

كَتَبَ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكًا لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ ۖ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ
[٢٩ / ص / ٣٨]

تفسير الفاسمي المسكبي

مخازن التاويل

تأليف علامة الشام

محمد جمال الدين الفاسمي

١٢٨٣ - ١٣٣٢ هـ ١٨٦٦ - ١٩١٤ م

الجزء السادس عشر

ويبتدىء بتفسير : ٥٦ - سورة الواقعة ، وينتهي بتفسير ٧٥ - سورة القيامة

وقف على طبعه وتصحيحه ، ورقمه وخرج آياته وأحاديثه ، وعلق عليه

بمؤلفه الأديب المصنف

عيسى البباني الحلبى وشيركاه

obeikandi.com

كلمة

كاتب الشرق الأكبر ، عطوفة أمير البيان

الأصمير شكيب أرسلان

في مقدمته لكتاب « قواعد التحديث »
للمؤلف ، رضى الله عنه

« وإنى لأوصى جميع الناشئة
الإسلامية ، التي تريد أن تفهم الشرع
فهماً تراح إليه ضماؤها ، وتنعقد عليه
خناصرها ، ألا تقدم شيئاً على قراءة
تصانيف المرحوم الشيخ جمال القاسمى »
جنيف . رجب الفرد ١٣٥٣ هـ

كلمة

مصلح العصر الإمام

السيد محمد رشيد رضا

في مجلد المنار السابع عشر ، صفحة ٥٥٨

« هو علامة الشام ، ونادرة الأيام ،
والمجدد لعلوم الإسلام ، محي السنة
بالعلم والعمل والتعليم ، والتهذيب
والتأليف ، وأحد حلقات الاتصال
بين هدى السلف ، والارتقاء المدني
الذى يقتضيه الزمن »

كلمة

حضرة صاحب الفضيلة ، عالم الشام الأوحد

الشيخ محمد بهجة البيطار

في مقدمته لكتاب « قواعد التحديث »
للمؤلف رضى الله عنه

« إن مما يقضى بالعجب من أمر أستاذنا المؤلف رحمه الله تعالى ، هو كونه خلف زهاء
مائة مصنف أو أكثر ، ولم يبلغ الخمسين من عمره . وندر جداً أن ترى كتاباً ، في خزائنه
الواسعة ، مخطوطاً كان أو مطبوعاً ، خالياً من التعليقات الكثيرة ، والتصحيح على الأصول
الخطية الصحيحة .

ولقد كان ، رحمه الله ، آية في المحافظة على الوقت ، والمواظبة على العمل . »

obeikandi.com

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

٥٦ - سُورَةُ الْوَاقِعَةِ

سميت بها لأنها مملوءة بوقائع القيامة ، التي هي الواقعة العظمى ، لوقوعها في أشد الأحوال - قاله المهايغي - .

وهي مكية . وآياتها ست وتسعون .

وعن ابن عباس قال : قال أبو بكر : يا رسول الله ! قد شئت ! قال : شيتني هود والواقعة والمرسلات ، وعم^ت يتساءلون وإذا الشمس كورت - رواه الترمذي^(١) وقال : حسن غريب .

وعن جابر بن سمرة قال : كان رسول الله ﷺ يصلي الصلوات كنعو من صلاتكم التي تصلون اليوم ، ولكنه كان يخفف ، كانت صلاته أخف من صلاتكم . وكان يقرأ في الفجر الواقعة ونحوها من السور .

(١) أخرجه الترمذي في : ٤٤ - كتاب التفسير ، ٥٦ - سورة الواقعة ، ٦ - حدثنا أبو كريب . حدثنا معاوية بن هشام .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

القول في تأويل قوله تعالى :

[١] (إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ)

[٢] (لَيْسَ لَوْقَعَتِهَا كَاذِبَةٌ)

[٣] (خَافِضَةٌ رَافِعَةٌ)

« إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ » أى نزلت وجاءت . و(الواقعة) علم بالغبلة على القيامة، أو منقول، سميت بذلك لتحقيق وقوعها ، وكأنه قيل : إذا وقعت التي لا بد من وقوعها . واختيار (إذا) مع صيغة المضى ، للدلالة على ما ذكر . « لَيْسَ لَوْقَعَتِهَا كَاذِبَةٌ » أى كذب أو تكذيب . وقد جاء المصدر على زنة (فاعلة) كالعاقبة ، والعافية . واللام للاختصاص . أو المعنى : ليس حين وقعها نفس كاذبة ، أى تكذب على الله ، أو تكذب في نفيها . واللام للتوقيت . قال الشهاب : و(الواقعة) السقطة القوية ، وشاعت في وقوع الأمر العظيم . وقد تخصص بالحرب ، ولذا عبر بها هنا . « خَافِضَةٌ رَافِعَةٌ » أى تخفض الأشقياء إلى الدرجات ، وترفع السعداء إلى الدرجات . وقيل ، الجملة مقررة لعظمة الواقعة على طريق الكناية ، لأن من شأن الوقائع العظام أنها تخفض قوماً وترفع آخرين .

القول في تأويل قوله تعالى :

[٤] (إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًا)

[٥] (وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا)

[٦] (فَكَانَتْ هَبَاءً مُنْبَثًّا)

« إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًا » أى زلزلت زلزالا شديداً « وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا »

أى فتنت، أو سيقت وأذهبت، كقوله^(١) (وَسَيَّرَتِ الْجِبَالُ) «فَكَانَتْ هَبَاءً مُنْبَثًا»
أى متفرقاً . قال قتادة : الهباء ما تذرّوه الريح من حطام الشجر . وقال غيره : هو ما يرى من
الكوة كهياة الغبار .

القول في تأويل قوله تعالى :

[٧] (وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً)

[٨] (فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ)

[٩] (وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ)

[١٠] (وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ)

[١١] (أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ)

[١٢] (فِي جَنَّاتٍ النَّعِيمِ)

« وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا » أى أصنافاً « ثَلَاثَةً * فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ *
وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ » تقسيم وتنويع للأزواج الثلاثة ، مع الإشارة
الإجمالية إلى أحوالهم قبل تفصيلها . وإطلاق (الميمنة) و(المشأمة) اللتين هما الجهتان المعروفتان ،
على منزلة السعداء الذين هم الأبرار والمصلحون من الناس ، وعلى دركة الأشقياء الذين هم الأشرار
والمفسدون من الناس - أصله من تيمّن العرب باليمين ، وتشاؤمهم بالشمال ، كما في السائح
والبسارح ، وقولهم للرفيع : هو منى باليمين ، وللوضيع : هو منى بالشمال ، تجوزاً به ،
أو كفاية به عما ذكر .

وقيل : الميمنة والمشأمة بمعنى اليمن والشؤم ، فليس بمعنى الجهة ، بل بمعنى البركة وضدها ،

(١) [٧٨ / النبأ / ٢٠] .

لما عاد عليهم من أنفسهم وأفعالهم . وفي جملة الاستفهام إشارة إلى ترقى أحوالها في الخير والشر ، تعجباً منه .

« وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ » أى الذين سبقوا إلى الإيمان والطاعة ، بعد ظهور الحق ، وأوذوا لأجله ، وصبروا على ما أصابهم ، وكانوا الدعاة إليه .

فإن قيل : لم خولف بين المذكورين فى السابقين ، وفى أصحاب اليمين ، مع أن كل واحد منهما إنما أريد به التعظيم والتهويل لحال المذكورين ؟

فنقول : التعظيم المؤدى بقوله (السَّابِقُونَ) أبلغ من قرينه . وذلك أن مؤدى هذا أن أمر السابقين ، وعظمة شأنه ، مالا يكاد يخفى . وإنما تحير فهم السامع فيه مشهور . وأما المذكور فى قوله (وَأَصْحَابُ الْيَمِينَةِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينَةِ) فإنه تعظيم على السامع بما ليس عنده منه علم سابق . ألا ترى كيف سبق بسط حال السابقين بقوله (أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ) فجمع بين اسم الإشارة المشار به إلى معروف ، وبين الإخبار عنه بقوله (الْمُقَرَّبُونَ) معرفاً بالألف واللام العهدية ؟ وليس مثل هذا مذكوراً فى بسط حال أصحاب اليمين ، فإنه مصدر بقوله (فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ) - أفاده الناصر - .

و (السَّابِقُونَ) الثانى إما خبر ، أى الذين عرفت حالهم ، واشتهرت أوصافهم على حدّ (وشعرى شعرى) ، أو تأكيد ، والخبر قوله :

« أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ » أى الذين يقربهم الله منه بإعلامنازلمهم «فِي جَنَّاتٍ النَّعِيمِ» .

القول فى تأويل قوله تعالى :

[١٣] (ثَلَاثَةٌ مِنَ الْأُولَىٰ)

[١٤] (وَقَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ)

« ثَلَاثَةٌ مِنَ الْأُولَىٰ » أى هم جماعة كثيرة من الذين سبقوا ، لرسوخ إيمانهم ، وظهور أثره فى أعمالهم من العمل الصالح ، والدعوة إلى الله ، والصبر على الجهاد فى سبيله ،

إلى غير ذلك من المناقب التي كانت ملكات لهم . « وَقَلِيلٌ مِّنَ الْأَخْرِينِ » أي الذين جاءوا من بعدهم في الأزمنة التي حدثت فيها الغير ، وتبرجت الدنيا لخطاياها ، ونسى معها سر البعثة ، وحكمة الدعوة . فما أقلّ الماشين على قدم النبي صلوات الله عليه وصحابه ! لاجرم أنهم وقتئذ الغرباء ، لقلّتهم .

القول في تأويل قوله تعالى :

[١٥] (عَلَىٰ سُرُرٍ مَّوْضُونَةٍ)

[١٦] (مُتَّكِنِينَ عَلَيْهَا مُتَّقِلِينَ)

[١٧] (يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ)

[١٨] (بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ)

[١٩] (لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنْزَفُونَ)

[٢٠] (وَقَكَهَاتٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ)

[٢١] (وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ)

[٢٢] (وَحُورٍ عِينٍ)

[٢٣] (كَأَمْثَلِ اللَّوْلُؤِ الْمَكْنُونِ)

[٢٤] (جَزَاءً مِّمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ)

[٢٥] (لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْتِيهَا)

[٢٦] (إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا)

« عَلَىٰ سُرُرٍ مَّوْضُونَةٍ » أي مصفوفة، أو مشبكة بالدرّ والياقوت أو الذهب . (الوضنُّ)

التشبيك والنسج . « مُتَّكِبِينَ عَلَيْهِا مُتَّقَابِلِينَ » أى بوجههم ، متساوين فى الرتب ، لا حجاب بينهم أصلاً . « يَطُوفُ عَلَيْهِمْ » أى للخدمة « وَلِدَانٌ مُّخَلَّدُونَ » أى مبقون على سنّ واحدة لا يموتون . « يَا كُؤَابِ وَأَبَارِيقَ » أى حال الشرب . و (الكوب) إناء لا عروة ولا خرطوم له . و (الإبريق) إناء له ذلك . « وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ » أى خمر جارية . ثم أشار إلى أنها لذة كلها ، لا ألم معها ولا خمار « لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا » أى لا يصدر عنها صداعهم لأجل الخمار ، كخمور الدنيا . والصداع : وجع الرأس . وقرئ بالتشديد من التفعّل . أى لا يتفرفون . « وَلَا يُزْفُونَ » بكسر الزاى وفتحها . أى لا تذهب عقولهم بسكرها . « وَفَكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ » أى يختارون ويرتضون . وأصله أخذ الخيار والخير .

قال ابن كثير : وهذه الآية دليل على جواز أكل الفاكهة على صفة التخيّر لها ، ثم استشهد له بحديث عكراش لما أتى النبي ﷺ بثيرد ، وأقبل عكراش يخبط بيده فى جوانبه ، فقبض النبي ﷺ بيده وقال : يا عكراش ! كل من موضع واحد ، فإنه طعام واحد . ثم أتى بطبق فيه تمر أو رطب ، فجعل عكراش يأكل من بين يديه ، وجالت يد رسول الله ﷺ فى الطبق فقال : يا عكراش ! كل من حيث شئت ، فإنه غير لون واحد - رواه الترمذى (١) واستغربه - .

« وَلَحْمٍ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ » أى يتمنون . « وَحُورٍ عِينٍ » أى أزواج بيض واسمة الأعين . عطف على (وَلِدَانٍ) أو مبتدأ محذوف الخبر . أى وفيها ، أو ولهم حور . وقرئ بالجرّ عطف على (يَا كُؤَابِ) . قال الشهاب : وحينئذ إما أن يقال (يَطُوفُ) بمعنى ينعمون مجازاً أو كناية ، على حدّ قوله (٢) :

* وَزَجَّجْنَ الْحَوَاجِبَ وَالْعُمُونا *

(١) أخرجه فى : ٢٣ - كتاب الأطعمة ، ٤١ - باب ما جاء فى التسمية فى الطعام .

(٢) صدره : * إِذَا مَا الْغَائِنَاتُ بَرَزْنَ يَوْمًا *

استشهد به فى اللسان ، وقال : إنما أراد (وَكَحْلَنَ الْعُمُونَ) .

أو يبق على حقيقته وظاهره ، وأن الولدان تطوف عليهم بالخور أيضاً ، لعرض أنواع اللذات عليهم من المأكول والمشروب والمنكوح ، كإتاني الخدام بالسراري للملوك ويعرضونهم عليهم . وإلى هذا ذهب أبو عمرو وقطرب وجوز جعله من الجر الجوارى . قيل : والفصل ياباه ويضعفه . وأما عطفه على (جَنَّاتٍ) بتقدير مضاف . أى هم فى جنات ، ومصاحبة حور - فقال أبو حيان : هو فهم أجمى ، فيه بُعد وتفكيك للكلام المرتبط ، وهو ظاهر . ومن عصبه فقد تعصب .

« كَأَمْثَلِ اللَّوْثِ لِوَالْمَكْنُونِ » أى صفاؤه كصفاء الدرّ فى الأصداف الذى لا تمسه الأيدى . وأصل (الْمَكْنُونِ) الذى صِينَ فى كِنِّ . « جَزَاءٌ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ » أى من الصالحات . « لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا » أى هذياناً وكلاماً غير مفيد ، باطلاً من القول . « وَلَا تَأْتِيَا » أى ما يؤثم من الفحش والكذب والغيبة وأمثالها . « إِلَّا قِيلاً سَلَامًا » قال القاشانى : أى قولاً هو سلام فى نفسه منزّه عن النقائص ، مبرأ عن الفضول والزوائد أو قولاً يفيد سلامة السامع من العيوب والنقائص ، ويوجب سروره وكرامته ، ويبين كماله وبهجته ، لكون كلامهم كله معارف وحقائق ، وتحايا ولطائف ، على اختلاف وجهى الإعراب ، أى من كون (سَلَامًا) بدلا من (قِيلاً) ، أو مفعوله . والتكرير للدلالة على فشوة السلام بينهم وكثرته ، لأن المراد : سلاماً بعد سلام ، كقرأت النحو باباً باباً ، فيدل على تكررته وكثرته .

القول فى تأويل قوله تعالى :

[٢٧] (وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ)

[٢٨] (فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ)

[٢٩] (وَطَلْحٍ مَّنْضُودٍ)

[٣٠] (وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ)

[٣١] (وَمَاءٍ مَّسْكُوبٍ)

[٣٢] (وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ)

[٣٣] (لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ)

[٣٤] (وَفُرُشٍ مَّرْفُوعَةٍ)

[٣٥] (إِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً)

[٣٦] (فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا)

[٣٧] (عُرُبًا أَتْرَابًا)

[٣٨] (لِلْأَصْحَابِ الْيَمِينِ)

[٣٩] (ثَلَاثَةٌ مِنَ الْأُولَى)

[٤٠] (وَأُثْلُثَةٌ مِنَ الْآخِرِينَ)

« وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ » أى: أى شيء هم! أى هم شرفاء ، عظماء كرماء ، يتمتعون من أوصافهم فى السعادة « فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ » أى لاشوك له . أو موقر بالثمار « وَطَلْحٍ مَّنْضُودٍ » يعنى شجر الموز الذى نضد ثمره من أسفله إلى أعلاه . قال مجاهد : كانوا يعجبون بوج ، من طلحه وسدره . وشجرة الموز ثمرتها حلوة دسمة لذيدة لانوى لها « وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ » أى متمد منبسط لا يتقلص « وَمَاءٍ مَّسْكُوبٍ » أى مصبوب دائم الجريان « وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ * لَا مَقْطُوعَةٍ » أى لا تنقطع عنهم متى أرادوها ، لكونها غير متناهية ، « وَلَا مَمْنُوعَةٍ » أى لا تمنع عن طالبها . والقصد مباينتها لفاكهة الدنيا ، فإنها تنقطع أحياناً ، كفاكهة الصيف فى الشتاء ، وتمتنع أحياناً لعزتها أو جذبها « وَفُرُشٍ مَّرْفُوعَةٍ » أى مرتفعة فى منازلها ، أو على الأرائك للرقود والمضاجعة . وقد يؤيده تأثره بوصف من يضاعفهن

فيها . وهو قوله تعالى « إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْسَاءً » أى بديعا فائق الوصف . فالضمير يعود على ما فهم من السياق والسباق . وقيل : قد يكنى عن الحور بالفرش ، كما يكنى عنهن باللباس . فالضمير للمذكور على طريق الاستخدام ، إذ عاد إلى الفرش بمعنى النساء ، بعد إرادة معناها المعروف منها . وقيل : على طريق الحقيقة . أى مرفوعة على الأرائك ، كآية (١) (هُمُ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلِّ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَكِينُونَ) « فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا » أى لم يطمئن . « عُرُبًا » جمع عرب ، وهى التحببة إلى زوجها ، المحبوبة لتبعلها « أترابًا » أى على سن واحدة « لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ » متعلق بـ (أَنْشَأْنَا) أو (جَعَلْنَا) أو صفة لـ (أَبْكَارًا) أو خبر محذوف ، مثل هن . « نُّلَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ * وَنُّلَّةٌ مِنَ الْآخِرِينَ » أى جماعة وأمة من المتقدمين فى الإيمان ، ومن جاء بعدهم من التابعين لهم بإحسان من هذه الأمة . والكثرة ظاهرة لوفرة أصحاب اليمين فى أواخرهم دون السابقين ، كما بينا أولاً .

القول فى تأويل قوله تعالى :

[٤١] (وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مِمَّا أَصْحَابُ الشِّمَالِ)

[٤٢] (فِي سَمُومٍ وَجَحِيمٍ)

[٤٣] (وِظَلٍّ مِّنْ يَحْمُومٍ)

[٤٤] (لَّا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ)

[٤٥] (إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ)

[٤٦] (وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيمِ)

[٤٧] (وَكَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظْمًا إِئِنَّا لَمَبْعُوثُونَ)

[٤٨] (أَوْ إِبْرَاهِيمَ ابْنًا لِّأَبِيهِمْ)

(١) [٣٦ / بس / ٥٦] .

« وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ * فِي سَمُومٍ » أى حر نار ينفذ في المسام
 « وَحَمِيمٍ » أى ماء متناهى الحرارة « وَظِلٍّ مِّنْ يَحْمُومٍ » أى من دخان أسود ، طبق
 أهويتهم المردية ، وعقائدهم الفاسدة ، وهيات نفوسهم المسودة ، بالصفات المظلمة ، والهيات
 السود الرديئة « لَا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ » أى ليس له صفتا الظل الذى يأوى إليه الناس من
 الروح ، ونقع من يأوى إليه بالراحة ، بل له إيذاء وإيلام وضرر ، بإيصال التعب واللهب والكرب
 « إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ » أى منهمكين في اللذات والشهوات ، منغمسين في الأمور
 الطبيعية ، والغواشى البدنية ، فبذلك اكتسبوا هذه الهيات الموبقة ، والتبعات المهلكة .
 « وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيمِ » أى الذنب العظيم ، من الأفاويل الباطلة ،
 والعقائد الفاسدة ، التى استحقوا بها العذاب المخلد ، والعقاب المؤبد . وفسره (السبكي)
 بالقسم على إنكار البعث المشار إليه بقوله تعالى (١) « وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ
 لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ » . قال الشهاب : وهو تفسير حسن ، لأن الحنث ، وإن فسر
 بالذنب مطلقاً أو الذنب العظيم ، فالمعروف استعماله في عدم البر بالقسم . ولذا تأثره بما كانوا
 يعتقدونه من إنكار البعث بقوله « وَكَانُوا يَقُولُونَ أَبَدًا مَقْتًا وَكُنَّا تَرَابًا وَعِظْمًا
 أَعْنَّا لَمَبْعُوثُونَ * أَوْءَابَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ » .

القول في تأويل قوله تعالى :

[٤٩] (قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ)

[٥٠] (لَمَجْمُوعُونَ إِلَىٰ مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ)

[٥١] (ثُمَّ إِنَّكُمْ أَهْيَا الضَّالُّونَ الْمُكْذِبُونَ)

[٥٢] (لَا كَلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِّنْ زُقُومٍ)

(١) [١٦ / النحل / ٣٨] .

[٥٣] (فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ)

[٥٤] (فَشَرِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ)

[٥٥] (فَشَرِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ)

[٥٦] (هَذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ)

« قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ * لَمَجْمُوعُونَ إِلَىٰ مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ » أى معين عنده تعالى ، وهو يوم القيامة « ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيْهَا الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ » أى الجاهلون المصرون على جهالاتهم ، والجاحدون للبعث . « لَا تَكُونُ مِنْ شَجَرٍ مِّنْ زَقُومٍ » وهو من أخصب شجر البادية فى المرارة ، وبشاعة المنظر ، وتتن الريح « فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ » أى من ثمراتها الوبيثة البسعة المحرقة « فَشَرِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ » أى الماء الذى انتهى حره وغليانه . قال الزمخشري : وأنت ضمير الشجر على المعنى ، وذكره على اللفظ فى قوله (مِنْهَا) و (عَلَيْهِ) « فَشَرِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ » أى الإبل التى بها الهيام . وهو داء لا رى معه ، لشدة الشغف والكلب بها « هَذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ » أى جزاؤهم فى الآخرة . وفيه مبالغة بديعة ، لأن النزول ما يعمد للقادم عاجلاً إذا نزل ، ثم يؤتى بعده بما هو المقصود من أنواع الكرامة ، فلما جعل هذا ، مع أنه أمر مهول ، كالنزل ، دل على أن بعده ما لا يطيق البيان شرحه . وجمله نزلاً ، مع أنه ما يكرم به الفازل ، متهاكماً ، كما فى قوله :

وكنا إذا الجبارُ بالجيش ضافناً
جعلنا القنأ والمرهفات له نُزُلاً

القول فى تأويل قوله تعالى :

[٥٧] (نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ)

[٥٨] (أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ)

[٥٩] (ءَأَنتُمْ تَخْلُقُونَهُ وَأَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ)

- [٦٠] (نَحْنُ قَدَرْنَا بَيْنَكُمْ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ)
 [٦١] (عَلَىٰ أَنْ نُبَدِّلَ أَمْثَلَكُمْ وَنُنشِئَ لَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ)
 [٦٢] (وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ)

« نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ » أى معشر قريش ، والمسكدين بالبعث ، فأوجدناكم بشراً ، ولم تكونوا شيئاً « فَلَوْلَا تَصَدَّقُونَ » أى بالخلق . وهم ، وإن كانوا مقرين به لقوله ^(١) (وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ) إلا أنه نزل منزلة العدم والإنكار ، لأنه إذا لم يقترن بالطاعة ، والأعمال الصالحة ، لا يعد تصديقاً . أو المعنى : فلولا تصدقون بالبعث ، فإن من قدر على الإبداء ، قدر على الإعادة « أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ » أى ماتقدفونه فى الرحم من النطف . « ءَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ » أى يجعله بشراً سويّاً « أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ » أى بإفاضة الصورة الإنسانية عليه . « نَحْنُ قَدَرْنَا بَيْنَكُمْ الْمَوْتَ » أى كتبنا على كل نفس ذوقه . أى : ومن كان سبيله ذلك ، فشأنه أن يرهب من نزوله ، ويتأهب لما يخوف به من بعده . والجملة مقررة لما قبلها بإيدان أنهم فى قبضة القدرة ، فلا يغترون بالإمهال ، بدليل ما قدره عليهم من الموت . وفى قوله تعالى (بينكم) زيادة تنبيه ، كأنه بين ظهرانيهم ، ثم أكد ما قرره بقوله تعالى « وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ » أى بمغلوبين « عَلَىٰ أَنْ نُبَدِّلَ أَمْثَلَكُمْ » أى بعدمهلككم ، فنجى بأخريين من جنسكم « وَنُنشِئَ لَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ » من صور وأشكال أخرى ، فكيف نعجز عن إعادتكم ؟

قال الشهاب : والظاهر أن قوله (وَنُنشِئَ لَكُمْ) المراد به إذا بدلناكم بغيركم ، لافى الدار الآخرة ، كما توهم . وهذا كقوله تعالى ^(٢) (إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ) « وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ » أى أنه أنشأكم بعد أن لم تكونوا شيئاً مذكوراً ، فخلقكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة . « فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ » أى فتعرفون أن الذى قدر على هذه النشأة ، وهى البداية ، قادر على النشأة الأخرى ، وهى الإعادة ، وأنها أهون عليه .

(١) [٣١ / لقمان / ٢٥] و [٣٩ / الزمر / ٣٨] . (٢) [٤ / النساء / ١٣٣] .

القول في تأويل قوله تعالى :

[٦٣] (أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُمُونَ)

[٦٤] (أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ وَأَمْ نَحْنُ الَّذِينَ نَزَّرَعُونَهُ)

[٦٥] (لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ)

[٦٦] (إِنَّا لَمُغْرَمُونَ)

[٦٧] (بَلْ نَحْنُ مُحْرَمُونَ)

« أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُمُونَ » أى ما تحرمون الأرض لأجله، وهو الحب . و(الحرث): شق الأرض للزراعة ، وإثارتها ، وإلقاء البذر فيها . « أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ » أى تبتغونه « أَمْ نَحْنُ الَّذِينَ نَزَّرَعُونَهُ » أى المبتتون . وعن بعض السلف أنه كان إذا قرأ هذه الآية وأمثالها يقول: بل أنت يارب! « لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا » أى أيسناه قبل استوائه واستحصاده . وأصل (الخطام) ما تحطم وتفتت لشدة يبسه « فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ » أى تمجبون من هلاكه ويبسه بعد خضرته . أو تندمون على اجتهادكم فيه الذى ضاع وخسر . أو (تفكّهون) على ما أصبتم لأجله من المعاصي ، فتتحدثون فيه . و(التفكّه) التنقل بصنوف الفاكهة ، وقد استعير للتنقل بالحديث ، لأنه ذو شجون . وقوله تعالى « إِنَّا لَمُغْرَمُونَ » مقول قولٍ مقدر ، هو حال . أى قائلين ، أو يقولون : إنا لمغرمون . أى ملزمون غرامة ما أتقنا ، أو مهلكون لهلاك رزقنا . من (الغرام) بمعنى الهلاك ، قال (١) :

إِنْ يَعْذِبُ يَكُنْ غَرَامًا وَإِنْ يَمْطُ جَزِيلًا فَإِنَّهُ لَا يُبَالِي
« بَلْ نَحْنُ مُحْرَمُونَ » أى حرماننا رزقنا .

(١) هذا هو البيت الخامس والأربعون من القصيدة رقم ١ من ديوان الأعشى، ومطلعها:

ما بكاه الكبير بالأطلالِ وسؤالى! فهل تردّ سؤالى؟

والرواية في الديوان (إن يعاقبُ) .

القول في تأويل قوله تعالى :

[٦٨] (أَفْرَأَيْتُمْ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ)

[٦٩] (أَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ)

[٧٠] (لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ)

« أَفْرَأَيْتُمْ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ » يعنى العذب الصالح للشرب . « أَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ » أى السحاب المعبر عنه بالسماء فى غير ما آية « أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ » أى لكم إلى قرار الأرض ، ومسلكوه ينافيع فيها . « لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا » أى ملحاً لا يصلح لشراب ولا زرع « فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ » أى نعمة الله عليكم فى جعله عذباً فراناً ، لشربكم وزرعكم ، وصلاح معاشكم ومنافعكم .

لطيفة :

قال الإمام ابن الأثير فى (المثل السائر) فى النوع الحادى عشر من المقالة الثانية ، فى بحث ورود لام التوكيد فى الكلام ، وأنها لا تجىء إلا لضرب من المبالغة ، فى سر مجىء اللام فى قوله تعالى (لَجَعَلْنَاهُ حُطَمًا) دون قوله (جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا) ما مثاله :

أدخلت اللام فى آية المطوم ، دون آية المشروب . وإنما جاءت كذلك ، لأن جعل الماء العذب ملحاً ، أسهل إمكاناً فى العرف والعادة . والوجود من الماء الملح ، أكثر من الماء العذب . وكثيراً ما إذا جرت المياه العذبة على الأراضى المتغيرة التربة ، أحوالها إلى الملوحة . فلم يحتج فى جعل الماء العذب ملحاً ، إلى زيادة تأكيد . فلذلك لم تدخل عليه لام التأكيد المفيدة زيادة التحقيق . وأما المطوم فإن جعله حطاماً من الأشياء الخارجة عن المعتاد ، وإذا وقع فلا يكون إلا عن سخط من الله شديد ، فلذلك قرن بلام التأكيد ، زيادة فى تحقيق أمره ، وتقرير إيجاده . انتهى .

القول في تأويل قوله تعالى :

[٧١] (أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ)

[٧٢] (ءَأَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنشِئُونَ)

[٧٣] (نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذَكُّرًا وَرَمَعًا لِلْمُقْوِينَ)

[٧٤] (فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ)

« أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ » أى تقدحون. أى تستخرجونها من الزند، وهو العود الذى تقدح منه . « ءَأَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنشِئُونَ » أى بل نحن جعلناها مودعة فى موضعها . وللعرب شجرتان : إحداها المرخ ، والأخرى العفار ، إذا أخذ منها غصنان أخضران فَحُكَّ أحدهما بالآخر ، تباين من بينهما شرر النار. وقد تقدم بيانه فى آخر سورة يس . « نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذَكُّرًا » أى جعلنا نار الزناد تبصرة فى أمر البعث ، لأن من أخرج النار من الشجر الأخضر المضاد لها ، قادر على إعادة ماتفرقت مواده . أو تذكراً لنار جهنم . « وَرَمَعًا » أى منفعة « لِلْمُقْوِينَ » أى المسافرين الذين ينزلون القواء ، وهى القفر . يقال : أقوى إذا نزل القواء ، كأصح إذا دخل الصحراء ، فإن الإفعال يكون للدخول فى معنى مصدر مجردة .

وعن مجاهد : (المقوين) المستمتعين ، المسافر والحاضر .

وعن ابن زيد : هم الجائعون . تقول العرب : أقويت منه كذا وكذا ، أى : ما أكلت منه . وأقوت الدار : خلت من ساكنيها وانتفاعهم بها ، لأنهم يطبخون بها . ولشدة احتياجهم لها ، خصوا بالذكر مع انتفاع غيرهم بها .

« فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ » أى سبح اسمه . قال الزمخشري : بأن تقول : سبحان

الله ، إما تزيها له عما يقول الظالمون الذين يجحدون وحدانيته ، ويكفرون نعمته .

وإما تعجباً من أمرهم في غمط آلائه وأياديه الظاهرة . وإما شكراً لله على النعم التي عدها
ونبه عليها .

القول في تأويل قوله تعالى :

[٧٥] (فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ)

[٧٦] (وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَّو تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ)

[٧٧] (إِنَّهُ لَقُرْءَانٌ كَرِيمٌ)

[٧٨] (فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ)

[٧٩] (لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ)

« فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ » أى منازل الكواكب ومراكزها البهيجة في
السماء . أو بمساقطها ومغاربها ، وهى أوقات غيبتها عن الحواس . أو بمساقطها وانتشارها يوم
القيامة . و (لا) فى (لا أقسم) إما مزيدة للتأكيد ، وتقوية الكلام ، وقد عهدت زيادتها
فى كلامهم ، كما أوضحه فى (فقه اللغة) . وإما (لا أقسم) بتامها صيغة من صيغ القسم ، على
ما ارتضاه بعض المحققين . « وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَّو تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ » أى لما فى القسم من الدلالة على
عظيم القدرة ، وكال الحكمة . « إِنَّهُ لَقُرْءَانٌ كَرِيمٌ » أى له كرم وشرف وقدر رفيع ،
لاشتماله على أمهات الحكم والأحكام ، وما تنطبق عليه حاجات الأنام على الدوام « فِي كِتَابٍ
مَّكْنُونٍ » أى محفوظ مصون ، لا يتغير ولا يتبدل . أو محفوظ عن ترداد الأيدى عليه ،
كغيره من الكتب ، بل هو كالدر المصون إلا عن أهله ، كما قال « لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ »
اعلم أن فى الآية أقوالاً عديدة ، مرجعها إلى أن المس مجاز أو حقيقة ، وأن الضمير عائد
للكتاب بمعنى الوحي المتلقى ، أو المصحف ، وأن (المطهرون) هم الملائكة ، أو المتقون ،
أو المتطهرون من الأحداث والأخبار . وذلك لاتساع ألفاظها الكريمة ، لما ذكر بطريق
الاشترك أو الحقيقة والمجاز . وهاك ملخص ذلك ولبابه :

فأما أكثر المفسرين ، فعلى أنه عنى بالآية الملائكة . فنفيُّ مسّه كناية عن لازمه ، وهو نفي الاطلاع عليه ، وعلى ما فيه . والمراد بـ (المطهرين) حينئذ إما جنس الملائكة ، أو من نزل به وهو روح القدس . وطهارتهم نقاء ذواتهم عن كدورات الأجسام ، وندس الهيولى ، أو عن المخالفة والعصيان .

وقال ابن زيد : زعمت كفار قريش أن هذا القرآن نزلت به الشياطين ، فأخبر الله تعالى أنه (لَا يَمَسُّهُ - إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ) كما قال (١) (وَمَا نَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ * وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَظِيمُونَ * إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعزُولُونَ) انتهى . قال ابن كثير : وهذا القول قول جيد .

وقال الفراء : لا يجرد طعمه ونفعه إلا من آمن به . ومثله قول محمد بن الفضل : لا يقرؤه إلا الموحدون .

فنفيُّ مسّه كناية عن ترك تقبله ، والاهتداء به ، والعناية به ، فإن مسّ الشيء سبب حب الملموس ، وأثر الإقبال عليه ، ورائد الانصياع له . والطهارة حينئذ هي نظافة القلب من دنس الشرك والنفاق ، والملكات الرديئة ، والغرائز الفاسدة .

وقال آخرون : عنى بـ (المطهرين) المتطهرون من الجفابة والحدث . قالوا : ولفظ الآية خبر ، ومعناها النهي ، إشارة إلى أن تلك الصفة طبيعة من طبائمه ، ولازم من لوازمه ، لشرفه وعظم شأنه .

قالوا : والمراد بـ (الكتاب) المصحف ، واحتجوا بما رواه الإمام مالك في موطنه عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ؛ أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله ﷺ لعمر بن حزم ، أن لا يمسه القرآن إلا طاهر . وبما روى الدارقطني في قصة إسلام عمر ؛ أن أخته قالت له قبل أن يسلم : إنه رجس و (لَا يَمَسُّهُ - إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ) إلا أن فيها مقالا

(١) [٢٦ / الشعراء / ٢١٠ - ٢١٢] .

بيّنه الحافظ ابن حجر في (تلخيص الحبير) وأشار له ابن كثير أيضاً . ومع ذلك فالدلالة ليست قطعية . وقد أوضح ذلك الشوكاني في (نيل الأوطار) وعبارته :

(الطاهر) يطلق بالاشتراك على المؤمن - والطاهر من الحدث الأكبر والأصغر - ومن ليس على بدنه نجاسة . ويدل لإطلاقه على الأول قول الله تعالى (١) : (إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ) وقوله ﷺ لأبي هريرة (٢) : المؤمن لا ينجس . وعلى الثاني (٣) (وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَرُوا) وعلى الثالث : قوله (٤) ﷺ في المسح على الخفين : دعمافاني أدخلتهما طاهرتين . وعلى الرابع : الإجماع على أن الشيء الذي ليس عليه نجاسة حسية ولا حكيمة يسمى طاهراً . وقد ورد إطلاق ذلك في كثير . فن أجاز حمل المشترك على جميع معانيه ، حملة عليها هنا . والمسألة مدونة في الأصول ، وفيها مذاهب . والذي يترجح أن المشترك يحمل فيها ، فلا يعمل به حتى يبين . وقد وقع الإجماع على أنه لا يجوز للمحدث حدثاً أكبر أن يمس المصحف . وخالف في ذلك داود . استدلل المانعون للجنب بقوله تعالى : (لَا يَمَسُّهُ - إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ) وهو لا يتم إلا بعد جعل الضمير راجعاً إلى القرآن ، والظاهر رجوعه إلى الكتاب ، وهو اللوح المحفوظ ، لأنه الأقرب . و (المطهرون) الملائكة . ولو سلم عدم الظهور ، فلا أقل من الاحتمال ، فيمتنع العمل بأحد الأمرين ، ويتوجه الرجوع إلى البراءة الأصلية . ولو سلم رجوعه إلى القرآن على التعمين ، لكانت دلالاته على المطلوب ، وهو منع الجنب من مسه ، غير مسلمة . لأن المطهر من ليس بنجس ، والمؤمن ليس بنجس دائماً ، لحديث : المؤمن لا ينجس . وهو متفق عليه . فلا يصح حمل المطهر على من ليس بجنب أو حائض أو محدث أو متنجس بنجاسة عينية ، بل يتعين حملة على من ليس بمشرك ، كما في قوله تعالى : (إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ) لهذا الحديث ، ولحديث النهي عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو . ولو

(١) [٩ / التوبة / ٢٨] . (٢) أخرجه البخاري في : ٤ - كتاب النسل ،

٢٣ - باب عرق الجنب وأن المؤمن لا ينجس ، حديث ٢٠٤ . (٣) [٥ / المائدة / ٦] .

(٤) أخرجه البخاري في : ٤ - كتاب الوضوء ، ٤٩ - باب إذا أدخل رجله وهما

طاهرتان ، حديث رقم ١٤٥ ، عن المغيرة .

