

والرابع : كـ «لعمري ، ورعملي» .

قرأ العامة : «الموءودة» بهمزة بين واوين ساكتين ، كالموعدة .

وقرأ البري^(٣) في رواية بهمزة مضمومة ، ثم واو ساكنة . وفيه وجهان :

أحدهما : أن تكون كقراءة الجماعة ، ثم نقل حركة الهمزة إلى «الواو» قبلها ، وحذفت الهمزة فصار اللفظ : «الموودة» بواو مضمومة ، ثم أخرى ساكنة ، فقلبت «الواو» المضمومة همزة ، نحو «أجوه» في «وَجْوه» فصار اللفظ كما ترى ، ووزنها الآن «مفعولة» ؛ لأن المحذوف «عين» .

والثاني : أن تكون الجملة اسم مفعول من «آد يئوده» مثل «قَادَهُ يَقْودُهُ» ، والأصل :

«مأوودة» ، مثل : «مقوودة» ، ثم حذف إحدى الواوين على الخلاف المشهور في الحذف من نحو : «مقول» و«مضون» ، فوزنها الآن إما «مفعلة» ، إن قلنا : إن المحذوف الواو الزائدة ، وإما «مفعولة» إن قلنا : إن المحذوف عين الكلمة ، وهذا يظهر فضل علم التصريف . وقرأ الموودة - بضم الواو الأولى - على أنه نقل حركة الهمزة بعد حذفها ، ولم يقلب الواو همزة .

(٢) البحر المحيط ٤٢٤/٨ .

(١) الكشف ٧٠٨/٤ .

(٣) ينظر : البحر المحيط ٤٢٤/٨ ، والدر المصون ٤٨٥/٦ .

وقرأ الأعمش^(١): «المودة»، [يسكون الواو]^(٢)، وتوجيهه: أنه حذف الهمزة اعتباطاً، فالتقى ساكنان، فحذف ثانيهما، ووزنها «المُفْلَة»: لأن الهمزة عين الكلمة، وقد حذفت. وقال مكّي: بل هو تخفيف قياسي، وذلك أنه نقل حركة «الهمزة» إلى «الواو» لم يهزها، فاستثقل الضمة عليها فسكّنها، فالتقى ساكنان، فحذف الثاني. وهذا كله خروج عن الظاهر.

وإنما يظهر في ذلك ما نقله الفراء من أن حمزة وقف عليها كالموزة.

قالوا: لأجل الخط لأنها رسمت كذلك، والرسم سُنّة متبعة.

والعامة على: «سُئِلْتُ» مبنياً للمفعول، مضموم السين.

والحسن^(٣): يكسرهما من سال يسال.

وقرأ أبو جعفر^(٤): «قُتِلْتُ» - بتشديد التاء - على التكثير؛ لأن المراد اسم الجنس، فناسبه التكثير.

وقرأ عليّ وابن مسعود وابن عباس^(٥) - رضي الله عنهم - «سَأَلْتُ» مبنياً للفاعل، «قُتِلْتُ» بضم التاء الأخيرة والتي للمتكلم، حكاية لكلامها.

وعن أبيّ وابن مسعود - أيضاً - وابن يعمر^(٦): «سَأَلْتُ» مبنياً للفاعل، «قُتِلْتُ» بتاء التأنيث الساكنة، كقراءة العامة.

فصل في وأد أهل الجاهلية لبناتهم

كانوا يدفنون بناتهم أحياء لخصلتين:

إحدهما: كانوا يقولون: الملائكة بنات الله، فألحقوا البنات به؛ تبارك وتعالى عن ذلك.

والثانية: مخافة الحاجة والإملاق، وإمّا خوفاً من السّبي والاسترقاق.

قال ابن عباس: كانت المرأة في الجاهلية إذا حملت حفرت حفرة، وتمتخت على رأسها فإن ولدت جارية رمت بها في الحفرة، وردّت التراب عليها، وإن ولدت غلاماً حبسته^(٧)، ومنه قول الراجز: [الرجز]

(١) ينظر: المحرر الوجيز ٥/٤٤٢، والبحر المحيط ٨/٤٢٤، والدر المصون ٦/٤٨٦.

(٢) في أبزنة الموزة.

(٣) ينظر: المحرر الوجيز ٥/٤٤٢، والبحر المحيط ٨/٤٢٥، والدر المصون ٦/٤٨٦.

(٤) ينظر: السابق.

(٥) ينظر: السابق.

(٦) ينظر: البحر المحيط ٨/٤٢٥، والدر المصون ٦/٤٨٦.

(٧) ينظر: القرطبي (١٩/١٥١).

٥١٢١ - سَمَّيْنَاهَا إِذْ وُلِدَتْ تَمُوتُ وَالْقَبْرُ صِهْرٌ ضَامِنٌ زُمَيْتٌ^(١)

وقيل : كان الرجل إذا ولدت له بنت فأراد إبقاء حياتها ألبسها جُبَّةً من صوفٍ ، أو شعرٍ ، ترعى له الإبل والغنم في البادية ، وإذا أراد قتلها تركها حتى إذا بلغت قامتها ستة أشبار فيقول لأمتها : طيِّبها ، وزينها حتى أذهب بها إلى أقاربها [وقد حفر لها بئراً في الصحراء]^(٢) ، فيذهب بها إلى البئر ، فيقول لها : انظري فيها ، ثم يدفعها من خلفها ، ويهيل عليها التراب حتى تستوي البئر بالأرض .

وكان صعصعة بن ناجية ممن يمنع الوأد ؛ فافتخر الفرزدق به في قوله : [المقارب]

٥١٢٢ - وَمِنَّا الَّذِي مَنَعَ الْوَائِدَاتِ وَأَخِيَا الْوَيْدَ فَلَمْ يُوَادِ^(٣)

فصل

رُوِيَ أَنَّ قَيْسَ بْنَ عَاصِمٍ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ : إِنِّي وَأَدْتُ ثَمَانِي بَنَاتٍ كُنَّ لِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «فَأَعْتِقِي عَنْ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ رَقَبَةً» ، قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي صَاحِبُ إِبِلٍ ، قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : «فَاهْدِي عَنْ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ بَدَنَةً إِنْ شِئْتَ»^(٤) .

واعلم أَنَّ سَوَالَ الْمَوءودة سَوَالَ تَوْبِيخٍ لِقَاتِلِهَا ، كَمَا يُقَالُ لِلطِّفْلِ إِذَا ضُرِبَ : لِمَ ضُرِبْتَ ، وَمَا ذَنْبُكَ ؟ .

قَالَ الْحَسَنُ : أَرَادَ اللَّهُ تَوْبِيخَ قَاتِلِهَا ؛ لِأَنَّهُا قَتَلَتْ بِغَيْرِ ذَنْبٍ^(٥) .

وَقَالَ ابْنُ أَسْلَمَ : بِأَيِّ ذَنْبٍ ضُرِبَتْ ، وَكَانُوا يُضْرَبُونَهَا^(٦) .

وَقِيلَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : «سُئِلَتْ» مَعْنَاهُ : طُلِبَتْ ، كَأَنَّهُ يُرِيدُ كَمَا يُطْلَبُ بِدَمِ الْقَتِيلِ ، وَهُوَ كَقَوْلِهِ تَعَالَى : «وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا» [الاحزاب : ١٥] أَيِ : مَطْلُوبًا ، فَكَأَنَّهُا طُلِبَتْ مِنْهُمْ ، فَقِيلَ : أَيْنَ أَوْلَادُكُمْ ؟ .

وَرَوَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : «إِنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِي تَقْتُلُ وَلَدَهَا تَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُتَعَلِّقٌ وَلَدُهَا بِذَنبِهَا ، مُلَطَّخًا بِدَمَائِهِ ، فَيَقُولُ : يَا رَبُّ ، هَذِهِ أُمِّي ، [وهذه]^(٧) قَتَلْتَنِي»^(٨) .

(١) ينظر : اللسان (زمت) ، ومجمع البيان ١٠/٦٧٤ ، والقرطبي ١٩/١٥٢ .

(٢) سقط من : ب .

(٣) ينظر ديوان الفرزدق ١/١٧٣ ، واللسان (وَأَد) والكشاف ٤/٧٠٨ ، ومجمع البيان ١٠/٦٧٢ ، والقرطبي ١٩/١٥٢ ، والبحر ٨/٤٢٥ .

(٤) تقدم تخريجه . (٥) ذكره القرطبي في «تفسيره» ١٩/١٥٢ .

(٦) ينظر : المصدر السابق . (٧) سقط من : أ .

(٨) ينظر : تفسير القرطبي (١٩/١٥٢) .

والأول قول الجمهور، كقوله تعالى لعيسى ابن مريم: ﴿أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُوا مِنِّي آلِهَةً﴾ [المائدة: ١١٦]، على جهة التوبيخ، والتبكييت لهم، فكذلك سؤال الموءودة: توبيخ لوأندها وهو أبلغ من سؤالها عن قتلها؛ لأن هذا مما لا يصح إلا بذنب؛ أي: فبأي ذنب كان ذلك، فإذا ظهر أنه لا ذنب لها كان أعظم في البيئة وظهور الحجة على قاتلها، وفي الآية دليل على أن أطفال المشركين لا يُعذبون، وعلى أن التعذيب لا يستحق إلا بذنب. قوله تعالى: ﴿وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ﴾.

قرأ الأخوان^(١) وابن كثير وأبو عمرو: بالثقل، على تكرار النشر للمبالغة في تقرير العاصي، وتبشير المطيع. وقيل: لتكرير ذلك من الإنسان.

والباقون: بالتخفيف. ونافع وحفص وابن ذكوان «سُعِرَتْ» بالثقل، والباقون بالتخفيف.

قوله: ﴿نُشِرَتْ﴾، أي: فتحت بعد أن كانت مطوية، والمراد: صحف الأعمال التي كتبت الملائكة فيها أعمال العباد من خير أو شر، تطوى بالموت، وتنشر في يوم القيامة، فيقف كل إنسان على صحيفته، فيعلم ما فيها، فيقول: ﴿مَالِ هَذَا الصَّحْفِ لَا يَغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا﴾ [الكهف: ٤٩].

قوله تعالى: ﴿وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ﴾، أي: قُشِرَتْ، من قولهم: كشط جلد الشاة، أي: سلخها. وقرأ عبد الله «كشطت» - بالقاف - وقد تقدم أنهما متعاقبان كثيراً، وأنه قرئ: وقافوراً [وكافوراً]^(٢) في ﴿هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ﴾ [الإنسان: ١]. [يقال: لبكت الشريد ولبقته]^(٣).

قال القرطبي^(٤): «يقال: كَشَطْتُ البعير كَشَطًا، نزعته جلده، ولا يقال: سلخته، لأن العرب لا تقول في البعير إلا كَشَطْتُهُ أو جلدته»، والمعنى: أزيلت عما فوقها. قال الفراء: طويت.

قوله تعالى: ﴿وَإِذَا الْجِبُومُ سُعِرَتْ﴾، أي: أوقدت، فأضرمت للكفار، وزيد في إحماها يقال: سعرت النار وأسعرتُها.

قال رسول الله ﷺ: «أوقد على النار ألف سنة حتى اسودَّت فهي مُظْلَمَةٌ»^(٥).

(١) ينظر: السبعة ٦٧٣، والحجة ٦/٣٧٩ - ٣٨٠، وإعراب القراءات ٢/٤٤٥، وحجة القراءات ٧٥١.

(٢) سقط من: ب.

(٣) سقط من: ب.

(٤) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ١٩/١٥٣.

(٥) أخرجه الترمذي (٣/٣٤٦) وابن ماجه (٢/٥٨٧) من حديث أبي هريرة.

احتج بهذه الآية من قال : إن النار مخلوقة الآن ؛ لأنه يدل على أن سعيها معلق بيوم القيامة .

قوله تعالى : ﴿وَإِذَا الْبَلَّةُ أُنزِلَتْ﴾ ، أي : أدنيت وقربت من المؤمنين .

قال الحسن - رضي الله عنه - [إنهم يقربون منها لا أنها تزول عن موضعها .

وقال عبد الله بن زيد^(١) : رُبِّتْ ، والزُلْفَى في كلام العرب : القرية .

قوله تعالى : ﴿عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ﴾ ، هذا جواب «إذا» أول السورة وما عطف عليها ، والمعنى : ما عملت من خير وشر .

وروي عن ابن عباس وعمر - رضي الله عنهما - أنهما قرآها ، فلما بلغا «علمت نفس ما أحضرت» قالوا : لهذا أجريت القصة .

قال ابن الخطيب : ومعلوم أن العمل لا يمكن إحضاره ، فالمراد : إذا ما أحضرته في صحائفها ، أو ما أحضرته عند المحاسبة ، وعند الميزان من آثار تلك الأعمال ، أو المراد : ما أحضرت من استحقاق الجنة والنار ، فإن كل نفس تعلم ما أحضرت ، لقوله تعالى : ﴿يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا﴾ [آل عمران : ٣٠] .

والتنكير في قوله : «نفس» من عكس كلامهم الذي يقصدون به المبالغة ، وإن كان اللفظ موضوعاً للتقليل ، لقوله تعالى : ﴿زُبَيْمًا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ [الحجر : ٢] ، أو يكون المراد : أن الكفار كانوا يتعبون أنفسهم فيما يظنون طاعة ، ثم يظهر لهم في القيامة خلاف ذلك .

قوله تعالى : ﴿فَلَا أُقِيمُ بِالْخُنُسِ ١٥ الْجَوَارِ الْكُنُسِ ١٦ وَأَيُّلُ إِذَا عَسَسَ ١٧ وَالصُّبْحُ إِذَا نَفَسَ ١٨ إِنَّهُمْ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ١٩ ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ ٢٠ مُطَاعٌ ثَمَّ أَمِينٍ ٢١ وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ ٢٢ وَلَقَدْ رَمَاهُ بِالْأُقْيُ الْمِينِ ٢٣ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ ٢٤ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيزٍ ٢٥﴾

قوله : ﴿فَلَا أُقِيمُ بِالْخُنُسِ﴾ ، أي : «أقسم» ، و «لا» زائدة ، كما تقدم .

«والخُنُسُ» : جمع خانس ، والخُنُوسُ : الانقباض ، يقال : خنس بين القوم ، وانخنس .

وفي الحديث : «فانخنست» ، أي : استخفيت . يقال : خنس عنه يخنس - بالضم - خُنُوساً .

والخنس: تأخر الأنف عن الشفة مع ارتفاع الأرنبة قليلاً.
ويقال: رجلٌ أخنس، وامرأةٌ خنساء، ومنه: الخنساء الشاعرة.
والخنس في القرآن، قيل: الكواكب السبعة السيارة القمران، وزحل، والمشتري والمريخ، والزهرة، وعطارد؛ لأنها تخنس في المغيب أو لأنها تختفي نهاراً.
وعن علي رضي الله عنه: هي زحل، والمشتري، والمريخ، والزهرة، وعطارد^(١).
وفي تخصيصها بالذكر من بين سائر النجوم وجهان:
أحدهما: لأنها تستقبل الشمس، قاله بكر بن عبد الله المزني^(٢).
الثاني: تقطع المجرة، قاله ابن عباس^(٣).
وقيل: خُتِسَها: رجوعها، وكُتِسَها: اختفاؤها تحت ضوء الشمس.
قال ابن الخطيب^(٤): الأظهر أن ذلك إشارة إلى رجوعها واستقامتها.
وقال الحسن وقتادة: هي النجوم كلها؛ لأنها تخنس بالنهار إذا غربت، وتظهر بالليل، وتكنس في وقت غروبها، أي: تتأخر عن البصر لخبائثها، وتكنس أي: تستتر، كما تكنس الطيأ في المغارة، وهي الكناس، والكنس: الداخلة في الكناس، وهي بيت الوحش، والجواري: جمع جارية^(٥).
وعن ابن مسعود: هي بقر الوحش؛ لأن هذه صفتها^(٦).
وروي عن عكرمة قال: الخنس: البقر، والكنس: هي الطيأ، فهي خنس إذا رأين الإنسان خنسن، وانقبضن وتأخرن ودخلن كناسهن^(٧).

(١) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٥٢٨/٦) وعزاه إلى ابن أبي حاتم من طريق الأصمغ بن نباتة عن علي.

(٢) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٥٤/١٩) وأخرجه الطبري (٤٦٧/١٢).

(٣) ينظر: المصدر السابق.

(٤) ينظر: الفخر الرازي ٦٥/٣١.

(٥) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٤٦٧/١٢) عن الحسن.

(٦) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٤٦٨/١٢) والحاكم (٥١٦/٢) والطبراني كما في «مجمع الزوائد» (١٣٧/٧) عن ابن مسعود.

وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.

وقال الهيثمي: رواه الطبراني ورجاله رجال صحيح.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٥٢٩/٦) وزاد نسبه إلى عبد الرزاق وسعيد بن منصور والفرابي وابن سعد وعبد بن حميد وابن أبي حاتم وابن المنذر من طرق عن عبد الله بن مسعود.

(٧) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٤٦٨/١٢ - ٤٦٩) عن ابن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد والضحاك.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٥٢٩/٦) عن مجاهد وعزاه إلى عبد بن حميد.

قال القرطبي^(١): «وَالْخُسْفُ» على هذا: من الخنس في الأنف، وهو تأخير الأرنبة، وقصر القصبة، وأنوف البقر والظباء خنس، والقول الأول أظهر لذكر الليل والصبح بعده. وحكي الماوردي: أنها الملائكة، والْخُسْفُ: الغيب، مأخوذة من الكناس، وهو كناس الوحش الذي يختفي^(٢) فيه، والْخُسْفُ: جمع كانس وكانسة.

قوله تعالى: ﴿وَأَلِيلٌ إِذَا عَسَسَ﴾. يقال: عَسَسَ وَسَعَسَ، أي: أقبل.

قال المعجاج: [الرجز]

٥١٢٣ - حَتَّى إِذَا الضُّبُحُ لَهَا تَنَفَّسًا وَانْجَابَ عَنْهَا لَيْلُهَا وَعَسَسَا^(٣)
أي: أدبر.

قال الفراء: أجمع المفسرون على أن معنى «عسس»: أدبر حكاه الجوهري.

وقيل: دَنَا من أوله وأظلم، وكذلك السحاب إذا دنا من الأرض.

وقيل: «أدبر» من لغة قريش خاصة.

وقيل: أقبل ظلامه، ورجحه مقابلته بقوله تعالى ﴿وَالضُّبُحُ إِذَا تَنَفَّسَ﴾، وهذا قريب من إدباره.

وقيل: هو لهما على طريق الاشتراك.

قال الخليل وغيره: عسس الليل: إذا أقبل، أو أدبر.

قال المبرد: هو من الأضداد، والمعنيان يرجعان إلى شيء واحد، وهو ابتداء الظلام في أوله، وإدباره في آخره.

قال الماوردي: وأصل العس: الامتلاء.

ومنه قيل للقدر الكبير: عُسٌّ، لامتلائه بما فيه، فأطلق على إقبال الليل لابتداء امتلائه، وأطلق على إدباره لانتهاؤ امتلائه، فعلى هذا يكون القسم بإقبال الليل وإدباره، وهو قوله تعالى: ﴿وَالضُّبُحُ إِذَا تَنَفَّسَ﴾ لا يكون فيه تكرار.

وعَسَسَ: اسم موضع بالبادية، وأيضاً: هو اسم رجل.

ويقال للذئب: العَسَسُ والعَسْعَسُ؛ لأنه يعس في الليل ويطلب.

(١) الجامع لأحكام القرآن ١٩/١٥٥. (٢) في: ب يجتمع.

(٣) رواية البيت الثاني كما في الديوان:

وَأَعَصَفَ اللَّيْلُ إِذَا السَّيْلُ عَيْبَا

ينظر ديوان المعجاج ١٢٩، ومجاز القرآن ٢/٢٨٨، والطبري ٣٠/٥٠، ومجمع البيان ١٠/٦٧٦، والكشاف ٤/٧١١، والقرطبي ١٩/١٥٥، والبحر ٨/٤٢٢ وقد نسب البيتان إلى علقمة بن قرط.

ويقال للقنافذ: العساعس، لكثرة تردها بالليل، والتعسُس: الشم، والتعسُس - أيضاً -: طلب الصيد.

قوله تعالى: ﴿وَالضُّحَىٰ إِذَا نَفَسَ﴾، أي: امتد حتى يصير نهراً واضحاً.

يقال للنهار إذا زاد: تنفس، ومعنى التنفس: خروج النسيم من الجوف.

وفي كيفية المجاز قولان:

الأول: أنه إذا أقبل الصبح أقبل بإقباله روح ونسيم، فجعل ذلك نفساً له على

المجاز، فقيل: تنفس الصبح.

الثاني: أنه شبه الليل المظلم بالمكروب المحزون الذي خنس بحيث لا يتحرك، فإذا

تنفس وجد راحة، فها هنا لما طلع الصبح، فكأنه تخلص من ذلك الحزن فعبّر عنه بالتنفس.

وقيل: ﴿إِذَا نَفَسَ﴾ أي إذا انشق وانفلق، ومنه تَنَفَّسَتِ القوسُ: أي: تصدعت.

[وهذا آخر القسم] ^(١).

قوله تعالى: ﴿إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ﴾. قال الحسن وقتادة والضحاك: الرسول الكريم:

جبريل ^(٢).

والمعنى: إنه لقول رسول كريم من الله كريم على الله، وأضاف الكلام إلى جبريل،

ثم عزاه عنه فقال: ﴿تَنْزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الواقعة: ٨٠]، ليعلم أهل التحقيق في

التصديق أن الكلام لله تعالى.

وقيل: هو محمد ﷺ، فمن جعله جبريل، فقوته ظاهرة؛ لما روى الضحاك عن

ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: من قوته قلعه مدائن قوم لوط بقوادم جناحه ^(٣).

وقوله تعالى: ﴿عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ﴾ أي: عند الله سبحانه وتعالى.

«مكين» أي: ذي منزلة ومكانة.

وروى أبو صالح قال: يدخل سبعين سرادقاً بغير إذن.

وقيل: المراد: القوة في أداء طاعة الله تعالى، وترك الإخلال بها من أول الخلق

إلى آخر زمان التكليف.

وقوله تعالى: ﴿عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ﴾ هذه العندية ليست عندية الجهة، بل عندية

الإشراف، والتكريم، والتعظيم.

(١) سقط من: ب.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٤٧١/١٢) عن قتادة وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٥٣٠/٦) وعزاه إلى عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر. وذكره عن ابن عباس وعزاه إلى ابن المنذر.

(٣) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٥٦/١٩) عن الضحاك عن ابن عباس.

وقوله تعالى: «أنا عند المنكسرة قلوبهم»، وقوله سبحانه: ﴿مَكِينٌ﴾: قال الكسائي: يقال: مكنَ فلانٌ عند فلانٍ - بضم الكاف - تمكناً ومكانة، فعلى هذا هو ذو الجاه الذي يعطى ما يسأل.

قوله تعالى: ﴿مُطَاعٌ ثَمَّ﴾؛ أي: في السموات.

قال ابن عباس رضي الله عنهما: من طاعة الملائكة جبريل - عليه السلام - أنه لما أسري برسول الله ﷺ قال جبريل لرضوان خازن الجنان: افتح له ففتح، فدخلها، فرأى ما فيها وقال لمالك خازن النار: افتح له ففتح، فدخلها، ورأى ما فيها^(١).

وقوله تعالى: ﴿أَمِينٌ﴾، أي: مؤتمن على الوحي الذي يجيء به.

ومن قال: إن المراد محمد ﷺ فقال: «ذي قوة» على تبليغ الوحي «مطاع» أي: يطيعه من أطاع الله عز وجل.

﴿وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ﴾ حتى يتهم في قوله، وهو من جواب القسم والضمير في قوله: «إنه» يعود إلى القرآن الذي نزل به جبريل - عليه السلام - على محمد ﷺ.

وقيل: يعود إلى الذي أخبركم به محمد ﷺ من أن أمر الساعة في هذه السورة ليس بكهانة، ولا ظن، ولا افتعال، إنما هو قول جبريل أتاه به وحياً من الله تعالى.

فصل فيمن استدل بالآية على تفضيل جبريل على سيدنا محمد

قال ابن الخطيب^(٢): احتج بهذه الآية من فضل جبريل - عليه الصلاة والسلام - على محمد ﷺ فقال: إذا وازنت بين قوله سبحانه: ﴿إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ مُطَاعٌ ثَمَّ أَمِينٌ﴾، وبين قوله تعالى: ﴿وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ﴾ ظهر التفاوت العظيم.

قوله: «عند ذي»: يجوز أن يكون نعتاً لـ «رسول»، وأن يكون حالاً من «مكين»، وأصله الوصف، فلما قدم نصب حالاً.

قوله: ﴿ثُمَّ أَمِينٌ﴾. العامة: على فتح الثاء؛ لأنه ظرف مكان للبعد، والعامل فيه «مطاع».

وأبو البرهسم^(٣)، وأبو جعفر وأبو حيو: بضمها، جعلوها عاطفة، والتراخي هنا في الرتبة؛ لأن الثانية أعظم من الأولى.

قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأَفْئِ الْيَتِينِ﴾، أي: لقد رأى جبريل في صورته في ستمائة

(١) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٥٣٠) وعزاه إلى ابن المنذر.

(٢) الفخر الرازي ٦٨/٣١.

(٣) ينظر: المحرر الوجيز ٥/ ٤٤٤، والبحر المحيط ٨/ ٤٢٦، والدر المصون ٦/ ٤٨٧.

جناح ﴿بِالْأَفُقِ الْمُبِينِ﴾ أي: حيث تطلع الشمس من قبل المشرق.

وقيل: «بالأفق المبين»؛ أقطار السماء ونواحيها.

قال الماوردي: فعلى هذا ففيه ثلاثة أقوال:

الأول: أنه رآه في الأفق الشرقي. قاله سفيان.

الثاني: في أفق السماء الغربي، حكاه^(١) ابن شجرة.

الثالث: أنه رآه نحو «أجباد»، وهو مشرق «مكة»، قاله مجاهد^(٢).

وقيل: إنَّ محمداً ﷺ رأى ربه - عز وجل - بالأفق المبين، وهو قول ابن مسعود وقد تقدم ذلك في سورة «والنجم».

وفي «المبين» قولان:

أحدهما: أنه صفة للأفق، قاله الربيع.

الثاني: أنه صفة لمن رآه، قاله مجاهد.

قوله تعالى: ﴿وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٌ﴾.

قرأ ابن كثير، وأبو عمرو، والكسائي^(٣): بالطاء، بمعنى متهم، من ظن بمعنى اتهم، فيتعدى لواحد.

وقيل: معناه بضعيف القوة عن التبليغ من قولهم: «بئر ظئون» أي: قليلة الماء، والظئنة التهمة، واختاره أبو عبيدة وفي مصحف عبد الله^(٤) كذلك.

وبالقون: بالضاد، بمعنى: بخيل بما يأتيه من قبل ربه، من ضننت بالشيء أضرن ضناً، يعني: لا يكتمه كما يكتم الكاهن ذلك، ويمتنع من إعلامه حتى يأخذ عليه حلواناً، إلا أنَّ الطبري قال: بالضاد خطوط المصاحف كلها.

وليس كذلك لما كان رسول الله ﷺ يقرأ بها، وهذا دليل على التمييز بين الحرفين خلافاً لمن يقول: إنه لو وقع أحدهما موقع الآخر بحال لجاز لعسر معرفته، وقد شئع التزمخشري على من يقول ذلك، وذكر بعض المخارج، وبعض الصفات بما يطول ذكره^(٥).

(١) في ب: قاله.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٤٧٢/١٢) عن مجاهد. وينظر تفسير الماوردي (٢١٨/٦) والقرطبي (١٥٧/١٩).

(٣) ينظر: السبعة ٦٧٣، والحجة ٦/٣٨٠، وإعراب القراءات ٤٤٦/٢، وحجة القراءات ٧٥٢.

(٤) ينظر: الكشف ٧١٣/٤، والمحرر الوجيز ٤٤٤/٥، والبحر المحيط ٤٢٦/٨، والدر المصون ٤٨٧/٦.

(٥) ينظر: الكشف ٧١٣/٤.

و ﴿عَلَى الْغَيْبِ﴾ متعلق بـ «ظنين»، أو بـ «ضنين» .
و «الغيب»: القرآن، وخبر السماء هذا صفة محمد ﷺ .
وقيل: صفة جبريل عليه السلام .

قوله تعالى: ﴿وَمَا هُوَ يَقُولُ شَيْطَانٍ رَّجِيمٍ﴾، أي: مَرْجُوم، والضمير في «هو» للقرآن، قالت قريش: إنَّ هذا القرآن يجيء به شيطان، فيلقيه على لسانه، فتفى الله ذلك، يريدون بالشيطان: الأبيض الذي كان يأتي النبي ﷺ في صورة جبريل يريد أن يفتنه .

فصل في الكلام على الآية

قال ابن الخطيب^(١): فإن قيل: إنَّه حلف على أن القرآن قول جبريل - عليه السلام - فوجب علينا أن نصدقه، فإن لم نقطع بوجوب حمل اللفظ على الظاهر، فلا أقل من الاحتمال، وإذا كان كذلك ثبت أن هذا القرآن يحتمل أن يكون كلام جبريل لا كلام الله تعالى، ويتقدير أن يكون كلام جبريل لا يكون معجزاً، ولا يمكن أن يقال بأن جبريل معصوم؛ لأنَّ عصمته متفرعة على صدق النبي ﷺ وصدق النبي ﷺ على كون القرآن معجزاً، وكون القرآن معجزاً متفرعاً على عصمة جبريل، فيلزم دور .

فالجواب: أنَّ الإعجاز ليس في الفصاحة، بل في سلب تلك الدواعي عن القلوب، وذلك مما لا يقدر عليه أحد إلا الله تعالى، لأنَّ سلب القدرة عما هو مقدور لا يقدر عليه إلا الله تعالى .

ثم قال في قوله تعالى: ﴿وَمَا هُوَ يَقُولُ شَيْطَانٍ رَّجِيمٍ﴾: فإن قيل^(٢): القول بصحة النبوة موقوف على نفي هذا الاحتمال فكيف يمكن نفيه بالدليل السمعي؟ .
قلنا: قد بيَّنَّا أنَّه على القول بالصرف لا يتوقف صحة النبوة على نفي هذا الاحتمال بالدليل السمعي .

قوله تعالى: ﴿فَإِنَّ تَذْهَبُونَ﴾ (٢٦) ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ﴾ (٢٧) ﴿لَمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ﴾ (٢٨) ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ (٢٩)

قوله تعالى: ﴿فَإِنَّ تَذْهَبُونَ﴾ «أين»: منصوب بـ «تذهبون»؛ لأنه ظرف مبهم .
وقال أبو البقاء^(٣): أي: إلى أين؟ فحذف حرف الجر، كقولك: ذهبت «الشام»، ويجوز أن يحمل على المعنى، كأنه قال: أين تؤمنون، يعني: أنه على الحذف، أو على التضمنين، وإليه لنا مكِّي أيضاً .

(٢) الفخر الرازي ٣١/٦٨ .

(١) ينظر: الفخر الرازي ٣١/٦٧ .

(٣) ينظر: الإملاء ٢/٢٨١ .

ولا حاجة إلى ذلك ألبتة لأنه ظرف مكان مبهم لا مختص .

فصل في تفسير الآية

قال قتادة: فألى أين تعدلون عن هذا القول، وعن طاعته^(١).

وقال الزجاج: فأى طريق تسلكون أبين من هذه الطريقة التي بينت لكم.

ويقال: أين تذهب وإلى أين تذهب.

وحكى الفراء عن العرب: ذهبت «الشام»، وخرجت «العراق»، وانطلقت السوق،

أي: إليها؛ وأنشد لبعض بني عقيل: [الوافر]

٥١٢٤ - تَصِيحُ بِنَا حَنِيفَةً إِذْ رَأَيْنَا وَأَيُّ الْأَرْضِ تَذْهَبُ لِلصَّيَاحِ^(٢)

يريد: إلى أي أرض تذهب، فحذف «إلى».

قوله: ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ﴾، يعني: القرآن ذكر للعالمين، أي: موعظة، وزجر.

و «إن» بمعنى: «ما».

وقيل: ما محمد إلا ذكر.

قوله: ﴿لَمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ﴾ يدل من «للعالمين» بإعادة العامل، وعلى هذا فقوله: ﴿أَنْ

يَسْتَقِيمَ﴾: مفعول «شاء» أي: لمن شاء الاستقامة، ويجوز أن يكون «لمن شاء» خبراً مقدماً،

ومفعول شاء محذوف، وأن يستقيم مبتدأ، وتقدم نظيره والمعنى: لمن شاء منكم أن يستقيم.

قال أبو جهل: الأمر إلينا إن شئنا استقمنا، وإن شئنا لم نستقم وهذا هو القدر،

وهو رأس القدرية، فنزلت: ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾، فبين بهذا أنه لا

يعمل العبد خيراً إلا بتوفيق الله تعالى، ولا شراً إلا بخذلانه.

قوله: ﴿إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾، أي: إلا وقت مشيئة الله تعالى.

وقال مكّي: «أن» في موضع خفض بإضمار «الباء»، أو في موضع نصب بحذف

الخافض.

يعني: أن الأصل «إلا بأن»، وحينئذ تكون للمصاحبة.

فصل في تفسير الآية

قال الحسن: والله ما شاءت العرب الإسلام حتى شاء الله تعالى لها^(٣).

(١) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٥٨/١٩).

(٢) ينظر معاني القرآن ٢٤٣/٣، والقرطبي ١٥٨/١٩.

(٣) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٥٨/١٩).

وقال وهب بن منبه - رضي الله عنه - : قرأت في تسعة^(١) وثمانين كتاباً مما أنزل الله - تعالى - على الأنبياء : من جعل إلى نفسه شيئاً فقد كفر ، وفي التنزيل : ﴿وَلَوْ أَنَّا زُلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَكُكَّةَ كُلِّمُهُمُ الْمَوْنُ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾ [الأنعام : ١١١] .

وقال تعالى : ﴿وَمَا كَانَتْ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ [يونس : ١٠٠] .

وقال تعالى : ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾ [القصص : ٥٦] ، والآي في هذا كثيرة ، وكذلك الأخبار وأن الله - تعالى - هدى بالإسلام ، وأضل بالكفر^(٢) .

قال ابن الخطيب^(٣) : وهذا عين^(٤) مذهبنا ؛ لأن الأفعال موقوفة على مشيئتنا ، ومشيئتنا موقوفة على مشيئة الله ، والموقوف على الشيء موقوف على ذلك الشيء ، فأفعال العباد ثبوتاً ونفياً موقوفة على مشيئة الله تعالى ، وحمل المعتزلة ذلك على أنها مخصوصة بمشيئة الإلجاء والقهر ، وذلك ضعيف ؛ لأن المشيئة الاختيارية حادثة ، فلا بد من محذوف ، فيعود الكلام . والله تعالى أعلم .

روى الثعلبي عن أبي - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله ﷺ : «مَنْ قَرَأَ ﴿إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ﴾ ، أعاده الله أَنْ يَفْضَحَهُ حِينَ تُنْشَرُ صَحِيفَتُهُ»^(٥) . والله أعلم بالصواب .

(١) في أ : سبعة .

(٢) ينظر : المصدر السابق .

(٣) ينظر : الفخر الرازي ٢٩/٣١ .

(٤) في أ : غير .

(٥) تقدم تخريجه .

سورة الانفطار

مكيّة، وهي تسع عشرة آية، وكلماتها ثمانون كلمة، وثلاثمائة وسبعة وعشرون حرفاً.

بسم الله الرحمن الرحيم

قوله تعالى: ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ﴾ (١) ﴿وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انثَرَتْ﴾ (٢) ﴿وَإِذَا الْيَحَاظُ فَجَرَتْ﴾ (٣) ﴿وَإِذَا الْقُبُورُ بُعِثَتْ﴾ (٤) عَلِمْتَ نَفْسٌ مَا قَدَّمْتَ وَأَخَّرْتَ ﴿٥﴾

قوله تعالى: ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ﴾، معناه: إذا وقعت هذه الأشياء التي هي أشرار الساعة يحصل الحشر والنشر، ومعنى «انفطرت»: انشقت لنزول الملائكة، كقوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ تَشَقُّ السَّمَاءُ بِالسَّيْفِ﴾ [الفرقان: ٥]، ﴿فَإِذَا انشَقَّتْ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ﴾ [الرحمن: ٣٧] ﴿وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا﴾ [النبا: ١٩]، ﴿السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ يَوْمَ﴾ [المزمل: ١٨].

قال الخليل: ولم يأت هذا على الفعل بل هو كقولهم: مُرَضِع، وَحَافِض، ولو كان على الفعل لكان «منفطر».

وقال القرطبي^(١): «نفطرت لهيبة الله تعالى، والنفطر: الشق، يقال: فطرته فانفطر، ومنه: فطر ناب البعير إذا طلع، فهو بعير فاطر، وتنفطر الشيء: تشقق، وسيف فطار: أي فيه شقوق». وقد تقدم.

قوله تعالى: ﴿وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انثَرَتْ﴾ تساقطت؛ لأن عند انتقاض تركيب السماء تنتشر النجوم على الأرض، يقال: نثر الشيء أنثره نثراً فانثر. والنثار - بالضم - ما تناثر من الشيء.

قوله تعالى: ﴿وَإِذَا الْيَحَاظُ فَجَرَتْ﴾.

العامّة على بنائه للمفعول مثقلاً.

وقرأ مجاهد^(٢): مبنياً للفاعل مخففاً من الفجور، نظراً إلى قوله تعالى: ﴿يَهَيِّئْ لَنَا يَوْمَئِذٍ الْكَوَاكِبَ﴾ [الرحمن: ٢٠]، فلما زال البرزخ بغيا.

(١) الجامع لأحكام القرآن ١٩/١٦٠.

(٢) ينظر: الكشف ٤/٧١٤، والبحر المحيط ٨/٤٢٧، والدر المصون ٦/٤٨٨.

وقرأ مجاهد - أيضاً - والربيع بن خيثم، والزعفراني، والثوري^(١) : مبنياً مخففاً.
ومعنى «فُجِّرَتْ» أي : دخل بعضها في بعض، واختلط العذب بالملح، فصار واحداً
بارتفاع الحاجز الذي جعله الله تعالى برزخاً بينهما.

وقيل : إنَّ مياه البحار الآن راكدة مجتمعة، فإذا انفجرت تفرقت، وذهب ماؤها.
وقال الحسن : فجرت : ييست.

قوله تعالى : ﴿وَلَئِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ﴾ . أي : قلبت، يقال : بَعَثَرَهُ وَيُخَثِّرُهُ - بالعين والحاء -
قال الزمخشري^(٢) : وهما مركبان من البعث والبحث، مضموم إليهما راء، يعني أنهما مما
اتفق معناه؛ لأن الراء مزيدة فيهما، إذ ليست من حروف الزيادة وهذا كـ «دَمَتْ»
و «دَمَتَر» و «بَسَطَ» و «بَسَطَر».

فصل في المراد ببعثرة القبور

والمعنى : قلب أعلاها وأسفلها، وقلب ظاهرها وباطنها، وخرج ما فيها من الموتى
أحياء .

وقيل : التبعثر : إخراج ما في باطنها من الذهب والفضة ثم يخرج الموتى بعد ذلك .
وقوله تعالى : ﴿عَلِمْتَ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ﴾ : جواب «إذا»، والمعنى : ما قدمت من
عمل صالح، أو شيء، أو أخرت من سيئة أو حسنة، وقيل : ما قدمت من الصدقات وأخرت
من التركات على ما تقدم في قوله تعالى : ﴿يَبْذُلُوا الْإِنْسَنُ يَوْمَئِذٍ يَمَّا قَدَّمَ وَأَخَّرَ﴾ [القيامة : ١٣].

والمقصود منه الزجر عن المعصية، والترغيب في الطاعة .

فإن قيل : أي وقت من القيامة يحصل هذا العلم ؟ .

قال ابن الخطيب^(٣) : أمّا العلم الإجمالي، فيحصل في أول زمان الحشر؛ لأن
المطيع يرى آثار السعادة في أول الأمر والعاصي يرى آثار الشقاوة في أول الأمر، وأمّا
العلم التفصيلي، فإنما يحصل عند قراءة الكتب، والمحاسبة .

قوله تعالى : ﴿يَأْتِيهَا الْإِنْسَنُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ﴾ (٦) الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّنَكَ فَعَدَلَكَ

(٧) فِي أَيِّ صُورَةٍ مَّا شَاءَ وَرَكَّبَكَ (٨)

قوله تعالى : ﴿يَأْتِيهَا الْإِنْسَنُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ﴾ أي : المتجاوز .

والعامة : على «غرك» ثلاثياً، و «ما» الاستفهامية : في محل رفع على الابتداء .

(١) ينظر : المحرر الوجيز ٤٤٦/٥، والبحر المحيط ٤٢٧/٨، والدر المنصور ٤٨٨/٦.

(٢) الفخر الرازي ٧١/٣١.

(٣) ينظر : الكشف ٧١٤/٤.

وقرأ ابن جبير، والأعمش^(١): «ما أَعْرَكَ»، فاحتمل أن تكون استفهامية، وأن تكون تعجبية، ومعنى «أَعْرَه»: أدخله في الغرّة، أو جعله غارًا.

فصل في مناسبة الآية لما قبلها

لما أخبر في تلك الآية الأولى عن وقوع الحشر والنشر، ذكر هاهنا ما يدل عقلاً ونقلًا على إمكانه، أو على وقوعه، وذلك من وجهين:

الأول: أن الإله الكريم الذي لا يجوز من كرمه أن يقطع مواد نعمه عن المذنبين، كيف يجوز في كرمه ألا ينتقم من الظالم؟.

الثاني: أن القادر على خلق هذه البنية الإنسانية، ثم سؤاها، وعدلها، إمّا أن يقال: إنه - تعالى - خلقها لا لحكمة، وذلك عبث، وهو على الله تعالى محال؛ لأنه - تعالى - منزّه عن العبث، أو خلقها لحكمة، فتلك الحكمة أن تكون عائدة على الله تعالى، وذلك باطل؛ لأنه منزّه عن الاستكمال والانتفاع، فتعين أن تكون الحكمة عائدة إلى العبد، وتلك الحكمة أن تظهر في الدنيا، فذلك باطل؛ لأن الدنيا دار بلاء وامتحان لا دار انتفاع وجزاء، فثبت أن تلك الحكمة إنما تظهر في دار الجزاء، فثبت أن الاعتراف بوجود الإله الكريم الذي يقدر على الخلق، والتسوية، والتعديل يوجب على العاقل أن يقطع بأنه تعالى يبعث الأموات ويحشرهم.

فصل في نزول الآية

هذا [خطاب]^(٢) لمنكري البعث.

روى عطاء عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنها نزلت في الوليد بن المغيرة^(٣). وقال الكلبي ومقاتل: نزلت في الأشرم بن شريق^(٤)، وذلك أنه ضرب النبي ﷺ ولم يعاقبه الله تعالى، فأنزل الله - تعالى - هذه الآية.

وقيل: يتناول جميع العصاة؛ لأن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ومعنى «ما أَعْرَكَ»: ما خدعك وسوّل لك الباطل حتى تركت الواجبات، وأثنت بالمحرمات.

والمعنى: ما الذي أمنتك من عقابه، هذا إذا حملنا الإنسان على جميع العصاة، فإن حملناه على الكافر، فالمعنى: ما الذي دعاك إلى الكفر، وإنكار الحشر والنشر.

(١) ينظر: الكشف ٧١٥/٤، والمحرق الوجيز ٤٤٧/٥، والبحر المحيط ٤٢٧/٨، والدر المصون ٤٨٨/٦.

(٢) في ب: جواب.

(٣) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٦١/١٩).

(٤) ينظر المصدر السابق.

فإن قيل: كونه كريماً يقتضي ألا يغتر الإنسان بكرمه؛ لأنه جواد مطلق، والجواد الكريم يستوي عنده طاعة المطيع، وعصيان المذنب، وهذا لا يوجب الاغترار وروي عن عليّ - رضي الله عنه - أنه دعا غلامه مرات، فلم يجبه، فنظر فإذا هو بالباب، فقال له: لم لا تجبني؟ فقال: لثقتي بحلمك، وأمني من عقوبتك، فاستحسن جوابه وأعتقه.

وقالوا - أيضاً - من كرم الرجل سوء أدب غلمانه، وإذا ثبت أن كرمه يقتضي الاغترار به فكيف جعله - هاهنا - مانعاً من الاغترار؟

فالجواب من وجوه:

الأول: أن المعنى لما كنت ترى حلم الله - تعالى - عن خلقه ظننت أن ذلك لا حساب، ولا دار إلا هذه الدار، فما الذي دعاك إلى الاغترار وجرأك على إنكار الحشر، والنشر، فإن ربك كريم، فهو من كرمه - تعالى - لا يعاجل بالعقوبة بسطاً في مدة التوبة، وتأخيراً للجزاء، وذلك لا يقتضي الاغترار.

الثاني: أن كرمه تعالى لما بلغ إلى حيث لا يمنع العاصي من أن يطيعه، فبأن ينتقم للمظلوم من الظالم كان أولى، فإذا كان كونه كريماً يقتضي الخوف الشديد من هذا الاعتبار، وترك الجزاء والاعترار.

الثالث: أن كثرة الكرم توجب الجِد والاجتهاد في الخدمة، والاستحياء من الاغترار.

الرابع: قال بعضهم: إنما قال: «بربك الكريم» ليكون ذلك جواباً عن ذلك السؤال حتى يقول: غرني كرمك، فلولاً كرمك لما فعلت؛ لأنك رأيت فسترت، وقدرت فأمهلت.

وهذا الجواب إنما يصح إذا كان المراد بقوله تعالى: ﴿يَأْتِيَهَا الْإِنْسُنُ﴾ ليس هو «الكافر».

فصل في غرور ابن آدم

قال قتادة - رضي الله عنه -: سبب غرور ابن آدم تسويل الشيطان^(١) وقال مقاتل: غره عفو الله حين لم يعاقبه أول مرة^(٢).

وقال السدي: غره عفو الله^(٣).

وقال ابن مسعود: ما منكم من أحد إلا سيخلو الله به يوم القيامة، فيقول تعالى: ما

(١) ينظر المصدر السابق وذكره البغوي في «تفسيره» (٤/٤٥٥).

(٢) ذكره البغوي في «تفسيره» (٤/٤٥٥). (٣) ينظر المصدر السابق.

غَرَكَ يَا ابْنَ آدَمَ، ماذا عملت فيما علمت؟ يا ابن آدم ماذا أجبت المرسلين^(١)؟

قوله: ﴿الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ﴾، يحتمل الإتيان على البدل والبيان، والنعت، والقطع إلى الرقع والنصب.

واعلم أنه - تعالى - لما وصف نفسه بالكرم، ذكر هذه الأمور الثلاثة، كالدلالة على تحقق ذلك الكرم، فقوله تعالى: ﴿الَّذِي خَلَقَكَ﴾ لا شك أنه كرم؛ لأنه وجود، والوجود خير من العدم، والحياة خير من الموت، كما قال تعالى: ﴿كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ﴾ [البقرة: ٢٨]، وقوله تعالى: «فسواك» أي: جعلك سوياً سالم الأعضاء، ونظيره قوله تعالى: ﴿أَكْفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلًا﴾ [الكهف: ٣٧]، أي: معتدل الخلق والأعضاء.

قال ذو النون: أي: سخر لك المكونات أجمع، وما جعلك مسخراً لشيء منها، ثم أنطق لسانك بالذكر، وقلبك بالعقل، وروحك بالمعرفة، ومذك بالإيمان وشرفك بالأمر والنهي، وفضلك على كثير ممن خلق تفضيلاً.

قوله: «فعدلك». قرأ الكوفيون: «عدلك» مخففاً، والباقون^(٢): مثلاً.

فالتثقيل بمعنى: جعلك مناسب الأطراف، فلم يجعل إحدى يديك ورجليك أطول، ولا إحدى عينيك أوسع، فهو من التعديل، وهو كقوله تعالى: ﴿بَلَى قَدِيرِينَ عَلَيَّ أَنْ سُوءِي بِأَنفَرٍ﴾ [القيامة: ٤].

قال علماء التشريح: إنه - تعالى - ركب جانبي الجثة على التساوي حتى أنه لا تفاوت بين نصفيه، لا في العظام، ولا في أشكالها، ولا في الأوردة والشرايين، والأعصاب النافذة فيها والخارجة منها.

وقال عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما: جعلك قائماً معتدلاً، حسن الصورة، لا كالبهيمة المنحنية^(٣).

وقال أبو علي الفارسي: «عدلك» خلقك، فأخرجك في أحسن تقويم، مستوياً على جميع الحيوان والنبات، وواصلاً في الكمال إلى ما لم يصل إليه شيء من أجسام هذا العالم. وأما قراءة التخفيف فيحتمل هذا، أي: عدل بعض أعضائك ببعض، ويحتمل أن يكون من المعدول، أي: صرفك إلى ما شاء من الهيئات والأشكال والأشياء، وهذا قول الفراء.

(١) ينظر المصدر السابق.

(٢) ينظر: السبعة ٦٧٤، والحة ٦/٣٨٢، وإعراب القراءات ٥/٤٤٨، وحجة القراءات ٧٥٢.

(٣) ذكره الرازي في «تفسيره» (٧٤/٣١) من طريق عطاء عن ابن عباس.

ثم قال : والتشديد أحسن الوجهين ؛ لأنك تقول : عدلتك إلى كذا ، أي : صرفتك إلى كذا وكذا ، ولا يحسن : عدلتك فيه ، ولا صرفتك فيه .

وفي القراءة الأولى : جعل «في» من قوله : «في أي صورة» للتركيب ، وهو حسن .

وفي قراءة الثانية جعل «في» صلة لقوله : «فعدلك» ، وهو ضعيف .

ونقل القفال^(١) عن بعضهم : أنهما لغتان بمعنى واحد .

قوله : «في أي صورة» ، يجوز فيه أوجه :

أحدها : أن يتعلق بـ «ركبك» ، و «ما» : مزيدة على هذا ، و «شاء» صفة لـ «صورة» ، ولم يعطف «ركبك» على ما قبله بالفاء ، كما عطف ما قبله بها ؛ لأنه بيان لقوله : «فعدلك» ، والتقدير : فعدلك ركبك في أي صورة من الصور العجيبة الحسنة التي شاءها - سبحانه وتعالى - والمعنى : وضعك في صورة اقتضتها مشيئته من حسن وقبح وطول ، وقصر ، وذكر ، وأنوثة .

الثاني : أن يتعلق بمحذوف على أنه حال ، أي : ركبك حاصلًا في بعض الصور .

الثالث : أنه يتعلق بعد ذلك بـ «عدلك» نقله أبو حيان^(٢) عن بعض المتأولين ، ولم يعترض عليه ، وهو معترض بأن في «أي» معنى الاستفهام ، فلها صدر الكلام ، فكيف يعمل فيها ما تقدمها؟ .

وكأن الزمخشري استشعر هذا فقال^(٣) : ويكون في «أي» معنى التعجب ، أي : فعدلك في أي صورة عجيبة ، وهذا لا يحسن أن يكون مجوزًا لتقدم العامل على اسم الاستفهام ، وإن دخله معنى التعجب ، ألا ترى أن «كيف» ، و «أي» ، وإن دخلهما معنى التعجب ، لا يتقدم عاملهما عليهما .

وقد اختلف النحويون في اسم الاستفهام إذا قصد به الاستئناف ، هل يجوز تقديم عامله أم لا؟ .

والصحيح أنه لا يجوز ، ولذلك لا يجوز أن يتقدم عامل «كم» الخبرية عليها لشبهها في اللفظ بالاستفهامية ، فهذا أولى ، وعلى تعلقها بـ «عدلك» ، تكون «ما» منصوبة على المصدر .

قال أبو البقاء^(٤) : يجوز أن تكون «ما» زائدة ، وأن تكون شرطية ، وعلى الأمرين الجملة نعت لـ «صورة» ، والعائد محذوف ، أي : ركبك عليها ، و «في» : تتعلق بـ «ركبك» .

(٣) ينظر : الكشف ٧١٦/٤ .

(١) ينظر : الفخر الرازي ٧٤/٣١ .

(٤) الإملاء ٢٨٢/٢ .

(٢) ينظر : البحر المحيط ٤٢٨/٨ .

وقيل : لا موضع للجملة ؛ لأن «في» تتعلق بأحد الفعلين والجميع كلام واحد ، وإنما يتقدم الاستفهام على ما هو حقه . قوله : بأحد الفعلين ، يعني : «شاء وركبك» ، فيحصل في «ما» ثلاثة أوجه : الزيادة ، وكونها شرطية ، وحيثنذ جوابها محذوف ، والنصب على المصدرية ، أي : واقعة موقع مصدر .

قوله تعالى : ﴿كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِالَّذِينَ ﴿٩﴾ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ ﴿١٠﴾ كِرَامًا كَاتِبِينَ ﴿١١﴾ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ﴿١٢﴾﴾ قوله تعالى : ﴿كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِالَّذِينَ﴾ .

العامة : على «تكذبون» خطاباً ، والحسن وأبو جعفر وشيبة^(١) : بياء الغيبة . قال ابن الخطيب^(٢) : لما بين بالدلائل العقلية صحة القول بالبعث ، والنشور على الجملة فرع عليها شرح تفاصيل الأحوال المتعلقة بذلك ، وهي أنواع :

الأول : أنه - تعالى - زجرهم عن ذلك الاغترار بقوله «كلا» ، و «بل» : حرف وضع في اللغة لنفي شيء قد تقدم تحقيق غيره ، فلا جرم ذكروا في تفسير «كلاً» وجوهاً : الأول : قال القاضي : معناه أنكم لا تستقيمون على توجيه نعمي عليكم ، وإرشادي لكم ، بل تكذبون بيوم الدين .

الثاني : «كلاً» ردع ، أي : ارتدعوا عن الاغترار بكرم الله تعالى ، كأنه قال : وإنهم لا يرتعدون عن ذلك ، بل يكذبون بالدين .

الثالث : قال القفال : أي : ليس الأمر كما تقولون من أنه لا بعث ، ولا نشور ؛ لأن ذلك يوجب أن الله - تعالى - خلق الخلق عبثاً ، وحاشاه من ذلك ، ثم كأنه قال : إنهم لا ينتفعون بهذا البيان ، بل يكذبون بالدين .

وقال الفراء : ليس كما غررت به ، والمراد بالدين : الجزاء على الدين والإسلام .

وقيل : المراد من الدين : الحساب ، أي : تكذبون بيوم الحساب .

النوع الثاني : قوله ﴿وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ﴾ : يجوز أن تكون الجملة حالاً من فاعل «تكذبون» ، والحالة هذه ، ويجوز أن تكون مستأنفة أخبرهم بذلك لينزجروا والمراد بالحافظين : الرُقباء من الملائكة يحفظون عليكم أعمالكم .

«كراماً» على الله «كاتِبِينَ» يكتبون أقوالكم وأعمالكم .

قال ابن الخطيب^(٣) : والمعنى : التعجب من حالهم ، كأنه - تعالى - قال : إنكم

(١) ينظر : المحرر الوجيز ٤٤٧/٥ ، والبحر المحيط ٤٢٨/٨ ، والدر المنصور ٤٨٩/٦ .

(٢) ينظر : الفخر الرازي ٥٧/٣١ .

(٣) ينظر : الفخر الرازي ٧٥/٣١ .

تَكْذِبُونَ بيوم الدين وهو يوم الحساب والجزاء، وملائكة الله - تعالى - موكلون بكم، يكتبون أعمالكم حتى تحاسبوا بها يوم القيامة، ونظيره: قوله تعالى: ﴿عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَائِدًا مَّا يَلْفُظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ﴾ [ق: ١٧، ١٨] وقوله تعالى: ﴿وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً﴾ [الأنعام: ٦١]

فصل في الرد على من طعن في حضور الكرام الكاتبين

قال ابن الخطيب: من الناس من طعن في حضور الكرام الكاتبين من وجوه:

الأول: لو كان الحفظة، وصحفهم وأقلامهم معنا، ونحن لا نراهم لجاز أن يكون بحضرتنا جبال، وأشخاص لا نراهم، وذلك دخول في الجهالات.

والثاني: هذه الكتابة، والضبط إن كان لا لفائدة فهو عبث، وهو غير جائز على الله تعالى، وإن كان لفائدة، فلا بد وأن تكون للعبد؛ لأن الله - سبحانه وتعالى - متعالٍ عن النفع والضرر، وعن تطرق النسيان إليه، وغاية ذلك أنه حُجَّةٌ على الناس وتشديد عليهم لإقامة الحُجَّة، لكن هذا ضعيف؛ لأن من علم أن الله تعالى لا يجور، ولا يظلم، لا يحتاج في حقه إلى إثبات هذه الحجة، والذي لا يعلم لا ينتفع بهذه الحجة، لاحتمال أنه تعالى أمرهم بذلك ظلماً.

الثالث: أن أفعال القلوب غير مرئية، فهي من باب المغيبات، والله - تعالى - مختص بعلم الغيب، فلا تكتبوها، والآية تقتضي ذلك.

والجواب عن الأول: أن البنية عندنا ليست شرطاً في قبول الحياة؛ ولأن عند سلامة الأعضاء، وحصول جميع الشرائط لا يجب الإدراك، فيجوز على الأول: أن يكونوا أجراماً لطيفة، تتمزق، وتبقى حياتها ذلك، وعلى الثاني: يجوز أن يكونوا أجراماً كثيفة، ونحن لا نراهم.

وعن الثاني: أن الله - تعالى - أجرى أموره على عباده على ما يتعارفونه في الدنيا فيما بينهم؛ لأن ذلك أبلغ في تقرير المعنى عندهم في إخراج كتاب، وشهود في إلزام الحجة، كما يشهد العدول عند الحاكم على القضاة.

وعن الثالث: أن ذلك مخصوص بأفعال الجوارح، فهو عام مخصوص، وفي مدح الحفظة، ووصفهم بهذه الصفات تعظيم لأمر الجزاء، وأنه من جلائل الأمور.

فصل في عموم الخطاب

هذا الخطاب وإن كان خطاب مشافهة إلا أن الأمة أجمعت على عموم هذا الحكم في حق المكلفين.

وقوله تعالى: ﴿لِحَافِظِينَ﴾: جمع يحتمل أن يكونوا حافظين لجميع بني آدم، من غير أن

يختص واحد من الملائكة بواحد من بني آدم، ويحتمل أن يكون الموكل بكل واحد منهم جمعاً من الملائكة، كما قيل : اثنان بالليل، واثنان بالنهار، أو كما قيل : إنهم خمسة.

فصل في أن الكفار هل عليهم حفظة؟

اختلفوا في الكفار، هل عليهم حفظة؟

فقيل : لا؛ لأن أمرهم ظاهر وعلمهم واحد، قال تعالى : ﴿يَعْرِفُ الْمَخْرُومُونَ سَيِّئَهُمْ﴾ [الرحمن : ٤١].

وقيل : بل عليهم حفظة لقوله تعالى : ﴿بَلْ تُكْذِبُونَ بِالَّذِينَ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ﴾، وأما من أوتي كتابه بشماله، ومن أوتي كتابه وراء ظهره، فأخبر أن لهم كتاباً وعليهم حفظة.

فإن قيل : أي شيء يكتب الذي عن يمينه، ولا حسنة له؟
فالجواب : أن الذي عن شماله يكتب بإذن صاحبه، ويكون صاحبه شاهداً على ذلك، وإن لم يكتب.

فصل في معرفة الملائكة هم الإنسان

سُئِلَ سفيان : كيف تعرف الملائكة أن العبد هم بمعصية، أو بحسنة؟ قال : إذا هم العبد بحسنة وجد منه ريح المسك، وإن هم بسيئة وجد منه ريح متن.

فصل في أن الشاهد لا يشهد إلا بعد العلم

دلّت هذه الآية على أن الشاهد لا يشهد إلا بعد العلم، لوصف الملائكة بكونهم حافظين كراماً كاتبين، يعلمون ما تفعلون، فدلّ على أنهم يكونون عالمين بها حتى أنهم يكتبونها، فإذا كتبوها يكونون عالمين عند أداء الشهادة.

قال الحسن : لا يخفى عليهم شيء من أعمالكم^(١).

وقيل : يعلمون ما ظهر منكم دون ما حدثتم به أنفسكم.

قوله تعالى : ﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ۝١٣ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ ۝١٤ يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الَّذِينَ

١٥ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ ۝١٦ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمَ الَّذِينَ ۝١٧ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمَ الَّذِينَ ۝١٨ يَوْمَ لَا تَمَلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ سَبْتًا ۝١٩ وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ ۝٢٠﴾

قوله تعالى : ﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ﴾.

الأبرار : الذين بروا، وصدقوا في إيمانهم بأداء فرائض الله تعالى، واجتناب معاصيه.

فصل في ذكر أحوال العالمين

لما وصف تعالى الكرام الكاتبين لأعمال العباد، ذكر أحوال العالمين، وقسمهم قسمين، فقال تعالى: ﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ﴾ وهو نعيم الجنة، ﴿وَالِئِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ﴾ وهو النَّار، وهذا تهديد عظيم للعصاة، وهذا التقسيم كقوله تعالى: ﴿فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي النَّارِ﴾ [الشورى: ٧].

قوله: ﴿يَصْلَوْنَهَا﴾: يجوز فيه أن يكون حالاً من الضمير في الجار، لوقوعه خبراً، وأن يكون مستأنفاً.

وقرأ العامة: «يصلونها» مخففاً مبنياً للفاعل وتقدم مثله.

ومعنى ﴿يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الَّذِينَ﴾ يدخلونها يوم القيامة.

﴿وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ﴾ أي: ليسوا غائبين عن استحقاق الكون في الجحيم، ثم عظم ذلك اليوم فقال: ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمَ الَّذِينَ﴾ ثم كرره تعجباً لشأنه، فقال: ﴿ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمَ الَّذِينَ﴾.

وقال ابن عباس: كل ما في القرآن من قوله: «وما أدراك» فقد أدراه، وكل شيء من قوله: «وما يدريك» فقد طوي عنه^(١).

قوله: ﴿يَوْمَ لَا تَمْلِكُ﴾.

قرأ ابن كثير وأبو عمرو^(٢): برفع «يوم» على أنه خبر مبتدأ مضمّر، أي: هو يوم.

وجوز الزمخشري^(٣): أن يكون بدلاً مما قبله يعني قوله: «يوم الدين».

وقرأ أبو عمرو^(٤) في رواية: «يوم» مرفوعاً منوناً على قطعه عن الإضافة، وجعل الجملة نعتاً له، والعائد محذوف، أي: لا تملك فيه.

وقرأ الباقر: «يوم» بالفتح.

ف قيل: هي فتحة إعراب، ونصبه بإضمار أعني، أو يتجاوزون، أو بإضمار اذكر، فيكون مفعولاً به، وعلى رأي الكوفيين يكون خبراً لمبتدأ مضمّر، وإنما بني لإضافته للفعل وإن كان معرباً، كقوله تعالى: ﴿هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ﴾ [المائدة: ١١٩].

قال الزجاج: يجوز أن يكون في موضع رفع إلا أنه يبنى على الفتح؛ لإضافته إلى قوله تعالى: ﴿لَا تَمْلِكُ﴾، وما أضيف إلى غير المتمكن، فقد يبنى على الفتح، وإن كان في موضع رفع، أو جرّ كما قال: [المنسرح]

(١) ينظر القرطبي (١٩/١٦٣).

(٢) ينظر: السبعة ٦٧٤، والحجة ٦/٣٨٣، وإعراب القراءات ٢/٤٤٩، وحجة القراءات ٧٥٣.

(٣) ينظر الكشاف ٤/٧٥٣.

(٤) ينظر: الدر المصون ٦/٤٨٩.

٥١٢٥ - لَمْ يَمْنَعِ الشَّرْبَ غَيْرَ أَنْ تَنْطَقَ حَمَامَةٌ.....^(١)

قال الواحدي: والذي ذكره الزجاج من البناء على الفتح، إنما يجوز عند الخليل وسيبويه إذا كانت الإضافة إلى الفعل الماضي؛ نحو قوله: [الطويل]

٥١٢٦ - عَلَى حِينٍ عَاتَبْتُ.....^(٢)

البيت. أما مع الفعل المستقبل، فلا يجوز البناء عندهم، ويجوز البناء في قول الكوفيين.

قال ابن الخطيب^(٣): وذكر أبو علي أنه منصوب على الظرفية؛ لأن اليوم لما جرى في أكثر الأمر ظرفاً، فنزل على حالة الأكثرية، والدليل عليه إجماع القراء في قوله تعالى: ﴿وَمِنْهُمْ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ﴾ [الأعراف: ١٦٨]، ولا يدفع ذلك أحد، ومما يقوي النصب قوله تعالى: ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ﴾ [القارعة: ٤، ٥]، وقوله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَ أَيَّانَ يَوْمَ الَّذِينَ يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُقْتَلُونَ﴾ [الذاريات: ١٢، ١٣]، فالنصب في «يَوْمَ لَا تَمْلِكُ» مثل هذا.

فصل فيمن استدل بالآية على نفي الشفاعة عن العصاة

تمسكوا بهذه الآية في نفي الشفاعة للعصاة، وهو قوله تعالى: ﴿يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا﴾ [البقرة: ٤٨] وقد تقدم الجواب عنه في سورة البقرة. قال مقاتل: يعني النفس الكافرة شيئاً من المنفعة^(٤).

﴿وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ﴾ أي: لن يملك الله - تعالى - في ذلك اليوم أحداً شيئاً كما ملكهم في الدنيا.

روى الشعلبي عن أبي - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ قَرَأَ ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ﴾ أَعْطَاهُ اللَّهُ مِنَ الْأَجْرِ بَعْدَ كُلِّ قَبْرِ حَسَنَةً، وَبَعْدَ كُلِّ قَطْرَةٍ مَاءٍ حَسَنَةً، وَأُضْلِحَ اللَّهُ تَعَالَى لَهُ شَأْنَهُ»^(٥). ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

(١) تقدم.

(٢) تقدم.

(٣) ينظر الفخر للرزاي ٧٩/٣١.

(٤) ينظر: القرطبي (١٦٣/١٩).

(٥) تقدم تخريجه.

سورة المطففين

مدنيّة في قول الحسن وعكرمة ومقاتل .

قال مقاتل : وهي أوّل سورة نزلت بـ «المدنية»^(١)

وقال ابن عباس وقتادة : مدنيّة إلا ثمان آيات ، وهي من قوله تعالى : ﴿إِنَّ الَّذِينَ أَتْرَمُوا﴾ [المطففين : ٢٩] إلى آخرها مكي^(٢) .

وقال الكلبي ، وجابر بن زيد : نزلت بين «مكة» و «المدنية»^(٣)

وقال ابن مسعود والضحاك : مكيّة . وهي ست وثلاثون آية ، ومائة وتسعة وستون كلمة ، وسبعمائة وثمانون حرفاً^(٤) .

بسم الله الرحمن الرحيم

قوله تعالى : ﴿وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ﴾ (١) الَّذِينَ إِذَا أَكَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ (٢) وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ (٣) أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ (٤) لِيَوْمٍ عَظِيمٍ (٥) يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّهِمْ أَلَمَلِينَ (٦)

قوله تعالى : ﴿وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ﴾ .

«ويل» : ابتداء ، وسوغ الابتداء به كونه دعاء ، ولو نصب لجاز .

وقال مكي : والمختار في «ويل» وشبهه إذا كان غير مضاف الرفع ، ويجوز النصب ، فإن كان مضافاً ، أو معرفاً كان الاختيار فيه النصب نحو : ﴿وَيْلَكُمْ لَا تَقْرَءُوا﴾ [طه : ٦١] ، و «للمطففين» خبره .

والمُطَفِّف : المُنْقِص ، وحققيقته : الأخذ في كيل أو وزن شيئاً طفيفاً ، أي : نزرأ حقيراً ، ومنه قولهم : دُون التطفيف ، أي : الشيء الثافه لقلته .

(١) ذكره الماوردي (٢٢٥/٦) والقرطبي (١٦٤/١٩) .

(٢) ينظر المصدر السابق . (٣) ينظر المصدر السابق .

(٤) ذكره الماوردي في «تفسيره» (٢٢٥/٦) عن ابن مسعود والضحاك .

قال الزجاج : إنما قيل للذي ينقص المكيال والميزان مطفّف ؛ لأنه لا يكاد يسرق في المكيال والميزان إلا الشيء اليسير الطفيف .

فصل في تعلق هذه السورة بما قبلها

قال ابن الخطيب^(١) : اتصال أوّل هذه السورة بالمتقدمة أنّه تعالى بيّن في آخر تلك السورة أنّ من صفة يوم القيامة أنه لا تملك نفس لنفس شيئاً ، والأمر يومئذ لله ، وذلك يقتضي تهديداً عظيماً للعصاة ، فلهذا أتبعه بقوله تعالى : ﴿وَبَلِّغْ لِلْمُطَفِّينَ﴾ والمراد منه الزجر على التطفيف ، وهو البخس في المكيال والميزان على سبيل الخفية .
واعلم أن الويل كلمة تذكر عند وقوع البلاء ، يقال : ويل لك ، وويل عليك ، وفي اشتقاق لفظ التطفيف قولان :

الأول : قول الزجاج المتقدم .

والثاني : أنّ طف الشيء ، هو جانبه وحرفه يقال : طفّ الوادي والإناء إذا بلغ الشيء الذي فيه حرفه ، ولم يمتلئ ، فهو طفافه وطففه ، يقال : هذا طف المكيال وطفافه إذا قارب ملاءه ، لكنه بعد لم يمتلئ ، ولهذا قيل للذي «ينقص» الكيل ولا يوفيه مطفّف . لأنه إنما يبلغ الطفاف .

فصل في نزول الآية

روى ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : لما قدم رسول الله ﷺ «المدينة» ، كانوا من أنحس الناس كيلاً ، فأنزل الله تعالى : ﴿وَبَلِّغْ لِلْمُطَفِّينَ﴾ ، فاجتنبوا الكيل ، فخرج رسول الله ﷺ فقرأها عليهم ، وقال : «خَمْسٌ بِخَمْسٍ ، ما نقص قومَ العهد إلا سلط الله عليهم عدوهم ، ولا حكموا بغير ما أنزل الله إلا قُتِلَ فِيهِمُ الْفَقْرُ ، ولا ظَهَرَ فِيهِمُ الْفَاحِشَةُ إِلَّا ظَهَرَ فِيهِمُ الْمَوْتُ ، ولا طَفَّفُوا الْمِكْيَالَ إِلَّا مُنِعُوا الثَّيِّبَاتُ وَأُخْذُوا بِالسِّنِينَ ، ولا مَنَعُوا الزَّكَاةَ إِلَّا حَبَسَ عَنْهُمْ الْمَطَرُ»^(٢) .

وقال السدي : قَدِمَ رسول الله ﷺ «المدينة» ، وبها رجل يقال له : أبو جهينة ، ومعه صاعان يكيل بأحدهما ، ويكيل بالآخر فأنزل الله تعالى هذه الآية .

(١) ينظر : الفخر الرازي ٨٠/٣١ .

(٢) أخرجه الطبري (٤٨٣/١٢) وابن ماجه (٧٤٨/٢) والنسائي (٥٠٨/٦) من طريق عكرمة عن ابن عباس .

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٥٣٦/٦) وزاد نسبه إلى الطبراني وابن مردويه والبيهقي في «شعب الإيمان» بسند صحيح عنه .

قلت : وأخرجه ابن حبان (١٧٧٠ - موارد) والحاكم (٢٣/٢) وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي .

وروى ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: المطفف الرجل الذي يستأجر المكيال، وهو يعلم أنه يحيف في كيله فوزن عليه^(١). قوله: ﴿عَلَى النَّاسِ﴾. فيه أوجه:

أحدها: أنه متعلق بـ «اكتالوا»، و «على» و «من» «يتعاقبان» هنا. قال الفراء: يقال: اكتلت على الناس: استوفيت منهم، واكتلت منهم: أخذت ما عليهم. وقيل: «على» بمعنى اکتل على ومنه بمعنى، والأول أوضح. وقيل: «على» يتعلق بـ «يستوفون».

قال الزمخشري^(٢): لما كان اکتيالهم لا يضرهم، ويتحامل فيه عليهم أبدل «على» مكان «من» للدلالة على ذلك، ويجوز أن يتعلق بـ «يستوفون»، وقدم المفعول على الفعل لإفادة الخصوصية، أي: يستوفون على الناس خاصة، فأما أنفسهم فيستوفون لها. وهو حسن. قوله تعالى: ﴿وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ﴾. رُسْمًا في المصحف بغير ألف بعد الواو في الفعلين، فمن ثم اختلف الناس في «هم» على وجهين.

أحدهما: هو ضمير نصب فيكون مفعولاً به، ويعود على الناس، أي: وإذا كالوا الناس أو وزنوا الناس، وعلى هذا فالأصل في هذين الفعلين التعدي لاثنيين: لأحدهما بنفسه بلا خلاف وللآخر بحرف الجر، ويجوز حذفه.

وهل كل منهما أصل بنفسه، أو أحدهما أصل للآخر؟ فيه خلاف، والتقدير: وإذا كالوا لهم طعماً، أو وزنوه لهم، فحذف الحرف والمفعول؛ وأنشد: [الطويل]

٥١٢٧ - وَلَقَدْ جَنَيْتُكَ أَكْمَوْاً وَعَسَاقِلًا وَلَقَدْ تَهَيَّيْتُكَ عَن بَنَاتِ الْأَوْبَرِ^(٣) أي: جنيت لك.

والثاني: أنه ضمير رفع مؤكد للواو، والضمير عائد على «المطففين»، ويكون على هذا قد حذف المكيل والمكيل له، والموزون والموزون له. إلا أن الزمخشري رد هذا فقال^(٤): «ولا يصح أن يكون ضميراً مرفوعاً

(١) أخرجه الحاكم (٥١٧/٢) من طريق إبراهيم بن يزيد عن عبد الرحمن بن الأعرج عن ابن عمر. وسكت عنه الحاكم. وقال الذهبي: إبراهيم واه.

(٢) ينظر: الكشف ٧١٩/٤.

(٣) ينظر الاشتقاق ص ٤٠٢، والإنصاف ٣١٩/١، وأوضح المسالك ١٨٠/١، وتخليص الشواهد ص ١٦٧، وجمهرة اللغة ص ٣٣١، والخصائص ٥٨/٣، ورسف المباني ص ٧٨، وسر صناعة الإعراب ص ٣٦٦، وشرح ابن عقيل ص ٩٦، ولسان العرب (حجر)، و (سور)، و (عير)، و (وير)، و (جشش)، و (أبل)، و (حفل)، و (عقل)، و (اسم)، و (جنى)، و (نجا)، والمحاسب ٢٢٤/٢، ومغني اللبيب ٥٢/١، ٢٢٠، والمقاصد النحوية ٤٩٨/١، والمقتضب ٤/٤٨، والمنصف ١٣٤/٣.

(٤) الكشف ٧١٩/٤.

«للمطففين»، لأن الكلام يخرج به إلى نظم فاسد، وذلك أن المعنى: إذا أخذوا من الناس استوفوا، وإذا أعطوهم أخسروا، وإن جعلت الضمير «للمطففين» انقلب إلى قولك: إذا أخذوا من الناس استوفوا، وإن تولوا الكيل، أو الوزن هم على الخصوص أخسروا، وهو كلام متنافر؛ لأن الحديث واقع في الفعل لا في المباشر.

قال أبو حيان^(١): «ولا تنافر فيه بوجه، ولا فرق بين أن يؤكد الضمير، وألا يؤكد، والحديث واقع في الفعل، غاية ما في هذا أن متعلق الاستيفاء، وهو «على الناس» مذكور، وهو في «كالوهم» أو وزنهم» مخذوف للعلم به؛ لأنه من المعلوم أنهم لا يخسرون ذلك لأنفسهم.

قال شهاب الدين^(٢): «الزمخشري يريد أن يحافظ على أن المعنى مرتبط بشيئين: إذا أخذوا من غيرهم، وإذا أعطوا غيرهم، وهذا إنما فهم على تقدير أن يكون الضمير منصوباً عائداً على الناس، لا على كونه ضمير رفع عائداً على «المطففين»، ولا شك أن هذا المعنى الذي ذكره الزمخشري وأراد أنه أتم وأحسن من المعنى الثاني، ورجح الأول سقوط الألف بعد الواو؛ لأنه دال على اتصال الضمير.

إلا أن الزمخشري استدرك فقال^(٣): «والتعلق في إبطاله بخط المصحف، وأن الألف التي تكتب بعد واو الجمع غير ثابتة فيه ركيك؛ لأن خط المصحف لم يراع في كثير منه حد المصطلح عليه في علم الخط على أي رأي في الكتب المخطوطة بأيدي الأئمة المتقين هذه الألف مرفوضة، لكونها غير ثابتة في اللفظ والمعنى جميعاً؛ لأن الواو وحدها معطية معنى الجمع، وإنما كتبت هذه الألف تفرقة بين واو الجمع وغيرها في نحو قولك: «هم لم يدعوا، وهو يدعوا»، فمن لم يثبتها قال: المعنى كافٍ في التفرقة بينهما، وعن عيسى بن عمر وحمزة أنهما كانا يرتكبان ذلك، أي: يجعلان الضميرين «للمطففين»، ويقفان عند الواوين وقيفة، يبينان بها ما أرادوا». ولم يذكر فعل الوزن أولاً، بل اقتصر على الكيل، فقال: «إذا اكتالوا»، ولم يقل: إذا اتزنوا، كما قال ثانياً: «أو وزنهم».

قال ابن الخطيب^(٤): «لأن الكيل والوزن بهما البيع والشراء، فأحدهما يدل على الآخر.

وقال الزمخشري^(٥): «كأن المطففين كانوا لا يؤخذون ما يكال ويوزن إلا بالمكاييل دون الموازين، لتمكنهم بالاكتيال من الاستيفاء، والسرقة؛ لأنهم يدعدهون ويحتالون في الملء، وإذا أعطوا كالوا أو وزنوا لتمكنهم من البخس في النوعين جميعاً».

قوله: «يُخْسِرُونَ» جواب «إذا»، وهو يتعدى بالهمزة، يقال: خسر الرجل وأخسرتة

(٢) الدر المنصور ٦/٤٩١.

(٤) الفخر الرازي ٣١/٨١.

(١) البحر المحيط ٨/٤٣١.

(٣) الكشف ٤/٧٢٠.

(٥) الكشف ٤/٧٢٠.

أنا، فمفعوله محذوف، أي: يخسرون الناس متاعهم. قال المؤرج: يخسرون أي يتقصون بلغة «قریش».

فصل في تفسير الآية

قال الزجاج: المعنى: إذا اكتالوا من الناس استوفوا عليهم الكيل والوزن.

أي: إذا استوفوا لأنفسهم استوفوا في الكيل والوزن، «وإذا كَالُوهُمْ أَوْ وُزِنُوهُمْ» أي: كالوا لهم، أو وزنوا لهم، أي: للناس، ولما كان اكتيالهم من الناس اكتيالاً فيه إضرارٌ بهم، وتحاملٌ عليهم أقيم «على» مقام «من» للدلالة على ذلك.

وقال الكسائي والفراء: حذف الجار وأوصل الفعل، وهذا من كلام أهل الحجاز، ومن جاورهم، يقال: وزنك حقك، وكلتك طعامك أي: وزنت لك، وكلت لك، كما يقال: نصحتك، ونصحت لك، وكسيتك، وكسيت لك.

وقال الفراء: المراد اكتالوا من الناس، و «على» و «من» يتعاقبان؛ لأنه حق عليه فإذا قلت: اكتلت عليك، فكأنه قال: أخذت ما عليك، وإذا قلت: اكتلت منك فهو كقولك: استوفيت منك.

وقيل: على حذف مضاف، أي: إذا كالوا مكيلهم، أو وزنوا لهم موزونهم. قوله: ﴿أَلَا يَظُنُّ﴾: الظاهر أنها «ألا» التحضيضية، حضهم على ذلك، ويكون الظن بمعنى: اليقين.

وقيل: هي «لا» النافية دخلت عليها همزة الاستفهام. ومعنى الآية: ألا يستيقن أولئك الذين يفعلون ذلك بأنهم مبعوثون ليوم عظيم، وهو يوم القيامة، وفي الظن هنا قولان:

أحدهما: أن المراد به: العلم، وعلى هذا التقدير يحتمل أن يكون المخاطبون بهذا الخطاب من جملة المصدقين بالبعث، ويحتمل ألا يكونوا كذلك لتمكّنهم من الاستدلال عليه بالفعل.

الثاني: أن المراد بالظن هنا: هو الظن نفسه، لا العلم، ويكون المعنى: هؤلاء المطففون هبّ أنهم لا يجزمون بالبعث، ولكن لا أقل من الظن لوضوح أدلته، فإنّ الأليق بحكمة الله - تعالى - ورحمته، ورعايته مصالح خلقه ألا يهمل أمرهم بعد الموت، وأن يكون لهم نشر وحشر، وأن هذا الظن كافٍ في حصول الخوف.

قوله: ﴿يَوْمٌ﴾: يجوز نصبه بـ «مبعوثون».

قال الزمخشري^(١): أو بـ «يبعثون» مقدراً، أو على البدل من محل اليوم، أو

بإضمار «أعني»، أو هو مرفوع المحل لإضافته للفعل وإن كان مضارعاً، كما هو رأي الكوفيين، ويدل على صحة هذين الوجهين، قراءة^(١) زيد بن علي: «يَوْمَ يَقُومُ» بالرفع، وما حكاه أبو معاذ^(٢) القاري: «يوم» بالجر على ما تقدّم.

فصل في المراد بقيام الناس لرب العالمين

قيام الناس لرب العالمين إمّا للحساب، وإمّا قيامهم من القبور. وقال أبو مسلم^(٣): قيامهم له عبارة عن طاعتهم له وانقيادهم، كقوله تعالى: ﴿وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ﴾ [الأنفطار: ١٩]، وفي الحديث: «إِنَّ النَّاسَ يَقُومُونَ مِقْدَارَ ثَلَاثِمِائَةِ سَنَةٍ لَا يُؤْمَرُ فِيهِمْ بِأَمْرٍ»^(٤).

وعن ابن عباس: وهو في حقّ المؤمنين كقدر انصرافهم من الصلاة^(٥). وفي هذه الآيات مبالغات، منها أن الويل إنما يذكر عند شدة البلاء، ومنها الإنكار بقوله تعالى: ﴿أَلَا يَنْظُرُ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ﴾، ومنها استعظامه - تعالى - لليوم، ومنها تأكيده بما بعده، وما يوهم ذلك، وما يقتضيه من خضوعهم وذلتهم، وفي هذا نكتة، وهي كأن قائلاً يقول: هذا التشديد العظيم، والوعيد البليغ، كيف يكون على التطفيف مع نزارته، وزهادته، وكرم المولى وإحسانه؟.

فأشار بقوله: ﴿لِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ إلى أنه مُريبهم ومستول عن أمورهم، فلا يليق أن يهمل من أمورهم شيئاً.

فصل في الكلام على لفظ «المطفف»

قال القشيري: لفظ المطفّف يتناول التطفيف في الوزن والكيل، وفي إظهار العيب، وإخفائه؛ وفي طلب الإنصاف والانتصاف، ويقال: من لم يرض لأخيه المسلم ما يرضاه لنفسه، فليس بمنصف، والمباشرة والصحبة من هذه المادة، والذي يرى عيب الناس، ولا يرى عيب نفسه من هذه الجملة، ومن طلب حقّ نفسه من الناس، ولا يعطيهم حقوقهم، كما يتطلبه.

قوله تعالى: ﴿كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينٍ ۖ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينٌ ۚ﴾ (٨) كِتَابُ

مَرْقُومٍ ﴿٩﴾

قوله تعالى: ﴿كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ﴾.

(١) ينظر: البحر المحيط ٤٣٢/٨، والدر المصون ٤٩١/٦.

(٢) ينظر السابق. (٣) ينظر: الفخر الرازي ٨٣/٣١.

(٤) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٥٣٧/٦) وعزاه إلى ابن مردويه عن أبي هريرة.

(٥) ذكره الرازي في «تفسيره» (٨٣/٣١) عن ابن عباس.

«كَلَّا»: حرف ردع، أي: ليس الأمر على ما هم عليه فليرتدعوا، وهاهنا تم الكلام.
وقال الحسن: «كَلَّا»: ابتداء يتصل بما بعده على معنى «حقاً» إِنَّ كِتَابَ الْفَجَارِ
الذي كتب فيه أعمالهم لفي سجين^(١).

اختلفوا في نون «سَجِين».

فقيل: هي أصلية، واشتقاقه من السَّجْن، وهو الحبس، وهو بناء مبالغة «فعيلاً» من
السجن، كـ «سَكِير» و «فَسِيق» من السكر والفسق وهو قول أبي عبيدة والمبرد والزجاج.
قال الواحدي: وهذا ضعيف؛ لأن العرب ما كانت تعرف سجيناً.

وقيل: «النون» بدل من «اللام»، والأصل: «سجیل» مشتقاً من السَّجَل، وهو الكتاب.
واختلفوا فيه أيضاً: هل هو اسم موضع، أو اسم كتاب مخصوص؟.

وقيل: هو صفة، أو علمٌ منقول من وصف كـ «خاتم»، وهو مصروف إذ ليس فيه
إلا سبب واحد، وهو العلمية.

وإذا كان اسم مكان، فقلوه تعالى: ﴿كَيْتَبَ تَرْقُومَ﴾ إمّا بدل منه، أو خبر لمبتدأ
محذوف، وهو ضمير يعود عليه.

وعلى التقديرين فهو مشكل؛ لأن الكتاب ليس هو المكان.

فقيل: التقدير، هو محل كتاب، ثم حذف المضاف.

وقيل: التقدير: وما أدراك ما كتاب سجين، والحذف إما من الأول وإما من الثاني.
وأما إذا قلنا: إنه اسم لكتاب فلا إشكال.

وقال ابن عطية^(٢): من قال: إن سجيناً موضع، فكتاب مرفوع على أنه خبر «إِنَّ»،
والظرف الذي هو «لفي سجين» ملغى، ومن جعله عبارة عن الخسار، فـ «كتاب» خبر
مبتدأ محذوف، والتقدير: هو كتاب، ويكون هذا الكلام مفسراً لسجين ما هو انتهى.

وهذا لا يصح - ألبتة - إذ دخول اللام يعيّن كونه خبراً، فلا يكون ملغياً لا يقال:

«اللام» تدخل على معمول الخبر، فهذا منه، فيكون ملغى؛ لأنه لو فرض الخبر، وهو
«كتاب» عاملاً أو صفته عاملة، وهو «مَرْقُوم» لامتنع ذلك، أما منع عمل «كتاب»، فلأنه
موصوف، والمصدر الموصوف لا يعمل، وأما امتناع عمل «مَرْقُوم»؛ فلأنه صفة،
ومعمول الصفة لا يتقدم على موصوفها، وأيضاً: فاللام إنما تدخل على معمول الخبر
بشرطه، وهذا ليس معمولاً للخبر، فتعين أن يكون الجار هو الخبر، وليس بملغى.

(١) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٦٨/١٩) عن الحسن.

(٢) المحرر الوجيز ٤٥١/٥.

وأما قوله ثانياً: ويكون هذا الكلام تفسيراً لـ «سجين» ما هو، فهو مشكل، لأن الكتاب ليس هو الخسار الذي جعل الضمير عائداً عليه مخبراً عنه بـ «كتاب».

وقال الزمخشري^(١): فإن قلت: قد أخبر الله تعالى عن كتاب الفجار بأنه في سجين، وفُسِّرَ سجيناً بـ «كتاب مرقوم»، فكأنه قيل: إن كتابهم في كتاب مرقوم فما معناه؟

قلت: سجين: كتاب جامع هو: ديوان الشر دون الله فيه أعمال الشياطين، وأعمال الكفرة والفسقة من الجن والإنس، وهو كتاب مرقوم مسطور بين الكتابة، أو معلم يعلم من رآه أنه لا خير فيه، فالمعنى: أن ما كتب من أعمال الفجار مثبت في ذلك الديوان، وسمي «سجيناً» «فعيلاً» من السجن؛ لأنه سبب الحبس والتضييق في جهنم انتهى.

فصل في تفسير معنى سجين

قال عبد الله بن عمر وقتادة ومجاهد والضحاك: «سجين» هي الأرض السابعة السفلى، فيها أرواح الكفار^(٢).

وروى البراء، قال: قال رسول الله ﷺ: «سجين» أسفل سبع أرضين، و «عِلْيُون» في السماء السابعة تحت العرش^(٣).

وقال الكلبي: هي صخرة تحت الأرض السابعة^(٤).

وقال عكرمة: «لفي سجين» لفي خسارة وضلال^(٥).

قال القشيري: «سجين»: موضع في السافلين، يدفن فيه كتاب هؤلاء، فلا يظهر، بل يكون في ذلك الموضع كالمسجون.

قوله تعالى: ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَجِينٌ﴾، أي: ليس ذلك مما كنت تعلمه أنت، ولا قومك.

قال القرطبي^(٦): وليس في قوله تعالى: ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَجِينٌ﴾ ما يدل على أن لفظ

«سجين» ليس عربياً، كما لا يدل قوله: ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ﴾ [القارعة: ٢٠]، بل هو تعظيم لأمر سجين.

(١) الكشاف ٧٢١/٤.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٤٨٧/١٢) عن ابن عباس ومجاهد وقتادة والضحاك وابن زيد.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٥٣٨/٦) عن مجاهد وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وابن المنذر وأبي الشيخ في «العظمة» والمحاملي في «أماله». وذكره عن قتادة وعزاه إلى عبد الرزاق وعبد بن حميد.

وقد ورد هذا المعنى مرفوعاً من حديث عائشة ذكره السيوطي أيضاً في «الدر المنثور» (٥٣٨/٦) وعزاه إلى ابن مردويه.

(٣) ينظر تفسير القرطبي (١٧٢/١٩).

(٤) ينظر المصدر السابق.

(٥) ينظر المصدر السابق.

(٦) الجامع لأحكام القرآن ١٦٩/١٩.

قوله تعالى: ﴿كِتَابٌ مَّرْقُومٌ﴾؛ قال المفسرون: ليس هذا تفسيراً لـ «سجين»، بل هو بيان للكتاب المذكور في قوله: «إِنَّ كِتَابَ الْفُجَارِ» أي: هو كتاب مرقوم، أي: مكتوب فيه أعمالهم مثبت عليهم، كالرقم لا ينسى ولا يمحو حتى يجازى به، والرقم: الخط؛ قال: [الطويل]

٥١٢٨ - سَأَرْقُمُ فِي الْمَاءِ الْقَرَحَ إِلَيْكُمْ عَلَى بُعْدِكُمْ، إِنْ كَانَ فِي الْمَاءِ رَاقِمٌ^(١)
وقيل: الرِّقْمُ: الختم بلغة حمير. [وتقدمت هذه المادة في سورة «الكهف»]^(٢).

وقال قتادة ومقاتل: رقم: نشر، كأنه أعلم بعلامة يعرف بها أنه كافر.

قوله تعالى: ﴿وَلَّيْ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿١٠﴾ الَّذِينَ يَكْذِبُونَ يَوْمَ الَّذِينَ ﴿١١﴾ وَمَا يَكْذِبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ ﴿١٢﴾ إِذَا ثُلَّى عَلَيْهِ ءَايَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿١٣﴾ كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿١٤﴾ كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُورُونَ ﴿١٥﴾ ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُوا الْجَحِيمِ ﴿١٦﴾ ثُمَّ يُقَالُ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ ﴿١٧﴾﴾

قوله تعالى: ﴿وَلَّيْ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ﴾.

قيل: إنه متصل بقوله تعالى: ﴿يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْآلَمِينَ﴾ لمن كذب بأخبار الله تعالى.

وقيل: إنَّ قوله: «مرقوم» معناه: مرقم أي: يدل على الشقاوة يوم القيامة، ثم قال: ﴿وَلَّيْ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ﴾ في ذلك اليوم من ذلك الكتاب.

ثم إنه - تعالى - أخبر عن صفة من يكذب بيوم الدين، فقال تعالى: ﴿وَمَا يَكْذِبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ إِذَا ثُلَّى عَلَيْهِ ءَايَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ﴾، فقوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَكْذِبُونَ﴾ يجوز فيه الإتيان نعتاً وبدلاً وبياناً، والقطع رفعاً ونصباً.

واعلم أنه - تعالى - وصف المكذب بيوم الدين بثلاث صفات:

أولها: كونه معتدياً، والاعتداء هو التجاوز عن المنهج الحق.

وثانيها: الأثيم وهو المبالغة في ارتكاب الإثم والمعاصي.

وثالثها: ﴿إِذَا ثُلَّى عَلَيْهِ ءَايَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ﴾ والمراد: الذين ينكرون النبوة، والمراد

بالأساطير: قيل: أكاذيب الأولين. وقيل: أخبار الأولين.

قوله: ﴿إِذَا ثُلَّى عَلَيْهِ﴾. العامة على الخبر.

(١) ينظر اللسان (رقم)، والقرطبي ١٩/١٦٩، والبحر ٨/٤٣٢، والدر المصون ٦/٤٩٢.

(٢) سقط من أ.

والحسن: «أَيْذَا؟» على الاستفهام الإنكاري^(١).

والعامة: «تتلى» بتاءين من فوق.

وأبو حيوة^(٢) وابن مقسم: بالياء من تحت؛ لأن التأنيث مجازي.

فصل في المراد بالمكذب في الآية

قال الكلبي: المراد بالمكذب هنا: هو الوليد بن المغيرة - لعنه الله - لقوله تعالى: ﴿وَلَا تُطِيعُ كُلَّ حَلَافٍ مِّمَّيْنِ﴾ إلى قوله: ﴿مُعْتَدٍ أَثِيرٍ﴾ وقوله: ﴿إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ﴾ [القلم: ١٠ - ١٥].

ف قيل: هو الوليد بن المغيرة.

وقيل: هو النَّضْر بن الحارث.

وقيل: عام في كل موصوف بهذه الصفة^(٣).

قوله: ﴿كَلَّا﴾. ردع وزجر، أي: ليس هو أساطير الأولين.

وقال الحسن: معناها «حقاً» ران على قلوبهم.

وقال مقاتل: معناه: لا يؤمنون^(٤)، ثم استأنف: ﴿بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ﴾ قد تقدم وقف حفص على لام «بل» في سورة «الكهف».

والرَّان: الغشاوة على القلب كالصُّدأ على الشيء الصَّقيل من سيف، ومرآة، ونحوهما.

قال الشاعر: [الطويل]

٥١٢٩ - وَكَمْ رَانَ مِنْ ذَنْبٍ عَلَى قَلْبٍ فَاجِرٍ قَتَابَ مَنْ الذَّنْبِ الَّذِي رَانَ وَانْجَلَى^(٥)

وأصل الرِّين: الغلبة، ومنه رانت الخمر على عقل شاربها.

وقال الزمخشري^(٦): «يقال: ران عليه الذنب، وغان عليه، رَيْنًا، وَغَيْنًا، وَالْغَيْنُ: الْغَيْمُ».

والغين أيضاً: شجر متلف، الواحدة غَيْنَاء، أي: خضراء كثيرة الورق ملتفة الأغصان.

ويقال: رَانَ رَيْنًا وَرَيْنًا، فجاء مصدره مفتوح العين وساكنها.

وقرأ حمزة والكسائي والأعمش وأبو بكر والفضل^(٧): «رَانَ» بالإمالة؛ لأن فاء الفعل

(١) ينظر، البحر المحيط ٤٣٣/٨، والدر المصون ٤٩٢/٦.

(٢) ينظر: السابق، والمحرور الوجيز ٤٥١/٥. (٣) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٧٠/١٩).

(٤) ينظر المصدر السابق.

(٥) ينظر اللسان (رين)، والبحر ٤٣٠/٨، والدر المصون ٤٩٣/٦.

(٦) الكشف ٧٢١/٤٠.

(٧) ينظر: السبعة ٦٧٥، والحجة ٣٨٥/٦، وإعراب القراءات ٤٥١/٢، وحجة القراءات ٧٥٤.

راء، وعينه ألف منقلبة عن ياء، فحسنت الإمالة، ومن فتح فعلى الأصل مثل: كَالِ وَبَاغٍ.

فصل في المراد بالرّين والإقفال والطبع

قال أبو معاذ النحوي: الرّين، والإقفال: [أن يسود القلب من الذنوب وهو] ^(١) أشد من الطبع، وهو أن يقفل على القلب، قال تعالى: ﴿أَمَرْنَا عَلَى قُلُوبِ أَفْقَالَهَا﴾ [محمد: ٢٤]. قال الزجاج: ﴿رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ﴾ بمعنى غَطِيَ عَلَى قُلُوبِهِمْ.

وقال الحسن ومجاهد: هو الذنب على الذنب حتى تحيط الذنوب بالقلب، ويغشى، فيموت القلب ^(٢).

قال رسول الله ﷺ: «يَأْكُمُ وَالْمُحَقَّرَاتِ مِنَ الذُّنُوبِ، فَإِنَّ الذَّنْبَ عَلَى الذَّنْبِ يُوقِدُ عَلَى صَاحِبِهِ [جحيماً]» ^(٣) ضخمة ^(٤).

وقال ﷺ: «إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا أَذْنَبَ كَانَتْ نُكْثَةً سَوْدَاءَ فِي قَلْبِهِ، فَإِنْ تَابَ وَنَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ صُقِلَ قَلْبُهُ مِنْهَا، فَإِذَا زَادَ زَادَتْ حَتَّى تَغْلُو قَلْبُهُ، فَذَلِكَ الرَّأُ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ - تَعَالَى - فِي كِتَابِهِ: ﴿كَلاَّ بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾» ^(٥).

قوله: ﴿مَا كَانُوا﴾ هو الفاعل، و «ما»: يحتمل أن تكون مصدرية، وأن تكون بمعنى: «الذي» والعائد محذوف، وأميلت ألف «رَانَ»، وفخمت، فأمالها الأخوان وأبو بكر وفخمتها الباقون، وأدغمت لام «بل» في الراء، وأظهرت. قوله تعالى: ﴿كَلاَّ إِنَّهُمْ﴾.

قال الزمخشري ^(٦): «كلاً» ردع عن الكسب الرائن على قلوبهم.

وقال القفال ^(٧): «إِنَّ اللَّهَ - تَعَالَى - حَكَى فِي سَائِرِ السُّورِ عَنْ هَذَا الْمَعْتَدِي الْأَثِيمِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِنْ كَانَتِ الْآخِرَةُ حَقًّا، فَإِنَّ اللَّهَ - تَعَالَى - يَعْطِيهِ مَالاً وَلِوَدَّ أَنْ يَكْذِبَهُ اللَّهُ - تَعَالَى - بِقَوْلِهِ: ﴿أَطْلَعَ الْغَيْبِ أَيْرَ أَخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا﴾ [مريم: ٧٨].

(١) سقط من ب.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٤٩٠/١٢) عن مجاهد والحسن وذكره السيوطي عنهما وعزاه إلى عبد بن حميد ينظر «الدر المنثور» (٥٤١/٦).

(٣) سقط من: ب. (٤) تقدم.

(٥) أخرجه الترمذي (٣٣٣١) والنسائي في «التفسير» كما في «تحفة الأشراف» (٤٤٣/٩) وأحمد (٢/٢٩٧) والطبري في «تفسيره» (٤٩٠/١٢) والحاكم (٥١٧/٢) وابن حبان (١٧٧١ - موارد) من حديث أبي هريرة.

وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.

(٦) ينظر الكشف ٧٢١/٤ - ٧٢٢. (٧) ينظر الرازي ٨٧/٣١.

وقال أيضاً: ﴿وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً﴾ [الكهف: ٣٦]، ﴿وَلَكِنْ تُجَعَّثُ إِلَى رَبِّي إِنْ لِي عِنْدَهُ لِلْحَسَنِ﴾ [فصلت: ٥٠]، فلما تكرر ذكره في القرآن، ترك الله ذكره - هاهنا - وقال تعالى: ﴿كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ﴾ أي: ليس الأمر كما يقولون من أن لهم في الآخرة الحسنى، بل هم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وقال ابن عباس أيضاً: «كلاً» يريد لا يصدقون، ثم استأنف، فقال: ﴿إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ﴾^(١) وقيل: قوله تعالى: «كلاً» تكريه، وتكون «كلاً» هذه هي المذكورة في قوله: «كلاً، بل ران على قلوبهم». قوله: ﴿عَنْ رَبِّهِمْ﴾. متعلق بالخبر، وكذلك «يومئذ»، والتنوين عوض عن جملة، تقديرها: «يوم إذ يقوم الناس»؛ لأنه لم يناسب إلا تقديرها.

فصل في حجب الكفار عن رؤية ربهم

قال أكثر المفسرين: محجوبون عن رؤيته، وهذا يدل على أن المؤمنين يرون ربهم - سبحانه وتعالى - ولولا ذلك لم يكن للتخصيص فائدة.

وأيضاً فإنه - تعالى - ذكر هذا الحجاب في معرض الوعيد، والتهديد للكفار، وما يكون وعيداً وتهديداً للكفار لا يجوز حصوله للمؤمنين، وأجاب المعتزلة عن هذا بوجوه: أحدها: قال الجبائي^(٢): المراد أنهم محجوبون عن رحمة ربهم أي: ممنوعون كما تحجب الأم بالإخوة من الثلث إلى السادس، ومن ذلك يقال لمن منع من الدخول: حاجب.

وثانيها: قال أبو مسلم: «المحجوبون» غير مقرّبين، والحجاب: الرّد، وهو ضد القبول، فالمعنى: أنهم غير مقبولين عند الرؤية، فإنه يقال: حُجِبَ عن الأمير، وإن كان قد رآه عن بعد، بل يجب أن يحمل على المنع من رحمته.

وثالثها^(٣): قال الزمخشري^(٤): كونهم محجوبين عنه تمثيل للاستخفاف بهم وإهانتهم؛ لأنه لا يرد على الملوك إلا المكرّمين لديهم، ولا يُحجب عنهم إلا المبانون عنهم.

والجواب: أن الحجب في استعماله مشترك في المنع، فيكون حقيقة فيه، ومنع العبد بالنسبة إلى الله تعالى، إمّا عن العلم، وإمّا عن الرؤية، والأول: باطل؛ لأن الكفار يعلمون الله تعالى، فوجب حمله على الرؤية.

وأما الوجوه المذكورة فهو عدول عن الظاهر من غير دليل، ويؤيد ما قلنا: أقوال السلف من المفسرين:

(٣) في أ: رابعها.

(١) ذكره البغوي (٤/ ٤٦٠).

(٤) ينظر: الكشف ٧٢٢/٤.

(٢) ينظر: الفخر الرازي ٣١/ ٨٧.

قال مقاتل: بل لا يرون ربهم بعد الحساب، والمؤمنون يرون ربهم.

وقال الكلبي: محجوبون عن رؤية ربهم والمؤمن لا يحجب^(١)، وسئل مالك بن أنس - رضي الله عنه - عن هذه الآية، فقال: كما حجب الله تعالى أعداءه فلم يروه، ولا بد أن يتجلى لأوليائه حتى يروه.

وعن الشافعي - رحمه الله - كما حجب قوم بالسخط دل على أنهم يرونه بالرضا.

قوله تعالى: ﴿ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُوا الْجَحِيمِ﴾. أي: إن الكفار مع كونهم محجوبين من الله يدخلون النار.

﴿ثُمَّ يُقَالُ﴾ أي: تقول لهم الخزنة: «هذا» أي: هذا العذاب ﴿الَّذِي كُنتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ﴾، وقوله: يقال يجوز أن يكون القائم مقام الفاعل ما دللت عليه جملة قوله: «هذا الذي كُنتُمْ»، ويجوز أن تكون الجملة نفسها، ويجوز أن تكون المصدرية. [وقد تقدم تحريره في أول «البقرة»]^(٢).

قوله تعالى: ﴿كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عَلَيَيْنَ ۝١٨ وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيُونَ ۝١٩ كِتَابٌ مَّرْهُومٌ ۝٢٠ يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ ۝٢١ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ۝٢٢ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ ۝٢٣ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ ۝٢٤ يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مَخْتُومٍ ۝٢٥ خِتَمُهُ مِسْكَ ۝٢٦ فِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ ۝٢٦ وَمَرَاهُجٌ مِنْ تَنْعِيمٍ ۝٢٧ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ ۝٢٨ إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا يَضْحَكُونَ ۝٢٩ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ ۝٣٠ وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ ۝٣١ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُونَ ۝٣٢ وَمَا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَفِظِينَ ۝٣٣ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ ۝٣٤ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ ۝٣٥ هَلْ تُؤِيبُ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ۝٣٦﴾

قوله تعالى: ﴿كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ﴾: لما ذكر تعالى حال الكفار والمطففين أتبعه بذكر الأبرار الذين لا يطففون، فقال: «كلاً» أي: ليس الأمر كما توهمه أولئك الفجار من إنكار البعث، ومن أن كتاب الله أساطير الأولين، بل كتابهم في سجين، وكتاب الأبرار في عليين.

وقال مقاتل: «كلاً» أي: لا يؤمن بالعذاب الذي يصلاه.

قوله: ﴿لَفِي عَلَيَيْنَ﴾. هو خبر «إن».

(١) ذكره الرازي في «تفسيره» (٨٨/٣١) عن الكلبي.

(٢) سقط من ب.

وقال ابن عطية هنا كما قال هناك^(١)، ويرد عليه بما تقدم، و «عَلِيُّونَ»: جمع «عَلِيٍّ»، أو هو اسم مكان في أعلى الجنة، وجرى مجرى جمع العقلاء، فرفع بالواو، ونصب وجر بالياء، مع فوات شرط العقل.

وقال أبو البقاء^(٢): واحدها «عليٌّ» وهو الملك.

وقيل: هو صيغة للجمع مثل عشرين، ثم ذكر نحواً مما ذكره في «سَجِين» من الحذف المتقدم.

وقال الزمخشري^(٣): «عَلِيُّونَ» علم لديوان الخير الذي دُون فيه كل ما عملته الملائكة وصلاح الثقلين منقول من جمع «عليٌّ» «فعيل» من العلوك «سَجِين» من السجن، سمي بذلك، إما لأنه سبب الارتفاع إلى أعلى الدرجات في الجنة، وإما لأنه مرفوع في السماء السابعة.

وتلك الأقوال الماضية في «سَجِين» كلها عائدة هنا.

وروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: أنها السماء السابعة^(٤).

وقال مقاتل وقتادة: هي سدرَةُ المنتهى^(٥).

وقال الفراء: يعني: ارتفاعها بعد ارتفاع لا غاية له.

وقال الزجاج: أعلى الأمكنة.

وقال آخرون: هي مراتب عالية محفوفة بالجلالة.

وقال آخرون: عند كتاب أعمال الملائكة، لقوله تعالى: ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيُّونَ﴾،

وذلك تنبيه على أنه معلوم، وأنه سيُعرفه، ثم قال تعالى: ﴿كَتَبَ مَرْقُومٌ يَشْهَدُ الْمَرْقُومُ﴾ فبين أن كتابهم في هذا الكتاب بالمرقوم الذي يشهده المقربون من الملائكة، فكأنه - تعالى - كما وكلهم باللوح المحفوظ، فكذلك وكلهم بحفظ كتب الأبرار في جملة ذلك الكتاب الذي هو أم الكتاب على وجه الإعظام له، ولا يمنع أن الحفظ إذا صعدت تكتب الأبرار بأنهم يسلمونها إلى هؤلاء المقربين، فيحفظونها كما يحفظون كتب أنفسهم، أو ينقلون ما في تلك الصحائف إلى ذلك الكتاب الذي وكلوا بحفظه، ويصير علمهم شهادة هؤلاء الأبرار، فلذلك يحاسبون حساباً يسيراً.

وقيل: المعنى: ارتفاع بعد ارتفاع.

(١) ينظر: المحرر الوجيز ٤٥٢/٥. (٢) ينظر: الإملاء ٢٨٣/٢.

(٣) ينظر: الكشف ٧٢٢/٤.

(٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٤٩٣/١٢) عن كعب وقتادة ومجاهد.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٥٤١/٦) عن مجاهد وعزاه إلى عبد بن حميد.

(٥) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٤٩٤/١٢) عن الضحاك.

وقال أبو مسلم: هذا كناية عن العلو والرفعة، والأول كناية عن الذل والإهانة.
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: «عَلِيُّونَ»: لوحٌ من زبرجدة خضراء معلقٌ تحت العرش أعمالهم مكتوبة فيه^(١).

قال كعب وقتادة: هي قائمة العرش اليمنى^(٢).

وقال ابن عباس: هو الجنة^(٣).

وقال الضحاك: سدرَةُ المنتهى^(٤).

وقوله تعالى: ﴿كَتَبَ تَرْوُومٌ﴾: ليس فيه تفسير عليين، أي: مكتوب أعمالهم كما تقدم في كتاب الفجار.

وقيل: كتب هناك ما أعد الله لهم من الكرامة.

قوله: ﴿يَنْهَدُهُ﴾: جملة يجوز أن تكون صفة ثانية، وأن تكون مستأنفة، والمعنى: أن الملائكة الذين هم في عليين يشهدون، ويحضرُونَ ذلك المكتوب وذلك الكتاب إذا صعد به إلى عليين.

قوله تعالى: ﴿إِنَّ الْأَثَرَارَ لَفِي نَبِيٍّ﴾. لما عظم كتابهم عظم منزلتهم بأنهم في النعيم، ثم بين ذلك النعيم بأمر ثلاثة: أولها: بقوله تعالى: ﴿عَلَى الْأَرْكَانِ يُنْظَرُونَ﴾.

قال القفال: «الأرائك»: الأسيرة في الحجال، ولا تُسمى أريكة فيما زعموا إلا إذا كان كذلك.

وعن الحسن - رضي الله عنه - كُنَّا لا ندري ما الأريكة، حتى لقينا رجلاً من أهل «اليمن»، أخبرنا أن الأريكة عندهم ذلك^(٥). وقوله: «يُنْظَرُونَ» قيل: إلى أنواع نعيمهم من الحور والولدان، وأنواع الأطعمة والأشربة والملابس والمراكب وغيرها.
وقال مقاتل: ينظرون إلى عدوهم حين يعذبون^(٦).

وقيل: إذا اشتهاوا شيئاً نظروا إليه، فيحضرهم ذلك الشيء في الحال وقيل: يحمل على الكل.

(١) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٧٢/١٩).

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٤٩٣/١٢) عن قتادة وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٥٤١/٦) وزاد نسبته إلى عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر.

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٤٩٤/١٢) عن ابن عباس وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٥٤١/٦) وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم وابن المنذر.

(٤) ذكره القرطبي في «تفسيره» ١٧٢/١٩. (٥) ذكره الرازي في «تفسيره» (٨٩/٣١).

(٦) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٧٣/١٩).

قال ابن الخطيب^(١) : إنهم ينظرون إلى ربهم بدليل قوله تعالى : ﴿تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ﴾ .

قوله تعالى : ﴿تَعْرِفُ﴾ . العامة : على إسناد الفعل إلى المخاطب ، أي : تعرف أنت يا محمد ، أو كل من صح منه المعرفة .

وقرأ أبو جعفر وابن أبي إسحاق وشيبة وطلحة ويعقوب والزعفراني^(٢) : «تُعْرِفُ» مبنياً للمفعول ، و «نَضْرَةٌ» : بالرفع على قيامها مقام الفاعل .

وعلي بن زيد^(٣) : كذلك إلا أنه بالياء أسفل ؛ لأن التانيث مجازي .

والمعنى : إذا رأيتهم عرفت أنهم من أهل التَّعِيم مما ترى في وجوههم من النور والحسن والبياض .

وقال الحسن : النضرة في الوجه والسرور في القلب^(٤) .

قوله تعالى : ﴿يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ﴾ .

قال الليث : الرَّحِيقُ : الخمر^(٥) .

وقيل : الخمر الصافية الطيبة .

وقال مقاتل : الخمر البيضاء^(٦) .

وقال ابن الخطيب^(٧) : لعله الخمر الموصوف بقوله تعالى : ﴿لَا فِيهَا عُوقٌ﴾ .

قوله : «مختوم» ، أي : ختم ومنع أن تمسه يد إلى أن يفك ختم الأبرار .

قال الففال^(٨) : يحتمل أن يكون ختم عليه تكريماً له بالصيانة على ما جرت به

العادة من ختم ما يكرم ويصان ، وهناك خمر أخرى تجري أنهاراً ، لقوله : ﴿وَأَنْهَرُ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ﴾ [محمد : ١٥] ، إلا أن هذا المختوم أشرف من الجاري .

وقال أبو عبيدة والمبرد والزجاج : «المختوم» : الذي له ختام أي : عاقبة .

وروى عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - : المختوم أشرف من الجاري الممزوج

ختامه ، أي : آخر طعمه وعاقبته مسك ، وختم كل شيء : الفراغ منه ، ومنه يقال : ختمت

(١) ينظر الفخر الرازي ٨٩/٣١ .

(٢) ينظر المحرر الوجيز ٥٥٣/٥ ، والبحر المحيط ٤٣٤/٨ ، والدر المصون ٤٩٤/٦ .

(٣) ينظر : البحر المحيط ٤٣٤/٨ ، والدر المصون ٤٩٤/٦ .

(٤) ذكره البغوي في «تفسيره» (٤/٤٦١) .

(٥) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/٤٩٦ - ٤٩٧) عن ابن عباس وابن مسعود ومجاهد وقتادة وابن زيد .

(٦) ذكره البغوي في «تفسيره» (٤/٤٦١) . (٧) ينظر : الفخر الرازي ٩٠/٣١ .

(٨) ينظر : السابق .

القرآن، والأعمال بخواتيمها^(١)، ويؤيده قراءة علي^(٢) بن أبي طالب - كرم الله وجهه - واختاره الكسائي، فإنه قرأ: «خاتمة منك» أي: آخره، كما يقال: خاتم النبيين، ومعناه واحد.

قال الفراء: وهما متقاربان في المعنى، إلا أن الخاتم: الاسم، والخِتام: المصدر، كقولهم: هو كريم الطِّباع والطَّابع، والخِتام والخَاتَم.

وقال قتادة: يمزج لهم بالكافور، ويختم لهم بالمسك^(٣).

وقال مجاهد: مختوم، أي: مطين^(٤).

قوله: ﴿خَتَمُ﴾ أي: طينه مسك.

قال ابن زيد: ختامه عند الله مسك، وختام الدنيا طين.

وقرأ الكسائي^(٥): «خَاتَمُهُ» بفتح التاء بعد الألف.

والباقون: بتقديمها على الألف.

فوجه قراءة الكسائي: أنه جعله اسماً لما يختم به الكأس، بدليل قوله: «مَخْتُوم».

ثم بين الخاتم ما هو، فروي عن الكسائي أيضاً: كسر التاء، فيكون كقوله تعالى: ﴿وَحَاتَمَ الْيَتِيمَ﴾ [الأحزاب: ٤٠]، والمعنى: خاتم رائحته مسك ووجه قراءة الجماعة: أن الختام هو الطين الذي يختم به الشيء، فجعل بدله المسك.

قال الشاعر: [الوافر]

٥١٣٠ - كَأَنَّ مُشْغَسَعاً مِنْ خَمَرٍ بُضِرَى نَمَثُهُ الْبَحْثُ مَشْدُودَ الْخِتَامِ^(٦)

وقيل: خلطه ومزاجه.

وقيل: خاتمته أي: مقطع شربه يجد الإنسان فيه ريح المسك.

قيل: سُمِّيَ المسك مسكاً؛ لأن الغزال يُمسكه في سُرَّتِهِ، والمساكة: البُخْلُ وحبس

(١) ذكره القرطبي في تفسيره (١٧٤/١٩).

(٢) ينظر: المحرر الوجيز ٤٥٣/٥، والبحر المحيط ٤٣٤/٨، والدر المصون ٤٩٤/٦.

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٤٩٨/١٢) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٥٤٣/٦) وعزاه إلى عبد الرزاق وعبد بن حميد.

(٤) ذكره البغوي في «تفسيره» (٤٦١/٤).

(٥) ينظر: الحجة للقراء السبعة ٣٨٦/٦ - ٣٨٧، وإعراب القراءات ٤٥١/٢، وحجة القراءات ٧٥٤.

(٦) يروي البيت برواية:

فَبِشْنٍ جَنَابَتِي مَصَوَّعَاتٍ وَبِثْ أَفْضُ أَغْلَاقِ الْخِتَامِ

ينظر معاني القرآن للقراء ٣/٣٤٨، واللسان (ختم)، (غلق)، والقرطبي ٩٧٤/١٩، والبحر ٤٣٤/٨، والدر المصون ٤٩٤/٦.

المال، يقال: رجل مَسِيكٌ لبخله، والمَسْكُ: الجلد لإمساكه ما فيه، والمَاسِكَةُ: التي أخطأت خافضتها فأصابت من مسكها غير موضع الختان، والمَسَكَةُ: سوار من قرن أو عاج لتمامه والمسكة - بضم الميم -: الشيء القليل، يقال: ما له مُسْكَةٌ، أي: عقل.

قوله تعالى: ﴿وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ﴾. التنافس: المُغالبة في الشيء النفيس، يقال: نفسته به نفاسة، أي: بخلت به، وأصله من النَّفْسِ لعزتها.

قال الواحدي: نفست الشيء أنفسه نفاسةً: بَخِلْتُ به.

وقال البغوي^(١): وأصله من الشيء النَّفِيس أي: تحرص عليه نفوس الناس، ويريده كل واحد لنفسه، وينفس به على غيره أي: يضمن، والمعنى: وفي ذلك فليُريغِب الراغبون بالمبادرة إلى طاعة الله تعالى.

وقال مجاهد: فليعمل العاملون^(٢)، كقوله تعالى: ﴿لِمَنْ لِهَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ﴾ [الصفات: ٦١].

وقال عطاء: فليستبق المستبقون^(٣).

وقال مقاتل بن سليمان: فليتنازع المتنازعون^(٤).

قوله: ﴿وَمَزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ﴾، التسنيم: علم لعين في الجنة.

فصل في المراد بالتسنيم

قال الزمخشري^(٥): «التسنيم» علم لعين بعينها، سميت بالتسنيم الذي هو مصدر سَنَمه، إذا رفعه.

قال شهاب الدين^(٦): وفيه نظر؛ لأنه كان من حقه أن يمنع الصَّرف للعلمية والتأنيث، وإن كان مجازياً، ولا يقدح في ذلك كونه مذكر الأصل؛ لأن العبرة بحال العلمية، ألا ترى أنهم نصَّوا على أنه لو سمي بـ «زيد» امرأة وجب المنع، وإن كان في «هند» وجهان، اللهم إلا أن يقول: ذهب بها مذهب النهر، ونحوه، فيكون كـ «واسط» ودانق.

فصل في معنى التسنيم

التسنيم: شواب ينصب عليهم من علو في غرفهم ومنازلهم.

وقيل: يجري في الهواء منسماً فينصب في أوانيهم فيملأها.

(١) ينظر: معالم التنزيل (٤/٤٦١).

(٢) ينظر المصدر السابق وذكره الماوردي في «تفسيره» (٦/٢٣١).

(٣) ينظر المصدر السابق. (٤) ينظر المصدر السابق.

(٥) ينظر: الكشاف (٤/٧٢٣). (٦) ينظر: الدر المصون (٦/٤٩٤).

قال قتادة: وأصل الكلمة من العلو، ويقال للشيء المرتفع سنام، ومنه سنام البعير، وتسمنت الحائط: إذا علوته.

وقال الضحاك: هو شراب اسمه: تسنيم، وهو من أشرف الشراب^(١).

قال ابن مسعود وابن عباس: هو خالص للمقربين يشربونها، ويمزج لسائر أهل الجنة، وهو قوله تعالى: «ومزاجه من تسنيم، عينا يشرب بها المقربون»^(٢).

وعن ابن عباس: أنه سئل عن قوله تعالى: «مِن تَسْنِيمٍ» قال: هذا ما قال الله تعالى: ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ﴾^(٣) [السجدة: ١٧].

قوله: ﴿عَيْنًا﴾. فيه أوجه:

أحدها: أنه حال.

قال الزجاج: يعني من تسنيم، لأنه علم لشيء بعينه، إلا أنه يشكل بكونه جامداً. الثاني: أنه منصوب على المدح. قاله الزمخشري^(٤).

الثالث: أنها منصوبة بـ «يُسْقَوْنَ» مقدراً. قاله الأخفش.

وقوله: ﴿يَتَرَبَّيَّهَا﴾ أي: منها، والباء زائدة، أو ضمير «يشرب» بمعنى يروى، وتقدم هذا مشبهاً في «هل أتى».

قال البغوي^(٥): التقدير: يشربها المقربون صرفاً.

قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا﴾، أي: أشركوا، يعني: كفار قريش أبا جهل، والوليد بن المغيرة، والعاص بن وائل من مترفي «مكة».

﴿كَأَنَّهُمْ مِنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ عمار، وخبّاب، وصهيب، وبلال وأصحابهم من فقراء المؤمنين «يضحكون» استهزاء بهم.

وقوله: ﴿مِنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾: متعلق بـ «يضحكون» أي: من أجلهم، وقدم لأجل الفواصل.

قوله تعالى: ﴿وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ﴾ يعني: المؤمنين بالكفار «يَتَغَامَزُونَ»، والغمز: الإشارة بالجبين والحاجب، أي: يشيرون إليهم بالأعين استهزاء.

(١) ذكره البغوي في «تفسيره» (٤٦٢/٦).

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٤٩٩/١٢ - ٥٠٠) عن ابن مسعود ومالك بن الحارث ومسروق وغيرهم. وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٥٤٤/٦) عن ابن مسعود وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة وابن المبارك وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وذكره عن ابن عباس وزاد نسبته إلى عبد الرزاق وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي.

(٣) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٥٤٤/٦) وعزاه إلى عبد بن حميد وابن المنذر.

(٤) ينظر الكشاف ٤/٧٢٣. (٥) ينظر: معالم التنزيل ٤/٤٦٢.

وقيل: الغمزُ بمعنى: العيب يقال: غمزهُ، أي: عابه، وما في فلان غميزٌ، أي: ما يعابُ به.

قوله تعالى: ﴿وَإِذَا أَنْقَلَبُوا﴾ يعني: الكفار ﴿إِلَىٰ أَهْلِهِمْ أَنْقَلَبُوا فَكَيْهِنَ﴾ معجبين بما هم فيه، يتفكهُونَ تذكُرهم بالسوء.

وقرأ حفص: «فكهن» دون ألف.

والباقون^(١): بها.

ف قيل: هما بمعنى، وقيل: «فكهن» أشرين، و «فاكهن» من التفكه.

وقيل: «فكهن» فرحين و «فاكهن» ناعمين.

وقيل: «فاكهن» أصحاب فاكهة ومزاح.

قوله: ﴿وَإِذَا رَأَوْهُمْ﴾. يجوز أن يكون المرفوع للكفار، والمنصوب للمؤمنين، أي: أن الكفار إذا رأوا أصحاب النبي ﷺ قالوا: ﴿إِنَّ هَؤُلَاءَ لَضَالُونَ﴾ أي: يأتون محمداً المختار، يرون أنهم على شيء، أي: هم على ضلال في تركهم التمتع الحاضر بسبب شراب لا يدري هل له وجود أم لا؟ ويجوز العكس، وكذلك الضميران في ﴿أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ﴾ يعني: المشركين عليهم، والمعنى: ﴿وَمَا أُرْسِلُوا﴾ يعني المشركين «عليهم» يعني المؤمنين «حافظين» أعمالهم، لم يركلوا بحفظ أعمالهم.

قوله تعالى: ﴿فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا﴾. «فاليوم»: منصوب بـ «يَضْحَكُونَ»، ولا يضر تقديمه على المبتدأ، لأنه لو تقدم هنا العامل لجاز، إذ لا لبس بخلاف «زيد قائم في الدار» لا يجوز «في الدار زيد قائم».

ومعنى، «فاليوم» أي: في الآخرة يضحك المؤمنون من الكافرين، وفي سبب هذا الضحك وجوه:

منها: أن الكفار كانوا يضحكون على المؤمنين في الدنيا، بسبب ما هم فيه من التضرر والبؤس، وفي الآخرة يضحك المؤمنون على الكافرين، بسبب ما هم فيه من أنواع العذاب والبلاء.

ومنها: أنهم علموا أنهم كانوا في الدنيا على غير شيء، وأنهم باعوا الباقي بالفاني. ومنها: أنهم يرون أنفسهم أنهم قد فازوا بالنعيم المقيم، ونالوا بالتعب اليسير راحة الأبد.

ومنها: أنهم دخلوا الجنة، فأجلسوا على الأرائك ينظرون إلى الكفار كيف يعذبون

(١) ينظر: السبعة ٦٧٦، والحجة ٣٨٨/٦، وإعراب القراءات ٤٥٢/٢، وحجة القراءات ٧٥٥.

في النار، ويرفعون أصواتهم بالويل والثبور، ويلعن بعضهم بعضاً.
ومنها: قال أبو صالح: يقال لأهل النار - وهم فيها - اخرجوا، ويفتح لهم أبوابها، فإذا رأوها وقد فتحت أبوابها أقبلوا إليها يريدون الخروج، والمؤمنون ينظرون إليهم، فإذا انتهوا إلى أبوابها غلقت دونهم، فذلك سبب الضحك.
قوله: ﴿عَلَىٰ آلَآئِكَ يَنْظُرُونَ﴾: الجار متعلق بـ «ينظرون»، و «ينظرون»: حال من «يضحكون»، أي: يضحكون ناظرين إليهم، وإلى ما هم فيه من الهوان.
قوله: ﴿هَلْ ثَوْبٌ﴾. يجوز أن تكون الجملة الاستفهامية معلقة للنظر قبلها، فتكون في محل نصب بعد إسقاط الخافض بـ «ينظرون».
وقيل: استئناف لا موضع له، ويجوز أن يكون على إضمار القول، أي: يقولون: هل ثوب، ومعنى «ثوب» أي: جُوزي، يقال: ثوبه وأثابه.
قال: [الطويل]

٥١٣١ - سَاجِزِكَ أَوْ يَجْزِيكَ عَنِّي مُثَوَّبٌ وَحَسْبُكَ أَنْ يُثْنَىٰ عَلَيْكَ وَتُحْمَدَ^(١)
ويدغم أبو عمرو والكسائي وحمزة^(٢): لام «هل» في الشاء.
قوله: «ما كانوا» فيه حذف، أي: ثواب ما كانوا، أو موصول اسمي أو حرفي.
قال المبرد: «ثوب» فعل من الثواب، وهو ما ثوب، يرجع على فاعله جزاء ما عمله من خير، أو شر، والثَّوَابُ: يستعمل في المكافأة بالشر.
وأشدد أبو عبيدة: [الوافر]

٥١٣٢ - أَلَا أَبْلِغُ أَبَا حَسَنِ رَسُولًا فَمَا لَكَ لَا يَسْجِيءُ إِلَى الثَّوَابِ^(٣)
وثوب وأثاب بمعنى واحد، والأولى أن يحمل على سبيل التهكم، كقوله: ﴿ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ﴾ [الدخان: ٤٩]، كأنه - تعالى - يقول للمؤمنين: هل جازينا هؤلاء الكفار على استهزائهم بطريقتكم كما جازيناكم على أعمالكم الصالحة، فيكون هذا القول زائداً في سرورهم والله أعلم.

روى الثعلبي عن أبي بن كعب - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ قَرَأَ سُورَةَ «المُطَفِّفِينَ» سَقَاهُ اللَّهُ مِنَ الرَّحِيْقِ الْمُخْتَوِمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»^(٤).

(١) البيت لأوس بن حجر، ينظر الكشف ٧٢٤/٤، والبحر ٤٣٥/٨، والدر المصون ٦/٤٩٥.

(٢) ينظر: الحجة ٤٨٩/٦، وإعراب القراءات ٤٥٢/٢، والمحور الوجيز ٤٥٥/٥، وقال ابن عطية: قال سيوطي: وذلك حسن وإن كان دون إدغام في الراء لتقاربهما في المخرج.

(٣) ينظر الفخر الرازي ١٠٣/٣١.

(٤) تقدم تخريجه.

سورة الانشقاق

مكيّة، وهي ثلاث وعشرون آية، ومائة وسبع كلمات، وأربعمئة وثلاثون حرفاً.

بسم الله الرحمن الرحيم

قوله تعالى: ﴿إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ﴾ (١) وَأَذْنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ (٢) وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ (٣) وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ (٤) وَأَذْنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ (٥) ﴿

قوله تعالى: ﴿إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ﴾ كقوله تعالى: ﴿إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ﴾ [التكوير: ١] في إضمار الفعل وعدمه، وفي «إذا» هذه احتمالات:

أحدها: أن تكون شرطية.

والثاني: أن تكون غير شرطية.

فعلى الأول في جوابها خمسة أوجه:

أحدها: أنها «أذنت» [الانشقاق: ٢، ٥] والواو مزيدة.

قال ابن الأنباري: وهذا غلط؛ لأن العرب لا تقحم الواو إلا مع «حتى إذا» كقوله تعالى: ﴿حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهَا وَقُتِحَتْ أَبْوَابُهَا﴾ [الزمر: ٧٣]، أو مع «لَمَّا» كقوله تعالى: ﴿فَلَمَّا أَسْلَمُوا وَلَهُمْ لَاجِبِينَ وَلَدَيْنَا﴾ [الصافات: ١٠٣، ١٠٤]، أي: نادينا، والواو لا تقحم مع غير هذين.

الثاني: أنه «فملاقيه» أي فأنت ملاقيه وإليه ذهب الأخفش.

والثالث: أنه «يا أيها الإنسان» على حذف الفاء.

والرابع: أنه «يا أيها الإنسان» أيضاً، ولكن على إضمار القول، أي: يقال: «يا أيها الإنسان».

والخامس: أنه مقدّر، تقديره: بعثتم.

وقيل: تقديره: لاقى كل إنسان كدحه وهو قوله: «فملاقيه» ويكون قوله: «يا أيها الإنسان» معترض، كقولك: إذا كان كذا وكذا - يا أيها الإنسان - ترى عند ذلك ما عملت من خير أو شر.

ونقل القرطبي^(١) عن المبرد، أنه قال: فيه تقديم وتأخير، أي: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحاً فملاقيه إذا السماء انشقت.

وقيل: هو ما صرح به في سورتي «التكوير» و «الانفطار»، وهو قوله تعالى: ﴿عِلِّمْتُ نَفْسًا﴾ [الانفطار: ٥]، قاله الزمخشري^(٢)، وهو حسن.

ونقل ابن الخطيب^(٣) عن الكسائي، أنه قال: إن الجواب هو قوله: ﴿فَأَمَّا مَنْ أَوْفَ كَيْبُهُ﴾ [الانشقاق: ٧]، واعترض في الكلام على قوله: ﴿يَتَأْتِيهَا الْإِنْسُنُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا﴾ [الانشقاق: ٦].

والمعنى: إذا انشقت السماء وكان كذا وكذا، فمن أوتي كتابه بيمينه، فهو كذا ومن أوتي كتابه وراء ظهره، فهو كذا، ونظيره قوله تعالى: ﴿فَأَمَّا يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ فَإِنَّهَا سَاسٌ عَلَيْهِمْ مُّوْجِعٌ بَرُءٌ مِّمَّنْ حَرَجْنَا وَمَا كُنَّا لِنُؤْتِيَهُمْ الْغَنَىٰ بِأَرْحَامِنَا﴾ [البقرة: ٢٨].

قال النحاس: وهذا أصح ما قيل فيه وأحسنه.

وعلى الاحتمال الثاني: فيه وجهان:

أحدهما: أنها منصوبة مفعولاً بها بإضمار «وَأَذْكُرُ».

والثاني: أنها مبتدأ، وخبرها «إِذَا» الثانية، و «الواو» مزيدة، تقديره: وقت انشقاق السماء وقت مد الأرض، أي: يقع الأمران في وقت. قاله الأخفش أيضاً.

والعامل فيها إذا كانت ظرفاً - عند الجمهور - جوابها، إمّا المملووظ به، وإمّا المقدّر.

وقال مكّي: وقيل: العامل «انشقت».

وقال ابن عطية^(٤): قال بعض النحاة: العامل «انشقت» وأبى ذلك كثير من أئمتهم؛ لأن «إِذَا» مضافة إلى «انشقت»، ومن يجيز ذلك تضعف عنده الإضافة، ويقوى معنى الجزاء.

وقرأ العامة: «انشقت» بقاء التأنيث ساكنة، وكذلك ما بعده.

وقرأ أبو عمرو في رواية^(٥) عبيد بن عجيل: بإشمام الكسر في الوقف خاصة، وفي الوصل خاصة بالسكون المحض.

قال أبو الفضل: وهذا من التغيرات التي تلحق الروي في القوافي، وفي هذا

(١) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ١٧٨/١٩. (٢) ينظر: الكشاف ٧٢٥/٤.

(٣) ينظر: الفخر الرازي ٩٥/٣٤١. (٤) ينظر: المحرر الوجيز ٤٥٧/٥.

(٥) ينظر: إعراب القراءات ٤٥٤/٢، والمحرر الوجيز ٤٥٧/٥، والبحر المحيط ٤٣٧/٨، والدر المصون ٤٩٧/٦.

الإشمام بيان أن هذه «التاء» من علامة تأنيث الفعل للإناث، وليست مما ينقلب في الأسماء، فصار ذلك فارقاً بين الاسم والفعل، فيمن وقف على باقي الأسماء بالتاء، وذلك لغة طئياً، وقد حمل في المصاحف بعض التاءات على ذلك.

وقال ابن عطية^(١) : قال بعض النحاة: وقرأ أبو عمرو «انشقت» يقف على القاف، كأنه يشمها شيئاً من الجر، وكذلك في أخواتها.

قال أبو حاتم: سمعت أعرابياً فصيحاً في بلاد قيس يكسر هذه التاءات.

وقال ابن خالويه^(٢) : «انشقت» - بكسر التاء - عبید عن أبي عمرو.

قال شهاب الدين^(٣) : كأنه يريد إشمام الكسر، وأنه في الوقف دون الوصل؛ لأنه مطلق، وغيره مقيد، والمقيد يقضي على المطلق.

وقال أبو حيّان^(٤) : وذلك أن الفواصل تجري مجرى القوافي، فكما أن هذه التاء تكسر في القوافي تكسر في الفواصل؛ ومثال كسرهما في القوافي؛ قول كثير عزة: [الطويل]

٥١٣٣ - وَمَا أَنَا بِالذَّاعِي لَعَزَّةَ الرَّدَى وَلَا شَامِتٍ إِنْ نَغْلُ عَزَّةَ زَلَّتِ^(٥)

وكذلك في باقي القصيدة، وإجراء الفواصل في الوقف مجرى القوافي مهيئ معروف كقوله تعالى: ﴿الْطُّنُونُ﴾، والرسولا، في سورة «الأحزاب» [١٠ و ٦٦]، وحمل الوصل على حالة الوقف موجود في الفواصل أيضاً.

فصل في المراد بانشقاق السماء

انشقاق السماء من علامات القيامة، وقد تقدّم شرحه.

وعن علي - رضي الله عنه - أنها تنشق من المجرة، وقال: المجرة: باب السماء^(٦).

قوله: ﴿وَأَذَنْتَ﴾. عطف على «انشقت»، وقد تقدّم أنه جواب على زيادة الواو.

ومعنى «وأذنت»: أي: استمعت أمره، يقال: أذنت لك: استمعت لك، وفي الحديث: «مَا أَدْنَى اللَّهِ لِشَيْءٍ كَأَذْنِهِ لِنَبِيِّي يَتَغْنَى بِالْقُرْآنِ»^(٧).

(١) ينظر: المحرر الوجيز ٥/٤٥٦. (٢) إعراب القراءات السبع ٢/٤٥٤.

(٣) ينظر: الدر المصون ٦/٤٩٧. (٤) ينظر: البحر المحيط ٨/٤٣٧.

(٥) ينظر ديوان كثير عزة (٤١)، والبحر المحيط ٨/٤٣٨، والدر المصون ٦/٤٩٧.

(٦) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/٥٤٧) وعزاه إلى ابن أبي حاتم عن علي.

(٧) أخرجه البخاري ١٣/٥١٨ في التوحيد: باب: قول النبي ﷺ الماهر بالقرآن (٢٥٤٤)، ومسلم ١/٥٤٥.

٥٤٥، في صلاة المسافرين: باب: استحباب تحسين الصوت بالقرآن (٢٣٣/٧٩٢).

وأُشْدُّ أَبُو عبيدة والمبرد والزجاج قول قنعب: [البسيط]

٥١٣٤ - صُمُّ إِذَا سَمِعُوا خَيْرًا ذُكِرْتُ بِهِ وَإِنْ ذُكِرْتُ بِسُوءٍ عِنْدَهُمْ أَذْنُوا^(١)
وقال آخر: [البسيط]

٥١٣٥ - إِنْ يَأْذُنُوا رَبَّةً طَارُوا بِهَا فَرَحًا وَمَا هُمْ أَذْنُوا مِنْ صَالِحٍ دَفَنُوا^(٢)
وقال الجحاف بن حكيم: [الطويل]
٥١٣٦ - أَذْنْتُ لَكُمْ لَمَّا سَمِعْتُ هَرِيرَكُمْ^(٣)

ومعنى الاستعارة - هاهنا - أنه لم يوجد في جزم السماء ما يمنع من تأثير قدرة الله تعالى في شقها، وتفريق أجزائها، فكأنها في قبول ذلك التأثير كالعبد الطائع الذي إذا ورد عليه الأمر من جهة المالك أنصت، وأذعن، ولم يمتنع كقوله تعالى: ﴿قَالَتِ ابْنَتَا طَابِيعٍ﴾ [فصلت: ١١]، وذلك يدل على نفوذ القدرة في الإيجاد والإبداع من غير ممانعة أصلاً. قاله ابن الخطيب^(٤).

قوله: «وَحَقَّتْ». الفاعل في الأصل هو الله تعالى، أي: حقَّ الله عليها ذلك، أي: بسمعه وطاعته، يقال: هو حقيقٌ بكذا ومحقوق، والمعنى: وحقُّ لها أن تفعل.

قال الضحاك: «حَقَّتْ» أطاعت وحقُّ لها أن تُطِيع^(٥).

وقال ابن الخطيب^(٦): هو من قولك: محقوقٌ بكذا وحقيقٌ به، وهي حقيقة بأن تنقاد، ولا تمتنع.

قوله: ﴿وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ﴾ مد الأديم.

وقيل: «مُدَّتْ» بمعنى: أمدت وزيد في سعتها وقال مقاتل رضي الله عنه: سُويت كمد الأديم، فلا يبقى فيها بناء ولا جبل، كقوله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ﴾^(٧) [طه: ١٠] الآية.

(١) قاله قنعب ابن أم صاحب من شعراء عصر بني أمية ينظر ديوان الحماسة للتبريزي ١٨٧/٢، وسمط اللآلئ ٣٦٢/١، والاقطصاب في شرح أدب الكتاب: ص ٢٩٢، ومجاز القرآن ٢٩١/٢، ومعاني القرآن وإعرابه ٣٠٣/٥، والطبري ٧٢/٣٠، واللسان (أذن).

(٢) تقدم.

(٣) صدر بيت وعجزه:

فَأَسْمَعُ مُنُونِي بِالْحَنَّا وَالْفَوَاحِشِ

ينظر الكشف ٧٢٥/٤، والدر المصون ٤٩٧/٦.

(٤) ينظر: الفخر الرازي ٩٤/٣١.

(٥) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٥٠٥/١٢) عن الضحاك ومثله عن السدي ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٥٤٧/٦) وعزاه إلى ابن المنذر.

(٦) ينظر: الفخر الرازي ٩٤/٣١. (٧) ذكره البغوي في «تفسيره» (٤٦٣/٤).

قوله: ﴿وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا﴾ أي: أخرجت ما فيها من الموتى والكنوز، لقوله تعالى: ﴿وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا﴾ [الزلزلة: ٢]، «وتخلَّت» أي: خليت منها، ولم يبق في بطنها شيء، وذلك يؤذن بعظم الأمر كما تلقى الحامل ما في بطنها عند الشدة، ووصفت الأرض بذلك توسعاً وإلا فالتحقيق أن الله تبارك وتعالى هو المخرج لتلك الأشياء من بطن الأرض. قوله تعالى: ﴿وَأَذِنتَ لَهَا وَحَقَّتْ﴾. تقدّم تفسيره، وهذا ليس بتكرار؛ لأن الأول في السماء وهذا في الأرض.

قوله تعالى: ﴿يَتَأْتِيَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ﴾ (٦) ﴿فَأَمَّا مَنْ أَوْفَى كَتَبَهُ بِيَمِينِهِ﴾ (٧) ﴿فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا سَعِيًّا﴾ (٨) ﴿وَيُنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا﴾ (٩) ﴿وَأَمَّا مَنْ أَوْفَى كَتَبَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ﴾ (١٠) ﴿فَسَوْفَ يَدْعُوا ثُبُورًا﴾ (١١) ﴿وَيَصِلُ سَعِيرًا﴾ (١٢) ﴿إِنَّهُمْ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا﴾ (١٣) ﴿إِنَّهُمْ ظَنُّوا أَنَّهُ لَنْ يَحْجُوزَ﴾ (١٤) ﴿بَلَى إِنْ رَأَوْهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا﴾ (١٥) قوله: ﴿يَتَأْتِيَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ﴾.

قيل: المراد جنس الإنسان^(١)، كقولك: يا أيها الرجل، فكان خطاباً خص به كل واحد من الناس.

قال القفال^(٢): وهو أبلغ من العموم؛ لأنه قائم مقام التنصيص على مخاطبة كل واحد منهم على التعيين، بخلاف اللفظ العام.

وقيل: المراد منه رجل بعينه، فقيل: هو محمد - عليه الصلاة والسلام -، والمعنى: أنك تكدح في إبلاغ رسالات الله - تعالى - وإرشاد عباده، وتحمل الضرر من الكفار، فأبشر فإنك تلقى الله بهذا العمل.

وقال ابن عباس: هو أبي بن خلف، وكدحه: هو جده واجتهاده في طلب الدنيا، وإيذاء الرسول - عليه الصلاة والسلام - والإصرار على الكفر^(٣).

فصل في المراد بالكدح

الكَدْحُ: قال الزمخشري^(٤): جَهْدُ النَّفْسِ، والكَدْمُ فيه حتى يؤثر فيها، ومنه كدح جلدته إذا خدشه، ومعنى «كادح» أي: جاهد إلى لقاء ربك وهو الموت. انتهى. وقال ابن نفيل: [الطويل]

٥١٣٧ - وَمَا الدَّهْرُ إِلَّا تَارَتَانِ فَمِنْهُمَا أُمُوتُ، وَآخَرَى ابْتِغَايِ الْعَيْشِ أَكْدَحُ^(٥)

(٢) الفخر الرازي ٩٦/٣١.

(٤) الكشف ٧٢٦/٤.

(١) في أ الناس.

(٣) ينظر المصدر السابق عن ابن عباس.

(٥) تقدم.

وقال آخر: [الكامل]

٥١٣٨ - وَمَضَتْ بِشَاشَةً كُلُّ عَيْنٍ صَالِحٍ وَبَقِيَتْ أَكْدَحُ لِلْحَيَاةِ وَأَنْصَبُ^(١)

وقال الراغب: وقد يستعمل الكدح دون الكدم بالأسنان.

وقال الخليل: الكدح دون الكدم.

فصل في معنى الآية

معنى «كادح إلى ربك» أي: ساع إليه في عملك.

والكدح: عمل الإنسان وجهده في الخير والشر.

قال قتادة والكلبي والضحاك: عامل لربك عملاً^(٢)، وقوله تعالى: ﴿إِلَىٰ رَبِّكَ﴾ أي:

إلى لقاء ربك، وهو الموت، أي: هذا الكدح استمر إلى هذا الزمن.

وقال القفال^(٣): تقديره: أنك كادح في دنياك كدحاً تصير به إلى ربك.

قوله: «فملاقية»: يجوز أن يكون عطفاً على «[إنك]»^(٤) كادح، والسبب فيه ظاهر،

ويجوز أن يكون خبر مبتدأ مضمير، أي: فأنت ملاقيه، وقد تقدم أنه يجوز أن يكون جواباً للشرط.

وقال ابن عطية^(٥): فالفاء على هذا عاطفة جملة الكلام على التي قبلها، والتقدير:

فأنت ملاقيه. يعني بقوله: «على هذا» أي: على عود الضمير على كدحك.

قال أبو حيّان^(٦): «ولا يتعين ما قاله، بل يجوز أن يكون من عطف المفردات».

والضمير في «فملاقية»: إمّا للرب، أي: ملاقي حكمه لا مفر لك منه. قاله

الزجاج.

وإمّا لـ «الكدح» إلا أن الكدح عمل، وهو عرض لا يبقى، فملاقاته ممتنعة،

فالمراد: جزاء كدحك.

وقال ابن الخطيب^(٧): المراد: ملاقة الكتاب الذي فيه بيان تلك الأعمال، ويتأكد

هذا بقوله بعده: ﴿فَأَمَّا مَنْ أَوْفَىٰ كَيْتَبُهُ بِحَسَنَةٍ﴾.

(١) ينظر القرطبي ٢٧٨/١٩، والبحر ٤٣٦/٨، والدر المصون ٤٩٨/٦.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٥٠٧/١٢) عن قتادة وابن زيد وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/٥٤٧) وعزاه إلى عبد الرزاق وعبد بن حميد.

(٣) ينظر: الفخر الرازي ٩٦/٣١. (٤) سقط من أ.

(٥) ينظر: المحرر الوجيز ٤٥٧/٥. (٦) البحر المحيط ٤٣٩/٨.

(٧) الفخر الرازي ٩٦/٣١.

قوله: ﴿فَأَمَّا مَنْ أَوْفَىٰ كَيْثَ يَمِينِهِ﴾، أي: ديوان أعماله بيمينه.

﴿فَسَوْفَ يَحَاسِبُ حِسَابًا يَسِيرًا﴾، «سوف» من الله واجب، كقول القائل: اتبعني فسوف تجد خيراً، فإنه لا يريد الشك، وإنما يريد تحقيق الكلام، والحساب اليسير: هو عرض أعماله، فيثاب على الطاعة، ويتجاوز عن المعصية، ولا يقال: لم فعلت هذا، ولا يطالب بالحجة عليه.

قال عليه السلام: «مَنْ حُوسِبَ عُذْبٌ»، قالت عائشة - رضي الله عنها -: «أَوْ لَيْسَ يَقُولُ تَعَالَى: ﴿فَسَوْفَ يَحَاسِبُ حِسَابًا يَسِيرًا﴾، فقال: «إِنَّمَا ذَلِكَ الْعَرَضُ، وَلَكِنْ مِنْ تَوْقِشِ الْحَسَابِ عُذْبٌ»^(١).

قوله تعالى: ﴿وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ﴾ في الجنة من الحور العين، والآدميات والذريات إذا كانوا مؤمنين [«مسروراً» أي: مُغْتَبِطاً قرير العين]^(٢).

قال ابن الخطيب^(٣): فإن قيل: إن المحاسبة تكون بين اثنين، وليس في القيامة لأحد مطالبة قبل ربه فيحاسبه؟

فالجواب: إن العبد يقول: إلهي، فعلت الطاعة الفلانية، والرب - سبحانه وتعالى - يقول: فعلت المعصية الفلانية، فكان ذلك من الرب - سبحانه وتعالى - ومن العبد محاسبة، والدليل أنه - تعالى - خص الكفار بأنه لا يكلمهم، قدل ذلك على أنه يكلم المطيعين، فتلك المكاملة محاسبة.

قوله: «مسروراً»: حال من فاعل «يَنْقَلِبُ».

وقرأ زيد^(٤) بن علي: «يُقَلَّبُ» مبنياً للمفعول من «قلبه» ثلاثياً.

قوله: ﴿وَأَمَّا مَنْ أَوْفَىٰ كَيْثَ وَرَاءَ ظَهْرِهِ﴾.

قيل: نزلت في الأسود بن عبد الأسد. قاله ابن عباس. وقيل: عامة. وقال الكلبي: لأن يمينه مغلولة إلى عنقه، ويجعل يده اليسرى ممدودة وراء ظهره^(٥).