سلم صدق اسم (الطاهر) على من ليس بمحدث حدثاً أكبر أو أصغر . فقد عرفت أن الراجح كون المشترك مجملاً في معانيه ، فلا يعين حتى يبين . وقد دل الدليل ههنا أن المراد به غيره ، لحديث (المؤمن لا ينجس) . ولو سلم عدم وجود دليل يمنع من إرادته ، لكان تعيينه محل النزاع ترجيحاً بلا مرجح ، وتعيينه لجميعها استعمالاً للمشارك في جميع معانيه ، وفيه الخلاف . ولو سلم رجحان القول بجواز الاستعمال للمشارك في جميع معانيه ، لما صح ، لوجود المانع ، وهو حديث : المؤمن لا ينجس . واستدلوا أيضاً بحديث عمرو بن حزم المتقدم ، وأجيب بأنه غير صالح للاحتجاج . لأنه من صحيفة غير مسموعة ، وفي رجال إسناده خلاف شديد ، ولو سلم صلاحته للاحتجاج ، لعاد البحث السابق في لفظ (طاهر) وقد عرفته .

قال السيد العلامة محمد بن إبراهيم الوزير : إن إطلاق اسم النجس على المؤمن الذي ليس بطاهر من الجنابة أو الحيض أو الحدث الأصغر ، لا يصح لاحقيقة ولا مجازاً ولا لغة . صرح بذلك في جواب سؤال ورد عليه . فإن ثبت هذا فالؤمن طاهر دائماً ، فلا يتناول الحديث ، سواء كان جنباً أو حائضاً أو محدثاً ، أو على بدنه نجاسة .

فإن قلت : إذا تم ما تريد من حمل (الطاهر) على من ليس بمشرك ، فما جوابك فيما ثبت في المتفق عليه من حديث ابن عباس ^(١) أنه صلى الله عليه وسلم كتب إلى هرقل عظيم الروم : أسلم تسلم ، وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين ، فإن توليت فإنما عليك إثم الأريسيين . و ^(٢) (يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَمَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ ..) إلى قوله : (مُسْلِمُونَ) مع كونهم جامعين بين نجاستي الشرك والاجتناب ووقوع اللبس منهم له معلوم ؟

قلت : أجعله خاصاً بمثل الآية والآيتين ، فإنه يجوز تمكين المشرك من مس ذلك المقدار ، لمصلحة ، كدعائه إلى الإسلام . ويمكن أن يجاب عن ذلك بأنه قد صار باختلاطه بغيره

(١) أخرجه البخاري في : ١ - كتاب بدء الوحي ، ٦ - حدثنا أبو اليمان الحكم

ابن نافع ، حديث رقم ٧ . (٢) [٣ / آل عمران / ٦٤] .

لا يحرم لمسه ، ككتب التفسير ، فلا تخصص به الآية والحديث . إذا تقرر لك هذا ، عرفت عدم انتهاض الدليل على منع من عدا الشرك . وقد عرفت الخلاف في الجنب . وأما الحديث حدثاً أصغر ، فذهب ابن عباس والشعبي والضحاك وزيد بن عليّ والمؤيد بالله والهادوية وقاضي القضاة وداود إلى أنه يجوز له مس المصحف . وقال القاسم وأكثر الفقهاء والإمام يحيى : لا يجوز . واستدلوا بما سلف ، وقد سلف ما فيه . انتهى كلام الشوكاني .

تنبيه :

في لطف دلالة هذه الآية وما تشير إليه من العلم المسكون قال الإمام ابن القيم في (أعلام الموقنين) في مباحث أمثال القرآن الكريم، ما مثاله : الواجب فيما علق عليه الشارع الأحكام من الألفاظ والمعاني ، أن لا يتجاوز بألفاظها ومعانيها ، ولا يقصر بها ، ويعطى اللفظ حقه ، والمعنى وقد مدح الله تعالى أهل الاستنباط في كتابه ، وأخبر أنهم أهل العلم . ومعلوم أن الاستنباط إنما هو استنباط المعاني ، والعلل ، ونسبة بعضها إلى بعض ، فيعتبر ما يصح منها بصحة مثله وشبهه ونظيره ، ويلغى ما لا يصح ، هذا الذي يعقله الناس من الاستنباط .

قال الجوهري : الاستنباط كاستخراج . ومعلوم أن ذلك قدر زائد على مجرد فهم اللفظ ، فإن ذلك ليس طريقة الاستنباط ، إذ موضوعات الألفاظ لا تنال بالاستنباط ، وإنما تنال به العلل والمعاني والأشباه والنظائر ، ومقاصد التسكيم . والله سبحانه ذم من سمع ظاهراً مجرداً فأذاعه وأفشاه ، وحمد من استنبط من أولى العلم حقيقته ومعناه . يوضحه أن الاستنباط استخراج الأمر الذي من شأنه أن يخفى على غير مستنبطه . ومنه استنباط الماء من أرض البئر والعين . ومن هذا قول^(١) عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه ، وقد سئل : هل خصم رسول الله ﷺ بشيء دون الناس ؟ فقال : لا ، والذي فلق الحبة ، وبرأ النسمة ، إلا فيما

(١) أخرجه البخاري في : ٥٦- كتاب الجهاد، ١٧١- باب فكك الأسير، حديث ٩٥

يؤتيه الله عبداً في كتابه ! ومعلوم أن هذا الفهم قدر زائد على معرفة موضوع اللفظ وعمومه أو خصوصه ، فإن هذا قدر مشترك بين سائر من يعرف لغة العرب ، وإنما هذا فهم لوازم المعنى ونظائره ، ومراد المتكلم بكلامه ، ومعرفة حدود كلامه ، بحيث لا يدخل فيها غير المراد ولا يخرج منها شيء من المراد . وأنت إذا تأملت قوله تعالى (١) : (إِنَّهُ وَ لَقَرُّءٌ أَنْ كَرِيمٌ * فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ * لَا يَمَسُّهُ - إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ) وجدت الآية من أظهر الأدلة على نبوة النبي ﷺ ، وأن القرآن جاء من عند الله وأن الذي جاء به روح مطهرة ، فما للأرواح الخبيثة عليه سبيل ، ووجدت الآية أخت قوله (٢) (وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ * وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَظِيمُونَ) ووجدتها دالة بأحسن الدلالة على أنه لا يس المسحوق إلا طاهر ، ووجدتها دالة أيضاً بالطف الدلالة على أنه لا يجد حلاوته وطعمه إلا من آمن به ، وعمل به ، كما فهمه البخاري من الآية ، فقال في صحيحه في باب (٣) (قُلْ فَأَتُوا بِالتَّورَةِ فَاتْلُوهَا) : (لَا يَمَسُّهُ -) لا يجد طعمه ونفقه إلا من آمن بالقرآن ، ولا يحمله بحقه إلا المؤمن لقوله (٤) (مَثَلُ الَّذِينَ حَمَلُوا التَّورَةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا) وتجد تحته أيضاً : لا ينال معانيه ويفهمه كما ينبغي ، إلا القلوب الطاهرة ، وإن القلوب النجسة ممنوعة من فهمه ، مصروفة عنه . فتأمل هذا السبب القريب ، وعقد هذه الأخوة بين هذه المعاني وبين المعنى الظاهر من الآية ، واستنباط هذه المعاني كلها من الآية بأحسن وجه وأبينه . فهذا من الفهم الذي أشار إليه على رضي الله عنه . انتهى .

(١) [٥٦ / الواقعة / ٧٧ - ٧٩] . (٢) [٢٦ الشعراء / ٢١٠] .

(٣) [٣ / آل عمران / ٩٣] . (٤) [٦٢ / الجمعة / ٥] .

القول في تأويل قوله تعالى :

[٨٠] (تَنْزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ)

[٨١] (أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنتُمْ مُدْهِنُونَ)

[٨٢] (وَتَجْمَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ)

« تَنْزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ » أى الذى رباهم بالكالات، وهداهم إليها بتزليلها منه .
 « أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ » يعنى القرآن الذى قص عليكم نغامة شأنه ، وعظمة مقداره .
 « أَنتُمْ مُدْهِنُونَ » . قال ابن جرير^(١) : أى تلينون القول للكذابين ، ممالأة منكم لهم على التكذيب به والكفر . وأصل (الإدهان) - كما قال الشهاب - جعل الأديم ونحوه مدهوناً بشيء من الدهن . ولما كان ذلك مليئاً له محسوساً ، أريد به اللين المعنوى . على أنه تجوز به عن مطلق اللين ، أو استعير له . ولذا سميت المداراة والملاينة ، مدهانة . وهذا مجاز معروف ، ولشهرته صار حقيقة عرفية ، فلذا تجوز به هنا عن التهاون أيضاً ، لأن التهاون بالأمر ، لا يتصلب فيه . « وَتَجْمَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ » أى شكر رزقكم إياه تكذبيكم به ، كضراً لنعمته ، وجحداً لمنته .

قال ابن جرير^(١) : أى وتجميلون شكر الله على رزقه إياكم ، التكذيب . وذلك كقول القائل لآخر : جعلت إحسانى إليك إساءة منك إلى ، بمعنى جعلت شكر إحسانى ، أو ثواب إحسانى إليك ، إساءة منك إلى .

وقد ذكر عن الميمم بن عدى : أن من لغة أزدشهوة (مارزق فلان) بمعنى ما شكر .

انتهى .

وقد حمل بعضهم (الرزق) هنا على النعمة مطلقاً ، والأظهر أنه نعمة القرآن ، للسياق .

(١) انظر الصفحة رقم ٢٠٧ من الجزء السابع والعشرين (طبعة الحلبي الثانية) .

وقال القاشاني: "أى وتجعلون قوتكم القلبي ورزقكم الحقيقي، تكذيبه ، لاحتجابكم بعلومكم ، وإنكاركم ما ليس من جنسه ، كإنكار رجل جاهل ما يخالف اعتقاده ، كأن علمه نفس تكذيبه . أو رزقكم الصوري . أى لمدوامتكم على التكذيب ، كأنكم تجعلون التكذيب غذاءكم . كما تقول للمواظب على الكذب : الكذب غذاؤه .

القول فى تأويل قوله تعالى :

[٨٣] (فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلُقُومَ)

[٨٤] (وَأَنْتُمْ حِينِمِذٍ تَنْظُرُونَ)

[٨٥] (وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ)

« فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ » أى النفس ، لدلالة الكلام عليها « الْحُلُقُومَ * وَأَنْتُمْ حِينِمِذٍ تَنْظُرُونَ » أى حالة زعجه ، أو تنتظرون لفظه النفس الأخير . والخطاب لمن حول المحتضر . « وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ » قال جمهور السلف : يعنى ملك الموت أذن إلى من أهله ، ولكن لا تبصرون الملائكة . أو لا تدركون كنه ما يقاسيه . وبعضهم فسر القرب بالعلم والقدرة . وتقدم بسط الأقوال ، وترجيح الأول فى تفسير آية^(١) (وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ) فى سورة (ق) فارجع إليه فإنه مهم . وهذه الجملة معترضة ، أو حالية كالتى قبلها .

القول فى تأويل قوله تعالى :

[٨٦] (فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ)

[٨٧] (تَرْجِعُونَهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ)

(١) [٥٠ / ق / ١٦] .

- [٨٨] (فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقْرَبِينَ)
 [٨٩] (فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ)
 [٩٠] (وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ)
 [٩١] (فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ)
 [٩٢] (وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ)
 [٩٣] (فَقَذِبُ مَنْ هَمِيمٍ)
 [٩٤] (وَتَصْلِيَةٌ جَاجِيمٍ)
 [٩٥] (إِنْ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ)
 [٩٦] (فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ)

« فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ » أى غير مجزيين يوم القيامة . أو مملوكين مقهورين . من (دانه) أذله واستعبده . « تَرَوْهُمْ جَمُوعًا » أى تردون النفس إلى مقرها عند بلوغها الحلقوم « إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ » أى فى أنسكم غير مسوسين ، مربوبين مقهورين . يعنى أنسكم مجبرون عاجزون تحت قهر الربوبية ، وإلا لا يمكنكم دفع ماتسكروهن أشد الكراهية ، وهو الموت . « فَأَمَّا إِنْ كَانَ » أى الميت « مِنَ الْمُقْرَبِينَ » أى السابقين من الأصناف الثلاثة المذكورة فى أول السورة « فَرَوْحٌ » أى فله راحة « وَرَيْحَانٌ » أى رزق طيب ، أو شجر ناضر يتفياً ظلاله « وَجَنَّتُ نَعِيمٍ » أى يتفهم فيها مما تشبهه الأنفس ، وتلد الأعين « وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ * فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ » .

قال ابن كثير : أى تبشرهم الملائكة بذلك . تقول لأحدهم : سلام لك ، أى لا بأس عليك

أنت إلى سلامة ، أنت من أصحاب اليمين .

وقال قتادة وابن زيد : سلم من عذاب الله ، وسلمت عليه ملائكة الله ، كما قال عكرمة : تسلم عليه الملائكة ، وتخبّره أنه من أصحاب اليمين . وهذا معنى حسن . ويكون ذلك كقول الله تعالى (١) (إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَمُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ . . .) الآيات . انتهى .

وقال الرازي : في السلام وجوه :

أولها - يسلم به صاحب اليمين ، على صاحب اليمين كما قال تعالى (٢) من قبل : (لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْتِيًا إِلَّا قِيلاً سَلَامًا سَلَامًا) .

ثانيها - (فَسَلِّمْ لَهُ) أى سلامة لك من أمرٍ خاف قلبك منه ، فإنه في أعلى المراتب . وهذا كما يقال لمن تعلق قلبه بولده الغائب عنه ، إذا كان يخدم عند كريم : كن فارغاً من جانب ولدك ، فإنه في راحة .

ثالثها - أن هذه الجملة تفيده عظمة حالهم ، كما يقال : فلان ناهيك به ، وحسبك أنه فلان . إشارة إلى أنه ممدوح فوق حد الفضل . انتهى .

ثم قال الرازي : والخطاب بقوله (لَكَ) يحتمل أن يكون للنبي ﷺ ، وحينئذ فيه وجه ، وهو ما ذكرنا أن ذلك تسلية لقلب النبي ﷺ ، فإنهم غير محتاجين إلى شيء من الشفاعة وغيرها . فسلام لك يا محمد منهم ، فإنهم في سلامة وعافية ، لا يهيمك أمرهم . أو فسلام لك يا محمد منهم ، وكونهم ممن يسلم على محمد صلى الله عليه وسلم دليل العظمة ، فإن العظيم لا يسلم عليه إلا عظيم . انتهى .

« وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكْذِبِينَ » أى بآيات الله « الْأَصْحَابِ » أى الجائر عن سبيله . « فَزُلْ مِنْ حَمِيمٍ » أى ماء انتهى حره ، فهو شرابه « وَتَصْلِيَةٌ جَهِيمٍ » أى إحراق بالنار « إِنْ هَذَا » أى المذكور من أحوال الفرق الثلاثة وعواقبهم « لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ »

(١) [٤١ / فصلت / ٣٠] . (٢) [٥٦ / الواقعة / ٢٥] .

أى حقيقة الأمر ، وجلية الحال ، لا لبس فيه ولا ارتياب . والإضافة إما من إضافة الموصوف إلى الصفة ، أى الحق اليقين ، كما يقال : دار الآخرة ، والدار الآخرة ؛ أو بالعكس ، أى اليقين الحق . أو من إضافة العام للخاص ، أى كعلم الأمر اليقين . فالإضافة حينئذ لامية ، أو بمعنى (من) .

تنبيه :

فى (الإكليل) : استدل بالآيات هذه على أن الروح بعد مفارقة البدن ، منعمة أو معدّبة ، وعلى أن مقر أرواح المؤمنين فى الجنة ، وأرواح الكافرين فى النار .
« فَسَبِّحْ بِأَسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ » أى نزهه عما يصفونه به من الأباطيل ، وما يتفوهون به من الأضاليل ، قولاً وعملاً .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

٥٧ - سُورَةُ الْحَدِيدِ

سميت به لأنه ناصر لله ورسوله في الجهاد ، فنزل منزلة الآيات الناصرة لله ورسوله ، على أنه سبب لإقامة العدل ، كالقرآن . وأيضاً أنه جامع للمنافع ، فأشبهه أيضاً ، فسميت سورة ذكر فيه ، بذلك - أفاده المهايي - .

وهي مدنية على الأصح ، بل قال النقاش : إنها مدنية بإجماع المفسرين ، ونظم آياتها ، وما تشير إليه ، يؤيده قطعاً .
وآياتها تسع وعشرون .

روى الإمام أحمد^(١) عن عرياض بن سارية ؛ أن رسول الله ﷺ كان يقرأ المسبحات قبل أن يرقد . وقال : إن فيهن آية أفضل من ألف آية . وهكذا رواه أبو داود والترمذي والنسائي . قال ابن كثير : والآية المشار إليها في الحديث هي - والله أعلم - قوله تعالى (هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ ...) الآية ، لما سيأتي بيانه - والله أعلم - .

(١) أخرجه في مسنده بالصفحة رقم ١٢٨ من الجزء الرابع (طبعة الحلبي) .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

القول في تأويل قوله تعالى :

[١] (سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ)

«سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ» أى أظهر كل موجود تنزيهه عن الشريك والولد، وكل ما لا يليق به، وآذن بانفراده فى ألوهيته، وتدبيره وعلمه وقدرته. فإن من شاهد هذا العالم بما فيه من المخلوقات كلها، على حال من الترتيب والإحكام، وربط الأسباب بالمسببات، واستحالة بعض الموجودات إلى بعض، لانتقاضى عجائبه، ولا تنتهى غاياته - فالضرورة يقضى بأن هذا الترتيب المحكم هو أثر خالق واحد، مدبر لنظامه، مرید لسيره فى سننه، كما بسطناه فى (دلائل التوحيد). «وَهُوَ الْعَزِيزُ» أى القوى الذى يقهر كل ما فى السموات والأرض «الْحَكِيمُ» أى الذى رتب نظام كل موجود على ترتيب حكيم.

القول في تأويل قوله تعالى :

[٢] (لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، يُحْيِي وَيُمِيتُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ)

«لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ» أى سلطانهما، ونفوذ الأمر فيهما «يُحْيِي» أى يوجد ما يشاء من الحيوان والنبات كيفما شاء، ويميته بعد بلوغه أجله فيفنيه «وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ» أى تام القدرة، فلا يتعذر عليه شيء أرادته من إحياء وإماتة وغيرها.

القول في تأويل قوله تعالى :

[٣] (هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ)

«هُوَ الْأَوَّلُ» أى السابق على كل موجود، من حيث إنه موجد ومحدثه «وَالْآخِرُ»

أى الباقى بمدفناء كل شىء « وَالظَّهِيرُ » أى وجوده بالأدلة الدالة عليه. وقال ابن جرير^(١).
أى الظاهر على كل شىء دونه ، وهو العالى فوق كل شىء ، فلا شىء أعلى منه « وَالْبَاطِنُ »
أى باحتجابه بذاته وماهيته . أو العالم بباطن كل شىء . قال ابن جرير^(١) : أى الباطن
جميع الأشياء ، فلا شىء أقرب إلى شىء منه ، كما قال^(٢) (وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ
الْأُرِيدِ) « وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ » أى تام العلم ، فلا يخفى عليه شىء .

وقد روى الإمام أحمد^(٣) عن أبى هريرة ؛ أن رسول الله ﷺ كان يدعو عند النوم :
اللهم ! رب السموات السبع ، ورب العرش العظيم ، ربنا ورب كل شىء ، منزل التوراة
والإنجيل والفرقان ، فائق الحب والنوى ، لا إله إلا أنت ، أعوذ بك من شر كل شىء أنت
أخذ بناصيته . أنت الأول فليس قبلك شىء . وأنت الآخر فليس بعدك شىء . وأنت الظاهر
فليس فوقك شىء وأنت الباطن ليس دونك شىء . اقض عنا الدين ، وأغننا من الفقر
- ورواه مسلم^(٤) وغيره . -

القول فى تأويل قوله تعالى :

[٤] (هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ
يَعْلَمُ مَا يَلْجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ
وَمَا يَعْرَجُ فِيهَا ، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ ، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ)
« هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ » قال القاشانى : أى من الأيام
الإلهية ، وقيل : المهدودة - والله أعلم - . « ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ » قال ابن جرير^(٥) :

(١) انظر الصفحة رقم ٢١٥ من الجزء السابع والعشرين (طبعة الحلبي الثانية) .

(٢) [٥٠ / ق / ١٦] .

(٣) أخرجه فى المسند بالصفحة رقم ٣٨١ من الجزء الثانى (طبعة الحلبي) .

(٤) أخرجه فى : ٤٨ - كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار ، حديث ٦١ (طبعنا) .

(٥) انظر الصفحة رقم ٢١٦ من الجزء السابع والعشرين (طبعة الحلبي الثانية) .

أى هو الذى أنشأ السموات السبع والأرضين ، فدبرهن وما فيهن ، ثم استوى على عرشه ، فارتفع عليه وعلا . « يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ » أى من خلقه كالأموات والبذور والحيوانات « وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا » أى كالزروع « وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ » أى من الأمطار والثلوج والبرد والأقذار والأحكام « وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا » أى من الملائكة والأعمال وغيرهما . « وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ » قال ابن جرير^(١) : أى وهو شاهد لكم ، أينما كنتم ، يعلمكم ويعلم أعمالكم ومتقلبكم ومثواكم ، وهو على عرشه فوق سماواته السبع .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فى (شرح حديث النزول) : لفظ المعية فى سورة الحديد والمجادلة، فى آيتيهما، ثبت تفسيره عن السلف بالعلم . قالوا : هو معهم بعلمه . وقد ذكر الإمام ابن عبد البر وغيره ؛ أن هذا إجماع من الصحابة والتابعين لهم بإحسان ، ولم يخالفهم أحد يعتد بقوله . وهو مأثور عن ابن عباس والضحاك ومقاتل بن حيان وسفيان الثورى وأحمد بن حنبل وغيرهم . قال ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى هذه الآية : هو على العرش وعلمه معهم ، وهكذا عن ذكر معه . وقد بسط الإمام أحمد الكلام على المعية فى (الرد على الجهمية) . ولفظ المعية فى كتاب الله جاء عاماً كما فى هاتين الآيتين ، وجاء خاصاً كما فى قوله تعالى^(٢) (إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ) وقوله^(٣) (إِنِّي مَعَكُمْ أَسْمَعُ وَأَرَى) وقوله^(٤) (لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا) فلو كان المراد بذاته مع كل شىء ، لكان التعميم يناقض التخصص ، فإنه قد علم أن قوله (لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا) أراد به تخصيصه وأبا بكر، دون عدوهم من الكفار . وكذلك قوله (إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ) خصهم بذلك دون الظالمين والفجار . وأيضاً ، فلفظ المعية، ليست فى لغة العرب، ولا شىء من

(١) انظر الصفحة رقم ٢١٦ من الجزء السابع والعشرين (طبعة الحلبي الثانية) .

(٢) [١٦ / النحل / ١٢٨] . (٣) [٢٠ / طه / ٤٦] .

(٤) [٩ / التوبة / ٤٠] .

القرآن ، أن يراد بها اختلاط إحدى الذاتين بالأخرى ، كما في قوله (١) (مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ) وقوله (٢) (فَأَوْ لَسَمِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ) وقوله (٣) (اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ) وقوله (٤) (وَجَاهِدُوا مَعَكُمْ) ومثل هذا كثير . فامتنع أن يكون قوله (٥) (وَهُوَ مَعَكُمْ) يدل على أن ذاته مختلطة بذوات الخلق . وأيضاً ، فإنه افتتح الآية بالعلم ، وختمها بالعلم ، فكان السياق يدل على أنه أراد أنه عالم به . وقد بسط الكلام عليه في موضع آخر ، وبيّن أن لفظ المعية في اللغة ، وإن اقتضى المجامعة والمصاحبة والمقاربة ، فهو إذا كان مع العباد ، لم يناف ذلك علوه على عرشه ، ويكون حكم معيته في كل موطن بحسبه . فمع الخلق كلهم بالعلم والقدرة والسلطان ، ويخص بعضهم بالإعانة والنصر والتأييد . انتهى .

وقال الإمام موفق الدين بن قدامة المقدسي رضي الله عنه في كتاب (ذم التأويل) :
فإن قيل : فقد تأولتم آيات وأخباراً ، فقلتم في قوله تعالى (وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ) أي بالعلم ، ونحو هذا من الآيات والأخبار ، فيلزمكم بنا لزمنا ؟

قلنا : نحن لم نتأول شيئاً ، وحمل هذه اللفظات على هذه المعاني ليس بتأويل ، لأن التأويل صرف اللفظ عن ظاهره ، وهذه المعاني هي الظاهر من هذه الألفاظ ، بدليل أنه المتبادر إلى الأفهام منها . وظاهر اللفظ هو ما يسبق إلى الفهم منه ، حقيقة كان أو مجازاً . ولذلك كان ظاهر الأسماء العرفية ، المجاز دون الحقيقة ، كاسم الراوية والظئينة وغيرهما من الأسماء العرفية ، فإن ظاهر هذا ، المجاز دون الحقيقة . وصرفها إلى الحقيقة يكون تأويلاً يحتاج إلى دليل . وكذلك الألفاظ التي لها عرف شرعي ، وحقيقة لغوية ، كالوضوء والطهارة والصلاة والصوم والزكاة والحج ، إنما ظاهرها العرف الشرعي دون الحقيقة اللغوية . وإذا تقرر هذا ، فالتبادر

- (١) [٤٨ / الفتح / ٢٩] . (٢) [٤ / النساء / ١٤٦] .
(٣) [٩ / التوبة / ١١٩] . (٤) [٨ / الأثقال / ٧٥] .
(٥) [٥٧ / الحديد / ٤] .

إلى الفهم من قولهم (إن الله معك) أى بالحفظ والسكاءة . ولذلك قال الله تعالى فيما أخبر عن نبيه^(١) (إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا) ، وقال موسى^(٢) (إِنِّي مَعَكُمْ أَسْمَعُ وَأَرَى) ، ولو أراد أنه بذاته مع كل أحد لم يكن لهم بذلك اختصاص ، لوجوده فى حق غيرهم ، كوجوده فيهم ، ولم يكن ذلك موجباً لنفى الحزن عن أبى بكر ، ولا علة له . فعلم أن ظاهر هذه الألفاظ هو ما حملت عليه ، فلم يكن تأويلاً . ثم لو كان تأويلاً فما نحن تأولناه ، وإنما السلف رحمة الله عليهم ، الذين ثبت صوابهم ، ووجب اتباعهم ، هم الذين تأولوه . فإن ابن عباس والضحاك ومالك وسفيان وكثيراً من العلماء قالوا فى قوله (وَهُوَ مَعَكُمْ) أى علمه . ثم قد ثبت بكتاب الله ، والمتواتر عن رسول الله ﷺ وإجماع السلف؛ أن الله تعالى فى السماء على عرشه ، وجاءت هذه اللفظة مع قرائن محفوفة بها دالة على إرادة العلم منها ، وهو قوله^(٣) (أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ) ثم قال فى آخرها (إِنَّ اللَّهَ يَكُلُّ شَيْءٌ عَلِيمٌ) . فبدأها بالعلم ، وختمها به ، ثم سياقها لتخويفهم بعلم الله تعالى بحالهم ، وأنه ينبئهم بما عملوا يوم القيامة ويجازيهم عليه ، وهذه قرائن كلها دالة على إرادة العلم ، فقد اتفق فيها هذه القرائن ، ودلالة الأخبار على معناها ، ومقالة السلف وتأويلهم . فكيف يلحق بها ما يخالف الكتاب والأخبار ومقالات السلف؟ فهذا لا يخفى على عاقل إن شاء الله تعالى ، وإن خفى فقد كشفناه وبينناه بحمد الله تعالى . ومع هذا لو سكت إنسان عن تفسيرها وتأويلها لم يخرج ولم يلزمه شيء ، فإنه لا يلزم أحداً الكلام فى التأويل إن شاء الله تعالى . انتهى كلام ابن قدامة رحمه الله .

« وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ » أى فيجازيكم عليه .

(١) [٩ / التوبة / ٤٠] .

(٢) [٢٠ / طه / ٤٦] .

(٣) [٥٨ / المجادلة / ٧] .

القول في تأويل قوله تعالى :

[٥] (لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ)

[٦] (يُورِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُورِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ ، وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ)

« لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ » أى أمور جميع خلقه ، فيقضى بينهم بحكمه . « يُورِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُورِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ » أى يدخل ما نقص من ساعات أحدها فيجمله زيادة في الآخر بحكمته وتقديره . « وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ » أى بضمائر صدور عباده ، وما عزمت عليه نفوسهم من خير أو شر .

القول في تأويل قوله تعالى :

[٧] (ءَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلِفِينَ فِيهِ ، فَالَّذِينَ

ءَامِنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ)

« ءَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلِفِينَ فِيهِ » أى آمنوا بالإيمان اليقيني ليظهر أثره عليكم ، فيسهل عليكم الإنفاق من مال الله الذى مولاكم إياه ، وجعلكم مستخلفين فيه ، بتمكينكم وإقداركم على التصرف فيه بحكم الشرع ، إذ الأموال كلها لله ، واختصاص نسبة التصرف إنما هو بحكمه في شريعته - أفاده القاشاني - .

وقال الشهاب : الخلافة إما عمن له التصرف الحقيقي ، وهو الله تعالى ، وهو المناسب لقوله (لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ) ، أو عمن تصرف فيها قبلهم ممن كانت في أيديهم فانتقلت لهم . وعلى كلٍّ ، ففيه حث على الإنفاق ، وتهوين له . أما على الأول فظاهر . لأنه أذن له فى الإنفاق من ملك غيره ، ومثله يسهل إخراجه وتكثيره . وعلى الثانى أيضاً ، لأن من علم أنه لم يبق لمن قبله ، علم أنه لا يدوم له أيضاً ، فيسهل عليه الإخراج .

« وَمَا الْمَالُ وَالْأَهْلُونَ إِلَّا وَدَائِعُ وَلَا بَدَأَ يَوْمًا أَنْ تُرَدَّ الْوَدَائِعُ ^(١) »
 « قَالَتِ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ » .

القول في تأويل قوله تعالى :

[٨] (وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولِ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ
 وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ)

« وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ » أى وما يصدكم عنه، وقد ظهرت دواعيه، واتضح
 سببه لذويه كما قال « وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ » أى يدعوكم من طريق النظر
 والتفكير إلى الإيمان بالذى رباًكم بنعمه، وصرّفكم بالآئه، فوجب عليكم شكره .
 « وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ » أى بالإيمان، إذ ركّب فيكم العقول، ونصب الأدلة، ومكّنكم
 من النظر، بل أودع في فطركم ما يضطركم لذلك إذا نهتم، وقد حصل ذلك بتذكير الرسول،
 فاعليكم إلا أن تأخذوا في سبيله . « إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ » قال القاشانى : أى إن بقى نور
 الفطرة والإيمان الأزلى فيكم .

القول في تأويل قوله تعالى :

[٩] (هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَىٰ عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ
 إِلَى النُّورِ، وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ)

« هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَىٰ عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ » أى حججاً واضحات، وبراهين قاطعات،
 « لِيُخْرِجَكُم » أى الله، أو عبده بآياته « مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ » أى من ظلمات

(١) قائله لبید، من قصيدته التي مطلعها :

بَلِينَا وَمَا تَبَلَى النُّجُومُ الطَّوَالِعُ وَتَبَقَى الْجِبَالُ بَعْدَنَا وَالْمَصَانِعُ
 (الشعر والشعراء ص ٢٣٦) .

الجهل والكفر والأهواء المتضادة، إلى نور الهدى واليقين، الذى تشعر به النفوس، وتطمئن به القلوب . « وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ » أى فى إزاله الكتب ، وإرساله الرسل هدايتكم ، إزاحة للعلل ، وإزالة للشبه .
ولما كان إزال هذه السورة للأمر بالإتفاق فى سبيل الله ، والترغيب فيه ، والحث عليه ، أكثر من ذكره فى ضروب من البيان ، وفنون من الأحكام . ولذا قال سبحانه :

القول فى تأويل قوله تعالى :

[١٠] (وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ، لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَتْلَ ، أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدِ وَقَاتَلُوا ، وَكَلَّا وَعَدَّ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ ، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ)

« وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ » أى يرث كل شىء فىهما ، ولا يبقى لأحد مال . وإذا كان كذلك ، فما أجدد أن ينفق المرء فى حياته ، ويتخذ ذخراً يجده بعد مماته .

قال الشهاب : هذا من أبلغ ما يكون فى الحث على الإتفاق ، لأنه قرنه بالإيمان أو لا لما أمرهم به ، ثم وبخهم على ترك الإيمان ، مع سطوع براهينه ، وعلى ترك الإتفاق فى سبيل من أعطاه لهم ، مع أنهم على شرف الموت ، وعدم بقائهم إن لم ينفقوه . وسبيل الله كل خير يوصلهم إليه ، أعم من الجهاد وغيره . وقصر بعضهم إياه على الجهاد ، لأنه فرد الأكل ، وجزؤه الأفضل ، من باب قصر العام على أهم أفراده وأشملها ، لاسيما وسبب النزول كان لذلك .

« لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَتْلَ » أى من قبل فتح مكة ، أو صلح الحديبية ، وقاتل لتعلو كلمة الحق . ومن أنفق من بعد وقاتل فى حال قوة الإسلام ، وعزة

أهله . فحذف الثاني لوضوح الدلالة عليه . فإن الاستواء لا يتم إلا بذكر شيئين . على أنه أشير إليه بقوله مستأنفاً عنهم ، زيادة في التعمية بهم: « أَوْ لَكُمِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ أَنْتَقَوْا مِنْ بَعْدُ وَوَقْتَلُوا » أي لعظم موقع نصرته الرسول ، صلوات الله عليه ، بالنفس ، وإتفاق المال في تلك الحال ، وفي المسلمين قلة ، وفي الكافرين شوكة وكثرة عدد . فكانت الحاجة إلى النصرة والمعاونة أشد ، بخلاف ما بعد الفتح ، فإن الإسلام صار في ذلك الوقت قوياً ، والكفر ضعيفاً . وبدل عليه قوله تعالى (١) « وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ وَالْأَنْصَارِ » وقوله عليه الصلاة والسلام (٢) : لا تسبوا أصحابي ، فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهباً ما بلغ مدّ أحدكم ولا نصيفه . وهذه الآية دالة على فضل من سبق إلى الإسلام وأنفق وجاهد مع الرسول ﷺ - أفاده الرازي - .

وفي (الإكمال) : في الآية دليل على أن للصحابة مراتب ، وأن الفضل للسابق ، وعلى تنزيل الناس منازلهم ، وعلى أن أفضلية العمل على قدر رجوع منفعتهم إلى الإسلام والمسلمين ، لأن الأجر على قدر النصب . انتهى .

« وَكَلَّا » أي وكل واحد من الفريقين « وَعَدَّ اللَّهُ الْحُسْنَى » أي الثوبة الحسنی ، وهي الجنة ، لا الأولين فقط ، وإن كان بينهم تفاوت في تفاضل الجزاء .

قال ابن كثير : وإنما نبه بهذا لئلا يهدر جانب الآخر ، فيمدح الأول دون الآخر ، فيتوهم متوهم ذمه ، فلهذا عطف بمدح الآخر والثناء عليه ، مع تفضيل الأول عليه .

« وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ » أي من النفقة في سبيله ، وجهاد أعدائه ، وغير ذلك فيجازيكم على جميع ذلك .

قال ابن كثير : ولخبرته تعالى ، فاوت بين ثواب من أنفق من قبل الفتح وقاتل ، ومن فعل ذلك بعد ذلك . وما ذاك إلا لعلمه بقصد الأول ، وإخلاصه التام ، وإتفائه في حال الجهد

(١) [٩ / التوبة / ١٠٠] .

(٢) أخرجه مسلم في : ٤٤ - كتاب فضائل الصحابة ، حديث رقم ٢٢١ (طبعنا) .

عن أبي هريرة .

والقلة والضيق . وفي الحديث ^(١) : سبق درهم مائة ألف . ولا شك عند أهل الإيمان أن الصديق أبا بكر رضى الله عنه ، له الحظ الأوفر من هذه الآية ، فإنه سيّد من عمل بها من سائر أمم الأنبياء ، فإنه أتفق ماله كله ابتغاء وجه الله عز وجل ، ولم يكن لأحد عنده نعمة يجزيه بها . وقوله تعالى :

القول فى تأويل قوله تعالى :

[١١] (مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ وَ لَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ)

« مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا » قال أبو السعود : ندب بليغ من الله تعالى إلى الإنفاق فى سبيله ، بعد الأمر به ، والتوبيخ على تركه ، وبيان درجات المنفقين . أى : من ذا الذى يفتق ماله فى سبيله تعالى رجا أن يعوضه ، فإنه كمن يقرضه . وحسن الإنفاق بالإخلاص فيه ، وتحرى أكرم المال ، وأفضل الجهات له . فالقرض مجاز عن حسن إنفاقه مخلصاً فى أفضل جهات الإنفاق . وذلك إما بالتجوز فى الفعل ، فيكون استعارة تبعية تصرّحية ، أو فى مجموع الجملة ، فيكون استعارة تمثيلية . وقد زعم بعضهم أنها مقصورة على النفقة فى القتال ، وآخرون على نفقة العيال . قال ابن كثير : والصحيح أنه أعم من ذلك ، فكلّ من أتفق فى سبيل الله بنية خالصة ، وعزيمة صادقة ، دخل فى عموم هذه الآية .

وهو جليّ ، وقد أسلفنا بيانه مراراً .

وقوله تعالى « فَيُضْعِفُهُ لَهُ وَ لَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ » أى يعطيه ثوابه أضعافاً مضاعفة ، « وَ لَهُ وَ أَجْرٌ كَرِيمٌ » أى جزاء شريف جميل . والجملة حاوية ، أو معطوفة مشيرة إلى أن الأجر كما زاد كرمه ، زاد كرمه .

أخرجه النسائى فى : ٢٣ - كتاب الزكاة ، ٤٩ - باب جهد المقلّ ، عن أبى هريرة .

القول في تأويل قوله تعالى :

[١٢] (يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ
بُشْرًا لَكُمْ الْيَوْمَ جَنَّتْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا ،
ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ)

« يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ » أى :
لكونهم على الصراط المستقيم ، متوجهين إليه تعالى . و (النور) إما حقيقى حسي ، على ما
روى عن ابن مسعود : أن نورهم على قدر أعمالهم ، منهم من نوره مثل جبل ، ومنهم من
نوره مثل النخلة ، ومنهم من نوره مثل الرجل القائم ، فدون ذلك . قيل : وإنما خصت تلك
الجهات ، لأن منها أخذت صحف الأعمال ، فجعل الله معها نوراً يعرف به أنهم من أصحاب اليمين
وإما مجازى معنوى مراد به ما يكون سبباً للنجاة ، واختاره ابن جرير^(١) ، وأيده بقوله :
لوعنى بذلك النور ، الضوء المعروف ، لم يخص عنه الخبر بالسعى بين الأيدي والأيمان ، دون
الشمال ، لأن ضياء المؤمنين الذين يؤتونه فى الآخرة يضىء لهم جميع ماحولهم ، وفى تخصيص
الخبر عن سعيه بين أيديهم وبأيمانهم ، دون الشمال ، ما يدل على أنه معنى به غير الضياء
وإن كانوا لا يخلون من الضياء . فتأويل الكلام إذ كان الأمر على ما وصفنا : وكلاً وعد الله
الحسنى يوم ترون المؤمنين والمؤمنات يسعى ثواب إيمانهم وعملهم الصالح بين أيديهم وفى
أيمانهم كتب أعمالهم تطاير . ويعنى بقوله (يسعى) يعضى والباء فى قوله (وبأيمانهم) بمعنى
(فى) وكان بعض نحوى البصرة يقول : الباء فى قوله (وبأيمانهم) بمعنى (على إيمانهم) وقوله
« يوم ترى » من صلة (وَعَدَ) . انتهى .

« بُشْرًا لَكُمْ الْيَوْمَ جَنَّتْ » أى : يقول لهم من يتلقاهم من الملائكة : بشراكم أى :

(١) انظر الصفحة رقم ٢٢٣ من الجزء السابع والعشرين (طبعة الحلبي الثانية) .

المبشّر به جنات أو بشرًا كم دخول جنات . وقد قيل : إن البشارة تكون بالأعيان فلا حاجة لتقدير مضاف تصحيحاً للحمل .

« تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ، ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ » .

القول في تأويل قوله تعالى :

[١٣] (يَوْمَ يَقُولُ الْمُنْفِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا انظُرُونَا نَقْتَبِسْ

مِنْ نُورِكُمْ قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورٍ

لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ)

« يَوْمَ يَقُولُ الْمُنْفِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا انظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ » أي :

نُصِبَ مِنْهُ . يقال : اقتبس ، أي : أخذ قبساً ، وهو الشعلة . و (انظرونا) بمعنى انظروا إلينا ، على الحذف والإيصال ، لأن الظنر بمعنى مجرد الرؤية ، يتعدى (إلى) فإن أريد التأمل

تعدى (في) . وقولهم ذلك ، إما حينما يساق المؤمنون إلى الجنة زمراً ، والمنافقون في العرصات

شاخصون إليهم ، أو حينما يشرفون من الغرف على المنافقين ، وهم في ضوضائهم وجلبتهم في

جهنم ، كقوله تعالى ^(١) (وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ

أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ ...) الآية . وقيل : (انظرونا) بمعنى انتظرونا ، وهو الذي عول عليه

ابن جرير ^(٢) . والمراد حينئذ من الانتظار للاقتباس ، هو رجاء شفاعتهم لهم ، أو دخولهم

الجنة معهم طمعاً في غير مطعم ، يقولون لهم ذلك حينما يسرع بهم إلى الجنة .

« قِيلَ » أي : قالت الملائكة أو المؤمنون ، « ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا » قال

الزحخشري : طرد لهم ، وتهكم بهم . أي : ارجعوا إلى الموقف إلى حيث أعطينا هذا النور

(١) [٧ / الأعراف / ٥٠] .

(٢) انظر الصفحة رقم ٢٢٤ من الجزء السابع والعشرين (طبعة الحلبي الثانية) .

فالتسوه هناك ، فمن ثم يقتبس . أو ارجعوا إلى الدنيا فالتسوا نوراً بتحصيل سببه ، وهو الإيمان . أو ارجعوا خائبين ، وتنحوا عنا ، فالتسوا نوراً آخر ، فلا سبيل لكم إلى هذا النور وقد علموا أن لانور وراءهم ، وإنما هو تحييب وإقنات لهم . وكلامه يدل على حمل النور على حقيقته . ولا مانع من أنه كنى به عن الإيمان والعمل الصالح . أى : ارجعوا إلى الدنيا فالتسوا إيماناً وعملاً طيباً يهديكم إلى النجاة ، كما أن النور يهدى في الظلمات ، على طريق الاستعارة . والأمر للتخسير والتنديم . وهذا ، مع ما ذكره الرخشرى رحمه الله ، وجه رابع .

ونقل الرازى عن أبي مسلم ؛ أن المراد من قول المؤمنين (ارجعوا) منع المنافقين عن الاستضاءة . كقول الرجل لمن يريد القرب منه : وراءك أوسع لك . قال الرازى : فعلى هذا القول ، المقصود من قوله (ارجعوا) أن يقطعوا بأنه لا سبيل لهم إلى وجدان هذا المطلوب ، لأنه أمرهم بالرجوع . انتهى . وهذا وجه خامس .

ثم أشار إلى امتياز الفريقين في المنازل وتباينهما فيها ، بقوله سبحانه : « فَضْرَبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ » أى : بين المؤمنين والمنافقين بحائط متين ، يحجزهم عن أنوار المؤمنين ، لتم ظلمتهم « لَهُ » أى : لذلك السور « بَابٌ » أى : لأهل الجنة يدخلون منه ، ويرى به المنافقون المؤمنين ليكلموهم « بَاطِنُهُ » وهو الجانب الذى يلى المؤمنين « فِيهِ الرَّحْمَةُ » يعنى : الجنة وما فيها من رضوان الله والنعيم المقيم . « وَظَهْرُهُ » وهو الذى يلى المنافقين ، « مِنْ قَبْلِهِ الْعَذَابُ » أى : من عنده ، ومن جهته الظلمة والنار .

القول فى تأويل قوله تعالى :

[١٤] (يُنَادُوهُمْ أَلْمَ نَكُن مَعَكُمْ قَالُوا بَلَىٰ وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَّىٰ جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْعُرُورُ)

[١٥] (فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا ، مَا أَوْلَكُمُ النَّارُ ، هِيَ مَوْلَاكُمْ ، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ)

«يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ» يريدون موافقتهم في الظاهر «قَالُوا بَلَىٰ وَ لَكِنَّا كَفَرْنَا لَعَنَّا اللَّهُ وَ بَوَّأْنَا إِلَىٰ لُجَّةٍ فَيُدْخِلُهُمْ الْجَهَنَّمَ أَيَّ مَقَامٍ» أي محنتهم بها بالنفاق وأهلكتموها «وَتَرَبَّصْتُمْ» أي بالمؤمنين الدوائر، ليظهر الكفر فتظهروا ما في أنفسكم «وَأَرَبَّصْتُكُمْ» أي في توحيد الله ، ونبوة نبيه ، أو في البعث بعد الموت ، أوفى قوله (١) (لِيُظْهِرَهُ عَلَىٰ الدِّينِ كُلِّهِ) ووعده بنصر المؤمنين ، أوفى جميع ذلك . «وَعَرَّضْتُمُ الْأَمَانِيَّ» أي طول الآمال ، والطمع في امتداد الأعمار . أوقولهم : (سيغفر لنا) . «حَتَّىٰ جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ» يعني : الموت ، أو مصداق وعده بنصره رسوله ، وإظهاره دينه ، أو عذاب النار «وَعَرَّضْتُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ» أي الشيطان ، فأطمعكم بالنجاة والفوز والغلبة . وقرئ (الغرور) بالضم . «فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ» هذا من تنمة قول المؤمنين للمنافقين ، بعد أن ميز بينهم . أي فالיום لا يقبل منكم ما يفتدى به ، بدلاً من عذابكم ، وعوضاً من عقابكم «وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا» يعني الجاهرين بالكفر من المحادين لله ولرسوله «مَا أَوْلَكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ» أي أولى بكم ، أو تتولاكم كما توليتهم موجباتها في الدنيا «وَبِئْسَ الْمَصِيرُ» أي النار .

ثم نعى عليهم رخاوة عقدهم فيما ندبوا إليه من التصديق في سبيل الله ، بأن ذلك من أرقلة العناية بالخضوع لذكره وتنزيله ، تعريضاً للمنافقين ، وسوقاً للمؤمنين إلى السكال ، فقال سبحانه :

(١) [٩ / التوبة / ٣٣] و [٤٨ / الفتح / ٢٨] .

القول في تأويل قوله تعالى :

[١٦] (الْمَ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ ، وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ)

« الْمَ يَأْنِ » أى ألم يحن . من (أنى الأمر) يأنى ، إذا جاء إناءه ، أى وقته « لِلَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ » أى أن تلين وترق وتخلص قلوبهم لذكر اسمه الكريم وما يوجبها من الوجع منه والخشية ، أو لذكر وعده ووعيده . « وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ » يعنى القرآن الذى لو أنزل على جبل لتصدع . قال أبو السعود : ومعنى الخشوع له ، الاتقياء التام لأوامره ونواهيه ، والمعكوف على العمل بما فيه من الأحكام ، التى من جملتها ما سبق وما لحق من الإتفاق فى سبيل الله تعالى . وقد قيل : إن عطفه على الذكر عطف أحد الوصفين على الآخر ، وأن ذكر الله ككلام الله ، بمعنى القرآن . وكذا ما نزل من الحق ، فالعطف لتغاير العنوانين ، فإنه ذكر وموعظة ، كما أنه حق نازل . « وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ » أى الأجل والإمهال والاستدراج « فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ » أى لزوال الخشية والروعة التى كانت تأتتهم من الكتابين « وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ » أى خارجون عن دينهم ، نابذون لما فى كتابهم .

تنبيه :

قال ابن كثير : فى الآية نهى للمؤمنين أن يتشبهوا بالذين حملوا الكتاب من قبلهم من اليهود والنصارى ، فإنهم لما تناول عليهم الأمد ، وبدلوا كتاب الله الذى بأيديهم ، واشتروا به ثمنًا قليلاً ، ونبذوه وراء ظهورهم ، وأقبلوا على الآراء المختلفة ، والأقوال المؤتفة ، وقلدوا الرجال فى دين الله ، واتخذوا أبحارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله ، فقسى قلوبهم ، وصار من سجيبتهم تحريف الكلم عن مواضعه . ولهذا نهى المؤمنون أن يتشبهوا بهم فى شئ من

الأمر الأصلية والفرعية . ونظير الآية قوله تعالى^(١) (فِيمَا نَقَضِهِمْ مِيثَقَهُمْ ...) إلى آخرها .

القول في تأويل قوله تعالى :

[١٧] (أَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ، قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ)

«أَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا» أى فهو محيىكم بعد مماتكم ومحاسبكم ، فلا منتدح لكم عن الجزاء . أى فاحذروا مغية القسوة والفسق . «قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ» أى الحجج وضروب الأمثال «لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ» أى لتثوبوا إلى عقولكم ومرشدكم .

القول في تأويل قوله تعالى :

[١٨] (إِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَّدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ)

[١٩] (وَالَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ ، وَالشُّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ ، وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ)

«إِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَّدِّقَاتِ» أى المتصدقين والتصدقات فى سبيل الله «وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ * وَالَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ ، وَالشُّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ» أى لتصدقهم بجميع أخبار الله وأحكامه ، وشهادتهم بحقية جميع ذلك . وقد جوز فى الشهداء وجهان :

(١) [٤ / النساء / ١٥٥] و [٥ / المائدة / ١٣] .

أحدهما - أن يكون معطوفاً على ما قبله ، أخبر عن الذين آمنوا أنهم صديقون شهداء ، وهو الظاهر ، لأن الأصل الوصل لا التفكيك .

والثاني - أن يكون مبتدأ ، خبره (لَهُمْ أَجْرُهُمْ) . و (الشُّهَدَاءُ) حينئذ إما الأنبياء الذين يشهدون على قومهم بالتبليغ أو الذين يشهدون للأنبياء على قومهم ، أو الذين قتلوا في سبيل الله . واختار الوجه الثاني ابن جرير^(١) ، قال : لأن الإيمان غير موجب في المتعارف للمؤمن اسم (شهيد) لا بمعنى غيره ، إلا أن يراد به شهيد على ما آمن به وصدق ، فيكون ذلك وجهاً ، وإن كان فيه بعض البعد ، لأن ذلك ليس بالمعروف من معانيه إذا أطلق بغير وصل^(٢) فتأويل قوله (وَالشُّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ) إذن ، والشهداء الذين قتلوا في سبيل الله ، أو هلكوا في سبيله ، عند ربهم ، لهم ثواب الله في الآخرة ونورهم . انتهى .

ثم رأيت لابن القيم في (طريق المجرتين) بسطاً لهذين الوجهين في بحث الصديقية . نقله لنفاسته . قال رحمه الله في مراتب المكلفين في الآخرة وطبقاتهم :

الطبقة الرابعة - ورثة الرسل وخلفاؤهم في أممهم ، وهم القاعون بما بعثوا به علماً وعملاً ، ودعوة للخلاق إلى الله على طريقهم ومنهاجهم . وهذه أفضل مراتب الخلق ، بعد الرسالة والنبوة ، وهي مرتبة الصديقية . ولهذا قرنهم الله في كتابه بالأنبياء ، فقال تعالى^(٣) (وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا) . فجعل درجة الصديقية معطوفة على درجة النبوة . وهؤلاء هم الربانيون ، وهم الراسخون في العلم ، وهم الوسائط بين الرسول وأُمَّته . فهم خلفاؤه وأولياؤه وحزبه وخاصته وحمة دينه . وهم المضمون لهم أنهم لا يزالون على

انظر الصفحة رقم ٢٣١ من الجزء السابع والعشرين (طبعة الحلبي الثانية) .

(٢) قوله : بغير وصل ، أى كقوله : (شهداء على الناس) .

(٣) [٤ / النساء / ٦٩] .

الحق ، لا يضرهم من خذلهم ، ولا من خالفهم ، حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك . وقال تعالى ^(١) (وَالَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ - أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّٰدِقُونَ وَالشَّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ) قيل : إن الوقف على قوله (هُمُ الصَّٰدِقُونَ) ثم يتدى (وَالشَّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ) فيكون الكلام جملتين ، أخبر في إحداها عن المؤمنين بالله ورسوله أنهم هم الصديقون ، والإيمان التام يستلزم العلم والعمل ، والدعوة إلى الله بالتعليم والصبر عليه . وأخبر في الثانية أن الشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم ، ومرتبة الصديقين فوق مرتبة الشهداء ولهذا قدمهم عليهم في الآيتين ، هنا ، وفي سورة النساء ، وهكذا جاء ذكرهم مقدماً على الشهداء في كلام النبي ^(٢) في قوله : (اثبت أهد فإنا عليك نبي وصديق وشهيد) ولهذا كان نعت الصديقية وصفاً لأفضل الخلق بعد الأنبياء والمرسلين أبي بكر الصديق . ولو كان بعد النبوة درجة أفضل من الصديقية لكانت نعمتاً له رضى الله عنه .

وقيل : إن الكلام جملة واحدة ، أخبر عن المؤمنين أنهم هم الصديقون والشهداء عند ربهم . وعلى هذا ، فالشهداء هم الذين يستشهدهم الله على الناس يوم القيامة ، وهي قوله ^(٣) : (لَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ) وهم المؤمنون ، فوصفهم بأنهم صديقون في الدنيا ، وشهداء على الناس يوم القيامة ، ويكون الشهداء وصفاً لجملة (المؤمنين الصديقين) .

وقيل : الشهداء هم الذين قتلوا في سبيل الله . وعلى هذا القول يرجح أن يكون الكلام جملتين ، ويكون قوله (وَالشَّهَدَاءُ) مبتدأ خبره ما بعده ، لأنه ليس كل مؤمن صديق شهيداً في سبيل الله . ويرجح أيضاً أنه لو كان (الشهداء) داخلاً في جملة الخبر ، لكان قوله (لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ) داخلاً أيضاً في جملة الخبر عنهم ، ويكون قد أخبر عنهم بثلاثة أشياء :

(١) [٥٧ / الحديد / ١٩] .

(٢) أخرجه البخاري في : ٦٢ - كتاب فضائل أصحاب النبي ﷺ ، ٥ - باب قول

النبي ﷺ : لو كنت متخذاً خليلاً ، حديث ١٧٢٨ ، عن أنس .

(٣) [٢ / البقرة / ١٤٣] .

أحدها - أنهم هم الصديقون .

والثاني - أنهم هم الشهداء .

والثالث - أن لهم أجرهم ونورهم .

وذلك يتضمن عطف الخبر الثاني على الأول ، ثم ذكر الخبر الثالث مجرداً عن العطف . وهذا كما تقول : زيد كريم وعالم له مال . والأحسن في هذا تناسب الأخبار ، بأن تجردها كلها من العطف أو تعطفها جميعاً ، فتقول . زيد كريم عالم له مال ؛ أو كريم وعالم وله مال ، فتأمله ! ويرجح أيضاً أن الكلام يصير جملاً مستقلة قد ذكر فيها أصناف خلقه السعداء ، وهم الصديقون والشهداء والصالحون ، وهم المذكورون في الآية ، وهم المتصدقون الذين أقرضوا الله قرضاً حسناً . فهؤلاء ثلاثة أصناف . ثم ذكر الرسل في قوله تعالى (١) (لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا يَا بَنِيَّ إِنِّي كَرِيمٌ) فيتناول ذلك الأصناف الأربعة المذكورة في سورة النساء فهؤلاء هم السعداء ، ثم ذكر الأشقياء وهم نوعان : كفار ومنافقون ، فقال (٢) (وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا ..) الآية . وذكر المنافقين في قوله (٣) (يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ) الآية فهؤلاء أصناف العالم كلهم . وترك سبحانه ذكر المخلط صاحب الشائبتين ، على طريق القرآن في ذكر السعداء والأشقياء ، دون المخطين غالباً ، لسرِّ اقتضاه حكمته . فليحذر صاحب التخليط ، فإنه لا ضمان له على الله ، فلا هو من أهل وعده المطلق ، ولا يأس من روح الله ، فإنه ليس من الكفار الذين قطع لهم بالمذاب ، ولكنه بين الجنة والنار ، واقف بين الوعد والوعيد ، كل منهما يدعو به إلى موجب له لأنه أتى بسببه . وهذا هو الذي لحظه القائلون بالنزلة بين المنزلتين ، ولكن غلطوا في تخليده في النار ، ولو نزله بين المنزلتين ، ووكوله إلى المشيئة لأصابوا . انتهى كلام ابن القيم ، وفيه موافقة لما اختاره ابن جرير في الآية .

(١) [٥٧ / الحديد / ٢٥] . (٢) [٥٧ / الحديد / ١٩] .

(٣) [٥٧ / الحديد / ١٣] .

ولما ذكر تعالى السعداء وما لهم ، عطف بذكر الأشقياء ، وبين حالهم بقوله : « وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ » .

ثم حقر تعالى أمر الدنيا ، وبين حاصل أمرها عند أهلها ، بقوله :

القول في تأويل قوله تعالى :

[٢٠] (أَعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُمْ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ ، كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيَجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَمًا ، وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ ، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَمْتَعٌ الْغُرُورِ)

« أَعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ » أى تفریح نفس « وَلَهُمْ » أى باطل « وَزِينَةٌ » أى منظر حسن « وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ » أى فى الحسب والنسب « وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ » أى مطر « أَعْجَبَ الْكُفَّارَ » أى الزراع « نَبَاتُهُ وَثُمَّ يَهِيَجُ » أى يجف بعد خضرته ونضرتة « فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا » أى من اليبس « ثُمَّ يَكُونُ حُطَمًا » أى هشياً متكسراً ، وكذلك الدنيا لا تبقى كما لا يبقى النبات « وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ » أى لمن ترك طاعة الله ، ومنع حق الله « وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ » أى فى الآخرة لمن أطاع الله ، وأدى حق الله من ماله . « وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَمْتَعٌ الْغُرُورِ » قال المهايى : يأخذ صاحبها ملاعب الدنيا بدل ملاعب الحور العين . ولهوها بملاذ الجنة . وزينتها بزينة الجنة . والتفاخر بدل التفاخر بمجوار الله والقرب ، والتكاثر بالأموال والأولاد بدل نعم الله والولدان المخلدين فى الجنة .

ولما حقر الحياة الحسية النفسية الفانية ، وصورها فى صورة الخضراء السريعة الانقضاء ،

دعاهم إلى الحياة الباقية ، فقال تعالى :

القول في تأويل قوله تعالى :

[٢١] (سَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ، ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ ، وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ)

« سَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ » أى بادروا بالتوبة من ذنوبكم ، إلى نيل مغفرة وتجاوز عن خطيئاتكم من ربكم « وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ » أى الإيمان اليقيني . « ذَلِكَ » أى المغفرة والجنة « فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ » أى من كان أهلاً له « وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ » قال ابن جرير (١) أى بما بسط خلقه من الرزق فى الدنيا ، ووهب لهم من النعم ، وعرفهم موضع الشكر ، ثم جزاهم فى الآخرة على الطاعة ، ما وصف أنه أعدّه لهم .

القول فى تأويل قوله تعالى :

[٢٢] (مَا أَصَابَ مِنْ مُّصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا ، إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ)

[٢٣] (لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ ، وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ)

[٢٤] (الَّذِينَ يَبْتُلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ ، وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ)

« مَا أَصَابَ مِنْ مُّصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ » أى من قحط وجذب ووباء وغلاء « وَلَا فِي »

(١) انظر الصفحة رقم ٢٣٣ من الجزء السابع والعشرين (طبعة الحلبي الثانية) .

أَنْفُسِكُمْ» أى من خوف ومرض وموت أهل وولد ، وذهاب مال «إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ
 أَنْ نَبْرَأَهَا» أى إلا فى علم أزلّى من قبل خلق المصيبة أو الأنفس . وما علم الله كونه فلا بد
 من حصوله «إِنَّ ذَلِكَ» أى حفظه وتقديره على الأنفس المبروءة ما قدر ، «عَلَى اللَّهِ
 يَسِيرٌ» أى لسهمة علمه وإحاطته «لِكَيْلَا تَأْسَوْا» أى تحزنوا «عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ» أى
 من عافية ورزق ونحوها «وَلَا تَفْرَحُوا» أى تبطروا «بِمَاءِ أَنْفِكُمْ» أى من نعم الدنيا .
 والمعنى : أعلمناكم بأننا قد فرغنا من التقدير ، فلا يتصور فيه تقديم ولا تأخير ولا تبديل ولا
 تغيير ، فلا الحزن يدفعه ، ولا السرور يجلبه ويجمعه . قال القاشانى : أى لتعلموا علماً يقينياً
 أن ليس لكسبكم وحفظكم وحذركم وحراستكم فيما آتاكم ، مدخل وتأثير . ولا لمعجزكم
 وإهالكم وغفلتكم وقلة حيلتكم ، وعدم احترازكم واحتفاظكم فيما فاتكم مدخل . فلا
 تحزنوا على فوات خير ، وزول شر ، ولا تفرحوا بوصول خير . وزوال شر ، إذ كلها مقدرة
 «وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ» أى متبختر من شدة الفرح بما آتاه «فَخُورٍ» أى به على
 الناس ، لعدم يقينه ، وبعمده عن الحق ، بحب الدنيا ، واحتجابه بالظلمات عن النور «الَّذِينَ
 يَبْخُلُونَ» أى بالإتفاق فى سبيل الله ، لشدة محبة المال «وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ» أى
 لاستيلاء الرذيلة عليهم . والموصول إما مبتدأ وخبره محذوف ، أى لهم وعيد شديد ، أو خبر
 ومبتدؤه محذوف ، أى هم الذين ، أو بدل من (كل) . «وَمَنْ يَتَوَلَّ» أى يمرض عن ذكر الله ،
 وما أمر به «فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ» أى عنه ، لاستغنائاه بذاته «الْحَمِيدُ» أى لاستقلاله
 بكلامه . وفيه تهديد وإشعار بأن الأمر بالإتفاق لمصلحة المنفق ، لا لما يعود عليه تعالى ، فإنه
 الغنى المطلق .

القول في تأويل قوله تعالى :

[٢٥] (لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ)

«لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ» أى بالحجج والبراهين القاطعة على صحة ما يدعون إليه «وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ» أى التام فى الحكم والأحكام «وَالْمِيزَانَ» أى العدل - قاله مجاهد وقتادة وغيرها - قال ابن كثير : وهو الحق الذى تشهد به العقول الصحيحة المستقيمة ، المخالفة للآراء السقيمة «لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ» أى بالحق والعدل ، وهو اتباع الرسل فيما أمروا به ، وتصديقهم فيما أخبروا عنه . فإن الذى جاءوا به هو الحق الذى ليس وراءه حق ، كما قال (١) (وَوَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا) أى صدقاً فى الأخبار ، وعدلاً فى الأوامر والنواهي ، ولهذا يقول المؤمنون إذا تبوأوا غرف الجنات (٢) (الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ) «وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ» يعنى القتال به ، فإن آلات الحروب متخذة منه «وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ» أى فى مصالحهم ومعايشهم ، فإى من صناعة إلا وللحديد يد فيها .

فإن قيل : الجمل المتعاطفة لا بد فيها من المناسبة ، وأين هى فى إنزال الحديد مع ما قبله ؟ فالجواب : أن بينهما مناسبة تامة ، لأن المقصود ذكر ما يتم به انتظام أمور العالم فى الدنيا ، حتى ينالوا السعادة فى الآخرة . ومن هداه الله من الخواص العقلاء ينتظم حاله فى الدارين بالكتب والشرائع المطهرة . ومن أطاعهم وقلدهم من العامة بإجراء قوانين الشرع العادلة بينهم . ومن تمرد وطغا وقسا يضرب بالحديد ، الراد لكل مرید . وإلى الأولين أشار بقوله (٣)

(١) [٦ / الأنعام / ١١٥] .

(٢) [٧ / الأعراف / ٤٣] .

(٣) [٥٧ / الحديد / ٢٥] .

(وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ) ججمعهم وأتباعهم في جملة واحدة . وإلى الثالث أشار بقوله ^(١) (وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ) فكأنه قال : أنزلنا ما يهتدى به الخواص ، وما يهتدى به أتباعهم ، وما يهتدى به من لم يتبعهم ، فهي حينئذ معطوفة ، لامعترضة لتقوية الكلام كما توهم ، إذ لا داعي له ، وليس في الكلام ما يقتضيه ، بل فيه ما ينافيه .

قال العتيبي في أول (تاريخه) : كان يخلج في صدرى أن في الجمع بين الكتاب والميزان والحديد تناقضاً ، وسألت عنه فلم أحصل على ما يريح العلة وينفع الغلة ، حتى أعلمت التفكير ، فوجدت (الكتاب) قانون الشريعة ، ودستور الأحكام الدينية ، يتضمن جوامع الأحكام والحدود ، وقد حظر فيه التعادى والتظالم ، ودفع التبغى والتخاصم ، وأمر بالتناصف والتعادل ، ولم يكن يتم إلا بهذه الآلة ، فلذا جمع (الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ) وإنما تحفظه العامة على اتباعها بالسيف ، وجذوة عقابه ، وعذب عذابه ، وهو (الحديد) الذى وصفه الله بالبأس الشديد . فجمع بالقول الوجيز ، معانى كثيرة الشعوب ، متدانية الجنوب ، محكمة المطالع ، مقومة المبادئ والمقاطع - نقله الشهاب - .

وأول القاشانى (البيئات) بالمعارف والحكم ، و (الكتاب) بالكتابة ، و (الميزان) بالعدل ، لأنه آتته ، و (الحديد) بالسيف ، لأنه مادته . قال : وهى الأمور التى بها يتم الكمال النوعي ، وينضبط النظام الكلى ، المؤدى إلى صلاح المعاش والمعاد ، إذ الأصل المعتبر والمبدأ الأول ، هو العلم والحكمة . والأصل المعول عليه فى العمل ، والاستقامة فى طريق الكمال ، هو العدل . ثم لا ينضبط النظام ، ولا يتمشى صلاح الكمال إلا بالسيف والقلم اللذين يتم بهما أمر السياسة . فالأربعة هى أركان كمال النوع ، وصلاح الجمهور . ويجوز أن تكون (البيئات) إشارة إلى المعارف والحقائق النظرية و (الكتاب) إشارة إلى الشريعة والحكم العملية و (الميزان) إلى العمل بالعدل والسوية و (الحديد) إلى القهر ودفع شرور

(١) [٥٧ / الحديد / ٢٥] .

البرية . وقيل : (البيئات) العلوم الحقيقية ، والثلاثة الباقية هي النواميس الثلاثة المشهورة المذكورة في الكتب الحسكية . أى الشرع ، والدينار المعدل للأشياء في المعاوضات ، والملك . وأياً ما كان فهي الأمور المتضمنة للكمال الشخصى والنوعى في الدارين ، إذ لا يحصل كمال الشخص إلا بالعلم والعمل ، ولا كمال النوع إلا بالسيف والقلم . أما الأول فظاهر ، وأما الثانى فلأن الإنسان مدنى بالطبع ، محتاج إلى التعامل والتعاون ، لا تمكن معيشته إلا بالاجتماع . والنفوس إما خيرة أحرار بالطبع ، منقادة للشرع ، وإما شريرة عبيد بالطبع آبية للشرع . فالأولى يكفيها في السلوك طريق الكمال والعمل بالعدالة واللفظ وسياسة الشرع . والثانية لا بد لها من القهر وسياسة الملك . انتهى .

تنبيه :

لشيخ الإسلام ابن تيمية رسالة في معنى نزول القرآن ولفظ النزول ، حيث ذكر في كتاب الله تعالى ، بين فيها أن كثيراً من الناس فسروا النزول في مواضع من القرآن بغير ما هو معناه المعروف ، لاشتباه المعنى في تلك المواضع . وصار ذلك حجة لمن فسر نزول القرآن بتفسير أهل البدع . وحقق رحمه الله أن ليس في القرآن ولا في السنة لفظ (نزول) إلا فيه معنى النزول المعروف . قال : وهو اللائق بالقرآن ، فإنه نزل بلغة العرب ، ولا تعرف العرب منزولاً إلا بهذا المعنى . ولو أريد غير هذا المعنى لكان خطاباً بغير لغتها . ثم هو استعمال اللفظ المعروف له معنى ، في معنى آخر بلا بيان ، وهذا لا يجوز بما ذكرنا . قال : وقد ذكر سبحانه إنزال الحديد ، والحديد يخلق في المعادن . وما يذكر عن ابن عباس رضى الله عنهما ؛ أن آدم عليه السلام نزل من الجنة ومعه خمسة أشياء من حديد : السندان والكلبتان والميعة والمطرقة والإبرة - فهو كذب لا يثبت مثله . وكذلك الحديث الذى رواه الثعلبى عن ابن عمر رضى الله عنهما عن النبي ﷺ ؛ أن الله أنزل أربع بركات من السماء إلى الأرض ، فأُنزل الحديد والماء والنار والملح - حديث موضوع مكذوب والناس يشهدون أن هذه الأمة تصنع من حديد المعادن ما يريدون .

فإن قيل : إن آدم عليه السلام نزل معه جميع الآلات ، فهذه مكابرة للعيان .
وإن قيل : بل نزل معه آلة واحدة ، وتلك لا تعرف ، فأى فائدة في هذا لسائر الناس ؟
ثم ما يصنع بهذه الآلات إذا لم يكن ثم حديد موجود بطرق بهذه الآلات ؟ وإذا خلق الله
الحديد صنعت منه هذه الآلات .

ثم أخبر أنه أنزل الحديد ، فكان المقصود الأكبر بذكر الحديد هو اتخاذ آلات الجهاد
منه ، الذي به يُنصر الله ورسوله ﷺ . وهذا لم ينزل من السماء .

فإن قيل : نزلت الآلة التي يطبخ بها . قيل : فالله أخبر أنه أنزل الحديد لهذه المعاني المتقدمة ،
والآلة وحدها لا تكفي ، بل لابد من مادة يصنع بها آلات الجهاد .

ثم قال : وجعل بعضهم نزول الحديد بمعنى الخلق ، لأنه أخرجه من المعادن ، وعلمهم
صنعتهم ، فإن الحديد إنما يخلق في المعادن ، والمعادن إنما تكون في الجبال . فالحديد ينزله الله
من معادنه التي في الجبال ، لينتفع به بنو آدم . انتهى كلامه رحمه الله .

وقوله تعالى « وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ وَبِالْغَيْبِ » أى باستعمال الحديد في
مجاهدة أعدائه . عطف على محذوف دل عليه ما قبله . أى لينتفعوا به ويستعملوه في الجهاد ،
وليعلم الله . . . الخ . وحذف المعطوف عليه إيماء إلى أنه مقدمة لما ذكر ، وهذا المقصود منه .
أو اللام متعلقة بمحذوف . أى أنزله ليعلم . . . الخ والجملة معطوفة على ما قبلها . فحذف المعطوف ،
وأقيم متعلقه مقامه . وقيل عطف على (لَيَقُومَنَّ النَّاسُ بِالْقِسْطِ) . قال الشهاب : وهو قريب
بحسب اللفظ ، بعيد بحسب المعنى .

« إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ » أى على إهلاك من أراد إهلاكه « عَزِيزٌ » أى غالب قاهر
لمن شاء .

القول في تأويل قوله تعالى :

[٢٦] (وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوءَ وَالْكِتَابَ ،
فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ ، وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ)

[٢٧] (ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَرِهِم بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ
الْإِنْجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهَابَ نِيَّةٍ ابْتَدَعُوهَا
مَا كَتَبْنَا عَلَيْهَا إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا ،
فَأَتَيْنَا الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ ، وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ)

« وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوءَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ » أي
من الذرية « مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ » أي خارجون عن طاعته ، بترك نصوص كتبه
وتحريفها ، وإيثار آراء الأخبار والرهبان عليها ، واجترام ما نهوا عنه « ثُمَّ قَفَّيْنَا » أي أتبعنا
« عَلَىٰ آثَرِهِم بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ
الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً » أي حناناً ورقّة على الخلق ، لكثرة ما وصى به عيسى عليه
السلام ، من الشفقة وهضم النفس والمحبة . وكان في عهده أمتان عظيمتا القسوة والشدة :
اليهود والرومان . وهؤلاء أشد قسوة ، وأعظم بطشاً ، لاسيما في العقوبات . فقد كان لهم أفانين
في تعذيب النوع البشري بها . ومنها تسليط الوحوش المفترسة عليه ، وتريتها لذلك ،
مما جاءت البعثة المسيحية على أثرها ، وجاهدت في مطاردتها ، وصبرت على منازلها ، حتى
ظهرت عليها بتأييده تعالى ونصره - كما بيّنه آخر سورة الصف - . « وَرَهَابَ نِيَّةٍ ابْتَدَعُوهَا
مَا كَتَبْنَا عَلَيْهَا » أي ما فرضناها عليهم ، وإنما هم التزموها من عند أنفسهم . « إِلَّا
ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ » استثناء منقطع . أي ولكمهم ابتدعوها طلب مرضاة الله عنهم .
« فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا » أي ما قاموا بما التزموه منها حق القيام من التزهد ، والتخلّي

للعبادَة وعلم الكتاب ، بل آخذوها آلة للترؤس والسؤدد ، وإخضاع الشعب لأهوائهم .
 « فَأَتَيْنَا الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ » يعنى الذين آمنوا الإيمان الخالص عن شوائب الشرك
 والابتداع . ومنه الإيمان بمحمد صلوات الله عليه ، البشر به عندهم . « وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ
 فَسِقُونَ » أى خارجون عن مواجب الإيمان ومقاصده .

تنبهات

الأول - (الرهبانية) هى المبالغة فى العبادَة والرياضة ، والانتطاع عن الناس ، وإيثار
 العزلة والتبتل . وأصلها الفعلة المنسوبة إلى الرهبان ، وهو الخائف . (فعلان) من رهب ،
 كـ (خشيان) من خشى .

الثانى - قال ابن كثير فى قوله تعالى : (فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا) : ذمَّ لهم من وجهين :
 أحدها - فى الابتداع فى دين الله ما لم يأمر به الله .

والثانى - فى عدم قيامهم بما التزموه مما زعموا أنه قرينة يقربهم إلى الله عز وجل .

الثالث - رأيت فى كثير من مؤلفات علماء المسيحيين المتأخرين ذم بدعة (الرهينة)
 وما كان لتأثيرها فى النفوس والأخلاق من المفسد والأضرار . فقد قال صاحب (ريحانة النفوس)
 منهم ، فى الباب السابع عشر ، فى الرهينة :

إن الرهينة قد نشأت من التوهم بأن الانفراد عن معاشرَة الناس ، واستعمال التقشفات
 والتأملات الدينية ، هى ذات شأن عظيم . ولكن لا يوجد سند لهذا الوهم فى الكتب المقدسة
 لأن مثال المسيح ، ومثال رسله يضادانه باستقامة ، فإنهم لم يعتزلوا عن الاختلاط بالناس ،
 لىكى يعيشوا بالانفراد ، بل إنما كانوا دائماً مختلطين بالعالم ، يعلمون وينصحون . ونحن نقول
 بكل جراءة : إنه لا يوجد فى جميع الكتاب المقدس مثال للرهبنة ، ولا يوجد أمر من أوامره
 يلزم بها . بل بالعكس ، فإن روح الكتاب وغواه يضاد كل دعوى مبنية على العيشة المفردة
 المقرونة بالتقشفات . ولكن مع أن الكتاب المقدس لا يمدح العيشة الانفرادية ، فقد

ظهر الميل الشديد إليها في الكنيسة ، في أواخر الجيل الثاني وأوائل الجيل الثالث . وأيد بعض الباحثين المقاومين لها وقتئذ، أنها إعادة سرت للمسيحيين من الهنود الوثنيين السمانيين . فإن لهم أنواعا كثيرة من عبادات تأمر كهنتها بالتولية والامتناع عن أكل اللحم وأمورا أخرى مقرونة بمخافات .

ثم قال: ومع أن الرهبنة حصل عليها مقاومة من العقلاء، امتدت وانتشرت في المسكوتة . وكان ابتداءؤها في مصر في الجيل الرابع ، على أثر اشتهار أحد الرهبان وممارسته التقيفات ، بسبب الاضطهاد الذي أصابه ، وآثر لأجله الطواف في البرارى، فرارا من أيادي مضطهديه . ثم عكف على الوحدة ، وعاش بها، وذلك في الجيل الثالث . ثم امتدت من مصر إلى فلسطين وسورية إلى أكثر الجهات . توها بأن رسم المسيحية الكاملة لا يوجد إلا في العيشة الضيقة القشفة ، فدعا ذلك كثيرين إلى ترك العيشة المألوفة بالاعتزال في الأديرة . مع أن ذلك الوهم باطل ، ومضاد للكتب المقدسة . ولما كثر عدد الرهبان كثرة هائلة ، ونجم عن حالهم أضرار عظيمة للمجتمع ، أصدر كثير من الملوك أوامر بمنع هذه العادة ، إلا أنها لم تنجح كثيرا .