وقيل: يحوّل وجهه إلى قفاه، فيقرأ كتابه كذلك.

وقيل: يؤتى كتابه بشماله من ورائه؛ لأنه إذا حاول أخذه بيمينه كالمؤمنين مُنِعَ من ذلك، وأوتي كتابه بشماله.

(١) تقدم.

(٢) سقط من أ.

(٣) ينظر: الفخر الرازي ٩٧/٣١.

(٤) ينظر: البحر المحيط ٤٣٩/٨، والدر المصون ٤٩٨/٦.

(٥) ذكره الرازي في «تفسيره» (٩١/٣١) عن الكلبي.

[فإن قيل : أليس أنه تعالى قال في سورة الحاقة : ﴿وَأَمَّا مَنْ أَوْقَ كَتَبَ إِشْمَالِهِ﴾^(١) [الحاقة : ٢٥] ، فكيف قال هنا : ﴿وَأَمَّا مَنْ أَوْقَ كَتَبَ وَرَاءَ ظَهْرِهِ﴾ ؟ .

فالجواب : أنه يؤتى كتابه بشماله من وراء ظهره .

قوله : ﴿فَسَوْفَ يَدْعُوا ثُبُورًا﴾ ، أي : ينادي بالويل ، والثبور : الهلاك إذا قرأ كتابه يقول : يا ويلاه يا ثُبُوراهُ ، كقوله تعالى : ﴿دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا﴾ [الفرقان : ١٣] .

قوله : ﴿وَيُضَلَّى سَعِيرًا﴾ ، قرأ أبو عمرو وحمزة وعاصم : بفتح الياء وسكون الصاد وتخفيف اللام .

والباقون^(٢) : بضم الياء وفتح اللام والتثقيب ، وقد تقدم تخريج القراءتين في سورة النساء عند قوله تعالى : ﴿وَسَبُّنَاكَ سَعِيرًا﴾ [الآية : ١٠] .

وقرأ أبو الأشهب ونافع وعاصم وأبو عمرو^(٣) في رواية عنهم : «يُضَلَّى» بضم الياء وسكون الصاد من أصلاه .

قوله تعالى : ﴿إِنَّكُمْ كَأَنْ فِي أَهْلِيهِ مَسْرُورًا﴾ .

قال القفال^(٤) : مُنْعَمًا مستريحاً من التعب بأداء العبادات ، واحتمال مشقة الفرائض من الصلاة والجهاد ، مقدماً على المعاصي ، آمناً من الحساب والعذاب والعقاب ، لا يخاف الله - تعالى - ولا يرجوه ، فأبدله الله بذلك السرور غمّاً باقياً لا ينقطع .

وقيل : إن قوله : ﴿إِنَّكُمْ كَأَنْ فِي أَهْلِيهِ مَسْرُورًا﴾ ، كقوله تعالى : ﴿وَإِذَا أَنْقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمْ أَنْقَلَبُوا فَكِهِينَ﴾ [المطففين : ٣١] ، أي : متنعمين في الدنيا ، معجبين بما هم عليه من الكفر بالله ، والتكذيب بالبعث ، يضحك ممن آمن بالله وصدق بالحساب ، كما قال ﷺ : «الدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ»^(٥) .

قوله : ﴿إِنَّكُمْ ظَنَنْ أَنْ لَنْ يَحْجُرَ﴾ . معنى «يَحْجُر» أي : يرجع ، يقال : حَارَ يَحْجُرُ حَجْرًا ؛ قال لبيد : [الطويل]

٥١٣٩ - وَمَا الْمَرْءُ إِلَّا كَالشَّهَابِ وَضَوْؤُهُ يَحْجُرُ رَمَادًا بَعْدَ إِذْ هُوَ سَاطِعُ^(٦)

ويستعمل بمعنى : «صار» ، فيرفع الاسم وينصب الخبر عند بعضهم مستدلاً بهذا البيت ، وموضع نصب «رماداً» على الحال .

(١) سقط من ب .

(٢) ينظر : السبعة ٦٧٧ ، والحقبة ٣٩٠/٦ ، وإعراب القراءات ٤٥٥/٢ ، وحجة القراءات ٧٥٥ .

(٣) ينظر : المحرر الوجيز ٤٥٨/٥ ، والبحر المحيط ٤٣٩/٨ ، والدر المصون ٤٩٨/٦ .

(٤) ينظر : الفخر الرازي ٩٨/٣١ . (٥) تقدم تخريجه .

(٦) تقدم .

وقال الراغب: «الحُزْرُ: التردد في الأمر، ومنه: «نعوذ بالله من الحوز بعد الكوز»، أي: من التردد في الأمر بعد المضي فيه، ومحاورة الكلام: مراجعته، والمحوز: العود الذي تجري فيه البكرة لتردها عليه، والمحار: المرجع والمصير».

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما -: ما كنت أدري ما معنى: «حُوز» حتى سمعت أعرابياً يقول لابنته: «حُوري» أي: ارجعي^(١).

وقال عكرمة وداود بن أبي هند: «يُحُور»: كلمة بالحشية، ومعناها: يرجع^(٢). قال القرطبي: «ويحوز أن تتفق الكلمتان، فإِنَّهُمَا كلمة اشتقاق، ومنه: الخبز الحُورى، لأنه يرجع إلى البياض».

والحُور أيضاً: الهلاك.

قال الراجز: [الرجز]

٥١٤٠ - فِي بَشْرِ لَا حُورٍ سَرَى وَلَا شَعَرَ^(٣)

وقوله تعالى: ﴿أَنْ لَّنْ يَحُورَ﴾: «أن لن» هذه «أن» المخففة كالتي في أول سورة القيامة، وهي سادة مسد المفعولين، أو أحدهما على الخلاف.

وقوله: «بَلَى» جواب للنفي في «لن»، و «أن»: جواب قسم مقدر، والمعنى: إنه ظن أن لن يرجع إلينا ولن يبعث، ثم قال: «بَلَى» أي: ليس كما ظن بلَى يحور إلينا، أي: يبعث.

﴿إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا﴾ [قال الكلبي: بصيراً به من يوم خلقه إلى أن يبعثه.

وقال عطاء: بصيراً^(٤) بما سبق عليه في أم الكتاب من الشقاوة.

قوله تعالى: ﴿فَلَا أَقْسَمُ بِالشَّفَقِ﴾ (١٦) وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ (١٧) وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ (١٨) لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ (١٩) فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (٢٠) وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْمَعُونَ ﴿٢١﴾ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يَكْذِبُونَ (٢٢) وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ (٢٣) فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (٢٤) إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ﴿٢٥﴾

قوله: «فلا أقسم بالشفق» «لا»: صلة، «بالشفق» أي: بالحمرة التي تكون عند غروب الشمس حتى تأتي صلاة العشاء الآخرة.

(١) ينظر تفسير القرطبي (١٩/١٨٠).

(٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٥٤٨/٦) عن عكرمة وعزاه إلى عبد بن حميد.

ومثله عن ابن عباس ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٥٤٨/٦) وعزاه إلى الطستي في مسائله والطبراني.

(٤) سقط من ب.

(٣) تقدم.

قال الراغب: الشَّفَقُ: هو اختلاط ضوء النَّهار بسواد الليل عند غروب الشمس، والإشفاقُ: عناية مختلطة بخوف؛ لأن المُشْفِق يحب المُشْفَق عليه، ويخاف ما يلحقه، فإذا عُدِّي بـ «من» فمعنى الخوف فيه أظهر، وإذا عُدِّي بـ «على» فمعنى العناية فيه أظهر. وقال الزمخشري^(١): «الشفق» الحُمْرة التي ترى في الغروب بعد سقوط الشمس، ويسقطه يخرج وقت المغرب، ويدخل وقت العتمة عند عامة العلماء، إلا ما روي عن أبي حنيفة في إحدى الروايتين: أنه البياض. وروى أسد بن عمرو أنه رجع عنه، سمي شفقا لرقته، ومنه الشفقة على الإنسان، رقة القلب عليه انتهى.

والشَّفَقُ: شفقان، الشَّفَقُ الأحمر، والآخِر: الأبيض، والشفقُ والشفقةُ: اسمان للإشفاق؛ وقال الشاعر: [البسيط]

٥١٤١ - تَهْوَى حَيَاتِي وَأَفْوَى مَوْتَهَا شَفَقًا وَالْمَوْتُ أَكْرَمُ نَزَالٍ عَلَى الْحُرَمِ^(٢)

تقدم اختلاف العلماء في القسم بهذه الأشياء، هل هو قسم بها أو بخالقها؟ وأن المتقدمين ذهبوا إلى أن القسم واقع برب الشفق، وإن كان محذوفاً؛ لأن ذلك معلوم من ورود الحظر بأن يقسم بغير الله تعالى.

واعلم أن الصحيح في الشفق: أنه الحمرة؛ لأن أكثر الصحابة، والتابعين، والفقهاء عليه، وشواهد [كلام العرب]^(٣)، والاشتقاق، والسنة تشهد له.

قال الفراء: «وسمعت بعض العرب يقول: عليه ثوب مصبوغ أحمر كأنه الشفق».

وقال الشاعر: [الرجز]

٥١٤٢ - وَأَخْمَرُ اللَّوْنِ كَمُخَمَّرِ الشَّفَقِ^(٤)

وقال آخر: [البسيط]

٥١٤٣ - قُمْ يَا غَلَامُ اعْنِي غَيْرَ مُرْتَبِكٍ عَلَى الزَّمَانِ بِكَأْسٍ حَشَوَهَا شَفَقُ^(٥)

ويقال للمغرة: الشَّفقة.

وفي «الصحاح»^(٦): الشَّفَق بقية ضوء الشمس وحمرتها في أول الليل إلى قرب من العتمة.

وقال الخليل: الشفق: الحمرة من غروب الشمس إلى وقت العتمة الآخرة إذا ذهب قيل: غاب الشفق.

(١) ينظر: الكشاف ٧٢٧/٤.

(٢) ينظر القرطبي ١٨١/١٩، والبحر ٤٣٧/٨ والدر المصون ٤٩٩/٦.

(٣) سقط من أ. (٤) ينظر القرطبي ١٨١/١٩.

(٥) ينظر القرطبي ١٨١/١٩. (٦) ينظر الصحاح ١٥٠١/٤.

وأصل الكلمة من رقة الشيء، يقال: شيء شفق، أي: لا تماسك له لرقته، وأشفق عليه أي: رق قلبه عليه، والشفقة: الاسم من الإشفاق، وهو رقة القلب، وكذلك الشفق، فكان تلك الرقة من ضوء الشمس.

وزعم بعض الحكماء: أن البياض لا يغيب أصلاً.

وقال الخليل: صعدت منارة الإسكندرية، فرأيتها يتزدد من أفق إلى أفق، ولم أره يغيب.

وقال ابن أبي أويس: رأيتها يتمادى إلى طلوع الفجر، وكل ما يتجدد وقته سقط اعتباره.

وروى النعمان بن بشير، قال: أنا أعلمكم بوقت صلاة العشاء الآخرة، كان النبي ﷺ يصلها لسقوط القمر لثالثة^(١). وهذا تحديد.

وقال مجاهد: الشفق النهار كله^(٢)؛ لأنه عطف عليه ﴿وَاللَّيْلَ وَمَا وَسَقُ﴾، فوجب أن يكون الأول هو النهار، فعلى هذا يكون القسم واقع بالليل والنهار اللذين أحدهما معاش، والثاني: سكن، والشفق أيضاً: الرديء من الأشياء، يقال: عطاء مشفق: أي: مقلل؛ قال الكميث: [الكامل]

٥١٤٤ - مَلِكٌ أَعْرُضُ مِنَ الْمُلُوكِ تَحَلَّبَتْ لِلسَّائِلِينَ يَدَاهُ غَيْرُ مُشْفِقٍ^(٣)

قوله: ﴿وَاللَّيْلَ وَمَا وَسَقُ﴾، أي: جمع وضم ولف، ومنه: الوسق، وهو الطعام المجتمع الذي يكال أو يوزن، وهو سئون صاعاً، ثم صار اسماً، واستوسقت الإبل إذا اجتمعت وانضمت، والراعي وسقها، أي: جمعها؛ قال الشاعر: [الرجز]

٥١٤٥ - إِنَّ لَنَا قَلَاتِصاً حَقَائِقاً مُسْتَوْسِقَاتٍ لَوْ يَجِدُنَ سَائِقاً^(٤)

والوسق - بالكسر -: الاسم، وبالفتح: المصدر، وطعام موسق: أي: مجموع،

(١) أخرجه أبو داود (١٦٧/١) كتاب الصلاة، باب: في وقت العشاء الآخرة رقم (٤١٩). والترمذي (١/٣٠٦) أبواب الصلاة، باب: ما جاء في وقت صلاة العشاء الآخرة رقم (١٦٥) والنسائي (١/٢٦٤) - (٢٦٥) وأحمد (٤/٢٧٤) والدارمي (١/٢٧٥) والدارقطني (١/٢٧٠) والبيهقي (١/١٩٤ - ١٩٥) من حديث النعمان بن بشير.

وقال ابن العربي في «عارضة الأحوزي» (١/٢٧٧): حديث النعمان حديث صحيح وإن لم يخرج الإمامان.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/٥١٠) عن مجاهد.

(٣) ينظر شعر الكميث بن زيد ص ٢٥٩، واللسان (شفق)، والقرطبي ١٩/١٨١.

(٤) هما للعجاج ينظر ملحقات ديوانه ٨٤، واللسان (وسق)، والقرطبي ١٩/١٨٢، والبحر ٨/٤٣٧،

والدر المصور ٦/٤٩٩.

ويقال: وسقهُ فأنسَقَ، واستوسَقَ، ونظير وقوع «افتعل، واستفعل» مطاوعين: اتسع واستوسع، ومنه قولهم: وقيل: وسق، أي: عمل فيه؛ قال: [الطويل]
 ٥١٤٦ - وَيَوْمًا تَرَانَا صَالِحِينَ وَتَارَةً تَقُومُ بِنَا كَالْوَاسِقِ الْمُتَلَبِّبِ^(١)

فصل في معنى الآية

قال عكرمة - رضي الله عنه -: «وما وسق»، أي: وما ساق من شيء إلى حيث يأوي^(٢) فالوسقُ: بمعنى الطرد، ومنه قيل للطريد من الإبل والغنم: وسيقة.
 وعن ابن عباس - رضي الله عنه -: «وما وسق» أي: وما جنَّ وستر^(٣).
 وعنه أيضاً: وما حمل، ووسقت الناقة تسق وسقاً: أي: حملت وأغلقت رحمها على الماء فهي ناقة واسق، ونوق وساق، مثل: نائم ونيام، وصاحب وصحاب، ومواسق أيضاً، وأوسقت البعير: حملته حمله، وأوسقت النخلة: كثر حملها.
 وقال يمانٌ والضحاك ومقاتلُ بن سليمان: حمل من الظلمة^(٤).
 وقال مقاتلُ: حمل من الكواكب^(٥).

وقال ابنُ جبير: «وما وسق» أي: وما حمل فيه من التهجد والاستغفار بالأسحار^(٦).
 قوله: ﴿وَالْقَمَرَ إِذَا آسَقَ﴾. أي: امتلاً. قال الفراء: وهو امتلاؤه واستواؤه ليالي البدر. وهو «افتعل» من «الوسق» وهو الضم والجمع كما تقدم، وأمر فلان متسق: أي: مجتمع على الصلاح منتظم، ويقال: اتسق الشيء إذا تتابع.
 وعن ابن عباس - رضي الله عنه -: «إذا آسَقَ» أي: استوى واجتمع وتكامل وتم واستدار^(٧).

قوله: ﴿لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ﴾ هذا جواب القسم.

وقرأ الأخوان، وابن كثير، وأبو عمرو، وابن مسعود، وابن عباس، وأبو العالية، ومسروق، وأبو وائل، ومجاهدٌ والنخعي، والشعبي، وابن جبير: بفتح الباء على الخطاب للواحد.

(١) ينظر اللسان (وسق)، والقرطبي ١٩/١٨٢، والبحر ٨/٤٤٠، والدر المصون ٦/٤٩٩.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/٥١١) عن عكرمة وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/٥٤٩) وعزه إلى عبد بن حميد وابن المنذر.

(٣) ذكره الماوردي في «تفسيره» (٦/٢٣٧) والقرطبي (١٩/١٨٢).

(٤) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٩/١٨٢).

(٥) ذكره البغوي في «تفسيره» (٤/٤٦٥) وينظر المصدر السابق.

(٦) ينظر المصدر السابق.

(٧) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/٥١٣) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/٥٤٩) وزاد نسبه إلى عبد بن حميد وابن أبي حاتم.

والباقون^(١): بضمها على خطاب الجمع.

فالقراءة الأولى: رُوعي فيها إمّا خطاب الإنسان المتقدم ذكره في قوله تعالى: ﴿يَكَايُهَا الْإِنْسَانُ﴾ [الانشقاق: ٦]، وإما خطاب غيره.

ف قيل: خطابٌ للرسول - عليه الصلاة والسلام - أي: لتركبن يا محمد مع الكفار وجهادهم، أو لتبدلن أنصاراً مسلمين، من قولهم: الناس طبقات ولتركبن سماء [بعد سماء]^(٢)، ودرجة بعد درجة، ورتبة بعد رتبة في القرب من الله تعالى. وقيل: التاء للتأنيث، والفعل مسندٌ لضمير السماء.

قال ابن مسعود: لتركبن السماء حالاً بعد حال تكون كالمهل وكالدخان، وتنفطر وتشق^(٣).

والقراءة الثانية: رُوي فيها معنى الإنسان؛ إذ المراد به: الجنس، أي: لتركبن أيها الإنسان حالاً بعد حال من كونه نطفة، ثم مضغة، ثم حياً، ثم ميتاً وغنياً وفقيراً. واختاره أبو عبيد وأبو حاتم، قال: لأن المعنى بالناس أشبه منه بالنبى ﷺ لما ذكره قبل هذه الآية فيمن يؤتى كتابه بيمينه، ومن يؤتى كتابه وراء ظهره، وقوله يعد ذلك «فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ» أي: لتركبن حالاً بعد حال من شدائد يوم القيامة، أو لتركبن سئة من كان قبلكم في التكذيب، والاختلاف على الأنبياء. وقال مقاتل: يعني الموت ثم الحياة^(٤).

وعن ابن عباس: يعني: الشدائد والأهوال والموت، ثم البعث، ثم العرض^(٥).

وقال عكرمة: رضيع، ثم فطيم [ثم غلام]، ثم شاب^(٦)، ثم شيخ^(٧).

قال ابن الخطيب^(٨): ويصلح أن يكون هذا خطاباً للمسلمين بتعريف نقل أحوالهم

(١) ينظر: السبعة ٦٧٧، وإعراب القراءات ٤٥٥/٢، وحجة القراءات ٧٥٦، والمححر الوجيز ٥٥٩/٥، والبحر المحيط ٤٤٠/٨، والدر المصون ٤٩٩/٦.

(٢) سقط من أ.

(٣) ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١٣٨/٧) وقال: رواه البزار وفيه جابر الجعفي وهو ضعيف.

وأخرجه الطبري (٥١٣/١٢ - ٥١٤) عن ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وغيرهم.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٥٤٩/٦) عن ابن عباس وزاد نسبته إلى أبي عبيد في «القراءات» وسعيد بن منصور وابن منيع وعبد بن حميد وابن المنذر وابن مردويه.

وذكره الهيثمي في «المجمع» (١٣٨/٧) وقال: رواه الطبراني ورجاله ثقات وذكره ابن حجر أيضاً في «المطالب العالية» (٣٩٦/٣) رقم (٣٨٠٤) وعزاه إلى أحمد بن منيع.

(٤) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٨٣/١٩). (٥) ينظر المصدر السابق.

(٦) سقط من: ب. (٧) ينظر تفسير القرطبي (١٨٣/١٩).

(٨) ينظر: الفخر الرازي ١٠١/٣١.

بنصرهم، ومصيرهم إلى الظفر بعدوهم بعد الشدة التي تلقونها منهم كما قال تعالى: ﴿تُنَبِّئُونَ فِيْ أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ﴾ [آل عمران: ١٨٦].

وقرأ عمر - رضي الله عنه^(١) - : «ليركبُن» بياء الغيبة وضم الباء على الإخبار عن الكفار.

وقرأ عمر - أيضاً - وابن عباس^(٢) - رضي الله عنهما - بالغيبة، وفتح الباء، أي: ليركبُن الإنسان.

وقيل: ليركبُن القمر أحوالاً من إسرار والاستهلال.

وقرأ^(٣) عبد الله وابن عباس: «لتركبُن» بكسر حرف المضارعة، وقد تقدم في «الفاتحة».

وقرأ بعضهم^(٤): بفتح المضارعة وكسر الباء، على إسناد الفعل للنفس، أي: لتركبن يا نفس.

قوله: «طبقاً»: مفعول به أو حال.

والطبق قال الزمخشري^(٥): الطَّبِقُ: ما طابق غيره، يقال: ما هذا بطبق كذا: أي: لا يطابقه، ومنه قيل للغطاء: الطَّبِقُ، وأطباقُ الثرى ما تطابق منه، ثم قيل للحال المطابقة لغيرها طبق، ومنه قوله - عز وجل - : ﴿طَبَقًا عَن طَبَقٍ﴾ أي: حالاً بعد حال، كل واحدة مطابقة لأختها في الشدة والهول، ويجوز أن يكون جمع طبقة، وهي المرتبة، من قولهم: هو على طبقات، ومنه طبقات الظهر لفقاره، الواحدة: طبقة على معنى: لتركبن أحوالاً بعد أحوال، هي طبقات في الشدة، بعضها أرفع من بعض وهي الموت، وما بعده من مواطن القيامة انتهى.

وقيل: المعنى: لتركبن هذه الأحوال أمة بعد أمة؛ ومنه قول العباس فيه عليه السلام:

[المنسرح]

٥١٤٧ - تُنْقَلُ مِنْ صَالِبٍ إِلَى رَجِمٍ وَإِذَا مَضَى عَالَمٌ بَدَا طَبَقٌ^(٦)

فعلى هذا التفسير، يكون «طبقاً» حالاً، كأنه قيل: أمة بعد أمة.

وأما قول الأقرع: [البسيط]

٥١٤٨ - إِنِّي أَمْرٌ قَدْ حَلَبْتُ الدَّهْرَ أَشْطَرَهُ وَسَاقِنِي طَبَقٌ مِنْهُ إِلَى طَبَقٍ^(٧)

(١) ينظر: المحرر الوجيز ٥/٤٥٩، والبحر المحيط ٨/٤٤٠، والدر المصون ٦/٤٩٩.

(٢) ينظر السابق.

(٣) السابق.

(٤) ينظر: البحر المحيط ٨/٤٤٠، والدر المصون ٦/٥٠٠.

(٥) الكشف ٤/٧٢٨.

(٦) ينظر القرطبي ١٩/١٨٤، والبحر ٨/٤٤٠، والدر المصون ٦/٥٠٠.

(٧) ينظر القرطبي ١٩/١٨٤، والدر المصون ٦/٥٠٠ والبحر ٨/٤٣٧.

فيحتمل الأمرين، أي: ساقني من حالة إلى أخرى، أو ساقني من أمة ناس إلى أمة ناس آخرين، ويكون نصب «طبقاً» على المعنيين على التشبيه بالظرف أو الحال، أي: متنقلاً، والطبق أيضاً: ما طابق الشيء أي: ساواه، [ومنه دلالة المطابقة].
قال امرؤ القيس:

٥١٤٩ - ديممة هـ ط ل (١)

والطبق من الجراد أي الجماعة (٢).

قوله: «عن طبق»: في «عن» هذه وجهان:

أحدهما: أنها في محل نصب على الحال من فاعل «تركبن». والثاني: أنها صفة لـ «طبقاً».

وقال الزمخشري (٣): فإن قلت: ما محل «عن طبق»؟ قلت: النصب على أنه صفة لـ «طبقاً»، أي: طبقاً مجاوزاً لطبق، [أو حال من الضمير في «لتركبن»، أي: لتركبن طبقاً مجاوزين لطبق، أو مجاوزاً] (٤)، أو مجاورة على حسب القراءة.

وقال أبو البقاء (٥): و «عن» بمعنى: «بعد»؛ قال: [الكامل]

٥١٥٠ - مَا زِلْتُ أَقْطَعُ مَنَهْلًا عَنْ مَنَهْلٍ حَتَّى أُنْخِثُ بِبَابِ عَبْدٍ الْوَاحِدِ (٦)

لأن الإنسان إذا صار من شيء إلى شيء، يكون الثاني بعد الأول فصلحت «بعد» و «عن» للمجاورة، والصحيح أنها على بابها، وهي صفة، أي: طبقاً حاصلاً عن طبق، أي: حالاً عن حال. وقيل: جيلاً عن جيل. انتهى.

يعنى الخلاف المتقدم في الطبق ما المراد به، هل هو الحال، أو الجيل، أو الأمة كما تقدم نقله؟ وحينئذ فلا نعرب طبقاً مفعولاً به، بل حالاً، كما تقدم، لكنه لم يذكر في طبق غير المفعول به، وفيه نظر، لما تقدم من استحالته، يعني إذ يصير التقدير: لتركبن طبقة أمة عن أمة، فتكون الأمة مركوبة لهم، وإن كان يصح على تأويل بعيد جداً وهو حذف مضاف، أي: لتركبن سنن، أو طريقة طبق بعد طبق.

فصل في حدوث العالم

هذا أدل دليل على «حدوث العالم» وإثبات الصانع.

(١) ينظر ديوانه (٧٨)، والبحر ٤٣٧/٨، والدر المصون ٥٠٠/٦.

(٢) ينظر: الكشف ٧٢٨/٤.

(٣) الإملاء ٢/٢٨٤.

(٤) سقط من أ.

(٦) ينظر الفخر الرازي ١١٢/٣١.

قالت الحكماء: من كان اليوم على حاله، فليعلم أن تدبيره إلى سواه.
 وقيل لأبي بكر الوراق: ما الدليل على أن لهذا العالم صانعاً؟ فقال: تحويل
 الحالات، وعجز القوة، وضعف الأركان وقهر النية ونسخ العزيمة.
 قوله: ﴿فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾. يعني: أي شيء يمنعهم من الإيمان بعد ما وضّحت لهم
 الآيات والدلالات، وهذا استفهام إنكار.
 وقيل: تعجب أي: اعجبوا منهم في ترك الإيمان مع هذه الآيات.
 وقوله تعالى: ﴿لَا يُؤْمِنُونَ﴾ حال.

قال ابن الخطيب^(١): فما لهم لا يؤمنون بالبعث والقيامة، وهو استفهام إنكار،
 وإنما يحسن عند ظهور الحجة، وذلك أنه - تعالى - أقسم بتغييرات واقعة في الأفلاك
 والعناصر، فإن الشفق حالة مخالفة لما قبلها، وهو ضوء النهار، ولما بعدها وهو ظلمة
 الليل، وكذا قوله: ﴿وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ﴾ فإنه يدل على حدوث ظلمة بعد نور، وعلى
 تغييرات أحوال الحيوانات من اليقظة إلى النوم، وكذا قوله تعالى: ﴿وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ﴾ فإنه
 يدل على حصول كمال القمر بعد نقصانه، ثم إنه أقسم - تعالى - بهذه الأحوال المتغيرة
 على تغيير أحوال الخلق، وهذا يدل قطعاً على صحة القول بالبعث، لأن القادر على تغيير
 الأحوال العلوية والسفلية من حال إلى حال بحسب المصالح، لا بد وأن يكون قادراً،
 ومن كان كذلك لا محالة قادر على البعث والقيامة، فلما كانت هذه الآية كالدلالة العقلية
 القاطعة بصحة البعث، لا جرم قال تعالى على سبيل الاستبعاد: ﴿فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾.

فصل في الكلام على الآية

قال القاضي^(٢): «لا يجوز أن يقول الحكيم لمن كان عاجزاً عن الإيمان: ﴿فَمَا لَهُمْ
 لَا يُؤْمِنُونَ﴾، وهذا يدل على كونهم قادرين، وهذا يقتضي أن تكون الاستطاعة قبل الفعل،
 وأن يكونوا موجدِينَ لأفعالهم، وأن لا يكون تعالى خالقاً للكفر فيهم، فهذه الآية من
 المحكمات التي لا احتمال فيها ألّبتة». وجوابه تقدم.

قوله: ﴿وَإِذَا قُرِئَ﴾ شرط، جوابه ﴿لَا يَسْجُدُونَ﴾، وهذه الجملة الشرطية في محل
 نصب على الحال نسقاً على ما قبلها، أي: فما لهم إذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون،
 أي: لا يصلون قاله ابن عباس، وعطاء، والكلبي، ومقاتل [وقال أبو مسلم: المراد
 الخضوع والاستكانة].

وقيل: المراد نفس السجود لما روى أبو هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله ﷺ
 سجد فيها^(٣).

(١) ينظر: الفخر الرازي ٣١/١٠١.

(٢) تقدم.

(٣) ينظر: السابق.

وقال مالك: إنها ليست من عزائم السجود؛ لأن المعنى لا يدعون ولا يطيعون^(١).
قوله تعالى: ﴿بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يَكْذِبُونَ﴾. العامة: على ضم الياء من «يكذبون» وفتح
الكاف وتشديد الدال.

والضحاك وابن أبي عبيدة^(٢): بالفتح والإسكان والتخفيف [وتقدمت هاتان القراءتان
أول البقرة]^(٣).

والمعنى: يُكْذِبُونَ بِمُحَمَّدٍ ﷺ وما جاء به.

قال مقاتل: نزلت في بني عمرو بن عمير، وكانوا أربعة، فأسلم اثنان منهم^(٤).
وقيل: هو في جميع الكفار.

قوله: ﴿وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ﴾. هذه هي قراءة العامة، من أوعى يُوعِي، أي: بما
يضمرون في أنفسهم من التكذيب، رواه الضحاك عن ابن عباس.
وقال مجاهد: يكتمون من أفعالهم^(٥).

وقال ابن زيد: يجمعون من الأعمال الصالحة^(٦)، مأخوذ من الوعاء الذي يجمع
فيه، يقال: وعيت الزاد والمتاع: إذا جعلته في الوعاء؛ قال الشاعر: [البيط]

٥١٥١ - الْخَيْرُ أَبْقَى وَإِنْ طَالَ الزَّمَانُ بِهِ وَالشَّرُّ أَخْبَثُ مَا أَوْعَيْتَ مِنْ زَادٍ^(٧)
وقرأ أبو رجاء^(٨): «يُعُونَ» من «وَعَى يَعِي»، يقال: وعاء إذا حفظه، يقال: وعيتُ
الحديث، أعيه، وعياً، وأذن وأعية، وقد تقدم.

قوله تعالى: ﴿فَنَبِّئْهُمْ بِعَذَابِ أَلِيمٍ﴾، أي: مؤلم في جهنم على تكذيبهم وكفرهم،
أي: جعل ذلك بمنزلة البشارة.

قوله: ﴿إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا﴾: يجوز أن يكون متصلاً، وأن يكون منقطعاً، هذا إذا كانت
الجملة من قوله: «لَهُمْ أَجْرٌ»: مستأنفة أو حالية، أمّا إذا كان الموصول مبتدأ والجملة
خبره، فالاستثناء ليس من قبيل استثناء المفردات، ويكون من قسم المنقطع، أي: لكن
الذين آمنوا لهم كيت وكيت.

(١) سقط من ب.

(٢) ينظر: المحرر الوجيز ٤٥٩/٥، والبحر المحيط ٤٤٠/٨، والدر المصون ٥٠١/٦.

(٣) سقط من ب. (٤) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٨٥/١٩).

(٥) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٥١٧/١٢) عن مجاهد.

(٦) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٥١٧/١٢) عن ابن زيد.

(٧) البيت لعبيد بن الأبرص ينظر القرطبي ١٨٥/١٩، واللسان (وغي).

(٨) ينظر: البحر المحيط ٤٤١/٨، والدر المصون ٥٠١/٦.

وتقدم معنى الممثنون في: «حم» السجدة، وأن معناه: غير منقوص ولا مقطوع، يقال: مننت الحبل: إذا قطعته.

وسأل نافع بن الأزرق ابن عباس - رضي الله عنهما - عن قوله: «لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْثُونٍ» فقال: غير مقطوع، فقال: هل تعرف ذلك العرب؟ قال: نعم، قد عرفه أخو يشكر؛ حيث يقول: [الخفيف]

٥١٥٢ - فَتَرَى خَلْفَهُنَّ مِنْ سُرْعَةِ الرَّجْعِ عَمِينَ كَأَنَّهُ أَهْبَاءٌ^(١)

قال المبرد: المنين: الغبار؛ لأنه يقطعه وراءها، وكل ضعيف ممين وممثنون.

وقال بعضهم: ليس هنا استثناء، وإنما هو بمعنى الواو، كأنه قال: والذين آمنوا.

وقد مضى القول فيه في سورة البقرة، والله تعالى أعلم.

روى الثعلبي عن أبي - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ قَرَأَ سُورَةَ

﴿إِذَا الشَّمْسُ أَشْجَتْ﴾ أَعَادَهُ اللَّهُ - تَعَالَى - أَنْ يُعْطِيَهُ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ^(٢). وحسبنا الله ونعم الوكيل.

(١) ينظر القرطبي ١٨٦/١٩.

(٢) تقدم تخريجه.

سورة البروج

مكية، وهي اثنان وعشرون آية، ومائة وتسع كلمات، وأربعمائة وثمانية وخمسون حرفاً.

بسم الله الرحمن الرحيم

قوله تعالى: ﴿وَالسَّمَاءَ ذَاتَ الْبُرُوجِ ۝١ وَالْيَوْمَ الْوَعْدِ ۝٢ وَشَاهِدٍ مَّشْهُودٍ ۝٣ قُلْ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ ۝٤ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ ۝٥ إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ ۝٦ وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ ۝٧ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ۝٨ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ۝٩﴾

قوله تعالى: ﴿وَالسَّمَاءَ ذَاتَ الْبُرُوجِ﴾. هذا قسم أقسم الله تعالى به، وفي البروج أقوال: قيل: والسَّماء ذات النجوم. قاله الحسن ومجاهد وقتادة والضحاك^(١). وقال ابن عباس وعكرمة ومجاهد: هي قصور في السماء^(٢). وقال مجاهد أيضاً: هي البروج الاثنا عشر^(٣)، وهو قول أبي عبيدة ويحيى بن سلام.

وقيل: هي منازل القمر.

قوله: ﴿وَالْيَوْمَ الْوَعْدِ﴾: وهو يوم القيامة، وهذا قسم آخر، قال ابن عباس - رضي الله عنه -: وعد أهل السماء وأهل الأرض أن يجتمعوا فيه^(٤).

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٥١٨/١٢)، عن مجاهد وقتادة وذكره السيوطي في «الدر المنثور»: (٦/٥٥٢)، عن مجاهد وزاد نسبه إلى عبد بن حميد وابن المنذر.

وذكره أيضاً عن قتادة وعزاه إلى عبد الرزاق وعبد بن حميد.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٥١٨/١٢)، عن ابن عباس.

(٣) ذكره الماوردي في «تفسيره» (٢٤٠/٦)، والقرطبي (١٨٧/١٩).

(٤) ينظر المصدر السابق.

قال القفال^(١): يحتمل أن يكون المراد: اليوم الموعود لانشقاق السماء وبنائها، وبطلان بروجها، وقوله تعالى: «الموعود» أي: الموعود به.

وقال مكِّي: «الموعود»: نعت لليوم، وثُمَّ ضمير محذوف به تتم الصفة، تقديره: الموعود به، ولولا ذلك ما صَحَّت الصفة؛ إذ لا ضمير يعود على الموصوف من صفة. انتهى.

وكانه يعني أن اليوم موعود به غيره من الناس، فلا بُدَّ من ضمير يرجع إليه؛ لأنه موعود به، وهذا لا يحتاج إليه، إذ يجوز أن يكون قد تجوز بأن اليوم قد وعد بكذا، فيصح ذلك، ويكون فيه ضميرٌ عائِدٌ عليه.

قوله: ﴿وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ﴾. قال علي، وابن عباس، وابن عمر، وأبو هريرة - رضي الله عنهم -: الشاهد: يوم الجمعة، والمشهود: يوم عرفة^(٢)، وهو قول الحسن، ورواه أبو هريرة مرفوعاً - عن النبي ﷺ: «المَوْعُودُ: يومُ القيامة، واليَوْمُ المشهودُ: يَوْمُ عَرَفَةَ، والشَّاهِدُ: يَوْمُ الْجُمُعَةِ». خرَّجه الترمذي في «جامعه»^(٣).

قال القشيري: فيوم الجمعة يشهد على عامله بما يعمل فيه.

قال القرطبي^(٤): وكذلك سائر الأيام والليالي، لما روى أبو نعيم الحافظ عن معاوية ابن قرة عن معقل بن يسار عن النبي ﷺ قال: «لَيْسَ مِنْ يَوْمٍ يَأْتِي عَلَى الْعَبْدِ إِلَّا يُنَادِي فِيهِ: يَا ابْنَ آدَمَ أَنَا خَلَقْتُ جَدِيدًا، وَأَنَا فِيمَا تَعْمَلُ عَلَيْكَ شَهِيدٌ، فَأَعْمَلُ فِيَّ خَيْرًا أَشْهَدُ لَكَ فِيهِ غَدًا، فَإِنِّي لَوْ قَدْ مَضَيْتُ لَمْ تُرْنِي أَبَدًا، وَيَقُولُ اللَّيْلُ مِثْلَ ذَلِكَ»^(٥). حديث غريب.

(١) ينظر الفخر الرازي ١٠٤/٣١.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٥٢٠/١٢)، عن أبي هريرة وابن عباس وعلي بن أبي طالب وقتادة وابن زيد.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٥٥٢/٦)، عن ابن عباس وعزاه إلى ابن مردويه.

وذكره عن الحسن وعزاه إلى عبد بن حميد وابن المنذر.

(٣) أخرجه الترمذي (٣٣٣٩)، والطبري في «تفسيره» (٥٢٠/١٢)، من طريق موسى بن عبيدة عن أيوب بن خالد عن عبد الله بن رافع عن أبي هريرة مرفوعاً وقال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث موسى بن عبيدة وموسى بن عبيدة يضعف في الحديث ضعفه يحيى بن سعيد وغيره من قبل حفظه..

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٥٥٢/٦)، وزاد نسبه إلى عبد بن حميد وابن أبي الدنيا وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي.

(٤) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ١٨٧/١٩.

(٥) أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (٣٠٣/٢)، وقال غريب وذكره المتقي الهندي في «كنز العمال» (٤٣١٦١)، وعزاه إلى أبي القاسم حمزة بن يوسف السهمي في «كتاب آداب الدين» والرافعي عن معقل بن يسار.

وحكى القشيري عن ابن عمر وابن الزبير: أن الشاهد يوم الأضحى.

وقال سعيد بن المسيب^(١) الشاهد يوم التروية، والمشهود: يوم عرفة.

[وروي عن علي - رضي الله عنه -: الشاهد يوم عرفة، والمشهود يوم النحر]^(٢)

وعن ابن عباس والحسين بن علي - رضي الله عنهم -: المشهود: يوم القيامة، لقوله تعالى: ﴿ذَلِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوعٌ لَّهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُودٌ﴾ [هود: ١٠٣] وعلى هذا فقول الشاهد هو الله تعالى، وهو مروي عن ابن عباس، والحسن، وسعيد بن جبير لقوله تعالى: ﴿وَكُنْ بِأَلَلِّهِ شَهِيدًا﴾ [النساء: ٧٩]، وقوله تعالى: ﴿قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلْ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ﴾ [الأنعام: ١٩].

وعن ابن عباس - رضي الله عنه -: الشاهد: محمد ﷺ لقوله تعالى: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَهِيدًا﴾ [الأحزاب: ٤٥]، وقوله تعالى: ﴿فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا﴾ [النساء: ٤١] وقوله تعالى: ﴿وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا﴾^(٣) [البقرة: ١٤٣].

وقيل: الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - يشهدون على أممهم؛ لقوله تعالى: ﴿فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ﴾.

وقيل: آدم عليه الصلاة والسلام.

وقيل: عيسى ابن مريم - عليه الصلاة والسلام - لقوله تعالى: ﴿وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ﴾ [المائدة: ١١٧] والمشهود أمته.

وعن ابن عباس ومحمد بن كعب: الشاهد: الإنسان، لقوله تعالى: ﴿يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْسُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾^(٤) [النور: ٢٤].

وقال الحسين بن الفضل: الشاهد هذه الأمة، لقوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ﴾^(٥) [البقرة: ١٤٣]، والمشهود بنو آدم.

(١) ينظر تفسير القرطبي (١٩/١٨٨). (٢) سقط من: ب.

(٣) أثر الحسين بن علي أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/٥٢١)، وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١٣/٧ - ٣٩)، وقال: رواه الطبراني في «الصغير»، والأوسط وفيه يحيى بن عبد الحميد الحماني وهو ضعيف وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/٥٥٣)، وزاد نسبه إلى ابن مردويه. أثر ابن عباس أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/٥٢١)، والبزار كما في «المجمع» (٧/١٣٩)، وقال: رجاله ثقات.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/٥٥٣)، وعزاه إلى الطبراني في الأوسط وعبد بن حميد وابن مردويه وابن عساكر من طرق عنه.

(٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/٥٢٢)، عن مجاهد وعكرمة وقتادة. وذكره الماوردي (٦/٢٤١)، عن ابن عباس.

(٥) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٩/١٨٨).

قوله تعالى: ﴿قُتِلَ﴾. هذا جواب القسم على المختار، وإنما حذفت اللام، والأصل: «لقتل»؛ كقوله: [الطويل]

٥١٥٣ - حَلَفْتُ لَهَا بِاللَّهِ حَلْفَةً فَاجِرٍ لَنَامُوا فَمَا إِنْ مِنْ حَدِيثٍ وَلَا صَالِي^(١)
وإنما حُسِّنَ حذفها للطول كما سيأتي - إن شاء الله تعالى - في قوله: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ رَزَقْنَاهَا﴾ [الشمس: ٩].

وقيل: تقديره: لقد قتل، فحذف «اللام وقد»، وعلى هذا فقوله «قُتِلَ» خبر، لا دعاء.

وقيل: هي دعاء، فلا يكون جواباً.

وفي الجواب حينئذ أوجه:

أحدها: أنه قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا﴾ [البروج: ١٠].

الثاني: قوله: ﴿إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ﴾ قاله المبرد.

الثالث: أنه مقدر، فقال الزمخشري ولم يذكر غيره^(٢): هو محذوف يدل عليه قوله: ﴿قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ﴾ كأنه قيل: أقسم بهذه الأشياء أن كفار قريش ملعونون، كما لعن أصحاب الأخدود ثم قال: «قُتِلَ» دعاء عليهم كقوله تعالى: ﴿قُتِلَ الْإِنْسُ مَا أَكْفَرُ﴾ [عبس: ١٧].

وقيل: التقدير: لتبعثن.

وقيل: فيه تقديم وتأخير، قتل أصحاب الأخدود والسَّماء ذات البروج، قاله أبو حاتم.

قال ابن الأنباري: وهذا غلط؛ لأنه لا يجوز لقائل أن يقول: والله قام زيد، على معنى: قام زيد والله.

وقرأ الحسن^(٣) وابن مقسم: «قُتِلَ» بتشديد التاء مبالغة أو تكثيراً.

قوله: ﴿أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ﴾، أي: لعن أصحاب الأخدود.

قال ابن عباس: كل شيء في القرآن «قُتِلَ» فهو: لُعِنَ، والأخدود الشق العظيم المستطيل الغائص في الأرض^(٤).

قال الزمخشري^(٥): والأخدود: الخد في الأرض وهو: الشق، ونحوهما بناء

ومعنى: الحق والأخقوق، ومنه: «فَسَاخَتْ قَوَائِمُهُ فِي أَخَاقِقِ جِرْذَانٍ» انتهى.

فالأخد: في الأصل مصدر، وقد يقع على المفعول، وهو الشق نفسه، وأما

الأخدود فاسم له فقط.

(١) تقدم. (٢) ينظر: الكشاف ٧٢٩/٤.

(٣) ينظر: البحر المحيط ٤٤٣/٨، والدر المصون ٥٠٢/٦.

(٤) ذكره القرطبي في «تفسيره» (٨٨/١٩). (٥) ينظر: الكشاف ٧٣٠/٤.

وقال الراغب: الخد والأخدود: شق في الأرض مستطيل غائص، وأصل ذلك من خَدَّي الإنسان، وهما ما اكتنفا الأنف عن اليمين والشمال، فالخَدُّ: يستعار للأرض ونحوها كاستعارة الوجه، وتخد اللحم بزواله عن وجه الجسم، ثم يعبر بالمخدود عن المهزول والخذاد: وسم في الخد.

وقال غيره: سمي الخد خدًا؛ لأن الدموع تخد فيه أخاديد، أي: مجاري، وجمع الأخدود: أخاديد، والمخدَّة؛ لأن الخد يوضع عليها، ويقال: تخدَّ وجه [الرجل] ^(١) إذا صارت فيه أخاديد من جراح.

فصل في نزول السورة

هذه السورة نزلت في تثبيت المؤمنين، وتصييرهم على أذى المشركين، وتذكيرهم بما جرى على من تقدمهم من التعذيب على الإيمان حتى يقتلوا بهم، فيعلموا أن كفارهم عند الله - تعالى - بمنزلة الأمم السابقة.

وكان من حديث أصحاب الأخدود: أنه كان لبعض الملوك ساحرًا، فلما كبر ضم إليه غلاماً ليعلمه السحر، وكان في طريق الغلام راهبًا، فمال قلب الغلام إلى ذلك الراهب، ثم رأى في طريقه ذات يوم حيَّة قد حبست الناس، فقال: اللهم إن كان هذا الراهب أحب إليك من الساحر فقوتني على قتل هذه الحيَّة، وأخذ حجرًا فرماها به فقتلها، فأعرض الغلام عن تعليم السحر، واشتغل بطريقة الراهب، ثم صار إلى حيث يبرئ الأكمة والأبرص، ويشفي من الأذى، فاتفق أن عمي جليس الملك، وأتاه بهدايا كثيرة، وقال له: إن أنت شفيتني، فهي لك أجمع، فقال الغلام: إني لا أشفي أحدًا، إنما يشفي الله تعالى، فإن آمنت بالله - تعالى - دعوته شفاك، فأمن بالله، فشفاه الله، فأبرأه فلما رآه الملك، قال: من ردَّ عليك بصرك؟ قال: ربِّي، فغضب الملك وقال: هل لك ربٌّ غيري؟ قال: ربي وربك الله، فعذبه حتى دلَّ على الغلام، فجيء بالغلام، فقال له الملك: يا بني قد بلغ من سحرك ما يبرئ الأكمة والأبرص، وتفعل وتفعل؟ فقال: إني لا أشفي أحدًا، إنما يشفي الله تعالى، فأخذه، فلم يزل يعذبه حتى دلَّ على الراهب، فجيء بالراهب، فقيل له: ارجع عن دينك فأبى، فوضع المنشار في مفرق رأسه، فشقه حتى وقع شقاه، ثم جيء بالغلام، فقيل له: ارجع عن دينك، فأبى، فدفعه إلى نفر من أصحابه، فقال: اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا، فإن رجع عن دينه وإلا فاطرحوه من ذروتِه، فذهبوا به، وصعدوا به الجبل، فقال الغلام: اللهم اكفنيهم بما شئت، فزجف بهم الجبل، فسقطوا، وجاء يمشي إلى الملك، فقال له الملك: ما فعل أصحابك؟ قال: كفانيهم الله، فدفعه إلى نفر من أصحابه، وقال: احملوه في سفينة وتوغلوا به في البحر،

(١) في ب: الأرض.

فإن رجع عن دينه وإلاً فأغرقوه، فذهبوا به فقال: اللهم اكفنيهم بما شئت، فانكفأت بهم السفينة، فغرقوا، ونجا، وجاء يمشي إلى الملك، فقال له الملك: ما فعل أصحابك؟ قال: كفانيهم الله، وقال للملك: إنك لست بقاتلي حتى تجمع الناس في صعيد واحد، وتصلبني على جذع نخلة، ثم تأخذ سهماً من كناتي، ثم ضع السهم في كبد القوس، ثم قل: بسم الله رب الغلام، ثم ارم به واضرب، فإنك إذا فعلت ذلك قتلتنني، فجمع الناس في صعيد واحد، وصلبه على جذع، ثم أخذ سهماً من كناته، فوضعه في القوس، ثم قال: بسم الله رب الغلام، ورماه به فوق السهم في صدغه، فوضع يده على صدغه، فمات، فقال الناس: آمناً برب الغلام، فقبل للملك: نزل بك ما كنت تحذر، فأمر بأخايد في أفواه السكك أوقدت فيها النيران، وقال: من لم يرجع منهم طرحته فيها، حتى جاءت امرأة ومعها صبي، فتقاعست أن تقع فيها، فقال لها الصبي: يا أمّاه، اصبري، فإنك على الحق، فصبرت على ذلك^(١).

وفي رواية: أن الدابة التي حبست الناس كانت أسداً، وأن الغلام دفن، قيل: إنه خرج في زمن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - وأصبعه على صدغه كما وضعها حين قتل^(٢).

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما -: أن النار ارتفعت من الأخدود، فصارت فوق الملك وأصحابه أربعين ذراعاً فأحرقتهم^(٣).

وقال الضحاك: هم قوم من النصارى باليمن قبل مبعث رسول الله ﷺ بأربعين سنة، أخذهم يوسف بن شراحيل بن تبع الحميري، وكانوا نيفاً وثمانين رجلاً، وحفر لهم أخدوداً، وأحرقهم فيه^(٤). حكاه الماوردي. وروي غير ذلك.

قال مقاتل: أصحاب الأخدود ثلاثة: واحد بنجران، والآخر: بالشام، والآخر: بفارس، أما الذي بالشام فأنطيانوس الرومي، وأما الذي بفارس فبختنصر، والذي بأرض العرب يوسف بن ذي نواس، فلم ينزل الله في الذي بفارس والشام قرآناً، وأنزل قرآناً في الذي كان بنجران^(٥).

قال الكلبي: هم نصارى نجران، أخذوا بها قوماً مؤمنين، فخذوا لهم سبعة

(١) أخرجه مسلم (٢/٢٢٩٩ - ٢٣٠١)، كتاب: الزهد والرقائق، باب: بيان قصة أصحاب الأخدود والساحر والراهب والغلام حديث (٣٠٠٥/٧٣)، والترمذي (٥/٤٠٧ - ٤٠٩)، كتاب: التفسير، باب: سورة البروج رقم (٣٣٤٠)، والنسائي في «الكبرى» (٦/٥١٠ - ٥١٢)، عن صهيب. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/٥٥٥)، وزاد نسبه إلى عبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن حميد.

(٢) ينظر التخرج السابق والدر المنثور (٦/٥٥٦).

(٣) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٩/١٨٩).

(٤) ذكره الماوردي في «تفسيره» (٦/٢٤٢).

(٥) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٩/١٩١).

أخاديد، كل أخذود أربعون ذراعاً، وعرضه اثنا عشر ذراعاً، ثم طرحوا فيه النفط، والخطب، ثم عرضوه عليها فمن أبى قذفه فيها^(١).

فصل في المراد بأصحاب الأخدود

قال ابن الخطيب^(٢): يمكن أن يكون المراد بأصحاب الأخدود: القتاتين، ويمكن أن يكون المراد بهم: المقتولين، والمشهور أن المقتولين هم: المؤمنون.

وروي أن المقتولين هم الجبابرة، روي أنهم لما ألقوا المؤمنين في النار عادت النار على الكفار فأحرقتهم، ونجى الله - تعالى - المؤمنين منها سالمين، وإلى هذا القول ذهب الربيع بن أنس، والواحدي، وتأولوا قوله تعالى: ﴿فَلَهُمْ عَذَابٌ جَهَنَّمُ﴾ [البروج: ١٠] أي: في الآخرة، ﴿وَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ﴾ في الدنيا، فإن فسرنا أصحاب الأخدود بالقاتلين، فيكون قوله: ﴿قِيلَ اصْحَبِ الْأَخْدُودِ﴾ دعاء عليهم، أي: لعن أصحاب الأخدود، كقوله تعالى: ﴿قِيلَ الْإِنْسَنُ مَا أَفْهَرُ﴾ [عبس: ١٧]، ﴿قِيلَ الْفَرَّصُونَ﴾ [الذاريات: ١٠].

أو يكون المعنى: قتلوا بالنار كما أرادوا قتل المؤمنين بالنار عادت النار عليهم فقتلتهم.

وإن فسرنا أصحاب الأخدود بالمقتولين كان المعنى أن المؤمنين قتلوا بالإحراق بالنار، فيكون ذلك خبراً لا دعاء.

فصل في المقصود من هذه الآية

المقصود من هذه الآية: تثبيت قلوب المؤمنين بإخبارهم بما كان يلقاه من قبلهم من الشدائد، وذكر لهم النبي ﷺ قصة الغلام ليصبروا على ما يلقون من أذى الكفار، ليتأسوا بهذا الغلام في صده على الأذى والصلب وبذله نفسه في إظهار دعوته، ودخول الناس في الدين مع صغر سنه، وكذلك صير الراهب على التمسك بالحق حتى نشر بالمشار، وكذلك أكثر الناس لما آمنوا بالله تعالى.

قوله: ﴿النَّارِ﴾. العامة: على جرّها، وفيها أوجه:

أحدها: أنه بدل من «الأخدود» بدل اشتمال؛ لأن «الأخدود» مشتمل عليها، وحيث فلا يد من الضمير.

فقال البصريون: مقدّر، تقديره: النار.

وقال الكوفيون: «أل» قائمة مقام الضمير، تقديره: ناره، ثم حذف الضمير، وعوّض عنه «أل» [وتقدم البحث معه في ذلك]^(٣).

(٢) ينظر: الفخر الرازي ٣١/١٠٨.

(١) ينظر المصدر السابق.

(٣) سقط من: ب.

الثاني: أَنَّهُ بَدَلَ كُلِّ مِنْ كُلِّ، وَلَا بَدَّ حِينَئِذٍ مِنْ حَذْفِ مُضَافٍ، تَقْدِيرُهُ: أَخْذُودُ النَّارِ.

الثالث: أَنَّ التَّقْدِيرَ: ذِي النَّارِ؛ لِأَنَّ الْأَخْذُودَ هُوَ الشَّقُّ فِي الْأَرْضِ، حَكَاهُ أَبُو الْبَقَاءِ^(١).

وَهَذَا يَفْهَمُ أَنَّ النَّارَ خَفَضَ بِالإِضَافَةِ لِتِلْكَ الصِّفَةِ الْمَحْذُوفَةِ، فَلَمَّا حَذَفَ الْمُضَافَ قَامَ الْمُضَافُ إِلَيْهِ مَقَامَهُ فِي الإِعْرَابِ، وَاتَّفَقَ أَنَّ الْمَحْذُوفَ كَانَ مَجْرُوراً، وَقَوْلُهُ: إِنَّ الْأَخْذُودَ هُوَ الشَّقُّ، تَعْلِيلٌ بِصِحَّةِ كَوْنِهِ صَاحِبَ نَارٍ.

الرابع: أَنَّ النَّارَ خَفَضَ عَلَى الْجَوَارِ، نَقْلَهُ مَكِّيٌّ عَنِ الْكُوفِيِّينَ.

وَهَذَا يَقْتَضِي أَنَّ النَّارَ كَانَتْ مُسْتَحَقَّةً لَغَيْرِ الْجَرِّ، فَعُدِلَ عَنْهُ إِلَى الْجَرِّ لِلْجَوَارِ، وَالَّذِي يَقْتَضِي الْحَالَ أَنَّهُ عُدِلَ عَنِ الرِّفْعِ، وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَنَّهُ قَدْ^(٢) قُرِئَ فِي الشَّاذِّ: «النَّارُ» رَفْعاً، وَالرِّفْعُ عَلَى أَنَّهُ خَبَرُ ابْتِدَاءٍ مُضْمَرٍ، تَقْدِيرُهُ: هِيَ النَّارُ وَقِيلَ: بَلْ هِيَ مَرْفُوعَةٌ عَلَى الْفَاعِلِيَّةِ تَقْدِيرُهُ قَتَلْتَهُمْ، أَيْ: أَحْرَقْتَهُمْ، وَالْمُرَادُ حِينَئِذٍ بِأَصْحَابِ الْأَخْذُودِ: الْمُؤْمِنُونَ.

وَقُرِئَ الْعَامَّةُ: «الْوُقُودُ» بِفَتْحِ الْوَاوِ، وَالْحَسَنُ، وَأَبُو رَجَاءٍ، وَأَبُو حَيَوَةَ^(٣)، وَعِيسَى: بِضَمِّهَا، وَتَقَدَّمَتِ الْقِرَاءَتَانِ فِي أَوَّلِ «الْبَقَرَةِ».

قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿إِذْ هَرَعَلَيْهَا قُعُودٌ﴾. الْعَامِلُ فِي «إِذْ» إِمَّا: «قُتِلَ أَصْحَابُ»، أَيْ: قَتَلُوا فِي هَذَا الْوَقْتِ.

وَقِيلَ: اذْكُرْ، مَقْدَرًا، فَيَكُونُ مَفْعُولًا بِهِ، وَمَعْنَى قُعُودَهُمْ عَلَيْهَا أَيْ: عَلَى مَا يَقْرُبُ مِنْهَا كَحَافَتِهَا؛ وَمِنْهُ قَوْلُ الْأَعْمَشِيِّ: [الطَوِيل]

٥١٥٤ - تُشَبُّ لِمَقْرُورَيْنِ يَضْطَلِبَانِهَا وَبَاتَ عَلَى النَّارِ النَّدَى وَالْمُحَلَقُ^(٤)

وَقَالَ الْقُرْطُبِيُّ^(٥): وَمَعْنَى «عَلَيْهَا» أَيْ: «عِنْدَهَا» وَ«عَلَى» بِمَعْنَى: «عِنْدَ»، وَالضَّمِيرُ فِي «هَمْ» يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ لِلْمُؤْمِنِينَ، وَأَنْ يَكُونَ لِلْكَافِرِينَ.

قَوْلُهُ: ﴿وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ﴾. أَيْ: حُضُورٌ، يَعْنِي: الْكُفَّارُ كَانُوا يَعْرِضُونَ الْكُفْرَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، فَمَنْ أَبِي أَلْقَوْهُ فِي النَّارِ.

وَقِيلَ: «عَلَى» بِمَعْنَى: «مَعَ» أَيْ: وَهُمْ مَعَ مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ.

(١) ينظر: الإملاء ٢/٢٨٤.

(٢) ينظر: المحرر الوجيز ٥/٤٦٢، والبحر المحيط ٨/٤٤٤، والدر المصون ٦/٥٠٣.

(٣) ينظر: السابق.

(٤) ينظر ديوانه ص ٢٧٥، والأغاني ١١١١٩، وخزانة الأدب ٧/١٤٤، ١٥٥، ١٥٧، وشرح شواهد المغني ١/٣٠٣، واللسان (حلق)، ومغني اللبيب ١/١٠١، ١٤٣.

(٥) الجامع لأحكام القرآن (١٩/١٩٣).

قال ابن الخطيب^(١) : و «على» بمعنى : «عند» كقوله تعالى : ﴿وَمَنْ عَلَىٰ ذَنْبٍ﴾ [الشعراء : ١٤] أي : عندي .

[وقوله : «شهود» إما حضور قاسية قلوبهم لا يرقون على المؤمنين ، أو هم مجدون في ذلك لا يخطر لهم أنه حق .

أو يكون المراد وصف المؤمنين بالتصلب في دينهم ، والثبات عليه ، وإن لم يؤثر فيهم حضور هؤلاء ، ولا استحيوا من مخالطتهم .

وإما أن يكون المراد بشهودهم شهادة الدعوة ؛ أي : يشهد بعضهم لبعض عند الملك بما فعلوا بالمؤمنين .

وإما أنهم متبثون في فعلهم متبصرون فيه كما يفعل الشهود ، ثم لا يرحمونهم مع ذلك^(٢) .

قوله : ﴿وَمَا نَقَمُوا﴾ ، العامة : على فتح القاف .

وزيد بن علي^(٣) ، وأبو حيوة ، وابن أبي عجلة : بكسرهما ، والفصيح : الفتح . وقد تقدم ذلك في سورة «المائدة»^(٤) و «براءة»^(٥) .

والمعنى : ما نقم الملك وأصحابه من الذين حرّقوهم ﴿إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا﴾ إِلَّا أَنْ يَصْدُقُوا بالله ؛ كقوله : [الطويل]

٥١٥٥ - وَلَا عَيْبَ فِيهَا غَيْرَ سُكْلَةٍ عَيْنَهَا كَذَاكَ عِتَاقُ الطَّيْرِ شُكْلُ عِيُونِهَا^(٦)
وكقول ابن الرقيات : [المنسرح]

٥١٥٦ - مَا نَقَمُوا مِنْ بَنِي أُمِّيَّةٍ إِلَّا لَا أَنَّهُمْ يَخْلُمُونَ إِنْ غَضِبُوا^(٧)
يعني أنهم جعلوا أحسن الأشياء قبيحاً وتقدم الكلام على محل «أن» أيضاً في سورة «المائدة» .

وقوله تعالى : ﴿أَنْ يُؤْمِنُوا﴾ أتى بالفعل المستقبل تنبيهاً على أنَّ التعذيب إنما كان لأجل إيمانهم في المستقبل ، ولو كفروا في المستقبل لم يعذبوا على ما مضى من الإيمان ، فكأنه قيل : أن يدوموا على إيمانهم ، و «العزیز» هو الغالب المنيع ، «الحميد» : المحمود في كل حال .

(١) الفخر الرازي ٣١/١٠٩ . (٢) سقط من : ب .

(٣) ينظر : الكشف ٤/٧٣٢ ، والمحرر الوجيز ٨/٤٦٢ ، والبحر المحيط ٨/٤٤٤ ، والدر المصون ٦/٥٠٣ .

(٤) آية ٥٩ . (٥) آية ٧٤ .

(٦) ينظر اللسان (شكل) ، والبحر ٨/٤٤٤ ، والدر المصون ٦/٥٠٣ .

(٧) ينظر ديوانه ص ٤ ، وسمط اللآلئ ١/٢٩٥ ، ومجاز القرآن ١/١٧٠ ، والكشاف ٤/٧٣١ ، واللسان

(نقم) ، والبحر ٨/٤٤٤ ، والدر المصون ٦/٥٠٣ .

﴿الَّذِي لَمْ يَلِكْ أَمْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾: لا شريك له فيهما.

﴿وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾ أي: عالم بأعمال خلقه لا يخفى عليه خافية، وهذا وعد عظيم للمطيعين، ووعد للمجرمين.

قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ﴾ (١٠) إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ (١١) إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ (١٢) إِنَّهُمْ هُوَ يُبْدِيهِ وَيُعِيدُهُ (١٣) وَهُوَ الْغَفُورُ الْودُودُ (١٤) ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ (١٥) فَقَالَ لِمَا يُرِيدُ (١٦)

قوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ﴾: لما ذكر قصة أصحاب الأخدود، أتبعها بما يتفرع من أحكام الثواب والعقاب، فقال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ﴾ أي: حرقوهم بالنار، والعرب يقولون: فتن فلان الدرهم والدينار إذا أدخله الكور لينظر جودته، ودينار مفتون، ويسمى الصائغ: فتن، وكذلك الشيطان، وورق فتين، أي: فضة محرقة، ويقال للحررة: فتين، وهي الأرض التي تركبها حجارة سوداء، كأنما أحرقت حجارتها بالنار لسوادها.

وقال ابن الخطيب^(١): يحتمل أن يكون المراد بالذين فتنوا: كل من فعل ذلك؛ لأن اللفظ والحكم عام.

وقوله تعالى: ﴿ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا﴾ أي: من قبيح صنيعهم، وهذا يدل على أنهم لو تابوا لخرجوا من هذا الوعيد، وذلك يدل على القطع بأن الله يقبل التوبة، فدل على أن توبة القاتل عمداً مقبولة.

قوله: ﴿فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ﴾. هو خبر «الذين» دخلت الفاء لما تضمنته المبتدأ من معنى الشرط، ولا يضر نسخه بـ «إن» خلافاً للأخفش.

وارتفاع «عذاب» يجوز على الفاعلية بالجار قبله لوقوعه خبراً، وهو الأحسن، وأن يرتفع بالابتداء، والمعنى: لهم عذاب جهنم لكفرهم.

وقيل: ولهم عذاب الحريق أي: ولهم في الآخرة عذاب الحريق، والحريق: اسم من أسماء جهنم كالسعير، والثار دركات وأنواع، ولها أسماء، وكانوا يعذبون بالزّمهرير في جهنم، ثم يعذبون بعذاب الحريق.

والأول: عذاب ببردها.

والثاني: عذاب بحرّها.

قوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾. أي: هؤلاء الذين آمنوا بالله، أي: صدقوا به وبرسوله ﴿وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ﴾ أي: بساتين.

﴿تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ لما ذكر تعالى وعيد المجرمين، ذكر وعد المؤمنين، ﴿ذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ﴾ أي: العظيم الذي لا فوز يشبهه، وقال: «ذَلِكَ الْفَوْزُ» ولم يقل: تلك؛ لأن ذلك إشارة إلى إخبار الله تعالى بحضور الجنات، وتلك إشارة إلى الجنة الواحدة، وإخبار الله - تعالى - يدل على كونه راضياً. والفوز الكبير: هو رضا الله تعالى، لا دخول الجنة.

قوله: ﴿إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ﴾؛ أي: أخذه الجبابرة والظلمة، كقوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرْآنَ وَهُوَ ظَلِيمٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلَمٌ شَدِيدٌ﴾ [هود: ١٠٢].

وقال المبرد: ﴿إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ﴾ جواب القسم وقد تقدم ذلك.

والبطش: هو الأخذ بعنف، فإذا وصف بالشدة، فقد تضاعف.

قوله: ﴿إِنَّهُ هُوَ بَدِئُ وَبَدِئُ﴾، يعني: الخلق عند أكثر العلماء يخلقهم ابتداء، ثم يعيدهم عند البعث، وروى عكرمة، قال: عجب الكفار من إحيائه تعالى الأموات^(١).

وقال ابن عباس - رضي الله عنه - يبدى لهم عذاب الحريق في الدنيا، ثم يعيده عليهم في الآخرة^(٢)، وهذا اختيار الطبري^(٣).

قوله: ﴿وَهُوَ الْغَفُورُ الْودُودُ﴾: «الغفور»: أي: الستور لعباده المؤمنين، والودود: مبالغة في الوداد.

قال ابن عباس: هو المتودد لعباده المؤمنين بالمغفرة^(٤).

وعن المبرد: هو الذي لا ولد له، وأنشد: [المتقارب]

٥١٥٧ - وَأَرْكَبُ فِي الرَّوْعِ غُرِيَانَةً ذُلُولَ الْجَنَاحِ لَسَّاحاً وَدُوداً^(٥)
أي: لا ولد لها تحن إليه.

وقيل: هو «فعول» بمعنى: «مفعول»، كالركوب والحلوب أي: يوده عباده الصالحون.

قوله: ﴿دُوَّ الْعَرْشِ الْكِجْدُ﴾ قرأ الكوفيون إلا عاصماً: «المجيد» بالجر. فقيل: نعت للعرش.

(١) ينظر تفسير القرطبي (١٩/١٩٥).

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/٥٢٩)، وذكره الماوردي (٦/٢٤٣)، والقرطبي (١٩/١٩٥)، والسيوطي في «الدر المثور» (٦/٥٥٧).

(٣) ينظر: جامع البيان ١٢/٥٢٩. (٤) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٩/١٩٥).

(٥) ينظر القرطبي ١٩/١٩٤، والبحر ٨/٤٤٥، والدر المصون ٦/٥٠٤، وفتح القدير ٥/٤١٣.

وقيل: لـ «ربك» في قوله: ﴿إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ﴾، قاله مكِّي. وقيل: لا يجوز أن يكون نعتاً للعرش؛ لأنه من صفات الله تعالى.

وقرأ الباقون^(١): بالرفع، على أنه خبر بعد خبر.

وقيل: هو نعت لـ «ذو»، واستدلّ بعضهم على تعدد الخبر بهذه الآية، ومن منع قال: لأنها في معنى خبر واحد، أي: جامع بين هذه الأوصاف الشريفة، أو كل منها خبر لمبتدأ مضمّر.

والمجيد: هو النهاية في الكرم والفضل، والله - تبارك وتعالى - هو المنعوت بذلك، وإن كان قد وصف عرشه بالكريم في آخر المؤمنين.

ومعنى «ذو العرش» أي: ذو الملك والسلطان، كما يقال: فلان على سرير ملكه وإن لم يكن على سرير، ويقال: بلي عرشه، أي: ذهب سلطانه.

قوله: ﴿فَعَالٌ لَمَّا يُرِيدُ﴾ أي: لا يمتنع عليه شيء يريده.

قال الزمخشري^(٢): «فعال» خبر مبتدأ محذوف، وإنما قيل: «فعال»؛ لأن ما يريد ويفعل في غاية الكثرة.

وقال الفراء: هو رفع على التكرير والاستئناف؛ لأنه نكرة محضة على وجه الإتيان لإعراب الغفور الودود.

وعن أبي السفر قال: دخل ناس من أصحاب النبي ﷺ على أبي بكر - رضي الله عنه - يعودونه، فقالوا: ألا نأتيك بطبيب؟ قال رضي الله عنه: قد رأيته، قالوا: فما قال لك؟ قال: قال: إني فعّال لما أريد^(٣).

فصل في أن الآية دلت على خلق الأفعال

دلّت هذه الآية على خلق الأفعال؛ لأنه تعالى يريد الإيمان، فوجب أن يكون فاعلاً للإيمان، وإذا كان فاعلاً للإيمان وجب أن يكون فاعلاً للكفر ضرورة؛ لأنه لا قائل بالفرق.

فصل في تفسير الآية

قال القفال^(٤): «فعال لما يُريد» أي: يفعل ما يريد على ما يراه، لا يعترض عليه ولا يغلبه غالب، فيدخل أولياءه الجنة، لا يمنعه مانع، ويدخل أعداءه النار، لا ينصرهم.

(١) ينظر: السبعة ٦٧٨، والحجة ٣٩٣/٦، وإعراب القراءات ٤٥٧/٢، وحجة القراءات ٧٥٧.

(٢) ينظر: الكشف ٧٣٣/٤. (٣) ينظر: تفسير القرطبي (١٩٥/١٩).

(٤) ينظر: الفخر الرازي ١١٣/٣١.

منه ناصر، ويمهل العصاة على ما يشاء إلى أن يجازيهم، ويعاجل بعضهم بالعقوبة إذا شاء، فهو يفعل ما يريد.

قوله تعالى: ﴿هَلْ أُنْتُكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ ۚ﴾ (١٧) ﴿فِرْعَوْنَ وَثَمُودَ﴾ (١٨) ﴿بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيبٍ﴾ (١٩) ﴿وَاللَّهُ مِنْ وَرَائِهِمْ مُحِيطٌ﴾ (٢٠) ﴿بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ﴾ (٢١) ﴿فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ﴾ (٢٢)

قوله: ﴿هَلْ أُنْتُكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ﴾، أي: قد أتاك يا محمد خبر الجموع الكافرة المكذبة لأنبيائهم [تسلياً له بذلك] (١).

قوله تعالى: ﴿فِرْعَوْنَ وَثَمُودَ﴾. يجوز أن يكون بدلاً من الجنود، وحيث أن كان ينبغي أن يأتي البدل مطابقاً للمبدل منه في الجمعية.

ف قيل: هو على حذف مضاف، أي: جنود فرعون.

وقيل: المراد فرعون وقومه، واستغني بذكره عن ذكرهم؛ لأنهم أتباعه.

ويجوز أن يكون منصوباً بإضمار: أعني؛ لأنه لما لم يطابق ما قبله وجب قطعه.

والمعنى: أنك قد عرفت ما فعل بهم حين كذبوا بأنبيائهم ورسلم.

قوله: ﴿بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيبٍ﴾، أي: هؤلاء الذين لا يؤمنون بك في تكذيب لك كدأب من قبلهم، وإنما خص فرعون وثمود؛ لأن ثموداً في بلاد العرب، وقصتهم عندهم مشهورة، وإن كانوا من المتقدمين، وأمر فرعون كان مشهوراً عند أهل الكتاب وغيرهم، وكان من المتأخرين في الهلاك فدلّ بهما على أمثالهما، والله أعلم.

قوله: ﴿وَاللَّهُ مِنْ وَرَائِهِمْ مُحِيطٌ﴾، أي: يقدر على أن ينزل بهم ما أنزل بفرعون، والمحاط به المحصور.

وقيل: والله أعلم بهم فيجازيهم.

قوله: ﴿بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ﴾ العامة: على تبعية مجيد لـ «قرآن»، وقرأ ابن (٢) السميع بإضافة «قرآن» لـ «مجيد».

ف قيل: هو على حذف مضاف، أي: قرآن رب مجيد.

كقوله: [الوافر]

٥١٥٨ - وَلَكِنَّ الْغِنَى رَبِّ عَفُورٌ (٣)

(١) في أ: سأله بذلك ثم بينهم.

(٢) ينظر: المحرر الوجيز ٥/٤٦٣، والبحر المحيط ٨/٤٤٦، والدر المصون ٦/٥٠٤.

(٣) عجز بيت لعروة بن الورد وصدره:

قليل عيبه، والسعيب جم

ينظر: ديوان عروة ٩٢، والعقد الفريد ٣/٢٩، والإنصاف ١/٤٨، والبحر ٨/٤٤٦، والدر المصون ٦/٥٠٤.

أي: غنى رب غفور.

وقيل: بل هو من إضافة الموصوف إلى صفته، فتتحد القراءتان، ولكن البصريين لا يجيزون هذا لثلا يلزم إضافة الشيء إلى نفسه، ويتأولون ما ورد.

ومعنى «مَجِيدٌ» أي: متناهٍ في الشرف والكرم والبركة.

وقيل: «مَجِيدٌ» أي: غير مخلوق.

قوله: ﴿فِي لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ﴾، قرأ نافع^(١): برفع «محفوظ»: نعتاً لـ «قرآن».

والباقون: بالجرح؛ نعتاً للوح.

والعامة: على فتح اللام، وقرأ ابن السميع^(٢) وابن يعمر: بضمها.

قال الزمخشري^(٣): يعني: اللوح فوق السماء السابعة الذي فيه اللوح، «محفوظ» من وصول الشياطين إليه.

وقال أبو الفضل: «اللَّوح»: الهواء، وتفسير الزمخشري بالمعنى، وهو الذي أراده ابن خالويه.

قال القرطبي^(٤): «في لوحٍ محفوظٍ» أي: مكتوب في لوح، وهو محفوظ عند الله - تعالى - من وصول الشياطين إليه.

وقيل: هو أم الكتاب، ومنه انتسخ القرآن والكتب.

وقال بعض المتكلمين: «اللوح» شيء يلوح للملائكة فيقرءونه.

وفي «الصحاح»^(٥): لاح الشيء يلوح لوحاً ولواحاً: عطش، وكل عظم عريض، واللوح: الذي يكتب فيه، واللُّوح: بالضم، الهواء بين السماء والأرض. وأنشد دريد: [الرجز]

٥١٥٩ - عِقَابُ لَوْحِ الْجَوِّ أَعْلَى مَثَنًا

قال ابن الخطيب^(٦): قال - هاهنا -: «فِي لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ»، وقال في آية أخرى: ﴿إِنَّهُمْ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَّكُونٍ﴾، فيحتمل أن يكون الكتاب المكنون، هو اللوح المحفوظ، ثم كونه محفوظاً يحتمل أن يكون المراد: محفوظاً عن أن يمسه إلا المُطَهَّرُونَ، ويحتمل أن يكون كونه محفوظاً عن اطلاع الخلق عليه سوى الملائكة

(١) ينظر: السبعة ٦٧٨، والحمزة ٣٩٦/٦، وإعراب القراءات ٤/٤٥٨، وحجة القراءات ٧٥٧.

(٢) ينظر: الكشف ٧٣٣/٤، والمحمر الوجيز ٤٦٣/٥، والبحر المحيط ٤٤٦/٨، والدر المصون ٦/٥٥٥.

(٣) الكشف ٧٣٣/٤. (٤) الجامع لأحكام القرآن ١٩/١٩٦.

(٥) ينظر الصحاح ٤٠٢/١. (٦) ينظر: الفخر الرازي ٣١/١١٤.

المقربين، ويحتمل أن يكون المراد: ألا يتغير ولا يتبدل. والله أعلم.

روى الشعلبي عن أبي - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ قَرَأَ سُورَةَ ﴿وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ﴾ أَعْطَاهُ اللَّهُ تَعَالَى بِعَدَدِ كُلِّ يَوْمٍ جُمُعَةٍ، وَكُلِّ يَوْمٍ عَرَفَةٍ، يَكُونُ فِي دَارِ الدُّنْيَا عَشْرَ حَسَنَاتٍ»^(١).

سورة الطارق

مَكِّيَّةٌ، وهي سبع عشرة آية، واثنان وسبعون كلمة، ومائتان وإحدى وسبعون حرفاً.

بسم الله الرحمن الرحيم

قوله تعالى: ﴿وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ﴾ (١) ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ﴾ (٢) ﴿النَّجْمِ الثَّاقِبِ﴾ (٣) إِنَّ كُلَّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ ﴿٤﴾

قوله تعالى: ﴿وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ﴾، «السَّمَاءُ»: قسم، و «الطَّارِقُ»: قسم، والطَّارِقُ: هو النجم الثاقب، كما بينه الله تعالى بقوله: ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ النَّجْمُ الثَّاقِبُ﴾.

والطارق في الأصل: اسم فاعل من: طرق يطرق طروقاً: أي: جاء ليلاً؛ قال امرؤ القيس: [الطويل]

٥١٦٠ - فَمِثْلِكَ حَبْلِي قَدْ طَرَقْتَ وَمُرْضِعٍ فَأَلْهَيْتُهَا عَنْ ذِي تَمَائِمٍ مُحَوَّلٍ^(١)

وأصله من الضرب، والطَّارِقُ بالحصي: الضارب به؛ قال: [الطويل]

٥١٦١ - لَعَمْرُكَ، مَا تَذَرِي الطَّوَارِقُ بِالْحَصَى وَلَا زَاجِرَاتُ الطَّيْرِ مَا اللَّؤْ صَانِعُ^(٢)

ثم اتَّسَعَ فقليل لكل من أتى ليلاً: طارق، سواء كان كوكباً، أو غيره، ولا يكون الطارق نهاراً.

وروي أنه ﷺ: نهى أن يأتي الرجل أهله طروقاً^(٣).

(١) ويروي عن ذي تمام مُغْبِل مكان عن ذي تَمَائِمٍ مُحَوَّلٍ.

ينظر ديوانه ص ١٢، والأزهية ص ٢٤٤، والجنى الداني ص ٧٥، وجواهر الأدب ص ٦٣، وخزانة الأدب ١/٣٣٤، والدرر ٤/١٩٣، وشرح أبيات سيبويه ١/٤٥٠، وشرح شذور الذهب ص ٤١٦، وشرح شواهد المغني ١/٤٠٢، ٢٩٣، والكتاب ٢/١٦٣، واللسان (رضع)، (غيل)، والمقاصد النحوية ٣/٣٣٦، وأوضح المسالك ٣/٧٣، ورصف المباني ص ٣٨٧، وشرح الأشموني ٢/٢٩٩، ومغني اللبيب ١/١٣٦، ١٦١، وجمع الهوامع ٢/٣٦.

(٢) البيت للبيد بن ربيعة ينظر ديوانه ٩٠، وسمط اللآلئ ١/٣٨٨، واللسان (طرق)، والدر المصون ٦/٥٠٦.

(٣) أخرجه البخاري (٩/٣٣٩)، كتاب النكاح، باب: لا يطرق أهله ليلاً رقم (٥٢٤٤)، ومسلم (٣/١٥٢٨)، كتاب الإمارة، باب: كراهة الطروق حديث (١٨٣/٧١٥)، من حديث جابر.

وقوله: ﴿النَّجْمُ الثَّاقِبُ﴾، قال محمد بن الحسين: هو زُحَل.

وقال ابن زيد: هو الثُّرَيَّا، وعنه - أيضاً - أنه زُحَل^(١).

وعن ابن عباس: هو الجدي^(٢)، وعن علي بن أبي طالب والفرَّاء: «النَّجْمُ الثَّاقِبُ»: نجم في السماء السابعة لا يسكنها غيره من النجوم، فإذا أخذت النجوم أمكنتها من السماء هبط، فكان معها، ثم يرجع إلى مكانه من السماء السابعة، وهو زحل، فهو طارق حين ينزل، وحين يهبط^(٣).

وفي «الصحيح»^(٤): «الطَّارِقُ: النجم الذي يقال له: كوكب الصبح».

ومنه قول هند: [الرجز]

٥١٦٢ - نَخْرُنْ بِنَاتِ طَارِقٍ نَمُشِي عَلَى النَّمَارِقِ^(٥)

وقيل: هو اسم جنس، فيدخل فيه سائر الكواكب، وسمي ثاقباً؛ لأنه يثقب الظلام بضوئه، أي: ينفذ فيه. أي يرمي الشيطان فيحرقه.

قال الماوردي: وأصل الطريق: الدَّق، ومنه سميت المطرقة، فسمي قاصد الليل طارقاً، لاحتياجه في الوصول إلى الدق.

وَرَوَى أَنَّ أَبَا طَالِبٍ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ بِخَبْزٍ وَلَبَنٍ، فَبَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ يَأْكُلُ إِذْ انْحَطَّ نَجْمٌ فَاْمْتَلَأَتِ الْأَرْضُ نُورًا، فَفَزِعَ أَبُو طَالِبٍ، وَقَالَ: أَيُّ شَيْءٍ هَذَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «هَذَا نَجْمٌ رُمِيَ بِهِ، وَإِنَّهُ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ» فَعَجِبَ أَبُو طَالِبٍ، وَنَزَلَتِ السُّورَةُ^(٦).
وقال مجاهد: «الثاقب»: المتوهج^(٧).

قوله تعالى: ﴿وَمَا أَذْرَكَ﴾ تفخيم لشأن هذا المقسم به.

قوله: ﴿إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ﴾. قد تقدم في سورة «هود»: التخفيف والتشديد في «لما»، فمن خففها - هنا - كانت «إن»: مخففة من الثقيلة، و «كل»: مبتدأ، و «عليها»:

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٥٣٣/١٢)، عن ابن زيد.

(٢) ذكره القرطبي في «تفسيره» (٣/٢٠). (٣) ينظر المصدر السابق.

(٤) ينظر الصحيح ١٥١٥/٤.

(٥) نسب البيت إلى هند بنت عتبة، وإلى هند بنت بياضة بن رباح بن طارق الإيادي، ولهند بنت القند الزماني، وللقريشية.

ينظر أدب الكاتب ٩٠، والأعاني ٣٤٣/١٢، ١٤٧/١٥، وشرح شواهد المغني ٨٩/٢، واللسان (طرق)، ومعجم ما استعجم ص ٧٠، وجمهرة اللغة ص ٧٥٦، ومغني اللبيب ٣٨٧/٢، وجمع الهوامع ١٧١/١.

(٦) ذكره البغوي في «تفسيره» (٤٧٢/٤)، عن الكلبي، والقرطبي (٣/٢٠).

(٧) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٥٣٣/١٢)، وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/٥٦٠)، وعزاه إلى عبد بن حميد عن مجاهد.

خبر مقدم، و «حافظ»: مبتدأ مؤخر، والجملة خبر «كل»، و «ما»: مزيعة بعد اللام الفارقة، ويجوز أن يكون «عليها»: هو الخبر وحده، و «حافظ»: فاعل به، وهو أحسن، ويجوز أن يكون «كل»: مبتدأ، و «حافظ»: خبره، و «عليها»: متعلق به، و «ما»: مزيعة أيضاً، هذا كله تفريع على قول البصريين.

وقال الكوفيون: «إن» هنا: نافية، واللام بمعنى: «إلا» إيجاباً بعد النفي، و «ما»: مزيعة. وتقدم الكلام في هذا مستوفى.

قال الفارسي: ويستعمل «لما» بمعنى: «إلا» في موضعين: أحدهما: هذا، والآخر: في باب القسم، تقول: سألتك لما فعلت.

وروي عن الكسائي والأخفش وأبي عبيدة أنهم قالوا: لم نجد «لما» بمعنى: «إلا» في كلام العرب.

وأما قراءة التشديد: ف «إن» نافية، و «لما» بمعنى: «إلا» وتقدمت شواهد ذلك في سورة «هود»^(١).

وحكى هارون: أنه^(٢) قرئ «إن» بالتشديد، «كُلُّ» بالنصب على أنه اسمها، واللام: هي الدالخة في الخبر، و «ما»: مزيعة، و «حافظ»: خبرها.

وعلى كل تقدير ف «إن» وما في خبرها: جواب القسم سواء جعلها مخففة أو نافية. وقيل: الجواب: ﴿إِنَّهُ عَلَىٰ رَجَائِهِ﴾ وما بينهما اعتراض؛ وفيه بعد.

فصل في المراد بالحافظ^(٣)

قال قتادة: «حافظ» أي: حفظة يحفظون عليك رزقك وعملك وأجلك، قال تعالى: ﴿وَرُسُلٌ عَلَيْكُمُ حَفَظَةٌ﴾ [الأنعام: ٦١]، وقال تعالى: ﴿وَلَا عَلَىٰكُمْ لِحَظِينَ كِرَامًا كَبِيرِينَ﴾ [الأنفطار: ١٠، ١١]، وقال تعالى: ﴿لَمْ تُعْقِبَتْ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ﴾ [الرعد: ١١].

وقيل: الحافظ: هو الله تعالى.

وقيل: الحافظ: هو العقل يرشد الإنسان إلى مصالحه، ويكفّه عن مضاره.

قال القرطبي^(٤): العقل وغيره وسائط، والحافظ في الحقيقة هو الله تعالى، قال الله

(١) آية ١١١.

(٢) ينظر: البحر المحيط ٤٤٩/٨، والدر المصون ٥٠٦/٦.

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٥٣٤/١٢)، وذكره الماوردي في «تفسيره» (٢٤٦/٦)، وينظر تفسير القرطبي (٤/٢٠).

(٤) الجامع لأحكام القرآن ٤/٢٠.

تعالى: ﴿قَالَ خَيْرٌ حَفِظًا﴾ [يوسف: ٦٤]، وقال تعالى: ﴿قُلْ مَنْ يَكْفُرُكُمْ بِأَيْلٍ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ﴾ [الأنبياء: ٤٣] وما كان مثله.

قال ابن الخطيب^(١): المعنى: لما كانت كل نفس عليها حافظ، وجب أن يجتهد كل واحد، ويشغل بالمهم، وأهم الأشياء معرفة المبدأ والمعاد والمبدأ يقدم.

قوله تعالى: ﴿فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ﴾ (٥) ﴿خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ دَافِقٍ﴾ (٦) ﴿يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ﴾ (٧) ﴿إِنَّهُ عَلَى رَجِيعِهِ لَقَادِرٌ﴾ (٨) ﴿يَوْمَ تَبْلَى السَّرَائِرُ﴾ (٩) ﴿فَمَا لَهُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ﴾ (١٠)

قوله: ﴿فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ﴾، أي: ابن آدم، «مِمَّ خُلِقَ»، وجه الاتصال بما قبله وصية الإنسان بالنظر في أول أمره حتى يعلم أنَّ من أنشأه قادر على إعادته وجزائه، فليعمل ليوم الإعادة والحشر والجزاء، ولا يملئ على الحافظ إلا ما يسره في عاقبه أمره.

وقوله تعالى: ﴿مِمَّ خُلِقَ﴾، استفهام، أي: من أي شيء خلق، وهو جواب الاستفهام.

قوله: ﴿مِنْ مَّاءٍ دَافِقٍ﴾. فاعل بمعنى مفعول [كعكسه في قولهم: سنيل مفعم]^(٢)، كقوله تعالى: ﴿حِجَابًا مَسْتُورًا﴾ [الإسراء: ٤٥] على وجه.

وقيل: «دافق» على النسب، أي: ذو دفق أو اندفاق.

وقال ابن عطية^(٣): يصح أن يكون الماء دافقاً؛ لأن بعضه يدفع بعضاً، أي: يدفعه، فمته دافق، ومنه مدفوق انتهى.

والدَّفَقُ: الصُّبُّ، ففعله متعد.

وقرأ زيد^(٤) بن علي: «مَدْفُوقٍ»، وكأنه فسر المعنى.

قال القرطبي^(٥): الصُّبُّ: دَفَقَ الماء، دفقت الماء، أدفقه دَفَقاً، أي: صببته فهو ماء دافق، أي: مدفوق، كما قالوا: سِرُّ كاتم، أي: مكتوم؛ لأنه من قولك: دَفَقَ الماء على ما لم يسم فاعله، ولا يقال: دَفَقَ الماء، ويقال: دَفَقَ الله روحه: إذا دعى عليه بالموت.

قال الفراء والأخفش: «ماء دافق»: أي مصبوب في الرحم.

وقال الزجاج: «مِنْ مَّاءٍ ذِي اندفاقٍ»، يقال: دَارِع، وَفَارِس، وَنَابِل، أي ذو فَرَسٍ ودرجٍ وَبَلٍ، وهذا مذهب سيبويه.

والدَّفَاقُ: هو المندفق بشدة قوته، وأراد مائين: ماء الرجل وماء المرأة؛ لأن الإنسان مخلوق منهما، لكن جعلهما ماءً واحداً لامتزاجهما.

(١) ينظر: الفخر الرازي ٣١/١١٧.

(٢) سقط من: ب.

(٣) المحرر الوجيز ٥/٤٦٥.

(٤) ينظر: البحر المحيط ٨/٤٤٩، والدر المصون ٦/٥٠٧.

(٥) الجامع لأحكام القرآن ٢٠/٥.

وقال ابن عباس : «دافق» لزج^(١).

قوله : ﴿يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ﴾ ، أي : هذا الماء من بين الصلب، أي : الظهر وقرأ العامة : «يَخْرُجُ» مبنياً للفاعل، وابن أبي عبيدة وابن مقسم^(٢) : مبنياً للمفعول . وقرأ - أيضاً^(٣) - : وأهل «مكة» : «الصُّلْبِ» بضم الصاد واللام .

وقرأ اليماني^(٤) : بفتحها ؛ ومنه قول العجاج : [الرجز]

٥١٦٣ - فِي صَلْبٍ مِثْلِ الْعِنانِ الْمُؤَدِّمِ^(٥)

[وفيه أربع لغات : «صُلْبٌ، وَصُلْبٌ، وَصَلْبٌ، وَصَالِبٌ، ومنه قوله»^(٦) :

[المنسرح]

٥١٦٤ - تُنْقَلُ مِنْ صَالِبٍ إِلَى رَحِمٍ^(٧)

والترائب : جمع تربية ، وهي موضع القلادة من عظام الصدر ؛ لأن الولد مخلوق من مائهما ؛ فماء الرجل في صلبه ، وماء المرأة في ترائبها ، وهو معنى قوله تعالى : ﴿يَنْثَنُّ أَنْتَاجُ﴾ [الإنسان : ٢] ؛ وقال امرؤ القيس : [الطويل]

٥١٦٥ - مُهْفَهْفَةٌ بِنِضَاءٍ غَيْرِ مُفَاضَةٍ تَرَائِبُهَا مَضْفُوءَةٌ كَالسَّجَنَجَلِ^(٨)

وقال آخر : [الكامل]

٥١٦٦ - وَالرَّغْفَرَانُ عَلَى تَرَائِبِهَا شَرِيقٌ بِهِ اللَّبَّاتُ وَالنَّحْرُ^(٩)

(١) ذكره القرطبي في «تفسيره» (٤/٢٠)، عن ابن عباس .

(٢) ينظر : البحر المحيط ٤٤٩/٨ ، والدر المصون ٥٠٧/٦ .

(٣) ينظر : المحرر الوجيز ٤٦٥/٥ ، والبحر المحيط ٤٤٩/٨ ، والدر المصون ٥٠٧/٦ .

(٤) السابق .

(٥) عجز بيت و صدره :

رَبَا الْعِظَامِ فَخِمةُ الْمُخْدَمِ

ينظر اللسان (صلب)، والقرطبي ٦/١٩ ، والبحر ٤٤٩/٨ ، والدر المصون ٥٠٧/٦ .

(٦) في أما يلي :

وتقدمت لغاته في سورة «النساء» عند قوله تعالى : ﴿وَالَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ﴾ وأعرفها صالب ، كقول ابن عباس - رضي الله عنهما - .

(٧) تقدم .

(٨) ينظر ديوان امرئ القيس (١١٥)، وشرح المعلقات للزرزني (٣٠)، وإعراب القرآن ٢٠٠/٥ ، ومعاني القرآن وإعرابه ٣١٢/٥ ، واللسان (ترب)، والقرطبي ٥/٢٠ ، والبحر ٤٤٧/٨ ، والدر المصون ٥٠٧/٦ .

(٩) هو للمخبل السعدي ، ينظر اللسان (ترب)، والطبري ٦٣/٣٠ ، ومجمع البيان ٧١٤/١٠ ، والقرطبي ٦/٢٠ ، والبحر المحيط ٤٤٧/٨ ، والدر المصون ٥٠٧/٦ .

وقال المثقبُ العبدِيُّ: [الوافر]

٥١٦٧ - وَمَنْ ذَهَبَ يَلُوحُ عَلَى تَرِيبٍ كَلَوْنِ الْعَاجِ لَيْسَ لَهُ غُضُونٌ^(١)
وقال الشاعر: [الرجز]

٥١٦٨ - أَشْرَفَ ثَدْيَاهَا عَلَى التَّرِيبِ^(٢)

وعن ابن عباسٍ وعكرمة: الترائب: ما بين ثدييها^(٣).
وقيل: الترائب: التراقي.

وقيل: أضلاع الرجل التي أسفل الصلب.

وحكى الزجاج: أن الترائب أربعة أضلاع من يمين الصدر، وأربعة أضلاع من يسرة الصدر.

وعن ابن عباسٍ: أطراف المرء: يداه ورجلاه وعيناه^(٤)، وهو قول الضحاک.

وقيل: عصلرة القلب^(٥)، وهو قول معمر بن أبي حبيبة.

قال ابن عطية^(٦): وفي هذه الأقوال تحكم على اللغة.

وقال سعيد بن جبیر: هو الجيد^(٧).

وقال مجاهد: ما بين المنكبين والصدر^(٨).

وقال القرطبي^(٩): والمشهور من كلام العرب أنها عظام الصّدر والنّحر.

جاء في الحديث: أن الولد يخلق من ماء الرجل، يخرج من صلبه العظم والعصب، وماء المرأة التي يخرج من ترائبها اللحم والدم^(١٠).

حكى القرطبي^(١١): أن ماء الرجل يخرج من الدماغ، ثم يجتمع^(١٢) في الأنثيين، وهذا لا يعارض: «مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ»؛ لأنه إن نزل من الدماغ، فإنما يمر بين الصلب والترائب.

قال قتادة: المعنى: يخرج من صلب الرجل وترائب المرأة^(١٣).

(١) ينظر شعر المثقب العبدى ص (٣٢)، والمفضليات ص ٥٧٩، والطبري ٩٣/٣٠، وإعراب القرآن ١٩٩/٥، واللسان (ترب) والقرطبي ٦/٢٠، والبحر ٤٤٧/٨، والدر المصون ٥٠٧/٦.

(٢) ينظر ابن الشجري ٣٤١/٢، والقرطبي ٦/٢٠.

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٥٣٤/١٢). (٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٥٣٥/١٢).

(٥) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٥٣٦/١٢). (٦) ينظر المحرر الوجيز ٤٦٥/٥.

(٧) ذكره القرطبي في «تفسيره» (٥/٢٠). (٨) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٥٣٥/١٢).

(٩) ينظر الجامع لأحكام القرآن ٥/٢٠. (١٠) تقدم تخريجه.

(١١) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ٦/٢٠. (١٢) في أ: ينزل.

(١٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٥٣٥/١٢).

وحكى الفراء: أنَّ مثل هذا يأتي عن العرب، فيكون معنى من بين الصلب: من الصلب.

والمعنى من صلب الرجل وترائب المرأة، ثم إننا نعلم أن النطفة من جميع أجزاء البدن، ولذلك يشبه الرجل والديه كثيراً، وهذه الحكمة في غسل جميع الجسد من خروج المنى، وأيضاً فالمكثر من الجماع يجد وجعاً في صلبه وظهره، وليس ذلك إلا لخلو صلبه عما كان محتسباً من الماء.

قال المهدوي: من جعل المنى يخرج من بين صلب الرجل وترائب، فالضمير في «يخرج» للماء، ومن جعله من بين صلب الرجل وترائب المرأة، فالضمير للإنسان.

قوله: ﴿إِنَّهُ﴾. الضمير للخالق المدلول عليه بقوله تعالى: ﴿خَلَقَ﴾؛ لأنه معلوم أن لا خالق سواه سبحانه.

قوله: ﴿عَلَى رَجَمِهِ﴾، في الهاء وجهان:

أحدهما: أنه ضمير الإنسان أي على بعثه بعد موته، وهو قول ابن عباس وقتادة والحسن وعكرمة^(١)، وهو اختيار الطبري^(٢)، لقوله تعالى: ﴿يَوْمَ يُبْلَى الْأَبْرَارُ﴾.

والثاني: أنه ضمير الماء، أي: يرجع المنى في الإخليل أو الصلب^(٣).

قاله الضحاك ومجاهد، والأول قول الضحاك أيضاً وعكرمة.

[وعن الضحاك أيضاً أن المعنى أنه على رد الإنسان من الكبر إلى الشباب، ومن الشباب إلى الكبر. حكاه المهدوي^(٤).

وفي الماوردي والثعلبي: إلى الصبا ومن الصبا إلى النطفة^(٥).

وقال ابن زيد: إنه على حبس ذلك الماء حتى يخرج لقادر.

وقال الماوردي: يحتمل أنه على أن يعيده إلى الدنيا بعثه إلى الآخرة؛ لأن الكفار يسألون فيها الرجعة، والرجع مصدر رجعت الشيء أي: رددته^(٦).

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٥٣٧/١٢) عن قتادة.

(٢) ينظر: جامع البيان ٥٣٧/١٢.

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٥٣٦/١٢)، عن مجاهد وعكرمة والضحاك.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٥٦١/٦)، عن مجاهد وزاد نسبه إلى عبد بن حميد وابن المنذر. وذكره أيضاً عن عكرمة وعزاه إلى عبد بن حميد وابن المنذر.

(٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٥٣٧/١٢).

(٥) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٥٣٧/١٢)، عن ابن زيد.

(٦) سقط من: ب.

قوله: ﴿يَوْمَ تَبْلَى السَّرَائِرُ﴾. فيه أوجه، وقد رتبها أبو البقاء على الخلاف في الضمير، فقال^(١): على القول بكون الضمير للإنسان، فيه أوجه:

أحدها: أنه معمول لـ «قادر».

إلا أن ابن عطية قال^(٢) - بعد أن حكى أوجهاً عن النحاة -: «وكل هذه الفرق فرّت من أن يكون العامل «لقادر»، لئلا يظهر من ذلك تخصيص القدرة في ذلك اليوم وحده». ثم قال: «وإذا تؤمل المعنى وما يقتضيه فصيح كلام العرب جاز أن يكون العامل «لقادر»، وذلك أنه قال: «إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ»؛ لأنه إذا قدر على ذلك في هذا الوقت كان في غيره أقدر بطريق الأولى.

الثاني: أن يكون العامل مضمّر على التبيين، أي: يرجعه يوم تبلى.

الثالث: تقديره: اذكر، فيكون مفعولاً به، وعلى غوده على الماء يكون العامل فيه: اذكر» انتهى ملخصاً.

وجوّز بعضهم أن يكون العامل فيه «نَاصِرٍ»، وهو فاسد؛ لأن ما بعد «ما» النافية وما بعد الفاء لا يعمل فيما قبلهما.

وقيل: العامل «رَجْعِهِ»، وهو فاسد، لأنه قد فصل بين المصدر ومعموله بأجنبي، وهو خبر «إِنَّ». وبعضهم يقتصره في الظرف.

قوله: «تَبْلَى» تختبر وتعرف؛ قال الرازي: [الرجز]

٥١٦٩ - قَدْ كُنْتُ قَبْلَ الْيَوْمِ تَزْدَرِينِي فَالْيَوْمَ أَبْلُوكَ وَتَبْتَلِينِي^(٣)
أي: أعرفك وتعرفني.

وقيل: ﴿تَبْلَى السَّرَائِرُ﴾ تخرج من مخبأاتها وتظهر، وهو كل ما استسره الإنسان من خير، أو شر، وأضمره من إيمان، أو كفر.

قال ابن الخطيب^(٤): والسرائر: ما أسر في القلوب، والمراد هنا: عرض الأعمال، ونشر الصحف، أو المعنى: اختبارها، وتمييز الحسن منها من القبيح لترتيب الثواب والعقاب.

وقال رسول الله ﷺ: «اِئْتَمَنَ اللَّهُ - تَعَالَى - خَلْقَهُ عَلَى أَزْوَاجٍ: الصَّلَاةِ، وَالزَّكَاةِ وَالصَّيَامِ، وَالْغُسْلِ، وَهُنَّ السَّرَائِرُ الَّتِي يَخْتَبِرُهَا اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - يَوْمَ الْقِيَامَةِ»^(٥). ذكره المهدوي.

وروى الماوردي عن زيد بن أسلم، قال: قال رسول الله ﷺ: الأمانة ثلاث:

(١) ينظر: الإملاء ٢/ ٢٨٥.

(٢) المحرر الوجيز ٥/ ٤٦٦.

(٣) ينظر القرطبي ٧/ ٢٠.

(٤) ينظر: الفخر الرازي ٣١/ ١١٩.

(٥) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٥٦١)، وعزاه إلى البيهقي في «شعب الإيمان» عن أبي الدرداء مرفوعاً.

الصَّلَاةُ، والصَّوْمُ، والجَنَابَةُ، اسْتَأْمَنَ اللَّهُ - تعالى - ابْنُ آدَمَ عَلَى الصَّلَاةِ، فَإِنْ شَاءَ قَالَ: صَلَّيْتُ، وَلَمْ يُصَلِّ، وَاسْتَأْمَنَ اللَّهُ تَعَالَى ابْنَ آدَمَ عَلَى الصَّوْمِ، فَإِنْ شَاءَ قَالَ: [صُمْتُ وَلَمْ يَصُمْ وَاسْتَأْمَنَ اللَّهُ تَعَالَى ابْنَ آدَمَ عَلَى الْجَنَابَةِ فَإِنْ شَاءَ قَالَ: ^(١) اغْتَسَلْتُ وَلَمْ يَغْتَسِلْ، افْرَأُوا إِنْ شِئْتُمْ: ﴿يَوْمَ يُنْفَخُ الْأَشْرَافُ﴾ ^(٢).

[وقال مالك - رضي الله عنه -: الوضوء من السرائر، والسرائر ما في القلوب يجزي الله به العباد] ^(٣).

وقال ابن العربي: قال ابن مسعود - رضي الله عنه -: يغفر للشهيد إلا الأمانة، والوضوء من الأمانة، والصلاة والزكاة من الأمانة، والوديعة من الأمانة، وأشد ذلك الوديعة، تمثل له على هيئتها يوم أخذها، فيرمى بها في قعر جهنم، فيقال له: أخرجها، فيتبعها، فيجعلها في عنقه، وإذا أراد أن يخرج بها زلت، فيتبعها، فيجعلها في عنقه، فهو كذلك دهر الدهرين ^(٤).

وقال أبي بن كعب: من الأمانة أن ائتمنت المرأة على فرجها ^(٥).
وقال سفيان: الحيضة والحمل من الأمانة، إن قالت: لم أحض وأنا حامل صدقت ما لم يأت ما يعرف فيه أنها كاذبة ^(٦).

قوله: ﴿فَأَلَمْ يَنْفُذْ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ﴾، أي: فما للإنسان من قوّة، أي: منعة تمنعه، ولا ناصر ينصره عن ما نزل به.

قال ابن الخطيب ^(٧): ويمكن أن يتمسك بهذه الآية على نفي الشفاعة، لقوله تعالى: ﴿وَأَنْقُذُوا يَوْمَ لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا﴾ [البقرة: ٤٨] الآية.
والجواب ما تقدم.

قوله تعالى: ﴿وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ ۝ (١١) وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّالِحِ ۝ (١٢) إِنَّمَا لَقَوْلُ فَصَلِّ ۝ (١٣) وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ ۝ (١٤) إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا ۝ (١٥) وَأَكِيدُ كَيْدًا ۝ (١٦) فَمَهْلُ الْكَافِرِينَ أَمْهَلُهُمْ رُونًا ۝ (١٧)﴾
قوله: ﴿وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ﴾.

قيل: الرَّجْعُ: مصدر، بمعنى رجوع الشمس والقمر إليها، والنجوم تطلع من ناحيته، وتغيب في أخرى.

(١) سقط من: ب.

(٢) ينظر: تفسير القرطبي (٨/٢٠)، وعزاه إلى الثعلبي.

(٣) سقط من: ب.

(٤) ينظر: تفسير القرطبي (٨/٢٠)، وعزاه إلى الثعلبي.

(٥) ينظر: المصدر السابق.

(٦) ينظر: المصدر السابق.

(٧) ينظر: الفخر الرازي ٣١/١٢٠.

وقيل: الرَّجْعُ: المطر؛ قال المتنخل، يصف سيفاً يشبهه بالماء: [السريع]

٥١٧٠ - أَبْيَضُ كَالرَّجْعِ رَسُوبٌ إِذَا مَا نَاحَ فِي مُخْتَفِلٍ يَخْتَلِي^(١)
وقال: [البسيط]

٥١٧١ - رَبَاءُ شَمَاءُ لَا يَأْوِي لِقُلَّتِهَا إِلَّا السَّحَابُ وَالْأَوْبُ وَالسَّبِيلُ^(٢)
وقال الخليل: المطر نفسه، وهذا قول الزجاج.

قال ابن الخطيب^(٣): واعلم أن كلام الزجاج، وسائر علماء اللغة «صريح» في أن الرجع ليس اسماً موضوعاً للمطر، بل سمي رجعاً مجازاً، وحسن هذا المجاز وجوه: أحدها: قال القفال: كأنه من ترجيع الصوت وهو إعادته، ووصل الحروف به، وكذا المطر، لكونه يعود مرة بعد أخرى سمي رجعاً.

وثانيها: أن العرب كانوا يزعمون أن السحاب يحمل الماء من بحار الأرض، ثم يرجعه إلى الأرض.

والرجع - أيضاً - نبات الربيع.

وقيل: «ذَاتُ الرَّجْعِ» أي: ذات النفع.

وقيل: ذات الملائكة، لرجوعهم فيها بأعمال العباد، وهذا قسم.

﴿وَالْأَرْضُ ذَاتُ الصَّلَعِ﴾ قسم آخر، أي: تتصدع عن النبات، والشجر، والثمار، والأنهار، نظيره: ﴿ثُمَّ شَفَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا﴾ [عبس: ٢٦].

والصَّدْعُ: بمعنى الشق؛ لأنه يصدع الأرض، فتصدع به، وكأَنَّه قال^(٤): والأرض ذات النبات الصادع للأرض.

[وقال مجاهد: الأرض ذات الطريق التي تصدعها المشاة.

وقيل: ذات الخرت لأنه يصدعها.

وقيل: ذات الأموات لانصداعها للنشور.

وقيل: هما الجبلان بينهما شق وطريق نافذ لقوله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا﴾^(٥) [الأنبياء: ٣١].

(١) ينظر ديوان الهذليين ١٢/٢، ومجاز القرآن ٢٩٤/٢، ومعاني القرآن وإعرابه ٣١٢/٥، والقرطبي ٨/٢٠، والدر المصون ٥٠٨/٦، وفتح القدير ٤٢٠/٥.

(٢) البيت للمتنخل الهذلي ينظر: خزانة الأدب ٣/٥، ٧، وشرح أشعار الهذليين ١٢٨/٣، وشرح شواهد الإيضاح ص ٣١٥، وشرح المفصل ٥٨/٣، ٥٩، واللسان (أوب).

(٣) ينظر: الفخر الرازي ١٢٠/٣١.

(٤) ذكره الماوردي في «تفسيره» (٢٤٩/٦)، والقرطبي (٩/٢٠).

(٥) سقط من: ب.

قال ابن الخطيب^(١) : واعلم أنه تعالى ، كما جعل كيفية خلقه الحيوان دليلاً على معرفة المبدأ والمعاد ، ذكر في هذا القسم كيفية خلقه النبات .

فقال تعالى : ﴿وَالسَّمَاءَ ذَاتِ الرَّجْعِ﴾ أي : كالأب ، «والأرض ذات الصدع» كالأم ، وكلاهما من النعم العظام ؛ لأن نعم الدنيا موقوفة على ما ينزل من السماء متكرراً ، وعلى ما ينبت من الأرض كذلك ، ثم أردف هذا القسم بالمقسم عليه ، وهو قوله تعالى : ﴿إِنَّهُ لَقَوْلُ فَصْلٍ﴾ . وهذا جواب القسم ، والضمير في «إنه» للقرآن ، أي : إن القرآن يفصل بين الحق والباطل .

وقال القفال : يعود إلى الكلام المتقدم والمعنى : ما أخبركم به من قدرتي على إحيائكم يوم تبلى سرائركم قول فصل ، وحق ، والفصل : الحكم الذي ينفصل به الحق عن الباطل ، ومنه فصل الخصومات ، وهو قطعها بالحكم الجزم ، [ويقال : هذا قول فصل قاطع للشر والنزاع .

وقيل : معناه جد^(٢) لقوله : ﴿وَمَا هُوَ بِالْمُزِيلِ﴾ . أي : باللعب ، والهزل : ضد الجد والشمير في الأمر ، يقال : هزل يهزل .

قال الكميث : [الطويل]

٥١٧٢ - تَجِدُ بِنَا فِي كُلِّ يَوْمٍ وَنَهْزِلُ^(٣)

قوله : ﴿إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا﴾ ، أي : أن أعداء الله يكيدون كيداً ، أي : يمكرون بمحمد ﷺ وأصحابه مكرأ .

قيل : الكيد ، إلقاء الشبهات ، كقولهم : ﴿إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا﴾ [المؤمنون : ٣٧] ﴿مَنْ يُحْيِ الْعَظْمَ وَهِيَ رَمِيمٌ﴾ [يس : ٧٨] ، ﴿أَجْعَلِ الْأَلْهَةَ إِلَٰهًا وَاحِدًا﴾ [ص : ٥] ، ﴿لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِنَ الْقُرَيْشِ عَظِيمٍ﴾ [الزخرف : ٣١] ، ﴿فَهِيَ تُمَلَّى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا﴾ [الفرقان : ٥] .

وقيل : الطعن فيه بكونه ساحراً ، أو شاعراً ، أو مجنوناً ، حاشاه من ذلك ﷺ .

وقيل : قصدهم قتله ، لقوله تعالى : ﴿وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ [الأنفال : ٣٠] الآية .

وأما قوله : ﴿وَأَكِيدُ كَيْدًا﴾ . أي : أجازيهم جزاء كيدهم .

(١) ينظر الفخر الرازي ١٢١/٣١ . (٢) سقط من : ب .

(٣) عجز بيت وصدرة :

أَرَأَيْتَ عَلَىٰ حُبِّ الْحَيَاةِ وَطَوِيلِهَا

ينظر الكميث وقصائده الهاشميات ص ١٤١ ، واللسان (هزل) ، والقرطبي ٩/٢ ، والبحر ٨/٤٤٨ ، والدر المصون ٥٠٨/٦ .

وقيل: هو ما أوقع الله - تعالى - بهم يوم «بدر» من القتل، والأسر.

وقيل: استدراجهم من حيث لا يعلمون.

وقيل: كيد الله تعالى، بنصره وإعلاء درجته ﷺ تسمية لأحد المتقابلين باسم الآخر، كقوله تعالى: ﴿وَجَزَّوْا سَيِّئَ سَيِّئَةٍ مِّثْلُهَا﴾ [الشورى: ٤٠]؛ وقول الشاعر: [الوافر]

٥١٧٣ - أَلَا يَجْهَلْنَ أَحَدَ عَلَيْنَا فَنَجْهَلَ فَوْقَ جَهْلِ الْجَاهِلِينَ^(١)

وقوله تعالى: ﴿سُئِلَ اللَّهُ فَوَسَّطَهُمْ أَنْفُسَهُمْ﴾ [الحشر: ١٩]، ﴿يُخَدِّعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَدِيعُهُمْ﴾ [النساء: ١٤٢]. قوله: ﴿فَهَلْ أَلْكَفِينُ﴾. أي: لا تدع بهلاكهم، ولا تستعجل، وارض بما تريده في أمورهم، ثم نسخت بقوله تعالى: ﴿فَأَقْضُوا الشَّرْكَانَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُنَّ﴾ [التوبة: ٥].

قوله: ﴿أَمَلَهُمْ﴾. هذه قراءة العامة، لما كرر الأمر تأكيداً خالف بين اللفظين.

وعن ابن عباس رضي الله عنهما: «مَهْلُهُمْ» كالأول، ومَهْلٌ وأْمَهْلٌ بمعنى مثل: نزل وأنزل، والإمهال والتمهيل: الانتظار، يقال: أمهلتك كذا، أي: انتظرتك لتفعله، والاسم: المهلة والاستمهال: الانتظار، والمَهْلُ: الرِّفْقُ والثَّوْدَةُ، وتمهل في أمره: أي: أتاه، وتمهل تمهلاً: اعتدل وانتصب، والامتهال: سكون وفطور، ويقال: مهلاً يا فلان، أي رفقا وسكوناً.

قوله: ﴿رَوْدًا﴾. مصدر مؤكد لمعنى العامل، وهو تصغير إرواد على الترخيم، وقيل: بل هو تصغير «رود» كذا قال أبو عبيد.

وأُنشد: [البسيط]

٥١٧٤ - كَأَنَّهُ لَمِيلٌ يَمْشِي عَلَى رَوْدٍ^(٢)

أي: على مهل. واعلم أن «رويداً»: يستعمل مصدراً بدلاً من اللفظ بفعله، فيضاف تارة، كقوله تعالى: ﴿فَقَرَّبَ أَرْقَابَهُ﴾ [محمد: ٤]، ولا يضاف أخرى، نحو: رويداً زيداً، ويقع حالاً، نحو: ساروا رويداً، أي: متمهلين، ونعت المصدر، نحو: «ساروا رويداً»، أي: سيراً رويداً، وتفسير «رويداً» مهلاً، وتفسير «رويدك» أمهل؛ لأن الكاف إنما تدخله إذا كان بمعنى: «افعل» دون غيره، وإثما حُرِّكَت الدال لالتقاء الساكنين، ونصب نصب

(١) ينظر سبط اللآلئ ١/ ٥٨٠، والمحرم الوجيز ١/ ١٥٩، وشرح شواهد الكشاف ص ٥٥١.

(٢) عجز بيت للمجموح الظفري، وصدره:

نَكَادُ لَا تَكَلِّمُ الْبَطْحَاءَ وَطَائِهَا

ينظر ابن عيمش ٤/ ١٩، واللسان (ورد)، والقرطبي ٢٠/ ٩، وشرح القصائد السبع لابن الأنباري ٤٠٣، والدر المصون ٦/ ٥٠٨.

المصادر، وهو مصغرٌ مأمور به؛ لأنه تصغير الترخيم من «إرواد»: وهو مصدر: «أرود، يروُد»، وله أربعة أوجه: اسماً للفعل، وصفة، وحالاً، ومصدرأ، وقد تقدم ذكرها.

قال بن عباس - رضي الله عنهما -: «رويداً» أي: قريباً^(١).

وقال قتادة: قليلاً^(٢).

وقيل: «أَتَيْنَهُمْ رُؤُودًا»: إلى يوم القيامة، وإنما صغر ذلك من حيث إن كل آت

قريب.

وقيل: «أَمْهَلَهُمْ رُؤُودًا» إلى يوم يرد.

روى الثعلبي عن أبي بن كعب - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ قَرَأَ

﴿وَالسَّمَاءَ وَالْطَّارِقَ﴾ أَعْطَاهُ اللَّهُ تَعَالَى مِنَ الْأَجْرِ بَعْدَ كُلِّ نَجْمٍ فِي السَّمَاءِ عَشْرَ حَسَنَاتٍ»^(٣).
والله تعالى أعلم.

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٥٤١/١٢)، وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٥٦٢/٦)، وزاد نسبه إلى ابن المنذر.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٥٤١/١٢)، عن قتادة.

(٣) تقدم تخريجه مراراً.

سورة الأعلى

مكية في قول الجمهور.

وقال الضحاك: مدنية، وهي تسع عشرة آية، واثنان وسبعون كلمة ومائتان وأربعة وثمانون حرفاً.

بسم الله الرحمن الرحيم

قوله تعالى: ﴿سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ (١) الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى (٢) وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى (٣) وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى (٤) فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَى (٥)

قوله تعالى: ﴿سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾. يستحب للقارئ إذا قرأ: ﴿سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ أن يقول عقبيه: «سبحان ربي الأعلى» كذا جاء في الحديث^(١)، وقال جماعة من الصحابة والتابعين وقال ابن عباس والسدي: معنى «سبح اسم ربك الأعلى» أي: عظم ربك الأعلى، والاسم صلة، قصد بها تعظيم المسمى^(٢).

كقول ليبد: [الطويل]

٥١٧٥ - إِلَى الْحَوْلِ ثُمَّ اسْمُ السَّلَامِ عَلَيْكُمَا^(٣)

[وقيل: نزه ربك عن سوء، وعما يقوله الملحدون، وذكر الطبري أن المعنى: نزه اسم ربك الأعلى عن أن تسمي به أحداً سواه.]

وقيل: المعنى: نزه تسمية ربك وذكرك إياه أن تذكره إلا وأنت خاشع معظم لذكره، وجعلوا الاسم بمعنى التسمية^(٤).

(١) أخرجه أبو داود (٢٩٦/١)، كتاب: الصلاة، باب: الدعاء في الصلاة رقم (٨٨٣)، وأحمد (١/٢٣٢)، والبيهقي (٣١٠/٢)، وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٥٦٦/٦)، وزاد نسبه إلى ابن مردويه.

وقد ورد موقوفاً عن ابن عباس من فعله، أخرجه الطبري في «تفسيره» (٥٤٢/١٢)، وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٥٦٦/٦)، وزاد نسبه إلى عبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن حميد.

(٢) ذكره الماوردي في «تفسيره» (٢٥١/٦)، والبغوي (٤٧٥/٤)، والقرطبي (١١/٢٠).

(٤) سقط من: ب..

(٣) تقدم.

قال ابن الخطيب^(١): معنى ﴿سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ أي: نزهه عن كل ما لا يليق به في ذاته، وفي صفاته، وفي أفعاله، وفي أسمائه، وفي أحكامه. أمّا في ذاته، فإن تعتقد أنها ليست من الجواهر والأعراض. وأما في صفاته، فإن تعتقد أنها ليست محدثة ولا متناهية ولا ناقصة. وأما في أفعاله، فإن تعتقد أنه سبحانه مالك مطلق لا اعتراض لأحد عليه في أمر من الأمور.

وقالت المعتزلة: هو أن تعتقد أن كل ما فعله صواب حسن، وأنه سبحانه لا يفعل القبيح، ولا يرضى به، وأما في أسمائه: فإن لا تذكره - سبحانه وتعالى - إلا بالأسماء التي لا توهم نقصاً بوجه من الوجوه، سواء ورد الإذن فيها أو لم يرد. وأما في أحكامه: فهو أن تعلم أن ما كلفنا به ليس لنفيع يعود إليه، بل لمحض المالكية على قولنا، أو لرعاية مصالح العباد على قول المعتزلة.

فصل فيمن استدل بالآية على أن الاسم نفس المسمى

قال ابن الخطيب^(٢): تُمسك بهذه الآية في أن الاسم نفس المسمى. وأقول: الخوض في هذه المسألة لا يمكن إلا بعد الكشف عن محل النزاع، فنقول: إن كان الاسم عبارة عن اللفظ؛ والمسمى عبارة عن الذات، فليس الاسم المسمى بالضرورة، فكيف يمكن الاستدلال على ما علم بالضرورة؟ نعم هنا نكتة، وهي أن الاسم هو اللفظ الدال على معنى في نفسه من غير زمن، والاسم كذلك، فيكون اسماً لنفسه، فالاسم هنا نفس المسمى، فعلى هذا يرد من أطلق ذلك؛ لأن الحكم بالتعميم خطأ، والمراد: الذي يدل على أن الاسم نفس المسمى هو أن أحداً لا يقول: سبحانه الله وسبحان اسم ربنا، فمعنى «سبح اسم ربك» سبح ربك، والرب أيضاً اسم، فلو كان غير المسمى لم يجز أن يقع التسبيح عليه.

وهذا الاستدلال ضعيف، لما بينا أنه يمكن أن يكون وارداً بتسبيح الاسم، ويمكن أن يكون المراد: سبح المسمى، وذكر الاسم صلة فيه، ويكون المراد: سبح باسم ربك، كما قال تعالى: ﴿سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ﴾ [الواقعة: ٧٤]، ويكون المعنى: سبح بذكر أسمائه.

فصل في تفسير الآية

روى أبو صالح عن ابن عباس - رضي الله عنه -: صلّ بأمر ربك الأعلى قال: وهو أن يقول: «سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى»^(٣) وروى عن علي - رضي الله عنه - وابن عباس، وابن

(١) ينظر الفخر الرازي ٣١/١٢٤.

(٢) ينظر المصدر السابق.

(٣) السابق.

عمر، وابن الزبير، وأبي موسى، وعبد الله بن مسعود - رضي الله عنهم - كانوا إذا افتتحو قراءة هذه السورة، قالوا: «سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى» امتثالاً لأمره في ابتدائها، فيختار الاقتداء بهم في قراءتهم، لا أن سبحان ربي الأعلى من القرآن، كما قاله بعض أهل الزَّيْغ.

وقيل: إنها في قراءة أبي^(٢): «سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى».

وروى ابن الأنباري بإسناده إلى عيسى بن عمر عن أبيه، قال: قرأ علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - في الصلاة: «سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى»، ثم قال: سبحان ربي الأعلى، فلما انقضت الصلاة، قيل له: يا أمير المؤمنين، أتريد هذا في القرآن؟ قال: ما هو؟ قالوا: سبحان ربي الأعلى، قال: لا، إنما أمرنا بشيء فقلته^(٣).

وعن عقبة بن عامر الجهني، قال: لما نزلت ﴿سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ قال رسول الله ﷺ: «اجْعَلُوهَا فِي سُجُودِكُمْ»^(٤).

قال القرطبي^(٥): «هذا كله يدل على أن الاسم هو المسمى؛ لأنهم لم يقولوا: سبحان اسم ربي الأعلى».

وقيل: معناه: ارفع صوتك بذكر ربك؛ قال جرير: [الكامل]

٥١٧٦ - قَبَّحَ إِلَهَهُ وَجُوهَ تَغْلَبَ كُلَّمَا سَبَّحَ الْحَجْبِجُ وَكَبَّرُوا تَكْبِيرًا^(٦)

قوله: «الأعلى»: يجوز جره: «صفة» لـ «ربك»، ونصبه صفة لـ «اسم»، إلا أن هذا يمنع أن يكون «الذي» صفة لـ «ربك»، بل يتعين جعله تعيناً لـ «اسم»، أو مقطوعاً لئلا يلزم الفصل بين الصفة والموصوف بصفة غيره؛ إذ يصير التركيب، مثل قولك: جاءني غلامٌ هَندٍ العاقلُ الحسنة، فيفصل بـ «العاقل» بين «هند» وبين صفتها. وتقدم الكلام في إضافة الاسم إلى المسمى.

قوله: ﴿الَّذِي خَلَقَ فَسَوْفَ﴾.

قال ابن الخطيب^(٧): يحتمل أن يريد الناس خاصة، ويحتمل أن يريد الحيوان،

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٥٤٢/١٢)، عن علي وابن عمر وابن عباس. وينظر المصادر السابقة.

(٢) ونسبها الزمخشري لعلي، ينظر: الكشاف ٧٣٨/٤، وفي المحرر الوجيز ٤٦٨/٥ نقلاً عن الطبري أن ابن عمر وعلياً قرءا كذلك، قال ابن عطية: وهي قراءة أبي موسى الأشعري، وابن الزبير، ومالك بن أبي دينار.

(٣) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٢/٢٠)، وعزاه إلى ابن الأنباري.

(٤) تقدم تخريجه في آخر سورة الواقعة. (٥) ينظر الجامع لأحكام القرآن ١٢/٢٠.

(٦) ينظر شرح ديوان جرير ص ٥٤٢، والإتقان في علوم القرآن ٣٦٣/١ والقرطبي ١٢/٢٠.

(٧) الفخر الرازي ١٢٦/٣١.

ويحتمل أن يريد كل شيء خلقه الله تعالى، فمن حمله على الإنسان ذكر للتسوية وجوهاً:
أحدها: اعتدال قامته، وحسن خلقته على ما قال تعالى: ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾
[التين: ٤] وأثنى على نفسه بسبب خلقه إياه بقوله تعالى: ﴿فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ﴾.

وثانيها: أن كل حيوان مستعد لنوع واحد من الأعمال فقط، وأما الإنسان، فإنه خلقه بحيث يمكنه أن يأتي بجميع الأعمال بواسطة الآلات.
وثالثها: أنه - تعالى - هياً للتكليف، والقيام بأداء العبادات.

قال بعضهم: خلق في أصلاب الآباء، وسوى في أرحام الأمهات، ومن حمله على جميع الحيوانات، فمعناه: أنه أعطى كل حيوان ما يحتاج إليه من آلات، وأعضاء، ومن حمله على جميع المخلوقات كان المراد من التسوية هو أنه - تعالى - قادر على كل الممكنات، عالم بجميع المعلومات، يخلق ما أراد على وفق إرادته موصوفاً بالإحكام والإتقان، مبرأ عن النقص والاضطراب.

قوله: ﴿وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى﴾؛ قرأ الكسائي وعليّ - رضي الله عنه^(١) - والسلمي: «قدر» بتخفيف الدال، والباقون: بالتشديد.

والمعنى: قدر كل شيء بمقدار معلوم.

ومن خفف، قال القفال^(٢): معناه: ملك فهدى، وتأويله: أنه تعالى خلق كل شيء، فسوى، وملك ما خلق، أي تصرف فيه كيف شاء وأراد هذا هو الملك، فهداه لمنافعه ومصالحه.

ومنهم من قال: إنهما لغتان بمعنى واحد، وعليه قوله تعالى: ﴿فَقَدَرْنَا فَنِعَمَ الْقَدِيرُونَ﴾ [المرسلات: ٢٣] بالتشديد والتخفيف، وقد تقدم.

فصل في معنى الآية

قال مجاهد: قدر الشقاوة والسعادة، وهدى للرشد والضلالة، وعنه: هدى الإنسان للسعادة والشقاوة، وهدى الأنعام لمراعيها^(٣).

وقيل: قدر أقواتهم وأرزاقهم، وهداهم لمعاشهم إن كانوا أناساً، ولمراعيهم إن كانوا وحوشاً.

(١) ينظر: السبعة ٦٨٠، والحجة ٣٩٨/٦، وإعراب القراءات ٤٦٦/٢، وحجة القراءات ٧٥٨، والقرطبي ١٢/٢٠.

(٢) ينظر: الفخر الرازي ٣١/١٢٦.

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٥٤٣/١٢)، وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٥٦٦/٦)، وزاد نسبه إلى الفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم.

وعن ابن عباس والسدي ومقاتل والكلبي في قوله تعالى: «فَهْدَى»: عرف خلقه كيف يأتي الذكر الأنثى، كما قال تعالى في سورة «طه»: ﴿أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى﴾ [طه: ٥٠]، أي: الذكر للأنثى^(١).

وقال عطاء: جعل لكل دابة ما يصلحها، وهداها له^(٢).

وقيل: «قَدَّرَ فَهْدَى» أي: قَدَّرَ لكل حيوان ما يصلحه، فهداهُ إليه، وعرفه وجه الانتفاع به، يقال: إن الأفعى إذا أتت عليها ألف سنة عميت، وقد ألهمها الله تعالى، أن مسح العينين بورق الرازيانج الغض، يرد إليها بصرها، فربما كانت في برية بينها وبين الريف مسيرة أيام، فتطوي تلك المسافة على طولها، وعماها، حتى تهجم في بعض البساتين على شجرة الرازيانج، لا تخطئها، فتحك بها عينها، فترجع باصرة بإذن الله تعالى.

[وهدايات الإنسان إلى أن يصلحه من أغذيته وأدويته، وأمور دنياه ودينه والهوام البهائم والطيور، وهوام الأرض باب ثابت واسع، فسبحان ربي الأعلى]^(٣).

وقال السدي: قَدَّرَ مدة الجنين في الرحم، ثم هداه إلى الخروج من الرحم^(٤).

وقال الفراء: «قَدَّى فَهْدَى» أي: وأضل، فاكثفى بذكر أحدهما، كقوله: ﴿سَرَّيْلَ تَفِيكُمُ الْحَرَّ﴾ [النحل: ٨١]، ويحتمل أن يكون بمعنى «دَعَا» إلى الإيمان كقوله تعالى: ﴿وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [الشورى: ٥٢] أي لتدعو وقد دعا الكل إلى الإيمان^(٥).

وقيل: «فَهْدَى» أي: دلَّهم بأفعاله على توحيده وكونه عالماً قادراً.

واعلم أن الاستدلال بالخلق وبالهدى، هي معتمد الأنبياء.

قال إبراهيم - عليه الصلاة والسلام -: ﴿الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ﴾ [الشعراء: ٧٨].

وقال موسى - عليه الصلاة والسلام - لفرعون: ﴿رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى﴾ [طه: ٥٠]، وقال هنا ذلك، وإنما خصت هذه الطريقة لوضوحها وكثرة عجائبها.

قوله: ﴿وَالَّذِي أَنْفَجَ الْأَرْحَى﴾، أي: النبات، لما ذكر سبحانه ما يختص بالناس، أتبعه بما يختص بسائر الحيوان من النعم، أي: هو القادر على إنبات العشب، لا كالأصنام التي عبدتها الكفرة، والمرعى: ما تخرجه الأرض من النبات، والثمار، والزرع، والحشيش.

(١) ذكره الماوردي في «تفسيره» (٢٥٢/٦) عن السدي وذكره القرطبي (١٢/٢٠)، عن ابن عباس والسدي ومقاتل والكلبي.

(٢) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٢/٢٠)، عن عطاء.

(٣) سقط من: ب. (٤) ذكره الماوردي في «تفسيره» (٢٥٢/٦).

(٥) سقط من: ب.

قال ابن عباس: «المرعى»: الكلاء الأخضر^(١).

قوله: ﴿فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَى﴾. «غثاء»: إما مفعول ثانٍ، وإما حال.

«والغثاء»: - بتشديد الثاء وتخفيفها - وهو الصحيح، ما يغترفه السيل على جوانب

الوادي من النبات ونحوه؛ قال امرؤ القيس: [الطويل]

٥١٧٧ - كَانَ طَمِيَّاتِ الْمُجِيمِ غُدُوَّةً مِنَ السَّيْلِ وَالْأَغْثَاءِ فَلَكَّةٌ مِثْرَلٌ^(٢)

ورواه الفراء: «والأغثاء» على الجمع، وفيه غرابية من حيث جمع «فعالاً» على

«أفعال».

قوله تعالى: ﴿أَحْوَى﴾. فيه وجهان:

أظهرهما: أنه نعت لـ «غثاء».

والثاني: أنه حال من المرعى.

قال أبو البقاء^(٣): «فقدّم بعض الصلة»، يعني: أن الأصل أخرج المرعى أحوى،

فجعله غثاء.

قال شهاب الدين^(٤): ولا يسمى هذا تقديماً لبعض الصلة.

والأحوى: «أفعل» من الحوّة، وهي سوادٌ يضرب إلى الخضرة؛ قال ذو الرمة:

[البيط]

٥١٧٨ - لَمِيَاءٌ فِي شَفَتَيْهَا حُوَّةٌ لَعَسَ فِي اللِّثَاتِ وَفِي أَنْيَابِهَا شَنْبُ^(٥)

وقد استدلّ بعض النحاة على وجود بدل الغلط بهذا البيت.

وقيل: خضرة عليها سواد، والأحوى: الظبي؛ لأن في ظهره خطين؛ قال:

[الطويل]

٥١٧٩ - وَفِي الْحَيِّ أَحْوَى يَنْفُضُ الْمَرْدَ شَادِنٌ مُظَاهِرٌ سِمَطِي لَوْلِيٍّ وَزَبْرَجِدٍ^(٦)

ويقال: رجل أحوى، وامرأة حواء، وجمعهما «حوّ» نحو: أحمر وحمر، وحمر،

قال القرطبي^(٧): «وفي الصّاح»: «والحوّة»: حمرة الشفة، يقال: رجل أحوى وامرأة

(١) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٣/٢٠).

(٢) ينظر ديوان امرئ القيس (٥)، والقرطبي ١٣/٢٩، والبحر ٤٥٣/٨.

(٣) الإملاء ٢/٢٨٥. (٤) الدر المصون ٥٠٩/٦.

(٥) تقدم.

(٦) البيت لطرفة بن العبد، ينظر ديوانه (٤٧)، شرح المعلمات السبع للزوزني، واللسان (سمط)،

والبحر ٤٥٢/٨، والدر المصون ٥١٠/٦.

(٧) الجامع لأحكام القرآن ١٣/٢٠.

حواء وقد حوِث، وبغير أخوى: إذا خالط خضرته سواد وُصفرة، قال: وتصغير أخوى: أخيو في لغة من قال: أسيود.

قال عبد الرحمن بن زيد: هذا مثلٌ ضرب به الله تعالى للكُفَّار لذهاب الدنيا بعد نضارتها^(١)، والمعنى: أنه صار كذلك بعد خضرته.

قال أبو عبيدة: فجعله أسود من احتراقه وقدمه، والرطب إذا يبس اسود.

قوله تعالى: ﴿سَنُقَرِّكَ فَلَا تَنْسَى﴾ ٦ ﴿إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى﴾ ٧ ﴿وَلَيَسِّرَ لِّلْيَسْرَى﴾ ٨

قوله: ﴿سَنُقَرِّكَ فَلَا تَنْسَى﴾، قال الواحدي: «سَنُقَرِّكَ»: أي: سنجعلك قارئاً، أي: نوهلك للقراءة فلا تنسى ما تقرأه، أي: نجعلك قارئاً للقرآن فتحفظه، فهو نفي، أخبر الله - تعالى - أن نبيه ﷺ لا ينسى.

وقيل: نهى والألف للإشباع [وقد تقدم نحو من هذا في سورة يوسف وطه].

ومنع مكّي أن يكون نهياً؛ لأنه لا ينهى عما ليس باختياره، وهذا غير لازم، إذ المعنى: النهي عن تعاطي أسباب النسيان، وهو الشائع، وقيل: هذا بشرى من الله تعالى، بشره تعالى بأن جبريل - عليه الصلاة والسلام - لا يفرغ من آخر الوحي، حتى يتكلم هو بأوله لمخافة النسيان، فنزلت هذه الآية؛ فلا تنسى بعد ذلك شيئاً.

قوله: ﴿إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ﴾ فيه أوجه:

أحدها: أنه مفرغ، أي: إلا ما شاء الله أن ينسيكه، فإنك تنساه، والمراد رفع تلاوته، وفي الحديث: «أَنَّهُ كَانَ يُصْبِحُ فَيَنْسَى الْآيَاتِ»^(٢)، لقوله تعالى: ﴿مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا﴾ [البقرة: ١٠٦].

وقيل: إن المعنى بذلك التذرة والقلة.

قال ابن الخطيب^(٣): يشترط أن لا يكون ذلك القليل من الواجبات بل من الآداب والسنن، فإنه لو نسي من الواجبات، فلم يتذكره أدى ذلك إلى الخلل في الشرع، وهو غير جائز، كما ورد أنه ﷺ أسقط آية في صلاته، فحسب أبي أنها نُسخَتْ، فسأله، فقال ﷺ: نَسِيْتُهَا^(٤).

وقال الزمخشري^(٥): «والغرض نفي النسيان رأساً، كما يقول الرجل لصاحبه: أنت

(١) ينظر المصدر السابق.

(٢) ذكره السيوطي في الدر المنثور ٤٨/٨.

(٣) ينظر: الفخر الرازي ١٢٩/٣١.

(٤) أخرجه أحمد (٤٠٧/٣)، وابن خزيمة في «صحيحه» (٦٦٤٧).

(٥) ينظر الكشف ٧٣٩/٤.

سهيمي فيما أملك إلا ما شاء الله، ولم يقصد أستثني شيئاً، وهو استعمال القلة في معنى النفي انتهى.

وهذا القول سبقه إليه الفراء ومكي.

قال الفراء، وجماعة معه: هذا الاستثناء صلة في الكلام على سنة الله تعالى، وليس شئ أبيع استثناءه.

قال أبو حيان^(١): «وهذا لا ينبغي أن يكون في كلام الله تعالى، ولا في كلام فصيح، وكذلك القول بأن «لا» للنفي، والألف فاصلة» انتهى.

وهذا الذي قاله أبو حيان لم يقصده القائل بكونه زائداً محضاً، بل بالمعنى الذي ذكره، وهو المبالغة في نفي النسيان، أو النهي عنه.

وقال مكي: «وقيل: معنى ذلك إلا ما شاء الله، وليس يشاء الله أن تنسى منه شيئاً، فهو بمنزلة قوله تعالى، في سورة «هود» في الموضعين: ﴿خَلِّدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ﴾ [هود: ١٠٧، ١٠٨] وليس يشاء جلّ ذكره ترك شيء من الخلود، لتقدم مشيئته لهم بالخلود».

وروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - فلم ينس بعد نزول هذه الآية حتى مات ﷺ^(٢).

وقيل: هو استثناء من قوله تعالى: ﴿فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَى﴾. نقله مكي.

والمعنى: ما شاء الله أن يناله بنو آدم، والبهائم، فإنه لا يضير ذلك.

قال شهاب الدين^(٣): وهذا ينبغي ألا يجوز ألبة.

قال القرطبي^(٤): «قيل: إلا ما شاء الله أن ينسى، ثم يذكر بعد ذلك، فإذا قد ينسى، ولكنه يتذكر ولا ينسى نسياناً كلياً».

[وقيل هذا النسيان بمعنى النسخ إلا ما شاء الله ينسخه، والاستثناء نوع من النسخ.

وقيل: النسيان بمعنى الترك أي: يعصمك من أن تترك العمل إلا ما شاء الله أن تتركه لنسخه إياه، فهذا في نسخ العمل، والأول في نسخ القراءة، ولا للنفي لا للنهي وقيل للنهي، وإنما أثبت الياء لرؤوس الآي، والمعنى: لا تغفل قراءته وتكراره فتساه إلا ما شاء الله أن ينسيكه برفع تلاوته للمصلحة، والأول هو المختار؛ لأن الاستثناء من النهي لا يكاد يكون إلا مؤقتاً معلوماً.

وأيضاً فإن الياء مثبتة في جميع المصاحف وعليها القراءات.

وقيل: معناه: إلا ما شاء الله أن يؤخر إنزاله^(٥).

(١) ينظر: البحر المحيط ٨/ ٤٥٤.

(٢) ينظر: القرطبي (١٤/ ٢٠).

(٣) الدر المصون ٦/ ٥١٠.

(٤) الجامع لأحكام القرآن ٢٠/ ١٤.

(٥) سقط من: ب.

فصل في كيفية تعليم القرآن

ذكر في كيفية هذا التعليم والإقراء وجوهاً :

الأول : أن جبريل - عليه الصلاة والسلام - سيقراً عليك القرآن مراتٍ ، حتى تحفظه حفظاً لا تنساه .

وثانيها : أنا نشرحُ صدرك وتقوي خاطرك حتى تحفظه بالمرة الواحدة حفظاً لا تنساه .

وثالثها : أنه تعالى لما أمره ﷺ في أول السورة بالتسبيح ، فكأنه تعالى قال : واطب على ذلك ، وذم عليه ، فإننا سنقرئك القرآن الجامع لعلوم الأولين ، والآخرين ، ويكون فيه ذكرك ، وذكر قومك ، وتجمعه في قلبك .
﴿وَيُنِيرُكَ لِلْيَسْرَى﴾ وهو العمل به .

فصل في الدلالة على المعجزة

هذه الآية تدل على المعجزة من وجهين :

الأول : أنه ﷺ كان رَحْلاً أُمياً ، فحفظه هذا الكتاب المطول من غير دراسة ، ولا تكرار ، ولا كتابة ، خارق للعادة .

والثاني : أنه إخبار عن الوقوع في المستقبل ، وقد وقع ، فكان هذا إخباراً عن الغيب فيكون معجزاً .

فصل في المراد بالآية

قال بعضهم : المراد بقوله تعالى : ﴿إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ﴾ أمور :

أولها : التبرك بهذه الكلمة لقوله تعالى : ﴿وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ عَدًّا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾ [الكهف : ٢٣ ، ٢٤] ، فكأنه تعالى يقول : إني عالم بجميع المعلومات ، ثم بعواقب الأمور على التفصيل ، ومع ذلك لا أخبر عن وقوع شيء في المستقبل إلا مع هذه الكلمة ، فأنت وأمتك يا محمد أولى بها ، وهذا بناء على أن الاستثناء غير حاصل في الحقيقة ، وأنه ﷺ لم ينس بعد ذلك شيئاً ، كما قاله ابن عباس والكلبي وغيرهما .

وثانيها : قال الفراء : إنه تعالى ما شاء أن ينسى محمداً ﷺ شيئاً إلا أن المقصود من ذكر هذا الاستثناء بيان أنه تعالى لو أراد أن يصير ناسياً كذلك لقدرة عليه ، كقوله تعالى : ﴿وَلَكِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ﴾ [الإسراء : ١٦] ، ثم إنا نقطع أنه تعالى ما شاء ذلك ، ونظيره قوله تعالى : ﴿لَنْ أَشْرَكَكَ لِيَحْطَنَ عَلَيْكَ﴾ [الزمر : ٦] مع أنه ﷺ ما أشرك البتة . ففائدة هذا الاستثناء أن الله تعالى ، يعرفه قدرته ، حتى يعلم أن عدم النسيان من فضل الله ، وإحسانه ، لا من قوته .

وثالثها: أن الله تعالى لما ذكر هذا الاستثناء جَوَّزَ رسول الله ﷺ في كل ما ينزل عليه من الوحي، أن يكون ذلك هو المستثنى، فلا جرم كان يبالغ في التثبُّت، والتحفُّظ في جميع المواضع، وكان المقصود من ذكر هذا الاستثناء بقاءه ﷺ على التيقُّظ في جميع الأحوال.

قوله: ﴿إِنَّكُمْ بَعَلُّهُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى﴾ الجَهْرُ: هو الإعلان من القول والعمل، «وَمَا يَخْفَى» من السرِّ.

عن ابن عباس - رضي الله عنهما - ما في قلبك ونفسك^(١).

وقال محمد بن حاتم: يعلم إعلان الصدقة وإخفاءها^(٢).

وقيل: الجهر ما حفظته من القرآن في صدرك، «وَمَا يَخْفَى» هو ما نسخ في صدرك.

فصل في الكلام على «ما»

«ما»: اسمية، ولا يجوز أن تكون مصدرية، لثلا يلزم خلو الفعل من فاعل، ولولا ذلك لكان المصدرية أحسن ليعطف مصدر مؤول على مصدر صريح.

قوله: ﴿وَيُنِيرُكَ لِلْيُسْرَى﴾: عطف على «سُنْفِرُكَ فَلَا تَنْسَى»، فهو داخل في حيز التنفيس، وما بينهما من الجملة اعتراض.

واليسرى: هي الطَّريقة اليسرى، وهي أعمال الخير، والتقدير: سنقرئك فلا تنسى، ونوفقك للطريقة التي هي أسهل وأيسر، يعني في حفظ القرآن.

[قال ابن مسعود: اليسرى الجنة أي نيسرك للعمل المؤدي إلى الجنة^(٣) وقيل نهون عليك الوحي حتى تحفظه وتعمل به وقيل نوفقك للشرعة لليسرى وهي الحنيفة السهلة السمحة، قال الضحاك: ^(٤) فإن قيل: المعهود في الكلام أن يقال: يسر الأمر لفلان، ولا يقال: يسر فلان للأمر.

فالجواب أن هذه العبارة كأنها اختيار القرآن هنا وفي سورة «والليل»، فكذا هي اختيار الرسول ﷺ في قوله: «اعْمَلُوا فِكْلٌ مَيْسَرٌ لِّمَا خُلِقَ لَهُ»، وفيه لطيفة: وهي أن الفاعل لا يترجح عنده الفعل عن الترك، ولا عكسه، إلا لمرجح، وعند ذلك المرجح يجب الفعل، فالفاعل إذن ميسر للفعل، إلا أن الفعل ميسر للفاعل، فذلك الرجحان هو المسمى بـ «التيسير».

(١) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٥/٢٠). (٢) ينظر المصدر السابق.

(٣) ذكره الماوردي في «تفسيره» (٦/٢٥٤)، وينظر المصدر السابق.

(٤) سقط من: ب.

قوله تعالى: ﴿فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذُّكْرَى﴾ (٩) سَيَذَكِّرُ مَنْ يَخْشَى (١٠) وَنَجِّنَهَا الْأَشْقَى (١١) الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى (١٢) ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى (١٣) قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى (١٤) وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى (١٥)

قوله: ﴿فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذُّكْرَى﴾. أي: فعظ قومك يا محمد بالقرآن ﴿إِنْ نَفَعَتِ الذُّكْرَى﴾ أي: الموعظة، و «إِنْ» شرطية، وفيه استبعاد لتذكرهم؛ ومنه قوله: [الوافر] ٥١٨٠ - لَقَدْ أَسْمَعْتُ لَوْ نَادَيْتَ حَيًّا وَلَكِنْ لَا حَيَاةَ لِمَنْ تُنَادِي (١) وقيل: «إِنْ» بمعنى: «إِذَا» كقوله: ﴿وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ [آل عمران: ١٣٩] أي: إِذَا كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ.

وقيل: هي بمعنى: «قَدْ» ذكره ابن خالويه، وهو بعيد.
وقيل: بعده شيء محذوف، تقديره: إِنْ نَفَعَتِ الذُّكْرَى، وَإِنْ لَمْ تَنْفَعْ، كقوله: ﴿سَرَّيْلٌ يَفِيكُمُ الْخَرَّ﴾ [النحل: ٨١]، قاله الفراء والنحاس والجرجاني والزهراني.
وقيل: إِنَّهُ مَخْصُوصٌ فِي قَوْمٍ بِأَعْيَانِهِمْ.

وقيل: «إِنْ» بمعنى: «مَا» أي: فذكر ما نفعت الذُّكْرَى، فتكون «إِنْ» بمعنى: «مَا» لا بمعنى: الشرط؛ لأن الذُّكْرَى نافعة بكل حال. قاله ابن شجرة.