وأما بدعة العزوبة والتبتل ، فنشأت من حَضِّ بولس عليها ، وترغيبهم فيها ، كما أفصح عنه كلامه في آخر الفصل السابع من رسالته الأولى .

وقد قال صاحب (ريحانة النفوس) أيضا : إن هذه العادة لا يوجد لها برهان في الكتاب المقدس . وإنما دخلت بالتدريج ، لما خامرهم من توهم أفضلية التولية ، وظنهم أنها أزكى من الزواج ، ومدح من جاء على أثرهم لها مدحا بالغاً النهاية في الإطراء، فحسبوا من الواجبات الأدبية الأمور بها ، ووضع نظام وقوانين لوجوبها في الجيل الثالث ، حتى قاومتها كنائس أخرى ، ورفضت بدعة التولية وقوانينها ، لمغايرتها للطبيعة ، ومضادتها لنص الكتب الإلهية ، واستقرائها أديرة الراهبات ، بأنها في بعض الأماكن كانت بيوتاً للفواحش والفساد .

وفي كتاب (البراهين الإنجيلية ضد الأباطيل البابوية) إن ذم الزيجة خطأ لأنها عمل الأفضل ، لأن الرسول أخبر بأن الزواج خير من التوقد بغار الشهوة ، وإن الأكثرين من رسل المسيح كانوا ذوى نساء ، تجول معهم . ومن المعلوم أن الطبيعة البشرية تغصب الإنسان على استيفاء حقها ، ومن العدل أن تستوفيه ، وليس بمحرم عليها استيفاءه حسب الشريعة ، ولا استطاعة لجميع البشر على حفظ البتولية . ولذلك نرى كثيرين من الأساقفة والقسوس والشمامسة ، لابل من الباباوات المدعين بالمصمة ، قد تكرر سوا في هوة الزنا ، لعدم تحضنهم بالزواج الشرعى . هذا وإن ذات النذر بالامتناع عن الزواج هو غير عادل ، لتضمنه سلب حقوق الطبيعة ، وكونه يضع الإنسان تحت خطر السقوط في الزنا ، ويفتح باباً واسعاً لدخول الشيطان . وكان الراهب ينذر على نفسه مقاومة أمر الله ، ويعدم وجود ألوف ألوف ، ربما كانت تتولد من ذريته ، فكأنه قد قتلها . وهذا النذر لم تأمر به الشريعة الإنجيلية قط . فالطريقة الرهبانية هي اختراع شيطاني قبيح ، لم يكن له رسم في الكتب المقدسة ، ولا في أجيال الكنيسة الأولى ، وهو مضر على أنفس الرهبان ، وعلى الشعب ، فمن يقاومه يقاوم الشيطان . وهؤلاء الرهبان لا تفجع منهم للرعية ، إنما هم كالأمراء الذين يتخذون لأنفسهم قصوراً خارج العمران ، فيتنعمون وخدمهم في أديرتهم ، ويسلبون أموال الشعب بالحيل والمخادعات وهم كسالى بظالون ، يعيشون من أتعاب غيرهم ، خلافاً لسلوك رسل المسيح ، والمبشرين القدماء ، الذين لم نر واحداً منهم انفرّد عن العالم في مكان نزهته ، واحتال بأن يعيش من أتعاب الشعب . إن بولس كان يخدم الكنائس ، ويعيش من شغل يديه ، وهو يوصى بأن الذى لا يعمل ، فلا يطعم . ولا تتسع الصحف لشرح جميع الأضرار التي وقعت على العالم بسبب الرهبنات . انتهى ، وهو حجة عليهم ، منهم .

القول في تأويل قوله تعالى :

[٢٨] (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَءَامِنُوا بِرَسُولِهِ ءَ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِ وَيَجْعَل لَّكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ، وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ)

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَءَامِنُوا بِرَسُولِهِ ءَ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِ وَيَجْعَل لَّكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ » قال ابن كثير: حمل ابن عباس هذه الآية على مؤمنى أهل الكتاب، وأنهم يؤتون أجرهم مرتين، كافي الآية التي في (القصص) وكما في حديث (١) الشعبي عن أبي بردة، عن أبيه عن موسى الأشعري قال: قال رسول الله ﷺ: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بي، فله أجران. وعبد مملوك أدى حق الله وحق مولاه، فله أجران. ورجل أدب أمته فأحسن تأديبها ثم اعتقها وتزوجها فله أجران - أخرجه في الصحيحين - ووافق ابن عباس على هذا التفسير الضحاك وعتبة بن أبي حكيم وغيرها. وهو اختيار ابن جرير (٢).

وقال سعيد بن جبير: لما افتخر أهل الكتاب بأنهم يؤتون أجرهم مرتين أنزل الله تعالى هذه الآية في حق هذه الأمة. والظاهر أن لفظها أعم، وأن المقصود بها كل من آمن بالنبي ﷺ على الثبات في الإيمان والرسوخ فيه، والانصياع لأوامره. ومنه ما حرض عليه في الآيات قبلها من الإتيان في سبيله، وسخاوة النفس فيه. وأن لهم في مقابلة ذلك أجراً وافراً، كما قال في أول السورة: (فَالَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُمْ وَأَنفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ) فآخِر السورة، فيه رجوع لأوائلها بتذكير ما أمرت به، وما سبق نزولها لأجله.

(١) أخرجه البخاري في: ٣ - كتاب العلم، ٣١ - باب تعليم الرجل أمته وأهله،

حديث رقم ٨٢.

وأخرجه مسلم في: ١ - كتاب الإيمان، حديث ٢٤١ (طبعنا).

(٢) انظر الصفحة رقم ٢٤٣ من الجزء السابع والعشرين (طبعة الحلبي الثانية).

وأصل (الكفل) الحظ . وأصله ما يكتفل به الراكب فيحبسه ويحفظه عن السقوط .
والثنية في مثله إما على حقيقتها ، أو هي كناية عن المضاعفة . و (النور) هو ما يبصر
من عمى الجهالة والضلالة ، ويكشف الحق لقاصده ، كما قال سبحانه (١) (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ
ءَامَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ
وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ .

القول في تأويل قوله تعالى :

[٢٩] (لَيْلًا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّنْ فَضْلِ اللَّهِ
وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ ، وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ)

« لَيْلًا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّنْ فَضْلِ اللَّهِ وَأَنَّ الْفَضْلَ
بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ » متعلق بمضمون الجملة الطلبية
المتضمنة لعنى الشرط . والتقدير : إن تتقوا الله وتؤمنوا برسوله يؤتكم ما ذكر ، ليعلم
أهل الكتاب الذين لم يسلموا عدم قدرتهم على شيء من فضل الله ، وثبوت أن الفضل
بيد الله . والمراد بالفضل ما آتاه المسلمين وخصهم به . لأنهم كانوا يرون أن الله فضلهم
على جميع الخلق ، فأعلمهم الله جل ثناؤه أنه قد آتى أمة محمد ﷺ من الفضل والكرامة
ما لم يؤتهم ، ليعلموا أنهم لا يقدرون على شيء من فضل الله ، فضلاً عن أن يتصرفوا
في أعظمه ، وهو النبوة ، فيخصوا بها من أرادوا ، وأن الفضل بيد الله دونهم ، ودون
غيرهم من الخلق ، يؤتية من يشاء من عباده .

و (لا) في (لئلا) صلة . قال السمين : وهو حرف شاعت زيادته .

(١) [٨ / الأتقال / ٢٩] .

وقال ابن جرير^(١) : وذكر أن في قراءة عبد الله (سكى يعلم) . قال : لأن العرب تجعل (لا) صلة في كل كلام دخل في أوله أو آخره جحد غير مصرح كقوله في الجحد السابق الذي لم يصرح به^(٢) : (مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْنَاكَ) وقوله^(٣) : (وَمَا يَشْعُرْكُمْ أَنَّهُآ إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ) . وقوله^(٤) : (وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا ...) الآية . ومعنى ذلك : أهلكنها أنهم يرجعون . انتهى .

ونقل الثعالبي في (فقه اللغة) زيادتها في عدة شواهد . في فصل الزوائد والصلوات التي هي من سنن العرب . فانظره ، تردد علماء .

- (١) انظر الصفحة رقم ٢٤٦ من الجزء السابع والعشرين (طبعة الحلبي الثانية) .
 (٢) [٧ / الأعراف / ١٢] .
 (٣) [٦ / الأنعام / ١٠٩] .
 (٤) [٢١ / الأنبياء / ٩٥] .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

٥٨ - سُورَةُ الْمَجَادِلَةِ

سميت بها ، لأنها لما كانت لطلب الحق والصواب ، أشبهت مجادلة الأنبياء والقرآن ،
ولذلك سمع الله لصاحبها - قاله المهاجى - .
وهى مدنية ، وآيها اثنتان وعشرون .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

القول في تأويل قوله تعالى :

[١] (قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَ كَمَا ، إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ)

«قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَ كَمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ» روى الإمام أحمد^(١) عن عائشة قالت : الحمد لله الذى وسع سمعه الأصوات . لقد جاءت المجادلة إلى النبي ﷺ تكلمه ، وأنا فى ناحية البيت ، ما أسمع ما تقول ! فأنزل الله عز وجل (قَدْ سَمِعَ اللَّهُ ...) إلى آخر الآية . ورواه البخارى معلقاً . وفى رواية لابن أبى حاتم عن عائشة أنها قالت : تبارك الذى أوعى سمعه كل شيء . إني أسمع كلام خولة بنت ثعلبة ، ويخفى على بعضه ، وهى تشتكى زوجها إلى رسول الله ﷺ ، وهى تقول : يا رسول الله ! أكل شبابى ، وثرت له بطنى ، حتى إذا كبرت سنّى ، وانقطع ولدى ، ظاهر منى ! اللهم إني أشكو إليك . قالت : فابرحت ، حتى نزل جبريل بهذه الآية (قَدْ سَمِعَ ...) الخ . قال ابن كثير : ويقال فيها : خولة بنت مالك بن ثعلبة ، وقد تصغر فيقال (خويلة) . ولا منافاة بين هذه الأقوال ، فالأمر فيها قريب .

وفى (العناية) . المراد من قوله (قَدْ سَمِعَ اللَّهُ) الخ قَبِلَ قولها وأجابها . كما فى : سمع الله لمن حمده ، مجازاً بملاقة السببية أو كناية . انتهى .
وقوله : (وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ) أى تشتكى المجادلة مالمديها من الهم ، بظهار زوجها منها ، إلى الله ، وتسأله الفرج .

(١) أخرجه فى مسنده بالصفحة رقم ٤٦ من الجزء السادس (طبعة الحلبي) .

ومعنى (تَحَاوَرَ كَمَا) ترجيعكما الكلام في هذه النازلة . وذلك أن الظهار كان طلاق الرجل امرأته في الجاهلية ، فإذا تكلم به لم يرجع إلى امرأته أبداً . وقد طمعت المشتكية أن يكون غير قاطع علاقة النكاح، والنبي ﷺ لم يبت لها فيه الأمر، حتى ينزل الوحي الذي يردّ التنازع إليه . ثم أنزل تعالى فيه قوله :

القول في تأويل قوله تعالى :

[٢] (الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِّن نِّسَائِهِمْ مَّا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ ، إِنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ ، وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا ، وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُورٌ غَفُورٌ)

« الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِّن نِّسَائِهِمْ » يعنى قول الرجل لامرأته إذا غضب عليها: أنت على كظهر أى ، يعنى : فى حرمة الركوب . « مَّا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ » أى مانسأؤهم اللاتى ظاهرُوا منهن بأمهاتهن . أى يصرن بهذا القول كأمهاتهن فى التحريم الأبدى .

قال المهايى : ماهن أمهاتهن بالحقيقة، ولا فى حكمهن بالمجاز، إذ لا يقتضى المجاز أن يكون فى حكم الحقيقة ، إلا بقلب الحقائق ، لكنها لا تنقلب .

« إِنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ » أى فلا يشبه بهن فى الحرمة الأزواج « وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ » أى قولاً تنكره العقلاء ، وتتجافاه الكرماء . « وَزُورًا » أى باطلاً لاحقيقة له، لأنه يتضمن إلحاقها بالأثم المنافى لمقتضى الزوجية . « وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُورٌ غَفُورٌ » أى لذنوب عباده ، إذا تابوا منها وأنابوا ، فلا يعاقبهم عليها بعد التوبة .

القول في تاويل قوله تعالى :

[٣] (وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ
مَنْ قَبْلَ أَنْ يَتَمَاسَّ ، ذَلِكُمْ تُوَعِّظُونَ بِهِ ، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ)

[٤] (فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّ ، فَمَنْ لَمْ
يَسْتَطِعْ فَاطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ، ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ،
وَتَلَكَ حُدُودُ اللَّهِ ، وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ)

« وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا » أى يرجعون إلى لفظ
الظهار ثانية ، فالقول على حقيقته ، أو يعزمون على غشيانهن ووطئهن رغبة في تحليلهن ،
بعد تحريرهن ، فالقول بمعنى المقول فيه « فتحرير رغبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون
بهه والله بما تعملون خبير * فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن
يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك
حدود الله وللكافرين عذاب أليم »^(١) روى الإمام أحمد عن يوسف بن عبد الله بن سلام
عن خويلة بنت ثعلبة قالت : فى والله! وفى أوس بن صامت أنزل الله صدر سورة المجادلة قالت :
كنت عنده ، وكان شيخاً كبيراً ، قد ساء خلقه وضجر . فدخل على يوماً فراجعت به شىء ،
فغضب فقال : أنت على كظهر أمى . قالت : ثم خرج لجلس فى نادى قومه ساعة ثم دخل
على ، فإذا هو يريدنى على نفسى . قالت : قلت : والذى نفس خويلة بيده ! لا تخلص إلى
وقد قلت ما قلت حتى يحكم الله ورسوله فينا بحكم . قالت : فوائبنى ، فامتنعت منه ، فغلبته
بما تغلب به المرأة الشيخ الضعيف ، فألقيته عنى . قالت : ثم خرجت إلى بعض جارأتى ،

(١) أخرجه فى مسنده بالصفحة رقم ٤١٠ من الجزء السادس (طبعة الحلبي) .

فاستعرت منها ثيابها ثم خرجت حتى جئت إلى رسول الله ﷺ ، فجلست بين يديه فذكرت له ما لقيت منه ، وجعلت أشكو إليه ما ألقى من سوء خلقه . قالت : فجعل رسول الله ﷺ يقول : يا خويلة ! ابن عمك شيخ كبير ، فاتق الله فيه . قالت : فوالله ! ما برحت حتى نزل في القرآن ، فتغشى رسول الله ﷺ ما كان يتغشاه ، ثم سرى عنه ، فقال لي : يا خويلة ! قد أنزل الله فيك وفي صاحبك . ثم قرأ علي : (قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ ..) إلى قوله تعالى : (وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ) قالت : فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : مره فليعتق رقبة . قالت : فقلت : يا رسول الله ! ما عنده ما يعتق ! قال : فليصم شهرين متتابعين . قالت : فقلت : والله ! إنه لشيخ كبير ، ما به من صيام . قال : فليطعم ستين مسكيناً وسقاً من تمر . قالت : فقلت : والله ! يا رسول الله ما ذاك عنده . قالت : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فإننا سنعيّنه بفرق من تمر . قالت : فقلت : يا رسول الله ! وأنا سأعيّنه بفرق آخر . قال : قد أصبت وأحسن ، فاذهبي فتصدق به عنه ، ثم استوصي بابن عمك خيراً . قالت : ففعلت . ورواه أبو داود : وعنده (خولة بنت ثعلبة) ، ولا منافاة كما تقدم ، فإن العرب كثيراً ما تصغر الأعلام .

وروى ابن جرير^(١) عن ابن عباس قال : كان الرجل إذا قل لامرأته في الجاهلية : أنت عليّ كظهر أمي ، حرمت في الإسلام . فكان أول من ظاهر في الإسلام أوس ، وكانت تحتها ابنة عم له يقال لها خويلة بنت ثعلبة ، فظاهر منها ، فأسقط في يديه ، وقال : ما أراك إلا قد حرمت عليّ ، وقالت له مثل ذلك . قال : فانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأنت رسول الله ﷺ ، فوجدت عنده ماشطة تمشط رأسه ، فأخبرته فقال : يا خويلة ! ما أمرنا في أمرك بشيء . فأنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم فقال : يا خويلة ! أبشري . قالت خيراً . قال فقرأ عليها (قَدْ سَمِعَ اللَّهُ ...) إلى قوله : (فَحَرِّيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسًا) . قالت :

(١) انظر الصفحة رقم ٣ من الجزء الثامن والعشرين (طبعة الحلبي الثانية) .

وأى رقبة لنا؟ والله! ما نجد رقبة غيرى! قال: (فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ) قالت: والله! لولا أنه يشرب في اليوم ثلاث مرّات لذهب بصره. قال: (فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَأَطْعَامُ سِتِّينَ مَسْكِينًا). قالت: من أين؟ ماهى إلا أكلة إلى مثلها! قال: فرعاه بشرط وسق ثلاثين صاعاً، والوسق ستون صاعاً، فقال: ليطعم ستين مسكيناً وليراجعك. قال ابن كثير: إسناده جيّد قوى، وسياق غريب. وقد روى عن أبي العالية نحو هذا.

تنبيهات:

قال السيوطى في (الإكليل): في هذه الآية حكم الظهار، وأنه من الكبائر، وأنه خاص بالزوجات، دون الأجنبية، وأن فيه بالعود كفارة، وأنه يحرم الوطء قبلها، وأنها مرتبة: العتق، ثم صوم شهرين متتابعين، ثم إطعام ستين مسكيناً. واستدل مالك بقوله (مِنْكُمْ) على أن الكافر لا يدخل في هذا الحكم. وبقوله (مِنْ نَسَائِهِمْ) على صحته من الزوجات والسراى، لشمول النساء لهن.

واستدل ابن جرير وداود وفرقة بقوله (ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا) على أن العود الموجب للكفارة، أن يعود إلى لفظ الظهار فيكرر.

واستدل بإطلاق الرقبة من جوّز في كفارة الظهار عتق الكافرة. واستدل بظاهر الآية من لم ير الظهار إلا في التشبيه بظهر الأم خاصة، دون سائر الأعضاء، ودون الاقتصار على قوله (كأى)، وبالأمر خاصة دون الجدات وسائر المحارم من النسب أو الرضاع أو المصاهرة والأب والابن ونحو ذلك. ومن قال لاحكم لظهار الزوجة من زوجها، لأنه تعالى خص الظهار بالرجل. ومن قال بصحة ظهار العبد لعموم (الَّذِينَ) له. ومن قال بإباحة الاستمتاع بناء على عدم دخولها في لفظ الماسة. ومن قال يجوز الوطء ونحوه قبل الإطعام إذا كان يكفر به، لأنه لم يذكر فيه (مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسًا).

وفي الآية ردٌّ على من أوجب الكفارة بمجرد لفظ الظهار ، ولم يعتبر العود . ووجه ما قاله أنه جمل العود فعله في الإسلام بعد تحريمه .

وفيها رد على من اكتفى بإطعام مسكين واحد ، ستين يوماً . انتهى .
وقوله تعالى (ذَلِكُمْ تَوْعظُونَ بِهِ) أى الحكم بالكفارة العظمى المذكورة ، تزجرون به .

وقوله تعالى (ذَلِكْ لَتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ) أى ذلك البيان أو التعليم للأحكام ، لتصدقوا بالله ورسوله في قبول شرائعه ، والانتفاء عن قول الزور الجاهلي .
والمراد بقوله تعالى (وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ) الجاحدون لفرائضه وحدوده التي بينها .
فالكفر على حقيقته ، أو المتعدون لها ، وعنوان (الكفر) تعليلًا لجرمهم .
القول في تأويل قوله تعالى :

[٥] (إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ كُبِتُوا كَمَا كُبِتَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ، وَقَدْ أَنْزَلْنَا آيَاتٍ يَبَيِّنُ ، وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ)

« إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ » أى في مخالفة حدوده وفرائضه . وأصله من المحادّة ، بمعنى المعادة ، لأن كلاً من المتعادين في حدٍّ غير حدِّ الآخر . « كُبِتُوا » أى أُخْزُوا « كَمَا كُبِتَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ » يعنى كفار الأمم الماضية . « وَقَدْ أَنْزَلْنَا آيَاتٍ يَبَيِّنُ » قال ابن جرير (١) : أى دلالات مفصلات ، وعلامات محكمات ، تدلّ على حقائق حدود الله . « وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ » يعنى منكرى تلك الآيات وجاهديها .

تنبيه :

فَسر بعضهم (يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ) بمعنى يضعون أو يختارون حدوداً غير حدودها .

(١) انظر الصفحة رقم ١٢ من الجزء الثامن والعشرين (طبعة الحلبي الثانية) .

قال محشيّه : ففيه وعيد عظيم للملوك ، وأمراء السوء ، الذين وضعوا أموراً خلاف ما حدّه الشرع، وسموها قانوناً .

وقال : وقد صنّف العارف بالله تعالى الشيخ بهاء الدين، قدس الله روحه، رسالة في كفر من يقول : يعمل بالقانون والشرع ، إذا قابل بينهما، وقد قال الله تعالى (١) (أَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ) وقد وصل الدين إلى مرتبة من الكمال لا تقبل التكميل . وإذا جاء نهر الله، بطل نهر معقل (٢) . انتهى كلامه .

ولا يخفى أن إطلاق الكفر لمجرد ذلك من غير تفصيل، فيه نظر . لأنه من تنطع الغالين من الفقهاء ، الذين زيّف أقوالهم في التكفير كثير من العلماء النحارير ، فإن التكفير ليس بالأمر اليسير . والحق في ذلك أن القانون الذي يهدم نصوص الشرع التي لا تحتمل التأويل ويبطلها وينسخها ، فإنه كفر وضلال . لا يقول به ، ولا يعول عليه، إلا المارقون الجاحدون . وأما غير المنصوص عليه ، أعنى ما لم يكن قاطعاً في بابه ، من آية محكمة ، أو خبر متواتر ، أو إجماع من الفروع النظرية، والمسائل الاجتهادية المدوّنة ، فمخالفتها إلى قانون عادل لا يعدّ ضلالاً ولا كفراً ، لأنه ليس من مخالفة الشرع في شيء ، إذ الشرع ما شرعه الله ورسوله ، وأحكم الأمر فيه ، وبين بياناً رفع كل لبس ، لا ما تخالف فيه الفقهاء ، وكان مأخذه من الاجتهاد ، وإعمال الرأي ، فإن ذلك ، لا عصمة فيه من الخطأ، مهما بلغ رائيه من المسكنة ، إذ لا عصمة إلا في نص الله ورسوله ﷺ . وكثيراً ما تتشابه فروع الفقهاء بمواد القانون ، ولذا ألف بعض المتأخرين كتاباً في مطابقة المواد النظامية للفروع الفقهية . وذلك لأن مورد الجميع واحد، وهو الرأي والاجتهاد ورعاية المصلحة .

ولشيخ الإسلام ابن تيمية كتاب في هذا المعنى سماه (السياسة الشرعية)، وكذا لتلميذه

(١) [٥ / المائدة / ٣] .

(٢) هو نهر معروف بالبصرة ، فنه عقد فم نهر الإجماعة .

الإمام ابن القسيم ، وهو أوسع . ولنجم الدين الطوفي أيضا رسالة في المصالح المرسله ، جمعناها من شرحه للأربعين النووية . وقد أرجع العز بن عبد السلام فروع الفقه في قواعده إلى قاعدتين : اعتبار المصالح ، ودرء المفسد .

قال القاضي زكريا : ويبحث بعضهم رجوع الجميع إلى جلب المصالح .

وقال الشاطبي في (الموافقات) : إن الشارع قصد بالتشريع إقامة المصالح الأخروية والدينية ، وبأن تكون مصالح على الإطلاق ، فلا بد أن يكون وضعها على ذلك الوجه أدياً وكلياً وعمماً في جميع أنواع التكليف والمكلفين من جميع الأحوال .

وقال نجم الدين الطوفي : إن قول النبي صلى الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار)^(١) يقتضي رعاية المصالح إثباتاً ونقياً ، والمفاسد نقياً ، إذ الضرر هو المفسدة ، فإذا نفاها الشرع لزم إثبات النفع الذي هو المصلحة ، لأنهما تقيضان ، لا واسطة بينهما . ثم إن أقوى الأدلة النص والإجماع ، وها إما أن يوافقا رعاية المصلحة ، أو يخالفها ، فإن وافقها ، فيها ونعمت ، ولا تنازع . إذ قد اتفقت الأدلة الثلاثة على الحكم ، وهي النص والإجماع ، ورعاية المصلحة المستفادة من قوله عليه السلام (لا ضرر ولا ضرار) ، وإن خالفها وجب تقديم رعاية المصلحة عليهما بطريق التخصيص والبيان لهما ، لا بطريق الافتئات عليهما ، والتعطيل لهما ، كما تقدم السنة على القرآن ، بطريق البيان . انتهى . وتتمه كلامه جديرة بالمراجعة ، هي وتعليقاتنا عليها ، فابحث ولا تكن أسير التقليد ، بل ممن ألقى السمع وهو شهيد .

(١) أخرجه ابن ماجة في : ١٣ - كتاب الأحكام ، ١٧ - باب من بنى في حقه ما يضر جاره ، حديث رقم ٢٣٤٠ ، عن عبادة بن الصامت .

القول في تأويل قوله تعالى :

[٦] (يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا ، أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ ، وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ)

« يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا أَحْصَاهُ اللَّهُ » أى أحاط به علماً ، ولم يذهب عنه شيء ، « وَنَسُوهُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ » أى رقيب ، يعلمه ولا يغيب عنه . و (يَوْمَ) منصوب بـ (أذكر) مضمراً . وتقدمة الإخبار بسعة علمه سبحانه ، تمهيداً لما بعده من النهي عن النجوى بالإثم ، تحذيراً وتنفيراً . وقد أكد ذلك بتفصيل علمه عناية بالنهي عنه ، والمحذر منه ، في قوله تعالى :

القول في تأويل قوله تعالى :

[٧] (أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ، مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا آدْنَىٰ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ)

« أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ، مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا آدْنَىٰ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ » . (النجوى) مصدر ، معناها التحدث سرّاً ، مأخوذة من (النجوة) ، وهى ما ارتفع من الأرض ، لأن السر يبان عن الغير ، كأنه رفع من حضيض الظهور ، إلى أوج الخفاء ، على التشبيه .

قال الشهاب وأقرب منه قول الراغب، لأن المتسارين يخلوان بنجوة من الأرض . أو هو من (النجاة) وتخصيص العددين ، إما لخصوص الواقعة ، فكان قوم من المنافقين ، على هذا العدد اجتمعوا مغايرة للمؤمنين ، أو لأن التناجى للمشاورة ، وأقله ثلاثة ، لأن التشاور لا بد له من اثنين يكونان كالتنازعين ، وثالث يتوسط بينهما . ومناسبة ضم الخمسة للثلاثة ، كون الخمسة أول مراتب مافوقها في الوترية ، فذكرنا لئيشار بهما للأقل والأكثر . على أنه عمم الحكم إبعاد ذلك بقوله : (وَلَا أَدْنَىٰ مِنْ ذَلِكَ) أى : كالثنتين (وَلَا أَكْثَرَ) أى : كالستة وما فوقها (إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا) أى : يعلم ما يكون بينهم فى أى مكان حلوا ، لأن علمه بالأشياء ليس لقرب مكاني حتى يتفاوت باختلاف الأمكنة .

روى ابن جرير^(١) عن الضحاك فى الآية قال : هو فوق العرش، وعلمه معهم أينما كانوا . وقال ابن كثير : حكى غير واحد الإجماع على أن المراد بهذه الآية معية علمه تعالى . ولا شك فى إرادة ذلك .

قال الإمام أحمد : افتتح الآية بالعلم ، واختتمها بالعلم .

تنبيه :

استدلت المعتزلة بهذه الآية على أن الله تعالى فى كل مكان ، فرد عليهم الإمام ابن حزم فى (الفصل) بأن قول الله تعالى يجب حمله على ظاهره ، ما لم يمنع من حمله على ظاهره نص آخر ، أو إجماع ، أو ضرورة حس . وقد علمنا أن كل ما كان فى مكان ، فإنه شاغل لذلك المكان ومالى له ، ومتشكل بشكل المكان ، أو المكان متشكل بشكاه . ولا بد من أحد الأمرين ضرورة . وعلمنا أن ما كان فى مكان ، فإنه متناه بتناهى مكانه ، وهو ذو جهات ست أو خمس متناهية فى مكانه . وهذه كلها صفات الجسم . فلما صح ما ذكرنا ، علمنا أن قوله تعالى^(٢) :

(١) انظر الصفحة رقم ١٣ من الجزء الثامن والعشرين (طبعة الحلبي الثانية) .

(٢) [٥٠ / ق / ١٦] .

(وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ) ، (١) (وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ) ، وقوله تعالى (مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَايَهُمْ) إنما هو التدبير لذلك ، والإحاطة به فقط ضرورة ، لانتفاء ما عدا ذلك . وأيضاً فإن قولهم (في كل مكان) خطأ ، لأنه يلزم ، بموجب هذا القول ، أنه يملأ الأماكن كلها ، وأن يكون ما في الأماكن فيه ، تعالى الله عن ذلك ، وهذا محال . فإن قالوا : هو فيها ، بخلاف كون المتمكن في المكان . قيل لهم : هذا لا يعقل ، ولا يقوم عليه دليل . انتهى .

وقد تقدم في قوله تعالى : (وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ) كلام في العمية لابن تيمية ، فارجع إليه في سورة الحديد .

القول في تأويل قوله تعالى :

[٨] (أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَى ثُمَّ يَمُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَيَتَنَجَّجُونَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ ، حَسْبُ لَهُمْ جَهَنَّمُ يَصَلُّونَهَا ، فَبئسَ الْمَصِيرُ)

« أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَى » قال مجاهد : هم اليهود . « ثُمَّ يَمُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَيَتَنَجَّجُونَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ » أي : بما هو إثم وتعدا على المؤمنين ، وتواصي بمخالفة النبي ﷺ .

قال أبو السعود : وذكره عليه الصلاة والسلام بعنوان الرسالة بين الخطابين المتوجهين إليه ، لزيادة تشنيعهم ، واستعظام معصيتهم .

« وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ » أي من قولهم : (السام عليك) ، أو مما نسخه الإسلام من تحايا الجاهلية ، فإن الله تعالى يقول (٢) : (وَسَلِّمْ عَلَى الْمُرْسَلِينَ)

(١) [٥٦ / الواقعة / ٨٥] . (٢) [٣٧ / الصافات / ١٨١] .

« وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ » أى : من التناجى المذموم ، أو من التحريف فى التهمة ، استهزاء وسخرية . أى : هلا يعجل عقوبتنا بذلك ؟ لو كان محمد رسوله ، قال تعالى : « حَسْبُهُمْ » أى : يكفى قائل ذلك فى تعذيبهم « جَهَنَّمُ يَصَافُونَهَا فِئْسَ الْمَصِيرُ » .

ثم نهى تعالى المؤمنين وحذرهم أن يجترموا فى النجوى ما اجترمه أولئك ، بقوله :

القول فى تأويل قوله تعالى :

[٩] (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَنَجَّيْتُمْ فَلَا تَنَجَّوْا بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ

الرَّسُولِ وَتَنَجَّوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَى ، وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِى إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ)

[١٠] (إِنَّمَا النُّجْوَى مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزَنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا

إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ)

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَنَجَّيْتُمْ فَلَا تَنَجَّوْا بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ

الرَّسُولِ وَتَنَجَّوْا بِالْبِرِّ » أى : بطاعة الله ، وما يقربكم منه ، « وَالتَّقْوَى » أى : اجتناب ما يؤثم ، « وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِى إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ » أى : فيجزىكم بما اكتسبتم مما أحصاه عليكم .

ثم شجع تعالى المؤمنين فى قلة المبالاة بمناجاة أعدائهم ، وأنها لا تضرهم ماداموا مثابرين على وصاياه ، متكلمين عليه ، بقوله « إِنَّمَا النُّجْوَى مِنَ الشَّيْطَانِ » أى : النجوى التى ذمها . فاللام للعهد . أى المزين لهذه النجوى بالشر ، والحامل عليها الشيطان .

« لِيَحْزَنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ » أى الشيطان ، أو التناجى المذكور « شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ » أى بمشيئته « وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ » أى بالمضى فى سبيله ،

والاستقامة على أمره ، وانتظار النصر على أثره .

لطيفة :

قال القاشاني : إنما نهوا عن النجوى لأن التناجى اتصال واتحاد بين اثنين في أمر يختص بهما ، لا يشار كهما فيه ثالث . وللنفوس عند الاجتماع والاتصال تعاضد وتظاهر ، يتقوى ويتأيد بعضها ببعض فيما هو سبب الاجتماع لخاصية الهياة الاجتماعية التي لا توجد في الأفراد . فإذا كانت شريرة يتناجون في الشر ، ويزاد فيهم الشر ، ويقوى فيهم المعنى الذي يتناجون به بالاتصال والاجتماع ، ولهذا ورد بعد النهي قوله : (وَ يَتَنَجَّوْنَ بِالْآثِمِ) الذي هو رذيلة القوى البهيمية «وَأَلْعُدُونِ» الذي هو رذيلة القوى الغضبية ، « وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ » التي هي رذيلة القوة النطقية ، بالجهل وغلبة الشيطنة . ألا ترى كيف نهى المؤمنين بهذه الآية عن التناجى بهذه الرذائل المذكورة ، وأمرهم بالتناجى بالخيرات ، ليتقوا بالهياة الاجتماعية ، ويزدادوا فيها فقال : (وَتَنَجَّوْا بِالْبِرِّ) أى : الفضائل التي هي أضداد تلك الرذائل ، من الصالحات والحسنات المخصوصة بكل واحدة من القوى الثلاث ، (وَأَلْتَقَوْا) أى : الاجتناب عن أجناس الرذائل المذكورة . انتهى .

قال ابن كثير : وقد وردت السنة بالنهي عن التناجى ، حيث يكون في ذلك تأذ على مؤمن . روى الإمام أحمد^(١) عن ابن مسعود قال : قال رسول الله ﷺ : إذا كنتم ثلاثة ، فلا يتناجى اثنان دون صاحبهما ، فإن ذلك يحزنه - أخرجاه^(٢) .

(١) أخرجه في مسنده بالصفحة رقم ٣٧٥ من الجزء الأول (طبعة الحلبي) والحديث رقم ٣٥٦٠ (طبعة المعارف) .

(٢) أخرجه البخاري في : ٧٩ - كتاب الاستئذان ، ٤٦ - باب إذا كانوا أكثر من ثلاثة فلا بأس بالمسارة والمناجاة ، حديث رقم ٢٣٨١ .

وأخرجه مسلم في : ٣٩ - كتاب السلام ، حديث رقم ٣٧ (طبعتنا) .

وعن ابن عمر قال : قال رسول الله ﷺ : إذا كنتم ثلاثة ، فلا يتناج اثنان دون الثالث إلا بإذنه ، فإن ذلك يحزنه - انفراد بإخراجه مسلم^(١) .

القول في تأويل قوله تعالى :

[١١] (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَأَفْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ ، وَإِذَا قِيلَ أَنْشُرُوا فَأَنْشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ)

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَأَفْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ » تعليم منه تعالى للمؤمنين بالإحسان في أدب المجالس ، وذلك بأن يفسح المرء لأخيه ويتنحى توسعة له .

قال الشهاب : وارتباطه بما قبله ظاهر . لأنه لما نهى عن التناجى والسرار ، علم منه الجلوس مع الملاء ، فذكر آدابه . ورتب على امتثالهم فسحهم فيما يريدون التفسح ، من المكان والرزق والصدر .

قال ابن كثير : وذلك أن الجزاء من جنس العمل ، كما جاء في الحديث الصحيح^(٢) : من بنى لله مسجداً بنى الله له بيتاً في الجنة . ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه . ولهذا أشباه كثيرة .

قال قتادة : نزلت هذه الآية في مجالس الذكر ، وذلك أنهم إذا رأوا أحدهم مقبلاً ضنوا بمجالسهم عند رسول الله ﷺ ، فأمرهم الله أن يفسح بعضهم لبعض .

(١) أخرجه مسلم في : ٣٩ - كتاب السلام ، حديث رقم ٣٦ (طبعنا) .

(٢) أخرجه البخاري في : ٨ - كتاب الصلاة ، ٦٥ - باب من بنى مسجداً ، حديث

رقم ٢٩٧ ، عن عثمان بن عفان .

وأخرجه مسلم في : ٥ - كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، حديث رقم ٢٤ و٢٥ (طبعنا) .

« وَإِذَا قِيلَ أُنْزِرُوا » أى انهضوا للتوسعة ، أو ارتفعوا فى المجلس ، أو انهضوا عن مجلس الرسول ، إذا أمرتم بالهوض عنه ، ولا تملوه بالارتكاز فيه . « فَأَنْزِرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ » أى يرفع المؤمنين بامتثال أوامره ، وأوامر رسوله ، والعالمين بها ، الجارين على موجبها بمقتضى علمهم ، درجات دنيوية وأخروية . قال الناصر : لما علم أن أهل العلم بحيث يستوجبون عند أنفسهم ، وعند الناس ، ارتفاع مجالسهم ، خصهم بالذكر عند الجزاء ، ليسهل عليهم ترك ما لهم من الرفعة فى المجلس ، تواضعاً لله تعالى . انتهى .

وهذا - كما قال الشهاب - من مغيبات القرآن ، لما ظهر من هؤلاء فى سائر الأعصار من التنافس فى رفعة المجلس ، ومحبة التصدير .

وفى كلام الزمخشري ما يشير إلى أنه من عطف الخاص على العام ، تعظيماً له ، بعده كأنه جنس آخر ، كما فى (١) (وَمَلَأْمِكْتِهِمْ وَرُسُلِهِمْ وَجِبْرِيلَ) ، ولذا أعاد الموصول فى النظم . والمراد بالعلم علم ما لا بد منه من العقائد الحقة ، والأعمال الصالحة .

تنبيهات :

الأول - فى (الإكليل) : فى الآية استجباب التفسح فى مجالس العلم والذكر ، وكل مجالس طاعة .