فصل في فائدة هذا الشرط

قال ابن الخطيب^(٢): إِنَّهُ ﷺ كَانَ مَبْعُوثًا إِلَى الْكُلِّ، فَيَجِبُ عَلَيْهِ تَذْكِيرُهُمْ سِوَاهُ إِنْ نَفَعَتِ الذُّكْرَى، أَوْ لَمْ تَنْفَعَهُمْ، فَمَا فائدة هذا الشرط، وهو قوله: ﴿إِنْ نَفَعَتِ الذُّكْرَى﴾؟ والجواب من وجوه: إمَّا أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ: التَّنْبِيهُ عَلَى أَشْرَفِ الْحَالِينَ، وَهُوَ جُودُ النِّفَعِ الَّذِي لِأَجْلِهِ شَرَعَتِ الذُّكْرَى، قَالَ: وَالْمَعْلُوقُ بِـ «إِنْ» عَلَى الشَّيْءِ لَا يُلْزَمُ أَنْ يَكُونَ عَدَمًا عَدَمُ ذَلِكَ الشَّيْءِ، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ آيَاتُ مِنْهَا هَذِهِ الْآيَةُ، وَمِنْهَا قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَأَشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَقْبِذُونَ﴾ [البقرة: ١٧٢]، وَمِنْهَا قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ كُنْتُمْ فِي خَوْفٍ﴾ [النساء: ٦٠]، فَإِنَّ الْقَصْرَ جَائِزٌ عِنْدَ الْخَوْفِ وَعَدَمِهِ، وَمِنْهَا قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ﴾ [البقرة: ٢٣٠]، وَالْمَرَاJعةُ جَائِزةٌ بِدُونِ هَذَا الظَّنِّ، وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ، فَهَذَا الشَّرْطُ فِيهِ فَوَائِدُ مِنْهَا مَا تَقَدَّمَ، وَمِنْهَا: الْبُعْثُ عَلَى الْإِنْتِفَاعِ بِالذِّكْرِ، كَمَا يَقُولُ الرَّجُلُ لِمَنْ يَرَشُدُهُ: قَدْ أَوْضَحْتُ لَكَ إِنْ كُنْتَ تَعْقِلُ، وَهُوَ تَنْبِيهُ لِلنَّبِيِّ ﷺ عَلَى أَنَّهُ لَا تَنْفَعُهُمُ الذُّكْرَى، أَوْ يَكُونُ هَذَا فِي تَكْرِيرِ الدَّعْوَةِ، فَأَمَّا الدَّعَاءُ الْأَوَّلُ فَعَامٌ.

(١) ينظر: البحر ٨/٤٥٤، والدر المصون ٦/٥١٠.

(٢) ينظر: الفخر الرازي ٣١/١٣١.

فإن قيل: الله - تعالى - عالم بعواقب الأمور بمن يؤمن، ومن لا يؤمن، والتعليق بالشرط، إنما يحسن في حق من ليس بعالم.

فالجواب: أن أمر البعثة والدعوة شيء، وعلمه تعالى بالمغيبات، وعواقب الأمور غيره، ولا يمكن بناء أحدهما على الآخر، كقوله تعالى لموسى وهارون - عليهما الصلاة والسلام -: ﴿فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لِّنَا لَعَلَّه يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى﴾ [طه: ٤٤]، وهو تعالى عالم بأنه لا يتذكر ولا يخشى.

فإن قيل: التذكير المأمور به، هل هو مضبوط بعدد أو لا؟ وكيف يكون الخروج عن عهدة التذكير؟.

والجواب أن المعتبر في التذكير والتكرير هو العرف.

قوله: ﴿سَيَذَكَّرُ مَنْ يَخْشَى﴾، أي: يتقي الله ويخافه. قال ابن عباس - رضي الله عنهما - نزلت في ابن أم مكتوم^(١).

وقيل: في عثمان بن عفان قال الماوردي: وقد يذكره من يرجوه إلا أن تذكرة الخاشي أبلغ من تذكرة الراجي؛ فلذلك علقها بالخشية والرجاء قيل المعنى: عَمَّمْ أَنْتَ التذكير والوعظ وإن كان الوعظ إنما ينفع من يخشى، ولكن يحصل لك ثواب الدعاء. حكاة القشيري، ولذلك علقها بالخشية دون الرجاء، وإن تعلقت بالخشية والرجاء.

فإن قيل: التذكير إنما يكون بشيء قد علم، وهؤلاء لم يزالوا كفاراً معاندين؟.

فالجواب: أن ذلك لظهوره وقوة دليله، كأنه معلوم، لكنه يزول بسبب التقليد والعناد، فلذلك سمي بالتذكير، والسين في قوله: «سَيَذَكَّرُ» يحتمل أن تكون بمعنى: «سوف»، و «سوف» من الله تعالى واجب، كقوله تعالى: ﴿سَقَرْتُكَ فَلَا تَنْتَفِي﴾، ويحتمل أن يكون المعنى: أن من خشي، فإنه يتذكر وإن كان بعد حين بما يستعمله من التذكير والنظر.

قوله: ﴿وَيَنْجِبُهَا﴾ أي: الذكري، يبعد عنها الأشقي، أي: الشقي في علم الله تعالى، لما بين من ينتفع بالذكرى بين بعده من لا ينتفع بها وهو الكافر الأشقي.

قيل: نزلت في الوليد بن المغيرة وعتبة بن ربيعة.

﴿الَّذِي يَصَلَّى النَّارَ الْكُبْرَى﴾ أي: العظمى، وهي السفلى من طباق النار. قاله الفراء.

وعن الحسن: «الكُبْرَى»: نار جهنم، والصُّغْرَى: نار الدنيا^(٢).

(١) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٥/٢٠)، عن ابن عباس.

(٢) ينظر القرطبي (١٥/٢٠)، عن ابن عباس.

وقيل: في الآخرة نيران ودركات متفاضلة، كما في الدنيا ذنوب ومعاصي متفاضلة، فكما أن الكافر أشقى العصاة، فكذلك يصلى أعظم النيران.

فإن قيل: لفظ الأشقى لا يستدعي وجود الشقي فكيف حال هذا القسم؟

فالجواب أن لفظ «الأشقى» لا يستدعي وجود الشقي إذ قد يرد هذا اللفظ من غير مشاركة، كقوله: ﴿أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا﴾ [الفرقان: ٢٤]، «وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى»، كقوله: ﴿وَهُوَ أَهْوَتْ عَلَيْهِ﴾ [الروم: ٢٧].

وقال ابن الخطيب^(١): الفرق ثلاث: العارف، والمتوقف، والمعاند، فالسعيد: هو العارف، والمتوقف له بعض الشقاء، والأشقى: هو المعاند.

قوله: ﴿ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى﴾؛ لا يموت فيستريح، ولا يحيى حياة تنفعه، كقوله تعالى: ﴿لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا﴾ [فاطر: ٣٦].

فإن قيل: هذه الآية تقتضي أن ثمة حالة غير الحياة والموت، وذلك غير معقول؟

فالجواب: قال بعضهم: هذا كقول العرب للمبتلى بالبلاء الشديد: لا هو حي، ولا هو ميت.

وقيل: إن نفس أحدهم في النار تمر في حلقة، فلا تخرج للموت، ولا ترجع إلى موضعها من الجسم، فيحى.

وقيل: حياتهم كحياة المذبوح وحركته قبل مفارقة الروح، فلا هو حي؛ لأن الروح لم تفارقه بعد، ولا هو ميت؛ لأن الميت هو الذي تفارق روحه جسده. و«ثم» للتراخي بين الرتب في الشدة.

قوله: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّى﴾ أي: صادف البقاء في الجنة، أي: من تطهر من الشرك بالإيمان قاله ابن عباس وعطاء وعكرمة^(٢).

وقال الربيع والحسن: من كان عمله زاكياً نامياً^(٣) وهو قول الزجاج.

وقال قتادة: «تزكى»، أي: عمل صالحاً^(٤).

وعن عطاء، وأبي العالية: نزلت في صدقة الفطر^(٥).

(١) ينظر الرازي ١٣٣/٣١.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٥٤٦/١٢)، عن ابن عباس وقتادة وعكرمة.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٥٦٨/٦)، وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم.

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٥٤٦/١٢)، عن الحسن. وذكره الماوردي في «تفسيره» (٢٥٥/٦)، عن الربيع والحسن. وذكره القرطبي (١٦/٢٠).

(٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٥٤٦/١٢)، من طريق معمر عن قتادة. وذكره القرطبي (١٦/٢٠).

(٥) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٥٤٧/١٢)، عن أبي العالية. وينظر المصدر السابق.

قال ابن سيرين: «قد أفلح من تزكى، وذكر اسم ربه فصلّى» قال: خرج فصلّى بعد ما أدى^(١).

والأول أظهر؛ لأن اللفظ المعتاد أن «يقال» في المال: زكى، ولا يقال: تزكى، قال تعالى: ﴿وَمَنْ تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ﴾ [فاطر: ١٨].

وقال أبو الأحوص وعطاء: المراد بالآية: زكاة الأموال كلها^(٢).

قال بعضهم: لا أدري ما وجه هذا التأويل؛ لأن هذه السورة مكية، ولم يكن بمكة عيد، ولا زكاة فطر.

قال البغوي^(٣): يجوز أن يكون النزول سابقاً على الحكم، كقوله تعالى: ﴿وَأَنْتَ حَلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ﴾ [البلد: ٢]، والسورة مكية، وظهر أثر الحل يوم الفتح، قال ﷺ: «أَحِلَّتْ لِي سَاعَةٌ مِنْ نَهَارٍ».

وقيل: هذا في زكاة الأعمال، لا زكاة الأموال، أي: زكى أعماله من الرياء [والتقصير]^(٤) وروى جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - قال: قال النبي ﷺ: «قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى؛ أي: شهد أن لا إله إلا الله، وخلع الأنداد، وشهد أنني رسول الله^(٥)». وهذا مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما.

وروى عطاء عن ابن عباس، قال: نزلت في عثمان - رضي الله عنه - قال: كان بـ «المدينة» منافق كانت له نخلة بـ «المدينة»، مائلة في دار رجل من الأنصار، إذا هبت الرياح أسقطت البُسُر والرطب في دار الأنصاري، فيأكل هو وعياله، فخاصمه المنافق، فشكاه الأنصاري إلى رسول الله ﷺ فأرسل إلى المنافق، وهو لا يعلم بنفاقه، فقال: إن أخاك الأنصاري ذكر أن بسرك ورطبك يقع إلى منزله، فيأكل هو وعياله، فهل لك أن أعطيك نخلة في الجنة بدلها؟ فقال: أبيع عاجلاً بأجل؟ لا أفعل، فذكروا أن عثمان بن عفان - رضي الله عنه - أعطاه حائطاً من نخل بدل نخلته، ففيه نزلت: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى﴾، ونزلت في المنافق: ﴿وَيَنجِبُهَا آلُ مَرْثَى﴾^(٦).

وقال الضحاك: نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه^(٧).

قوله: ﴿وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى﴾.

قال ابن عباس والضحاك: وذكر اسم ربه في طريق المصلى، فصلّى صلاة العيد^(٨).

(١) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٦/٢٠).

(٢) ذكره الماوردي (٢٥٥/٦)، وينظر المصدر السابق.

(٣) ينظر: معالم التنزيل ٤/٤٧٧.

(٤) سقط من: ب.

(٥) ينظر تفسير القرطبي ١٦/٢٠.

(٦) ذكره القرطبي (١٦/٢٠).

(٧) ينظر المصدر السابق.

(٨) ينظر: القرطبي (١٦/٢٠).

قال القرطبي^(١): «والسورة مكية في قول الجمهور، ولم يكن بـ «مكة» عيد»
قال القشيري: ولا يبعد أن يكون أثنى على من يمثل أمره في صدقة القطر، وصلاة
العيد فيما يأمر به في المستقبل.

قوله: ﴿وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ﴾، أي: وذكر ربه.

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما: معناه ذكر معاده وموقفه بين يدي الله تعالى،
فعبده وصلى له^(٢).

وقيل: ذكر اسم ربه: التكبير في أول الصلاة؛ لأنها لا تنعقد إلا بذكره، وهو
قوله: «اللَّهُ أَكْبَرُ»، وبه يحتج على وجوب تكبيرة الإحرام وعلى أنها ليست من الصلاة؛
لأن الصلاة معطوفة عليها، وفيه حجة لمن قال: الافتتاح جائز بكل اسم من أسماء الله
تعالى.

قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: «هذا في الصلوات المفروضة».

روى عبد الله رضي الله عنه: «من أقام الصلاة ولم يؤت الزكاة فلا صلاة له».

قوله تعالى: ﴿بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ۖ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى ۖ إِنَّ هَذَا لَفِي
الصُّحُفِ الْأُولَى ۝ ١٨ ۝ صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى ۝ ١٩ ۝﴾

قوله: ﴿بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا﴾، قرأ أبو عمرو^(٣): بالغية.

والباقون: بالخطاب ويؤيده قراءة أبي^(٤): «أَنْتُمْ تُؤْثِرُونَ».

وعلى الأول معناه: بل تؤثرون أيها المسلمون الاستكثار من الدنيا على الاستكثار
من الثواب.

وعن ابن مسعود - رضي الله عنه -: أنه قرأ هذه الآية، فقال: أتدرون لم آثرنا
الحياة الدنيا على الآخرة؟ قال: لأن الدنيا حضرت وعجلت لنا طيباتها وطعامها وشرابها
ولذاتها وبهجتها، والأخرى: غيبت عنا فأخذنا العاجل، وتركنا الآجل^(٥).

قوله: ﴿وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى﴾، أي: والدار الآخرة خير، أي: أفضل وأبقى أي: أدام.

قوله: ﴿إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى﴾.

(١) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ١٧/٢٠. (٢) ينظر: القرطبي (١٦/٢٠).

(٣) ينظر: الحجة ٣٩٨/٦، وإعراب القراءات ٤٦٧/٢، وحجة القراءات ٧٥٩.

(٤) وقرأ بها ابن مسعود كما في: الكشف ٧٤١/٤، وقراءة أبي في: المحرر الوجيز ٤٧٠/٥.

(٥) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٥٤٨/١٢)، وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٥٧٠/٦)، وزاد
نسبته إلى ابن المنذر والطبراني والبيهقي في «شعب الإيمان».

قرأ أبو عمرو^(١)، في رواية الأعمش وهارون: بسكون الحاء في الحرفين، واختلفوا في المشار إليه بهذا.

ف قيل: جميع السورة، وهو رواية عكرمة عن ابن عباس^(٢).

وقال الضحاك: إن هذا القرآن «لفي الصحف الأولى» أي: الكتب الأولى^(٣).

﴿صُفِّ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى﴾ يعني: الكتب المنزلة عليهما، ولم يرد أن هذه الألفاظ بعينها في تلك الصحف، وإنما معناه: أن معنى هذا الكلام في تلك الصحف.

وقال قتادة وابن زيد: المشار إليه هو قوله تعالى: ﴿وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى﴾ وقال: تتابعت كتب الله تعالى - كما تسمعون - أن الآخرة خير وأبقى وقال الحسن: إن هذا لفي الصحف الأولى يعني من قوله تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّى﴾ إلى آخر السورة؛ لما روى أبو ذر رضي الله عنه - قال: قلت: يا رسول هل في أيدينا شيء مما كان في صحف إبراهيم وموسى؟ قال ﷺ: «نعم»، ثم قرأ أبو ذر: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّى﴾ إلى آخر السورة.

وروى أبو ذر - رضي الله عنه - أنه سأل رسول الله ﷺ كم أنزل الله من كتاب؟ فقال رسول الله ﷺ: «مائة وأربع كتب: على آدم عشرة صحف، وعلى شِيث خمسون صحيفة، وعلى إدريس ثلاثون صحيفة، وعلى إبراهيم عشرة صحائف، والثوراة والإنجيل والزبور والفرقان»^(٤).

قوله: «إبراهيم» قرأ العامة بالألف بعد الراء، وبالياء بعد الهاء.

وأبو رجاء: بحذفهما^(٥) والهاء مفتوحة، أو مكسورة، فعنه قراءتان.

وأبو موسى وابن الزبير^(٦): «إبراهام» - بالفتن - وكذا في كل القرآن.

ومالك بن دينار^(٧): بألف بعد الراء فقط، والهاء مفتوحة.

وعبد الرحمن^(٨) بن أبي بكرة: «إِبْرَهِيمَ» بحذف الألف وكسر الهاء وقد تقدم الكلام على هذا الاسم ولغاته مستوفى في سورة «البقرة»^(٩) والله الحمد على كل حال.

وقال ابن خالويه: وقد جاء «إِبْرَاهِيمَ» يعني بألف وضم الهاء.

(١) ينظر: إعراب القراءات ٤٦٨/٢، والمحزر الوجيز ٤٧١/٥، والبحر المحيط ٤٥٥/٨، والدر المصون ٥١١/٦.

(٢) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٨/٢٠). (٣) ينظر المصدر السابق.

(٤) أخرجه ابن حبان (٩٤ - موارد)، وأبو نعيم في «الحلية» (١٦٦/١)، والطبراني في «الكبير» (١٦٥١)، والبيهقي (٤/٩)، وابن عدي في «الكامل» (٢٦٩٩/٧)، من حديث أبي ذر.

(٥) ينظر: البحر المحيط ٤٥٥/٨، والدر المصون ٥١١/٦.

(٦) السابق. (٧) السابق.

(٨) ينظر السابق، والمحزر الوجيز ٤٧١/٥. (٩) آية ١٢٤.

وروى الثعلبي عن أبي - رضي الله عنه - : قال : قال رسول الله ﷺ : « مَنْ قَرَأَ سُورَةَ
 الْأَعْلَى أَعْطَاهُ اللَّهُ تَعَالَى مِنَ الْأَجْرِ عَشْرَ حَسَنَاتٍ ، عَدَدَ كُلِّ حَرْفٍ أَنْزَلَهُ اللَّهُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ
 وَمُوسَى وَمُحَمَّدٍ ، صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ »^(١) .

سورة الغاشية

مكية [بالإجماع]^(١)، وهي ست وعشرون آية، وثلثان وتسعون كلمة، وثلثمائة وإحدى وثمانون حرفاً.

بسم الله الرحمن الرحيم

قوله تعالى: ﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ ۝١ وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ ۝٢ عَامِلَةٌ ۝٣ نَاصِبَةٌ ۝٤ تَصَلَّى نَارًا حَامِيَةً ۝٥ تُشَقَّى مِنْ عَيْنٍ ۝٦ أَيْنِيةً ۝٧ لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيعٍ ۝٨ لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِنْ جُوعٍ ۝٩﴾

قوله تعالى: ﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ﴾. «هل» بمعنى: «قد»، كقوله تعالى: ﴿هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ﴾ [الإنسان: ١] قاله قطرب، أي: قد جاءك يا محمد حديث الغاشية، وهي القيامة؛ لأنها تغشى الخلائق بأهوالها.

وقيل: هو استفهام على بابه، ويسميه أهل البيان: التسويف، والمعنى: إن لم يكن أتاكَ حديث الغاشية فقد أتاكَ، وهو معنى قول الكلبي.

وقال سعيد بن جبير، ومحمد بن كعب: الغاشية: النار تغشى وجوه الكفار^(٢)، ورواه أبو صالح عن ابن عباس لقوله تعالى: ﴿وَتَقَشَّى وَجُوهَهُمُ النَّارُ﴾ [إبراهيم: ٥٠].

وقيل: المراد النفخة الثانية للبعث؛ لأنها تغشى الخلق.

وقيل: الغاشية أهل النار يغشونها، ويقحمون فيها.

وقيل: معنى «هل أتاكَ» أي: هذا لم يكن في علمك، ولا في علم قومك، قاله ابن عباس^(٣) أي: لم يكن أتاكَ قبل ذلك على التفصيل المذكور.

قوله: ﴿وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ﴾. قد تقدّم نظيره في سورة «القيامة»، وفي «النازعات»، والتنوين

(١) سقط من ب.

(٢) ذكره الماوردي في «تفسيره» (٢٥٧/٦) والقرطبي (١٩/٢٠).

(٣) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٩/٢٠).

في «يومئذ»؛ عوض من جملة، مدلول عليها باسم الفاعل من «الغاشية»، تقديره: يومئذ غشيت الناس؛ إذ لا تتقدم جملة مصرح بها، و «خاشعة» وما بعدها صفة.

فصل في تفسير الآية

قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: لم يكن أتاها حديثهم، فأخبره عنهم، فقال تعالى: ﴿وَجُؤْ يَوْمَئِذٍ﴾ أي: يوم القيامة، ﴿خَشِيعَةً﴾^(١).

قال سفيان: أي: ذليلة بالعذاب، وكل متضائل ساكن خاشع^(٢).

يقال: خشع في صلاته إذا تذلل ونكس رأسه، وخشع الصوت: إذا خفي، قال تعالى: ﴿وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ﴾ [طه: ١٠٨].

[والمراد بالوجوه أصحاب الوجوه.

قال قتادة وابن زيد: خاشعة أي في النار، والمراد بالوجوه وجوه الكفار كلهم قاله يحيى بن سلام^(٣). وقال ابن عباس: أراد وجوه اليهود والنصارى^(٤) [٥].

قوله تعالى: ﴿عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ﴾ هذا في الدنيا؛ لأن الآخرة ليست دار عمل، فالمعنى: وجوه عاملة ناصبة في الدنيا خاشعة في الآخرة.

قال أهل اللغة: يقال للرجل إذا دأب في سيره: قد عمل يعمل عملاً، ويقال للسحاب إذا دام برقه: قد عمل يعمل عملاً.

وقوله: «ناصبية» أي: تعبئة، يقال: نَصَبَ - بالكسر - ينصبُ نصباً: إذا تعب ونَصَباً أيضاً، وأنصبه غيره.

قال ابن عباس: هم الذين أنصبوا أنفسهم في الدنيا على معصية الله تعالى، وعلى الكفر مثل عبدة الأوثان، والرهبان، وغيرهم، ولا يقبل الله - تعالى - منهم إلا ما كان خالصاً له^(٦).

وعن علي - رضي الله عنه - أنهم الخوارج الذين ذكرهم رسول الله ﷺ فقال: «تُحْقَرُونَ صَلَاتَكُمْ مَعَ صَلَاتِهِمْ، وَصِيَامَكُمْ مَعَ صِيَامِهِمْ، وَأَعْمَالَكُمْ مَعَ أَعْمَالِهِمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ» الحديث^(٧).

(١) ينظر المصدر السابق.

(٢) ينظر المصدر السابق. ومثله عن قتادة أخرجه الطبري في «تفسيره» (٥٥١/١٢) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٥٧٢/٦) وزاد نسبته إلى عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم.

(٣) ذكره الماوردي في «تفسيره» (٢٥٧/٦) والقرطبي في «تفسيره» (١٩/٢٠).

(٤) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٥٧٣/٦) وعزاه إلى ابن أبي حاتم.

(٥) سقط من: ب. (٦) ذكره القرطبي في «تفسيره» (٢٠/٢٠).

(٧) ينظر المصدر السابق، وتقدم تخريج الحديث.

وروى سعيد عن قتادة: «عاملة ناصبة» قال: تكبرت في الدنيا عن طاعة الله - عز وجل -، فأعملها الله وأنصبها في النار، بجر السلاسل الثقال، وحمل الأغلال، والوقوف حفاة عراة في العرصات في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة^(١).

قال الحسن وسعيد بن جبير: لم تعمل لله في الدنيا ولم تنصب له، فأعملها وأنصبها في جهنم.

وقرأ ابن كثير في رواية، وابن محيصن وعيسى وحيد^(٢): «نَاصِبَةً» بالنصب على الحال.

وقيل: على الدَّم.

والباقون: بالرفع، على الصفة، أو إضمار مبتدأ فيوقف على «خاشعة».

ومن جعل المعنى: في الآخرة جاز أن يكون خبراً بعد خبر عن «وجوه»، فلا يوقف على «خاشعة» [وقيل: عاملة ناصبة أي: عاملة في الدنيا ناصبة في الآخرة، وعلى هذا يحمل وجوه يومئذ عاملة في الدنيا ناصبة في الآخرة خاشعة]^(٣).

وروى الحسن، قال: لما قدم عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - «الشام»، أتاه راهب، شيخ كبير عليه سواد، فلما رآه عمر - رضي الله عنه بكى، فقيل: يا أمير المؤمنين، ما يبكيك؟ قال: هذا المسكين، طلب أمراً فلم يصبه، ورجا رجاء فأخطأه، وقرأ قوله تعالى: ﴿وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ﴾^(٤).

قوله: ﴿تَصَلَّى نَارًا حَامِيَةً﴾: هذا هو الخبر.

قرأ أبو عمرو وأبو بكر^(٥) ويعقوب - رضي الله عنهم - بضم التاء على ما لم يسم فاعله.

والباقون: بالفتح، على تسمية الفاعل، [والضمير على]^(٦) كلتا القراءتين للوجوه.

وقرأ أبو رجاء^(٧): بضم التاء، وفتح الصاد، وتشديد اللام، وقد تقدم معنى ذلك كله في سورتي: «الانشقاق والنساء».

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٥٥١/١٢) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٥٧٢/٦) وزاد نسبه إلى عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم.

(٢) ينظر: المحرر الوجيز ٤٧٢/٥، والبحر المحيط ٤٥٧/٨، وزاد: عكرمة والسدي، والدر المصون ٥١٢/٦.

(٣) سقط من: ب.

(٤) ذكره القرطبي في «تفسيره» (٢٠/٢٠) عن الحسن وبمعناه عن أبي عمران الجوني أخرجه الحاكم وعبد الرزاق وابن المنذر كما في «الدر المنثور» (٥٧٣/٦).

(٥) ينظر: السبعة ٦٨١، والحجة ٣٩٩/٦، وحجة القراءات ٧٥٩، وإعراب القراءات ٤٦٩/٢.

(٦) سقط من: ب. (٧) ينظر: البحر المحيط ٤٥٧/٨، والدر المصون ٥١٢/٦.

فصل في معنى الآية

والمعنى: يصيبها صلاؤها وحرؤها، «حامية» أي شديدة الحر، أي قد أوقدت وأحميت مدة طويلة، ومنه: حمي النهار - بالكسر - وحمي التنور حمياً فيهما، أي: اشتد حره، وحكى الكسائي: اشتد حمى الشمس وحموها بمعنى.

قال عليه السلام: «إِنَّ اللَّهَ أَوْقَدَهَا أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى احْمَرَّتْ، ثُمَّ أَوْقَدَ عَلَيْهَا أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى ابْيَضَّتْ، ثُمَّ أَوْقَدَ عَلَيْهَا حَتَّى اسْوَدَّتْ، فَهِيَ سَوْدَاءٌ مُظْلِمَةٌ»^(١).

قال الماوردي: فإن قيل: فما معنى وصفها بالحمي، وهي لا تكون إلا حامية، وهو أقل أحوالها، فما وجه المبالغة بهذه الصفة الناقصة؟

قيل: قد اختلف في المراد بالحامية هاهنا.

قيل: المراد: أنها دائمة [الحمي]^(٢)، وليست كنار الدنيا التي ينقطع حميها بانطفائها.

الثاني: أن المراد بالحامية أنها حمي من ارتكاب المحظورات، وانتهاك المحارم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى، وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ فِي أَرْضِهِ مُحَارَمَةٌ، وَمَنْ يَرْتَعْ حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَقَعَ فِيهِ»^(٣).

الثالث: أنها تحمي نفسها عن أن تطاق ملامستها، وترام مماسستها، كما يحمي الأسد عرينه؛ كقول الشاعر: [البسيط]

٥١٨١ - تَغْدُو الذَّنَابُ عَلَى مَنْ لَا كِلَابَ لَهُ وَتَتَّقِي صَوْلَةَ الْمُسْتَأْسِدِ الْحَامِي^(٤)

الرابع: وقيل: المراد أنها حامية حمي غيظ وغضب مبالغة في شدة الانتقام، كقوله تعالى ﴿تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ﴾ [الملك: ٨].

قوله: ﴿تَشْفَى مِنْ عَيْنٍ آتٍ﴾: أي: حارة التي انتهى حرها، كقوله تعالى: ﴿بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَبِيبٍ آتٍ﴾ [الرحمن: ٤٤]، و «آتية»: صفة لـ «عين»، وأمالها هشام، لأن الألف غير منقلبة من غيرها، بل هي أصل بنفسها، وهذا بخلاف «آتية» في سورة: «الإنسان»، فإن الألف هناك بدل من همزة، إذ هو جمع: «إناء» فوزنها: «فَاعِلَةٌ»، وهناك «أفعله»، فاتحد اللفظ واختلف التصريف، وهذا من محاسن علم التصريف.

(١) تقدم تخريجه.

(٢) سقط من ب.

(٣) أخرجه البخاري (١٥٣/١) كتاب الإيمان: باب فضل من استبرأ لدينه رقم (٥٢) وفي كتاب البيوع: باب الحلال بين والحرام بين (٢٠٥١) ومسلم (١٢١٩/٣ - ١٢٢٠) كتاب المساقاة: باب أخذ الحلال وترك الشبهات (١٠٧/١٥٩٩) من حديث النعمان بن بشير.

(٤) البيت للناطقة الديباني ينظر القرطبي ٢١/٢٠.

قال القرطبي^(١): «الآني: الذي قد انتهى حره، من الإيناء بمعنى: «التأخير»، يقال: أنه يؤنيه إيناء، أي: أخره وحبسه وأبطأه، نظيره قوله تعالى: ﴿يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آتٍ﴾ [الرحمن: ٤٤]، رُوي أنه لو وقعت [نقطة]^(٢) منها على جبال الدنيا لذابت». قوله: ﴿أَلَيْسَ لَكُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ صَرِيحٍ﴾. لما ذكر شرابهم ذكر طعامهم.

والصَّرِيحُ: شجر في النار، ذو شوك لاصق بالأرض، تسميه قريش: الشبرق إذا كان رطباً، وإذا يسّ فهو الصريع، لا تقربه دابة، ولا بهيمة، ولا ترعاه، وهو سم قاتل. قاله عكرمة، ومجاهد وأكثر المفسرين^(٣).

وروي الضحاك عن ابن عباس - رضي الله عنهم - قال: شيء يرمي به البحر يسمى الصريع من أقوات الأنعام لا الناس، وإذا وقعت فيه الإبل لم تشبع، وهلك هزلاً^(٤).

والصحيح الأول؛ قال أبو ذؤيب: [الطويل]

٥١٨٢ - رَعَى الشَّبْرَقَ الرِّيَّانَ حَتَّى إِذَا دَوَّى رَعَا صَرِيْعاً بَانَ مِنْهُ الشَّحَائِصُ^(٥)

وقال الهذلي يذكر إبلاً وسوء مرعاها: [الكامل]

٥١٨٣ - وَحُسْنٌ فِي هَزْمِ الصَّرِيْعِ فَكُلُّهَا حَذِيَاءٌ دَامِيَةُ الْيَدَيْنِ حَرُودُ^(٦)

وقال الخليل: الصريع: نبات منتن الريح، يرمي به البحر.

وقال أيضاً: ويقال للجلدة التي على العظم تحت اللحم، هي الصريع، فكأنه تعالى وصفه بالقلّة، فلا جرم لا يسمن ولا يغني من جوع.

وقيل: هو الزقوم.

وقيل: يابس العرفج إذا تحطم.

وقيل: نبت يشبه العوسج.

وعن ابن عباس - رضي الله عنه -: هو شجر من نار، ولو كانت في الدنيا لأحرقت الأرض، وما عليها^(٧).

(١) الجامع لأحكام القرآن ٢٠/٢١. (٢) في أ: شرارة.

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/٥٥٢ - ٥٥٣) عن ابن عباس وعكرمة ومجاهد وقتادة. وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/٥٧٣) عن مجاهد وزاد نسبته إلى الفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم. وذكره عن ابن عباس وعزاه إلى عبد بن حميد. وعن عكرمة وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وابن أبي حاتم.

(٤) ذكره القرطبي في «تفسيره» (٢٠/٢١).

(٥) ينظر الكشف ٤/٧٤٢، والقرطبي ٢٠/٢١، والبحر ٨/٤٥٦، والدر المصون ٦/٥١٣.

(٦) ينظر ديوانة الهذليين ٣/٧٣، واللسان (ضرع)، والكشف ٤/٧٤٢ والبحر ٨/٤٥٦، والدر المصون ٦/٥١٢.

(٧) ذكره القرطبي في «تفسيره» (٢٠/٢٢).

وقال سعيد بن جبير، وعكرمة: هي حجارة من نار^(١).

وقال القرطبي^(٢): والأظهر أنه شجر ذو شوك حسب ما هو في الدنيا.

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - عن النبي ﷺ قال: «الضريع شيء يكون في النار يشبه الشوك، أشد مرارة من الصبر، وأثنى من الجيفة، وأحر من النار سماه الله ضريعاً»^(٣).

قال القتيبي: ويجوز أن يكون الضريع، وشجرة الزقوم: نبتين من النار، أو من جوهر لا تأكله النار، وكذلك سلاسل النار، وأغلالها، وحياتها، وعقاربها، ولو كانت على ما نعلم لما بقيت على النار، وإنما دللنا الله على الغائب عند الحاضر عندنا، فالأسماء متفقة الدلالة والمعاني مختلفة، وكذلك ما في الجنة من شجرها وفرشها.

وزعم بعضهم: أن الضريع: ليس بنبت في النار، ولا أنهم يأكلونه؛ لأن الضريع من أقوات الأنعام، لا من أقوات الناس، وإذا وقعت الإبل فيه لم تشبع، وهلكوا هزلاً، فأراد أن هؤلاء يقتاتون بما لا يشبعهم، وضرب الضريع له مثلاً.

والمعنى أنهم يعذبون بالجوع كما يعذب من قوته الضريع.

وقال الحكيم الترمذي: وهذا نظر سقيم من أهله، يدل على أنهم تحيروا في قدرة الله تعالى، وأن الذي أنبت في هذا التراب الضريع قادر على أن ينبت في حريق النار، كما جعل - سبحانه وتعالى - في الدنيا من الشجر الأخضر ناراً فإذا أنتم منه توقدون، فلا النار تحرق الشجر، ولا رطوبة الماء في الشجر تطفىء النار، قال تعالى: ﴿الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنتُم مِّنْهُ تُوقَدُونَ﴾ [يس: ٨٠]، وكما قيل: حين نزلت: ﴿وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ﴾ [الإسراء: ٩٧]، قالوا: يا رسول الله، كيف يمشون على وُجُوهِهِمْ؟ فقال - عليه الصلاة والسلام -: «الذي أمشاهم على أرجلهم قادر على أن يمشيهم على وُجُوهِهِمْ»^(٤)، فلا يتحير في مثل هذا إلا ضعيف العقل^(٥)، أو ليس قد أخبرنا أنه: ﴿كُلَّمَا نَفِخَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا﴾ [النساء: ٥٦]، وقال تعالى: ﴿سَرَابِلُهُمْ مِّنْ قَطَرَانٍ﴾ [إبراهيم: ٥٠].

وعن الحسن: لا أدري ما الضريع، ولم أسمع فيه من الصحابة شيئاً.

قال ابن كيسان: هو طعام يضرعون عنده، ويدلون، ويتضرعون منه إلى الله تعالى، طلباً للخلاص منه، فسمي بذلك؛ لأن آكله يتضرع في أن يعفى منه، للكراهة وخشونته.

قال أبو جعفر النحاس: قد يكون مشتقاً من الضارع، وهو الذليل، أي: ذو ضراعة، أي: من شربه ذليل تلحقه ضراعة.

(١) ينظر المصدر السابق.

(٢) الجامع لأحكام القرآن ٢٠/٢٢.

(٣) ذكره القرطبي في «تفسيره» ٢١/٢٠. (٤) تقدم.

(٥) في أ: القلب.

فإن قيل : قد قال تعالى في موضع آخر : ﴿ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هُنَا حَمِيمٌ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غَشِيلٍ ﴾ [الحاقة : ٣٥ ، ٣٦] . وقال تعالى - هاهنا - : ﴿ إِلَّا مِنْ ضَرِيعٍ ﴾ وهو غير الغسلين ، فما وجه الجمع ؟ .

والجواب : أن النار دركات ، فمنهم من طعامه الزقوم ومنهم من طعامه الغسلين ، ومنهم من طعامه الضريع ، ومنهم من شرابه الحميم ، ومنهم من شرابه الصديد .
قال الكلبي : الضريع في درجة ليس فيها غيره ، والزقوم في درجة أخرى ^(١) .
قوله : ﴿ لَا يَسِينُ ﴾ .

قال الزمخشري ^(٢) : « مرفوع المحل ، أو مجرور على وصف طعام ، أو ضريع » .

قال أبو حيان ^(٣) : « أما وصفه بـ «ضريع» فيصح ؛ لأنه نبت نفى عنه السمن ، والإغناء من الجوع ، وأما رفعه على وصفه الطعام ، فلا يصح ؛ لأن الطعام منفي ، والسمن منفي ، فلا يصح تركيبه ؛ لأنه يصير التقدير : ليس لهم طعام لا يسمن ، ولا يغني من جوع إلا من ضريع ، فيصير المعنى : أن لهم طعاماً يسمن ويغني من جوع من غير الضريع ، كما تقول : ليس لزيد مال لا ينتفع به إلا من مال عمرو ، فمعناه : أن له مالاً لا ينتفع به من غير مال عمرو » .

قال شهاب الدين ^(٤) : وهذا لا يرد ؛ لأنه على تقدير تسليم القول بالمفهوم ، وقد منع منه مانع ، كالسياق في الآية الكريمة .

ثم قال أبو حيان ^(٥) : ولو قيل : الجملة في موضع رفع صفة للمحذوف المقدر في : «إلا من ضريع» ، كان صحيحاً ؛ لأنه في موضع رفع ، على أنه بدل من اسم ليس ، أي : ليس لهم طعام إلا كائن من ضريع ؛ إذ لا طعام من ضريع غير مسمن ، ولا مغن من جوع ، وهذا تركيب صحيح ، ومعنى واضح .

وقال الزمخشري ^(٦) أيضاً : «أو أريد لا طعام لهم أصلاً ؛ لأن الضريع ليس بطعام للبهائم فضلاً عن الإنس ؛ لأن الطعام ما أشبع ، أو أسمن ، وهو عنهما بمعزل ، كما تقول : ليس لفلان ظل إلا الشمس ، تريد نفى الظل على التوكيد » .

قال أبو حيان ^(٧) : فعلى هذا يكون استثناء منقطعاً ؛ لأنه لم يندرج الكائن من الضريع تحت لفظ طعام ، إذ ليس بطعام ، والظاهر : الاتصال فيه ، وفي قوله تعالى : ﴿ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غَشِيلٍ ﴾ [الحاقة : ٣٦] .

(١) ذكره القرطبي في تفسيره (٢٠/٢١) . (٢) ينظر : الكشف ٧٤٣/٤ .

(٣) البحر المحيط ٤٥٨/٨ . (٤) الدر المصون ٥١٣/٦ .

(٥) البحر المحيط ٤٥٨/٨ . (٦) الكشف ٧٤٣/٤ .

(٧) البحر المحيط ٤٥٨/٨ .

قال شهاب الدين^(١): وعلى قول الزمخشري المتقدم لا يلزم أن يكون منقطعاً، إذ المراد نفي الشيء بدليله أي: إن كان لهم طعام، فليس إلا هذا الذي لا يعده أحد طعاماً، ومثله: ليس له ظل إلا الشمس وقد مضى تحقيق هذا عند قوله تعالى: ﴿لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَى﴾^(٢) وقوله: [الطويل]

٥١٨٤ - وَلَا عَيْبَ فِيهِمْ غَيْرَ أَنَّ سُيُوفَهُمْ^(٣)
ومثله كثير.

فصل في المراد بالآية

المعنى: أن طعامهم ليس من جنس طعام الإنس؛ لأنه نوع من أنواع الشوك، والشوك مما ترعاه الإبل، وهذا النوع مما تنفر عنه الإبل، فإذا منعت الغذاء منتفية عنه، وهما: إمالة الجوع، وإفادة القوة والسمن في البدن أو يكون المعنى: ليس لهم طعام أصلاً؛ لأن الضريع ليس بطعام للبهائم فضلاً عن الإنسان؛ لأن الطعام ما أشبع أو أسمن. قال المفسرون: لما نزلت هذه الآية، قال المشركون: إن إبلنا لتسمن بالضريع، فنزلت: ﴿لَا يَسْمَنُ وَلَا يَغْنَى مِنْ جُوعٍ﴾ وكذا فإن الإبل ترعاه رطباً، فإذا ييس لم تأكله.

وقيل: اشتبه عليهم أمره، فظنوه كغيره من الثبب النافع؛ لأن المضارعة المشابهة، فوجدوه لا يسمن ولا يغني من جوع، فيكون المعنى: أن طعامهم من ضريع لا يسمن من جنس ضريعكم، إنما هو من ضريع غير مسمن، ولا مغن من جوع.

قوله تعالى: ﴿وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاعِمَةٌ ۖ لِّسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ ۖ﴾ (٨) ﴿فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ۖ لَا تَسْمَعُ فِيهَا لَغِيَةً ۖ فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ ۖ﴾ (١٢) ﴿فِيهَا سُرُرٌ مَّرْفُوعَةٌ ۖ وَأَكْوَابٌ مَّوْضُوعَةٌ ۖ﴾ (١٤) ﴿وَمَارِقٌ مَّصْفُوفَةٌ ۖ وَزَرَارٍ مَبْنُوتَةٌ ۖ﴾ (١٦)

قوله: ﴿وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاعِمَةٌ﴾. أي: ذات نعمة، وهي وجوه المؤمنين، نعمت بما عاينت من عاقبة أمرها^(٤)

وقيل: ذات بهجة وحسن، لقوله تعالى: ﴿تَقَرُّوْا فِي وُجُوْهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيْمِ﴾ [المطففين: ٢٤]، أي: متنعمة «لِسَعْيِهَا»، أي: لعملها الذي عملته في الدنيا «راضية» في الآخرة حين أعطيت الجنة بعملها، وفيها واو مضمرة، والتقدير: ووجوه يومئذ، ليفصل بينها، وبين الوجوه المتقدمة، والوجوه عبارة عن الأنفس.

(٢) سورة الدخان آية ٥٦.

(١) الدر المصون ٥١٣/٦.

(٣) تقدم.

(٤) زاد في أ: لما ذكر تعالى وعيد الكفار أتبعه بشرح أحوال المؤمنين.

﴿فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ﴾ أي: مرتفعة؛ لأنها فوق السماوات.

وقيل: عالية القدر، لأن فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين.

قوله: ﴿لَا تَسْمَعُ فِيهَا لَئِيَةً﴾.

قرأ ابن كثير وأبو عمرو^(١): بالياء من تحت مضمومة؛ على ما لم يسم فاعله، «لاغية» رفعاً لقيامه مقام الفاعل.

وقرأ نافع كذلك إلا أنه بالتاء من فوق^(٢)، والتذكير والتأنيث واضحان؛ لأن التأنيث

مجازي.

وقرأ الباقون: بفتح التاء من فوق، ونصب: «لاغية»، فيجوز أن تكون التاء

للخطاب، أي: لا تسمع أنت، وأن تكون للتأنيث، أي: لا تسمع الوجوه.

وقرأ الفضل والجحدري^(٣): «لَا يَسْمَعُ» بياء الغيبة مفتوحة «لاغية» نصباً، أي: لا

يسمع فيها أحد.

و «لاغية» يجوز أن تكون صفة لكلمة على معنى: النسب، أي: ذات لغو، أو على

إسناد اللغو إليها مجازاً، وأن تكون صفة لجماعة، أي: جماعة لاغية، وأن تكون

مصدرأ، كالعافية والعاقبة، كقوله: ﴿لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَقَوْاً وَلَا تَأْتِيَةً﴾ [الواقعة: ٢٥]، واللغو:

اللُّغَا واللاغية بمعنى واحد؛ قال الشاعر: [الرجز]

٥١٨٥ - عَنِ اللَّغَا وَرَفَتْ التَّكْلُمُ^(٤)

قال الفراء والأخفش: أي: لا تسمع فيها كلمة لغو.

والمراد باللغو: ستة أوجه:

أحدها: كذباً وبهتاناً وكفراً بالله عز وجل، قاله ابن عباس^(٥).

الثاني: لا باطل ولا إثم، قاله قتادة^(٦).

الثالث: أنه الشتم، قاله مجاهد^(٧).

(١) ينظر: السبعة ٦٨١، والحجة ٦/٣٩٩، ٤٠٠، وإعراب القراءات ٢/٤٦٩، وحجة القراءات ٧٦٠.

(٢) ينظر السابق. (٣) ينظر: الدر المصون ٦/٥١٤.

(٤) البيت للعجاج وقبلة:

وَرَبِّ أَشْرَابٍ خَجِيجٍ كُظْمٍ

ينظر: ديوان العجاج ص ٢٩٦، ومجاز القرآن ١/٧، والمحتسب ٢/٢٤٧ واللسان (رفث)،

و (كظم)، و (سرب)، والقرطبي ٢/٢٣.

(٥) ذكره القرطبي في «تفسيره» (٢٣/٢٠).

(٦) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/٥٥٤) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/٥٧٤) وزاد نسبه

إلى عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن أبي حاتم.

(٧) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/٥٥٤) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/٥٧٤) وزاد نسبه

إلى الفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر.

الرابع: المعصية، قاله الحسن^(١).

الخامس: لا يسمع فيها حالف يحلف بكذب، قاله الفراء.

وقال الكلبي: لا يسمع في الجنة حالف يمين برة ولا فاجرة^(٢).

السادس: لا يسمع في كلامهم كلمة لغو؛ لأن أهل الجنة لا يتكلمون إلا بالحكمة،

وحمد الله على ما رزقهم من النعيم الدائم. قاله الفراء، وهو أحسن الأقوال، قاله القفال والزجاج.

قوله: ﴿فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ﴾. أي: بماء مندفق، وأنواع الأشربة اللذيذة على وجه

الأرض من غير أخذود.

قال الزمخشري^(٣): يريد عيوناً في غاية الكثرة، كقوله تعالى: ﴿عَلِمَتْ نَفْسٌ﴾

[الانفطار: ٥].

قوله: ﴿فِيهَا مَرْزٌ مَرْوَةٌ﴾. أي: عالية في الهواء.

﴿وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ﴾ والأكواب: الكيزان التي لا عُرى لها، والإبريق: هو ما له عروة

وخرطوم، والكوب: ما ليس له عروة وخرطوم.

وقوله: ﴿مَوْضُوعَةٌ﴾ أي: معدة لأهلها.

وقيل: موضوعة على حافات العين الجارية.

وقيل: موضوعة بين أيديهم لاستحسانهم إياها، لكونها من ذهب، وفضة،

وجوهر، وتلذذهم بالشرب منها.

وقيل: موضوعة عن حد الكبير، أي هي أوساط بين الصغر والكبر، كقوله تعالى:

﴿تَذَرُوهَا تَفْثِيرًا﴾ [الإنسان: ١٦].

قوله: ﴿وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ﴾، النمارق جمع «نمرق» وهي الوسادة قالت:

١٥١٨٦ - نَخْنُ بَنَاتُ طَارِقٍ نَمْشِي عَلَى التَّمَارِقِ^(٤)

وقال الشاعر:

(١) ذكره الماوردي في «تفسيره» (٦/ ٢٦٠) والقرطبي (٢٣/ ٢٠).

(٢) ينظر المصدر السابق. (٣) ينظر الكشف ٤/ ٧٤٣.

(٤) البيت لهند بنت عتبة في أدب الكاتب ص ٩٠؛ والأغاني ١٢/ ٣٤٣، ١٥/ ١٤٧؛ ولها أو لهند بنت بياضة بن رياح (أو رياح) بن طارق الإيادي في شرح شواهد المغني ٢/ ٨٠٩؛ ولسان العرب (طرق) ولهند بنت بياضة بن رياح بن طارق الإيادي في معجم ما استعجم ص ٧٠؛ ولهند بنت الفند الزماني (سهل بن شيان) في الأغاني ٢٣/ ٢٥٤؛ ولهند دون تحديد في لسان العرب (نمرق)؛ وللقرشية في جمهرة اللغة ص ٧٥٦؛ وبلا نسبة في الأغاني ١٢/ ٣٤٢؛ ومغني اللبيب ٢/ ٣٨٧؛ وجمع الهوامع ١/ ١٧١.

١٨٦هـ ب - كُهُولٌ وَشُبَّانٌ جِسَانٌ وَجُوهُهُمْ عَلَى سُرُرٍ مَبْضُوفَةٍ وَنَمَارِقٍ^(١)

والنمرق والنمرقة: وسادة صغيرة.

والنمرق: بضم النون والراء وكسرهما لغتان؛ أشهرهما الأولى.

قوله: ﴿وَزَكَايَ﴾: جمع «رَزَبِيَّة» [بفتح الزاي وكسرهما]^(٢) لغتان مشهورتان، وهي

البسط العراض.

وقيل: ما له منها خملة. قال أبو عبيدة: «الزَّزَابِيُّ»: الطنافس التي لها خمل رقيق،

واحدتها: زَزَبِيَّة.

قال الكلبي والفراء: «المَبْثُورَةُ»: المبسوطة^(٣).

وقال عكرمة: بعضها فوق بعض^(٤).

وقال الفراء: كثيرة.

وقال القتيبي: متفرقة في المجالس.

قال القرطبي^(٥): وهذا أصح، فهي كثيرة متفرقة، ومنه قوله تعالى: ﴿وَبَثَّ فِيهَا مِنْ

كُلِّ دَابَّةٍ﴾ [البقرة: ١٦٤].

وقال أبو بكر بن الأنباري: وحدثنا أحمد بن الحسين، قال: حدثنا حسين بن عرفة

قال: حدثنا عمار بن محمد، قال: صليت خلف منصور بن المعتمر، فقرا: ﴿هَلْ أَتَاكَ

حَدِيثُ الْغَلَشِيَّةِ﴾ وقرأ^(٦): ﴿وَزَكَايَ مَبْثُورَةً﴾: متكتين فيها ناعمين.

قوله تعالى: ﴿أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ﴾ (١٧) وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ

﴿وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ﴾ (١٨) وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ﴿﴾ (٢٠)

قوله: ﴿أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ﴾، لما ذكر الله - تعالى - أمر الدارين تعجب

الكفار من ذلك، فكذبوا وأنكروا، فذكرهم الله صناعته، وقدرته، وأنه - تعالى - قادر على كل

شيء، كما خلق الحيوانات والسماء والأرض، وذكر الإبل أولاً؛ لأنها كثيرة في بلاد العرب، ولم

يروا الفيلة، فنبههم تعالى على عظيم من خلقه، قد دلل للصغير من خلقه يقوده وينيحه وينهضه،

ويحمل عليه الثقل من الأحمال، وهو بارك، فينهض بثقل حمله، وليس ذلك في شيء من الحيوان

غيره، فأراهم عظيمًا من خلقه، يدلهم بذلك على توحيده، وعظيم قدرته تعالى.

(١) ينظر ديوانه (١١٣)، والقرطبي ٢٤/٢٠، والبحر ٤٥٧/٨ والدر ٥١٤/٦.

(٢) سقط من: ب.

(٣) ذكره القرطبي (٢٤/٢٠) عن الكلبي ومثله عن قتادة أخرجه الطبري في «تفسيره» (٥٥٥/١٢) وذكره

السيوطي في «الدر المنثور» (٥٧٤/٦) وزاد نسبه إلى عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن أبي حاتم.

(٤) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٥٧٤/٦) وعزاه إلى عبد بن حميد وابن أبي حاتم عن عكرمة.

(٥) الجامع لأحكام القرآن ٢٤/٢٠. (٦) ينظر السابق.

وعن بعض الحكماء: أنه حدث عن البعير، وبديع خلقه، وقد نشأ في بلاد لا إبل فيها، ففكر، ثم قال: يوشك أن تكون طوال الأعناق.

قال ابن الخطيب^(١): الإبل لها خواص، منها أنه - تعالى - جعل الحيوان الذي يقتنى أنواعاً، فتارة يقتنى ليؤكل لحمه، وتارة ليشرب لبنه، وتارة ليحمل الناس في الأسفار، وتارة لنقل المتاع من بلد إلى بلد، وتارة للزينة والجمال، وهذه المنافع بأسرها حاصلة في الإبل، ثم إنها فاقت في كل خصلة من هذه الخصال غيرها من الحيوان المختص ببعضها، مع صبرها على العطش، وقطع المفاوز بالأحمال الثقيلة، وقناعتها في العلف بنبات البر، ولقد ضللنا الطريق في مفازة، فقدموا جملاً واتبعوه، فهداهم للطريق بعد زمان طويل، مع كثرة المعاطف والتلول، فانظر كيف ثبت واهتدى على ما عجزت عنه ذوو العقول.

ومنها: أنه في غاية القوة والصبر على العمل.

ومنها: أنها مع كونها كذلك منقادة للصبي الصغير.

ومنها: أنها تحمل وهي باركة، ثم تقوم بحملها، وهذه الصفات توجب على العاقل أن ينظر في خلقها وتركيبها، ويستدل بذلك على وجود الصانع الحكيم جلت قدرته.

فصل

قال قتادة ومقاتل وغيرهما: لما ذكر الله - تعالى - السرر المرفوعة، قالوا: كيف نصعدها؟ فأنزل الله هذه الآية، وبيّن أن الإبل «تبرك» حتى يحمل عليها، ثم تقوم، فكذلك تلك السرر تتطامن، ثم ترتفع^(٢).

وقال المبرد: الإبل هنا: القطع العظيمة من السحاب.

وقال الثعلبي: ولم أجد لذلك أصلاً في كتب الأئمة^(٣).

قال القرطبي^(٤): قد ذكره الأصمعي أبو سعيد عبد الملك بن قريب، قال أبو عمرو: من قرأها: «أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ» بالتخفيف، عنى بها: البعير؛ لأنها من ذوات الأربع، ببرك، فتحمل عليه الحمولة، وغيره من ذوات الأربع، لا يحمل عليه إلا وهو قائم، ومن قرأها بالثقل فقال: «الإبل» عنى بها السحاب التي تحمل الماء والمطر.

وقال الماوردي: وفي الإبل وجهان:

أظهرهما: أنها «الإبل».

(١) الفخر الرازي ١٤٣/٣١.

(٢) ذكره القرطبي في «تفسيره» (٢٤/٢٠).

(٣) ينظر المصدر السابق.

(٤) ينظر الجامع لأحكام القرآن (٢٥/٢٠).

والثاني: أنها «السحاب» فإن كان المراد بها السحاب، فلما فيها من الآيات الدالة على قدرته، والمنافع العامة لجميع خلقه.

وإن كان المراد بها الإبل من النعم؛ فلأن الإبل أجمع للمنافع من سائر الحيوان؛ لأن ضروريه أربعة: حلوبة، وركوبة، وأكولة، وحمولة، والإبل تجمع هذه الخلال الأربع، فكانت النعمة بها أعم، وظهور القدرة بها أتم.

وقيل للحسن: الفيل أعظم في الأعجوبة، فقال: العرب بعيدة العهد بالفيل، ثم هو لا يؤكل لحمه، ولا يركب ظهره، ولا يحلب دمه^(١).

فصل في الكلام على الإبل

الإبل: اسم جمع، واحده: بعير، وناق، وجمل، ولا واحد لها من لفظها، وهو مؤنث، ولذلك تدخل عليه تاء التأنيث حال تصغيره، فيقال: أيلة.

قال القرطبي^(٢): لا واحد لها من لفظها إذا كانت لغير الآدميين، فالتأنيث لها لازم، وربما قالوا للإبل: إبل - بسكون الباء - للتخفيف، والجمع: أبال واشتقوا من لفظه، فقالوا: تأبل زيد، أي كثرت إبله. وتعجبوا من هذا، فقالوا: ما أبله! أي: ما أكثر إبله! وتقدم في سورة «الأنعام»^(٣).

قوله: «كَيْفَ»: منصوب بـ «خُلِقْتُ» على حد نصبها في قوله تعالى: «كَيْفَ تَكْفُرُونَ»، والجملة بدل من «الإبل» بدل اشتمال، فتكون في محل جر، وهي في الحقيقة معلقة بالنظر، وقد دخلت «إلى» على «كيف» في قولهم: «انظر إلى كيف يصنع»، وقد تبدل الجملة المشتملة على استفهام من اسم ليس فيه استفهام، كقولهم: «عرفت زيدا أبو من هو» على خلاف بين النحويين.

وقرأ العامة: «خُلِقْتُ، وَرُفِعْتُ، وَنُصِبْتُ، وَسُطِحْتُ» مبنياً للمفعول، والتاء ساكنة للتأنيث.

وقرأ أمير المؤمنين، وابن أبي عبيدة، وأبو حيوة، قال القرطبي^(٤): وابن السمين وأبو العالية: «خُلِقْتُ» وما بعده بناء المتكلم، مبنياً للفاعل.

والعامة على: «سُطِحْتُ» مخففاً.

وقرأ الحسن وأبو حيوة وأبو رجاء^(٥): «سُطِحْتُ» بتشديد الطاء وإسكان التاء.

(١) ذكره البغوي في «تفسيره» (٤/٤٨٠) عن الحسن.

(٢) ينظر الجامع لأحكام القرآن (٢٠/٢٥). (٣) آية ٢٨.

(٤) ينظر: السابق، والمحرم الوجيز ٥/٤٧٥، والبحر المحيط ٨/٤٥٩، والدر المصون ٦/٥١٤.

(٥) وكذا هارون الرشيد. ينظر: المحرم الوجيز ٥/٤٧٥، والبحر المحيط ٨/٤٥٩، والدر المصون ٦/٥١٤.

قال القرطبي^(١): وقدم الإبل في الذكر، ولو قدم غيرها لجاز.

قال القشيري: وليس هذا مما يطلب فيه نوع حكمة.

قوله: ﴿وَالِىَ الْمَلَأَ كَيْفَ رُفِعَتْ﴾، أي: رفعت عن الأرض بغير عمد بعيدة المدى.

وقيل: رفعت فلا ينالها شيء.

قوله: ﴿وَالِىَ الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ﴾ نصباً ثابتاً راسخاً لا يميل ولا يزول، وذلك أن

الأرض لما دحيت مادت، فأرساها بالجبال، كما قال تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِهِمْ﴾ [الأنبياء: ٣١].

قوله: ﴿وَالِىَ الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ﴾ ممهدة، أي: بسطت ومدت، واستدل بعضهم

بهذا على أن الأرض ليست بكرة.

قال ابن الخطيب^(٢): وهو ضعيف؛ لأن الكرة إذا كانت في غاية العظمة تكون كل

قطعة منها كالسطح.

فإن قيل: ما المناسبة بين هذه الأشياء؟

فالجواب: قال الزمخشري^(٣): من فسر الإبل بالسحاب، فالمناسبة ظاهرة، وذلك

تشبيه ومجاز، ومن حملها على الإبل، فالمناسبة بينها وبين السماء والأرض والجبال من وجهين:

الأول: أن القرآن نزل على العرب، وكانوا يسافرون كثيراً، وكانوا يسيرون عليها في

المهامه والقفار، مستوحشين منفردين عن الناس، والإنسان إذا انفرد أقبل على التفكير في

الأشياء؛ لأنه ليس معه من يحادثه، وليس هناك من يشغل به سمعه وبصره، فلا بد من أن

يجعل دأبه الفكر، فإذا فكر في تلك الحال، فأول ما يقع بصره على الجمل الذي هو

راكبه، فيرى منظراً عجيباً، وإن نظر إلى فوق لم ير غير السماء، وإذا نظر يميناً وشمالاً

لم ير غير الجبال، وإذا نظر إلى تحت لم ير غير الأرض، فكأنه تعالى أمره بالنظر وقت

الخلوة والانفراد، حتى لا تحمله داعية الكبر والحسد على ترك النظر.

الثاني: أن جميع المخلوقات دالة على الصانع - جلّت قدرته - إلا أنها قسمان:

منها ما للشهوة فيه حظ كالوجه الحسن، والبساتين للثروة، والذهب والفضة، ونحوها،

فهذه مع دالاتها على الصانع، قد يمنع استحسانها عن إكمال النظر فيها.

ومنها ما لا حظ فيه للشهوة كهذه الأشياء، فأمر بالنظر فيها، إذ لا مانع من إكمال

النظر.

(٢) الفخر الرازي ٣١/١٤٤.

(١) الجامع لأحكام القرآن ٢٠/٢٥.

(٣) الكشف ٤/٧٤٥، والرازي ٣١/١٤٤.

قوله تعالى: ﴿فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ﴾ (٢١) لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ ﴿٢٢﴾ إِلَّا مَنْ تَوَلَّى وَكَفَرَ ﴿٢٣﴾ فِعَذْبَةُ اللَّهِ الْعَذَابُ الْأَكْبَرُ ﴿٢٤﴾

قوله: ﴿فَذَكِّرْ﴾ أي: عظمهم يا محمد وخوفهم.

﴿إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ﴾: واعظ.

﴿لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ﴾ أي بمسلط فتقتلهم، ثم نسختها آية السيف.

وقرأ العامة: «بمصيطر» بالصاد.

وهشام^(١): بالسّين.

وخلف: بإشمام الصاد زايّاً بلا خلاف.

وعن خلاد: وجهان.

وقرأ هارون الأعور: «بمصيطر» - بفتح الطاء - اسم مفعول، لأن «سيطر» عندهم

متعد.

[ويدل على ذلك فعل المطاوعة، وهو تسيطر، ولم يجر اسم فاعل على مفعول إلا

مسيطر، وميقر، ومهيم، ومبيطر؛ من سيطر، ويقر، وهيمن، وبيطر، وقد جاء مجيمر اسم وإد، ومدبير، ويمكن أن يكون أصلهما مجمر ومدبر، فصغرا.

قال شهاب الدين^(٢): قد تقدم أن بعضهم جعل مهيمناً مصغراً، وتقدم أنه خطأ

عظيم، وذلك في سورة المائدة^(٣).

قال القرطبي^(٤): «وفي الصحاح^(٥): المسيطر والمصيطر: المسلط على الشيء،

ليشرف عليه ويتعهد أحواله، ويكتب عمله، وأصله من السطر؛ لأن معنى السطر ألا يتجاوز، فالكتاب مسطر، والذي يفعله مسطر ومسيطر، يقال: سيطرت علينا، وقال

تعالى: ﴿لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ﴾، وطره أي: صرعه».

قوله: ﴿إِلَّا مَنْ تَوَلَّى وَكَفَرَ﴾ استثناء منقطع، أي: لكن من تولى عن الوعظ والتذكر،

فيعذبه الله العذاب الأكبر، وهو جهنم الدائم عذابها، وإنما قال: «الأكبر»؛ لأنهم عذبوا

في الدنيا بالجوع، والقحط، والأسر، والقتل، ويؤيد هذا التأويل: قراءة^(٦) ابن مسعود:

«إِلَّا مَنْ تَوَلَّى وَكَفَرَ فَإِنَّهُ يُعَذِّبُهُ اللَّهُ».

(١) ينظر قراءات هذه الكلمة في: السبعة ٦٨٢، والحجة ٤٠٠/٦ - ٤٠١ وإعراب القراءات ٤٧٠/٢، والمحزر الوجيز ٤٧٥/٥، والبحر المحيط ٤٥٩/٨، والقرطبي ٢٦/٢٠.

(٢) الدر المصون ٥١٤/٦. (٣) سقط من ب.

(٤) الجامع لأحكام القرآن ٢٦/٢٠. (٥) الصحاح ٦٨٤/٢.

(٦) ينظر: الكشاف ٧٤٥/٤، والمحزر الوجيز ٤٧٥/٥.

وقيل: هو استثناء متصل، والمعنى: لست مسلطاً إلا على من تولى وكفر، فأنت مسلط عليه بالجهاد، والله - تعالى - يعذبه ذلك العذاب الأكبر، فلا نسخ في الآية على هذا التقدير.

وقرأ ابن عباس^(١) وزيد بن علي، وزيد بن أسلم، وقتادة: «ألا» حرف استفتاح وتنبيه؛ كقول امرئ القيس: [الطويل]

٥١٨٧ - أَلَا رَبُّ يَوْمٍ لَكَ مِنْهُنَّ صَلَاحٌ^(٢)

و «من» على هذا شرط، فالجملة مقدرة شرطية، والجواب: «فيعذبه الله»، والمبتدأ بعد الفاء مضمّر، والتقدير: فهو يعذبه الله؛ لأنه لو أريد الجواب بالفعل الذي بعد الفاء لكان: «إلا من تولى وكفر يعذبه الله».

[قال شهاب الدين^(٣): أو موصول مضمن معناه]^(٤).

قوله تعالى: ﴿إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ﴾ ^(٢٥) ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ ^(٢٦)

قوله: ﴿إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ﴾، أي: رجوعهم بعد الموت، والعامّة: على تخفيف الياء، مصدر: آب، يئوب، إياباً، أي: رجع، كقام يقوم قياماً؛ قال عبيد: [مخلع البسيط]

٥١٨٨ - وَكُلُّ ذِي غَيْبَةٍ يَأْتُوبُ وَغَائِبُ الْمَوْتِ لَا يَأْتُوبُ^(٥)

وقرأ أبو جعفر^(٦) وشيبة بتشديد ها.

قال أبو حاتم: لا يجوز التشديد، ولو جاز جاز مثله في الصيام والقيام.

وقيل: لغتان بمعنى.

قال شهاب الدين^(٧): وقد اضطربت فيها أقوال التصريفيين.

ف قيل: هو مصدر لـ «أَيَّبَ» على وزن «فَعِيلَ» كـ «بَيَّنَّطَرَ» يقال منه: «أَيَّبَ يُؤَيَّبُ»

(١) ينظر: المحرر الوجيز ٥/٤٧٥، والبحر المحيط ٨/٤٦٠، والدر المصون ٦/٥١٥.

(٢) صدر بيت وعجزه:

وَلَا يَسِيئَمَا يَوْمَ بِدَارَةِ جُلْجُلٍ

ينظر ديوان امرئ القيس ص ١٠، والجنى الداني ص ٣٣٤، ٤٤٣، وخزانة الأدب ٣/٤٤٤، ٤٥١، والدرر ٣/١٨٣، وشرح شواهد المغني ١/٤١٢، ٢/٥٥٨، وشرح المفصل ٢/٨٢، والصاحبي في فقه اللغة ص ١٥٥، ولسان العرب (سوا)، ووصف المباني ص ١٩٣، وشرح الأشموني ١/٢٤١، ومعني اللب ص ١٤، ٣١٣، ٤٢١، وجمع الهوامع ١/٢٣٤.

(٣) الدر المصون ٦/٥١٥.

(٤) سقط من ب.

(٥) تقدم.

(٦) ينظر: الكشف ٤/٧٤٥، والمحرر الوجيز ٥/٤٧٥، والبحر المحيط ٨/٤٦٠، والدر المصون ٥/٥١٥.

(٧) الدر المصون ٥/٥١٥.

إِيَابًا»، والأصل: أَيُوبُ يُؤَيِّبُ إِيَوَابًا كـ «بَيَّطَرَ يُبَيِّطِرُ»، فاجتمعت الواو والياء في جميع ذلك، وسبقت إحداهما بالسكون، فقلبت الواو ياء، وأدغمت الياء المزيدة فيها، فـ «إِيَاب» على هذا «فِيْعَال».

وقيل: بل هو مصدر لـ «أُوبَ» بزنة «فَوَعَلَ» كـ «حَوَقَلَ»، والأصل: «إِوَوَاب» برواين، الأولى: زائدة، والثانية: عين الكلمة، فسكنت الأولى بعد كسرة، فقلبت ياء، فصارت: «إِيَوَابًا»، فاجتمعت ياء وواو، وسبقت إحداهما بالسكون، فقلبت الواو ياء، وأدغمت في الياء بعدها، فوزنه «فِيْعَال» كـ «حِيْقَال»، والأصل: «حَوَقَال».

وقيل: بل هو مصدر لـ «أُوبَ»، على وزن «فَعُول»، كـ «جَهْوَر»، والأصل: «إِوَوَاب» على وزن «فُعْوَال»، كـ «جِهْوَار»، والأولى عين الكلمة، والثانية زائدة، وفعل به ما فعل بما قبله من القلب والإدغام، للعلل المتقدمة، وهي مفهومة مما مر.

فإن قيل: الإدغام مانع من قلب الواو ياء.

قيل: إنما يمنع إذا كانت الواو والياء عينان، وقد عرفت أن الياء في: «فِيْعَل»، والواو في «فَوَعَلَ» وفَعُول» زائدتان.

وقيل: بل هو مصدر لـ «أُوبَ» بزنة: «فَعَلَ» نحو: «كَذَّبَ كِذَابًا»، والأصل: «إِوَاب» قلبت الواو الأولى ياء لانكسار ما قبلها، فقيل: «إِيَوَابًا».

قال الزمخشري^(١): كديوان في «دَوَان»، ثم فعل به ما فعل بـ «سَيِّد ومَيِّت»، يعني أصله: سَيِّود، فقلبت وأدغم، وإلى هذا نحا أبو الفضل أيضاً.

إلا أن أبا حيان ردَّ ما قالاه^(٢): بأنهم نصُّوا على أن الواو الموضوعة على الإدغام وجاء ما قبلها مكسوراً، فلا تقلب الواو الأولى ياء لأجل الكسرة، قال: ومثلوا بنفس «إِوَاب» مصدر: «أُوبَ» مشدداً، وبـ «اخرواط»، مصدر «اخروط» قال: وأما تشبيه الزمخشري بـ «ديوان»، فليس بجيد؛ لأنهم لم ينطقوا بها في الوضع مدغمة، ولم يقولوا: «دوان»، ولولا الجمع على: «دواوين» لم يعلم أن أصل هذه الياء واو، وقد نصوا على شذوذ: «ديوان»، فلا يقاس عليه غيره.

قال شهاب الدين^(٣): أما كونهم لم ينطقوا بـ «دوان»، فلم يلزم منه رد ما قاله الزمخشري، ونص النحاة على أن أصل «ديوان»: «دَوَان»، و «قيراط»: «قِرَاط» بدليل الجمع على «دواوين وقراريط»، وكونه شاذاً لا يقدح؛ لأنه لم يذكره مقيساً عليه، بل منظرأ به.

(٢) البحر المحيط ٨/ ٤٦٠.

(١) الكشف ٤/ ٧٤٥.

(٣) الدر المصون ٦/ ٥١٥.

وذهب مكّي إلى نحو من هذا، فقال: وأصل الياء: واو، ولكن انقلبت ياء لانكسار ما قبلها، وكان يلزم من شدد أن يقول: إوَابهم؛ لأنه من الواو، أو يقول: إيوَابهم، فيبدل من الأول المشدد ياء، كما قالوا «ديوان» وأصله: «دوان». انتهى.

وقيل: هو مصدر لـ «أَوَّب» بزنة: «أَكْرَمَ» من الأوب، والأصل: «إواب»، كـ «إكرام»، فأبدلت الهمزة الثانية ياء لسكونها بعد همزة مكسورة، فصار اللفظ «إيواباً»، اجتمعت الواو والياء على ما تقدم، فقلب، وأدغم، ووزنه: «إفْعَال» وهذا واضح.

وقال ابن عطية في هذا الوجه^(١): سهلت الهمزة، وكان الإدغام يردها «إواباً»، لكن استحسنت فيه الياء على غير قياس. انتهى.

وهذا ليس بجيد، لما عرفت من أنه لما قلبت الهمزة ياء، فالقياس أن تفعل ما تقدم من قلب الواو إلى الياء من دون عكس.

قال شهاب الدين^(٢): «ولأنما ذكرت هذه الأوجه مشروحة، لصعوبتها، وعدم من يمعن النظر في مثل هذه المواضع القلقة، وقدم الخبر في قوله: «إِلَيْنَا، وَعَلَيْنَا» مبالغة في التشديد في الوعيد». والله أعلم.

روى الثعلبي في تفسيره عن أبي - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْغَاشِيَةِ حَاسِبُهُ اللَّهُ حِسَاباً يَسِيراً»^(٣).

(١) المحرر الوجيز ٥/٤٧٥.

(٢) ينظر: الدر المصون ٦/٥١٦.

(٣) تقدم تخريجه.

سورة الفجر

مكية، وهي ثلاثون آية، ومائة وتسع وثلاثون كلمة، وخمسمائة وسبعة وتسعون حرفاً.

بسم الله الرحمن الرحيم

قوله تعالى: ﴿وَالْفَجْرِ ۝١﴾ وَلَيَالٍ عَشْرٍ ۝٢ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ ۝٣ وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ ۝٤ هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِّذِي حِجْرِ ۝٥﴾

قوله تعالى: ﴿وَالْفَجْرِ﴾، قيل: جواب القسم المذكور، وهو قوله تعالى: ﴿إِنَّ رَبَّكَ لَيَلْمِزُكَ﴾ [الفجر: ١٤]، قاله ابن الأنباري.

وقيل: محذوف، للدلالة المعنى عليه، أي: ليجازي كل واحد بما عمل، بدليل ما فعل بالقرون الخالية.

وقدّره الزمخشري^(١): لِيُعَذِّبُنَّ، قال: يدل عليه قوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ﴾ إلى قوله «فصّب».

وقدّره أبو حيّان^(٢): بما دلت عليه خاتمة السورة قبله، أي: لإيابهم إلينا وحسابهم علينا.

وقال مقاتل: «هل» هنا: في موضع «إِنَّ» تقديره: «إِنَّ في ذلك قسماً لذي حجر، فـ «هل» على هذا في موضع جواب القسم. انتهى.

وهذا قول باطل؛ لأنه لا يصلح أن يكون مقسماً عليه على تقدير تسليم أن التركيب هكذا، وإنما ذكرناه للتنبيه على سقوطه.

وقيل: ثم مضاف محذوف، أي: صلاة الفجر، أو ربّ الفجر.

والعامة: على عدم التنوين في: «الفَجْرِ، والوَتْرِ، وَيَسْرِ».

وأبو الدينار^(٣) الأعرابي: بتنوين الثلاثة.

(١) ينظر: الكشف ٧٤٧/٤. (٢) البحر المحيط ٤٦٤/٨.

(٣) ينظر: البحر المحيط ٤٦٢/٨، والدر المصون ٥١٧/٦.

قال ابن خالويه: هذا ما روي عن بعض العرب أنه يقف على آخر القوافي: بالتنوين، وإن كان فعلاً، وإن كان فيه الألف واللام؛ قال الشاعر: [الوافر]

٥١٨٩ - أَقْلِي اللَّوْمَ عَاذَلْ وَالْعِتَابَيْنِ وَقُولِي إِنَّ أَصْبَتْ لَقَدْ أَصَابْنِ^(١)

يعني: هذا تنوين الترثم، وهو أن العربي إذا أراد ترك الترثم - وهو: مد الصوت - نوّن الكلمة، وإنما يكون في الروي المطلق.

وقد عاب بعضهم النحويين تنوين الترثم، وقال: بل ينبغي أن يسموه بتنوين تركه، ولهذا التنوين قسم آخر، يسمى: التنوين الغالي وهو ما يلحق الروي المقيد؛ كقوله: [الرجز]

٥١٩٠ - خَاوِي الْمُخْتَرْقِنِ^(٢)

على أن بعض العروضيين أنكروا وجوده، ولهذين التنوينين أحكام مخالفة لحكم التنوين المذكورة في علم النحو.

والحاصل: أن هذا القارئ أجرى الفواصل مجرى القوافي، وله نظائر منها: «الرُّسُولَا، والسَّيْلَا، وَالظُّنُونَا» «في الأحزاب ١٠ و ٦٦ و ٦٧» و«المتعال» في الرعد^(٣) و«عشر» هنا.

قال الزمخشري^(٤): فإن قيل: فما بالها منكراً من بين ما أقسم به؟ قلت: لأنها ليال مخصوصة من نفس جنس الليالي العشر بعض منها، أو مخصوصة بفضيلة ليست لغيرها، فإن قلت: فهلا عرفت بلام العهد؛ لأنها ليال معلومة معهودة؟

قلت: لو فعل ذلك لم تستقل بمعنى الفضيلة الذي في التنكير؛ ولأن الأحسن أن تكون الكلمات متجانسة، ليكون الكلام أبعد من الإلغاز والتعمية.

(١) البيت لجبريل ينظر ديوانه ص ٨١٣، وخزانة الأدب ١/٦٩، ٣٣٨، ٣/١٥١، والخصائص ٢/٩٦، والدرر ٥/١٧٦، ٦/٢٣٣، ٣٠٩، وشرح أبيات سيبويه ٢/٣٤٩، وسر صناعة الإعراب ص ٤٧١، ٤٧٩، ٤٨٠، ٤٨١، ٤٩٣، ٥٠٣، ٥١٣، ٦٧٧، ٧٢٦، وشرح الأشموني ١/١٢، وشرح شواهد المغني ٢/٧٦٢، وشرح المفصل ٩/٢٩، والكتاب ٤/٢٥٥، ٢٠٨، والمقاصد النحوية ١/٩١، وجمع الهوامع ٢/٨٠، ٢١٢، والإنصاف ص ٦٥٥، وجواهر الأدب ص ١٣٩، ١٤١، وأوضح المسالك ١/١٦، وخزانة الأدب ٧/٤٣٢، ١١/٣٧٤، ورسف المباني ص ٢٩، ٣٥٣، وشرح ابن عقيل ص ١٧، وشرح عمدة الحافظ ص ٩٨، واللسان (خنا)، والمنصف ١/٢٢٤، ٣/٧٩، ونوادر أبي زيد ص ١٢٧.

(٢) البيت لرؤبة بن المعجاج وتماه:

وقاتم الأعماق خاوي المخترقن

ينظر ديوانه ص ١٠٤، وابن يعيش ٢/١١٨، ٩/٢٩، ٣٤، والهمع ٢/٨٠، ٣٦ والضرائر ص ١٧ والأشموني ١/٣٢.

(٤) ينظر الكشف ٤/٧٤٦.

(٣) آية ٩.

يعني بتجانس اللامات، أن تكون كلها إمّا للجنس، وإما للعهد، والغرض الظاهر أن اللامات في: «الفجر»، وما معه، للجنس، فلو جيء بالليالي معرفة بلام العهد لفات التجانس.

أقسم سبحانه: بالفجر، وليال عشر، والشفع والوتر، والليل إذا يسر: أقسام خمسة.

واختلف في «الفجر»، فقال عليّ وابنُ الزبير وابنُ عباس - رضي الله عنهم -: «الفجر» هنا: انفجار الظلمة عن النهار من كل يوم^(١).

قال ابنُ الخطيب^(٢): أقسم تعالى بما يحصل فيه، من حصول^(٣) النور، وانتشار الناس، وسائر الحيوان في طلب الأرزاق، وذلك مشاكل لنشور الموتى، وفيه عبرة لمن تأمل، كقوله تعالى: ﴿وَالضُّحَىٰ إِذَا تَنَفَّسَ﴾ [التكوير: ١٨]، ومدح بكونه خالقاً، فقال سبحانه: ﴿قَالِيَ الْإِصْبَاحُ﴾ [الأنعام: ٩٦].

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه: النهار كله، وعبر عنه بالفجر؛ لأنه أوله.^(٤)

وروى ابن محيصن عن عطية عن ابن عباس: يعني: فجر المحرم^(٥).

قال قتادة: هو فجر أول يوم من المحرم^(٦) منه تنفجر السنة، وعنه أيضاً: صلاة الصبح.

وروى ابن جريح عن عطاء عن ابن عباس قال: يريد صبيحة يوم النحر؛ لأن الله تعالى جعل لكل يوم ليلة قبله إلا يوم النحر لم يجعل له ليلة قبله ولا ليلة بعده؛ لأن يوم عرفة له ليلتان ليلة قبله وليلة بعده، فمن أدرك الموقف الليلة التي بعد عرفة فقد أدرك الحج إلى طلوع فجر يوم النحر، وهذا قول مجاهد.

وقال عكرمة: «والفجر» قال: انشقاق الفجر من يوم الجمعة.

وعن محمد بن كعب القرظي: «والفجر» قال: آخر أيام العشر إذا رفعت أو دفعت من جمع.

وقال الضحاك: فجر ذي الحجة؛ لأن الله تعالى قرن به الأيام، فقال تعالى: ﴿وَلَيَالٍ عَشْرٍ﴾ أي ليال عشر من ذي الحجة.

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٥٥٨/١٢) والحاكم (٥٢٢/٢) عن ابن عباس.

وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/٥٧٧) وزاد نسبه إلى القريابي وابن أبي حاتم والبيهقي في «شعب الإيمان».

(٢) ينظر: الفخر الرازي ١٤٧/٣١. (٣) في أ: ظهور.

(٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٥٥٨/١٢). (٥) ذكره القرطبي في «تفسيره» (٢٧/٢٠).

(٦) ينظر المصدر السابق.

وقيل: هي العيون التي تنفجر منها المياه.

قوله: ﴿وَلَيْلٍ عَشْرٍ﴾.

العامّة: على «ليالٍ» بالتثنية، «عشر» صفة لها.

وقرأ ابن عباس^(١): «وليلٍ عشرٍ» بالإضافة.

فبعضهم قال: «ليالٍ» في هذه القراءة دون ياء، وبعضهم^(٢) قال: «وليلي عشرٍ» بالياء، وهو القياس.

وقيل: المراد: ليالي أيام عشر، وكان من حقه على هذا أن يقال: عشرة؛ لأن المعدود مذكر.

ويجاب عنه: بأنه إذا حذف المعدود جاز الوجهان، ومنه: «وَأَتَّبَعَهُ بِسَئِّ مِنْ شَوَّالٍ». وسمع الكسائي: صمنا من الشهر خمسا.

فصل في المراد بالعشر

قال ابن عباس ومجاهد والسدي والكلبي: هو عشر ذي الحجة^(٣).

وقال مسروق: هي العشرة المذكورة في قوله - تعالى - في قصة موسى - عليه الصلاة والسلام: ﴿وَأَتَمَمْتَهَا بِعَشْرِ﴾ [الأعراف: ١٤٢]، وهي أفضل أيام السنة^(٤)، قال رسول الله ﷺ: «مَا مِنْ أَيَّامِ الْعَمَلِ الصَّالِحِ فِيهِنَّ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ - تَعَالَى - مِنْ عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ»^(٥)؛ ولأن ليلة يوم التَّحَرُّ داخلة فيه رخصه الله تعالى موقفاً لمن يدرك الموقف يوم عرفة.

وعن ابن عباس أيضاً: هي العشرُ الأواخر من رمضان^(٦).

وقال الضحاك: أقسم الله - تعالى - بها لشرفها بليلة القدر، وكان ﷺ إذا دخل

(١) ينظر: الكشاف ٧٤٦/٤، والبحر المحيط ٤٦٣/٨، والدر المصون ٥١٨/٦.

(٢) ينظر: المحر الوجيز ٤٧٦/٥.

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٥٦٠/١٢) عن ابن عباس وابن الزبير ومجاهد وقناة.

وأخرجه الحاكم (٥٢٣/٢) عن ابن عباس وصححه وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٥٧٩/٦) وزاد نسبه إلى الفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في «الشعب» وذكره عن عبد الله بن الزبير، وزاد نسبه إلى عبد الرزاق وابن سعد وابن أبي حاتم.

(٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٥٦٠/١٢) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٥٧٩/٦) وزاد نسبه إلى عبد الرزاق والفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في الشعب.

(٥) أخرجه البخاري ٤٥٧/٢ في كتاب العيدين: باب فضل العلم في أيام التشريق (٩٦٩) وأبو داود ٢/٨١٥ في كتاب الصوم: باب في صوم العشر (٢٤٣٨) وأخرجه الترمذي ١٣٠/٣ في كتاب الصوم: باب ما جاء في الأيام العشر (٧٥٧).

(٦) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٥٨١/٦) وعزاه إلى ابن أبي حاتم وابن المنذر.

العشر الأواخر من رمضان، شد المئزر، وأيقظ أهله للتهجد^(١).

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - ويمان والطبري: هو العشر الأول من المحرم؛ لأن آخرها يوم عاشوراء، ولصومه فضل عظيم^(٢).

قوله: ﴿وَالشَّفْعَ وَالْوَتْرَ﴾.

قرأ الأخوان^(٣): بكسر الواو من: «الوتر».

والباقون: بفتحها، وهما لغتان، كالحَبَرِ والجَبَرِ، والفتح: لغة قريش ومن والاهما، والكسر: لغة تميم.

وهاتان اللغتان في: «الوتر»، مقابل: «الشفع»، فأما في «الوتر» بمعنى: الترة، فبالكسر وحده.

قال الزمخشري: ونقل الأصمعي فيه اللغتين أيضاً.

وقرأ أبو عمرو^(٤) في رواية يونس عنه: بفتح الواو وكسر التاء، فيحتمل أن تكون لغة ثالثة، وأن يكون نقل كسرة الراء إلى التاء، إجراءً للوصول مجرى الوقف.

فصل في الشفع والوتر

قال ابن الخطيب^(٥): «الشَّفْعُ والوَتْرُ»: هو الذي تسميه العرب: الخساء والركاء، وتسميه العامة: الزَّوْجُ والفَرْدُ.

قال يونس: أهل العالية يقولون: «الوَتْرُ» بالفتح في العدد، و «الوَتْرُ» بالكسر في الذحل، وتميم يقولون: بكسر الواو فيهما، تقول: «أوترت أوتر إيتاراً» أي: جعلته وترّاً، ومنه قوله ﷺ: «من استخمر فليوتر»^(٦).

واختلف في الشفع والوتر، فروى عمران بن حصين - رضي الله عنه - عن النبي ﷺ قال: «الشَّفْعُ والوتر: الصَّلَاة، مِنْهَا شَفْعٌ، وَمِنْهَا وَتْرٌ»^(٧).

قال جابر بن عبد الله: قال النبي ﷺ: «وَالْفَجْرُ لِيَا لِعَشْرِ» قال: «هُوَ الصُّبْحُ وَعَشْرُ النَّحْرِ، والوتر: يومُ عرفة، والشَّفْعُ: يومُ النَّحْرِ»^(٨).

(١) تقدم تخريجه.

(٢) تقدم تخريجه عن ابن عباس.

(٣) ينظر: السبعة ٦٨٣، والحجة ٤٠٢/٦، وإعراب القراءات ٤٧٦/٢ وإعراب القراءات ٧٦١.

(٤) ينظر: البحر المحيط ٤٦٣/٨، والدر المصون ٥١٨/٦.

(٥) الفخر الرازي ١٤٨/٣١. (٦) تقدم.

(٧) أخرجه أحمد (٤٤٢/٤) والترمذي (٣٣٤٢) والحاكم (٥٢٢/٢) والطبري في «تفسيره» (٥٦٣/١٢).

من طريق قتادة عن عمران بن عصام عن شيخ من أهل البصرة عن عمران بن حصين به وقال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث قتادة.

(٨) ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١٤٠/٧) وقال: رواه البزار وأحمد ورجالهما رجال الصحيح غير عباس بن عتبة وهو ثقة.

وهو قول ابن عباس وعكرمة، واختاره النحاس وقال: حديث أبي الزبير عن جابر، هو الذي صح عن النبي ﷺ وهو أصح إسناداً من حديث عمران بن حصين، فيوم عرفة وتر؛ لأنه تاسعها، ويوم النحر: شفع؛ لأنه عاشرها.

وعن أبي أيوب، قال: سئل النبي ﷺ عن قوله تعالى: ﴿وَالشَّفْعَ وَالْوَتْرَ﴾، قال: «الشَّفْعُ: يَوْمُ عَرَفَةَ وَيَوْمُ النَّحْرِ، وَالْوَتْرُ: لَيْلَةُ يَوْمِ النَّحْرِ»^(١).

وقال مجاهد وابن السميع وابن عباس: الشفع: خلقه، قال الله تعالى: ﴿وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا﴾ [النبا: ٨]، والوتر: هو الله عز وجل.

ف قيل لمجاهد: أترويه عن أحد؟ قال: نعم، عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله ﷺ. ونحوه قال محمد بن سيرين، ومسروق، وأبو صالح وقتادة، قالوا: الشفع: الخلق، قال تعالى: ﴿وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ﴾ [الذاريات: ٤٩]: الكفر والإيمان، والشقاوة والسعادة، والهدى والضلال، والنور والظلمة، والليل والنهار، والحر والبرد، والشمس والقمر، والصيف والشتاء، والسماء والأرض، والإنس والجن، والوتر: هو الله تعالى، قال تعالى: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ﴾ [الإخلاص: ١، ٢].

وقال ﷺ: «إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةَ تَسْعِينَ اسْمًا، وَاللَّهُ وَتْرٌ يُحِبُّ الْوَتْرَ»^(٢).

وعن ابن عباس - رضي الله عنه -: الشفع: صلاة الصبح، والوتر: صلاة المغرب^(٣).

وقال الربيع بن أنس وأبو العالية: هي صلاة المغرب، فالشفع منها: الركعتان الأولىان، والوتر: الثالثة^(٤).

وقال ابن الزبير: الشفع: الحادي عشر، والثاني عشر من أيام منى، والوتر: اليوم الثالث، قال تعالى: ﴿فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾^(٥) [البقرة: ٢٠٣].

(١) ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١٤٠/٧) وقال: رواه الطبراني في حديث طويل وفيه أصل بن السائب وهو متروك.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٥٨٢/٦) وزاد نسبه إلى ابن مردويه بسند ضعيف.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٥٦٢/١٢) عن ابن عباس ومجاهد والحسن وأبي صالح.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٥٨١/٦) عن مجاهد وزاد نسبه إلى الفريابي وعبد بن حميد.

وابن المنذر وابن أبي حاتم وذكروه عن أبي صالح وعزاه إلى عبد بن حميد.

(٣) تقدم تخريجه.

(٤) ذكره القرطبي في «تفسيره» (٢٨/٢٠) عن ابن عباس.

(٥) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٥٦٣/١٢) عن الربيع بن أنس وذكروه السيوطي في «الدر المنثور» (٦/٦).

(٥٨١) عن أبي العالية وعزاه إلى عبد بن حميد وابن أبي حاتم عنه.

وقال عطاء والضحاك: الشفع: عشر ذي الحجة، والوتر: أيام منى الثلاثة^(١).

وقيل: الشفع والوتر: آدم - عليه الصلاة والسلام - كان وترأ، فشفع بزوجته حواء، رواه ابن أبي نجيج، وحكاه القشيري عن ابن عباس [رضي الله عنهما]. وفي رواية: الشفع آدم وحواء، والوتر هو الله تعالى^(٢).

وقيل: الشفع درجات الجنة، وهي ثمان، والوتر هي دركات النار، وهي سبع، كأنه أقسم بالجنة والنار. قاله الحسين بن الفضل.

وقيل: الشفع: الصفا والمروة، والوتر: الكعبة.

وقال مقاتل بن حيان: الشفع الأيام والليالي، والوتر الذي لا ليلة بعده، وهو يوم القيامة^(٣).

وقيل غير ذلك^(٤).

قال ابن الخطيب^(٥): كل هذه الوجوه محتملة، والظاهر لا شعار له بشيء من هذه الأشياء على التعيين، فإن ثبت في شيء منها خبر عن الرسول - عليه الصلاة والسلام -، أو إجماع من أهل التأويل، حكم بأنه المراد، وإن لم يثبت، وجب أن يكون الكلام على طريقة الجواز؛ لا على القطع، ولقائل أن يقول: إني أحمل الكلام على الكل؛ لأن الألف واللام في: «الشفع والوتر» يفيد العموم.

قوله: ﴿وَأَلَّيْلٌ إِذَا يَسَّرَ﴾، هذا قسم خامس، بعدما أقسم بالليالي العشر على الخصوص، أقسم بالليل على العموم، ومعنى «يسر» أي: يسر في، كما يقال: ليل نائم، ونهار صائم؛ قال: [الطويل]

٥١٩١ - لَقَدْ لُمْتُنَا يَا أُمَّ غِيلَانَ فِي السَّرَى وَنَمْتٍ، وَمَا لَيْلُ الْمَطِيِّ بِنَائِمٍ^(٦)

ومنه قوله تعالى: ﴿بَلْ مَكْرٌ أَلَيْلٍ وَالنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا﴾ [سبأ: ٣٣]، وهذا قول أكثر أهل المعاني، وهو قول القتيبي والأخفش.

وقال أكثر المفسرين: معنى «يسر»: سار فذهب.

وقال قتادة وأبو العالية: جاء وأقبل^(٧).

= وينظر تفسير الماوردي (٢٦٦/٦) والقرطبي (٢٨/٢٠).

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٥٦٢/١٢) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٥٨٢/٦) وزاد نسبه إلى عبد الرزاق وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن سعد وابن المنذر وابن أبي حاتم.

(٢) ذكره الماوردي (٢٦٦/٦) والقرطبي (٢٨/٢٠).

(٣) ذكره القرطبي في «تفسيره» (٢٨/٢٠). (٤) سقط من ب.

(٥) الفخر الرازي ١٤٩/٣١. (٦) تقدم.

(٧) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٥٦٤/١٢) عن قتادة بلفظ: سار وذكره السيوطي بهذا اللفظ في «الدر المنثور» (٥٨٢/٦) عن مجاهد وعزاه إلى الفريابي وعبد بن حميد والطبري وابن أبي حاتم.

وقيل: المراد: ينقص، كقوله: ﴿إِذَا دَبَّرَ﴾ [المدثر: ٣٣]، ﴿إِذَا عَنَّ﴾ [التكوير: ١٧].

و «يَسْرِ»: منصوب بمحذوف، هو فعل القسم، أي: أقسم به وقت سراه، وحذف ياء «يَسْرِ» وقفاً، وأثبتها وصلأً، نافع وأبو عمرو، وأثبتها في الحالين^(١) ابن كثير، وحذفها في الحالين الباقيون لسقوطها في خط المصحف الكريم.

وإثباتها هو الأصل؛ لأنها لام فعل مضارع مرفوع، وحذفها لموافقة المصحف، وموافقة رءوس الآي، وجرياً للفواصل مجرى القوافي.

ومن فرق بين حالتي الوقف والوصل؛ فلأن الوقف محل استراحة.

قال الزمخشري^(٢): «وياء «يسري» تحذف في الدَّرج اكتفاءً عنها بالكسرة، وأما في الوقف فتحذف مع الكسرة».

وهذه الأسماء كلها مجرورة بالقسم، والجواب محذوف، [تقديره:]^(٣) ليغذين، بدليل قوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِمَادٍ﴾، إلى قوله: ﴿فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ﴾، وقد تقدم الكلام على ذلك.

قوله: ﴿هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ﴾.

قيل: «هل» على بابها من الاستفهام الذي معناه التقرير، كقولك: ألم أنعم عليك إذا كنت قد أنعمت.

وقيل: المراد بذلك: التوحيد، لما أقسم به وأقسم عليه، والمعنى: بل في ذلك مقنع لذي حجر، ومعنى «لذي حجر»: لذي لب وعقل؛ قال الشاعر: [الطويل]

٥١٩٢ - وَكَيْفَ يُرْجَى أَنْ تَنْوِبَ وَإِنَّمَا يُرْجَى مِنَ الْغُثَيَانِ مَنْ كَانَ ذَا حِجْرٍ^(٤)

وقال أبو مالك: «لذي حِجْرٍ»: أي: الذي ستر من الناس.

وقال الحسن: لذي حِلْم.

قال الفراء: الكل يرجع إلى معنى واحد: الذي حِجْر، ولذي عَقْل، ولذي حِلْم، ولذي ستر، الكل بمعنى العقل.

وأصل الحِجْر: المنع، يقال لمن ملك نفسه ومنعها إنه لذو حجر.

[ومنه سمي الحجر: المنع، لامتناعه بصلايته، ومنه: حجر الحاكم على فلان أي: منعه من التصرف، ولذلك سميت الحجرة حجرة، لامتناع ما فيها بها]^(٥).

(١) ينظر: الحجة ٤٠٣/٦، وإعراب القراءات ٤٧٦/٢، وحجة القراءات ٧٦١.

(٢) ينظر: الكشف ٧٤٦/٤. (٣) في أ: وهو.

(٤) ينظر القرطبي ٣٠/٢٠. (٥) سقط من ب.

وقال الفراء: العرب تقول: إنه لذو حجر إذا كان قاهراً لنفسه ضابطاً لها، كأنه أخذ من قولك: حجرت على الرجل.

والمعنى: أن كل ذلك دال على أن كل ما أقسم الله تعالى به من هذه الأشياء فيه دلائل وعجائب على التوحيد والربوبية، فهو حقيق بأن يقسم به لدلالته على خالقه.

قال القاضي^(١): وهذه الآية تدل على أن القسم واقع برب هذه الأمور؛ لأن الآية دالة على أن هذه مبالغة في القسم، والمبالغة لا تحصل إلا في القسم بالله تعالى؛ ولأن النهي قد ورد بأن يحلف العاقل بغير الله تعالى.

قوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ﴿٦﴾ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ ﴿٧﴾ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ ﴿٨﴾ وَثُمُودَ الَّذِينَ جَاءُوا الصَّخَرَ بِالْوَادِ ﴿٩﴾ فَوَعَوْهُمُ الْغَارَ ﴿١٠﴾ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ ﴿١١﴾ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ ﴿١٢﴾ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ ﴿١٣﴾ إِنَّ رَبَّكَ لِيَالْمِرْصَادِ ﴿١٤﴾

قوله: ﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ إِرَمَ﴾.

قرأ العامة: «بعاد»: مصروفاً، «إرم» بكسر الهمزة، وفتح الراء، والميم.

فـ «عاد» اسم لرجل في الأصل، ثم أطلق على القبيلة أو الحي، وقد تقدم الكلام عليه، وأما: «إرم» فقليل: اسم قبيلة. وقيل: اسم مدينة [اختلفوا في تعيينها، فقليل: «إسكندرية»، وقيل: «دمشق»، وهذان القولان ضعيفان؛ لأنها منازل كانت من «عمان» إلى «حضر موت»، وهي بلاد الرمال والأحقاف، وأما «الإسكندرية» و«دمشق»، فليستا من بلاد الرمال^(٢).

فإن كانت اسم قبيلة كانت بدلاً، أو عطف بيان، أو منصوبة بإضمار: «أعني»، وإن كانت اسم مدينة، فتعلق الإعراب من: «عاد» وتخريجه على حذف مضاف، كأنه قيل: بعاد أهل إرم. قاله الزمخشري^(٣).

وهو حسن، ويبعد أن يكون بدلاً من: «عاد»، بدال اشتمال، إذ لا ضمير، وتقديره قلق وقد يقال: إنه لما كان المراد^(٤) بـ «عاد»: مدينتهم؛ لأن «إرم» قائمة مقام ذلك، صح البدل.

وإِرمَ: اسم جد عاد، وهو عادُ بنُ عوصِ بنِ إرمِ بنِ نوح عليه الصلاة والسلام؛ قال زهير: [البيسط]

(٢) سقط من ب.

(١) ينظر: الفخر الرازي ٣١/١٥٠.

(٤) في أ المعنى.

(٣) الكشف ٧٤٧/٤.

- ٥١٩٣ - وَأَخْرَيْنَ تَرَى الْمَآذِي عُدَّتُهُمْ مِنْ نَسِجِ دَاوُدَ أَوْ مَا أَوْرَثَتْ إِرَمَ^(١)
وقال ابن قيس الرقيات: [المنسرح]
٥١٩٤ - مَجْدًا تَلِيدًا بِنَاءَ أَوَّلِهِ أَذْرَكَ عَادًا وَقَبْلَهَا إِرَمًا^(٢)
وقرأ الحسن^(٣): «عاد» غير مصروف.

قال أبو حيَّان^(٤): مضافاً إلى «إِرَمَ»، فجاز أن يكون «إِرَمَ» أباً، أو جداً، أو مدينة.
قال شهاب الدين^(٥): يتعين أن يكون في قراءة الحسن، غير مضاف، بل يكون كما كان منوناً، ويكون «إِرَمَ» بدلاً أو بياناً أو منصوباً بإضمار: أعني، ولو كان مضافاً لوجب صرفه وإنما منع «عاد» اعتباراً بمعنى: القبيلة، أو جاء على أحد الجائزين في: «هند» وبابه.

وقرأ الضحاك^(٦) في رواية: «بِعَادَ أَرَمَ» ممنوع الصرف، وفتح الهمزة من: «أَرَمَ». قال مجاهد: من قرأ بفتح الهمزة شبههم بالآرام التي هي الأعلام.
وعنه أيضاً: فتح الهمزة، وسكون الراء، وهو تخفيف: «أَرَمَ» بكسر الراء، وهي لغة في اسم المدينة، كما قرئ: «بُورِ قُكُمَ» [الكهف: ١٩]، وهي قراءة ابن الزبير، وعنه في: «عاد» مع هذه القراءة: الصرف وتركه.

وعنه - أيضاً - وعن ابن عباس: «أَرَمَ» بفتح الهمزة والراء والميم المشددة جعلاه فعلاً^(٧) ماضياً، [يقال: أرم العظم أي بلي، وأرم وأرمة غيره، فأفعل يكون لازماً ومتعدياً في هذا]^(٨).

و «ذات» على هذه القراءة مجرورة صفة لـ: «عاد» ويكون قد راعى لفظها تارة في قوله: «إِرَمَ»، فلم تلحق علامة التأنيث، ويكون: «أَرَمَ» معترضاً بين الصفة والموصوف، أي: أَرَمْتُ هي، بمعنى: رَمَتْ وَبَلَيْتْ، وهو دعاء عليهم، ويجوز أن يكون فاعل: «أَرَمَ» ضمير الباري تعالى، والمفعول محذوف، أي: أَرَمَهَا الله تعالى، والجملة الدعائية معترضة - أيضاً - وراعى معناها أخرى في: «ذات» فأنت.

وروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: «ذات» بالنُّضْب، على أنها مفعول بـ

(١) تقدم.

(٢) ينظر الديوان ص ١٥٥، والكشاف ٧٤٧/٤، والقرطبي ٣١/٢٠، والبحر ٤٦١/٨، والدر المصون ٥١٩/٦.

(٣) ينظر: المحرر الوجيز ٤٧٨/٥، والبحر المحيط ٤٦٤/٨، والدر المصون ٥١٩/٦.

(٤) البحر المحيط ٤٦٤/٨. (٥) الدر المصون ٥١٩/٦.

(٦) ينظر: المحرر الوجيز ٤٧٨/٥، والبحر المحيط ٤٦٤/٨.

(٧) ينظر: السابق، والدر المصون ٥١٩/٦. (٨) سقط من ب.

«أرم» وفاعل «أرم» ضمير يعود على الله - تعالى -، أي: أرمها الله، ويكون: «أرم» بدلاً من: «فَعَلَ رَبُّكَ» وتبييناً له.

وقرأ ابن الزبير^(١): «بعادِ أرم» بإضافة: «عاد» إلى: «أرم» مفتوح الهمزة مكسور الراء، وقد تقدم أنه اسم مدينة.

وقرأ^(٢): «إِرم ذات»، بإضافة: «إرم» إلى: «ذات».

وروي عن مجاهد: «أرم»^(٣) يعني: بفتحتين، مصدر «أَرَمَ، يَأرم»، أي: هلك، فعلى هذا يكون منصوباً بـ: «فَعَلَ رَبُّكَ» نصب المصدر التشبيهي، والتقدير: كيف أهلك ربك عاداً إهلاك ذات العماد؟ وهذا أغرب الأقوال.

و «ذات العماد»: إن كان صفة لقبيلة، فمعناه: أنهم أصحاب خيام لها أعمدة يظعنون بها، أو هو كناية عن طول أبدانهم [كقولهم: رفيع العماد طويل النجاد] قاله ابن عباس رضي الله عنهما^(٤)، وإن كان صفة للمدينة، فمعناه: أنها ذات عُمَد من الحجارة.

قوله: ﴿أَلَمْ يَخْلُقْ﴾: يجوز أن يكون: تابعاً، وأن يكون: مقطوعاً، رفعاً ونصباً.

والعامة على: «يُخْلُقُ» مبنياً للمفعول، «مِثْلَهَا» مرفوع على ما لم يسم فاعله.

وعن ابن الزبير^(٥): «يَخْلُقُ» مبنياً للفاعل، «مِثْلَهَا» منصوب به، وعنه أيضاً: «نَخْلُقُ»^(٦) بنون العظمة.

فصل في الكلام على إرم وعاد

قال القرطبي^(٧): من لم يضيف جعل «إرم»: اسم «عاد»، ولم يصرفه؛ لأنه جعل «عاداً» اسم أبيهم، و «إرم»: اسم القبيلة، وجعله بدلاً منه، أو عطف بيان.

ومن قرأه بالإضافة ولم يصرفه جعله اسم أهمهم، أو اسم بلدتهم، وتقديره: بعادِ أهل إرم، كقوله: ﴿وَسَيَلَّ الْقَرْيَةَ﴾ [يوسف: ٨٢]، ولم تنصرف - قبيلة كانت، أو أرضاً - للتعريف والتأنيث.

والإرم: العلم، أي: بعاد أهل ذات العلم، والخطاب للنبي ﷺ، والمراد عام، وكان أمر عاد وثمود عندهم مشهوراً، إذ كانوا في بلاد العرب، وحجر ثمود موجود اليوم، وأمر فرعون يسمعه من جيرانهم من أهل الكتاب، واستفاضت به الأخبار، وبلاد فرعون متصلة بأرض العرب.

(١) ينظر، المحرر الوجيز ٥/٤٧٨، البحر المحيط ٨/٤٦٤، والدر المصون ٦/٥١٩.

(٢) ينظر: البحر المحيط ٨/٤٦٤، والدر المصون ٦/٥١٩.

(٣) ينظر السابق. (٤) سقط من ب.

(٥) ينظر: المحرر الوجيز ٥/٤٧٨، والبحر المحيط ٨/٤٦٤، والدر المصون ٦/٥١٩.

(٦) ينظر السابق. (٧) الجامع لأحكام القرآن ٢٠/٣٠.

قوله: «بَعَادٍ»، أي: يقوم عاد.

قال أبو هريرة: كان الرجل من قوم عاد، يتخذ المصراع من حجارة، لو اجتمع عليه خمسمائة من هذه الأمة، لم يستطيعوا أن يقلوه^(١).

[وإرم قال ابن إسحاق: هو سام بن نوح عليه السلام.

وعن ابن عباس وابن إسحاق أيضاً قال: عاد بن إرم بن عاص بن سام بن نوح عليه السلام^(٢).

قال ابن إسحاق: كان سام بن نوح له أولاد منهم إرم بن سام، وأرفخشذ بن سام؛ فمن ولد إرم بن سام العمالقة والفراعنة والجبابرة والملوك والطغاة والعصاة^(٣).

وإرم: قال مجاهد: «إرم» هي أمة من الأمم، وعنه أيضاً: أن معنى «إرم»: القديمة، وعنه أيضاً: القوية^(٤).

وقال قتادة: هي قبيلة من عاد^(٥).

وقيل: هما عادان، فالأولى: هي «إرم»، قال تعالى: ﴿وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى﴾ [النجم: ٥٠]، فقيل لعقب عاد بن عوص بن إرم بن سام بن نوح: عاد كما يقال لبني هاشم: هاشم، ثم يقال للأولين منهم: عاداً الأولى، وإرم: تسمية لهم باسم جدتهم، ولمن بعدهم: عاد الأخيرة؛ قال ابن الرقيّات: [المنسرح]

٥١٩٥ - مَجْدًا تَلِيدًا بَنَاهُ أَوَّلُهُ أَذْرَكَ عَادًا وَقَبْلَهَا إِرْمًا^(٦)

وقال معمر: «إرم»: إليه مجمع عاد وثمود، وكان يقال: عاد وإرم، وعاد وثمود، وكانت القبائل تنسب إلى إرم، «ذات العماد، التي لم يخلق مثلها في البلاد».

قال ابن عباس في رواية عطاء: كان الرجل منهم، طوله خمسمائة ذراع، والقصير منهم، طوله ثلاثمائة ذراع يذراع نفسه^(٧).

وعن ابن عباس أيضاً: أن طول الرجل منهم، كان سبعين ذراعاً^(٨).

قال ابن العربي: وهو باطل؛ لأن في الصحيح: «أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ طُولَهُ سِتُونَ ذِرَاعًا فِي الْهَوَاءِ، فَلَمْ يَزَلِ الْخَلْقُ يَنْقُصُ إِلَى الْآنَ».

(١) ذكره القرطبي في «تفسيره» (٣١/٢٠). (٢) ينظر المصدر السابق.

(٣) سقط من: ب.

(٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٥٦٦/١٢) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٥٨٣/٦) وزاد نسبه إلى الفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر.

(٥) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٥٦٦/١٢). (٦) تقدم.

(٧) ذكره القرطبي في «تفسيره» (٣١/٢٠). (٨) ينظر المصدر السابق.

وزعم قتادة: أن طول الرجل منهم اثنا عشر ذراعاً^(١).

قال أبو عبيدة: «ذَاتِ الْعِمَادِ»: أي: ذات الطول، يقال: رجل معمد إذا كان طويلاً ونحوه عن ابن عباس، ومجاهد.

وعن قتادة: كانوا عماداً لقومهم، يقال: فلان عميد القوم وعمودهم: أي: سيدهم، وعنه أيضاً: كانوا أهل خيام وأعمدة ينتجعون الغيوث، ويطلبون الكلاء، ثم يرجعون إلى منازلهم.

وقيل: المعنى: ذات الأبنية المرفوعة على العمد، وكانوا ينصبون الأعمدة، فيبنون عليها القصور.

وقال ابن زيد: «ذَاتِ الْعِمَادِ» يعني: إحكام البنيان بالعمد^(٢).

قال الجوهري^(٣): «والعماد: الأبنية الرفيعة، تذكر وتؤنث، والواحدة: عمادة».

وقال الضحاك: «ذات العماد» أي ذات الشدة والقوة مأخوذة من قوة الأعمدة بدليل قوله تعالى: ﴿وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً﴾^(٤) [فصلت: ١٥].

فصل في الضمير في «مثلها»

والضمير في: «مِثْلَهَا» يرجع إلى القبيلة، أي: لم يخلق مثل القبيلة في البلاد قوة وشدة، وعظم أجساد.

وعن الحسن وغيره: وفي حرف عبد الله^(٥): «التي لم يخلق مثلهم في البلاد».

وقيل: يرجع إلى المدينة، والأول أظهر وعليه الأكثر.

فصل

قال القرطبي^(٦): «زُيِّنَ عَنْ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ كِتَاباً وَجَدَ بـ «الاسكندرية» فلم يدر ما فيه، فإذا فيه «أَنَا شَدَّادُ بْنُ عَادٍ، الَّذِي رَفَعَ الْعِمَادَ، بَنَيْتَهَا حِينَ لَا شَيْبَ وَلَا مَوْتَ» قال مالك: إن كان لتمرُّ بهم مائة سنة لا يرون فيها جنازة».

وروي: أنه كان لعاد ابنان: شَدَّادٌ، وشديد، ثم مات شديد، وخلص الأمر لشداد، فملك الدنيا، ودانت له ملوكها، فسمع بذكر الجنة، فقال: أبني مثلها، فبنى إرم في

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٥٦٩/١٢) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٥٨٣/٦) وزاد نسبه إلى عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٥٦٨/١٢). (٣) ينظر الصحاح (٥١١/٢).

(٤) ذكره القرطبي في «تفسيره» (٣١/٢٠) عن الضحاك.

(٥) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ٣٢/٢٠. (٦) ينظر السابق.

بعض صحارى عدن، في ثلاثمائة سنة، وكان عمره تسعمائة سنة، وهي مدينة عظيمة، قصورها من الذهب، والفضة، وأساطينها من الزبرجد والياقوت، وفيها أصناف الأشجار والأنهار، ولما تم بناؤها سار إليها بأهل مملكته، فلما كان منها على مسيرة يوم وليلة، بعث الله عليهم صيحة من السماء فهلكوا.

وعن عبد الله بن قلابه: أنه خرج في طلب إبل له، فوقع عليها، فحمل مما قدر عليه مما هنا، وبلغ خبره معاوية، فاستحضره، فقص عليه، فبعث إلى كعب فسأله، فقال: هي إرم ذات العماد، وسيدخلها رجل من المسلمين في زمانك، أحمر أشقر، قصير، على حاجبه خال، وعلى عقبه خال، يخرج في طلب إبل له، ثم التفت، فأبصر ابن قلابه، وقال: هذا والله ذلك الرجل.

فصل في إجمال القول في الكفار هاهنا

ذكر الله - تعالى - هاهنا - قصة ثلاث فرق من الكفار المتقدمين، وهم: عاد، وثمود، وقوم فرعون، على سبيل الإجمال حيث قال: «فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ»، ولم يبين كيفية ذلك العذاب، وبين في سورة: «الحاقة»، ما أبهم^(١) في هذه السورة، فقال تعالى: ﴿فَأَنَّا نَمُودُ فَأَمْلِكُوا بِأَطَاعِيَةٍ وَأَنَّا عَادُ فَأَمْلِكُوا بَرِيحٍ مَّرَصْرَئٍ عَرِيضَةٍ﴾، إلى قوله: ﴿وَجَاءَ رَعُودُ مِّنْ قَبْلِهِ وَالْمَوْتِفِكُ بِالْحَاطِئَةِ﴾ [الحاقة: ٢ و ٩].
قوله: ﴿وَنُودُ﴾.

قرأ العامة بمنع الصرف.
وابن وثاب^(٢): يصرفه، والذي يجوز فيه ما تقدم في: «التي لم يخلق».
و «جَابُوا» أي: قطعوا، ومنه: فلان يجوب البلاد، أي: يقطعها سيراً؛ قال:
[البسيط]

٥١٩٦ - مَا إِنْ رَأَيْتَ قُلُوصاً قَبْلَهَا حَمَلَتْ سَتَيْنَ وَشَقاً وَلَا جَابَتْ بِهِ بِلْدًا^(٣)
وَجَابَ الشَّيْءُ يَجُوبُهُ: أي: قطعه، ومنه سمي جيب القميص؛ لأنه جيب، أي قطع.

وقوله: «بِالْوَادِ»: متعلق إما بـ «جَابُوا» أي: فيه، وإما بمحذوف على أنه حال من «الصَّخْر»، أو من الفاعلين.

وأثبت في الحالين: ابن كثير وورش بخلاف عن قبل، فروي عنه إثباتها في

(١) في ب أضابهم.

(٢) ينظر: المحرر الوجيز ٥/٤٧٨، والبحر المحيط ٨/٤٦٥، والدر المصون ٦/٥١٩.

(٣) ينظر القرطبي ٢٠/٣٣، والبحر ٨/٤٦٢، واللسان (حوب)، والدر المصون ٦/٥١٩.

الحالين، وروي عنه: إثباتها في الوصل خاصة، وحذفها الباقر في الحالين، موافقة لخط المصحف، ومراعاة^(١) للفواصل كما تقدم في «يسر».

فصل في تفسير الآية

قال ابن عباس: كانوا يجوبون البلاد، ويجعلون من الجبال بيوتاً، لقوله - تعالى - : ﴿يَتَحَوَّنَ مِنَ الْجِبَالِ يَبُوءُونَ﴾^(٢) [الحجر: ٨٢].

وقيل: أول من نحت من الجبال، والصخور والرخام: ثمود، وبنوا ألفاً وسبعمئة مدينة، كلها من الحجارة.

وقوله تعالى: ﴿يَلُودُونَ﴾ أي: بوادي القرى. قاله محمد بن إسحاق.

[وروى أبو الأشهب عن أبي نضرة، قال: أتى رسول الله ﷺ في غزاة «تبوك» على وادي ثمود، وهو على فرس أشقر، فقال: «أسرعوا السير؛ فإنكم في واد ملعون».

وقيل: الوادي بين جبال، وكل منفرج بين جبال أو تلال يكون مسلماً للسيل، ومنفذاً، فهو واد]^(٣).

قوله: ﴿وَقَرَعُونَ ذِي الْأَوْتَادِ﴾، أي: الجنود والعساكر والجموع. قاله ابن عباس.

وسمي «ذي الأوتاد» لكثرة مضاربهم التي كانوا يضربونها إذا نزلوا.

وقيل: ذي الأوتاد، أي: ذي الملك الثابت.

كقوله: [الرجز]

٥١٩٧ - فِي ظِلِّ مَلِكٍ رَاسِخِ الْأَوْتَادِ^(٤)

وقيل: كان يشد الناس بالأوتاد إلى أن يموتوا، تجبراً منه وعتواً، كما فعل بامرأته آسية، وماشطتها.

قال عبد الرحمن بن زيد: كانت له صخرة ترفع بالبكرات، ثم يؤخذ له الإنسان، فيؤتد له أوتاد الحديد، ثم يرسل تلك الصخرة عليه^(٥).

وروى قتادة عن سعيد بن جبيرة عن ابن عباس: أن تلك الأوتاد، كانت ملاعب يلعبون تحتها^(٦).

قوله: ﴿الَّذِينَ طَغَوْا﴾: يجوز فيه ما جاز في: «الذين» قبله، من الإتياع والقطع على الذم.

(١) ينظر: المحرر الوجيز ٤٧٨/٥، والدر المصون ٥١٩/٦.

(٢) ينظر القرطبي (٣١/٢٠) عن الضحاك. (٣) سقط من: ب.

(٤) ينظر الفخر الرازي ١٦٩/٣١. (٥) ينظر تفسير القرطبي (٣١/٢٠) عن الضحاك.

(٦) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٥٧٠/١٢).

قال ابن الخطيب^(١): يحتمل أن يرجع الضمير إلى فرعون خاصة؛ لأنه يليه، ويحتمل أن يرجع إلى جميع من تقدم ذكرهم، وهو الأقرب. وأحسن الوجوه في إعرابه: أن يكون في محل نصب على الذم، ويجوز أن يكون مرفوعاً على: «هم الذين طغوا» مجروراً على وصف المذكورين عاد وثمود وفرعون. يعني: عاداً، وفرعون، وثموداً طغوا، أي: تمردوا وعتوا، وتجاوزوا القدر في الظلم والعدوان، ثم فسر تعالى طغيانهم بقوله: ﴿فَاكْثُرُوا فِيهَا الْفَسَادَ﴾.

قال الكلبي: القتل، والمعصية لله تعالى.

قال القفال^(٢): والجملة أن الفساد ضد الصلاح، فكما أن الصلاح يتناول جميع أقسام البر، فالفساد يتناول جميع أقسام الإثم، فمن عمل بغير أمر الله، وحكم في عباده بالظلم فهو مفسد.

قوله: ﴿فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ﴾. أي: أفرغ عليهم، وألقى، يقال: صبَّ على فلان خلعة، أي: ألقاها عليه؛ قال النابغة: [الطويل]

٥١٩٨ - فَصَبَّ عَلَيْهِ اللَّهُ أَحْسَنَ صُنْعِهِ وَكَانَ لَهُ بَيْنَ الْبَرِّ نَاصِراً^(٣)
وقوله تعالى: ﴿سَوْطَ عَذَابٍ﴾ أي: نصيب عذاب؛ وقيل: شدته؛ لأن السوط عندهم نهاية ما يعذب به.

قال الشاعر: [الطويل]

٥١٩٩ - أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَظْهَرَ دِينَهُ وَصَبَّ عَلَى الْكُفَّارِ سَوْطَ عَذَابٍ^(٤)
والسوط: هو الآلة المعروفة.

قيل: سمي سوطاً؛ لأنه يساط به اللحم عند الضرب أي: يختلط؛ قال كعب بن زهير: [البيط]

٥٢٠٠ - لَكُنْهَا خَلَّةٌ قَدْ سِطَ مِنْ دَمِهَا فَجَعَّ وَلَنَعَ وَإِخْلَافَ وَتَبْدِيلٍ^(٥)
وقال آخر: [الطويل]

٥٢٠١ - أَحَارَتْ إِنَّا لَوْ نُسَاطُ دِمَاؤُنَا تَزَايِلُنَّ حَتَّى لَا يَمَسَّ دَمٌ دَمًا^(٦)
[وقيل: هو في الأصل مصدر: ساطه يسوطه سوطاً، ثم سميت به الآلة]^(٧).

(١) ينظر الفخر الرازي ١٥٣/٣١. (٢) ينظر: الفخر الرازي ١٥٣/٣١.

(٣) ينظر ديوان النابغة ص ٧١، والقرطبي ٣٣/٢٠.

(٤) ينظر القرطبي ٣٣/٢٠. (٥) تقدم.

(٦) البيت للمتلمس ينظر مجمع البيان ٧٣٤/١٠ والبحر ٤٦٢/٨، والدر المصون ٥٢٠/٦.

(٧) سقط من ب.

وقال أبو زيد: أموالهم بينهم سويطة، أي: مختلطة.

فالسُّوطُ: خلط الشيء بعضه ببعض، ومنه سمي: المسواط، وساطه: أي خلطه، فهو سائط، وأكثر من ذلك، يقال: سوط فلان أموره؛ قال: [الطويل]

٥٢٠٢ - فَسُطِّهَا ذَمِيمَ الرَّأْيِ غَيْرَ مُوَفَّقٍ فَلَسْتُ عَلَى تَسْوِيطِهَا بِمُعَانٍ^(١)

قال الفراء: هي كلمة تقولها العرب لكل نوع من أنواع العذاب، وأصل ذلك أن السُّوطَ: هو عذابهم الذي يعذبون به، فجري لكل عذاب إذا كان فيه غاية العذاب.

وقال الزجاج: أي: جعل سوطه الذي ضربهم به العذاب.

[ويقال: ساط دابته يسوطها أي: ضربها بسوطه.

وعن عمرو بن عبيد: كان الحسن إذا أتى على هذه الآية قال: إن الله تعالى عنده أسواط كثيرة فأخذهم بسوط منها^(٢)][^(٣).

قال قتادة: كل شيء عذب الله به، فهو سوط عذاب^(٤).

[واستعمال الصب في السوط استعارة بليغة شائعة في كلامهم.

قال القاضي^(٥): وشبه بصب السوط الذي يتواتر على المضروب فيهلكه^(٦).

قوله: ﴿إِنَّ رَبَّكَ لِيَالْمِرْصَادِ﴾، أي: يرصد عمل كل إنسان، حتى يجازيه به.

قال الحسن وعكرمة: والمِرْصَادُ: كالمرصد، وهو: المكان الذي يتربص فيه الرِّصْدُ^(٧)، جمع راصد كحرس، فالمرصاد «مفعال» من: «رصده»، كميقات من وقته، قاله الزمخشري^(٨).

وجوز ابن عطية في المرصاد^(٩): أن يكون اسم فاعل، قال: كأنه قيل: «لبالراصد»، فعبّر ببناء المبالغة.

ورده أبو حيَّان^(١٠): بأنه لو كان كذلك لم تدخل عليه الباء، إذ ليس هو في موضع دخولها، لا زائدة، ولا غير زائدة.

(١) ينظر اللسان (سقط) والقرطبي ٣٤/٢٠ (٢) ذكره القرطبي في «تفسيره» (٣٤/٢٠).

(٣) سقط من: ب.

(٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٥٧٢/١٢) عن ابن زيد.

(٥) ينظر: الفخر الرازي ١٥٣/٣١ (٦) سقط من ب.

(٧) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٥٧٢/١٢) عن الحسن.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٥٨٥/٦) وزاد نسبه إلى عبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم.

(٨) ينظر: الكشاف ٧٤٨/٤ (٩) المحرر الوجيز ٤٧٩/٥.

(١٠) البحر المحيط ٤٦٥/٨.

قال شهاب الدين^(١): قد وردت زيادتها في خبر: «إِنَّ» كهذه الآية؛ وفي قول امرئ القيس: [الطويل]

٥٢٠٣ - فَإِنَّكَ مِمَّا أَخْدِثَ بِالْمُجَرَّبِ^(٢)
إلا أن هذه ضرورة، لا يقاس عليه الكلام، فضلاً عن أفصحه.

فصل

تقدم الكلام في: «المرصاد»، عند قوله: ﴿كَانَتْ مِرْصَادًا﴾ [النبا: ٢١]، وهذا مثل لإرصاده العصاة بالعقاب بأنهم لا يفوتونه، كما قيل لبعض العرب: أين ربك؟ قال بالمرصاد.

وقال الفراء: معناه: إليه المصير.

وقال الزجاج: يرصد من كفر به وعاند طاعته بالعذاب.

وقال الضحاك: يرصد أهل الظلم، والمعصية.

قوله تعالى: ﴿فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْنَلَهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ ﴿١٥﴾ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْنَلَهُ فَقَدَّرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهْنَنِ ﴿١٦﴾﴾
قوله: ﴿فَأَمَّا الْإِنْسَانُ﴾: مبتدأ، وفي خبرها وجهان:

أصحهما: أنه الجملة من قوله: «فيقول»، كقوله تعالى: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ﴾ [البقرة: ٢٦] كما تقدم، والظرف حيثُ منصوب بالخبر؛ لأنه في نية التأخير، ولا يمنع الفاء من ذلك. قاله الزمخشري^(٣).

الثاني: «إذا»: شرطية، وجوابها: «فيقول»، وقوله: «فأكرمه»: معطوف على «ابتلاه»، والجملة الشرطية خبر: «الإنسان». قاله أبو البقاء^(٤).

وفيه نظر؛ لأن «أما» تلزم الفاء في الجملة الواقعة خبراً عما بعدها، ولا تحذف إلا مع قول مضمّر، كقوله: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ أَسْوَدَّتْ﴾ [آل عمران: ١٠٦] كما تقدم، إلا في ضرورة.

قال الزمخشري^(٥): «فإن قلت: بم اتصل قوله تعالى: ﴿فَأَمَّا الْإِنْسَانُ﴾؟»

قلت: بقوله: ﴿إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ﴾، فكأنه قيل: إن الله لا يريد من الإنسان إلا الطاعة، فأما الإنسان، فلا يريد ذلك، ولا يهمله إلا العاجلة انتهى.

(٢) تقدم.

(٤) ينظر: الإملاء ٢/٢٨٦.

(١) الدر المصون ٦/٥٢٠.

(٣) ينظر: الكشف ٤/٧٤٩.

(٥) الكشف ٤/٧٤٩.

يعني: بالتعليق من حيث المعنى، وكيف عطف هذه الجملة التفصيلية على ما قبلها مترتبة عليه، قوله: «لا يريد إلا الطاعة» على مذهبه، ومذهب أهل السنة: أن الله يريد الطاعة وغيرها، ولولا ذلك لم يقع ثم من لا يدخل في ملكه ما لا يريد، وإصلاح العبارة أن نقول: إن الله يريد من العبد والإنسان من غير حصر.

ثم قال: فإن قلت: كيف توازن قوله تعالى: ﴿فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ﴾، وقوله: ﴿وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ﴾، وحق التوازن أن يتقابل الواقعان بعد «أما» و «أما» تقول: أما الإنسان فكفور، وأما الملك فشكور، أما الإنسان أحسنت إلى زيد، فهو محسن إليك، وأما إذا أسأت إليه، فهو مسيء إليك.

قلت: هما متوازنان من حيث إن التقدير: وأما هو إذا ما ابتلاه، وذلك أن قوله «فيقول: ربّي أكرمني»: خبر المبتدأ، الذي هو «الإنسان»، ودخول الفاء لما في «أما» من معنى الشرط، والظرف المتوسط بين المبتدأ والخبر في نية^(١) التأخير، كأنه قيل: فأما الإنسان فقايل: ربي أكرمني وقت الابتلاء، فوجب أن يكون «فيقول» الثاني: خبراً لمبتدأ واجب تقديره.

فصل في المراد بالإنسان

قال ابن عباس: المراد بالإنسان: عتبة بن ربيعة، وأبو حذيفة بن المغيرة^(٢).

وقيل: أمية بن خلف.

وقيل: أبي بن خلف.

﴿إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ﴾ أي: امتحنه، واختبره بالنعمة، و «ما» زائدة صلة، «فأكرمه» بالمال، و «نعمه» بما أوسع عليه، «فيقول: ربّي أكرمني»، فيفرح بذلك، ولا يحمد.

﴿وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ﴾ أي: امتحنه بالفقر واختبره، «فقدّر» أي: ضيق، «عليه رزقه» على مقدار البلغة، «فيقول: ربي أهانني» أي: أولاني هواناً، وهذه صفة الكافر، الذي لا يؤمن بالبعث، وإنما الكرامة عنده، والهوان بكثرة المال والحظ في الدنيا، وقلته، فأما المؤمن، فالكرامة عنده أن يكرمه الله بطاعته، وتوفيقه، المؤدي إلى حظ الآخرة، وإن وسع عليه في الدنيا حمده وشكره.

قال القرطبي^(٣): الآيتان صفة كلّ كافر، وكثير من المسلمين يظن أن ما أعطاه الله لكرامته، وفضيلته عند الله، وربما يقول بجهله: لو لم أستحق هذا، لم يعطينيه الله،

(١) في ب: تقدير.

(٢) ذكره القرطبي في «تفسيره» (٣٥/٢٠) عن ابن عباس.

(٣) الجامع لأحكام القرآن ٣٥/٢٠.

وكذا إن قتر عليه، يظن أن ذلك لهوانه على الله.
قوله: «فَقَدَّرَ عَلَيْهِ».

قرأ ابنُ عامر^(١): بتشديد الدال.

والباقون: بتخفيفها، وهما لغتان بمعنى واحد، ومعناهما: التضييق.

قال القرطبي^(٢): والاختيار: التخفيف، لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ قُدِّرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ﴾ [الطلاق: ٧] وقوله تعالى: ﴿اللَّهُ يَسْطُرُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ﴾ [الرعد: ٢٦].

وقال أبو عمرو: و «قَدَّرَ» أي: قتر. و «قَدَّرَ» مشدداً: هو أن يعطيه ما يكفيه، ولو فعل به ذلك ما قال: «رَبِّي أَهَانَن».

فصل في الكلام على أكرمن وأهانن

قوله: «أَكْرَمَنِي، أَهَانَنِي».

قرأ نافع: بإثبات يائهما وصلأ، وحذفهما وقفاً من غير خلاف عنه.

والمروي عن ابن كثير، وابن محيصن، ويعقوب: إثباتهما في الحالين؛ لأنهما اسم فلا تحذف.

واختلف عن أبي عمرو في الوصل: فروي^(٣) عنه الإثبات والحذف، والباقيون يحذفونها في الحاليتين.

وعلى الحذف قوله: [المتقارب]

٥٢٠٤ - وَمِنْ كَاشِحٍ ظَاهِرٍ عُمُرُهُ إِذَا مَا انْتَسَبْتُ لَهُ أَنْكَرَنُ^(٤)

يريد: أنكرني؛ ولأنها وقعت في الموضعين بغير ياء، والسنة لا تخالف خط المصحف؛ لأنه إجماع الصحابة رضي الله عنهم.

وقال الزمخشري^(٥): فإن قلت: هلا قال: فأهانته وقدر عليه رزقه، كما قال: «فأكرمه ونعمه»؟ قلت: لأن البسط: إكرام من الله لعبده بإنعامه عليه متفضلاً من غير سابقة، وأما التقدير، فليس بإهانة له؛ لأن الإخلال بالتفضل لا يكون إهانة، ولكن تركاً للكرامة، وقد يكون المولى مكرماً لعبده ومهيئاً له، وغير مكرم ولا مهين، وإذا أهدي لك زيد هدية، قلت: أكرمني بالهدية، ولا تقول: أهانني، ولا أكرمني إذا لم يهد لك.

(١) ينظر: السابق، وحجة القراءات ٧٦١. (٢) السابق.

(٣) ينظر خلاف السبعة في: السبعة ٦٨٤، ٦٨٥، والحجة ٤٠٣/٦، ٤٠٩، وإعراب القراءات ٤٧٨/٢، وحجة القراءات ٧٦٤.

(٤) تقدم. (٥) الكشف ٧٤٩/٤.

وأجاب ابن الخطيب^(١) عن هذا السؤال: بأنه في قوله: «أكرمني» صادق، وفي قوله: «أهانني» غير صادق فهو ظهن أن قلة الدنيا، وتعسرها إهانة، وهذا جهل، واعتقاد فاسد، فكيف يحكي الله - تعالى - ذلك عنه؟.

قيل: لما قال: «فَأَكْرَمَهُ»، فقد صحَّ أنه أكرمه، ثم إنه لما حكى عنه أنه قال: «أكرمن» ذمه عليه، فكيف الجمع بينهما؟.

فالجواب: أن كلمة الإنكار: «كلاً»، فلم لا يجوز أن يقال: إنها مختصة بقوله تعالى: «ربي أهانني»؟.

سلمنا أن الإنكار عائد إليهما معاً، لكن يمكن أن يكون الذم؛ لأنه اعتقد أن ذلك الإكرام بالاستحقاق، أو أنه لما لم يعترف إلا عند سعة الدنيا، مع سبق النعم عليه من الصحة، والعقل دلٌّ على أن غرضه من ذلك ليس الشكر، بل محبة الدنيا، والتكثير بالأموال والأولاد، أو لأن كلامه يقتضي الإعراض عن الآخرة وإنكار البعث، كما حكى الله تعالى بقوله: ﴿وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا﴾ إلى قوله: ﴿أَكْفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ﴾ [الكهف: ٣٥ و ٣٧].

قوله تعالى: ﴿كَلَّا بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ﴾ (١٧) وَلَا تَحْضُونَ عَلَى طَعَامِ الْمُسْكِينِ (١٨) وَتَأْكُلُونَ الثَّرَاتِ أَكْثَلًا لَّمَّا (١٩) وَتُحِبُّونَ أَلْمَالِ حُبًّا جَمًّا (٢٠) ﴿

قوله تعالى: ﴿كَلَّا﴾: ردع للإنسان عن تلك المقالة.

قال ابن عباس - رضي الله عنهما - المعنى: لم أبتله بالغنى، لكرامته عليّ، ولم أبتله بالفقر، لهوانه عليّ، بل ذلك لمحض القضاء والقدر، والمشينة والحكم المنزه عن التعليل^(٢)، وهذا مذهب أهل السنة، وأما على مذهب المعتزلة: فلمصالح خفية، لا يطلع عليها إلا هو - سبحانه - فقد يوسع على الكافر لا لكرامته، ويقتصر على المؤمن لا لهوانه. قال الفراء في هذا الموضع: يعني: لم يكن للعبد أن يكون هكذا، ولكن يحمد الله - تعالى - على الغنى والفقر.

قوله: ﴿بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ﴾. قرأ أبو عمرو^(٣): «يكرمون»، وما بعده بياء الغيبة، حملاً على معنى الإنسان المتقدم، إذ المراد به الجنس، والجنس في معنى: الجمع. والباقون: بالتاء في الجميع، خطاباً للإنسان المراد به الجنس، على طريقة الالتفات.

(١) ينظر: الفخر الرازي ١٥٥/٣١ - ١٥٦.

(٢) ذكره القرطبي في «تفسيره» (٣٥/٢٠) عن ابن عباس.

(٣) ينظر: السبعة ٦٨٥، والحجة ٤٠٩/٦، وإعراب القراءات ٤٧٩/٢، وحجة القراءات ٧٦٢.

فصل فيمن نزلت فيه الآية

لما حكى قولهم، فكأنه قال: لهم فعل أشر من هذا القول، وهو أن الله - تعالى - يكرمهم بكثرة المال، فلا يؤدون ما يلزمهم من إكرام اليتيم، فقرعهم بذلك، ووبخهم، وترك إكرام اليتيم بدفعه عن حقه، وأكل ماله.

وقال مقاتل: نزلت في قدامة بن مظعون، وكان يتيماً في حجر أمية بن خلف، وكان يدفعه عن حقه^(١).

قوله: ﴿وَلَا تَحْضُوتُمْ عَلَىٰ طَعَامِ الْيَتَامَىٰ﴾.

قرأ الكوفيون: «ولا تحاضون»، والأصل: تتحاضون، فحذف إحدى التاءين، أي: لا يحض بعضهم بعضاً.

وروي عن الكسائي^(٢): «تُحَاضُونَ» بضم التاء، وهي قراءة زيد بن علي وعلقمة، أي: تحاضون أنفسكم.

والباقون^(٣): «تَحْضُونَ» من حَضَّه على كذا، أي: أغراه به، ومفعوله محذوف، أي: لا تحضون أنفسكم ولا غيرها، ويجوز ألا يقدر، أي: لا يوقعون الحَضَّ.

قوله: «على طعام»: متعلق بـ «تحضون»، و «طعام»: يجوز أن يكون على أصله من كونه اسماً للمطعم، ويكون على حذف مضاف، أي على بذل، أو إعطاء طعام، وأن يكون اسم مصدر بمعنى: الإطعام كالعطاء بمعنى الإعطاء، فلا حذف حيثئذ.

فصل في ترك إكرام اليتيم

اعلم أن ترك إكرام اليتيم على وجوه:

أحدها: ترك بره وإليه الإشارة بقوله تعالى: ﴿وَلَا تَحْضُوتُمْ عَلَىٰ طَعَامِ الْيَتَامَىٰ﴾.

والثاني: دفعه عن حقه، وأكل ماله، وإليه الإشارة بقوله تعالى: ﴿وَتَأْكُلُونَ الثَّرَاثَ أَكْلًا لَّمًّا وَتُحِبُّونَ أَمْوَالَ حُلَاكُمَا﴾.

قوله: ﴿وَتَأْكُلُونَ الثَّرَاثَ أَكْلًا لَّمًّا﴾ التاء في «الثراث»: بدل من الواو؛ لأنه من الوراثه ومثله: تولج، وتوراة، وتخمة وقد تقدم كما قالوا: تجاه، وتخمة، وتكأة، وتودة، ونحو ذلك.

والتراث: ميراث اليتامى، وقوله تعالى: ﴿أَكْلًا لَّمًّا﴾، اللَّم: الجمع الشديد، يقال: لمت الشيء لماً، أي: جمعته جمعاً.

(١) ذكره القرطبي في «تفسيره» (٣٥/٢٠) عن ابن عباس.

(٢) وقرأ بها ابن المبارك كما في المحرر الوجيز ٤٨٠/٥، والقرطبي ٣٦/٢٠، والدر المصون ٥٢١/٦.

(٣) ينظر: السبعة ٦٨٥، والحجة ٤١٠/٦، وإعراب القراءات ٤٧٩/٢، وحجة القراءات ٧٦٢ - ٧٦٣.

قال الحطية: [الطويل]

٥٢٠٥ - إِذَا كَانَ لِمَا يُنْبَعِ الدَّمُ رَبُّهُ فَلَا قَدَسَ الرَّحْمَنُ تِلْكَ الطَّوَاحِنَا^(١)

وَلَمَمْتُ شَعْنَهُ مِنْ ذَلِكَ؛ قَالَ النَّابِغَةُ: [الطويل]

٥٢٠٦ - وَلَسْتُ بِمُسْتَبْقٍ أَخَا لَا تَلْمُهُ عَلَى شَعْنِ أَيِّ الرِّجَالِ الْمُهْذَبِ؟^(٢)
وَالْجَمُّ: الكثير، ومنه: جَمَّةُ الماء.

قال زهير: [الطويل]

٥٢٠٧ - فَلَمَّا وَرَدْنَا الْمَاءَ زُرْقًا جَمَاهُ.....^(٣)

ومنه: الْجُمَّةُ، للشعر، وقولهم: جاءوا الْجَمَاءَ الْغَفِيرَ مِنْ ذَلِكَ.

وكتيبة مملومة وحجر ملموم، وقولهم: إن دارك لمومة، أي تلم الناس وتجمعهم،
وَالْأَكْلَ يَلْمُ الثَّرِيدَ، فيجمعه لقمًا، ثم يأكله.

قال الحسن: يأكلون نصيبهم، ونصيب غيرهم، فيجمعون نصيب غيرهم إلى
نصيبهم^(٤).

وقيل: إِنَّ الْمَالَ الَّذِي يَتْرَكُهُ الْمَيِّتُ بَعْضُهُ حَلَالٌ، وَبَعْضُهُ شَبِيهَةٌ، وَبَعْضُهُ حَرَامٌ،
فَالْوَارِثُ يَلْمُ الْكُلَّ، أي: يجمع البعض إلى البعض، ويأخذ الكل ويأكله.

قال الزمخشري^(٥): يجوز أن يكون الدَّمُ متوجهًا إلى الوارث الذي ظفر بالمال،
سهلاً مهلاً من غير أن يعرق فيه جبينه، فيسرف في إنفاقه، ويأكله أَكْلًا لَمًّا جامعاً بين
ألوان المشتبهات [من الأظعمة والأشربة والفواكه]^(٦).

[وقال ابن زيد: كان أهل الشرك لا يورثون النساء ولا الصبيان، بل يأكلون ميراثهم
وتراثهم مع تراثهم]^(٧).

قوله: ﴿وَتُحْبَوْنَ أَلْمَالُ حُبًّا جَمًّا﴾ أي: كثيراً حلاله وحرامه.

وَالْجَمُّ: الكثير، يقال: جَمَّ الشَّيْءُ يَجْمُ جُمُومًا، فهو جم وجام، ومنه: جَمُّ الْمَاءِ

(١) ينظر الكشاف ٧٥١/٤، والقرطبي ٣٦/٢٠، والبحر ٤٦٢/٨، والدر المصون ٥٢٢/٦.

(٢) ينظر ديوان النابغة ٧٤، وابن الشجري ٢٦٧/١، واللسان (شعث)، والقرطبي ٣٦/٢٠، والبحر ٤٦٢/٨، والدر المصون ٥٢٢/٦.

(٣) ينظر ديوانه (١٠٥)، والانطباع الشعري ص ٢٨١، ومجمع البيان ٧٣٥/١٠، والدر المصون ٦/٥٢٢.

(٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٥٧٤/١٢). وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٥٨٦/٦) وزاد نسبته إلى عبد بن حميد.

(٥) ينظر الكشاف ٧٥١/٤.

(٦) سقط من: أ.

(٧) سقط من: ب.

في الحوض، إذا اجتمع وكثر، والجمعة: المكان الذي يجتمع فيه الماء، والجموم - بالضم - المصدر يقال: جم الماء يجم جموماً: إذا كثر في البئر واجتمع، والمعنى: يحبون المال حباً كثيراً شديداً.

قوله تعالى: ﴿كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا ۖ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ۚ وَجَاءَتْهُ يَوْمَئِذٍ بِحَبْنٍ يَوْمَئِذٍ يَنْذِكُرُ الْإِنْسَانَ وَآفٍ لَهُ الذِّكْرَى ۚ يَقُولُ يَلَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي ۚ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابُهُ أَحَدًا ۚ وَلَا يُؤْنِقُ ثَأْفَهُ أَحَدًا ۚ﴾ (٢١-٢٦)

قوله: ﴿كَلَّا﴾: ردع لهم عن ذلك، وإنكار لفعلهم، أي: ما هكذا ينبغي أن يكون الأمر، فهو ردع لانكبابهم على الدنيا وجمعهم لها.

قوله: ﴿إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا﴾. في «دَكَّا» وجهان:

أحدهما: أنه مصدر مؤكد، و «دَكَّا» الثاني: تأكيد للأول، تأكيداً لفظياً. كذا قاله ابن عصفور وليس المعنى على ذلك.

والثاني: أنه نُصِبَ على الحال، والمعنى: مكرراً عليها الدُّكُّ، كـ «علمته الحساب باباً باباً»، وهذا ظاهر قول الزمخشري^(١).

وكذلك: «صَفًّا صَفًّا» حال أيضاً، أي: مصطفين، أو ذوي صفوف كثيرة.

قال الخليل: الدُّكُّ: كسر الحائط والجبل والدكداك: رمل متلبّد. ورجل مدك: أي شديد الوطء على الأرض. [فمعنى الدك على قول الخليل: كسر شيء على وجه الأرض من جبل أو حجر حين زلزلت فلم يبق على شيء]^(٢).

وقال المبرد: الدُّكُّ: حطُّ المرتفع من الأرض بالبسط، واندك سنام البعير: إذا انفرش في ظهره، وناقة دكاء كذلك، ومنه الدكان لاستوائه في الانفراش، فمعنى الدك على قول الخليل: كسر الشيء على وجه الأرض من جبل أو حجر حين زلزلت، فلم يبق على ظهرها شيء، وعلى قول المبرد، معناه: أنها استوت في الانفراش، فذهب دورها، وقصورها، حتى صارت كالصخرة الملساء، وهذا معنى قول ابن عباس، وابن مسعود رضي الله عنهم: تمد الأرض يوم القيامة مد الأديم^(٣).

قال ابن الخطيب^(٤): وهذا التَّدْكُ لا بد وأن يكون متأخراً عن الزلزلة [فإذا زلزلت الأرض زلزلة] بعد زلزلة، فتكسر الجبال، وتنهدم، وتمتلئ الأغوار، وتصير ملساء، وذلك عند انقضاء الدنيا.

(١) ينظر: الكشف ٧٥١/٤.

(٢) ثبت في أمكان هذه العبارة ما يلي: والدكداك رمل متلبّد، ورجل مدك: شديد الوطء على الأرض.

(٣) ينظر: تفسير القرطبي (٣٧/٢٠). (٤) ينظر: الفخر الرازي ١٥٨/٣١.

قوله: ﴿وَجَاءَ رُبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا﴾. أي: جاء أمره وقضاؤه. قاله الحسن، وهو من باب حذف المضاف.

وقيل: جاءهم الرب بالآيات، كقوله تعالى: ﴿إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْفَكَمِ﴾ [البقرة: ١٢٣] أي بظلل.

وقيل: جعل مجيء الآيات مجيئاً له، تفخيماً لشأن تلك الآيات، كقوله تعالى في الحديث: «يَا ابْنَ آدَمَ مَرَضْتُ فَلَمْ تُعْذِنِي، وَاسْتَسْقَيْتُكَ فَلَمْ تَسْقِنِي وَاسْتَطَعَمْتُكَ فَلَمْ تُطْعَمْنِي»^(١).

وقيل: زالت الشبه، وارتفعت الشكوك، وصارت المعارف ضرورية، كما تزول الشبه والشكوك عند مجيء الشيء الذي كان يشك فيه [وقيل وجاء قهر ربك، كما تقول جاءتنا بنو أمية، أي: قهرهم].

قال أهل الإشارة: ظهرت قدرته واستوت، والله - سبحانه وتعالى - لم يوصف بالتحول من مكان إلى مكان، وأتى له التحول والانتقال، ولا مكان له ولا أوان، ولا يجري عليه وقت ولا زمان؛ لأن في جريان الوقت على الشيء فوات الأوقات، ومن فاته الشيء، فهو عاجز.

وأما قوله تعالى: ﴿وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا﴾ أي: والملائكة صفّاً بعد صفّ متحلّقين بالجن والإنس^(٢).

قوله: ﴿وَجَاءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ﴾.

«يومئذ»: منصوب بـ «جاء»، والقائم مقام الفاعل: «بجهنم» وجوز مكّي: أن يكون «يومئذ»: قائم مقام الفاعل.

وأما «يومئذ» الثاني فقيّل: بدل من «إِذَا دُكَّتِ»، والعامل فيها: «يتذكر»، قاله الزمخشري^(٣) وهذا مذهب سيويه.

وقيل: إن العامل في «إِذَا دُكَّتِ»: يقول، والعامل في «يومئذ»: يتذكر، قاله أبو البقاء^(٤).

فصل

قال ابن مسعود ومقاتل: «تَقَادُ جَهَنَّمُ بِسَبْعِينَ أَلْفَ زَمَامٍ، كُلُّ زَمَامٍ بِيَدِ سَبْعِينَ أَلْفَ مَلِكٍ يَجْرُونَهَا، لَهَا تَغِيْظٌ وَزَفِيرٌ، حَتَّى تَنْصَبَ عَنْ يَسَارِ الْعَرْشِ»^(٥).

(١) تقدم.

(٢) سقط من ب.

(٣) ينظر: الكشف ٧٥١/٤.

(٤) ينظر: الإملاء ٢٨٧/٢.

(٥) ورد هذا الأثر عن ابن مسعود مرفوعاً أخرجه مسلم وغيره وقد تقدم تخريجه.

رواه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن مسعود مرفوعاً .
وقال أبو سعيد الخدري : لما نزلت : ﴿وَجَاءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ﴾ تغير لون رسول الله ﷺ وعرف في وجهه ، حتى اشتد على أصحابه ، ثم قال : أفرأني جبريل : ﴿كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا﴾ ، - الآية - ﴿وَجَاءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ﴾ ، قال علي - رضي الله عنه - : قلت : يا رسول الله ، كيف يجاء بها ؟ قال : «يُؤْتَى بِهَا ثِقَادُ سَبْعِينَ أَلْفَ زَمَامٍ ، يَقْوَدُ بِكُلِّ زَمَامٍ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلِكٍ ، فتشردُ شَرْدَةً لو تَرَكْتَ لِأَخْرَقْتَ أَهْلَ الْجَمْعِ ، ثُمَّ تَعْرَضُ لِي جَهَنَّمَ ، فنقول : مَا لِي وَلَكَ يَا مُحَمَّدُ ، إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ لِحُمَكَ عَلَيَّ ، فَلَا يَبْقَى أَحَدٌ إِلَّا قَالَ : نَفْسِي نَفْسِي ، إِلَّا مُحَمَّدًا ﷺ فَإِنَّهُ يَقُولُ : رَبِّ أُمَّتِي ، رَبِّ أُمَّتِي»^(١) .

قال ابن الخطيب^(٢) : قال الأصوليون : معلوم أنَّ جهنم لا تنقل من مكانها ، ومعنى مجيئها : برزت وظهرت حتى يراها الخلق ، ويعلم الكافر أنَّ مصيره إليها .
قوله : ﴿يَوْمَئِذٍ يَذَّكَّرُ الْأَنسُ﴾ . تقدم الكلام في إعراب : «يومئذ» ، والمعنى : يتعظُّ الكافر ، ويتوب من همته بالدنيا وقيل : يتذكر أنَّ ذلك كان ضلالاً .

﴿وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى﴾ أي : ومن أين له الاتعاظ والتوبة ، وقد فرط فيها في الدنيا .
وقيل : ومن أين له منفعة الذكرى ، فلا بُدَّ من تقدير حذف المضاف ، وإلا فبين «يومئذٍ يتذكر» وبين : «وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى» تناف . قاله الزمخشري^(٣) .
قوله : «وَأَنَّى» خبر مقدم ، و «الذكرى» : مبتدأ مؤخر ، و «له» متعلق بما تعلق به الظرف .

قوله : ﴿يَقُولُ يَلَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي﴾ ، أي : في حياتي ، فاللام بمعنى «في» .
وقيل : أي : قدمت عملاً صالحاً أي لحياة لا موت فيها .
وقيل : حياة أهل النار ليست هنيئة ، فكأنهم لا حياة لهم ، فالمعنى : يا ليتني قدمت من الخير لنجاتي من النار ، فأكون ممن له حياة هنيئة .

فصل في شبهة للمعتزلة والرد عليها

استدللت المعتزلة بهذه الآية على أن الاختيار كان في أيديهم وقصدهم ، وأنهم ما كانوا محجوزين عن الطاعات ، مجبرين على المعاصي .
والجواب : أن فعلهم كان معلقاً بقصد الله - تعالى - فبطل قولهم .
قوله : ﴿يَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابُهُ أَحَدًا﴾ .

(١) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٥٨٧/٦) وعزاه إلى ابن مردويه عن أبي سعيد .

(٢) ينظر : الفخر الرازي ١٥٨/٣١ .

(٣) الكشف ٧٥٢/٤ .

قرأ الكسائي: «لا يعذب»^(١) ولا يوثق مبنين للمفعول، ورواه أبو قلابة عن النبي ﷺ بفتح الراء والذال، والباقون: قرأوهما مبنين للفاعل.

فأما قراءة الكسائي: فأسند الفعل فيها إلى: «أحد»، وحذف الفاعل للعلم به وهو الله تعالى، والزبانية المتولون العذاب بأمر الله تعالى، وأما عذابه ووثاقه، فيجوز أن يكون المصدران مضافين للفاعل، والضمير لله تعالى، أو مضافين للمفعول، والضمير للإنسان، ويكون «عذاب» واقعاً موقع تعذيب، والمعنى: لا يعذب أحدٌ مثل تعذيب الله - تعالى - هذا الكافر، ولا يوثق أحدٌ توثيقاً مثل إثاق الله إياه بالسلاسل والأغلال، ولا يعذب أحدٌ مثل تعذيب الكافر، ولا يوثق مثل إثاقه لكفره، وعناده.

والوثاق: بمعنى: الإيثاق، كالعطاء بمعنى الإعطاء، إلا أن في إعمال اسم المصدر عمل مسمًاء خلافاً مضطرباً، فنقل عن البصريين المنع، وعن الكوفيين الجواز، ونقل العكس عن الفريقين؛ ومن الإعمال قوله: [الوافر]

٥٢٠٨ - أَكْفَرًا بَعْدَ رَدِّ الْمَوْتِ عَنِّي وَبَعْدَ عَطَائِكَ الْمِائَةَ الرَّتَاعَا^(٢)

ومن منع: نصب المائة بفعل مضمر؛ وأصرح من هذا قول الشاعر: [الطويل]

٥٢٠٩ - تَكَلَّمْنِي فِيهَا شِفَاءَ لِمَا بِيَا^(٣)

وقيل: المعنى: ولا يحمل عذاب الإنسان أحد، كقوله تعالى: ﴿وَلَا يُزْرُ وَلَا يُزَرُّ وَزَرَّ أُخْرَى﴾ [الأنعام: ١٦٤]. قاله الزمخشري^(٤).

وأما قراءة الباقيين: فإنه أسند الفعل لفاعله، والضمير في: «عذابه»، و «وثاقه» يحتمل عوده على الباري - تعالى -، بمعنى: أنه لا يعذب في الدنيا، مثل عذاب الله تعالى يومئذ أحد، أي: أن عذاب من يعذب في الدنيا، ليس كعذاب الله - تعالى - يوم القيامة، كذا قاله أبو عبد الله.

وفيه نظر، من حيث إنه يلزم أن يكون: «يومئذ» معمولاً للمصدر التشبيهي، وهو ممتنع لتقدمه عليه، إلا أن يقال: إنه توسع فيه.

(١) ينظر: السبعة ٦٨٥، والحجة ٦/٤١١، وإعراب القراءات ٢/٤٨٠، وحجة القراءات ٧٦٣.

(٢) تقدم.

(٣) عجز بيت لذي الرمة وصدره:

فأشفي نفسي من تباريح ما بها

ويروى:

ألا هل إلى سبيل ساعة

ينظر ملحقات ديوان ذي الرمة (٦٧٥)، وشرح المفصل ١/٢١، والدرر ٥/٢٦٣، والهمع ٢/٩٥،

والدر المصون ٦/٥٢٣.

(٤) ينظر الكشف ٤/٧٥٢.

وقيل: المعنى: لا يكل عذابه، ولا وثاقه لأحد؛ لأن الأمر لله - تعالى - وحده في ذلك.

وقيل: المعنى: أنه في الشدة، والفظاعة، في حين لم يعذب أحد في الدنيا مثله. ورد هذا، بأن «لا»، إذا دخلت على المضارع صيرته مستقبلاً، وإذا كان مستقبلاً لم يطابق هذا المعنى، ولا يطلق على الماضي إلا بمجازٍ بعيد، وبأن يومئذ المراد به يوم القيامة، لا دار الدنيا.

وقيل: المعنى: أنه لا يعذب أحد في الدنيا، مثل عذاب الله الكافر فيها، إلا أن هذا مردود بما ورد قبله.

ويحتمل عوده على الإنسان، بمعنى: لا يعذب أحد من زبانية العذاب، مثل ما يعذبون هذا الكافر، ويكون المعنى: لا يحمل أحد عذاب الإنسان، لقوله تعالى: ﴿وَلَا يُزْرُ وَأُزِرُّ وَزَرَ أُخْرَى﴾، وهذه الأوجه صعبة المرام على طالبها من غير هذا الكتاب.

وقرأ نافع^(١) في رواية، وأبو جعفر وشيبة، بخلاف عنهما: «وثاقه» بكسر الواو. والمراد بهذا الكافر المعذب، قيل: إبليس - لعنه الله -؛ لأنه أشد الناس عذاباً. وقال الفراء: هو أمية بن خلف.

قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ (٢٧) ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً (٢٨) فَادْخُلِي فِي عِلِّيِّ (٢٩) وَادْخُلِي جَنِّي (٣٠)﴾

قوله: ﴿يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ﴾.

قرأ العامة: «يا أَيُّهَا النَّفْسُ» بقاء التانيث.

وقرأ زيد بن^(٢) علي: «يا أَيُّهَا»، كنداء المذكر، ولم يجوز ذلك أحد، إلا صاحب البديع، وهذه شاهدة له، وله وجه: وهو أنها كما لم تطابق صفتها تثنية وجمعاً، جاز ألا يطابقها تانيثاً، تقول: يا أيها الرجلان، يا أيها الرجال.

فصل في الكلام على الآية

لما وصف حال من اطمأن إلى الدنيا، وصف حال من اطمأن إلى معرفته وعبوديته، وسلم أمره إلى الله - تعالى -.

وقيل: هذا كلام الباري تعالى، إكراماً له كما كلم موسى عليه السلام.

(١) وقرأ بها الخليل بن أحمد، ينظر: المحرر الوجيز ٤٨١/٥، والبحر المحيط ٤٦٧/٨، والدر المصون ٥٢٣/٦.

(٢) ينظر: البحر المحيط ٤٦٧/٨، والدر المصون ٥٢٣/٦.

وقيل: هو من قول الملائكة لأولياء الله تعالى.

قال مجاهد وغيره: «المُطْمَئِنَّة»: الساكنة الموقنة، أيقنت أن الله تعالى ربها، فأجيب لذلك^(١).

وقال ابن عباس: المطمئنة بثواب الله^(٢)، وعن الحسن - رضي الله عنه -: المؤمنة الموقنة^(٣).

وعن مجاهد أيضاً: الراضية بقضاء الله^(٤).

وقال مقاتل: الآمنة من عذاب الله^(٥) تعالى.

وفي حرف أبي كعب^(٦): «يا أيتها النفس الآمنة المطمئنة».

وقيل: التي عملت على يقين بما وعد الله تعالى، في كتابه.

وقال ابن كيسان: المطمئنة - هنا -: المخلصة وقيل: المطمئنة بذكر الله تعالى؛ لقوله تعالى: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ﴾ [الرعد: ٢٨] وقيل: المطمئنة بالإيمان، المصدقة بالبعث والثواب.

وقال ابن زيد: المطمئنة، التي بشرت بالجنة، عند الموت، أو عند البعث، ويوم الجمع^(٧).

قوله: ﴿ارْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً﴾، أي: ارجعي إلى صاحبك، وجسدك.

قاله ابن عباس وعكرمة وعطاء، واختاره الكلبي، يدل عليه قراءة ابن عباس^(٨): «فادخلي في عبيدي»، على التوحيد.

وقال الحسن: ارجعي إلى ثواب ربك.

وقال أبو صالح: ارجعي إلى الله، وهذا عند الموت.

وقوله تعالى: ﴿رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً﴾ حالان، أي: جامعة بين الوصفين؛ لأنه لا يلزم من أحدهما الآخر، والمعنى: راضية بالثواب، مرضية عنك في الأعمال، التي عملتها في الدنيا.

فصل في مجيء الأمر بمعنى الخبر

قال القفال^(٩): هذا وإن كان أمراً في الظاهر، فهو خبر في المعنى، والتقدير: أن

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٥٨١/١٢). (٢) ذكره القرطبي في «تفسيره» (٣٩/٢٠).

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٥٨٠/١٢). (٤) ذكره القرطبي في «تفسيره» (٣٩/٢٠).

(٥) ينظر المصدر السابق. (٦) ينظر: الكشاف ٧٥٢/٤، والقرطبي ٣٩/٢٠.

(٧) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٥٨١/١٢).

(٨) ينظر: جامع البيان ٥٨٣/١٢، والكشاف ٧٥٣/٤، والمحرر الوجيز ٤٨٢/٥، والبحر المحيط ٨/٤٦٧، والدر المصون ٥٢٣/٦.

(٩) ينظر: الفخر الرازي ١٦٠/٣١.

النفس إن كانت مطمئنة رجعت إلى الله تعالى، وقال الله تعالى لها: ﴿فَادْخُلِي فِي عِبْدِي وَأَدْخِلِي جَنَّتِي﴾، قال: ويجيء الأمر بمعنى الخبر كثيراً في كلامهم، كقوله: «إِذَا لَمْ تَسْتَحِ فَافْعَلْ مَا شِئْتَ».

فصل في فضل هذه الآية

قال سعيد بن زيد: قرأ رجل عند رسول الله ﷺ: «يَا أَيُّهَا النَّفْسُ»، فقال أبو بكر - رضي الله عنه -: «مَا أَحْسَنَ هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ»، فقال رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ الْمَلَكَ سَيَقُولُهَا لَكَ يَا أَبَا بَكْرٍ»^(١).

وقال سعيد بن جبير: مات ابن عباس بـ «الطائف»، فجاء طائر لم ير على خلقه طائر قط، فدخل نعشه، ثم لم ير خارجاً منه، فلما دفن تليت هذه الآية على شفيع القبر، لا ندري من تلاها: ﴿يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً﴾^(٢) [روى الضحاك أنها نزلت في عثمان بن عفان رضي الله عنه حين وقف بئر رومة]^(٣).

وقيل: نزلت في خبيب بن عدي، الذي صلبه أهل «مكة»، وجعلوا وجهه إلى «المدينة»، فحول الله وجهه للقبلة.

قوله: ﴿فَادْخُلِي فِي عِبْدِي﴾، يجوز أن يكون في جسد عبادي، ويجوز أن يكون المعنى في زمرة عبادي. وقرأ ابن عباس وعكرمة وجماعة: «في عبدي»، والمراد: الجنس، وتعدي الفعل الأول بـ «في»؛ لأن الظرف ليس بحقيقي، نحو: دخلت في غمار الناس، وتعدي الثاني بنفسه؛ لأن الظرفية متحققة، كذا قيل، وهذا إنما يتأتى على أحد الوجهين، وهو أن المراد بالنفس: بعض المؤمنين، وأنه أمر بالدخول في زمرة عبادي، وأما إذا كان المراد بالنفس: الروح، وأنها مأمورة بدخولها في الأجساد، فالظرفية متحققة فيه أيضاً.

فصل في المراد بالجنة هاهنا

قال ابن عباس: هذا يوم القيامة، وهو قول الضحاك^(٤).

والجمهور على أن المراد بالجنة: دار الخلود، التي هي سكن الأبرار، ودار الصالحين والأخيار.

ومعنى «في عبدي» أي: في الصالحين، كقوله تعالى: ﴿لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ﴾ [العنكبوت: ٩].

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٥٨١/١٢) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٥٨٨/٦) وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وابن أبي حاتم وابن مردويه وأبي نعيم في «الحلية».

(٢) ذكره القرطبي في «تفسيره» (٣٩/٢٠). (٣) سقط من: ب.

(٤) ذكره القرطبي في تفسيره ٣٩/٢٠.

قال ابن الخطيب^(١): ولما كانت الجنة الروحانية غير متراخية عن الموت في حق السعداء، لا جرم قال تعالى: ﴿فَادْخُلِي فِي عِبَادِي﴾، بقاء التعقيب، ولما كانت الجنة الجسمانية، لا يحصل الكون فيها إلا بعد قيام القيامة الكبرى، لا جرم قال تعالى: ﴿وَأَدْخُلِي جَنَّتِي﴾ بالواو والله تعالى أعلم.

روى الثعلبي عن أبي - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ قَرَأَ سُورَةَ ﴿وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ﴾ غُفِرَ لَهُ، وَمَنْ قَرَأَهَا فِي سَائِرِ الْأَيَّامِ كَانَتْ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ»^(٢)

(١) ينظر: الفخر الرازي ١٦٢/٣١.

(٢) تقدم تخريجه.

سورة البلد

مكيّة، وهي عشرون آية، واثنان وثمانون كلمة، وثلاثمائة وعشرون حرفاً.

بسم الله الرحمن الرحيم

قوله تعالى: ﴿لَا أَقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ﴾ (١) وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ (٢) وَالْوَدَّ يَوْمًا (٣) وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ (٤) أَيْحَسِبُ أَنْ لَنْ يَفْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ (٥) يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا لُبَدًا (٦) أَيْحَسِبُ أَنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ (٧) أَلَمْ نَجْعَلْ لَمْ عَيْنَيْنِ (٨) وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ (٩) وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ (١٠)

قوله تعالى: ﴿لَا أَقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ﴾: يجوز أن تكون «لا»: زائدة، كما تقدم في: «لا أقسم بيوم القيامة»، قاله الأخفش، أي: أقسم؛ لأنه قال: «بهذا البلد»، وقد أقسم به في قوله: ﴿وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ﴾ [التين: ٣]، فكيف يجوز القسم به، وقد أقسم به سبحانه؛ قال الشاعر: [الطويل]

٥٢١٠ - تَذَكَّرْتُ لِبَلَى فَاغْتَرَنِي صَبَابَةٌ وَكَأَدَ صَمِيمُ الْقَلْبِ لَا يَنْقَطِعُ^(١)

أي: يتقطع، ودخل حرف «لا»: صلة، ومنه قوله تعالى: ﴿مَا مَنَعَكَ آلَا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْنَاكَ﴾ [الأعراف: ١٢] وقد قال تعالى في سورة «ص»: ﴿مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ﴾ [ص: ٧٥].
وقرأ الحسن والأعمش^(٢) وابن كثير: «لَأَقْسِمُ» من غير ألفٍ بعد اللام إثباتاً.
وأجاز الأخفش أيضاً، أن تكون بمعنى: «ألا».

وقيل: ليست بنفي القسم، وإنما هو كقول العرب: لا والله لا فعلت كذا، ولا والله ما كان كذا، ولا والله لأفعلن كذا.

وقيل: هي نفي صحيح، والمعنى: لا أقسم بهذا البلد، إذا لم تكن فيه بعد خروجك منه. حكاه مكي، ورواه ابن أبي نجيع عن مجاهد، قال: «لا»: رد عليهم،

(٢) ينظر: المحرر الوجيز ٤٨٣/٥.

(١) ينظر: القرطبي ٤٠/٢٠.

وهذا اختيار ابن العربي، لأنه قال: «وأما من قال: إنها رد، فهو قول ليس له رد؛ لأنه يصح به المعنى، ويتمكن اللفظ والمراد».

فهو رد لكلام من أنكر البعث، ثم ابتدأ القسم.

وقال القشيري: قوله: «لا» رد لما توهم الإنسان المذكور في هذه السورة، المغرور في الدنيا، أي: ليس الأمر كما تحسبه من أنه لم يقسم عليه أحد، ثم ابتدأ القسم، وأجمعوا على أن المراد بالبلد: مكة المشرفة، أي: أقسم بالبلد الحرام، الذي أنت فيه، لكرامتك عليّ وحيي لك.

قوله: ﴿وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ﴾. فيه وجهان:

أحدهما: أن الجملة اعتراضية على أحد معنيين، إما على معنى: أنه - تعالى - أقسم بهذا البلد، وما بعده، على أن الإنسان في كبد، واعترض بينهما بهذه الجملة، يعني: ومن المكابدة، أن مثلك على عظم حرمتك يستحل بهذا البلد، كما يستحل الصيد في غير الحرم.

وإما على معنى: أنه أقسم ببلدة، على أن الإنسان لا يخلو من مقاساة الشدائد، واعترض بأن وعده فتح «مكة»، تنميماً للتسلية، فقال تعالى: وأنت حلٌّ به فيما يستقبل، تصنع فيه ما تريد من القتل، والأسر، فـ «حِلٌّ» بمعنى: حلال، قال معناه الزمخشري^(١). ثم قال: فإن قلت: أين نظير قوله تعالى: ﴿وَأَنْتَ حِلٌّ﴾ في معنى الاستقبال؟

قلت: قوله تعالى: ﴿إِنَّكَ مَبْتٌُّ وَإِيَّاهُمْ مَبْتُونَ﴾ [الزمر: ٣٠]، ومثله واسع في كلام العباد، تقول لمن تعدّه الإكرام والحباء: أنت مكرم محبوب، وهو في كلام الله أوسع؛ لأن الأحوال المستقبلية عنده، كالحاضرة المشاهدة، وكفاك دليلاً قاطعاً على أنه للاستقبال، وأن تفسيره بالحال محال؛ لأن السورة بالاتفاق مكية، وأين الهجرة وقت نزولها فما بال الفتح؟

الثاني من الوجهين الأولين: أن الجملة حالية، أي: لا أقسم بهذا البلد، وأنت حالٌّ بها، لعظم قدرك، أي: لا تقسم بشيء، وأنت أحق بالإقسام بك منه. وقيل: المعنى: لا أقسم به، وأنت مستحلّ فيه، أي: مستحلّ إذ ذاك.

فصل في المراد بهذا البلد

أجمع المفسرون على أن ذلك البلد «مكة»، وفضلها معروف، فإنه تعالى، جعله حرماً آمناً قال تعالى: ﴿وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِناً﴾ [آل عمران: ٩٧]، وجعل مسجده قبله لأهل

المشرق والمغرب، وقال تعالى: ﴿وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ شَرْقًا﴾ [البقرة: ١٤٤]، وأمر الناس بحج البيت، فقال: ﴿وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا﴾ [آل عمران: ٩٧] وقال تعالى: ﴿وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَنَّا﴾ [البقرة: ١٢٠]، وقال تعالى: ﴿وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَاتِ الْبَيْتِ﴾ [الحج: ٢٦]، وقال تعالى: ﴿يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِيكُ مِنْ كُلِّ فِجٍّ عَمِيْقٍ﴾ [الحج: ٢٧]، وشرف مقام إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - بقوله تعالى: ﴿وَأَتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ إِبْرٰهٖمَ مُصَلًّٰٓيْنَ﴾ [البقرة: ١٢٥]، وحرّم صيده، وجعل البيت المعمور بإزائه، ودحيت الأرض من تحته، فهذه الفضائل، وأكثر منها، لما اجتمعت في «مكة» لا جرم أقسم الله تعالى بها.

فصل في تفسير وأنت حلّ

روى منصور عن مجاهد: «وَأَنْتَ حِلٌّ»، قال: ما صنعت فيه من شيء، فأنت في حل^(١).

وكذا قال ابن عباس: أحل له يوم دخل «مكة»، أن يقتل من شاء، فقتل ابن خطل ومقيس بن صبابه وغيرهما، ولم يحل لأحد من الناس، أن يقتل بها أحداً بعد رسول الله ﷺ^(٢). وقال السدي: أنت في حل ممن قاتلك أن تقتله^(٣).

وروى أبو صالح عن ابن عباس، قال: أحلت له ساعة من نهار، ثم أطبقت، وحرمت إلى يوم القيامة، وذلك يوم فتح «مكة»^(٤).

[قال ابن زيد: ولم يكن بها أحد حلالاً غير النبي ﷺ^(٥) وقيل: معناه: وأنت مقيم فيه، وهو محلك أي: من أهل «مكة» نشأت بينهم، ويعرفون فضلك وطهارتك لقوله تعالى: ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ﴾ [التوبة: ١٢٨].

وقيل: أنت فيه محسن، وأنا عنك فيه راض]^(٦).

وذكر أهل اللغة أنه يقال: رجل حلّ وحلال ومحل، ورجل حرم وحرام ومحرم.

وقال قتادة: «وَأَنْتَ حِلٌّ بِهِ»: أي لست بآثم، قيل: معناه أنك غير مرتكب في هذا

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٥٨٥/١٢) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٥٩٢/٦) وعزاه إلى عبد بن حميد.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٥٨٥/١٢) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٥٩١/٦) وزاد نسبه إلى ابن مردويه.

(٣) ذكره القرطبي في «تفسيره» (٤١/٢٠).

(٤) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٥٩٢/٦) وعزاه إلى عبد بن حميد.

(٥) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٥٨٦/١٢) عن ابن زيد.

(٦) سقط من: ب.

البلد ما يحرم عليك ارتكابه معرفة منك بحق هذا البيت لا كالمشركين الذين يرتكبون الكفر بالله فيه .

وقال شرحبيل بن سعد: «وَأَنْتَ حَلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ» أي: حلال، أي هم يحرمون «مكة» أن يقتلوا بها صيداً، أو يعضدوا بها شجرة، ثم هم مع هذا يستحلون إخراجك وقتلك، ففيه تعجب من جرأتهم وشدة عداوتهم له .
قوله: ﴿وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدٌ﴾ .

قيل «ما» بمعنى: «من»، أو بمعنى: «الذي» .

وقيل: مصدرية أقسم بالشخص وفعله .

وقال الزمخشري^(١): فإن قلت: هلا قيل: وَمَنْ وَلَدٌ؟ .

قلت: فيه ما في قوله: ﴿وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعْتَ﴾ [آل عمران: ٣٦]، أي: بأي شيء وضعت، يعني: موضوعاً عجيب الشأن .

وقيل: «ما»: نافية، فيحتاج إلى إضمار موصول به يصح الكلام، تقديره: والذي ما ولد، إذ المراد بالوالد: الذي يولد له، «وما ولد» يعني: العاقر الذي لا يولد له، قال معناه ابن عباس، وتلميذه ابن جبير وعكرمة^(٢) .

فصل في الكلام على الآية

هذا معطوف على قوله: «لَا أَقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ»، وقوله تعالى: ﴿وَأَنْتَ حَلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ﴾، معترض بين المعطوف والمعطوف عليه .

قال ابن عباس ومجاهد وقتادة والضحاك والحسن وأبو صالح والطبري: المراد بالوالد: آدم عليه الصلاة والسلام، «وما ولد» أي: وما نسل من ولده، أقسم بهم؛ لأنهم أعجب ما خلق تعالى على وجه الأرض، لما فيهم من البنيان، والنطق، والتدبير، وإخراج العلوم، وفيهم الأنبياء، والدعاة إلى الله تعالى، والأنصار لدينه، وأمر الملائكة بالسجود لآدم - عليه السلام - وعلمه الأسماء كلها، وقد قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾^(٣) [الإسراء: ٧٠] .

وقيل: هو إقسام بآدم، والصالحين من ذريته، وأما الطالحون، فكأنهم بهائم، كما

(١) ينظر: الكشف ٧٥٤/٤ .

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٥٨٦/١٢) عن عكرمة وابن عباس وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٥٩٣/٦) وزاد نسبته إلى الفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم .

(٣) أخرجه الطبري (٥٨٦/١٢ - ٥٨٧) عن مجاهد وقتادة وأبي صالح والضحاك .

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٥٩٣/٦) عن مجاهد وزاد نسبته إلى الفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم . وذكره عن سعيد بن جبير وعزاه إلى سعيد بن منصور وعبد بن حميد .

قال تعالى: ﴿إِنَّهُمْ إِلَّا كَالنَّمِيمِ﴾ [الفرقان: ٤٤]، وقوله: ﴿صُمٌّ بُكْمٌ عَتَىٰ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ﴾ [البقرة: ١٨].

وقيل: الوالد: إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - ﴿وَمَا وَلَدٌ﴾ [ذريته].

وقيل: الوالد إبراهيم وإسماعيل، وما ولد محمد ﷺ لأنه أقسم بمكة وإبراهيم^(١). قال الفراء: وصلح «ما» للناس، كقوله: ﴿مَا طَابَ لَكُمْ﴾ [النساء: ٣]، وقوله تعالى: ﴿وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ﴾ [الليل: ٣]، وهو خالق الذكر والأنثى.

قال الماوردي: ويحتمل أن الوالد: النبي ﷺ لتقدم ذكره، «وَمَا وَلَدٌ»: أمته، لقوله عليه الصلاة والسلام: «إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ بِمَنْزِلَةِ الْوَالِدِ أَعْلَمُكُمْ»^(٢)، فأقسم به وبأمته، بعد أن أقسم ببلده، مبالغة في تشريفه عليه الصلاة والسلام.

قوله: ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ﴾: هذا هو المقسم عليه، والكبد: المشقة.

قال الزمخشري^(٣): والكبد: أصله من قولك: كبد الرجل كبدًا، فهو أكبد، إذا وجعت كبده وانتفخت، فاتسع فيه، حتى استعمل في كل تعب ومشقة، ومنه اشتقت المكابدة، كما قيل: كبته بمعنى أهلكه، وأصله: كبده إذا أصاب كبده.

قال لبيد: [المنسرح]

٥٢١١ - يَا عَيْنٌ هَلَّا بَكَيْتِ أَرْبَدَ إِذْ قُمْنَا وَقَامَ الْخُصُومُ فِي كَبَدٍ^(٤)

أي: في شدة الأمر، وصعوبة الخطب؛ وقال أبو الإصبع: [البسيط]

٥٢١٢ - لِي ابْنُ عَمٍّ لَوْ أَنَّ النَّاسَ فِي كَبَدٍ لَظَلَّ مُخْتَجِرًا بِالنَّبْلِ يَزْمِينِي^(٥)

قال القرطبي^(٦): ومنه تكبد اللبن: غلظ واشتد، ومنه الكبد؛ لأنه دم تغلظ واشتد، ويقال: كابدت هذا الأمر، قاسيت شدته.

فصل في المراد بـ «الإنسان»

الإنسان هنا ابن آدم.

(١) سقط من ب.

(٢) أخرجه أبو داود (٣/١) كتاب الطهارة: باب كراهية استقبال القبلة حديث (٨) وابن ماجه (١/١١٤) كتاب الطهارة: باب الاستنجاء بالحجارة حديث (٣١٣) والنسائي (٣٧/١) كتاب الطهارة: باب الاستطابة بالروث.

(٣) الكشف ٧٥٤/٤.

(٤) ينظر ديوان لبيد ص ٥٠، وإعراب القرآن ٧٠٥/٣، ٢٢٩/٥، والطبري ١٢٦/٣ ومجمع البيان ١٠/٧٤٦، والكشاف ٧٠٤/٤، والبحر ٤٦٨/٨، والدر المصون ٥٢٥/٦.

(٥) ينظر إعراب القرآن ٢٢٩/٥، والمفضليات (٣٢٦)، والبحر ٤٦٨/٨، والدر المصون ٥٢٥/٦.

(٦) الجامع لأحكام القرآن ٤٢/٢٠.

قال ابن عباس والحسن: «في كبد» أي: في شدة ونصب^(١) وعن ابن عباس أيضاً: في شدة من حملة، وولادته، ورضاعه، ونبت أسنانه، وسائر أحواله^(٢).

وروى عكرمة عنه، قال: منتصباً في بطن أمه^(٣)، والكبد: الاستواء، والاستقامة، فهذا امتنان عليه في الحقيقة، ولم يخلق الله تعالى دابة في بطن أمها إلا منكباً على وجهها إلا ابن آدم، فإنه منتصب انتصاباً. وهو قول النخعي ومجاهد وغيرهما^(٤).

وقال يمان: لم يخلق الله تعالى خلقاً يكابد ابن آدم، وهو مع ذلك أضعف الخلق. [وقال ابن كيسان: منتصباً في بطن أمه، فإذا أراد الله تعالى أن يخرج من بطن أمه قلب رأسه إلى رجل أمه.

وقال الحسن: كابد مصائب الدنيا، وشدائد الآخرة]^(٥).

قال بعض العلماء: أول ما يكابد قطع سرته، ثم إذا قشط قماطاً، وشد رباطاً، يكابد الضيق والتعب، ثم يكابد الارتضاع، ولو فاتته لضاع، ثم يكابد نبت أسنانه، وتحرك لسانه، ثم يكابد الفطام الذي هو أشد من اللطام، ثم يكابد الختان، والأوجاع والأحزان، ثم يكابد المعلم وصولته، والمؤدب وسياسته، والأستاذ وهيبته، ثم يكابد شغل التزويج، ثم يكابد شغل الأولاد، والأجناد، ثم يكابد شغل الدور، وبناء القصور، ثم الكبر والهرم، وضعف الركبة والقدم، في مصائب يكثُر تعدادها ونوائب يطول إيرادها، من صداع الرأس، ووجع الأضراس، ورمد العين، وغم الدين، ووجع السن، وآلم الأذن، ويكابد محناً في المال، والنفس، مثل الضرب والحبس، ولا يمر عليه يوم إلا يقاسي فيه شدة، ثم يكابد بعد ذلك مشقة الموت، ثم بعد ذلك مساءلة الملك، وضغطة القبر وظلمته، ثم البعث، والعرض على الله، إلى أن يستقر به القرار، إما في الجنة وإما في النار، قال تعالى: ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ﴾ فلو كان الأمر إليه، ما اختار هذه الشدائد، ودل هذا على أن له خالقاً دبره، وقضى عليه بهذه الأحوال، فليمثل أمره. وقال ابن زيد: المراد بالإنسان هنا آدم عليه السلام.

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٥٨٧/١٢) عن ابن عباس والحسن.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٥٨٨/١٢) والحاكم (٥٢٣/٢) من طريق عطاء عن ابن عباس. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٥٩٣/٦) وزاد نسبه إلى الفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم.

(٣) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٥٩٣/٦) عن ابن عباس وعزاه إلى ابن أبي حاتم. وأخرجه الطبري (٥٨٨/١٢) عن عكرمة.

(٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٥٨٨/١٢) عن إبراهيم وعكرمة والضحاك ومجاهد.

(٥) سقط من: ب.

وقوله تعالى: ﴿فِي كَذِبٍ﴾ أي: في وسط السماء.

وقال الكلبي: إن هذا نزل في رجل من بني جمح، يقال له: أبو الأشدين واسمه أسيد بن كلفة بن جُمَح، وكان قوياً، وكان يأخذ الأديم العكاظي، فيجعله تحت قدميه، فيقول: من أزالني عنه فله كذا، فيجذبه عشرة حتى يتمزق الأديم، ولا تزول قدماء، وكان من أعداء النبي ﷺ وفيه نزل: ﴿يَحْسَبُ أَنَّ لَكَ بِقَدَرٍ عَلَيْهِ أَحَدٌ﴾، يعني: لقوته^(١).

قوله: ﴿يَحْسَبُ أَنَّ لَكَ بِقَدَرٍ عَلَيْهِ أَحَدٌ﴾، أي: أیظن ابن آدم أن لن يحاسبه الله عز وجل قال ابن الخطيب^(٢): إن فسرنا الكيد بالشدة والقوة، فالمعنى: أیحسب الإنسان الشديد أن لشدة لا يقدر عليه أحد؟ وإن فسرناه بالمحنة، والبلاء، كان المعنى: أنَّ الإنسان كان في النعمة، والشدة، أي: أیظن أنه في تلك الحالة لا يقدر عليه شيء، فهو استفهام على سبيل الإنكار.

قوله: ﴿يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَا لَا بَدَأَ﴾: يجوز أن تكون مستأنفة، وأن تكون حالاً.

وقرأ العامة: «لُبْدَأَ» بضم اللام وفتح الباء.

وشدّد أبو جعفر الباء جمع^(٣) لا بد، مثل: راعك ورعك، وساجد وسجّد، وعنه أيضاً^(٤): سكنوها.

ومجاهد وابن أبي الزناد^(٥): بضمّتين، وتقدم الكلام على هذه اللفظة في سورة: «الجن».

قال أبو عبيدة: «لُبْدَأَ»: فعل من التليد، وهذا المال الكثير، يعضه على بعض.

قال الزّجاج: و «فعل» للكثرة، يقال: رجل حطم، إذا كان كثير الحطم.

قال الفراء: واحدته: «لُبْدَةٌ»، و «لُبْدٌ»: جمع.

وجعل بعضهم: واحد، كـ «حطم»، وهو في الوجهين للكثرة، والمعنى: أنفقت مالا كثيراً مجتمعاً؛ لأن أهل الجاهلية يدعونه مكارم ومفاخر.

قوله: ﴿يَحْسَبُ أَنَّ لَمْ يَرَوْهُ أَحَدٌ﴾، أي: أیظن أن لم يعاينه أحد، بل علم الله ذلك منه، فكان كاذباً في قوله: أهلكت، ولم يكن أنفقه. وقال: أیظن أن لم يره، ولا يسأله عن ماله من أين اكتسبه وأين أنفقه.

وقال ابن عباس: كان أبو الأشدين يقول: أنفقت في عداوة محمد مالا كثيراً، وهو في ذلك كاذب^(٦).

(١) ذكره البغوي في «تفسيره» (٤/٤٨٨) عن مقاتل مثله.

(٢) الفخر الرازي ١٦٦/٣١.

(٣) ينظر: المحرر الوجيز ٥/٤٨٤، والبحر المحيط ٨/٤٧٠، والدر المصون ٦/٥٢٥.

(٤) ينظر السابق.

(٥) السابق.

(٦) ذكره القرطبي في «تفسيره» (٢٠/٤٣).

وقال مقاتل: نزلت في الحارث بن عامر بن نوفل، أذنب، فاستفتى النبي ﷺ، فأمره أن يكفر، فقال: لقد ذهب مالي في الكفارات، والنفقات، منذ دخلت في دين محمد. وهذا القول منه، يحتمل أن يكون استطالة بما أنفق، فيكون طغياناً منه، أو أسفاً منه، فيكون ندماً منه^(١).

قال القرطبي^(٢): «وروي عن النبي ﷺ: أنه كان يقرأ: «أَيُخْسَبُ»، بضم السين، في الموضعين».

وقال الحسن: يقول: أتلفت مالا كثيراً فمن يحاسبني به، دعني أحسبه، ألم يعلم أن الله قادر على محاسبته، وأن الله - عز وجل - يرى صنيعه، ثم عدد عليه نعمه، فقال:

﴿أَلَمْ تَجْعَلْ لَمْ عَيْنَيْنِ﴾: يبصر بهما، ﴿وَلِسَانًا﴾ ينطق به، ﴿وَشَفَتَيْنِ﴾: يستر بهما ثغره^(٣)، والمعنى: نحن فعلنا ذلك، ونحن نقدر على أن نبعثه، ونحصى عليه ما عمله.

قوله: ﴿وَشَفَتَيْنِ﴾، الشفة: محذوفة اللام، والأصل: شفهة، بدليل تصغيرها على «شَفِيهَة»، وجمعها على «شفاه» ونظيره: سنة في إحدى اللغتين، وشافهته أي كلمته من غير واسطة، ولا يجمع بالألف والتاء، استغناء بتكسيورها عن تصحيحها.

قال القرطبي^(٤): «يقال: شفهاث وشفواث، والهاء: أقيس، والواو أعم تشبيهاً بالسنوات».

قال الأزهري: «يقال: هذه شفة، في الوصل، وشفة، بالتاء والهاء».

قوله: ﴿وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ﴾، يعني: الطريقتين: طريق الخير وطريق الشر.

روى قتادة قال: ذكر لنا أن النبي ﷺ، كان يقول: «يا أيها الناس، إنما همّا النّجْدان: نَجْدُ الخَيْرِ، ونَجْدُ الشَّرِّ، فلم تَجْعَلْ نَجْدَ الشر أحب إليك من نَجْدِ الخَيْرِ»^(٥).

فكانه لما وهمت الدلائل، جعلت كالطريق المرتفعة العالية، لكونها واضحة للعقول، كوضوح الطريق العالي للأبصار، ونظيره قوله تعالى: ﴿إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِنَّمَا شَاكَرًا وَإِمَّا كَفُورًا﴾، بعد قوله: ﴿فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾ [الإنسان: ٢ و ٣].

وروي عن عكرمة، قال: النجْدان: الثّديان، وهو قول سعيد بن المسيب والضحاك.

(١) ينظر تفسير البغوي (٤/٤٨٨). (٢) ينظر الجامع لأحكام القرآن (٢٠/٤٣).

(٣) ذكره القرطبي في «تفسيره» (٢٠/٤٣). (٤) ينظر المصدر السابق.

(٥) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/٥٩١) عن قتادة والحسن.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/٥٩٥) عن الحسن وزاد نسبه إلى عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن مردويه من طرق عنه.

ورُوي عن ابن عباس وعلي - رضي الله عنهما - لأنهما كالطريقين لحياة الولد، ورزقه^(١).

فقلوه: «النجدين» إما ظرف، وإما على حذف الجار إن أريد بهما الثديان. والتَّجْدُ في الأصل: العنق، لارتفاعه. وقيل: الطريق العالي.

قال امرؤ القيس: [الطويل]

٥٢١٣ - قَرِيقَانِ: مِنْهُنَّ جَارِعٌ بَطْنٌ نَخْلَةٍ وَأَخْرُ مِنْهُنَّ قَاطِعٌ نَجْدٌ كَبِيبٌ^(٢) ومنه سميت نجد، لعلوها عن انخفاض تهامة.

قوله تعالى: ﴿فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ ۚ﴾ (١١) وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ ۚ ﴿فَكَ رَقَبَةٍ ۚ﴾ (١٢) أَوْ إِطْعَمٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ ۚ ﴿يَلْبَسًا ذَا مَقَرَبَةٍ ۚ﴾ (١٣) أَوْ يَشْكِيَنَّ ذَا مَقَرَبَةٍ ۚ ﴿ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ ۚ﴾ (١٤) أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْمُنَنَى ۚ ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَنَّوْنَ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْمُنَنَى ۚ﴾ (١٥) عَلَيْهِمْ نَارٌ مُّؤَصَّدَةٌ ۚ ﴿فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ ۚ﴾. قوله: ﴿فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ ۚ﴾.

قال الفراء والزجاج: ذكر «لا» مرة واحدة، والعرب لا تكاد تفرد: «لا» مع الفعل الماضي، حتى تعيد «لا»، كقوله تعالى: ﴿فَلَا مَلَأَ وَلَا صَلَّى﴾ [القيامة: ٣١] وإنما أفردتها لدلالة آخر الكلام على معناه، فيجوز أن يكون قوله تعالى: ﴿ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا ۚ﴾ قائماً مقام التكرير، فكأنه قال: فلا اقتحم العقبة ولا آمن.

وقال الرمخشري^(٣): هي متكررة في المعنى؛ لأن معنى: «فلا اقتحم العقبة: فلا فك رقبة، ولا أطعم مسكيناً». ألا ترى أنه فسر اقتحام العقبة بذلك؟.

قال أبو حيّان^(٤): ولا يتم له هذا إلا على قراءة: «فك» فعلاً ماضياً.

وقال الزجاج والمبرد وأبو علي، وذكره البخاري عن مجاهد: أن قوله تعالى: ﴿ثُمَّ

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٥٩٢/١٢) عن ابن عباس والضحاك وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٥٩٥/٦) عن ابن عباس وعزاه إلى عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن أبي حاتم عن ابن عباس وينظر تفسير الماوردي (٢٧٧/٦) والقرطبي (٤٤/٢٠).
(٢) يروى الشطر الأول:
(٣) الكشاف ٧٥٦/٤.
(٤) البحر المحيط ٤٧١/٨.

غداة غدوا فسالك بطن نخلة

ينظر الديوان ص ٤٣، وإصلاح المنطق ص ٥٦، ومجمع البيان ٧٤٦/١ واللسان (نجد)، والقرطبي ٤٤/٢٠ والبحر ٤٦٨/٨، والدر المصون ٥٢٥/٦.

(٣) الكشاف ٧٥٦/٤. (٤) البحر المحيط ٤٧١/٨.

كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ «لَا» بِمَعْنَى: «لَمْ»، وَلَا يُلْزَمُ التَّكْرِيرُ مَعَ «لَمْ»، فَإِنْ كُرِّرَتْ «لَا» كَقَوْلِهِ: ﴿لَا صَدَقَ وَلَا صَلَّى﴾، فَهُوَ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا﴾ [الفرقان: ٦٧].

فصل في معنى الآية

المعنى: فهلاً أنفق ماله في اقتحام العقبة، الذي يزعم أنه أنفقه في عداوة محمد ﷺ هلاً أنفق في اقتحام العقبة، فيأمن، والاقتحام: الرمي بالنفس في شيء من غير روية، يقال منه: قحم في الأمر قُحوماً، أي: رمى بنفسه فيه من غير روية، وقُحِمَ الفرس فارسه تقحيماً على وجهه: إذا رماه وتقحيم النفس في الشيء: إدخالها فيه من غير روية، والقُحْمَةُ - بالضم - المهلكة والسنة الشديدة، يقال: أصاب العرب القُحْمَةُ: إذا أصابهم قحط [فدخلوا الريف] ^(١) والقُحْمُ: صعب الطريق.

قال عطاء: يريد عقبة جهنم ^(٢).

وقال مجاهد والضحاك: هي الصراط ^(٣).

قال الواحدي: وهذا فيه نظر؛ لأن من المعلوم أن هذا الإنسان وغيره، لم يقتحموا عقبة جهنم، ولا جاوزوها.

وقال ابن العربي: قال مجاهد: اقتحام العقبة في الدنيا؛ لأنه فسره بعد ذلك، بقوله: «فَكُ رَقَبَةً» أو أطعم في يوم يتيماً، أو مسكيناً، وهذه الأعمال إنما تكون في الدنيا ^(٤).

وقال الحسن ومقاتل: هذا مثلٌ ضربه الله تعالى، لمجاهدة النفس، والشيطان في أعمال البر ^(٥).

قال الففال ^(٦): قوله تعالى: ﴿فَلَا أَقْنَحَ أَلْعَبَةَ﴾، معناه: فلا أنس ماله فيما فيه اقتحام العقبة.

وقيل: معنى قوله تعالى: ﴿فَلَا أَقْنَحَ﴾ دعاء، أي: فلا نجا ولا سلم، من لم ينفق ماله في كذا وكذا.

وقيل: شبه عظيم الذنوب، وثقلها بعقبة، فإذا اعتق رقبة، أو عمل صالحاً، كان مثله مثل من اقتحم العقبة، وهي الذنوب تضره، وتؤذيه وتثقله.

ثم قال تعالى: ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا أَلْعَبَةُ﴾.

(١) سقط من ب. ذكره الرازي في «تفسيره» (٣١/١٦٧).

(٣) ذكره الماوردي (٢٧٨/٦) والقرطبي (٤٥/٢٠).

(٤) ينظر المصدر السابق. ذكره الماوردي (٢٧٨/٦) والقرطبي (٤٥/٢٠).

(٦) ينظر: الفخر الرازي ١٦٧/٣١.

قال سفيان بن عيينة: كل شيء قال فيه: «وَمَا أَذْرَاكَ»، فقد أخبر به، وكل شيء قال فيه: «وَمَا يُدْرِيكَ»، فإنه لم يخبره به، والمعنى: وما أدراك ما اقتحام العقبة، وهذا تعظيم لإلزام أمر الدين، والخطاب للنبي ﷺ ليعلمه اقتحام العقبة، ثم إنه تعالى فسر العقبة بقوله: ﴿فَكَ رَقَبَةً﴾.

قوله: ﴿فَكَ رَقَبَةً﴾.

قرأ أبو عمرو^(١) وابن كثير والكسائي: «فَكَ»: فعلاً ماضياً، و «رَقَبَةً»: نصباً، «أو أطعم»: فعلاً ماضياً.

والباقون: «فَكَ»: برفع الكاف اسماً، «رَقَبَةً»: خفض بالإضافة، «أو إطعم»: اسم مرفوع أيضاً.

فالقراءة الأولى: الفعل فيها، بدل من قوله: «اقتحم»، فهو بيان له، فكأنه قيل: فلا فك رقبة ولا أطعم.

والثانية: مرتفع فيها: «فَكَ»، على إضمار مبتدأ، أي: هو فك رقبة، «أو إطعم» على معنى الإباحة، وفي الكلام حذف مضاف، دل عليه «فلا اقتحم»، تقديره: وما أدراك ما اقتحام العقبة، فالتقدير: اقتحام العقبة فك رقبة، أو إطعم، وإنما احتجج إلى تقدير هذا المضاف ليطابق المفسر والمفسر؛ ألا ترى أن المفسر - بكسر السين - مصدر، والمفسر - بفتح السين - وهو العقبة غير مصدر، فلو لم يقدر مضافاً، لكان المصدر، وهو «فَكَ» مفسراً للعين، وهي العقبة.

وقرأ أمير المؤمنين وأبو رجاء^(٢): «فَكَ، أو أطعم» فعلين - كما تقدم - إلا أنهما نصبا: «ذا» الألف.

وقرأ الحسن: «إطعم»^(٣)، و «ذا» بالألف أيضاً، وهو على هاتين القراءتين مفعول: «أطعم»، أو «إطعم»، و «يتيماً» حينئذ بدل منه أو نعت له، وهو في قراءة العامة: «ذي» بالياء: نعت لـ «يوم»، على سبيل المجاز، وصف اليوم بالجوع مبالغة، كقولهم: ليلك قائم، ونهارك صائم، والفاعل لـ «إطعم»: محذوف، وهذا أحد المواضع التي يطرد فيها حذف الفاعل وحده عند البصريين.

فصل في الاستفهام في الآية

قال ابن زيد، وجماعة من المفسرين: معنى الكلام الاستفهام على معنى الإنكار،

(١) ينظر: السبعة ٦٨٦، والحجة ٤١٣/٦، وإعراب القراءات ٤٨١/٢، وحجة القراءات ٧٦٤.

(٢) ينظر: البحر المحيط ٤٧١/٨، والدر المنصور ٥٢٦/٦.

(٣) ينظر: السابق، والمحزر الوجيز ٤٨٥/٥.

تقديره: هلاً اقتحم العقبة، تقول: هلاً أنفق ماله في فك الرقاب، وإطعام السغبان، فيكون خيراً له من إنفاقه في عداوة محمد عليه الصلاة والسلام^(١).

فصل في الفرق بين الفك والرق

الفك: التفريق، ومنه فكُ القيد، وفكُ الرقبة، فرق بينها وبين صفة الرق بإيجاد الحرفة، وإبطال العبودية، ومنه فكُ الرهن، وهو إزالته عن المرتهن، قال رسول الله ﷺ: «أَيُّمَا امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَعْتَقَ امْرَأً مُسْلِمًا كَانَ فِكَاهُ مِنَ الثَّارِ يَجْرِي عَلَى كُلِّ غُضُوٍّ مِنْهُ غُضُوًّا مِنْهُ» الحديث^(٢).

وسمي المرفوق رقبة؛ لأنه بالرق كالأسير المربوط في رقبته، وسمي عتقها فكاً فكك الأسير من الأسر؛ قال: [البسيط]

٥٢١٤ - كَمْ مِنْ أَسِيرٍ فَكَّكْنَاهُ بِلَا ثَمَنِ وَجَرَّ نَاصِيَةٍ كُنَّا مَوَالِيَهَا^(٣)

قال الماوردي: ويحتمل ثانياً: أنه أراد فك رقبته، وخلص نفسه، باجتناب المعاصي، وفعل الطاعات، ولا يمتنع الخبر من هذا التأويل، وهو أشبه بالصواب.

فصل في أن العتق أفضل من الصدقة

قال أبو حنيفة - رضي الله عنه -: العتق أفضل من الصدقة، وعند صاحبيه الصدقة أفضل، والآية أدل على قول أبي حنيفة، لتقديم العتق على الصدقة.

قوله: «أَوْ إِطْعَمٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبٍ»، أي: مجاعة، والسَّغْبُ: الجوع، والسَّاعِبُ: الجائع.

قال شهاب الدين^(٤): والمسغبة: الجوع مع التعب، وربما قيل في العطش مع التعب.

قال الراغب: يقال سَغَبَ الرجل يسغِبُ سغباً وسغبوا فهو ساعِبٌ، وسغبان، والمسغبة: مفعل منه.

وأشده أبو عبيدة: [الطويل]

٥٢١٥ - فَلَوْ كُنْتُ جَاراً يَا بَنَ قَيْسِ بْنِ عَاصِمٍ لَمَا بَتُّ شُبَعَاناً وَجَارُكَ سَاعِباً^(٥)

(١) ذكره القرطبي في «تفسيره» (٤٤/٢٠) عن ابن زيد.

(٢) تقدم تخريجه.

(٣) ينظر شرح ديوان حسان بن ثابت ٤٨٥، والقرطبي ٤٦/٢٠.

(٤) ينظر الدر المصون ٥٢٦/٦. (٥) ينظر القرطبي ٤٦/٢٠.

فصل

إطعام الطعام فضيلة، وهو مع السغب الذي هو الجوع أفضل.
وقال النخعي في قوله تعالى: ﴿أَوْ إِطْعَمٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبٍ﴾، قال: في يوم عزيز فيه الطعام.

قوله: ﴿يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ﴾، أي: قرابة.

قال الزمخشري^(١): «وَالْمَسْغَبَةُ، وَالْمَقْرَبَةُ، وَالْمَتْرَبَةُ: مفعلات، من سَغَبَ إذا جاع، وقرب في النسب، يقال: فلان ذو قرابتي وذو مقربتي، وترب إذا افتقر». وهذه الآية تدل على أن الصدقة على الأقارب، أفضل منها على الأجانب. واليتيم: قال بعض العلماء: اليتيم في الناس من قبل الأب، وفي البهائم من قبل الأمهات.

وقال بعضهم: اليتيم: «الذي يموت أبواه».

قال قيس بن الملوح: [الطويل]

٥٢١٦ - إِلَى اللَّهِ أَشْكُو فَقَدْ لَيْلَى كَمَا شَكَا إِلَى اللَّهِ فَقَدَ الْوَالِدَيْنِ يَتِيمٌ^(٢)

ويقال: يتم الرجل يتماً: إذا ضعف.

قوله: ﴿أَوْ يَشْكِيكَذَا مَقْرَبَةٍ﴾، أي: لا شيء له، حتى كأنه قد لصق بالتراب من الفقر يقال: ترب أي افتقر حتى لصق جلده بالتراب، فأما أترب بالالف فمعناه استغنى نحو: أترى أي صار ماله كالتراب وكالثري.

قال المفسرون: هو الذي ليس له مأوى إلا التراب.

وقال ابن عباس: هو المطروح على الطريق الذي لا بيت له.

وقال مجاهد: الذي لا يقيه من التراب لباس ولا غيره.

وقال قتادة: إنه ذو العيال.

وقال عكرمة عن ابن عباس: ذو المترية هو البعيد عن وطنه، ليس له مأوى إلا التراب.

فصل في أن المسكين قد يملك شيئاً

احتجوا بهذه الآية على أن المسكين قد يملك شيئاً؛ لأنه لو كان المسكين هو الذي لا يملك شيئاً - البتة - لكان تقييده بقوله: «ذَا مَقْرَبَةٍ» تكرير.

(١) ينظر: الكشف ٧٥٦/٤.

(٢) ينظر ديوان مجنون ليلى ص ٢٤٤، والقرطبي ٤٦/٢٠.

قوله: ﴿ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا﴾. التراخي في الإيمان، وتباعده في المرتبة والفضيلة عن العتق والصدقة، لا في الوقت؛ لأن الإيمان هو السابق، ولا يثبت عمل إلا به. قاله الزمخشري^(١) وقيل: المعنى: ثم كان في عاقبة أمره من الذين وافوا الموت على الإيمان؛ لأن الموافاة عليه شرط في الانتفاع بالطاعات.

وقيل: التراخي في الذكر.

قال المفسرون: معناه أنه لا يقتحم العقبة من فك رقبتة، أو أطعم في يوم ذي مسغبة، حتى يكون من الذين آمنوا، أي: صدقوا، فإن شرط قبول الطاعات الإيمان بالله تعالى، فالإيمان بعد الإنفاق لا ينفع، قال تعالى في المنافقين: ﴿وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَتُهُمْ إِلَّا أَنْهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ﴾ [التوبة: ٥٤].

وقيل: ﴿ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ أي: فعل هذه الأشياء وهو مؤمن ثم بقي على إيمانه حتى الوفاة [فيكون المعنى: ثم كان مع تلك الطاعات من الذين آمنوا]^(٢)، نظيره قوله تعالى: ﴿وَلِيَّ لَفْقَارٍ لِّمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى﴾ [طه: ٨٢].

وقيل: المعنى: ثم كان من الذين يؤمنون بأن هذا نافع لهم عند الله تعالى.

وقيل: أتى بهذه القرب لوجه الله - تعالى - ثم آمن بمحمد ﷺ.

وقيل: إن «ثُمَّ» بمعنى: الواو، أي: وكان هذا المعتق للرقبة، والمطعم في المسغبة، من الذين آمنوا.

قوله: ﴿وَوَاصُوا بِالصَّبْرِ﴾، أي: أوصى بعضهم بعضاً على طاعة الله، وعن معاصيه، وعلى ما أصابهم من البلاء والمصائب، ﴿وَوَاصُوا بِالرَّحْمَةِ﴾، أي: بالرحمة على الخلق فإنهم إذا فعلوا ذلك، رحموا اليتيم والمسكين، ثم إنه تعالى بينهم، فقال تعالى:

﴿أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْيَمِينِ﴾، أي: الذين يؤتون كتبهم بأيمانهم، قاله محمد بن كعب القرظي^(٣).

[وقال يحيى بن سلام: لأنهم يمينون على أنفسهم]^(٤).

وقال ابن زيد: لأنهم أخذوا من شق آدم الأيمن^(٥).

وقال ميمون بن مهران لأن منزلتهم عن اليمين^(٦).

قوله: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا﴾، أي: القرآن، ﴿هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمِ﴾ أي: يأخذون كتبهم

(١) ينظر: الكشف ٧٥٧/٤.

(٢) ذكره القرطبي في «تفسيره» (٤٨/٢٠). (٤) ينظر المصدر السابق.

(٥) ينظر المصدر السابق. (٦) ينظر المصدر السابق.

بشماثلهم قاله محمد بن كعب، وقال يحيى بن سلام: لأنهم مشائيم على أنفسهم^(١).

وقال ابن زيد: لأنهم أخذوا من شق آدم الأيسر^(٢).

وقال ميمون: لأن منزلتهم على اليسار^(٣).

قال القرطبي^(٤): ويجمع هذه الأقوال أن يقال: إن أصحاب الميمنة أصحاب الجنة، وأصحاب المشئمة أصحاب النار.

قوله: ﴿عَلَيْهِمْ نَارٌ مُّؤَصَّدَةٌ﴾، قرأ أبو عمرو وحمره وحفص: بالهمزة.

وبالقون^(٥): بلا همز.

فالقراءة الأولى: من «أَصَدْتُ الباب» أي: أغلقته، أو صده، فهو مؤصد، قيل: ويحتمل أن يكون من «أَوْصَدْتُ»، ولكنه همز الواو الساكنة لضمه ما قبلها، كما همز ﴿يَأْسُوقِ وَالْأَغْثَاكِ﴾ [ص: ٣٣].

والقراءة الثانية - أيضاً - تحتل المادتين، ويكون قد خفف الهمزة، لسكونها بعد ضمة.

وقد نقل الفراء عن السوسي الذي قاعدته إبدال مثل هذه الهمزة، أنه لا يبدل هذه، وعللوا ذلك بالإلباس وأيقن أنه قرأ: «مؤصدة» بالواو من قاعدته تخفيف الهمزة.

والظاهر أن القراءتين من مادتين: الأولى من «أَصَدَ، يُوصِدُ» كـ «أَكْرَمَ يَكْرُمُ»، والثانية من «أَوْصَدَ، يُوصِدُ» مثل «أَوْصَلَ يَوْصِلُ».

وقال الشاعر: [الطويل]

٥٢١٧ - تَحِجُّ إِلَى أَجْبَالٍ مَكَّةَ نَاقَتِي وَمِنْ دُونِهَا أَبْوَابُ صَنْعَاءَ مُؤَصَّدَةٌ^(٦)

أي: مغلقة؛ وقال آخر: [الكامل]

٥٢١٨ - قَوْمٌ يَعْالِجُ قُمْلًا ابْنَاؤُهُمْ وَسَلَاسِلًا حَلَقًا وَبَابُ مُؤَصَّدٍ^(٧)

وكان أبو بكر راوي عاصم يكره الهمز في هذا الحرف، وقال: لنا إمام يهمز: «مؤصدة»، فأستهي أن أسد أذني إذا سمعته.

قال شهاب الدين^(٨): وكأنه لم يحفظ عن شيخه إلا ترك الهمزة مع حفظ حفص

(٢) ينظر المصدر السابق.

(١) ينظر المصدر السابق.

(٤) الجامع لأحكام القرآن ٤٨/٢٠.

(٣) ينظر: المصدر السابق.

(٥) ينظر: السبعة ٦٨٦، والحجة ٤١٦/٦، وإعراب القراءات ٤٨٦/٢، وحجة القراءات ٧٦٦.

(٦) ينظر القرطبي ٤٨/٢٠، والبحر ٤٦٩/٨، وفتح القدير ٤٤٥/٥، والدر المصون ٥٢٦/٦.

(٧) ينظر البحر ٤٧١/٨، والدر المصون ٥٢٦/٦.

(٨) الدر المصون ٥٢٧/٦.

إياه عنه، وهو أضبط لحرفه من أبي بكر، على ما نقله الفراء، وإن كان أبو بكر أكبر وأتقن، وأوثق عند أهل الحديث.

وقال القرطبي^(١): «وأهل اللغة يقولون: أوصدت الباب وأصدته، أي: أغلقته، فمن قال: أوصدت، فالاسم: الوصاد.

ومن قال: أصدته، فالاسم: الإصاد.

قال الفراء: ويقال من هذا «الأصيد»، وهو الباب المطبق، ومعنى «مؤصدة» أي: مغلقة».

قوله تعالى: ﴿عَلَيْهِمْ نَارٌ﴾، يجوز أن تكون جملة مستأنفة، وأن تكون خبراً ثانياً، وأن يكون الخبر وحده: «عليهم»، و «نارٌ»: فاصل به، وهو الأحسن.

وقيل: معنى «عليهم نار»، أي: أحاطت النار بهم، كقوله تعالى: ﴿أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا﴾ [الكهف: ٢٩]. والله أعلم.

روى الثعلبي عن أبي - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ قَرَأَ ﴿لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ﴾ أَعْطَاهُ اللَّهُ الْأَمْنَ مِنْ غَضَبِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»^(٢).

(١) الجامع لأحكام القرآن ٤٨/٢٠.

(٢) تقدم تخريجه.

سورة الشمس

مكية، وهي خمس عشرة آية، وأربع وخمسون كلمة، ومائتان وسبعون حرفاً.

بسم الله الرحمن الرحيم

قوله تعالى: ﴿وَالشَّمْسُ وَضُحَاهَا ۝١ وَالْقَمَرُ إِذَا تَلَّهَا ۝٢ وَالنَّهَارُ إِذَا جَلَّهَا ۝٣ وَاللَّيْلُ إِذَا يَغْشَاهَا ۝٤ وَالسَّمَاءُ وَمَا بَنَاهَا ۝٥ وَالْأَرْضُ وَمَا طَبَّهَا ۝٦ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ۝٧ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ۝٨ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ۝٩ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا ۝١٠﴾

قوله تعالى: ﴿وَالشَّمْسُ وَضُحَاهَا﴾، وقد تقدّم أنّ جماعة من أهل الأصول؛ قالوا: التقدير: ورب الشمس، ورب سائر ما ذكر إلى تمام القسم.

واحتج قوم على بطلان هذا القول، بأن في جملة هذا القسم: ﴿وَالسَّمَاءُ وَمَا بَنَاهَا﴾، وذلك هو الله تعالى، لا يجوز أن يكون المراد منه تعالى أن يقدم قسمه بغيره على قسمه بنفسه، فإذا لا بد من تأويل، وهو أن «ما» مع ما بعده في حكم المصدر، فيكون التقدير: والسماء وبنائها.

واعترض الزمخشري عليه، فقال^(١): لو كان الأمر على هذا الوجه، لزم من عطف قوله: «فألهمها» عليه فساد النظم. قوله: ﴿وَضُحَاهَا﴾.

قال المبرّد: إن الضحى، والضحوة، مشتقان من الضح، وهو النور فأبدلت الألف، والواو من الحاء، تقول: ضحوة، وضحوات، وضحى فالواو من «ضحوة» مقلوبة عن الحاء الثانية، والألف في «ضحى» مقلوبة عن الواو.

وقال أبو الهيثم: الضحّ نقيض الظل، وهو نور الشمس على ظهر وجه الأرض وأصله: الضحى، فاستقلوا الياء مع سكون الواو فقلبوها ألفاً.

والضحى: مؤنثة، يقال: ارتفعت الضحى فوق الصخور، وقد تذكر، فمن أثبت ذهب إلى أنها جمع ضحوة، ومن ذكر ذهب إلى أنّه اسم على: «فعل» نحو «ضرد».

(١) ينظر: الكشف ٧٥٩/٤.

وَنُفِّرْ» وهو ظرف غير متمكن مثل: سحر، تقول: لقيته ضحى، وضحى، إذا أردت به ضحى يومك لم تنونه.

وقال الفراء: الضحى، هو النهار، كقول قتادة، والمعروف عند العرب أنَّ الضحى إذا طلعت الشمس، وبُعِيدَ ذلك قليلاً، فإذا زاد فهو الضحاء بالمد.

ومن قال: الضحى، النهار كله، فذلك لدوام نور الشمس، ومن قال: إنه نور الشمس أو حرها، فنور الشمس لا يكون إلا مع حر الشمس، وقد استدل من قال: إن الضحى حر الشمس بقوله تعالى: ﴿وَلَا تَضْحَى﴾ [طه: ١١٩] أي: لا يؤذك الحر.

فصل في تفسير الآية

قال مجاهد: «وَضَحَاها» أي: ضوؤها وإشراقها، وأضاف الضحى إلى الشمس؛ لأنه إنما يكون بارتفاع الشمس^(١).

وقال قتادة: بهاؤها^(٢).

وقال السدي: حرها.

وقال اليزيدي: انبساطها.

وقيل: ما ظهر بها من كل مخلوق، فيكون القسم بها، وبمخلوقات الأرض كلها. حكاه الماوردي.

قال ابن الخطيب^(٣): إنَّما أقسم بالشمس، وضحاها، لكثرة ما يتعلق به من المصالح، فإنَّ أهل العالم كانوا كالأموات في الليل، فلما ظهر الصبح في المشرق، صار ذلك الضوء، كالروح الذي تنفخ فيه الحياة، فصارت الأموات أحياء، ولا تزال تلك الحياة في القوة، والزيادة إلى غاية كمالها وقت الضحى، وذلك شبيه استقرار أهل الجنة. قوله: ﴿وَأَلْقَمَرٌ إِذَا تَلَّهَا﴾، أي: تبعها، وذلك إذا سقطت رؤيا الهلال.

[قال الليث: تلوت فلاناً إذا تبعته.

وقال ابن زيد: إذا غربت الشمس في النصف الأول من الشهر، تلاها القمر بالطلوع، وفي آخر الشهر، يتلوها بالغروب^(٤)][^(٥).

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٥٩٩/١٢) عن مجاهد وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦٠٠/٦) وزاد نسبته إلى الفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم.

(٢) ذكره القرطبي في «تفسيره» (٤٩/٢٠) عن قتادة.

(٣) ينظر الفخر الرازي ١٧٢/٣١.

(٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦٠٠/١٢) عن قتادة وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦٠١/٦) وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم.

وينظر تفسير الماوردي (٢٨٢/٦) والقرطبي (٤٩/٢٠).

(٥) سقط من: ب.

قال الفراء: «تَلَاهَا»: أخذ منها، يذهب إلى أن القمر يأخذ من ضوء الشمس.
وقال الزجاج: «إِذَا تَلَاهَا» أي: حين استوى، واستدار، فكان مثلها في الضياء والنور.

وقال قتادة والكلبي: معناه: أن الشمس، إذا قربت، فالقمر يتبعها ليلة الهلال في الغروب^(١).

وقيل: يتلوها في كبر الجرم، بحسب الحسن في ارتباط مصالح هذا العالم بحركته.
قوله: ﴿وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى﴾، الفاعل: ضمير النهار.

وقيل: عائد على الله تعالى، والضمير المنصوب، إمّا للشمس، وإما للظلمة، وإما للأرض.

ومعنى «جلاها» أي: كشفها، فمن قال: هي «الشمس»، فالمعنى: أنه يبين بضوئه جرمها، ومن قال: هي «الظلمة»، فهي وإن لم يجر لها ذكر، كقولك: أضحت باردة، تريد: أضحت غداتنا باردة، وهو قول الفراء والكلبي وغيرهما.

ومن قال: هي الدنيا والأرض، وإن لم يجر لهما ذكر، كقوله: ﴿حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ﴾ [ص: ٣٢].

قوله: «إِذَا تَلَاهَا»، وما بعده فيه إشكال؛ لأنه إن جعل شرطاً اقتضى جواباً، ولا جواب لفظاً، وتقديره غير صالح، وإن جعل محضاً استدعى عاملاً وليس هنا عامل إلا فعل القسم حال؛ لأنه إنشاء، و «إذا» ظرف مستقبل، والحال لا يعمل في المستقبل.

ويخص «إذا». وما بعدها إشكال آخر ذكره الزمخشري، قال^(٢): فإن قلت: الأمر في نصب «إذا» معضل؛ لأنك لا تخلو إمّا أن تجعل الواو عاطفة، فتنصب بها وتجر، فتقع في العطف على عاملين في نحو قولك: «مررت أمس بزيد واليوم عمرو»، وإمّا أن تجعلهن للقسم، فتقع فيما اتفق الخليل وسيبويه على استكراهه.

قلت: الجواب فيه: أن واو القسم مطرح معها إبراز الفعل اطراحاً كلياً، فكان لها شأن خلاف شأن الباء، حيث أبرز معها الفعل وأضمر، فكانت الواو قائمة مقام الفعل، والباء سادة مسدّهما معاً، والواو والعطف نواب عن هذه الواو، فحقهن أن يكنّ عوامل على الفعل، والجار جميعاً، كما تقول: «ضرب زيد بكراً وعمرو خالداً»، فترفع بالواو وتنصب لقيامها مقام «ضرب» الذي هو عاملهما انتهى.

وقال أبو حيّان^(٣): أما قوله في واوات العطف: «فتنصب وتجر»، فليس هذا

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/٦٠٠) عن ابن زيد.

(٢) البحر المحيط ٨/٣٧٤.

(٣) الكشاف ٤/٧٥٨.

بالمختار على أن يكون حرف العطف عاملاً لقيامه مقام العامل، بل المختار أن العمل إنما هو للعامل في المعطوف عليه، ثم إن الإنشاء حجة في ذلك.

وقوله: «فتقع في العطف على عاملين»، ليس ما في الآية من العطف على عاملين، وإنما هو من باب عطف اسمين مجرور ومنصوب، على اسمين مجرور ومنصوب، فصرف العطف لم ينب مناب عاملين، وذلك نحو قولك: مررت بزيد قائماً وعمرو جالساً؛ وأنشد سيويه في كتابه: [الطويل]

٥٢١٩ - فَلَيْسَ بِمَعْرُوفٍ لَنَا أَنْ نَرُدَّهَا صَحَاحاً وَلَا مُسْتَنْكَرٌ أَنْ نَعْقُرَ^(١)

فهذا من عطف مجرور ومرفوع؛ والعطف على عاملين فيه أربعة مذاهب، ونسب الجواز إلى سيويه.

وقوله في نحو قولك: «مررت أمس بزيد واليوم عمرو»، هذا المثال مخالف لما في الآية، بل وزان ما في الآية: «مررت بزيد أمس وعمرو اليوم» ونحن نجيز هذا.

وأما قوله: «على استكراه»، فليس كما ذكر، بل كلام الخليل على المنع.

قال الخليل في قوله تعالى: ﴿وَأَيُّلَ إِذَا يَتَنَّى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى﴾ [الليل: ١ - ٣]: «الواوان الأخريان ليستا بمنزلة الأولى، ولكنهما الواوان اللتان تضمنان الأسماء إلى الأسماء في قولك: مررت بزيد وعمرو، والأولى بمنزلة الباء والتاء».

وأما قوله: «إن واو القسم ليس يطرح معها إبراز الفعل اطرأ كلياً» فليس هذا الحكم مجعماً عليه، بل أجاز ابن كيسان التصريح بفعل القسم مع الواو، فتقول: «أقسم، أو أحلف والله لزيد قائم».

وأما قوله: «والواوات العواطف نواصب عن هذا» إلى آخره، فمبني على أن حرف العطف عامل لنياسته مناب العامل، وليس هذا بالمختار.

قال: والذي يقول: إن المُعْضَل هو تقدير العامل في «إذا» بعد الإقسام، كقوله تعالى: ﴿وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى﴾ [النجم: ٨]، ﴿وَأَيُّلَ إِذَا تَنَبَّى وَالصُّبْحِ إِذَا أَشْفَى﴾ [المدثر: ٣٣، ٣٤]، ﴿وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَّهَا وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّهَا وَأَيُّلَ إِذَا يَغْشَى﴾ [الليل: ٢ - ٤]، وما أشبهها ف «إذا» ظرف مستقبل، لا جائز أن يكون العامل فيه فعل القسم المحذوف؛ لأنه فعل إنشائي، فهو في الحال ينافي أن يعمل في المستقبل لإطلاق زمان العامل زمان المعمول، ولا جائز أن يكون ثم مضاف محذوف أقيم المقسم به مقامه أي وطلوع النجم، ومجيء الليل، لأنه

(١) البيت للناطقة الجعدي ينظر ديوانه ص ٥٠، وأما المرتضى ١/ ٢٦٨ وجمهرة أشعار العرب ٢/ ٧٨٥، وشرح أبيات سيويه ١/ ٢٤١، والكتاب ١/ ٦٤ وخزانة الأدب ٧/ ١٨١، والمقتضب ٤/ ١٩٤، ٢٠٠.

معمول لذلك الفعل [فالطلوع حال، ولا يعمل فيه المستقبل ضرورة أن زمان المعمول زمان العامل ولا جائز أن يعمل فيه نفس المقسم به لأنه ليس من قبيل ما يعمل، سيما إن كان جزءاً] ^(١)، ولا جائز أن يقدر محذوف قبل الظرف فيكون قد عمل فيه، ويكون ذلك العامل في موضع الحال، وتقديره: والنجم كائناً إذا هوى والليل كائناً إذا يغشى، لأنه لا يلزم كائناً أن يكون منصوباً بالعامل، ولا يصح أن يكون معمولاً لشيء مما فرضناه أن يكون عاملاً، وأيضاً، فقد يكون المقسم به جثة، وظروف الزمان لا تكون أحوالاً عن الجثث كما لا تكون أخباراً. انتهى ما رد به أبو حيان وما استشكله من أمر العامل في «إذا».

قال شهاب الدين ^(٢): المختار أن حرف العطف لا يعمل لقيامه مقام العامل، فلا يلزم أبا القاسم لأنه يختار القول الآخر، وقوله «ليس ما في الآية من العطف على عاملين» ممنوع بل فيه العطف على عاملين ولكنه فيه غموض، وبيان أنه من العطف على عاملين، أن قوله: ﴿وَالنَّهَارُ إِذَا تَجَلَّىٰهَا﴾ - هاهنا - معمولان، أحدهما مجرور وهو «النهار»، والآخر منصوب، وهو الظرف عطفاً على معمول عاملين، والعاملان هنا في فعل المقسم به، الناصب لـ «إذا» الأولى، وواو القسم الجارة، فقد تحقق معك عاملان، لهما معمولان، فإذا عطفت مجروراً على مجرور، وظرفاً على ظرف، معمولين لعاملين، لزم ما قاله أبو القاسم، وكيف يجهل هذا مع التأمل والتحقيق!؟

وأما قوله: «وأنشد سيبويه» إلى آخره، فهو اعتراف منه بأنه من العطف على عاملين، غاية ما في الباب أنه استند إلى حكمه لسبويه، وأما قوله: أجاز ابن كيسان، فلا يلزم مذهبه، وأما قوله: فالمثال ليس كآية بل وزانها، إلى آخره، فصحيح لما فيه من تقديم الظرف الثاني على المجرور والمعطوف والآية والظرف فيها متأخر، وإنما مراد الزمخشري وجود معمول عاملين، وهو موجود في المثال المذكور إلا أن في الآية إشكالاً آخر، وهو كالتكرير للمسألة، وأما قوله: بل كلام الخليل يدل على المنع، إلى آخره، فليس فيه ردٌ عليه بالنسبة إلى قصده بل فيه تقوية لما قال، غاية ما في الباب أنه عبر بالاستكراه عن المنع، ولم يفهم المنع، وقوله: ولا جائز أن يكون ثم مضاف محذوف، إلى آخره، فأقول: بل يجوز تقديره، وهو العامل، ولا يلزم ما قاله من اختلاف الزمانين، لأنه يجوز أن يقسم [الآن بطلوع النجم في المستقبل، فالقسم في الحال والطلوع في المستقبل، ويجوز أن يقسم] ^(٣) بالشيء الذي سيوجد وقوله «ولا جائز أن يقدر محذوف قبل الظرف فيكون قد عمل فيه» إلى آخره، ليس بممنوع بل يجوز ذلك ويكون حالاً

(١) سقط من أ.

(٢) ينظر: الدر المصون ٥٢٩/٦.

(٣) سقط من ب.

مقدرة، وقوله «ويلزم ألا يكون له عامل» ليس كذلك بل له عامل وهو فعل القسم، ولا يضر كونه إنشائياً، لأن الحال مقدرة كما تقدم، وقوله «وقد يكون المقسم به جثة» جوابه: يقدر حينئذ حدث، يكون الظرف الزماني حالاً عنه وسئل ابن الحاجب عن هذه المسألة، فأجاب بنحو ما ذكرناه والله أعلم، ولا يخلو الكلام فيها من بحث.

قوله ﴿وَأَيُّلَ إِذَا يَتَّسِنَهَا﴾. المفعول «الشمس»: أي: يغشى الشمس فيذهب بضوئها عند سقوطها، قاله مجاهد^(١).

وقيل: للأرض أي: يغشى الدنيا بالظلمة، فتظلم الآفاق فالكناية ترجع إلى غير مذكور. وجيء بـ «يَغْشَاهَا» مضارعاً دون ما قبله وما بعده مراعاة للفواصل؛ إذ لو أتى به ماضياً لكان التركيب «إذ غشيها» فتفوت المناسبة اللفظية بين الفواصل والمقاطع. قوله ﴿وَالسَّمَاءَ وَمَا بَنَاهَا﴾. في «ما» هذه وجهان:

أحدهما: أن «ما» موصولة بمعنى «الذي» وبه استشهد من يجوز وقوعها على العقلاء، ولأن المراد به البارئ تعالى، وإليه ذهب الحسن ومجاهد وأبو عبيدة، واختاره ابن جرير^(٢).

والثاني: مصدر، أي وبنائها، وإليه ذهب الزجاج والمبرد، وهذا منهما بناء على أنها مختصة بغير العقلاء.

واعترض على هذا القول بأنه يلزم أن يكون القسم بنفس المصادر: بناء السماء وطحو الأرض، وتسوية النفس، وليس المقصود إلا القسم بفاعل هذه الأشياء، وهو الرب تعالى، وأجيب عنه بوجهين:

أحدهما: أن يكون على حذف مضاف، أي: ورب بناء السماء ونحوه.

والثاني: أنه لا غرو لا يجوز في الإقسام بهذه الأشياء، كما أقسم سبحانه وتعالى بالصبح ونحوه.

وقال الزمخشري^(٣): «جعلت «ما» مصدرية في قوله «وما بناها»، «وما طحاها»، «وما سواها» وليس بالوجه، لقوله «فألهمها»، وما يؤدي إليه من فساد النظم، والوجه أن تكون موصولة، وإنما أوثرت على «من» لإرادة معنى الوصفية، كأنه قيل: والسماء والقادر العظيم الذي بناها، ونفس والحكيم الباهر الحكمة الذي سواها، وفي كلامهم: سبحان من سخركن لنا انتهى.

[يعني أن الفاعل في «فألهمها» عائد على الله تعالى، فليكن في بنائها كذلك]^(٤).

(١) ذكره القرطبي في «تفسيره» (٥٠/٢٠) عن مجاهد.

(٢) ينظر: جامع البيان ١٢/٦٠٠ - ٦٠١. (٣) ينظر: الكشف ٤/٧٥٩.

(٤) سقط من ب.

وحينئذ يلزم عوده على شيء، وليس هنا ما يمكن عوده عليه غير «ما» فتعين أن تكون موصولة.

قال أبو حيان: «أما قوله «وليس بالوجه»، لقوله تعالى: ﴿فَالْمَمَّهَا﴾ يعني من عود الضمير في ﴿فَالْمَمَّهَا﴾ على الله تعالى، فيكون قد عاد على مذكور، وهو «ما» المراد به «الذي»، قال: ولا يلزم ذلك، لأننا إذا جعلناها مصدرية عاد الضمير على ما يفهم من سياق الكلام، في «بناها» ضمير عائد على الله تعالى، أي: وبناها هو، أي: الله تعالى، كما إذا رأيت زيدا قد ضرب عمراً، فتقول: عجبت مما ضرب عمرو، تقديره: من ضرب عمرو هو، كان حسناً فصيحاً جائزاً، وعود الضمير على ما يفهم من سياق الكلام كثير. وقوله «وما يؤدي إليه من فساد النظم» ليس كذلك، ولا يؤدي جعلها مصدرية إلى ما ذكر.

وقوله «وإنما أوثرت» إلى آخره، لا يراد بـ «ما» ولا «من» الموصولتين، معنى الوصلية^(١)، لأنهما لا يوصف بهما «ما» دون «من».

وقوله «في كلامهم» إلى آخره، تأوله أصحابنا على أن «سبحان» علم، و «ما» مصدرية ظرفية.

قال شهاب الدين^(٢): أما ما رد به عليه من كونه يعود على ما يفهم من السياق، فليس يصلح رداً؛ لأنه إذا دار الأمر بين عوده على ملفوظ وبين غير ملفوظ به، فعوده على الملفوظ به أولى؛ لأنه الأصل وأما قوله: فلا ينفرد به «ما» دون «من»، فليس مراد الزمخشري أنها توصف بها وصفاً صريحاً، بل مراده أنها تقع على نوع من يعقل وعلى صفته، ولذلك مثل النحويون بقوله تعالى: ﴿فَانْكُحُوا مَا طَابَ لَكُمْ﴾ [النساء: ٣].

وقالوا: تقديره: فانكحوا الطيب من النساء، ولا شك أن هذا الحكم تنفرد به «ما» دون «من».

قوله: ﴿وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَّهَا﴾. أي: وطحوها، وقيل: ومن طحاها: أي بسطها، قال عامة المفسرين: أي دحاها.

قال الحسن ومجاهد وغيرهما: طحاها ودحاها: واحد، أي: بسطها من كل جانب^(٣).

وَالطَّخْوُ: البسط، طحا، يطحو، طحوأ، وطحي يطحي طحياً، وطحيت:

(٢) ينظر الدر المصنوع ٥٣١/٦.

(١) في أ: الوصفية.

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦٠١/١٢) عن مجاهد وابن زيد وذكره السيوطي في «الدر المنثور»

(٦٠١/٦) عن قتادة وعزاه إلى عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر.

اضطجعت، عن أبي عمرو، وعن ابن عباس: طحاها: أي قسمها^(١)، وقيل: خلقها؛ قال الشاعر: [الوافر]

٥٢٢٠ - وَمَا تَذْرِي جَذِيمَةً مِّنْ طَحَاها وَلَا مَن سَاكِنُ الْعَرْشِ الرَّفِيعِ^(٢)

قال الماوردي: ويحتمل أنه ما خرج منها من نبات وعيون وكنوز؛ لأنه حياة لما خلق عليها.

ويقال في بعض أيمان العرب: لا، والقمر الطاحي، أي: المشرق المرتفع.

قال أبو عمرو: طحا الرجل إذا ذهب في الأرض، يقال: ما أدري أين طحا؟.

ويقال: طحا به قلبه، إذا ذهب به في كل شيء؛ قال علقمة: [الطويل]

٥٢٢١ - طَحَا بِكَ قَلْبٌ فِي الْحِسانِ طُرُوبٌ^(٣)

قال ابن الخطيب^(٤): وإنما أخر هذا عن قوله تعالى: ﴿وَالسَّمَاءَ وَمَا بَنَاهَا﴾ لقوله: ﴿وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا﴾.

قوله ﴿وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا﴾. قيل: المعنى، وتسويتها، ف «ما» مصدرية.

وقيل: المعنى، ومن سواها، وهو الله تعالى، قيل: المراد بالنفس: آدم عليه الصلاة والسلام.

وقيل: كل نفس منفوسة، فما التنكير إلا لتعظيمها، أي نفس عظيمة، وهي نفس آدم عليه الصلاة والسلام وإما للتكثير، كقوله تعالى: ﴿عَلِمَتْ نَفْسٌ﴾ [التكوير: ١٤]، و «سَوَّى» بمعنى هيا.

وقال مجاهد: سَوَّى خلقها وعدَّل، وهذه الأسماء كلها مجرورة على القسم، أي أقسم الله تعالى بخلقه لما فيه من عجائب الصنعة الدالة عليه - سبحانه وتعالى -.

قوله: ﴿فَأَلَمَتْهَا فُجُورُها﴾ أي: عرَّفها طريقَ الفجور والتقوى، قاله ابن عباس ومجاهد^(٥).

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٠٦/١٢) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦٠٠/٦) وزاد نسبه إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم.

(٢) ينظر القرطبي ٥/٢٠.

(٣) صدر بيت لعلقمة الفحل، وعجزه:

يَعْبِدُ الشَّبَابَ عَصْرَ حَانَ مَشِيبِ

ينظر ديوانه ص ٣٣، والأضداد ص ١٤٩، وخزانة الأدب ٣٩٢/٤، ٢٨٩/١١، وجمهرة اللغة ص ٩٩، ووصف المياني ص ٣٥٤، والمفضليات ص ٣٩١، وابن السجري ٢/٢٦٧، ومعاهد التنقيص ٦٣/١، والدر المصون ٥٣١/٦.

(٤) ينظر: الفخر الرازي ١٧٤/٣١.

(٥) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦٠١/٦) عن ابن عباس وعزاه إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم.

وعن مجاهد أيضاً: عرفها الطاعة والمعصية^(١).

[وعن محمد بن كعب - رضي الله عنه - إذا أراد الله تعالى لعبده خيراً ألهمه الخير فعمل به، وإذا أراد به الشر ألهمه الشر فعمل به^(٢).

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: ألهم المؤمن التقى تقواه وألهم الكافر فجوره^(٣)، وعن قتادة: بين لها فجورها وتقواها^(٤)، والفجور والتقوى مصدران في موضع المفعول^(٥).

قال الواحدي: الإلهام هو أن يوقع الله في قلب العبد شيئاً، وإذا أوقع في قلبه فقد ألزمه إياه، من قولهم: لهم الشيء وألهمه: إذا بلغه، وألهمته ذلك الشيء، أي أبلغته، هذا هو الأصل ثم استعمل ذلك فيما يقذفه الله تعالى في قلب العبد لأنه كالإبلاغ. قوله: ﴿قَدْ أَفْلَحَ﴾. فيه وجهان:

أحدهما: أنه جواب القسم، والأصل: لقد وإنما حذفت لطول الكلام، والثاني: أنه ليس بجواب، وإنما جيء به تابعاً لقوله تعالى: ﴿فَأَمَّمَهَا جُورَهَا وَتَقْوَاهَا﴾ على سبيل الاستطراد، وليس من جواب القسم في شيء، فالجواب محذوف، تقديره [ليدمرن]^(٦) الله عليهم، أي: على أهل مكة لتكذيبهم رسول الله ﷺ كما دمدم على ثمود لتكذيبهم صالحاً - عليه الصلاة والسلام - قال معناه الزمخشري^(٧). وقدر غيره: لتبعثن.

وقيل: هو على التقديم والتأخير بغير حذف، والمعنى: قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها، والشمس وضحاها.

وفاعل «زكاها» و«دساها»، الظاهر أنه ضمير «من».

وقيل: ضمير البارئ تعالى، أي: أفلح وفاز من زكاها بالطاعة، وقد خاب من دساها أي: خسرت نفس دساها الله تعالى بالمعصية، وأنحى الزمخشري على صاحب هذا القول لمنافرتة مذهبه^(٨).

قال شهاب الدين^(٩): والحق أنه خلاف الظاهر، لا لما قال الزمخشري، بل لمنافرة نظمه للاحتياج إلى عود الضمير على النفس مقيدة بإضافتها إلى ضمير «من».

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/٦٠٣) عن ابن عباس ومجاهد والضحاك.

(٢) ذكره القرطبي في «تفسيره» (٥١/٢٠٠). (٣) ينظر المصدر السابق.

(٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/٦٠٢) عن قتادة وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/٦٠١).

وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم.

(٥) سقط من ب. (٦) في ب: قدمم.

(٨) ينظر السابق.

(٧) ينظر: الكشف ٧٦٠/٤.

(٩) الدر المصون ٥٣٢/٦.

وقال ابن عباس: خابت نفس أضلها الله وأغواها.

وقيل: أفلح من زكى نفسه بطاعة الله، «وخاب» خسر من دس نفسه في المعاصي. قاله قتادة.

وأصل الزكاة: النمو والزيادة، ومنه تزكى الزرع إذا كثر معه، ومنه تزكية القاضي الشاهد، لأنه يرفعه بالتعديل.

وقيل: دساها: أغواها، قال: [الطويل]

٥٢٢٢ - وَأَنْتَ الَّذِي دَسَّيْتَ عَمْرًا فَأُضْبِحَتْ حَلَالُهُ مِنْهُ أَرَامِلَ ضُيِّعَا^(١)

قال أهل اللغة: والأصل، دسها، من التدسيس [فكثرت الأمثال فأبدل من ثالثها حرف علة كما قالوا: قصيت أظفاري وأصله قصصت، وتقضي البازي، والتدسية: الإخفاء يعني أخفاه بالفجور، وقد نطق بالأصل الشاعر المتقدم. وقال آخر: [الكامل]

٥٢٢٣ - وَدَسَّيْتَ عَمْرًا فِي الثَّرَابِ فَأُضْبِحَتْ [٢] (٣)

[وهو إخفاء الشيء في الشيء، فأبدلت سينه ياء. وقال ابن الأعرابي: «وقَدْ خَابَ من دَسَّاهَا» أي: دس نفسه في جملة الصالحين وليس منهم]^(٤).

قال الواحدي: فكأنه - تعالى - أقسم على فلاح من طهره وخساره من خذله لثلا يظن أن المراد بتولي ذلك من غير قضاء سابق، فقوله: «قَدْ أفلح»: هو جواب القسم.

قوله تعالى: ﴿كَذَبَتْ ثُمُودُ بِطَغْوَنِهَا﴾ ١١ ﴿إِذِ انْبَعَثَ أَشْقَاهَا﴾ ١٢ ﴿فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا﴾ ١٣ ﴿فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذُنُوبِهِمْ فَسَوَّاهَا﴾ ١٤ ﴿وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا﴾ ١٥ ﴿

قوله: ﴿كَذَبَتْ ثُمُودُ بِطَغْوَنِهَا﴾. في هذه الباء ثلاثة أوجه:

أحدها: أنها للاستعانة مجازاً، كقولك: «كتبت بالقلم»، وبه بدأ الزمخشري^(٥)، يعني فعلت التكذيب بطغيانها، كقولك: ظلمني بجرأته على الله تعالى.

والثاني: أنها للتعدية، أي كذبت بما أوعدت به من عذابها ذي الطغيان، كقوله تعالى: ﴿فَأَهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ﴾ [الحاقة: ٥] قال ابن عباس - رضي الله عنه -: وكان اسم

(١) ويروى الشطر الثاني:

نَسَاؤُهُمْ مِنْهُمْ أَرَامِلَ ضُيِّعُ

ينظر القرطبي ٥٢/٢٠، والبحر ٤٧٢/٨، والدر المصون ٥٣١/٦.

(٢) سقط من ب.

(٣) سقط من ب.

(٤) الكشاف ٧٦٠/٤.

(٥) سقط من أ.

العذاب الذي جاءها الطغوى، لأنه طغى عليهم^(١). قال ابن الخطيب^(٢): وهذا لا يبعد لأن الطغيان مجاوزة [الحد فسمي عذابهم طغوا لأنه كالصيحة مجاوزة]^(٣) للقدر المعتاد. والثالث: أنها للسببية، أي: بسبب طغيانها، وهو خروجها عن الحد في العصيان قاله مجاهد وقتادة وغيرهما.

وقال محمد بن كعب: بأجمعها^(٤).

وقيل: مصدر، وخرج على هذا المخرج، لأنه أشكل براءوس الآي.

وقيل: إن الأصل «بطغيانها» إلا أن «فعلى» إذا كانت من ذوات الياء أبدلت في الاسم واو ليفصل بين الاسم والوصف.

وقرأ العامة: «بطغواها» بفتح الطاء، وهو مصدر بمعنى الطغيان، وإنما قلبت الياء واواً لما تقدم، من الفرق بين الاسم والصفة، يعني أنهم يقرون ياء «فعلى» - بالفتح - صفة، نحو جرياً، وصدياً، ويقلبونها في الاسم، نحو «تقوى، وشزوى»، وكان الإقرار في الوصف، لأنه أثقل من الاسم والياء أخف من الواو، فلذلك جعلت في الأثقل.

وقرأ الحسن ومحمد^(٥) بن كعب والجمحدري، وحماذ: بضم الطاء، وهو أيضاً مصدر، كالرجعى والحسنى، إلا أن هذا شاذ، إذ كان من حقه بقاء الياء على حالها، كالسقى، وبابها، وهذا كله عند من يقول: «طغيت طغياناً» بالياء، فأما من يقول: «طغوت» بالواو فالواو أصل عنده. قاله أبو البقاء^(٦)، وقد تقدم الكلام على اللغتين في البقرة.

قوله: ﴿إِذْ أَنْبَأْتُ شِقَاقَهَا﴾. يجوز في «إذ» وجهان:

أحدهما: أن تكون ظرفاً لـ «كذبت».

والثاني: أن تكون ظرفاً للطغوى.

و «أنبعت» مطاوع بعثت فلاناً على الأمر فانبعث له، و «أشقاها» فاعل «أنبعت» أي: نهض، والانبعاث: الإسراع، وفيه وجهان:

أحدهما: أن يراد به شخص معين، روي أن اسمه: قدار بن سالف.

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/٦٠٥) عن ابن عباس وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/٦٠٢) وعزه للطبري.

(٢) ينظر: الفخر الرازي ١٧٦/٣١. (٣) سقط من: ب.

(٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/٦٠٥) عن محمد بن كعب وينظر تفسير الماوردي (٦/٢٨٥) والقرطبي (٢٠/٥٢).

(٥) ينظر: الكشف ٧٦٠/٤، والمحزر الوجيز ٤٩٨/٥، والبحر المحيط ٤٧٥/٨، والدر المصنوع ٦/٥٣٢.

(٦) ينظر: الإملاء ٢/٢٨٨.

والثاني: أن يراد به جماعة قال الزمخشري^(١): ويجوز أن يكونوا جماعة للتسوية في «أفعل» التفضيل، إذا أضيف بين الواحد والجمع والمذكر والمؤنث، وكان يجوز أن يقول: «أشَقَّوْهَا». وكان ينبغي أن يقيد، فيقول: إذا أضيف إلى معرفة، لأن المضاف إلى النكرة حكمه الأفراد والتذكير مطلقاً كالمقترن بـ «من».

فصل

قال رسول الله ﷺ: «إِذَا انْبَعَثَ أَشْقَاهَا: انْبَعَثَ لَهَا رَجُلٌ عَزِيزٌ عَارِمٌ، مَنِيْعٌ فِي أَهْلِهِ، مِثْلُ أَبِي زَمْعَةَ» الحديث^(٢).

وروي عن علي - رضي الله عنه -: أن النبي ﷺ: قال له: «أَتَذَرِي مِنْ أَشَقَى الْأَوَّلِينَ؟» قلت: الله ورسوله أعلم. قال عليه الصلاة والسلام: «عَاقِرُ النَّاقَةِ»، ثم قال: «أَتَذَرِي مِنْ أَشَقَى الْآخِرِينَ؟» قلت: الله ورسوله أعلم، قال: «قَاتِلُكَ»^(٣).

قوله: ﴿فَقَالَ لَهُمْ﴾. إن كان المراد بـ «أشَقَّاهَا» جماعة، فعود الضمير من «لهم» عليهم واضح وإن كان المراد به علماً بعينه، فالضمير من «لهم» يعود على «ثمود»، والمراد برسول الله يعني: صالحاً.

وقوله تعالى: ﴿نَاقَةَ اللَّهِ﴾ منصوب على التحذير، أي احذروا ناقة الله فلا تقربوها، وإضمار الناصب هنا واجب لمكان العطف، فإن إضمار الناصب يجب في ثلاثة مواضع: أحدها: أن يكون المنحذر نفس «إياك» وبابه.

الثاني: أنه يجب فيه عطف.

الثالث: أنه يوجد فيه تكرار، نحو «الأسد الأسد والصبي الصبي»، والحذر الحذر».

وقيل: ذروا ناقة الله، كقوله تعالى: ﴿فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أََرْضِ اللَّهِ﴾ [هود: ٦٤].

وقرأ زيد بن علي: «نَاقَةُ اللَّهِ» رفعاً، على إضمار مبتدأ مضمرة، أي: هذه ناقة الله فلا تتعرضوا لها.

(١) الكشف ٤/ ٧٦٠.

(٢) أخرجه البخاري (٥٧٥/٨) كتاب التفسير: باب سورة الشمس رقم (٤٩٤٢) ومسلم (٢١٩١/٤) كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها: باب النار يدخلها الجبارون حديث (٢٨٥٥/٤٩) وأحمد (١٧/٤) والترمذي (٤١٠/٥) رقم (٣٣٤٣) والنسائي في «الكبرى» (٥١٥/٦) والطبري في «تفسيره» (١٢/٦٠٥) من حديث عبد الله بن زمرة وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٧٠٢/٦) وزاد نسبه إلى سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر وابن مردويه.

(٣) له شاهد من حديث عمار بن ياسر ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦٠٢/٦) وعزاه إلى ابن أبي حاتم وابن مردويه والبغوي وأبي نعيم في «الدلائل».

قوله: ﴿وَسْقِيَهَا﴾. أي ذروها وشربها، فإنهم لما اقترحوا الناقة، أخرجها لهم من الصخرة وجعل لهم شرب يوم من بثرهم، ولها شرب يوم مكان ذلك، فشق عليهم، فكذبوه يعني صالحاً - عليه الصلاة والسلام - في وعيدهم بالعذاب.

﴿فَعَقَرُوهَا﴾ أي: عقرها الأشقى، وأضاف إلى الكل، لأنهم رضوا بفعله.

قال قتادة: بلغنا أنه لم يعقر حتى تابعه صغيرهم وكبيرهم وذكرهم وأنثاهم^(١).

وقال الفراء: عقرها اثنان، والعرب تقول: هذان أفضل الناس، وهذا خير الناس، وهذه المرأة أشقى القوم، فلهذا لم يقل: أشقيها.

قوله: ﴿فَدَمْدَمَ﴾. الدمدة: قيل: الإطباق، يقال: دمدمت عليه القبر، أي: أطبقته عليه، أي: أهلكهم وأطبق عليهم العذاب ﴿بَذْنِهِمْ﴾ الذي هو الكفر والتكذيب والعقر.

وقال المؤرج: الدمدة: الإهلاك باستتصال.

وروى الضحاك عن ابن عباس: «دمدم عليهم، دمر عليهم ربهم» ﴿بَذْنِهِمْ﴾ أي: بجرمهم^(٢).

وقال الفراء: «فَدَمْدَمَ» أي: أرجف. وحقيقة الدمدة: تضعيف العذاب وترديده، ويقال: دممت على الشيء: أي: أطبقت عليه، فإذا كرر الإطباق قلت: دمدمت. وفي «الصحاح»^(٣): ودمدمت الشيء: إذا ألصقته بالأرض وطحطحته.

[قال القشيري: وقيل دمدمت على الميت التراب أي سويته عليه، والمعنى على هذا فجعلهم تحت التراب فسواها أي فسوى عليهم الأرض، وعلى الأول: فسواها: أي فسوى الدمدة، وقيل: الدمدة حكاية صوت الهدة، وذلك أن الصيحة أهلكتهم فأتت على صغيرهم وكبيرهم]^(٤).

وقال ابن الأنباري: دمدم: أي: غضب، والدمدة: الكلام الذي يزعج الرجل ودمدمت الثوب طليته بالصبغ والباء في بذنهم للنسبية.

وقرأ ابن الزبير: «فدهدم» بهاء بين الدالين بدل الميم^(٥)، وهي بمعنى القراءة المشهورة.

قال القرطبي^(٦): «وهما لفتان، كما يقال: امتقع لونه، وانتقع».

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦٠٦/١٢) عن قتادة.

(٢) ذكره القرطبي في «تفسيره» (٥٣/٢٠). (٣) ينظر الصحاح ١٩٢١/٥ (دمم).

(٤) سقط من ب.

(٥) ينظر: المحرر الوجيز ٤٨٩/٥، والبحر المحيط ٤٧٦/٨، والدر المصون ٥٣٣/٦.

(٦) الجامع لأحكام القرآن ٥٣/٢٠.

قوله: ﴿فَسَوَّيْنَاهَا﴾. الضمير المنصوب يجوز عوده على «ثمود» باعتبار القبيلة كما أعاده في قوله تعالى ﴿يَطْفَوْنَهَا﴾ ويجوز عوده على «الدممة» والعقوبة أي: سواها بينهم، فلم يفلت منهم أحد.

قوله: ﴿وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا﴾. قرأ نافع^(١) وابن عامر: «فَلَا» بالفاء، والباقون: بالواو، ورسمت في مصاحف المدينة والشام بالفاء، وفي غيرها بالواو، فقد قرأ كل بما يوافق رسم مصحفه..

وروي أن رسول الله ﷺ كان يقرأ: ولم يخف، وهي مؤيدة لقراءة الواو. ذكره الزمخشري^(٢).

فالفاء تقتضي التعقيب، وهو ظاهر، والواو يجوز أن تكون للحال، وأن تكون لاستئناف الإخبار.

قال القرطبي^(٣): روي أن ابن وهب وابن القاسم قالا: أخرج إلينا مالك مصحفاً لجده، وزعم أنه كتبه في أيام عثمان بن عفان - رضي الله عنه - حين كتب المصاحف، وفيه: «وَلَا يَخَافُ» بالواو وكذا هي في مصاحف أهل مكة والعراق: بالواو، واختاره أبو عبيد وأبو حاتم.

وضمير الفاعل في «يَخَافُ» الأظهر عوده على الرب تبارك وتعالى، لأنه أقرب مذكور، وهو قول ابن عباس والحسن وقتادة ومجاهد، والهاء في «عُقْبَاهَا» ترجع إلى الفعلة، وذلك لأنه تعالى يفعل ذلك بحق، وكل من فعل فعلاً بحق فإنه لا يخاف عاقبة فعله.

وقيل: المراد تحقيق ذلك الفعل والله تعالى أجل من أن يوصف بذلك.

وقيل: المعنى أنه بالغ في الإعذار إليهم بمبالغة من لا يخاف عاقبة عذابهم.

وقيل: يرجع إلى رسول الله، أي: لا يخاف صالح - عليه الصلاة والسلام - عقبي هذه العقوبة لإنذاره إياهم، ونجاه الله حين أهلكهم.

وقال السدي والضحاك والكلبي: إن الضمير يرجع إلى «أشقاها»، أي: انبعث لعقرها والحال أنه غير خائف عاقبة هذه الفعلة الشنعاء، وهو مروي عن ابن عباس - رضي الله عنه - أيضاً^(٤).

في الكلام تقديم وتأخير: إذ انبعث أشقاها ولا يخاف عقباها، وعقبي الشيء: خاتمته.

وروي الثعلبي عن أبي - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ قَرَأَ ﴿وَالشَّمْسُ وَنُجُومُهَا﴾ فَكَأَنَّمَا تَصَدَّقَ بِكُلِّ شَيْءٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ»^(٥).

(١) ينظر: السبعة ٦٨٩، والحجة ٦/٤٢٠، وإعراب القراءات ٢/٤٩١، وحجة القراءات ٧٦٦.

(٢) الكشف ٧٦١/٤. (٣) الجامع لأحكام القرآن ٢٠/٥٤.

(٥) تقدم تخريجه.

(٤) ينظر القرطبي. (٥٣/٢٠).

سورة الليل

مكية، وقيل: مدنية، وهي إحدى وعشرون آية، وإحدى وسبعون كلمة، وثلاثمائة وعشرة أحرف.

بسم الله الرحمن الرحيم

قوله تعالى: ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ﴾ (١) ﴿وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ﴾ (٢) ﴿وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ﴾ (٣) إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ ﴿٤﴾

قوله تعالى: ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ﴾ أي: يغطي، ولم يذكر مفعولاً، للعلم به.

وقيل: يغشى النهار.

وقيل: الأرض.

قال قتادة: أول ما خلق الله تعالى النور والظلمة ثم ميز بينهما، فجعل الظلمة ليلاً أسود مظلماً، والنور نهاراً والنهار مضيئاً مبصراً^(١).

قال ابن الخطيب^(٢): أقسم بالليل الذي يأوي فيه كل حيوان إلى مأواه وتسكن الخلق عن الاضطراب، ويحييهم النوم الذي جعله الله تعالى راحة لأبدانهم وغذاء لأرواحهم ثم أقسم تعالى بالنهار إذا تجلّى، لأن النهار إذا كشف بضوئه ما كان في الدنيا من الظلمة، جاء الوقت الذي يتحرك فيه الناس لمعاشهم والطير والهوام من مكانها، فلو كان الدهر كله ليلاً لتعذر المعاش، ولو كان كله نهاراً لبطلت الراحة، لكن المصلحة في تعاقبهما، كما قال تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً﴾ [الفرقان: ٦٢]، وقال تعالى: ﴿وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ﴾ [إبراهيم: ٣٣]، فقوله ﴿وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ﴾ أي: انكشف وظهر وبان بضوئه عن ظلمة الليل. وقرأ العامة: «تَجَلَّىٰ» فعلاً ماضياً، وفاعله ضمير عائد على النهار.

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/٦٠٩) عن قتادة.

(٢) الفخر الرازي ١٧٩/٣١.

وقرأ^(١) عبد الله بن عمير: «تتجلى» بتاءين، أي: الشمس، وقرأ: «تُجَلِّي»^(٢) بضم التاء وسكون الجيم أي: الشمس أيضاً، ولا بد من عائد على النهار محذوف أي: تتجلى أو تجلى فيه.

قوله: ﴿وَمَا خَلَقَ﴾. يجوز في «ما» أن تكون بمعنى «من» على ما تقدم في سورة «والشمس».

قال الحسن: معناه، والذي خلق فيكون قد أقسم بنفسه تعالى^(٣).

وقيل: مصدرية.

قال الزمخشري^(٤): «والقادر: العظيم القدرة الذي قدر على خلق الذكر والأنثى من ماء واحد»، وقد تقدم هذا القول، والاعتراض عليه، والجواب عنه في السورة قبلها. وقرأ أبو الدرداء^(٥): «والذكر والأنثى»، وقرأ عبد الله^(٦): «والذي خلق»، وقرأ الكسائي، ونقلها^(٧) ثعلبة عن بعض السلف: ﴿وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ﴾ بجر الذكر.

قال الزمخشري^(٨): «على أنه بدل من محل ما خلق بمعنى وما خلقه الله، أي: ومخلوق الله الذكر والأنثى، وجاز إضمار اسم الله لأنه معلوم بالخلق، إذ لا خالق سواه».

وقيل: المعنى، وما خلق من الذكر والأنثى، فتكون «من» مضمرة، ويكون القسم منه بأهل طاعته، من أنبيائه وأوليائه ويكون قسمه بهم تكريماً لهم وتشريفاً.

قال أبو حيان^(٩): وقد يخرج على توهم المصدر، أي: وخلق الذكر؛ كقوله:

[المتقارب]

٥٢٢٤ - تَطُوفُ الْعُقَاةُ بِأَبْوَابِهِ كَمَا طَافَ بِالْبَيْعَةِ الرَّاهِبُ^(١٠)

يجر «الراهب» على توهم النطق بالمصدر، أي: كطوف الراهب انتهى.

(١) ينظر: البحر المحيط ٨/٤٧٧، والدر المصون ٦/٥٣٤.

(٢) ينظر السابق. (٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/٦١٠).

(٤) الكشف ٤/٧٦١.

(٥) وزعم الزمخشري وغيره أنها قراءة النبي ﷺ ينظر: الكشف ٤/٧٦١، والمحرم الوجيز ٥/٤٩٠، والبحر المحيط ٨/٤٧٧ وقال أبو حيان: «وما ثبت في الحديث من قراءة «والذكر والأنثى» نَقْلُ أَحَادٍ، مخالف للسواد؛ فلا يعد قرآناً»، وينظر: الدر المصون ٦/٥٣٤.

(٦) ينظر: الدر المصون ٦/٥٣٤.

(٧) ينظر: المحرم الوجيز ٥/٤٩٠، والبحر المحيط ٨/٤٧٧، والدر المصون ٦/٥٣٤.

(٨) الكشف ٤/٧٦٢. (٩) ينظر البحر المحيط ٨/٤٧٧.

(١٠) ويروى الشطر الثاني:

كَطُوفِ النَّصَارَى بِبَيْتِ الْوُثْنِ

ينظر ديوان الأعشى ص ٢٠٩، والبحر ٨/٤٧٧، والدر المصون ٦/٥٣٥.

والذي يظهر في تخريج البيت أن أصله: الراهبي - بياء النسب - ثم خفف، وهو قليل، كقولهم: أحمر، وداودي، وهذا التخريج بعينه في قول امرئ القيس: [الطويل]
 ٥٢٢٥ - فَقِيلَ فِي مَقِيلٍ نَحْسُهُ مُتَغَيِّبٌ^(١)

لما استشهد به الكوفيون على تقديم الفاعل.

وروي عن ابن مسعود - رضي الله عنه - أنه كان يقرأ: ﴿وَالنَّهَارُ إِذَا تَجَلَّىٰ وَالذَّكْرُ وَالْأُنْثَىٰ﴾ ويسقط ﴿وَمَا خَلَقَ﴾.

وفي صحيح مسلم عن علقمة، قال: قدمنا «الشام»، فأتانا أبو الدرداء، فقال: فيكم أحد يقرأ عليّ قراءة عبد الله؟ فقلت: نعم، أنا، قال: فكيف سمعت عبد الله يقرأ هذه الآية: ﴿وَأَيُّلَ إِذَا بَشَىٰ﴾؟ قال: سمعته يقرأ «والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، والذكر والأنثى» قال: وأنا والله هكذا سمعت رسول الله ﷺ يقرأها، ولكن هؤلاء يريدون أن أقرأ «وَمَا خَلَقَ» فلا أتابعهم^(٢).

وقال ابن الأنباري: حدثنا محمد بن يحيى المروزي بسنده إلى عبد الله، قال: أقرأني رسول الله ﷺ: «إِنِّي أَنَا الرَّزَاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ»^(٣).

قال ابن الأنباري: كل من هذين الحديثين مردود بخلاف الإجماع له، وإن حمزة وعاصماً يرويان عن عبد الله بن مسعود فيما عليه جماعة من المسلمين، وموافقة الإجماع أولى من الأخذ بقول واحد يخالفه الإجماع.

فصل في المراد بالذكر والأنثى

قيل المراد بالذكر والأنثى، آدم وحواء - عليهما الصلاة والسلام - قاله ابن عباس والحسن والكلبي^(٤).

وقيل: جميع الذكور والإناث من جميع الحيوانات.

(١) عجز بيت وصدرة:

فَقِيلَ لَنَا يَوْمَ لَيْلٍ بِنِعْمَةٍ

ينظر ديوان امرئ القيس ص (٣٧)، وشرح جمل الزجاجي لابن عصفور ١/١٦٠، والدر المنصور ٥٣٥/٦.

(٢) أخرجه البخاري (٥٧٧/٨) كتاب التفسير، باب: والنهار إذا تجلى رقم (٤٩٤٣)، وأحمد (٤٤٩/٦) والترمذي (١٧٥/٥) رقم (٢٩٣٩) والنسائي في «الكبرى» (٥١٦/٦) والطبري في «تفسيره» (١٢/٦١٠) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦٠٤/٦) وزاد نسبه إلى سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر وابن مردويه.

(٣) ذكره القرطبي في «تفسيره» (٥٥/٢٠) وعزاه إلى ابن الأنباري.

(٤) ينظر تفسير الماوردي (٢٨٧/٦) والقرطبي (٥٦/٢٠).

وقيل: كل ذكر وأنثى من الآدميين فقط لاختصاصهم بولاية الله تعالى وطاعته.

فصل في معنى الآية

وقوله: ﴿إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى﴾. هذا جواب القسم، والمعنى: إن أعمالكم لتختلف، لا يجوز أن يكون محذوفاً كما قيل في نظائره المتقدمة، وشتى واحدة شتيت مثل مريض ومرضى، وإنما قيل للمختلف: شتى؛ لتباعد ما بين بعضه وبعضه، أي إن أعمالكم المتباعدة بعضه عن بعض لشتى، لأن بعضه ضلالة وبعضه هدى أي: فمنكم مؤمن، وبر، وكافر، وفاجر، ومطيع، وعاص.

وقيل: لشتى أي: لمختلف الجزء فمنكم مثاب بالجنة ومعاقب بالنار وقيل لمختلف الأخلاق، فمنكم راحم وقاسي وحليم وطائش وجواد وبخيل^(١).

قال المفسرون: نزلت هذه الآية في أبي بكر - رضي الله عنه - وأبي سفيان.

قوله تعالى: ﴿فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى﴾ (٥) ﴿وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى﴾ (٦) ﴿فَسَيَسِّرُ لِّلْيسْرَى﴾ (٧) ﴿وَأَمَّا مَنْ يَحِلْ﴾ (٨) ﴿وَأَسْتَفْتَى﴾ (٩) ﴿وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى﴾ (١٠) ﴿فَسَيَسِّرُ لِّلْعُسْرَى﴾ (١١) ﴿وَمَا يَتَّقِ عَنْهُ مَالَهُ إِذَا تَرَدَّى﴾ (١٢).

قوله: ﴿فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى﴾. قال ابن مسعود - رضي الله عنه - يعني أبا بكر^(٢)، وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - في قوله تعالى: ﴿فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى﴾ أي: بذل واتقى محارم الله التي نهى عنها ﴿وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى﴾ أي: بالخلف من الله تعالى على عطائه ﴿فَسَيَسِّرُ لِّلْيسْرَى﴾.

قال رسول الله ﷺ: «مَا مِنْ يَوْمٍ غَرِبَتْ شَمْسُهُ إِلَّا بُعِثَ بِجَنَّتَيْهَا مَلَكَانِ يُنَادِيَانِ يَسْمَعُهُمَا خَلْقُ اللَّهِ كُلُّهُمْ إِلَّا الثَّقَلَيْنِ: اللَّهُمَّ اعْطِ مُنْفِقاً خَلْفاً، وَأَعْطِ مُمْسِكاً تَلْفاً»^(٣).

وأنزل الله تعالى: ﴿فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى﴾... الآيات.

فصل

حذف مفعول «أعطى» ومفعول «اتقى»، ومفعول «صدق» المجرور بـ «على»، لأن الغرض ذكر هذه الأحداث دون متعلقاتها، وكذلك متعلقات البخل والاستغناء، وقوله تعالى: ﴿فَسَيَسِّرُ لِّلْيسْرَى﴾ إما من باب المقابلة لقوله ﴿فَسَيَسِّرُ لِّلْيسْرَى﴾ وإما نيسرة: بمعنى نهيته، والتهئية تكون في العسر واليسر.

(١) سقط من: ب.

(٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/٦٠٥) وعزاه إلى ابن أبي حاتم وأبي الشيخ وابن عساكر عن ابن مسعود.

(٣) أخرجه البخاري (٣/٣٠٤) كتاب الزكاة، باب: قوله تعالى فأما من أعطى واتقى رقم (١٤٤٢) ومسلم (٢/٧٠٠) كتاب الزكاة، باب: في المنفق والمسك حديث (٥٧/١٠١٠) من حديث أبي هريرة.

فصل في المراد بالإعطاء

قال المفسرون: «فأما من أعطى» المعسرين.

وقال قتادة: أعطى حق الله الواجب^(١).

وقال الحسن: أعطى الصدق من قلبه وصدق بالحسن، أي بلا إله إلا الله، وهو قول ابن عباس والضحاك والسلمي رضي الله عنهم^(٢).

وقال مجاهد: بالجنة؛ لقوله تعالى ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا لِمَسْئَةٍ وَزِيَادَةٍ﴾^(٣) [يونس: ٢٦].

وقال زيد بن أسلم: في الصلاة والزكاة والصوم^(٤).

وقوله: «فسيبسه لليسرى» أي نرشده لأسباب الخير والصلاح حتى يسهل عليه فعلها.

وقال زيد بن أسلم: لليسرى؛ للجنة.

قال رسول الله ﷺ: «مَا مِنْ نَفْسٍ مَنْقُوسَةٍ إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ - تَعَالَى - مَدْخَلَهَا» فقال القَوْمُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَفَلَا نَتَّكِلُ عَلَى كِتَابَتِنَا؟ فَقَالَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -: «بَلْ اْعْمَلُوا فَكُلُّ مُسِيرٍ، فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ فَإِنَّهُ مُسِيرٌ لِعَمَلِ أَهْلِ السَّعَادَةِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ فَإِنَّهُ مُسِيرٌ لِعَمَلِ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ» ثُمَّ قَرَأَ: «فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، فَسَنِيَرُهُ لِلْيُسْرَى»^(٥).

قوله: ﴿وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى﴾. أي: ضنَّ بما عنده فلم يبذل خيراً، وروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - في قوله: ﴿فَسَنِيَرُهُ لِلْيُسْرَى﴾، قال: سوف أحول بينه وبين الإيمان بالله وبرسوله.

وعن ابن عباس رضي الله عنه قال نزلت في أمية بن خلف. وعن ابن عباس: «وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى»، أي: بخل بماله واستغنى عن ربه ﴿وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى﴾ أي: بالخلف الذي وعده الله تعالى في قوله تعالى: ﴿وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ﴾^(٦) [سبا: ٣٩].

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦١٣/١٢) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦٠٥/٦) وزاد نسبه إلى الفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم.

(٢) ذكره الماوردي في «تفسيره» (٢٨٨/٦) والقرطبي (٥٦/٢٠).

(٣) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦٠٥/٦) وعزاه إلى عبد بن حميد وابن أبي حاتم.

(٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦١٣، ٦١٢/١٢) عن ابن عباس وأبي عبد الرحمن السلمي والضحاك.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦٠٥/٦) عن أبي عبد الرحمن السلمي وزاد نسبه إلى الفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم.

(٥) تقدم.

(٦) أخرجه الطبري «تفسيره» (٦١٤/١٢) عن ابن عباس.

[وقال مجاهد: وكذب بالحسنى أي بالجنة، وعنه: بلا إله إلا الله^(١). فنيسره للعسرى أي نسهل عليه طريقة العسرى للشر، وعن ابن مسعود: أي للنار]^(٢). قوله: ﴿فَسَيُرَىٰ لِلْعَسْرَىٰ﴾ يدل على أن التوفيق والخذلان من الله تعالى لأن التيسير يدل على الرجحان ولزم الوجوب، لأنه لا واسطة بين الفعل والترك، ومع الاستواء لا ترجيح فحال المرجوحية أولى بالامتناع، ومتى امتنع أحد الطرفين وجب الآخر إذ لا خروج عن النقيضين. أجاب القفال^(٣): أنه من باب تسمية أحد الطرفين باسم الآخر، كقوله تعالى: ﴿وَجَزَّوْا سَيِّئَ سَيِّئَةٍ﴾ [الشورى: ٤٠] فسمى الله الألفاظ الداعية إلى الطاعة تيسيراً للعسرى، وسمى ترك هذه الألفاظ تيسيراً للعسرى، أو هو من باب إضافة الفعل إلى السبب دون الفاعل، كقوله تعالى: ﴿إِنَّهُمْ أَصْلَلْنَ كَثِيرًا﴾ [إبراهيم: ٣٦]، أو يكون على سبيل الحكم، والإخبار عنه.

وأجيب بأن هذا كله عدول عن الظاهر، والظاهر من جهتنا وهو المقصود من الحديث المتقدم: «مَا مِنْ نَفْسٍ مَّنْفُوسَةٍ». قال القفال^(٤): معنى الحديث: أن الناس خلقوا للعبادة، قال تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِي﴾ [الذاريات: ٥٦]، وهذا ضعيف؛ لأن هذا جواب عن قولهم: «ألا نتكل؟» فقال: اعملوا فكل ميسر، لما وافق معلوم الله تعالى.

فصل في اليسرى والعسرى

التأنيث في «اليسرى» و «العسرى» إن أريد جماعة الأعمال فظاهر، وإن أريد عمل من الأعمال باعتبار الخصلة، أو الفعلة، أو الطريقة، فمن فسر اليسرى بالجنة، فتيسيرها بإكرام، وسهولة، ومن فسرهما بالخير، فتيسيره حظه عليه ونشاطه، بخلاف المنافق والمرائي، ودخلت السين في «فَسَيُرَىٰ» بمعنى الترجي، وهذا يفيد القطع من الله تعالى، أو لأن الأعمال بالخواتيم، فقد يعصي المطيع، وبالعكس، أو لأن أكثر الثواب يكون بالآخرة، وهي متأخرة.

قوله: ﴿وَمَا يَتَّقِي﴾، يجوز أن تكون «ما» نافية، أي: لا يغني عنه ماله شيئاً، وأن تكون استفهاماً إنكارياً، أي: أي شيء يغني عنه ماله إذا هلك، ووقع في جهنم وتردى، ويروى إما من الهلاك يقال: ردى الرجل يردى، إذا هلك؛ قال: [الطويل]

٥٢٢٦ - صَرَفْتُ الْهَوَىٰ عَنْهُمْ مِنْ خَشْيَةِ الرَّدَىٰ^(٥)

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦١٥/١٢) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/٦٠٥) وزاد نسبته إلى الفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم.

(٢) سقط من ب. (٣) ينظر: الفخر الرازي ١٨٢/٣١.

(٤) ينظر: الفخر الرازي ١٨٢/٣١. (٥) ينظر القرطبي ٥٨/١٩.

وقال أبو صالح وزيد بن أسلم: تردى: أي سقط في جهنم، ومنه «المرتدية»، ويقال: ردى من في البئر وتردى: إذا سقط في بئر أو نهر أو من جبل، ويقال: ما أدري أين ردى أي أين ذهب.

ويحتمل أن يكون من تردى، وهو كناية عن الموت؛ كقوله: [الكامل]

٥٢٢٧ - وَخُطَّا بِأَطْرَافِ الْأُسْتَةِ مَضْجَعِي وَرَدًّا عَلَى عَيْنِي فَضَلْ رِدَائِيَا^(١)
وقول الآخر: [الطويل]

٥٢٢٨ - نَصِيبُكَ مِمَّا تَجْمَعُ الدَّهْرُ كُلَّهُ رِدَاءُ إِنْ تُلَوِّى فِيهِمَا وَحَنُوطُ^(٢)

قوله تعالى: ﴿إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ ۖ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ ۚ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ ۚ لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى ۖ الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ۖ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى ۖ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ ۖ وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ ۖ إِلَّا إِلَّا نِعْمَةً وَجْهِهِ ۖ أَتَعْلَىٰ ۚ ۚ وَسَوْفَ يُرَىٰ ۚ﴾^(٣)

قوله: ﴿إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ﴾، أن نبين طريق الهدى، من طريق الضلال، فالهedy بمعنى بيان الأحكام قاله الزجاج: أي: على الله بيان خلاله، وجرامه، وطاعته ومعصيته، وهو قول قتادة. وقال الفراء: من سلك الهدى، فعلى الله سبيله، كقوله تعالى: ﴿وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ﴾ [النحل: ٩]، وقيل: معناه إن علينا للهدى والإضلال، فترك الإضلال كقوله تعالى: ﴿بِيَدِكَ الْخَيْرُ﴾ [آل عمران: ٢٦]، وقوله تعالى: ﴿تَقِيكُمْ الْحَرَّ﴾ وهي تقي الحر وهي تقي البرد، قاله الفراء أيضاً. وهو يروى عن ابن عباس رضي الله عنه.

فصل

لما عرفهم سبحانه أن سعيهم شتى، وبين ما للمحسنين من اليسرى، وللمسيئين من العسرى أخبرهم أنه قد مضى ما عليه من البيان، والدلالة، والترغيب، والترهيب، أي: إن الذي يجب علينا في الحكمة إذا خلقنا الخلق للعبادة أن نبين لهم وجوه التعبد، ونبين المتعبد به. قالت المعتزلة: إباحة الأعداء تقتضي أنه تعالى كلفهم بما في وسعهم وطاعتهم. وأيضاً فكلمة «على» للوجوب، وأيضاً: فلو لم يستقل العبد بالإيجاد، لم يكن في نصب الأدلة فائدة، وجوابهم قد تقدم.

وزاد الواحدي: أن الفراء، قال: إن معنى: إن علينا للهدى والإضلال، فحذف المعطوف كقوله تعالى: ﴿سَرِيلَ تَقِيكُمْ الْحَرَّ﴾ [النحل: ٨١]، وهو معنى قول ابن عباس رضي الله عنهما، يريد: أرشد أوليائي للعمل بطاعتي، وأحول بين أعدائي أن

(١) البيت لمالك بن الربيع التميمي ينظر الجمهرة (٦١٠)، والبحر ٤٧٨/٨، والدر المصون ٥٣٥/٦.

(٢) ينظر البحر ٤٧٨/٨ والدر المصون ٥٣٥/٦.

يعملوا بطاعتي، وهو معنى الإضلال، ورد المعتزلة هذا التأويل بقوله تعالى: ﴿وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَبِهَا جَإِزٌ﴾ [النحل: ٩]، وتقدم جوابهم.

قوله تعالى: ﴿وَلَا لَنَا لِلْآخِرَةِ وَالْأُولَى﴾، أي: لنا كل ما في الدنيا، والآخرة، فلا يضرنا ترككم الاهتداء بهدانا، ولا يزيد في ملكنا اهتداؤكم بل نفع ذلك وضره عائدان عليكم، ولو شئنا لمنعناكم عن المعاصي لكن ذلك يخل بالتكليف، بل نمنعكم بالبيان والتعريف، والوعد والوعيد، ونكون نحن نملك الدارين، فليطلب منا سعادة الدارين؛ فالأول أوفق لقول المعتزلة، والثاني أوفق لقولنا.

وروى أبو صالح عن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: ثواب الدنيا والآخرة، وهو كقوله تعالى: ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾ [النساء: ١٣٤] فمن طلبهما من غير مالهما فقد أخطأ الطريق^(١).

قوله: ﴿فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى﴾. قد تقدم في «البقرة»: أن البزي يشدد^(٢) مثل هذه التاء، والتشديد فيها عسر لالتقاء الساكنين فيهما على غير حدهما، وهو نظير قوله تعالى: ﴿إِذْ تَلَقَّوْنَهُ﴾ [النور: ١٥] وقد تقدم.

وقال أبو البقاء^(٣): يقرأ بكسر التنوين، وتشديد التاء، وقد ذكر وجهه في قوله تعالى: ﴿وَلَا تَتَّبِعُوا الْهَيْثَ﴾ [البقرة: ٢٦٧] انتهى. وهذه قراءة غريبة، ولكنها موافقة للقياس من حيث إنه لم يلتق فيها ساكنان وقد ذكر وجهه، أي الذي قاله في «البقرة»، ولا يفيد هنا شيئاً ألبتة فإنه قال هناك: «ويقرأ بتشديد التاء، وقبله ألف، وهو جمع بين ساكنين، وإنما سوغ ذلك المد الذي في الألف».

وقرأ ابن الزبير، وسفيان^(٤)، وزيد بن علي، وطلحة: «تَلَظَّى» بتاءين وهو الأصل. قال القرطبي^(٥): «وهي قراءة عبد الله بن عمير ويحيى بن يعمر».

فصل في معنى الآية

المعنى: خوفتكم، وحذرتكم ناراً تَلَظَّى، أي: تلهب، وتوقد، وتوهج، يقال: تَلَظَّتِ النار تَلَظْياً، ومنه سميت جهنم: لظى. قوله تعالى: ﴿لَا يَصْلَاهَا﴾، أي: لا يجيد صلاحها، وهو حرها ﴿إِلَّا الْآسَفَى﴾، أي: الشقي.

(١) ذكره القرطبي في تفسيره (٥٨/٢٠).

(٢) ينظر: السبعة ٦٩٠، والحجة ٤٢١/٦، وإعراب القراءات ٤٩٣/٢، والمحور الوجيز ٤٩٢/٥، والبحر المحيط ٤٧٨/٨، والدر المصون ٥٣٥/٦.

(٣) ينظر: الإملاء ٢٨٨/٢.

(٤) ينظر: المحور الوجيز ٤٩٢/٥، والبحر المحيط ٤٧٨/٨، والدر المصون ٥٣٥/٦.

(٥) الجامع لأحكام القرآن ٥٩/٢٠.

قيل: الأشقى، والأتقى، بمعنى الشقي والتقّي، ولا تفضيل فيهما، لأن النار مختصة بالأكثر شقاء، وتجنبها ليس مختصاً بالأكثر تقوى.

وقيل: بل هما على بابهما، وإليه ذهب الزمخشري، فإنه قال^(١): فإن قلت: كيف قال: ﴿لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى﴾ ﴿وَسَيَجْزِيهَا الْأَتَقَى﴾، وقد علم أن كل شقي يصلها، وكل تقّي تجنبها، لا يختص بالصليّ أشقى الأتقياء، ولا بالنجاة أتقى الأتقياء، وإن زعمت أنه نكر النار، فأراد ناراً بعينها مخصصة بالأشقى، فما تصنع بقوله ﴿وَسَيَجْزِيهَا الْأَتَقَى﴾ فقد علم أن أفسق المسلمين يجنب تلك النار المخصصة، لا الأتقى منهم خاصة.

قلت: الآية واردة في الموازنة بين حالتي عظيم من المشركين، وعظيم من المؤمنين، فأريد أن يبالغ في صفتيهما المتناقضتين؛ فقيل: الأشقى، وجعل: مختصاً بالصليّ كأن النار لم تخلق إلا له. وقيل: الأتقى، وجعل مختصاً بالنجاة، كأن الجنة لم تخلق إلا له، وقيل: هما أبو جهل وأمية بن خلف وأبو بكر - رضي الله عنه.

قال: جوابه المراد بهما شخصان معينان. انتهى.

فصل

قال المفسرون: المراد بالأشقى، والشقي: الذي «كذب» نبي الله ﷺ «وتولّى» أعرض عن الإيمان.

وقال الفراء: معناه إلا مَنْ كان شقيّاً في علم الله تعالى.

قال بعضهم: «الأشقى» بمعنى الشقي؛ كقوله: [الطويل]

٥٢٢٩ - ... لَسْتُ فِيهَا بِأَوْحِدٍ^(٢)

«بأوحد»، أي: بواحد، ووحيد، ويوضع «أفعل» موضع «فعليل» نحو قولهم: «اللَّهُ أَكْبَرُ» بمعنى كبير وهو أهون عليه بمعنى هين، قالت المرجئة: الآية تدل على أن الوعيد مختص بالكافر. والجواب: المعارضة بآيات الوعيد.

وأيضاً: فهذا إغراء بالمعاصي، وأيضاً، فقوله تعالى بعده: ﴿وَسَيَجْزِيهَا الْأَتَقَى﴾ يدل على ترك هذه الظاهرة؛ لأن الفاسق ليس «بأتقى» فالمراد بقوله تعالى: ﴿ثُمَّ نَظَّيْنَا﴾ أنها مخصصة من بين النيران؛ لأن النار دركات، ولا يلزم من هذا أن الفاسق لا يدخل النار أصلاً، والمراد لا يصلها بعد الاستحقاق.

(١) ينظر: الكشاف ٤/٧٦٣، ٧٦٤.

(٢) عجز بيت لطرفة بن العبد وتماه:

تمننى رجال أن أموت وإن أمت فثلك سبيل لست فيها بأوحد

ينظر القرطبي ٢٠/٥٩.

وأجاب الواحدي: بأن معنى «لا يضلّاها»: لا يلزمها، وهذه الملازمة لا تثبت إلا للكافر.

قوله: ﴿وَسَيَجْنِبُهَا الْأَتَقَى﴾، أي: يبعد عنها الأتقى، أي: التقي الخائف.

قال ابن عباس: وهو أبو بكر - رضي الله عنه^(١) -، ثم وصف الأتقى، فقال سبحانه: ﴿الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى﴾ أي: يطلب أن يكون عند الله زاكياً، ولا يطلب بذلك رياء، ولا سمعة بل يتصدق به متبغياً به وجه الله.

قوله: «يَتَزَكَّى». قرأ العامة: «يتزكى» مضارع «تَزَكَّى».

والحسن^(٢) بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب - رضي الله عنهم - : «يَزَكَّى» بإدغام الياء في الزاي، وفي هذه الجملة وجهان:

أحدهما: أنها في موضع الحال من فاعل «يُؤْتِي»، أي: يؤتيه متزكياً به.

والثاني: أنها لا موضع لها من الإعراب على أنها بدل من صلة «الذي»، ذكرهما الزمخشري^(٣).

قوله تعالى: ﴿وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى﴾، أي: ليس يتصدق ليجازي على نعمة بل يبتغي وجه ربه الأعلى، أي: المتعالي، و «تجزى» صفة لـ «نِعْمَةٍ»، أي: يجزي الإنسان، وإنما جيء به مضارعاً مبنياً للمفعول، لأجل الفواصل؛ إذ الأصل: يجزيها إياه أو يجزيه إياها.

قوله: ﴿إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ﴾. في نصب «إِلَّا ابْتِغَاءَ» وجهان:

أحدهما: أنه مفعول له قال الزمخشري^(٤): «ويجوز أن يكون مفعولاً له على المعنى؛ لأن المعنى: لا يؤتي ماله إلا ابتغاء وجه ربه، لا لمكافأة نعمة». وهذا أخذه من قول الفراء، فإنه قال: ونصب على تأويل: ما أعطيتك ابتغاء جزائك، بل ابتغاء وجه الله تعالى.

والثاني: أنه منصوب على الاستثناء المنقطع، إذ لم يندرج تحت جنس «مِنْ نِعْمَةٍ» وهذه قراءة العامة، أعني: النصب، والمد.

وقرأ يحيى^(٥): برفعه ممدوداً على البدل من محل «نِعْمَةٍ»؛ لأن محلها الرفع، إما على الفاعلية، وإما على الابتداء، و «من» مزيدة في الوجهين، والبدل لغة تميم؛ لأنهم يجرون المنقطع في غير الإيجاب مجرى المتصل، وأنشد الزمخشري^(٦) بالوجهين: النصب؛ والبدل قول بشر بن أبي خازم: [البسيط]

(١) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/٦٠٧) وعزاه إلى ابن مردويه عن ابن عباس.

(٢) ينظر: البحر المحيط ٨/٤٧٩، والدر المصون ٦/٥٣٦.

(٣) ينظر: الكشف ٤/٧٦٤. (٤) السابق ٤/٧٦٥.

(٥) ينظر: البحر المحيط ٨/٤٧٩، والدر المصون ٦/٥٣٦.

(٦) الكشف ٤/٧٦٤.

٥٢٣٠ - أَضَحَّتْ خَلَاءَ قِفَارًا لَا أُنِيسَ بِهَا إِلَّا الْجَاذِرَ وَالظُّلْمَانَ تَخْتَلِفُ^(١)

وقول القائل في الرفع: [الرجز]

٥٢٣١ - وَيَسْلُدُ لَيْسَ بِهَا أُنِيسُ إِلَّا الْيَعْفِيرُ وَالْأَلْعِيسُ^(٢)

وفي التنزيل: ﴿مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ﴾ [النساء: ٦٦].

وقال مكِّي: «وأجاز الفراء الرفع في «ابتغاء» على البدل من موضع «نعمة»، وهو بعيد».

قال شهاب الدين^(٣): «كأنه لم يطلع عليها قراءة، واستبعاده هو البعيد، فإنها لغة فاشية».

وقرأ ابن أبي^(٤) عبلة: «ابتغا» بالقصر.

فصل في سبب نزول الآية

روى عطاء، والضحاك عن ابن عباس، قال: عذَّب المشركون بلالاً، وبلال يقول: أَحَدٌ أَحَدٌ فَمَرَّ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: «أَحَدٌ، يَعْنِي اللَّهُ يُنَجِّيكَ بِهَا»، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِأَبِي بَكْرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: «يَا أَبَا بَكْرٍ إِنَّ بِلَالًا يُعَذِّبُ فِي اللَّهِ»، فَعَرَفَ أَبُو بَكْرٍ الَّذِي يُرِيدُهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَانصَرَفَ إِلَى مَنْزِلِهِ، فَأَخَذَ رَطَلًا مِنْ ذَهَبٍ وَمَضَى بِهِ إِلَى أُمِّةِ بْنِ خَلْفٍ، فَقَالَ لَهُ: أَتَبِيعُنِي بِلَالًا؟ قَالَ: نَعَمْ، فَاشْتَرَاهُ، فَأَعْتَقَهُ أَبُو بَكْرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - لَا لِيَدٍ كَانَتْ لَهُ عِنْدَهُ، فَنَزَلَتْ ﴿وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدُكَ﴾، أَي: عِنْدَ أَبِي بَكْرٍ «مِنْ نِعْمَةٍ» أَي: مَزِيَةٍ وَمَتَّةٍ «تُجْزَى» بَلْ ابْتَغَى بِمَا فَعَلَ وَجَهَ رَبِّهِ الْأَعْلَى^(٥).

قال بعضهم: المراد ابتغاء ثوابه وكرامته لأن ابتغاء ذاته محال، وقال بعضهم: لا حاجة إلى هذا الإضمار، بل حقيقة هذه المسألة ترجع إلى أن العبد هل يمكن أن يحب ذات الله، والمراد من هذه المحبة ذاته، وكرامته. ذكره ابن الخطيب^(٦).

(١) ينظر الكشف ٧٦٤/٤، والقرطبي ٦٠/٢٠، والبحر ٤٧٩/٨، والدر المصون ٥٣٦/٦.

(٢) البيت لجبران العود، واسمه عامر بن الحارث. ينظر الديوان ص ٥٣ والكتاب ٤٥٣/١، ٣٢٢/٢، والمقتضب ٦١٩/٢، ٣٤٦، ٤١٤، وابن يعيش ٨٠/٢، ١١٧، ٢١/٧، ٥٢/٨، والأشمونى ٢/١٤٧، والتصريح ٣٥٣/١، والهمع ٢٢٥/١، ١٤٤/٢، والدرر اللوامع ١٩٢/١، ٢٠٢/٢، والعيني ١٠٧/٢، ومعاني القرآن للفراء ٢٧٣/٣ والكشاف ٧٦٤/٤، والبحر ٤٧٩/٨، والقرطبي ٦٠/٢٠، والدرر المصون ٥٣٦/٦.

(٣) الدر المصون ٥٣٦/٦.

(٤) ينظر: البحر المحيط ٤٧٩/٨، والدر المصون ٥٣٦/٦.

(٥) ينظر تفسير البغوي (٤٩٦/٤) والقرطبي (٦٠/٢٠).

(٦) ينظر: الفخر الرازي ١٨٧/٣١.

والأعلى من نعت الرب الذي استحق صفات العلو، ويجوز أن يكون ابتغاء وجه ربه لا لمكافأة نعمة^(١).

قوله: ﴿وَلَسَوْفَ يَرْضَى﴾. هذا جواب قسم مضمر، والعامة: على «يرضى» مبنياً للفاعل وقرئ^(٢): بينائه للمفعول، من أرضاه الله تعالى.

[وهو قريب من قوله تعالى في آخر سورة طه ﴿لَعَلَّكَ تَرْضَى﴾^(٣)] [طه: ١٣٠].

ومعنى الآية: سوف يعطيه الله تعالى في الجنة ما يرضى، بأن يعطيه أضعاف ما أنفق.

قال ابن الخطيب^(٤): وعندني فيه وجه آخر، وهو أن المراد أنه إنما طلب رضوان الله تعالى، وليس يرضى الله عنه، قال: وهذا أعظم من الأول؛ لأن رضا الله أكمل للعبد من رضاه عن ربه، والله أعلم.

روى الثعلبي عن أبي - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ قَرَأَ سُورَةَ ﴿وَاللَّيْلِ﴾ أُعْطَاهُ اللَّهُ حَتَّى يَرْضَى، وعافاه الله تعالى من العُسْرِ، وَيَسَّرَ لَهُ الْيُسْرَ»^(٥).

قال الثعلبي: وإذا ثبت نزولها بـ «مكة» ضعف تأويلها بقصة أبي الدحداح، وقوي تأويلها بنزولها في حق أبي بكر - رضي الله عنه - لأنه كان بـ «مكة»، وإنفاقه بـ «مكة» وقصة أبي الدحداح كانت بالمدينة.

وروي عن علي - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ﷺ: «رَحِمَ اللَّهُ أَبَا بَكْرٍ، زَوَّجَنِي ابْنَتَهُ، وَحَمَلَنِي إِلَى دَارِ الْهَجْرَةِ، وَأَعْتَقَ بِلَالاً مِنْ مَالِهِ»^(٦). والله أعلم.

(١) سقط من ب.

(٢) ينظر: المحرر الوجيز ٤٩٢/٥، والبحر المحيط ٤٧٩/٨، والدر المصون ٥٣٦/٦.

(٣) سقط من ب. (٤) الفخر الرازي ١٨٧/٣١.

(٥) تقدم تخريجه.

(٦) أخرجه الترمذي (٣٧١٤) وابن أبي عاصم (٥٧٧/٢) والعقيلي في «الضعفاء» (٢١٠/٤) وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (٢٥٥/١) من طريق المختار بن نافع عن أبي حيان التيمي عن أبيه عن علي مرفوعاً وقال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه.

وقال ابن الجوزي: هذا حديث يعرف بمختار قال البخاري هو منكر الحديث وقال، ابن حبان كان يأتي بالناكير عن المشاهير حتى يسبق إلى القلب أنه كان المتعمد لذلك.

سورة الضحى

مكية، وهي إحدى عشرة آية، وأربعون كلمة، ومائة وسبعون حرفاً.

بسم الله الرحمن الرحيم

قوله تعالى: ﴿وَالضُّحَىٰ ۝١ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ ۝٢ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ ۝٣ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَىٰ ۝٤ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرَىٰ ۝٥﴾

قوله تعالى: ﴿وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ﴾، تقدم الكلام في «الضحى» والمراد به هنا: النهار، لمقابلته بقوله تعالى: ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ﴾، ولقوله تعالى: ﴿أَوْ أَمَّنْ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسًا ضَعِيفًا وَهُمْ يَلْعَبُونَ﴾ [الأعراف: ٩٨]، أي: نهاراً.

وقال قتادة ومقاتل وجعفر الصادق: أقسم بالضحى الذي كلم الله فيه موسى - عليه الصلاة والسلام - وبليلة^(١) المعراج.

وقيل: «الضحى» هي الساعة التي خرّ فيها السحرة سُجّداً لقوله تعالى: ﴿وَأَنْ يَحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى﴾ [طه: ٥٩].

وقال القرطبي^(٢): «يعني عباده الذين يعبدونه في وقت الضحى، وعباده الذين يعبدونه بالليل إذا أظلم».

وقيل: الضحى نور الجنة، والليل ظلمة النار.

وقيل: الضحى نور قلوب العارفين كهيئة النهار، والليل سواد قلوب الكافرين كهيئة الليل، أقسم تعالى بهذه الأشياء.

وقال أهل المعاني فيه وفي أمثاله: فيه إضمار مجازه ورب الضحى وسيجيء معناه.

و «سَجَى» أي: سكن، قاله قتادة ومجاهد وابن زيد وعكرمة.

يقال: ليلة ساجية، أي: ساكنة.

ويقال للعين إذا سكن طرفها ساجية، ويقال: سَجَا الشَّيْءُ سَجْواً إذا سكن، وسَجَا

(١) ذكره القرطبي في «تفسيره» (٦٢/٢٠). (٢) الجامع لأحكام القرآن ٦٢/٢٠.

البحر سُجُوءًا، أي: سكنت أمواجه وطرف ساج، أي: فاتر، ومنه استعير تسجية الميت، أي: تغطيته بالثوب؛ قاله الراغب.

وقال الأعشى: [الطويل]

٥٢٣٢ - فَمَا ذُنُبْنَا أَنْ جَاشَ بَحْرُ ابْنِ عَمِّكُمْ وَبَحْرُكَ سَاجٌ مَا يُوَارِي الدَّعَامِصَا^(١)

وقال الفراء: أظلم.

وقال ابن الأعرابي: اشتد ظلامه.

وقال الشاعر: [الرجز]

٥٢٣٣ - يَا حَبْدَا الْقَمَرَاءِ وَاللَّيْلُ السَّاجُ وَطُرُقٌ مِثْلُ مُلَاءِ النَّسَاجِ^(٢)

[قال الضحاك: سجا غطى كل شيء^(٣).

قال الأصمعي: سجو الليل؛ تغطيته النهار، ومثل ما يسجى الرجل الثوب.

وعن ابن عباس: سجا أدبر، وعنه: أظلم^(٤).

وقال سعيد بن جبير: أقبل^(٥).

وعن مجاهد: سَجَا: استوى^(٦).

والقول الأول أشهر في اللغة، أي: سكن الناس فيه كما قال: نهار صائم وليل

قائم.

وقيل: سكونه استقرار ظلامه، وهو من ذوات الواو، وإنما أميل لموافقة رءوس

الآي، كالضحى، فإنه من ذوات الواو أيضاً^(٧).

فصل

قال ابن الخطيب^(٨): وقدم هنا الضحى، وفي السورة التي قبلها قدم الليل إما لأن لكل منهما أثر عظيم في صلاح العالم، ولليل فضيلة سبق لقوله تعالى: ﴿وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ

(١) ينظر ديوانه ١٠٠، والقرطبي ٢٠/٦٢، والبحر ٨/٤٨٠، ومجمع البيان ١٠/٧٦٣، والدر المصون ٦/٣٧.

(٢) البيت للحارثي ينظر الخصائص ٢/١١٥، وشرح المفصل ٧/١٣٩، ١٤١، ومجاز القرآن ٢/٣٠٢، والطبري ٣٠/١٤٧، والبحر ٨/٤٨٠، ومجمع البيان ١٠/٧٦٢، والدر المصون ٦/٥٣٧.

(٣) ينظر تفسير القرطبي (٢٠/٦٢).

(٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/٦٢١) عن ابن عباس وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/٦٠٩).

(٥) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/٦٠٩) وعزاه إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم.

(٦) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/٦٢٢) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/٦٠٩) وزاد نسبته

إلى الفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم.

(٧) سقط من: ب.

(٨) ينظر: الفخر الرازي ٣١/١٨٩.

وَالنُّورُ ﴿الأنعام : ١﴾، وللنهار فضيلة النور، فقدم سبحانه هذا تارة وقدم هذا تارة، كالركوع والسجود في قوله تعالى : ﴿ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا﴾ [الحج : ٧٧] وقوله تعالى : ﴿وَاسْجُدْ وَاقْبَلْ بَرَكَاتٍ مِّنْ رَبِّكَ﴾ [آل عمران : ٤٣].

وقيل : قدم الليل في سورة أبي بكر - رضي الله عنه - لأن أبا بكر سبقه كفر، وقدم الضحى في سورة محمد ﷺ لأنه نور محض، ولم يتقدمه ذنب.

وقيل : لما كانت سورة «الليل» سورة أبي بكر - رضي الله عنه - وسورة «الضحى» سورة محمد ﷺ لم يجعل بينهما واسطة، ليعلم أنه لا واسطة بين محمد ﷺ وبين أبي بكر رضي الله عنه.

فصل في ذكر الضحى والليل

قال ابن الخطيب^(١) : وذكر الضحى، وهو ساعة، وذكر الليل بجملته، إشارة إلى أن ساعة من النهار توازي جميع الليل، كما أن محمداً ﷺ يوازن جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام.

وأيضاً : فالضحى وقت السرور، والليل وقت الوحشة، ففيه إشارة إلى أن سرور الدنيا، أقل من شرورها، وأن هموم الدنيا أدوم من سرورها، فإن الضحى ساعة، والليل ساعات، يروى أن الله - سبحانه وتعالى - لما خلق العرش أظلت غمامة سوداء، ونادت : ماذا أمطر؟ فأجيب أن أمطرى الهموم والأحزان مائة عام، ثم انكشفت، فأمرت مرة أخرى بذلك، وهكذا إلى ثلاثمائة سنة، ثم بعد ذلك أظلت عن يمين العرش غمامة بيضاء، ونادت ماذا أمطر؟ فأجيب أن أمطرى السرور ساعة فللهذا ترى الهموم، والأحزان دائمة، والسرور قليلاً ونادراً، وقدم ذكر الضحى لأنه يشبه الحياة، وآخر الليل؛ لأنه يشبه الموت.

قوله : ﴿مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ﴾، هذا جواب القسم، والعامية : على تشديد الدال من التوديع. وقرأ^(٢) عروة بن الزبير وابنه هاشم، وابن أبي عبلة، وأبو حيوة بتخفيفها، من قولهم : «ودَّعَهُ»، أي : تركه والمشهور في اللغة الاستغناء عن «ودع، ووذّر» واسم فاعلهما، واسم مفعولهما ومصدرهما بـ «ترك» وما تصرف منه، وقد جاء «ودع ووذّر»؛ قال الشاعر : [الرملة]

٥٢٣٤ - سَلَّ أَمِيرِي : مَا الَّذِي غَيَّرَهُ عَنْ وَصَالِي الْيَوْمِ حَتَّى وَدَّعَهُ^(٣)

(١) ينظر : المحرر الوجيز ٤٩٣/٥.