الثانى - يفهم من الأمر بالتفسح النهى عن إقامة شخص ليجلس أحد مكانه . فعن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال : لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه فيجلس فيه ، ولكن تفسحوا وتوسعوا - رواه الإمام أحمد والشيخان (٢) - .

(١) [٢ / البقرة / ٩٨] . (٢) أخرجه الإمام أحمد فى مسنده بالصفحة رقم ١٧ من الجزء الثانى (طبعة الحلبي) والحديث رقم ٤٦٥٩ (طبعة المعارف) .

وأخرجه البخارى فى : ٧٩ - كتاب الاستئذان ، ٣١ - باب لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ، حديث رقم ٥٣٢ . وأخرجه مسلم فى : ٣٩ - كتاب السلام ، حديث رقم ٢٧ (طبعنا) .

وعن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال : لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه ، ولكن افسحوا يفسح الله لكم - رواه الإمام أحمد - وفي رواية بلفظ : لا يقوم الرجل للرجل من مجلسه ، لكن افسحوا يفسح الله لكم - تفرد به الإمام أحمد -

قال ابن كثير : وقد اختلف الفقهاء في جواز القيام للوارد إذا جاء ، على أقوال : فمنهم من رخص بذلك محتجاً (١) بحديث : قوموا إلى سيدكم .

ومنهم من منع ذلك محتجاً (٢) بحديث : من أحب أن يتمثل له الرجال قياماً ، فليتبوأ مقعده من النار .

ومنهم من فصل فقال يجوز عند القدوم من سفر ، وللحاجكم في محل ولايته ، كادل عليه قصة سعد بن معاذ ، فإنه لما استقدمه النبي صلى الله عليه وسلم حاكماً في بني قريظة ، فلما رآه مقبلاً قال للمسلمين : قوموا إلى سيدكم . وما ذلك إلا ليكون أنفذ لحكمه - والله أعلم - فأما اتخاذه ديدناً فإنه من شعار العجم . وقد جاء في السنن أنه لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله ﷺ . وكان إذا جاء لا يقومون له ، لما يملون من كراهته لذلك . انتهى .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ، في فتوى له في ذلك : لم يكن من عادة السلف على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين ، أن يعتادوا القيام ، كما يفعله ، كثير من الناس . بل قد قال أنس بن مالك رضي الله عنه : لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله ﷺ ، وكانوا إذا رأوه لم يقوموا له ، لما يملون من كراهته لذلك . ولكن ربما قاموا للقاد من مغيبه ، تلقياً له ، كما روى عن النبي ﷺ أنه قام لعكرمة ، وقال للأنصار لما قدم سعد بن معاذ : قوموا إلى سيدكم ، وكان سعد ممرضاً بالمدينة ، وكان قد قدم إلى بني قريظة شرقي المدينة .

(١) أخرجه البخاري في : ٧٩ - كتاب الاستئذان ، ٢٦ - باب قول النبي ﷺ

(قوموا إلى سيدكم) ، حديث رقم ١٤٤٤ ، عن أبي سعيد .

(٢) أخرجه أبو داود في : ٤٠ - كتاب الأدب ، ١٥٢ - باب في قيام الرجل للرجل ،

حديث رقم ٥٢٢٩ ، عن معاوية .

والذى ينبغى للناس ، أن يعتادوا اتباع السلف على ما كانوا عليه على عهد النبي ﷺ . فإنهم خير القرون . وخير الكلام كلام الله ، وخير الهدى هدى محمد . فلا يعدل أحد عن هدى خير الخلق ، وهدى خير القرون ، إلى ما هو دونه . وينبغى للمطاع أن يقرر ذلك مع أصحابه ، بحيث إذا رأوه لم يقوموا له ، ولا يقوم لهم ، إلا فى اللقاء المعتاد . فأما القيام لمن يقدم من سفر ونحو ذلك ، تلقياً له ، فحسن . وإذا كان من عادة الناس إكرام الجائى بالقيام ، ولو ترك ذلك لاعتقد أن ذلك بحس فى حقه ، أو قصد تخفضه ، ولم يعلم العادة الموافقة للسنة - فالأصلح أن يقام له ، لأن ذلك إصلاح لذات البين ، وإزالة للتباغض والشحناء . وأما من عرف عادة القوم الموافقة للسنة ، فليس فى ترك ذلك إيذاء له . وليس هذا القيام هو القيام المذكور فى قوله ﷺ : من سره أن يتمثل له الناس قياماً فليتبوأ مقعده من النار . فإن ذلك أن يقوموا وهو قاعد . ليس هو أن يقوموا لمحيته إذا جاء . ولهذا فرقوا بين أن يقال (قمت إليه) و (قمت له) . والقائم للقادم ساواه فى القيام ، بخلاف القيام للقاعد . وقد ثبت فى صحيح مسلم ^(١) أن النبي ﷺ لما صلى بهم قاعداً فى مرضه ، وصلاوا قياماً ، أمرهم بالعمود ، وقال : لا تعظمونى كما يعظم الأعاجم بعضها بعضاً . فقد نهاهم عن القيام فى الصلاة وهو قاعد ، لثلاث يشبهوا الأعاجم الذين يقومون لعظائهم وهم قعود . وجماع ذلك أن الذى يصلح ، اتباع عادة السلف وأخلاقهم ، والاجتهاد بحسب الإمكان . فمن لم يعتد ذلك ، أو لم يعرف أنه العادة ، وكان فى ترك معاملته بما اعتاده الناس من الاحترام مفسدة راجحة ، فإنه يدفع أعظم الفسادين بالترام أذناها ، كما يجب فعل أعظم الصالحين بتفويت أذناها . انتهى كلام شيخ الإسلام ، رحمه الله جزاءه عن الإسلام والمسلمين خيراً .

الثالث - قال ابن كثير : روى عن ابن عباس والحسن البصرى وغيرهما ؛ أنهم قالوا فى قوله تعالى (إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَأَفْسَحُوا) يعنى فى مجالس الحرب . قالوا : ومعنى قوله (وَإِذَا قِيلَ أَنْشُرُوا فَأَنْشُرُوا) أى انهضوا للقتال .

(١) أخرجه أبو داود فى : ٤٠ - كتاب الأدب ، ١٥٢ - باب قيام الرجل للرجل ،

حديث ٥٢٣٠ .

وقال قتادة : (وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَانْشُرُوا) أى إذا دعيتم إلى خير فأجيبوا .

وقال مقاتل : إذا دعيتم إلى الصلاة قارتفموا بها .

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : كانوا إذا كانوا عند النبي ﷺ في بيته فأرادوا الانصراف ، أحب كل منهم أن يكون هو آخرهم خروجاً من عنده . فربما يشق ذلك عليه ، عليه السلام ، وقد تكون له الحاجة . فأمرُوا أنهم إذا أمرُوا بالانصراف أن ينصرفوا ، كقوله تعالى^(١) (وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ارجِعُوا فَارجِعُوا) انتهى .

ولا تنافى بين هذه الأقوال ، لأن كلاً منها تفسير للفظ العام ببعض أفرادها . وما يصدق عليه إشارة إلى تناوله لذلك ، لأن أحدها هو المراد دون غيره ، فذلك ما لا يتوهم . وقد كثر مثل ذلك في تفاسير السلف لكثير من الآى ، وكله مما لا اختلاف فيه - كما بيّناه مراراً - .
الرابع - فى (الإكليل) قال قوم : معنى (يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات) يرفع الله المؤمنين منكم العلماء درجات على غيرهم ، فذلك أمر بالتفسيح من أجلهم ، ففيه دليل على رفع العلماء فى المجلس ، والتفسيح لهم عن المجلس الرفيعة . انتهى .
القول فى تأويل قوله تعالى :

[١٢] (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَجَّيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَانِكُمْ

صَدَقَةً ، ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ)

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَجَّيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَانِكُمْ صَدَقَةً »

أى تصدقوا قبل مناجاته ، أى مسارته فى بعض شأنكم . « ذَلِكَ » أى التقديم . « خَيْرٌ

لَكُمْ » أى لأنفسكم ، لما فيه من مضاعفة الأجر والثواب ، والقيام بحق الإخاء ، بالعود

على ذوى بالمسكنة بالمواساة والإغناء . « وَأَطْهَرُ » أى لأنفسكم من رزيلة البخل

(١) [٢٤ / النور / ٢٨] .

والشح ، ومن حب المال وإيثاره الذى قد يكون من شعار المنافقين . وكان الأمر بالتصدق المذكور، نزل ليميز المؤمن من المنافق ، فإن المؤمن تسخو نفسه بالإتفاق كيفما كان ، والثانى يغصّ به ، ولو فى أضرّ الأوقات . ومعظم أوامر السورة هو التصدق ، حثاً للباخلين ، وسوقاً للمؤمنين . « فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا » أى ما تصدقون به أمام مناجاتكم الرسول صلوات الله عليه . « فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ » أى لمن لم يجده ، إذ لم يجرجه ولم يضيق عليه ، رحمةً منه .

القول فى تأويل قوله تعالى :

[١٣] (ءَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقْتُمْ ، فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ، وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ)

«ءَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقْتُمْ» أى أخفتم ، من تقديم الصدقات ، الفاقة والفقر ؟ تويخ بأن مثله لا ينبغي أن يشفق منه ، للزوم الخلف للإتفاق ، لزوم الظل للشاخص ، بوعد الله الصديق . « فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا » أى ما ندبتم إليه من تقديم الصدقة ، وشقّ عليكم ، « وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ » بأن رخص لكم أن لا تفعلوا ، رفعاً للحرج حسبما أشفقتم ، « فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ » أى فلا تفرطوا فى الصلاة والزكاة وسائر الطاعات ، فإن ذلك يكسبكم ملكة الخير والفضيلة . « وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ » أى فيجزىكم بحسبه .

تنبية :

فى (الإكليل) : قوله تعالى (إِذَا نَجَّيْتُمُ الرَّسُولَ) الآية منسوخة بالتى بعدها ، وفيه دليل على جواز النسخ بلا بدل ، ووقوعه ، خلافاً لمن أبى ذلك . انتهى .

والظاهر أن مستند شهرة النسخ ما رواه ابن جرير^(١) عن مجاهد قال: قال علي رضي الله عنه: إن في كتاب الله عز وجل آية ما عمل بها أحد قبلي، ولا يعمل بها أحد بعدي «يَسَاءُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَجَّيْتُمْ...» الخ قال: فرضت، ثم نسخت. وعنه أيضا قال^(٢): نهوا عن مناجاة النبي ﷺ حتى يتصدقوا، فلم يناجِه إلا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قدم ديناراً فتصدق به، ثم أزلت الرخصة في ذلك.

وعن قتادة^(١) أنها منسوخة، ما كانت إلا ساعة من نهار.

وعنه أيضا^(٢) قال: سأل الناس رسول الله ﷺ حتى أحفوه بالمسألة فوعظهم الله بهذه الآية، وكان الرجل تكون له الحاجة إلى نبي الله ﷺ فلا يستطيع أن يقضيها حتى يقدم بين يديه صدقة، فاشتد ذلك عليهم، فأزل الله الرخصة بعد ذلك (فَإِنْ لَّمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ).

وعن الحسن^(٢) وعكرمة قالا: (إِذَا نَجَّيْتُمُ الرُّسُولَ ..) الآية، نسختها التي بعدها (ءَأَشْفَقْتُمْ ..) الآية.

هذه الآثار وأمثالها هي مستند مدعي النسخ، وقوفاً مع ظاهرها. وقد أسلفنا في مقدمة التفسير، ومواضع أخرى؛ أن النسخ في كلام الساف أعم منه باصطلاح الخلف، كما أن المراد من سبب النزول أعم مما يتبادر إليه الفهم. ومنه قول قتادة هنا: فأزل الله الرخصة بعد ذلك، فإن مراده إبانة أن الأمر ليس بمزمنة في الآية الثانية، لأن نزولها كان متراحياً عن الأولى، فإن ذلك مستحيل على رونق نظمها الكريم. والأصل في الآي المقررة لحكم ما، هو اتصال جملها، وانتظام عقدها، إذ به يكمل سحر بلاغتها وبديع بيانها، وتمام فقهها. والذين ذهبوا إلى عدم وقوع النسخ في التنزيل، لهم في الآية وجوه:

(١) انظر الصفحة رقم ٢٠ من الجزء الثامن والعشرين (طبعة الحلبي الثانية).

(٢) انظر الصفحة رقم ٢١ من الجزء الثامن والعشرين (طبعة الحلبي الثانية).

أحدها - قول أبي مسلم : إن المنافقين كانوا يتمتعون من بذل الصدقات ، وأن قوماً من المنافقين تركوا النفاق ، وآمنوا ظاهراً وباطناً إيماناً حقيقياً ، فأراد الله تعالى أن يميزهم عن المنافقين ، فأمر بتقديم الصدقة على النجوى ، ليميز هؤلاء الذين آمنوا إيماناً حقيقياً عن بقى على نفاقه الأصلي . وإذا كان هذا التكليف لأجل هذه المصلحة المقدرة بذلك الوقت ، لاجرم يقدر هذا التكليف بذلك الوقت .

قال الرازى : وحاصل قول أبي مسلم أن ذلك التكليف كان مقدرًا بغاية مخصوصة ، فوجب انتهاؤه عند الانتهاء إلى الغاية المخصوصة ، فلا يكون هذا نسخاً ، وهذا الكلام حسن ، ما به بأس . انتهى .

ثانيها - قول بعضهم : إن شبهة مدعى النسخ ذهابهم إلى أن الأمر بتقديم الصدقة للوجوب . وتأكد ذلك بقوله بعده : (فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) وقوله : (فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ) فإن ذلك لا يقال إلا فيما يفقده يزول وجوبه . والجواب : أن لاقطع في كون الأمر للوجوب ، بل الظاهر أنه للندب : ويدل عليه أمور :

الأول - أنه تعالى قال : (ذَلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَأَظْهَرُ) وهذا إنما يستعمل في التطوع لا في الفرض .

والثاني - أنه لو كان ذلك واجباً لما أزيل وجوبه بكلام متصل به ، وهو (ءَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا ...) إلى آخر الآية .

والثالث - أن قوله تعالى : (فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ...) الخ معناه إن لم تفعلوا ما ندبتم إليه من تقديم الصدقات قبل مناجاة الرسول ، والحال أن الله قد رجع إليكم بالتخفيف والتسهيل فيما شرعه لكم ، فلم يعاملكم كما كان يعامل الأمم السابقة ولم يمتكنكم بشيء مما أوجبه عليكم ، فلذا ندبكم إلى هذا الأمر ، ولم يجعله عليكم فرضاً ، كما هي سنته في معاملتكم بالرفقة والرحمة ، فأقيموا الصلاة ... الخ . فقوله (وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ)

قد ورد هنا بمعنى الرجوع إلى التخفيف والتسهيل على هذه الأمة ، والعدول عن معاملتها كسابقها ، لاجتماع التجاوز عن السيئات وغفران الذنوب. وقد ورد بذلك المعنى أيضا في آية أخرى في سورة الزمل ، وهي قوله تعالى^(١) (عَلِمَ أَنَّ تَخْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ) أى رجع إليكم بالتخفيف ، ورفع عنكم ما شق عليكم. وليس معناه في هاتين الآيتين العفو عن الذنوب، إذ لا ذنب هنا صدر منهم .

هذا ملخص ما حقه من ذهب إلى امتناع النسخ . والحق لا تخفى قوته، وسكون النفس إليه - وبالله التوفيق .

القول في تأويل قوله تعالى :

[١٤] (الْمَ تَرَى إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَّا هُمْ مِنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَخْلِفُونَ عَلَى الْكُذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ)

«الْمَ تَرَى إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ» يعنى المنافقين الذين كانوا يتولون اليهود ويناصحونهم وينقلون إليهم أسرار المؤمنين، كما بينته آية^(٢) (الْمَ تَرَى إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ...) الآية «مَّا هُمْ مِنْكُمْ» أى من أهل دينكم وملتكم ، معشر المسلمين «وَلَا مِنْهُمْ» أى من اليهود كقوله تعالى^(٣) (مُذَبِّبِينَ بَيْنَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَى هَؤُلَاءِ وَلَا إِلَى هَؤُلَاءِ) «وَيَخْلِفُونَ عَلَى الْكُذِبِ» قال ابن جرير^(٤): وذلك قولهم لرسول الله ﷺ (نشهد أنك رسول الله) وهم كاذبون غير مصدقين به . «وَهُمْ يَعْلَمُونَ» أى الخلوفاً عليه كذب بحت .

(١) [٧٣ / الزمل / ٢٠] . (٢) [٥٩ / الحشر / ١١] . (٣) [٤ / النساء / ١٤٣] .

(٤) انظر الصفحة رقم ٢٣ من الجزء الثامن والعشرين (طبعة الحلبي الثانية) .

القول في تأويل قوله تعالى :

[١٥] (أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا ، إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ)

[١٦] (اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ)

« أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ * اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً » أى وقاية وعصمة لأنفسهم « فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ » أى فحالوا بأيمانهم عن حكم الله فى أمثالهم ، وهو القتل ، إراحة للمؤمنين من فسادهم . أو فصدوا الناس فى خلال أمنهم وسلامتهم عن الإيمان وثبطوهم عنه . « فَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ » أى مذل لهم فى الآخرة .

القول فى تأويل قوله تعالى :

[١٧] (لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا ، أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ

النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ)

[١٨] (يَوْمَ يَبْعَهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ

أَنَّهُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ ، أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ)

[١٩] (أَسْتَحْوِذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنسَهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ ، أُولَٰئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ ،

أَلَا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ)

« لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا » أى من عذابه شيئًا ما ، كما كانوا يفتقدون بذلك فى الدنيا « أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ * يَوْمَ يَبْعَهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ » أى فى الدنيا كاذبين مبطلين ، إشارة إلى مساوئهم على النفاق ، ورسوخهم فيه ، حتى لدى من لا تخفى عليه خافية . « وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ » أى من النفع أو من الحق « أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ » أى فيما يحلفون عليه

في الدارين « أَسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ » أى استولى عليهم حتى صار الكذب والفساد ملكة لهم « فَأَنسَمَهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ » أى بتسويل اللذات الحسية ، والشهوات البدنية لهم ، وتزيين الدنيا وزبرجها في أعينهم . « أَوْلَايَكِ حِزْبُ الشَّيْطَانِ » أى أتباعه في الفساد والإفساد . « أَلَا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ » أى للسماعة في الدارين .

القول فى تأويل قوله تعالى :

[٢٠] (إِنَّ الَّذِينَ يُحَادِّثُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أَوْلَايَكِ فِي الْأَذْيَانِ)

« إِنَّ الَّذِينَ يُحَادِّثُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أَوْلَايَكِ فِي الْأَذْيَانِ » أى فى أهل الذلة ، لأن الغلبة لله ورسوله ، كما قال :

القول فى تأويل قوله تعالى :

[٢١] (كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي ، إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ)

« كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي » أى حزب الشيطان المحادين « إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ » أى قوى على إهلاك من حادّه ورسله ، عزيز فلا يغلب فى قضائه .

القول فى تأويل قوله تعالى :

[٢٢] (لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ ،

أَوْلَايَكِ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ ، وَيَدْخُلُهُمُ

جَنَّتِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا

عَنْهُ ، أَوْلَايَكِ حِزْبُ اللَّهِ ، أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ .

«لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ» أى شاقهما وخالف أمرها . أى لا تجد قوماً جامعين بين الإيمان بالله واليوم الآخر ، وبين موادة أعداء الله ورسوله . والمراد بنفى الوجدان نفي الموادة ، على معنى أنه لا ينبغي أن يتحقق ذلك ، وحقه أن يمتنع ولا يوجد بحال ، مبالغة فى النهى عنه ، والزجر عن ملابسته ، والتوصية بالتصلب فى مجانبة أعداء الله ومباعدتهم ، والاحتراس من مخالطهم ومعاشرتهم . وزاد ذلك تأكيداً وتشديداً بقوله : «وَلَوْ كَانُوا إِبَاءَهُمْ» أى آباء المودين . والضمير فى (كَانُوا) لمن حاد الله ورسوله . والجمع باعتبار معنى (مَنْ) كما أن الأفراد فيما قبله ، باعتبار لفظها . «أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ» أى فإن قضية الإيمان هجر المهادين «أَوْ لَسِيكَ» إشارة إلى الذين لا يوادونهم «كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ» أى أثبتته فيها «وَأَيْدِهِمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ» أى بنور وعلم ولطف حَيَّتْ به قلوبهم فى الدنيا . وأشار إلى ما لهم فى الآخرة بقوله «وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ، أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ» أى الناجحون الفائزون بسعادة الدارين .

تنبيهات :

الأول - من أشباه هذه الآية قوله تعالى (١) (لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ، وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً ، وَيَحْذَرُكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ) الآية . وقال تعالى (٢) (قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِينُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ، وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ) .

(١) [٣ / آل عمران / ٢٨] . (٢) [٩ / التوبة / ٢٤] .

الثاني - قال ابن كثير : قال سعيد بن عبد العزيز وغيره : أنزلت هذه الآية (لَا تَجِدُ قَوْمًا ...) إلى آخرها في أبي عبيدة عامر بن عبد الله بن الجراح حين قتل أباه يوم بدر . وفي أبي بكر الصديق ، هم يومئذ بقتل ابنه عبد الرحمن . وفي مصعب بن عمير ، قتل أخاه عبيد بن عمير . وفي عمر قتل قريباً له من عشيرته يومئذ أيضاً . وفي حمزة وعليّ وعبيدة بن الحارث ، قتلوا عتبة وشيبة والوليد بن عتبة يومئذ . انتهى .

وقد بينا مراراً ؛ أن المراد بسبب النزول في مثل ذلك ، صدق الآية على هؤلاء ، وما أتوا به من التصلب في دين الله ، في مقابلة المفسدين ، ولو كانوا من أقرب الأقرين .

قال ابن كثير : ومن هذا القبيل حين استشار رسول الله ﷺ المسلمين في أسارى بدر ، فأشار الصديق بأن يُفَادُوا ، فيكون ما يؤخذ منهم قوة للمسلمين ، وهم بنو العم والعشيرة ، ولعل الله تعالى أن يهديهم . وقال عمر : لأرى ما رأى يارسول الله ! هل تمكنى من فلان - قريب لعمر - فأقتله ، وتمكن علياً من عقيل ، وتمكن فلاناً من فلان ، ليعلم الله أنه ليست في قلوبنا مودة للمشركين ؟ .

الثالث - قال ابن كثير : في قوله تعالى (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ) سر بديع . وهو أنه لما سخطوا على القرائب والعشائر في الله تعالى ، عوضهم الله بالرضا عنهم ، وأرضاهم عنه بما أعطاهم من النعيم المقيم ، والفوز العظيم ، والفضل العميم .

الرابع - يفهم من قوله تعالى (حَادَّ اللَّهُ وَرَسُولَهُ) وقوله في آية (١) أخرى (لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ) أن المراد بهم المحاربون لله ولرسوله ، الصادقون عن سبيله ، الجاهرون بالعداوة والبغضاء . وهم الذين أخبر عنهم قبلُ بأنهم يتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول . فتشمل الآية المشركين وأهل الكتاب المحاربين المخاديين لنا ، أي الذين

على حدّ منا ، ومجانبة لشؤوننا ، تحقيقاً لمخالفتنا ، وترصداً للإيقاع بنا . وأما أهل الذمة الذين بين أظهرنا ، ممن رضى بأداء الجزية لنا وسالنا ، واستكان لأحكامنا وقضائنا ، فأولئك لا تشملهم الآية ، لأنهم ليسوا بمجاذين لنا بالمعنى الذى ذكرناه ، ولذا كان لهم ما لنا ، وعليهم ما علينا ، وجاز التزوج منهم ، ومشاركتهم ، والاتجار معهم ، وعبادة مرضاهم . فقد عاد النبي ﷺ يهودياً ، وعرض عليه الإسلام فأسلم - كما رواه (١) البخارى - .

وعلى الإمام حفظهم والمنع من أذاهم ، واستنقاذ أسراهم ، لأنه جرت عليهم أحكام الإسلام ، وتأبد عهدهم ، فلزمه ذلك ، كما لزم المسلمين - كما فى (الإقناع) و (شرحه) - .
وقال ابن القيم فى (إغاثة اللّهفان) فى الرد على المتنطعين الذين لا تطيب نفوسهم بكثير من الرخص المشروعة : ومن ذلك أن النبي ﷺ كان يجيب من دعاه ، فى كل طعامه . وأضافه يهودىً بخبز شعير وإهالة سنخة . وكان المسلمون يأكلون من أطعمة أهل الكتاب . وشرط عمر رضى الله عنه ضيافة من مرتبهم من المسلمين وقال : أطمعهم مما تأكلون . وقد أحل الله عز وجل ذلك فى كتابه . ولما قدم عمر رضى الله عنه الشام صنع له أهل الكتاب طعاماً فدعوه فقال : أين هو؟ قالوا فى الكنيسة ، فكره دخولها ، وقال لعلى رضى الله عنه : اذهب بالناس . فذهب على المسلمين ، فدخلوا وأكلوا ، وجعل على رضى الله عنه ينظر إلى الصورة . وقال : ما على أمير المؤمنين ، لو دخل وأكل ! انتهى .

والأصل فى هذا قوله تعالى (٢) (لَا يَنْهَى اللَّهُ عَنْ الَّذِينَ لَمْ يُقَالُوا فِي الدِّينِ وَ لَمْ يُخْرِجُواكُمْ مِنْ دِينِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ * إِنَّمَا يَنْهَى اللَّهُ عَنْ الَّذِينَ قَتَلُوا فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُواكُمْ مِنْ دِينِكُمْ وَظَهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ ، وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ) .

(١) أخرجه فى : ٧٥ - كتاب المرضى ، ١١ - باب عبادة الشرك ، حديث رقم ٧١٤ ،

عن أنس . (٢) [٦٠ / المتحفة / ٨ و ٩] .

قال السيد ابن المرتضى البيماني في (إيثار الحق) : عن الإمام المهديّ محمد بن المطهر عليه السلام : أن الموالاة المحرمة بالإجماع ، هي أن تحب الكافر لكفره ، والعاصي لمعصيته ، لا لسبب آخر ، من جلب نفع أو دفع ضرر ، أو خصلة خير فيه . وسيأتي في أول سورة المتحفة زيادة على هذا إن شاء الله تعالى ، وبالله التوفيق .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

٥٩ - سُورَةُ الْحَشْرِ

قال المہامی : سمیت به لدلالة إخراج اليهود عنده ، على لطف الله وعنايته برسوله
والمؤمنين ، وقهره وغضبه على أعدائهم . وهو من أعظم مقاصد القرآن .
وكان ابن عباس يقول : سورة بنی النضير .
روى البخارى^(١) عن سعيد بن جبیر قال : قلت لابن عباس : سورة الحشر ؟ قال :
سورة بنی النضير .

وعنه قال : قلت لابن عباس : سورة الحشر ؟ قال : سورة بنی النضير . وهم قوم من
اليهود . وهي مدينة . وآيها أربع وعشرون ، بلا خلاف .

(١) أخرجه في : ٦٥ - كتاب التفسير ، ٥٩ - سورة الحشر ، ١ - باب الجلاء من

أرض إلى أرض ، حديث رقم ١٨٦٩ .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

القول في تأويل قوله تعالى :

[١] (سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ)

[٢] (هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ

الْحَشْرِ ، مَا ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا ، وَظَنُوا أَنَّهم مَأْنَعْتُهُمْ حُصُونَهُمْ مِنَ اللَّهِ

فَأَنَّهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ ، يُخْرِبُونَ

مِيوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ)

« سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ » تقدم القول في

تأويل نظيره .

ثم أشار إلى بيان بعض آثار عزته تعالى ، وإحكام حكمته ، إثر وصفه بالهزة القاهرة ،

والحكمة الباهرة على الإطلاق ، بقوله : « هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ

الْكِتَابِ » يعني بني النضير من اليهود « مِنْ دِيَارِهِمْ » أى مساكنهم التى جاوروا بها

المسلمين حول المدينة ، لطفاً بهم « لِأَوَّلِ الْحَشْرِ » أى لأول الجمع لقتالهم . يعنى أخرجهم

تعالى بقهره لأول ما حشر لغزوهم . والتوقيت به إشارة إلى شدة الأخذ الربانى لهم ، وقوة

البطش والانتقام ، بقذف الرعب فى قلوبهم ، حتى اضطروا لأول الهجوم عليهم ، إلى الجلاء

والفرار ، كما يأتى .

« مَا ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا » أى لشدة بأسهم ومنعتهم ، فصار آية لكم ، لأنه من

آثار سنته تعالى فى إذلال المفسدين وقهرهم . « وَظَنُوا أَنَّهم مَأْنَعْتُهُمْ حُصُونَهُمْ مِنَ اللَّهِ »

أى من بأسه « فَأَنَّهُمُ اللَّهُ » أى عذابه ، وهو الرعب والاضطرار إلى الجلاء « مِنْ حَيْثُ

لَمْ يَحْتَسِبُوا « أى لم يظنوا » وَقَدَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ « أى أنزله إنزالاً شديداً فيها ، لدلالة مادة (القذف) عليه ، كأنه مقذوف الحجارة .

قال القاشاني : أى نظر بنظر القهر إليهم فتأثروا به ، لاستحقاقهم لذلك ، ومخالفة الحبيب ومشاقته ومضادته ، ولوجود الشك في قلوبهم ، وكونهم على غير بصيرة من أمرهم ، وبينه من ربهم ، إذ لو كانوا أهل يقين ما وقع الرعب في قلوبهم ، ولعرفوا رسول الله ﷺ بنور اليقين ، وأمنوا به فلم يخالفوه .

« يُخْرِبُونَ بِيُؤْتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ » أى كيف حل بالفسدين ما حل ونزل بهم ما نزل ، لتعلموا صدق الله في وعده ووعيده .

القول في تأويل قوله تعالى :

[٣] (وَلَوْ لَا أَنَّ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا ، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ)

[٤] (ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ، وَمَنْ يُشَاقِ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ)
« وَلَوْ لَا أَنَّ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ » أى الخروج من أوطانهم « لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا » أى بالقتل والسبي ، كما فعل بإخوانهم بنى قريظة . « وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ * ذَلِكَ » أى الجلاء والعذاب « بِأَنَّهُمْ شَاقُوا » أى خالفوا « اللَّهَ وَرَسُولَهُ » أى فيما نهاهم عنه من الفساد ، ونقض الميثاق . « وَمَنْ يُشَاقِ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ » أى له في الدنيا والآخرة .

القول في تأويل قوله تعالى :

[٥] (مَا قَطَعْتُمْ مِّن لِّينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَىٰ أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَيُخْرِىَ الْفَاسِقِينَ)

« مَا قَطَعْتُمْ مِّن لِّينَةٍ » أى نخلة من نخيلهم إغاظة لهم « أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً »

عَلَىٰ أَسْوَاحِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ « أَى أمره ورضاه ، لأن ذلك ليس للبعث والإضرار، بل لتأييد قوة الحق ، وتصلب أهله ، وإرهاب المبطلين وإذلالهم، كما قال تعالى « وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ » أى لما فيه من إهانة العدو ، وإضعافه ونكايته .

تنبیه :

ذكر علماء الأخبار وأئمة السير ، أن سبب الأمر بجلاء بنى النضير هو نقضهم العهد . قال الإمام ابن القسيم : لما قدم النبي ﷺ المدينة ، صار الكفار معه ثلاثة أقسام ، قسم صالحهم ووادعهم على أن لا يحاربوه ، ولا يظاهروا عليه ، ولا يوالوا عليه عدوه ، وهم على كفرهم ، آمنون على دمائهم وأموالهم . وقسم حاربوه ونصبوا له العداوة . وقسم تاركوه فلم يصلحوه ولم يحاربوه ، بل انتظروا ما يؤول إليه أمره وأمر أعدائه . ثم من هؤلاء من كان يجب ظهوره وانتصاره فى الباطن . ومنهم من كان يجب ظهور عدوه عليه وانتصارهم . ومنهم من دخل معه فى الظاهر ، وهو مع عدوه فى الباطن ، ليأمن الفريقين ، وهؤلاء هم المنافقون . فعامل كل طائفة من هذه الطوائف بما أمر به ربه - تبارك وتعالى - فصالح يهود المدينة ، وكتب بينهم كتاب أمن ، وكانوا ثلاث طوائف حول المدينة : بنى قينقاع ، وبنى النضير ، وبنى قريظة . فكانت بنو قينقاع أول من نقض ما بينهم وبين رسول الله ﷺ ، وحاربوا فيما بين بدر وأحد ، وحاصروهم ﷺ ، ثم أمرهم أن يخرجوا من المدينة ، ولا يجاوروه بها . ثم نقض العهد بنو النضير . وذلك أن رسول الله ﷺ خرج إليهم يستعينهم فى دية قتيلين من بنى عامر ، وجلس رسول الله ﷺ إلى جنب جدار من بيوتهم ، فتأمروا على قتله ﷺ ، وأن يملو رجل فيلقى صخرة عليه ، فانتدب لذلك عمرو بن جحاش بن كعب أحدهم ، وصعد ليلقى عليه صخرة ، ونزل الوحي على الرسول صلوات الله عليه بما أراد القوم . فقام ورجع بمن معه من أصحابه إلى المدينة . وأمر بالتهيؤ للحربهم . ثم سار بالناس ، حتى نزول بهم فحاصروهم ست ليال ، فتحصنوا منه فى الحصون ، فأمر رسول الله ﷺ بقطع النخيل وتحريقها ، ثم قذف الله فى قلوبهم الرعب ،

وسألوا رسول الله ﷺ أن يُجلبهم ، ويكفّ عن دماءهم ، على أن لهم ما حملت الإبل من أموالهم إلا الحلقة ، ففعل . فاحتملوا من أموالهم ما استقلت به الإبل . فكان الرجل منهم يهدم بيته عن نجاف^(٢) بابه ، فيضعه على ظهر بعيره ، فينطلق به . فخرجوا إلى خيبر ، ومنهم من سار إلى الشام ، وخذلوا الأموال لرسول الله ﷺ ، فكانت له خاصة يضمنها حيث شاء ، فقسمها رسول الله ﷺ على المهاجرين الأولين دون الأنصار ، إلا أن سهل بن حنيف وأبادجانة ذكرا فقراً ، فأعطاهما رسول الله ﷺ ، ولم يُسلم من بني النضير إلا رجلان : يامين بن عمير ابن كعب ، وأبو سعد بن وهب ، أسلما على أموالهما فأحرزاهما .

قال ابن إسحاق : وقد حدثني بهض آل يامين أن رسول الله ﷺ قال ليامين : ألم تر ما لقيت من ابن عمك ، وما همّ به من شأني ؟ فجعل يامين بن عمير لرجل جملاً على أن يقتل له عمرو بن جحاش ، فقتله فيما يزعمون . ونزل في بني النضير سورة الحشر بأسرها ، يُذكر فيها ما أصابهم الله به من نعمته ، وما سلط عليهم به رسول الله صلى عليه وسلم ، وما عمل به . فيهم . انتهى .

القول في تأويل قوله تعالى :

[٦] (وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ ، وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ)

« وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ » أي أعاد عليه من أموال بني النضير « فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ » أي فما أجرتم على تحصيله خيلاً ولا ركاباً ، ولا تعبتم في القتال عليه ، وإنما مشيتم إليه على أرجلكم . و (الإيجاف) من الوجيف ، وهو سرعة التسير . و (الركاب) : ما يركب من الإبل ، غاب فيه كما غلب الراكب على راحته . « وَلَكِنَّ »

(١) المتبة التي بأعلى الباب .

اللَّهُ يَسْلُطُ رُسُلَهُ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ « أَي من أهل الفساد والإفساد ليقوم الناس بالقسط .
« وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ » .

قال الزمخشري : المعنى أن ماخول الله رسوله من أموال بني النضير ، شيء لم يحصلوه بالقتال والغلبة ، ولكن سلطه الله عليهم ، وعلى مافي أيديهم ، كما كان يسلط رسله على أعدائهم . فالأمر فيه مفوض إليه ، يضعه حيث يشاء . يعنى أنه لا يقسم قسمة الغنائم التي قوتل عليها ، وأخذت عنوة وقهراً . وذلك أنهم طلبوا القسمة فنزلت :

القول في تأويل قوله تعالى :

[٧] (مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ
مِنْكُمْ ، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ،
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ)

« مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ » أى من أموال محاربيها، وهوييان
للأول ، ولذا لم يعطف عليه ، « فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ
وَأَبْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ » أى النىء الذى حقه أن يكون لمن ذكر « دُولَةً بَيْنَ
الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ » أى يتداولونه وحدهم دون من هم أحق به . أو دولة جاهلية ، إذ كان
من عوائدهم استئثار الرؤساء والأغنياء بالغنائم دون الفقراء « وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ » أى
من قسمة غنيمة أو نىء « فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ » أى عن أخذه منها « فَانْتَهُوا
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ » أى لمن خالفه إلى مانهى عنه .

تنبيهات :

الأول - قال السيوطي في (الإكليل) : استدل بالآية على أن (النبي) ما أخذ من الكفار بلا قتال ، وإيجاف خيل وركاب ، ومنه ما جلوا عنه خوفاً . و (الغنيمة) ما أخذ منهم بقتال ، كما تقدم في (١) قوله : (وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ ...) الآية ، خلافاً لمن زعم أنهما بمعنى واحد ، أو فرق بينهما بغير ذلك . انتهى .

وكان الذي زعم أنهما بمعنى واحد رأى أن مجمل هذه الآية بيّنه آية الأتقال ، حتى زعم قتادة أن هذه منسوخة بتلك . قال - فيما رواه عنه ابن جرير (٢) - : كان النبي في هؤلاء ثم نسخ ذلك في سورة الأتقال فقال : (وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ) وجعل الخمس لمن كان له النبي في سورة الحشر . وكانت الغنيمة تقسم خمسة أخماس . فأربعة أخماس لمن قاتل عليها ، ويقسم الخمس الثاني على خمسة أخماس : فخمس لله وللرسول ، وخمس لقراية رسول الله ﷺ في حياته ، وخمس لليتامى ، وخمس للمساكين ، وخمس لابن السبيل .

والمسألة مبسوسة في مطولات الفروع .

الثاني - قال الزمخشري : الأجود أن يكون قوله تعالى (وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ) الآية - عاماً في كل ما آتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهى عنه . وأمر النبي داخل في عمومه .

وفي (الإكليل) : فيه وجوب امتثال أوامره ونواهيه ﷺ .