(٢) السابق.

(٣) نسب البيت إلى سويد بن أبي كاهل، ونسب إلى أبي الأسود الدؤلي، وكذلك نسب لأنس بن زعيم ويرى :

وقال آخر: [الطويل]

٥٢٣٥ - وَثُمَّ وَدَعْنَا آلَ عَمْرٍو وَعَامِرٍ فَرَائِسَ أَطْرَافِ الْمُثَقَّفَةِ السُّمْرِ^(١)

قيل: والتوديع مبالغة في الودع؛ لأن من ودعك مفارقاً، فقد بالغ في تركك.

قال القرطبي^(٢): واستعماله قليل يقال: هو يدع كذا، أي: يتركه.

قال المبرد: لا يكادون يقولون: ودع، ولا وذر، لضعف الواو إذا قدمت، واستغنوا عنهما بـ «ترك».

قوله: ﴿وَمَا قَلَى﴾، أي: ما أبغضك، يقال: قلاه يقليه - بكسر العين في المضارع -

وتقول: قلاه يقلاه، بالفتح؛ قال: [الهمز]

٥٢٣٦ - أَيَا مَنْ لَسْتُ أَنْسَاهُ وَلَا وَاللَّهِ أَقْلَاهُ

لَكَ اللَّهُ عَلَى ذَاكَ لَكَ اللَّهُ لَكَ اللَّهُ^(٣)

وحذف مفعول «قلا» مراعاة للفواصل مع العلم به، وكذا بعد «فأوى» وما بعده.

فصل في «القلي»

القلي: البغض، أي: ما أبغضك ربك منذ أحبك، فإن فتحت القاف مددت،

تقول: قلاه يقليه قلى وقلاه، كما تقول: قريت الضيف أقر به قرى وقراء، ويقلاه: لغة

طبيء. وأنشد:

٥٢٣٧ - أَيَا مَنْ أُمَّ الْعَمْرِ لَا نَسْفَلَاهَا^(٤)

أي: لا نبغضها، ونقلي: أي: نبغض؛ وقال: [الطويل]

٥٢٣٨ - أَسِيْنِي بِنَا أَوْ أَحْسِنِي لَا مَلُومَةً لَدَيْنَا وَلَا مَقْلِيَّةٌ إِنْ تَقَلَّتِ^(٥)

وقال امرؤ القيس: [الطويل]

= لَيْتَ شِغْرِي عَنْ خَلِيلِي مَا الَّذِي غَالَتْ فِي الْحُبِّ حَتَّى وَدَعَهُ

ينظر المحتسب ٣٦٤/٢، والخصائص ٩٩/١، وشرح شواهد الشافية ص ٥٠، واللسان (ودع)، والبحر المحيط ٤٨/٨، والدر المصون ٥٣٧/٦.

(١) ينظر الكشف ٧٦٦/٤، والقرطبي ٦٤/٢٠، والبحر ٤٨٠/٨، والدر المصون ٥٣٧/٦.

(٢) ينظر الجامع لأحكام القرآن (٦٤/٢٠).

(٣) يروى البيت الأول:

أَيَا مَنْ لَسْتُ أَنْسَاهُ وَلَا فِي الْبُغْضِ أَنْسَاهُ

ينظر الدرر ٤٨/٦، وشرح الأشموني ٤٩/٢، وشرح عمدة الحفاظ ص ٥٧٣، والمقاصد النحوية

٩٧/٤، وجمع الهوامع ١٢٥/٢، والدر المصون ٥٣٧/٦.

(٤) ينظر القرطبي ٦٤/٢٠، واللسان (قلا).

(٥) تقدم.

٥٢٣٩ - وَلَسْتُ بِمَقْلَبِي الْخِلَالِ وَلَا قَالَ^(١)

ومعنى الآية: ما ودعك ربك وما قلاك، فترك الكاف، لأنه رأس آية، كقوله تعالى: ﴿وَاللَّكِبِ أَلَّهَ كَثِيرًا وَاللَّكِبِ﴾ [الأحزاب: ٣٥] أي: والذاكرات الله.

فصل في سبب نزول الآية

قال المفسرون: انحبس الوحي عن النبي ﷺ اثني عشر يوماً.

وقال ابن عباس: خمسة عشر يوماً [وقيل خمسة وعشرين يوماً].

وقال مقاتل: أربعين يوماً^(٢).

فقال المشركون: إن محمداً ﷺ قلاه ربه وودعه، ولو كان أمره من الله لتابع عليه كما كان يفعل بمن كان قبله من الأنبياء، فنزلت هذه الآية.

وروى البخاري عن جندب بن سفيان قال: اشتكى رسول الله ﷺ فلم يقم ليلتين، أو ثلاثاً، فجاءت أم جميل امرأة أبي لهب - لعنة الله عليها - فقالت: يا محمد، إني لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك، لم أره قريبك منذ ليلتين، أو ثلاث، فأنزل الله تعالى: ﴿وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ﴾^(٣).

وروي عن أبي عمران الجوني، قال: أبطأ جبريل على النبي ﷺ حتى شق عليه، فجاءه وهو واضع جبهته على الكعبة يدعو، فنكت بين كتفيه، وأنزل عليه: ﴿مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ﴾^(٤).

وروي أن خولة كانت تخدم النبي ﷺ فقالت: إن جرواً دخل البيت، فدخل تحت السرير فمات، فمكث نبي الله أياماً لا ينزل عليه الوحي، فقال: «يا خولة ما حدث في بيتي؟ ما لجبريل لا يأتيني؟» قالت خولة: فقلت: لو هيأت البيت، وكنسته، فأهويت بالمكنسة تحت السرير، فإذا جرو ميت، فأخذته، فألقيته خلف الجدار، فجاء نبي الله ﷺ ترعد لحياه - وكان إذا نزل عليه الوحي استقبلته الرعدة - فقال: يا خولة دثرنيني، فأنزل

(١) عجز بيت صدره:

صرفت الهوى عنهن من خشية الردى

ينظر ديوانه ص ٣٥، والسان (خلل)، والقرطبي ٦٤/٢٠.

(٢) سقط من ب.

(٣) أخرجه البخاري (٥٨٠/٨) كتاب التفسير: باب ما ودعك ربك وما قلى، رقم (٤٩٥٠) ومسلم (٣/

١٤٢٢) كتاب الجهاد والسير: باب ما لقي النبي ﷺ من أذى المشركين رقم (١٧٩٧/١١٥)

والتزمذي (٤١١/٥) رقم (٣٣٤٥) والنسائي في «الكبرى» (٥١٨/٦) والطبري في «تفسيره» (١٢/

٦٢٣) من حديث جندب بن عبد الله بن سفيان البجلي. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

(٤) ينظر تفسير القرطبي (٦٣/٢٠).

الله هذه السورة، ولما نزل جبريل سأل النبي ﷺ عن التأخر، فقال: «أما عَلِمْتُ أَنَا لَا ندخلُ بَيْتاً فِيهِ كَلْبٌ، وَلَا صُورَةٌ»^(١).

وقيل: لما سأله اليهود عن الروح، وذو القرنين وأهل الكهف، قال النبي ﷺ: «سَأَخْبِرُكُمْ غَدًا» ولم يقل: إن شاء الله، فاحتبس عنه الوحي إلى أن نزل جبريل - عليه السلام - بقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾ [الكهف: ٢٣، ٢٤]، فأخبره بما سئل عنه، وفي هذه القصة نزلت: ﴿مَا وَعَدَكَ رَبُّكَ وَمَا فَلَى﴾.

قوله: ﴿وَلَا آخِرَةَ﴾ الظاهر في هذه اللام أنها جواب القسم، وكذلك وفي «ولسوف» أقسم الله تعالى على أربعة أشياء: اثنان منفيان، وهما توديعه وقلاه، واثنان مثبتان مؤكدان، وهما كون الآخرة خيراً له من الأولى^(٢)، وأنه سوف يعطيه ما يرضيه. وقال الزمخشري^(٣): «فإن قلت: ما هذه اللام الداخلة على «سوف»؟».

قلت: هي لام الابتداء المؤكدة لمضمون الجملة، والمبتدأ محذوف، تقديره: وأنت سوف - كما ذكرنا في «لأقسم» أن المعنى: لأننا أقسم - وذلك أنها لا تخلو من أن تكون لام قسم، أو ابتداء، فلام القسم لا تدخل مع المضارع إلا مع نون التوكيد، فبقي أن تكون لام ابتداء، ولام الابتداء، لا تدخل إلا على الجملة من المبتدأ، والخبر، فلا بد من تقدير مبتدأ، وخبره، وأن يكون أصله: ولأنت سوف يعطيك».

ونقل أبو حيَّان عنه، أنه قال: «وخلع من اللام دلالتها على الحال» انتهى. وهذا الذي رده على الزمخشري، يختار منه: أنها لام القسم، وقوله: «لا يدخل مع المضارع إلا مع نون التوكيد»، استثنى النحاة منه صورتين: إحداهما: أن لا يفصل بينها وبين الفعل حرف التنفيس كهذه الآية، وكقولك: «والله لسأعطيك».

والثاني: ألا يفصل بينهما بمعمول الفعل، كقوله: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تَحْشَرُونَ﴾ [آل عمران: ١٥٨].

ويدل لما قلت ما قال الفارسي: ليست هذه اللام هي التي في قولك: «إن زيدا لقائم»، بل هي التي في قولك: «لأقومن» ونابت «سوف» عن إحدى نوني التأكيد، فكانه قال: ولنعطيك.

(١) ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١٤١/٧) وقال رواه الطبراني وأم حفص لم أعرفها. وذكره الحافظ ابن حجر في «المطالب العالية» (٣٩٦/٣) رقم (٣٨٠٦) وعزاه إلى ابن أبي شيبه في «مسنده».

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦١٠/٦) وزاد نسبه إلى ابن مردويه.

(٢) الكشاف ٧٦٧/٤.

(٣) في أ: الدنيا.

وقوله: «خلع منها دلالتها على الحال» يعني أن لام الابتداء الداخلة على المضارع مخلصة للحال وهنا لا يمكن ذلك؛ لأجل حرف التنفيس، فلذلك خلعت الحالية منها.

وقال أبو حيان^(١): واللام في «وللآخرة» لام ابتداء أكدت مضمون الجملة، ثم حكى بعض ما تقدم عن الزمخشري وأبي علي، ثم قال: «ويجوز عندي أن تكون اللام في «وللآخرة خير» وفي «ولسوف يعطيك» اللام التي يتلقى بها القسم، عطفهما على جواب القسم، وهي قوله تعالى: ﴿مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ﴾، فيكون هذا قسماً على هذه الثلاثة» انتهى.

فظاهره أن هذه اللام في «وللآخرة» لام ابتداء غير متلقى بها القسم بدليل قوله ثانياً: «ويجوز عندي»، ولا يظهر انقطاع هذه الجملة عن جواب القسم البتة، وكذلك في «ولسوف»، وتقدير الزمخشري: مبتدأ بعدها لا ينافي كونها جواباً للقسم، إنما منع أن يكون جواباً لكونها داخلة على المضارع لفظاً، وتقديراً.

وقال ابن الخطيب^(٢): فإن قيل: ما معنى الجمع بين حرفي التأكيد والتأخير؟

قلت: معناه أن العطاء كائن لا محالة وإن تأخر لما في التأخير من المصلحة.

فصل

قال ابن إسحاق: معنى قوله: ﴿وَلِلْآخِرَةِ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَى﴾، أي: ما عندي من مرجعك إلي يا محمد خير لك مما عجلت لك من الكرامة في الدنيا.

روى علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «إنا أهل بيت اختار الله لنا الآخرة على الدنيا»^(٣).

وقوله تعالى: ﴿وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى﴾ روى عطاء عن ابن عباس - رضي الله عنهما - هو الشفاعة في أمته حتى يرضى، وهو قول علي والحسن^(٤).

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص: أن النبي ﷺ تلا قول الله تعالى في إبراهيم عليه الصلاة والسلام: ﴿لَمَنْ يَبْعِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [إبراهيم: ٣٦]، وهو قول عيسى - عليه الصلاة والسلام - : ﴿إِنْ تَعَذَّبْتُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَفَرَّغْتُمْ لَهُمْ﴾ [المائدة: ١١٨] الآية، فرفع يديه وقال: «اللَّهُمَّ أَمْتِي أَمْتِي» وبكى، فقال الله تعالى لجبريل: «أذهب إلى محمد، وربك أعلم، فسله ما يبيئك» فأتى جبريل النبي ﷺ فسأله فأخبره، فقال الله تعالى لجبريل: «أذهب إلى محمد، فقل له: إن الله يقول لك: إنا سررضيك في أمتك».

(٢) ينظر: الفخر الرازي ١٩٤/٣١.

(١) البحر المحيط ٨/٤٨١.

(٣) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦١١/٦) وعزاه إلى ابن أبي شيبة عن ابن مسعود.

(٤) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦١١/٦) عن الحسن وعزاه إلى ابن أبي حاتم.

وَلَا تَسْأَلْهُ^(١) وقال حرب بن شريح: سمعت أبا جعفر محمد بن علي يقول: إنكم يا معشر أهل العراق تقولون: إِنَّ أَرْجَى آيَةٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿قُلْ يَكْبَادُونَ الَّذِينَ أَشْرَفُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْطُلُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ﴾ [الزمر: ٥٣] قالوا: إنا نقول ذلك، قال: ولكننا أهل البيت نقول: إن أَرْجَى آيَةٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ: ﴿وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ﴾.

وقيل: يعطيك ربك من الثواب، وقيل: من النصر، فترضى. وقيل: الحوض والشفاعة.

فصل في الكلام على انقطاع الوحي

وجه النظم، كأنه قيل: انقطاع الوحي لا يكون عزلاً عن النبوة، بل غايته أنه أمانة الموت للاستغناء عن الرسالة، فإن فهمت منه قرب الموت، فالموت خير لك من الأولى، وفهم النبي ﷺ من الخطاب بقوله: ما ودعك ربك وما قلى تشريفاً عظيماً، فقيل له: «وللآخرة خير لك من الأولى»، أي: أن الأحوال الآتية خير لك من الماضية، فهو وعد بأنه سيزيده عزاً إلى عزّه، وبيان أن الآخرة خير، كأنه ﷺ يفعل فيها ما يريد، ولأنه أثرها فهي ملكه، وملكه خير مما لا يكون ملكه، أو لأن الكفار يؤذونك وأمتك في الدنيا، وأما في الآخرة فهم شهداء على الناس، أو لأن خيرات الدنيا قليلة مقطوعة، ولم يقل: خير لك، لأن فيهم من الآخرة شر له، فلو ميزهم لافتضحوا، ثم أخبر الله تعالى عن حاله التي كان عليها قبل الوحي، وذكره نعمه، فقال:

قوله تعالى: ﴿أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيماً فَآوَىٰ ۖ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ ۖ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ ۚ﴾ (٨) ﴿فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ ۙ﴾ (٩) ﴿وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ ۙ﴾ (١٠) ﴿وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ۙ﴾ (١١) ﴿أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيماً فَآوَىٰ﴾، العامة على: «فأوى» بألف بعد الهمزة رباعياً. وأبو الأشهب^(٢): «فأوى» ثلاثياً.

قال الزمخشري^(٣): «وهو على معنيين: إما من «أواه» بمعنى «آواه» سمع بعض الرعاة يقول: أين أوى هذه الموقسة؟ وإما من أوى له، إذا رحمه». انتهى.

وعلى الثاني قوله: [الطويل]

٥٢٤٠ - أَرَانِي وَلَا كُفْرَانَ لِّلَّهِ إِيَّةَ لِنَفْسِي لَقَدْ طَالَبْتُ غَيْرَ مُنِيلٍ^(٤)

(١) أخرجه مسلم في «صحيحه» (١/١٩١) كتاب الإيمان: باب دعاء النبي ﷺ لأمته (٣٤٦ - ٢٠٢) والبخاري في «شرح السنة» (٧/٥٠٨) من حديث عبد الله بن عمرو.

(٢) ينظر: المحرر الوجيز ٥/٤٩٤، والبحر المحيط ٨/٤٨١، والدر المصون ٦/٥٣٨.

(٣) ينظر: الكشف ٤/٧٦٨.

(٤) ينظر اللسان (أوا)، والبحر ٨/٤٨١، وحاشية الدسوقي على المغني ٢/٥١، و٦/٥١٨.

أي: رحمة نفسي، ووجه الدلالة من قوله «أين آوى هذه»، أنه لو كان من الرباعي [لقال: أأوى - بضم الهمزة الأولى وسكون الثانية - لأنه مضارع آوى مثل أكرم، وهذه الهمزة] المضمومة هي حرف المضارعة، والثانية هي فاء الكلمة، وأما همزة «أفعل» فمحذوفة على القاعدة، ولم تبدل هذه الهمزة كما أبدلت في «أومن» لثلاثاً يستثقل بالإدغام، ولذلك نص الفراء على أن «تؤويه» من قوله تعالى ﴿وَفَصَّلَ آتَى تَوْبِهِ﴾ [المعارج: ١٣] لا يجوز إبدالها للثقل.

فصل

قال ابن الخطيب^(١): «يَجِدُكَ» من الوجود الذي بمعنى العلم، والمفعولان منصوبان بـ «وجد»، والوجود من الله العلم، والمعنى: ألم يعلمك الله يتيماً فأوى. قال القرطبي^(٢): «يَتِيمًا» لا أب لك، قد مات أبوك، «فأوى»، أي: جعل لك مأوى تأوي إليه عند عمك أبي طالب، فكفلك. وقيل لجعفر بن محمد الصادق: لم أوتم النبي ﷺ من أبويه؟ فقال: لثلاثاً يكون لمخلوق عليه حق.

وعن مجاهد: هو من قول العرب: درة يتيمة إذا لم يكن لها مثل، فمجاز الآية ألم يجدك واحداً في شرفك، لا نظير لك، فأواك الله بأصحاب يحفظونك، ويحوطونك.

فصل في جواب سؤال

أورد ابن الخطيب هنا سؤالاً: وهو أنه كيف يحسن من الجواد أن يمن بنعمه، فيقول: «ألم يَجِدُكَ يَتِيمًا فَأَوَى»، ويؤكد هذا السؤال أن الله - تعالى - حكى عن فرعون قوله لموسى عليه الصلاة والسلام: ﴿أَلَمْ نَرْبِّكْ فِتْنًا وَلَيْدًا﴾ [الشعراء: ١٨] في معرض الذم لفرعون فما كان مذموماً من فرعون، كيف يحسن من الله تعالى؟ قال: والجواب^(٣): أن ذلك يحسن إذا قصد بذلك تقوية قلبه، ووعده بدوام النعمة، ولهذا ظهر الفرق بين هذا الامتنان، وبين امتنان فرعون، لأن امتنان فرعون معناه: فما بالك لا تخدمني، وامتنان الله تعالى: زيادة نعمه، كأنه يقول: ما لك تقطع عني رجاءك، ألسنت شرعت في تربيتك أتظنني تاركاً لما صنعت، بل لا بد وأن أتم النعمة كما قال تعالى: ﴿وَلَا تَمَنَّيْ نَعْمَتِي عَلَيْكَ﴾ [البقرة: ١٥٠].

فإن قيل: إن الله تعالى من عليه بثلاثة أشياء، ثم أمره أن يذكر نعمة ربه، فما وجه المناسبة؟

(٢) الجامع لأحكام القرآن ٦٥/٢٠.

(١) ينظر: الفخر الرازي ٣١/١٩٤.

(٣) الفخر الرازي ٣١/١٩٥.

فالجواب: وجه المناسبة أن تقول: قضاء الدين واجب، والدين نوعان: مالي وإنعامي، والإنعامي أقوى وجوباً لأن المال قد يسقط بالإبراء، والإنعامي يتأكد بالإبراء، والمالي يقضى مرة فينجو منه الإنسان، والإنعامي يجب عليه قضاؤه طول عمره، فإذا تعذر قضاء النعمة القليلة من منعم، هو مملوك، فكيف حال النعمة العظيمة من المنعم المالك، فكان العبد يقول: إلهي أخرجتني من العدم، إلى الوجود بشراً مستوياً، طاهر الظاهر نجس الباطن، بشارة منك، تستر عليّ ذنوبي بستر عفوك، كما سترت نجاستي بالجلد الظاهر، فكيف يمكنني قضاء نعمتك التي لا حصر لها، فيقول تبارك وتعالى: الطريق إلى ذلك أن تفعل في حق [عبيدي ذلك، وكنت عائلاً، فأغنيتك، فافعل في حق] ^(١) الأيتام ذلك ثم إذا فعلت كل ذلك، فاعلم أنما فعلته بتوفيقي، ولطفي، وإرشادي، فكن أبداً ذاكرًا لهذه النعم.

قوله: ﴿وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى﴾، أي: غافلاً عما يراد بك من أمر النبوة فهداك أي: أرشدك، والضلال هنا بمعنى الغفلة، لقوله تعالى: ﴿لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنسَى﴾ [طه: ٥٢] أي: لا يغفل، وقال في حق نبيه ﷺ: ﴿وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الْغَافِلِينَ﴾ [يوسف: ٣] وقيل: معنى قوله: «ضالاً» لم تكن تدري القرآن، والشرائع، فهداك الله إلى القرآن، وشرائع الإسلام، قاله الضحاك وشهر بن حوشب وغيرهما. قال تعالى: ﴿مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا أَلَكْتُبُ وَلَا الْإِيمَنُ﴾ [الشورى: ٥٢] على ما تقدم في سورة الشورى.

وقال السدي والكلبي والفراء: وجدك ضالاً، أي: في قوم ضلال، فهداهم الله بك، أو فهداك إلى إرشادهم ^(٢).

وقيل: وجدك ضالاً عن الهجرة، فهداك وقيل: «ضالاً»، أي: ناسياً شأن الاستثناء حين سئلت عن أصحاب الكهف، وذو القرنين، والروح، فأذكرك، لقوله تعالى: ﴿أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا﴾ [البقرة: ٢٨٢].

وقيل: ووجدك طالباً للقبلة فهداك إليها، لقوله تعالى: ﴿قَدْ رَأَى نَعْلَيْكَ وَجْهَكَ فِي السَّمَاءِ﴾ [البقرة: ١٤٤]، ويكون الضلال بمعنى الطلب؛ لأن الضال طالب.

وقيل: وجدك ضائعاً في قومك، فهداك إليهم، ويكون الضلال بمعنى الضياع.

وقيل: ووجدك محباً للهداية، فهداك إليها؛ ويكون الضلال بمعنى المحبة ومنه قوله تعالى: ﴿قَالُوا تَاللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْكَبِيرِ﴾ [يوسف: ٩٥]، أي: في محبتك.

قال الشاعر: [الكامل]

٥٢٤١ - هَذَا الضَّلَالُ أَشَابَ مِنِّي الْمَفْرَقَا وَالْعَارِضِينَ وَلَمْ أَكُنْ مُتَحَقِّقَا

عَجَباً لَعْرَةً فِي اخْتِيَارِ قَطِيعَتِي بَعْدَ الضَّلَالِ فَحَبَلُهَا قَدْ أَخْلَقَا^(١)
وقيل: ضالاً في شعاب «مكة»، فهذا وردك إلى جدك عبد المطلب.

وقال كعب - رضي الله عنه -: إن حليلة لما قضت حق الرضاع، جاءت رسول الله ﷺ لترده على عبد المطلب، فسمعت عند باب «مكة»: هنيئاً لك يا بطحاء «مكة»، اليوم يرد إليك الدين والبهاء والنور والجمال، قالت: فوضعت لأصلح ثيابي^(٢)، فسمعت هدة شديدة فالتفت فلم أره، فقلت: معشر الناس، أين الصبي؟ فقالوا: لم نر شيئاً، فصحت: وامحمداه، فإذا شيخ فإن يتوكأ على عصاه، فقال: اذهبي إلى الصنم الأعظم، فإن شاء أن يرده إليك فعل، ثم طاف الشيخ بالصنم، وقبل رأسه وقال: يا رب، لم تزل منتك على قريش، وهذه السعدية تزعم أن ابنها قد ضل، فردته إن شئت، فانكبت هبل على وجهه، وتساقطت الأصنام، وقالت: إليك عنا أيها الشيخ، فهلاكنا على يدي محمد، فألقى الشيخ عصاه، وارتعد، وقال: إن لابنك رباً لا يضيعه فاطليبه على مهل، فانحشرت قريش إلى عبد المطلب، وطلبوه في جميع «مكة»، فلم يجدوه فطاف عبد المطلب بالكعبة سبعا، وتضرع إلى الله أن يرده؛ وقال: [الرجز]

٥٢٤٢ - يَا رَبِّ، رُدْ وَلَدِي مُحَمَّدًا أَرْدُدْهُ رَبِّي وَاضْطَنِّعْ عِنْدِي يَبَدًا^(٣)

فسمعوا منادياً ينادي من السماء: معاشر الناس لا تضجوا، فإن لمحمد رباً لا يضيعه ولا يخذه، وإن محمداً بوادي «تهامة»، عند شجرة السمر، فسار عبد المطلب هو وورقة بن نوفل، فإذا النبي ﷺ قائم تحت شجرة يلعب بالأغصان وبالورق^(٤).

وفي رواية: فما زال عبد المطلب يردد البيت حتى أتاه أبو جهل على ناقة، ومحمد ﷺ بين يديه، وهو يقول: ألا تدري ماذا جرى من ابنك؟.

فقال عبد المطلب: ولم؟ قال: إني أنخت الناقة، وأركبته خلفي فأبت الناقة أن تقوم، فلما أركبته أمامي قامت الناقة.

قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: رده الله إلى جده ويبد عدوه، كما فعل بموسى - عليه الصلاة والسلام - حين حفظه عند فرعون^(٥).

وقال سعيد بن جبيرة: خرج النبي ﷺ مع عمه أبي طالب في سفر، فأخذ إبليس بزمام ناقته في ليلة ظلماء فعدل بها عن الطريق، فجاء جبريل - عليه السلام - فنفخ إبليس نفخة وقع منها إلى أرض «الهند»، ورده إلى القافلة^(٦).

(٢) في أ: شأني.

(١) ينظر القرطبي ٦٦/٢٠.

(٣) البيت لعبد المطلب بن هاشم ينظر القرطبي ٦٦/٢٠، والفخر الرازي ٣١/٢١٧.

(٥) ينظر المصدر السابق.

(٤) ينظر القرطبي ٦٥/٢٠.

(٦) ينظر المصدر السابق.

وقيل: ووجدك ضالاً ليلة المعراج حين انصرف عنك جبريل، وأنت لا تعرف الطريق، فهداك إلى ساق العرش.

وقال بعض المتكلمين: إذا وجدت العرب شجرة منفردة في فلاة من الأرض، لا شجر معها، سموها ضالة، فيهتدى بها إلى الطريق، فقال تعالى لنبيه ﷺ: «وَوَجَدَكَ ضَالًّا» أي لا أحد على دينك، بل وأنت وحيد ليس معك أحد، فهديت بك الخلق إلي.

وقيل: ووجدك مغموراً في أهل الشرك، فميزك عنهم، يقال: ضل الماء في اللبن، ومنه ﴿إِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ﴾ [السجدة: ١٠٠]، أي: لحقنا بالتراب عند الدفن، حتى كأننا لا نتميز من جملة وقيل: ضالاً عن معرفة الله حين كنت طفلاً صغيراً، كقوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ أَفْرَحُكُمْ مِنْ بَطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَقْلُمُوكَ شَيْئًا﴾ فخلق فيك العقل والهداية والمعرفة، فالمراد من الضال الخالي من العلم لا الموصوف بالاعتقاد، قيل: قد يخاطب النبي ﷺ، والمراد قومه فقوله تعالى: ﴿وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى﴾ أي وجد قومك ضالاً فهداهم بك.

وقيل: إنه كان على ما كان القوم عليه لا يظهر لهم في الظاهر الحال، وأما الشرك فلا يظن به بل على مواسم القوم في الظاهر أربعين سنة.

وقال الكلبي والسدي أي وجدك كافراً والقوم كفاراً فهداك، وقد مضى الرد على هذا القول في سورة الشورى.

قوله: ﴿وَوَجَدَكَ غَائِبًا فَأَفَقَى﴾، العائل: الفقير، وهذه قراءة العامة يقال: عال زيد، أي: افتقر.

قال الشاعر: [الوافر]

٥٢٤٣ - وَمَا يَذْرِي الْفَقِيرُ مَتَى غِنَاهُ وَمَا يَذْرِي الْغَنِيُّ مَتَى يَعْجِلُ^(١)

وقال جرير: [الكامل]

٥٢٤٤ - اللَّهُ أَنْزَلَ فِي الْكِتَابِ قَرِيبَةً لِابْنِ السَّبِيلِ وَلِلْفَقِيرِ الْعَائِلِ^(٢)

وقرأ اليماني^(٣): «عَيْلًا» بكسر الياء المشددة كـ «سيد».

وقال ابن الخطيب^(٤): العائل ذو العيلة، ثم أطلق على الفقير لم يكن له عيال،

(١) البيت لأحيحة بن الجلاح، ينظر مجاز القرآن ٢٥٥/١، واللسان (عيل)، والطبري ١٤٩/٣٠، والقرطبي ٦٧/٢٠، ومجمع البيان ٧٦٣/١٠، والبحر ٤٨٢/٨، والدر المصون ٥٣٩/٦، وفتح القدير ٤٥٨/٥.

(٢) ينظر ديوانه ص ٥٠٣، والقرطبي ٩٧/٢٠، والبحر ٤٨١/٨، والدر المصون ٥٣٩/٦.

(٣) ينظر: المحرر الوجيز ٤٩٤/٥، والبحر المحيط ٤٨١/٨، والدر المصون ٥٣٩/٦.

(٤) الفخر الرازي ١٩٧/٣١.

والمشهور أن المراد به الفقير، ويؤيده ما روي^(١) في مصحف عبد الله: «وَوَجَدَكَ عَدِيمًا». وقوله تعالى: ﴿فَأَغْنِي﴾، أي: فأغنك خديجة وتربية أبي طالب، ولما اختل ذلك أغناك بمال أبي بكر - رضي الله عنه -، ولما اختل ذلك أمره بالهجرة وأغنائه بإعانة الأنصار - رضي الله عنهم -، ثم أمره بالجهاد، وأغنائه ﷺ بالغنائم. [وقال مقاتل: أغناك بما أعطاك من الرزق^(٢)].

وقال عطاء: وجدك فقير النفس، فأغنى قلبك، وقيل: فقيراً من الحجج والبراهين، فأغنك بها^(٣) [٤].

قوله: ﴿فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ﴾. اليتيم منصوب بـ «تَقْهَرْ»، وبه استدل ابن مالك على أنه لا يلزم من تقديم المعمول تقديم العامل؛ ألا ترى أن اليتيم منصوب بالمجزوم، وقد تقدم الجازم، لو قدمت المجزوم على جازمه، لامتنع، لأن المجزوم لا يتقدم على جازمه، كالمجزور لا يقدم على جازه.

وتقدم ذلك في سورة هود عليه السلام عند قوله تعالى: ﴿أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ﴾ [هود: ٨].

وقرأ العامة: «تَقْهَرْ» بالقاف من الغلبة، وابن مسعود، والشعبي^(٥)، وإبراهيم النخعي والأشهب العقيلي: «تكهر» بالكاف. يقال: كهر في وجهه: أي عبس، وفلان ذو كهرة، أي: عبس الوجه.

ومنه الحديث: «قَبَائِي هُوَ وَأُمِّي فَوَاللَّهِ مَا كَهَرَنِي».

قال أبو حيان^(٦): «وهي لغة بمعنى قراءة الجمهور» انتهى.

والكهر في الأصل: ارتفاع النهار مع شدة الحر.

وقيل: الكهر: الغلبة، والكهر: الزجر. والمعنى: لا تسلط عليه بالظلم، بل ادفع إليه حقه، واذكر يتمك. قاله الأخفش.

وقال مجاهد: لا تحتقر. وخص اليتيم، لأنه لا ناصر له غير الله تعالى، فغلظ في تأثير العقوبة على ظالمه، والمعنى: عامله كما عاملناك به، ونظيره: ﴿وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ﴾ [القصص: ٧٧].

قال رسول الله ﷺ: «اللَّهُ اللَّهُ فَيَمَنْ لَيْسَ لَهُ إِلَّا اللَّهُ».

(١) ينظر: المحرر الوجيز ٥/٥٩٥. (٢) ذكره القرطبي في «تفسيره» (٦٧/٢٠).

(٣) ينظر: المصدر السابق. (٤) سقط من ب.

(٥) ينظر: الكشف ٤/٧٦٨، والمحرر الوجيز ٥/٤٩٥، والبحر المحيط ٨/٤٨٢، والدر المصون ٦/٥٣٩.

(٦) البحر المحيط ٨/٤٨٢.

فصل

دلت الآية على اللطف باليتيم وبره والإحسان إليه، قال قتادة: كن لليتيم كالأب الرحيم، قال رسول الله ﷺ: «أنا وكافل اليتيم كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى»^(١).
وقال رسول الله ﷺ: «مَنْ ضَمَّ يَتِيمًا فَكَانَ فِي نَفَقَتِهِ وَكَفَاهُ مِثْلَهُ، كَانَ لَهُ حِجَابًا مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»^(٢).
وقال النبي ﷺ: «مَنْ مَسَحَ بِرَأْسِ يَتِيمٍ كَانَ لَهُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٌ»^(٣).

فصل

الحكمة في أن الله تعالى اختار لنبيه اليتيم، أنه عرف حرارة اليتيم، فيرفق باليتيم، وأيضاً ليشركه في الاسم، فيكرمه لأجل ذلك، لقوله - عليه الصلاة والسلام -: «إِذَا سَمَّيْتُمُ الْوَلَدَ مُحَمَّدًا فَأَكْرَمُوهُ وَوَسَّعُوا لَهُ فِي الْمَجْلِسِ» وأيضاً ليعتمد من أول عمره على الله تعالى، فيشبه إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - في قوله: «حَسْبِيَ مِنْ سُؤَالِي، عِلْمُهُ بِحَالِي».

وأيضاً فالغالب أن اليتيم تظهر عيوبه فلما لم يجدوا فيه عيباً، لم يجدوا فيه مطعناً. وأيضاً جعله يتيماً، ليعلم كل أحد فضيلته ابتداء من الله تعالى، لا من التعليم، لأن من له أب فإن أباه يعلمه، ويؤدبه.

وأيضاً فاليتيم والفقر نقص في العادة، فكونه ﷺ مع هذين الوصفين من أكرم الخلق كان ذلك قلباً للعادة، فكان معجزة ظاهرة.

قوله تعالى: ﴿وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ﴾، أي: فلا تزجره، يقال: نهره، وانتهره إذا زجره، وأغلظ له في القول، ولكن يرده رداً جميلاً.

[قال إبراهيم بن أدهم: نعم القوم السؤال، يحملون زادنا إلى الآخرة. وقال إبراهيم النخعي: السائل يريد الآخرة يجيء إلى باب أحدكم فيقول: هل تبعثون إلى أهليكم بشيء.]

وقيل: المراد بالسائل الذي يسأل عن الدين^(٤).

قال رسول الله ﷺ: «سَأَلْتُ رَبِّي مَسْأَلَةً وَوِدِدْتُ أَنِّي لَمْ أَسْأَلْهَا، قُلْتُ: يَا رَبِّ، اتَّخَذْتَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، وَكَلَّمْتَ مُوسَى تَكْلِيمًا، وَسَخَّرْتَ مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحُنَ،

(١) تقدم تخريجه. (٢) أخرجه ابن عدي في «الكامل» (١٠٩٧/٣).

(٣) أخرجه الطبراني في «الكبير» (٢٣٩/٨) وأبو نعيم في «تاريخ أصبهان» (٢٠٨/١)، (٢٩٦).

(٤) سقط من: ب.

وَأَعْطَيْتَ فَلَانًا كَذًّا فَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ: أَلَمْ أَجِدْكَ يَتِيمًا فَأَوْتَيْتُكَ؟ أَلَمْ أَجِدْكَ ضَالًّا فَهَدَيْتُكَ؟ أَلَمْ أَجِدْكَ عَائِلًا فَاعْتَنَيْتُكَ؟ أَلَمْ أَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ؟ أَلَمْ أُوتِكَ مَا لَمْ أُوتِ أَحَدًا قَبْلَكَ خَوَاتِيمَ سورة البقرة؟ أَلَمْ أَتُخِذْكَ خَلِيلًا كَمَا اتَّخَذْتُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا؟. قلت: بلى يا رب^(١).

قوله: ﴿وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ﴾. الجار متعلق بـ «حَدِّثْ» والفاء غير مانعة من ذلك قال مجاهد: تلك النعمة هي القرآن والحديث^(٢).

وعنه أيضاً: تلك النعمة هي النبوة، أي: بلغ ما أنزل إليك من ربك قيل: تلك النعمة هي أن وفقك الله تعالى، ورعيت حق اليتيم والسائل، فحدث بها؛ ليقنني بك غيرك.

وعن الحسن بن علي - رضي الله عنهما - قال: إذا عملت خيراً فحدث به الثقة من إخوانك ليقننوا بك^(٣). إلا أن هذا لا يحسن إلا إذا لم يتضمن رياء، وظن أن غيره يقتنني به.

وروى مالك بن نضلة الجشمي، قال: كنت جالساً عند رسول الله ﷺ، فرآني رثَّ الشباب فقال: «أَلَيْكَ مَالٌ؟».

قلت: نعم، يا رسول الله، من كل المال، قال: «إِذَا آتَاكَ اللَّهُ مَالًا فَلْيُرْ أَثَرَهُ عَلَيْكَ».

وقال رسول الله: «إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ، وَيُحِبُّ أَنْ يَرَى أَثَرَ نِعْمَتِهِ عَلَى عَبْدِهِ»^(٤).

فإن قيل: ما الحكمة في أن الله أخر نفسه على حق اليتيم والسائل؟.

فالجواب: كأنه سبحانه وتعالى يقول: أنا غني، وهما محتاجان، وحق المحتاج أولى بالتقديم، واختار قوله: «فحدث» على قوله «فخبر» ليكون ذلك حديثاً عنه وينسأه، ويعيده مرة أخرى..

فصل

يكبر القاريء في رواية البزي عن ابن كثير^(٥)، وقد رواه مجاهد عن ابن عباس، وروي عن أبي بن كعب، عن النبي ﷺ أنه كان إذا بلغ آخر «الضحى» كبر بين كل سورة

(١) أخرجه الطبراني في «الكبير» (٤٥٥/١١) والبيهقي في «دلائل النبوة» (٦٣/٧) عن ابن عباس. وقال الهيثمي في «المجمع» (٢٥٦/٨): رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه عطاء بن السائب وقد اختلط.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦١١/٦) وزاد نسبه إلى ابن أبي حاتم وأبي نعيم في «الدلائل» وابن مردويه وابن عساكر.

(٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦١٢/٦) وعزاه إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم.

(٣) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦١٢/٦) وعزاه إلى ابن أبي حاتم عن الحسن.

(٤) تقدم. (٥) ينظر تفسير القرطبي (٦٩/٢٠).

تكبيرة إلى أن يختم القرآن، ولا يصل آخر السورة بتكبيرة^(١)، بل يفصل بينهما بسكتة، وكأن المعنى في ذلك أن الوحي تأخر عن النبي ﷺ أياماً، فقال ناس من المشركين: قد ودعه صاحبه، وقلاه، فنزلت هذه السورة فقال: «اللَّهُ أَكْبَرُ».

قال مجاهد: قرأت على ابن عباس، فأمرني به، وأخبرني به عن أبي عن النبي

ﷺ.

ولا يكبر في [رواية]^(٢) الباقي، لأنها ذريعة إلى الزيادة في القرآن.

قال القرطبي^(٣): القرآن ثبت نقله بالتواتر سُورَه، وآياته، وحروفه بغير زيادة، ولا

نقصان، وعلى هذا فالتكبير ليس بقرآن.

روى الثعلبي عن أبي بن كعب - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ قَرَأَ

سُورَةَ ﴿وَالضُّحَى﴾ كان فيمن يرضاه الله تعالى لمحمد ﷺ أن يشفع له، وكتب الله تعالى له من الحسنات بعدد كل يتيم وسائل^(٤). والله أعلم.

(١) أخرجه الحاكم (٣/٣٠٤) من طريق أبي الحسن البزي عن عكرمة بن سليمان عن إسماعيل بن قسطنطين عن عبد الله بن كثير عن مجاهد عن ابن عباس عن أبي بن كعب مرفوعاً.

وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وتعقبه الذهبي فقال: البزي قد تكلم فيه. والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/٦٠٨) وزاد نسبه إلى ابن مردويه والبيهقي في شعب الإيمان.

(٢) في أ: قراءة.

(٣) الجامع لأحكام القرآن ٦٩/٢٠.

(٤) تقدم تخريجه مراراً.

سورة «ألم نشرح»

مكية، وهي ثمانني آيات، وتسع وعشرون كلمة، ومائة وثلاثة أحرف.

بسم الله الرحمن الرحيم

قوله تعالى: ﴿أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ﴾ (١) وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ (٢) الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ (٣) وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ (٤) فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا (٥) إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا (٦) فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ (٧) وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ (٨)

قوله تعالى: ﴿أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ﴾، الاستفهام إذا دخل على النفي قرره، فصار المعنى: قد شرحنا، ولذلك عطف عليه الماضي، ومثله: ﴿أَلَمْ تُرْكِكْ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ﴾ [الشعراء: ١٨]، والعامية: على جزم الحاء بـ «لَمْ».

وقرأ أبو جعفر^(١) المنصور: بفتحها.

فقال الزمخشري^(٢): وقالوا: لعلّه بين الحاء، وأشبعها في مخرجها فظن السامع أنه فتحها.

وقال ابن عطية^(٣): إن الأصل: «أَلَمْ تَشْرَحْنِ» بالنون الخفية، ثم أبدلها ألفاً ثم حذفها تخفيفاً كما أنشد أبو زيد: [الرجز]

٥٢٤٥ - مِنْ أَيِّ يَوْمِي مِنَ الْمَوْتِ أَفِرُ أَيُّوْمٌ لَمْ يَقْدِرْ أَمْ يَوْمٌ قُدِرَ^(٤)
بفتح راء: «يقدر» وكقوله: [المنسرح]

٥٢٤٦ - إِضْرِبْ عَنْكَ الْهُمُومَ طَارِقَهَا ضَرْبَكَ بِالسَّيْفِ قَوْنِسَ الْقُرْسِ^(٥)

(١) ينظر: الكشف ٧٧٠/٤، والمحزر الوجيز ٤٩٦/٥، والبحر المحيط ٤٨٣/٨، والدر المصون ٥٤٠/٦.

(٢) الكشف ٧٧٠/٤. (٣) المحزر الوجيز ٤٩٦/٥.

(٤) تقدم.

(٥) البيت لطرفة بن العبد ينظر ملحق ديوانه ص ١٥٥، وخزانة الأدب ٤٥/١١، والدر ١٧٤/٥، وشرح شواهد المغني ٩٣٣/٢، وشرح المفصل ١٠٧/٦، واللسان (نفس)، والمقاصد النحوية ٤/٣٣٧، ونوادر أبي زيد ص ١٣، والإنصاف ٥٦٥/٢، وجمهرة اللغة ص ٨٥٢، ١١٧٦، =

بفتح باء «اضرب» انتهى . وهذا مبني على جواز توكيد المجزوم بـ «لم»، وهو قليل جداً، كقوله: [الرجز]

٥٢٤٧ - يَخْسِبُهُ الْجَاهِلُ مَا لَمْ يَغْلَمًا شَيْخًا عَلَى كُرْسِيِّهِ مُعَمَّمًا^(١)
فتتركب هذه القراءة من ثلاثة أصول كلها ضعيفة، لأن توكيد المجزوم بـ «لم»، ضعيف، وإبدالها ألفاً إنما هو في الوقف، فإجراء الوصل مجرى الوقف خلاف الأصل، وحذف الألف ضعيف؛ لأنه خلاف الأصل.

وخرجه أبو حيان^(٢) على لغة خرجها اللحياني في «نواده» عن بعض العرب، وهو أن الجزم بـ «لن» والنصب بـ «لم» عكس المعروف عند الناس، وجعله أحسن مما تقدم .
وأنشد قول عائشة بنت الأعجم تمدح المختار تطلب ثار الحسين بن علي رضي الله عنهما وعن بقية الصحابة أجمعين: [البسيط]

٥٢٤٨ - قَدْ كَانَ سُنُكُ الْهَدَى يَنْهَدُ قَائِمُهُ حَتَّى أَيْبَحَ لَهُ الْمُخْتَارُ فَاَنْفَمَدَا
فِي كُلِّ مَا هَمَّ أَنْضَى رَأْيُهُ قُدْمًا وَلَمْ يُشَاوِرْ فِي إِقْدَامِهِ أَحَدًا^(٣)
[بنصب راء «يشاور»، وجعله محتمل للتخريجين . وشرح الصدر: فتحه؛ أي ألم تفتح صدرك للإسلام .

وقال ابن عباس: ألم تلين قلبك وعن الحسن في قوله: ألم نشرح، وقال مكي: حلماً وعلماً^(٤).

وشرح الصدر: فتحه، روي أن جبريل - عليه السلام - أتاه وشق صدره، وأخرج قلبه، وغسله وأنقاه من المعاصي، ثم ملأه علماً، وإيماناً، ووضع في صدره، وطعن القاضي^(٥) في هذه الرواية من وجوه:

= والخصائص ١/١٢٦، وسر صناعة الإعراب ١/٨٢، وشرح الأشموني ٢/٥٠٥، والمحتسب ٢/٣٦٧، ومغني اللبيب ٢/٦٤٣، والمتع في التصريف ١/٣٢٣.

(١) نسب البيت للعجاج، ولأبي حيان الفقعسي، ولمساور العبيسي، وللدبيري، ولعبد بني عبس .
ينظر ملحق ديوان العجاج ٢/٣٣١، وخزانة الأدب ١١/٤٠٩، ٤١١، وشرح شواهد المغني ٢/٩٧٣، والمقاصد النحوية ٤/٨٠، والدرر ٥/١٥٨، وشرح التصريح ٢/٢٠٥، وشرح أبيات سيبويه ٢/٢٦٦، والإنصاف ١/٤٠٩، وأوضح المسالك ٤/١٠٦، وخزانة الأدب ٨/٣٨٨، ٤٥١، ورصف المباني ٣٣/٣٣٥، وسر صناعة الإعراب ٢/٦٧٩، وشرح الأشموني ٢/٤٩٨، وشرح ابن عقيل ٥٤٦، ومجالس ثعلب ص ٦٢٠، ونوادير أبي زيد ص ١٣٢، وهمع الهوامع ٢/٧٨.

(٢) ينظر البحر المحيط ٨/٤٨٣.

(٣) البيتان لعائشة بنت الأعجم تمدح المختار بن أبي عبيد الثقفي .

ينظر البحر ٨/٤٨٣ والدر المصون ٦/٥٤١، وفتح القدير ٥/٤٦١.

(٤) سقط من ب . (٥) ينظر: الفخر الرازي ٣/٣٢.

(٤) سقط من ب .

أحدها: أن هذه الواقعة إنما وقعت حال صغره ﷺ وذلك من المعجزات فلا يجوز أن يتقدم بشوته.

وثانيها: أن تأثير الغسل في إزالة الأجسام، والمعاصي ليست بأجرام فلم يؤثر الغسل فيها.

وثالثها: أنه لا يصح أن يملأ القلب علماً، بل الله تبارك تعالى يخلق فيه العلوم. وأجيب عن الأول: بأن تقديم المعجزات على زمان البعثة جائز، وهو المسمى بالإرهاص، ومثله في حق الرسول ﷺ كثير.

وعن الثاني، والثالث: لا يبعد أن يكون حصول ذلك الدم الأسود الذي غسلوه من قلب الرسول - عليه الصلاة والسلام - ميل القلب إلى المعاصي وإحجامه عن الطاعات، فإذا أزالوه عنه كان ذلك علامة لمواظبة صاحبه على الطاعات، واحترازه عن السيئات، فكان ذلك، كالعلامة للملائكة على عصمة صاحبه.

وأيضاً فإن الله تعالى يفعل ما يشاء، ويحكم ما يريد.

روى ابن عباس - رضي الله عنهما - أنهم قالوا: يا رسول الله، أين شرح الصدر؟ قال: «نعم ويتفسح»، قالوا: يا رسول الله، وهل لذلك علامة؟

قال: «نعم، التجافي عن دار الغرور، والإنابة إلى دار الخلود، والاعتداد للموت قبل نزول الموت»^(١).

قال القرطبي^(٢): معنى «أَلَمْ تَشْرَحْ» قد شرحنا، و«لَمْ» جحد، وفي الاستفهام طرف من الجحد وإذا وقع جحد، رجع إلى التحقيق، كقوله تعالى: «أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعَزَّ الْهَٰكِمِينَ» [التين: ٨]، ومعناه: الله أحكم الحاكمين، وكذا «أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ» [الزمر: ٣٦]، ومنه قول جرير يمدح عبد الملك بن مروان: [الوافر]

٥٢٤٩ - أَلَسْتُمْ خَيْرَ مَنْ رَكِبَ الْمَطَايَا وَأَنْدَى الْعَالَمِينَ يُطَوِّنَ رَاحَ^(٣)
المعنى: أنتم كذا.

فإن قيل: لم قال عز وجل: «أَلَمْ تَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ» فذكر الصدر ولم يذكر القلب؟

فالجواب: لأن محل الوسوسة هو الصدر على ما قال تعالى: «يُوسَّسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ» [الناس: ٥] فإبدال تلك الوسوسة بدواعي الخير هو الشرح، فلذلك خص الشرح بالصدر دون القلب.

وقيل: الصدر حزن القلب، فيقصده الشيطان، فإن وجد مسلكاً أغار فيه، وبث جنده فيه، وبث فيه الغموم، والهموم والحرص، فيقسو القلب حيثئذ، ولا يجد للطاعة

(١) ذكره القرطبي في «تفسيره» ٧١/٢٠. (٢) الجامع لأحكام القرآن ٧١/٢٠.

(٣) تقدم.

لذة، ولا للإسلام حلاوة، فإذا طرد في الابتداء حصل الأمن، وانشرح الصدر.
فإن قيل: لم قال: ﴿أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ﴾ ولم يقل: ﴿أَلَمْ نَشْرَحْ صَدْرَكَ؟﴾.
فالجواب: كأنه تعالى يقول: لام بلام، فأنت إنما تفعل الطاعات لأجلي، وأنا أيضاً
جميع ما أفعله لأجلك.

فصل فيمن اعتبر «الضحى»، و «ألم نشرح» سورة واحدة

روي عن طاوس، وعمر بن عبد العزيز أنهما كانا يقرآن: «الضحى»، و ﴿أَلَمْ
نَشْرَحْ﴾ سورة واحدة، وكانا يقرآنهما في ركعة واحدة، ولا يفصلان بينهما بـ «بِسْمِ اللَّهِ
الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ»، وذلك لأنهما رأيا أن أولهما يشبه قوله تعالى: ﴿أَلَمْ يَحْدِكْ يَتِيمًا
فَتَاوَى﴾. وليس كذلك، لأن حالة اغتمامه ﷺ بإيذاء الكفار، فهي حالة محنة وضيق،
وهذه حالة انشراح الصدر، وطيب القلب فكيف يجتمعان؟.
قوله: ﴿وَوَضَعْنَا عَنكَ وَزْرَكَ﴾، أي: حططنا عنك ذنبك.
وقرأ أنس - رضي الله عنه - وحللنا وحططنا^(١).

وقرأ ابن مسعود^(٢): ﴿وَحَلَّلْنَا عَنْكَ وَفْرَكَ﴾. وهذه الآية مثل قوله: ﴿لَيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا
تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ﴾ [الفتح: ٢].

قيل: الجميع كانوا قبل النبوة، أي: وضعنا عنك ما كنت فيه من أمر الجاهلية؛
لأنه كان ﷺ كان في يسر من مذاهب قومه، وإن لم يكن عبد صنماً، ولا وثناً.
قوله: ﴿الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ﴾، أي: حملة على النقض، وهو صوت الانتقاض
والانفكاك لثقله، مثل لما كان يشقله ﷺ.

قال أهل اللغة: أنقض الحمل ظهر الناقة: إذا سمعت له صريراً من شدة الحمل،
وسمعت نقيض الرجل أي صريه؛ قال العباس بن مرداس: [الطويل]
٥٢٥٠ - وَأَنْقَضَ ظَهْرِي مَا تَطَوَّيْتُ مِنْهُمْ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ مُشْفِقاً مُتَحَنِّناً^(٣)
وقال جميل: [الطويل]

٥٢٥١ - وَحَتَّى تَدَاعَتْ بِالنَّقِيضِ جِبَالُهُ وَهَمَّتْ بِإِوَانِي زُورِهِ أَنْ تُحْطَمَا^(٤)
والمعنى: أثقل ظهرك حين سمع نقيضه، أي: صوته.

(١) ينظر: الكشف ٧٧٠/٤، والمحرم الوجيز ٤٩٧/٥.

(٢) ينظر السابق.

(٣) ينظر البحر ٤٨٤/٨، والدر المصون ٥٤١/٦، وفتح القدير ٤٦١/٥.

(٤) ينظر القرطبي ٧٢/٢٠، والبحر ٤٨٤/٨، والدر المصون ٥٤١/٦، وفتح القدير ٤٦١/٥.

والوزر: الحمل الثقيل.

قال المحاسبى: يعني: ثقل الوزر لو لم يعف الله عنه.

قال: وإنما وُصِفَتْ ذُنُوبُ الْأَنْبِيَاءِ - عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - بهذا الثقل مع كونها مغفورة لشدة اهتمامهم بها، وندمهم منها، وتحسرهم عليها [وقال الحسين بن الفضل: يعني الخطأ والسهو].

وقيل: ذنوب أمتك أضافها إليه لاشتغال قلبه بها^(١).

وقال عبد العزيز بن يحيى وأبو عبيدة: خففنا عنك أعباء النبوة، والقيام بها، حتى لا تثقل عليك.

وقيل: كان في الابتداء يثقل عليه الوحي، حتى كاد يرمي نفسه من شاهق الجبل، إلى أن جاءه جبريل - عليه السلام - وأزال ﷺ عنه ما كان يخاف من تغيير العقل.

وقيل: عصمتك عن احتمال الوزر، وحفظناك قيل النبوة في الأربعين من الأدناس، حتى نزل عليك الوحي، وأنت مطهر من الأدناس.

قوله: ﴿وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ﴾، قال مجاهد: يعني بالتأذين^(٢).

وروى الضحاك عن ابن عباس - رضي الله عنهم - يقول عز وجل له: لا ذكرت إلا ذكرت معي في الأذان، والإقامة، والتشهد، ويوم الجمعة على المنابر، ويوم الفطر، ويوم الأضحى، وأيام التشريق ويوم عرفة، وعند الجمار وعلى الصفا والمروة وفي خطبة النكاح، وفي مشارق الأرض ومغاربها^(٣). ولو أن رجلاً عبد الله تعالى، وصدق بالجنة والنار وكل شيء ولم يشهد أن محمداً رسول الله لم يتنفع شيء وكان كافراً.

وقيل: أعلينا ذكرك، فذكرناك في الكتب المنزلة على الأنبياء قبلك، وأمرناهم بالشارة بك، ولا دين إلا ودينك يظهر عليه.

وقيل: رفعنا ذكرك عند الملائكة في السماء وفي الأرض عند المؤمنين، ونرفع في الآخرة ذكرك بما نعطيك من المقام المحمود، وكرائم الدرجات. وقيل: عام في كل ذكر.

قوله: ﴿إِنَّ مَعَ الْعِزِّ إِسْرًا﴾، العامة: على سكون السين في الكلم الأربع.

(١) سقط من: ب.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦٢٧/١٢) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦١٥/٦) وزاد نسبه إلى الشافعي في «الرسالة» وعبد الرزاق والفريابي وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في «الدلائل».

(٣) ذكره القرطبي في «تفسيره» (٧٢/٢٠ - ٧٣) من طريق الضحاك عن ابن عباس.

وابن وثَّاب وأبو جعفر^(١) وعيسى: بضمها، وفيه خلاف، هل هو أصل، أو منقول من المسكن؟ والألف واللام في العسر الأول لتعريف الجنس، وفي الثاني للعهد، وكذلك روي عن ابن عباس - رضي الله عنه - لن يغلب عسر يسرين وروي أيضاً مرفوعاً أنه ﷺ خرج يضحك يقول: لن يغلب عسر يسرين^(٢) والسبب فيه أن العرب إذا أتت باسم، ثم أعادته مع الألف واللام، كان هو الأول، نحو: جاء رجل فأكرمتم الرجل، وقوله تعالى: ﴿كَأَمْزَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا، فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ﴾ [المزمل: ١٥، ١٦]، ولو أعادته بغير ألف ولام كان غير الأول، فقوله تعالى: ﴿فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴾ لما أعاد العسر الثاني أعاده بـ «أل»، ولما كان اليُسْر الثاني غير الأول لم يعده بـ «أل».

وقال الزمخشري^(٣): فإن قلت: ما معنى قول ابن عباس؟ وذكر ما تقدم.

قلت: هذا عمل على الظاهر، وبناء على قوة الرجاء، وأن موعد الله تعالى لا يحمل إلا على أوفى ما يحتمله اللفظ، وأبلغه، والقول فيه أنه يحتمل أن تكون الجملة الثانية تكريراً للأولى كما كرر قوله: ﴿وَبَلِّغْهُمُ الْيُسْرَ﴾ لتقرير معناها في النفوس، وتمكنها في القلوب، وكما يكرر المفرد في قوله: «جاء زيد زيد»، وأن تكون الأولى عدة بأن العسر مردوف بـ «يسر» [لا محالة والثانية: عدة مستأنفة بأن العسر متبوع بـ «يسر»]^(٤)، فهما يسران على تقدير الاستئناف، وإنما كان العسر واحداً لأنه لا يخلو، إما أن يكون تعريفه للعهد، وهو العسر الذي كانوا فيه، فهو هو، لأن حكمه حكم زيد في قولك: «إن مع زيد مالا، إن مع زيد مالا»، وإما أن يكون للجنس الذي يعلمه كل أحد، فهو هو أيضاً، وأما اليسر، فمكرر متناول لبعض الجنس، فإذا كان الكلام الثاني مستأنفاً غير مكرر، فقد تناول بعضاً غير البعض الأول بغير إشكال.

قال أبو البقاء^(٥): العسر في الموضعين واحد؛ لأن الألف واللام توجب تكرير الأول، وأما يُسراً في الموضعين، فاثنان، لأن النكرة إذا أريد تكريرها جيء

(١) ينظر: المحرر الرجز ٤٩٧/٥، والبحر المحيط ٤٨٤/٨، والدر المصون ٥٤١/٦.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦٢٨/١٢)، عن الحسن وقتادة مرسلاً وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦١٦/٦)، عن قتادة وزاد نسبته إلى عبد بن حميد.

وذكره أيضاً عن الحسن وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وابن مردويه وعبد الرزاق والبيهقي. وأخرجه الحاكم (٥٢٨/٢)، عن الحسن مرسلاً.

والحديث أخرجه ابن مردويه عن جابر مرفوعاً كما في «الدر المنثور» (٦١٦/٦).

وأخرجه الطبري (٦٢٩/١٢) عن ابن مسعود موقوفاً وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦١٦/٦) - (٦١٧) وزاد نسبته إلى عبد الرزاق وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن أبي الدنيا في «الصبر» وابن

المنذر والبيهقي في «شعب الإيمان».

(٤) سقط من أ.

(٣) ينظر الكشاف ٧٧١/٤.

(٥) ينظر: الإملاء ٢٨٩/٢.

بضميرها، أو بالألف واللام ومن هنا قيل : «لَنْ يَغْلِبَ عُسْرُ يُسْرَيْنِ» .

وقال الزمخشري^(١) أيضاً فإن قلت : «إن «مَعَ» للصحبة، فما معنى اصطحاب اليسر والعسر؟ قلت : أراد أن الله - تعالى - يصيبهم بيسر بعد العسر الذي كانوا فيه بزمان قريب، فقرب اليسر المترقب، حتى جعله كالمقارن للعسر زيادة في التسلية، وتقوية للقلوب .

وقال أيضاً فإن قلت : فما معنى هذا التنكير؟ .

قلت : التفخيم كأنه قيل : إن مع العسر يسراً عظيماً، وأي يسر، وهو في مصحف ابن مسعود^(٢) مرة واحدة .

فإن قلت : فإذا ثبت في قراءته غير مكرر فلم قال : والذي نفسي بيده لو كان العسر في حجر لطلبه اليسر، حتى يدخل عليه، إنه لن يغلب عسر يسرين؟ .

قلت : كأنه قصد اليسرين، أما في قوله : «يُسْراً» من معنى التفخيم، فتأوله بيسر الدارين، وذلك يسران في الحقيقة .

فصل في تعلق هذه الآية بما قبلها

تعلق هذه الآية بما قبلها أن الله تعالى بعث نبيه ﷺ فغيره المشركون بفقره، حتى قالوا له : نجمع لك مالاً، فاغتم لذلك، وظن أنهم إنما رغبوا عن الإسلام لكونه فقيراً حقيراً عندهم، فعدد الله - تعالى - عليه منته بقوله تعالى : ﴿أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنكَ وَزْرَكَ﴾ ، أي : ما كنت فيه من أمر الجاهلية، ثم وعده بالغنى في الدنيا ليزيل في قلبه ما حصل فيه من التأذي، بكونهم عيروه بالفقر، فقال تعالى : ﴿إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴾ فعطفه بالفاء أي : لا يحزنك ما عيروك به في الفقر، فإن مع ذلك يسراً عاجلاً في الدنيا فأنجز له ما وعده، فلم يمت، حتى فتح عليه «الحجاز»، و «اليمن» ووسع عليه ذات يده، حتى كان يعطي الرجل المائتين من الإبل، ويهب الهبات السنية، وترك لأهله قوت سسته، وهذا وإن كان خاصاً بالنبي - عليه الصلاة والسلام - فقد يدخل فيه بعض أمته ﷺ إن شاء الله تعالى، ثم ابتداء فصلاً آخر من أمر الآخرة، فقال :

﴿إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴾ فهذا شيء آخر، والدليل على ابتدائه، تعديه من فاء، وواو، وغيرهما من حروف النسق التي تدخل على العطف، فهذا وعد عام لجميع للمؤمنين، ﴿إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴾ للمؤمنين يسراً في الآخرة لا محالة، وربما اجتمع يسر الدنيا، ويسر الآخرة .

(١) الكشف ٧٧١/٤ .

(٢) ينظر : السابق، والمححر الوجيز ٤٩٧/٥، والدر المصون ٥٤٢/٦ .

قوله: ﴿فَإِذَا فَرَغْتَ﴾.

العامية: على فتح الراء من «فَرَعْتَ»، وهي الشهيرة.

وقراها أبو السمال^(١): مكسورة، وهي لغة فيه.

قال الزمخشري^(٢): «وليس بالفصيحة».

وقال الزمخشري أيضاً: «فإن قلت: كيف تعلق قوله تعالى: ﴿فَإِذَا فَرَغْتَ فَأَنْصَبْ﴾ بما

قبله؟

قلت: لما عدد عليه نعمه السالفة، ووعدوه الآتية، بعثه على الشكر، والاجتهاد في

العبادة، والنصب فيها».

وعن ابن عباس: فإذا فرغت من صلاتك، فانصب في الدعاء^(٣).

العامية: على فتح الصّاد وسكون الباء أمراً من النصب^(٤) وقرئ: بتشديد الباء

مفتوحة أمراً من الإنصاب.

وكذا قرئ: بكسر^(٥) الصاد ساكنة الباء، أمراً من التّصّب بسكون الصاد.

قال شهاب الدين^(٦): ولا أظن الأولى إلا تصحيفاً، ولا الثانية إلا تحريفاً، فإنها

تروى عن الإمامية وتفسيرها: فإذا فرغت من النبوة فانصب الخليفة.

وقال ابن عطية^(٧): وهي قراءة شاذة، لم تثبت عن عالم.

قال الزمخشري^(٨): ومن البدع ما روي عن بعض الرافضة، أنه قرأ: «فانصّب» -

بكسر الصاد - أي: فانصب علماً للإمامة، ولو صح هذا للرافضي، لصحّ للناصبي أن يقرأ

هكذا، ويجعله أمراً بالنصب الذي هو بغض علي، وعداوته.

قال ابن مسعود: «إذا فرغت من الفرائض فانصب في قيام الليل»^(٩).

وقال الكلبي: «إذا فرغت من تبليغ الرسالة فانصب، أي: استغفر لذنبك وللمؤمنين

والمؤمنات»^(١٠).

(١) ينظر: المحرر الوجيز ٥/٤٩٧، والبحر المحيط ٨/٤٨٤، والدر المصون ٦/٥٤٢.

(٢) ينظر: الكشف ٤/٧٧٢.

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/٦٢٨) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/٦١٧)، وزاد نسبه إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه من طرق عن ابن عباس.

(٤) ينظر: المحرر الوجيز ٥/٤٩٧، والبحر المحيط ٨/٤٨٤، والدر المصون ٦/٥٤٢.

(٥) ينظر السابق.

(٦) ينظر: الدر المصون ٦/٥٤٢.

(٧) ينظر: المحرر الوجيز ٥/٤٩٨.

(٨) ينظر: الكشف ٤/٧٧٢.

(٩) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/٦١٧) وعزاه إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم وينظر تفسير

الماوردي (٦/٢٩٨).

(١٠) ذكره القرطبي في «تفسيره» (٢٠/٧٤).

وقال الحسنُ وقتادة: «فإذا فرغت من جهاد عدوك فانصب لعبادة ربك»^(١).
قوله: ﴿وَلِلَّهِ رَبِّكَ فَاَرْغَبْ﴾.

قرأ الجمهور: «فَارْغَبْ» أمر من «رَغِبَ» ثلاثياً.
وقرأ زيد بن علي^(٢)، وابن أبي عبلة: «فَرْغَبْ» بتشديد الغين، أمر من «رَغَبَ»
بتشديد الغين أي: فرغب الناس إلى طلب ما عنده.

عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «مَنْ
قَرَأَ ﴿أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ﴾ فكانما جاءني وأنا مغتم ففرج عني»^(٣). والله تعالى أعلم.

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/٦٢٩) عن الحسن وابن زيد.

(٢) ينظر: المحرر الوجيز ٥/٤٩٨، والبحر المحيط ٨/٤٨٤، والدر المصون ٦/٥٤٢.

(٣) تقدم تخريجه.

سورة التين

مكية، وقال ابن عباس وقتادة: مدنية، وهي ثمان آيات، وأربع وثلاثون كلمة ومائة وخمسون حرفاً^(١).

بسم الله الرحمن الرحيم

قوله تعالى: ﴿وَالَّتَيْنِ وَالزَّيْتُونِ﴾ (١) وَطُورِ سِينِينَ (٢) وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ (٣) لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ (٤) ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ (٥) إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ (٦) فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدَ بِالذِّينِ (٧) أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعَزَّ مِنْ كُلِّ الْمَكِيدِينَ (٨) قوله تعالى: ﴿وَالَّتَيْنِ وَالزَّيْتُونِ﴾.

قال ابن عباس والحسن ومجاهد وعكرمة وإبراهيم النخعي وعطاء بن أبي رباح وجابر بن زيد ومقاتل والكلبي: هو تينكم الذي تأكلون، وزيتونكم الذي تعصرون منه الزيت قال تعالى: ﴿وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سِينَاءَ نَبَتْ بِالذَّهْنِ وَصَبِغَ لِلْأَكْلِينَ﴾^(٢) [المؤمنون: ٢٠] ومن خواص التين: أنه غذاء وفاكهة، وهو سريع الهضم لا يمكث في المعدة، ويقلل البلغم، ويطهر الكليتين، ويزيل ما في المثانة من الرمل، ويسمن البدن، ويفتح مسام الكبد والطحال.

وروى أبو ذر - رضي الله عنه - قال: أهدني للنبي ﷺ سلٌّ من تين، فقال: «كُلُوا» وأَكَلَ مِنْهُ، ثُمَّ قَالَ لِأَصْحَابِهِ: «كُلُوا؛ لَوْ قُلْتُ: إِنَّ فَاكِهَةً نَزَلَتْ مِنَ الْجَنَّةِ، لَقُلْتُ: هَذِهِ، لِأَنَّ فَاكِهَةَ الْجَنَّةِ بِلَا عَجَمٍ، فَكُلُوهَا، فَإِنَّهَا تَقَطُّعُ الْبَوَاسِيرَ، وَتَنْفَعُ مِنَ النُّقْرَسِ»^(٣).

(١) ذكره الماوردي في «تفسيره» (٦/٣٠٠).

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/٦٣١ - ٦٣٢)، عن الحسن ومجاهد وعكرمة وإبراهيم وقتادة والكلبي. وأخرجه الحاكم (٢/٥٢٨)، عن ابن عباس وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/٦٢٠)، وزاد نسبه إلى ابن أبي حاتم.

(٣) ذكره السيوطي في «الطب النبوي» ص ١٧٣ وعزاه إلى ابن السني وأبي نعيم في الطب والدليمي في «مسند الفردوس» قال ابن القيم في «الزاد» (٣/٢١٤): في ثبوته نظر. وذكره ابن حجر في «تخريج الكشاف» (٤/٧٧٣)، وعزاه إلى أبي نعيم في «الطب» والعلبي وقال: وفي إسناده من لا يعرف.

وعن علي بن موسى الرضى: «التين» يزيل نكهة الفم، ويطول الشعر، وهو أمان من الفالج، وأما الزيتون فشجرته هي الشجرة المباركة^(١).

وعن معاذ - رضى الله عنه - أنه استاك بقضيب زيتون، وقال: سمعت النبي ﷺ يقول: «نِعْمَ السَّوَاكُ الزَّيْتُونُ، مِنَ الشَّجَرَةِ الْمُبَارَكَةِ، يُطَيِّبُ الْفَمَ، وَيُذْهِبُ الْحَقَرَ، وَهِيَ سَوَاكِي وَسَوَاكُ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِي»^(٢).

وعن ابن عباس: «التين» مسجد نوح - عليه الصلاة والسلام - الذي بني على الجودي والزيتون: «بيت المقدس»^(٣).

وقال الضحاك: التين: «المسجد الحرام»، والزيتون: «المسجد الأقصى»^(٤).

وقال عكرمة وابن زيد: التين: «مسجد دمشق»، والزيتون: «مسجد بيت المقدس»^(٥) [وقال قتادة: «التين: الجبل الذي عليه «دمشق»، والزيتون الذي عليه «بيت المقدس»].

وقال محمد بن كعب - رضى الله عنه -: التين: مسجد أصحاب الكهف والزيتون «إيليا»^(٦).

وقال عكرمة وابن زيد: التين: «دمشق»، والزيتون: «بيت المقدس»^(٧) [٨] وهذا اختيار الطبري^(٩).

وقيل: هما جبلان بالشام يقال لهما: طور زيتا وطور تينا بالسريرية، سميا بذلك لأنهما ينبتان التين والزيتون.

قال القرطبي^(١٠): «وَالصَّحِيحُ الْأَوَّلُ، لَأَنَّهُ الْحَقِيقَةُ، وَلَا يَعْدُلُ عَنِ الْحَقِيقَةِ إِلَى الْمَجَازِ إِلَّا بِدَلِيلٍ».

قوله: ﴿وَطُورِ مِصِينٍ﴾. الطور جبل، و «سينين» اسم مكان، فأضيف الجبل للمكان الذي هو به.

(١) ذكره الرازي في «تفسيره» (٩/٣٢) عن علي بن موسى الرضا.

(٢) ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١٠٠/٢) وقال: رواه الطبراني في «الأوسط» وفيه معلل بن محمد ولم أجد من ذكره.

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦٣٢/١٢) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦١٩/٦) وزاد نسبه إلى ابن مردويه وابن أبي حاتم.

(٤) ذكره القرطبي في «تفسيره» (٧٥/٢٠). (٥) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦٣٢/١٢).

(٦) ذكره البغوي في «تفسيره» (٥٠٤/٤). (٧) ذكره القرطبي في «تفسيره» (٧٥/٣٠).

(٨) سقط من: ب. (٩) ينظر: جامع البيان ٦٣٤/١٢.

(١٠) الجامع لأحكام القرآن ٧٦/٢٠.

قال الزمخشري^(١): «ونحو «سينون يبرون» في جواز الإعراب بالواو والياء، والإقرار على الياء، وتحريك النون بحركات الإعراب».

وقال أبو البقاء^(٢): هو لغة في «سيناء». انتهى.

وقرأ العامة: بكسر السين، وابن أبي إسحاق، وعمرو بن ميمون، وأبو رجاء^(٣): بفتحها وهي لغة بكر وتميم.

وقرأ عمر بن الخطاب، وعبيد الله، والحسن، وطلحة^(٤): سيناء بالكسر والمد.

وعمر - أيضاً - وزيد بن علي^(٥): بفتحها والمد.

قال عمر بن ميمون: صليت مع عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - العشاء بـ «مكة»، فقرأ: «والتين والزيتون وطور سيناء وهذا البلد الأمين» قال: وهكذا في قراءة عبد الله، ورفع صوته تعظيماً للبيت، وقرأ في الثانية بـ «أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ»، و«لَا يَلْفُ قُرَيْشٌ». جمع بينهما^(٦). ذكره ابن الأنباري. [وقد تقدم في «المؤمنين»، وهذه لغات اختلفت في هذا الاسم السرياني على عادة العرب في تلاعبها بالأسماء الأعجمية]^(٧).

وقال الأخفش: «سينين» شجر، الواحدة «السينينة»، وهو غريب جداً غير معروف عند أهل التفسير [وقال مجاهد: وطور جبل سينين، أي: مبارك بالسريانية، وهو قول قتادة والحسن^(٨)].

وعن ابن عباس: سينين أي: حسن بلغة الحبشة^(٩).

وعن عكرمة قال: هو الجبل الذي نادى الله تعالى منه موسى عليه السلام^(١٠).

وقال مقاتل والكلبي: «سينين» كل جبل فيه شجر وثمر، فهو سينين وسيناء، بلغة النبط^(١١).

(١) الكشف ٧٧٣/٤. (٢) الإملاء ٢٨٩/٢.

(٣) ينظر: المحرر الوجيز ٤٩٩/٥، والبحر المحيط ٤٨٥/٨، والدر المصون ٥٤٣/٦.

(٤) ينظر السابق. (٥) ينظر السابق.

(٦) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦٣٣/١٢)، مختصراً وذكره بتمامه السيوطي في «الدر المنثور» (٦/٦٢٠)، وعزاه إلى عبد بن حميد وابن الأنباري في «المصاحف».

(٧) سقط من: ب.

(٨) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦٣٤/١٢)، عن مجاهد وقاتدة وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/٦٢٠)، عن مجاهد وزاد نسبته إلى الفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم.

وذكره عن قتادة وزاد نسبته إلى عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن أبي حاتم وابن عساكر.

(٩) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦٣٣/١٢)، عن عكرمة وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/٦٢٠) وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم.

وذكره السيوطي أيضاً عن ابن عباس وعزاه إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم.

(١٠) ذكره القرطبي في «تفسيره» (٧٦/٢٠). (١١) ينظر المصدر السابق.

وقال أبو علي: «سينين»: «فعليل»، فكررت اللام التي هي نون فيه، كما كررت في «زحليل» للمكان الزلق، و «كرديدة»: للقطعة من التمر، وخنديدة: للطويل.

ولم ينصرف «سينين» كما لم ينصرف «سيناء» لأنه جعل اسماً لبقعة، أو أرض، ولو جعل اسماً للمكان، أو المنزل، أو اسم مذكر لانصرف، لأنك سميت مذكراً بمذكر. وإنما أقسم بهذا الجبل، لأنه بالسَّنام والأرض المقدسة، وقد بارك الله فيهما، كما قال: ﴿إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا الَّذِي بَرَكْنَا حَوْلَهُ﴾ [الإسراء: ١].

ولا يجوز أن يكون «سينين» نعتاً للطور، لإضافته إليه.

قوله: ﴿وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ﴾. يعني «مكة»، والأمين على هذا «فعليل» للمبالغة، أي: أمن من فيه ومن [دخله من إنس، وطير، وحيوان، ويجوز أن يكون من أمن للرجل بضم الميم أمانة، فهو أمين، وأمانته حفظه من دخله كما يحفظ الأمين ما يؤتمن عليه، ويجوز أن يكون بمعنى مفعول من أمنه؛ لأنه مأمون الغوائل كما وصف بالأمن في قوله تعالى^(١) ﴿أَنَا جَعَلْنَا حَكَمًا آمِنًا﴾ [العنكبوت: ٦٧] يعني ذا أمن.

قال القرطبي^(٢): «أقسم الله تعالى بجبل «دمشق»، لأنه مأوى عيسى - عليه الصلاة والسلام - وجبل بيت المقدس، لأنه مقام الأنبياء - عليهم السلام، وبـ «مكة» لأنها أثر إبراهيم، ودار محمد ﷺ».

قوله: ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ﴾، هذا جواب القسم [وأراد بالإنسان الكافر.

قيل: هو الوليد بن المغيرة.

وقيل: كلدة بن أسيد فعلى هذا نزلت في منكري البعث.

وقيل: المراد بالإنسان^(٣): آدم - عليه الصلاة والسلام - وذريته.

وقوله: ﴿فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾ صفة لمحذوف، أي: في تقويم أحسن تقويم.

وقال أبو البقاء^(٤): «في أحسن تقويم» في موضع الحال من الإنسان، وأراد بالتقويم: القوام؛ لأن التقويم فعل، وذلك وصف للخالق لا للمخلوق، ويجوز أن يكون التقدير: في أحسن قوام التقويم، فحذف المضاف، ويجوز أن تكون «في» زائدة، أي: قَوْمَنَا أحسن تقويم انتهى.

فصل في معنى الآية

قال المفسرون: أحسن تقويم، واعتداله، واستواء أسنانه، لأنه خلق كل شيء منكباً

(١) سقط من ب.

(٢) الجامع لأحكام القرآن ٧٧/٢٠.

(٣) سقط من ب.

(٤) الإملاء ٢٨٩/٢.

حيلة يقال: سفل يسفل فهو سافل، وهم سافلون كما تقول: علا يعلو فهو عال وهم عالون^(١).

وعن مجاهد وأبي العالية: «أسفل سافلين» إلى النار^(٢)، يعني الكافر.

قال علي رضي الله عنه: أبواب جهنم بعضها أسفل من بعض، فيبدأ بالأسفل فيملا وهو أسفل السافلين^(٣). وعلى هذا التقدير: ثم رددناه إلى أسفل، وفي أسفل السافلين قوله: ﴿إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ فيه وجهان:

أحدهما: متصل على أن المعنى: رددناه أسفل من سفل خلقاً وتركيباً، يعني أقبح من قبح خلقه، وأشوههم صورة، وهم أهل النار، فالاتصال على هذا واضح.

والثاني: أنه منقطع على أن المعنى: ثم رددناه بعد ذلك التقويم والتحسين أسفل من سفل في الحسن والصورة والشكل، حيث نكسناه في خلقه، فقوس ظهره، وضعف بصره وسمعه والمعنى: ولكن والذين كانوا صالحين من الهرمى فلهم ثواب دائم على طاعتهم، وصبرهم على الابتداء بالشيخوخة، ومشاق العبادة، قاله الزمخشري^(٤) ملخصاً، وقال: أسفل سافلين على الجمع؛ لأن الإنسان في معنى الجمع.

قال الفراء: ولو قال: أسفل سافل جاز، لأن لفظ الإنسان واحد كما تقول: هذا أفضل، ولا تقول: أفضل قائمين، لأنك تضمّر الواحد، فإن كان الواحد غير مضمور له، رجع اسمه بالتوحيد، والجمع، كقوله تعالى: ﴿وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾ [الزمر: ٣٣]، وقوله تعالى: ﴿إِذَا آذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَحَرَبًا﴾ [الشورى: ٤٨].

قوله تعالى: ﴿فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ﴾.

قال الضحاك: أجر بغير عمل.

وقيل: غير مقطوع أي لا يمن به عليهم.

قوله تعالى: ﴿فَمَا يَكْرِهْكَ بَعْدَ الْإِيمَانِ﴾. «مَا» استفهامية في محل رفع بالابتداء والخبر الفعل بعدها والمخاطب: الإنسان على طريقة الالتفات، توبيخاً، وإلزاماً للحجة، والمعنى:

(١) سقط من: ب.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦٣٨/١٢)، عن الحسن وابن زيد.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦٢٠/٦)، عن مجاهد وزاد نسبته إلى الفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم.

(٣) ذكره الرازي في «تفسيره» (١٢/٣٢) عن علي رضي الله عنه.

(٤) ينظر: الكشاف ٧٧٤/٤.

فما يجعلك كاذباً بسبب الدين، وإنكاره، وقد خلقك في أحسن تقويم، وأنه يردك إلى أرذل العمر، ويتنقلك من حال إلى حال فما الذي يملكك بعد هذا الدليل إلى أن تكون كاذباً بسبب الجزاء [لأن كل مكذب بالحق، فهو كاذب فأى شيء يضطرك إلى أن تكون كاذباً يعني: أنك تكذب إذا كذبت بالجزاء؛ لأن كل مكذب كاذب بسبب الجزاء]، والباء مثلها في قوله: ﴿عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ﴾ [النحل: ١٠٠].

وقيل: المخاطب رسول الله ﷺ وعلى هذا يكون المعنى: فماذا الذي يكذبك فيما تخبر به من الجزاء والبعث وهو الدين، بعد هذه العبر التي يوجب النظر فيها صحة ما قلت، قاله الفراء والأخفش.

قوله تعالى: ﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعَزَّ الْخَكِيمِينَ﴾ أي: أتقن الحاكمين صنعا في كل ما خلق، وإذا ثبتت القدرة، والحكمة بهذه الدلالة صح القول بإمكان الحشر، ووقوعه، أما الإمكان فبالنظر إلى القدرة، وأما الوقوع فبالنظر إلى الحكمة لأن عدم ذلك يقدح في الحكمة كما قال تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطْلًا﴾ [ص: ٢٧].

وقيل: أحكم الحاكمين: قضاء بالحق، وعدلاً بين الخلق، وألف الاستفهام إذا دخلت على النفي في الكلام صار إيجاباً، كقوله: [الوافر]

٥٢٥٢ - أَلَسْتُمْ خَيْرَ مَنْ رَكِبَ الْمَطَايَا^(١)

[قيل: هذه الآية منسوخة بآية السيف.

وقيل: هي ثابتة لأنه لا تنافي بينهما]^(٢).

وكان ابن عباس وعلي بن أبي طالب - رضي الله عنهما - إذا قرءا: ﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعَزَّ الْخَكِيمِينَ﴾، قالوا: بلى، وإننا على ذلك من الشاهدين^(٣).

قال القاضي: هذه الآية من أقوى الدلائل على أنه تعالى لا يفعل القبيح، ولا يخلق أفعال العباد مع ما فيها من السفه والظلم، لأنه تعالى أحكم الحاكمين، فلا يفعل فعل^(٤) السفهاء.

وأجيب: بالمعارضة بالعلم، والداعي، ثم نقول: السفيه من قامت السفاهة به، لا من خلق السفاهة، كما أن المتحرك من قامت الحركة به لا من خلقها. والله أعلم.

(١) تقدم.

(٢) سقط من: ب.

(٣) ينظر تفسير القرطبي (٧٩/٢٠).

(٤) في أ: أفعال.

سورة العلق

مكية، وهي أول ما نزل من القرآن في قول أبي موسى وعائشة رضي الله عنها^(١).
وقيل: أول ما نزل الفاتحة، ثم سورة العلق، وهي عشرون آية، واثنان وسبعون كلمة،
ومائتان وسبعون حرفاً.

بسم الله الرحمن الرحيم

قوله تعالى: ﴿اقْرَأْ بِأَسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۝١ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۝٢ اقْرَأْ وَرَبُّكَ
الْأَكْرَمُ ۝٣ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۝٤ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ۝٥﴾

قوله تعالى: ﴿اقْرَأْ﴾، العامة: على سكون الهمزة، أمر من القراءة، وقرأ عاصم^(٢)
في رواية الأعشى: براء مفتوحة، وكأنه قلب تلك الهمزة ألفاً، كقولهم: قرأ، يقرأ، نحو:
سعى، يسعى، فلما أمر منه، قيل: «اقرأ» بحذف الألف قياساً على حذفها من «اسع».
وهذا على حد قول زهير: [الطويل]

وَلَا يُبْدِ بِالظُّلْمِ يَظْلِمُ^(٣) ٥٢٥٣ -

وقد تقدم تحرير هذا.

قوله: ﴿يَاسْمِ رَبِّكَ﴾، يجوز فيه أوجه:

أحدها: أن تكون الباء للحال، أي: اقرأ مفتتحاً باسم ربك قل: بسم الله الرحمن
الرحيم ثم اقرأ، قاله الزمخشري^(٤).

(١) أخرجه الحاكم (٥٢٩/٢) من طريق الزهري عن عائشة وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه
ووافقه الذهبي، والطبراني كما في «مجمع الزوائد» (١٤٢/٧) عن أبي موسى، وقال الهيثمي:
ورجاله رجال الصحيح. وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦٢٣/٦) وزاد نسبه إلى ابن أبي شيبة
وابن الضريس وابن الأنباري في «المصاحف». وابن مردويه وأبي نعيم في «الحلية». وأخرجه
الحاكم (٥٢٨/٢)، والطبري في «تفسيره» (٦٤٥/١٢) من حديث عائشة، وقال الحاكم: صحيح
على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦٢٣/٦) وزاد
نسبه إلى ابن مردويه والبيهقي في «الدلائل».

(٢) ينظر: البحر المحيط (٤٨٨/٨)، والدر المصون (٥٤٥/٦).

(٣) تقدم. (٤) الكشف (٧٧٥/٤).

الثاني: أن الباء مزيدة، والتقدير: اقرأ باسم ربك، كقوله: [البسيط]

٥٢٥٤ - سُودَ الْمَحَاجِرِ لَا يَفْقَرُونَ بِالسُّورِ^(١)

قيل: الاسم فضلة أي اذكر ربك، قالهما أبو عبيدة.

الثالث: أن الباء للاستعانة، والمفعول محذوف، تقديره: اقرأ ما يوحى إليك مستعيناً باسم ربك.

الرابع: أنها بمعنى «على»، أي: اقرأ على اسم ربك، كما في قوله تعالى: ﴿وَقَالَ أَزْكِبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ﴾ [هود: ٤١]، قاله الأخفش.

[وقد تقدم في أول الكتاب كيف قدم هذا الفعل على الجار والمجرور، وقد متأخراً في «بسم الله الرحمن الرحيم» وتخريج الناس له، فأغنى عن الإعادة]^(٢).

فصل

قال أكثر المفسرين: هذه السورة أول ما نزل من القرآن، نزل بها جبريل عليه السلام على النبي ﷺ وهو قائم على «جزء»، فعلمه خمس آيات من هذه السورة.

وقال جابر بن عبد الله: أول ما نزل: ﴿يَا أَيُّهَا الْمَدِينَةُ﴾^(٣).

وقال أبو ميسرة الهمداني: أول ما نزل فاتحة الكتاب.

وقال علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: أول ما نزل من القرآن: ﴿قُلْ تَكَاَلَوْا أَنْتُمْ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ﴾ [الأنعام: ١٥١].

قال القرطبي^(٤): «الصحيح الأول».

قالت عائشة - رضي الله عنها -: أول ما بدىء به ﷺ الرؤيا الصادقة^(٥)، فجاءه الملك، فقال: ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ﴾، خرجه البخاري^(٦).

وروت عائشة - رضي الله عنها - أنها أول سورة نزلت على رسول الله ﷺ ثم بعدها «ن»، والقلم ثم بعدها ﴿يَا أَيُّهَا الْمَدِينَةُ﴾، ثم بعدها «والضحى»، ذكره الماوردي^(٧).

ومعنى قوله: «اقرأ» أي: اقرأ ما أنزل عليك من القرآن مفتتحاً باسم ربك وهو أن تذكر التسمية في ابتداء أول كل سورة، أو اقرأ على اسم ربك، على ما تقدم من الإعراب.

(١) تقدم. (٢) سقط من: ب.

(٣) تقدم تخريجه في سورة المدثر. (٤) ينظر: الجامع لأحكام القرآن (٨٠/٢٠).

(٥) في ب: الصالحة. (٦) تقدم تخريجه.

(٧) ينظر تفسير الماوردي (٣٠٤/٦). وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦٢٤/٦) وعزاه إلى ابن الأنباري في «المصاحف».

قوله: ﴿الَّذِي خَلَقَ، خَلَقَ الْإِنْسَانَ﴾، يجوز أن يكون «خَلَقَ» الثاني تفسيراً لـ «خَلَقَ» الأول، يعني أبهمه أولاً، ثم فسره ثانياً بـ «خَلَقَ الْإِنْسَانَ» تفخيماً لخلق الإنسان، ويجوز أن يكون حذف المفعول من الأول، تقديره: خلق كل شيء؛ لأنه مطلق، فيتناول كل مخلوق، وقوله: ﴿خَلَقَ الْإِنْسَانَ﴾ تخصيص له بالذكر من بين ما يتناوله الخلق، لأنه المنزل إليه، ويجوز أن يكون تأكيداً لفظياً، فيكون قد أكد الصفة وحدها، كقولك: الذي قام قام زيد.

والمراد بالإنسان: الجنس، ولذلك قال تعالى: ﴿مِنْ عَلَقٍ﴾ جمع علقية، لأن كل واحد مخلوق من علقية، كما في الآية الأخرى، والعلقة: الدَّمُ الجامد، وإذا جرى فهو المسفوح، وذكر «العلق» بلفظ الجمع، لأنه أراد بالإنسان الجمع، وكلهم خلقوا من علق بعد الطُّفَةِ. والعلقة: قطعة من دم رطب، سميت بذلك؛ لأنها تعلق بما تمر عليه لرطوبتها، فإذا جفت لم تكن علقية.

فصل

قال ابن الخطيب^(١): فإن قيل: فما وجه التسمية في المباح كالأكْل؟.

فالجواب: أنه يضيف ذاك إلى الله تعالى ليدفع ببركة اسمه الأذى، والضرر، أو ليدفع شركة الشيطان، ولأنه ربما استعان بذلك المباح على الطاعة، فيصير طاعة، وقال هنا: باسم ربك، وفي التسمية المعروفة: بسم الله الرحمن الرحيم، لأن الرب من صفات الفعل، وهي تستوجب العبادة بخلاف صفة الذات فأفاد الرب هنا معنيين: أحدهما: أني رببتك فلزمتك الفعل، فلا تتكاسل.

والثاني: أن الشروع ملزم للإتمام، وقد رببتك منذ كنت علقية إلى الآن، فلم أضيعك، وقال هنا: «ربك»، وقال في موضع آخر: ﴿سُبْحَنَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ﴾ [الإسراء: ١] كأنه يقول سبحانه: هو لي وأنا له، كقوله ﷺ: «عليّ مني وأنا منه»^(٢)، لأن النعم واصله مني إليك، ولم يصل إليّ منك خدمة فأقول: أنا لك، ثم لما أتى بالعبادات وفعل الطاعات، قال: ﴿سُبْحَنَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ﴾.

فقوله تعالى: ﴿الَّذِي خَلَقَ﴾ كالدليل على الربوبية، كأنه تعالى يقول: الدليل على أني ربك، أنك ما كنت معه بذاتك وصفاتك، فخلقتك ورببتك، ويحتمل أن يكون المعنى أنه حصل منه الخلق.

قوله: ﴿اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ﴾، فقوله تعالى: ﴿اقْرَأْ﴾ تأكيد، وتم الكلام، ثم استأنف فقال: ﴿وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ﴾، أي: الكريم.

وقال الكلبي: يعني الحليم عن جهل العباد، فلم يعجل بعقوبتهم^(١)، [وقيل: اقرأ أولاً لنفسك، والثاني للتبليغ، والأول للتعميم من جبريل عليه السلام، والثاني للتعليم وقرأ في صلاتك].

وقيل: اقرأ وربك، أي: اقرأ يا محمد وربك يغنيك ويفهمك، وإن كنت غير قارئ^(٢). [والأول أشبه بالمعنى، لأنه لما ذكر ما تقدم من نعمة، دل على كرمه^(٣)].

قوله: ﴿الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ﴾، يعني: الخط والكتابة، أي: علم الإنسان الخط بالقلم.

قال قتادة: العلم نعمة من الله عظيمة، ولولا ذلك لم يقم دين، ولم يصلح عيش^(٤)، فدل على كمال كرمه تعالى، بأنه علم عباده ما لم يعلموا، ونقلهم من ظلمة الجهل إلى نور العلم، ونبه على فضل الكتابة لما فيه من المنافع العظيمة التي لا يحيط بها إلا هو، وما دونت العلوم، ولا قيدت الحكم، ولا ضبقت أخبار الأولين، ولا كتب الله المنزلة إلا بالكتابة. وسمي القلم، لأنه يقلم ومنه تقليم الظفر، ولولا هي ما استقامت أمور الدين والدنيا.

وروى عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: قلت: يا رسول الله أكتب ما أسمع منك من الحديث؟ قال: «نعم، فاكتب، فإن الله علم بالقلم»^(٥).

ويروى أن سليمان عليه السلام سأل عفريتاً عن الكلام، فقال: ريح لا يبقى. قال: فما قيده؟ قال: الكتابة.

وروى مجاهد عن ابن عمر - رضي الله عنه - قال: خلق الله تعالى أربعة أشياء بيده، ثم قال تعالى لسائر الحيوان: كن فكان: القلم، والعرش، وجنة عدن، وآدم عليه الصلاة والسلام^(٦).

من علمه بالقلم؟ ثلاثة أقوال:

أحدها: قال كعب الأحبار: أول من كتب بالقلم آدم عليه السلام^(٧).

وثانيها: قول الضحاك: أول ما كتب إدريس عليه الصلاة والسلام^(٨).

والثالث: أنه جميع من كتب بالقلم، لأنه ما علم إلا بتعليم الله تعالى.

(١) ذكره القرطبي في «تفسيره» (٨١/٢٠). (٢) سقط من: ب.

(٣) سقط من: أ.

(٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/٦٤٤) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/٦٢٥) وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وابن أبي حاتم.

(٥) تقدم تخريجه.

(٦) ذكره الماوردي في «تفسيره» (٦/٣٠٥) والقرطبي (٨٢/٢٠).

(٧) ينظر المصدر السابق. (٨) ينظر المصدر السابق.

قال القرطبي^(١): الأقلام ثلاثة في الأصل.

الأول: الذي خلقه الله تعالى بيده، وأمره أن يكتب.

والقلم الثاني: قلم الملائكة الذي يكتبون به المقادير، والكوائن والأعمال.

والقلم الثالث: أقلام الناس، جعلها الله بأيديهم يكتبون بها كلامهم، ويصلون بها مآربهم.

وروى عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تُسكنوا نساءكم الغرف ولا تعلموهن الكتابة»^(٢).

قال بعض العلماء: وإنما حذرهم النبي ﷺ لأن في إسكانهن الغرف تطلعا على الرجال، وليس في ذلك تحصن لهن ولا تستر، وذلك لأنهن لا يملكن أنفسهن، حتى يشرفن على الرجال، فتحدث الفتنة والبلاء، فحذرهم أن يجعلوا لهن غرفا ذريعة إلى الفتنة. وهو كما قال رسول الله ﷺ: «ليس للنساء خير لهن من ألا يراهن الرجال»، ولا يرون الرجال^(٣).

وذلك أنها خلقت من الرجل فنهمتها في الرجل، والرجل خلقت فيه الشهوة، وجعلت سكنا له، فكل واحد منهما غير مأمون على صاحبه، وكذلك تعليم الكتابة، ربما كانت سببا في الفتنة، لأنها إذا علمت الكتابة كتبت إلى من تهوى؛ فالتحريم عين من العيون بها يبصر الشاهد الغائب، والخط آثار يده، وفيه تعبير عن الضمير بما لا ينطق به اللسان، فهي أبلغ من اللسان، فأحب رسول الله ﷺ أن يقطع عنهن أسباب الفتنة تحصينا لهن، وطهارة لقلوبهن.

قوله تعالى: ﴿عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ﴾.

قيل: الإنسان هنا آدم - عليه الصلاة والسلام - علمه أسماء كل شيء، وقال تعالى: ﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا﴾ [البقرة: ٣١].

وقيل: الإنسان - هنا - محمد ﷺ لقوله تعالى: ﴿وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ﴾ [النساء: ١١٣].

وقيل: عام، لقوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا﴾.

(١) ينظر الجامع لأحكام القرآن (٨٢/٢٠).

(٢) ذكره المتقي الهندي (٤٤٩٩٩)، وعزاه إلى الحكيم الترمذي عن ابن مسعود.

وأخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» (٢٢٤/١٤) عن عائشة قال ابن عراق في «تنزيه الشريعة»: ولا يصح.

(٣) ذكره القرطبي في «تفسيره» (٨٣/٢٠).

[النحل: ٧٨]، لأنه تعالى بين أنه خلقه من نطفة، وأنعم عليه بالنعم المذكورة، ثم ذكر أنه إذا زاد عليه في النعمة فإنه يطغى، ويتجاوز الحد في المعاصي، واتباع هوى النفس، وذلك وعيد وزجر عن هذه الطريقة.

قوله تعالى: ﴿كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَبَطُخٌ ۝١ أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَى ۝٢ إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ ۝٣ أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَىٰ ۝٤ عَبْدًا إِذَا صَلَّىٰ ۝٥ أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَىٰ الْهَدْيِكَ ۝٦ أَوْ أَمَرَ بِالْقَوَىٰ ۝٧ أَرَأَيْتَ إِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ۝٨ أَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَبْصُرُ ۝٩ كُلَّ شَيْءٍ ۝١٠ كَلَّا لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ لَنَنْصَبَنَّ ۝١١ لِأَنفُسِهِ ۝١٢ نَاصِيَةً ۝١٣ فَالْيَوْمَ نَأْتِيهِ ۝١٤ سَنَدُودٌ ۝١٥ كَلَّا لَا تَطَّعُهَا ۝١٦ وَأَسْجُدْ ۝١٧ وَاقْرَأْ ۝١٨﴾

قوله: ﴿كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَبَطُخٌ﴾. إلى آخر السورة.

قيل: إنه نزل في أبي جهل، نهى النبي ﷺ عن الصلاة، فأمر الله تعالى نبيه ﷺ أن يصلي في المسجد، ويقرأ باسم الرب - تبارك وتعالى - وعلى هذا فليست السورة من أول ما نزل، ويجوز أن يكون خمس آيات من أولها أولى ما نزل، ثم نزل البقية في شأن أبي جهل، وأمر النبي ﷺ بضم ذلك إلى أول السورة؛ لأن تأليف السور إنما كان بأمر الله تعالى، ألا ترى أن قوله تعالى: ﴿وَأَنْقُضُوا يَوْمًا رُجُوعَاتٍ فِيهِ إِلَى اللَّهِ﴾ [البقرة: ٢٨١] آخر ما نزل ثم هو مضموم إلى ما نزل قبله بزمان طويل.

و «كَلَّا» بمعنى حقاً.

قال الجرجاني: لأن ليس قبله ولا بعده شيء يكون «كَلَّا» ردّاً له، كما قالوا في ﴿كَلَّا وَالْقَمَرِ﴾ [المدرثر: ٣٢]، فإنهم قالوا: معناه: أي والقمر؛ لأنه ردع وزجر لمن كفر بنعمة الله بطغيانه، وإن لم يذكر لدلالة الكلام عليه.

وقال مقاتل: كَلَّا ليعلم الإنسان أن الله تعالى هو الذي خلقه من العلق، وعلمه بعد الجهل؛ لأنه عند صيرورته غنياً يطغى، ويتكبر ويصير مستغرق القلب في حُبِّ الدنيا، فلا يفكر في هذه الأحوال ولا يتأمل فيها.

قوله: ﴿أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَى﴾، مفعول له، أي: رؤيته نفسه مُسْتَغْنِيَاً، وتعدى الفعل هنا إلى ضميريه المتصلين؛ لأن هذا من خواص هذا الكتاب.

قال الزمخشري^(١): «ومعنى الرؤية، ولو كانت بمعنى الإبصار لامتنع في فعلها الجمع بين الضميرين، و «اسْتَغْنَى» هو المفعول الثاني».

قال شهاب الدين^(٢): والمسألة فيها خلاف، ذهب جماعة إلى أن «رَأَى» البصرية تعطى حكم العلمية، وجعل من ذلك قول عائشة - رضي الله عنها -: لقد رأيتنا مع رسول

(١) الكشف (٤/٧٧٧).

(٢) الدر المصون (٦/٥٤٦).

الله ﷻ وما لنا طعام إلا الأسودان^(١)؛ وأنشد: [الكامل]

٥٢٥٥ - وَلَقَدْ أَرَانِي لِرِمَاحٍ دَرِيئَةً مِنْ عَن يَمِينِي تَارَةً وَأَمَامِي^(٢)
وتقدم تحقيقه. وقرأ قبل^(٣) بخلاف عنه: «رأه» دون ألف بعد الهمزة، وهو
مقصود من «رأه» في قراءة العامة.

ولا شك أن الحذف جاء قليلاً، كقولهم: «أصاب الناس جهد ولو تر أهل مكة»
بحذف لام «ترى»؛ وقول الآخر: [الرجز]

٥٢٥٦ - وَصَانِي الْعَجَاجِ فِيمَا وَصَّنِي^(٤)

يريد: فيما وصاني، ولما روي عن مجاهد هذه القراءة عن قبل، وقال: «قرأت بها
عليه» نسبة فيها إلى الغلط، ولا ينبغي ذلك، لأنه إذا ثبت ذلك قراءة، فإن لها وجهاً وإن
كان غيره أشهر منه، فلا ينبغي أن يقدم على تغليظه.

فصل في نزول الآية

قال ابن عباس في رواية «أبي صالح»: لما نزلت هذه الآية وسمع بها المشركون،
أتاه أبو جهل، فقال: يا محمد، أترعم أنه من استغنى طغي، فاجعل لنا جبال «مكة» ذهباً
لعلنا نأخذ منها فنتطغي، فندع ديننا، ونتبع دينك، قال: فأتاه جبريل - عليه السلام -
فقال: يا محمد خيرهم في ذلك، فإن شاءوا فعلنا لهم ما أرادوه، فإن لم يفعلوا فعلنا بهم
كما فعلنا بأصحاب المائدة فعلم رسول الله ﷺ أنهم لا يقبلون ذلك، فكف عنهم أسفاً
عليهم^(٥).

[وقيل: أن رآه استغنى بالعشيرة والأنصار والأعوان، وحذف اللام من قوله: «أن
رأه» كما يقال: إنكم لتطغون أن رأيتم غناكم]^(٦).

قوله: ﴿إِنَّ إِلَهَ رَبِّكَ آتِيٌّ﴾. هذا الكلام واقع على طريقة الالتفات إلى الإنسان تهديداً له
وتحذيراً من عاقبة الطغيان، والمعنى: أن مرجع من هذا وصفه إلى الله تعالى، فيجازيه.

(١) تقدم.

(٢) البيت لفطري بن الفجاءة؛ ينظر ديوانه ص ١٧١، وخزانة الأدب (١/١٥٨)، ١٦٠، والدرر
(١٨٥١٤، ٢٦٩١٢)، وشرح التصريح (١٠/٢)، وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص ١٣٦،
وشرح شواهد العيني (١/٤٣٨)، والمقاصد النحوية (٣/١٥٠، ٣٠٥)، وأسرار العربية ص ٢٥٥،
والأشباه والنظائر (٣/١٣)، وأوضح المسالك (٣٣/٥٧)، وجواهر الأدب ص ٣٢٢، ومعني اللب
(١/١٤٩)، وجمع الهوامع (١/١٥٦، ٢/٣٦).

(٣) ينظر: السبعة (٦٩٢)، والحمزة ٦/٤٢٣، وإعراب القراءات (٢/٥٠٨)، وحجة القراءات (٧٦٧).

(٤) البيت لرؤية بن العجاج ينظر اللسان (وصى)، والبحر (٨/٤٨٩)، والدر المصون (٦/٥٤٦).

(٥) ينظر تفسير القرطبي (٨٣/٢٠). (٦) سقط من: ب.

والرجعى والمرجع والرجوع: مصادر، يقال: رجع إليه رجوعاً ورجعاً ورجعى، على وزن «فُعلى».

قوله: ﴿أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى عَبْدًا إِذَا صَلَّى﴾ تقدم الكلام على ﴿أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى﴾.

وقال الزمخشري^(١) هنا: فإن قلت: ما متعلق «أرأيت»؟.

قلت: «الَّذِي يَنْهَى» مع الجملة الشرطية، وهما في موضع المفعولين، فإن قلت: فأين جواب الشرط؟.

قلت: هو محذوف تقديره: «إِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَى، أَوْ أَمَرَ بِالْتَّقْوَى، أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى»، وإنما حذف لدلالة ذكره في جواب الشرط الثاني.

فإن قلت: كيف يصح أن يكون «أَلَمْ يَعْلَمْ» جواباً للشرط؟.

قلت: كما صح في قولك: إن أكرمتك أكرمني، وإن أحسن إليك زيد هل تحسنُ إليه؟.

فإن قلت: فما أرأيت الثانية، وتوسطها بين مفعول «أرأيت»؟ قلت: هي زائدة مكررة للتأكيد.

قال شهاب الدين^(٢): اعلم أن «أَرَأَيْتَ» لا يكون مفعولها الثاني إلا جملة استفهامية كقوله تعالى: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَيْتُكُمْ عَذَابٌ أَتَوْكُمْ﴾ [الأنعام: ٤٧]، ومثله كثير، وهنا «أَرَأَيْتَ» ثلاث مرات، وقد صرح بعد الثالثة منها بجملة استفهامية، فيكون في موضع المفعول الثاني لها، ومفعولها الأول محذوف، وهو ضمير يعود على «الَّذِي يَنْهَى عَبْدًا» الواقع مفعولاً لـ «أَرَأَيْتَ» الأولى، ومفعول «أَرَأَيْتَ» الأولى الذي هو الثاني محذوف، وهو جملة استفهامية كالجملة الواقعة بعد «أَرَأَيْتَ» الثالثة، وأما «أَرَأَيْتَ» الثانية، فلم يذكر لها مفعول، لا أول، ولا ثان، حذف الأول لدلالة المفعول من «أَرَأَيْتَ» الأولى عليه، وحذف الثاني لدلالة مفعول «أَرَأَيْتَ» الثالث عليه، فقد حذف الثاني من الأولى، والأول من الثالثة، والاثنان من الثانية، وليس طلب كل من «أَرَأَيْتَ» للجملة الاسمية على سبيل التنازع؛ لأنه يستدعي إضماماً. والجملة لا تضمّر إنما تضمّر المفردات، وإنما ذلك من باب الحذف للدلالة وأما الكلام على الشرط مع «أَرَأَيْتَ» هذه، فقد تقدم في «الأنعام»، ويجوز الزمخشري وقوع جواب الشرط استفهاماً بنفسه، وهذا لا يجوز، بل نصوا على وجوب ذكر الفاء في مثله، وإن ورد شيء من ذلك فهو ضرورة.

قال القرطبي^(٣): وقيل: كل واحد من «أَرَأَيْتَ» بدل من الأول، و «أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى» الخبر.

(٢) الدر المصون (٦/٥٤٦).

(١) الكشاف (٤/٧٧٨).

(٣) الجامع لأحكام القرآن (٢٠/٨٤).

فصل في تفسير الآية

قال المفسرون: «الذي يَنْهَى» أبو جهل، وقوله تعالى: «عَبْدًا» يعني محمداً ﷺ، فإن أبا جهل قال: لئن رأيت محمداً لأطأن على عنقه. ثم إنه لما رأى رسول الله ﷺ في الصلاة نكص على عقبيه، فقالوا له: ما لك يا أبا الحكم، قال: إن بيني وبينه لخندقاً من نار وهولاً شديداً.

قال أبو هريرة - رضي الله عنه - : فأنزل الله هذه الآيات تعجباً منه ^(١).

وعن الحسن: أنه أمية بن خلف، كان ينهى سلمان عن الصلاة.

وقيل: في الكلام حذف، والمعنى: من هذا الناهي عن الصلاة من العقوبة.

قوله: «أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْهَدْيَةِ أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَى» أي: أرايت يا أبا جهل إن كان محمد ﷺ على هذه الصفة، أليس ناهيه عن الصلاة والتقوى هالكاً؟

قوله: «أَرَأَيْتَ إِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى» يعني أبا جهل كذب بكتاب الله، وأعرض عن الإيمان.

وقال الفراء: «أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى عَبْدًا إِذَا صَلَّى»، والناهي مكذب متول عن الذكر،

أي: فما أعجب هذا بما يقول، ثم قال: ويله «أَلَمْ يَغْلَمْ» أبو جهل «بأن الله يرى»، أي: يراه ويعلم فعله، فهو تقريع وتوبيخ.

قال ابن الخطيب ^(٢): هذا خطاب للنبي ﷺ على سبيل التعجب، وفي وجه هذا التعجب وجوه:

أحدها: أنه ﷺ قال: «اللَّهُمَّ أعز الإسلام بأبي جهل أو بعمر» ^(٣)، ف قيل: أيمثل هذا يعز الإسلام وهو ينهى عبداً إذا صلى.

الثاني: أنه كان يلقب بأبي الحكم. ف قيل: كيف يلقب بهذا وهو ينهى عن الصلاة.

الثالث: أنه كان يأمر وينهى ويعتقد وجوب طاعته، ثم إنه ينهى عن طاعة الرب

تعالى، وهذا عين الحماقة والتكبر، فـ «عبدًا» يدل على التعظيم، كأنه قيل: [ينهى أشد الخلق عبودية عن العبادة، وهذا عين الجهل، ولهذا لم يقل: ^(٤) ينهاك، وأيضاً فإن هذا

(١) ينظر تفسير القرطبي (٨٣/٢٠). (٢) ينظر الفخر الرازي (٢١/٣٢).

(٣) أخرجه الترمذي (٥٧٧/٥)، كتاب: المناقب، باب: في مناقب عمر حديث (٣٦٨٣) من طريق النضر أبي عمر عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعاً.

وقال الترمذي: هذا حديث غريب من هذا الوجه وقد تكلم بعضهم في النضر أبي عمر وهو يروي مناكير من قبل حفظه.

وأخرجه البيهقي في «شرح السنة» (١٨٨/٧، ١٨٩) من هذا الوجه.

(٤) سقط من: أ.

يدل على أن هذه عادته، ودأبه، فهو أبلغ في الذم أيضاً فهذا عام في كل من نهى عن الصلاة، وروي عن عليّ - رضي الله عنه - : أنه رأى أقواماً يصلون قبل صلاة العيد، فقال: ما رأيتم رسول الله ﷺ يفعل ذلك، فقليل له: ألا تنهاهم فقال: أخشى أن أدخل في قوله تعالى: ﴿أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى عَبْدًا إِذَا صَلَّى﴾ [العلق: ٩، ١٠]، فلم يصرح أيضاً بالنهي عن الصلاة^(١).

وأيضاً فيه: إجلال لمنصب رسول الله ﷺ أن ينهاه رجل لا سيما مثل هذا. قوله: ﴿كَلَّا﴾ ردع لأبي جهل عن نهيه عن عبادة الله تعالى، أو كلا لن يصل أبو جهل إلى أن يقتل محمداً ﷺ ويطأ عنقه.

وقال مقاتل: كلا لا يعلم أن الله يرى، وإن كان يعلم لكن إذا كان لا ينتفع بناصيته يوم القيامة، وليسحبته بها في النار، كقوله تعالى: ﴿فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَصِي وَالْأَقْدَامِ﴾ [الرحمن: ٤١]، فالآية وإن كانت في أبي جهل، فهي عظة للناس، وتهديد لمن يمنع غيره عن الطاعة.

قوله: ﴿لَتَسْفَعَنَّ﴾، الوقف على هذه النون بالألف، تشبيهاً لها بالتونين، ولذلك يحذف بعد الضمة والكسرة وقفاً، وتكتب هنا ألفاً إتياعاً للوقف.

وروي^(٢) عن أبي عمرو: «لَتَسْفَعَنَّ» بالنون الثقيلة. والسفّع: الأخذ والقبض على الشيء بشدة، يقال: سفّع بناصية فرسه، قال عمرو بن معديكرب: [الكامل]

٥٢٥٧ - قَوْمٌ إِذَا سَمِعُوا الصَّرِيخَ رَأَيْتَهُمْ مَا بَيْنَ مُلْجَمٍ مُهْرِهِ أَوْ سَافِعٍ^(٣)
وقيل: هو الأخذ، بلغة قريش.

وقال الراغب: السفّع: الأخذ بسعفة الفرس، أي: بسواد ناصيته، وباعتبار السواد قيل للأثافي: سفّع، وبه سفعة غضب اعتباراً بما يعلم من اللون الدخاني وجه من اشتد به الغضب.

وقيل للصقر: أسفع، لما فيه من لمع السواد، وامرأة سفعاء اللون انتهى. وفي الحديث: «فَقَامَتِ امْرَأَةٌ سَفْعَاءَ الْخَدَيْنِ»^(٤).

(١) ذكره الرازي في «تفسيره» (٣٢/٢١).

(٢) ينظر: المحرر الوجيز (٥/٥٠٣)، والبحر المحیط (٨/٤٩١)، والدر المصون (٦/٥٤٧).

(٣) ينظر ديوانه (١٤٥)، والكشاف (٤/٧٧٨)، واللسان (سفّع) والقرطبي (٢٠/٨٥)، والبحر (٨/٤٨٧)، والدر المصون (٦/٤٧).

(٤) أخرجه مسلم (٣/٤٣٩ - نووي) كتاب: صلاة العيدين، باب: (١) حديث (٤) من حديث جابر.

وقيل: هو مأخوذ من سفعت النار والشمس إذا غيرت وجهه إلى حال تسويد.

قال: [الكامل].

٥٢٥٨ - أَنَا فِي سَفْعَا فِي مُعَرِّسٍ مَرْجَلٍ وَتُوِّي كَجَذْمِ الْحَوْضِ أَنَلِمُ خَاشِعٌ^(١)

قال القرطبي^(٢): السفع الضرب، أي: ليلطن وجهه، وكله متقارب المعنى، أي: يجمع عليه الضرب عند الأخذ، ثم يجر إلى جهنم.

وقرأ ابن مسعود^(٣): «لأسفعن»، أي: يقول الله تعالى: يا محمد أنا الذي أتولّى

إهانتة، لقوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي أَيْدَكَ يَنْصِرُهُ﴾ [الأنفال: ٦٢]، ﴿هُوَ الَّذِي أُنْزِلَ السَّكِينَةُ﴾ [الفتح: ٤]، والناصية: شعر مقدم الرأس، وقد يعبر بها عن جملة الإنسان، وخض الناصية بالذكر على عادة العرب فيمن أرادوا إذلاله وإهانتة أخذوا بناصره.

قوله: «ناصية» بدل من «الناصية»، بدل نكرة من معرفة.

قال الزمخشري^(٤): «وجاز بدلها عن المعرفة، وهي نكرة، لأنها وصفت،

فاستقلت بفائدة».

قال شهاب الدين^(٥): وهذا مذهب الكوفيين، لا يجيزون إبدال نكرة من غيرها إلا

بشرط وصفها، وكونها بلفظ الأول، ومذهب البصريين: لا يشترط بشيء؛ وأنشدوا: [الوافر]

٥٢٥٩ - فَلَا وَابِيكَ خَيْرٌ مِنْكَ إِنِّي لِيُؤْذِينِي الشَّحْمُحُمُ وَالصَّهِيلُ^(٦)

وقرأ أبو حيوة، وابن أبي عبل^(٧)، وزيد بن علي: بنصب «ناصية كاذبة خاطئة» على

الشم.

وقرأ الكسائي في رواية^(٨): بالرفع، على إضمار: هي ناصية، وتسب الكذب

والخطأ إليها مجازاً. والألف واللام في «الناصية» قيل: عوض من الإضافة، أي: بناصره.

وقيل: الضمير محذوف، أي: الناصية منه.

فضل في معنى الآية

والمعنى: لناخذن بناصرية أبي جهل «كاذبة» في قولها، «خاطئة» في فعلها،

(٢) الجامع لأحكام القرآن ٨٥/٢٠.

(١) ينظر القرطبي ٨٥/٢٠.

(٣) ينظر: الكشف ٧٧٨/٤، والمحرم الوجيز ٥٠٣/٥.

(٥) الدر المصون ٥٤٧/٦.

(٤) الكشف ٧٧٨/٤.

(٦) تقدم.

(٧) ينظر: المحرم الوجيز ٥٠٣/٥، والبحر المحيط ٤٩١/٨، والدر المصون ٥٤٧/٦.

(٨) ينظر السابق.

والخاطيء معاقب مأخوذ، والمخطيء غير مأخوذ، ووصفت الناصية بأنها خاطئة كوصف الوجوه بالنظر في قوله «إلى ربها ناظرة»، وقيل: إن صاحبها كاذب خاطيء كما يقال: ليل قائم ونهار صائم، أي صائم في النهار وقائم في الليل، وإنما وصف الناصية بالكاذبة، لأنه كان كاذباً على الله تعالى في أنه لم يرسل محمداً ﷺ، وكاذباً على رسوله ﷺ في أنه ساحر، وكاذب أنه ليس بنبي؛ لأن صاحبها يتمرد على الله تعالى، كما قال تعالى: ﴿لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ﴾ [الحاقة: ٣٧].

قوله: ﴿فَلْيَعْنُ نَادِيَهُ﴾، إما أن يكون على حذف مضاف، أي: أهل ناديه، أو على التجوز في نداء النادي لاشتماله على الناس، كقوله تعالى: ﴿وَسَتِلِّ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا﴾ [يوسف: ٨٢]، والنادي والندي: المجلس المتجدد للحديث.

قال زهير: [الطويل]

٥٢٦٠ - وَفِيهِمْ مَقَامَاتٌ حِسَانٌ وَجُوهُهُمْ وَأَنْدِيَةٌ يَنْتَابُهَا الْقَوْلُ وَالْفِغْلُ^(١)
[وقالت أعرابية: هو سيد ناديه وثمان عافيه]^(٢).

وقال تعالى: ﴿وَتَأْتُونَ فِي نَادِيَكُمُ الْمُنْكَرُ﴾ [العنكبوت: ٢٩].

وقال أبو عبيدة: «وناديه» أهل مجلسه، ولا يسمى المكان نادياً حتى يكون فيه أهله، والمعنى: فليدع عشيرته، فليستنصر بهم.
قوله: ﴿سَتَعُ الزَّانِيَةَ﴾.

قال الزمخشري^(٣): «والزبانية في كلام العرب: الشرط، الواحد: زبنة، كعفريه من الزبن، وهو الدفع».

وقيل: زبني، وكأنه نسب إلى الزبن، ثم غير للنسب، كقولهم: أمسي، وأصله: زباني، فقيل: «زبانية» على التعويض.

وقال عيسى بن عمر والأخفش: واحداهم زابن.

وقيل: هو اسم جمع لا واحد له من لفظه، كعباديد، وشماطيط، وأبائيل، والحاصل: أن المادة تدل على الدفع.

قال: [الطويل]

٥٢٦١ - مَطَاعِيمُ فِي الْقَضْوَى مَطَاعِينَ فِي الْوَعَى زَبَانِيَّةٌ غُلِبَ عِظَامُ حُلُومُهَا^(٤)

(١) ينظر ديوانه ٩٧، والعمدة لابن رشيق ١٣٤/٢، واللسان (قوم)، والكشاف ٧٧٩/٤. والبحر ٨/٤٨٧، والدر المصون ٥٤٧/٦.

(٢) سقط من: ب. (٣) ينظر: الكشاف ٧٧٩/٤.

(٤) ينظر القرطبي ٨٥/٢٠، والدر المصون ٥٤٨/٦.

وقال آخر: [الطويل]

٥٢٦٢ - وَمُسْتَعْجِبٌ مِّمَّا بَرَى مِنْ آثَانَا وَلَوْ زَبَنَتْهُ الْحَرْبُ لَمْ يَتَرَمَّرْ^(١)

[قال عتبة: زَبَنَتْنا الحرب، وزبناها، ومنه الزيون لأنه يدفع من بائع إلى آخر.]

وقال أبو الليث السمرقندي رحمه الله: ومنه المزبنة في البيع؛ لأنهم يعملون بأرجلهم، كما يعملون بأيديهم^(٢).

وقرأ العامة: «سَدْعُ» بنون العظمة، ولم ترسم بالواو، وتقدم نظيره، نحو «يَدْعُ الدَّاعُ» [القمر: ٦].

وقرأ ابن أبي عبيدة^(٣): «سَيُدْعَى الزَّبَانِيَةُ» مبنياً للمفعول ورفع «الزبانِيَةُ» لقيامها مقام الفاعل.

فصل في المراد بالزبانِيَةُ

قال ابن عباس: الملائكة الغلاظ الشداد، وروي أن النبي ﷺ لما قرأ هذه السورة وبلغ إلى قوله تعالى: «اتَّقُوا بِالْأَيْصَةِ» قال أبو جهل: أنا أدعو قومي حتى يمنعوا عني ربك، قال الله تعالى: «فَلْيَعْنُ نَادِيَهُ سَدْعُ الزَّبَانِيَةِ» فلما ذكر الزبانِيَةُ رجع فزعاً، فقليل له: أخشيت منه؟.

قال: لا، ولكن رأيت عنده فارساً، فهددني بالزبانِيَةُ فما أدري ما الزبانِيَةُ؛ وقال إليّ الفارس، فخشيت منه أن يأكلني.

قال ابن عباس - رضي الله عنه -: والله لو دعا ناديه لأخذته ملائكة العذاب من ساعته. خرجه الترمذي بمعناه^(٤).

قوله: «كَلَّا» أي: ليس الأمر كما يظنه أبو جهل «لا تُطْعُهُ» فيما دعاك إليه من ترك الصلاة «واسجُد»، أي: صل لله «واقترُب» أي: اقترب إلى الله بالطاعة والعبادة.

وقيل: المعنى: إذا سجدت اقترب من الله بالدعاء.

قال ﷺ: «أَمَّا الرُّكُوعُ فَعِظْمُوهَا فِيهِ الرَّبُّ تَعَالَى، وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ، فَقَمِنْ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ»^(٥).

(١) البيت لأوس بن حجر ينظر ديوانه (١٢١)، والمحتسب ١٠٨/٢، والكمال ٣٨٥/٣، والحجة للفراسي ٢٦٥/١، ومجمع البيان ٧٧٩/١، والبحر ٤٨٧/٨، والدر المصون (٥٤٨/٦).

(٢) سقط من: ب.

(٣) ينظر: الكشف (٧٧٩/٤)، والبحر المحيط (٤٩١/٨)، والدر المصون (٥٤٨/٦).

(٤) أخرجه الترمذي (٤١٤/٥)، كتاب: التفسير رقم (٣٣٤٩) والنسائي في «الكبرى» (١٥٨/٦) من طريق عكرمة عن ابن عباس وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب صحيح.

(٥) تقدم.

وقال ﷺ: «أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ»^(١).

فالسجود في قوله تعالى: ﴿وَأَسْجُدْ وَاقْتَرِبْ﴾ يحتمل أن يكون بمعنى السجود في الصلاة، ويحتمل أن يكون سجود التلاوة في هذه السورة.

وقال ابن العربي: والظاهر أنه سجود الصلاة؛ لقوله تعالى: ﴿أَزَوَّيْتُ لِلَّذِي يَنْهَى عَبْدًا إِذَا صَلَّى﴾ إلى قوله: ﴿كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَأَسْجُدْ وَاقْتَرِبْ﴾، لولا ما ثبت في الصحيح من رواية مسلم، وغيره من الأئمة عن أبي هريرة، أنه قال: سجدت مع رسول الله ﷺ في «إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ» وفي «أَقْرَأْ بِأَسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ» سجدتين^(٢)، فكان هذا نصاً على أن المراد سجود التلاوة.

روى الثعلبي عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ قَرَأَ: ﴿أَقْرَأْ بِأَسْمِ رَبِّكَ﴾، فَكَأَنَّمَا قَرَأَ الْمَفْصَلَ كُلَّهُ»^(٣). والله تعالى أعلم.

(١) تقدم.

(٢) أخرجه مسلم كتاب المساجد (٥٧٨): باب سجود التلاوة عن أبي هريرة. وقد تقدم تخريجه موسعاً.

(٣) تقدم تخريجه مراراً.

سورة القدر

مكية في قول أكثر المفسرين ذكره الثعلبي .

وحكي الماوردي عكسه .

وذكر الواقدي : أنها أول سورة نزلت بـ «المدينة» ، وهي خمس آيات ، وثلاثون كلمة ، ومائة واثنًا عشر حرفاً .

بسم الله الرحمن الرحيم

قوله تعالى : ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ﴾ (١) وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ﴿٢﴾ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ ﴿٣﴾ نَزَّلَ الْمَلَكُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمٍ ﴿٤﴾ سَلَّمَ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ ﴿٥﴾

قوله تعالى : ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ ﴾ ، أي : القرآن ، أضمر للعلم به ﴿ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ﴾ يجوز أن يكون ظرفاً للإنزال ، والقرآن كله كالسورة الواحدة ، وقال تعالى : ﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ ﴾ [البقرة : ١٨٥] ، وقال : ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ مُبَرَّكَةٍ ﴾ [الدخان : ٣٠] يريد : ليلة القدر .

قال ابن عباس - رضي الله عنهما - : نزل به جبريل - عليه السلام - جملة (١) واحدة في ليلة القدر من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا إلى بيت العزة ، وأملاه جبريل على السفرة ، ثم كان جبريل ينزله على النبي ﷺ منعجماً ، وكان بين أوله وآخره ثلاث وعشرون سنة (٢) .

حكى الماوردي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : نزل القرآن في شهر رمضان ، وفي ليلة القدر ، وفي ليلة مباركة ، جملة واحدة من عند الله ، من اللوح

(١) في أ : دفعة .

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/٦٥١) ، عن ابن عباس وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/٦٢٨) ، وزاد نسبته إلى ابن الضريس وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في «الدلائل» .

المحفوظ إلى السِّفرة الكرام الكاتبين في سماء الدنيا، فنجمته السِّفرة الكرام الكاتبون على جبريل عشرين سنة، ونجمه جبريل على النبي ﷺ عشرين سنة^(١).

قال ابن العربي: وهذا باطل، ليس بين جبريل - عليه السَّلام - وبين الله واسطة، ولا بين جبريل محمد - عليهما السَّلام - واسطة.

وقيل: المعنى أنزل في شأنها وفضلها، فليست ظرفاً، وإنما كقول عمر - رضي الله عنه -: خشيت أن ينزل فيَّ قرآن، وقول عائشة - رضي الله عنها -: لأننا أحقر في نفسي أن ينزل فيَّ قرآن^(٢).

وسميت ليلة القدر بذلك؛ لأن الله يقدر فيها ما يشاء من أمره إلى مثلها من السَّنة القابلة من أمر الموت، والأجل، والرزق، وغيره، ويسلمه إلى مدبرات الأمور، وهم أربعة من الملائكة: إسرافيل، وميكائيل، وعزرائيل، وجبريل، عليهم السَّلام.

وعن ابن عباس أيضاً: أن الله يقضي الأفضية في ليلة نصف شعبان، ويسلمها إلى أربابها في ليلة القدر، وأما تضيقها بالملائكة قال الخليل: لأن الأرض تضيق فيها بالملائكة؛ كقوله تعالى: ﴿وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ﴾ [الطلاق: ٧].

وقيل: سميت بذلك لعظمها، وشرفها، وقدرها، من قولهم: لفلان قدر: أي شرف ومنزلة. قاله الزهري. وقيل: سميت بذلك لأن للطاعة فيها قدراً عظيماً، وثواباً جزيلاً.

وقيل: لأنه أنزل فيها كتاباً ذا قدر على رسول ذي قدر على أمه ذات قدر، والقدر: مصدر، والمراد ما يمضيه الله تعالى من الأمور، قال الله تعالى: ﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْتُهُ بِقَدْرِ﴾ [القمر: ٤٩]، وهو بمعنى القدر، إلا أنه بالتسكين، مصدر، وبالفتح اسم.

قوله: ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ﴾ بين فضلها، وعظمها، وفضيلة الزمان إنما تكون بكثرة ما يقع فيه من الفضائل وفي تلك الليلة يقسم الخير الكثير الذي لا يوجد مثله في ألف شهر، جميع الدهر، لأن العرب تذكر الألف، لا تريد حقيقتها، وإنما تريد المبالغة في الكثرة، كقوله تعالى: ﴿يَوْمَ أُحْذِرُكُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ﴾ [البقرة: ٩٦]، يعني جمع الدهر.

[وقيل: إن العابد فيما مضى لا يسمى عابداً، حتى يعبد الله ألف شهر، فجعل الله تعالى لهذه الأمة أمة محمد ﷺ عبادة ليلة خير من ألف شهر كانوا يعبدونها]^(٣).

(١) ذكره الماوردي في «تفسيره» (٣١١/٦)، والقرطبي (٨٨/٢٠).

(٢) جزء من حديث الإفك وقد تقدم تخريجه.

(٣) سقط من: ب.

وقال أبو بكر الوراق: كان ملك سليمان - عليه الصلاة والسلام - خمسمائة شهر، وملك ذي القرنين خمسمائة شهر، فصار ملكهما ألف شهر، فجعل الله العمل في هذه الليلة لمن أدركها خيراً من ملكهما.

وقال ابن مسعود - رضي الله عنه -: إن النبي ﷺ ذكر رجلاً من بني إسرائيل حمل السلاح ألف شهر، فعجب المسلمون من ذلك فنزلت هذه الآية، يعني خير من ألف شهر التي لبس السلاح فيها في سبيل الله، ونحوه عن ابن عباس رضي الله عنه^(١).

وقال مالك بن أنس - رضي الله عنه -: أرى رسول الله ﷺ أعمار الناس، فاستقصر أعمار أمته، فخاف ألا يبلغوا من العمل مثل ما بلغ غيرهم في طول العمر، فأعطاه الله ليلة القدر، وجعلها خيراً من ألف شهر لسائر الأمم^(٢).

وقال عكرمة وعروة: ذكر النبي ﷺ أربعة من بني إسرائيل، يقال: عبدوا الله ثمانين سنة، لم يعصوا الله - تعالى - طرفه عين: أيوب، وزكريا، وحزقيل بن العجوز، ويوشع ابن نون، فعجب أصحاب رسول الله ﷺ من ذلك، فأتاه جبريل - عليه السلام - فقال: يا محمد، عجبت أمتك من عبادة هؤلاء الثفر ثمانين سنة، لم يعصوا الله تعالى طرفه عين، فقد أنزل الله عليك خيراً من ذلك، ثم قرأ: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ﴾، فسر بذلك رسول الله ﷺ^(٣).

قوله: ﴿نَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ﴾، أي: تهبط من كل سماء إلى الأرض، ويؤمنون على دعاء الناس إلى وقت طلوع الفجر، وقوله تعالى: ﴿وَالرُّوحُ فِيهَا﴾. يجوز أن ترتفع «الروح» بالابتداء، والجار بعده الخير وأن ترتفع بالفاعلية عطفاً على الملائكة، و «فيها» متعلق بـ «تنزل» وأن يكون معطوفاً على الفاعل، و «فيها» ظرف أو حال، والمراد بالروح جبريل عليه السلام.

[وَحكى القشيري: أن الروح صنف من الملائكة؛ جعله حفظة على سائرهم، وأن الملائكة لا يرونهم كما لا يرى نحن الملائكة.

وقال مقاتل: هم أشرف الملائكة، وأقربهم إلى الله تعالى^(٤).

وقيل: هم جند الله - تعالى - غير الملائكة رواه ابن عباس مرفوعاً حكاه^(٥) الماوردي.

(١) ينظر تفسير القرطبي (٨٩/٢٠) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/٦٢٩)، عن مجاهد وعزاه إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي.

(٢) ينظر التفسير الكبير للفخر الرازي (٣٢/٣٠).

(٣) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/٦٢٩)، وعزاه إلى ابن أبي حاتم عن علي بن عروة.

(٤) ذكره القرطبي في «تفسيره» (٩٠/٢٠). (٥) ذكره الماوردي في «تفسيره» (٦/٣١٣).

وقيل: الروح خلق عظيم يقوم صفاً واحداً، والملائكة صفاً^(١).

وقيل: «الرُّوحُ»: الرحمة ينزل بها جبريل عليه السلام مع الملائكة في هذه الليلة على أهلها، بدليل قوله تعالى: ﴿يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ﴾ [النحل: ٢]، أي: بالرحمة فيها، أي: في ليلة القدر.

قوله: ﴿يَاذُنِ رَبِّهِمْ﴾. يجوز أن يتعلق بـ «تَنْزَلُ»، وأن يتعلق بمحذوف على أنه حال من المرفوع بـ «تَنْزَلُ» أي: ملتبساً بإذن ربهم.

قوله: ﴿مِنْ كُلِّ أَمْرٍ﴾. يجوز في «مِنْ» وجهان:

أحدهما: أنها بمعنى اللام، وتعلق بـ «تَنْزَلُ»، أي: تنزل من أجل كل أمر قضي إلى العام القابل.

الثاني: أنها بمعنى الباء، أي: تنزل بكل أمر، فهي للتعدية، قاله أبو حاتم.

وقرأ العامة: «أمر» واحد الأمور.

وقرأ ابن عباس، وعكرمة^(٢)، والكلبي: «مِنْ كُلِّ أَمْرٍ»، أي: من أجل كل إنسان.

قال القرطبي^(٣): وتأولها الكلبي على أن جبريل - عليه السلام - ينزل فيها مع الملائكة، فيسلمون على كُلِّ امرئ مسلم، فـ «مِنْ» بمعنى «عَلَى».

وقيل: من أجل كل ملك، وهو بعيد.

وقيل: «مِنْ كُلِّ أَمْرٍ» ليس متعلقاً بـ «تَنْزَلُ» إنما هو متعلق بما بعده، أي: هي سلام من كل أمر مخوف، وهذا لا يتم على ظاهره؛ لأن «سلام» مصدر لا يتقدم عليه معموله، وإنما المراد أنه متعلق بمحذوف يدل عليه هذا المصدر.

فصل في معنى الآية

قوله: ﴿سَلَامٌ هِيَ﴾ فيه وجهان:

أحدهما: أن «هِيَ» ضمير الملائكة، و«سلامٌ» بمعنى التسليم، أي: الملائكة ذات التسليم على المؤمنين من مغيب الشمس حتى مطلع الفجر وقيل: الملائكة يسلم بعضهم على بعض فيها.

الثاني: أنها ضمير ليلة القدر، و«سلامٌ» بمعنى سلامة، أي: ليلة القدر ذات سلامة من كل شيء مخوف.

(١) سقط من: ب.

(٢) ينظر: المحرر الوجيز ٥/٥٠٦، والبحر المحيط ٨/٤٩٣، والدر المصون ٦/٥٤٩.

(٣) الجامع لأحكام القرآن ٢٠/٩١.

قال الضحاك: لا يقدر الله - تعالى - في تلك الليلة إلا السلامة^(١).

وقيل: هي ذات سلامة من أن يؤثر فيها شيطان في مؤمن ومؤمنة، قاله مجاهد^(٢). وعلى التقديرين: يجوز أن يرتفع «سلام» على أنه خبر مقدم، و «هي» مبتدأ مؤخر، وهذا هو المشهور، ويجوز أن يرتفع بالابتداء، و «هي» فاعلة عند الأخفش؛ لأنه لا يشترط الاعتماد على الوصف. وقد تقدم أن بعضهم يجعل الكلام تاماً على قوله: «بِإِذْنِ رَبِّهِمْ»، وتعلق «كُلُّ أَمْرٍ» بما بعده، وتقدم تأويله.

وقال أبو الفضل: «وقيل: معناه هي سلام من كل أمر أو امرئ؛ أي سالمة، أو مسلمة منه، ولا يجوز أن يكون «سلام» بهذه اللفظة الظاهرة التي هي المصدر عاملاً فيما قبله، لامتناع تقدم معمول المصدر على المصدر، كما أن الصفة كذلك لا يجوز تقديمها على الموصول» انتهى.

[وقد تقدم أن معنى ذلك عند هذا القائل أن يتعلق بمحذوف مدلول عليه بـ «سلام» فهو تفسير معنى لا تفسير إعراب]^(٣).

وما يروى عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن الكلام تم عند قوله تعالى: «سلام» ويبتدئ بـ «هي» على أنها خبر مبتدأ، والإشارة بذلك إلى أنها ليلة السابع والعشرين، لأن لفظه: هي سابعة وعشرون، من كلم هذه السورة، فلا ينبغي أن يعتقد صحته لأنه إلغاز وتغيير لنظم أفصح الكلام.

[قوله: «حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ» متعلق بـ «تنزل» أو بـ «سلام» وفيه إشكال للفصل بين المصدر والمعمول للمبتدأ، إلا أن يتوسع في الجار].

وقرأ الكسائي وابن محيصن: «مطلع» بكسر اللام، والباقون^(٤): بالفتح، والفتح هو القياس، والكسر سماع، وله أخوات تحفظ فيها الكسر مما ضم مضارعه، أو فتح، نحو: المشرق، والمغرب، والمنسك، والمنسكن، والمخسر، والمسقسط. قال القرطبي^(٥): «حكى في ذلك كله الفتح والكسر».

وهل هما مصدران أو المفتوح مصدر، والمكسور مكان؟ خلاف، وعلى كل تقدير، فالقياس في الفعل مطلقاً مما ضمت عين مضارعه أو فتحت فتح العين، وإنما يقع الفرق في المكسور العين الصحيح، نحو: «يضرب».

(١) ذكره القرطبي في «تفسيره» (٩١/٢٠). (٢) ينظر المصدر السابق.

(٣) سقط من: ب.

(٤) ينظر: السبعة ٦٩٣، والحجة ٤٢٧/٦، وإعراب القراءات (٥١٠/٢)، وحجة القراءات ٧٦٨.

(٥) الجامع لأحكام القرآن ٩١/٢٠.

فصل في تعيين ليلة القدر

اختلفوا في تعيين ليلة القدر، فالأكثر على أنها ليلة سبع وعشرين، لحديث أبي كعب: أنها في العشر الأواخر، وأنها ليلة سبع وعشرين^(١).

قال رسول الله ﷺ: «مَنْ كَانَ مُتَحَرِّياً لِلَّيْلَةِ الْقَدْرِ فَلْيَتَحَرَّهَا فِي لَيْلَةِ سَبْعٍ وَعَشْرِينَ»^(٢).

وقال أبي بن كعب: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعَشْرِينَ»^(٣).

وقال أبو بكر الوراق: كرر ذكرها ثلاث مرات، وهي تسعة أحرف، فيكون سبعة وعشرين.

وقال عبيد بن عمير: كنت ليلة السابع والعشرين في البحر فأخذت من مائه، فوجدته عذباً سلساً.

وقال أبو هريرة وغيره: هي في ليلة السنة كلها^(٤)، وإليه ذهب أبو حنيفة، وعنه أنها رفعت، وأنها إنما كانت مرة واحدة قال الخليل: من قال: إن فضلها لنزول القرآن [يقول] انقطعت، والجمهور على أنها في كل عام من رمضان، ثم اختلفوا.

ف قيل: هي ليلة إحدى وعشرين، وإليه مال الشافعي - رضي الله عنه - لحديث الماء والطين.

وقيل: ليلة الثالث والعشرين، لما روى ابن عمر - رضي الله عنه - أن رجلاً قال: يا رسول الله، إني رأيت ليلة القدر في سابعة تبقى، فقال النبي ﷺ: «أَرَى زُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأَتْ عَلَى ثَلَاثٍ وَعَشْرِينَ، فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَقُومَ مِنَ الشَّهْرِ شَيْئاً فَلْيَقُمْ لَيْلَةَ ثَلَاثٍ وَعَشْرِينَ»^(٥).

وقيل: ليلة خمس وعشرين، لما روى مسلم عن أبي سعيد الخدري: أن رسول الله ﷺ قال: «الْتِمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ، فِي تَاسِعَةٍ تَبْقَى، فِي سَابِعَةٍ تَبْقَى، فِي خَامِسَةٍ تَبْقَى»^(٦).

(١) تقدم في «سورة البقرة».

(٢) تقدم.

(٣) أخرجه أبو داود (١٣٨٦)، والبيهقي (٣١٢/٤)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٩٣/٣)، وابن خزيمة (٣٣٠/٣)، رقم (٢١٨٩)، وابن حبان (٩٢٥ - موارد)، من حديث معاوية مرفوعاً.

(٤) ينظر تفسير القرطبي (٩٢/٢٠).

(٥) أخرجه البخاري (٣٠١/٤)، كتاب: فضل ليلة القدر، باب: التماس ليلة القدر في السبع الأواخر رقم (٢٠١٥)، ومسلم (٨٢٢/٢)، كتاب: الصيام، باب: فضل ليلة القدر والحث على طلبها... رقم (٢٠٥ - ١١٦٥).

(٦) تقدم.

[قال مالك رضي الله عنه : يريد بالتاسعة ليلة إحدى وعشرين، وبالسابعة ليلة ثلاث وعشرين، وبالخامسة ليلة خمس وعشرين .
وقيل : سبع وعشرين وقد تقدم]^(١) .

وقيل : ليلة تسع وعشرين، لقول النبي ﷺ : «لَيْلَةُ الْقَدْرِ التَّاسِعَةُ وَالْعِشْرُونَ، وَالسَّابِعَةُ وَالْعِشْرُونَ»^(٢) .

وقال الحسن - رضي الله عنه - : «ارتقت الشمس ليلة أربع وعشرين عشرين سنة فرأيتها تطلع بيضاء لا شعاع لها، يعني من كثرة الأنوار في تلك الليلة»^(٣) .

[وروي عن أبي بكر - رضي الله عنه - أنها في ليالي الأفراد من النصف الأخير من شهر رمضان مستقلة في ليالي الجمع، ونظمه محمد ابن الأثير فقال : [الطويل]

١٥٢٦٣ - ثَلَاثُ شُرُوطٍ هُنَّ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ كَذَا قَالَ شَيْخُ الْعَرَبِ فِيهَا أَبُو بَكْرٍ
فَأَوَّلُهَا وَتَرَوْ لَيْلَةً جُمُعَةً وَثَالِثُهَا النِّصْفُ الْآخِرُ مِنَ الشَّهْرِ
وقيل : هي تنتقل في جميع السنة]^(٤) .

قالوا : والحكمة في إخفائها ليجتهد الناس في إحياء جميع الليالي، كما أخفى رمضان في الطاعات، حتى يرغبوا في الكل، وأخفى ساعة الإجابة في الدعاء، ليبالغوا في كل الساعات، وأخفى الاسم الأعظم، ليعظموا كل الأسماء، وأخفى قبول التوبة، ليحافظوا على جميع أقسام التوبة، وأخفى وقت الموت، ليخاف الموت المكلف، وكذلك أخفى هذه الليلة، ليعظموا جميع ليالي رمضان .

فصل في أحكام تتعلق بليلة القدر

نقل القرطبي^(٥) عن بعض العلماء : أن من علق طلاق امرأته، أو عتق عبده بليلة القدر لم يقع الطلاق والعتق إلى مضي سنة من يوم حلف، لأنه لا يجوز إيقاع الطلاق بالشك، ولم يثبت اختصاصها بوقت، فلا ينبغي وقوع الطلاق إلا لمضي حول .

وفي هذا نظر؛ لأنه تقدم عن أبي حنيفة في أحد قوليه أنها رفعت، فعلى هذا لا ينبغي أن يقع شيء أصلاً، لوجود الخلاف في بقائها .

وروى الثعلبي عن أبي - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله ﷺ : «مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْقَدْرِ، كَانَ كَمَنْ صَامَ رَمَضَانَ، وَأَخْبَا لَيْلَةَ الْقَدْرِ»^(٦) .

(٢) تقدم .

(١) سقط من : ب .

(٤) سقط من : ب .

(٣) ينظر : تفسير القرطبي (٩٣/٢٠) .

(٦) تقدم تخريجه مراراً .

(٥) الجامع لأحكام القرآن ٩١/٢٠ .

سورة لم يكن

مكية في قول يحيى بن سلام، ومدنية في قول الجمهور، وهي ثمان آيات وأربع وتسعون كلمة، وثلاثمائة وتسعون حرفاً.

بسم الله الرحمن الرحيم

قوله تعالى: ﴿لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ﴾ ① رَسُولٌ مِنَ اللَّهِ يَتْلُو صُحُفًا مُطَهَّرَةً ② فِيهَا كُتِبَ قِيمَةٌ ③ ﴿

قوله تعالى: ﴿لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ﴾، هذه قراءة العامة، وخط المصحف.

وقرأ عبد الله بن مسعود^(١) - رضي الله عنه -: «لَمْ يَكُنِ الْمُشْرِكُونَ وَأَهْلُ الْكِتَابِ مُنْفَكِينَ» وهذه قراءة على التفسير.

قال ابن العربي: «وهي جائزة في معرض البيان، لا في معرض التلاوة، فقد قرأ النبي ﷺ في رواية الصحيح «فَطْلَقُوهُمْ لِقَبْلِ عَذَّتْهُمْ» وهو تفسير، فإن التلاوة هو ما كان في خط المصحف».

وقرىء: «وَالْمُشْرِكُونَ»^(٢) بالواو نسقاً على «الَّذِينَ كَفَرُوا».

قوله: ﴿مُنْفَكِينَ﴾ اسم فاعل من «انفك»، وهي هنا التامة، فلذلك لم تحتج إلى خبر.

وزعم بعضهم: أنها هنا ناقصة، وأن الخبر مقدر، تقديره: منفكين عارفين محمداً ﷺ. قال أبو حيان^(٣): وحذف خبر «كَانَ» لا يجوز اقتصاراً، ولا اختصاراً.

(١) ينظر: المحرر الوجيز ٥/٥٠٧، والقرطبي ٩٥/٢٠.

(٢) ينظر: المحرر الوجيز ٥/٥٠٧، والبحر المحيط ٨/٤٩٤، والدر المصون ٦/٥٥١.

(٣) ينظر: البحر المحيط ٨/٤٩٥.

وجعلوا قوله : [الكامل]

٥٢٦٣ ب - يَنْبَغِي جَوَارِكَ حَيْثُ لَيْسَ مُجْبِرٌ^(١)

أي : في الدنيا، ضرورة، ووجه من منع من ذلك أنه قال : صار الخير مطلوباً من جهتين : من جهة كونه مخبراً به، فهو أحد جزئي الإسناد، ومن حيث كونه منصوباً بالفعل، وهذا منتقض بمفعولي ظن، فإن كلا منهما فيه المعنيان المذكوران ومع ذلك يحذفان، أو أحدهما اختصاراً، وأما الاختصار ففيه خلاف وتفصيل وتقدم ذكره.

وقوله : ﴿حَتَّى تَأْتِيَهُمْ﴾ متعلق بـ «لَمْ يَكُنْ» أو بـ «مُنْفَكِّينَ» .

فصل

قال الواحدي : هذه الآية من أصعب ما في القرآن نظماً وتفسيراً، ولم يبين كيفية الإشكال قال ابن الخطيب^(٢) : ووجه الإشكال أن تقدير الآية : لم يكن الذين كفروا إلى أن تأتيتهم البينة التي هي الرسول، ثم إنه تعالى لم يذكر الشيء المنفك عنه، والظاهر أن المراد لم ينفكوا عن كفرهم، حتى تأتيتهم البينة التي هي الرسول، فانفكوا عنه لأن «حتى» لانتفاء الغاية، فهذه الآية تقتضي أنهم صاروا منفكين عن كفرهم عند إتيان الرسول ﷺ، لكن قوله تعالى : ﴿وَمَا نَفَرَقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ﴾ يقتضي زيادة كفرهم عند مجيء الرسول - عليه الصلاة والسلام - فحيثئذ يحصل التناقض، والجواب من وجوه :

أحدها : وهو أحسنها، ما لخصه الزمخشري^(٣) : أن الأول حكاية ما كانوا يقولونه من أنه ﷺ الموعود به لا نفك عما نحن عليه من ديننا .

والثاني : إخبار عن الواقع، يعني أنهم كانوا يعدون الاتفاق على الحق إذا جاءهم الرسول - عليه الصلاة والسلام -، والمعنى أن الذي وقع فيه كان خلافاً لما ادعوا .

وثالثها : المعنى : لم يكونوا منفكين عن كفرهم، وإن جاءتهم بيته، قاله القاضي إلا أن جعل «حتى» بمعنى «أن» بعيد في اللغة .

ورابعها : المعنى لم يكونوا منفكين عن ذكر محمد ﷺ بالمناقب والفضائل، حتى أتتهم البينة، والمضارع هنا بمعنى الماضي كقوله تعالى : ﴿وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيْطَانُ﴾ [البقرة : ١٠١]، أي ما تلت أي : ما كانوا منفكين عن ذكر مناقبه، ثم لما جاءهم محمد تفرقوا، ونظيره ﴿فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِمْ﴾ [البقرة : ٨٩] .

وخامسها : أنهم كانوا متفقين على الكفر قبل البينة، فلما جاءتهم البينة تفرقوا، وتكفي هذه المغايرة .

وسادسها: هي كقوله تعالى: ﴿كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ﴾ [البقرة: ٢١٣] الآية، أي: كان كل منهم جازماً بمذهبه ودينه، فلما بعث محمد ﷺ شكوا في أديانهم، لأن قوله تعالى ﴿مُنْفِكِينَ﴾ مشعر بهذا؛ لأن الانفكاك من الشيء هو الانفصال عنه، فمعناه: أن قلوبهم ما خلت عن تلك العقائد، وما انفصلت عن الجزم بصحتها، ثم بعد المبعث لم يبق الأمر على تلك الحالة.

فصل في المراد بأهل الكتاب هنا

قال ابن عباس: أهل الكتاب الذين كانوا بـ «يثرب»، وهم: قريظة، والنضير، وبنو قينقاع، والمشركون الذين كانوا بـ «مكة» وما حولها، و «المدينة»، وهم مشركو قريش، وقوله تعالى: ﴿مُنْفِكِينَ﴾ أي: متهمين من كفرهم ﴿حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ﴾ يعني محمداً ﷺ^(١).

وقيل: لانتهاء بلوغ الغاية أي لم يكونوا ليلبغوا نهاية أعمارهم فيموتوا حتى تأتيتهم البينة. وقيل: منفكين زائلين إن لم تكن مدتهم لتزول حتى يأتيهم رسول الله ﷺ، والعرب تقول: ما انفكت أفعل كذا، أي ما زلت، وما انفك فلان قائماً، أي: ما زال قائماً.

وأصل الفك للفتح، ومنه: فك الكتاب، وفك الخلخال.

وقيل: ﴿مُنْفِكِينَ﴾، بارحين، أي: لم يكونوا ليبرحوا، ويفارقوا الدنيا، حتى تأتيتهم البينة.

وقال ابن كيسان: أي: لم يكن أهل الكتاب تاركين صفة محمد ﷺ ويسمونه الأمين في كتابهم حتى بعث فلما بعث ﷺ حسدوه، وجحدوه، وهو قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ﴾ [البقرة: ٨٩]، ولهذا قال تعالى: ﴿وَمَا لَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ﴾ [البينة: ٤]، وعلى هذا فقوله تعالى: ﴿وَالْمُنْكَرِينَ﴾ أي: ما كانوا يسيئون القول في محمد ﷺ حتى بعث، فإنهم كانوا يسمونه الأمين، حتى أتتهم البينة على لسانه، وبعث إليهم ﷺ فحيثئذ عادوه.

وقال بعض اللغويين: «مُنْفِكِينَ»، أي: هالكين، من قولهم: انفك صلا المرأة عند الولادة، وهو أن ينفصل فلا يلتصق فتهلك، والمعنى: لم يكونوا معذبين، ولا هالكين إلا بعد قيام الحجة عليهم بإرسال الرسل وإنزال الكتب.

فصل في المراد بالمشركين

قال قوم: المراد بالمشركين من أهل الكتاب، فمن اليهود من قال: عزيز ابن الله ومن النصراني من قال: عيسى هو الله.

(١) ذكره القرطبي في «تفسيره» (٢٠/٩٥).

ومنهم من قال: هو ابنه.

ومنهم من قال: هو ثالث ثلاثة وكذبوا فيما قالوا عن الله تعالى، وأن الله سبحانه وتعالى واحد لا شريك له، ولا ولد له، ولا مثل ولا ضد له، ولا ند له، ولا شبيه له، ولا صاحبة له، ولا زوجة له، ولا وزير له، ولا حاجب له، ولا بواب له، وهو سبحانه وتعالى كما قال في كتابه المنزل على نبيه ﷺ: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾.

وقيل: المشركون وصف لأهل الكتاب أيضاً، لأنهم لم ينتفعوا بكتابهم، وتركوا التوحيد، فالنصارى مثلثة، وعامة اليهود مشبهة، والكل شرك، وهو كقولك: جاءني العقلاء والظرفاء، وأنت تريد أقواماً بعينهم تصفهم بالأمرين، قال تعالى: ﴿الرَّكَعُونَ السَّجِدُونَ الْأَمْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّكَاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَفِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ﴾ [التوبة: ١١٢]، وهذا وصف للطائفة الواحدة، فالمعنى على هنا من أهل الكتاب المشركين.

[وقيل: أهل الكتاب كانوا مؤمنين، ثم كفروا بعد أنبيائهم، والمشركون ولدوا على الفطرة، ثم كفروا حين بلغوا].

وقيل: الكفر هنا هو الكفر بمحمد ﷺ أي: لم يكن الذين كفروا بمحمد ﷺ من اليهود والنصارى الذين هم أهل الكتاب، ولم يكن المشركون الذين هم عبدة الأوثان من العرب وغيرهم، وهم الذين ليس لهم كتاب منفيين.

قال القشيري: وفيه بعد، لأن الظاهر من قوله تعالى: ﴿حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْآيَةُ رَسُولٌ مِّنَ اللَّهِ﴾ أن هذا الرسول هو محمد ﷺ.

فبعد أن يقال لم يكن الذين كفروا الآن بمحمد ﷺ منفيين، حتى يأتيهم محمد رسول الله ﷺ إلا أن يقال: أراد لم يكن الذين كفروا الآن بمحمد ﷺ وقد كانوا من قبل معظمين له منتهين عن هذا الكفر إلى أن يبعث الله تعالى لهم محمداً ﷺ ويبين لهم الآيات، فحيث يؤمن قوم^(١).

وقرأ الأعمش وإبراهيم^(٢): «وَالْمُشْرِكُونَ» رفعاً عطفاً على «الَّذِينَ كَفَرُوا».

قال القرطبي^(٣): «والقراءة الأولى أبين، لأن الرفع يصير فيه الصنفان، كأنهم من غير أهل الكتاب».

وفي حرف أبي^(٤): «فَمَا كَانَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ».

قال ابن الخطيب: فإن قيل: لم قال الذين كفروا، بلفظ الفعل، وذكر المشركين

(٣) ينظر السابق.

(١) سقط من: ب.

(٤) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ٩٦/٢٠.

(٢) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ٩٦/٢٠.

باسم الفاعل؟ فالجواب: أن أهل الكتاب ما كانوا كافرين من أول الأمر؛ لأنهم كانوا مصدقين بالتوراة والإنجيل، وبمبعث محمد ﷺ بخلاف المشركين، فإنهم ولدوا على عبادة الأوثان، وذلك يدل على الثبات على الكفر.

قوله: ﴿حَقَّ تَأْيِيدُهُمُ الْبَيِّنَةُ﴾.

قيل: البينة، محمد ﷺ لأنه في نفسه بينة وحجة ولذلك سمّاه الله - تعالى - سراجاً منيراً.

قوله تعالى: ﴿رَسُولٌ مِّنَ اللَّهِ﴾، وهو رفع على البذل من «البَيِّنَةُ»، ولأن اللام في «البَيِّنَةُ» للتعريف أي: هو الذي سبق ذكره في التوراة والإنجيل على لسان موسى وعيسى، وقد يكون التعريف للتفخيم؛ إذ هو البينة التي لا مزيد عليها والبينة كل البينة، وكذا التنكير، وقد جمعهما الله - تعالى - هاهنا - في حق الرسول، أي: هو رسول، وأي رسول ﷺ ونظيره: قوله تعالى حين أثنى على نفسه، فقال سبحانه وتعالى: ﴿ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ﴾ [البروج: ١٥] ثم قال تعالى: ﴿فَقَالَ لِمَا يُرِيدُ﴾ [البروج: ١٦] فنكر بعد التعريف.

وقال أبو مسلم^(١): المراد من البينة مطلق الرسل، فقوله تعالى: ﴿حَقَّ تَأْيِيدُهُمُ الْبَيِّنَةُ﴾ أي: تأييدهم رسل من ملائكة الله تعالى، تتلو عليهم صحفاً مطهرة، نظيره: ﴿بَلْ يُرِيدُ كُلُّ أَمْرٍ يَنْتَهِي أَنْ يُوَفَّى صُحُفًا مُنَشَّرَةً﴾ [المدثر: ٥٢].

وقال قتادة وابن زيد: «البَيِّنَةُ» هي القرآن، كقوله تعالى: ﴿أَوَلَمْ تَأْتِهِم بَيِّنَةٌ مَّا فِي الصُّحُفِ الْأُولَى﴾^(٢) [طه: ١٣٣].

قوله: «رَسُولٌ»، العامة: على رفعه بدلاً من «البينة»، إما بدل اشتمال، وإما بدل كل من كل على سبيل المبالغة، جعل الرسول ﷺ نفس البينة، أو على حذف مضاف، أي: بينة رسول.

وقال الفراء: رفع على خبر ابتداء مضمّر، أي: هي رسول، أو هو رسول من الله لأن البينة قد تذكّر، فيقال: بَيَّنَّتِي فلان.

وقرأ عبد الله وأبي^(٣): «رسولاً» على الحال من «البينة».

وقال القرطبي^(٤): «بالنصب على القطع».

(١) ينظر: الفخر الرازي ٤٠/٣٢.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦٥٦/١٢)، وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/٦٤٢)، وزاد نسبه إلى عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم.

(٣) ينظر: الكشف ٧٨٢/٤، والمحرق الوجيز ٥٠٧/٥، والبحر المحيط ٤٩٥/٨، والدر المصون ٥٥٢/٦.

(٤) الجامع لأحكام القرآن ٩٦/٢٠.

قوله: «من الله» يجوز تعلُّقه بنفس «رسول» أو بمحذوف على أنه صفة لـ «رسول»، وجوز أبو البقاء ثالثاً، وهو أن يكون حالاً من «صحفاً»، والتقدير: يتلو صحفاً مطهرة منزلة من الله^(١) تعالى.

يعني كانت صفة في الأصل للتكررة، فلما تقدمت عليها نصبت حالاً.

قوله: «يتلو» يجوز أن يكون صفة لـ «رسول» وأن يكون حالاً من الضمير في الجار قبله، إذا جعله صفة لـ «رسول». و «يتلو»: أي: يقرأ، يقال: تلا يتلو تلاوة. و «صحفاً» جمع صحيفة، وهي ظرف المكتوب.

«مُطَهَّرَةٌ»، قال ابن عباس: من الزور، والشك، والنفاق، والضلالة^(٢)، وقال قتادة: من الباطل^(٣).

وقيل: من الكذب والشبهات، والمعنى واحد [أي: يقرأ ما تتضمن الصحف من المكتوب بدليل أنه كان يتلو عن ظهر قلب لا عن كتاب، ولأنه كان أمياً لا يقرأ، ولا يكتب، ومطهرة من نعت الصحف كقوله تعالى: ﴿فِي صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ مَّرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ﴾ فالمطهرة: نعت للصحف في الظاهر، وهو نعت لما في الصحف من القرآن.

وقيل: مطهرة أي: لا يمسها إلا المطهرون كما تقدم في سورة «الواقعة».

وقيل: الصحف المطهرة هي التي عند الله - تعالى - في أم الكتاب الذي منه نسخ ما أنزل على الأنبياء صلوات الله عليهم من الكتب لقوله تعالى: ﴿بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَّجِيدٌ فِي لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ﴾^(٤).

قوله: ﴿فِيهَا كُتِبَ﴾. يجوز أن تكون جملة صفة لـ «صحفاً»، أو حالاً من ضمير «مُطَهَّرَةٌ» وأن يكون الوصف أو الحال الجار والمجرور فقط، و «كتب» فاعل به، وهو الأحسن، والمراد بالكتب: الآيات المكتوبة في الصحف، والقيمة: المستقيمة المحكمة، من قول العرب: قام يقوم إذا استوى وضح.

وقال صاحب «النظم»^(٥): الكتب بمعنى الحكم؛ لقوله تعالى: ﴿لَا عِلْبَ لَكَ أَنَا وَرُسُلِي﴾ [المجادلة: ٢١]، ومنه حديث العسيف: «لأقضي بينكم بكتاب الله»^(٦)، ثم قضى بالرجم، وليس ذكر الرجم مستوراً في الكتاب.

(١) الإملاء ٢٩١/٢.

(٢) ذكره القرطبي في «تفسيره» (٩٦/٢٠).

(٣) ينظر المصدر السابق.

(٤) سقط من: ب.

(٥) ينظر: الفخر الرازي ٤١/٣٢.

(٦) أخرجه البخاري (١٨٥/١٢)، كتاب: الحدود، باب: الإمام يأمر رجلاً فيضرب الحد غائباً حديث (٦٨٥٩، ٦٨٦٠)، ومسلم (١٣٢٤/٣)، كتاب: الحدود، باب: من اعترف على نفسه بالزنا حديث

(١٦٩٨، ١٦٩٧/٢٥)، من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني.

وقيل: الكتب القيمة: هي القرآن، سمي كتاباً، لأنه يشتمل على أنواع من البيان.

قوله تعالى: ﴿وَمَا نَفَرَقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَةُ﴾ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ﴿٥﴾

قوله: ﴿وَمَا نَفَرَقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ﴾. أي: من اليهود والنصارى، خص أهل الكتاب بالتفريق دون غيرهم، وإن كانوا مجموعين مع الكافرين؛ لأنهم مظنون بهم علم، فإذا تفرقوا كان غيرهم ممن لا كتاب لهم أدخل في هذا الوصف.

قوله: ﴿إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَةُ﴾. أي: أتتهم البينة الواضحة، والمعني به محمد ﷺ، أي القرآن موافقاً لما في أيديهم من الكتاب بنعته وصفته، وذلك أنهم كانوا مجتمعين على نبوته، فلما بعث جحدوا نبوته وتفرقوا، فمنهم من كفر، بغياً وحسداً، ومنهم من آمن، كقوله تعالى: ﴿وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَةُ﴾ [الشورى: ١٤] وقيل: البينة البيان الذي في كتبهم أنه نبي مرسل.

قال العلماء: من أول السورة، إلى قوله: «قِيَمَةُ» حكمها فيمن آمن من أهل الكتاب والمشركين، وقوله تعالى: ﴿وَمَا نَفَرَقَ﴾ حكمه فيمن لم يؤمن من أهل الكتاب بعد قيام الحُجج.

قوله: ﴿وَمَا أُمِرُوا﴾. يعني هؤلاء الكفار في التوراة والإنجيل ﴿إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ﴾، أي: يوحده، واللام في ﴿لِيَعْبُدُوا﴾ بمعنى «أن» كقوله تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَجْمَعِينَ﴾ [النساء: ٢٦] أي: أن يبين، و ﴿يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ﴾ [الصف: ٨].

قوله: ﴿مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾. العامة: على كسر اللام، اسم فاعل، وانتصب به الدين. والحسن^(١): بفتحها، على أنهم يخلصون هم أنفسهم في شأنهم.

وانتصب «الدِّينَ» على أحد وجهين: إما إسقاط الخافض، أي: «في الدين»، وإما على المصدر من معنى «ليعبدوا»، وكأنه قيل: ليدينوا الدين، أو ليعبدوا العبادة. [فالتجوز إما في الفعل، وإما في المصدر، وانتصاب مخلصين على الحال من فاعل «يعبدون»]^(٢).

قوله: «حنفاء» حال ثانية، أو حال من الحال قبلها، أي: من الضمير المستكن فيها.

قوله: ﴿وَمَا أُمِرُوا﴾ أي: وما أمروا بما أمروا به إلا لكذا، وقرأ عبد الله^(٣): وما

(١) ينظر: المحرر الوجيز ٥/٥٠٨، والبحر المحيط ٨/٤٩٥، والدر المصون ٦/٥٥٢.

(٢) سقط من: ب.

(٣) ينتظر: الجامع لأحكام القرآن ٢٠/٩٧.

أَمُرُوا إِلَّا أَنْ يَعْبُدُوا، أَي بَأْنَ يَعْبُدُوا، وتقدم تحرير مثله عند قوله تعالى: ﴿وَأْمُرْنَا لِنُسَلِّمَ لِرَبِّ الْغَلْبِيكَ﴾ في سورة الأنعام [آية: ٧١] (١).

فصل في معنى الآية

قال المفسرون: المعنى، وما أمر هؤلاء الكفار في التوراة والإنجيل ﴿إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ﴾، أي: ليوحدوه، واللام بمعنى «أَنْ» كقوله تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ لِيُثَبِّتَ لَكُمْ﴾، ومنه قوله تعالى: ﴿قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ﴾ [الزمر: ١١] أي: العبادة، وفي هذا دليل على وجوب النية في العبادات، فإن الإخلاص عمل القلب، وهو أن يراد به وجه الله لا غيره، وقوله تعالى: ﴿حَقَّقَا﴾، أي: مائلين عن الأديان كلها إلى دين الإسلام، وكان ابن عباس يقول: حنفاء: على دين إبراهيم عليه السلام (٢).

وقيل: الحنيف: من اختن وحج، قاله سعيد بن جبير.

وقال أهل اللغة: وأصله أنه تحنف إلى الإسلام، أي: مال إليه.

قوله: ﴿وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾، أي يصلوها في أوقاتها ﴿وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ﴾، أي: يعطوها عند محلها، وقوله: ﴿وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ﴾ أي: ذلك الدين الذي أمروا به دين القيمة، أي: الدين المستقيم، وقال الزجاج أي: ذلك دين الملة المستقيمة، و«الْقِيَمَةُ» نعت لموصوف محذوف، وقيل: «ذلك» إشارة إلى الدين، أي ذلك الدين الذي أمروا به أي الدين المستقيم أي ذلك دين الأمة القيمة.

وقال محمد بن الأشعث الطالقاني: الكتب القيمة، لأنها قد تقدمت في الذكر، قال تعالى: ﴿فِيهَا كُتِبَ قِيَمَةٌ﴾ فلما أعادها مع «أَل» العهدية، كقوله تعالى: ﴿فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ﴾ [المزمل: ١٦]، وهو حسن.

وقرأ الحسن، وعبد الله (٣): «وذلك الدين القيمة»، والتأنيث حيثنذ، إما على تأويل الدين بالملة، كقوله: [البسيط]

سَائِلُ بَنِي أَسَدٍ مَا هَذِهِ النَّصُوتُ (٤)

وقال الخليل: القيمة جمع القيم، والقيم والقيمة واحد بتأويل: الصيحة، وإما على أنها تاء المبالغة: ك«علامة».

وقال الفراء: أضاف الدين إلى «القيمة» وهو نعت، لاختلاف اللفظين، وعنه أيضاً: هو من باب إضافة الشيء إلى نفسه، ودخلت الهاء للمدح.

(١) سقط من: ب.

(٢) ينظر القرطبي (٩٦/٢٠).

(٣) ينظر: البحر المحيط ٤٩٥/٨، والدر المصون ٥٥٢/٦.

(٤) تقدم.

قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ﴾ (٦) إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ (٧) جَزَاءُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ عَدْنٌ يَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ (٨)

قوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ﴾ كما مرَّ في أول السورة، وقوله تعالى: ﴿فِي نَارٍ﴾ هذا هو الخبر، و ﴿خَالِدِينَ﴾ حال من الضمير المستكن في الخبر. قوله: ﴿أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ﴾.

وقرأ نافع وابن ذكوان^(١): «البريئة» بالهمز في الحرفين، والباقون: بياء مشددة. واختلف في ذلك الهمز، ف قيل: هو الأصل من برأ الله الخلق: ابتدأه واخترعه، قال تعالى: ﴿يَنْ قِيلَ أَنْ نَرَاهَا﴾ [الحديد: ٢٢]، فهي فعيلة بمعنى مفعولة، وإنما خففت والتزم تخفيفها عند عامة العرب.

وقد تقدم أن العرب التزمت غالباً تخفيف ألفاظ منها: النبي، والجاتية، والذرية. قال القرطبي^(٢): «وتشديد الياء عوض من الهمزة». وقيل: «البريئة» دون همز مشتقة من «البرى» وهو التراب، فهي أصل بنفسها، والقراءتان مختلفتا الأصل متفقتا المعنى. إلا أن عطية ضعف هذا، فقال^(٣): «وهذا الاشتقاق يجعل الهمز خطأ، وهو اشتقاق غير مُرْضٍ انتهى». يعني أنه إذا قيل: إنها مشتقة من «البرى» وهو التراب، فمن أين تجيء الهمزة في القراءة الأخرى.

قال شهاب الدين^(٤): «هذا غير لازم، لأنهما قراءتان مشتقتان، لكل منهما أصل مستقل، فتلك من «برأ»، أي: خلق، وهذه من «البرى» لأنهم خلقوا منه، والمعنى بالقراءتين شيء واحد وهو جميع الخلق، ولا يلتفت إلى من ضعف الهمز من النحاة لثبوته متواتراً».

قال القشيري: «ومن قال: البرية من البرى، وهو التراب، قال: لا تدخل الملائكة تحت هذه اللفظة».

وقيل: البرية: من برئت القلم، أي قدرته، فتدخل فيه الملائكة، ولكنه قول ضعيف؛ لأنه يجب فيه تخطئة من همز.

(١) ينظر: السبعة ٦٩٣، والحجة ٤٢٨/٦، وإعراب القراءات ٥١٣/٢، وحجة القراءات ٧٦٩.

(٢) الجامع لأحكام القرآن ٩٨/٢٠. (٣) المحرر الوجيز ٥٠٨/٥.

(٤) الدر المصون ٥٥٣/٦.

وقوله: ﴿هُمُ شُرَّ الْبَرِيَّةِ﴾، أي: شر الخليقة، فقيل: يحتمل أن يكون على التعميم.
وقال قوم: أي هم شر البرية الذين كانوا في عصر النبي ﷺ كقوله تعالى: ﴿وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ﴾ [البقرة: ٤٧]، أي: على عالمي زمانكم، ولا يبعد أن يكون في كفار الأمم قبل هذا من هو شر منهم، مثل: فرعون، وعافر ناقة صالح، وكذا قوله: ﴿خَيْرُ الْبَرِيَّةِ﴾ إما على التعميم، أو خير برية عصرهم، وقد استدل بقراءة الهمزة من فضل بني آدم على الملائكة.

وقال أبو هريرة - رضي الله عنه -: المؤمن أكرم على الله - عز وجل - من بعض الملائكة الذين عنده^(١).

وقرأ العامة: ﴿خَيْرُ الْبَرِيَّةِ﴾ مقابلاً لـ «شر».

وقرأ عامر بن^(٢) عبد الواحد: «خيار البرية» وهو جمع «خير» نحو: جِيَاد، وَطِيَاب، في جمع جيد وطيب؛ قاله الزمخشري^(٣). قال ابن الخطيب^(٤): وقدم الوعيد على الوعد، لأنه كالداء، والوعد: كالغذاء والدواء، فإذا بقي البدن استعمل الغذاء، فينتفع به البدن، لأن الإنسان إذا وقع في شدة رجع إلى الله تعالى، فإذا نال الدنيا أعرض.
قوله: ﴿جَزَأُوهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾. أي: ثوابهم عند خالقهم ومالكهم ﴿جَنَّتْ عَدْنٌ﴾.

قال ابن الخطيب^(٥): قال بعض الفقهاء: من قال: لا شيء لي على فلان انتفى الدين، وله أن يدعي الوديعة، وإن قال: لا شيء لي عنده أنصرف إلى الوديعة دون الدين، وإن قال: لا شيء لي قبله أنصرف إليهما معاً، فقوله تعالى: ﴿عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾ يفيد أنها أعيان مودعة عنده، والعين أشرف من الدين، والضمان إنما يرغب فيه خوف الهلاك، وهو محال في حقه تعالى. وتقدم الكلام على نظيره.

قوله: ﴿يَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾، الجنات: البساتين، والعدن: الإقامة، يقال: عدن بالمكان يعدن عدناً وعدوناً، أي: أقام. ومعدن الشيء: مركزه ومستقره، وقيل: «عدن»: بطنان الجنة ووسطها.

قوله: ﴿خَالِدِينَ فِيهَا﴾، حال عامله محذوف، تقديره: ادخلوها خالدين، أو أعطوها، ولا يجوز أن يكون حالاً من الضمير المجزور في «جَزَأُوهُمْ» لثلا يلزم الفصل بين المصدر ومعموله بأجنبي، على أن بعضهم: أجازاه من «هم» واعتذر هنا بأن المصدر غير مقدر بحرف مصدري.

(١) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/٦٤٢)، وعزاه إلى ابن أبي حاتم.

(٢) ينظر: البحر المحيط ٨/٤٩٥، والدر المصون ٦/٥٥٣.

(٣) ينظر: الكشف ٤/٧٨٣. (٤) الفخر الرازي ٣٢/٤٨.

(٥) ينظر السابق ٣٢/٥١.

قال أبو البقاء^(١): وهو بعيد، وأما «عِنْدَ رَبِّهِمْ» فيجوز أن يكون حالاً من «جَزَاؤُهُمْ»، وأن يكون ظرفاً له، و «أَبَدًا» ظرف مكان منصوب بـ «خَالِدِينَ». أي لا يظعنون ولا يموتون.

قوله: ﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ﴾، يجوز أن يكون دعاء مستأنفاً، وأن يكون خبراً ثانياً، وأن يكون حالاً ثانياً بإضمار «قَدْ» عند من يلزم ذلك.

قال ابن عباس: «رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ» أي: رضوا بشواب الله تعالى^(٢).

قوله: ﴿ذَلِكَ لِمَنْ حَسِبَ رَبَّهُ﴾ أي: ذلك المذكور من استقرار الجنة مع الخلود.

أي: خاف ربه، فتناهى عن المعاصي.

روى أنس - رضي الله عنه - أن النبي ﷺ قال لأبي بن كعب: إن الله تعالى أمرني أن أقرأ عليك: ﴿لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾، قال: وسماني لك؟ قال - عليه الصلاة والسلام -: «نعم»، فبكى. أخرجه البخاري ومسلم^(٣).

قال القرطبي^(٤): «من الفقه قراءة العالم على المتعلم».

قال بعضهم: إنما قرأ النبي ﷺ على أبي، ليعلم الناس التواضع لثلاث يأنف أحد من التعلم والقراءة على من دونه في المنزلة.

وقيل: إن أياً كان أسرع أخذاً لألفاظ رسول الله ﷺ ويعلم غيره، فأراد بقراءته عليه أن يأخذ ألفاظه ويقرأ كما سمع منه ﷺ، وفيه فضيلة عظيمة لأبي رضي الله عنه وعن بقية الصحابة أجمعين إذ أمر ﷺ أن يقرأ عليه. والله أعلم.

(١) ينظر: الإملاء ٢/ ٢٩١. (٢) ينظر تفسير القرطبي (٩٩/ ٢٠).

(٣) أخرجه البخاري (٥٩٧/ ٨)، كتاب: التفسير، باب: سورة لم يكن (٤٩٦٠)، ومسلم (١٩١٥/ ٤)، كتاب: فضائل الصحابة، باب: من فضائل أبي بن كعب رقم (٧٩٩/ ١٢٢)، من حديث أنس بن مالك.

(٤) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ٢٠/ ٩٤.

سورة الزلزلة

مدنية^(١) في قول ابن عباس وقتادة، ومكية في قول ابن مسعود وعطاء وجابر^(٢)، وهي ثمان آيات، وخمس وثلاثون كلمة، ومائة وتسع وأربعون حرفاً.

بسم الله الرحمن الرحيم

قوله تعالى: ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا﴾ (١) وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا (٢) وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا (٣) يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا (٤) إِنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا (٥) قوله تعالى: ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا﴾. «إذا» شرط، وجوابه «تُحَدِّثُ»، وهو النَّاصِب لها عند الجمهور.

وجوِّز أبو البقاء^(٣) أن يكون العامل فيها مصدراً. وغيره يجعل العامل فيها ما بعدها، وإن كان معمولاً لها بالإضافة تقديرًا، واختاره مكِّي، وجعل ذلك نظير «من وما»، يعني أنهما يعملان فيما بعدهما الجزم، وما بعدهما يعمل فيهما النصب، ولو مثل ب «أي» لكان أوضح. وقيل: العامل فيها مقدر، أي: يحشرون. وقيل: اذكر، وحيتذ يخرج عن الظرفية والشرط.

فصل في المناسبة بين أول هذه السورة وآخر السورة المتقدمة

وجه المناسبة بين أول هذه السورة وآخر السورة المتقدمة، أنه تعالى لما قال: ﴿جَزَاءُكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ﴾ فكان المكلف قال: ومتى يكون ذلك؟ فقيل له: ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ﴾ فالعاملون كلهم يكونون في الخوف، وأنت في ذلك الوقت تنال جزاءك، وتكون آمناً، لقوله تعالى: ﴿وَهُمْ مِنْ فَرَجٍ يَوْمَئِذٍ أَمِئُونٌ﴾ [النمل: ٨٩]. وقيل: لما ذكر في السورة المتقدمة وعيد الكافر ووعد المؤمن أراد أن يزيد في

(٢) ينظر تفسير الماوردي (٦/٣١٨).

(١) في أ: مكية.

(٣) ينظر الإملاء ٢/٢٩٢.

وعيد الكافر، فقال: أجازيه، حتى يقول الكافر السابق ذكره: ما للأرض تزلزلت، نظيره ﴿يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ﴾ [آل عمران: ١٠٦]، فذكر سبحانه الطائفتين، وذكر ما لكل طائفة، ثم جمع بينهما في آخر السورة بذكر الذرة من الخير، فإن قيل: «إذا» للوقت، فكيف وجه البداية بها في السورة؟ الجواب: أنهم كانوا يسألونه عن الساعة، فقال تعالى: ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالًا﴾ فإنه تعالى يقول: لا سبيل إلى تعيينها بحسب وقتها، ولكن أعينه بحسب علاماته، أو أنه تعالى أراد أن يخبر المكلف أن الأرض تتحدث وتشهد يوم القيامة مع أنها في هذه الساعة جماد، فكأنه لما قيل: متى يكون ذلك؟ قال تعالى: ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ﴾.

فصل في معنى الزلزلة

روى عكرمة عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه كان يقول: النفخة الأولى تزلزلها^(١)، وهو قول مجاهد، لقوله تعالى: ﴿يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّايَةُ تَبْعَهَا الرَّايَةُ﴾ [النازعات: ٦، ٧]، ثم تزلزل ثانية، فتخرج موتاها، وهي الأنقال، وذكر المصدر للتأكيد، ثم أضيف إلى الأرض، كقولك: لأعطينك عطيتك، أي: عطيتي لك، وحسن ذلك لموافقة رءوس الآي بعدها.

وهو مصدر مضاف لفاعله، والمعنى زلزالها الذي تستحق ويقتضيه عظمها.

قال الزمخشري^(٢): «ونحوه قولك: أكرم التقي إكرامه، وأهن الفاسق إهانته».

قرأ الجمهور: «زُلْزَلَهَا» بكسر الزاي، والجحدري وعيسى^(٣): بفتحها.

قيل: هما مصدران بمعنى.

وقيل: المكسور مصدر، والمفتوح اسم، قاله الزمخشري^(٤). وليس في الأبنية

«فعلال» يعني غالباً، وإلا فقد ورد: ناقة جزعال.

قال القرطبي^(٥): «والزَّلْزَال - بالفتح - مصدر، كالوسواس، والقلقال والجزجار».

قوله: ﴿وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَنْقَالَهَا﴾.

قال أبو عبيدة والأخفش: إذا كان الميت في بطن الأرض، فهو ثقل لها، وإذا كان

فوقها، فهو ثقل عليها.

وقال ابن عباس ومجاهد: «أُنْقَالَهَا» موتاها، تخرجهم في النفخة الثانية^(٦).

(١) ذكره القرطبي في «تفسيره» (٢٠/١٠٠). (٢) ينظر: الكشف ٧٨٣/٤.

(٣) ينظر: المحرر الوجيز ٥١٠/٥، والبحر المحيط ٤٩٦/٨، والدر المصون ٥٥٤/٦.

(٤) ينظر الكشف ٧٨٣/٤. (٥) الجامع لأحكام القرآن ٢٠/١٠٠.

(٦) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/٦٥٩)، عن ابن عباس ومجاهد وذكره السيوطي في «الدر المنثور» =

ومنه قيل للجن والإنس: الثقلان، وقيل: «أثقالها»: كنوزها، ومنه الحديث: «تقيء الأرض أفلاذ كبدها أمثال الإسطوان من الذهب والفضة»^(١).

قوله: ﴿وَقَالَ الْإِنْسَانُ﴾، أي ابن آدم، الكافر.

وقال ابن عباس: هو الأسود بن عبد الأسد.

وقيل: أراد كل إنسان يشاهد ذلك عند قيام الساعة في النفخة الأولى من مؤمن وكافر، وقوله: ﴿مَا لَهَا﴾ ابتداء وخبر، وهذا يرد قول من قال: إن الحال في نحو قوله تعالى: ﴿فَمَا لَمْ يَنْتَهِ عَنْ التَّذَكُّرِ مُعْرِضِينَ﴾ [المدثر: ٤٩] لازمة لثلاث يصير الكلام غير مفيد، فإنه لا حال هنا، ومعنى: ﴿مَا لَهَا﴾ أي: ما لها زلزلت، وقيل: ما لها أخرجت أثقالها! وهي كلمة تعجب، أي: لأي شيء زلزلت؟! ويجوز أن يُحيي الله الموتى بعد وقوع النفخة الأولى، ثم تتحرك الأرض، فتخرج الموتى، وقد رأوا الزلزلة، وانشقاق الأرض عن الموتى فيقولون من الهول: ما لها، [كأنهم يخاطبون أنفسهم تعجباً]^(٢).

قوله: ﴿يَوْمَئِذٍ﴾، أي: يوم إذا زلزلت، والعامل في «يَوْمَئِذٍ»: «تُحَدِّثُ» إن جعلت «إذا» منصوبة بما بعدها، [أو بمحذوف، وإن جعلت العامل فيها «تُحَدِّثُ» كان «يَوْمَئِذٍ» بدلاً منها فالعامل فيه]^(٣) العامل فيها، أو شيء آخر، لأنه على تكرير العامل، وهو خلاف مشهور.

فصل في معنى الآية

معنى «تحدث أخبارها»، أي: تخبر الأرض بما عمل عليها من خير، أو شر يومئذ.

ثم قيل: هو من قول الله تعالى.

وقيل: من قول الإنسان، أي: يقول الإنسان «ما لها»، «تُحَدِّثُ أخبارها» متعجباً.

روى الترمذي عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال قرأ رسول الله ﷺ هذه الآية ﴿يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا﴾ قال: «أَتَذَرُونَ ما أَخْبَارُهَا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: فإنَّ أخبارها أن تشهد على كلِّ عبدٍ أو أمةٍ بما عمل على ظهرها تقول: عملَ يَوْمَ كَذَا، كَذَا وكَذَا، قال: «فَهَذِهِ أَخْبَارُهَا»^(٤).

= (٦/٦٤٥)، عن ابن عباس وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه وذكره أيضاً عن مجاهد وزاد نسبته إلى الفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم.

(١) أخرجه مسلم (٢/٧٠١)، كتاب: الزكاة، باب: الترغيب في الصدقة (٦٢/١٠١٣)، والترمذي (٤/٤٢٧)، كتاب: التفسير، باب: (٣٦)، رقم (٢٢٠٨)، والبغوي في «شرح السنة» (٧/٤٢٥)، من حديث أبي هريرة.

(٢) سقط من: أ.

(٣) سقط من: ب.

(٤) أخرجه الترمذي (٥/٤١٦)، رقم (٣٣٥٣)، والحاكم (٢/٥٣٣)، وأحمد (٢/٣٧٤)، والنسائي في =

قال الماوردي: قوله تعالى: ﴿تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا﴾ فيه ثلاثة أقاويل:

أحدها: أن تحدث أخبارها بأعمال العباد على ظهرها، قاله أبو هريرة - رضي الله عنه - ورواه مرفوعاً^(١)، وهو قول من زعم أنها زلزلة القيامة.

الثاني: قال يحيى بن سلام: ﴿تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا﴾ بما أخرجت من أثقالها، وهو قول من زعم أنها زلزلة أشرط الساعة.

الثالث: قال ابن مسعود: أنها تحدث بقيام الساعة، إذا قال الإنسان: ما لها؟ فتخبر أن أمر الدنيا قد انقضى، وأمر الآخرة قد أتى، فيكون ذلك منها جواباً لهم عند سؤالهم، ووعيداً للكافر، وإنذاراً للمؤمن.

وفي حديثها بأخبارها ثلاثة أقاويل:

أحدها: أن الله تعالى يقلبها حيواناً ناطقاً، فتتكلم بذلك.

الثاني: أن الله يحدث فيها الكلام.

الثالث: أنه يكون منها بيان يقوم مقام الكلام.

قال الطبري^(٢): تبين أخبارها بالرجة^(٣)، والزلزلة، وإخراج الموتى.

قوله: ﴿بِأَنَّ رَبَّكَ﴾ متعلق بـ «تُحَدِّثُ»، أي: تحدث الأرض بما أوحى إليها ويجوز أن يتعلق بنفس أخبارها.

وقيل: الباء زائدة و «أَنَّ» وما في حيزها بدل من أخبارها.

وقيل: الباء سببية، أي: بسبب إحياء الله إليها.

وقال الزمخشري: «فإن قلت^(٤): أين مفعول «تُحَدِّثُ»؟»

قلت: حذف أولهما، والثاني: أخبارها، أي: تحدث الخلق أخبارها، إلا أن المقصود ذكر تحديثها الأخبار لا ذكر الخلق تعظيماً لليوم.

فإن قلت: بم تعلقت الباء، في قوله «بِأَنَّ رَبَّكَ»؟

قلت: بـ «تحدث» ومعناه: تحدث أخبارها بسبب إحياء ربك لها، وأمره إياها

= «الكبرى» (٥٢٠/٦)، والطبري في «تفسيره» (٦٦١/١٢) من حديث أبي هريرة وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦٤٥/٦) وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن مردويه والبيهقي في «الشعب».

(٢) جامع البيان ٦٦٠/١٢.

(١) هو الحديث السابق.

(٤) ينظر: الكشف ٧٨٤/٤.

(٣) في أ: بالرجفة.

بالتحديث، ويجوز أن يكون المعنى: يومئذ تحدث بتحديث أن ربك أوحى لها أخبارها على أن تحديثها بأن ربك أوحى لها تحديث بأخبارها، كما تقول: نصحتني كل نصيحة بأن نصحتني في الدين».

قال أبو حيان^(١): وهو كلام فيه عفش، ينزه القرآن عنه.

قال شهاب الدين^(٢): وأي عفش فيه، فصحته وفصاحته، ولكنه لما طال تقديره من جهة إفادة هذا المعنى الحسن جعله عفشاً وحاشاه.

ثم قال الزمخشري^(٣): «ويجوز أن يكون «بأن ربك» بدلاً من «أخبارها» كأنه قيل: يومئذ تحدث بأخبارها بأن ربك أوحى لها، لأنك تقول: حدثته كذا، وحدثته بكذا».

قال أبو حيان^(٤): «وإذا كان الفعل تارة يتعدى بحرف جر، وتارة يتعدى بنفسه، وحرف الجر ليس بزائد، فلا يجوز في تابعه إلا الموافقة في الإعراب، فلا يجوز: «استغفرتُ الذنب العظيم» بنصب «الذنب» وجر «العظيم» لجواز أنك تقول: «من الذنب»، ولا «اخترتُ زيداً الرجال الكرام» بنصب «الرجال» وخفض «الكرام»، وكذلك لا يجوز: «استغفرتُ من الذنب العظيم» بجر «الذنب» ونصب «العظيم»، وكذلك في «اخترتُ» فلو كان حرف الجر زائداً جاز الإتيان على موضع الاسم، بشروطه المحررة في علم النحو، تقول: ما رأيت من رجل عاقلاً، لأن «من» زائدة، ومن رجل عاقل على اللفظ، ولا يجوز نصب «رجل» وجر «عاقل» على مراعاة جواز دخول «من» وإن ورد شيء من ذلك، فبإبه الشعر». انتهى.

قال شهاب الدين^(٥): ولا أدري كيف يلزم الزمخشري ما ألزمه به من جميع المسائل التي ذكرها، فإن الزمخشري يقول: إن هذا بدل مما قبله، ثم ذكر مسوغ دخول الباء في البديل، وهو أن البديل منه يجوز دخول الباء عليه، فلو حل البديل محل البديل منه ومعه الباء لكان جائزاً، لأن العامل يتعدى به، وذكر مسوغاً لخلو البديل منه من الباء، فقال: «لأنك تقول: حدثته كذا وحدثته بكذا»، وأما كونه يمتنع أن يقول: «استغفرتُ الذنب العظيم» بنصب «الذنب» وجر «العظيم» إلى آخره، فليس في كلام الزمخشري شيء منه ألته، ونظير ما قاله الزمخشري في باب «استغفر» أن تقول: استغفرتُ الله ذنباً من شمتي زيداً، فقولك «من شمتي» بدل من «الذنب»، وهذا جائز لا محالة.

قوله ﴿أَوْحَىٰ لَهَا﴾. في هذه اللام أوجه:

(٢) الدر المصون ٦/٥٥٥.

(١) البحر المحيط ٨/٤٩٧.

(٤) البحر المحيط ٨/٤٩٧.

(٣) الكشاف ٤/٧٨٤.

(٥) ينظر: الدر المصون ٦/٥٥٥.

أحدها: أنها بمعنى «إلى»، وإنما أوثرت على «إلى» لمرعاة الفواصل، والمعنى: أوحى لها تحدث أخبارها بوحى الله تعالى لها أي إليها، والعرب تضع لام الصفة موضع «إلى»، قال العجاج يصف الأرض: [الرجز]

٥٢٦٥ - أَوْحَى لَهَا الْقَرَارَ فَاسْتَقَرَّتْ وَشَدَّهَا بِالرَّاسِيَاتِ الثُّبَّتِ^(١) قاله أبو عبيدة.

الثاني: على أصلها، «أوحى» يتعدى باللام تارة، وبـ «إلى» أخرى، ومنه البيت.
الثالث: اللام على بابها من العلة، والموحى إليه محذوف، وهو الملائكة، تقديره: أوحى إلى الملائكة لأجل الأرض، أي: لأجل ما يفعلون فيها.
قال الثوري: تحدث أخبارها مما كان عليها من الطاعات والمعاصي، وما كان^(٢) على ظهرها من خير وشر.

قوله تعالى: ﴿يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِّسُرُؤِ أَعْمَالِهِمْ ۖ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۗ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ۗ﴾

قوله: ﴿يَوْمَئِذٍ﴾ إما بدل من «يومئذٍ» قبله، وإما منصوب بـ «يَصْدُرُ»، وإما منصوب بـ «اذكر» مقدراً. وقوله تعالى: ﴿أَشْتَاتًا﴾: حال من الناس، وهو جمع «شت» أي: متفرقين في الأمن والخوف والبياض والسواد، والصدر ضد الورود عن موضع الحساب، فريق إلى جهة اليمين إلى الجنة، وفريق إلى جهة الشمال إلى النار، لقوله تعالى: ﴿يَوْمَئِذٍ يَنْفِرُفُونَ﴾ [الروم: ١٤]، ﴿يَوْمَئِذٍ يَصَّدَّعُونَ﴾ [الروم: ٤٣].

وعن ابن عباس - رضي الله عنه -: «أَشْتَاتًا» متفرقين على قدر أعمالهم، أهل الإيمان على حدة، وأهل كل دين على حدة^(٣).

وقيل: هذا الصدر إنما هو عند النشور، يصدرون أشتاتاً، من القبور إلى موقف الحساب ليروا أعمالهم في كتبهم، أو ليروا جزاء أعمالهم، فإنهم وردوا القبور فدفنوا فيها ثم صدروا عنها، وقوله تعالى: ﴿أَشْتَاتًا﴾، أي: يبعثون من أقطار الأرض، فعلى هذا قوله تعالى: ﴿لِّسُرُؤِ﴾ متعلق بـ «يَصْدُرُ»، وعلى القول الأول فيه تقديم وتأخير أي: تحدث أخبارها، بأن ربك أوحى لها، ليروا أعمالهم، واعترض قوله: ﴿يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا﴾ متفرقين عن موقف الحساب، وعلى هذا تتعلّق بـ «أوحى»، وقرأ العامة: ببنائه للمفعول، وهو من رؤية البصر، فتعدى بالهمزة إلى ثان، وهو أعمالهم، والتقدير: ليريهم الله أعمالهم.

(١) ينظر ديوان العجاج ص ٢٦٦، واللسان (وحى) والمحتسب ٣٣١/٢، والبحر ٤٩٧/٨، والدر المصون ٥٥٥/٦.

(٢) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٠٢/٢٠).

(٣) في أ: عمل.

وقرأ^(١) الحسن والأعرج، وقتادة، وحمام بن سلمة، ونصر بن عاصم، وطلحة، ويروى عن نافع: بفتحها.

قال الزمخشري^(٢): وهي قراءة رسول الله ﷺ مبنياً للفاعل.

قوله: ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾.

قال ابن عباس - رضي الله عنه -: من يعمل من الكفار مثقال ذرة خيراً يره في الدنيا، ولا يثاب عليه في الآخرة، ومن يعمل مثقال ذرة من شر عوقب عليه في الآخرة مع عقاب الشرك، ومن يعمل مثقال ذرة من شر من المؤمنين يره في الدنيا، ولا يعاقب عليه في الآخرة إذا مات، ويتجاوز عنه، وإن عمل مثقال ذرة من خير يقبل منه، ويضاعف له في الآخرة^(٣).

وفي بعض الحديث: «أن الذرة لا زنة لها»، وهذا مثل ضربه الله تعالى أنه لا يغفل من عمل ابن آدم صغيرة، ولا كبيرة، وهو مثل قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَظِلُّ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ﴾ [النساء: ٤٠] وقد تقدم أن الذر لا وزن له.

وذكر بعض أهل اللغة: أن الذر: أن يضرب الرجل بيده على الأرض، فما علق بها من التراب فهو الدر، وكذا قال ابن عباس: إذا وضعت يدك على الأرض، ورفعتها، فكل واحد مما لزق به من التراب ذرة^(٤).

وقيل: الدر نملة صغيرة، وأصغر ما تكون إذا مضى عليها حول.

قال امرؤ القيس: [الطويل]

٥٢٦٦ - مِنَ الْقَاصِرَاتِ الطَّرَفِ لَوْ دَبَّ مُحَوِّلٌ مِنَ الذَّرِّ فَوْقَ الْإِنْتِبِ مِنْهَا لِأَثَرِ^(٥)

قال محمد بن كعب القرظي: فمن يعمل مثقال ذرة من خير من كافر، يرى ثوابه في الدنيا، في نفسه وماله وأهله ووطنه، حتى يخرج من الدنيا وليس له عند الله خير، ومن يعمل مثقال ذرة من شر من مؤمن يرى عقوبته في الدنيا في ماله ونفسه وأهله وولده، حتى يخرج من الدنيا، وليس له عند الله شر^(٦)، ودليله ما رواه أنس - رضي الله عنه - أن هذه الآية نزلت على النبي ﷺ [وأبو بكر يأكل فأمسك، وقال: يا رسول الله^(٧)، وإنا لنرى ما عملنا من خير وشر؟ قال النبي: «يا أبا بكر، ما رأيت في الدنيا مما

(١) ينظر: إعراب القراءات ٥١٦/٢، والمحزر الوجيز ٥١١/٥، والبحر المحيط ٤٩٨/٨، والدر المصون ٥٥٥/٦.

(٢) ينظر القرطبي (١٠٢/٢٠).

(٣) الكشف ٧٨٤/٤.

(٤) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٠٣/٢٠). (٥) تقدم.

(٦) ينظر القرطبي (١٠٣/٢٠).

(٧) سقط من أ.

تَكَرَّهُ فَهُوَ مَثَاقِيلُ ذُرِّ الشَّرِّ، ويدخر لكم مَثَاقِيلُ ذُرِّ الْخَيْرِ، حَتَّى تُعْطَوْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ^(١).
قال أبو إدريس: إن مصداقه في كتاب الله: ﴿وَمَا أَصْنَبَكُمْ مِنْ مُصِيبِكُمْ فِيمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ﴾ [الشورى: ٣٠].

قال مقاتل: نزلت في رجلين، وذلك أنه لما نزل ﴿وَيُطْمِئِنُّ الْقَلَامُ عَلَى حُبٍّ﴾ [الإنسان: ٨]، كان أحدهم يأتيه السائل، فيستقل أن يعطيه التمرة والكسرة والجوزة، وكان الآخر يتهاون بالذنب اليسير، كالكذبة والغيبة والنظرة، ويقول: إنما أوعد الله الثَّارَ على الكبائر، فنزلت ترغيبهم في القليل من الخير أن يعطوه، فإنه يوشك أن يكثر، وتحذرهم اليسير من الذنب، فإنه يوشك أن يكثر، ولهذا قال النبي ﷺ: «اتَّقُوا الثَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ».

فصل في قراءة «يره»

قوله: ﴿يَرَهُ﴾، جواب الشرط في الموضعين.
وقرأ هشام: بسكون^(٢) هاء «يره» وصلاً في الحرفين، وباقي السبعة: بضمها موصولة بواو وصلاً، وساكنة وقفاً، كسائر «ها» الكناية.
ونقل أبو حيان^(٣) عن هشام وأبي بكر: سكونها.
وعن أبي عمرو: بضمها مشبعتين، وباقي السبعة بإشباع الأولى وسكون الثانية انتهى.

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/٦٦٢)، من حديث أنس وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٧/١٤٤ - ١٤٥)، وقال رواه الطبراني في الأوسط عن شيخه موسى بن سهل والظاهر أنه الوشاء وهو ضعيف. والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/٦٤٦)، وزاد نسبه إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم في «تاريخه» وابن مردويه والبيهقي في «شعب الإيمان». وله شاهد من حديث أبي أسماء الرحبي أخرجه الحاكم (٢/٥٣٢ - ٥٣٣)، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه وتعقبه الذهبي فقال: مرسل.
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/٦٤٦)، وزاد نسبه إلى إسحاق بن راهويه وعبد بن حميد وابن مردويه.

وللحديث شاهد آخر عن أبي أيوب ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/٦٤٦)، وعزاه إلى ابن مردويه.
وللحديث شاهد أيضاً عن عبد الله بن عمرو بن العاص ذكر الأكل أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/٦٦٣)، وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/٦٤٦)، وزاد نسبه إلى ابن أبي الدنيا في «كتاب البكاء» والطبراني وابن مردويه والبيهقي في «شعب الإيمان».

وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٧/١٤٤)، وقال رواه الطبراني وفيه حيي بن عبد الله المعافري وثقه ابن معين وغيره وبقي رجاله رجال الصحيح. وحيي بن عبد الله ليس في إسناد الطبري.

(٢) ينظر: السبعة ٦٩٤، والحجة ٦/٤٢٩ - ٤٣٠، وإعراب القراءات ٢/٥١٦، وحجة القراءات ٧٦٩.

(٣) ينظر: البحر المحيط ٨/٤٩٨.

وكان ذلك لأجل الوقف على آخر السورة غالباً، أما لو وصلوا آخرها بأول «العَادِيَات» كان الحكم الإشباع، وهذا مقتضى أصولهم، وهو المنقول.
وقرأ العامة: «يَرَهُ» مبنياً للفاعل فيهما.

وقرأ ابن عباس والحسن والحسين ابنا علي بن^(١) أبي طالب، وزيد بن علي وأبو حيوه وعاصم والكسائي في رواية الجحدري والسلمي وعيسى بن عمر: بضم الياء، أي: يريه الله إياه.

قال القرطبي^(٢): والأولى الاختيار، لقوله تعالى: ﴿يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا﴾ [آل عمران: ٣٠].

وقرأ عكرمة: «يَرَاهُ»^(٣) بالالف، إما على تقدير الجزم بحذف الحركة المقدرة، وإما على توهم أن «من» موصولة. وتقدم هذا في أواخر «يوسف». ومعنى «يراه» أي: يرى جزاءه؛ لأن ما عمله قد مضى وعدم.
وحكى الزمخشري^(٤): أن أعرابياً آخر: «خَيْراً يَرُهُ»، فقليل له: قدمت وأخرت؛ فقال: [الطويل]

٥٢٦٧ - خُذَا جَنبَ هَرَشَى أَوْ قَفَاها فَإِنَّهُ كَلَّا جَانِبِي هَرَشَى لَهْنِ طَرِيقٍ^(٥)
انتهى.

يريد: أن التقديم والتأخير سواء، وهذا لا يجوز - ألبتة - فإنه خطأ، فلا يعتمد به قراءة. وفي نصب «خيراً، وشرأ»، وجهان:
أظهرهما: أنهما تمييز لأنه مقدار.
والثاني: أنهما بدلان من مثقال.

فصل في الكلام على هذه الآية

قال ابن مسعود - رضي الله عنه -: هذه أحكم آية في القرآن وأصدق^(٦). وقد اتفق العلماء على عموم هذه الآية، القائلون بالعموم ومن لم يقل به.

(١) ينظر: السبعة ٦٩٤، والحجة ٦/٢٩٩، والمحرم الوجيز ٥/٥١٢، والبحر المحيط ٨/٤٩٨، والدر المصون ٦/٥٥٦.

(٢) الجامع لأحكام القرآن ٢٠/١٠٣.

(٣) ينظر المحرم الوجيز ٥/٥١٢، والبحر المحيط ٨/٤٩٨، والدر المصون ٦/٥٥٦.

(٤) الكشف ٤/٧٨٤.

(٥) قائله هو عقيل بن علفة ينظر سبط اللالي ١/٤٣٧، والكشاف ٤/٧٨٥، والخزانة ٢/٢٧٨، واللسان (هرش)، والدر المصون ٦/٥٥٦.

(٦) ذكره القرطبي في «تفسيره» (٢٠/١٠٤).

قال كعبُ الأحبار - رضي الله عنه -: لقد أنزل الله تعالى على محمد ﷺ آيتين، أحصتا ما في التوراة والإنجيل والזبور والصحف: ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾^(١). [وكان النبي ﷺ يسمي هذه الآية الجامعة الفأدة]^(٢).

روى مالك في «الموطأ»: أن مسكيناً استطعم عائشة - رضي الله عنها - وبين يديها عنب، فقالت لإنسان: خذ حبة وأعطه إياها، فجعل ينظر إليها ويتعجب، فقالت عائشة: أتتعجب، كم ترى في هذه الحبة من مثقال ذرة^(٣).

روى الترمذي عن أنس - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ قَرَأَ ﴿إِذَا زُلْزِلَتْ﴾ عَدِلَتْ لَهُ نِصْفَ الْقُرْآنِ، وَمَنْ قَرَأَ: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾ عَدِلَتْ لَهُ ثُلُثُ الْقُرْآنِ»^(٤).

وعن علي - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ قَرَأَ ﴿إِذَا زُلْزِلَتْ﴾ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، كَانَ كَمَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ كُلَّهُ»^(٥). والله أعلم.

(١) ينظر المصدر السابق.

(٢) سقط من: ب.

(٣) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/٦٤٩)، وعزاه إلى مالك وابن سعد وعبد بن حميد.

(٤) أخرجه الترمذي (٥/١٥٢)، كتاب: فضائل القرآن، باب: ما جاء في إذا زلزلت من طريق الحسن بن مسلم بن صالح العقلي ثنا ثابت عن أنس به. وقال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث هذا الشيخ الحسن بن مسلم.

والحسن ذكره الحافظ في «التهذيب» (٢/٢٨٠)، وقال: وهو شيخ مجهول له حديث واحد في فضل إذا زلزلت رواه عن ثابت البناني وعنه محمد بن موسى الحرشي أخرجه الترمذي واستغربه وكذا فعل الحاكم أبو أحمد وقال العقيلي بصري مجهول في النقل وحديثه غير محفوظ وقال الآجري عن أبي داود خفي علينا أمره وقال ابن حبان: ينفرد عن الثقات بما لا يشبه حديث الأثبات.

(٥) ذكره الحافظ ابن حجر في «تخريج الكشاف» (٤/٧٨٥)، وقال أخرجه الثعلبي من حديث علي بإسناد أهل البيت ولكنه من رواية أبي القاسم الطائفي وهو ساقط وشاهده عند ابن أبي شيبة والبخاري من رواية سلمة بن وردان عن أنس مرفوعاً بلفظ: «إذا زلزلت تعدل ربع القرآن».

سورة العاديات

مكية، في قول ابن مسعود، وجابر، والحسن، وعكرمة، وعطاء، ومدنية في قول ابن عباس، وأتس بن مالك، وقتادة، وهي إحدى عشرة آية، وأربعون كلمة، ومائة وثلاثة وستون حرفاً.

بسم الله الرحمن الرحيم

قوله تعالى: ﴿وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا﴾ (١) ﴿فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا﴾ (٢) ﴿فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا﴾ (٣) فَأَنْزَلَ بِهِ نَفْعًا (٤) فَوَسَّطْنَ بِهِ جَمْعًا (٥)

قوله تعالى: ﴿وَالْعَادِيَاتِ﴾، جمع عادية، وهي الجارية بسرعة من العدو، وهو المشي بسرعة، والياء منقلبة عن واو لكسر ما قبلها، نحو: الغازيات، من الغزو، ويقال: عداً يَعدُو عدواً، فهو عادٍ، وهي عادية. وقد تقدم هذا في سورة «المؤمنين».

قال عامة المفسرين: يريد الأفراس تعدو في سبيل الله تعالى.

قوله: ﴿ضَبْحًا﴾، فيه أوجه:

أحدها: أنه مصدر مؤكد لاسم الفاعل، فإن الضبح نوع من السير والعدو كالضبع، يقال: ضبح وضبح: إذا عدا بشدة، أخذاً من الضبع وهو الذراع، لأنه يمدّه عند العدو، وكأن الحاء بدل من العين، وإلى هذا ذهب أبو عبيدة والمبرد.

قال عنترة: [مجزوء الكامل]

٥٢٦٨ - وَالْخَيْلُ تَغْلُمُ حِينَ تَضُ - بَحْ فِي حِيَاضِ الْمَوْتِ ضَبْحًا^(١)

الثاني: أنه مصدر في موضع الحال، أي: ضابحات وذوي ضبح والضبح: صوت يسمع من صدور الخيل عند العدو، وليس بصهيل.

وعن ابن عباس - رضي الله عنه - أنه حكاه، فقال: أح أح^(٢).

(١) ينظر الكشف ٧٨٦/٤، والقرطبي ١٥/٢٠، والبحر ٥٠٠/٨، والدر المصون ٥٥٧/٦.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/٦٦٦)، وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/٦٥٢)، وزاد نسبه إلى ابن المنذر.

وقال قتادة: تضبج إذا عدت، أي: تحمحم.

وقال الفراء: والضبج: أصوات أنفاسها إذا عدون. وقيل: كانت تكمكم لثلاث، فيصل، فيعلم العدو بهم، فكانت تتنفس في هذه الحال بقوة.

ونقل عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: أنه لم يضبج من الحيوان غير الخيل والكلب والثعلب^(١)، وهذا ينبغي أن يصح عنه؛ لأنه روي عنه أنه قال: سئلت عنها، ففسرتها بالخيول؛ وكان علي - رضي الله عنه - تحت سقاية زمزم، فسأله، فذكر ما قلت؛ فدعاني، فلما وقفت على رأسه، قال: فتفتي الناس بغير علم، والله إنها لأول غزوة في الإسلام، وهي بدر، ولم يكن معنا إلا فرسان: فرس للمقداد، وفرس للزبير، فكيف تكون العاديات ضبحاً؟ إنما العاديات الإبل من «عرفة» إلى «المزدلفة»، ومن «المزدلفة» إلى «منى» يعني إبل الحاج.

قال ابن عباس: فرجعت إلى قول علي - رضي الله عنه - وبه قال ابن مسعود، وعبيد بن عمير، ومحمد بن كعب، والسدي رضي الله عنهم.

ومنه قول صفية بنت عبد المطلب: [الوافر]

٥٢٦٩ - فَلَا وَالْعَادِيَاتِ غَدَاةَ جَمْعٍ بِأَيْدِيهَا إِذَا سَطَعَ الْغُبَارُ^(٢)
إلا أن الزمخشري، قال بعد ذلك^(٣): «فإن صحت الرواية، فقد استعير الضبح للإبل، كما استعير المشافر والحافر للإنسان، والشفتان للمهبر».

ونقل غيره: أن الضبح، يكون في الإبل، والأسود من الحيات، والبوم، والصدى، والأرنب، والثعلب، والفرس.

وأشد أبو حنيفة رضي الله عنه: [الرجز]

٥٢٧٠ - حِثَّانَةٌ مِنْ نَشْمٍ أَوْ تَالِبٍ تَضْبِجُ فِي الْكَفِّ ضُبَاحَ الثَّغْلِبِ^(٤)
قال شهاب الدين^(٥): وهذا عندي من الاستعارة، ونقل أهل اللغة أن أصل الضبح في الثعلب فاستعير للخيول، وهو ضبحته النار، إذا غيرت لونه ولم تبالغ، وانضبح لونه تغير لسواد قليل، والضبح أيضاً الرماد.

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/٦٦٦)، عن ابن عباس وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/٦٥٢)، وزاد نسبته إلى عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن المنذر وابن أبي حاتم.

(٢) ينظر القرطبي ١٠٦/٢٠، والبحر ٨/٥٠٠، ومجمع البيان ١٠/٨٠٣، والدر المصون ٦/٥٥٨، وفتح القدير ٥/٤٨٢.

(٣) ينظر: الكشف ٤/٧٨٨.

(٤) ينظر اللسان (صبح)، والبحر ٨/٤٩٩، والدر المصون ٦/٥٥٧.

(٥) الدر المصون ٦/٥٥٨.

الثالث من أوجه النصب: أن يكون منصوباً بفعل مقدر، أي: يضح صباحاً، وهذا الفعل حال من «العاديات».

الرابع: أنه منصوب بـ «العاديات»، وإن كان المراد به الصوت.

قال الزمخشري^(١): «كأنه قيل: والضابحات، لأن الضبح يكون مع العدو».

قال أبو حيَّان^(٢): «وإذا كان الضُّبْح مع العدو، فلا يكون معنى والعاديات معنى الضابحات فلا ينبغي أن يفسر به» انتهى.

قال شهاب الدين^(٣): لم يقل الزمخشري إنه بمعناه، إنما جعله منصوباً، لأنه لازم لا يفارقه، فكأنه ملفوظ به. وقوله: كأنه قيل؛ تفسير التلازم لا أنه هو هو.

فصل في هذا القسم

قال ابن العربي: أقسم الله تعالى بمحمد ﷺ فقال: ﴿يَسَّ وَالْقُرْآنَ الْمَكِيدَ﴾ [يس: ١، ٢]، وأقسم بحياته فقال: ﴿لَعَنُوكَ إِنَّمَا لَيْ سَكْرَتِهِمْ يَمَهُونَ﴾ [الحجر: ٧٢]، وأقسم بخيله وصهيلها وغبارها، وقدر حوافرها النار من الحجر، فقال: ﴿وَالْعَدِيدَ صَبَحًا﴾.

وقال الشعبي: تمارى عليّ وابن عباس في «العاديات» فقال علي: هي الإبل تعدو في الحج.

وقال ابن عباس: هي الخيل، ألا تراه يقول: «فَأَتْرَنَ بِهِ نَقْعًا» فهل تشير إلا بحوافرها، وهل تضبح الإبل؟

فقال علي رضي الله عنه: ليس كما قلت، لقد رأيتنا يوم بدر وما معنا إلا فرس أبلق للمقداد، وفرس لمرثد بن أبي مرثد^(٤).

وعلى هذا فالقول: ﴿فَالْمُورِبَتِ قَدَحًا﴾ أي: الحافر يرمي بالحجر من شدة العدو، فيضرب به حجارة أخرى فتوري النار، أو يكون المعنى: الذين يركبون الإبل، وهم الحجاج إذا أوقدوا نيرانهم بـ «المزدلفة»، وقوله تعالى: ﴿فَالْمُورِبَتِ صَبَحًا﴾، والإغارة: سرعة السير، وهم يدفعون صبيحة يوم النحر مسرعين إلى «منى».

﴿فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا﴾ يعني «مزدلفة»، لأنها تسمى بجمع، لاجتماع الحاج بها، وعلى هذا التقدير، فوجه القسم بها ما تقدم ذكره من المنافع الكثيرة في قوله تعالى: ﴿أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ﴾ [الغاشية: ١٧].

(٢) البحر المحيط ٥٠٠/٨.

(١) الكشاف ٧٨٦/٤.

(٣) الدر المصون ٥٥٨/٦.

(٤) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/٦٥٢)، وعزاه إلى عبد بن حميد عن عامر الشعبي.

وأيضاً: الغرض بذكر إبل الحج: الترغيب في الحج، فإن الكنود: هو الكفور، والذي لم يحج بعد الوجوب موصوف بذلك، كما في قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ﴾ أَلْبَيْتٍ مِّنْ أَسْطَافٍ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ عَلِيمٌ ﴿آل عمران: ٩٧﴾.

ومن قال: هي الخيل، وهو قول ابن عباس، ومجاهد، وقتادة، والضحاك وعطاء وأكثر المحققين، قال: إن النبي ﷺ بعث سرية إلى أناس من بني كنانة، فأبطأ عليه خبرها، وكان استعمل عليها المنذر بن عمرو الأنصاري، وكان أحد النقباء، فقال المنافقون: إنهم قتلوا فنزلت هذه السورة إخباراً للنبي ﷺ بسلامتها، وبشارة له بإغارتها على القوم، فالمراد: الخيل التي يغزو^(١) عليها المؤمنون.

وفي الخبر: «مَنْ لَمْ يَعْرِفْ حُرْمَةَ فَرَسِ الْغَازِي، فَفِيهِ شُعْبَةٌ مِّنَ الثَّفَاقِ»، وعلى هذا القول، فالسورة مدنية، لأن الإذن في القتال إنما كان بـ «المدينة».

قوله: ﴿فَالْتَوَيْتِ قَدْحًا﴾، قال عكرمة وعطاء والضحاك: هي الخيل حين توري النار بحوافرها وهي سناكبها^(٢).

و «قَدْحًا» يجوز أن يكون مصدراً مؤكداً؛ لأن الإبراء من القدح، يقال: قدح فأورى، وقدح فأصلد.

وجوز أن يكون حالاً، فالمعنى: «قادحات»، أي: ضابحات بحوافرها ما توري النار، ويقال: قدحت الحجر بالحجر، أي: صكته به.

وقال الزمخشري^(٣): انتصب «قدحاً» بما انتصب به «ضبحاً» وكأنه جوز في نصبه ثلاثة أوجه: النصب بإضمار فعله، والنصب باسم الفاعل قبله لأنه ملازمه، والنصب على الحال، وتسمى تلك النار التي تخرج من الحوافر: نار الحجاجب.

قال: [الطويل]

٥٢٧١ - تَقْدُ السَّلَوقِي الْمُضَاعَفَ نَسْجُهُ وَتَوْقِدُ الصُّفَّاحِ نَارَ الْحَبَابِ^(٤)

فصل في معنى الموريات

روي عن ابن عباس - رضي الله عنه - أورت بحوافرها غباراً^(٥)، وهذا يخالف سائر

(١) في ب: يعلو.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/٦٦٧ - ٦٦٨)، عن عكرمة وعطاء والضحاك وقتادة.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/٦٥٣)، عن قتادة وزاد نسبته إلى عبد الرزاق وعبد بن حميد.

(٣) ينظر: الكشف ٧٨٧/٤.

(٤) البيت للناطقة ينظر ديوانه (١١)، وابن الشجري ٥٨/٢، والإيضاح الشعري ص ٥٧٤، ومجمع البيان ١٠/

٨٠٢، والمعاني الكبير ص ١٠٨٠، واللسان (سلق)، (حجب). والدر المصون ٦/٥٥٨.

(٥) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٠٧/٢٠).

ما روي عنه في قدح النار، وإنما هذا في الإبل [وروي ابن نجيح عن ابن عباس - رضي الله عنهما - في قوله تعالى: ﴿فَالْمُورِيَّتِ قَدْحًا﴾ قال هي في القتال وهو في الحج، قاله ابن مسعود هي الإبل تطأ الحصى فيخرج منه النار^(١)].^(٢)

وأصل القدح: الاستخراج، ومنه قدحت العين: إذا أخرجت منها الماء الفاسد، واقتدحت بالزند، واقتدحت المرق: غرفته. ورَكِيّ قدوح: يغرف باليد.

والقدح: ما يبقى في أسفل القدر، فيغرف بجهد، والمقدحة: ما تقدح به النار.

والقداحة والقдах: الحجر الذي يُوري النار.

يقال: وَرَى الزند - بالفتح - يري ورياً: إذا خرجت ناره، وفيه لغة أخرى: وري الزند - بالكسر - يرى فيهما، وقد مضى في سورة «الواقعة».

وقيل: هذه الآيات في الخيل، ولكن إيواءها: أن تهيج الحرب بين أصحابها، وبين عدوهم. ويقال للحرب إذا التحمت: حَمِيَ الوطيس، ومنه قوله تعالى: ﴿كَلِمًا أَزَقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ﴾ [المائدة: ٦٤].

قال ابن عباس: المراد بـ ﴿فَالْمُورِيَّتِ قَدْحًا﴾ مكر الرجال في الحرب^(٣)، وقاله مجاهد وزيد بن أسلم: والعرب يقولون إذا أراد الرجل أن يمكر بصاحبه: والله لأمكرن بك، ثم لأورين لك.

وعن ابن عباس أيضاً: هم الذين يغزون فيورون نيرانهم بالليل، لحاجتهم وطعاهم^(٤).

وعنه أيضاً أنها نيران المجاهدين إذ كثرت ناراها إرهاباً، ليظنها العدو كثيراً.

وقيل هي آفكار الرجال توري النار من عظيم ما تتكلم به ويظهر بها من إقامة الحجج، وإقامة الدلائل، وإيضاح الحق، وإبطال الباطل.

قال القرطبي^(٥): هذه الأقوال مجاز، ومنه قولهم: فلان يُوري زناد الضلالة، والأول: الحقيقة، وأن الخيل من شدة عدوها تقدح النار بحوافرها.

قال مقاتل: العرب تسمي تلك النار أبي حَبَاحِب، وكان أبو حباب شياً من

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/٦٦٦)، عن ابن مسعود.

(٢) سقط من: ب.

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/٦٦٨)، وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/٦٥٢)، وزاد نسبه إلى عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن المنذر وابن أبي حاتم.

(٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/٦٦٨)، عن ابن عباس.

(٥) الجامع لأحكام القرآن ١٠٧/٢٠.

مضر في الجاهلية، من أبخل الناس، وكان لا يُوقد نار الخبز ولا غيره حتى تنام العيون، فيوقد نُويْرةً تقد مرة، وتخدم أخرى، فإن استيقظ لها أحد أطفالها، كراهية أن ينتفع بها أحد، فشبهت العرب هذه النار بناره؛ لأنه لا ينتفع بها.

وكذلك إذا وقع السيف على البيضة فاقتدحت ناراً فكذاك يسمونها.

قال النابغة: [الطويل]

٥٢٧٢ - وَلَا عَيْبَ فِيهِمْ غَيْرَ أَنْ سُوْفَهُمْ بِهِنَّ فُلُولٌ مِنْ قِرَازِ الْكَتَائِبِ
تَقْدُ السَّلَوقِي الْمُضَاعَفِ نَسْجُهُ وَتُوقِدُ بِالْصُّفْحِ نَارَ الْحَبَاجِبِ^(١)

قوله: ﴿فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا﴾ ظرف؛ أي: التي تغير وقت الصبح، يقال: أغار يغير إغارة وغارة: إذا باغت عدواً نهباً وقتلاً وأسرّاً؛ قال: [البيط]

٥٢٧٣ - قَلَيْتَ لِي بِهِمْ قَوْماً إِذَا رَكِبُوا شَتُّوا الْإِغَارَةَ فُرْسَاناً وَرُكْبَاناً^(٢)
وأغار وغار أيضاً: نزل الغور، وهو المنهبط من الأرض.

قوله: ﴿فَأَثَرُنَ﴾. عطف الفعل على الاسم، لأن الاسم في تأويل الفعل لوقوعه صلة لـ «أل».

قال الزمخشري^(٣): «معطوف على الفعل الذي وضع اسم الفاعل موضعه، يعني في الأصل؛ إذ الأصل: واللاتي عدون فأورين فأغرن فأثرن».

قوله: ﴿يَبِءُ﴾. في الهاء أرجه:

أحدها: أنه ضمير الصبح، أي: فأثرن في وقت الصبح غباراً. وهذا حسن، لأنه مذكور بالتصريح.

الثاني: أنه عائد على المكان، وإن لم يجر له ذكر؛ لأن الإشارة لا بد لها من مكان، والسياق والعقل يدلان عليه، وإذا علم بالمعنى جاز أن يكون عما لم يجر له ذكر بالصريح كقوله تعالى: ﴿حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ﴾ [ص: ٣٢]. وفي عبارة الزمخشري: «وقيل: الضمير لمكان الغارة»، وهذا على تلك اللغية وإلا فالفصيح أن تقول: الإغارة.

الثالث: أنه ضمير العدو الذي دل عليه «والعاديات».

وقرأ العامة: بتخفيف الثاء، أثار كذا إذا نشره وفرقه مع ارتفاع.

وقرأ أبو حيوة، وابن^(٤) أبي عيلة: بتشديدها.

(٢) تقدم.

(١) تقدم.

(٣) الكشف ٧٨٨/٤.

(٤) ينظر: المحرر الوجيز ٥١٤/٥، والبحر المحيط ٥٠١/٨، والدر المصون ٥٥٩/٦.

وخرجه الزمخشري^(١) على وجهين:

الأول: بمعنى فأظهروا به غباراً؛ لأن التأثير فيه معنى الإظهار.

الثاني: قلب «ثورن» إلى «وثرن»، وقلب الواو همزة انتهى.

يعني: الأصل «ثَوْرَن» من ثور يثور - بالتشديد - عداه بالتضعيف كما يعدي بالهمزة في قولك: أثاره ثم قلب الكلمة بأن جعل العين وهي الواو موضع الفاء وهي الشاء، ووزنها حينئذ «عفلن» ثم قلب الواو همزة، فصار: «أَثْرَن»، وهذا بعيد جداً، وعلى تقدير التسليم، فقلب الواو المفتوحة همزة لا ينقاس، إنما جاءت منه ألفاظ كـ «أخذ وأناة» والنقع: الغبار.

وأنشد: [البسيط]

٥٢٧٤ - يَخْرُجْنَ مِنْ مُسْتَطَارِ النَّقْعِ دَائِمَةً كَأَنَّ أَذَانَهَا أَطْرَافُ أَفْلَامٍ^(٢)

وقال ابن رواحة: [الوافر]

٥٢٧٥ - عَلِمْتُ بُنْيَتِي إِنْ لَمْ تَرَوْهَا تُبِيرُ النَّقْعَ مِنْ كَنَفِي كَدَاءٍ^(٣)

وقال أبو عبيدة: النقع، رفع الصوت؛ قال ليذ: [الرملي]

٥٢٧٦ - فَمَتَى يَنْقَعُ صُرَاخُ صَادِقٍ يُخْلِبُوهَا ذَاتَ جِرْسٍ وَرَجَلٍ^(٤)

يروى: «يجلبوها» أيضاً، يقول: متى سمعوا صراخاً أجلبوا الحرب، أي: جمعوا لها، وقوله: «ينقع صراخ» يعني رفع الصوت.

قال الزمخشري^(٥): ويجوز أن يراد بالنقع: الصياح، من قوله عليه الصلاة والسلام: «لَمْ يَكُنْ نَقْعٌ وَلَا لَقْلَقَةٌ»^(٦).

(١) ينظر: الكشف ٧٨٧/٤.

(٢) قائله هو عدي بن الرقاع العاملي ينظر سبط اللآلئ ٢/٢٧٦، والاقتضاب ص ٣٢٢، والأمازي ٢/٢٧٤، والبحر ٨/٤٩٩، والدر المصون ٦/٥٥٩.

(٣) ينظر القرطبي ٢/١٠٨، والبحر ٨/٤٩٩، والدر المصون ٦/٥٥٩، وفتح القدير ٥/٤٨٢.

(٤) ينظر ديوان ليذ ص ١٤٦، والكامل ١/٣٣١، والكشف ٤/٧٨٧، والاقتضاب ص ٤١٩، والأضداد للأصمعي ص ٥٤، والبحر ٨/٥٠٠، واللسان (نقع)، والدر المصون ٦/٥٥٩.

(٥) ينظر: الكشف ٧٨٧/٤.

(٦) ذكره الحافظ ابن حجر في «تخريج الكشف» (٧٨٧/٤)، وقال: لم أجده مرفوعاً، وإنما ذكره البخاري في الجنائز تعليقاً عن عمر قال: «دعهم يبيكين على أبي سليمان ما لم يكن نقع أو لقلقة»، قال: والنقع التراب على الرأس واللقلة الصوت. ووصله عبد الرازق والحاكم وابن سعد وأبو عبيد الحري في الغريب كلهم من طريق الأعمش عن أبي وائل قال: «وقيل لعمر: إن نسوة من بني المغيرة قد اجتمعن في دار خالد بن الوليد يبيكين عليه وأنا نكرو أن يؤذينك فلو نهينهن فقال: ما =

وقول لبيد: [الرمل]

٥٢٧٧ - فَمَتَى يَنْفَعُ صُرَاخُ صَادِقٍ^(١)

أي: فهيجن في المغار عليهم صياحاً وجلبة.

وقال أبو عبيد: وعلى هذا رأيت قول أكثر أهل العلم، انتهى. فعلى هذا تكون الباء بمعنى «في» ويعود الضمير على المكان الذي فيه الإغارة، كما تقدم.

وقال الكسائي: قوله: «نَفْعٌ وَلَا لَفْلَقَةٌ» النقع: صنعة الطعام، يعني في المأتم يقال منه: نقعت أنقع نقعاً. قال أبو عبيد: ذهب بالنقع إلى النقيعة، وإنما النقيعة عند غيره من العلماء: صنعة الطعام عند القدوم من سفر، لا في المأتم.

وقال بعضهم: يريد عمرو بالنقع وضع التراب على الرأس فذهب إلى أن النقع هو التراب.

قال القرطبي^(٢): ولا أحسب عمراً ذهب إلى هذا، ولا خافه منهن، وكيف يبلغ خوفه ذا، وهو يكره لهن القيام، فقال: يسفكن من دموعهن وهن جلوس.

قال بعضهم: النَّقْعُ: شق الجيوب قال: وهو الذي لا أدري ما هو من الحديث ولا أعرفه، وليس النقع عندي في هذا الحديث إلا الصوت الشديد، وأما اللَّفْلَقَةُ: فشدة الصوت، ولم أسمع فيه اختلافاً.

[قال محمد بن كعب القرظي: النقع بين «مزدلفة» إلى «منى»^(٣).

وقيل: إنه طريق الوادي، ولعله يرجع إلى الغبار المثار من هذا الموضع.

وفي «الصحاح»^(٤) النقع الغبار، والجمع: النقاغ والنقع محبس الماء، وكذلك ما اجتمع في البئر منه.

وفي الحديث أنه نهى أن يمنع نفع^(٥) البئر.

= عليهن أن يهرقن من دموعهن على أبي سليمان سجلاً أو سجلين ما لم يكن نفع أو لقلقة وفي رواية ابن سعد قال وكيع: النقع الشق، واللقلقة الصوت. وقال بعضهم: رفع التراب على الرأس وشق الجيوب. وأما اللقلقة فهي شدة الصوت ولم أسمع فيه خلافاً وقال الحربي عن الأصمعي النقع الصباح. وعن أبي سلمة هو وضع التراب على الرأس.

(١) تقدم. (٢) الجامع لأحكام القرآن ١٠٨/٢٠.

(٣) ذكره القرطبي في «تفسيره» ١٠٨/٢٠، عن محمد بن كعب القرطبي.

(٤) ينظر الصحاح ١٢٩٢/٣.

(٥) أخرجه ابن ماجه (٨٢٨/٢)، كتاب: الرهون، باب: النهي عن منع فضل الماء ليمنع به الكلا حديث (٢٤٧٩)، من حديث عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: لا يمنع فضل الماء ولا يمنع نفع البئر.

والنقع: الأرض الحرة الطين يستنقع فيها الماء، والجمع: نقاع وأنقع، مثل: بحار وبحر وأبحر^(١).

قوله: ﴿فَوَسَطْنَ﴾. العامة على تخفيف السين.

وفي الهاء في «به» أوجه:

أحدها: أنها للصبح.

والثاني: أنها للنقع، أي: وسطن النقع الجمع، أي: جعلن الغبار وسط الجمع. والباء للتعدي، وعلى الأول هي ظرفية.

الثالث: الباء للحالية، أي فتوسطن ملتبساً بالنقع، أي: بالغبار، جمعاً من مجموع الأعداء.

وقيل: الباء مزيدة نقله أبو^(٢) البقاء.

و «جَمَعاً» على هذه الأوجه: مفعول به.

الرابع: أن المراد بـ «جمع» «المزدلفة» وهي تسمى جمعاً، والمراد: أن الإبل تتوسط جمعاً الذي هو «المزدلفة»، كما مرَّ عن أمير المؤمنين فالمراد بالجمع مكان، لا جماعة الناس، كقول صفية: [الوافر]

٥٢٧٨ - فَلَا وَالْعَادِيَاتِ غَدَاةً جَمْعٌ^(٣)

وقول بشر بن أبي خازم: [الكامل]

٥٢٧٩ - فَوَسَطْنَ جَمْعَهُمْ وَأَفْلَتَ حَاجِبٌ تَخَتَّ الْمَجَاجِةُ فِي الْغُبَارِ الْأَقْتَمِ^(٤)

و «جَمَعاً» على هذا منصوب على الظرف، وعلى هذا فيكون الضمير في «به» إما للوقت أي في وقت الصبح، وإما للنقع، وتكون الباء للحال، أي: ملتبساً بالنقع، إلا أنه يشكل نصب الظرف المختص إذ كان حقه أن يتعدى إليه بـ «في».

وقال أبو البقاء^(٥): إن «جمعاً» حال، وسبقه إليه مكى. وفيه بعد؛ إذ المعنى على أن الخيل توسطت جمع الناس.

وقرأ علي، وزيد^(٦) بن علي، وقتادة، وابن أبي ليلى: بتشديد السين، وهما لغتان بمعنى واحد.

(٢) ينظر الإملاء ٢/ ٢٩٢.

(١) سقط من: ب.

(٣) تقدم.

(٤) ينظر المفضليات ٦٨٢، والجمهرة (٤٠٢)، والبحر ٨/ ٥١، والدر المصون ٦/ ٥٦٠.

(٥) الإملاء ٢/ ٢٩٢.

(٦) ينظر: المحرر الوجيز ٥/ ٥١٤، والدر المصون ٦/ ٥٦٠.

وقال الزمخشري^(١): «التشديد للتعدية، والباء مزيدة للتأكيد، كقوله تعالى: ﴿وَأَنزَلْنَا بِهِ مُتَشَبِهًا﴾ [البقرة: ٢٥] وهي مبالغة في وسطن» انتهى.

وقوله: «وهي مبالغة» تناقض قوله أولاً للتعدية، لأن التشديد للمبالغة لا يكسب الفعل مفعولاً آخر، تقول: «ذبحت الغنم» مخففاً، ثم تبالغ فتقول: «ذبحتها» - مثقلاً - وهذا على رأيه قد جعله متعدياً بنفسه، بدليل جعله الباء مزيدة، فلا تكون للمبالغة.

فصل في معنى الآية

المعنى: فوسطن بركبانهن العدو، أي: الجمع الذين أغاروا عليهم.

وقال ابن مسعود: «فوسَطْنَ بِهِ جَمْعاً» يعني «مزدلفة»، وسميت جمعاً لأجتماع الناس فيها^(٢).

ويقال: وسطت القوم أسطهم وسطاً وسطة، أي: صرت وسطهم، وقد أكثر الناس في وصف الخيل وهذا الذي ذكره الله أحسن.

وقال رسول الله ﷺ: «الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ»^(٣). وقال أيضاً: «ظهرها حرز وبطنها كنز».

ويروى أن بنت امرئ القيس أتت النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله، هل أنزل عليك ربك كلاماً في صفة الخيل كلاماً أفصح مما قاله جدي؟ فقال - عليه الصلاة والسلام -: «وما قال جدك؟» قالت: [الطويل]

٥٢٨٠ - مَكْرٌ مُفْرٌ مُقْبِلٌ مُدْبِرٌ مَعَا كَجَلْمُودٍ صَخِرَ حَطُّهُ السَّيْلُ مِنْ عِلٍّ^(٤)

فقال - عليه الصلاة والسلام -: ﴿وَالْعَدِيدَتِ صَبَاحًا﴾ الآيات فأسلمت.

قوله تعالى: ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ﴾ (١) وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ لَشَهِيدٌ ﴿٧﴾ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ ﴿٨﴾

قوله: ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ﴾. هذا هو المقسم عليه، و «الرَّبِّ» متعلق بالخبر، وقدم الفواصل، والكُود: الجحود.

(٢) ينظر تفسير الماوردي (٦/٣٢٥).

(١) الكشف ٧٨٧/٤.

(٣) تقدم تخريجه.

(٤) ينظر ديوان امرئ القيس ص ١٩، وإصلاح المنطق ص ٢٥، وجمهرة اللغة ص ١٢٦، وخزانة الأدب ٣٩٧/٢، ٢٤٢/٣، ٣٤٣، والدرر ١١٥/٣، وشرح أبيات سيويه ٣٣٩/٢، وشرح التصريح ٥٤/٢، وشرح شواهد المغني ٤٥١/١، والشعر والشعراء ١١٦/١، والكتاب ٢٢٨/٤، والمقاصد النحوية ٤٤٩/١، ووصف المباني ص ٣٢٨، وشرح الأشموني ٣٢٣/٢، وشرح شذور الذهب ص ١٤٠، ومغني اللبيب ١٥٤/١، والمقرب ٢١٥/١، وجمع الهوامع ٢١٠/١.

وقيل: الكفور لنعمه؛ وأنشد: [الطويل]

٥٢٨١ - كَنُودٌ لِنِعْمَاءِ الرِّجَالِ وَمَنْ يَكُنْ كَنُوداً لِنِعْمَاءِ الرِّجَالِ يُبْقِدُ^(١)

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - هو بلسان «كندة» و «حضر موت»: العاصي، وبلسان «ربيعة» و «مضر»: الكفور، وبلسان «كنانة»: البخيل^(٢). وأنشد أبو زيد: [الخفيف]

٥٢٨٢ - إِنْ تَفْتَنِي فَلَمْ أَطِبْ عَنْكَ نَفْساً غَيْرَ أَنِّي أَمْسِي بِدَهْرٍ كَنُودٍ^(٣)

وقيل: لسان الجاحد للحق. وقيل: إنما سميت كندة لأنها جحدت أباهما. وقيل: الكنود: من كند إذا قطع، كأنه يقطع ما ينبغي أن يواصله من الشكر، ويقال: كند الخيل: إذا قطع؛ قال الأعشى: [المقارب]

٥٢٨٣ - يُغْطِي عَطَاءَ بَضَلِبِ الْفُؤَادِ وَضُولِ حِبَالٍ وَكُنَادِهِمَا^(٤)

فهذا يدل على القطع، ويقال: كند يكند كنوداً، أي: كفر النعمة وجحدها، فهو كنود، وامرأة كنود أيضاً، وكند مثله؛ قال الأعشى: [الكامل]

٥٢٨٤ - أَخَذَتْ لَهَا تُحَدِّثُ لَوْضِلِكَ إِنَّهَا كُنْدٌ لَوْضِلِ الزَّائِرِ الْمُفْتَادِ^(٥)

أي: كفور للمواصلة، وروى أبو أمامة الباهلي - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ﷺ: «الكنود: هو الذي يأكل وحده، ويمنع رفده، ويضرب عبده» خرجه الترمذي الحكيم في نوادر الأصول^(٦). وقال الحسن: الكنود اللوام لربه يعد المحن والمصيبات، وينسى النعم

(١) ينظر القرطبي ١٦٠/٢٠، والبحر ٥٠٠/٨٠، والدر المصون ٥٦٠/٦.

(٢) أخرج الشطر الأول منه الطبري في «تفسيره» (٦٧٢/١٢)، عن ابن عباس وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦٥٣/٦)، وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وسعيد بن منصور وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه من طرق عن ابن عباس.

(٣) ينظر البحر ٥٠٠/٨، والدر المصون ٥٦٠/٦، وفتح القدير ٤٨٣/٥.

(٤) رواية الديوان:

أمبطي تميطي بصلب الفؤاد

ينظر ديوان الأعشى ص ٥٨، والقرطبي ١٠٩/٢٠، واللسان (كند).

(٥) ينظر ديوان الأعشى ص ٥٠، ومجمع البيان ٩٢/١٠، والقرطبي ١٠٩/٢٠.

(٦) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦٧٢/١٢)، والطبراني كما في «مجمع الزوائد» (١٤٥/٧)، من حديث أبي أمامة مرفوعاً. وقال الهيثمي: رواه الطبراني بإسنادين في أحدهما جعفر بن الزبير وهو ضعيف وفي الآخر من لم أعرفه.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦٥٤/٦)، وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي وابن عساكر بسند ضعيف. وقد ورد هذا الحديث موقوفاً على أبي أمامة أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦٧٣/١٢)، وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦٥٤/٦)، وعزا إلى البخاري في «الأدب» وعبد بن حميد والحكيم الترمذي وابن مردويه عنه موقوفاً.

والراحات، وهو كقوله تعالى: ﴿وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهْنَنِ﴾.

واعلم أن الكنود لا يخرج عن أن يكون كفوفاً أو فسقاً، وكيفما كان فلا يمكن حمله على كل الناس، فلا بد من صرفه إلى كافر معين، وإن حملناه على الكل فالمعنى أن طبع الإنسان يحمله على ذلك إلا إذا عصمه الله بلطفه وتوفيقه.

قال ابن عباس: الإنسان هنا الكافر، يقول: إنه لكفور، ومنه الأرض الكنود التي لا تنبت شيئاً^(١). وقال الضحاك: نزلت في الوليد بن المغيرة. وقال أبو بكر الواسطي: الكنود: الذي ينفق نعم الله في معاصي الله.

وقال ذو النون المصري: الهلوع والكنود: هو الذي إذا مسه الشر جزوع، وإذا مسه الخير منوع. وقيل: هو الحسود الحقود.

قال القرطبي^(٢): «هذه الأقوال كلها ترجع إلى معنى الكفران والجحود».

وقال ابن عباس - رضي الله عنه - نزلت في قرط بن عبد الله بن عمرو بن نوفل القرشي، لقوله: ﴿أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعِثَ رَمَاهُ فِي الْقُبُورِ﴾ ولا يليق إلا بالكافر المنكر لذلك^(٣).

قوله: ﴿وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ لَشَهِيدٌ﴾. أي: وإن الله - تعالى - على ذلك من ابن آدم لشهيد، قاله ابن عباس ومجاهد وأكثر المفسرين^(٤).

وقال الحسن وقتادة ومحمد بن كعب: «وإنه» أي: وإن الإنسان لشاهد على نفسه بما يصنع كقوله تعالى بعد ذلك: ﴿وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ﴾^(٥).

والأول أولى؛ لأنه كالوعيد والزجر له عن المعاصي.

قوله تعالى: ﴿وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ﴾. اللام متعلقة بـ «شديد» وفيه وجهان:

أحدهما: أنها المعدية، والمعنى: وإنه لقوي مطيق لحب الخير أي: المال، يقال: هو شديد لهذا الأمر، أي: مطيق له، ويقال: لشديد، أي: بخيل، ويقال للبخيل: شديد ومتشدد؛ قال طرفة: [الطويل]

٥٢٨٥ - أَرَى الْمَوْتَ يَغْتَامُ الْكِرَامَ وَيَضْطَفِي عَقِيلَةَ مَالِ الْفَاحِشِ الْمُتَشَدِّدِ^(٦)

يقال: اعتماه واعتماه: أي: اختاره، والفاحش: البخيل أيضاً؛ قال تعالى: ﴿وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ﴾ [البقرة: ٢٦٨] أي: البخل.

(١) تقدم تخريجه عن ابن عباس.

(٢) الجامع لأحكام القرآن ٢٠/١١٠.

(٣) ذكره الرازي في «تفسيره» (٦٤/٣٢)، عن ابن عباس.

(٤) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١١٠/٣٠). (٥) ينظر المصدر السابق.

(٦) ينظر ديوانه ص ٣٤، وابن الشجري ١/١١١، والكشاف ٤/٧٨٨، والكمال ١/٣٦٠، والطبري ٣/١٨٠، ومجمع البيان ١٠/٨٠٥، والبحر ٨/٥٠٢، والدر المصون ٦/٥٦١.

قال ابن زيد: سمي الله المال خيراً، وعسى أن يكون شراً وخيراً، ولكن الناس يعدونه خيراً، فسماه الله تعالى خيراً لذلك، قال تعالى: ﴿إِنْ تَرَكْ خَيْرًا﴾ [البقرة: ١٨٠] وسمى الجهاد سوءاً، فقال: ﴿فَانْقَلَبُوا يَنْعَمُونَ مِنَ اللَّهِ وَقَضِيَ لَهُمْ يَسَسَهُمْ سُوءٌ﴾ [آل عمران: ١٧٤] على ما يسميه الناس^(١).

الثاني: أن «اللام» للعلّة، أي: وإنه لأجل حبّ المال لبخيل..
وقيل: «اللام» بمعنى «على».

وقال الفراء: أصل نظم الآية أن يقال: وإنه لشديد الحب للخير، فلما قدم الحب قال: «لشديد» وحذف من آخره ذكر الحب؛ لأنه قد جرى ذكره، لرءوس الآي، كقوله تعالى: ﴿فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ﴾ [إبراهيم: ١٨] والعصوف: للريح لا للأيام، فلما جرى ذكر الريح قبل اليوم، طرح من آخره ذكر الريح، كأنه قال: في يوم عاصف الريح.

قوله تعالى: ﴿أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ﴾ ﴿٩﴾ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ ﴿١٠﴾ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيرٌ ﴿١١﴾

قوله: ﴿أَفَلَا يَعْلَمُ﴾. لما عد عليه قبائح أفعاله خوفاً، فقال: ﴿أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ﴾.

العامل في «إذا» أوجه:

أحدها: «بُعْثِرَ» نقله مكّي عن المبرد. وتقدم تحريره في السورة قبلها.

قال القرطبي^(٢): العامل في «إذا»: «بعثر» ولا يعمل فيه «يعلم» إذ لا يراد به العلم من الإنسان ذلك الوقت؛ إنما يراد في الدنيا، ولا يعمل فيه «خبير» لأن ما بعد «إن» لا يعمل فيما قبلها، والعامل في «يومئذ»: «خبير» وإن فصل اللام بينهما؛ لأن موضع اللام الابتداء، وإنما دخلت في الخبر لدخول «إن» على المبتدأ.

والثاني: ما دل عليه خبر «إن»، أي: إذا بعثر جوزوا.

والثالث: أنه «يعلم»، وإليه ذهب الحوفي وأبو البقاء^(٣)، وردّه مكّي، قال: «لأن الإنسان لا يراد منه العلم والاعتبار ذلك الوقت، وإنما يعتبر في الدنيا ويعلم».

قال أبو حيان^(٤): «وليس بمتضح، لأن المعنى: أفلا يعلم الآن».

وكان قال قبل ذلك: «ومفعول «يعلم» محذوف، وهو العامل في الظرف؛ أي: أفلا يعلم ما مآله إذا بعثر» انتهى.

(١) ذكره القرطبي في «تفسيره» (٣٠/ ١١٠). (٢) الجامع لأحكام القرآن ٢٠/ ١١١.

(٣) الإملاء ٢/ ٢٩٢.

(٤) البحر المحيط ٨/ ٥٠٢.

فجعلها متعدية في ظاهر قوله إلى واحد، وعلى هذا فقد يقال: إنها عاملة في «إذا» على سبيل أن «إذا» مفعول به لا ظرف؛ إذ التقدير: أفلا يعرف وقت بعثرة القبور، يعني أن يقر بالبعث ووقته، و «إذا» قد تصرف وخرجت عن الظرفية، ولذلك شواهد تقدم ذكرها.

الرابع: أن العامل فيها محذوف، وهو مفعول «يَعْلَمُ»، كما تقدم.
وقرأ العامة: «بُعْثِرَ» - بالعين - مبنياً للمفعول، والموصول قائم مقام الفاعل.
وابن مسعود^(١): بالحاء.

قال الفراء: سمعت بعض أعراب بني أسد يقرأ «بعثر» بالحاء وحكاها الماوردي عن ابن مسعود.

وقرأ الأسود^(٢) بن زيد ومحمد بن معدان: «بحث» من البحث.
وقرأ نصر بن عاصم^(٣): «بُعْثِرَ» مبنياً للفاعل، وهو الله أو الملك.

فصل في معنى الآية

المعنى «أفلا يَعْلَمُ»، أي: ابن آدم «إذا بُعْثِرَ» أي: أثير وقلب وبحث، فأخرج ما فيها.
قال أبو عبيدة: بعثرت المتاع، جعلت أسفله أعلاه.
قال محمد بن كعب: ذلك حين يبعثون^(٤).

فإن قيل: لم قال: «بُعْثِرَ ما في القُبُورِ» ولم يقل: من في القبور؟ ثم إنه - تعالى - لما قال: «ما في القُبُورِ» فلم قال: ﴿إِنَّ رَبَّهُم بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيرٌ﴾؟

فالجواب عن الأول: أن ما في الأرض غير المكلفين أكثر، فأخرج الكلام على الأغلب، أو أنهم حال ما يبعثون لا يكونون أحياء عقلاء، بل يصيرون كذلك بعد البعث، فلذلك كان الضمير الأول ضمير غير العقلاء، والضمير الثاني ضمير العقلاء.

قوله: ﴿وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ﴾، قرأ العامة: «حُصِّلَ» مبنياً للفاعل وروي عن ابن عمر، وعبيد بن عمير، وسعيد بن جبير ونصر أيضاً «حصل»^(٥) خفيف الصاد مبنياً للفاعل بمعنى جميع ما في الصحف محصلاً، والتحصيل: جمع الشيء، والحصول: اجتماعه، والاسم: الحصيصة.

قال ليبد: [الطويل]

٥٢٨٩ - وَكُلُّ امْرِئٍ يَوْمَئِذٍ سَافِلٌ سَافِيَةٌ إِذَا حُصِّلَتْ عِنْدَ إِلَهِ الْخَوَاصِلِ^(٦)

(١) ينظر: المحرر الوجيز ٥/٥١٥، والبحر المحيط ٨/٥٠٢، والدر المصون ٦/٥٦١.

(٢) ينظر السابق.

(٣) ينظر السابق.

(٤) ذكره القرطبي في تفسيره ٣٠/١١١.

(٥) ينظر: المحرر الوجيز ٥/٥١٥، والبحر المحيط ٨/٥٠٢، والدر المصون ٦/٥٦١.

(٦) ينظر ديوان ليبد ص ١٣٢، واللسان (حصل)، والفخر الرازي ٣٢/٦٨.

والتحصيل: التمييز، ومنه قيل للمنخل: محصل، وحصل الشيء - مخففاً - ظهر واستبان وعليه القراءة الأخيرة.

وقال المفسرون: «وَحُصِّلَ ما في الصُّدُورِ» أي: ميز ما فيها من خير وشر، وقال ابن عباس: أبرز. قال ابن الخطيب^(١): وخص أعمال القلوب بالذكر دون أعمال الجوارح؛ لأن أعمال الجوارح تابعة لأعمال القلوب؛ لأنه لولا البواعث والإرادات، لما حصلت أعمال الجوارح.

قوله: ﴿إِنَّ رَبَّهُم بِهِمْ﴾. العامة: على كسر الهمزة لوجود اللام في خبرها، والظاهر أنها معلقة لـ «يَعْلَمُ» فهي في محل نصب، ولكن لا يعمل في «إذا» خبرها، لما تقدم، بل يقدر له عامل من معناه كما تقدم. ويدل على أنها معلقة للعلم، لا مستأنفة. وقراءة أبي السمال^(٢) وغيره: «أَنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يومئذٍ خبير»، بالفتح وإسقاط اللام، فإنها في هذه القراءة سادة مسد مفعولها.

ويحكي عن الحجاج - الخبيث الروح - أنه لما فتح همزة «أَنَّ» استدرك على نفسه، وتعمد سقوط اللام، وهذا إن صح كفر، ولا يقال: إنها قراءة ثابتة، كما نقل عن أبي السمال فلا يكفر، لأنه لو قرأها كذلك ناقلًا لها لم يمنع منه، ولكنه أسقط اللام عمداً إصلاحاً للسانه، واجتمعت الأمة على أن من زاد حرفاً، أو نقص حرفاً في القرآن عمداً فهو كافر.

قال شهاب الدين^(٣): وإنما قلت ذلك لأنني رأيت أبا حيان قال^(٤): «وقرأ أبو السمال والحجاج، ولا يحفظ عن الحجاج إلا هذا الأثر السوء، والناس ينقلونه عنه كذلك، وهو أقل من أن ينقل عنه».

«رَبَّهُمْ» ويومئذٍ متعلقان بالخبر، واللام غير مانعة من ذلك، وقداً لأجل الفاصلة، ومعنى «خَبِيرٌ»، أي: عالم لا يخفى عليه منهم خافية، وهو عالم بهم في ذلك اليوم، وفي غيره، ولكن المعنى: أنه يجازيهم في ذلك اليوم.

روى الثعلبي عن أبي - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ قَرَأَ سُورَةَ ﴿وَالْمُؤْتِفَاتِ﴾ أُعْطِيَ مِنَ الْأَجْرِ عَشْرَ حَسَنَاتٍ بَعْدَ مَنْ بَاتَ بِالْمُزْدَلِفَةِ، وَشَهِدَ جَمْعًا»^(٥)، والله أعلم وهو حزبي.

(١) الفخر الرازي ٦٦/٣٢.

(٢) ينظر: الكشف ٧٨٩/٤، والبحر المحيط ٥٠٢/٨، والدر المصون ٥٦١/٦.

(٣) الدر المصون ٥٦١/٦ - ٥٦٢. (٤) ينظر: البحر المحيط ٥٠٢/٨.

(٥) رواه الثعلبي والواحدي في «الوسيط» وابن مردويه كما في تخريج الكشف للزيلعي (٤/٢٦٧)، وهو حديث موضوع، تقدم الكلام عليه مراراً.

سورة القارعة

مكية، وهي إحدى عشرة آية، وست وثلاثون كلمة، ومائة واثنان وخمسون حرفاً.

بسم الله الرحمن الرحيم

قوله تعالى: ﴿ الْقَارِعَةُ ١ مَا الْقَارِعَةُ ٢ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ ٣ يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ ٤ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ ٥ ﴾

قوله تعالى: ﴿ الْقَارِعَةُ مَا الْقَارِعَةُ ﴾ كقوله تعالى: ﴿ الْمَآْةُ مَا الْمَآْةُ ﴾ [الحاقة: ١، ٢]، وكقوله تعالى: ﴿ وَأَحْضَبُ آلِيَيْنِ مَا أَحْضَبُ آلِيَيْنِ ﴾ [الواقعة: ٢٧]، وقد تقدم ما نقله مكي من أنه يجوز رفع «القارعة» بفعل مضمر ناصب لـ «يوم».

وقيل: ستأتيكم القارعة.

وقيل: القارعة: مبتدأ وما بعده الخبر.

وقيل: معنى الكلام على التحذير.

قال الزجاج: والعرب تحذر، وتغري بالرفع كالنصب، وأنشد: [الخفيف]

٥٢٨٧ - لَجْدِيْرُونَ بِالْوَفَاءِ إِذَا قَا لَ أَخُو السُّجْدَةِ: السِّلَاحُ السِّلَاحُ^(١)

وقد تقدم ذلك في قوله تعالى: ﴿ نَاقَةُ اللَّهِ ﴾ [الشمس: ١٣]، فيمن رفعه، ويدل على ذلك قراءة عيسى^(٢): «القارعة ما القارعة» بالنصب، بإضمار فعل، أي: احذروا القارعة و «ما» زائدة، و «القارعة» تأكيد للأولى تأكيداً لفظياً.

والقرع: الضرب بشدة واعتماد. والمراد بالقارعة: القيامة، لأنها تفرع الخلائق بأهوالها، وأفزاعها.

وأهل اللغة يقولون: تقول العرب: قرعتهم القارعة، وفقرتهم الفارقة، إذا وقع بهم

(١) ينظر الخصائص ١٠٢/٣، والدرر ١١/٣، وشرح الأشموني ٤٨٣/٢، والمقاصد النحوية ٣٠٦/٤، والهمع ١٧٠/١، والبحر ٥٠٣/٨، والدر المصون ٥٦٣/٦.

(٢) ينظر: المحرر الوجيز ٥١٦/٥، والبحر المحيط ٥٠٣/٨، والدر المصون ٥٦٣/٦.

أمر فظيع، قال تعالى: ﴿وَلَا يَرَأَى الَّذِينَ كَفَرُوا تَصِيبُهُم بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةً﴾ [الرعد: ٣١]، وهي الشديدة من شدائد الدهر.

قوله تعالى: ﴿مَا الْقَارِعَةُ﴾ استفهام على جهة التعظيم والتفخيم لشأنها، كقوله تعالى: ﴿الْمَلَأَتْهُمَا الْمَاءَ﴾، واختلفوا في سبب تسمية القيامة بالقارعة، ف قيل: المراد بالقارعة: الصيحة التي يموت منها الخلائق؛ لأنها تفرع أسماعهم.

وقيل: إن الأجرام العلوية والسفلية بصطكان، فيموت العالم بسبب تلك القرعة، فلذلك سميت بالقارعة، [وقيل: تفرع الناس بالأهوال كانشقاق السموات، وأقطارها وتكوير الشمس، وانتثار الكواكب، ودك الجبال ونسفها، وطوي الأرض. وقيل: لأنها تفرع أعداء الله بالعذاب^(١)]، وقوله تعالى: ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ﴾، أي: لا علم لك بكنهها؛ لأنها في الشدة بحيث لا يبلغها وهم أحد، وعلى هذا يكون آخر السورة مطابقاً لأولها.

فإن قيل: ها هنا قال: ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ﴾، ثم قال في آخر السورة: ﴿فَأَمَّهُمْ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَّةُ﴾، ولم يقل: وما أدراك ما هاوية؟

فالجواب: الفرق أن كونها قارعة أمر محسوس، وكونها هاوية ليس كذلك، فظهر الفرق.

قوله: ﴿يَوْمَ يَكُونُ﴾. في ناصب «يَوْمَ» أوجه:

أحدها: مضمّر يدلّ عليه القارعة، أي: تفرعهم يوم يكون وقيل: تقديره: تأتي القارعة يوم.

الثاني: أنه اذكر مقدراً، فهو مفعول به لا ظرف.

الثالث: أنه «القَارِعَةُ» قاله ابن^(٢) عطية، وأبو البقاء^(٣)، ومكي.

قال أبو حيان^(٤): فإن كان عنى ابن عطية اللفظ الأول، فلا يجوز، للفصل بين العاملين وهو في صلة «أل» والمعمول بأجنبي، وهو الخبر، وإن جعل القارعة علماً للقيامة، فلا يعمل أيضاً، وإن عنى الثاني والثالث، فلا يلتم معنى الظرفية معه.

الرابع: أنه فعل مقدر رافع للقارعة الأولى، كأنه قيل: تأتي القارعة يوم يكون. قاله مكي. وعلى هذا يكون ما بينهما اعتراضاً، وهو بعيد جداً منافر لنظم الكلام. وقرأ زيد^(٥) بن علي: «يَوْمُ» بالرفع، خبراً لمبتدأ محذوف، أي: وقتها يوم.

(٢) المحرر الوجيز ٥/٥١٦.

(١) سقط من: ب.

(٤) البحر المحيط ٨/٥٠٤.

(٣) الإملاء ٢/٢٩٣.

(٥) ينظر: البحر المحيط ٨/٥٠٤، والدر المصون ٦/٥٦٤.

قوله: «كالفراش». يجوز أن يكون خبراً للناقصة، وأن يكون حالاً من فاعل التامة، أي: يؤخذون ويحشرون شبه الفراش، وهو طائر معروف.

وقال قتادة: الفراش: الطير الذي يتساقط في النار والسراج، الواحدة: فراشة.

وقال الفراء: هو الهمج من البعوض والجراد وغيرهما، وبه يضرب المثل في الطيش والهوج، يقال: أطيش من فراشة؛ وأنشد: [البسيط]

٥٢٨٨ - فَرَاشَةُ الْحِلْمِ فِرْعَوْنُ الْعَذَابِ وَإِنْ يَطْلُبُ نَدَاهُ فَكَلْبٌ دُونَهُ كَلْبٌ^(١)

وقال آخر: [الطويل]

٥٢٨٩ - وَقَدْ كَانَ أَقْوَامٌ رَذَذَتْ قُلُوبُهُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانُوا كَالْفَرَاشِ مِنَ الْجَهْلِ^(٢)

وقال آخر: [الرجز]

٥٢٩٠ - طُوِيَتْ مِنْ نَفْرِ أَطْيَاشٍ أَطْيَشٌ مِنْ طَائِرَةِ الْفَرَاشِ^(٣)

والفراشة: الماء القليل في الإناء وفراشة القفل لشبهها بالفراشة، وروى «مسلم» عن جابر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ﷺ: «مَثَلِي وَمَثَلُكُمْ كَمَثَلِ رَجُلٍ أَوْقَدَ نَاراً فَجَعَلَ الْجَنَادِبُ وَالْفَرَاشُ يَقَعْنَ فِيهَا وَهُوَ يَذْبُهْنُ عَنْهَا، وَأَنَا آخِذٌ بِحُجْرِكُمْ عَنِ النَّارِ، وَأَنْتُمْ تَقْلُتُونَ مِنْ يَدِي»^(٤).

في تشبيه الناس بالفراش مبالغات شتى: منها الطيش الذي يلحقهم، وانتشارهم في الأرض، وركوب بعضهم بعضاً، والكثرة، والضعف، والذلة والمجيء من غير ذهاب، والقصد إلى الداعي من كل جهة، والتطايير إلى النار؛ قال جرير: [الكامل]

٥٢٩١ - إِنَّ الْفَرَزْدَقَ مَا عَلِمْتَ وَقَوْمَهُ مِثْلُ الْفَرَاشِ غَشِيْنَ نَارَ الْمُضْطَلِّي^(٥)

والمبثوث: المتفرق، وقال تعالى في موضع آخر: ﴿كَانَهُمْ جَرَادٌ مُنتَشِرٌ﴾ [القمر: ٧].

فأول حالهم كالفراش لا وجه له يتحير في كل وجه، ثم يكون كالجراد، لأن لها وجهاً تقصده والمبثوث: المتفرق المنتشر، وإنما ذكر على اللفظ كقوله تعالى: ﴿أَعْيَاجٌ غَلِي خَاوِيَةٌ﴾ [الحاقة: ٥].

(١) نسب البيت إلى الضحاك بن سعد، ولسعيد بن العاصي. ينظر الحيران ٢٥٧/١، وديوان المعاني ١٩٦/١، والدرر ٢٩٣/٥، وشرح الأشموني ٣٦٢/٢، وجمع الهوامع ١٠١/٢.

(٢) ينظر القرطبي ١١٢/٢٠، والدرر المصون ٥٦٤/٦.

(٣) ينظر القرطبي ١١٢/٢٠.

(٤) أخرجه مسلم (١٧٩٨/٤). وله شاهد من حديث أبي هريرة أخرجه البخاري (٣١٦/١١)، كتاب الرقاق، باب: الانتهاء عن المعاصي حديث (٦٤٨٣)، ومسلم (١٧٨٩/٤)، كتاب الفضائل، باب: شففته ﷺ على أمته رقم (٢٢٨٤/١٨).

(٥) ينظر ديوانه (٣٣٧)، والكشاف ٧٨٩/٤، والبحر ٥٠٤/٨، والدرر المصون ٦٥٤/٦.

قال ابن عباس: «كالفراش الميثوث» كغرواء الجراد، يركب بعضها بعضاً، كذلك الناس، يجول بعضهم في بعض إذا بعثوا^(١).

فإن قيل كيف يشبه الشيء الواحد بالصغير والكبير معاً، لأنه شبههم بالجراد المنتشر والفراش الميثوث؟

فالجواب: أما التشبيه بالفراش، فيذهب كل واحد إلى جهة الآخر، وأما التشبيه بالجراد، فبالكثرة والتتابع، ويكون كباراً، ثم يكون صغيراً.

قوله: «وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ». أي: الصوف الذي ينفش باليد، أي: تصير هباء وتزول، كقوله تعالى: «هَبَاءٌ مُنَبِّهَةٌ» [الواقعة: ٦].

قال أهل اللغة: العهن: الصوف المصبوغ. وقد تقدم.

قوله تعالى: «فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَةٌ نَارٍ حَامِيَةٍ سَوْفَ

قوله: «فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ». في الموازين قولان:

أحدهما: أنه جمع موزون، وهو العمل الذي له وزن وخطر عند الله تعالى، وهذا قول الفراء، ونظيره قولك: له عندي درهم بميزان درهمك، ووزن درهمك، ويقولون: داري بميزان دارك ووزن دارك، أي: حذاؤها.

والثاني: قال ابن عباس: جمع ميزان لها لسان وكفتان يوزن فيه الأعمال^(٢).

[وقد تقدم القول في الميزان في سورة «الأعراف» و «الكهف» و «الأنبياء»، وأنه له كفة ولسان يوزن فيها الصحف المكتوب فيها الحسنات، والسيئات.

ثم قيل: إنه ميزان واحد بيد جبريل عليه السلام يزن به أعمال بني آدم، فعبر عنه بلفظ الجمع.

وقيل: موازين لكل حادثة ميزان^(٣).

وقيل: الموازين: الحجج والدلائل، قاله عبد العزيز بن يحيى.

واستشهد بقول الشاعر: [الكامل]

٥٢٩٢ - قَدْ كُنْتُ قَبْلَ لِقَائِكُمْ ذَا مِرَّةٍ عِنْدِي لِكُلِّ مُخَاصِمٍ مِيزَانٌ^(٤)

ومعنى «عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ»، أي: عيش مرضي، يرضاه صاحبه.

(١) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١١٣/٢٠)، عن ابن عباس.

(٢) ينظر المصدر السابق.

(٣) سقط من: ب.

(٤) ينظر: القرطبي ١١٣/٢٠.

وقيل: ﴿عَيْشَكُورَاضِيَةً﴾، أي: فاعلة للرضا، وهو اللين والانقياد لأهلها، فالفعل للعيشة؛ لأنها أعطت الرضا من نفسها، وهو اللين والانقياد.

فالعيشة كلمة تجمع النعم التي في الجنة، فهي فاعلة للرضا كالفرس المرفوعة، وارتفاعها مقدار مائة عام، فإذا دنا منها ولي الله اتضعت حتى يستوي عليها، ثم ترتفع، وكذلك فروع الشجرة تتدلى لارتفاعها للولي، فإذا تناول من ثمرها ترتفع، كقوله تعالى: ﴿فَطَوَّفَتْهَا دَائِيَةً﴾ [الحاقة: ٢٣] وحيثما مشى من مكان إلى مكان جرى معه نهر حيث شاء.

قوله: ﴿وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ﴾، أي: رجحت سيئاته على حسناته، قال مقاتل وابن حيان: إنما رجحت الحسنات؛ لأن الحق ثقيل، والباطل خفيف.

قوله: ﴿فَأُتِمَّتْ هَآوِيَةٌ﴾، أي: هالكة، وهذا مثل يقولونه لمن هلك، تقول: هوت أمه لأنه إذا هلك سقطت أمه ثكلًا وحرزنًا، وعليه قوله فهي هآوية، أي: ثاكلة، قال: [الطويل]

٥٢٩٣ - هَوَتْ أُمُّهُ مَا يَبْعَثُ الصُّبْحُ غَايِبًا وَمَاذَا يُؤَدِّي اللَّيْلُ حِينَ يَثُوبُ^(١)
فكانه قال تعالى: من خفت موازينه فقد هلك.

وقيل: الهاوية من أسماء النار، كأنها النار العميقة يهوي أهل النار فيها والمعنى: فمأواهم النار.

وقيل للمأوى: أم، على سبيل التشبيه بالأم، كما يأوي إلى أمه، قاله ابن زيد.

ومنه قول أمية بن أبي الصلت: [الكامل]

٥٢٩٤ - فَالْأَرْضُ مَغْفِلًا وَكَانَتْ أُمًّا فِيهَا مَقَابِرُنَا وَفِيهَا نُؤَلَّدُ^(٢)
ويروى أن الهاوية اسم الباب الأسفل من النار.
وقال عكرمة: لأنه يهوي فيها على أم رأسه^(٣).

وذكر الأخفش والكلبي وقتادة: المهورى والمهواة ما بين الجبلين، ونحو ذلك، وتهاوى القوم في المهواة إذا سقط بعضهم في أثر بعض.

وقرأ طلحة^(٤): «فإمته» بكسر الهمزة، نقل ابن خالويه عن ابن دريد، أنها لغة

(١) البيت لكعب بن سعد الغنوي ينظر الأصمعيات ص ٩٥، والكشاف ٧٨٩/٤، واللسان (أمم، هوى)، والقرطبي ١١٤/٢٠، والبحر ٥٠٤/٨، والدر المصون ٥٦٤/٦.

(٢) ينظر القرطبي ١١٤/٢٠.

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦٧٧/١٢)، عن قتادة وأبي صالح وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦٥٥/٦)، عن عكرمة وعزاه إلى ابن أبي حاتم.

(٤) ينظر: المحرر الوجيز ٥١٧/٥، والبحر المحيط ٥٠٤/٨، والدر المصون ٥٦٤/٦.

النحويين لا يجيزون ذلك إلا إذا تقدمها كسرة أو ياء . وقد تقدم تحقيق ذلك في سورة «النساء» .

قوله تعالى: ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ﴾، الأصل: «مَا هِيَ» فدخلت الهاء للسكت .

وقرأ حمزة، والكسائي^(١)، ويعقوب، وابن محيصن: «مَا هِيَ» بغير هاء في الوصل ووقفوا بها، وقد تقدم في سورة «الحاقة». و «مَا هِيَ» مبتدأ وخبر، سادان مسد المفعولين لـ «أَدْرَاكَ»، وهو من التعليق، وهي ضمير الهاوية، إن كانت الهاوية - كما قيل - اسماً لدركة من دركات النار، وإلا عادت إلى الداهية المفهومة من الهاوية .

قوله: ﴿نَارٌ حَامِيَةٌ﴾. «نارٌ» خبر مبتدأ مضمرة، أي: هي نار شديدة الحر .

روى مسلم عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي ﷺ قال: «نَارُكُمْ هَذِهِ الَّتِي يُوقِدُ ابْنُ آدَمَ جُزْءً مِنْ سَبْعِينَ جُزْءً مِنْ حَرِّ جَهَنَّمَ»، قالوا: إنها لكافية يا رسول الله، قال - عليه الصلاة والسلام: «فَإِنَّهَا فَضِّلَتْ عَلَيْهَا بِتِسْعَةٍ وَسِتِّينَ جُزْءً كُلُّهَا مِثْلُ حَرِّهَا»^(٢) .

روى الثعلبي عن أبي - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْقَارِعَةِ» ثقل الله موازينه يَوْمَ الْقِيَامَةِ والله أعلم^(٣) .

(١) ينظر: إعراب القراءات ٥٢٣/٢، وخجة القراءات ٧٧٠، والمححر الوجيز ٥١٧/٥ .

(٢) أخرجه مالك في «الموطأ» (٩٩٤/٢)، كتاب جهنم، باب: ما جاء في صفة جهنم رقم (١)، والبخاري (٣٨١/٦)، كتاب بدء الخلق، باب: صفة النار وأنها مخلوقة رقم (٣٢٦٥)، ومسلم (٤/٢١٨٤)، كتاب الجنة، باب: في شدة حر نار جهنم رقم (٢٨٤٣/٣٠)، من حديث أبي هريرة .

(٣) تقدم تخريجه .

سورة التكاثر

مكية في قول الجميع، وروى البخاري أنها مدنية^(١)، وهي ثمانى آيات.

بسم الله الرحمن الرحيم

قوله تعالى: ﴿الْهَنَكُمُ التَّكَاثُرُ﴾ (١) حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ (٢) كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ (٣) ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ (٤) كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ (٥) لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ (٦) ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ (٧) ثُمَّ لَتَنْتَهَنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ (٨) ﴿

قوله تعالى: ﴿الْهَنَكُمُ التَّكَاثُرُ﴾، «الْهَأْكُمْ»: شغلكم؛ قال امرؤ القيس: [الطويل]
 ٥٢٩٥ - فَأَلْهَيْتُهَا عَنْ ذِي تَمَائِمٍ مُخُولٍ^(٢)

أي: شغلكم المباهاة، بكثرة المال والعدد عن طاعة الله، حتى متم ودفنتم في المقابر.

قال ابن عباس والحسن: «الْهَأْكُمْ»: أنساكم، «التَّكَاثُرُ»، أي: من الأموال، والأولاد^(٣) قاله ابن عباس والحسن وقتادة أي: التَّفَاخُرُ بالقبائل والعشائر، وقال

(١) أخرجه البخاري (٢٥٨/١١)، كتاب الرقاق، باب: ما يتقى من فتنة المال... حديث (٦٤٤٠)، من حديث أنس.

(٢) عجز بيت وصدرة:

فمثلك حبلى قد طرقت ومرضع

ينظر: ديوانه (١٢)، والأزهية ص ٢٤٤، والجنى الثاني ص ٧٥، وجواهر الأدب ص ٦٣، وخزانة الأدب ٣٣٤/١، والدرر ١٩٣/٤، وشرح أبيات سيبويه ٤٥٠/١، وشرح شذور الذهب ص ٤١٦، وشرح شواهد المغني ٤٠٢/١، ٤٦٣، والكتاب ١٦٣/٢، ولسان العرب ١٢٦/٨، ١٢٧ (وضع)، ٥١١/١١ (غيل)، والمقاصد النحوية ٣٣٦/٣، ويلا نسبة في أوضح المسالك ٧٣/٣، ووصف المباني ص ٣٨٧، وشرح الأشموني ٢٩٩/٢، وشرح ابن عقيل ص ٣٧٢، ومغني اللبيب ١٣٦/١، ١٦١، وجمع الهوامع ٣٦/٢، والقروطي ١١٥/٣٠.

(٣) ذكره البخاري (٦٠٠/٨)، تعليقا عن ابن عباس وقال الحافظ في «الفتح» (٦٠٠/٨)، وصله ابن المنذر من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦٥٩/٦)، وعزاه إلى ابن المنذر.

الضحاك: ألهاكم التشاغل بالمعاش والتجارة، يقال: لهيت عن كذا - بالكسر - ألهى لهياً، ولهياناً: إذا سلوت عنه، وتركت ذكره، وأضربت عنه، وألهاه: أي: شغله، ولهاه به تلهية: أي: تملله والتكاثر: المكاثرة قال قتادة ومقاتل وغيرهما: نزلت في اليهود حين قالوا: نحن أكثر من بني فلان وبني فلان أكثر من بني فلان، ألهاهم ذلك حتى ماتوا ضللاً.

وقال ابن زيد: نزلت في فخذ من الأنصار.

وقال ابن عباس، ومقاتل، والكلبي: نزلت في حيين من قريش: بني عبد مناف، وبني سهم، تعادوا وتكاثروا بالسادة، والأشراف في الإسلام، فقال كل حي منهم: نحن أكثر سيدياً، وأعز عزيزاً، وأعظم نفراً، وأكثر عائداً، فكثر بنو عبد مناف سهماً، ثم تكاثروا بالأموات، فكثرتهم سهم، فنزلت: ﴿أَلْهَنَكُمْ التَّكَاثُرُ﴾ بأحيائكم فلم ترضوا «حتى رُثِمَ الْمُقَابِرُ» مفتخرين بالأموات^(١).

وعن عمرو بن دينار: حلف أن هذه السورة نزلت في التجار.

وعن شيبان عن قتادة، قال: نزلت في أهل الكتاب^(٢).

قال القرطبي^(٣): «والآية تعم جميع ما ذكر وغيره».

وروى ابن شهاب عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - أن رسول الله ﷺ قال: «لَوْ أَنَّ لَابْنَ آدَمَ وادِياً مِنْ ذَهَبٍ، لَأَحَبَّ أَنْ يَكُونَ لَهُ وادِيَانِ، وَلَنْ يَمْلَأَ فَاهُ إِلَّا الثَّرَابُ، وَيَتَوَبُّ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ»، رواه البخاري^(٤).

قال ثابت عن أنس عن أبي: كنا نرى هذا من القرآن، حتى نزلت: ﴿أَلْهَنَكُمْ التَّكَاثُرُ﴾^(٥). رواه البخاري.

قال ابن العربي: وهذا نصٌ صريح، غاب عن أهل التفسير [فجهلوا وجهلوا، والحمد لله على المعرفة]^(٦).

وقرأ^(٧) ابن عباس: «ألهاكم» على استفهام التقرير والإنكار ونقل في هذا المد مع

(١) ينظر تفسير القرطبي (١١٥/٢٠)، والرازي (٧٣/٣٢).

(٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦٥٩/٦)، وعزاه إلى ابن أبي حاتم.

(٣) الجامع لأحكام القرآن ١١٥/٢٠.

(٤) تقدم تخريجه من حديث ابن عباس وأنس.

(٥) أخرجه البخاري (٢٥٨/٨)، كتاب الرقاق: باب ما يتقى من فتنه المال حديث (٦٤٤٠).

(٦) سقط من: أ.

(٧) ينظر: المحرر الوجيز ٥١٨/٥، والبحر المحيط ٥٠٦/٨، والدر المصون ٥٦٥/٦.

التسهيل، ونقل فيه بتحقيق الهمزتين من غير مد.

قوله تعالى: ﴿حَقٌّ زُذِّمُ الْمَقَابِرِ﴾، «حَتَّى» غاية لقوله: «أَلْهَاكُم»، وهو عطف عليه، والمعنى: أي أتاكم الموت، فصرتم في المقابر زواراً، ترجعون فيها كرجوع الزائر إلى منزله من جنة أو نار.

وقيل: ﴿أَلْهَنَكُمُ التَّكَاثُرُ﴾ حتى عدتكم الأموات.

وقيل: هذا وعيد، أي: اشتغلتم بمفاخرة الدنيا حتى تزورا القبور، فتروا ما ينزل بكم من عذاب الله - عز وجل - و «الْمَقَابِرِ» جمع مَقْبَرَةٍ، ومَقْبَرَةٌ بفتح الباء وضمها والقبور: جمع قبر، وسمي سعيد المقبري؛ لأنه كان يسكن المقابر، وقبرت الميت أَقْبَرَهُ وأقْبَرَهُ قَبْرًا؛ أي: دفنته، وأقبرته، أي: أمرت بأن يقبر.

فصل في معنى ألهاكم

قال المفسرون: معنى الآية: ألهاكم حرصكم على تكثير أموالكم عن طاعة ربكم حتى أتاكم الموت فأنتم على ذلك.

قال ابن الخطيب^(١): فإن قيل: شأن الزائر أن ينصرف قريباً، والأموات ملازمون القبور، فكيف يقال: إنه زار القبر؟.

وأيضاً: فقوله - جل ذكره -: ﴿حَقٌّ زُذِّمُ الْمَقَابِرِ﴾ إخبار عن الماضي، فكيف يحمل على المستقبل؟.

فالجواب عن الأول: أنَّ سكان القبور، لا بد أن ينصرفوا منها.

وعن الثاني: أن المراد من كان مشرفاً على الموت لكبر أو لغيره كما يقال: إنه على شفير قبره وإما أن المراد من تقدمهم، كقوله تعالى: ﴿وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّنَ﴾ [البقرة: ٦١].

وقال أبو مسلم: إن الله يتكلم بهذه السورة يوم القيامة تعبيراً للكفار، وهم في ذلك الوقت قد تقدمت منهم زيارة القبور.

فصل في ذكر المقابر

قال القرطبي^(٢): لم يأت في التنزيل ذكر المقابر إلا في هذه السورة.

وفيه نظر؛ لأنه تعالى قال في سورة أخرى: ﴿ثُمَّ أَمَّا لَمْ فَأَقْبَرُ﴾ [عبس: ٢١].

واعلم أن زيارة القبور من أعظم الأدوية للقلب القاسي، لأنها تذكر الموت، والآخرة، وذلك يحمل على قصر الأمل، والزهد في الدنيا، وترك الرغبة فيها.

قال رسول الله ﷺ: «كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، فزُورُوهَا، فَإِنَّهَا تُزْهِدُ فِي الدُّنْيَا، وَتَذَكِّرُ الْآخِرَةَ»^(١).

وروى أبو هريرة أن رسول الله ﷺ لعن زوَّارات القبور^(٢).

قال بعض أهل العلم: كان هذا قبل ترخيصه في زيارة القبور، فلما رخص دخل في الرخصة الرجال والنساء.

وقال بعضهم: إنما كره زيارة القبور للنساء، لقلَّة صبرهن، وكثرة جزعهن.

وقال بعضهم: زيارة القبور للرجال متفق عليه، وأما النساء فمختلف فيه: أما الشَّوَابُ فحرام عليهن الخروج، وأما القواعد فمباح لهن ذلك، وجاز لجميعهن ذلك إذا انفردن بالخروج عن الرجال بغير خلاف لعدم خشية الفتنة.

فصل في آداب زيارة القبور

ينبغي لمن زار القُبُورَ أَنْ يتأدب بآدابها، ويحضر قلبه في إتيانها، ولا يكون حظُّه منها إلا التَّطَوُّفُ فقط، فإن هذه حالة يشاركه فيها البهائم، بل يقصد بزيارته وجه الله تعالى، وإصلاح فساد قلبه، ونفع الميت بما يتلوهُ عنده من القرآن، والدعاء، ويتجنب المشي على القبور، والجلوس عليها، ويسلم إذا دخل المقابر، وإذا وصل إلى قبر ميتة الذي يعرفه سلم عليه أيضاً، وأتاه من تلقاء وجهه؛ لأنه في زيارته كمخاطبته حياً، ثم يعتبر بمن صار تحت التراب، وانقطع عن الأهل والأحباب، ويتأمل الزائر خال من مضى من إخوانه أنه كيف انقطعت آمالهم، ولم تغن عنهم أموالهم ومحا التراب محاسن وجوههم، وتفرقت في القبور أجزاءهم، وترمل من بعدهم نساؤهم، وشمل ذل اليتيم أولادهم، وأنه لا يد صائر إلى مصيرهم، وأنَّ حاله كحالهم، ومآله كمآلهم.

لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿كَلَّا﴾ قَالَ الْفَرَاءُ: أَي لَيْسَ الْأَمْرُ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ مِنَ التَّفَاخُرِ وَالتَّكَاثُرِ. وَالتَّمَامُ عَلَى هَذَا ﴿كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ﴾ أَي سَوْفَ تَعْلَمُونَ عَاقِبَةَ هَذَا.

قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ﴾ جَعَلَهُ ابْنُ مَالِكٍ مِنَ التَّوَكِيدِ مَعَ تَوَسُّطِ حَرْفِ الْعَطْفِ^(٣).

(١) أخرجه مسلم (٦٧٢/٢)، كتاب الجنائز، باب: استئذان النبي ﷺ ربه في زيارة قبر أمه (١٠٦/٩٧٧)، من حديث بريدة بن الحصيب.

(٢) أخرجه أحمد (٣٣٧/٢)، والطيالسي (١٧١/١)، رقم (٨١٧)، والترمذي (١٠٥٦)، وابن ماجه (١٥٧٦)، وابن حبان في «صحيحه» رقم (٣١٧٥)، والبيهقي (٧٨/٤)، وأبو يعلى (١٠/٣١٤)، رقم (٥٩٠٨)، من حديث أبي هريرة. وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح.

(٣) سقط من: ب.

وقال الزمخشري: والتكرير تأكيد للردع، والرد عليهم، و «ثُمَّ» دالة على أن الإنذار الثاني أبلغ من الأول، وأشد كما تقول للمنصوح: أقول لك ثم أقول لك: «لا تَفْعَلْ» انتهى.

ونقل عن علي - رضي الله عنه -: «كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ» في الدنيا «ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ» في الآخرة فعلى هذا يكون غير مكرر لحصول التَّغَايِيرَ بينهما؛ لأجل تَغَايِيرِ المتعلقين^(١)، و «ثُمَّ» على بابها من المهلة وحذف متعلق العلم في الأفعال الثلاثة، لأن الغرض الفعل لا متعلقه.

وقال الزمخشري^(٢): والمعنى: سوف تعلمون الخطأ فيما أنتم عليه إذا عاينتم ما قدامكم من هول لقاء الله، انتهى. فقدّر له مفعولاً واحداً كأنه جعله بمعنى «عَرَفَ».

فصل في تفسير الآية

قال ابن عباس: «كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ» ما ينزل بكم من العذاب في القبور «ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ» في الآخرة إذا حل بكم العذاب، فالتكرار للحالين^(٣).

وروى زر بن حبیش عن علي - رضي الله عنه - قال: كنا نشك في عذاب القبر، حتى نزلت هذه السورة^(٤) فأشار إلى أن قوله: ﴿كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ﴾ يعني في القبور.

[وقيل: كلا سوف تعلمون إذا نزل بكم الموت، وجاءتكم رسل ربكم تنزع أرواحكم، ثم كلا سوف تعلمون في القيامة أنكم معذبون، وعلى هذا تضمنت أحوال القيامة من بعث، وحشر، وعرض، وسؤال، إلى غير ذلك من أهوال يوم القيامة]^(٥).

وقال الضحاك: «كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ» أيها المؤمنون^(٦)، وكذلك كان يقرؤها، الأولى بالتاء، والثانية بالياء فالأول وعيد، والثاني وعد.

قوله: ﴿كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ﴾ جواب «لَوْ» محذوف، أي: لفعلتم ما لا يوصف.

وقيل: التقدير: لرجعتم عن كفركم.

قال ابن الخطيب^(٧): وجواب «لَوْ» محذوف، وليس «لَتَرَوْنَ» جوابها، لأن هذا مثبت، وجواب «لو» يكون متفياً، ولأنه عطف عليه قوله: «ثُمَّ لَنَسْأَلَنَّ» وهو مستقبل، لا بد من وقوعه، وحذف جواب «لَوْ» كثير.

قال الأخفش: التقدير: لو تعلمون علم اليقين ما ألهاكم.

(١) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١١٨/٢٠). (٢) ينظر الكشف ٧٩٢/٤.

(٣) ينظر القرطبي في «تفسيره» (١١٨/٢٠). (٤) ينظر القرطبي (١١٨/٢٠).

(٥) سقط من: ب. (٦) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦٧٩/١٢)، عن الضحاك.

(٧) ينظر: الفخر الرازي ٧٥/٣٢.

وقيل: لو تعلمون لماذا خلقتكم لاشتغلتم وحذف الجواب أفخر، لأنه يذهب الوهم معه كل مذهب، قال تعالى: ﴿لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لَا يَكْفُرُونَ﴾ [الأنبياء: ٣٩]، وقال تعالى: ﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ تُفْعَلُونَ عَلَىٰ رِجْلِهِمْ﴾ [الأنعام: ٢٧] وأعاد «كلاً»، وهو أزر وتنبه؛ لأنه عقب كل واحد بشيء آخر، كأنه قال: لا تفعلوا، فإنكم تندمون، لا تفعلوا، فإنكم تستوجبون العقاب.

و ﴿عَلَّمَ الْيَقِينَ﴾ مصدر.

قيل: وأصله العلم اليقين، فأضيف الموصوف إلى صفته.

وقيل: لا حاجة إلى ذلك؛ لأن العلم يكون يقيناً وغير يقين، فأضيف إليه إضافة العام للخاص، وهذا يدل على أن اليقين أخص.

فصل في المراد باليقين

قال المفسرون: أضاف العلم إلى اليقين، كقوله تعالى: ﴿لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ﴾ [الواقعة: ٩٥]، قال قتادة: اليقين هنا الموت^(١).

وعنه أيضاً: البعث^(٢)، لأنه إذا جاء زال الشك، أي: لو تعلمون علم البعث أو الموت، فغير عن الموت باليقين، كقولك: علم الطب، وعلم الحساب، والعلم من أشد البواعث على الفعل، فإذا كان بحيث يمكن العمل، كان تذكرة، وموعظة، وإن كان بعد فوات العمل كان حسرة، وندامة، وفيها تهديد عظيم للعلماء، الذين لا يعملون بعلمهم.

قوله: ﴿لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ﴾. جواب قسم مقدر، أي: لترون الجحيم في الآخرة.

والخطاب للكفار الذين وجبت لهم النار.

وقيل: عام [كقوله تعالى: ﴿وَلَنْ يَنْكَرُوا إِلَّا وَأَرْدَاهَا﴾ [مريم: ٧١] فهي للكفار دار، وللمؤمنين ممر]^(٣).

وقرأ^(٤) ابن عامر، والكسائي: «لَتَرُونَّ» مبنياً للمفعول، وهي مفعولة من «رأى» الثلاثي أي: أريته الشيء، فاكسب مفعولاً آخر، فقام الأول مقام الفاعل، وبقي الثاني منصوباً.

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/٦٨٠)، وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/٦٦٠)، وزاد نسبه إلى عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/٦٨٠)، وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/٦٦٠)، وعزاه إلى الفريابي وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم.

(٣) سقط من: أ.

(٤) ينظر: السبعة ٦٩٥، والحجة ٦/٤٣٤، وإعراب القراءات ٢/٥٢٤، وحجة القراءات ٧٧١.

والباقون مبنياً للفاعل، جعلوه غير منقول، فتعدى لواحد فقط، فإن الرؤية بصرية .
وأمر المؤمنين، وعاصم، وابن كثير^(١) في رواية عنهم: بالفتح في الأول، والضم
في الثاني، يعني: لترونها.

ومجاهد، وابن أبي عبله، وأشهب^(٢): بضمهما فيهما.

والعامة على أن الواوين لا يهزمان؛ لأن حركتهما عارضة.

وقد نصّ مكي، وأبو البقاء على عدم جوازه، وعللاً بعروض الحركة.

وقرأ الحسن وأبو عمرو^(٣) بخلاف عنهما: بهمز الواوين استثقلاً لضمّة الواو.

قال الزمخشري^(٤): «هي مُستكرهَة»، يعني لعروض الحركة عليها، إلا أنهم قد
همزوا ما هو أولى لعدم الهمز من هذه الواو، نحو: ﴿أَشْتَرُوا أَصْلَئِلَةً﴾ [البقرة: ١٦]
همزوا واو «اشتروا» مع أنها حركة عارضة، وتزول في الوقف، وحركة هذه الواو، وإن
كانت عارضة، إلا أنها غير زائلة في الوقف، فهو أولى بهمزاها.

قوله: ﴿ثُمَّ لَتَرَوْنها عَيْنَ الْيَقِينِ﴾ هذا مصدر مؤكد، كأنه قيل: رؤية اليقين نفيّاً
لتوهم المجاز في الرؤية الأولى.

وقال أبو البقاء^(٥): لأن «رأى»، و «عاین» بمعنى.

فصل في معنى الآية

معنى الكلام: «لَتَرَوْنَ الْجَحِيمَ» بأبصاركم على البعد «ثُمَّ لَتَرَوْنها عَيْنَ الْيَقِينِ» أي:
مشاهدة.

وقيل: «لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ»، معناه: «لَوْ تَعْلَمُونَ» اليوم في الدنيا «عِلْمَ الْيَقِينِ»
بما أمامكم مما وصفت «لَتَرَوْنَ الْجَحِيمَ» بعيون قلوبكم، فإن علم اليقين يريك الجحيم
بعين فؤادك، وهو أن يصور لك نار القيامة «ثُمَّ لَتَرَوْنها عَيْنَ الْيَقِينِ»، أي: عند المعاينة
بعين الرأس، فتراها يقيناً، لا تغيب عن عينك، «ثُمَّ لَتَسْتَلْنَ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ» في موقف
السؤال والعرض.

قال الحسن: لا يسأل عن النعيم إلا أهل النار، لأن أبا بكر - رضي الله عنه - لما
نزلت هذه الآية، قال: يا رسول الله ﷺ: أرأيت أكلة أكلتها معك في بيت أبي الهيثم بن

(١) ينظر: المحرر الوجيز ٥/٥١٩، والبحر المحيط ٨/٥٠٦، والدر المصون ٦/٥٦٥.

(٢) ينظر: البحر المحيط ٨/٥٠٦، والدر المصون ٦/٥٦٥.

(٣) ينظر السابق. (٤) الكشف ٤/٧٩٢.

(٥) الإملاء ٢/٢٩٣.

التيهان من خبز شعير، ولحم، وبسر، وماء عذب، أتخاف علينا أن يكون هذا من النعيم الذي يسأل عنه؟.

قال - عليه الصلاة والسلام - «إنما ذلِكَ لِلْكَفَّارِ»، ثم قرأ: ﴿وَهَلْ يُجِزِي إِلَّا الْكَفُورَ﴾^(١) [سبأ: ١٧]؛ ولأن ظاهر الآية يدل على ذلك لأن الكفار ألهاهم التكاث بالدينا، والتفاخر بلذاتها عن طاعة الله، والاشتغال بذكر الله تعالى، يسألهم عنها يوم القيامة، حتى يظهر لهم أن الذي ظنوه لسعادتهم كان من أعظم الأسباب لشقاوتهم.

وقيل: السؤال عام في حق المؤمن، والكافر لقوله ﷺ: «أَوَّلُ مَا يُسْأَلُ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَنِ النَّعِيمِ، فيقال له: أَلَمْ نُضَحِّحْ جَسْمَكَ؟ أَلَمْ تَرَوْكَ مِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ؟». وقيل: الزائد عما لا بد منه.

وقيل غير ذلك.

قال ابن الخطيب^(٢): والأولى على جميع النعيم، لأن الألف واللام تفيد الاستغراق، وليس صرف اللفظ إلى بعض أولى من غيرها إلى الباقي، فيسأل عنها، هل شكرها أم كفرها؟ وإذا قيل: هذا السؤال للكفار. ف قيل: السؤال في موقف الحساب.

وقيل: بعد دخول النار، يقال لهم: إنَّما حل بكم هذا العذاب لاشتغالكم في الدنيا بالنعيم عن العمل الذي ينجيكم، ولو صرفتم عمركم إلى طاعة ربكم لكتتم اليوم من أهل النجاة. والله أعلم.

(١) ينظر تفسير الرازي (٧٧/٣٢).

(٢) ينظر: الفخر الرازي ٧٨/٣٢.

سورة العصر

مكية، وروى ابن عباس وقتادة: أنها مدنية^(١)، وهي ثلاث آيات. [وأربع عشرة كلمة وستون حرفاً]^(٢).

بسم الله الرحمن الرحيم

قوله تعالى: ﴿وَالْعَصْرِ ۝١ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ خَسِيرٌ ۝٢ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَّصَوْا بِالصَّبْرِ ۝٣﴾

قوله تعالى: ﴿وَالْعَصْرِ﴾. قرأ العامة: بسكون الصاد، وسلام: «والعَصِر» بكسرها، و «الصَّبِر» بكسر الباء.

قال ابن عطية^(٣): «وهذا لا يجوز، إلا في الوقف على نقل الحركة».

وروي^(٤) عن أبي عمرو: «بالصبر» بسكون الباء إشماماً، وهذا أيضاً لا يجوز إلا في الوقف انتهى.

ونقل هذه القراءة جماعة كالهذلي، وأبي الفضل الرازي، وابن خالويه.

قال الهذلي: «والعصر، والصبر، والفجر، والوتر، بكسر ما قبل الساكن في هذه كلها: هارون، وابن موسى عن أبي عمرو، والباقون: بالإسكان، كالجماعة» انتهى.

فهذا إطلاق منه لهذه القراءة في حالتي الوقف والوصل.

قال ابن خالويه: «وتواصوا بالصبر» بنقل الحركة عن أبي عمرو.

قال ابن خالويه [وقال صاحب «اللوامح»: وعيسى البصرة: ^(٥) «بالصبر» بنقل حركة الراء إلى الباء، لثلا يحتاج أن يأتي ببعض الحركة في الوقف، ولا إلى أن يسكن،

(١) ينظر تفسير الماوردي (٣٣٣/٦). (٢) سقط من: ب.

(٣) ينظر: البحر المحيط ٥٠٧/٨، والدر المصون ٥٦٧/٦.

(٤) المحرر الوجيز ٥٢٠/٥.

(٥) ينظر: الحجة ٤٣٨/٦، وإعراب القراءات ٥٢٦/٢، والمحرر الوجيز ٥٢٠/٥.

فيجمع بين ساكنين، وذلك لغة شائعة، وليست بشاذة بل مستفيضة، وذلك دلالة على الإعراب، وانفصال عن التقاء الساكنين، وتأدية حق الموقوف عليه من السكون انتهى، فهذا يؤذن بما ذكر ابن عطية، أنه كان ينبغي ذلك.

وأنشدوا على ذلك: [الرجز]

٥٢٩٦ - **وَاعْتَقَالًا بِالرَّجُلِ^(١)**

يريد: بالرجل.

وقال آخر: [الرجز]

٥٢٩٧ - **أَنَا جَرِيرٌ كُنَيْتِي أَبُو عَمِرٍ أَضْرِبُ بِالسَّيْفِ وَسَعْدٌ بِالْقَصْرِ^(٢)**
والنقل جائز في الضم كقوله شعر:

إِذَا جَدَّ النَّتُّ^(٣)

وله شروط: «والعقد» الليلة واليوم قال: [الطويل]

٥٢٩٨ - **وَلَنْ يَلْبِثَ الْعَقْدَانِ: يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ إِذَا طَلَبَا أَنْ يَذْرِكَا مَا تَيْمَّمَا^(٤)**

قال ابن عباس وغيره: «والعصر» أي: الدهر، ومنه قول الشاعر: [الطويل]

٥٢٩٩ - **سَيْلُ الْهَوَى وَغَرَّ وَبَحَرُ الْهَوَى غَمْرٌ وَيَوْمُ الْهَوَى شَهْرٌ وَشَهْرُ الْهَوَى دَهْرٌ^(٥)**

أقسم الله - تعالى - بالعصر لما فيه من الاعتبار للناس بتصرف الأحوال وتبدلها وما فيها من الأدلة على الصانع، والعصران أيضاً الغداة والعشي قال: [الطويل]

٥٣٠٠ - **وَأَمْطَلُهُ الْعَصْرَتَيْنِ حَتَّى يَمْلَأْنِي وَيَرْضَى بِنِصْفِ الدِّينِ وَالْأَتْفُ رَاغِمٌ^(٦)**

يقول: إذا جاءني أول النهار وعدته آخره.

(١) سقط من: أ.

(٢) تمام الرجز:

علمنا إخواننا بنو عجل شرب التبيذ واصطفافاً بالرجل

ينظر الأشباه والنظائر ٧٣/٣، والإنصاف ٧٣٤/٢، والخصائص ٣٣٥/٢، وشرح الأشموني ٣/٧٨٤، والخصائص ٣٣٥/٢، وشرح الأشموني ٧٨٤/٣، وشرح شواهد الإيضاح ص ٢٦١، واللسان (مسك)، و(عجل)، والمقاصد النحوية ٥٦٧/٤، ونوادر أبي زيد ص ٣٠.