قال العلماء : وكل ما ثبت عنه ﷺ ، يصح أن يقال إنه في القرآن ، أخذاً من هذه الآية . انتهى .

(١) [٨ / الأتقال / ٤١] .

(٢) انظر الصفحة رقم ٣٧ من الجزء الثامن والعشرين (طبعة الحلبي الثانية) .

وهذا الأخير من غلو الأثرين ، والإغراق في الاستنباط .
ثم بين تعالى من أصناف من تقدم ، الأحق بالعبارة والرعاية ، بقوله :

القول في تأويل قوله تعالى :

[٨] (لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا
مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ، أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ)

« لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ » أى من مواطنهم
ومأولقاتهم « يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ » أى من العلوم والفضائل الخلقية « وَرِضْوَانًا »
أى منه ، وهو أعظم ما يرغب فيه ، « وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ » أى يبذل النفوس لقوة
اليقين « أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ » قال القاشانى : أى فى الإيمان اليقيني لتصديق أعمالهم
دعواهم ، إذ علامة وجدان اليقين ظهور أثره على الجوارح ، بحيث لا يمكن حركاتها إلا على
مقتضى شاهدتهم من العلم .

ثم أشار إلى أن إثارة هؤلاء بالمطاء مما تطيب به نفوس إخوانهم الأنصار ، لحرصهم ، رضى
الله عنهم ، على الإيثار دون الاستئثار ، بقوله :

القول في تأويل قوله تعالى :

[٩] (وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ
وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ
وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ، وَمَن يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ)

« وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ » أى دار الهجرة . أى توطنوها « وَالْإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ »
أى من قبل مجيء المهاجرين إليهم . وعطف (الإيمان) قيل : بتقدير عامل . أى وأخلصوا

الإيمان . وقيل : استعمل التبوؤ في لازم معناه ، وهو اللزوم والتمكّن . والمعنى : لزمو الدار والإيمان . وجوز أيضا تنزيل الإيمان منزلة المكان الذي يتمكّن فيه ، على أنه استعمارة بالكفاية ، ويثبت له التبوؤ على طريق التخييل .

« يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ » أى لوجود الجنسية فى الصفاء ، والموافقة فى الدين والإخاء . قال الشهاب : المراد بمحببتهم المهاجرين هنا ، مواساتهم ، وعدم الاستئثار والتبرّم منهم ، إذا احتاجوا إليهم ، فالجبة كناية عما ذكر ، كما قيل :

يا أخى ! واللبيب ، إن خان دهره ، يستبين العدو ممن يحب
« وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ » أى فى أنفسهم « حَاجَةً » أى طلباً أو حسداً « مِمَّا أُوتُوا » أى مما أوتى المهاجرون من الفى وغيره ، لسلامة قلوبهم ، وطهارتها عن دواعى الحرص . « وَيُؤْتِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ » أى حاجة وفاقة .

قال القاشانى : لتجردهم وتوجههم إلى جناب القدس ، وترفعهم عن موادّ الرجس ، وكون الفضيلة لهم أمراً ذاتياً ، باقتضاء الفطرة ، وفرط محبة الإخوان بالحقيقة ، والأعوان فى الطريقة . فتقدمهم أصحابهم على أنفسهم ، لمكان الفتوة ، وكال المروّة ، ولقوة التوحيد ، والاحتراز عن حظ النفس .

تنبية :

فى (الإكمال) : فى الآية مدح الإيثار فى حظوظ النفس والدنيا . انتهى . وقال ابن كثير : هذا المقام أعلى من حال الذين وصف الله بقوله تعالى (١) « وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا » ، وقوله (٢) « وَءَاتَىٰ أَمْوَالَهُ عَلَىٰ حُبِّهِ » فإن هؤلاء تصدّقوا ، وهم يحبون ما تصدّقوا به ، وقد لا يكون لهم حاجة إليه ، ولا ضرورة به . وهؤلاء آثروا على أنفسهم مع خصاصتهم وحاجتهم إلى ما أنفقوه . ومن هذا المقام تصدّق الصديق

(١) [٧٦ / الإنسان / ٨] . (٢) [٢ / البقرة / ١٧٧] .

رضى الله عنه بجميع ماله ، فقال له رسول الله ﷺ : ما أبقيت لأهلك ؟ فقال رضى الله عنه : أبقيت لهم الله ورسوله ! وهكذا الماء الذى عرض على عكرمة وأصحابه يوم اليرموك ، فكل منهم يأمر بدفعه إلى صاحبه ، وهو جريح مثقل ، أحوج ما يكون إلى الماء ، فردّه الآخر إلى الثالث ، فما وصل إلى الثالث حتى ماتوا عن آخرهم ، ولم يشربه أحد منهم ، رضى الله عنهم وأرضاهم .

« وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ » أى فيخالفها فيما يغلّب عليها من حب المال ، وبغض الإتفاق . « فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ » أى الفائزون بالسعادتين . وفى إضافة الشحّ إلى النفس إشارة لما قاله القاشانى من أن النفس مأوى كل شر ووصف ردىء ، وموطن كل رجس وخلق ذنىء . والشح من غرازها المعجونة فى طينتها ، للازمتها الجهة السفلية ، ومحبتها الحظوظ الجزئية ، فلا ينتقى منها إلا عند انتقائها . ولكن المصوم من تلك الآفات والشور ، من عصمه الله .

قال ابن جرير (١) : الشح فى كلام العرب البخل ، ومنع الفضل من المال . والعلماء يرون أن الشح فى هذا الموضع إنما هو أكل أموال الناس بغير حق . ثم روى أن رجلاً أتى ابن مسعود فقال : يا أبا عبد الرحمن ! إنى أخشى أن تكون أصابتنى هذه الآية (وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ) فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) ، وأنا رجل شحيح ، لا يكاد يخرج من يدي شىء ! قال : ليس ذلك بالشح الذى ذكر الله فى القرآن ، إنما الشح أن تأكل مال أخيك ظلماً . ذلك البخل ، وبئس الشىء البخل ! انتهى .

والظاهر أنه عنى بالعلماء علماء الأثر ، لأنه لم يفسر إلا بالمأثور . ولعل ابن مسعود فسّر الآية بذلك ، لدلالة سياقها عليه ، إذ القصد تزهيد الأنصار فى أن تطمح أنفسهم لما جعل للمهاجرين دونهم . أو هو يرى الفرق بين الشح والبخل بما ذكره . وعلى كل ، فلا يتعين تأويل الآية بما ذكره ، بل هى مما تحتمله .

(١) انظر الصفحة رقم ٤٣ من الجزء الثامن والعشرين (طبعة الحلبي الثانية) .

وعن ابن زيد في الآية قال: من وُقِيَ شح نفسه فلم يأخذ من الحرام شيئاً، ولم يقربه، ولم يدعه الشح أن يحبس من الحلال شيئاً، فهو من المفلحين.

وروى ابن جرير^(١) عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ﷺ: برئ من الشح من أدّى الزكاة، وقرى الضيف، وأعطى في النائبة.

وروى الإمام أحمد^(٢) عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ﷺ: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الفحش فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش، وإياكم والشح فإنه أهلك من قبلكم: أمرهم بالظلم فظلموا، وأمرهم بالفجور ففجروا، وأمرهم بالقطيعة فقطعوا.

وعن أبي هريرة^(٣) أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في جوف عبد أبداً، ولا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبداً.

القول في تأويل قوله تعالى:

[١٠] (وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ)

« وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ »

(١) انظر الصفحة رقم ٤٤ من الجزء الثامن والعشرين (طبعة الحلبي الثانية).

(٢) أخرجه في مسنده بالصفحة رقم ١٥٩ من الجزء الثاني (طبعة الحلبي). والحديث

رقم ٦٤٨٧ (طبعة المعارف).

(٣) أخرجه النسائي في: ٢٥ - كتاب الجهاد، ٨ - باب فضل من عمل في سبيل الله

على قدمه.

وَلَا تَجْمَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ «
 بعدهم ، الذين هاجروا حين قوى الإسلام من بعد الذين هاجروا مُخْرَجِينَ مِنْ دِيَارِهِمْ . فالمراد
 مجيئهم إلى المدينة بعد مدة . والحجىء حسى . وقيل : هم المؤمنون بعد الفريقين إلى يوم القيامة .
 فالحجىء إما إلى الوجود ، أو إلى الإيمان . ونظير هذه الآية ، آية براءة (١) : (وَالسَّامِقُونَ
 الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ
 وَرَضُوا عَنْهُ) .

قال الشهاب : المراد بدعاء اللاحق للسابق ، والخلف للسلف ، أنهم متبعون لهم . أو
 هو تعليم لهم بأن يدعوا لمن قبلهم ، ويذكروهم بالخير .
تنبيه :

جمل الزمخشريّ قوله (وَالَّذِينَ) عطفاً على (الْمُهَاجِرِينَ) كالموصول قبله في قوله :
 (وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا ...) الخ ، فيكون قوله (يُحِبُّونَ) وقوله (يَقُولُونَ) حالين .
 وجوز السمين : وجهاً ثانياً ، وهو كون الموصول فيهما مبتدأ ، وما بعده خبره .
 وعندى أن هذا هو الوجه ، وما قبله تكلف ، وأن الموصولين مستأنفان لمدح إيمان الأنصار
 والتابعين لهم بتلك الأخلاق الفاضلة ، والحصل السكاملة . وما حمل الزمخشريّ ومن تابعه على
 الاقتصار على الوجه الأول إلا لتشمل أصناف من يستحق الفاء من فقراء كلّ ، كأنه قيل :
 (لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا ...) الخ ، (وَ) للفقراء (الَّذِينَ تَبَوَّءُوا ...) الخ وللفقراء الذين
 جاءوا من بعدهم ... الخ ، مع أن سياق الآيات المذكورة ، ورعاية وقت نزولها ، والمهاجرون
 في جهد ، والأنصار في سعة ورغد . يقضى بأن المقصود منها للفاء ، هو فقراء المهاجرين خاصة ،
 وأن الذين تبوءوا الدار في غنى عنه وعدم تشوف إليه ، لشدة محبتهم لإخوانهم ، بل رغبتهم
 في إشارهم . ثم بين تعالى حال من يجيء بعدهم بأنه يثنى على من سبقه ، ويدعوه له ابتهاجاً بما

(١) [٩ / التوبة / ١٠٠] .

أثوا ، واعتباطاً بما عملوا ، لأنهم بين مهاجر عن أهله وأمواله ، محبة في الله ورسوله ، وبين محب لمن هاجر ، مكرم له ، بل مؤثر إياه ، مما أشفت عن قوة الإيمان ، والإخلاص في تدعيم روابط الإيقان . هذا هو الظاهر من نظم الآيات الكريمة ، وذوق سوقها . وأما فقراء الصنفين الآخرين ، فإنهم يستحقون من النية قياساً على الصنف الأول ، لا شراً بهم في الفقر . إلا أنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يشك أحد من الأنصار في تلك الواقعة فقراً ، إلا سهلاً وأباً دجاجة - كما تقدم - فأعطاهما صلى الله عليه وسلم . وأما في غيرها من الوقائع التي كثرت فيها المغام ، فقد كان حظهم منها ما هو معروف ومبين في آيات أخر ، فإن التنزيل الكريم بين مقاسم الأموال لذويها في عدة آيات .

روى ابن جرير^(١) أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قرأ^(٢) (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ) حتى بلغ (عَلِيمٌ حَكِيمٌ) ثم قال : هذه لهؤلاء . ثم قرأ^(٣) (وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ) الآية ، ثم قال : هذه الآية لهؤلاء . ثم قرأ^(٤) (مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى) حتى بلغ^(٥) (وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ) ثم قال : استوعبت هذه الآية المسلمين عامة ، فليس أحد إلا له فيها حق . ثم قال لئن عشت ليأتين الراعي ، وهو يسير مجرّه ، نصيبه ، لم يعرق فيها جبينه !

القول في تأويل قوله تعالى :

[١١] (أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ)

(١) انظر الصفحة رقم ٣٧ من الجزء الثامن والعشرين (طبعة الحلبي الثانية) .

(٢) [٩ / التوبة / ٦٠] . (٣) [٨ / الأنفال / ٤١] .

(٤) [٥٩ / الحشر / ٧] . (٥) [٥٩ / الحشر / ١٠] .

« أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ »

يعنى بنى النضير المتقدم ذكرهم. وأخوتهم معهم أخوة دين واعتقاد ، أو أخوة صداقة وموالاته لأنهم كانوا معهم سرّاً على المؤمنين « لَيْنٌ أُخْرِجْتُمْ » أى من دياركم « لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نَطِيعُ فِيكُمْ » أى فى خذلانكم « أَحَدًا أَبَدًا » أى من الرسول صلوات الله عليه ، والمؤمنين « وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ » أى لنعاونكم .

قال ابن جرير^(١) : ذكر أن الذين نافقوا هم عبد الله بن أبى ابن سلول ، ووُدَيْعَة ومالك ابنا نوفل ، وسُوَيْد ، وداعس . بعثوا إلى بنى النضير حين نزل بهم رسول الله ﷺ للحرب أن اثبتوا وتمنعوا ، فإننا لن نسلمكم ، وإن قوتلتم قاتلنا معكم ، وإن أخرجتم خرجنا معكم . فتربصوا لذلك من نصرهم ، فلم يفعلوا ، وقذف الله فى قلوبهم الرعب ، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجلبهم ويكفّ عن دماءهم ، على أن لهم ما حملت الإبل من أموالهم ، إلا الحلقة ، كاتقدم . « وَاللَّهُ يُشْهِدُ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ » أى لعلمه بأنهم لا يفعلون ذلك ، كما قال :

القول فى تأويل قوله تعالى :

[١٢] (لَيْنٌ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَيْنٌ قُوتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ وَلَيْنٌ نَّصَرُوهُمْ لِيُوَلُّوا أَلْدُبُرَهُمْ لَا يَنْصُرُونَ)

« لَيْنٌ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَيْنٌ قُوتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ وَلَيْنٌ نَّصَرُوهُمْ لِيُوَلُّوا أَلْدُبُرَهُمْ » أى منهزمين ، « ثُمَّ لَا يَنْصُرُونَ » أى بنوعٍ ما من أنواع النصر . والضمير للمنافقين أو اليهود .

القول فى تأويل قوله تعالى :

[١٣] (لَا تَنْتُمْ أَشَدَّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ ، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ) « لَا تَنْتُمْ أَشَدَّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ ، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ » أى

(١) انظر الصفحة رقم ٤٥ من الجزء الثامن والعشرين (طبعة الحلبي الثانية) .

هم رهبونكم أشد من رهبتهم من الله ، لاحتجابهم بالخلق عن الحق ، بسبب جهلهم بالله ، وعدم معرفتهم له ، إذ لو عرفوه لشعروا بعظمته وقدرته وعلمه ، ولم يستخفوا بمعاصيه ، ويستخفوا بأوامره . والضمير للمنافقين أو اليهود .

القول في تأويل قوله تعالى :

[١٤] (لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قَرْيٍ مُحَصَّنَةٍ أَوْ مِنْ وَرَاءِ جُدُرٍ ، بِأَسْهُمٍ يَدْنُهُمْ شَدِيدٌ ، تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى ، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ) « لَا يُقَاتِلُونَكُمْ » أى اليهود وإخوانهم « جَمِيعًا إِلَّا فِي قَرْيٍ مُحَصَّنَةٍ » أى بالحصون ، فلا يبرزون إلى البراز « أَوْ مِنْ وَرَاءِ جُدُرٍ » أى من خلف حيطان ، لفرط رهبتهم منكم . « بِأَسْهُمٍ يَدْنُهُمْ شَدِيدٌ » . قال الزمخشري : يعنى أن البأس الشديد الذى يوصفون به إنما هو بينهم إذا اقتتلوا ، ولو قاتلوكم لم يبق لهم ذلك البأس والشدة ، لأن الشجاع يجبن ، والعزير يذل ، عند محاربة الله ورسوله . انتهى .

« تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى » أى تظنهم مجتمعين لاتفاقهم فى الظاهر ، والحال أن قلوبهم متفرقة ، لاختلاف مقاصدها ، وبجاذب دواعيها ، وتفرقها عن الحق بالباطل . « ذَلِكَ » قال المهايى : أى الاجتماع فى الظاهر ، مع افتراق البواطن ، « بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ » أى أنه يوجب جبنهم المفضى إلى الهلاك الكلى . انتهى .

وفى هذه الآيات الثلاث تشجيع للمؤمنين على منازلتهم ، والحمل عليهم ، وتبشير لهم بأنهم المنصورون الغالبون .

القول فى تأويل قوله تعالى :

[١٥] (كَمَثَلِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ، ذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) (كَمَثَلِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) أى

مثل هؤلاء اليهود من بنى النضير ، فيما نزل بهم من العقوبة ، كمثل من نالهم جزاء بغيرهم من قبلهم ، وهم كفار قريش في وقعة بدر ، أو بنو قينقاع . قال ابن كثير : والثاني أشبه بالصواب ، فإن يهود بنى قينقاع كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجلاهم قبل هذا . انتهى .

قال قتادة : إن بنى قينقاع كانوا أول يهود نقضوا ما بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وحاربوا فيما بين بدر وأحد . وكان من أمرهم أن امرأة من العرب قدمت بجلب لها فباعته بسوق بنى قينقاع ، وجلست إلى صائغ بها ، فعملوا يريدونها على كشف وجهها ، فأبت . فعمد الصائغ إلى طرف ثوبها ، فعقده إلى ظهرها ، فلما قامت انكشفت سواتها ، فضحكوا بها ، فصاحت فوثب رجل من المسلمين على الصائغ فقتله ، وكان يهوديا ، فشدت اليهود على المسلم فقتلوه ، فاستصرخ أهل المسلم المسلمين على اليهود ، فغضب المسلمون ، فوقع الشر بينهم وبين بنى قينقاع فحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزلوا على حكمه ، فأمرهم أن يخرجوا من المدينة ، ولا يجاوروه بها ، فخرجوا إلى الشام - والتفصيل في السير - .

وقال ابن جرير^(١) : وأولى الأقوال بالصواب أن يقال إن الله عز وجل مثل هؤلاء الكفار من أهل الكتاب ، مما هو مذيقهم من نكاله ، بالذين من قبلهم من مكذبى رسوله صلى الله عليه وسلم ، الذين أهلكتهم بسخطه . وأمر بنى قينقاع ، ووقعة بدر ، كانا قبل جلاء بنى النضير . وكل أولئك قد ذاقوا وبال أمرهم ، ولم يخص الله عز وجل منهم بعضاً في تمثيل هؤلاء بهم دون بعض . وكل ذائق وبال أمره ، فن قربت مدته منهم قبلهم ، فهم ممثلون بهم فيما عنوا به من المثل . انتهى .

(١) انظر الصفحة رقم ٤٨ من الجزء الثامن والعشرين (طبعة الحلبي الثانية) .

القول في تأويل قوله تعالى :

[١٦] (كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ أَكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ)

[١٧] (فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا ، وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ)

« كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ » أى مثل المنافقين في إغراء بنى النضير على القتال، ووعدهم النجدة أو الخروج معهم، ومثل الخداع بنى النضير بوعدهم أولئك الكاذب، كمثل الشيطان « إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ أَكْفُرْ » أى إذ غرّ إنسانا ووعده على اتباعه وكفره بالله، النصره عند الحاجة إليه « فَلَمَّا كَفَرَ » أى بالله، واتبعه وأطاعه « قَالَ » أى مخافة أن يشركه في عذابه، مسلماً له وخاذلاً « إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكَ » أى فلا أعينك « إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ » أى في نصرتك فلم ينفعه التبرؤ، كالم ينفع الأول وعده الإعانة « فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ » أى في حق الله تعالى، وحق العباد. أى وهكذا جزاء اليهود من بنى النضير والمنافقين، الذين وعدوهم النصره. وكل كافر بالله ظالم لنفسه على كفره به. إنهم في النار مخلدون .

القول في تأويل قوله تعالى :

[١٨] (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَتَنظُرُوا نَفْسَ مَا قَدَّمْتُمْ لِغَدٍ ، وَاتَّقُوا اللَّهَ ،

إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ)

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ » أى بأداء فرائضه، واجتناب معاصيه .

قال المهايى : يعنى أن مقتضى إيمانكم أن لا تأمنوا مكر الله، فاتقوه أن يسلب عليكم الشيطان ليفويسكم بالكفر، ثم يتبرأ منكم .

« وَتَنظُرُوا نَفْسَ مَا قَدَّمْتُمْ لِغَدٍ » أى لما بعد الموت من الصالحات « وَاتَّقُوا اللَّهَ »

إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ » أى فيجازيكم بحسبها .

القول في تأويل قوله تعالى :

[١٩] (وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ، أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ)

« وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ » قال ابن جرير^(١) : أى

لا تكونوا كالذين تركوا أداء حق الله الذى أوجبه عليهم ، فأنساهم حظوظ أنفسهم من الخيرات .

وقال القاشانى : (نَسُوا اللَّهَ) أى بالاحتجاب بالشهوات الجسمانية ، والاشتغال باللذات النفسانية (فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ) حتى حسبوها البدن وتركيبه ومزاجه ، فذهلوا عن الجوهرة القدسية ، والفطرية النورية .

وقال ابن القيم في (دار السعادة) : تأمل هذه الآية تجد تحتها معنى شريفاً عظيماً . وهو أن من نسى ربه ، أنساه ذاته ونفسه ، فلم يعرف حقيقته ولا مصالحه ، بل نسى ما به صلاحه وفلاحه ، فى معاشه ومعاده ، فصار معطلاً مهملاً ، بمنزلة الأنعام السائبة ، بل ربما كانت الأنعام أخبر بمصالحها منه ، لبقائها على هداها الذى أعطاها إياه خالقها . وأما هذا نخرج عن فطرته التى خلق عليها ، فنسى ربه ، فأنساه نفسه وصفاتها ، وما تكمل به ، وتركوا به ، وتسعد به فى معاشها ومعادها . قال تعالى^(٢) (وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ وَ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَ كَانَ أَمْرُهُ وَ فُرُطًا) فغفل عن ذكر ربه ، فانقرط عليه أمره وقلبه ، فلا التفات له إلى مصالحه وكمالها ، وما تركوا به نفسه وقلبه ، بل هو مشتت القلب مضيعه ، مفرط الأمر ، حيران لا يهتدى سبيلاً . فالعلم بالله أصل كل علم ، وهو أصل علم العبد بسعادته وكمالها ، ومصالح دنياه وآخرته . والجهل به مستلزم للجهل بنفسه ومصالحها وكمالها ، وما تركوا به وتقلح به . فالعلم به سعادة العبد ، والجهل به أصل شقاوته . انتهى .

(١) انظر الصفحة رقم ٥٢ من الجزء الثامن والعشرين (طبعة الحلبي الثانية) .

(٢) [١٨ / الكهف / ٢٨] .

« أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ » أى : الذين خرجوا عن الدين القيم الذى هو فطرة الله التى فطر الناس عليها ، وخانوا وغدروا ، ونبذوا عهد الله وراء ظهورهم فخسروا .

القول فى تأويل قوله تعالى :

[٢٠] (لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ ، أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ)

« لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ » وهم الناسون الغادرون « وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ » وهم المؤمنون المتقون الموفون بعهدهم . « أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ » أى : بالنعيم القيم .

تدبيرها

الأول - قال الزمخشري : استدلت أصحاب الشافعيّ رضى الله عنه بهذه الآية على أن المسلم لا يقتل بالكافر . انتهى .

ورد الاستدلال بذلك أحد أئمة الشافعية ، وهو برهان الدين فى (تفضيل السلف على الخلف) بما مثاله :

احتج بهذه الآية بعض الشافعية فى مسألة قتل المسلم بالذميّ . وهذا فى غاية الضعف ، لأن أحداً لم يسوّ بينهما . وإيجاب القصاص ليس بتسوية ، لأنه ما من متباينين فى وجوه ، إلا وقد استويا فى وجه أو وجوه . فلا يكون إيجاب القود استواءً ، كما لا يكون إيجاب الدية والكفارة استواءً . فهذا كلام من ضعف نظره فى مورد الانتزاع من شواهد الفرقان . انتهى .

الثانى - قال أبو السعود : لعل تقديم أصحاب النار فى الذكر للإيذان من أول الأمر بأن القصور الذى ينبىء عنه عدم الاستواء ، من جهتهم ، لا من جهة مقابلهم . فإن مفهوم عدم الاستواء بين الشيئين المتفاوتين ، زيادة ونقصاناً ، وإن جاز اعتباره بحسب زيادة الزائد ، لكن المتبادر اعتباره بحسب نقصان الناقص ، وعليه قوله تعالى^(١) (هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى

(١) [١٣ / الرعد / ١٦] .

وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ) إلى غير ذلك من المواقع . وأما قوله (١) تعالى (هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَمْلُؤُونَ وَالَّذِينَ لَا يَمْلُؤُونَ) فاعمل تقديم الفاضل فيه ، لأن صاته مسلكة لصلة الفضول والأعدام مسبوقة بملكاتهما . انتهى .

القول في تأويل قوله تعالى :

[٢١] (لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ ، وَتِلْكَ الْأَمْثَلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ)

« لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ » أى الجامع للمواعظ ، الموجب للنظر والتقوى بكل حال ، « عَلَىٰ جَبَلٍ » قال المهايى أى بتفهمه له ؛ وتكليفه بما فيه ، بمد إعطاء القوى المدركة والحركة « لَرَأَيْتَهُ وَخَاشِعًا » أى متذللاً لمظمة الله « مُّتَصَدِّعًا » أى متشققا « مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ » أى مع عظم مقداره ، وغاية صلابته ، وتناهى قساوته . قال القاشانى : أى قلوبهم أقسى من الحجر فى عدم التأثر والقبول ، إذ الكلام الإلهى بلغ من التأثير مالا إمكان للزيادة وراءه ، حتى لو فرض إنزاله على جبل لتأثر منه بالخشوع والانصداع « وَتِلْكَ الْأَمْثَلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ » أى وتلك الأمور ، وإن كانت وهمية ، مفروضة ، فلا بد من اعتبارها وضربها للناس الذين نسوا صغر مقدارهم فتكبروا ، ولينهم فقس قلوبهم « لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ » أى ليعلموا أنهم أولى بذلك الخشوع والتصدع .

قال الزمخشري : الآية تمثيل كما مرّ في (٢) قوله (إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ) وقد دل عليه قوله (وَتِلْكَ الْأَمْثَلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ) والغرض توبيخ الإنسان على قسوة قلبه ، وقلة تخشعه ، عند تدبر القرآن ، وتدبر قوارعه وزواجره .

ثم أشار تعالى إلى أنه كيف يترك الخشوع لذات الله وأسمائه ، مع أنه :

(١) [٣٩ / الزمر / ٩] . (٢) [٣٣ / الأحزاب / ٧٢] .

القول في تأويل قوله تعالى :

[٢٢] (هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ، عَلِيمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ، هُوَ الرَّحْمَنُ

الرَّحِيمُ)

[٢٣] (هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ أَلَمَّكَ الْقُدُّوسُ أَلَمَّكَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ

الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ، سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ)

[٢٤] (هُوَ اللَّهُ الْخَلِيقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ ، لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى ، يُسَبِّحُ لَهُ وَ

مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ)

« هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ » أى المعبود الذى لا تنبى العبادة والألوهية إلا له .
 « عَلِيمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ » أى ما غاب عن الحس وما شوهد « هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ » أى
 المنعم بالنعمة العامة والخاصة . ومن كان مطلقاً على الأسرار يجب أن يخشع له ، ويخشى منه ،
 لا سيما من حيث كونه منعماً . إذ حق المنعم أن يخشع له ، ويخشى أن تسلب نعمه « هُوَ اللَّهُ
 الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ أَلَمَّكَ » أى الغنى المطلق ، الذى يحتاج إليه كل شيء ، المدبر للكل
 فى ترتيب نظام لا أكمل منه « الْقُدُّوسُ » أى المنزه عما لا يليق بجلاله ، تنزهاً بليغاً « أَلَمَّكَ »
 أى الذى يسلم خلقه من ظلمه ، أو المبرأ عن النقائص كالعجز « الْمُؤْمِنُ » أى لأهل اليقين
 بإنزال السكينة ، ومن فرع الآخرة « الْمُؤْمِنُ » أى الرقيب على كل شيء باطلاعه واستيلائه
 وحفظه « الْعَزِيزُ » أى القوى الذى يغلب ولا يُغلب « الْجَبَّارُ » أى الذى تنفذ مشيئته على
 سبيل الإيجاب فى كل أحد ، ولا تنفذ فيه مشيئة أحد ، والذى لا يخرج أحد عن قبضته - قاله
 الغزالي فى (المقصد الأسنى) - .

وقال الإمام ابن القيم فى (الكافية الشافية) :

وكذلك (الجبار) من أوصافه والجبر فى أوصافه قِسْمَانِ

جبرُ الضعيف . وكل قلب قد غدا
 والثاني جبر القهر بالعز الذي
 وله مسمى ثالث وهو العدا
 من قولهم (جِبَارَةٌ) للنخلة الـ
 «الْمُتَكَبِّرُ» أي الذي يرى الكل حقيراً بالإضافة إلى ذاته، ولا يرى العظمة والكبرياء
 إلا لنفسه ، فينظر إلى غيره نظر الملوك إلى العبيد . « سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ » أي من
 الأوثان والشفعاء . « هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ » أي المقدر للأشياء على مقتضى حكمته .
 « الْبَارِيُّ » أي الموجود لها بعد عدم . « الْمُصَوِّرُ » أي السكائات كما شاء . « لَهُ الْأَسْمَاءُ
 الْحُسْنَى » أي الدالة على محاسن المعاني ، وأحسن المادح . « يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ
 وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ » أي في تدييره خلقه ، وصرههم فيما فيه صلاحهم
 وسعادتهم .

تنبيهات :

الأول - قال السيد ابن المرتضى في (إيثار الحق) : مقام معرفة كمال الرب الكريم ،
 وما يجب له من نعوته وأسمائه الحسنى ، من تمام التوحيد الذي لا بد منه . لأن كمال الذات
 بأسمائها الحسنى ، ونعوتها الشريفة . ولا كمال لذات لا تمت لها ولا اسم . ولذلك عدّ مذهب
 الملاحدة في مدح الرب بنفيها ، من أعظم مكايدهم للإسلام ، فإنهم عكسوا العلوم عقلاً وسمعاً
 فذموا الأمر المحمود ، ومدحوا الأمر المذموم ، القائم مقام النفي ، والجحد المحض ، وضادوا
 كتاب الله ونصوصه الساطعة . قال الله جل جلاله^(١) (وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ
 بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ) . وقال سبحانه وتعالى^(٢) (قُلِ ادْعُوا اللَّهَ
 أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى) . فما كان منها منصوباً في كتاب الله

(١) [٧ / الأعراف / ١٨٠] . (٢) [١٧ / الإسراء / ١١٠] .

وجب الإيمان به على الجميع ، والإنكار على من جحده ، أو زعم أن ظاهره اسم ذمّ لله سبحانه . وما كان في الحديث وجب الإيمان به على من عرف صحته . وما نزل عن هذه المرتبة ، أو كان مختلفاً في صحته ، لم يصح استعماله ، فإن الله أجلّ من أن يسمى باسمٍ لم يُتحقق أنه تسمّى به .

ثم قال : وعادة بعض المحدثين أن يوردوا جميع ما ورد في الحديث المشهور في تعدادها ، مع الاختلاف الشهير في صحته . وحسبك أن البخاريّ ومسلماً تركا تخريجه مع رواية أوله . واتفاقهما على ذلك يشعر بقوة العلة فيه . ولكن الأكثرين اعتمدوا ذلك تعرضاً لفضل الله العظيم في وعده من أحصاها بالجنة ، كما اتفق على صحته . وليس يستيقن إحصاؤها بذلك إلا لو لم يكن لله سبحانه اسم غير تلك الأسماء ، فأما إذا كانت أسماءها سبحانه أكثر من أن تحصى ، بطل اليقين بذلك ، وكان الأحسن الاقتصار على ما في كتاب الله ، وما اتفق على صحته بعد ذلك ، وهو النادر . وقد ثبت أن أسماء الله تعالى أكثر من ذلك المروي بالضرورة والنص .

ثم أطال رحمه الله في ذلك وأطاب . فليرجع إليه النهي بالتحقيقات .

الثاني - قال الغزاليّ في (المقصد الأسنى) - وهو من أنفس ما ألف في معاني الأسماء الحسنی : - هل الصفات والأسامي المطلقة على الله تعالى تقف على التوقيف ، أو تجوز بطريق العقل ؟ والذي مال إليه القاضي أبو بكر الباقلانيّ أن ذلك جائز ، إلا ما منع منه الشرع ، أو أشعر بما يستحيل معناه على الله تعالى . فأما ما لا مانع فيه فإنه جائز . والذي ذهب إليه الشيخ أبو الحسن الأشعريّ ، رحمة الله عليه ، أن ذلك موقوف على التوقيف ، فلا يجوز أن يطلق في حق الله تعالى ما هو موصوف بمعناه ، إلا إذا أذن فيه .

والخيار عندنا أن نقول ونقول : كل ما يرجع إلى الاسم ، فذلك موقوف على الإذن ، وما يرجع إلى الوصف ، فذلك لا يقف على الإذن ، بل الصادق منه مباح دون الكاذب . ثم جوّد رحمه الله البيان بما لا غاية بعده .

الثالث - قال السيد ابن المرتضى في (إيثار الحق) : قد تكلم على معانيها جماعة من أهل العلم والتفسير ، وأكثرها واضح ، والعصمة فيها عدم التشبيه ، واعتقاد أن المراد بها أكمل معانيها ، السكّال الذي لا يحيط بحقيقته إلا الله تعالى .

ثم قال : ولا بد من الإشارة هنا إلى أمر جمليّ ، وهو أصل عظيم ، وذلك تفسير الحسنى جملة : فاعلم أنها جمع (الأحسن) لا جمع الحسن . وتحت هذا سر تقيس : وذلك أن (الحسن) من صفات الألفاظ ، ومن صفات المعاني . فكل لفظ له معنيان حسن وأحسن ، فالمراد الأحسن منهما حتى يصح جمعه على (حُسْنِيّ) ، ولا يفسّر بالحسن منهما إلا الأحسن بهذا الوجه . ثم بين مثال ذلك فانظره .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

٦٠ - سُورَةُ الْمَمْتَحَنَةِ

بفتح الحاء ، وقد تسكسر . فعلى الأول هي صفة المرأة التي نزلت فيها . وعلى الثاني صفة السورة ، كما قيل لبراءة (الفاضحة) - كما في (الأعلام) - .
قال المهايغي : سميت بها لدلالة آية الامتحان على أنه لا يكتفى في باب الصحة بظواهر الأدلة كالمجرة ، بل لابد من اختبار البواطن . فدلائل الاعتقادات أولى بذلك . وهذا من أعظم مقاصد القرآن . انتهى .
وفي (جمال القراء) أنها تسمى سورة الامتحان ، وسورة المودة . وهي مدنية . وآيها ثلاث عشرة .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

القول في تأويل قوله تعالى :

[١] (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ ءَأَوْلِيَاءَ تَلْقَوْنَ إِلَيْهِمْ بِالْمُودَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي ، تُسِرُّونَ إِلَيْهِمْ بِالْمُودَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ ، وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ)

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ ءَأَوْلِيَاءَ » أى انصاراً . نهى لأصحاب النبي صلوات الله عليه ، عن موالاته مشركى مكة المحاربين لله ولرسوله وقتئذ ، لما فيها من الفتنة بالدين وأهله كما أتى . « تَلْقَوْنَ إِلَيْهِمْ بِالْمُودَّةِ » أى صميم المحبة ، والباء زائدة فى المفعول « وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ » أى من الإيمان بالله ورسوله وكتابه ، الذى هو نهاية الهدى ، وغاية السعادة .

ثم أشار إلى أنه لم يكفهم ذلك حتى آذوا المؤمنين ، بما يقطع العلائق معهم رأساً ، بقوله « يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ » أى من أَرْضِكُمْ ودياركم « أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ » أى يخرجونكم لإيمانكم بالله ، الجامع للكالات المقتضية انقياد الناقص له ، لاسياً باعتبار اتصافه بوصف كونه رباً لكم بالكالات ، فهى بالحقيقة عداوة مع الله .

قال ابن كثير: هذا مع ما قبله من التهميش على عداوتهم ، وعدم موالاتهم ، لأنهم أخرجوا الرسول وأصحابه من بين أظهرهم ، كراهة لما هم عليه من التوحيد ، وإخلاص العبادة لله وحده . ولهذا قال تعالى : (أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ) أى لم يكن لكم عندهم ذنب إلا إيمانكم

بالله رب العالمين كقوله تعالى (١) (وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ) وكقوله تعالى (٢) (الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ) وقوله تعالى «إِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ» أى هاجرتم «جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَأَبْغَاءَ مَرْضَاتِي» أى للجهاد فى طريق الذى شرعته لكم ، ودينى الذى امرتكم به ، والتماس رضائى عنكم الذى لا ثواب فوقه ، والشرط متعلق بـ (لَا تَتَّخِذُوا) أى لا تتولوا أعدائى إن كنتم أوليائى «تُسْرِوْنَ إِلَيْهِمْ بِالْمُودَةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَمْتُمْ» أى من المودة معهم وغيرها «وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ» أى اتخاذهم أولياء «فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ» أى جار عن السبيل السوى الذى جعله الله هدى ونجاة .

القول فى تأويل قوله تعالى :

[٢] (إِنْ يَتَّقُواكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً وَيَسْطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ)

«إِنْ يَتَّقُواكُمْ» أى يظفروا بكم «يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً» أى حرباً ، ولا ينفعكم إلقاء المودة إليهم «وَيَسْطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ» أى بما يسوؤكم كالقتل والشتم ، «وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ» أى بما جاءكم من الحق .

القول فى تأويل قوله تعالى :

[٣] (لَنْ نَنْفَعَكُمْ أَرْحَامَكُمْ وَلَا أَوْلَادَكُمْ ، يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ ، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ)

«لَنْ نَنْفَعَكُمْ أَرْحَامَكُمْ وَلَا أَوْلَادَكُمْ» أى قراباتكم «يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ» أى بإثابة المؤمنين ، ومعاقبة العاصين .

(١) [١٥ / البروج / ٨] . (٢) [٢٢ / الحج / ٤٠] .

وقال القاشاني : أى لا نفع لمن اخترتم موالاته العدو الحقيقي لأجله، لأن القيامة مفرقة. وهذا معنى قوله (يَوْمَ الْقِيَمَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ) أى يفصل الله بينكم وبين أرحامكم وأولادكم كما قال (١) (يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ * وَأُمِّهِ * وَأَبِيهِ * وَصَاحِبَتِهِ * وَبَنِيهِ) انتهى ، وهو تأويل جيد .

لطيفة :

قال السمين : يجوز في (يَوْمَ الْقِيَمَةِ) وجهان :

أحدها - أن يتعلق بما قبله ، أى لن تنفعكم يوم القيامة ، فيوقف عليه ، ويبتدأ بـ « يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ » .

والثاني - أن يتعلق بما بعده أى يفصل بينكم يوم القيامة ، فيوقف على (أولادكم) ، ويبتدأ بـ (يَوْمَ الْقِيَمَةِ) .

« وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ » أى فيجازيكم عليه .

تنبيهات

الأول - قال ابن جرير (٢) : ذكر أن هذه الآيات، من أول هذه السورة، نزلت في شأن حاطب بن أبي بلتعة ، وكان كتب إلى قريش بمكة يطلمهم على أمر كان رسول الله ﷺ قد أخفاه عنهم - ثم ساق الروايات - .

وأما رواية البخاري (٣) فمن على رضى الله عنه قال : بعثنى رسول الله ﷺ أنا والزبير والمقداد ، فقال : انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ ، فإن بها ظعينة معها كتاب نخذوه منها ، فذهبنا تمادى بنا خيلنا ، حتى أتينا الروضة ، فإذا نحن بالظعينة ، فقلنا : أخرجى الكتاب ،

(١) [٨٠ / عبس / ٣٤ - ٣٦] .

(٢) انظر الصفحة رقم ٥٨ من الجزء الثامن والعشرين (طبعة الحلبي الثانية) .

(٣) أخرجه في : ٥٦ - كتاب الجهاد ، ١٤١ - باب الجاسوس ، حديث رقم ١٤٢٩

فقلت : مامعى من كتاب ! فقلنا : لتخرجنَّ الكتاب ، أو لنُلقيَنَّ الثياب . فأخرجته من عقاصها ، فأتينا به النبي صلى الله عليه وسلم ، فإذا فيه :
من حاطب بن أبى بلتعة إلى أناس من المشركين ، يخبرهم ببعض أمر النبي صلى الله عليه وسلم .

فقال النبي ﷺ : ما هذا يا حاطب؟ قال : لا تمجّل علىّ يارسول الله! إني كفت امرءاً من قريش ، ولم أكن من أنفسهم . وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون بها أهلهم وأموالهم بمكة ، فأجبت إذ فاتني من النسب فيهم أن أصطنع إليهم يداً يحمون قرابتي . وما فعلت ذلك كفراً ، ولا ارتداداً عن ديني . فقال النبي ﷺ : إنه قد صدقكم . فقال عمر : دعني يارسول الله فأضرب عنقه ! فقال : إنه شهد بديراً ، وما يدريك ، لعل الله عز وجل اطلع على أهل بدر ، فقال : اعملوا ما شئتم ، فقد غفرت لكم !
قال عمرو بن دينار - راوى الحديث - وتزلت فيه (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي ...) الآيات .

قال ابن كثير : كان حاطب هذا رجلاً من المهاجرين ، ومن أهل بدر . وكان له بمكة أولاد ومال ، ولم يكن من قريش أنفسهم ، بل كان حليفاً لعثمان . فلما عزم رسول الله ﷺ على فتح مكة ، لما تقضى أهلها العهد ، فأمر النبي ﷺ المسلمين بالتجهز لغزوهم وقال : اللهم عمّ عليهم خبرنا . فعمد حاطب هذا ، فكتب كتاباً إلى أهل مكة يعلمهم بما عزم عليه رسول الله ﷺ من غزوهم ، ليتخذ بذلك عندهم يداً - كما ذكر في الحديث - .

الثانى - قال ابن كثير : يعنى تعالى بقوله (لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ) المشركين والكفار ، الذين هم محاربون لله ولرسوله وللمؤمنين ، الذين شرع الله عدوتهم ومصارمتهم ، ونهى أن يتخذوا أولياء وأصدقاء ، كما قال تعالى ^(١) (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا

(١) [٥ / المائدة / ٥١] .

لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ، وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فإِنَّهُ
 لَمِنَهُمْ) ، وهذا تهديد شديد ، ووعيد أكيد . وقال تعالى (١) (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا
 لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوعًا وَلَعِبًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ
 وَالْكَفَّارَ أَوْلِيَاءَ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ) . وقال تعالى (٢) (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا
 لَا تَتَّخِذُوا الْكٰفِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ، أترِيدُونَ أَن تَجْعَلُوا لِلّٰهِ عَلَيْكُمْ
 سُلْطٰنًا مُّبِينًا) . وقال تعالى (٣) (لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكٰفِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ
 وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقْمَةً وَيَحْذَرُكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ)
 ولهذا قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم عذر حاطب ، لما ذكر أنه إنما فعل ذلك مصانعة
 لقريش ، لأجل ما كان له عندهم من الأموال والأولاد . انتهى .

أى أنه قبل عذره فيما قام في ظنه من كون ذلك ليس بكبيرة ، وإن أخطأ . والمجتهد المخطئ
 معذور . وقد تبين خطؤه بصريح النهي عن معاودة مثله الذي لأجله نزلت السورة .
 ولذا قال الإمام إلكيا الهراسي : يؤخذ من الآية أن الخوف على المال والولد لا يبيح الفتنة
 في دين الله . وهو ظاهر ، وليس هذا من التقية ، لأنها في موضوع آخر . وقد بسط الكلام
 على الولاء والبراء السيد ابن المرتضى في (إثبات الحق) في المسألة الثامنة . قال (بعد أن أورد
 الآيات والأحاديث) : هذا كله في الحب الذي هو في القلب ، والمخالصة لأجل الدين ، وذلك
 للمؤمنين المتقين بالإجماع ، وللمسلمين الموحدين ، إذا كان لأجل إسلامهم وتوحيدهم عند
 أهل السنة . وأما المخالفة والمنفعة ، وبذل المعروف ، وكظم الغيظ ، وحسن الخلق ، وإكرام
 الضيف ، ونحو ذلك ، فيستحب بذله لجميع الخلق ، إلا ما كان يقتضي مفسدة كالتذلة ،
 فلا يبذل للعدو في حال الحرب ، كما أشارت إليه الآية (لَا يَنْهٰكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ

(١) [٥ / المائة / ٥٧] .

(٢) [٤ / النساء / ١٤٤] .

(٣) [٣ / آل عمران / ٢٨] .

مُمْ يَقْتُلُوكُمْ فِي الدِّينِ) - كما يأتي - وأما التقية ، فتجوز للخائف من الظالمين القادرين .
وأما الفرق بين ما يجوز من المنفعة والمداينة وما لا يجوز من الرياء ، فما كان من بذل المال
والمنافع فهو جائز ، وهو المنفعة ، وربما عبروا عنه بالمداينة والمداراة والمخالقة . وما كان من
أمر الدين فهو الرياء الحرام .

ومن كلام الإمام الداعي إلى الله تعالى ، يحيى بن المحسن عليه السلام في (الرسالة المخترسة ،
لأهل المدرسة) : لا يجوز أن تكون الموالاتة هي المتابعة فيما يمكن التأويل فيه ، لأن كثيراً
من أهل البيت عليهم السلام قد عرف بمتابعة الظامة لوجه يوجب ذلك ، فتولى الناصر الكثير
منهم ، وصلى بهم الجمعة جعفر الصادق ، وصلى الحسن السبط على جنازتهم .
وذكر الإمام المهدي محمد بن المطهر عليهما السلام أن الموالاتة المحرمة بالإجماع ، هي
موالاتة الكافر لكفره ، والعاصى لمعصيته ، ونحو ذلك .

قال السيد : وهو كلام صحيح ، والحجة على صحة الخلاف فيما عدا ذلك أشياء كثيرة ، منها
قوله (١) تعالى في أول الدين أَلْمُشْرِكِينَ بِاللَّهِ (وَصَاحِبِهِمْ مَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا) ومنها قوله (٢)
تعالى (لَا يَنْهَىٰ عَنْكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقْتَلُوا فِي الدِّينِ . . .) الآيتين . وفي
الحديث أنها نزلت في قتيلة أم أسماء ، بعد آيات التحريم ، رواه أحمد والبخاري والواحدي ،
وتأخرها واضح في سياق الآيات ، وقرينة الحال مع هذا الحديث . ولو لم يصح تأخر ذلك ،
فإن الخاص مقدم على العام عند جهل التاريخ عند الجمهور . ورجحه ابن رشد في (نهايته)
بالنصوصية على ما هو خاص فيه . ويدل عليه ما ثبت في القرآن والسنة الصحيحة المتفق
عليها من حديث علي عليه السلام في قصة حاطب ، على ما ذكره الله تعالى في أول سورة الممتحنة
- هذه - وذكره أهل الحديث وأهل التفسير جميعاً ، فإن رسول الله ﷺ عذره بالخوف على
أهله في مكة ، والتقية فيما لا يضر في ظنه .

(١) [٣١ / لقمان / ١٥] . (٢) [٦٠ / الممتحنة / ٨] .

فإن قيل : القرآن دال على أنه قد أذنب لقوله (وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ) فكيف يقبل ماجاء من قبول عذره ؟

قلت : إنما قبل عذره في بقاءه على الإيمان ، وعدم موالاته المشركين لشركهم ، ولذلك خاطبه الله بالإيمان فقال (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا) والعموم نص في سببه . فاتفق القرآن والحديث . وأما ذنبه فإنه لا يحل مثل ما فعله لأحد من الجيش إلا بإذن أميرهم ، لقوله تعالى (١) (وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ ...) الآية . ولأن تحريم مثل ذلك بغير إذن الأمير إجماع ، ومع إذنه يجوز ، فقد أذن في أكثر من ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حيلة في حفظ المال . فلو كان مثل ذلك موالاته لم يأذن فيه صلى الله عليه وسلم . فدل على أن ذنب حاطب هو الكتم ، لما فيه من الخيانة ، لانفس الفعل ، لو تجرد من الكتم والخيانة - والله أعلم - انتهى .

ويضاف إلى الكتم والخيانة ما أفادته الآية من التودد بذلك إليهم ، والمناصحة لهم ، مما يشف عن كون الآتي بذلك متزلزلاً في عقده ، مضطرباً في حقه ، فيصبح عمله حجة على دينه ، ويكون ذلك سبباً لافتتان المشركين المفسدين بصحيح الدين القويم . وهذا هو السر في الحقيقة ، كما بينه آية (٢) (رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا) وسيأتي بيانه .

ثم علم تعالى عباده المؤمنين التأسى بإبراهيم عليه السلام في البراءة من المشركين ومصارمتهم ومجانبتهم ، بقوله سبحانه :

(٢) [٦٠ / المتحفة / ٥] .

(١) [٤ / النساء / ٨٣] .

القول في تأويل قوله تعالى :

[٤] (قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرءٌ وَأَوْأَمِنُكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ كُفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحَدُّهُوَ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ ، رَبَّنَا عَلَيْنَا نَوَاسِئُ كُلِّنَا وَإِلَيْكَ أَنبَدْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ)

« قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ » أى أتباعه الذين آمنوا معه ، كلوط عليه السلام « إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ » يعنى الذين أشركوا بالله وعبدوا الطاغوت « إِنَّا بُرءٌ وَأَوْأَمِنُكُمْ » جمع برىء ، كظريف وظرفاء « مِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ كُفَرْنَا بِكُمْ » أى بدينكم ومعبودكم . قال ابن جرير (١) : أى أنكرنا ما أنتم عليه من الكفر بالله ، وجحدنا عبادتكم ماتعبدون من دون الله أن يكون حقاً « وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحَدُّهُوَ » أى لاصح بيننا ولا مودة إلى أن تؤمنوا بالله وحده . أى توحدوه وتفردوه بالعبادة « إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ » استثناء من قوله (أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ) قال ابن جرير (١) : أى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه في هذه الأمور التى ذكرناها ، من مباينة الكفار ومعاداتهم ، وترك موالاتهم ، إلا في قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك ، فإنه لا أسوة لكم فيه في ذلك ، لأن ذلك كان من إبراهيم لأبيه عن موعده وعدها إياه قبل أن يتبين له أنه عدو لله ، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه . يقول تعالى ذكره : فسكذلك أنتم أيها المؤمنون بالله ، تبرءوا من أعداء الله المشركين به ،

(١) انظر الصفحة رقم ٦٢ من الجزء الثامن والعشرين (طبعة الحلبي الثانية) .

ولا تتخذوا منهم أولياء ، وأظهروا لهم العداوة والبغضاء ، حتى يؤمنوا بالله وحده ، ويتبرءوا عن عبادة ما سواه .

ثم روى عن مجاهد أنه قال في الآية : نهوا أن يتأسوا باستغفار إبراهيم لأبيه ، فيستغفروا للمشركين .

« وَمَا أَمَلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ » أى وما أذفع عنك من عقوبة الله شيئاً إن أراد عقابك . والجملة من تمام المستثنى ، إلا أنه لا يلزم من استثناء المجموع استثناء عموم أفراده . ولذا قال الزمخشري : القصد إلى موعد الاستغفار وما بعده مبني عليه ، وتابع له ، كأنه قال : أنا أستغفر لك ، وما فى طاقى إلا الاستغفار .

وقوله تعالى « رَبَّنَا عَلَيْنِكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ » متصل بما قبل الاستثناء ، وهو من جملة الأسوة الحسنة ، أو أمر منه تعالى للمؤمنين بأن يقولوا ذلك ، تكميلاً لما وصّاهم به من قطع الصلات المضرة بينهم وبين المحاربين لهم . ومعنى (إِلَيْكَ أَنبْنَا) أى إليك رجعنا بالتوبة مما تسكره ، إلى ما تحب وترضى .

القول فى تأويل قوله تعالى :

[٥] رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَاعْفِرْ لَنَا رَبَّنَا ، إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ

الْحَكِيمُ

« رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَاعْفِرْ لَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ »

قال مجاهد : أى لا تعذبنا بأيديهم ، ولا بمذاب من عندك فيقولوا لو كان هؤلاء على حق ما أصابهم هذا . وكذا قال قتادة : أى لا تظهرهم علينا فيفتنونا بذلك ، يرون أنهم إنما ظهروا علينا لحق هم عليه . انتهى .

ومآل هذا الدعاء هو التعوذ من مثل ما صنع حاطب ، مما يورث افتتان المشركين بالدين إذ يكون ذلك مدعاة لقولهم لو كان هؤلاء على حق ، وما يوعدون به من الظفر حق ، لما

صانعنا مؤمنهم ، فإذن ما هم عليه أمانى . فيتزلزل من كان فى نفسه الانتظام فى سلكهم ، والاستسعاد بحقهم . فى الآية معنى كبير ، وتأديب عظيم . أى : ربنا لا تجعلنا نهمل من ديننا ما أمرنا به ، أو نتساهل فيما عزم علينا منه ، حتى لا تنحل بذلك قوتنا ، ويتزلزل عمادنا ، ويفتح لعدو الدين الافتتان به ، لأن المؤمنين ما داموا متمسكين بأداب الدين ، محافظين عليها ، قاعمين بها حق القيام ، فإن النصر قائدهم والظفر رائدهم . ولذا أصبح المسلمون فى القرون الأخيرة بحالهم ، حجة على دينهم أمام عدوهم . ولا مسترد لقوتهم ، ومستعاد لمجدهم ، إلا بالرجوع إلى أصل كتابهم ، والعمل بأدابه ، والمحافظة على أحكامه ، ونبذ ما ألصق به ، مما يحرف كلمته ، ويحافى حقيقته . وللحكاء فى هذا الموضوع مقالات معروفة .

القول فى تأويل قوله تعالى :

[٦] (لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ،

وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ)

« لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ » تكرير لوجوب التأسى بإبراهيم وأصحابه ، لمزيد الحث على التبرؤ من المشركين ، والاسترسال إليهم . فإن محبة المفسدين فيها تخريب لمباني الحق ، وتوهين لقوى أهله ، وتشكيك لضعفاء القلوب ، مما يفسد عمل المصلحين ، ويزلزل مساعيمهم ، ويفتن أعداءهم بهم ، لذلك كان البغض فى الله من شعب الإيمان ، لأن الحق لا يقوى إلا باعتصاب أهله على كلمته ، ورمى أعدائه عن قوس واحدة . وفى إبدال (لِمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ) من (لَكُمْ) دلالة على أنه لا ينبغى لمؤمن أن يترك التأسى بهم ، وأن تركه مؤذن بسوء العقيدة . ولذلك عقبه بقوله (وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ) أى من يتول عما أمر به ، ويوالى أعداء الله ، ويلتق إليهم بالموودة ، فإنه لا يضر إلا نفسه ، والله هو الغنى عن إيمانه به وطاعته ، المحمود على كل حال .

القول في تأويل قوله تعالى :

[٧] (عَسَى اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُمْ مِنْهُمْ مَوَدَّةً ، وَاللَّهُ قَدِيرٌ ، وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ)

« عَسَى اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُمْ مِنْهُمْ مَوَدَّةً وَاللَّهُ قَدِيرٌ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ » هذا وعدمه تعالى، وقد أنجزه بأن أسلم كثير منهم بعد، وصاروا لهم أولياء وأحباباً. والآية من معجزات القرآن، لما فيها من الإخبار عن مغيب، وقع مصداقه.

القول في تأويل قوله تعالى :

[٨] (لَا يَنْهَاكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُواكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُواكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ)

[٩] (إِنَّمَا يَنْهَاكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُواكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُواكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوهُمْ ، وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ)

« لَا يَنْهَاكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُواكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُواكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ * إِنَّمَا يَنْهَاكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُواكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُواكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ » هذا ترخيص من الله تعالى في صلة الذين لم يعادوا المؤمنين ولم يقاتلوهم . فهو في المعنى تخصيص لقوله (يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي ...) الخ . أى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين من أهل مكة، ولم يخرجوكم من دياركم أن تبرؤهم ، وتقسطوا إليهم ، أى تفوضوا إليهم بالبر ، وهو الإحسان . والقسط وهو العدل . فهذا القدر من الموالاته غير منهي عنه ، بل مأمور به في حقهم . والخطاب،

وإن يكن في مشركي مكة ، إلا أن العبرة بعموم لفظه . وقد حاول بعض المفسرين تخصيصه ، فرد ذلك الإمام ابن جرير^(١) بقوله :

والصواب قول من قال : عنى بقوله تعالى (لَا يَهَبِكُمْ اللَّهُ عَنْ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ) من جميع أصناف الملل والأديان ، أن تبرؤم وتصلوهم وتقسطوا إليهم ، فإن الله عز وجل عمّ بقوله (الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِّن دِيَارِكُمْ) جميع من كان ذلك صفته ، فلم يخص به بعضاً دون بعض . ولا معنى لقول من قال : ذلك منسوخ ، لأن برّ المؤمن من أهل الحرب ممن بينه وبينه قرابة نسب ، أو ممن لا قرابة بينه وبينه ولا نسب ، غير محرم ولا منهي عنه ، إذ لم يكن في ذلك دلالة له ، أو لأهل الحرب ، على عورة لأهل الإسلام ، أو تقوية لهم بكراع أو سلاح . وقد بين صحة ما قلناه الخبر في قصة أسماء وأمها . انتهى .

وذلك أن أسماء بنت أبي بكر رضی الله عنهما قالت : قدمت أمي وهي مشركة في عهد قريش ، إذ عاهدوا . فأتيت النبي ﷺ فقلت : يا رسول الله ! إن أمي قدمت وهي راغبة ، أفأصلها ؟ قال : نعم ! صلى أمك . رواه أحمد^(٢) والشيخان^(٣) ، ورواه أيضاً الإمام أحمد^(٤) عن عبد الله بن الزبير قال : قدمت قتيلة على ابنتها أسماء بنت أبي بكر بهدايا : ضباب ، وقرظ ، وسمن ، وهي مشركة . فأبت أسماء أن تقبل هديتها ، وتدخلها بيتها . فسألت عائشة النبي ﷺ .

- (١) انظر الصفحة رقم ٦٨ من الجزء الثامن والعشرين (طبعة الحلبي الثانية) .
- (٢) أخرجه في المسند بالصفحة رقم ٣٤٤ من الجزء السادس (طبعة الحلبي) .
- (٣) أخرجه البخاري في : ٥١ - كتاب الهبة ، ٢٩ - باب الهدية للمشركين ، حديث رقم ١٢٧٢ .

وأخرجه مسلم في : ١٢ - كتاب الزكاة ، حديث رقم ٥٠٤٩ (طبعتنا) .

(٤) أخرجه في المسند بالصفحة رقم ٣ من الجزء الرابع (طبعة الحلبي) .

فأنزل الله تعالى (لَا يَنْهَكُمُ اللَّهُ عَنْ الدِّينِ لَمَّا يُقَاتِلُوا فِي الدِّينِ ...) إلى آخر الآية .
فأمرها أن تقبل هديتها ، وأن تدخلها بيتها .

قال الزاوي : وقوله تعالى (أَنْ تَبَرُّوهُمْ) بدل من (الدِّينِ لَمَّا يُقَاتِلُواكُمْ) وكذلك
(أَنْ تَوَلَّوْهُمُ) بدل من (الدِّينِ قَاتِلُواكُمْ) . والمعنى : لا ينهاكم عن مبرة هؤلاء ، وإنما
ينهاكم عن تولى هؤلاء . وهذا رحمة لهم ، لشدتهم في العداوة . وهذه الآية تدل على جواز
البر بين المشركين والمسلمين ، وإن كانت الموالاة منقطعة . انتهى .

القول في تأويل قوله تعالى :

[١٠] (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ،
اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ ، فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ ،
لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ، وَءَاتُوهُنَّ مَا أَنْفَقُوا ، وَلَا جُنَاحَ
عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ، وَلَا تُمْسِكُوا
بِعِصْمِ الْكَوَافِرِ وَسَأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ أَنْفَقُوا ، ذَٰلِكُمْ
حُكْمُ اللَّهِ ، يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ، وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ)

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ » أى من مكة إلى المدينة ،
« فَامْتَحِنُوهُنَّ » أى فاخبروهن بما يغلب على ظنكم صدقهن في الإيمان « اللَّهُ أَعْلَمُ
بِإِيمَانِهِنَّ » أى المطلع على قلوبهن ، لا أنتم ، فإنه غير مقدور لكم ، فحسبكم أماراته
وقرائنه .

وقد روى ابن جرير^(١) عن ابن عباس قال : كانت المرأة إذا أتت رسول الله ﷺ ، حلفها

(١) انظر الصفحة رقم ٦٧ من الجزء الثامن والعشرين (طبعة الحلبي الثانية) .

بالله، ماخرجت من بغض زوج، وبالله ما خرجت رغبة عن أرض إلى أرض، وبالله ماخرجت التماس دنيا ، وبالله ما خرجت إلا حباً لله ورسوله .

وقال مجاهد: أى سلوهن ما جاء بهن؟ فإن كان جاء بهن غضب على أزواجهن أو سخطه أو غيره ، ولم يؤمن ، فارجعوهن إلى أزواجهن .

« فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ » قال الزمخشري : أى العلم الذى تبلغه طاقةكم ، وهو الظن الغالب بالحلف ، وظهور الأمارات . وإنما سماه علماً ، إيداناً بأنه كالعلم فى وجوب العمل به . « فَلَا تَرَجُّوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ » أى فلا تردوهن إلى أزواجهن المشركين ، إذ لا حلَّ بين المؤمنة والمشرک ، لأن إيمانها قطع عصمتها من المشرک المعادى لله ورسوله .

قال ابن جرير^(١) : وإنما قيل ذلك للمؤمنين . لأن العهد كان جرى بين رسول الله ﷺ وبين مشركى قريش فى صلح الحديبية، أن يرد المسلمون إلى المشركين من جاءهم مسلماً، فأبطل ذلك الشرط فى النساء إذا جنَّ مؤمنات مهاجرات ، فامتحن فوجدهن المسلمون مؤمنات ، وصح ذلك عندهم مما ذكرنا ، وأمسوا أن لا يردوهن إلى المشركين ، إذا علم أنهم مؤمنات . « لَأَهُنَّ حِلُّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ » أى لا تقطاع النكاح بينهما .

قال ابن كثير : هذه الآية هى التى حرمت المسلمات على المشركين . وقد كان جائزاً فى ابتداء الإسلام أن يتزوج المشرک المؤمنة . ولهذا كان امرأى العاص بن الربيع ، زوج ابنة النبى ﷺ زينب رضى الله عنها . وقد كانت مسلمة ، وهو على دين قومه . فلما وقع فى الأسارى يوم بدر ، بعث امرأته زينب فى فدائه بقلادة لها كانت لأمها خديجة . فلما رآها رسول الله ﷺ رق لها رقة شديدة ، وقال للمسلمين : إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها فافعلوا ، ففعلوا ، فأطلقه رسول الله ﷺ على أن يبعث ابنته إليه ، فوفى بذلك ، وصدقه فيما وعده ، وبعثها إلى رسول الله ﷺ مع زيد بن حارثة رضى الله عنه . فأقامت بالمدينة من بعد وقعة بدر ،

(١) انظر الصفحة رقم ٦٩ من الجزء الثامن والعشرين (طبعة الحلبي الثانية) .

وكانت سنة اثنتين ، إلى أن أسلم زوجها أبو العاص بن الربيع سنة ثمان ، فردها عليه بالنكاح الأول ، ولم يحدث لها صداقاً . ومنهم من يقول بعد سنتين ، وهو صحيح ، لأن إسلامه كان بعد تحريم المسلمات على الشركين بسنتين . انتهى «وَأَتَوْهُمْ مَّا أَنْفَقُوا» قال ابن جرير (١) :
 أى وأعطوا الشركين الذين جاءكم نساؤهم مؤمنات ، إذا علمتموهن مؤمنات ، فلم ترجموهن إليهم ، ما أنفقوا في نكاحهم إياهن من الصداق «وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ» أى هؤلاء المهاجرات اللاتي لحقن بكم من دار الحرب ، مفارقات لأزواجهن ، وإن كان لهن أزواج ، «إِذْ آتَيْنَهُنَّ أَجُورَهُنَّ» أى مهورهن . قال ابن زيد : لأنه فرق بينهما الإسلام إذا استبرأت أرحامهن .

ثم أشار إلى أنه ، كما يبطل نكاح المؤمنة عن الكافر ، يبطل نكاح الكافرة عن المسلم ، بقوله : «وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكُوفِرِ» أى بعقودهن التي يتمسك بها في الاستحلال . قال ابن جرير (٢) : يقول جل ثناؤه للمؤمنين به من أصحاب رسول الله ﷺ : لا تمسكوا أيها المؤمنون بجمال النساء الكوافر وأسبابهن . و (الكوافر) جمع كافرة . و (العصم) : جمع عصمة ، وهى ما اعتصم به من العقد والسبب . وهذا نهى من الله تعالى للمؤمنين عن الإقدام على نكاح الشركات من أهل الأوثان ، وأمر لهن بفراقهن . ثم روى عن مجاهد قال : أمر أصحاب محمد بطلاق نساؤهم كوافر بمكة فعدن مع الكفار .

وعن الزهري : لما نزلت هذه الآية (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا) إلى قوله (وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكُوفِرِ) ، كان ممن طلق عمر بن الخطاب رضى الله عنه امرأتين كانتا له بمكة : ابنة أبي أمية ، وابنة جرول . وطلحة بن عبيد الله بنت ربيعة ، ففرق بينهما الإسلام ، حين نهى القرآن عن التمسك بعصم الكوافر ، وكان ممن فرق إلى رسول الله ﷺ من نساء الكفار ،

(١) انظر الصفحة رقم ٦٩ من الجزء الثامن والعشرين (طبعة الحلبي الثانية) .

(٢) انظر الصفحة رقم ٧١ من الجزء الثامن والعشرين (طبعة الحلبي الثانية) .

ممن لم يكن بينه وبين رسول الله ﷺ عهد، فحبسها وزوجها رجلاً من المسلمين، أميمة بنت بشر الأنصارية. كانت عند ثابت بن الدحداحة، ففرت منه، وهو يومئذ كافر، إلى رسول الله ﷺ، فزوجها رسول الله ﷺ سهل بن حنيف، أحد بني عمرو بن عوف. فولدت عبد الله ابن سهل.

«وَسَأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ» أى اطلبوا أيها المؤمنون الذين ذهبت أزواجهم فلحقن بالمشركين ما أنفقتم على أزواجكم اللواتي لحقن بهم، من الصداق، من تزوجهن منهم «وَلَيْسَ لَكُمْ مَا أَنْفَقُوا» أى وليس ألسكم المشركون منهم، الذين لحق بكم أزواجهم مؤمنات، إذا تزوجن فيكم، من تزوجها منكم، ما أنفقوا عليهن من الصداق «ذَلِكَ حُكْمُ اللَّهِ بِحُكْمِكُمْ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ» أى هذا الحكم الذى حكم به من أمر المؤمنين بمسألة المشركين ما أنفقوا، وأمر المشركين بمثل ذلك. حكم الله الحق الذى لا يعدل عنه.

القول فى تأويل قوله تعالى :

[١١] (وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعاقِبْتُمْ فَاتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا، وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ عَمَلُونَ) «وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ» أى وإن ارتدت منكم امرأة فلحقت الكفار، فلم يردوا مهرها «فَعاقِبْتُمْ» أى فغزوتوهم فوجدتم منهم غنيمة «فَاتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ» أى من المسلمين «مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا» أى فى مهرهن. قال مجاهد : مهر مثلها يدفع إلى زوجها .

وقال قتادة : كن إذا فرت من أصحاب النبي ﷺ إلى الكفار، ليس بينهم وبين نبي الله عهد، فأصاب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم غنيمة، أعطى زوجها ماسق إليها من جميع الغنيمة، ثم يقتسمون غنيمتهم .

« وَأَتَقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ » أى فإن الإيمان به يقتضى أداء أوامره ، واجتناب نواهيه .

القول فى تأويل قوله تعالى :

[١٢] (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يَبَايَعْنَكَ عَلَىٰ أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِمِهْتَنِ يَفْتَرِيْنَهُ وَبَيْنَ أَيْدِيْنَهُنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِبْنَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايَعِيْنَهُنَّ وَأَسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهُ ، إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ)

« يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يَبَايَعْنَكَ عَلَىٰ أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ » قال ابن كثير : أى أموال الناس الأجانب ، فأما إذا كان الزوج معسراً فى نفقتها ، فلها أن تأكل من ماله بالمعروف ، ماجرت به عادة أمثالها ، وإن كان من غير علمه ، عملاً بحديث هند بنت عتبة أنها قالت : يا رسول الله ! إن أبا سفيان رجل شحيح ، لا يعطينى من النفقة ما يكفينى ويكفى بى ، فهل على جناح إن أخذت من ماله بغير علمه ؟ فقال رسول الله ﷺ : خذى من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفى بئيك - أخرجاه فى الصحيحين (١) - « وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ » قال الزمخشري : يريد وأد البنات . وقال ابن كثير : هذا يشمل قتله بعد وجوده ، كما كان أهل الجاهلية يقتلون أولادهم خشية الإملاق ، ويعمم قتله وهو جنين ، كما قد يفعله بعض الجاهلات من النساء ، تطرح نفسها ، لئلا تحبل ، إما لفرض فاسد أو ما أشبهه .

(١) أخرجه البخارى فى : ٣٤ - كتاب البيوع ، ٩٥ - باب من أجرى أمر الأنصار

على ما يتعارفون بينهم فى البيوع والإجارة ، حديث رقم ١١٠٨ ، عن عائشة .

وأخرجه مسلم فى : ٣٠ - كتاب الأقضية ، حديث رقم ٧ (طبعنا) .

«وَلَا يَأْتِينَ بَهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ وَبَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلِهِمْ» قال ابن عباس: أى لا يلحقن بأزواجهن غير أولادهم. وأوضحه الرخشري بقوله: كانت المرأة تلتقط المولود فتقول لزوجها. هو ولدى منك. كنى بالبهتان المفتري بين يديها ورجليها عن الولد الذى تلتصقه بزوجه كذباً ، لأن بطنها الذى تحمله فيه بين اليدين ، وفرجها الذى تلده به بين الرجلين ، فهو غير الزنا ، فلا تكرار فيه .

وقال الشهاب : فى شرح البخارى للكرمانى معناه : لا تأتوا بهتان من قبل أنفسكم . واليد والرجل كناية عن الذات ، لأن معظم الأفعال بهما . ولذا قيل للمعاقب بجنابة قولية : هذا ما كسبت يداك . أو معناه : لا تنشئوه من ضمائركم وقلوبكم ، لأنه من القلب الذى مقره بين الأيدي والأرجل . والأول كناية عن إلقاء البهتان من تلقاء أنفسهم ، والثانى عن كونه من دخيلة قلوبهم المبنية عن الخبث الباطنى .

وقال الخطابى : معناه لا تبهتوا الناس كفاحاً ومواجهة ، كما يقال للأمر بمحضرتك : إنه بين يديك . وردّ بأنهم ، وإن كنوا عن الحاضر بكونه بين يديه ، فلا يقال : بين أرجله . وهو وارد لو ذكرت الأرجل وحدها . أما مع الأيدي تبعاً فلا . فالخطى مخطى وهو كناية عن خرق جلباب الحياء . والمراد: النهى عن القذف ، ويدخل فيه الكذب والغيبة . انتهى .

«وَلَا يَعْصِبُكَ فِي مَعْرُوفٍ» أى من أمر الله تأمرهن به .

قال فى النهاية : المعروف اسم جامع لسكل ما عرف من طاعة الله ، والإحسان إلى الناس ، وكل ما أمر به الشرع ، ونهى عنه .

«فَبَايَعُوهُنَّ وَأَسْتَغْفِرُ لَهُنَّ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ» أى فبايعهن على الوفاء بذلك ، واصل الله لهن مغفرة ذنوبهن ، والعفو عنها ، فإنه غفور رحيم لمن تاب منها .

تنبيهات :

الأول - روى البخارى^(١) عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمتحن من هاجر إليه من المؤمنات بهذه الآية ، فمن أقرّ بهذا الشرط من المؤمنات ، قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : قد بايعتك ، كلاماً . ولا والله ما مست يده يد امرأة قط في المبايعة . ما يبايعهن إلا بقوله : قد بايعتك على ذلك .

قال ابن حجر : أى لا مصافحة باليد ، كما جرت العادة بمصافحة الرجال عند المبايعة . ثم قال : وروى النسائى والطبرى أن أميمة بنت رقيقة أخبرته أنها دخلت في نسوة تباع . فقلن : يا رسول الله ! ابسط يدك نصافحك . فقال : إني لا أصافح النساء . ولكن سأخذ عليك . فأخذ علينا حتى بلغ (وَلَا يَعْصِيَنَّكَ فِي مَعْرُوفٍ) فقال : فيما أطقن واستطعن ، فقلن : الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا - وفي رواية الطبرى : ما قولى لمائة امرأة إلا كقولى لامرأة واحدة - وقد جاء فى أخبار أخرى أنهم كن يأخذن بيده عند المبايعة من فوق ثوب - أخرجه يحيى ابن سلام فى تفسيره عن الشعبى - .

وفى المغازى لابن إسحاق عن أبان بن صالح أنه كان يغمس يده فى إناء ، فيغمس أيديهن فيه . انتهى .

والمعول على رواية البخارى الأولى لصحتها ، وضعف ما عداها .

الثانى - روى مسلم^(٢) عن أم عطية قالت : لما نزلت هذه الآية (وَلَا يَعْصِيَنَّكَ فِي مَعْرُوفٍ) كان منه النياحة .

(١) أخرجه فى : ٦٨ - كتاب الطلاق ، ٢٠ - باب إذا أسلمت المشركة أو النصرانية

تحت الذمى والحربى ، حديث رقم ١٣١٠ .

(٢) أخرجه فى : ١١ - كتاب الجنائز ، حديث رقم ٣١ (طبعتنا) .

ولفظ البخارى^(١) عنها قالت : بايعنا رسول الله ﷺ فقرأ علينا (أَنْ لَا يُشْرِكَنَّ بِاللَّهِ شَيْئًا) ونهانا عن النياحة .

وأخرج الطبرى بسفده إلى امرأة من المبايعات قالت : كان فيما أخذ علينا أن لا نعصيه في شيء من المعروف ، ولا نحمش وجهاً ، ولا ننشر شعراً ، ولا نشق جيباً ، ولا ندعو ويلاً .

وعن قتادة قال : ذكر لنا أن نبي الله ﷺ أخذ عليهن يومئذ أن لا ينحن ، ولا يحدثن الرجال إلا رجلاً منكناً محرماً . فقال عبد الرحمن بن عوف : يا نبي الله ! إن لنا أضيافاً ، وإنا نغيب عن نساءنا ؟ ! فقال ليس أولئك عنيت .

الثالث - قال إلكيا الهراسى : يؤخذ من قوله تعالى (وَلَا يَمُصِّينَكَ فِي مَعْرُوفٍ) أنه لاطاعة لأحد في غير المعروف . قال وأمر النبي ﷺ لم يكن إلا بمعروف وإنما شرطه في الطاعة ، لثلا يترخص أحد في طاعة السلاطين .

وأصله مما أخرجه ابن جرير عن ابن زيد . قال في هذه الآية : إن رسول الله ﷺ نبيه ، وخيرته من خلقه . ثم لم يستحل له أمر إلا بشرط . لم يقل (ولا يمصينك) ويترك حتى قال (في معروف) فكيف ينبغى لأحد أن يطاع في غير معروف ، وقد اشترط الله هذا على نبيه ؟

ثم نبه تعالى في آخر السورة بما نبه به في فاتحتها ، من النهى عن موالاته محاربي الدين ، تحذيراً من التهاون في ذلك ، وزيادة اعتناء به ، فقال سبحانه :

(١) أخرجه في : ٢٣ - كتاب الجنائز ، ٤٦ - باب ما ينهى عن النوح والبكاء ،

القول في تأويل قوله تعالى :

[١٣] (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَسْأَأُ
مِنَ الْآخِرَةِ كَمَا يَبْغَى الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ)

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ » أى مسخوطة عليهم لمعاداتهم الحق ، ومحاربتهم الصلاح ، وعيبتهم بالفساد . وهو عام فى كل محارب . ومنهم من خصه باليهود ، لأنه عبر عنهم فى غير هذه الآية بالمغضوب عليهم ، واقتصر عليه الزخشرى . قال الناصر : قد كان الزخشرى ذكر فى قوله ^(١) (وَمَا يَسْتَوِى الْبَحْرَانِ) إلى قوله (وَمِنْ كُلِّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيبًا) أن آخر الآية استطراد . وهو فن من فنون البيان ، مبوب عليه عند أهله . وآية الممتحنة هذه ممكنة أن تكون من هذا الفن جدًّا ، فإنه ذم اليهود ، واستطرد ذمهم بدم المشركين ، على نوع حسن من النسبة . وهذا لا يمكن أن يوجد للفصحاء فى الاستطراد أحسن ولا أمكن منه . ومما صدروا به هذا الفن قوله :

إذا ما اتقى الله الفتى وأطاعه فليس به بأس، وإن كان من جُرمِ
وقوله (٢) :

إن كنتِ كاذبةً الذى حدثتني فنجوتِ منجى الحارثِ بن هشامِ
وقوله (٢) :

ترك الأجابة أن يقاتلَ دونهم ونجًا برأسِ طيرةٍ ولجَامِ
انتهى .