(٣) ينظر الإنصاف ٧٣٣/٢، والبحر ٥٠٧/٨، والدر المصون ٥٦٧/٦.

(٤) البيت لحמיד بن ثور في ديوانه ص ٨، وإصلاح المنطق ص ٣٩٤، ولسان العرب ٥٧٦/٤ (عصر)، والقرطبي ١٢٢/٢٠، وشرح عمدة الحفاظ ص ٥٨١.

والشاهد فيه قوله: «ولن يلبث القصران يوم وليلة» حيث أبدل النكرة من المعرفة مع اختلاف اللفظين.

(٦) ينظر اللسان (عصر) والقرطبي ١٢٢/٢٠.

(٥) ينظر القرطبي ١٢٢/٢٠.

وقيل: إنه العشي، وهو ما بين الزوال والغروب. قاله الحسن وقتادة.

[وقال الشاعر]:

٥٣٠١ - تَرَوْحَ بَنَّا يَا عَمْرُو قَدْ قَصُرَ الْعَصْرُ وَفِي الرُّوحَةِ الْأُولَى الْغَنِيمَةُ وَالْأَجْرُ^(١)

وعن قتادة: هو آخر ساعة من النهار، فأقسم سبحانه بأحد طرفي النهار كما أقسم بالضحى، وهو أحد طرفي النهار^(٢)، قاله أبو مسلم.

وقيل: هو قسم بصلاة العصر، وهي الوسطى؛ لأنها أفضل الصلوات، قاله مقاتل.

قال ﷺ: «الصَّلَاةُ الْوُسْطَى، صَلَاةُ الْعَصْرِ»^(٣).

وقيل: أقسم بعصر النبي ﷺ لفضله بتجديد النبوة فيه.

وقيل: معناه ورب العصر.

فصل

قال مالك - رضي الله عنه - من حلف ألا يكلم رجلاً عصرًا، لم يكلمه سنة. قال ابن العربي: [إنما حمل مالك يمين الحالف ألا يكلم امرأة عصرًا على السنة، لأنه أكثر ما قيل فيه، وذلك على أصله في تغليظ]^(٤) المعنى في الإيمان.

وقال الشافعي: يبر بساعة إلا أن تكون له نية، وبه أقول، إلا أن يكون الحالف عربياً، فيقال له: ما أردت؟ فإذا فسر بما يحتمله قبل منه إلا أن يكون الأقل، ويجيء على مذهب مالك أن يحمل على ما يفسر.

قوله: ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُفٍ﴾، هذا جواب القسم، والمراد به العموم بدليل الاستثناء منه، وهو من جملة أدلة العموم.

وقال ابن عباس في رواية أبي صالح: المراد به الكافر.

وقال في رواية الضحاك^(٥): يريد جماعة من المشركين الوليد بن المغيرة والعاص ابن وائل والأسود بن عبد المطلب بن أسد بن عبد العزى والأسود بن عبد يغوث. وقوله تعالى: ﴿لَيْ خُسْرٍ﴾ أي: لفي غبن.

وقال الأخفش: لفي هلكة.

وقال الفراء: لفي عقوبة، ومنه قوله: ﴿وَكَانَ عِقَبُهُ أَرْثًا خُسْرًا﴾ [الطلاق: ٩]، وقال الفراء: لفي شر.

(١) ينظر اللسان (عصر)، والقرطبي ١٢٢/٢٠.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦٨٤/١٢)، وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦٦٧/٦)، وزاد نسبه إلى عبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم.

(٣) تقدم تخريجه في سورة البقرة. (٤) سقط من: ب.

(٥) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٢٣/٢٠).

وقيل: لفي نقص، والمعنى متقارب.

وقرأ العامة: «لفي خسر» بسكون السين، وزيد بن علي، وابن هرمز، وعاصم في رواية أبي بكر، وزاد القرطبي: الأعرج، وطلحة، وعيسى الثقفي^(١): بضمها. وهي كالعسر واليسر، وقد تقدم في البقرة، والوجه فيها الإتياع، ويقال: خسر وخسر مثل عسر وعسر.

وقرأ علي بن أبي طالب^(٢): «والعصر»: ونوائب الدهر، ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ خَيْرٌ﴾؛ وإنه فيه إلى آخر الدهر.

قال إبراهيم: إن الإنسان إذا عُمِرَ في الدنيا وهرم لفي نقص، وضعف، وتراجع إلا المؤمنين، فإنهم يكتب لهم أجورهم التي كانوا يعملونها في حال شبابهم، ونظيره قوله تعالى: ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ﴾ [التين: ٤، ٥]. قال: وقراءتنا: «والعصر إن الإنسان لفي خسر فإنه في آخر الدهر». والصحيح ما عليه الأمة والمصاحف.

[وقيل: المعنى أن الإنسان لا ينفك عن تضييع عمره؛ لأن كل ساعة تمر بالإنسان، فإن كان في المعضية، فالخسر ظاهر، وكذلك إن مرت في مباح، وإن مرات في طاعة فكان يمكن أن يأتي بها على وجه أكمل أي من الخشوع، والإخلاص، وترك الأعلى، والإتيان بالأدنى نوع خسران، والخسر والخسران مصدران، وتنكير الخسران إما للتعظيم، وإما للتحقير بالنسبة إلى خسر الشياطين، والأول أظهر، وأفرد الخسر مع كثرة أنواعه، لأن الخسر الحقيقي هو حرمان عن خدمة ربه سبحانه، وما عدا ذلك فالكعدم، وفيه مبالغات، ودخول «إن، واللام»، وإحاطة الخسر به، أي: هو في طريق خسر وسبب خسر^(٣)]

قوله: ﴿إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾. استثناء من الإنسان؛ إذ المراد به الجنس على الصحيح ﴿وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾، أي: أدوا الفرائض المفترضة عليهم، وهم أصحاب الرسول ﷺ قال أبي بن كعب: قرأت على رسول الله ﷺ «والعصر» ثم قلت: ما تفسيرها يا نبي الله؟

قال: «والعصر»: أقسم بركم بآخر النهار، ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ خَيْرٌ﴾؛ أبو جهل ﴿إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ أبو بكر، ﴿وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ عمر، ﴿وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ﴾: عثمان، ﴿وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ﴾: علي^(٤) رضي الله عنهم أجمعين.

(١) ينظر: المحرر الوجيز ٥/٥٢٠، والقرطبي ٢٠/١٢٣، والبحر المحيط ٨/٥٠٨، والدر المنصور ٦/٥٦٧.

(٢) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ٢٠/١٢٣.

(٣) سقط من: ب.

(٤) ذكره القرطبي في «تفسيره» (٢٠/١٢٣).

وهكذا خطب ابن عباس على المنبر، موقوفاً عليه .

ومعنى تواصلوا أي تحاثوا أوصى بعضهم بعضاً وحث بعضهم بعضاً بالحق أي بالتوحيد وكذا روى الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما وقال قتادة بالحق أي بالقرآن وقال السدي الحق هنا الله تعالى وتواصلوا بالصبر على طاعة الله والصبر عن المعاصي .

روى الثعلبي - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله ﷺ : «مَنْ قَرَأَ سُورَةَ ﴿وَالْعَصْرِ﴾ خَتَمَ اللَّهُ لَهُ بِالصَّبْرِ، وَكَانَ مَعَ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»^(١) . والله أعلم .

سورة الهمزة

مكية، وهي تسع آيات، وثلاث وثلاثون كلمة، ومائة وثلاثون حرفاً.

بسم الله الرحمن الرحيم

قوله تعالى: ﴿وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ﴾ (١) الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ ﴿٢﴾ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ ﴿٣﴾

قوله تعالى: ﴿وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ﴾، «الويل» لفظ الدم والسخط، وهي كلمة كل مكروب، وقد تقدم الكلام في الويل، ومعناه: الخزي، والعذاب، والهلكة. وقيل: وادٍ في جهنم.

﴿لِّكُلِّ هُمَزَةٍ﴾، أي: كثير الهمز، وكذلك «اللُّمَزَةُ»، أي: الكثير اللُّمَز. وتقدم معنى الهمز في سورة «ن» واللمز في سورة «براءة».

والعامة: على فتح ميمها، على أن المراد الشخص الذي كثر منه ذلك الفعل.

قال زياد الأعجم: [اليسيط]

٥٣٠٢ - تُذَلِّي بِوُدِّي إِذَا لَاقَيْتَنِي كَذِبًا وَإِنْ أَعْيَبَ فَائَتْ هَامِزُ اللَّمَزَةِ^(١)
وقرأ أبو جعفر^(٢) والأعرج: بالسكون، وهو الذي يهمز ويلمز أي يأتي بما يلزم به واللمزة كالضحكة [لمن يكثر ضحكك، والضحكة: بما يأتي لمن يضحك منه وهو مطرد، يعني أن «فُعْلَةً» بفتح العين، لمن يكثر من الفعل، وبسكونها لمن الفعل بسببه].

قال ابن عباس - رضي الله عنهما - وهم المشاءون بالنميمة، المفرقون بين الأحبة، الباغون للبراء العيب^(٣)، فعلى هذا هما بمعنى، وقال عليه السلام: «شِرَارُ عِبَادِ اللَّهِ تَعَالَى:

(١) ينظر الكشف ٧٩٥/٤، والقرطبي ١٢٤/٢٠، والبحر ٥١٠/٨، والدر المصون ٥٦٨/٦.

(٢) ينظر الجامع لأحكام القرآن ١٢٤/٢٠.

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/٦٨٦)، عن ابن عباس وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/٦٦٩)، وزاد نسبته إلى سعيد بن منصور وابن أبي الدنيا في «ذم الغيبة» وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه من طرق عن ابن عباس.

الْمَشَاءُونَ بِالنَّمِيمَةِ الْمَفْسِدُونَ بَيْنَ الْأَحْبَةِ، الْبَاغُونَ لِلْبُرَاءِ الْعَيْبَ^(١).

وعن ابن عباس - رضي الله عنه - أن الهمزة: القنات، واللمزة: المغتاب، والقنات: هو النمام^(٢)، يقال: قن الحديث يقنّه: إذا زوره وهبّاه وسواه.

[وقيل: النمام الذي يكون مع القوم يتحدثون لينم عليهم، والقنات الذي يتسمع على القوم وهم لا يعلمون، ثم ينم، والقنات الذي يسأل عن الأخبار، ثم ينمها نقله ابن الأثير.

وقال أبو العالية، والحسن، ومجاهد، وعطاء بن أبي رباح: الهمزة: الذي يغتاب ويطن في وجه الرجل، واللمزة: الذي يعيب به من خلفه، وهذا اختيار النحاس.

قال: ومنه قوله تعالى: ﴿وَمِنْهُمْ مَّن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ﴾ [التوبة: ٥٨].

وقال مقاتل هنا هذا القول: إن الهمزة: الذي يغتاب بالغيبة، واللمزة الذي يغتاب في الوجه.

وقال قتادة، ومجاهد: الهمزة: الطعان في أنسابهم، وقال ابن زيد: الهامز: الذي يهزم الناس بيده ويضربهم، واللامز: الذي يلزمهم بلسانه ويلمز بعينه.

وقال ابن كيسان: الهمزة: الذي يؤذي جلساءه بسوء اللفظ، واللمزة: الذي يكسر عينه على جلسه، ويشير بعينه، ورأسه، وبحاجبيه.

وقرأ عبد الله بن مسعود، وأبو وائل، والنخعي، والأعمش^(٣): «ويل للهمزة اللمزة».

وأصل الهمز: الكسر، والعض على الشيء بعنف، ومنه همز الحرف، ويقال: همزت رأسه، وهمزت الجوز بكفي: كسرتة.

وقيل: أصل الهمز، واللمز: الدفع والضرب لزمه يلزمه لمرأ، إذا ضربه، ودفعه، وكذلك همزه: أي: دفعه، وضربه؛ قال الرازي: [الرجز]

٥٣٠٣ - وَمَنْ هَمَزْنَا عِرَّةً تَبَرَكَمَا عَلَى اسْتِهِ زَوْبَعَةً أَوْ زَوْبَعًا^(٤)

(١) أخرجه أحمد (٤٥٩/٦)، من حديث أسماء بنت يزيد وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٩٦/٨)، وقال: رواه أحمد وفيه شهر بن حوشب وقد وثقه غير واحد وبقيّة رجال أحمد أسانيده رجال الصحيح.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦٨٧/١٢).

(٣) ينظر: المحرر الوجيز ٥/٥٢١، والقرطبي ٢٠/١٢٥.

(٤) ينظر ديوان رؤبة ص ٩٣، وسمط اللالي ١/٣٢١، والأمالى للقالى ١/١٣٧، واللسان (همز)، والقرطبي ٢٠/١٢٥.

البركة: القيام على أربع، وبركعه فتبركع، أي: صرعه، فوق على استه، قاله في «الصحاح»^(١).

فصل فيمن نزلت فيه السورة

روى الضحاك عن ابن عباس: أنها نزلت في الأخنس بن شريق، كان يلزم الناس، ويعيبهم مقبلين، ومدبرين^(٢).

وقال ابن جريج: نزلت في الوليد بن المغيرة، كان يغتاب النبي ﷺ من ورائه، ويقدح فيه في وجهه^(٣).

وقيل: إنها نزلت في أبي بن خلف.

وقيل: في جميل بن عامر الثقفي.

وقيل: إنها عامة من غير تخصيص، وهو قول الأكثرين.

قال مجاهد: ليست بخاصة لأحد، بل لكل من كانت هذه صفته^(٤).

وقال الفراء: يجوز أن يذكر الشيء العام، ويقصد به الخاص، قصد الواحد إذا قال: أزورك أبداً، فتقول: من لم يزرني فلست بزاره، تعني ذلك القائل.

فصل في نظم الآية

قال ابن الخطيب^(٥): فإن قيل: لم قال: «ويل» منكرأ، وفي موضع آخر: «ولكنم الويل» معرفاً؟

فالجواب: لأن ثمة قالوا: ﴿يَوَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ﴾ [الأنبياء: ٤٠]، فقال: «ولكنم الويل»، وهاهنا نكرة حتى لا يعلم كنهه إلا الله تعالى.

قيل في «ويل» إنها كلمة تقبيح، و«ويس» استصغار، «ويح» ترحم، فبهذا على قبيح هذا الفعل.

قوله: ﴿الَّذِي جَمَعَ﴾ قرأ ابن عامر^(٦) والأخوان: بتشديد الميم، على المبالغة، والتكثير.

والباقون: مخففاً، وهي محتملة للتكثير وعدمه.

(١) ينظر الصحاح ٣/ ١١٨٥. (٢) ذكره القرطبي في «تفسيره» (٢٠/ ١٢٥).

(٣) ينظر المصدر السابق.

(٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٦٨٨)، عن مجاهد.

(٥) الفخر الرازي ٣٢/ ٨٦.

(٦) ينظر: السبعة ٦٩٧، والحجة ٦/ ٤٤١، وإعراب القراءات ٢/ ٥٢٩، وحجة القراءات ٧٧٢.

وقوله تعالى: ﴿وَعَدَدُكُمْ﴾، العامة: على تثقيل الدال الأولى، وهي أيضاً للمبالغة.
 وقرأ الحسن والكلبي^(١): بتخفيفها، وفيه أوجه:
 أحدها: أن المعنى جمع مالا، وعدد ذلك المال، أي: وجمع عدده، أي:
 أحصاه.

والثاني: أن المعنى وجمع عدد نفسه من عشيرته، وأقاربه وعدده، وعلى هذين
 التأويلين اسم معطوف على «مالاً»، أي: وجمع عدد المال، وعدد نفسه.
 والثالث: أن عدده فعل ماض بمعنى عده، إلا أنه شذ في إظهاره كما شذ في قوله:
 [البسيط]

٥٢٩٣ - إني أجود لأقوام وإن ضينوا^(٢)
 أي: ضنوا وبخلوا، فأظهر التضعيف.

و «الذي» بدل من كل أو نصب على الذم، وإنما وصفه تعالى بهذا الوصف، لأنه
 يجري مجرى المسبب والعلة في الهمز واللمز وهو إعجابه بما جمع من المال، وظنه أن
 الفضل فيه لأجل ذلك فيستغنى غيره.

فصل في معنى جمع المال

قال المفسرون: «جَمَعَ مَالاً وَعَدَّدَهُ»، أي: أعدده لنوائب الدهر، مثل: كرم،
 وأكرم.

وقيل: أحصى عدده. قاله السدي^(٣).

وقال الضحاك: أي: أعد ماله^(٤) لمن يرثه من أولاده.

وقيل: تفاخر بعدده، وكثرته، والمقصود: الذم على إمساك المال على سبيل
 الطاعة، كقوله: ﴿مَنَعَ لِلْحَيْرِ﴾ [ق: ٢٥].

(١) ينظر: المحرر الوجيز ٥/٥٢١، والبحر المحيط ٨/٥١٠، والدر المصون ٦/٥٦٨.

(٢) عجز بيت لقنن بن أمّ صاحب صدره:

مهلاً أعاذل قد جربت من خلقي

ينظر الخصائص ١/١٦٠، ٢٥٧، وسمط اللآلئ ص ٥٧٦، وشرح أبيات سيويه ١/٣١٨، والكتاب
 ٢٩٨، ٣/٥٣٥، ولسان العرب (ظلل)، و(ضنن)، والمنصف ١/٣٣٩، ٢/٣٠٣، ونوادر أبي زيد
 ص ٤٤، وخزانة الأدب ١/١٥٠، ٢٤٥، وشرح شافية ابن الحاجب ٣/٢٤١، وشرح المفصل ٢/
 ١٣، والمقتضب ١/١٤٢، ٢٥٣، ٣/٣٥٤.

(٣) ذكره السيوطي في «الدر المثور» (٦/٦٧٠)، عن السدي وعزاه إلى ابن أبي حاتم.

(٤) ذكره الماوردي في «تفسيره» (٦/٣٣٦)، والقرطبي (٢٠/١٢٥).

قوله : ﴿يَحْسَبُ﴾ ، يجوز أن يكون مستأنفاً ، وأن يكون حالاً من فاعل «جَمَعَ» ، و «أخْلده» بمعنى : «يُخْلِدُهُ» وأوقع الماضي موقع المضارع .

وقيل : هو على الأصل ، أي : أطل عمره .

قال السدي : «يظن أن ماله أخلده ، أي : يقيه حياً لا يموت»^(١) .

وقال عكرمة : أي : يزيد في عمره^(٢) وقيل : أحياء فيما مضى .

وهو ماض بمعنى المستقبل ، وقالوا : هلك والله فلان ، ودخل النار . أي : يدخل النار .

قوله تعالى : ﴿كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ ۖ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ ۖ نَارُ اللَّهِ الْمَوْقُودَةُ ۖ إِنَّهَا عَلَى الْأَعْيُنِ مُوقُودَةٌ ۖ وَإِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُّؤَصَّدَةٌ ۖ فِي عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ ۖ﴾^(٣) قوله : ﴿كَلَّا﴾ ، رد لما توهمه الكفار ، أي : لا يخلد ولا يبقى له مال وقيل : حقاً لينبذ .

قوله : ﴿لَيُنْبَذَنَّ﴾ ، جواب قسم مقدر ، وقرأ علي والحسن - رضي الله عنهما - بخلاف عنه ، ومحمد بن كعب ، ونصر بن عاصم ، وحמיד ، وابن محيصن ، وأبو عمرو في رواية^(٤) : «لَيُنْبَذَنَّ» بألف التثنية ، لينبذان أي : هو وماله .

وعن الحسن أيضاً^(٥) : «لَيُنْبَذَنَّ» بضم الذال ، وهو مسند لضمير الجماعة ، أي : ليطرحن الهمزة ، وأنصاره واللمزة ، والمال ، وجامعه معاً .

وقرأ الحسن^(٥) أيضاً : «لَيُنْبَذَنَّهُ» على معنى لينبذن ماله .

وعنه أيضاً : بالنون «لَيُنْبَذَنَّهُ» على إخبار الله - تعالى - عن نفسه ، وأنه ينبذ صاحب المال . ﴿فِي الْحُطَمَةِ﴾ وهي نار الله ، سميت بذلك ؛ لأنها تكسر كل ما يلقي فيها وتحطمه ، وتهشمه ، والحطمة : الكثير الحطم ، يقال : رجل حطمة : أي أكول ، وحطمته : كسرتة ، قال : [الرجز]

(١) ذكره القرطبي (١٢٧/٢٠) ، وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/٦٧٠) ، عنه بمعناه وعزاه إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم .

(٢) تقدم تخريجه .

(٣) ينظر : إعراب القراءات ٢/٥٣٠ ، والمحزر الوجيز ٥/٥٢٢ ، والبحر المحيط ٨/٥١٠ ، والدر المصون ٦/٥٦٩ .

(٤) ينظر : المحزر الوجيز ٥/٥٢٢ ، والبحر المحيط ٨/٥١٠ ، والدر المصون ٦/٥٦٩ .

(٥) ينظر : السابق .

٥٣٠٤ - قَدْ لَفَّهَا اللَّيْلُ بِسَوَاقٍ حُطَمٍ^(١)

وقال آخر: [الرجز]

٥٣٠٥ - إِنَّا حَطَمْنَا بِالْقَضِيبِ مُضْعَبًا يَوْمَ كَسَرْنَا أَنْفَهُ لِيَفْضَبَا^(٢)

حكى الماوردي عن الكلبي: أن الحطمة، هي الطبقة السادسة من طبقات جهنم، وحكى القشيري عنه: «الحطمة» الدرجة الثانية من درج النار^(٣).

وقال الضحاك: وهي الدرك الرابع^(٤).

وقال ابن زيد: اسم من أسماء جهنم^(٥).

قوله: ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَطْمَةُ﴾، على التعظيم لشأنها، والتفخيم لأمرها، ثم فسر ما هي فقال: ﴿نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ﴾، أي: هي نار الله التي أوقد عليها ألف عام، حتى احمرت، وألف عام حتى اسودت، وألف عام حتى ابيضت.

قوله: ﴿الَّتِي تَطْلُعُ﴾ يجوز أن تكون تابعة لـ «نَارُ اللَّهِ»، وأن تكون مقطوعة.

قال محمد بن كعب: تأكل النار جميع ما في أجسادهم، حتى إذا بلغت إلى الفؤاد، خلقوا خلقاً جديداً، فرجعت تأكلهم، وكذلك روى خالد بن أبي عمران عن النبي ﷺ: «إِنَّ النَّارَ تَأْكُلُ أَهْلَهَا، حَتَّى إِذَا طَلَعَتْ عَلَى أَفْئِدَتِهِمْ انْتَهَتْ، ثُمَّ إِذَا صَدَرُوا تَعُودُ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ الَّتِي تَطْلُعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ﴾»^(٦). وخص الأفئدة؛ لأن الألم إذا صار إلى الفؤاد مات صاحبه، أي: أنه في حال من يموت، وهم لا يموتون، كما قال تعالى: ﴿لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى﴾ [طه: ٧٤] فهم إذا أحياء، في معنى الأموات.

وقيل: معنى ﴿تَطْلُعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ﴾ أي: تعلم مقدار ما يستحقه كل واحد منهم من العذاب، وكذلك بما استبقاه الله - تعالى - من الأمانة الدالة عليه، ويقال: أطلع فلان على كذا: أي: علمه، [وقد قال تعالى: ﴿تَدْعُوا مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّى﴾] [المعارج: ١٧].

(١) نسب البيت إلى رشيد بن رميض، وللأغلب المعجلي، وللحطم القيسي، ولأبي زغبة الأنصاري، ولأبي زغبة الخزرجي.

ينظر الأغاني ١٥/١٩٩، ٢٠٠، وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص ٣٥٥، والحماسة الشجرية ١/١٤٤، وشرح المفصل ١/٩٢، والكتاب ٣/٢٢٣، وشرح أبيات سيبويه ٢/٢٨٦، واللسان (حطم)، و (حقق) وأساس البلاغة ص ٨٨ (حطم)، وجمهرة اللغة ص ٨٣، وسمط اللآلئ ص ٥٩، وشرح المفصل ٦/١١٢، وما ينصرف وما لا ينصرف ص ٣٩، والمقتضب ١/٥٥، ٣/٣٢٣.

(٢) ينظر القرطبي ٢/١٢٦، والبحر ٨/٥٠٩، والدر المصون ٦/٥٦٩. وفتح القدير ٥/٤٩٤.

(٣) ذكره الماوردي في «تفسيره» (٦/٣٣٦)، وينظر تفسير القرطبي (٢٠/١٢٦).

(٤) ينظر المصدر السابق.

(٦) ذكره القرطبي في «تفسيره» (٢٠/١٢٦).

وقال تعالى: ﴿إِذَا رَأَتْهُمْ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّطًا وَزَفِيرًا﴾^(١) [الفرقان: ١٢].
قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا عَلَيْهِمْ مُؤَصَّدَةٌ﴾. أي: مطبقة عليهم، قاله الحسن والضحاك^(٢) وقد تقدم في سورة البلد.

وقيل: مغلقة بلغة قريش، يقولون: أصدت الباب: إذا أغلقته. قاله مجاهد^(٣).
ومنه قول عبيد الله بن قيس الرقيات: [الخفيف]
٥٣٠٦ - إِنَّ فِي الْقَضَرِ لَوْ دَخَلْنَا غَزَالًا مُضْفَقًا مُوصَدًا عَلَيْهِ الْحِجَابُ^(٤)
قوله: ﴿عَمِدٌ﴾. قرأ^(٥) الأخوان وأبو بكر: بضميتين، جمع عمود، نحو رسول ورسول.

وقيل: جمع عماد، نحو: كتاب وكتب.
وروي عن أبي عمرو: الضم، والسكون، وهو تخفيف لهذه القراءة.
والباقون: «عَمِدٌ» بفتحيتين، فقليل: بل هو اسم جمع لـ «عمود».
وقيل: بل هو جمع له.
قال الفراء: كـ «أديم وأدم».
وقال أبو عبيدة: هو جمع عماد.
و «في عَمِدٍ» يجوز أن يكون حالاً من الضمير في «عليهم»، أي: مؤثقتين، وأن يكون خبراً لمبتدأ مضمّر، أي: هم في عمد، وأن يكون صفة لـ «مُوصَدَةٌ»، قاله أبو البقاء^(٦). يعني: فتكون الثَّار داخل العمدة.
وقال القرطبي^(٧): «الفاء بمعنى الباء، أي: موصدة بعمد ممددة». قاله ابن مسعود، وهي في قراءته: «بعمد ممددة».
قال الجوهري^(٨): العمود: عمود البيت، وجمع القلّة: أعمدة، وجمع الكثرة: عُمَد وعَمَد، وقرئ بهما في قوله تعالى: ﴿فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ﴾.

(١) سقط من: أ.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦٨٩/١٢)، عن ابن عباس وعطية والحسن والضحاك. وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦٧٠/٦)، عن ابن عباس وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وابن المنذر.

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦٨٩/١٢)، عن ابن زيد. وينظر تفسير القرطبي (١٣٧/٢٠).

(٤) ينظر ديوانه ٨٤، والقرطبي ١٢٧/٢٠.

(٥) ينظر: السبعة ٦٩٧، والحجة ٤٤٢/٦ - ٤٤٣، وإعراب القراءات ٥٣٠/٢، وحجة القراءات ٧٧٣.

(٦) ينظر الإملاء ٢٩٤/٢.

(٧) الجامع لأحكام القرآن ١٢٧/٢٠.

(٨) الصحاح ٥١١/٢.

وقال أبو عبيدة: العمود: كل مستطيل من خشب، أو حديد، وهو أصل للبناء مثل العماد. عمدت الشيء فانعمد أي: أقمته بعماد يعتمد عليه، وأعمدته أي جعلت تحته عماداً.

فصل في معنى الآية

قال رسول الله ﷺ: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَبْعَثُ عَلَيْهِمْ مَلَائِكَةً بِأَطْبَاقٍ مِنْ نَارٍ، وَمَسَامِيرَ مِنْ نَارٍ، وَعُمِدٍ مِنْ نَارٍ، فَتَطْبِقُ عَلَيْهِمْ بِتِلْكَ الْأَطْبَاقِ، وَتُسَدُّ بِتِلْكَ الْمَسَامِيرِ، وَتُمَدُّ بِتِلْكَ الْعُمِدِ، فَلَا يَنْقُصُ فِيهَا خَلَلٌ يَدْخُلُ مِنْهُ رَوْحٌ وَلَا يَخْرُجُ مِنْهُ غَمٌّ، فَيَكُونُ فِيهَا زَفِيرٌ وَشِهيقٌ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى ﴿إِنَّمَا عَلَيْهِمْ مُؤَصَّدَةٌ فِي عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ﴾^(١).

وقال قتادة: عمد يعذبون بها^(٢)، واختاره الطبري^(٣).

وقال ابن عباس: إن العمدة الممددة أغلال في أعناقهم^(٤).

وقال أبو صالح: قيود في أرجلهم.

وقال القشيري: العمدة: أوتاد الأطباق.

وقيل: المعنى، في دهور ممدودة، لا انقطاع لها.

روى الثعلبي عن أبي بن كعب، قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ قَرَأَ ﴿وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ﴾ أُعْطِيَ مِنَ الْأَجْرِ عَشْرَ حَسَنَاتٍ، وَبَعْدَ مِنْ اسْتَهْزَأَ بِمُحَمَّدٍ ﷺ»^(٥).

(١) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/٦٧١)، وعزاه إلى الحكيم الترمذي في «نوادير الأصول» عن أبي هريرة.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/٦٩٠)، عن قتادة وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/٦٧٠)، وزاد نسبه إلى عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر.

(٣) ينظر جامع البيان ١٢/٦٩٠.

(٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/٦٩٢)، والبيهقي في «دلائل النبوة» (١/١٢٢)، من طريق محمد بن سيرين عن ابن عباس وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/٦٧٤)، وزاد نسبه إلى ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن مردويه.

(٥) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/٦٩٣)، والبيهقي في «الدلائل» (١/١٢٣)، عن عكرمة وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/٦٧٥)، وزاد نسبه إلى سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن أبي حاتم.

سورة الفيل

مكية، وهي خمس آيات، وعشرون كلمة، وستة وتسعون حرفاً.

بسم الله الرحمن الرحيم

قوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ﴾ (١) ﴿أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضَلُّلٍ﴾ (٢) ﴿وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ﴾ (٣) ﴿تَرْمِيهِمْ بِحِجَارٍ مِّن سِجِّيلٍ﴾ (٤) ﴿فَجَعَلَهُمْ كَعَصِفٍ مَّا كُولٍ﴾ (٥) ﴿

قوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ﴾، هذه قراءة الجمهور، أعني: فتح الراء وحذف الألف للجزم.

وقرأ السلمي^(١): «تَرَ» بسكون الراء، كأنه لم يعتمد بحذف الألف.

وقرأ أيضاً^(٢): «تَرَأْ» بسكون الراء وهمزة مفتوحة، وهو الأصل، و «كَيْفَ» معلقة للرؤية، وهي منصوبة بفعل بعدها، لأن «أَلَمْ تَرَ كَيْفَ» من معنى الاستفهام.

فصل في معنى الآية

المعنى: ألم تخبر.

وقيل: ألم تعلم.

وقال ابن عباس: ألم تسمع^(٣)؟ واللفظ استفهام والمعنى تقرير، والخطاب للرسول ﷺ ولكنه عام، أي: ألم تروا ما فعلت بأصحاب الفيل؟ أي: قد رأيتم ذلك، وعرفتكم موضع متي عليكم، فما لكم لا تؤمنون؟

فصل في لفظ «الفيل»

الفيل معروف، والجمع: أفيال، وفيول، وفيلة.

قال ابن السكيت: ولا يقال: «أفيلة» والأنثى فيلة، وصاحبه: فيال.

(١) ينظر: المحرر الوجيز ٥/٥٢٣، والبحر المحيط ٨/٥١٢.

(٢) ينظر: السابق، والدر المصون ٦/٥٧١. (٣) ذكره القرطبي في «تفسيره» (٢٠/١٣٤).

قال سيبويه: يجوز أن يكون أصل «فيل»: «فُعلا» فكسر من أجل الياء، كما قالوا: أبيض وببيض.

وقال الأخفش: هذا لا يكون في الواحد، إنما يكون في الجمع، ورجل فيل الرأي، أي: ضعيف الرأي والجمع: أفيال، ورجل فال: أي: ضعيف الرأي، مخطيء الفراسة، وقد فال الرأي، يفيل، فيؤلة، وفيل رأيه تفيلاً: أي: ضعفه، فهو فيل الرأي.

فصل في نزول السورة

روي أن أبرهة بن الصباح الأشرم - ملك «اليمن» - بنى كنيسة بـ «صنعاء» لم ير مثلاً، وسماها القليس، وأراد أن يصرف إليها الحاج، فخرج رجل من بني كنانة مختفياً، وجعل يبول ويتغوط في تلك الكنيسة ليلاً، فأغضبه ذلك.

وقيل: أجب ناراً فحملتها ريح فأحرقتها، فقال: من صنع هذا؟ فقيل له: رجل من أهل البيت الذي يحج العرب إليه، فحلف ليهدم الكعبة، فخرج بجيشه ومعه فيل اسمه محمود، وكان قوياً عظيماً وثمانية أخرى. وقيل: اثنا عشر. وقيل: ألف، وبعث رجلاً إلى بني كنانة يدعوهم إلى حج تلك الكنيسة فقتلت بنو كنانة ذلك الرجل، فزاد ذلك أبرهة غضباً وحنقاً، فسار ليهدم الكعبة، فلما بلغ قريباً من «مكة» خرج إليه عبد المطلب، وعرض عليه ثلث أموال «تهامة»، ليرجع فأبى، وقدم الفيل، فكانوا كلما وجهوه إلى الحرم برك، وإذا وجهوه إلى «اليمن»، أو إلى سائر الجهات هروا، ثم إن أبرهة أخذ لعبد المطلب مائتي بعير، فخرج إليهم بسببها، فلما رآه أبرهة عظم في عينه، وكان رجلاً جسيماً وقيل له: هذا أسد قریش، وصاحب غير «مكة»، فنزل أبرهة عن سريره، وجلس معه على بساطه، ثم قال لترجمانه: قل له حاجتك، فلما ذكر حاجته قال له: سقطت من عيني جئت لأهدم البيت الذي هو دينك، ودين آبائك، لا تكلمني فيه، وألهاك عنه ذود لم أحسبها لك، فقال عبد المطلب: أنا رب الإبل، وإن للبيت رباً سيمنعه، ثم رجع وأتى البيت، فأخذ بحلقة باب الكعبة، وقام معه نفر من قریش يدعون الله تعالى، ويستنصرونه على أبرهة وجنده، فقال عبد المطلب: [مجزوء الكامل]

٥٣٠٧ - لَا هُمْ إِلَّا الْعَبْدُ يَمْ - نَعُ رَحْلُهُ فَاَنْتَعِ حَلَاكَ
لَا يَغْلِبَنَّ صَلَيبُهُمْ - وَمَحَالَهُمْ عَذْوَا مُحَالِكَ
إِنْ يَدْخُلُوا الْبَلَدَ الْحَرَا - مَ فَاَنْزَرْ مَا بَدَا لَكَ^(١)

وقال آخر: [الرجز]

٥٣٠٨ - يَا رَبِّ لَا أَرْجُو لَهُمْ سِوَاكَ - يَا رَبِّ فَاَنْتَعِ مِنْهُمْ جِمَاكَ

(١) ينظر الطبري ٣٠/١٩٥، والكشاف ٤/٧٩٨، ومجمع البيان ١٠/٨٢٢، والقرطبي ٢٠/١٣٠.

إِنَّ عَدُوَّ الْبَيْتِ مِنْ عَادَاكَ إِنْهُمْ لَنْ يَغْهَرُوا قُؤَاكَا^(١)

فالتفت، وهو يدعو، فإذا هو بطير من ناحية «اليمن»، فقال: واللّه إنها لطير غريبة، ما هي بنجدية ولا تهامية، وكان مع كل طائر حجر في منقاره، وحجران في رجله أكبر من العدسة، وأصغر من الحمصة.

قال الراوي: فأرسل عبد المطلب حلقة الكعبة ثم انطلق هو ومن معه من قريش إلى شعب الجبال، فتحرّزوا فيها ينظرون ما يفعل أبرهة إذا دخل «مكة»، فأرسل الله عليهم طيراً من البحر [أمثال الخطاطيف والبلسان مع كل طائر منها ثلاثة أحجار فكان الحجر يقع^(٢) على رأس الرجل فيخرج من دبره، وعلى كل حجر اسم من يقع عليه، فهلكوا في كل طريق، ومنهل.

روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه رأى من تلك الأحجار عند أم هانئ نحو قفيز مخططة بحمرة كالجزع الظفاري^(٣).

قال الراوي: وليس كلهم أصابت، وخرجوا هاربين يتتدرون إلى الطريق التي منها جاءوا.

وروي أن أبرهة تساقطت أنامله، وما مات حتى انصدع صدره عن قلبه، وانقلب هو ووزيره أبو يكسوم، وطائر يخلق فوقه حتى قدموا «صنعاء» وهو مثل فرخ الطائر. وقيل: قدموا على النجاشي، فقَصَّ عليه القصة فلما تممها وقع عليه الحجر فخرّ ميتاً بين يديه.

فصل في ميلاد النبي ﷺ

حكى الماوردي أن النبي ﷺ قال: «وُلِدْتُ عَامَ الْفِيلِ»^(٤).

وقال في كتاب «أعلام النبوة»: ولد رسول الله ﷺ يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول، وكان بعد الفيل بخمسين يوماً، ووافق من شهور الروم العشرين من أشباط، في السنة الثانية عشرة من ملك هرمز بن أنوشروان.

قال: وحكى أبو جعفر الطبري: أن مولده ﷺ كان لاثنتين وأربعين سنة من ملك أنوشروان.

(١) الآيات لعبد المطلب بن هاشم قالها وهو واقف بباب الكعبة عندما أراد الأحباش هدمها.

ينظر الطبري ١٩٥/٣٠، والكشاف ٧٩٩/٤، ومجمع البيان ٨٢٣/١٠، والقرطبي ١٣٠/٢٠.

(٢) سقط من: ب.

(٣) ينظر تفسير الماوردي ٣٣٩/٦ - ٣٤٠، والقرطبي ١٢٩/٢٠ - ١٣٤، والدر المنثور ٦٧٢/٦ - ٦٧٣.

(٤) ذكره الماوردي في «تفسيره» ٣٣٨/٦.

وقيل: إنه - عليه السلام - حملت به أمه أمنة في يوم عاشوراء من المحرم حكاة ابن شاهين أبو حفص في فضائل يوم عاشوراء، وولد يوم الاثنين لاثنتي عشرة ليلة خلت من شهر رمضان، فكانت مدة الحمل ثمانية أشهر كملًا ويومين من التاسع.

وقال ابن العربي: قال ابن وهب عن مالك: ولد رسول الله ﷺ عام الفيل [قال] قيس بن مخزومة: ولدت أنا ورسول الله ﷺ عام الفيل.

وقال عبد الملك بن مروان لعنَّاب بن أسيد: أنت أكبر أم النبي ﷺ؟ فقال: النبي ﷺ أكبر مني وأنا أسنُّ منه، ولد النبي ﷺ عام الفيل، وأنا أدركت سائسه وقائده أعميين مقعدين يستطعمان الناس.

فصل في أن قصة الفيل من معجزات النبي ﷺ

قال بعض العلماء: كانت قصة الفيل فيما بعد من معجزات النبي ﷺ وإن كانت قبله، وقبل التحدي، لأنها كانت تأكيداً لأمره، وتمهيداً لشأنه، ولما تلا عليهم رسول الله ﷺ هذه السورة كان بمكة عدد كثير ممن شهد تلك الواقعة، ولهذا قال: «أَلَمْ تَرَ» ولم يكن بـ «مكة» أحد إلا وقد رأى قائد الفيل، وسائقه أعميين [يتكفان] (١) الناس.

قالت عائشة - رضي الله عنها - مع حادثة سنّها: «لَقَدْ رَأَيْتُ قَائِدَ الْفِيلِ وَسَائِقَهُ أَغْمِيَيْنِ يَسْتَطْعِمَانِ النَّاسَ» (٢).

قوله: ﴿أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ﴾، أي: في إبطال، وتضييع؛ لأنهم أرادوا أن يكيّدوا قريشاً بالقتل، والسبي، والبيت بالتخريب، والهدم.

قالت المعتزلة (٣): إضافة الكيد إليهم دليل على أنه - تعالى - لا يرضى بالقبيح، إذ لو رضي لأضافه إلى ذاته.

قوله: ﴿وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ﴾.

قال النحاة: «أبابيل» نعت لـ «طير» لأنه اسم جمع.

وأبابيل: قيل: لا واحد له، كأساطير وعنايد.

وقيل: واحده: «إِبُول» كـ «عَجُول».

وقيل: «إِبَال»، وقيل: «إِبِيل» مثل سكين.

وحكى الرقاشي: «أبابيل» جمع «إِبَالَة» بالتشديد.

(١) في ب: يستطعمان.

(٢) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٣٣/٢٠)، وقد أخرجه البيهقي في «الدلائل» (١٢٥/١).

(٣) ينظر الرازي ٩٢/٣٢ - ٩٣.

وحكى الفراء : «إبالة» مخففة .

فصل في لفظ «أبابيل»

الأبابيل : الجماعات شيئاً بعد شيء ؛ قال : [الطويل]

٥٣٠٩ - طريق وجبار رواء أضوله عليه أبابيل من الطير تنعب^(١)
وقال آخر : [البيط]

٥٣١٠ - كادت تهذ من الأصوات راحلتي إذ سالت الأرض بالجرد الأبابيل^(٢)
قال أبو عبيدة : أبابيل : جماعات في تفرقة ، يقال : جاءت الطير أبابيل من هاهنا ،
وهاهنا .

قال سعيد بن جبير : كانت طيراً من السماء لم ير مثلها^(٣) .

وزي الضحاك عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول : «إنها طير بين السماء والأرض تعشش وتفرخ»^(٤) .

وعن ابن عباس - رضي الله عنه - كان لها خراطيم كخراطيم الفيلة ، وأكف كأكف الكلاب^(٥) .

وقال عكرمة : كانت طيراً خضراً خرجت من البحر ، لها زؤوم كزؤوس السباع ،
ولم تر قبل ذلك ، ولا بعده^(٦) .

وقالت عائشة - رضي الله عنها - : هي أشبه شيء بالخطاطيف^(٧) .

[وقيل : إنها أشبه بالوطايط] .

وقيل : إنها العنقاء التي يضرب بها الأمثال .

قال النحاس : وهذه الأقوال متفقة المعنى ، وحقيقة المعنى : أنها جماعات عظام ،
يقال : فلان يؤبل على فلان ، أي : يعظم عليه ويكثر ، وهو مشتق من الإبل .

قال ابن الخطيب^(٨) : هذه الآية رد على الملحدين جداً ، لأنهم ذكروا في الزلازل ،
والرياح والصواعق ، والخسف ، وسائر الأشياء التي عذب الله - تعالى - بها الأمم أعداراً

(١) البيت للأعشى ، ينظر ديوانه (١١) ، والقرطبي ١٣٤/٢٠ ، ومجمع البيان ٨٢٥/١٠ ، والبحر ٨/٥١١ ،
والدر المصون ١٣٤/٦ .

(٢) ينظر القرطبي ١٣٤/٢٠ ، والبحر ٨/٥١١ ، والدر المصون ٦/٥٥٠ .

(٣) ذكره الماوردي في «تفسيره» (٣٤٢/٦) ، والقرطبي (١٣٤/٢٠) .

(٤) ينظر المصدر السابق وقد ذكرناه من طريق جوير عن الضحاك عن ابن عباس .

(٥) ينظر المصدر السابق . (٦) ينظر المصدر السابق .

(٧) سقط من : ب . (٨) الفخر الرازي ٩٢/٣٢ - ٩٣ .

ضعيفة، أما هذه الواقعة، فلا يجري فيها تلك الأعذار، وليس في شيء من الطَّبَائِعِ والحِيلِ أن يعهد طير معها حجارة، فيقصد قوماً دون قوم فيقتلهم، ولا يمكن أن يقال: إنه كسائر الأحاديث الضعيفة؛ لأنه لم يكن بين عام الفيل، ومبعث الرسول إلا نيفاً وأربعين سنة، ويوم تلا رسول الله ﷺ هذه الآية، كان قد بقي جمع شاهدوا تلك الواقعة، فلا يجري فيها تلك الأعذار، ولو كان النقل ضعيفاً لكذبوه، فعلمنا أنه لا سبيل للطعن فيها.

قوله: ﴿تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ﴾، «بِحِجَارَةٍ» صفة لـ «طير»، وقرأ العامة: «تَرْمِيهِمْ» بالتأنيث.

وأبو حنيفة، وابن عمر^(١)، وعيسى، وطلحة: بالياء من أسفل، وهما واضحتان، لأن اسم الجمع يذكر ويؤنث.
ومن الثانية قوله: [البسيط]

٥٣١١ - كَالطَّيْرِ يَنْجُو مِنَ الشُّؤُوبِ ذِي الْبَرْدِ^(٢)

وقيل: الضمير لرَبِّكَ، أي: يرميهم ربك بحجارة، و «مِنْ سَجِيلٍ» صفة لـ «حِجَارَةٍ» والسجيل، قال الجوهري^(٣): قالوا حجارة من طين، طبخت بنار جهنم، مكتوب فيها أسماء القوم، لقوله تعالى: ﴿لَنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن طِينٍ﴾ [الذاريات: ٣٣].
وقال عبد الرحمن بن أبيزى: «مِنْ سَجِيلٍ» من السماء، وهي الحجارة التي نزلت على قوم لوط.

وقيل: من الجحيم، وهي «سَجِين» ثم أبدلت اللام ثوناً، كما قالوا في أصيلان: أصيلال، قال ابن مقبل: [البسيط]

٥٣١٢ - ضَرْباً تَوَاصَّتْ بِهِ الْأَبْطَالُ سَجِينًا^(٤)

إنما هو «سَجِيلًا».

وقال الزجاج: «مِنْ سَجِيلٍ»، أي: مما كتب عليهم أن يعذبوا به، مشتق من السجل وقد تقدم القول في السجيل في سورة «هود».

(١) ينظر: البحر المحيط ٥١٢/٨، والدر المصون ٥٧٠/٦.

(٢) عجز بيت للنايفة وصدره:

والخيل تمنع رهواً في أعنتها

ينظر ديوانه (١٤)، والبحر ٥١٢/٨، والدر المصون ٥٥٠/٦.

(٣) ينظر: الصحاح ١٧٢٥/٥.

(٤) عجز بيت وصدره:

ورجلة يضربون البيض من عرض

ينظر مجاز القرآن ٣١٢/٢، ومعاني القرآن وإعرابه ٣٦٤/٥، واللسان (سجل)، (رجل) والقرطبي

١٣٥/٢٠، والكشاف ٩٠/٤.

قال عكرمة: [كانت ترميهم بحجارة معها]^(١)، فإذا أصاب أحدهم حجر منها خرج به الجدرى لم ير قبل ذلك اليوم^(٢).

وقال ابن عباس رضي الله عنه: كان الحجر إذا وقع على أحدهم نفض جلده، وكان ذلك أول الجدرى^(٣).

قال يونس وأبو عبيدة: والسجيل عند العرب: الشديد الصلب.

قال بعض المفسرين: إنهما كلمتان بالفارسية جعلتهما العرب كلمة واحدة، وإنهما: سجّ وجيل، فالسجّ: الحجر، والجيل: الطين، أي من هذين الجنسين: الحجر والطين.

قال أبو إسحاق: وحدثني يعقوب بن عتبة أنه قال: أول ما دامت الحصبة بأرض العرب ذلك وإنه أول ما رأى بها مرائر الشجر الحرمل والحنظل والعشار ذلك العام. قوله: ﴿جَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ﴾. «كعصف» هو المفعول الثاني للجعل، بمعنى التصيير، وفيه مبالغة حسنة، وهو أنه لم يكفهم أن جعلهم أهون شيء من الزرع، وهو ما لا يجدي طائلاً، حتى جعلهم رجيعاً.

والمعنى: جعل الله تعالى أصحاب الفيل كورق الزروع إذا أكله الدواب، فرمت به من أسفل قاله ابن زيد وغيره، والعصف جمع واحده عصفة وعصافة، وأدخل الكاف في «كعصف» للتشبيه مع مثل قوله تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ [الشورى: ١١] ومعنى مأكول أن المراد به قشر البرّ يعني الغلاف الذي يكون فيه حبة القمح يروى أن الحجر كان يقع على أحدهم فيخرج كل ما في جوفه فيبقى كقشر الحنطة إذا خرجت منه الحبة شبه تقطع أوصالهم بتفرق أجزائه، روي معناه عن ابن زيد^(٤)، وغيره.

قال ابن إسحاق: لما رد الله الحبشة عن «مكة»، عظمت العرب قريشاً، وقالوا: أهل الله قاتل عنهم، وكفاهم مئونة عدوهم، فكان ذلك نعمة من الله عليهم.

روى الثعلبي عن أبي - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْفِيلِ عَافَاهُ اللَّهُ تَعَالَى أَيَّامَ حَيَاتِهِ مِنَ الْمَسْخِ وَالْعَدْوِ»^(٥). والله أعلم.

(١) سقط من: أ.

(٢) ذكره القرطبي في «تفسيره» (٢٠/١٣٤).

(٣) ينظر المصدر السابق.

(٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/٦٩٩).

(٥) تقدم تخريجه.

سورة قريش

مكية في قول الجمهور، مدنية في قول الضحاك والكلبي^(١)، وهي أربع آيات، وسبع عشرة كلمة، وثلاث وسبعون حرفاً.

بسم الله الرحمن الرحيم

قوله تعالى: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ قُرَيْشٌ (١) لَّيْلِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ (٢) فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ (٣) الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ (٤)﴾ قوله تعالى: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾، في متعلق هذه الآية أوجه: أحدها: أنه ما في السورة قبلها من قوله تعالى: ﴿فَعَلَّمَهُمْ كَصَافٍ﴾.

قال الزمخشري^(٢): هذا بمنزلة التضمين في الشعر، وهو أن يتعلق معنى البيت بالذي قبله تعلقاً لا يصح إلا به، وهما في مصحف أبي سورة واحدة بلا فصل.

وعن عمر أنه قرأهما في الثانية من صلاة المغرب، وقرأ في الأولى: «والتين»، انتهى. وإلى هذا ذهب الأخفش، إلا أن الحوفي قال: ورد هذا القول جماعة، بأنه لو كان كذا، لكان «لإيلاف» بعض سورة «ألم تر»، وفي إجماع الجميع على الفصل بينهما ما يدل على عدم ذلك.

الثاني: أنه مضمّر تقديره: فعلنا ذلك، أي: إهلاك أصحاب الفيل ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾، أي: لتأليف قريش، أو لتنفق قريش، أو لكي تأمن قريش، فتؤلف رحلتها. وقيل: تقديره: اعجبوا.

الثالث: أنه قوله تعالى: ﴿فَلْيَعْبُدُوا﴾ لإيلافهم؛ فإنها أظهر نعمة عليهم. قاله الزمخشري؛ وهو قول الخليل من قبله.

وقرأ ابن عامر^(٣): «لإلاف» دون ياء قبل اللام الثانية.

(١) ينظر تفسير الماوردي (٦/٣٤٥). (٢) الكشاف (٤/٨٠١).

(٣) ينظر: السبعة ٦٩٨، والحجة ٦/٤٤٤، وإعراب القراءات ٢/٥٣٣، والمحرم الوجيز ٥/٥٢٥.

والباقون: «إيلاف» بياء قبلها، وأجمع الكل على إثبات الياء في الثاني، وهو «إيلافهم». ومن غريب ما اتفق في هذين الحرفين: أن القراء اختلفوا في سقوط الياء وثبوتها في الأول مع اتفاق المصاحف على إثباتها خطأ، واتفقوا على إثبات الياء في الثاني مع اتفاق المصاحف على سقوطها فيه خطأ، وهذا دليل على أن القراء يتبعون الأثر والرواية، لا مجرد الخط.

فأما قراءة ابن عامر ففيها وجهان:

أحدهما: أنه مصدر لـ «ألف» ثلاثياً، يقال: ألف الرجل، إلْفاً، وإلْفاً؛ نحو: كتبت كتاباً، ويقال: ألفتَه إلْفاً وإلْفاً.

وقد جمع الشاعر بينهما في قوله: [الوافر]

٥٣١٣ - زَعَمْتُمْ أَنَّ إِخْوَتَكُمْ قُرَيْشٌ لَّهُمْ إِلْفٌ وَلَيْسَ لَكُمْ إِلْفٌ^(١)

والثاني: أنه مصدر «ألف» رباعياً نحو قاتل قتلاً. وقال الزمخشري: لِمُؤَالَفَةِ قُرَيْشٍ. وأما قراءة الباقيين فمصدر ألف رباعياً بزنة «أكرم» يقال: ألفتَه، أولفه إيلافاً. قال الشاعر: [الطويل]

٥٣١٤ - مِنَ الْمُؤَلَّفَاتِ الرَّمْلِ أَدْمَاءٌ حُرَّةٌ شُعَاعُ الضُّحَى فِي مَثْنِهَا يَتَوَضَّعُ^(٢)

وقرأ عاصم^(٣) في رواية: «إثلافهم» بهمزتين، الأولى مكسورة، والثانية ساكنة، وهي شاذة؛ لأنه يجب في مثله إبدال الثانية حرفاً مجانساً كـ «إيمان». وروي عنه أيضاً: بهمزتين مكسورتين، بعدهما ياء ساكنة.

وخرجت على أنه أشبع كسر همزة الثانية، فتولد منها ياء، وهذه أشدُّ من الأولى. ونقل أبو البقاء أشد منها، فقال^(٤): «بهمزة مكسورة بعدها ياء ساكنة، بعدها همزة مكسورة». وهو بعيد، ووجهه: أنه أشبع الكسرة، فنشأت الياء، وقصد بذلك الفصل بين الهمزتين كالألف في «أَنْذَرْتَهُمْ».

وقرأ أبو جعفر: «لألف قريش» بهمزة مكسورة، بزنة: «قِرْد»، وقد تقدم أنه مصدر لـ «ألف» كقوله: [الوافر]

٥٣١٥ - لَّهُمْ إِلْفٌ وَلَيْسَ لَكُمْ إِلْفٌ^(٥)

(١) البيت لمساور بن هند، ينظر ديوان الحماسة للتبريزي ١٨٦/٢، والكشاف ٨٠١/٤، ومجمع البيان ٨٢٨/١٠، واللسان (ألف)، والقرطبي ١٣٨/٢٠، والبحر ٥١٥/٨، والدر المصون ٥٧١/٦.

(٢) البيت لذي الرمة ينظر ديوانه (١١١)، ومجمع البيان ٨٢٨/١٠، واللسان (ألف)، والبحر ٥١٤/٨، والدر المصون ٥٧٦/٦.

(٣) ينظر: هذه القراءات في المصادر السابقة. (٤) ينظر: الإملاء ٢٩٥/٢.

(٥) تقدم.

وعنه أيضاً، وعن ابن كثير: «إلفهم»، وهي ساكنة اللام بغير ياء، وهي قراءة مجاهد وحמיד.

وروت أسماء - رضي الله عنها - أنها سمعت رسول الله ﷺ يقرأ: «إلفهم»، وهو مروى أيضاً عن ابن عباس وغيره.

وعنه أيضاً وعن ابن عامر: «إلافهم» مثل «كتابهم».

وعنه أيضاً: «لئلافهم» بياء ساكنة بعد اللام، وذلك أنه لما أبدل الثانية حذف الأولى على غير قياس.

وقرأ عكرمة^(١): «ليألف قريش» فعلاً مضارعاً.

وعنه أيضاً^(٢): «لتألف قريش» على الأمر واللام مكسورة، وعنه فتحها مع الأمر وهي لغة.

فصل في اتصال السورة بما قبلها

تقدم أن هذه السورة، متصلة بما قبلها في المعنى، أي: أهلك أصحاب الفيل لإيلاف قريش، أي: لتأليف قريش، أو لتنفق قريش، أو لتأمن قريش فتؤلف رحلتها.

قال ابن الخطيب^(٣): فإن قيل: إنما كان الإهلاك لكفرهم.

قلنا: جزاء الكفور يكون يوم القيامة، يجزي كل نفس بما كسبت للأميرين معاً، ولكن لا تكون اللام لام العاقبة، أو يكون المعنى: «ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؛ لإيلاف قريش»، أي: كل ما تضمنته السورة «لإيلافهم»، أو تكون اللام بمعنى «إلى»، أي: وجعلنا هذه النعم مضافاً إلى قريش.

وقال الكسائي والأخفش: اللام في ﴿لِيَأْلِفَ قُرَيْشٌ﴾ لام التعجب. أي اعجبوا لإيلاف قريش، نقله القرطبي^(٤).

قال الفراء: هذه السورة متصلة بالسورة الأولى؛ لأنه ذكر أهل «مكة» عظيم نعمته عليهم فيما صنع بالحبيشة، ثم قال - جلا وعلا -: ﴿لِيَأْلِفَ قُرَيْشٌ﴾. أي: فعلنا بأصحاب الفيل نعمة منا على قريش، وذلك أن قريشاً كانت تخرج في تجارتها، فلا يغار عليها في الجاهلية، يقولون: هم أهل بيت الله تعالى حتى جاء صاحب الفيل ليهدم الكعبة فأهلكه الله تعالى، فذكرهم نعمته، أي: فجعل الله تعالى ذلك ﴿لِيَأْلِفَ قُرَيْشٌ﴾ أي:

(١) ينظر: الكشف ٨/٨٠٢، والبحر المحيط ٨/٥١٥، والدر المصون ٦/٥٧٢.

(٢) ينظر: البحر المحيط ٨/٥١٥. (٣) الفخر الرازي ٣٢/٩٧.

(٤) الجامع لأحكام القرآن ٢٠/١٣٨.

ليألفوا الخروج ولا يتجرأ عليهم، قاله مجاهد وابن عباس في رواية سعيد بن جبير.

قال ابن عباس، في قوله تعالى: ﴿لِيَأْلَفَ قَرِيَشٌ﴾ قال: نعمتي على قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، قال: كانوا يشتون بـ «مكة»، ويصيفون بـ «الطائف»^(١)، وعلى هذا القول يجوز الوقف على رءوس الآي، وإن لم يكن الكلام تاماً.

قال ابن الخطيب^(٢): والمشهور أنهما سورتان، ولا يلزم من التعلق بالاتحاد؛ لأن القرآن كسورة واحدة.

وقال الخليل: ليست متصلة، كأنه قال: ألف الله قريشاً إيلافاً، فليعبدوا ربَّ هذا البيت [واللام متعلقة بقوله تعالى: فليعبد هؤلاء رب هذا البيت، لإيلافهم رحلة الشتاء والصيف للامتنياز، ويحمل ما بعد الألف ألفاً على ما قبلها؛ لأنها زائدة غير عاطفة كقولك: زيد فاضرب، وأما مصحف أبي فمعارض بإطباق الكل على الفصل بينهما، وأما قراءة عمر - رضي الله عنه - فالإمام قد يقرأ سورتين].

قال ابن العربي: وليست المواقف التي يتنزع بها القراء شرعاً عن النبي ﷺ مروبياً، وإنما أرادوا به تعليم الطلبة المعاني، فإذا علموها وقفوا [حيث شاءوا، فأما الوقف عند انقطاع النفس فلا خلاف فيه، ولا تعد ما قبله إذا اعتراك ذلك، ولكن ابدأ من حيث وقف بك نفسك، هذا رأيي فيه]^(٣)، ولا دليل على ما قالوه بحال، ولكنني أعتمد الوقف على التمام، كراهية الخروج عنهم.

قال القرطبي^(٤): «وأجمع المسلمون أن الوقف عند قوله: «كعصفٍ مأكولٍ»، ليس بقبيح، وكيف يقال بقبحه، وهذه السورة تقرأ في الركعة الأولى، والتي بعدها في الركعة الثانية، ولا يمتنع الوقف على أعجاز الآيات، سواء تمَّ الكلام أم لا».

فصل في الكلام على قريش

قريش: اسم القبيلة.

قيل: هم ولد النضر بن كنانة، وكل من ولده النضر فهو قرشي، وهو الصحيح وقيل: هم ولد فهر بن مالك بن النضر بن كنانة، فمن لم يلد فهر فليس بقرشي، فوقع الوفاق على أن بني فهر قرشيون، وعلى أن كنانة ليسوا بقرشيين، ووقع الخلاف في النضر ومالك، ثم اختلف في اشتقاقه على أوجه:

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٧٠١/١٢)، عن ابن عباس وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/٦٧٨)، وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم وابن مردويه والضياء في «المختارة».

(٢) ينظر الفخر الرازي ٩٨/٣٢.

(٣) سقط من: أ.

(٤) الجامع لأحكام القرآن ١٤١/٢٠.

أحدهما: أنه من التقرُّش، وهو التجمُّع، سموا بذلك لاجتماعهم بعد تفرق، قال: [الطويل]

٥٣١٦ - أَبُونَا قُضِي كَانَ يُدْعَى مُجْمَعاً بِهِ جَمْعَ اللَّهْ الْقَبَائِلِ مِنْ فِهْرِ^(١)

والثاني: أنه من القرش: وهو الكسب، كانت قريش تجاراً، يقال: قرش يقرش: أي: اكتسب.

والثالث: أنه من التفتيش، يقال: قَرَشَ يقرش عني أي: فتش، وكانت قريش يفتشون على ذوي الخلأت، فيسدون خلَّتْهم.

قال الشاعر: [الخفيف]

٥٣١٧ - أَيُّهَا الشَّامِتُ الْمُقَرَّشُ عَنَّا عِنْدَ عَمْرٍو فَهَلْ لَهُ إِنْقَاءٌ^(٢)

والرابع: أن معاوية سأل ابن عباس لم سميت قريش قريشاً؟.

فقال: لدابة في البحر يقال لها: القرش من أقوى دوابه، تأكل ولا تؤكل، وتعلو ولا تُغلى^(٣).

وأشد قول تبع: [الخفيف]

٥٣١٨ - وَقُرَيْشٌ هِيَ الَّتِي تَسْكُنُ الْبَحْ رَ بِهَا سُمِّيَتْ قُرَيْشٌ قُرَيْشًا

تَأْكُلُ الرِّثَّ وَالسَّمِينَ وَلَا تَنُ رُكَّ فِيهَا لِذِي جَنَاحَيْنِ رِيثًا

هَكَذَا فِي الْبِلَادِ حَيْ قُرَيْشٍ يَأْكُلُونَ الْبِلَادَ أَكْلًا كَمِيشًا

وَلَهُمْ آخِرُ الزَّمَانِ نَبِيٌّ يُكْثِرُ الْقَتْلَ فِيهِمْ وَالْخُمُوشَا^(٤)

ثم قريش: إما أن يكون مصغراً تصغير ترخيم، فقليل: الأصل مقرش، وقيل:

قارش، وإما أن يكون مصغراً من ثلاثي، نحو: القرش، وأجمعوا على صرفه هنا مراداً به

الحي، ولو أريد به القبيلة لامتنع من الضرف؛ كقوله: [الكامل]

٥٣١٩ - غَلَبَ الْمَسَامِيحَ الْوَلِيدُ سَمَاحَةً وَكَفَى قُرَيْشَ الْمُعْضَلَاتِ وَسَادَهَا^(٥)

قال سيبويه في معد، وقريش، وثقيف، وكيونة: هذه للأحياء أكثر، وإن جعلتها

أسماء للقبائل، فهو جائز حسن.

(١) البيت لمطروود الخزاعي ينظر اللسان (جمع)، والقرطبي ١٣٨/٢٠، والدر المصون ٥٧٢/٦.

(٢) البيت للمحارث بن حلزة، ينظر القرطبي ١٣٩/٢٠، والبحر المحيط ٥١٣/٨، والدر المصون ٥٧٢.

(٣) ينظر تفسير القرطبي (١٣٩/٢٠).

(٤) ينظر الخزاعة ٩٨٠/١، والقرطبي ٣٩/٢٠، والبحر ٢٥١٣/٨، والدر المصون ٥٧٣/٦.

(٥) البيت لعدي بن الرقاع ينظر الكتاب ١٦/٢، والمقتضب ٣٦٢/٣، واللسان (قرش)، والإنصاف ٢/٥٠٦، والبحر ٥١٥/٨، والدر المصون ٥٧٣/٦.

قوله: ﴿إِلَيْهِمْ﴾ مؤكد للأول تأكيداً لفظياً، وأعربه أبو البقاء^(١): بدلاً.

قوله: «رحلة» مفعول به بالمصدر، والمصدر مضاف لفاعله، أي: لأن ألفوا رحلة، والأصل: رحلتي الشتاء والصيف، ولكنه أفرد لأمن اللبس؛ كقوله: [الوافر]

٥٣٢٠ - كُلُّوا فِي بَغْضِ بَطْنِكُمْ تَعَفُّوا^(٢)

قاله الزمخشري^(٣). وفيه نظر، لأن سيبويه يجعل هذا ضرورة، كقوله: [الطويل]

٥٣٢١ - حَمَامَةٌ بَطْنِ الْوَادِيَيْنِ تَرْتَمِي^(٤)

قال الليث: الرحلة اسم لارتحال القوم للمسير وقيل: رحلة اسم جنس، وكانت له أربع رحل، وجعله بعضهم غلطاً، وليس كذلك.

قال القرطبي^(٥): «رحلة» نصب بالمصدر أي: ارتحالهم رحلة، أو بوقوع «إيلافهم» عليه، أو على الظرف، ولو جعلتها في محل الرفع على معنى هما رحلتا الشتاء والصيف، لجاز.

وقرأ العامة: بكسر الراء، وهي مصدر.

وأبو السمال^(٦): بضمها، وهي الجهة التي يرحل إليها، والشتاء: واد، شدوا في النسب إليه، فقالوا: شتوي، والقياس: شتائي، وشتاوي ك «كسائي، وكساوي».

فصل في معنى الآية

قال مجاهد في قوله تعالى: ﴿إِلَيْهِمْ رِحْلَةُ الْيَسَاءِ وَالصَّيْفِ﴾: لا يشق عليهم رحلة شتاء ولا صيف، منة منه على قريش^(٧).

وقال الهروي وغيره: كان أصحاب الإيلاف أربعة إخوة: هاشم، وعبد شمس، والمطلب، ونوفل بنو عبد مناف، فأما هاشم فإنه كان يؤلف ملك «الشام»، أي: أخذ منه حبلاً وعهداً يأمن به في تجارته إلى «الشام»، وأخوه عبد شمس كان يؤلف إلى «الحبشة»، والمطلب إلى «اليمن»، ونوفل إلى «فارس»، ومعنى يؤلف: يجير، فكان هؤلاء الإخوة يسمون المجيرين، فكان تجار قريش يختلفون إلى الأمصار، بحبل هؤلاء الإخوة، فلا يتعرض لهم.

(١) ينظر الإملاء ٢/ ٢٩٥.

(٢) ينظر الكشاف ٤/ ٨٠٢.

(٣) ينظر (٤) تقدم.

(٤) الجامع لأحكام القرآن ٢٠/ ١٤٠.

(٥) ينظر: البحر المحيط ٨/ ٥١٥، والدر المصون ٦/ ٥٧٣.

(٦) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٧٠١)، وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٦٧٨)، وزاد نسبه إلى الفريابي وابن المنذر وابن أبي حاتم.

قال الأزهري: الإيلاف: شبه الإجارة بالخفارة، يقال: ألف يؤلف: إذا أجار الحمائل بالخفارة، والحمائل: جمع حمولة.

قال: والتأويل: أن قريشاً كانوا سكان الحرم، ولم يكن لهم زرع ولا ضرع، وكانوا يمiron في الشتاء، والصيف آمنين، والناس يتخطفون من حولهم، فكانوا إذا عرض لهم عارض قالوا: نحن أهل حرم الله، فلا يتعرض الناس لهم، وكانت إحدى الرحلتين إلى اليمن في الشتاء، لأنها بلاد حامية، والرحلة الأخرى في الصيف إلى «الشام»؛ لأنها بلاد باردة.

وعن ابن عباس، قال: يشتون بـ «مكة» لدفتها، ويصيفون بـ «الطائف» لهوائها، وهذه من أجل النعم أن يكون للقوم ناحية حر تدفع عنهم برد الشتاء، وناحية برد تدفع عنهم حر الصيف، فذكرهم الله تعالى هذه النعمة^(١).

فصل في الشتاء والصيف

قال مالك: الشتاء نصف السنة، والصيف نصفها.

وقال قوم آخرون: الزمان أربعة أقسام: شتاء، وربيع، وصيف، وخريف.

وقيل: شتاء، وصيف، وقيظ، وخريف.

قال القرطبي^(٢): والذي قال مالك أصح؛ لأن الله قسم الزمان قسمين، ولم يجعل لهما ثالثاً.

قوله: ﴿فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ﴾، أمرهم تعالى بعبادته، وتوحيده لأجل إيلافهم رحلتين، وتقدم الكلام على الفاء، والبيت هو الكعبة، وفي تعريف نفسه بأنه تعالى رب هذا البيت وجهان:

أحدهما: أنها كانت لهم أوثان، فميز نفسه تعالى عنها.

الثاني: لأنهم شرفوا بالبيت على سائر العرب، فذكر لهم ذلك تذكيراً لنعمته. وقيل: المعنى: أن يعبدوا رب هذا البيت، أي ليألفوا عبادة رب هذا البيت كما كانوا يألفون الرحلتين.

﴿الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّنْ جُوعٍ﴾، أي: من أجل الجوع، و «آمنهم» من أجل الخوف، والتذكير للتعظيم أي: من جوع عظيم وخوف عظيم.

وقال أبو البقاء^(٣): ويجوز أن يكون في موضع الحال من مفعول «أطعمهم».

(٢) الجامع لأحكام القرآن ١٤١/٢٠.

(١) تقدم تخريجه عن ابن عباس.

(٣) الإملاء ٢٩٥/٢.

وأخفى نون «من» في الخاء: نافع في رواية، وكذلك مع العين، نحو: «من على»، وهي لغة حكاها سيويه^(١).

فصل في مكانة قريش

قال ابن عباس: وذلك بدعوة إبراهيم - عليه السلام - حيث قال: ﴿رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّرَاتِ﴾^(٢) [البقرة: ١٢٦].

وقال ابن زيد: كانت العرب يغير بعضها على بعض ويسبي بعضها من بعض، فأمنت قريش من ذلك لمكان الحرم^(٣).

وقيل: شق عليهم السفر في الشتاء والصيف، فألقى الله - تعالى - في قلوب الحبشة أن يحملوا إليهم طعاماً في السفر، فخافت قريش منهم وظنوا أنهم خرجوا لحربهم، فخرجوا إليهم متحززين، فإذا هم قد جلبوا لهم الطعام، وأعانوهم بالأقوات، فكان أهل مكة يخرجون إلى «جدة» بالليل والحر فيشترون الطعام على مسيرة ليلتين.

وقيل: إن قريشاً لما كذبوا النبي ﷺ دعا عليهم، فقال: «اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ سِتْنًا كَسَنِي يُوسُفَ» فاشتد القحط، فقالوا: يا محمد، ادع الله لنا فإننا مؤمنون، فدعا لهم رسول الله ﷺ فأخصبت «تباله»، و«جرش» من بلاد «اليمن»، فحملوا الطعام إلى مكة، وأخصب أهلها.

وقال الضحاك وربيعة وشريك وسفيان: وآمنهم من خوف الحبشة مع الفيل.

وقال علي رضي الله عنه: وآمنهم من أن تكون الخلافة إلا فيهم.

وقيل: كفاهم أخذ الإيلاف من الملوك^(٤).

روى الثعلبي عن أبي - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ قَرَأَ سُورَةَ

﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ أُعْطِيَ مِنَ الْأَجْرِ حَسَنَاتٍ يَعْدُدُ مِنْ طَافَ بِالْكَعْبَةِ، وَاعْتَكَفَ بِهَا»^(٥). والله أعلم.

(١) ينظر: الكتاب ٤١٣/٢.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٧٠٣/١٢)، عن ابن عباس وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/٦٧٨)، وزاد نسبه إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه.

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٧٠٤/١٢)، عن ابن زيد.

(٤) ينظر تفسير القرطبي (١٤٢/٢٠).

(٥) تقدم تخريجه.

سورة «الدين» وتسمى «الماعون»

مكية في قول عطاء، وجابر، وأحد قولي ابن عباس^(١)، ومدنية في قول له آخر، وهو قول قتادة وغيره، وهي سبع آيات، وخمس وعشرون كلمة، ومائة وثلاثة وعشرون حرفاً.

بسم الله الرحمن الرحيم

قوله تعالى: ﴿أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالذِّينِ ﴿١﴾ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ أَلِيَّتَهُ ﴿٢﴾ وَلَا يَحْضُ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ ﴿٣﴾﴾

قوله تعالى: ﴿أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالذِّينِ﴾، أي: بالجزاء، والحساب، وقرأ الكسائي^(٢): «أَرَيْتَ» بسقوط الهمزة. وتقدم تحقيقه في «الأنعام».

وقال الزمخشري^(٣): وليس بالاختيار، لأن حذفها مختص بالمضارع، ولم يصح عن العرب: «رَيْتَ» ولكن الذي سهل من أمرها وقوع حرف الاستفهام في أول الكلام، ونحوه: [الخفيف]

٥٣٢٢ - صَاحٍ، هَلْ رَيْتَ أَوْ سَمِعْتَ بِرَاحٍ رَدَّ فِي الضَّرْعِ مَا قَرَى فِي الْجِلَابِ^(٤) وفي «أُرَيْتَ» وجهان:

أحدهما: أنها بصرية، فتعدى لواحد، وهو الموصول كأنه قال: أبصرت المكذب. والثاني: أنها بمعنى «أخبرني» فتعدى لاثنتين، فقدره الحوفي: أليس مستحقاً عذاب الله. وقدره الزمخشري^(٥): من هو، ويدل على ذلك قراءة^(٦) عبد الله: «أُرَيْتَكَ» بكاف الخطاب، والكاف لا تلحق البصرية.

(١) ذكره الماوردي في «تفسيره» (٦/٣٥٠).

(٢) ينظر: إعراب القراءات ٢/٥٣٥، والدر المصون ٦/٥٧٤.

(٣) الكشاف ٤/٨٠٣.

(٤) نسب البيت لإسماعيل بن يسار، ينظر الكشاف ٤/٨٠٣، واللسان (علب). والدر المصون ٦/٥٧٤.

(٥) الكشاف ٤/٨٠٤.

(٦) ينظر: السابق، والبحر المحيط ٨/٥١٧، والدر المصون ٦/٥٧٤.

قال القرطبي^(١): «وفي الكلام حذف والمعنى: أرايت الذي يكذب بالدين، أمصيب هو، أو مخطيء».

فصل فيمن نزلت فيه السورة

نقل أبو صالح عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: نزلت في العاص بن وائل السهمي، وهو قول الكلبي ومقاتل^(٢).

وروى الضحاك عنه قال: نزلت في رجل من المنافقين^(٣).

وقال السدي: نزلت في الوليد بن المغيرة^(٤).

[وقيل في أبي جهل.

وقال الضحاك: في عمرو بن عائذ.

وقال ابن جريج: في أبي سفيان، وكان ينحر في كل أسبوع جزوراً، فطلب منه يتيم شيئاً فقرعه بعصاه، فأنزل الله هذه السورة^(٥).

قال ابن الخطيب^(٦): وقيل: إنه عام في كل مكذب بيوم الدين.

قوله: ﴿فَذَلِكْ﴾، فيه وجهان:

أحدهما: أن الفاء جواب شرط مقدر، أي: إن طلبت علمه فذلك.

والثاني: أنها عاطفة «فَذَلِكْ» على «الَّذِي يُكَذِّبُ» إما عطف ذات على ذات، أو صفة على صفة، ويكون جواب «أَرَأَيْتَ» محذوفاً لدلالة ما بعده عليه، كأنه قيل: أخبرني، وإما تقول فيمن يكذب بالجزاء، وفيمن يؤذي اليتيم، ولا يطعم المسكين أنعم ما يصنع؟

فعلى الأول يكون اسم الإشارة في محل رفع بالابتداء، والخبر الموصول بعده، وإما على أنه خبر لمبتدأ مضمرة، أي: فهو ذلك، والموصول نعت.

وعلى الثاني: أن يكون منصوباً بالنسق، على ما هو منصوب، إلا أن أبا حيان رد الثاني فقال^(٧): جعل «فَذَلِكْ» في موضع نصب عطفاً على المفعول، وهو تركيب غريب كقولك: «أكرمت الذي يزورنا فذلك الذي يحسن إلينا» فالمتبادر إلى الذهن أن «فَذَلِكْ»

(١) الجامع لأحكام القرآن ١٤٣/٢٠.

(٢) ذكره الماوردي في «تفسيره» ٣٥٠/٦، والقرطبي (١٤٣/٢٠).

(٣) ينظر المصدر السابق.

(٤) ينظر المصدر السابق.

(٥) سقط من: ب.

(٦) الفخر الرازي ١٠٥/٣٢.

(٧) البحر المحيط ٥١٨/٨.

مرفوع بالابتداء، وعلى تقدير النصب يكون التقدير: أكرمت الذي يزورنا، فأكرمت ذلك الذي يحسن إلينا، فاسم الإشارة في هذا التقدير غير متمكن تمكن ما هو فصيح، إذ لا حاجة إلى أن يشار إلى «الذي يزورنا»، بل الفصيح: أكرمت الذي يزورنا، فالذي يحسن إلينا، أو «أكرمت الذي يزورنا، فيحسن إلينا»، وأما قوله: «إما عطف ذات على ذات»، فلا يصح؛ لأن «فذلك» إشارة إلى «الذي يُكذَّب» فليسا بذاتين؛ لأن المشار إليه بقوله: «فذلك»، هو واحد، وأما قوله: «ويكون جواب أُرأيت محذوفاً» فلا يسمى جواباً، بل هو في موضع المفعول الثاني لـ «أُرأيت»، وأما تقديره «أنعم ما يصنع» فهمزة الاستفهام لا نعلم دخولها على «نعم»، ولا «يُسَّ» لأنهما إنشاء، والاستفهام لا يدخل إلا على الخبر، انتهى.

[والجواب عن قوله: «فاسم الإشارة غير متمكن» إلى آخره، أن الفرق بينهما أن في الآية الكريمة استفهاماً وهو «أُرأيت» فحسن أن يفسر ذلك المستفهم منه بخلاف المثال الذي مثل به، فمن ثم حسن التركيب المذكور، وعن قوله: «لأن» فذلك إشارة إلى القائم لا إلى زيد، وإن كان يجوز أن يكون إشارة إليه، وعن قوله: «فلا يسمى جواباً» أن النحاة يقولون: جواب الاستفهام، وهذا قد تقدمه استفهام فحسن ذلك^(١)، وعن قوله: «والاستفهام لا يدخل إلا على الخبر» بالمعارضة بقوله: «فَهَلْ عَسَيْتُمْ» [محمد: ٢٢] فإن «عسى» إنشاء فما كان جواباً له، فهو جواب لنا.

فصل

قال ابن الخطيب^(٢): هذا اللفظ، وإن كان في صورة الاستفهام، لكن الغرض بمثله المبالغة في التعجب كقولك: أُرأيت فلاناً ماذا ارتكب.
ثم قيل: إنه خطاب للرسول عليه الصلاة والسلام.
وقيل: خطاب لكل عاقل.

قوله: «يَدْعُ الْيَتِيمَ» قرأ العامة: بضم الدال، وتشديد العين من «دَعَّه» أي: دفعه، وأمير المؤمنين والحسن^(٣) وأبو رجاء: «يَدْعُ» بفتح الدال وتخفيف العين.

فصل

قال الضحاك عن ابن عباس: «فذلك الذي يدعُ اليتيم»، أي: يدفعه عن حقه^(٤)، قال تعالى: «يَوْمَ يَدْعُوكَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَعَاً» [الطور: ١٣].

(١) سقط من: أ. (٢) الفخر الرازي ٣٢/١٠٤.

(٣) ينظر: المحرر الوجيز ٥/٥٢٧، والبحر المحيط ٨/٥١٨، والدر المصون ٦/٥٧٥.

(٤) وروى من رواية العوفي عنه أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/٧٠٤).

[قال قتادة: يقهره ويظلمه، وقد تقدم في سورة «النساء» أنهم كانوا لا يورثون النساء، ولا الصغار، ويقولون: إنما يحوز المال من يظن بالسنان ويضرب بالحسام^(١).
وقال رسول الله ﷺ: «مَنْ ضَمَّ يَتِيماً مِنَ الْمُسْلِمِينَ، حَتَّى يَسْتَغْنِي فَقَدْ وَحَّثَ لَهُ الْجَنَّةَ»^(٢).

قوله: ﴿وَلَا يَحْضُ عَلَى طَعَامِ الْمَسْكِينِ﴾، أي: لا يأمر به من أجل بخله، وتكذيبه الجزاء، والحساب.

وقرأ زيد^(٣) بن علي: «ولا يحاض» من المحاضة. وقد تقدم في الفجر.
قال القرطبي^(٤): «وليس الذم عاماً حتى يتناول من تركه عجزاً، ولكنهم كانوا يبخلون ويعتذرون لأنفسهم، ويقولون: ﴿أَنْطَعُمْ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ﴾ [يس: ٤٧] فنزلت هذه الآية فيهم، فيكون معنى الآية: لا يفعلونه إن قدروا، ولا يحشون عليه إن عسروا».

قوله تعالى: ﴿فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ﴾ ④ ⑤ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ⑤ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ ⑥ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ⑦

قوله: ﴿فَوَيْلٌ﴾ مبتدأ، ومعناه: عذابٌ لهم، وقوله: ﴿لِلْمُصَلِّينَ﴾ خبر، والنفاء للسبب، أي: تسبب عن هذه الصفات الذميمة الدعاء عليهم بالويل.

قال الزمخشري بعد قوله^(٥): «كأنه قيل: أخبرني»: وما تقول فيمن يكذب بالدين أنعم ما يصنع، ثم قال الله تعالى: ﴿فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ﴾ على معنى: فويل لهم، إلا أنه وضع صفتهم موضع ضميرهم؛ لأنهم كانوا مع التكذيب وما أضيف إليهم ساهين عن الصلاة مرأئين غير مزكين أموالهم.

فإن قلت: كيف جعلت المصلين قائماً مقام ضمير «الذي يُكذَّبُ بالدين»، وهو واحد؟ قلت: معناه الجمع؛ لأن المراد الجنس. قال أبو حيان^(٦): وأما وضعه المصلين موضع الضمير، وأن «المُصَلِّينَ» جمع، لأن ضمير «الذي يُكذَّبُ» معناه الجمع، فتكلف واضح، ولا ينبغي أن يحمل القرآن إلا ما عليه الظاهر، وعادة هذا الرجل يتكلف أشياء في فهم القرآن ليست بواضحة.

قال شهاب الدين^(٧): وعادة هذا الرجل التَّحَامُلُ على الزمخشري، حتى يجعل حسنة قبيحاً، وكيف يرد ما له، وفيه ارتباط الكلام ببعضه ببعض، وجعله شيئاً واحداً، وما

(١) سقط من: ب. (٢) تقدم تخريجه في سورة الضحى.

(٣) ينظر: البحر المحيط ٥١٨/٨، والدر المصون ٥٧٥/٦.

(٤) الجامع لأحكام القرآن ١٤٤/٢٠. (٥) ينظر: الكشف ٨٠٤/٤.

(٦) البحر المحيط ٥١٨/٨. (٧) الدر المصون ٥٧٥/٦.

تضمنه من المبالغة في الوعيد في إبراز وصفهم الشنيع، ولا شك أن الظاهر من الكلام أن السورة كلها في وصف قوم جمعوا بين هذه الأوصاف كلها من التكذيب بالدين، ودفع اليتيم، وعدم الحض على طعام المسكين، والسهو في الصلاة، والمراعاة، ومنع الخير.

قوله: ﴿الَّذِينَ هُمْ﴾، يجوز أن يكون مرفوع المحل، وأن يكون منصوبه، وأن يكون مجروره، تابعاً أو بدلاً أو بياناً، وكذلك الموصول الثاني، إلا أنه يحتمل أن يكون تابعاً للمصلين، وأن يكون تابعاً للموصول الأول.

وقوله: ﴿يُرَاءُونَ﴾ أصله: يرائون كـ «يقاتلون»، ومعنى المراعاة: أي: أن المرائي يُري الناس عمله، وهم يرون الثناء عليه، فالمفاعلة فيها واضحة. وقد تقدم تحقيقه.

فصل في اتصال هذه الآية بما قبلها

في اتصال هذه الآية بما قبلها وجوه:

الأول: أنه لما كان إيذاء اليتيم، والمنع من بذل طعام المسكين، دليلاً على النفاق، كانت هاتين الخصلتين معاملة مع المخلوق.

والثاني: أنه تعالى لما ذكر هاتين الخصلتين مع التكذيب بيوم الدين، قال: أليس الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ فقال: ويل له من هذه الصلاة، كيف لا تنهاه عن هذه الأفعال المنكرة.

والثالث: كأنه يقول: إقدامه على إيذاء اليتيم، وتركه للحث على طعام المسكين تقصير في الشفقة على خلق الله تعالى، وسهوه في الصلاة تقصير في التعظيم لأمر الله تعالى، فلما وقع التقصير في الأمرين كملت شقاوته.

فصل في المراد بالمرائي في الصلاة

قال ابن عباس: هو المصلي، الذي إذا صلى لم يرج لها ثواباً، وإن تركها لم يخش عليها عقاباً.

وعنه أيضاً: الذين يؤخرونها عن أوقاتها^(١).

قال سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه -: قال النبي ﷺ في قوله تعالى: ﴿قَوْلِ الْمَصْلِينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ﴾: «الَّذِينَ يُؤْخِرُونَ الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا تَهَاوُنًا بِهَا»^(٢).

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٧٠٦/١٢)، وذكره السيوطي «الدر المنثور» (٦٨٣/٦)، وعزاه إلى الطبري.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٧٠٦/١٢)، والبزار (٣٩٢ - كشف)، والبيهقي (٢١٤/٢)، مرفوعاً. قال البيهقي: وهذا الحديث إنما يصح موقوفاً. والموقوف أخرجه الطبري (٦/١٢ - ٧)، والبيهقي =

وقيل : لا يتمون ركوعها ، ولا سجودها .

وقال إبراهيم : هو الذي يلتفت في سجوده . وقال قطرب : هو الذي لا يقرأ ولا يذكر الله ، وفي قراءة عبد الله : «الذين هم عن صلاتهم لاهون»^(١) .

[وعن ابن عباس أيضاً : هم المنافقون يتركون الصلاة سرّاً ، ويصلونها علانية ، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى الآية ، وهذا يدل على أنها في المنافقين قوله : «الَّذِينَ هُمْ يُرَاكِبُونَ» ، ورواه ابن وهب عن مالك رضي الله عنه]^(٢) .

فصل

قال ابن عباس : ولو قال : «في صلاتهم ساهون» لكانت في المؤمنين^(٣) ، وقال عطاء : الحمد لله الذي قال : «عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ» ولم يقل : في صلاتهم ، فدل على أن الآية في المنافقين^(٤) .

قال الرمخشري^(٥) : فإن قلت : أي فرق بين قوله تعالى : «عَنْ صَلَاتِهِمْ» وبين قوله : «في صلاتهم» ؟

قلت : معنى «عَنْ» أنهم ساهون عنها سهو ترك لها ، وقلة التفات إليها ، وذلك فعل المنافقين ، أو الفسقة الشطار من المسلمين ، ومعنى «في» أن السهو يغتريهم فيها بوسوسة شيطان ، أو حديث نفس ، وذلك لا يكاد يخلو منه إنسان ، وكان النبي ﷺ يقع له السهو في صلاته فضلاً عن غيره .

قال ابن الخطيب^(٦) : قال كثير من العلماء : إنه ﷺ ما سها في صلاته لكن أذن الله له في ذلك الفعل بياناً للتشريع في فعل الساهي ، ثم بتقدير وقوع السهو منه ، فالسهو على أقسام :

= (٢/٢١٤) ، وأبو يعلى (٢/٦٤) ، عن سعد . وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١/٣٢٥) ، وقال : رواه أبو يعلى وإسناده حسن . وذكره مرفوعاً (٧/١٤٣) ، وقال : رواه الطبراني في «الأوسط» وفيه عكرمة بن إبراهيم وهو ضعيف جداً .

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/٦٨٣) ، مرفوعاً وموقوفاً . وزاد نسبة المرفوع إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه . أما الموقوف فزاد نسبته إلى الفريابي وسعيد بن منصور وابن المنذر وابن مردويه .

(١) ينظر المحرر الوجيز ٥/٥٢٧ . (٢) سقط من : ب .

(٣) ذكره القرطبي في «تفسيره» (٢٠/١٤٤) .

(٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/٧٠٨) ، عن عطاء بن يسار وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/٦٨٣) ، وعزاه إلى الطبري .

(٥) الكشاف ٤/٨٠٥ . (٦) الفخر الرازي ٣٢/١٠٧ .

أحدها: سهو الرسول - عليه الصلاة والسلام - وأصحابه، وذلك يجبر بالسنن تارة، وبالسنن والنوافل تارة.

والثاني: ما يكثر في الصلاة من الغفلة، وعدم استحضار النيّة، وهذا يقع كثيراً.
والثالث: ترك الصلّة، لا إلى قضاء الإخراج من الوقت، ومن ذلك صلاة المنافق؛ لأنه يستهزئ بالدين، والفرق بين المنافق والمُرّائي: أنَّ المنافق يبطن الكفر، ويظهر الإيمان، والمُرّائي: إنما يظهر زيادة الخُشوع ليعتقد من يراه دينه، أو يقال: إن المنافق لا يصلي سرّاً، والمُرّائي تكون صلاته عند النَّاس.

قال ابن العربي: السّلامة عند السّهو محال.
قوله: ﴿الَّذِينَ هُمْ يُرَاكِبُونَ﴾، أي: يُري الناس أنه يصلي طاعة، وهو يصلي تقية كالفاستق، يري أنه يصلي عبادة، وهو يصلي ليقال: إنه يصلي، وحقيقة الرياء: طلب ما في الدنيا بالعبادة، وأصله: طلب المتزلة في قلوب الناس، وهو من وجوه:

أولها: تحسين السّمت، يريد بذلك الجاه، والثناء.
وثانيها: الرياء بالثياب القصار والخشنه ليتشبه بالزهاد.
وثالثها: إظهار السخط على الدنيا، وإظهار الوعظ، والتأسف على فوات الخير والطاعة.
ورابعها: إظهار الصلاة، والصدقة، وتحسين الصلاة، لأجل رؤية الناس، وغير ذلك مما يطول ذكره.

فصل في الرياء

لا يكون الرجل مُرائياً بإظهار العمل المفروض، لأن حق الفرائض الإعلان وإشهارها لقوله ﷺ: «ولا غمّة في فرائض الله»، ولأنها أعلام الإسلام وشرائع الدين، ويستحق تاركها الدم، والممّت، فوجب إمطة التّهمة بإظهارها، وأما التطوع فحقه أن يخفى؛ لأنه مما لا يلام بتركه، ولا تهمة فيه، فإن أظهره قاصداً للاقتداء كان جميلاً، وإن قصد بإظهاره أن الأعين تنظر إليه، ويشنى عليه بالصّلاح فهو الرياء.

قوله: ﴿وَيَسْمَعُونَ الْمَاعُونَ﴾. في «الماعون» أوجه:

أحدها: «فاعول» من المعن، وهو الشيء القليل، يقال: ما له معنة، أي: قليل، قاله قطرب.

الثاني: أنه اسم مفعول من أعانه يعينه [والأصل: مَعُون، وكان من حقّه على هذا أن يقال: معون كـ «مقول» و «مصون» اسم مفعول من: قال وصان، ولكن قلبت الكلمة بأن قدمت عينها قبل فائها، فصار موعون، ثم قلبت الواو الأولى ألفاً فقولهم تاب وصام في توبة وصومة، فوزنه الآن مفعول، وفيه شذوذ معان كقام، وأما مفعول فاسم مفعول الثلاثي.

الثاني: القلب وهو خلاف الأصل.

الثالث: قلب حرف العلة ألفاً وإن لم يتحرك، وقياسه على تابه وصامه بعيد لشذوذ المقيس عليه، وقد يجاب عن الثالث بأن الواو متحركة في الأصل قبل القلب، فإنه بزنة معون الوجه^(١).

والثالث: أن أصله «معونة» والألف عوض عن الهاء.

ووزنه «مفعّل» كـ «ملوم»، ووزنه بعد الزيادة «مافعّل».

فصل في تفسير الماعون

اختلف المفسرون في «الماعون»، وأحسنها: أنه كل ما يستعان به، وينتفع به كالقأس والدلو، والمقدحة.

قال الأعشى: [المقارب]

٥٣٢٣ - بِأَجْوَدَ مِنْهُ بِمَاعُونِهِ إِذَا مَا سَمَاؤُهُمْ لَمْ تَقُمْ^(٢)

ولم يذكر المفعول الأول للمنع، إما للعلم به، أي: يمنعون الناس، أو الطالبين، وإما لأن الغرض ذكر ما يمنعون، تنبيهاً لخساستهم، وضّتهم بالأشياء النافعة المستقبحة منها عند كل أحد.

فإن قيل: هذه الآية تدلّ على التهديد العظيم بالسّهو عن الصلاة، والرياء، ومنع الماعون، وذلك من باب الذنوب، ولا يصير المرء به منافقاً، فلم حكم الله بمثل هذا الوعيد على هذا الفعل؟ فالجواب من وجوه:

الأول: قال ابن الخطيب^(٣): المراد بالمصلين هنا المنافقون الذين يأتون بهذه الأفعال وعلى هذا التقدير: دلت الآية على أن الكافر له مزيد عقوبة على فعل محظورات الشرع، وتركه واجبات الشرع، وذلك يدل على أن الكفار مخاطبون بفروع الإسلام.

الثاني: قيل لعكرمة: من منع شيئاً من المتاع كان له الويل؟ فقال: لا، ولكن من جمع ثلاثهنّ فله الويل، يعني: ترك الصلاة، وفعل الرياء، وترك الماعون.

روى الثعلبي عن أبي - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ قَرَأَ سُورَةَ ﴿أَرْزَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالذِّبِّ﴾ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ إِنْ كَانَ مُؤَدِّياً لِلزَّكَاةِ»^(٤). والله تعالى أعلم.

(١) سقط من: ب.

(٢) ينظر ديوانه (٢١٧٠)، والقرطبي ١٤٥/٢٠، والبحر ٥١٥/٨، والدر المصون ٥٧٦/٦.

(٣) الفخر الرازي ١٠٧/٣٢.

(٤) تقدم تخريجه مراراً.

سورة الكوثر

مكية، في قول ابن عباس، والكلبي، ومقاتل، ومدنيّة في قول الحسن، وعكرمة، ومجاهد، وقتادة^(١)، وهي ثلاث آيات، وعشر كلمات، واثنان وأربعون حرفاً.

بسم الله الرحمن الرحيم

قوله تعالى: ﴿إِنَّا أَنْعَمْنَاكَ الْكَوْثَرَ ۝١ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحَرْ ۝٢ إِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ ۝٣﴾

قوله: ﴿إِنَّا أَنْعَمْنَاكَ الْكَوْثَرَ﴾، قرأ الحسن وابن محيصن، وطلحة، والزعفراني^(٢): «أَنْطَيْتُكَ» بالنون. قال الرازي، والتبريزي: أبدل من العين نوناً.

فإن عيننا البذل الصناعي فليس بمسلم، لأن كل مادة مستقلة بنفسها، بدليل كمال تصرفها، وإن عيننا بالبدل: أن هذه وقعت موقع هذه لغة، فقريب، ولا شك أنها لغة ثابتة.

قال التبريزي: هي لغة العرب العاربة من أولى قريش.

وفي الحديث: «الْيَدُ الْعُلْيَا الْمُنْطِيَّةُ، وَالْيَدُ السُّفْلَى الْمُنْطَاةُ»^(٣).

وقال الشاعر وهو الأعشى: [المقارب]

٥٣٢٤ - جِيَادُكَ خَيْرُ جِيَادِ الْمُلُوكِ تُصَانُ الْجَلَالُ وَتُنْطَى الْحُلُولُ^(٤)

قال القرطبي^(٥): «وروته أم سلمة عن النبي ﷺ قراءة، وهي لغة في العطاء أنطيته: أعطيته».

(١) ذكر السيوطي في «الدر المنثور» (٦/٦٨٦)، عن ابن عباس وابن الزبير وعائشة أنها مكية وعزاه إلى ابن مردويه.

(٢) ينظر: المحرر الوجيز ٥/٥٢٩، والبحر المحيط ٨/٥٢٠، والدر المصون ٦/٥٧٧.

(٣) ينظر جامع المسانيد (٢/٥٩٨).

(٤) ينظر الديوان ص ٨٨، واللسان (جلل)، والبحر ٨/٥٢٠، والدر المصون ٦/٥٧٧.

(٥) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ٢٠/١٤٧.

والكوثر: «فَوْعَلٌ»، من الكثرة، وصف مبالغه في المفرط الكثرة، مثل النوفل من الثقل، والجوهر من الجهر، والعرب تسمي كل شيء كثيراً في العدد، والقدر، والخطر: كوثرأ؛ قال: [الطويل]

٥٣٢٥ - وَأَنْتَ كَثِيرٌ يَا ابْنَ مَرْوَانَ طَيِّبٌ وَكَانَ أَبُوكَ ابْنَ الْعَقَائِلِ كَوْثَرًا^(١)
قيل لعجوز رجع ابنها من السفر: بم آب ابنك؟
قالت: آب بكوثر، أي: بمال كثير.

والكوثر من الغبار الكثير، وقد تكوثر إذا كثر؛ وقال الشاعر:
٥٣٢٦ - وَقَدْ نَارَ نَفْعِ الْمَوْتِ حَتَّى تَكُوْثَرًا^(٢)

فصل في المراد بالكوثر

اختلفوا في الكوثر الذي أعطيه النبي ﷺ، فقيل: نهر في الجنة رواه البخاري وغيره^(٣).

وروى الترمذي عن ابن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ: «الْكُوْثَرُ: نَهْرٌ فِي الْجَنَّةِ، حَافَتَاهُ مِنْ ذَهَبٍ، وَمَجْرَاهُ عَلَى الدَّرِّ وَالْيَاقُوتِ، ثُرْبَتُهُ أَطْيَبُ مِنَ الْمِسْكِ، وَمَاؤُهُ أَخْلَى مِنَ الْعَسَلِ، وَأَبْيَضُ مِنَ الثَّلْجِ»^(٤).

وقال عطاء: هو حوض النبي ﷺ^(٥) في الموقف وفيه أحاديث كثيرة.

وقال عكرمة: الكوثر: النبوة، والكتاب^(٦).

وقال الحسن: هو القرآن^(٧). وقال ابن المغيرة: الإسلام.

وقال ابن كيسان: هو الإيثار.

(١) قائله هو الكميت، ينظر ديوانه ٢٧٩/١، والكشاف ٨٠٦/٤، واللسان (كثر)، والقرطبي ١٤٧/٢٠، والبحر ٥٢١/٨، والدر المصون ٥٧٧/٦.

(٢) عجز بيت صدره:

أَبَوَا أَنْ يَبِيحُوا جَارَهُمْ لَمَذُومٍ

ينظر ديوان الحماسة للبربري ١٢٥/١، والقرطبي ١٤٧/٢٠.

(٣) أخرجه البخاري (٦٠٣/٨)، كتاب: التفسير، باب: إنا أعطيناك الكوثر حديث (٤٩٦٥)، من حديث عائشة.

(٤) أخرجه الترمذي (٣٣٥٨)، وابن ماجه (٤٣٣٤)، وأحمد (١١٢/٢)، من حديث ابن عمر.

(٥) ينظر تفسير الماوردي (٣٥٤/٦)، والقرطبي (١٤٨/٢٠).

(٦) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٧١٨/١٢)، وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦٨٨/٦)، وزاد نسبه إلى هناد وابن أبي حاتم وابن عساكر عن عكرمة.

(٧) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦٨٨/٦)، وعزاه إلى ابن أبي حاتم عن الحسن.

وقال الحسن بن الفضل: هو تيسير القرآن، وتخفيف الشرائع. وقال أبو بكر بن عياش ويمان بن رثاب هو كثرة الأصحاب والأتباع والأمة.

وحكى الماوردي: أنه رفعة الذكر.

وقيل: [الشفاعة]: وقال هلال بن يساف: هو لا إله إلا الله محمد رسول الله.

وقيل: الصلوات الخمس.

وقيل الفقه في الدين.

وقيل غير ذلك^(١).

قال القرطبي^(٢): وأصح الأقوال: الأول، والثاني؛ لأنه ثابت عن النبي ﷺ نصاً في الكوثر.

فصل في الكلام على هذه السورة

قال ابن الخطيب^(٣): هذه السورة كالمقابلة للتي قبلها، فإنه ذكر في الأول البخل، وترك الصلاة، والرياء، ومنع الماعون، وذكر هنا في مقابلة البخل: ﴿إِنَّا أَتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ﴾ وفي مقابلة ترك الصلاة: قوله: «فَصَلِّ» أي: دُم على الصلاة، وفي مقابلة الرياء قوله تعالى: ﴿لِرَبِّكَ﴾ أي: لرضاه خالصاً، وفي مقابلة منع الماعون قوله: «وَانْحَرْ»، أي: تصدق بلحم الأضاحي، ثم ختم السورة سبحانه وتعالى بقوله: ﴿إِنَّكَ شَانِئُكَ هُوَ الْأَبْتَرُ﴾، أي: أَنَّ المنافق الذي أتى بتلك الأفعال القبيحة سَيَمُوتُ ولا يبقى له أثر، وأما أنت فيبقى لك في الدنيا الذكر الجميل، وفي الآخرة الثواب الجزيل.

قوله: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾.

قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: أقم الصلاة المفروضة عليك^(٤).

وقال قتادة، وعطاء، وعكرمة: فصل لربك صلاة العيد يوم النحر^(٥)، «وَانْحَرْ» نسكك.

وقال أنس: كان النبي ﷺ ينحر، ثم يصلي، فأمر أن يصلي ثم ينحر^(٦).

(١) سقط من: ب. (٢) الجامع لأحكام القرآن ١٤٨/٢٠.

(٣) ينظر: الفخر الرازي ١١٠/٣٢.

(٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٧٢٢/١٢)، عن مجاهد والضحاك وابن عباس وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦٨٩/٦)، عن ابن عباس وزاد نسبته إلى ابن المنذر.

(٥) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٧٢٢/١٢)، عن عطاء وعكرمة وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦٩٠/٦)، عن عطاء وعزاه إلى ابن أبي حاتم.

وينظر تفسير الماوردي (٣٥٥/٦)، والقرطبي (١٤٩/٢٠).

(٦) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٤٨/٢٠).

قال سعيد بن جبير: نزلت في «الحديبية» حين حصر النبي ﷺ عن البيت، فأمره الله تعالى، أن يصلي، وينحر البدن، وينصرف، ففعل ذلك^(١).

قال ابن العربي: «أما من قال: إن المراد بقوله تعالى: ﴿فَصَلِّ﴾ الصلوات الخمس، فلأنها رُكُن العبادات، وقاعدة الإسلام، وأعظم دعائم الدين.

وأما من قال: إنها صلاة الصبح بالمزدلفة، فلأنها مقرونة بالنحر، وهو في ذلك اليوم، ولا صلاة فيه قبل النحر غيرها، فخصها بالذكر من جملة الصلوات لاقرانها بالنحر».

قال القرطبي: وأما من قال: إنها صلاة العيد، فذلك بغير «مكة»، إذ ليس بـ «مكة» صلاة عيد بإجماع، فيما حكاه أبو بكر رضي الله عنه.

فصل

الفاء في قوله: «فَصَلِّ» للتعقيب والتسبب، أي: تسبب عن هذه المنة العظيمة وعقبها أمرك بالتخلي لعبادة المنعم عليك، وقصدك إليه بالنحر لا كما تفعل قريش من صلاتها، ونحرها لأضيافها، وأما قوله تعالى: ﴿وَأَنْحَرْ﴾، قال علي - رضي الله عنه - ومحمد بن كعب القرظي: المعنى ضع اليمنى على اليسرى حذاء النحر في الصلاة. وعن علي - رضي الله عنه - أن يرفع يديه في التكبير إلى نحره، وهو مروى عن النبي ﷺ.

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: استقبل القبلة مكة بنحرك^(٢)، وهو قول الفراء، والكلبي وأبي الأحوص.

قال الفراء: سمعت بعض العرب يقول: منازلنا تتناحر أي تتقابل نحر هذا بنحر هذا.

وقال ابن الأعرابي: هو انتصاب الرجل في الصلاة بإزاء المحراب، من قولهم: منازلهم تتناحر، أي: تتقابل.

[وعن عطاء: أنه أمره أن يستوي بين السجنتين جالساً حتى يبدو نحره.

وقال محمد بن كعب القرظي: يقول: إن ناساً يصلون لغير الله، وينحرون لغير الله - تعالى - فقد أعطيناك الكوثر، فلا تكن صلاتك ولا نحرك إلا لله تعالى. والنحر في الإبل بمنزلة الذبج في البقر والغنم^(٣) [٤].

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٧٢٣/١٢)، وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/٦٨٩)، وزاد نسبه إلى ابن مردويه.

(٢) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٤٩/٢٠).

(٣) ينظر المصدر السابق.

(٤) سقط من: ب.

قوله: ﴿إِن شِئْنَاكَ هُوَ الْأَبْتَرُ﴾. يجوز أن يكون «هُوَ» مبتدأ و «الأبتر» خبره، والجملة خبر «إن»، وأن يكون فصلاً.

وقال أبو البقاء^(١): «أو تأكيد»، وهو غلط؛ لأن المظهر لا يؤكد بالمضمر. والأبتر: الذي لا عقب له، وهو في الأصل: الشيء المقطوع، من بتره، أي: قطعه. وحمار أبتر: لا ذنب له، ورجل أبتر - بضم الهمزة -: الذي يقطع رحمه.

قال: [الطويل]

٥٣٢٧ - لَيْسَ نَزَتْ فِي أَنفِهِ خُنُزْوَانَةٌ عَلَى قَطْعِ ذِي الْقُرْبَى أَحَدُ أَبَاتِرٍ^(٢)
وبتر - بالكسر -: انقطع ذنبه.

قال أهل اللغة: الأبتر من الرجال: من لا ولد له ومن الدواب: الذي لا ذنب له. [وكل من انقطع من الخير أثره، فهو أبتر. والبتر: القطع بترت الشيء بترأ قطعته قبل الإتمام، والانبتر: الانقطاع، والباتر: السيف القاطع]^(٣). وفي الحديث: «مَا هَذِهِ الْبُتَيْرَاءُ؟»^(٤) لمن أوتر بركة واحدة، فأنكر عليه ابن مسعود.

وخطب زياد خطبة بترء، لم يذكر الله تعالى، ولا صلى على النبي ﷺ. وكان للنبي ﷺ درع يقال لها: «البترء» سميت بذلك لقصرها وقال ابن السكيت الأبترا: العير والعبد، سيما بذلك لقلة خيرهما.

[والبترية فرقة من الزيدية نسبوا إلى المغيرة بن سعد، ولقبه الأبترا].

وقرأ العامة: «شِئْنَاكَ» بالألف، اسم فاعل بمعنى الحال، أو الاستقبال أو الماضي. وقرأ ابن عباس^(٥): «شِئْنَاكَ» بغير ألف.

ف قيل: يجوز أن تكون بناء مبالغة كـ «فعال» و «مفعال»، وقد أثبتة سيويه؛ وأنشد:

[الكامل]

٥٣٢٨ - حَذِرْ أَمْوَرًا لَا تَضِيرُ، وَأَمِنْ مَا لَيْسَ مُنْجِيَهُ مِنَ الْأَقْدَارِ^(٦)

(١) ينظر: الإملاء ٢/ ٢٩٥.

(٢) البيت لأبي الرئيس المازني، واسمه عبادة بن طهفة.

ينظر اللسان (بتر)، والبحر ٨/ ٥٢٠، والدر المصون ٦/ ٥٧٨.

(٣) سقط من: ب.

(٤) أخرجه ابن ماجه (١/ ٣٧٢)، كتاب: إقامة الصلاة، باب: ما جاء في الوتر بركة حديث (١١٧٦).

(٥) ينظر: البحر المحيط ٨/ ٥٢١، والدر المصون ٦/ ٥٧٨.

(٦) تقدم.

وقول زيد الخيل : [الوافر]

٥٣٢٩ - أَتَانِي أَنَّهُمْ مَرْقُونَ عَرْضِي جَحَاشُ الْكِرْمَلِينَ لَهَا قَدِيدٌ^(١)

[فإن كان بمعنى الجال، والاستقبال، وإضافته لمفعوله من نصب، وإن كان بمعنى الماضي فهي لا من نصب.

وقيل : يجوز أن يكون مقصوراً من فاعل كقولهم : بر وبار، وبرد وبارد].

فصل في أقوال العلماء في الآية

اختلف المفسرون [في المراد] بقوله تعالى : ﴿إِنَّكَ شَانِئُكَ هُوَ الْأَبْتَرُ﴾ فقيل : هو العاص بن وائل، وكانت العرب تسمي من له بنون، وبنات، ثم مات البنون، وبقي البنات : أبتر.

فقيل : إن العاص وقف مع النبي ﷺ يكلمه، فقال له جمع من صناديد قريش : مع من كنت واقفاً؟ فقال : مع ذلك الأبتر، وكان قد توفي قبل ذلك عبد الله ابن رسول الله ﷺ وكان من خديجة - رضي الله عنها - فأنزل الله تعالى : ﴿إِنَّكَ شَانِئُكَ هُوَ الْأَبْتَرُ﴾ أي : المقطوع ذكره من خير الدنيا، والآخرة.

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : كان أهل الجاهلية، إذا مات ابن الرجل قالوا : بتر فلان، فلما توفي إبراهيم ابن النبي ﷺ خرج أبو جهل لأصحابه، فقال : بتر محمد، فأنزل الله تعالى إن شائنك هو الأبتر يعني أبا جهل.

وقال شهر بن عطية : هو عقبة بن أبي معيط^(٢).

وقال السدي وابن زيد : إن قريشاً كانوا يقولون لمن مات له ذكور ولده : قد بتر فلان، فلما مات لرسول الله ﷺ القاسم بـ «مكة»، وإبراهيم بـ «المدينة»، قالوا : بتر محمد، أي : فليس من يقوم بأمره من بعده، فنزلت الآية^(٣).

وقيل : لما أوحى الله تعالى لرسوله ﷺ دعا قريشاً إلى الإيمان قالوا : ابتتر منا محمد أي خالفنا وانقطع عنا، فأخبر الله تعالى رسوله ﷺ أنهم هم المبتترون قاله عكرمة وشهر بن حوشب.

فصل في المعاني التي احتوتها هذه السورة

قال أهل العلم : قد احتوت هذه السورة على كونها أقصر سورة في القرآن على

(١) تقدم.

(٢) أخرجه ابن سعد وابن عساكر والزيبر بن بكار كما في «الدر المنثور» (٦/ ٦٩٠)، وينظر تفسير الماوردي (٦/ ٣٥٦).

(٣) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٦٩١)، وعزاه إلى ابن أبي حاتم عن السدي.

معان بليغة، وأساليب بديعة، منها: دلالة استهلال السورة على أنه - تعالى - أعطاه كثيراً من كثير.

ومنها: إسناد الفعل للمتكلم المعظم نفسه، ومنها: إيراد بصيغة الماضي تحقيقاً لوقوعه كـ «أَتَى أَمْرُ اللَّهِ».

ومنها: تأكيد الجملة بـ «إِنَّ».

ومنها: بناء الفعل على الاسم ليفيد بالإسناد مرتين، ومنها: الإتيان بصيغة تدل على مبالغة الكثرة، ومنها حذف الموصوف بالكوثر؛ لأن في حذفه من فرط الإبهام ما ليس في إثباته.

ومنها: تعريفه بـ «أَل» الجنسية الدالة على الاستغراق، ومنها: فاء التعقيب الدالة على التسبب كما تقدم في «الأنعام» سبب الشكر والعبادة.

ومنها: التعريض بمن كانت صلاته ونحره لغير الله تعالى.

ومنها: أن الأمر بالصلاة إشارة إلى الأعمال الدينية التي هي الصلاة وأفضلها كالأمر بالتحرك.

ومنها: حذف متعلق «انْحَرْ» إذ التقدير: فصلْ لربك وانحر له.

ومنها: مراعاة السجع، فإنه من صناعة البديع العاري عن التكلف.

ومنها: قوله تعالى: ﴿لِرَبِّكَ﴾ في الإتيان بهذه الصفة دون سائر صفاته الحسنى دلالة على أنه المرئي، والمصلح بنعمه، فلا يلتبس كل خير إلا منه.

ومنها: الالتفات من ضمير المتكلم إلى الغائب في قوله تعالى: ﴿لِرَبِّكَ﴾.

ومنها: جعل الأمر بترك الاحتمال للاستئناف، وجعله خاتمة للإعراض عن الشانئ، ولم يسمه ليشمل كل من اتصف - والعياذ بالله - بهذه الصفة القبيحة، وإن كان المراد به شخصاً معيناً، لَعَيَّنَهُ اللهُ تعالى.

ومنها: التنبيه بذكر هذه الصفة القبيحة، على أنه لم يتصف إلا بمجرد قيام الصفة به، من غير أن يؤثر في من شأنه شيئاً - ألبتة - لأن من شأن شخصاً، قد يؤثر فيه شأنه.

ومنها تأكيد الجملة بـ «إِنَّ» المؤذنة بتأكيد الخبر، ولذلك يتلقى بها القسم، وتقدير القسم يصلح هاهنا.

ومنها: الإتيان بضمير الفصل المؤذن بالاختصاص والتأكيد إن جعلنا «هُوَ» فصلاً، وإن جعلناه مبتداً فكذلك يفيد التأكيد إذ يصير الإسناد مرتين.

ومنها: تعريف الأبر بـ «أَل» المؤذنة بالخصوصية بهذه الصفة، كأنه قيل: الكامل في هذه الصفة.

ومنها: إقباله تعالى على رسوله بالخطاب، من أول السورة إلى آخرها.

روى الشعلبي عن أبي - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ قَرَأَ سُورَةَ: ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ﴾ سَقَاهُ اللَّهُ - تعالى - من أنهار الجنة، وأعطى مِنْ الْأَجْرِ عَشْرَ حَسَنَاتٍ، بِعَدَدِ كُلِّ قُرْبَانٍ قَرَّبَهُ الْعِبَادُ فِي كُلِّ عِيدٍ أَوْ يُقَرَّبُونَهُ»^(١).

وعن مكحول - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ قَرَأَ: ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ﴾ كَانَ لَهُ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ أْبْعَرَةً، عَلَى كُلِّ بَعِيرٍ كَزَارِسُ، كُلُّ كَزَارِسٍ مِثْلُ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، كَتَبَ بِدَقَّةِ الشَّعْرِ لَيْسَ فِيهَا إِلَّا صَفَةُ قُصُورِهِ، وَمَنَازِلُهُ فِي الْجَنَّةِ».

سورة الكافرون

مكية، في قول ابن مسعود، والحسن، وعكرمة، ومدينة في أحد قولي ابن عباس، وقتادة، والضحاك^(١). وهي ست آيات، وست وعشرون كلمة، وأربعة وسبعون حرفاً.

بسم الله الرحمن الرحيم

قوله تعالى: ﴿قُلْ يَتَّيِّبُوا الْكُفْرُونَ﴾ (١) لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ (٢) وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ (٣) وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُمْ (٤) وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ (٥) لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ (٦)

قال ابن الخطيب^(٢): «هذه السورة تسمى سورة البراءة»^(٣) وسورة الإخلاص، والشفعة.

روى الترمذي من حديث أنس - رضي الله عنه -: «إِنَّهَا تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ»^(٤).

وروى ابن الأنباري عن أنس - رضي الله عنه -: قال: قال رسول الله ﷺ: «قل يا أيها الكافرون تعدل رُبْعَ الْقُرْآنِ»^(٥).

(١) ينظر تفسير الماوردي (٣٥٧/٦). (٢) ينظر: الفخر الرازي ١٢٧/٣٦.

(٣) الذي في الرازي: المناظرة.

(٤) أخرجه الترمذي رقم (٢٨٩٥)، من حديث أنس وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه.

وأخرجه أحمد (١٤٦/٣ - ١٤٧)، والخطيب (٣٨٠/١١).

(٥) له شواهد من حديث ابن عمر وابن عباس وأنس. حديث ابن عمر أخرجه الحاكم (٥٦٦/١)، من طريق غسان عن جعفر بن ميسرة عن أبيه عن نافع عن ابن عمر به. وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه وزوده الذهبي بقوله: قلت: بل جعفر بن ميسرة منكر الحديث جداً قاله أبو حاتم وغسان ضعفه الدارقطني.

حديث ابن عباس أخرجه الترمذي (٢٨٩٦)، والحاكم (٥٦٦/١). وقال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يمان بن المغيرة. وقال الحاكم: صحيح الإسناد وتعبه الذهبي فقال: قلت: بل يمان ضعفه.

حديث أنس ينظر الحديث السابق.

وخرج الحافظ عبد الغني بن سعيد عن ابن عمر - رضي الله عنهما - «صلى النبي ﷺ بأصحابه في صلاة الفجر في سفر، فقرا: «قل يا أيها الكافرون» و «قل هو الله أحد» ثم قال ﷺ: «قرأت عليكم ثلث القرآن وربعه»^(١).

[وروى جبير بن مطعم أن النبي ﷺ قال: «أتحبُّ يا جبير إذا خرجت سقراً أن تكون من أمثل أصحابك هيئة، وأكثرهم زاداً؟ قلت: نعم، قال: فاقراً هذه السور الخمس من أول: «قل يا أيها الكافرون» إلى «قل أعوذ برب الناس»، وافتتح قراءتك بـ «بسم الله الرحمن الرحيم».

قال: [٢] فوالله، لقد كنت غير كثير المال، إذا سافرت أكون أبدهم هيئة، وأقلهم مالاً، فمذ قرأتهن صرت من أحسنهم هيئة، وأكثرهم زاداً، حتى أرجع من سفري ذلك»^(٣).

قال ابن الخطيب^(٤): والوجه في أنها تعدل ربع القرآن، هو أن القرآن يشتمل على الأمر بالمأمورات، والنهي عن المحظورات، وكل واحد منها ينقسم إلى ما يتعلق بالقلوب وإلى ما يتعلق بالجوارح، وهذه السورة مشتملة على النهي عن المحرمات المتعلقة بأفعال القلوب، فيكون ربع القرآن.

وخرج ابن الأنباري عن نوفل بن فروة الأشجعي، قال: جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: أوصني، قال: «اقرأ عند منامك: ﴿قُلْ يَأَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ فَإِنَّهَا بَرَاءَةٌ مِنَ الشَّرِكِ»^(٥).

وقال ابن عباس - رضي الله عنهما -: ليس في القرآن أشد غيظاً لإبليس - لعنه الله - من هذه السورة؛ لأنها توحيد، وبراءة من الشرك^(٦).

وقال الأصمعي: كان يقال لـ ﴿قُلْ يَأَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ و ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾: المقشقستان، أي: أنهما تبرئان من النفاق.

(١) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/٦٩٣)، وعزاه إلى ابن الضريس والحاكم في «الكنى» وابن مردويه عن ابن عمر.

(٢) سقط من: أ.

(٣) أخرجه أبو يعلى (١٣/٤١٤)، رقم (٧٤١٩)، من حديث جبير بن مطعم وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١٠/١٣٣ - ١٣٤)، وقال: رواه أبو يعلى وفيه من لم أعرفهم.

وذكره ابن حجر في «المطالب العلية» (٣/٣٩٨)، رقم (٣٨٠٩).

(٤) ينظر الفخر الرازي ٣٢/١٢٧.

(٥) أخرجه أبو داود (٥٠٥٥)، والترمذي (٣٩٠٣)، والدارمي (٢/٥٣٨)، وأحمد (٥/٤٥٦)، والحاكم (١/٥٦٥)، وابن حبان (٢٣٦٣ - موارد)، عن فروة بن نوفل عن أبيه، وصححه الحاكم.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/٦٩٤)، وزاد نسبه إلى ابن الأنباري في المصاحف وابن أبي شيبه والبيهقي في الشعب.

(٦) ذكره القرطبي في «تفسيره» (٢٠/١٥٣).

وقال أبو عبيدة - رضي الله عنه -: كما يقشّش الهناء الجرب فيبرته^(١).

قال ابن السكيت: يقال للقرح والجدرى إذا ببس وتقرّف، والجرب في الإبل إذا قفل: قد توسّف جلده، وتقرّف جلده، وتقشّش جلده.

قال ابن عباس - رضي الله عنه -: سبب نزولها أن الوليد بن المغيرة، والعاص بن وائل، والأسود بن عبد المطلب، وأمّية بن خلف، لقوا رسول الله ﷺ فقالوا: يا محمد، هلّم فلنعبد ما تعبد، ونشترك نحن وأنت في أمرنا كلّ، فإن كان ما جئت به خيراً مما بأيدينا، كنّا قد شاركناك فيه، وأخذنا بحظنا منه، وإن كان الذي بأيدينا خيراً مما بيدك، كنت قد شركتنا في أمرنا، وأخذت بحظك منه، فأنزل الله - عز وجل - ﴿قُلْ يَتَأَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾، ونزل قوله: ﴿قُلْ أَفَعَيَّرَ اللَّهُ تَأْمُرُونَ عِبُدَ آيَاتِ الْجَاهِلُونَ﴾ [الزمر: ٦٤]، فغدا رسول الله ﷺ إلى المسلمين في الحرم، وفيه الملاء من قريش، فقام ﷺ فقرأها عليهم، حتى فرغ من السورة، فأيسوا منه عند ذلك^(٢).

وروى أبو صالح عن ابن عباس - رضي الله عنهم - أنهم قالوا لرسول الله ﷺ: لو استلمت بعض هذه الآلهة لصدقناك، فنزل جبريل - عليه السلام - بهذه السورة فيثسوا منه وآذوه، وآذوا أصحابه^(٣).

فإن قيل: لم وصفهم في هذه السورة بالكافرين وفي السورة الأخرى بالجاهلين كما تقدم؟

فالجواب: لأن هذه السورة بتمامها نزلت فيهم، فتكون المبالغة فيها أشد فبولغ فيها بالوصف الأشنع، وهو الكفر، لأنه مذموم مطلقاً، والجهل كالشجرة، والكفر كالثمرة فقد يذم عند التقيد، كقوله ﷺ: «عِلْمُ الْإِنْسَانِ عِلْمٌ لَا يَنْفَعُ، وَجَهْلٌ لَا يَضُرُّ». فإن قيل: قال في سورة التحريم: ﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ [الآية: ٧]، بغير «قُلْ»، وهنا - جلّ وعز - ذكر «قُلْ» وذكره باسم الفاعل.

فالجواب: أنه في سورة «التحريم» إنما يقال لهم يوم القيامة، وثم لا يكون رسولاً إليهم، فإذا زال الوساطة، ويكونون في ذلك الوقت مطيعين، لا كافرين، فلذلك ذكره بلفظ الماضي.

وأما هاهنا فكانوا موصوفين بالكفر، وكان رسول الله ﷺ رسولاً إليهم، فقال تعالى: ﴿قُلْ يَتَأَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾.

(١) ينظر المصدر السابق.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/٧٢٧ - ٧٢٨)، عن ابن عباس وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/٦٩٢)، وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم والطبراني.

(٣) ذكره القرطبي في «تفسيره» (٢٠/١٥٤).

فإن قيل: هذا خطاب مع الكل، وكان فيهم من يعبد الله تعالى، كاليهود، والنصارى، فلا يجوز أن يقال لهم: «لا أعبد ما تعبدون»، ولا يجوز أيضاً أن يكون قوله: «وَلَا أَتَّبِعُ عَابِدُونَ مَا أُعْبِدُ» خطاباً مع الكل؛ لأن في الكفار من آمن، فعبد الله.

فالجواب: أن هذا الخطاب مشافهة مع أقوام مخصوصين، وهم الذين قالوا: نعبد إلهك سنة وتعد آلهتنا سنة وأيضاً لو حملنا الخطاب على العموم دخله التخصيص، وإذا حملناه على خطاب المشافهة لم يلزم ذلك.

فصل

قال القرطبي^(١): الألف واللام ترجع إلى معنى المعهود، وإن كانت للجنس من حيث إنها كانت صفة لـ «أي»، لأنها مخاطبة لمن سبق في علم الله تعالى أنه سيموت على كفره، فهي من الخصوص الذي جاء بلفظ العموم؛ ونحوه عن الماوردي: نزلت جواباً وعتاباً وعنى بالكافرين قوماً معينين، لا جميع الكافرين، لأن منهم من آمن، فعبد الله، ومنهم من مات، أو قتل على كفره، وهم المخاطبون بهذا القول، وهم المذكورون.

فصل

قال ابن الأنباري: وقرأ من طعن في القرآن^(٢): «قل للذين كفروا، لا أعبد ما تعبدون» وزعم أن ذلك هو الصواب، وذلك افتراء على رب العالمين، وتضعيف لمعنى هذه السورة، وإبطال ما قصده الله من أن يذل نبيه للمشركين، بخطابه إياهم بهذا الخطاب المزري، وإلزامهم ما يأنف منه كل ذي لب وحجر وذلك أن الذي يدعيه من اللفظ الباطل، قراءتنا تشتمل عليه في المعنى، وتزيد تأويلاً ليس في باطلهم، وتحريفهم، فمعنى قراءتنا: قل للذين كفروا، يا أيها الكافرون، دليل صحة هذا: أن العزبي إذا قال لمخاطبه: قل لزيد: أقبل إلينا، فمعناه: قل لزيد يا زيد أقبل إلينا، فقد وقعت قراءتنا على كل ما عندهم، وسقط من باطلهم أحسن لفظ، وأبلغ معنى، إذ كان الرسول - عليه السلام - يعتمدهم في ناديهم فيقول لهم: «يا أيها الكافرون» وهو يعرف أنهم يغضبون من أن ينسبوا إلى الكفر، ويدخلوا في جملة أهله، إلا وهو محروس ممنوع من أن تنسب عليه منهم يد، أو تقع به من جهتهم أذية، فمن لم يقرأ: «قُلْ يَتَّبِعُوا الْكُفْرَانَ»، كما أنزلها الله، أسقط آية لرسول الله ﷺ، وسبيل أهل الإسلام ألا يسارعوا إلى مثلها، ولا يعتمدوا بيبهم باختزال الفضائل عنه، التي منحه الله إياها، وشرفه بها.

(١) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ٢٠/١٥٤.

(٢) وهذا فيه نظر، فقد نقل ابن عطية هذه القراءة عن صحابيين كبيرين، وهما أبي بن كعب وعبد الله بن مسعود، ينظر: المحرر الوجيز ٥/٥٣١.

فصل في الكلام على «يا»

قال ابن الخطيب^(١) : روي عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أن «يا» نداء النفس، و «أي» نداء القلب و «ها» نداء الروح^(٢).

وقيل : «يا» نداء الغائب، و «أي» للحاضر، و «ها» للتنبيه، كأنه - عز وجل - يقول : أدعوك ثلاثاً، ولا تجبني مرة.

قوله : ﴿لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ﴾ . في «ما» هذه في هذه السورة وجهان :

أحدهما : أن تكون بمعنى «الذي» .

والثانية : فالأمر فيها واضح ؛ لأنها غير عقلاء . و «ما» أصلها أن تكون لغير العقلاء ، وإذا أريد بها الباري - تعالى - كما في الثانية والرابعة ، فاستدل به من جوز وقوعها على أولي العلم ، ومن منع جعلها مصدرية ، والتقدير : ولا أنتم عابدون عبادتي ، أي : مثل عبادتي .

وقال أبو مسلم : «ما» في الأولين بمعنى «الذي» والمقصود : المعبود ، و «ما» في الآخرين مصدرية ، أي : لا أعبد عبادتكم المبنية على الشك وترك النظر ، ولا أنتم تعبدون مثل عبادتي المبنية على اليقين ، فيحصل من مجموع ذلك ثلاثة أقوال : أنها كلها بمعنى «الذي» ، أو مصدرية ، أو الأوليان بمعنى الذي ، والثالثة والرابعة مصدرية ، لكان حسناً ، حتى لا يلزم وقوع «ما» على أولي العلم ، وهو مقتضى من يمنع وقوعها على أولي العلم ، كما تقدم .

فصل في التكرار في الآية

اختلفوا في التكرار - هاهنا - هل هو للتأكيد ، أم لا ؟ وإذا لم يكن للتأكيد فقوله تعالى : ﴿وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ﴾ تأكيد لقوله ﴿لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ﴾ وقوله : ﴿وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ﴾ ثانياً تأكيد لقوله : ﴿وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ﴾ أولاً .

ومثله : ﴿فَإِنِّي إِلَآءَ رَبِّكُمْ نَكَذِّبِينَ﴾ ، و ﴿وَلِئَلَّيْكُمْ لَا تَكْفُرُونَ﴾ في سورتيهما ، و ﴿كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ﴾ ، و ﴿كَلَّا سَيَعْلَمُونَ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ﴾ ، وفي الحديث : «فَلَا آذَنُ ثُمَّ لَا آذَنُ ، إِنَّمَا فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنِّي»^(٣) ؛ وقال الشاعر : [مجزوء الكامل]

٥٣٣٠ - هَلَّا سَأَلْتُ جُمُوعَ كُنْ - دَعَا يَوْمَ وَلَوْ أَيْسَرُ أَيْسَأَ^(٤)

(٢) ذكره الرازي في «تفسيره» (١٣٣/٣٢) .

(١) الفخر الرازي ١٣٣/٣٢ .

(٣) تقدم تخريجه .

(٤) البيت لعبيد بن الأبرص ، ينظر ديوانه (١٣٦) ، وشرح شواهد المغني (٩١) ، والقرطبي ١٥٥/٢٠ ، والدر المصون ٥٨٠/٦ .

وقوله: [الرجز]

٥٣٣١ - يَا عَلَقَمَةَ يَا عَلَقَمَةَ يَا عَلَقَمَةَ خَبِرْ تَمِيمَ كُلَّهَا وَانْحَرِمَةَ^(١)

وقوله: [الرجز]

٥٣٣٢ - يَا أَقْرُعُ بْنُ حَابِسٍ يَا أَقْرُعُ إِنَّكَ إِنْ يُضْرَعُ أَخُوكَ تَضْرَعُ^(٢)

وقوله: [الطويل]

٥٣٣٣ - أَلَا يَا اسْلَمِي ثُمَّ اسْلَمِي ثُمَّ اسْلَمِي ثَلَاثَ تَحِيَّاتٍ وَإِنْ لَمْ تَكَلِّمْ^(٣)

وقوله: [الرجز]

٥٣٣٤ - يَا جَعْفَرُ يَا جَعْفَرُ يَا جَعْفَرُ إِنْ أَكْ دَخَذَا فَأَنْتَ أَقْصَرُ^(٤)

وقوله: [المديد]

٥٣٣٥ - يَا لَبْكَرُ أَنْشِرُوا لِي كُلِّيًّا يَا لَبْكَرُ أَيْنَ أَيْنَ الْفِرَارُ^(٥)

قالوا: والقرآن جاء على أساليب كلام العرب، وفائدة التكرير هنا، قطع أطماع الكفار، وتحقيق الإخبار بموافقتهم على الكفر، وأنهم لا يسلمون أبداً.

وقيل: هذا على مطابقة قولهم: تعبد آلهتنا ونعبد إلهك، [ثم تعبد آلهتنا ونعبد إلهك، ثم تعبد آلهتنا ونعبد إلهك]^(٦)، فنجري على هذا أبداً سنةً وسنةً، فأجيبوا عن كل ما قالوه بضده، أي: أن هذا لا يكون أبداً.

وقال جماعة: ليس للتأكيد، فقال الأخفش: «لا أعبد» الساعة «ما تعبدون»، ولا أنتم عابدون» السنة «ما أعبد» فلا أنا عابد في المستقبل ما عبدتم، ولا أنتم عابدون في المستقبل ما أعبد؛ فزال التوكيد إذ قد تقيّد كل جملة بزمان مغاير؛ انتهى.

وفيه نظر، كيف يقيد رسول الله ﷺ نفي عبادته لما يعبدون بزمان؟ هذا مما لا يصح، وفي أسباب النزول أنهم سألوه أن يعبد آلهتهم سنة، فنزلت، فكيف يستقيم هذا؟

وجعل أبو مسلم التغاير بما تقدم عنه، وهو كون «ما» في الأوليين بمعنى «الذي»، وفي الآخرين: مصدرية، وفيه نظر من حيث إن التكرار إنما هو من حيث المعنى، وهذا موجود، كيف قدر «ما».

(١) ينظر القرطبي ١٥٥/٢٠، والدر المصون ٥٨١/٦، وفتح القدير ٥٠٧/٥.

(٢) تقدم.

(٣) تقدم.

(٤) ينظر المفصل ٩٣/٥.

(٥) هو للمهلل بن ربيعة، ينظر خزانة الأدب ١٦٢/٢، وشرح أبيات سيبويه ٤٦٦/١، والكتاب ٢/٢.

٢١٥، واللامات ص ٨٧، واللسان (لوم)، والخصائص ٢٢٩/٣، والقرطبي ١٥٥/٢٠، والدر

المصون ٥٨١/٦.

(٦) سقط من: أ.

وقال ابن عطية^(١): لما كان قوله: «لا أعبد» محتملاً أن يراد به الآن، ويبقى المستقبل منتظراً ما يكون فيه جاء البيان بقوله: ﴿وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُمْ﴾ أبداً وما حييت، ثم جاء قوله: ﴿وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَّا أَعْبُدُ﴾ الثاني حتماً عليهم أنهم لا يؤمنون أبداً كالذي كشف الغيب، كما قيل لنوح - عليه الصلاة والسلام -: ﴿كَانَ يُؤْمِنُ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ ءَامَنَ﴾ [هود: ٣٦]، فهذا معنى التردد في هذه السورة، وهو بارع الفصاحة، وليس بتكرار فقط، بل فيه ما ذكرته انتهى.

وقال الزمخشري^(٢): «لا أعبد» أريد به العبادة فيما يستقبل؛ لأن «لا» لا تدخل إلا على مضارع في معنى الاستقبال، كما أن «أن» لا تدخل إلا على مضارع في معنى الحال، ألا ترى [أَنْ] «لَنْ» تأكيد فيما تنفيه «لا».

وقال الخليل في «لن»: [إن أصله: (٣) «لا أن» والمعنى: لا أفعل في المستقبل ما تطلبونه مني من عبادة آلهتكم، ولا أنتم فاعلون فيه ما أطلب منكم من عبادة إلهي] ﴿وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُمْ﴾ أي: ما كنت قط عابداً فيما سلف ما عبدتم فيه، يعني: لم تعهد مني عبادة صنم في الجاهلية، فكيف ترجى مني في الإسلام؟ ﴿وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَّا أَعْبُدُ﴾ أي: وما عبدتم في وقت ما أنا على عبادته.

فإن قلت: فهلاً قيل: ما عبدت كما قيل: ما عبدتم؟

قلت: لأنهم كانوا يعبدون الأصنام قبل المبعث، وهو لم يكن ليعبد الله - تعالى - في ذلك الوقت.

فإن قلت: فلم جاء على «ما» دون «من»؟ قلت: لأن المراد الصفة، كأنه قال: لا أعبد الباطل، ولا تعبدون الحق.

وقيل: إن «ما» مصدرية، أي: لا أعبد عبادتكم، ولا تعبدون عبادتي انتهى.

[يعني أنه أريد به الصفة، وقد تقدم تحقيق ذلك في سورة «والشمس وضحاها»].

وناقشه أبو حيَّان، فقال^(٤): أما حصره في قوله: لأن «لا» لا تدخل، وفي قوله: إِنَّ «مَا» تدخل، فليس بصحيح، بل ذلك غالب فيهما، لا متحتم، وقد ذكر النحاة دخول «لا» على المضارع يراد به الحال، ودخول «ما» على المضارع يراد به الاستقبال، وذلك مذكور في الميسوطات من كتب النحو. ولذلك لم يذكر سيبويه ذلك بأداة الحصر، إنما قال^(٥): وتكون «لا» نفياً، لقوله: «نفعل» ولم يقع الفعل، قال: «وَأَمَّا «مَا» فهي نفى، لقوله: هو يفعل إذا كان في حال الفعل. فذكر الغالب فيهما.

(١) المحرر الوجيز ٥/٥٣١.

(٢) الكشف ٤/٨٠٨.

(٣) ينظر: الكتاب ٢/٣٠٥ - ٣٠٦.

(٤) سقط من: أ.

(٤) البحر المحيط ٨/٥٢٣.

وأما قوله تعالى: ﴿وَلَا أَنَا عَبْدٌ مَّا عَبْدْتُمْ﴾، أي: وما كنت قط عابداً فيما سلف ما عبدتم فيه، فلا يستقيم، لأن «عابد» اسم فاعل قد عمل فيما عبدتم، فلا يقسر بالماضي، إنما يعتبر بالحال، أو الاستقبال، وليس مذهبه في اسم الفاعل مذهب الكسائي، وهشام في جواز إعماله ماضياً.

وأما قوله: ﴿وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَّا أَعْبُدُ﴾، أي: وما عبدتم في وقت ما أنا على عبادته فد «عابدون» قد أعمله في: «مَّا أَعْبُدُ»، فلا يفسر بالماضي.

وأما قوله: «وهو لم يكن»، إلى آخره، فسوء أدب على منصب النبوة، وغير صحيح؛ لأنه ﷺ لم يزل موحداً لله تعالى، مُنزهاً له عن كل ما لا يليق بجلاله سبحانه مجتنباً لأصنامهم يقف على مشاعر إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - ويحج البيت، وهذه عبادة، وأي عبادة أعظم من توحيد الله تعالى ونبذ أصنامهم، ومعرفة الله - تعالى - أعظم العبادات.

قال الله تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ [الذاريات: ٥٦].

قال المفسرون: أي ليعرفون، فسمى الله تعالى المعرفة به عبادة انتهى.

قال شهاب الدين^(١): ويجب عن الأول: أنه بنى أمره على الغالب، فلذلك أتى بالحصر، وأما ما حكاه سيبويه، فظاهر معه، حتى يقوم دليل على غيره، وعن إعماله اسم الفاعل مفسراً له بالماضي بأنه على حكاية الحال، كقوله تعالى: ﴿وَكَلْبُهُمْ بِكَيْبُ ذِرَاعِيهِ﴾ [الكهف: ١٨]، وقوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ يُخْرِجُ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ﴾ [البقرة: ٧٢]، وأما كونه ﷺ لم يزل منزهاً موحداً لله تعالى، فمسلّم ذلك. وقوله: «وهذه أعظم العبادات» فمسلّم أيضاً، ولكن المراد في الآية عبادة مخصوصة، وهي الصلاة المخصوصة؛ لأنها تقابل بها ما كان المشركون يفعلونه من سجودهم لأصنامهم، وصلاتهم لها، فقابل هذا ﷺ بصلاته لله تبارك وتعالى، ولكن بقي كلام الزمخشري يفهم أنه ﷺ لم يكن متعبداً قبل المبعث، وهو مذهب ساقط الاعتبار؛ لأن الأحاديث الصحيحة ترده، وهي: أنه كان يتحنّث، كان يتعبد، كان يصوم، كان يطوف، كان يقف، ولم يقل بخلاف ذلك إلا شذوذ من الناس.

وفي الجملة، فالمسألة خلافية، وإذا كان متعبداً فبأي شرع كان يتعبد؟ فقيل: شريعة نوح عليه الصلاة والسلام.

وقيل: إبراهيم عليه السلام.

وقيل: موسى.

وقيل: عيسى - صلوات الله عليهم أجمعين -، وذلك المذكور في الأصول.

ثم قال أبو حيان^(١): والذي أختاره في هذه الجمل أنه نفى عبادته في المستقبل؛ لأن الغالب في «لا» أن تنفي المستقبل، ثم عطف عليه ﴿وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ﴾ نفياً للمستقبل؛ لأن اسم الفاعل العامل، الحقيقة فيه: دلالة على الحال، ثم عطف عليه ﴿وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ﴾ نفياً للحال على سبيل المقابلة، فانتظم المعنى، أنه ﷺ لا يعبد ما يعبدون حالياً، ولا مستقبلاً، وهم كذلك، إذ قد حتم الله موافاتهم على الكفر، ولما قال: ﴿لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ﴾ فاطلق «ما» على الأصنام، قابل الكلام بـ «ما» في قوله: «ما أَعْبُدُ» وإن كان المراد الله، لأن المقابلة تسوغ فيها ما لا يسوغ في الانفراد وهذا مذهب من يقول: إن «ما» لا تقع على آحاد أولي العلم، أما من جوز ذلك، وهو منسوب إلى سيبويه، فلا يحتاج إلى استعذار بالتقابل.

قال القرطبي^(٢): كانوا يعبدون الأوثان، فإذا ملؤا وثناً، وسموا العبادة له رفضوه، ثم أخذوا وثناً غيره بشهوة نفوسهم، فإذا مروا بحجارة تعجبهم ألقوا هذه، ورفعوا تلك، فعظموها، ونصبوها آلهة يعبدونها، فأمر أن يقول: «لا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ» اليوم من هذه الآلهة التي بين أيديكم، ثم قال ﷺ: «ولا أنتم عَابِدُونَ ما أَعْبُدُ» إنما تعبدون الوثن الذي اتخذتموه، وهو عندكم الآن، «وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ ما أَعْبُدُ»، فإني أعبد إلهي.

قوله: ﴿لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ﴾. أتى بهاتين الجملتين الإثباتيتين بعد جملة منفية لأنه لما ذكر أن الأهم انتفاؤه ﷺ من دينهم، بدأ بالنفي في الجمل السابقة بالمنسوب إليه، فلما تحقق النفي رجع ﷺ إلى خطابه بقوله: «لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ» مهادنة لهم، ثم نسخ ذلك الأمر بالقتال.

وفتح الياء في «لي»: نافع وهشام وحفص والبزي بخلاف عنه، وأسكنها^(٣) الباقون.

وحذف «الياء» من «ديني» وقفاً ووصلاً: السبعة، وجمهور القراء، وأثبتها في الحاليين سلام ويعقوب، وقالوا: لأنها اسم مثل الكاف في «دينك» والثاني قد تقدم إيضاحه.

فصل

في الكلام معنى التهديد، كقوله تعالى: ﴿لَنَّا أَعْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ﴾ [البقرة: ١٣٩]، أي: إن رضيتم بدينكم، فقد رضينا بديننا، ونسخ هذا الأمر بالقتال.
[وقيل: السورة منسوخة.]

(٢) الجامع لأحكام القرآن ٣٢/١٥٥.

(١) البحر المحيط ٨/٥٢٣.

(٣) ينظر: السبعة ٦٩٩، والحجة ٦/٤٤٩ - ٤٥٠، وإعراب القراءات ٢/٥٣٩، والمحرم الوجيز ٥/٥٨٣.

والدر المصون ٦/٥٨٣.

وقيل: ما نسخ منها شيء؛ لأنها خبر، ومعنى لكم دينكم: أي جزاء دينكم، ولي دين: أي جزاء ديني، وسمى دينهم ديناً؛ لأنهم اعتقدوه^(١).

وقيل: المعنى: لكم جزاؤكم ولي جزائي، أي: لأن الدين الجزاء.

وقيل: الدين العقوبة، لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ﴾ [النور: ٢٢]، والمعنى: لكم العقوبة من ربي، ولي العقوبة من أصنامكم، فإننا لا أخشى عقوبة الأصنام؛ لأنها جمادات، وأما أنتم فيحق عليكم أن تخافوا عقوبة جبار السماوات والأرض.

وقيل: الدين الدعاء، لقوله تعالى: ﴿فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ [غافر: ١٤]، وقوله: ﴿وَمَا دَعَا الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ﴾ [الرعد: ١٤].

وقيل: الدين العادة؛ قال الشاعر: [الوافر]

٥٣٣٦ - تَقُولُ إِذَا دَرَأْتُ لَهَا وَضِيئِي أَهَذَا دِينُهُ أَبَدًا وَدِينِي^(٢)
والمعنى: لكم عادتكم المأخوذة من أسلافكم ومن الشيطان، ولي عادتي من ربي.

فصل

قال ابن الخطيب^(٣): «جرت العادة بأن يتمثلوا بهذه الآية عند المناكرة، وذلك غير جائز؛ لأن القرآن أنزل ليتدبر فيه، ويعمل بموجبه، فلا يتمثل به». والله أعلم.

(١) سقط من: ب.

(٢) تقدم.

(٣) الفخر الرازي ٣٢/١٣٧.

سورة النصر

مدنية بالإجماع، وتسمى سورة «التوديع»، وهي ثلاث آيات، وست عشرة كلمة، وتسعة وستون حرفاً.

بسم الله الرحمن الرحيم

قوله تعالى: ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ۝ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا ۝ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ لَهُ إِنَّكَ كَانَ نَوَّابًا ۝﴾

قوله تعالى: ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ﴾: عليك وعلى أمتك، والمقصود: إذا جاء هذان الفعلان من غير نظر إلى متعلقهما، كقوله تعالى: ﴿أَمَاتَ وَأَحْيَا﴾ [النجم: ٤٤].

«أل» في «الفتح» عوض من الإضافة: أي: وفتحه عند الكوفيين، والعائد محذوف عند البصريين، أي: والفتح منه للدلالة على ذلك، والعامل في «إذا»: «جاء» وهو قول مكّي، وإليه ذهب أبو حيّان^(١) وغيره في مواضع وقد تقدم ذلك.

وإما «فسبّح»، وإليه نحا الزمخشري^(٢) والحوافي، والتقدير: فسبح بحمد ربك إذا جاء، وردّه أبو حيّان بأن ما بعد فاء الجواب لا يعمل فيما قبلها، وفيه بحث تقدم بعضه في سورة «الضحى».

فصل في الكلام على «نصر»

النصر: العون، مأخوذ من قولهم: قد نصر الغيث الأرض، إذا أعان على إنباتها. قال الشاعر: [الطويل]

٥٣٣٧ - إِذَا انْسَلَخَ الشَّهْرُ الْحَرَامُ فَوَدَّعِي بِلَادَ تَمِيمٍ وَانْصُرِي أَرْضَ عَامِرٍ^(٣)

ويروى: [الطويل]

(٢) الكشاف ٤/ ٨١٠.

(١) ينظر: البحر المحيط ٨/ ٥٢٤.

(٣) البيت للراعي للنميري ينظر ديوانه ص ٢١١، والقرطبي ٢٠/ ٢٣٠، واللسان (نصر)،

٥٣٣٨ - إِذَا دَخَلَ الشَّهْرُ الْحَرَامُ فَجَاوِزِي بِلَادَ تَمِيمٍ وَأَنْصُرِي أَرْضَ عَامِرٍ^(١)
 يقال: نصره على عدوه ينصره نصراً: أي: أعانه، والاسم: النصرة، واستنصره على عدوه، أي: سأله أن ينصره عليه، وتناصروا: نصر بعضهم بعضاً.
 وقيل: المراد بهذا النصر: نصر الرسول - عليه الصلاة والسلام - على قريش قاله الطبري^(٢).

أوقيل نصره على من قاتله من الكفار وأن عاقبة النصر كانت له وأما الفتح فهو فتح مكة، قاله الحسن ومجاهد^(٣) وغيرهما، وقال ابن عباس وسعيد بن جبيرة هو فتح المدائن والقصور^(٤) وقيل فتح سائر البلاد، وقيل ما فتحه عليه من العلوم، وقيل إذا بمعنى قد جاء نصر الله لأن نزولها بعد الفتح، ويجوز أن يكون معناه إذا يجيئك^(٥).

فصل في الفرق بين النصر والفتح

قال ابن الخطيب^(٦): الفرق بين النصر والفتح، الفتح هو تحصيل المطلوب الذي كان متعلقاً، والنصر كالسبب للفتح، فلهذا بدأ بذكر النصر، وعطف الفتح عليه، ويقال: النصر كمال الدين والفتح إقبال الدنيا الذي هو تمام النعمة، كقوله تعالى: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ [المائدة: ٣].
 والنصر: الظفر في الدنيا، والفتح: بالجنة.

فصل في المراد بهذا النصر

قال ابن الخطيب^(٧): إن رسول الله ﷺ كان مؤيداً منصوراً بالدلائل، والمعجزات، فما المعنى بتخصيص لفظ النصر بفتح «مكة»؟
 والجواب: أن المراد من هذا النصر هو النصر الموافق للطبع.
 فإن قيل: «النصر لا يكون إلا من الله تعالى»، قال تعالى: ﴿وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ﴾ [الأنفال: ١٠] فما فائدة التقييد بقوله تعالى: ﴿نَصْرُ اللَّهِ﴾؟
 فالجواب: معناه: لا يليق إلا بالله، كما يقال: هذه صنعة زيد، إذا كان مشهوراً، فالمراد هذا هو الذي سألتموه.

(٢) ينظر: القرطبي ١٥٧/٣٠ (٢) ينظر: جامع البيان (١٢/٧٢٩).

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/٧٢٩)، عن مجاهد وابن زيد. وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/٦٩٦)، وزاد نسبه إلى ابن المنذر.

(٤) ذكره الماوردي في «تفسيره» (٦/٣٦٠)، والقرطبي (٢٠/١٥٧).

(٥) سقط من: ب. (٦) الفخر الرازي ٣٢/١٤٠.

(٧) الفخر الرازي ٣٢/١٤٠.

فإن قيل: لم وصف النصر بالمجيء، وحقيقته: إذا وقع نصر الله، فما الفائدة في ترك الحقيقة، وذكر المجاز؟

فالجواب: أن الأمور مرتبطة بأوقاتها، وأنه - تعالى - قد ربط بحدوث كلِّ محدث أسباباً معينة، وأوقاتها مقدرة يستحيل فيها التقدم، والتأخر، والتبدل، والتغير، فإذا حضر ذلك الوقت، وجاء ذلك الزمان حضر ذلك الأثر معه، وإليه الإشارة بقوله: ﴿وَمَا نَزَّلَهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ﴾ [الحجر: ٢١].

فإن قيل: الذين أعانوا رسول الله ﷺ على فتح مكة هم الصحابة - رضي الله عنهم - ثم إنه تعالى سمي نصرتهم لرسول الله ﷺ فما السبب في إضافة النصر إليه؟

فالجواب: أن النصر وإن كان على يد الصحابة لكن لا بدَّ لهم من داعٍ وباعثٍ، وهو من الله تعالى.

فإن قيل: فعلى هذا التقدير الذي ذكرتم يكون فعل العبد متقدماً على فعل الله، وهو خلاف قوله تعالى: ﴿إِنْ تَصُرُوا اللَّهَ يَصُرْكُمْ﴾ [محمد: ٧] فجعل نصر العبد مقدماً على نصره لنا.

فالجواب: أن لا امتناع في أن يكون فعل العبد سبباً لفعل آخر يصدر عن الله - تعالى - فإن أسباب الحوادث ومسبباتها على ترتيب عجيب تعجز عن إدراكها العقول البشرية.

قوله: ﴿وَرَأَيْتَ الْنَّاسَ يَدْخُلُونَ﴾، «رأيت» يحتمل أن يكون معناه: أبصرت، وأن يكون معناه: علمت، فإن كان معناه «أبصرت» كان «يَدْخُلُونَ» في محل نصب على الحال، والتقدير: ورأيت الناس يدخلون حال دخولهم في دين الله أفواجاً، وإن كان معناه: «علمت» كان «يَدْخُلُونَ» مفعولاً ثانياً لـ «علمت» والتقدير: علمت الناس داخلين في دين الله أفواجاً.

وفي عبارة الزمخشري^(١): أنه كان بمعنى «أبصرت»، أو «عرفت».

وناقشه أبو حيان^(٢): بأن «رأيت» لا يُعرف كونها بمعنى «عرفت» قال: «فيحتاج في ذلك إلى استنبات».

وقرأ العامة: «يدخلون» مبنياً للفاعل.

وابن كثير^(٣) في رواية: مبنياً للمفعول و «فِي دِينٍ» ظرف مجازي، وهو مجاز فصيح بليغ هاهنا.

(١) ينظر: الكشف ٨/ ١١١.

(٢) البحر المحيط ٨/ ٥٢٥.

(٣) ينظر: البحر المحيط ٨/ ٥٢٤، والدر المصون ٦/ ٥٨٤.

قوله: ﴿أَفْوَاجًا﴾ حال من فاعل «يَدْخُلُونَ».

قال مكِّي: «وقياسه»: «أفوج» إلا أن الضمة تستثقل في الواو فشبهوا «فعلًا» - يعني بالسكون - بـ «فعل» - يعني بالفتح - فجمعوه جمعه انتهى.

أي: أن «فعلًا» بالسكون، قياسه «أفعل» كـ «فلس» و «أفلس» إلا أنه استثقلت الضمة على الواو، فجمعوه جمع «فعل» بالتحريك نحو: جمل، وأجمال، لأن «فعلًا» بالسكون على «أفعال» ليس بقياس إذا كان فعلًا صحيحًا، نحو: فرخ وأفراخ وزند وأزناد، ووردت منه ألفاظ كثيرة، ومع ذلك فلم يقيسوه، وقد قال الحوفي شيئاً من هذا.

فصل في الكلام على لفظ الناس

ظاهر لفظ «الناس» للعموم، فيدخل كل الناس أفواجًا، أي: جماعات، فوجًا بعد فوج، وذلك لما فتحت «مكة» قالت العرب: أما إذ ظفر محمد ﷺ بأهل الحرم، وقد كان الله - تعالى - أجارهم من أصحاب الفيل، فليس لكم به يدان؛ فكانوا يسلمون أفواجًا أفواجًا أمة بعد أمة.

قال الضحاك: والأمة: أربعون^(١) رجلًا.

وقال عكرمة، ومقاتل: أراد بالناس أهل «اليمن»^(٢)، وذلك أنه ورد من «اليمن» سبعمائة إنسان مؤمنين طائعين، بعضهم يؤذنون، وبعضهم يقرءون القرآن، وبعضهم يهتلون، فسُرَّ النبي ﷺ، وبكى عمر وابن عباس. وروى عكرمة عن ابن عباس أن النبي ﷺ قرأ: ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ﴾ وجاء أهل اليمن، رقيقة أفئدتهم لينة طباعهم، سخية قلوبهم، عظيمة خشيتهم، فدخلوا في دين الله أفواجًا^(٣).

وروى مسلم عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ﷺ: «أَتَاكُمْ أَهْلُ الْيَمَنِ، وَهُمْ أضعفُ قلوبًا، وأرقُّ أفئدةً، الفقه يمان، والحكمة يمانية»^(٤).

وقال ﷺ: «إِنِّي لأجدُ نَصْرَ رَبِّكُمْ من قبلِ الْيَمَنِ»^(٥) وفيه تأويلان:

أحدهما: أنه الفرج، لتتابع إسلامهم أفواجًا.

والثاني: معناه أن الله تعالى نفس الكرب عن نبيه ﷺ بأهل «اليمن» و [الأنصار]^(٦).

(١) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٥٧/٢٠). (٢) ينظر المصدر السابق.

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٧٣٠/١٢).

(٤) أخرجه البخاري ٧/٧٠١، كتاب المغازي، باب: قدوم الأشعرين وأهل اليمن (٤٣٨٨ - ٤٣٩٠)، ومسلم ٧١/١ كتاب الإيمان، باب: تفاضل أهل الإيمان (٢٤ - ٥٢)، والترمذي ٦٨٣/٥، كتاب المناقب، باب: فضل أهل اليمن (٣٩٣٥).

(٥) ذكره الحافظ ابن حجر في «تخريج الكشاف» (٨١١/٤).

(٦) في أ: الأخبار.

وروى جابر بن عبد الله قال: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: «إِنَّ النَّاسَ دَخَلُوا فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، وَسَيَخْرُجُونَ مِنْهُ أَفْوَاجًا»^(١) ذكره الماوردي.

قال ابن الخطيب^(٢): كانت تدخل فيه القبيلة بأسرها بعد ما كانوا يدخلون واحداً واحداً، واثنين اثنين.

فصل في المراد بدين الله

ودينُ الله، هو الإسلام، لقوله تعالى: ﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ﴾، ﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ﴾ [آل عمران: ٨٥]، وإضافة الدين إلى الاسم الدال على الإلهية، إشارة إلى أنه يجب أن يعبد لكونه إلهاً، وللدين أسماء أخرى، قال تعالى: ﴿فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَمَا وَدَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ [الذاريات: ٣٥، ٣٦].

ومنها: الصراط، قال تعالى: ﴿صِرَاطَ اللَّهِ الَّذِي لَمْ يَلَمَّْا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ [الشورى: ٥٣].

ومنها: كلمة الله، ومنها النور: ﴿يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ﴾ [الصف: ٨].

ومنها الهدى، قال تعالى: ﴿ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ﴾ [الأنعام: ٨٨].

ومنها العروة الوثقى: ﴿فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمَرْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ﴾ [البقرة: ٢٥٦].

ومنها: الحبلُ المتين: ﴿وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا﴾ [آل عمران: ١٠٣].

ومنها: حنيفة الله، وفطرة الله.

فصل في إيمان المقلد

قال جمهور الفقهاء والمتكلمين: إيمان المقلد صحيح، واحتجوا بهذه الآية، قالوا: إنه تعالى حكم بصحة إيمان أولئك الأفواج، وجعله من أعظم المنن على نبيه محمد ﷺ ولو لم يكن إيمانهم صحيحاً، لما ذكره في هذا المعرض، ثم إنا نعلم قطعاً أنهم ما كانوا يعرفون حدوث الأجسام بالدليل، وإثبات كونه تعالى منزهاً عن الجسمية، والمكان والحيز، وإثبات كونه تعالى عالماً بجميع المعلومات التي لا نهاية لها، ولا إثبات الصفات، والتنزيه بالدليل، والعلم بأن أولئك الأعراب ما كانوا عالمين بهذه الدقائق ضروري، فعلمنا أن إيمان المقلد صحيح، لا يقال: إنهم كانوا عالمين بأصول دلائل هذه

(١) حديث جابر أخرجه أحمد ٣/٣٤٣، وذكره السيوطي في «الدر المنثور» ٦/٦٩٩، وعزاه إلى ابن مردويه. وله شاهد من حديث أبي هريرة بلفظ: ليخرجن منه أفواجا كما دخلوا فيه أفواجا. أخرجه الحاكم (٤/٤٩٦)، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.

(٢) ينظر الفخر الرازي ٣٢/١٤٥.

المسائل؛ لأن أصول هذه الدلائل ظاهرة، بل كانوا جاهلين بالتفاضل؛ لأننا نقول: إن الدليل لا يقبل الزيادة والنقصان، فإن الدليل إذا كان مركباً من عشر مقدمات، فمن علم تسعة منها، وكان في المقدمة العاشرة مقلداً، كان في النتيجة مقلداً لا محالة.

قوله: ﴿فَسَيِّحُ بِحَمْدِ رَبِّكَ﴾، ﴿يَحْمَدُ رَبَّكَ﴾ حال، أي: ملتبساً بحمده.

قال ابن الخطيب^(١): إنه - تعالى - أمره ﷺ بالتسبيح، ثم بالحمد، ثم بالاستغفار، والفائدة فيه أن تأخير النصر سنين، مع أن محمداً ﷺ كان على الحق، مما يثقل على القلب، ويقع في القلب أني إذا كنت على الحق فلم لا ينصرنني، ولو سلطت على هؤلاء الكفار. فلأجل الاعتذار عن هذا الخاطر، أمر بالتسبيح أما على قولنا: فالمراد من هذا التنزيه، أنه تعالى منزه عن أن يستحق عليه أحد شيئاً أبداً كل ما يفعله فإنما يفعله بحكم المشيئة الإلهية، فله أن يفعل ما شاء كما يشاء، ففائدة التسبيح: تنزيه الله تعالى عن أن يستحق عليه أحد شيئاً^(٢).

وأما على قول المعتزلة، ففائدة التنزيه: هو أن يعلم العبد أن تنزيه الله تعالى عما لا يليق ولا ينبغي بسبب المصلحة، لا بسبب ترجيح الباطل على الحق، ثم إذا فرغ العبد من تنزيه الله، فحينئذ يشتغل بحمده على ما أعطاه من الإحسان، والبر، ثم حينئذ بالاستغفار لذنوب نفسه.

فصل في معنى الآية

قال المفسرون: ﴿فَسَيِّحُ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ﴾ أي: إذا صليت، فأكثر من ذلك.

وقيل: معنى «سبح»: صل، قاله ابن عباس رضي الله عنهما^(٣).

[وقوله: ﴿يَحْمَدُ رَبَّكَ﴾ حامداً له على ما آتاك من الظفر، والفتح، واستغفره أي: سلوا الله الغفران.

وقيل: فسبح أي: المراد به التنزيه، أي: نزهه عما لا يجوز عليه، مع شكره له، وبالإستغفار، ومداومة الذكر].

وروي في «الصحيحين» عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: ما صلى رسول الله ﷺ صلاة بعد أن نزلت سورة ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ﴾ إلا يقول فيها: سبحانك اللهم وبحمدك اللهم أعز لي^(٤).

وقالت أم سلمة - رضي الله عنها -: كان النبي ﷺ آخر أمره^(٥) لا يقوم، ولا يقعد،

(١) الفخر الرازي ١٤٦/٣٢. (٢) سقط من: أ.

(٣) ينظر تفسير القرطبي (١٥٨/٢٠).

(٤) أخرجه البخاري (٦٥٠/٨)، كتاب التفسير، باب: إذا جاء نصر الله والفتح حديث (٤٩٦٨).

(٥) في أ: عمره.

ولا يجيء، ولا يذهب إلا قال: «سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ، أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ، وَأَتُوبُ إِلَيْهِ»، قال: «فَإِنِّي أَمَرْتُ بِهَا»، ثم قرأ: ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ﴾^(١) إلى آخرها.

وقال عكرمة: لم يكن النبي ﷺ قط أشدَّ اجتهداً في أمور الآخرة ما كان عند نزولها.

وقال مقاتل: لما نزلت، فقرأها النبي ﷺ على أصحابه، ومنهم أبو بكر وعمر وسعد ابن أبي وقاص، وفرحوا، واستبشروا، وبكى العباس، فقال له النبي ﷺ: «مَا يَبْكُكَ يَا عَمَّ».

قال: نُعِثُ إِلَيْكَ نَفْسُكَ، قال: «إِنَّهُ لَكَمَا تَقُولُ»، فعاش بعدها ستين يوماً، ما رئي فيها إلا ضاحكاً مستبشراً^(٢).

وقيل: نزلت في «منى» بعد أيام التشريق، في حجة الوداع، فبكى عمر والعباس فقيل لهما: إن هذا يوم فرح، فقال: لا بل فيه نعي النبي ﷺ فقال النبي ﷺ: «صدقتما، نعيتم إليَّ نفسي».

وروى البخاري، وغيره عن ابن عباس، قال: كان عمر بن الخطاب يأذن لأهل بدر، ويأذن لي معهم، قال: فوجد بعضهم من ذلك، فقالوا: يأذن لهذا الفتى معنا، ومن أبناؤنا من هو مثله، فقال لهم عمر: إنه من قد علمتم، قال: فأذن لهم ذات يوم، وأذن لي معهم، فسألهم عن هذه السورة: ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ﴾، فقالوا: أمر الله - جلَّ وعزَّ - نبيه ﷺ إذا فتح عليه أن يستغفره، وأن يتوب إليه، فقال: ما تقول يا ابن عباس؟

قلت: ليس كذلك ولكن أخبر الله رسوله ﷺ بحضور أجله، فقال: ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ﴾، فذلك علامة موتك، ﴿فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَأَسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا﴾، فقال عمر - رضي الله عنه - : تلوموني عليه؟ وفي رواية: قال عمر: «ما أعلم منها إلا ما تقول»^(٣).

فصل

فإن قيل: فماذا يغفر للنبي ﷺ حتى يؤمر بالاستغفار؟

فالجواب: كان النبي ﷺ يقول في دعائه: «رَبِّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي وَجَهْلِي، وَإِسْرَافِي فِي أَمْرِي كُلِّهِ، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي، وَعَمْدِي، وَجَهْلِي وَهَزْلِي، وَكُلَّ ذَلِكَ عِنْدِي اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ، وَمَا أَعْلَنْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ، أَنْتَ الْمُقَدِّمُ، وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ، إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ».

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/٧٣١)، عن أم سلمة وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/٦٩٩)، وزاد نسبه إلى ابن مردويه.

(٢) ينظر تفسيره القرطبي (١٥٨/٢٠).

(٣) أخرجه البخاري في «صحيحه» (٦٠٦/٨)، كتاب التفسير، باب قوله: ﴿فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَأَسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا﴾ رقم (٤٩٧٠)، من حديث ابن عباس.

[وكان الرسول ﷺ يستغفر لنفسه لعظيم ما أنعم الله عليه، ويرى قصوره عن القيام بحق ذلك].

وقيل: حسنات الأبرار سيئات المقربين.

وقيل: يحتمل أن يكون المعنى كن متعلقاً به سائلاً راعياً متضرعاً على رؤية التقصير في أداء الحقوق.

وقيل: الاستغفار نفسه يجب إتيانه لا للمغفرة بل تعبداً.

وقيل: واستغفر أي: استغفر لأمتك إنه كان تواباً على المسيحين والمستغفرين، يتوب عليهم ويرحمهم، ويقبل توبتهم، وإذا كان عليه السلام وهو معصوم يؤمر بالاستغفار فماذا يظن بغيره^(١).

فصل في تفسير الآية

قد مرّ تفسير الحمد، وأما تفسير قوله تعالى: ﴿فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ﴾ ففيه وجوه:
الأول: قال الزمخشري^(٢): قل: سبحان الله، والحمد لله، تعجباً مما أراك الله من عجيب إنعامه، أي: اجمع بينهما، كقولك: الماء باللبن، أي: اجمع بينهما خلطاً، وشرباً.

الثاني: أن التسبيح داخل في الحمد؛ لأنك إذا حمدت الله تعالى، فقد سبّحته بواسطته، لأن الثناء عليه، والشكر له يتضمن تنزيهه عن النقائص، ولذلك جعل الحمد مفتاح القرآن، فمعنى: ﴿فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ﴾، أي: سبّحه بواسطته، أن تحمده، وأن تسبّحه بهذا الطريق.

الثالث: أن يكون حالاً، أي: سبّحه مقدراً أن تحمد بعد التسبيح، كأنك تقول: لا يتأتى لك الجمع بينهما لفظاً، فاجمعهما نية كما تنوي الصلاة يوم النحر مقدراً أنك تنحر بعدها، فيجتمع لك الثواب في تلك الحالة.

الرابع: أن هذه الباء كهي في قولك: فعلت هذه بفضل الله، أي: بحمده، أي: أنه الذي هداك لرشدك لا تجد غيره، كقوله ﷺ: «الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى الْحَمْدِ».

الخامس: قال السدي: «بحمد ربك» أي: بأمرك^(٣).

السادس: أن تكون الباء زائدة، والتقدير: سبح حمد ربك، أي: طهر محامد ربك عن الرياء، والسمعة، أو اختر له أطهر المحامد، وأذكاه وأحسنها أو أثبت بالتسبيح والتنزيه بدلاً عن الحمد.

(١) سقط من: ب.

(٢) الكشف ٨١١/٤.

(٣) ذكره الرازي في تفسيره ١٤٨/٣٢.

السابع: فيه إشارة إلى أن التسبيح والحمد لا يتأخر أحدهما عن الآخر، ولا يمكن أن يؤتى بهما معاً، ونظيره: من ثبت له حق الشفعة، وحق الرد بالعيب وجب أن يقول: اخترت الشفعة بردي ذلك المبيع، كذا هاهنا، قال: ﴿فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ﴾ ليقع معاً، فيصير مسبوحاً حامداً في وقت واحد معاً.

[فإن قيل: التوبة مقدمة على جميع الطاعات، ثم الحمد مقدم على التسبيح؛ لأن الحمد على النعم، والنعم سابقة أيضاً، والاستغفار سابق، ثم التسبيح؟ فالجواب لعله بدأ بالأشرف تنبيهاً على أن النزول من الخالق إلى الخلق أشرف من الصعود من الخلق إلى الخالق، أو تنبه بذلك على أن التسبيح والحمد الصادرين من العبد، إذا قابلا جلال الحق وعزته استوجبا الاستغفار، ولأن التسبيح والحمد إشارة إلى تعظيم أمر الله، والاستغفار إشارة إلى الشفقة على خلق الله، فالأول كالصلاة، والثاني كالزكاة فكما أن الصلاة مقدمة على الزكاة، فكذا هاهنا^(١).

فإن قيل: قوله تعالى: ﴿كَانَ تَوَّابًا﴾ بدل من الماضي، وحاجتنا إلى قبوله في المستقبل وأيضاً: هلا قال سبحانه: ﴿عَفَّارًا﴾ [نوح: ١٠]، كما قال تعالى في سورة نوح عليه الصلاة والسلام.

وأيضاً قال تعالى: ﴿نَصْرُ اللَّهِ﴾، وقال: ﴿فِي دِينِ اللَّهِ﴾ وقال: ﴿بِحَمْدِ رَبِّكَ﴾ ولم يقل: بحمد الله.

فالجواب عن الأول: أن هذا أبلغ كأنه يقول: إني أئنيت على من هو أقبح فعلاً منهم كاليهود، فإنهم بعد ظهور المعجزات الظاهرة العظيمة، كفلق البحر، وفتح الجبل ونزول المن والسلوى عصوا ربهم، وأتوا بالقبائح، ولما تابوا قبلت توبتهم، فإذا كنت قابلاً لتوبة أولئك، وهم دونكم، أفلا أقبل توبتكم، وأنتم خير أمة أخرجت للناس؟ أو لأنني شرعت في توبة العصاة، والشروع ملزم أو هو إشارة إلى تخفيف جنايتهم، أي: لستم أول من جنى، والمصيبة إذا عمت خفت؛ أو كما قيل: [المتقارب]

٥٣٣٩- كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ فِيمَا مَضَى كَذَلِكَ يُحْسِنُ فِيمَا بَقِيَ^(٢)

والجواب عن الثاني: لعله خص هذه الأمة بمزيد الشرف، لأنه لا يقال في صفات العبد: غفار أو يقال: تواباً، ويقال إذا كان آتياً بالتوبة، فكأنه تعالى يقول: كنت لي سمياً من أول الأمر، أنت مؤمن، وأنا مؤمن، وإن اختلف المعنى فتب حتى صرت سمياً في آخر الأمر، فأنت تواب، وأنا تواب، ثم التواب في حق الله تعالى أنه يقبل التوبة كثيراً، فيجب على العبد أن يكون إتيانه بالتوبة كثيراً.

(٢) ينظر الفخر الرازي ١٦٣/٣٢.

(١) سقط من: ب.

[وأنه إنما قال: تواباً، لأن القائل قد يقول: أستغفر الله، وليس بتائب كقول المستغفر بلسانه المصر بقلبه، كالمستهزى].

فإن قيل قد يقول: أتوب، وليس بتائب.

قلنا: فإذاً يكون كاذباً، فإن التوبة اسم للرجوع، أو الندم بخلاف الاستغفار، فإنه لا يكون كاذباً فيه، فيكون تقدير الكلام: وأستغفر الله بالتوبة، وفيه تنبيه على خواتم الأعمال].

والجواب عن الثالث: أنه راعى العدل، فذكر اسم الذات مرتين، وذكر اسم الفعل مرتين؛ أحدهما: الرب والثاني: التواب، فلما كانت التربية تحصل أولاً، والتوبة آخرأ، لا جرم ذكر اسم الرب أولاً، واسم التوبة آخرأ.

فصل في نزول السورة

قال ابن عمر - رضي الله عنهما - نزلت هذه السورة بـ «منى» في حجة الوداع ثم نزلت: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ فعاش ﷺ بعدها خمسين يوماً، ثم نزل: ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ﴾ [التوبة: ١٢٨] فعاش بعدها ﷺ خمسة وثلاثين يوماً، ثم نزلت: ﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ﴾ [البقرة: ٢٨١] فعاش بعدها ﷺ أحداً وعشرين يوماً^(١).

وقال مقاتل: سبعة أيام^(٢).

وقيل غير ذلك.

فصل

قال ابن الخطيب^(٣): اتفق الصحابة - رضي الله عنهم - على أن هذه السورة دلت على نعي رسول الله ﷺ.

فإن قيل: كيف دلت السورة على هذا المعنى؟

فالجواب من وجوه:

أحدها: قال بعضهم: إنما عرفوا ذلك لما روي أنه ﷺ خطب عقيب السورة، وذكر التخيير.

وثانياً: أنه لما ذكر حصول النصر، ودخول الناس في دين الله أفواجاً، دل ذلك على حصول التمام، والكمال، وذلك يستعقبه الزوال؛ كما قيل: [المتقارب]

(١) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٥٩/٢٠).

(٢) ينظر: الرازي ٣٢/١٥١.

(٣) ينظر المصدر السابق.

٥٣٤٠- إِذَا تَمَّ شَيْءٌ بَدَأَ نَقْصَهُ تَوَقَّعَ زَوَالاً، إِذَا قِيلَ: تَمَّ^(١)

وثالثها: أنه جل ذكره أمر بالتسبيح، والحمد، والاستغفار مطلقاً، واشتغاله ﷺ بذلك يمنعه من الاشتغال بأمر الأمة، فكان هذا كالتنبيه على أن التبليغ قد تم وكمل، وذلك يوجب الموت، لأنه لو بقي ﷺ بعد ذلك، لكان كالمعزول عن الرسالة، وهذا غير جائز.

ورابعها: قوله: «وَسْتَغْفِرُهُ» تنبيه على قرب الأجل، كأنه يقول: قرب الأجل ودنا الرحيل فتأهب للأمر. ونبه به على أن سبيل العاقل إذا قرب أجله يستكثر من التوبة.

وخامسها: كأنه قيل: كان منتهى مطلوبك في الدنيا هذا الذي وجدته، وهو النصر والفتح، والله تعالى وعده بك قوله: ﴿وَلِلْآخِرَةِ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَى﴾ [الضحى: ٤] فلما وجدت أقصى مرادك في الدنيا، فانتقل إلى الآخرة لتفوز بتلك السعادة العالية.

روى الثعلبي عن أبي - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ قَرَأَ سُورَةَ: «النصر» فَكَأَنَّمَا شَهِدَ مَعَ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فَتَحَ مَكَّةَ»^(٢).

(١) ينظر سمط اللآلئ، ١٠٥/١، ومجمع البيان ٨٤٤/١٠، والفخر الرازي ١٦٤/٣٢.

(٢) تقدم تخريجه.

سورة نبت

مكية، وهي خمس آيات، وثلاث وعشرون كلمة، وسبعة وسبعون حرفاً.

بسم الله الرحمن الرحيم

قوله تعالى: ﴿تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ۝١ مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ ۝٢ سَجَصَلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ۝٣ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ۝٤ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ ۝٥﴾

قوله تعالى: ﴿تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ﴾، أي: خسرت. وتقدم تفسير هذه المادة في سورة غافر عند قوله: ﴿إِلَّا فِي تَبَابٍ﴾^(١)، وأسند الفعل إلى اليدين مجازاً؛ لأن أكثر الأفعال تراول بهما، وإن كان المراد جملة المدعو عليه.

وقوله: ﴿تَبَّتْ﴾ دعاء، ﴿وَتَبَّ﴾ إخبار، أي: قد وقع ما دعي به عليه؛ كقول الشاعر: [الطويل]

٥٣٤١ - جَزَانِي، جَزَاءُ اللَّهِ شَرَّ جَزَائِهِ جَزَاءُ الْكِلَابِ الْعَاوِيَاتِ وَقَدْ فَعَلَ^(٢)

ويؤيده قراءة^(٣) عبد الله: «وَقَدْ تَبَّ»، والظاهر أن كليهما دعاء، ويكون في هذا شبه من مجيء العام بعد الخاص؛ لأن اليدين بعض، وإن كان حقيقة اليدين غير مراد.

وقيل: كلاهما إخبار، أراد بالأول: هلاك عمله، والثاني: هلاك نفسه، وإنما عبر باليدين؛ لأن الأعمال غالباً تراول بهما.

وقيل: المراد باليدين نفسه وقد يعبر باليد عن النفس، كقوله تعالى: ﴿بِمَا قَدَّمْتِ يَدَاكَ﴾ [الحج: ١٠]، أي نفسك، وهذا شائع في كلام العرب يعبرون ببعض الشيء عن كله، يقولون: أصابه يد الدهر، ويد المنيا، والرزايا، أي: أصابه كل ذلك.

(٢) تقدم.

(١) آية ٣٧.

(٣) ينظر: الكشف ٨١٤/٤، والمحرر الوجيز ٥٣٤/٥، والبحر المحيط ٥٢٦/٨، والدر المصون ٦/٦.

قال الشاعر: [مخلع البسيط]

٥٣٤٢ - لَمَّا أَكْبَتْ يَدُ الرَّزَايَا عَلَيْهِ نَادَى الْأُمَجِيرُ^(١)

وقال ابن الخطيب^(٢): وعبر باليدين، إما لأنه كان يرمي النبي ﷺ بالحجارة، وقيل: المراد دينه، ودنياه وأولاده، وعقباه، أو المراد بأحدهما جر المنفعة، وبالأخرى: دفع المضرة، أو لأن اليمين سلاح، والأخرى جُنة.

وقيل: بمعنى ماله، وبنيه، «وَتَبَّ» هو نفسه وقيل: «تَبَّ» يعني ولده وعقبه، وهو الذي دعا عليه رسول الله ﷺ فقال: «اللَّهُمَّ سَلِّطْ عَلَيْهِ كَلْباً مِنْ كِلَابِكَ» لشدة عداوته، فافترسه الأسد.

وقرأ العامة: «لَهَب» بفتح الهاء، وابن كثير^(٣): بإسكانها.

فقيل: هما لغتان بمعنى نحو: الثَّهَر والثَّهَر، والشَّعَر والشَّعَر، والبَعَر والبَعَر، والضَّجَر والضَّجَر.

وقال الزمخشري^(٤): «وهو من تغيير الأعلام، كقوله: شمس بن مالك، بالضم»، يعني أن الأصل: بفتح الشين فغيرت إلى الضم.

ويشير بذلك لقول الشاعر: [الطويل]

٥٣٤٣ - وَإِنِّي لَمُهْدٍ مِنْ ثَنَائِي فَعَاهِدٌ بِهِ لِابْنِ عَمِّ الصُّدُقِ شُنْسِ بْنِ مَالِكٍ^(٥)

وجوز أبو حيان^(٦) في «شمس» أن يكون منقولاً من «شمس» الجمع، كما جاء «أذنب خيل شمس»، فلا يكون من التغيير في شيء.

وكني بذلك أبو لهب: إما لالتهاب وجنتيه، وكان مشرق الوجه، أحمره، وإما لما يثول إليه من لهب جهنم، كقولهم: أبو الخير، وأبو الشر، لصدورهما منه، وإما لأن الكنية أغلب من الاسم، أو لأنها أنقص منه، ولذلك ذكر الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - بأسمائهم دون كُناهم، أو لُقبِح اسمه؛ لأن اسمه عبد العزى، فعدل عنه إلى الكنية؛ لأن الله لم يصف العبودية في كتابه إلى صنم.

وقيل: اسمه أبو لهب، كما سمي أبو سفيان، وأبو طالب.

(١) ينظر: القرطبي ١٦١/٢٠. (٢) ينظر: الفخر الرازي ١٥٣/٣٢.

(٣) ينظر: السبعة ٧٠٠، والحجة ٤٥١/٦، وإعراب القراءات ٥٤٢/٢، وحجة القراءات ٦٧٦.

(٤) ينظر: الكشف ٨١٤/٤.

(٥) البيت لتأبط شراً؟ ينظر ديوان الحماسة ٣١/١، والخزانة ٢٠٠/١، والبحر ٥٢٥/٨، والدر المصون ٥٨٥/٦.

(٦) ينظر: البحر المحيط ٥٢٧/٨.

وقال الزمخشري^(١): فإن قلت: لم أكناه، والكنية تكرمة؟

ثم ذكر ثلاثة أجوبة: إما لشهرته بكنيته، وإما لقبح اسمه كما تقدم، وإما لتجانس قوله: «ناراً ذات لهب» لأن ماله إلى لهب جهنم. انتهى.

وهذا يقتضي أن الكنية أشرف، وأكمل لا أنقص، وهو عكس القول الذي تقدم آنفاً.

وقرى^(٢): «يَدَا أَبُو لَهَبٍ» بالواو مكان الجر.

قال الزمخشري^(٣): «كما قيل: علي بن أبو طالب، ومعاوية بن أبو سفيان، لثلاً يغير منه شيء، فيشكل على السامع، ولقبيته بن قاسم أمير «مكة» ابنان: أحدهما: «عبد الله» بالجر، والآخر «عبد الله» بالنصب».

ولم يختلف القراء في قوله: «ذَات لَهَبٍ» أنها بالفتح. والفرق أنها فاصلة، فلو سكنت زال التشاكل.

[قال قتادة: تبت خسرت^(٤).

وقال ابن عباس: خابت^(٥).

وقال عطاء: ضلت^(٦).

وقال ابن جبير: هلكت^(٧). وقال يمان بن رثاب: صفرت من كل خير^(٨).

فصل في نزول الآية

حكى الأصمعي عن أبي عمرو بن العلاء، أنه لما قتل عثمان بن عفان - رضي الله عنه - سمع الناس هاتفاً يقول: [مجزوء الوافر]

٥٣٤٤ - لَقَدْ خَلَّوْكَ وَانْصَرَفُوا فَمَّا آبَوْا وَلَا رَجَعُوا
وَلَمْ يُؤْفُوا بِنَذْرِهِمْ فَيَاتِبُ الْإِصْبَافِ^(٩)

فصل في نزول السورة

روى البخاري ومسلم عن ابن عباس - رضي الله عنهما - : لما نزلت: ﴿وَأَنذِرْ

(١) الكشاف ٤/ ٨١٤.

(٢) ينظر: الدر المصون ٦/ ٥٨٥.

(٣) ينظر: الكشاف ٤/ ٨١٤.

(٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٧٣٣)، وذكره السيوطي في «الدر المثور» (٦/ ٧٠٢)، وزاد نسبته إلى عبد الرزاق وابن المنذر.

(٥) ذكره الماوردي (٦/ ٣٦٤)، والقرطبي (١٦١).

(٦) ينظر المصدر السابق.

(٧) ينظر المصدر السابق.

(٨) ينظر القرطبي ٢٠/ ١٩١.

(٩) سقط من: ب.

عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾ [الشعراء: ٢١٤] خرج رسول الله ﷺ حَتَّى صَعِدَ الصَّفا، فهتف: يا صباحاه فقالوا: من هذا الذي يهتف؟

قالوا: محمد، فاجتمعوا إليه، فقال: «يَا بَنِي فَلَانِ يَا بَنِي فَلَانِ، يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ، يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ»، فاجتمعوا إليه، فقال: «أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَخْبَرْتُكُمْ أَنَّ خَيْلًا تَخْرُجُ بِسَفْحِ هَذَا الْجَبَلِ، أَكُتِّمُ مُصَدِّقِي؟».

قالوا: ما جربنا عليك كذباً، قال: «فإني نذيرٌ لكم بين يدي عذاب شديد»، فقال أبو لهب: تباً لك، أما جمعتنا إلا لهذا؟ ثم قام فنزلت هذه السورة^(١).

وفي رواية: لما سمعت امرأته ما نزل في زوجها وفيها من القرآن، أتت رسول الله ﷺ وهو جالس في المسجد عند الكعبة، ومعه أبو بكر - رضي الله عنه - وفي يدها فهر من حجارة، فلما وقفت عليه أخذ الله بصرها عن رسول الله ﷺ فلا ترى إلا أبا بكر، فقالت: يا أبا بكر، إن صاحبك قد بلغني أنه يهجونني، والله لو وجدته لضربت بهذا الفهر فاه؛ والله إني لشاعرة: [منهوك الرجز]

٥٣٢٥ - مُذَمِّمًا عَصِيئًا وَأَنْسَرَهُ أَبْسِيئًا
وَدِيئُهُ قَلْبِيئًا^(٢)

ثم انصرفت، فقال أبو بكر: يا رسول الله، أما تراها رأتك؟ قال: «ما رأيتني، لقد أَخَذَ اللَّهُ بَصَرَهَا عَنِّي».

وكانت قريش تسمي رسول الله ﷺ مذمماً، ثم يسبون، وكان رسول الله ﷺ يقول: «ألا تعجبون لما صرف الله تعالى عني من أذى كفار قريش يسبون ويهجون مذمماً وأنا محمد رسول الله».

وحكى أبو عبد الرحمن بن زيد: أن أبا لهب أتى النبي ﷺ فقال: ماذا أعطى إن آمنك بك يا محمد؟ قال: «كَمَا يُعْطَى الْمُسْلِمُونَ»، قال: ما لي عليهم فضل؟

قال: وأي شيء تبغي؟ قال: تباً لهذا من ديني، أن أكون أنا وهؤلاء سواء. فأنزل الله تعالى فيه: ﴿تَبَّتْ يُدَا أَيْ لَهَبٍ وَتَبَّ﴾^(٣).

وحكى عبد الرحمن بن كيسان قال: كان إذا وفد على النبي ﷺ وفد، انطلق إليهم أبو لهب، فيسألونه عن رسول الله ويقولون له: أنت أعلم به منا، فيقول لهم أبو لهب: إنه كذاب ساحر، فيرجعون عنه، ولا يلقونه فأتى وفد، ففعل معهم مثل ذلك، فقالوا: لا

(١) أخرجه البخاري (٦٠٩/٨)، كتاب: التفسير، باب: سورة تبت يدا أبي لهب وتب، رقم (٤٩٧١)، ومسلم (١٩٤/١)، والطبري (٧٣٤/١٢)، وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٧٠١/٦)، وزاد نسبه إلى سعيد بن منصور وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه وأبي نعيم والبيهقي كلاهما في «الدلائل».

(٢) تقدم تخريجه.

(٣) ينظر: القرطبي ١٦٠/٢٠.

ننصرف حتى نراه، ونسمع كلامه، فقال لهم أبو لهب: إنا لم نزل نعالجه، فتباً له ونعساً، فأخبر بذلك رسول الله ﷺ، فاكتاب لذلك، فأنزل الله: «تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ». وقيل: إن أبا لهب أراد أن يرمي النبي ﷺ بالحجر، فمنعه الله تعالى من ذلك، فنزلت: «تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ» للمنع الذي وقع به.

فصل في تفسير التَّب

قال ابن الخطيب^(١): من فسر التَّب بالهلاك، فلقوله تعالى: «وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ» [غافر: ٣٧]، أي: في هلاك، ومن فسره بالخسران، فلقوله تعالى: «وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيرٍ» [هود: ١١١]، أي: تخسير، ومن فسره بالخيبة، قال ابن عباس - رضي الله عنه -: لأنه كان يدفع القوم عنه ﷺ بأنه ساحر، فينصرفون عنه قبل لقائه؛ لأنه كان شيخ القبيلة - لعنه الله - فكان لا يأتيهم، فلما نزلت هذه السورة، وسمع بها غضب، وأظهر العداوة الشديدة، وصار متهماً، فلما قال في الرسول - عليه الصلاة والسلام - بعد ذلك، فكانه قد خاب لسعيه، ولعله إنما ذكر التَّب؛ لأنه إنما كان يضرب بيده على يد الوافد عليه، فيقول: انصرف راشداً فإنه مجنون، فإن المعتاد أن من يصرف إنساناً يضع بيده على كتفه، ويدفعه عن ذلك الموضع.

ومن فسر التَّب بقوله: ضلت، فلأنه كان يعتقد أن يده العليا، وأنه يخرج من «مكة»، ويدلّه، ومن فسره: بـ «صَفَرَتْ» فلأن يده خلت من كل خير.

فصل في ترجمة أبي لهب

أبو لهب: اسمه عبد العزى بن عبد المطلب عم النبي ﷺ؛ وامراته: العوراء أم جميل أخت أبي سفيان بن حرب، وكلاهما كان شديد العداوة للنبي ﷺ.

قال طارق بن عبد الله المحاربي: إني بسوق ذي المجاز، إذ أنا بإنسان يقول: «يا أيها الناس، قولوا: لا إله إلا الله ثقلخوا» وإذا رجل خلفه يرميه، قد أدمى ساقيه وعرقوبيه، ويقول: يا أيها الناس، إنه كذاب ساحر، فلا تصدقوه، فقلت: من هذا؟ فقالوا: محمد، يزعم أنه نبي، وهذا عمه أبو لهب يزعم أنه كذاب.

وروى عطاء عن ابن عباس قال: قال أبو لهب: سحر كم محمد، إن أحدنا لياكل الجذعة، ويشرب العُس من اللبن، فلا يشبع، وإن محمداً قد أشبعكم من فخذ شاة، وأرواكم من عُس لبن^(٢).

قوله: «مَا أَغْنَىٰ». يجوز في «مَا» النفي، والاستفهام، فعلى الاستفهام يكون

(٢) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٦١/٢٠).

(١) ينظر: الفخر الرازي ٣٢/١٥٣.

منصوب المحل بما بعدها، التقدير: أي شيء أغنى المال، وقدم لكونه له صدر الكلام.
 وقوله: ﴿وَمَا كَسَبَ﴾: يجوز في «مَا» هذه أن تكون بمعنى «الذي»، والعائد محذوف، وأن تكون مصدرية، أي: وكسبه، وأن تكون استفهامية: بمعنى وأي شيء كسب؛ أي: لم يكن يكسب شيئاً، قاله أبو حيان^(١)، فجعل الاستفهام بمعنى النفي، فعلى هذا يجوز أن تكون نافية، ويكون المعنى على ما ذكر، وهو غير ظاهر.
 وقرأ ابن مسعود^(٢) والأعمش: «وما اكتسب».

فصل في معنى الآية

المعنى: ما دفع عنه عذاب الله ما جمع من المال، ولا ما كسب من الجاه. وقال مجاهد: وما كسب من مال، وولد الرجل من كسبه.

وقال أبو الطفيل: جاء بنو أبي لهب يختصمون عند ابن عباس - رضي الله عنه - فاقتتلوا، فقام يحجز بينهم، فدفعه بعضهم فوقه على الفراش، فغضب ابن عباس، وقال: أخرجوا عني الكسب الخبيث، يعني ولد أبي لهب^(٣).
 وقال ﷺ: «إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ»^(٤).

وقال ابن عباس: لما أُنذر رسول الله ﷺ عشيرته بالنار، قال أبو لهب: إن كان ما يقول ابن أخي حقاً فلاني أفدي نفسي بمالي وولدي، فنزل: ﴿مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ﴾^(٥).

قال الضحاك: ما أغنى عنه ماله ما ينفعه ماله، وعمله الخبيث: يعني كيده، وعداوة رسول الله.

قوله: ﴿سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ﴾.

قرأ العامة: «سَيَصْلَىٰ» بفتح الياء، وإسكان الصاد، وتخفيف اللام، أي: يصلى هو بنفسه.

وقرأ أبو حيوة^(٦)، وابن مقسم، وعياش في اختياره؛ قال القرطبي^(٧): والأشهب العقيلي، وأبو سمال العدوي، ومحمد بن السميع: «سَيَصْلَىٰ» بضم الياء، وفتح الصاد، وتشديد اللام، ومعناه سيصليه الله.

(١) ينظر: البحر المحيط ٥٢٧/٨.

(٢) ينظر: المحرر الوجيز ٥٣٤/٥، والبحر المحيط ٥٢٧/٨، والدر المصون ٥٨٦/٦.

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٧٣٥/١٢). (٤) تقدم.

(٥) ذكره الرازي في «تفسيره» (١٧٠/٣٢). (٦) ينظر البحر المحيط ٥٢٧/٨، والدر المصون ٥٨٦/٦.

(٧) الجامع لأحكام القرآن ١٦٣/٢٠.

وقرأ الحسن، وابن أبي إسحاق، وأبو رجاء، والأعمش، ورواها محبوب عن إسماعيل عن ابن كثير عن أبي - رضي الله عنه -، وحسين عن أبي بكر عن عاصم^(١): بضم الياء.

ومعنى ذات لهب أي ذات اشتعال وتلهب، وقد تقدم القول فيه في سورة المرسلات.

قوله: ﴿وَأَمْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ﴾.

قرأ العامة: بالرفع، على أنها جملة من مبتدأ وخبر، سبقت للإخبار بذلك.

قيل: وامرأته: عطف على الضمير في «سبب» سوغه الفصل بالمفعول، و«حَمَّالَةُ الْحَطَبِ» على هذا فيها أوجه: كونها نعتاً لـ «امرأته»، وجاز ذلك لأن إضافته حقيقية، إذ المراد المعنى، وكونها: بياناً أو بدلاً، لأنها أقرب من الجوامد لتمحض إضافتها، أو كونها خبراً لمبتدأ مضمّر أي: هي حمالة.

وقرأ ابن عباس^(٢) - رضي الله عنهما - : ومريته حمالة الحطب.

وعنه أيضاً: «ومريته» على التصغير، إلا أنه أقر الهمزة تارة، وأبدلها ياء، وأدغم فيها أخرى.

وقرأ العامة: «حَمَّالَةُ» بالرفع، وعاصم^(٣): بالنصب على الشتم. وقد أتى بجميل من سب أم جميل.

قال الزمخشري^(٤): وكانت تكنى أم جميل، لعنها الله.

وقيل: نصب على الحال من «امرأته» إذا جعلناها مرفوعة بالعطف على الضمير.

ويضعف جعلها حالاً عند الجمهور من الضمير في الجار بعدها إذا جعلناها لـ «امرأته» لتقدمها على العامل المعنوي، واستشكل بعضهم الحالية - لما تقدم - من أن المراد به المعنى، فتتعرف بالإضافة، فكيف يكون حالاً عند الجمهور؟.

ثم أجاب بأن المراد الاستقبال؛ لأنه ورد أنها تحمل يوم القيامة حزمة من حطب النار، كما كانت تحمل الحطب في الدنيا.

وفي قوله تعالى: ﴿حَمَّالَةَ الْحَطَبِ﴾ قولان:

أحدهما: هو حقيقة.

(١) ينظر: المحرر الوجيز ٥/٥٣٥، والبحر المحيط ٨/٥٢٧، والدر المصون ٦/٥٨٦، والقرطبي ٢٠/١٦٣.

(٢) ينظر: البحر المحيط ٨/٥٢٧، والدر المصون ٦/٥٨٦.

(٣) ينظر: السبعة ٧٠٠، والحجة ٦/٤٥١، وإعراب القراءات ٢/٥٤٢، وحجة القراءات ٧٧٦.

(٤) الكشف ٤/٨١٥.

قال قتادة: كانت تعبر النبي ﷺ بالفقر، ثم كانت مع كثرة مالها تحمل الحطب على ظهرها لشدة بخلها، فغيرت بالبخل^(١).

وقال ابن زيد والضحاك: كانت تحمل العِصَا، والشوك، فتطرحه بالليل على طريق النبي ﷺ وأصحابه، فكان ﷺ يطؤه كما يطأ الحرير^(٢).

وقال مِرَّةُ الهمذاني: كانت أم جميل - لعنها الله - تأتي كل يوم بإبالة من الحسك فتطرحها على طريق المسلمين، فبينما هي حاملة ذات يوم حزمة أعيت فقعدت على حجر لتستريح، ف جذبها الملك من خلفها فأهلكها.

القول الثاني: أنه مجاز عن المشي بالنميمة، ورمي الفتن بين الناس؛ قال: [الرجز]
٥٣٤٦ - إِنَّ بَنِي الْأَدْرَمِ حَمَّالُو الْحَطَبِ هُمُ الْوَشَّاءُ فِي الرِّضَا وَفِي الْقَضَبِ
عَلَيْهِمُ اللَّئِنَةُ تَشْرَى وَالْحَرْبُ^(٣)

وقال آخر: [الطويل]

٥٣٤٧ - مِنَ الْبَيْضِ لَمْ تَصْطَدْ عَلَى ظَهْرِ لَأْمَةٍ لَمْ تَمْشِ بَيْنَ الْحَيِّ بِالْحَطَبِ الرُّطْبِ^(٤)
وجعله رطباً تنبيهاً على تدخينه، وهو غريب من ترشيح المجاز، يعني لم تمش
بالنمام.

وقال سعيد بن جبيرة: حمالة الخطايا، والذنوب، من قولهم: فلان يحتطب على
ظهره^(٥).

قال تعالى: ﴿يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ﴾ [الأنعام: ٣١].

وقرأ أبو قلابة^(٦): «حاملة الحطب» على وزن «فاعلة»، وهي محتملة لقراءة العامة،
وقرأ عياض^(٧): «حمالة للحطب» بالتنوين وجر المفعول بلام زائدة تقوية للعامل كقوله
تعالى: ﴿قَالَ لِمَا يُرِيدُ﴾ [البروج: ١٦]، وأبو عمرو في رواية: «وامراته» باختلاس الهاء
دون إشباع

(١) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٦٣/٢٠)، وأخرجه الطبري (٧٣٦/١٢).

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٧٣٦/١٢)، عن الضحاك وابن زيد وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٧٠٢/٦)، عن ابن زيد وزاد نسبه إلى ابن أبي حاتم.

(٣) ينظر القرطبي ١٦٣/٢٠، والبحر ٥٢٨/٨.

(٤) البيت ليعقوب بنظر الكشاف ٨١٥/٤، والقرطبي ١٦٣/٢٠، والبحر ٥٢٨/٨، والدر المصون ٦/٥٨٦.

(٥) ينظر تفسير الماوردي (٣٦٧/٦)، والقرطبي (١٦٤/٢٠).

(٦) ينظر: المحرر الوجيز ٥٣٥/٥، والدر المصون ٥٨٦/٦.

(٧) ينظر: الدر المصون ٥٨٦/٦.

قوله: ﴿فِي جِيدِهَا حَبْلٌ﴾ يجوز أن يكون «في جيدها» خبراً لـ «امراته»، و «حبل» فاعلاً به وأن يكون حالاً من امرأته على كونها فاعلة، و «حَبْلٌ» مرفوع به أيضاً، وأن يكون خبراً مقدماً و «حَبْلٌ» مبتدأ مؤخر، والجملة حالية أو خبر ثان.
والجيد: العنق.

قال امرؤ القيس: [الطويل]

٥٣٤٨ - وَجِيدٌ كَجِيدِ الرُّثْمِ لَيْسَ بِفَاحِشٍ إِذَا هِيَ نَصَّئُهُ وَلَا بِمُعْطَلٍ^(١)
و «من مسد» صفة لـ «حبل»، والمسد: ليف المقل.
وقيل: الليف مطلقاً.

قال النابغة: [البسيط]

٥٣٤٩ - مَقْدُوفَةٌ بِذَخِيسِ النَّحْصِ بَازِلُهَا لَهُ صَرِيفٌ صَرِيفَ الْقَفْرِ بِالمَسَدِ^(٢)
وقد يكون من جلود الإبل وأوبارها؛ قال الشاعر: [الرجز]
٥٣٥٠ - وَمَسَدٍ أَمْرٌ مِنْ أَيْانِقٍ لَيْسَ بِأَتْيَابٍ وَلَا حَقَائِقٍ^(٣)
وجمع المسد: أمساد.

وقال أبو عبيدة: هو حبل يكون من صوف.

وقال الحسن: هي حبال من شجر ينبت بـ «اليمن» يسمى المسد وكانت تقتل.

فصل

قال الضحاك وغيره: هذا في الدنيا، وكانت تعيرُ النبي ﷺ بالفقر، وهي تحتطب في حبلٍ تجعله في عنقها من ليف، فخنقها الله - عز وجل - به فأهلكها، وهو في الآخرة حبل من نار^(٤) يلف على عنقها

وعن ابن عباس: حبل من مسد قال: سلسلة ذرعتها سبعون ذراعاً، وهو قول مجاهد وعروة بن الزبير، يدخل في فيها، ويخرج من أسفلها، ويلوى سائرها على عنقها، وقال قتادة: «حبل من مسد» حبل من ودع.

(١) تقدم.

(٢) ينظر ديوانه ص ١٦، وجمهرة اللغة ص ٥٧٨، ٧٤١، ٩٤٤، والدرر ٣/٧٦، وشرح أبيات سيويه ٣١/١، وشرح الأشموني ٢/٥٧، والكتاب ١/٣٥٥، واللسان (صرف)، (قذف)، (بزل)، (قعا)، (دخن)، ومجالس ثعلب ص ٣٤٠، وجمع الهوامع ١/١٩٣.

(٣) البيتان لعمارة بن طارق، ونسبا إلى عقبة الهجيمي.

ينظر اللسان (مسد)، ومجاز القرآن ٢/٣١٥، والكشاف ٤/٨١٦، والقرطبي ٢٠/١٦٤، ومجمع البيان ١٠/٨٥١، والدر المصون ٦/٥٨٧.

(٤) ينظر تفسير الماوردي (٦/٣٦٧)، والقرطبي (٢٠/١٦٤).

وقال الحسن : إنما كان حرزاً في عنقها .

وقال سعيد بن المسيب : كانت قلادة واحدة من جوهر ، فقالت : واللات والعزى لأنفقها في عداوة محمد ﷺ ، ويكون عذاباً في جيدها يوم القيامة .

وقيل : إن ذلك إشارة إلى الخذلان يعني أنها مربوطة عن الإيمان بما سبق لها من الشقاء كالمربوط في جيدها بحبل من مسد .

والمسدُ : القتلُ ، يقال : مسد حبله يمسده مسداً ، أي : أجاد قتله .

قال : [الرجز]

٥٣٥١ - يَمْسُدُ أَعْلَى لَحْمِهِ وَيَأْرُمُهُ^(١)

يقول : إن البقل يقوي ظهر هذا الحمار .

وقال ابن الخطيب^(٢) : وقيل : المسد يكون من الحديد ، وظن من ظن أن المسد لا يكون من الحديد خطأ ، لأن المسد هو المفتول سواء كان من الحديد ، أو من غيره ، ورجل ممسود : أي : مجدول الخلق وجارية حسنة المسد ، والعصب ، والجدل ، والأرم ، وهي ممسودة ، ومعصوبة ، ومجدولة ، ومأرومة ، والمساد : على «فَعَال» : لغة في المساب ، وهي نحي السمن ، وسقاء العسل ، قال كل ذلك الجوهري^(٣) .

[فإن قيل : إن كان هذا الحبل كيف يبقى أبداً في النار؟ .

قلنا : كما يبقى الجلد واللحم والعظم أبداً في النار] .

فصل في الإخبار عن الغيب

تضمنت هذه الآيات الإخبار عن الغيب من ثلاثة أوجه :

أولها : الإخبار عنه بالتباب ، والخسار ، وقد كان ذلك .

وثانيها : الإخبار عنه بعدم الانتفاع بماله وولده ، وقد كان ذلك .

وثالثها : الإخبار بأنه من أهل النار ، وقد كان ذلك ، لأنه مات على الكفر ، هو وامراته ، ففي ذلك معجزة للنبي ﷺ فامراته خنقها الله - تعالى - بحبلها ، لعنها الله تعالى ، وأبو لهب رماه الله بالعدسة ، بعد وقعة بدر بسبع ليال ، فمات ، وأقام ثلاثة أيام ، ولم يدفن حتى أتنن ، ثم إن ولده غسلوه بالماء قذفاً من بعيد مخافة عدوى العدسة ، وكانت قریش تنقيها كما يتقى الطاعون ، ثم احتملوه إلى أعلى «مكة» ، وأسندوه إلى جدار ، ثم صموا عليه الحجارة .

(١) ينظر اللسان (مسد) والقرطبي ١٦٥/٢٠ .

(٢) ينظر : الصحاح ٥٣٨/٢ ، ٥٣٩ .

(٣) ينظر الفخر الرازي ١٥٩/٣٢ .

فصل في جواز تكليف ما لا يطاق

احتج أهل السنة على جواز تكليف ما لا يطاق بأنه تعالى كلف أبا لهب بالإيمان مع تصديق الله تعالى في كل ما أخبر عنه، ومما أخبر عنه أنه لا يؤمن وأنه من أهل النار، فقد صار مكلفاً بأن يؤمن بأنه لا يؤمن، وهذا تكليف بالجمع بين النقيضين، وهو محال وذلك مذكور في أصول الفقه.

ذكر الثعلبي عن أبي - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ قَرَأَ سُورَةَ ﴿تَبَّتْ﴾ رَجَوْتُ أَنْ لَا يَجْمَعَ اللَّهُ تَعَالَى بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَبِي لَهَبٍ فِي دَارٍ وَاحِدَةٍ»^(١).

سورة الإخلاص

مكية في قول ابن مسعود، والحسن وعطاء وعكرمة وجابر، ومدنية في أحد قولي ابن عباس وقتادة والضحاك، والسدي، وهي أربع آيات^(١)، وخمس عشرة كلمة، وسبعة وأربعون حرفاً.

بسم الله الرحمن الرحيم

قوله تعالى: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ (١) اللَّهُ الصَّمَدُ ۝ (٢) لَمْ يَكُنْ لَكَ يُولَدٌ ۝ (٣) وَلَمْ يَكُنْ لَمْ كُفُوًا أَحَدٌ ۝ (٤)﴾

قوله تعالى: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾. في «هُوَ» وجهان:

أحدهما: أنه ضمير عائد على ما يفهم من السياق، فإنه يروى في سبب النزول أنهم قالوا: صف لنا ربك وانسبه.

وقيل: قالوا له: أثناس هو أم حديد؟ فنزلت.

وحينئذ يجوز أن يكون «الله» مبتدأ، و «أحد» خبره، والجملة خبر الأول، ويجوز أن يكون «الله» بدلاً، و «أحد» الخبر، ويجوز أن يكون «الله» خبراً أولاً، و «أحد» خبراً ثانياً، ويجوز أن يكون «أحد» خبراً لمبتدأ محذوف، أي «هو أحد»، والثاني: ضمير الشأن؛ لأنه موضع تعظيم، والجملة بعد خبره مفسرة.

وهمزة «أحد» بدل من واو؛ لأنه من الوحدة، وإبدال الهمزة من الواو المفتوحة قليل، منه: امرأة أناة من الونى، وهو الفُتور، وتقدم الفرق بين «أحد» هذا، و «أحد» المراد به العموم، فإن همزة ذاك أصل بنفسها.

ونقل أبو البقاء^(٢): أن همزة «أحد» هذا غير مقلوبة، بل أصلها بنفسها، فالمراد به العموم. والأول هو المعروف.

وفرق ثعلب بين «أحد» و «واحد» بأن الواحد يدخله العدد والجمع والاثنان

(١) ينظر تفسير الماوردي (٣٦٩/٦).

(٢) ينظر: الإملاء ٢٩٧/٢.

و «أحد» لا يدخله ذلك، ويقال: اللُّهُ أحد، ولا يقال: زيد أحد؛ لأن الله تعالى هذه الخصوصية، وزيد له حالات شتى. ورد عليه أبو حيان بأنه يقال^(١): أحد وعشرون، ونحوه، فقد دخله العدد انتهى.

وقال مكِّي: إن أصله: «واحد» فأبدلت الواو همزة، فاجتمع ألفان؛ لأن الهمزة تشبه الألف، فحذفت إحداهما تخفيفاً.

وقرأ عبد الله وأبي^(٢): ﴿اللَّهُ أَحَدٌ﴾ دون «قُل».

وقرأ النبي^(٣) ﷺ: ﴿اللَّهُ أَحَدٌ﴾ بغير «قُلْ هُوَ».

وقرأ الأعمش^(٤): «قُلْ هو الله الواحد».

وقرأ العامة: بتنوين «أَحَدٌ» وهو الأصل.

وزيد بن علي وأبان بن عثمان، وابن أبي إسحاق^(٥) والحسن، وأبو السمال، وأبو عمرو في رواية، في عدد كثير: بحذف التنوين للخفة، ولالتقاء الساكنين، كقوله: [الكامل]

٥٣٥٢ - عَمَرُو الَّذِي هَشَمَ الثَّرِيدَ لِقَوْمِهِ وَرِجَالُ مَكَّةَ مُسْنَنُونَ عَجَافٌ^(٦)
وقوله: [المتقارب]

٥٣٥٣ - وَلَا ذَاكِرَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا^(٧)

فصل

والصمد: الذي يصمدُ إليه في الحاجات، ولا يقدر على قضائها إلا هو.
قال: [الطويل]

٥٣٥٤ - أَلَا بَكْرُ النَّاعِي بِخَيْرِ بَنِي أَسَدٍ يَعْمُرُو بِنِ مَسْفُودٍ وَبِالسَّيِّدِ الصَّمَدِ^(٨)
وقال آخر: [البسيط]

(١) ينظر: البحر المحيط ٥٢٩/٨.

(٢) ينظر: الكشاف ٨١٧/٤، والدر المصون ٥٨٨/٦.

(٣) ينظر السابق.

(٤) ينظر: الدر المصون ٥٨٨/٦.

(٥) ينظر: المحرر الوجيز ٥٤٦/٥، والبحر المحيط ٥٢٩/٨، والدر المصون ٥٨٨/٦.

(٦) تقدم.

(٨) قائله هو سيرة بن عمرو الأسدي ينظر الاقتضاب ص ٢٨٩، وسط اللآلي ٣٩٢/٢، ومجاز القرآن ٣١٦/٢، وإصلاح المنطق ص ٥٨، ومعاني القرآن للفراء ٢٦٨/٣، والأمال ٣٢٠/٢، والطبري ٢٢٤/٣٠، ومجمع البيان ٧٥٧/١٠، والقرطبي ١٦٧/٢٠، واللسان (صمد)، والدر المصون ٦/٥٨٩.

٥٣٥٥ - عَلَوْتُهُ بِحُسَامٍ ثُمَّ قُلْتُ لَهُ خُذْهَا حَذِيفُ فَأَنْتَ السَّيِّدُ الصَّمْدُ^(١)
وقيل: الصمد: المصمت الذي لا جوف له.

ومنه قوله: [الطويل]

٥٣٥٦ - شِهَابٌ حُرُوبٍ لَا تَزَالُ جِيَادُهُ عَوَائِسَ يَعْلُكُنَّ الشُّكِيمَ الْمُصَمَّدَا^(٢)
وقال أبي بن كعب رضي الله عنه: تفسيره، من قوله تعالى: ﴿لَمْ يَكِلْهُ وَلَمْ يُؤَلِّدْ﴾ وهذا يشبه ما قالوه من تفسير الهلوع، والأحسن في هذه الجملة أن تكون مستقلة بفائدة هذا الخبر، ويجوز أن يكون «الصمد» صفة، والخبر في الجملة بعده، كذا قيل، وهو ضعيف من حيث السياق، فإن السياق يقتضي الاستقلال بأخبار عن كل جملة^(٣).

قال القرطبي^(٤): «لأنه ليس شيء إلا سيموت»^(٥)، وليس شيء يموت إلا يورث.

قيل: الصمد: الدائم الباقي الذي لم يزل، ولا يزال.

وقال أبو هريرة: إنه المستغني عن كل أحد، والمحتاج إليه كل أحد^(٦).

وقال السدي: إنه المقصود في الرغائب، والمستعان به في المصائب^(٧).

[وقال الحسن بن الفضل: إنه الذي يفعل ما يشاء، ويحكم ما يريد.

وقال مقاتل: إنه الكامل الذي لا عيب فيه]^(٨).

قال القرطبي^(٩): والصحيح من هذه الأقوال ما شهد له الاشتقاق، وهو القول

الأول، ذكره الخطابي.

فصل في لفظ أحد

قال ابن الخطيب^(١٠): ونكر لفظ أحد، لأن الذي يعرفه الخلق من الموجودات محسوس، وكل محسوس منقسم، فأما ما لا ينقسم فلا يعرف، وعرف الصمد؛ لأنه الذي يقصد إليه في الحوائج، وذلك معلوم عند الخلق، وقدم ﴿لَمْ يَكِلْهُ﴾ وإن كان العرف سبق؛ لأنه الأهم، وقوله تعالى: ﴿وَلَمْ يُولَدْ﴾ كالحجة على أنه لم يلد، وجاء هنا ﴿لَمْ يَكِلْهُ﴾، وفي سورة «الإسراء»: ﴿لَوْ يَخَذُ وَلَدًا﴾ [الإسراء: ١١١]، لأن من

(١) ينظر: القرطبي ١٦٧/٢٠.

(٢) ينظر القرطبي ١٦٨/٢٠، والبحر ٥٢٩/٨، والدر المصون ٥٨٩/٦.

(٣) ينظر تفسير القرطبي (١٦٧/٢٠). (٤) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ١٦٨/٢٠.

(٥) في أ: كل شيء يولد يموت.

(٦) ذكره الماوردي في «تفسيره» (٣٧٢/٦)، والقرطبي (١٦٧/٢٠).

(٧) ينظر المصدر السابق. (٨) سقط من: ب.

(٩) الجامع لأحكام القرآن ١٦٨/٢٠. (١٠) ينظر: الفخر الرازي ١٦٧/٣٢.

النصارى من يقول: عيسى ولد الله حقيقة، ومنهم من يقول: إن الله اتخذه ولداً تشريعاً، فنفى الأمرين.

فصل في الرد على من أسقط «قل هو»

قال القرطبي^(١): وقد أسقط من هذه السورة من أبعده الله وأخزاه، وجعل النار مقامه ومثواه، وقرأ: «الله الواحد الصمد» والناس يستمعون، فأسقط «قل هو» وزعم أنه ليس من القرآن، وغير لفظ «أحد»، وأدعى أن هذا هو الصواب، والذي عليه الناس هو الباطل، فأبطل معنى الآية، لأن أهل التفسير قالوا: نزلت الآية جواباً لأهل الشرك، لما قالوا لرسول الله ﷺ: صِفْ لَنَا رَبَّكَ أَمِنْ ذَهَبٍ هُوَ أَمْ مِنْ نُحَاسٍ أَمْ مِنْ [صَفِرٍ]^(٢)؟ فقال الله تعالى ردّاً عليهم: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾، ففي «هو» دلالة على موضع الرد، ومكان الجواب، فإذا سقط بطل معنى الآية، وصح الافتراء على الله - عز وجل - والتكذيب لرسوله ﷺ.

وروى الترمذي عن أبي بن كعب: أن المشركين قالوا لرسول الله ﷺ: «انساب لنا ربك» فأنزل الله تعالى: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ أَلْضَمُّدُّ لَمْ يَكِلِدْ وَلَمْ يُولَدْ﴾^(٣)، والصمد: الذي لم يلد، ولم يولد؛ لأنه ليس شيء يولد إلا سيموت، وليس شيء يموت إلا سيورث، وإن الله تعالى لا يموت، ولا يورث.

وروى أبو العالية: أن النبي ﷺ ذكر آلهتهم، فقالوا: انساب لنا ربك، قال: فاتاه جبريل بهذه السورة: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾^(٤).

قال الترمذي: وهذا أصح.

قال القرطبي^(٥): «ففي هذا الحديث إثبات لفظ، «قل هو الله أحد»، وعن عكرمة نحوه»^(٦).

وقال ابن عباس: «لَمْ يُلِدْ» كما ولدت مريم، و «لَمْ يُولَدْ» كما ولد عيسى، وعزير، وهو رد على النصارى، وعلى من قال: عزير ابن الله، ﴿وَلَمْ يَكُنْ لَمْ كَفَوْا أَحَدٌ﴾. فقدم خبر كان على اسمها، لينساق أواخر الآي على نظم واحد^(٧).

(١) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ١٦٨/٢٠. (٢) في أ: حديد.

(٣) أخرجه الترمذي (٤٢١/٥)، كتاب التفسير، باب: سورة الإخلاص حديث (٣٣٦٤)، من طريق أبي سعد عن أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب به.

(٤) أخرجه الترمذي (٤٢١/٥)، رقم (٣٣٦٤)، من طريق عبيد الله بن موسى عن أبي جعفر الرازي عن الربيع عن أبي العالية به، قال الترمذي وهذا أصح.

(٥) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ١٦٨/٢٠. (٦) ينظر تفسير القرطبي (١٦٨/٢٠).

(٧) ذكره الماوردي في «تفسيره» (٣٧٢/٦)، والقرطبي (١٦٧/٢٠).

فصل في الكلام على الآية

قال ابن الخطيب^(١): دل العقل على استحالة كونه تعالى ولدًا ووالدًا، والأحديَّة والصُّمدية يوجبان نفي كونه تعالى والدًا، أو مولودًا، وذكر بعدهما كما ذكر النتيجة بعد الدليل.

قوله: ﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾. في نصب «كُفُوًا» وجهان:

أحدهما: أنه خبر «يَكُونُ» و «أَحَدٌ» اسمها و «لَهُ» متعلق بالخبر، أي: ولم يكن كفوأ له كما تقدم وقد رد المبرد على سيبويه بهذه الآية من حيث إنه يزعم أنه إذا تقدم الظرف كان هو الخبر، وهنا لم يجعله خبراً مع تقدمه.

وقد رد على المبرد بوجهين:

أحدهما: أن سيبويه لم يحتم ذلك بل جوزه.

والثاني: أنا لا نسلم أن الظرف هنا ليس بخبر، بل هو خبر، ونصب «كُفُوًا» على الحال، على ما سيأتي بيانه.

وقال الزمخشري^(٢): الكلام العربي الفصيح، أن يؤخر الظرف الذي هو لغو غير مستقر ولا يقدم، وقد نص سيبويه في كتابه على ذلك، فما باله مقدماً في أفصح كلام وأعربه؟

قلت: هذا الكلام إنما سيق لنفي المكافأة عن ذات الباري سبحانه، وهذا المعنى مصبُّه ومركزه هو هذا الظرف، فكان لذلك أهم شيء وأعناؤه، وأحقه بالتقديم وأحراره.

والثاني: أن ينصب على الحال من «أَحَدٌ»؛ لأنه كان صفة، فلما تقدم عليه نصب حالاً و «له» هو الخبر. قاله مكِّي، وأبو البقاء^(٣)، وغيرهما.

ويجوز أن يكون حالاً من الضمير المستكن في الجار لوقوعه خبراً.

قال أبو حيان بعد أن حكى كلام الزمخشري ومكي^(٤): وهذه الجملة ليست من هذا الباب، وذلك أن قوله: ﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾ ليس الجار والمجرور فيه تائماً، إنما هو ناقص، لا يصلح أن يكون خبراً لـ «كان» بل متعلق بـ «كُفُوًا»، وتقدم على «كُفُوًا» للاهتمام به، إذ فيه ضمير الباري تعالى، وتوسط الخبر وإن كان الأصل التأخير؛ لأن تأخير الاسم هو فاصلة، فحسن ذلك، وعلى هذا الذي قررناه يبطل إعراب مكِّي وغيره، أن «لَهُ» الخبر، و «كُفُوًا» حال من «أَحَدٌ» لأنه ظرف ناقص، ولا يصلح أن يكون خبراً، وبذلك يبطل سؤال الزمخشري وجوابه، وسيبويه إنما تكلم في الظرف الذي يصلح أن يكون خبراً، ويصلح أن يكون غير خبر.

(١) ينظر: الفخر الرازي ١٦٨/٣٢ - ١٦٩. (٢) الكشف ٨١٨/٤.

(٤) ينظر: البحر المحيط ٨/٥٣٠.

(٣) الإملاء ٢/٣٩٧.

قال سيبويه: وتقول: ما كان فيها أحد خير منك، وما كان أحد مثلك فيها، وليس أحد فيها خير منك، إذا جعلت «فيها» مستقراً، ولم تجعله على قولك: فيها زيد قائم، ثم أجريت الصفة على الاسم، فإن جعلته على قولك: فيها زيد قائم، نصبت، تقول: ما كان فيها أحد خيراً منك، وما كان أحد خيراً منك فيها، إلا أنك إذا أردت الإلغاء، فكلما أخرت الذي تلغيه كان أحسن، وإذا أردت أن يكون مستقراً، تكتفي به، فكلما قدمته كان أحسن، والتقديم والتأخير والإلغاء والاستقرار عربي جيد كثير، قال تعالى: ﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾.

وقال الشاعر: [الرجز]

٥٣٥٧ - مَا دَامَ فِيهِنَّ فَصِيلٌ حَيًّا^(١)

انتهى كلام سيبويه.

قال أبو حيان^(٢): فأنت ترى كلامه، وتمثله بالظرف الذي لا يصلح أن يكون خبراً، ومعنى قوله: «مستقراً» أي: خبراً للمبتدأ، ولـ «كان». فإن قلت: قد مثل بالآية الكريمة.

قلت: هذا الذي أوقع مكيًا والزمخشري وغيرهما فيما وقعوا فيه، وإنما أراد سيبويه أن الظرف التام، وهو في قوله: [الرجز]

٥٣٥٨ - مَا دَامَ فِيهِنَّ فَصِيلٌ حَيًّا^(٣)

أجري فضلة، لا خبراً، كما أن «له» في الآية أجري فضلة، فجعل الظرف القابل أن يكون خبراً كالظرف الناقص في كونه لم يستعمل خبراً، ولا يشك من له ذهن صحيح أنه لا ينعقد كلام من قوله: «ولم يكن له أحد» بل لو تأخر «كُفُوًا» وارتفع على الصفة وجعل «له» خبراً لم ينعقد منه كلام، بل أنت ترى أن النفي لم يتسلط إلا على الخبر الذي هو «كُفُوًا» و «له» متعلق به، والمعنى: لم يكن له أحد مكافئه انتهى ما قاله أبو حيان.

قال شهاب الدين^(٤): قوله: «ولا يشك» إلى آخره، تهويل على الناظر، وإلا

(١) البيت لابن ميادة وهو أحد ثلاثة أبيات هي:

لنقربين قريباً جليذاً ما دام فيهنّ فصيل حياً
فقد دجا الليل فهياً هياً

ينظر ديوانه ص ٢٣٧، وخزانة الأدب ٥٩/٤، ٢٧٢/٩، ٢٧٣، ٢٧٤، وشرح أبيات سيبويه ١/٢٦٦، وشرح المفصل ٣٣/٤، واللسان (جلد)، وسمط اللآلئ ص ٥٠١، والكتاب ٥٦/١، والمقتضب ٩١/٤، والدر المصون ٥٩٠/٦.

(٢) ينظر البحر المحيط ٥٣١/٨. (٣) تقدم.

(٤) الدر المصون ٥٩٠/٦.

فقاله: «هذا الظرف ناقص» ممنوع، لأن الظرف الناقص عبارة عما لم يكن في الإخبار به فائدة كالمقطوع عن الإضافة ونحوه، وقد نقل سيبويه الأمثلة المتقدمة، نحو: «ما كان فيها أحد خيراً منك» وما الفرق بين هذا، وبين الآية الكريمة، وكيف يقول هذا، وقد قال سيبويه في آخر كلامه: «والتقديم والتأخير، والإلغاء، والاستقرار عربي جيد كثير».

فصل

قرأ العامة: «كُفُّوا» بضم الكاف والفاء، وقد سهل الهمزة الأعرج^(١) ونافع في رواية، وسكن الفاء حمزة وأبدل الهمزة واواً وقفاً خاصة، وأبدلها حفص واواً مطلقاً، والباقون بالهمزة مطلقاً.

قال القرطبي: وتقدم في البقرة أن كل اسم على ثلاثة أحرف أوله مضموم، فإنه يجوز في عينه الضم والإسكان إلا قوله تعالى «اتَّخَذْنَا هِزْوَاً»^(٢).

وقرأ سليمان بن علي بن عبد الله بن عباس^(٣) رضي الله عنهم «كفاء» بالكسر والمد أي لا مثل له، وأنشد للنابعة: [البسيط]

٥٣٥٩ - لَا تَقْدِفْنِي بِرُكْنٍ لَا كِفَاءَ لَهُ

وقرأ نافع في رواية: كِفَاءً بالكسر وفتح الفاء من غير مد كأنه نقل حركة الهمزة وحذفها.

والكفو النظير كقوله: هذا كفؤ لك: أي نظيرك، والاسم الكفاءة بالفتح.

قال ابن الخطيب^(٥): والتحقيق أنه تعالى لما أثبت الأحديّة، والصمديّة، ونفى الوالدية، والمولودية ختم السورة بأن شيئاً من الموجودات يمتنع أن يساويه في شيء من صفات الجلال، والعظمة لانفراده سبحانه، وتعالى بوجوب الوجود لذاته.

فصل

روى أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ﷺ: «يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: كَذَّبَنِي

(١) ينظر: المحرر الوجيز ٥/٥٣٧، والبحر المحيط ٨/٥٣٠، والدر المصون ٦/٥٩٠.

(٢) الذي في القرطبي ٢٠/١٦٨: قوله تعالى: «وجعلوا له من عبادِه جزءاً» [الزخرف: ١٥].

(٣) ينظر السابق.

(٤) صدر بيت وعجزه:

وإن تَأَلَّفَكَ الْأَعْدَاءُ بِالرَّفْدِ

ينظر الديوان ص ٢٦، والطبري ٣٠/٢٢٤، وإعراب القرآن ٥/٣١١، والبحر المحيط ٨/٥٣٠،

وفتح القدير ٥/٥٧٧.

(٥) ينظر الفخر الرازي ٣٢/١٦٩.

ابْنُ آدَمَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ، وَشَتَمَنِي وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ، فَأَمَّا تَكْذِيبُهُ فَقَوْلُهُ: لَنْ يُعِيدَنِي كَمَا بَدَأَنِي، وَلَيْسَ بِأَوَّلَ الْخَلْقِ وَلَيْسَ بِأَهْوَنَ عَلَيَّ مِنْ إِعَادَتِهِ، وَأَمَّا شَتْمُهُ إِنِّي، فَقَوْلُهُ: اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، وَأَنَا الْأَحَدُ الصَّمَدُ، لَمْ أَلِدْ وَلَمْ أُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لِي كُفْوًا أَحَدٌ^(١).

فصل في فضائل هذه السورة

روى البخاري عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - أن رجلاً سمع رجلاً يقرأ: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ يرددها، فلما أصبح جاء النبي ﷺ فذكر ذلك له، فقال رسول الله ﷺ: «والذي نفسي بيده، إنها لتعديلُ ثلث القرآن»^(٢) لأن القرآن أنزل ثلاثاً؛ ثلثاً: أحكام. وثلاثاً: وعد ووعد. وثلاثاً: أسماء وصفات، وجمعت هذه السورة أحد الأثلاث، وهو الأسماء والصفات.

وروى مسلم عن عائشة - رضي الله عنها - أن النبي ﷺ بعث رجلاً على سرية فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم، فيختم بـ ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾، فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله ﷺ، فقال: «سألوه لأي شيء يصنع ذلك؟» فسألوه: فقال: «لأنها صفة الرحمن، فأنا أحب أن أقرأ بها، فقال رسول الله ﷺ: «أخبروه أن الله تعالى يُحبُّ»^(٣).

وروى الترمذي عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - أن رسول الله ﷺ سمع رجلاً يقول: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ فقال رسول الله ﷺ: «وَجِبَتْ»، قلت: وما وجبت؟ قال: «الجنة»^(٤).

وروى أنس عن رسول الله ﷺ أنه قال: «مَنْ قَرَأَ: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ خَمْسِينَ مَرَّةً غُفِرَتْ ذُنُوبُهُ»^(٥).

وروى سعيد بن المسيب - رضي الله عنه - أن رسول الله ﷺ قال: «مَنْ قَرَأَ: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ أَحَدَ عَشْرَةَ مَرَّةً بَنَى اللَّهُ لَهُ قَصْرًا فِي الْجَنَّةِ، وَمَنْ قَرَأَهَا عِشْرِينَ مَرَّةً بَنَى اللَّهُ لَهُ قَصْرَيْنِ فِي الْجَنَّةِ، وَمَنْ قَرَأَهَا ثَلَاثِينَ مَرَّةً، بَنَى لَهُ بِهَا ثَلَاثَةَ قُصُورٍ فِي الْجَنَّةِ»، فقال عمرُ بن الخطاب: والله يا رسول الله إذا لُكِّثَرُ قُصُورُنَا، فقال - عليه الصلاة والسلام -: «اللَّهُ أَوْسَعُ مِنْ ذَلِكَ»^(٦).

(١) تقدم تخريجه.

(٢) أخرجه البخاري ٦٧٦/٨، في فضائل القرآن: باب فضل ﴿قل هو الله أحد﴾ (٥٠١٣)، (٦٦٤٣)، (٧٣٧٤)، وأخرجه مسلم ٥٥٦/١، في صلاة المسافرين: باب فضل ﴿قل هو الله أحد﴾ (٨١٢، ٨١١/٢٥٩).

(٣) أخرجه البخاري ٦٧٨/٨، في كتاب فضائل القرآن، باب: فضل المعوذات (٥٠١٧).

(٤) أخرجه الترمذي (١٥٤/٥)، كتاب فضائل القرآن، باب: ما جاء في سورة الإخلاص رقم (٢٨٩٧)، من حديث أبي هريرة وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.

(٥) أخرجه الدارمي (٤٦١/٢)، وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٧٠٦/٦)، وعزاه إلى أبي يعلى ومحمد بن نصر في كتاب الصلاة.

(٦) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٧٠٩/٦)، وعزاه إلى أبي الشيخ عن ابن عمر وله شاهد من =

وقال رسول الله ﷺ: «مَنْ قَرَأَ: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ فِي مَرَضِهِ الَّذِي يَمُوتُ فِيهِ لَمْ يُفْتَنْ فِي قَبْرِهِ، وَأَمِنَ مِنْ ضَغْطَةِ الْقَبْرِ، وَحَمَلَتْهُ الْمَلَائِكَةُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَكْفِهَا، حَتَّى يُجِيرَ الصِّرَاطَ إِلَى الْجَنَّةِ»^(١).

فصل في أسماء هذه السورة

في أسمائها: قال ابن الخطيب^(٢): سورة التفريد، وسورة التجريد، وسورة التوحيد، وسورة الإخلاص، وسورة النجاة، وسورة الولاية، وسورة النسبة، لقولهم: انسب لنا ربك، وسورة المعرفة، وسورة الجمال، وسورة البراءة؛ لأنها تبرىء من النفاق، وسورة الأساس، وسورة المحضر؛ لأن الملائكة تحضر لسماعها، وسورة المانعة، والمنفرة؛ لأنها تنفر الشيطان، وسورة النور، لأنها تنور القلب، والله نور السموات والأرض. والله أعلم.

= حديث معاذ بن أنس ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١٤٨/٧)، وقال: رواه الطبراني وأحمد وفي إسنادهما رشدين بن سعد وزبان وكلاهما ضعيف وفيهما توثيق لين.

(١) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (٢١٣/٢)، والطبراني في الأوسط كما في «مجمع الزوائد» (١٤٨/٧) - ١٤٩. وقال الهيثمي: وفيه نصر بن حماد الوراق وهو متروك.

(٢) ينظر الفخر الرازي ١٦١/٣٢.

سورة الفلق

مكية في قول الحسن، وعكرمة، وعطاء، وجابر^(١)، ومدنية في قول ابن عباس، وقتادة^(٢)، وهي خمس آيات، وثلاث وعشرون كلمة، وأربعة وسبعون حرفاً.

بسم الله الرحمن الرحيم

قوله تعالى: ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ﴾ (١) مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ (٢) وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ (٣) وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ (٤) وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ (٥) ﴿

قوله تعالى: ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ﴾. هذه السورة، وسورة «النَّاس»، و«الإخلاص» نزلت على رسول الله ﷺ حين سحرته اليهود، وزعم ابن مسعود أنهما دعاء، وليستا من القرآن، وخالف به الإجماع من الصحابة، وأهل البيت.

قال ابن قتيبة: لم يكتب عبد الله بن مسعود في مصحفه المعوذتين؛ لأنه كان يسمع رسول الله ﷺ يعوذ الحسن والحسين بهما، فقدر أنهما بمنزلة: «أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة، ومن كل عين لامة».

قال ابن الأنباري: وهذا مردود على ابن قتيبة؛ لأن المعوذتين من كلام رب العالمين؛ المعجز لجميع المخلوقين، و«أعيذكما بكلمات الله التامة» من قول البشر، وكلام الخالق الذي هو آية، وحجة لمحمد ﷺ على جميع الكافرين، لا يلتبس بكلام آدميين على مثل عبد الله بن مسعود، الفصيح اللسان، العالم باللغة العارف بأجناس الكلام.

وقال بعض الناس: لم يكتب عبد الله المعوذتين؛ لأنه أمن عليهما من النسيان، فأسقطهما وهو يحفظهما كما أسقط فاتحة الكتاب من مصحفه، وما يشك في إتقانه، وحفظه لهما، ورد هذا القول على قائله، واحتج عليه بأنه قد كتب: ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ﴾ و﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ﴾ و﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ وهن يجري مجرى المعوذتين في أنهن غير طوال، والحفظ إليهن أسرع، والنسيان مأمون، وكلهن يخالف فاتحة الكتاب؛ إذ

(١) ذكره الماوردي في «تفسيره» (٣٧٣/٦). (٢) ينظر المصدر السابق.

الصلاة لا تتم إلا بقراءتها، وسبيل كل ركعة أن تكون المقدمة فيها قبل ما يقرأ من بعدها، فإسقاط فاتحة الكتاب من المصحف على معنى الثقة ببقاء حفظها، والأمن من نسيانها، صحيح، وليس من السور في هذا المعنى مجراها، ولا يسلك به طريقها.

فصل في تفسير السورة

تقدم الكلام على الاستعاذة، و «الفلق»: هو الصبح، وهو فعل بمعنى مفعول، أي: مفلوق، وفي الحديث: «الرؤيا مثل فلق الصبح».

قال الشاعر: [البسيط]

٥٣٦٠ - يَا لَيْلَةً لَمْ أَنْهَهَا بِثُ مُرْتَفَقاً أَرْصَى الثُّجُومَ إِلَى أَنْ نَوَّرَ الْفَلَقُ^(١)

وقال ذو الرمة يصف الثور الوحشي: [البسيط]

٥٣٦١ - حَتَّى إِذَا مَا انْجَلَى عَنْ وَجْهِهِ فَلَقَ هَادِيهِ فِي أَخْرِيَاتِ اللَّيْلِ مُنْتَصِبُ^(٢)

يعني بالفلق هنا: الصبح بعينه.

وقيل: الفلق: الجبال، والصخور، تنفلق بالمياه، أي: تتشقق وقيل: هو التفلق بين الجبال، لأنها تنشق من خوف الله تعالى.

قال زهير: [البسيط]

٥٣٦٢ - مَا زِلْتُ أَرْمُقُهُمْ حَتَّى إِذَا هَبَطْتُ أَبْدِي الرُّكَابِ بِهِمْ مِنْ رَاكِسٍ فَلَقَا^(٣)

والراكس: بطن الوادي.

وكذلك هو في قول النابغة: [الطويل]

٥٣٦٣ - أَتَانِي وَدُونِي رَاكِسٌ فَالضُّوَاجِعُ^(٤)

والراكس أيضاً: الهادي، وهو الثور وسط البيدر تدور عليه الثيران في الدِّيَاسَةِ.

وقيل: الرحم تنفلق بالحيوان.

وقيل: إنه كل ما انفلق عن جميع ما خلق من الحيوان، والصبح، والحب، والنوى وكل شيء من نبات وغيره. قاله الحسن وغيره.

(١) ينظر القرطبي ١٧٤/٢٠، والبحر ٥٩١/٨، والدر المصون ٥٩١/٦، وفتح القدير ٥٣٢/٨.

(٢) ينظر ديوان ذي الرمة ص ٩٢، وشرح شواهد الإيضاح ص ٢٤٠، واللسان (فرق)، والقرطبي ١٧٤/٢٠، والبحر ٥٣٣/٨، والدر المصون ١٧٤/٦.

(٣) ينظر ديوانه ص ٣٧، ومعجم ما استعجم ٤٧/١، والقرطبي ١٧٤/٢٠.

(٤) عجز بيت صدره:

وَعَبْدُ أَبِي قَابُوسٍ فِي غَيْرِ كُنْهٍ

ينظر ديوان النابغة ص ٣٢، وسمط اللآلئ ٤٨٩/١، واللسان (ركس)، والقرطبي ١٧٤/٢٠.

قال الضحاك: الفلق: الخلق كله، قال: [الرجز]

٥٣٦٤ - وسوسَ يَدْعُو مُخْلِصاً رَبَّ الْفَلَقِ سِرّاً وَقَدْ أُوِّنَ تَأْوِينَ الْعَمَقِ^(١)

قال القرطبي^(٢): «وهذا القول يشهد له الاشتقاق، فإن الفلق: الشق، يقال: فلقنت الشيء فلْقاً، أي: شققته، والتفليق مثله، يقال: فلقته فانفلق وتفلق، فكل ما انفلق عن شيء من حيوان وصبح وحب ونوى وماء فهو فلق: قال تعالى: ﴿فَلَقُّهُمُ الْغَوَاصِّ﴾ [الأنعام: ٩٦]، وقال - عز وجل -: ﴿فَلَقُّهُمُ الْحَبَّ وَالنَّوَى﴾ [الأنعام: ٩٦].

[والفلق مقطرة السَّمَان، فأما الفلق بالكسر فهو الداهية، والأمر العجيب يقال منه: أفلق الرجل وافتلق، وشاعر مفلق، وقد جاء بالفلق؛ قال الشاعر: [الرجز]

٥٣٦٥ - واعجباً لهذه الفليقة هل يذهب القوياء الريقه

والفلق أيضاً: القضيبي يشق باثنين، فيعمل منه قوسان، يقال لكل منهما: فلق، وقولهم: جاء بعلق فلق وهي الداهية، يقال منه أعلقت وأفلقت. أي جئت بعلق فلق، ومر يفتلق في عدوه أي بالعجب من شدته^(٣).

قوله: ﴿مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ﴾، متعلق بـ «أعوذ»، والعامه: على إضافة «شر» إلى «ما»، وقرأ^(٤) عمرو بن فايد: «مِنْ شَرِّ» بالتثوين.

وقال ابن عطية^(٥): وقرأ عمرو بن عبيد وبعض المعتزلة الذين يزعمون أن الله لم يخلق الشر: «مِنْ شَرِّ» بالتثوين، «مَا خَلَقَ» على النفي وهي قراءة مردودة مبنية على مذهب باطل انتهى.

ولا يتعين أن تكون «ما» نافية، بل يجوز أن تكون موصولة بدلاً من «شر» على حذف مضاف، أي: من شر شر ما خلق، عمم أولاً، ثم خصص ثانياً.

وقال أبو البقاء^(٦): و «ما» على هذا بدل من «شر»، أو زائدة، ولا يجوز أن تكون نافية؛ لأن النافية لا يتقدم عليها ما في حيزها، فلذلك لم يجز أن يكون التقدير: ما خلق من شر، ثم هو فاسد في المعنى. وهو رد حسن صناعي، ولا يقال: إن «مِنْ شَرِّ» متعلق بـ «أعوذ» وقد أنحى مكى على هذا القائل، ورده بما تقدم. و «ما» مصدرية، أو بمعنى «الذي».

فصل في المقصود بشر ما خلق

روى عطاء عن ابن عباس: يريد إبليس خاصة؛ لأن الله تعالى لم يخلق أشراً منه،

(١) البيتان لرؤية بن العجاج. ينظر اللسان (أون) والقرطبي ١٧٤/٢٠.

(٢) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ١٧٤/٢٠. (٣) سقط من: ب.

(٤) ينظر: البحر المحيط ٥٣٣/٨، والدر المصون ٥٩١/٦.

(٥) المحرر الوجيز ٥٣٨/٥. (٦) الإملاء ٢٩٧/٢.

وأن السورة^(١) إنما نزلت في الاستعاذة من السحر، وذلك إنما يتم بإبليس وجنوده، لعنهم الله^(٢)، وقيل: جهنم وما خلق فيها.

وقيل: عام؛ أي من شر كل ما خلقه الله وقيل: ما خلق الله من الأمراض، والأسقام [والقحط]^(٣) وأنواع المحن.

قال الجبائي والقاضي^(٤): هذا التقييد باطل؛ لأن فعل الله - تعالى - لا يجوز أن يوصف بأنه شر؛ لأن الذي أمر بالتعوذ منه هو الذي أمر به، وذلك متناقض؛ لأن أفعاله - تعالى - كلها حكمة وصواب، فلا يجوز أن يقال: شر.

وأيضاً: فلأن فعل الله لو كان شراً؛ لوصف فاعله بأنه شر، وتعالى الله عن ذلك.

والجواب عن الأول: أنه لا امتناع في قوله: أعوذ بك منك، كما رد عن الثاني أن الإنسان لما تألم وصف بالآلم كقوله تعالى: ﴿وَجَزَّوْا سَيِّئَةً سَيِّئَةً مِّنْهَا﴾ [الشورى: ٤٠]، وقوله تعالى: ﴿فَمَنْ أَعَدَّى عَلَيْكُمْ فَأَعِدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعَدَّى عَلَيْكُمْ﴾ [البقرة: ١٩٤].

وعن الثالث: أن أسماء الله توقيفية لا اصطلاحية، ومما يدل على جواز تسمية الأمراض والأسقام بأنها شرور قوله تعالى: ﴿إِذَا سَأَلَ الْمُرْتَدُّ جُزْءًا﴾ [المعارج: ٢٠].

قوله: ﴿وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ﴾، «إذا» منصوب بـ «أعوذ» أي: أعوذ بالله من هذا في وقت كذا، وكذا.

والغسق: هو أول ظلمة الليل، يقال منه: غسق الليل يغسق، أي: يظلم.

قال ابن قيس الرقيات: [المديد]

٥٣٦٦ - إِنَّ هَذَا اللَّيْلَ قَدْ غَسَقَا وَاشْتَكَى الْهَمُّ وَالْأَرْقَا^(٥)
وهذا قول ابن عباس والضحاك وقتادة والسدي وغيرهم، ووقب على هذا: أظلم^(٦).

وقيل: نزل، قال: وقب العذاب على الكافرين: نزل.

قال: [الكامل]

٥٣٦٧ - وَقَبَ الْعَذَابُ عَلَيْهِمْ فَكَانَتْهُمْ لِحِقَّتْهُمْ نَارُ السُّمُومِ فَأَخْصِدُوا^(٧)

(١) في أ: الآية. (٢) ينظر تفسير القرطبي (١٧٥/٢٠).

(٣) سقط من: ب. (٤) ينظر: الفخر الرازي ١٧٧/٣٢.

(٥) ينظر ذيل ديوان ابن الرقيات ص ١٨٧، ومجاز القرآن ١/٣٩٨، واللسان (غسق)، والقرطبي ٢٠/١٧٥.

(٦) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٧٤٨/١٢ - ٧٤٩)، عن ابن عباس والحسن.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٧١٨/٦)، وزاد نسبه إلى ابن المنذر.

(٧) ينظر القرطبي ١٧٥/٢، والبحر ٨/٥٣٢، والدر المصون ٦/٥٩١، وفتح القدير ٥/٥٢٠.

وقال الزجاج: قيل لليل غاسق، لأنه أبرد من النهار، والغاسق: البارد، والغسق: البرد، ولأن في الليل تخرج السباع من آجامها، والهوام من أماكنها، وينبعث أهل الشر على العبث، والفساد، فاستعير من الليل.

قال الشاعر: [البسيط]

٥٣٦٨ - يَا طَيْفَ هِنْدٍ لَقَدْ أَبْقَيْتَ لِي أَرْقًا إِذْ جِئْتَنِي طَارِقًا وَاللَّيْلُ قَدْ غَسَقَا^(١)

أي: أظلم واعتكر، وقيل: الغاسق: الثريا، لأنها إذا سقطت كثرت الأسقام والطواعين، وإذا طلعت ارتفع ذلك. قاله عبد الرحمن بن زيد.

وقال القتيبي: القمر إذا وقب إذا دخل في ساهوره كالغلاف إذا خسف وكل شيء أسود فهو غسق.

وقال قتادة: «إِذَا وَقَبَ»: إذا غاب^(٢).

قال القرطبي^(٣): وهو أصح، لما روى الترمذي عن عائشة - رضي الله عنها - أن النبي ﷺ نظر إلى القمر، فقال: «يَا عَائِشَةُ، اسْتَعِيزِي بِاللَّهِ مِنْ شَرِّ هَذَا، فَإِنَّ هَذَا هُوَ الْغَاسِقُ إِذَا وَقَبَ»^(٤)، قال: هذا حديث حسن صحيح.

[وقيل: الغاسق: الحية إذا لدغت، وكان الغاسق نابها لأن السم يغسق منه أي: يسيل، يقال: غسقت العين تغسق غسقاً، إذا سالت بالماء، وسمي الليل غاسقاً، لانصباب ظلامه على الأرض، ووقب نابها إذا قامت باللدغ]^(٥).

وقيل: الغاسق: كل هاجم يضر، كائنًا ما كان، من قولهم: غسقت القرحة، إذا جرى صديدها.

قال ابن الخطيب^(٦): وعندي فيه وجه آخر، لو أنه صح، أن [القمر في جرمه غير مستدير، بل هو مظلم، فهذا هو المراد من كونه غاسقاً، وأما وقوبه فهو انمحاء نوره في آخر] الشهر والمنجمون يقولون: إنه في آخر الشهر منحوس، قليل القوة؛ لأنه لا يزال نوره بسبب ذلك تزداد نجوسته، فإن السحرة إنما يشتغلون في السحر الموروث، للتمريض في هذا الوقت، وهذا مناسب لسبب نزول السورة، فإنها نزلت؛ لأجل أنهم سحروا النبي ﷺ لأجل التمريض.

(١) ينظر القرطبي ١٧٥/٢٠، والبحر ٥٣٣/٨، والدر ٥٩٢/٦.

(٢) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٧٥/٢٠). (٣) ينظر: المصدر السابق.

(٤) أخرجه الترمذي (٤٢١/٥ - ٤٢٢)، كتاب: التفسير، باب: المعوذتين حديث (٣٣٦٦)، من حديث عائشة. وقال الترمذي: حسن صحيح.

(٥) سقط من: ب. (٦) الفخر الرازي ١٧٨/٣٢.

قوله: ﴿وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ﴾، النَّفَّاثَاتُ: جمع نفّاثة، مثال مبالغه من نفث، أي: نفخ، واختلف فيه.

فقال أبو الفضل: شبه النفخ من الفم بالرقية، ولا شيء معه.

قال عترة: [الوافر]

٥٣٦٩ - فَإِنْ يَبْرَأَ فَلَمْ أَنْفُثْ عَلَيْهِ وَإِنْ يُفَقِّدْ فَحَقُّ لَهُ الْفُقُودُ^(١)

وقال الزمخشري^(٢): «النفثُ مع ريق».

وقرأ الحسن^(٣): «النَّفَّاثَاتُ» بضم النون، وهو اسم كالنفاثية. ويعقوب وعبد الرحمن بن سابط وعيسى بن عمر وعبد الله بن القاسم: «النافثات»، وهي محتملة لقراءة العامة.

والحسن^(٤) وأبو الريب: «النفثات» دون ألف كحاذر وحذر، ونكر غاسقاً وحاسداً؛ لأنه قد يتخلف الضرر فيهما؛ فإن التنكير للتبعض، وعرف النفاثات إما للعهد كما يروى في التفسير، وإما للمبالغة في الشر.

فصل في معنى النَّفَّاثَاتِ

قال المفسرون: يعني السّاحرات اللائي ينفثن في عقد الخيط حين يرقين عليها.

قال أبو عبيدة: النفاثات هي بنات لبيد بن أعصم اليهودي سحرن النبي ﷺ.

قال الشاعر: [المتقارب]

٥٣٧٠ - أَعُوذُ بِرَبِّي مِنَ النَّافِثَاتِ بِ فِي عِضِّهِ الْعَاضِهِ الْمُغْضِهِ^(٥)

وقال متمم بن نويرة: [السريع]

٥٣٧١ - نَفَثْتُ فِي الْخَيْطِ شَبِيَةَ الرُّقَى مِنْ خَشَبَةِ الْجِنَّةِ وَالْحَاسِدِ^(٦)

فصل

روى النسائي عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ عَقَدَ عَقْدَةً ثُمَّ نَفَثَ فِيهَا، فَقَدْ سَحَر، وَمَنْ سَحَر فَقَدْ أَشْرَكَ، وَمَنْ تَعَلَّقَ شَيْئاً وَكَلَّ إِلَيْهِ»^(٧).

(١) ينظر ديوان عترة (٤٢)، وشرح ديوان الحماسة للتبريزي ١/١٦٢، ومجاز القرآن والقرطبي ٢٠/١٧٦، والبحر ٨/٥٣٢، والدر المصون ٦/٥٩٢.

(٢) الكشف ٤/٨٢١.

(٣) ينظر: البحر المحيط ٨/٥٣٣، والدر المصون ٦/٥٩٢.

(٤) ينظر: البحر المحيط ٨/٥٣٣، والدر المصون ٦/٥٩٢.

(٥) ينظر القرطبي ٢٠/١٧٦. (٦) ينظر القرطبي ٢٠/١٧٦.

(٧) أخرجه النسائي (٧/١١٢)، من حديث أبي هريرة.

واختلف في النُفث عند الرقي: فمنعه قوم، وأجازه آخرون.

قال عكرمة: لا ينبغي للراقي أن ينفث، ولا يمسح، ولا يعقد^(١).

قال إبراهيم: كانوا يكرهون النفث من الراقي، والصحيح الجواز؛ لأن النبي ﷺ كان ينفث في الرقية.

وروي محمد بن حاطب أن يده احترقت، فأثبت النبي ﷺ، فجعل ينفث عليها، ويتكلم بكلام، وزعم أنه لم يحفظه.

وروي أن قوماً لدغ فيهم رجل، فأتوا أصحاب النبي ﷺ فقالوا: هل فيكم من راقٍ؟ فقالوا: لا حتى تجعلوا لنا شيئاً، فجعلوا لهم قطعاً من الغنم، فجعل رجل منهم يقرأ فاتحة الكتاب ويرقي ويتفل حتى برىء، فأخذوها، فلما رجعوا إلى النبي ﷺ ذكروا ذلك له، فقال: وما يدريكم أنها رقية؟ خذوا واضربوا لي معكم سهماً.

وأما ما روي عن عكرمة فكأنه ذهب فيه إلى أن النفث في العقد مما يستعاذ به بخلاف النفث بلا عقد.

قال ابن الخطيب^(٢): هذه الصناعة إنما تعرف بالنساء، لأنهن يعقدن في الخيط، وينفثن، وذلك لأن الأصل الأعظم فيه ربط القلب بذلك الأمر، وإحكام الهمة والوهم فيه، وذلك إنما يتأتى من النساء لقلّة عملهن، وشدة شهوتهن، فلا جرم كان هذا العمل منهن أقوى.

قوله: «وَمَنْ شَرَّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ»، الحسد: هو تمنّي زوال نعمة المحسود، وإن لم يصّر للحاسد مثلها، والمنافسة: هي تمنّي مثلها وإن لم تزل من المحسود، وهي الغبطة، فالحسد: شر مذموم، والمنافسة مباحة.

قال ﷺ: «المؤمن يغيظ والمنافق يحسد» وقال: «لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ»^(٣). يريد الغبطة.

قال ابن عباس وعائشة - رضي الله عنهما -: لما كان غلام من اليهود يخدم رسول الله ﷺ قربت إليه اليهود، فلم يزلوا حتى أخذوا مشاطة من أثر النبي ﷺ وعدة من أسنانه مشطه، فأعطاه اليهود؛ ليسخروه بها ﷺ وتولى ذلك ابن الأعصم، رجل من اليهود^(٤).

(١) ينظر تفسير القرطبي (١٧٦/٢٠).

(٢) ينظر الفخر الرازي ١٧٩/٣٢. (٣) تقدم تخريجه.

(٤) أخرجه الثعلبي من طريق أبي عصمة نوح بن أبي مريم عن زيد العمي عن أبي نصره عن ابن عباس عن أبي بن كعب به كما في «تخريج الكشاف» للزيلعي (٣٣٧/٤ - ٣٣٨).

وأخرجه أيضاً ابن مردويه والواحد في الوسيط من طريق نوح بن أبي مريم وضاع مشهور.

فصل في أن الله خلق الخير والشر

هذه السورة دالة على أن الله خلق كل شر، وأمر نبيه ﷺ أن يتعوذ من جميع الشرور، فقال - عز وجل - : ﴿مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ﴾ وذلك خاتمة ذلك الحسد تنبيهاً على عظمته، وكثرة ضرره، والحاسد عدو نعمة الله تعالى.

قال بعض الحكماء: الحاسد بارز ربّه من خمسة أوجه:

أحدها: أنه أبغض كل نعمة ظهرت على غيره.

وثانيها: أنه ساخط لقسمة ربه، كأنه يقول: لم قسمت إلي هذه القسمة.

وثالثها: أنه ضاد الله، أي: أن فضل الله يؤتیه من يشاء، وهو يبخل بفضله.

ورابعها: أنه خذل أولياء الله، أو يريد خذلانهم، وزوال النعمة عنهم.

وخامسها: أنه أعان عدوه إبليس.

وقيل: الحاسد لا ينال في المجالس إلا ندامة، ولا ينال عند الملائكة إلا لعنة وبغضاء، ولا ينال في الخلوة إلا جزعاً، وغمّاً، ولا ينال في الآخرة إلا حزناً، واحتراقاً، ولا ينال من الله إلا بعداً ومقتاً.

وروي أن رسول الله ﷺ قال: «ثلاثة لا يُستجاب دعاؤهم: آكل الحرام، ومُكثِرُ الغيبة، ومن كان في قلبه غلٌ أو حسدٌ للمسلمين»^(١).

روى [الشعلبي عن أبي] ^(٢) - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ﷺ: «من قرأ المعوذتين فكانما قرأ الكتب التي أنزلها الله تعالى كلها». وعن عقبة بن عامر أن رسول الله ﷺ قال: «ألا أخبرك بأفضل ما تتعوذ به المتعوذون؟» قلت: بلى يا رسول الله، قال: ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ﴾ و﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾^(٣). والله أعلم.

(١) ذكره القرطبي في «تفسيره» (٢٠/١٧٧).

(٢) في ب: عقبة بن عامر.

(٣) تقدم تخريجه.

سورة الناس

مكية، وهي ست آيات، وعشرون كلمة، وتسعة وتسعون حرفاً.

بسم الله الرحمن الرحيم

قوله تعالى: ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾ (١) ﴿مَلِكِ النَّاسِ﴾ (٢) ﴿إِلَهِ النَّاسِ﴾ (٣) ﴿مِنْ سَرِّ النَّاسِ﴾ (٤) ﴿الَّذِي يُسَوِّسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ﴾ (٥) ﴿الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ﴾ (٦)

قوله تعالى: ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾. قرئ^(١): «قُلْ عُوذُ» بحذف الهمزة، ونقل حركتها إلى اللام، ونظيره: ﴿فَتُحَذَّرُ زَيْعَةً﴾ [البقرة: ٢٦٠].

وأجمع القراء على تلك الإمالة في «الناس» إذا كان في موضع الخفض. ومعنى «رَبِّ الناس» مالكهم، ومصلح أمورهم، وإنما ذكر أنه «رَبِّ الناس»، وإن كان رباً لجميع الخلق لأمرين:

أحدهما: لأن الناس معظومون، فأعلم بذكرهم أنه ربُّ لهم وإن عظموا.
والثاني: لأنه أمر بالاستعاذة من شرِّهم، فأعلم بذكرهم أنه هو الذي يعيد منهم، وإنما قال: ﴿مَلِكِ النَّاسِ إِلَهِ النَّاسِ﴾ لأن في الناس ملوكاً فذكر أنه ملكهم، وفي الناس من يعبد غيره، فذكر أنه إلههم، ومعبودهم، وأنه الذي يجب أن يستعاذ به، ويلجأ إليه دون الملوك، والعظماء.

قوله: ﴿مَلِكِ النَّاسِ إِلَهِ النَّاسِ﴾. يجوز أن يكونا وصفين لـ «رَبِّ الناس» وأن يكونا بدلين، وأن يكونا عطف بيان.

قال الزمخشري^(٢): فإن قلت: «ملك الناس، إله الناس»؟ ما هما من «رَبِّ الناس»؟ قلت: هما عطف بيان، كقولك: سيرة أبي حفص عمر الفاروق، بين بـ «مَلِكِ النَّاسِ» ثم زيد بياناً بـ «إِلَهِ النَّاسِ»؛ لأنه قد يقال لغيره: «رَبِّ الناس»، كقوله: ﴿اتَّخَذُوا

(١) ينظر الكشاف ٤/ ٨٢٣، والفخر الرازي ٣٢/ ١٨١. (٢) الكشاف ٤/ ٨٢٣.

أَخْبَارُهُمْ وَرَهْبَتُهُمْ أَزْكَأَ مِنْ دُونِ اللَّهِ» [التوبة: ٣١]، وقد يقال: «ملك النَّاس»، وأما «إله النَّاس» فخاص لا شركة فيه، فجعل غاية للبيان.

واعترض أبو حيان^(١): بأن البيان يكون بالجوامد، ويجاب عنه بأن هذا جار مجرى الجوامد وقد تقدم تقريره في «الرحمن الرحيم» أول الفاتحة.

وقال الزمخشري^(٢): فإن قلت: لم قيل: «بربِّ النَّاس» مضافاً إليهم خاصة؟

قلت: لأن الاستعاذة وقعت من شر الوسواس في صدور الناس، فكأنه قيل: أعوذ من شر الوسواس إلى الناس بربهم الذي يملك عليهم أمورهم.

قال الزمخشري: «فإن قلت: فهلاً اكتفي بإظهار المضاف إليه الذي هو النَّاس مرة واحدة؟ قلت: لأن عطف البيان للبيان، فكان مظنة للإظهار دون الإضمار».

وكرر لفظ «النَّاس»؛ لأن عطف البيان يحتاج إلى مزيد الإظهار، ولأن التكرار يقتضي مزيد شرف الناس، وأنهم أشرف مخلوقاته.

قال ابن الخطيب^(٣): وإنما بدأ بذكر الرب تعالى، وهم اسم لمن قام بتدبيره، وإصلاحه من أوائل نعمه إلى أن رياه، وأعطاه العقل، فحيث عرف بالدليل أنه مملوك وأنه ملك، فثنى بذكر الملك، ثم لما علم أن العبادة لازمة له، وعرف أنه معبود مستحق للعبادة وعرفه أنه إله فلهذا ختم به.

قال ابن الخطيب^(٤): ولم يقرأ في المشهورة هنا «مالك» بالألف، كما قرئ به في الفاتحة، لأن معنى المالك هو الرب، فيلزم التكرار.

وقرئ به في الفاتحة، لاختلاف المضافين، فلا تكرر.

قوله: «مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ».

قال الزمخشري^(٥): «اسم بمعنى الوسوسة، كالزلزال بمعنى الزلزلة، وأما المصدر: فوسواس - بالكسر - «كزلزال»، والمراد به الشيطان، سمي بالمصدر كأنه وسوسة في نفسه، لأنها صنعتها، وشغله الذي هو عاكف عليه، وأريد ذو الوسواس». انتهى، وقد مر الكلام معه أن المكسور مصدر، والمفتوح اسم في «الزلزلة»؛ فليراجع.

والوَسْوَسةُ: حديث النفس، يقال: وسوست إليه نفسه وَسْوَسةً وَوَسْوَسةً - بكسر الواو - قاله القرطبي^(٦).

ويقال لهمس الصائد، والكلاب، وأصوات الحلي: وسواس.

(١) البحر المحيط ٥٣٥/٨.

(٤) السابق ١٨١/٣٢.

(٢) الكشف ٨٢٣/٤.

(٥) الكشف ٨٢٣/٤.

(٣) الفخر الرازي ١٨٠/٣٢.

(٦) الجامع لأحكام القرآن ١٧٨/٢٠.

قال ذو الرمة: [البيسط]

٥٣٧٢ - قَبَاتٌ يُشِيرُهُ نَادٌ وَيُسْهِرُهُ تَذَوُّبُ الرِّيحِ وَالْوَسْوَاسُ وَالْهَضْبُ^(١)

وقال الأعشى: [البيسط]

٥٣٧٣ - تَسْمَعُ لِلْحَلِيِّ وَسَوَاسًا إِذَا انْصَرَفَتْ كَمَا اسْتَعَانَ بِرِيحٍ عَشْرِقَ رَجُلٍ^(٢)

قوله: «الخناس» أي: الرجاء؛ لأنه إذا ذكر الله - تعالى - خنس، وهو مثال مبالغة من الخنوس.

يقال: خنس أي تأخر، يقال: خنسته فخنس، أي أخرته فتأخر، وأخنسته أيضاً. وتقدم الكلام على هذه المادة في سورة: ﴿إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ﴾.

﴿الَّذِي يُوسُّوسُ﴾: يجوز جره نعتاً وبدلاً [وبياناً لجريانه مجرى] الجوامد، ونصبه ورفعاً على القطع.

قال القرطبي^(٣): «ووصف بالخناس؛ لأنه كثير الاختفاء، ومنه قوله تعالى: ﴿لَا أَقِيمُ بِالْخَنَسِ﴾ [التكوير: ١٥] يعني النجوم لاختفائها بعد ظهورها».

فصل في الكلام على الشيطان

قال مقاتل: إن الشيطان في سورة خنزير، يجري من ابن آدم مجرى الدم في عروقه، سلطه الله على ذلك، فذلك قوله تعالى: ﴿الَّذِي يُوسُّوسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ﴾^(٤)، وقال ﷺ: «إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنْ ابْنِ آدَمَ مَجْرَى الدَّمِ»^(٥) رواه البخاري ومسلم.

قال القرطبي^(٦): «ووسوسته: هو الدعاء إلى طاعته، حتى يصل به إلى القلب، من غير صوت».

قوله: ﴿مِنْ الْجِنَّةِ﴾ فيه أوجه:

أحدها: أنه بدل من «شر» بإعادة العامل، أي: من شر الجنة.

الثاني: أنه بدل من ذي الوسواس؛ لأن الموسوس من الجن والإنس.

الثالث: أنه حال من الضمير في «يوسوس» حال كونه من هذين الجنسيتين.

الرابع: أنه بدل من «الناس» وجعل «مِنْ» تبييناً، وأطلق على الجن اسم الناس؛

(١) ينظر ديوانه ١٤٤، واللسان (دس)، والقرطبي ١٧٨/٢٠.

(٢) ينظر الديوان ص ١٤٤، واللسان (عشر)، ومجمع البيان ٨٦٨/١٠، والقرطبي ١٧٩/٢٠.

(٣) القرطبي: ١٧٩/٢٠.

(٤) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٧٩/٢٠ - ١٨٠)، عن مقاتل.

(٥) تقدم تخريجه. (٦) ينظر الجامع لأحكام القرآن (١٧٩/٢٠).

لأنهم يتحركون في مراداتهم. قاله أبو البقاء^(١)، إلا أن الزمخشري أبطله، فقال بعد أن حكاه^(٢): «واستدلوا بنفر ورجال في سورة «الجن»، وما أحقه لأن الجن سموا جنًا لاجتماعهم، والناس ناسًا لظهورهم من الإناس، وهو الإبصار، كما سموا بشرًا، ولو كان يقع الناس على القبيلين، وصح ذلك، وثبت لم يكن مناسباً لفصاحة القرآن، وبعده عن التصنع، وأجود منه أن يراد بالناس: الناسي، كقوله: ﴿يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ﴾ [القمر: ٦]، ثم يبين بالجنة والناس؛ لأن الثقلين هما النوعان الموصفان بنسيان حق الله عز وجل».

الخامس: أنه بيان لـ ﴿الَّذِي يُوسْوِسُ﴾ على أن الشيطان ضربان: جني، وإنسي، كما قال: ﴿شَيْطَانِ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ﴾ [الأنعام: ١١٢]، وعن أبي ذر، أنه قال لرجل: هلاً استعذت من شياطين الإنس.

السادس: أن يتعلق بـ «وسوس»، و «من» لابتداء الغاية، أي: يوسوس في صدورهم من جهة الإنس، ومن جهة الجن.

السابع: أن «الناس» عطف على «الوسواس»، أي: من شر الوسواس والناس، ولا يجوز عطفه على «الجنة»؛ لأن الناس لا يوسوسون في صدور الناس، إنما يوسوس الجن، فلما استحال المعنى حمل على العطف على الوسواس، قاله مكّي.

الثامن: أن «من الجنة»، حال من «الناس»، أي: كائنين من القبيلين، قاله أبو البقاء^(٣)، ولم يبين أي الناس المتقدم أنه صاحب الحال، وعلى كل تقدير فلا يصح معنى الحالية في شيء منها، لا الأول، ولا ما بعده، ثم قال: «وقيل: هو معطوف على الجنة»، يريد: «والناس» الأخير معطوف على الجنة، وهذا الكلام يستدعي تقدير شيء قبله وهو أن يكون الناس عطفًا على غير الجنة؛ وفي الجملة فهو كلام يتسامح فيه.

فصل في شياطين الإنس والجن

قال الحسن: هما شيطانان لنا: أما شيطان الجن، فيوسوس في صدور الناس، وأما شيطان الإنس فيأتي علانية^(٤).

وقال قتادة: إن من الجن شياطين، وإن من الإنس شياطين فتعوذ بالله من شياطين الجن والإنس^(٥).

وعن أبي ذر: أنه قال لرجل: هل تعوذت بالله من شياطين الإنس؟.

(٢) ينظر: الكشف ٨٢٤/٤.

(١) الإملاء ٢/٢٩٨.

(٤) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٨٠/٢٠).

(٣) الإملاء: ٢/٢٩٨.

(٥) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٧٢٢/٦)، وعزاه إلى عبد الرزاق وابن المنذر.

قال : أو من الإنس شياطين؟ قال : نعم، لقوله تعالى : ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ﴾ ^(١) [الأنعام : ١١٢] .

وزهب قوم : أن المراد بالناس هنا الجن ، سموا بذلك ناساً كما سموا رجالاً في قوله تعالى : ﴿وَأَنْتُمْ كَانِ رِجَالًا مِّنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ﴾ [الجن : ٦] ، وكما سموا نفرأ في قوله تعالى : ﴿وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ﴾ [الأحقاف : ٢٩] .

فعلى هذا يكون «الناس» عطفاً على «الجنة» ، ويكون التكرير لاختلاف اللفظين .
وقيل : معنى : ﴿مِنَ شَرِّ الْوَسْوَاسِ﴾ ، أي : الوسوسة التي تكون من الجنة والناس ، وهو حديث النفس .

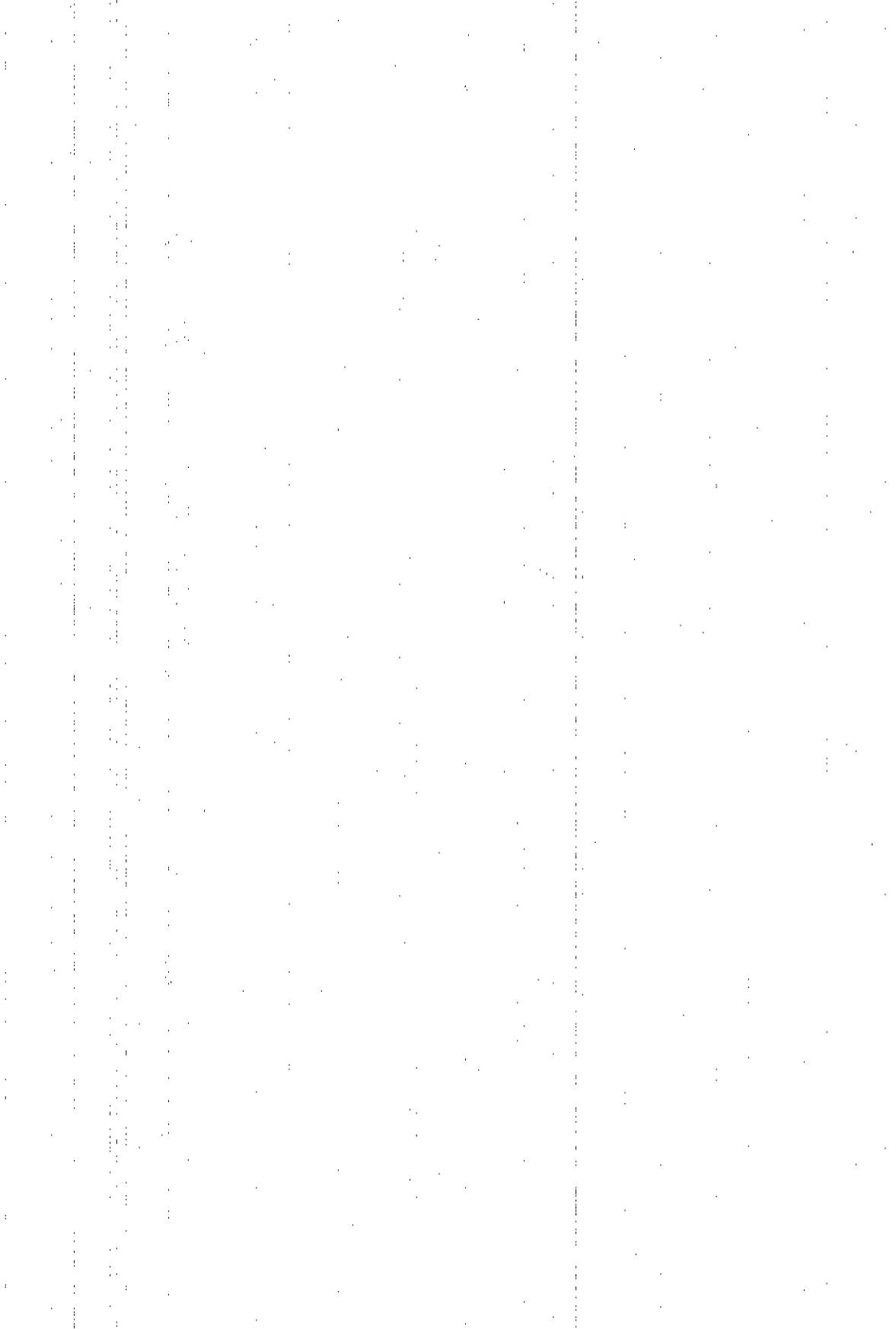
قال النبي ﷺ : «إِنَّ اللَّهَ - عَزَّ وَجَلَّ - تَجَاوَزَ لَأَمْنِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَفْعَلْ أَوْ تَتَكَلَّمْ بِهِ» ^(٢) . والله أعلم .

[نم]

(١) تقدم في سورة الأنعام .

(٢) تقدم تخريجه .

فهرس محتويات
الجزء العشرين
من
اللباب

فهرس المحتويات

سورة الإنسان

٣	 الآيات : ١ - ٣
٥	 فصل في المراد بالإنسان المذكور في الآية : «هل أتى على الإنسان . . .»
٦	 فصل في تفسير الآية : «لم يكن شيئاً مذكوراً»
٩	 فصل في تفسير قوله تعالى : «نبئنيه»
١٠	 فصل في أن العقل متأخر عن الحواس
١٢	 فصل في الكلام على الآية : «إما شاكراً وإما كفوراً»
١٣	 فصل في جمعه تعالى بين الشاكر والكفور
١٣	 الآيات : ٤ - ٢٢
١٥	 فصل في معنى قوله : «إنا أعدنا للكافرين سلاسل وأغلالاً وسعيراً»
٧١	 فصل في السبب في ذكر الكافور في الآية : «كان مزاجها كافوراً»
١٩	 فصل في المراد بعباد الله ها هنا «يشرب بها عباد الله»
٢٠	 فصل في معنى الآية : «يوفون بالنذر ويخافون يوماً كان شره مستطيراً»
٢١	 فصل في المراد بالإيفاء بالنذر
٢١	 فصل في زيادة «كان»
٢٣	 فصل في الكلام على الآية : «ويطعمون الطعام على حبه مسكيناً ويتيماً وأسيراً»
٢٤	 فصل في الإحسان إلى الغير
٢٥	 فصل في الشكور والكفور
٣١	 فصل في معنى الآية : «ودانية عليهم ظلالها وذلّت قطوفها تذليلاً»
٣٢	 فصل في تذليل قطوف الجنة
٣٥	 فصل في وصف تربة الجنة

٣٨	فصل في بيان الخطاب لمن؟!
٤٠	فصل في المراد بقوله: «ويطوف عليهم مولدان مخلصون...»
٤١	فصل في أن اللذات الدنيوية محصورة في أمور ثلاثة
٤١	فصل في المقصود بقوله: «وإذا رأيت ثم رأيت نعيماً وملكاً كبيراً»
٤٤	فصل في الضمير في عاليهم
٤٦	فصل في المراد بالأساور
٤٨	فصل في الكلام على الآية: «إنَّ هذا كان لكم جزاءً وكان سعيكم مشكوراً»
٤٩	الآيات: ٢٣ - ٢٦
٥٠	فصل في مناسبة اتصال الآية بما قبلها
٥١	فصل في معنى الآية: «فاصبر لحكم ربك...»
٥٣	الآيات: ٢٧ - ٣١
٥٤	فصل في معنى الأسر
٥٥	فصل في نظم الآية: «وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلاً»
٥٦	فصل في قول الجبرية

سورة المرسلات

٥٩	الآيات: ١ - ٧
٦٠	فصل في المراد بالمرسلات
٦٤	فصل في معنى الآية: «عذراً أو نذراً»
	فصل في المراد بهذه الكلمات الخمس: والمرسلات، فالعاصفات، والناشرات، فالفارقات، فالملقيات
٦٤	
٦٦	فصل في وجه دخول الفاء والواو في جواب القسم
٦٧	فصل في الموعود به
٦٧	الآيات: ٨ - ١٩
٦٩	فصل في المراد بالتأقيت
٦٩	فصل في قراءات الآية: «وإذا الرسل أقتت»
٧٠	فصل في المراد بيوم الفصل
٧١	فصل في تفسير الآية: «ويلٌ يومئذٍ للمكذبين»

٧٢	فصل في المراد بالآية
٧٣	الآيات : ٢٠ - ٢٤
	الآيات : ٢٥ - ٢٨
٧٧	الآيات : ٢٩ - ٣٤
٧٧	فصل في كيفية عذاب الكفار في الآخرة
٨١	فصل في المراد بالقصر
٨٢	الآيات : ٣٥ - ٣٧
٨٣	فصل في تخويف الكفار
٨٤	الآيات : ٣٨ - ٤٠
٨٥	الآيات : ٤١ - ٥٠
٨٦	فصل في الكلام على الآية : «كلوا واشربوا...»
٨٦	فصل فيمن قال : العمل يوجب الثواب
٨٧	فصل في وجوب الركوع
٨٨	فصل في المراد بالآية : «وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون»
٨٨	فصل في أن الأمر للوجوب
٨٨	فصل في الكلام على الآية : «فبأي حديث بعده يؤمنون»

سورة النبأ

٩٠	الآيات : ١ - ٣
٩١	فصل في لفظ «عمّ»
٩١	فصل في أن السائل والمجيب هو الله تعالى
٩١	فصل في لفظ «ما»
٩٢	فصل في نزول الآية : «عم يتساءلون»
٩٣	فصل في المراد بهذا النبأ
٩٤	الآيات : ٤ - ١٦
٩٤	فصل في لفظ «كلا»
١٠٠	الآيات : ١٧ - ٢٠
١٠٠	فصل في النفخة الآخرة

١٠٣	 الآيات : ٢١ - ٣٠
١٠٤	 فصل في دلالة الآية على أن جهنم كانت مخلوقة
١٠٥	 فصل في تحرير معنى الآية : «لابئين فيها أحقاباً»
١٠٦	 فصل في معنى هذا البرد
١١١	 فصل في المراد بالإحصاء
١١٢	 فصل في الالتفات في هذه الآية : «فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذاباً»
١١٢	 الآيات : ٣١ - ٣٧
١١٧	 فصل في أن الله عدل في عقابه
١١٧	 الآيات : ٣٨ - ٤٠
١١٧	 فصل في المراد بالروح
١١٩	 فصل في المراد بـ «المرء»
٢١٠	 فصل في نزول هذه الآية : «يوم ينظر المرء ما قدمت يداه»

سورة النازعات

١٢١	 الآيات : ١ - ٥
١٢١	 فصل في المراد بالنازعات
١٢٣	 فصل في المراد بالناشطات
١٢٦	 فصل في تدبير الملائكة
١٢٧	 الآيات : ٦ - ١٤
١٢٨	 فصل في تفسير الآية : «يوم ترجف الزاجفة»
١٣١	 فصل في تفسير الآية : «فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة»
١٣٥	 الآيات : ١٥ - ٢٦
١٣٧	 فصل في تفسير الآية : «هل لك إلى أن تزكى»
١٣٧	 فصل في تمسك المعتزلة بهذه الآية
١٤٠	 فصل في تفسير الآخرة والأولى
١٤١	 الآيات : ٢٧ - ٣٣
١٤٢	 فصل في الكلام على هذه الآية : «أأنتم أشد خلقاً أم السماء بناها»
١٥٢	 فصل فيمن استدل بالآية على أن السماء كرة

١٤٤	فصل في معنى الآية: «والأرض بعد ذلك دحاها»
١٤٦	الآيات: ٣٤ - ٤١
١٤٩	الآيات: ٤٢ - ٤٦
.....	فصل في معنى الآية: «كانهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها»

سورة عبس

١٥٢	الآيات: ١ - ١٠
١٥٢	فصل في سبب نزول الآية: «عبسى وتولى»
١٥٣	فصل في معاتبة الله تعالى رسوله
١٥٥	فصل فيمن استدلل بالآية على جواز صدور الذنوب من الأنبياء
١٥٥	فصل في تحرير الضمير في قوله: «لعله»
١٥٧	فصل في معنى الآية: «فأنت له تصدى»
١٥٨	الآيات: ١١ - ١٦
١٥٨	فصل في كيفية اتصال هذه الآية: «فمن شاء ذكره» بما قبلها
١٥٩	فصل في أنه تعالى وصف تلك التذكرة بأمرين
١٦٠	فصل في المراد بالسفرة
١٦٠	الآيات: ١٧ - ٢٣
١٦٢	فصل في تفسير الآية: «ثم أماته فأقبره»
١٦٤	الآيات: ٢٤ - ٣٢
١٦٦	فصل في المراد بصب الماء
١٦٩	الآيات: ٣٣ - ٤٢
١٧٠	فصل في تعلق الآية: «فإذا جاءت الصاخة» بما قبلها
١٧١	فصل في معنى الآية: «يوم يفر المرء من أخيه»

سورة التكوير

١٧٤	الآيات: ١ - ١٤
١٧٤	فصل في تفسير معنى التكوير
١٨٠	فصل في المراد بالآية: «وإذا النفوس زوجت»
١٨٢	فصل في وأد أهل الجاهلية لبناتهم

١٨٣	فصل في معنى الآية: «وإذا الموءودة سئلت»
١٨٥	الآيات: ١٥ - ٢٥
١٨٩	فصل فيمن استدل بالآية على تفضيل جبريل على سيدنا محمد
١٩١	فصل في الكلام على الآية: «وما هو بقول شيطان رجيم»
١٩١	الآيات: ٢٦ - ٢٩
١٩٢	فصل في تفسير الآية: «فأين تذهبون»
١٩٢	فصل في تفسير الآية: «وما تشاؤون إلا أن يشاء الله رب العالمين»

سورة الانفطار

١٩٤	الآيات: ١ - ٥
١٩٥	فصل في المراد ببعثرة القبور
١٩٥	الآيات: ٦ - ٨
١٩٦	فصل في مناسبة الآية: «يا أيها الإنسان ما غرّك بربك الكريم» لما قبلها
١٩٦	فصل في نزول هذه الآية
١٩٧	فصل في غرور ابن آدم
٢٠٠	الآيات: ٩ - ١٢
٢٠١	فصل في الرد على من طعن في حضور الكرام الكاتبين
٢٠١	فصل في عموم الخطاب
٢٠٢	فصل في أن الكفار هل عليهم حفظة؟
٢٠٢	فصل في معرفة الملائكة هم الإنسان
٢٠٢	فصل في أن الشاهد لا يشهد إلا بعد العلم
٢٠٢	الآيات: ١٣ - ١٩
٢٠٣	فصل في ذكر أحوال العالمين
٢٠٤	فصل فيمن استدل بالآية على نفي الشفاعة عن العصاة

سورة المطففين

٢٠٥	الآيات: ١ - ٦
٢٠٦	فصل في تعلق هذه السورة بما قبلها
٢٠٦	فصل في نزول الآية: «ويل للمطففين»

٢٠٩	فصل في تفسير الآية: «الذين إذا اکتالوا على الناس يستوفون»
٢١٠	فصل في المراد بقيام الناس لرب العالمين
٢١٠	فصل في الكلام على لفظ المطفف
٢١٠	الآيات: ٧ - ٩
٢١٢	فصل في تفسير معنى سجين
٢١٣	الآيات: ١٠ - ١٧
٢١٤	فصل في المراد بالمكذب في الآية
٢١٥	فصل في المراد بالرّين والإقفال والطبع
٢١٦	فصل في حجب الكفار عن رؤية ربهم
٢١٧	الآيات: ١٨ - ٢٦
٢٢٢	فصل في المراد بالتنسيم
٢٢٢	فصل في معنى التنسيم

سورة الانشقاق

٢٢٦	الآيات: ١ - ٥
٢٢٨	فصل في المراد بانشقاق السماء
٢٣٠	الآيات: ٦ - ١٥
٢٣٠	فصل في المراد بالكدح
٢٣١	فصل في معنى الآية: «كادح إلى ربك»
٢٣٤	الآيات: ١٦ - ٢٥
٢٣٧	فصل في معنى الآية: «والليل وما وسق»
٢٤٠	فصل في حدوث العالم
٢٤١	فصل في الكلام على الآية: «فما لهم لا يؤمنون»

سورة البروج

٢٤٤	الآيات: ١ - ٩
٢٤٨	فصل في نزول هذه السورة
٢٥٠	فصل في المراد بأصحاب الأخدود
٢٥٠	فصل في المقصود من هذه الآية: «قتل أصحاب الأخدود»

٢٥٣	 الآيات : ١٠ - ١٦
٢٥٥	 فصل في أن الآية : «فعال لما يريد» دلت على خلق الأفعال
٢٥٥	 فصل في تفسير الآية : «فعال لما يريد»
٢٥٦	 الآيات : ١٧ - ٢٢

سورة الطارق

٢٥٩	 الآيات : ١ - ٤
٢٦١	 فصل في المراد بالحافظ
٢٦٢	 الآيات : ٥ - ١٠
٢٦٧	 الآيات : ١١ - ١٧

سورة الأعلى

٢٧٢	 الآيات : ١ - ٥
٢٧٣	 فصل فيمن استدل بالآية على أن الاسم نفس المسمى
٢٧٣	 فصل في تفسير الآية : «سبح اسم ربك الأعلى»
٢٧٥	 فصل في معنى الآية : «والذي قدّر فهدى»
٢٧٨	 الآيات : ٦ - ٨
٢٨٠	 فصل في كيفية تعليم القرآن
٢٨٠	 فصل في الدلالة على المعجزة
٢٨٠	 فصل في المراد بالآية : «إلا ما شاء الله»
٢٨١	 فصل في الكلام على «ما»
٢٨٢	 الآيات : ٩ - ١٥
٢٨٢	 فصل في فائدة هذا الشرط
٢٨٦	 الآيات : ١٦ - ١٩

سورة الغاشية

٢٨٩	 الآيات : ١ - ٧
٢٩٠	 فصل في تفسير الآية : «وجوه يومئذ خاشعة»
٢٩٢	 فصل في معنى الآية : «تصلى ناراً حامية»

٢٩٦	فصل في المراد بالآية: «ليس لهم طعام إلا من ضريع»
٢٩٦	الآيات: ٨ - ١٦
٢٩٩	الآيات: ١٧ - ٢٠
٣٠١	فصل في الكلام على الإبل
٣٠٣	الآيات: ٢١ - ٢٤
٣٠٤	الآيتان: ٢٥، ٢٦

سورة الفجر

٣٠٧	الآيات: ١ - ٥
٣١٠	فصل في المراد بالعشر
٣١١	فصل في الشفع والوتر
٣١٥	الآيات: ٦ - ١٤
٣١٧	فصل في الكلام على إرم وعاد
٣١٩	فصل في الضمير في «مثلها»
٣٢٠	فصل في إجمال القول في الكفار
٣٢١	فصل في تفسير الآية: «وئمود الذين جابوا الصخر بالواد»
٣٢٤	فصل في معنى «المرصاد»
٣٢٤	الآيتان: ١٥، ١٦
٣٢٥	فصل في المراد بالإنسان
٣٢٦	فصل في الكلام على أكرم وأهان
٣٢٧	الآيات: ١٧ - ٢٠
٣٢٨	فصل فيمن نزلت هذه الآية: «ولا تحاضون على طعام المسكين»
٣٢٨	فصل في ترك إكرام اليتيم
٣٣٠	الآيات: ٢١ - ٢٦
٣٣١	فصل في معنى الآية: «وجيء يومئذ بجهنم»
٣٣٢	فصل في شبهة للمعتزلة والرد عليها
٣٣٤	الآيات: ٢٧ - ٣٠
٣٣٥	فصل في الكلام على الآية: «يا أيها النفس المطمئنة»

٣٣٥	فصل في مجيء الأمر بمعنى الخبر
٣٣٦	فصل في فضل هذه الآية: «يا أيها النفس المطمئنة»
٣٣٦	فصل في المراد بالجنة ها هنا

سورة البلد

٣٣٨	الآيات: ١ - ١٠
٣٣٩	فصل في المراد بهذا البلد
٣٤٠	فصل في تفسير «وأنت حلّ»
٣٤٠	فصل في الكلام على الآية: «لا أقسم بهذا البلد»
٣٤٢	فصل في المراد بـ «الإنسان»
٣٤٦	الآيات: ١١ - ٢٠
٣٤٧	فصل في معنى الآية: «فلا اقتحم العقبة»
٣٤٨	فصل في الاستفهام في الآية
٣٤٩	فصل في الفرق بين الفك والرق
٣٤٩	فصل في أن العتق أفضل من الصدقة
٣٥٠	فصل في معنى قوله: «أو إطعام في يوم ذي مسغبة»
٣٥٠	فصل في أن المسكين قد يملك شيئاً

سورة الشمس

٣٥٤	الآيات: ١ - ١٠
٣٥٥	فصل في تفسير الآية: «والشمس وضحاها»
٣٦٣	الآيات: ١١ - ١٥
٣٦٥	فصل في معنى الآية: «إذ انبعث أشقاها»

سورة الليل

٣٦٨	الآيات: ١ - ٤
٣٧٠	فصل في المراد بالذكر والأنثى
٣٧١	فصل في معنى الآية: «إن سعيكم لثي»
٣٧١	الآيات: ٥ - ١١

٣٧٢	 فصل في المراد بالإعطاء
٣٧٣	 فصل في اليسرى واليسرى
٣٧٤	 الآيات: ١٢ - ٢١
٣٧٤	 فصل في معنى قوله: «إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى»
٣٧٥	 فصل في معنى الآية: «فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى»
٣٧٦	 فصل في المراد بـ «الأشقى»
٣٧٨	 فصل في سبب نزول الآية: «وما لأحد عنده من نعمة تجزى»

سورة الضحى

٣٨٠	 الآيات: ١ - ٥
٣٨١	 فصل في تقديم الضحى
٣٨٢	 فصل في ذكر الضحى والليل
٣٨٣	 فصل في «القللى»
٣٨٤	 فصل في سبب نزول الآية: «والضحى والليل إذا سجى»
٣٨٦	 فصل في معنى قوله: «وللآخرة خيرٌ لك من الأولى»
٣٨٧	 فصل في الكلام على انقطاع الوحي
٣٨٧	 الآيات: ٦ - ١١
٣٨٨	 فصل في معنى الآية: «ألم يجدك يتيماً»
٣٨٨	 فصل في جواب سؤال
٣٩٣	 فصل في دلالة الآية: «فأما اليتيم فلا تقهر» على اللطف باليتيم
	 فصل: الحكمة في أن الله تعالى اختار لنيه اليتيم، أنه عرف حرارة اليتيم،
٣٩٣	 فيرفق باليتيم

سورة «الم نشرح»

٣٩٦	 الآيات: ١ - ٨
٣٩٩	 فصل فيمن اعتبر «والضحى» و «ألم نشرح» سورة واحدة
٤٠٢	 فصل في تعلق هذه الآية «فإن مع العسر يسراً» بما قبلها

سورة التين

٤٠٥	 الآيات: ١ - ٨

- فصل في معنى الآية: «والتين والزيتون وطور سينين» ٤٠٨
 فصل في المراد بـ «أسفل سافلين» ٤٠٩

سورة العلق

- الآيات: ١ - ٥ ٤١٢
 فصل في أن هذه السورة أول ما نزل من القرآن ٤١٣
 فصل في معنى هذه الآية: «اقرأ باسم ربك الذي خلق» ٤١٤
 الآيات: ٦ - ١٩ ٤١٧
 فصل في نزول الآية: «أن رآه استغنى» ٤١٨
 فصل في تفسير الآية: «أرأيت الذي ينهى» ٤٢٠
 فصل في معنى الآية: «ناصية كاذبة خاطئة» ٤٢٢
 فصل في المراد بالزبانية ٤٢٤

سورة القدر

- الآيات: ١ - ٥ ٤٢٦
 فصل في معنى الآية: «سلام هي حتى مطلع الفجر» ٤٢٩
 فصل في تعيين ليلة القدر ٤٣١
 فصل في أحكام تتعلق بليلة القدر ٤٣٢

سورة البينة

- الآيات: ١ - ٣ ٤٣٤
 فصل في معنى الآية: «لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب» ٤٣٤
 فصل في المراد بأهل الكتاب ٤٣٥
 الآيتان: ٤، ٥ ٤٣٩
 فصل في معنى الآية: «وما أمروا إلا ليعبدوا الله» ٤٤٠
 الآيات: ٦ - ٨ ٤٤١

سورة الزلزلة

- الآيات: ١ - ٥ ٤٤٤

٤٤٤	فصل في المناسبة بين أول هذه السورة وآخر السورة المتقدمة
٤٤٥	فصل في معنى الزلزلة
٤٤٦	فصل في معنى الآية: «يومئذ تحدث أخبارها»
٤٤٩	الآيات: ٦ - ٨
٤٥١	فصل في قراءة «يره»
	فصل في الكلام على هذه الآية: «فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل
٤٥٢	مثقال ذرة شراً يره»

سورة العاديات

٤٥٤	الآيات: ١ - ٥
٤٥٦	فصل في هذا القسم «فالعاديات ضيحا»
٤٥٧	فصل في معنى الموريات
٤٦٣	فصل في معنى الآية: «فوسطن به جمعاً»
٤٦٣	الآيات: ٦ - ٨
٤٦٦	الآيات: ٩ - ١١
٤٦٧	فصل في معنى الآية: «أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور»

سورة القارعة

٤٦٩	الآيات: ١ - ٥

سورة التكاثر

٤٧٥	الآيات: ١ - ٨
٤٧٧	فصل في معنى ألهاكم
٤٧٧	فصل في ذكر المقابر
٤٧٨	فصل في آداب زيارة القبور
٤٧٩	فصل في تفسير الآية: «كلا سوف تعلمون»
٤٨٠	فصل في المراد باليقين
٤٨١	فصل في معنى الآية: «لنرون الجحيم»

سورة العصر

٤٨٣	 الآيات: ١ - ٣
٤٨٥	 فصل في معنى الآية: «إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خَسِرٍ»

سورة الهمزة

٤٨٨	 الآيات: ١ - ٣
٤٩٠	 فصل فيمن نزلت فيه السورة
٤٩٠	 فصل في نظم الآية: «وَيْلٌ لِّكُلِّ هَمْزَةٍ لَمَزَةٍ»
٤٩١	 فصل في معنى جمع المال
٤٩٢	 الآيات: ٤ - ٩
٤٩٥	 فصل في معنى الآية: «إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُّوَصَّدَةٌ فِي عَمْدٍ مَّمْدُودَةٍ»

سورة الفيل

٤٩٦	 الآيات: ١ - ٥
٤٩٦	 فصل في معنى الآية: «أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ»
٤٩٦	 فصل في لفظ الفيل
٤٩٧	 فصل في نزول السورة
٤٩٨	 فصل في ميلاد النبي ﷺ
٤٩٩	 فصل في أن قصة الفيل من معجزات النبي ﷺ
٥٠٠	 فصل في لفظ «أبَابِيل»

سورة قريش

٥٠٣	 الآيات: ١ - ٤
٥٠٥	 فصل في اتصال السورة بما قبلها
٥٠٦	 فصل في الكلام على قريش
٥٠٨	 فصل في معنى الآية: «إِيْلَافَهُمْ رَحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصِّيفِ»
٥٠٩	 فصل في الشتاء والصيف
٥١٠	 فصل في مكانة قريش

سورة «الدين» وتسمى «الماعون»

٥١١	 الآيات : ١ - ٣
٥١٢	 فصل فيمن نزلت فيه السورة
٥١٣	 فصل في معنى الآية : «أرأيت الذي يكذب بالدين»
٥١٣	 فصل في معنى الآية : «فذلك الذي يدعُ اليتيم»
٥١٤	 الآيات : ٤ - ٧
٥١٥	 فصل في اتصال هذه الآية : «الذين هم يراءون» بما قبلها
٥١٥	 فصل في المراد بالمرائي في الصلاة
٥١٦	 فصل في معنى قوله : «عن صلاتهم ساهون»
٥١٧	 فصل في الرياء
٥١٨	 فصل في تفسير الماعون

سورة الكوثر

٥١٩	 الآيات : ١ - ٣
٥٢٠	 فصل في المراد بالكوثر
٥٢١	 فصل في الكلام على هذه السورة
٥٢٢	 فصل في معنى قوله : «فصلٌ لربك وانحر»
٥٢٤	 فصل في أقوال العلماء في الآية : «إنَّ شأنك هو الأبر»
٥٢٤	 فصل في المعاني التي احتوتها هذه السورة

سورة الكافرون

٥٢٧	 الآيات : ١ - ٦
٥٣١	 فصل في الكلام على «يا»
٥٣١	 فصل في التكرار في الآية
٥٣٥٥	 فصل في معنى التهديد

سورة النصر

٥٣٧	 الآيات : ١ - ٣
٥٣٧	 فصل في الكلام على «نصر»

٥٣٨	فصل في الفرق بين النصر والفتح
٥٣٨	فصل في المراد بهذا النصر
٥٤٠	فصل في الكلام على لفظ الناس
٥٤١	فصل في المراد بدين الله
٥٤١	فصل في إيمان المقلد
٥٤٢	فصل في معنى الآية: «فسبح بحمد ربك واستغفره»
٥٤٣	فصل: ماذا يغفر للنبي ﷺ حين يؤمر بالاستغفار؟
٥٤٤	فصل في تفسير الآية: «فسبح بحمد ربك»
٥٤٦	فصل في نزول السورة
٥٤٦	فصل في دلالة هذه السورة على نعي رسول الله ﷺ

سورة تبت

٥٤٨	الآيات: ١ - ٥
٥٥٠	فصل في نزول الآية: «تبت يدا أبي لهب وتب»
٥٥٠	فصل في نزول السورة
٥٥٢	فصل في تفسير التَّبْ
٥٥٢	فصل في ترجمة أبي لهب
٥٥٣	فصل في معنى الآية: «ما أغنى عنه ماله وما كسب»
٥٥٧	فصل في الإخبار عن الغيب
٥٥٨	فصل في جواز تكليف ما لا يطاق

سورة الإخلاص

٥٥٩	الآيات: ١ - ٤
٥٦١	فصل في لفظ أحد
٥٦٢	فصل في الرد على من أسقط «قل هو»
٥٦٣	فصل في الكلام على الآية: «ولم يكن له كفواً أحد»
٥٦٥	فصل في قراءات «كفواً»
٥٦٦	فصل في فضائل هذه السورة
٥٦٧	فصل في أسماء هذه السورة

سورة الفلق

٥٦٨		الآيات : ١ - ٥
٥٦٩		فصل في تفسير السورة
٥٧٠		فصل في المقصود بشر ما خلق
٥٧٣		فصل في معنى التفاتات
٥٧٥		فصل في أن الله خلق الخير والشر

سورة الناس

٥٧٦		الآيات : ١ - ٦
٥٧٨		فصل في الكلام على الشيطان
٥٧٩		فصل في شياطين الإنس والجن