(١) [٣٥ / فاطر / ١٢] .

(٢) قائلهما حسّان بن ثابت ، من قصيدته التى مطلعها :

تبلتُ فؤادك فى المنام خريدةً تسقى الضجيعَ يارِدِ بسّامِ
(شرح الديوان للبرقوق ص ٣٦٢) .

وكان وجه إيثاره الفرار من التأكيد إلى التأسيس ، مع أن إرادة ما أريد بأول السورة منه ، فيه من المحسنات البديعية رد العجز على الصدر ، تذكيراً به وتفخيماً ، للعناية بشأنه .
ولكل وجهه .

« قَدْ يَيْسُوا مِنَ الْآخِرَةِ » أى من جزائها لجحدهم بها ، ولذلك طغوا وبغوا وعاثوا .
والجملة صفة ثانية « كَمَا يَيْسَ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ » أى كما يئس من سلفهم من إخوانهم الكفار المقبورين . أى أنهم على شاكلة من قبلهم ، وكل مؤاخذ بكفره . وقيل :
المعنى كما يئس الكفار أن يرجع إليهم أصحاب القبور الذين ماتوا . ففيه وضع الظاهر موضع المضمرة ، تسجيلاً لكفرهم ، وبياناً لما اقتضى الغضب عليهم ، ولما آيسهم . والأول أظهر

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

٦١ - سُورَةُ الصَّفِّ

وتسمى سورة (الحواريين) . وهي مدنية . ولا عبرة بقول إنها مكية ، لأن آياتها المحرّضة على القتال تردّه ، لأنه لم يشرع الجهاد إلا في المدينة . وآياتها أربع عشرة آية .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

القول في تأويل قوله تعالى :

[١] (سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ)
 « سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ » أى أذعن لله
 كل خلقه العلوى والسفلى ، وانقاد لتسخيره ، ودل على ألوهيته وربوبيته . وتقدم بيانه .

القول في تأويل قوله تعالى :

[٢] (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ)

[٣] (كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ)

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ؟ » قال القاشانى : من لوازم الإيمان
 الحقيقى الصدق وثبات العزيمة . إذ خلوص الفطرة عن شوائب النشأة يقتضيها . وقوله
 (لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ؟) يحتمل الكذب ، وخلف الوعد . فمن ادعى الإيمان وجب
 عليه الاجتناب عنهما بحكم الإيمان ، وإلا فلا حقيقة لإيمانه . ولهذا قال :

« كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ » لأن الكذب ينافى المروءة التى هى
 من مبادئ الإيمان ، فضلاً عن كماله . إذ الإيمان الأصلى هو الرجوع إلى الفطرة الأولى ،
 والدين القيم . وهى تستلزم أجناس الفضائل بجميع أنواعها ، التى أقل درجاتها العفة المقتضية
 للمروءة ، والكاذب لا مروءة له ، فلا إيمان له حقيقة . وإنما قلنا : لا مروءة له ، لأن النطق
 هو الإخبار المفيد للغير معنى ، المدلول عليه باللفظ . والإنسان خاصته التى تميزه عن غيره ، هى
 النطق ، فإذا لم يطابق الإخبار ، لم تحصل فائدة النطق ، فخرج صاحبه عن الإنسانية ، وقد
 أفاد ما لم يطابق من اعتقاد وقوع غير الواقع ، فدخل فى حد الشيطنة ، فاستحق المقت الكبير

عند الله ، بإضاعة استعداده ، واكتساب ما ينافيه من أصداده . وكذا الخلف ، لأنه قريب من الكذب ، ولأن صدق العزم وثباته من لوازم الشجاعة التي هي إحدى الفضائل اللازمة لسلامة الفطرة ، وأول درجاتها . فإذا انتفت انتفى الإيمان الأصلي بانتفاء ملزومه ، فثبت المقت من الله . انتهى .

لطيفة :

قال الزمخشري : هذا من أفصح كلام وأبلغه في معناه . قصد في (كَبُرَ) التعجب من غير لفظه . ومعنى التعجب تعظيم الأمر في قلوب السامعين . وأسند إلى (أَنْ تَقُولُوا) ، ونصب (مَقْتًا) على تفسيره ، دلالة على أن قولهم ما لا يفعلون مقت خالص ، لا شوب فيه ، لفرط تمكن المقت منه . واختير لفظ (المقت) لأنه أشد البغض وأبلغه ، ولم يقتصر على أن جعل البغض كبيراً ، حتى جعل أشده وأحشه . و (عند الله) أبلغ من ذلك ، لأنه إذا ثبت كبر مقته عند الله ، فقد تم كبره وشدته .

قال الناصر : وزائد على هذه الوجوه الأربعة وجه خامس ، وهو تكراره لقوله : (ما لا تفعلون) وهو لفظ واحد ، في كلام واحد . ومن فوائد التكرار التهويل والإعظام .

القول في تأويل قوله تعالى :

[٤] (إِنْ أَلَّ اللَّهُ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَانَهُمْ بُنِينَ مَرَّضُونَ)

« إِنْ أَلَّ اللَّهُ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَانَهُمْ بُنِينَ مَرَّضُونَ » قال القاشاني : لأن بذل النفس في سبيل الله لا يكون إلا عند خلوص النفس في محبة الله ، إذ المرء إنما يحب كل ما يحب من دون الله لنفسه . فأصل الشرك ومحبة الأنداد ، محبة النفس . فإذا سمح بالنفس ، كان غير محب لنفسه ، وإذا لم يحب نفسه فبالضرورة لم يحب شيئاً من الدنيا . وإذا كان بذله للنفس في الله وفي سبيله لا للنفس ، كما قال - ترك الدنيا للدنيا - كانت

حبة الله في قلبه راجحة على حبة كل شيء ، فكان من الذين قال فيهم : (١) (وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدَّ حُبًّا لِلَّهِ) وإذا كانوا كذلك يلزم حبة الله إياهم ، لقوله : (٢) (يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ وَ) انتهى .

تنبيهات :

الأول - في ذكر هذه الآية عقيب مقت الخلف دليل على أن المقت قد تعلق بقول الذين وعدوا الثبات في قتال الكفار ، فلم يفوا . انتهى .

وأيدته الناصر من الوجهة البيانية بأن الأول كالبسطة العامة لهذه القصة الخاصة ، كقوله تعالى (٣) : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْدِرُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ * يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ) فالنهي العام ورد أولاً . والمقصود اندراج هذا الخاص فيه ، كما تقول للمقترف جرماً معيناً :

لا تفعل ما يلصق العار بك ، ولا تشاتم زيداً . وفائدة مثل هذا النظم ، النهي عن الشيء الواحد مرتين ، مندرجاً في العموم ، ومفرداً بالخصوص . وهو أولى من النهي عنه على الخصوص مرتين فإن ذلك معدود في حيز التكرار ، وهذا يتكرر مع ما في التعميم من التعظيم والتهويل . انتهى

الثاني - في (الإكيل) : قال إلكيا المهراسي ، يحتج بقوله تعالى : (لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ كَبِرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ) في وجوب الوفاء بالندر ، ونذر اللجاج . قال غيره : والوعود . انتهى .

وقال ابن كثير : هو إنكار على من يعد وعداً ، أو يقول قولاً ، لا يفي به . ولهذا استدل بهذه الآية الكريمة من ذهب من علماء السلف إلى أنه يجب الوفاء بالوعد مطلقاً ، سواء ترتب عليه عزم الموعد أم لا . واحتجوا أيضاً من السنة بما ثبت في الصحيحين (٤) :

(١) [٢ / البقرة / ١٦٥] . (٢) [٥ / المائدة / ٥٤] . (٣) [٤٩ / الحجرات / ٢١] .

(٤) أخرجه البخاري في : ٢ - كتاب الإيمان ، ٢٤ - باب علامة المنافق ، حديث

رقم ٣١ ، عن أبي هريرة .

وأخرجه مسلم في : ١ - كتاب الإيمان ، حديث رقم ١٠٧ (طبعنا) .

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : آية المنافق ثلاث : إذا وعد أخلف ، وإذا حدث كذب ، وإذا أؤتمن خان . ولهذا أكد الله تعالى هذا الإنكار عليهم بقوله تعالى (كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ) .

وقد روى الإمام أحمد^(١) وأبو داود عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال : أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا صبي ، فذهبت لأخرج لألعب ، فقالت أمي : يا عبد الله ! تعال أعطك . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : وما أردت أن تعطيه ؟ قالت : تمرًا . فقال : أما إنك لو لم تفعلني ، كُتبت عليك كذبة .

وذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أنه إذا تعلق بالوعد عزم على الموعود ، وجب الوفاء به . كما لو قال لغيره : تروج ولك على كل يوم كذا . فتروج . وجب عليه أن يعطيه مادام كذلك ، لأنه تعلق به حق آدمي .

وذهب الجمهور إلى أنه لا يجب مطلقاً ، وحلوا الآية على أنها نزلت حين تمنوا فريضة الجهاد عليهم ، فلما فرض ، نسكل عنه بعضهم ، كقوله تعالى^(٢) (أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كُتِبَ عَلَيْنَا الْقِتَالُ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ قُلْ مَتَّعْتُ الدُّنْيَا قَلِيلًا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَىٰ وَلَا تُظَلَمُونَ فَتِيلًا) . وقال تعالى^(٣) (وَيَقُولُ الَّذِينَ ءَامَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ . .) الآية ، وهكذا هذه الآية معناها كما قال ابن عباس : كان ناس من المؤمنين ، قبل أن يفرض الجهاد ، يقولون : لوددنا أن الله عز وجل

أخرجه في المسند بالصفحة رقم ٤٤٧ من الجزء الثالث (طبعة الحلبي) .

(٢) [٤ / النساء / ٧٧] . (٣) [٤٧ / محمد / ٢٠] .

دلنا على أحب الأعمال إليه فنعمل به فأخبر الله نبيه أن أحب الأعمال إيمان به لا شك فيه ،
 وجهاد أهل معصيته الذين خالفوا الإيمان ، ولم يقرأوا به . فلما نزل الجهاد كره ذلك ناس من
 المؤمنين ، وشق عليهم أمره ، فأنزل الله (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ) .
 وقيل : كان المسلمون يقولون : لو نعم أى الأعمال أحب إلى الله لأتيناها ، ولو ذهبت فيه
 أنفسنا وأموالنا ، فلما كان يوم أحد ، تولوا عن النبي ﷺ ، حتى شج وكسرت رباعيته ،
 فأنزل الله (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ) روى ذلك عن مقاتل بن حيان .
 وقيل : نزل هذا توبيخاً لقوم من المنافقين كانوا يعدون المؤمنين النصر وهم كاذبون .
 يقولون : لو خرجتم خرجنا معكم ، وكنا في نصركم ، وفي وفي . . . روى ذلك عن ابن زيد .
 وكلّ الروى هنا مما تشمله الآية .

وقد روى الإمام أحمد^(١) عن عبد الله بن سلام قال : تذاكرنا أيكم يأتى رسول الله ﷺ
 فيسأله : أى الأعمال أحب إلى الله ؟ فلم يقرم منا أحد ، فأرسل إلينا رسول الله ﷺ رجلاً
 فجمعنا فقرأ علينا هذه السورة - يعنى سورة الصف - كلها . ولفظ ابن أبي حاتم عن عبد الله
 ابن سلام ؛ أن ناساً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا : لو أرسلنا إلى رسول الله
 نسأله عن أحب الأعمال إلى الله عز وجل ؛ فلم يذهب إليه أحد منا ، وهبنا أن نسأله عن ذلك .
 قال : فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك نفر رجلاً رجلاً ، حتى جمعهم ، ونزلت فيهم
 هذه السورة - الصف - قال عبد الله بن سلام : فقرأها علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها .
 وفي رواية ابن أبي حاتم هذه فائدة جليمة : وهى أن قول الصحابي نزلت هذه السورة ، بمعنى
 قرئت في الحادثة ، كما بيّنته الرواية قبله . والروايات يفسر بعضها بعضاً . وقد نهىنا على ذلك مراراً .
 الثالث - فى (الإكليل) فى قوله (كَأَنَّهُمْ بُنِينَ مَرَّضُونَ) : استجاب قيام
 المجاهدين فى القتال صفوفاً كصفوف الصلاة . وأنه يستحب سد الفرج والخلل فى الصفوف ،

(١) أخرجه فى السند بالصفحة رقم ٤٥٢ من الجزء الخامس (طبعة الحلبي) .

وإتمام صف الأول فالأول ، وتسوية الصفوف قدماً بقدم ، لا يتقدم بعض على بعض فيها .
قال ابن أبي الفرس : واستدل بها بمضهم على أن قتال الرجالة أفضل من قتال الفرسان .
لأن التراص إنما يمكن منهم . قال : وهو ممنوع . انتهى .
وفي التشبيه وجهان آخران :

أحدهما - أن يكون المراد الثبات ورسوخ الأقدام في الموقف ، تنبيهاً على أن المنزلة القدم ،
والمضطرب في الموقف - دع من يعزم على الفرار - ممن يمقتة الله تعالى ، ولا تناله محبته .
ثانيهما - أن يكون المعنى به اجتماع الكلمة ، والاتفاق على تسوية الشأن مع العدو ،
حتى يكونوا في الاتحاد وموالاته بعضهم بعضاً كالبنيان المرصوص . وقد أشار لهدذين الوجهين
الرازى . وها أقرب من الأول ، لتقويتيهما لمعنى طليعة السورة ، من الثبات على الوعد والوفاء
به ، والعتب على من يخلف فيه ، كما تقدم .

القول في تأويل قوله تعالى :

[٥] (وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يٰ قَوْمِ لِمَ تُوذُّوَنِي وَقَدْ تَعَلَّمُونَ أٰنِي رَسُوْلُ اللّٰهِ

إِلَيْكُمْ ، فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللّٰهُ قُلُوْبَهُمْ ، وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ)

« وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يٰ قَوْمِ لِمَ تُوذُّوَنِي وَقَدْ تَعَلَّمُونَ أٰنِي رَسُوْلُ اللّٰهِ إِلَيْكُمْ »

أي لم تصلون إلى الأذى بالمخالفة والعصيان لما أمركم به ، وأنتم تعلمون علم اليقين صدق فيما
جئتكم به من الرسالة ، لما شاهدتم من الآيات البينات ؟ ومقتضى علمكم ذلك ، تعظيمي
وإطاعتي ، لأن من عرف الله وعظمته ، عظم رسوله ، لأن تعظيمه في تعظيم رسوله .

قال ابن كثير : وفي هذا تسليمة لرسول الله ﷺ فيما أصابه من الكفار من قومه وغيرهم ،
وأمر له بالصبر . ولهذا قال صلوات الله عليه (١) : رحمة الله على موسى ! لقد أودى بأكثر

(١) أخرى البخارى في : ٥٧ - كتاب فرض الخمس ، ١٩ - باب ما كان النبي صلى

الله عليه وسلم يعطى المؤلفقة قلوبهم ، حديث رقم ١٤٨٦ ، عن عبد الله بن مسعود .

من هذا فصبر . وفيه نهى للمؤمنين أن يوصلوا له ، صلوات الله عليه أذى ، كما قال تعالى (١) :
 (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ ءَاذَوْا مُوسَىٰ فِرَءَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ
 عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا) انتهى .

وقال أبو السعود : هذا كلام مستأنف ، مقرر لما قبله من شناعة ترك القتال . و (إذ)
 منصوب على الفعولية بمضمر . خوطب به النبي ﷺ بطريق التلويح . أى واذكر لهؤلاء المعرضين
 عن القتال ، وقت قول موسى لبنى إسرائيل حين نذبهم إلى قتال الجبارة ، بقوله (٢) (يَقَوْمِ
 ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا
 خَاسِرِينَ) فلم يمتثلوا أمره ، وعصوه أشد عصيان ، حيث قالوا (٣) : (يَمُوسَىٰ إِنَّ فِيهَا قَوْمًا
 جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَنَ نَدْخُلُهَا حَتَّىٰ يَخْرُجُوا مِنهَا فَإِن يَخْرُجُوا مِنهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ) إلى
 قوله (٤) (فَادْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ) وأصرروا على ذلك وآذوه ، عليه
 الصلاة والسلام ، كل الأذية . هذا هو الذى تقتضيه جزالة النظم الكريم ، ويرتضيه الذوق
 السليم . وأما ما قيل بصدد بيان أسباب الأذية ، من أنهم كانوا يؤذونه بأنواع الأذى ، من
 انتقاصه وعييه فى نفسه وعصيانه فيما تعود إليهم منافعهم ، وعبادتهم البقر ، وطلبهم رؤية الله
 جهرة - فما لاتعلق له بالمقام . انتهى ملخصاً . وملخصه : أن المقام يعين نوع الأذية ويخصصها ،
 والقريفة إحدى مخصصات العام ، إلا أن أخذها عامة أعظم فى التسلية وأولى ، ووفقاً مع عموم
 اللفظ الكريم .

« فَلَمَّا زَاغُوا » أى عن مقتضى علمهم لفرط الهوى ، وحب الدنيا « أَرَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ »
 أى عن طريق الهدى ، وحجبهم عن نور الكمال ، لصرف اختيارهم نحو الفنى والضلال .
 « وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ » أى الخارجين عن الطاعة ومنهاج الحق ، المصرين على
 الغواية .

(١) [٣٣ / الأحزاب / ٦٩] . (٢) [٥ / المائدة / ٢١] . (٣) [٥ / المائدة / ٢٢]

(٤) [٥ / المائدة / ٢٤] .

القول في تأويل قوله تعالى :

[٦] (وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَبْنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ ، فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ)

« وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَبْنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَةِ » أى التى أنزلت على موسى ، وذلك مما يدعو إلى تصديقه عليه السلام . « وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ » أى الدلالات التى آتاها الله إياه ، حججاً على نبوته ، « قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ » أى بين .

والإشارة إلى ما جاء به أو إليه ، عليه الصلاة والسلام ، وتسميته سحراً مبالغه . يريد عليه السلام : أن دينى التصديق بكتب الله وأنبيائه جميعاً ، ممن تقدم وتأخر .

تنبيهات :

الأول - نقل الرازى وغيره مصداق هذه الآية من الإنجيل الموجود بين أيديهم .

وذلك فى إنجيل يوحنا ، فى الباب الرابع عشر ، هكذا :

إن كنتم تحبوننى فاحفظوا وصاياى ، وأنا أطلب من الأب فيعطىكم فارقليط آخر ليثبت معكم إلى الأبد - كما فى النسخة المطبوعة سنة ١٨٢١ و١٨٣١ و١٨٣٣ بمدينة لندن - وفارقليط يونانية ، ولفظها الأصلى (بيركلوط) ، ومعناه : محمد أو أحمد ، كما بينه صاحب (إظهار الحق) .

وذكرت جريدة المؤيد عدد (٣٢٨٤) صفحة (٢) تحت عنوان (لايعدم الإسلام

منصفاً) :

وقال مسيو مارسيه من (مدرسة اللغات الشرقية) ماأتى :

إن محمداً هو مؤسس الدين الإسلامى ، واسم محمد جاء من مادة حمد . ومن غريب الاتفاق

أن نصارى العرب كانوا يستعملون اسماً من نفس المادة يقرب في المعنى من محمد ، وهو أحمد ، لتسمية البراكليية به . ومعنى أحمد صاحب الحمد ، وهذا ماداعا علماء الدين الإسلامى أن يثبتوا بأن كتب المسيحيين قد بشرت بمجىء النبي محمد . وقد أشار القرآن نفسه إلى هذا بقوله عن المسيح : (وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِيهِ مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ وَأَحْمَدُ) .

وقد قال اسبرانجيه : إن هذه الآية تشير إشارة خاصة إلى عبارة (إنجيل يوحنا) حيث وعد المسيح تلامذته ببعثة صاحب هذا الاسم . انتهى بالحرف .

وأما (إنجيل برنابا) ففيه العبارات الصريحة المتكررة ، بل الفصول الإضافية الذبول ، التي يذكر فيها اسم محمد في عرضها ذكراً صريحاً ، ويقول إنه رسول الله .

وقد نقل الشيخ محمد بيرم عن رحلة انكليزى أنه رأى في دار الكتب البابوية في الفاتيكان نسخة من الإنجيل مكتوبة بالقلم الجيرى قبل بعثة النبي ﷺ ، وفيها يقول المسيح : (وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِيهِ مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ وَأَحْمَدُ) وذلك موافق لنص القرآن الكريم بالحرف . وقد بدل الرهبان تقط (الفارقليط) في المطبوعات الأخيرة (المعزى) .

قال بعضهم : ولا عجب من هذه التحريفات المتجددة بتجدد الطبعات ، فإنها سجيية القوم في كتبهم المقدسة .

* سجيية تلك فيهم غير محدثة *

(١)

الثالث - قال الإمام ابن القيم في (جلاء الأفهام) : الفرق بين محمد وأحمد من وجهين : أحدهما - أن محمداً هو المحمود حمداً بعد حمد ، فهو دال على كثرة حمد الحامدين له ، وذلك يستلزم كثرة موجبات الحمد فيه . و (أحمد) أفعل تفضيل من الحمد ، يدل على أن الحمد الذى

(١) ملاحظة : ترك المؤلف هنا رحمة الله بياضاً قدره صفحة وثلاث الصفحة ، وكان هذا البياض خصص للتنبيه الثانى ، وقد انتقل إلى الدار الآخرة رحمة الله ، دون أن يعلاه .

يستحقه أفضل مما يستحقه غيره . فحمد زيادة حمد في الكمية ، وأحمد زيادة في الكيفية ، فيحمد أكثر حمد ، وأفضل حمد حمده البشر .

والوجه الثاني - أن محمداً هو الحمود حمداً متكرراً كما تقدم ، وأحمد هو الذي حمده لربه أفضل من حمد الحامدين غيره . فدل أحد الاسمين - وهو محمد - كونه محموداً . ودل الاسم الثاني - وهو أحمد - على كونه أحد الحامدين لربه . وهذا هو القياس ، فإن أفعال التفضيل والتعجب عند جماعة البصريين لا يُبنيان إلا من فعل الفاعل ، لا من فعل المفعول ، ذهاباً إلى أنهما إنما يصاغان من الفعل اللازم للمتعدى . ونازعهما آخرون وجوزوا بناءهما من الفعل الواقع على المفعول ، لقول العرب : (ما أشغله بالشيء) .

إلى أن قال : والمقصود أنه ﷺ سمي محمداً وأحمد . لأنه يحمد أكثر ما يُحمد غيره ، وأفضل مما يحمد غيره . فالاسمان واقمان على المفعول ، وهذا هو المختار . وذلك أبلغ في مدحه ، وأتم معنى . ولو أريد به اسم الفاعل لسمى (الحماد) وهو كثير الحمد ، كما سمي محمداً ، وهو الحمود كثيراً . فإنه ﷺ كان أكثر الخلق حمداً لربه . فلو كان اسمه باعتبار الفاعل ، لكان الأوّل أن يسمّى حمداً ، كما أن اسم أمته الحمادون . وأيضاً فإن الاسمين إنما اشتقا من أخلاقه وخصائله الحمودة التي لأجلها استحق أن يسمّى محمداً وأحمد ، فهو الذي يحمده أهل الدنيا وأهل الآخرة ، ويحمده أهل السموات والأرض . فلكثرة خصائله التي تفوت عدّ العاديين سمي باسمين من أسماء الحمد ، يقتضيان التفضيل والزيادة في القدر والصفة . انتهى .

القول في تأويل قوله تعالى :

[٧] (وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ ،

وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ)

« وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ » أي : لأحد

أظلم وأشدّ عدواناً ممن يدعى إلى الإسلام الظاهر حقيقته ، المسعد له في الدارين ، فيستبدل إجابته

بافتراء الكذب ، واختلاقه على الله . وذلك قوله لكلامه تعالى (سحر) ورسوله (ساحر) وهذه الآية إما مستأنفة لتحقيق رسالة النبي ﷺ ، طليمة للآيات بعدها ، وإما متممة لما قبلها ، لتقبيح ما بهت به الإسرائيليون عيسى عليه السلام ، مع الإشارة بعمومها إلى ذم كل من كان على شاكلتهم . ولا يقال (الإسلام) يؤيد الأول ، لأنه عنوان الملة الحنيفية ، لأنه قد يراد به معناه اللغوي . وقد كثر ذلك في آيات شتى . نعم الأقرب الأول . واحتمال مثل الآية لهذين الوجهين ، من بدائع التنزيل .

«وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ» أى : الذين ظلموا أنفسهم بكفرهم بما أنزل من الحق .

القول فى تأويل قوله تعالى :

[٨] (يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ)

«يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ» قال ابن جرير^(١) . أى يريد هؤلاء القائلون لمحمد ﷺ هذا ساحر ، ليطلوا الحق الذى جاء به بقولهم إنه ساحر ، وما جاء به سحر ، والله معان الحق ، ومظهر دينه ، وناصر رسوله على من عاداه ، فذلك إتمام نوره . انتهى .

و (نور الله) استعارة تصريحية لدينه ، و (الإطفاء) ترشيح ، أو التركيب استعارة تمثيلية . مثلت حالهم فى اجتهادهم فى إبطال الحق ، بحال من ينفخ فى نور الشمس فيه ليطفئه ، تهكماً وسخرية بهم ، كما يقول الناس : هو يطين عين الشمس . والثانى أبلغ وألطف ، وهو مختار الزمخشري .

وفى لام (ليطفئوا) مذاهب للنحلة مقررة فى المطولات ، ومن أشهرها أنها مزيدة لتأكيد معنى الإرادة ، لما فى لام العلة من الإشعار بالإرادة والقصد .

(١) انظر الصفحة رقم ٨٨ من الجزء الثامن والعشرين (طبعة الحلبي الثانية) .

القول في تأويل قوله تعالى :

[٩] (هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ)

«هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ» يعنى محمداً ﷺ «بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ» قال ابن جرير^(١): أى على كل دين سواه. وذلك عند نزول عيسى بن مريم، وحين تصير الملة واحدة، فلا يكون دين غير الإسلام.

وقال الزمخشري: أى ليعلمه على جميع الأديان المخالفة له. ولعمري لقد فعل، فما بقي دين من الأديان إلا وهو مغلوب مقهور بدين الإسلام. وتقدم في آخر سورة الفتح في مثل هذه الآية تحقيق آخر، فليراجع.

«وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ» أى لما فيه من محض التوحيد، وإبطال الشرك.

القول في تأويل قوله تعالى :

[١٠] (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا هَلْ أَذُكُمُ عَلَىٰ تَجَارِعَةٍ تُنَجِّكُمْ مِّنْ عَذَابِ آلِيمٍ)

[١١] (تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ

وَأَنفُسِكُمْ، ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ)

[١٢] (يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ

وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ، ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ)

[١٣] (وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا، نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَقِتْحٌ قَرِيبٌ، وَيَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ)

«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا هَلْ أَذُكُمُ عَلَىٰ تَجَارِعَةٍ تُنَجِّكُمْ مِّنْ عَذَابِ آلِيمٍ * تُؤْمِنُونَ

(١) انظر الصفحة رقم ٨٨ من الجزء الثامن والعشرين (طبعة الحلبي الثانية).

بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ «أى إيماناً يقينياً لا يشوبه أدنى شك» وَتَجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ «أى من أهل العلم . أو أنه خير . فإن قيل : إن ذلك خير بنفسه علموا أولاً ، وأيضاً أن علمهم محقق ، إذ الخطاب مع المؤمنين . فالجواب ما قاله الناصر : أن الشرط ليس على حقيقته ، بل هو من وادى قوله تعالى (١) (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ) والمقصود بهذا الشرط التنبيه على المعنى الذى يقتضى الامتثال ، وإلهاب الحمية للطاعة ، كما تقول لمن تأمره بالانصراف من عدوه : إن كنت حرّاً فانتصر . تريد أن تشير منه حمية الانتصار لا غير . انتهى وقوله تعالى : « يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ » جواب للأمر المدلول عليه بلفظ الخبر ، أو لشرط أو استقفاء ، دل عليه الكلام تقديره : إن تؤمنوا وتجاهدوا . أو هل تقبلون أن أدلكم يغفر لكم « وَيُدْخِلِكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ » أى بساتين إقامة لا ظعن عنها « ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ » أى النجاء العظيم من نكال الآخرة وأهوالها ، « وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ » أى عاجل . وهو فتح مكة . وهذا يدل على أن السورة نزلت قبل فتح مكة بقليل . وكان القصد منها تشجيع المؤمنين على قتال محاربيهم ، والثبات أمامه ، والتحذير عن الزيف عن ذلك ، والترغيب فى السخاوة ببذل الأنفس والأموال ، فى سبيل الحق ، لإعلاء شأنه ، وإزهاق الباطل .

و (أُخْرَى) مفعول لمقدر معطوف على الجوابين قبله ، وهو جواب ثالث . أى ويؤتكم أخرى أو صفة لمبتدأ مقدر ، وخبره محذوف ، وهو (لكم) . أى ولكم إلى هذه النعمة المذكورة ، نعمة أخرى عاجلة محبوبية ، وهى نصر من الله لكم على أعدائكم ، وفتح قريب يعجله لكم .

« وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ » أى بنصره تعالى لهم وفتحه . ومن منع من النجاة عطف الإنشاء

(١) [٢ / البقرة / ٢٧٨] .

على الخبر يقول (وَبَشِّرِ) معطوف على (تُوْمِنُونَ) ، لأنه بمعنى آمنوا . وضعف بأن المخاطب بـ (تُوْمِنُونَ) المؤمنون ، وبـ (بَشِّرِ) النبي ﷺ . ثم إن (تُوْمِنُونَ) بيان لما قبله ، و (بَشِّرِ) لا يصلح لذلك . وأجيب بأنه لا مانع من العطف على الجواب ، ماهو زيادة عليه إذا ناسبه . وهذا أولى الوجوه عند صاحب (الكشف) ، كمتقدير : أبشر يا محمد ، و (بَشِّرِ) ، وتقدير (قل) قبل (يَا أَيُّهَا) . وجعل (بَشِّرِ) أمراً بمعنى الخبر ، كما في قوله : أبطئ أو أسرعى .

القول في تأويل قوله تعالى :

[١٤] (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا أَنصَارَ اللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِّلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ ، قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللَّهِ ، فَأَمَّنتَ طَائِفَةٌ مِّنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَكَفَرَت طَّائِفَةٌ ، فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ ءَامَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ)

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا أَنصَارَ اللَّهِ » أى أنصار الحق الذى أنزله وأمر به ، « كَمَا قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِّلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ ؟ » أى من معى وجندى متوجهاً إلى نصره الله ، « قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللَّهِ » أى فنصر دينه ، وما أمر به ، وندعو إليه ، ونضحتى لأجله حياتنا ، « فَأَمَّنتَ طَائِفَةٌ مِّنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ » أى بعيسى عليه السلام ، ونهضت تدعو إلى ما بُعث به ، وتنتشر دعوته ، « وَكَفَرَت طَّائِفَةٌ » أى برسالته والحق الذى معه ، « فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ ءَامَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ » من اليهود والرومان الوثنيين ، « فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ » أى غالبين عليهم بالبراهين الواضحة ، والحجج الظاهرة ، والسلطة القاهرة . وفيه بشارة للمؤمنين بالتأييد الربانى لهم ، ما داموا متناصرين على الحق ، مجتمعين عليه ، غير متفرقين عنه ولا متخاذلين ، كما وقع لسلفهم . اتفقوا فملكوا ، وإلا فإذا تفرقوا هلكوا .

لطيفة :

ليس التشبيه على ظاهره، من تشبيه كون المؤمنين أنصار الله بقول عيسى، إذ لا وجه لتشبيه الكون بالقول، بل هو مؤول بجعل التشبيه باعتبار المعنى، إما على تقدير: قل لهم، كما قال عيسى، لظهوره فيه، وانصباب الكلام إليه، أو تقدير: كونوا أنصار الله، كما كان الحواريون حين قال لهم عيسى: من أنصاري إلى الله؟

قال الشهاب: ف (ما) مصدرية، وهي مع صلتها ظرف. والأصل: ككون الحواريين أنصاراً وقت قول عيسى. ثم حذف المظروف، وأقيم ظرفه مقامه. وقد جعلت الآية من الاحتباك. والأصل: كونوا أنصار الله حين قال لكم النبي: من أنصاري إلى الله؟ كما كان الحواريون أنصار الله، حين قال لهم عيسى: من أنصاري إلى الله؟ فحذف من كل منهما، ما دل عليه المذكور في الآخر. وهو كلام حسن. انتهى.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

٦٢ - سُورَةُ الْجُمُعَةِ

مدنية . وآيها إحدى عشرة .

روى مسلم^(١) في صحيحه عن ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله ﷺ كان يقرأ في صلاة الجمعة بسورة الجمعة والنافقين .

(١) أخرجه في : ٧ - كتاب الجمعة ، حديث رقم ٦٤ (طبعنا) .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

القول في تأويل قوله تعالى:

[١] (يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ)

[٢] (هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ)

«يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ * هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ» أي: العرب «رَسُولًا مِنْهُمْ» أي من أنفسهم، أمياً مثلهم، «يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ» أي: مع كونه أمياً مثلهم لم تعهد منه قراءة ولا تعلم، «وَيُزَكِّيهِمْ» أي: من خباثت العقائد والأخلاق، «وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ» أي: القرآن والسفة «وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ» أي: جور عن الحق، وانحراف عن سبيل الرشد. وهو بيان لشدة افتقارهم إلى نبي يرشدهم.

قال ابن كثير: فبعثه الله سبحانه وتعالى على حين فترة من الرسل، وطموس من السبل، وقد اشتدت الحاجة إليه. وذلك أن العرب كانوا قديماً متمسكين بدين إبراهيم عليه السلام فبدلوه وغيروه، واستبدلوا بالتوحيد شركاً، وباليقين شكاً، وابتدعوا أشياء لم يأذن بها الله. وكذلك أهل الكتاب، قد بدلوا كتبهم وحرفوها وأولوها، فبعث الله محمداً ﷺ بشرع عظيم كامل، شامل لجميع الخلق، فيه هدايتهم، والبيان لجميع ما يحتاجون إليه من أمر معاشهم ومعادهم، والدعوة لهم إلى ما يقربهم إلى الجنة، ورضا الله عنهم، والنهي عما يقربهم إلى النار، وسخط الله تعالى. حاكم فاصل لجميع الشبهات والشكوك والريب، في الأصول والفروع،

وجمع له تعالى - وله الحمد والمنة - جميع المحاسن فيمن كان قبله ، وأعطاه ما لم يعط أحداً من الأولين ، ولا يعطيه أحداً من الآخرين . فصلوات الله وسلامه عليه دائماً إلى يوم الدين . انتهى .

وإنما أوترت بعثته صلوات الله عليه في الأميين ، لأنهم أحدث الناس أذهاناً ، وأقواماً جناناً ، وأصفاً فطرة ، وأفصحهم بياناً ، لم تفسد فطرتهم بفواشى المتحضرين ، ولا بأفانين تلاعب أولئك المتمدنين ، ولذا انقلبوا إلى الناس بعد الإسلام بعلم عظيم ، وحكمة باهرة ، وسياسة عادلة ، قادوا بها معظم الأمم ، ودوخوا بها أعظم الممالك . وإيثار البعثة فيهم - بمعنى إظهارها فيهم - لا ينافي عموم الرسالة ، كما قال سبحانه ^(١) (قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعاً) وقوله ^(٢) (لِأَنْذِرَ كُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ) وهو ظاهر . وقوله :

القول في تأويل قوله تعالى :

[٣] (وَالْآخِرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ ، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ)

«وَالْآخِرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ» معطوف على (الأميين) .
يعنى : أنه بعثه في الأميين الذين على عهده ، وفي آخرين من الأميين لم يلحقوا بهم بعد ، وسيلحقون بهم ، وهم الذين بعد الصحابة رضی الله عنهم ، من كل من دخل في الإسلام إلى يوم القيامة ، كما فسره مجاهد وغيره ، واختاره ابن جرير .

قال الرازي : فالمراد بالأميين العرب ، وبالآخرين سواهم من الأمم ، وجعلهم منهم ، لأنهم إذا أسلموا صاروا منهم ، فالمسلمون كلهم أمة واحدة ، وإن اختلفت أجناسهم . قال تعالى ^(٣) : (وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ) انتهى .

(١) [٢ / الأعراف / ١٥٨] .

(٢) [٦ / الأنعام / ١٩] .

(٣) [٩ / التوبة / ٧١] .

تنبيه :

قال بعض المحققين : في الآية معجزة من معجزات النبوة ، وذلك في الإخبار عن غيب وقع ، والبشارة بدخول أمم غير العرب في الإسلام قد حصل . فقد صارت تلك الأمم التي أسلمت ، من العرب لأن بلادهم صارت بلاد العرب ، ولتفهم لغة العرب ، وكذلك دينهم وعاداتهم ، حتى أصبحوا من العرب جنساً وديناً ولغة ، وحتى صار لفظ العرب يطلق على كل المسلمين من جميع الأجناس ، لأنهم أمة واحدة^(١) (وَإِنَّ هَذِهِ مِنْ أُمَّتِكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً) فصدق الله العظيم .

القول في تأويل قوله تعالى :

[٤] (ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ ، وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ)

« ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ » يعني بعنته تعالى رسولاً في الأميين ، وفي آخرين ، فضله تفضل به على من اصطفاه واختاره لذلك ، وهو أعلم حيث يجعل رسالته . والآيات هذه رد على من أنكر نبوته ﷺ من يهود المدينة ، حسداً وعناداً ، مع أن لديهم من شواهد رسالته ما لا ترتاب أفئدتهم بصدقها ، ولذا نعى عليهم مخالفتهم لموجب علمهم ، بقوله سبحانه :

القول في تأويل قوله تعالى :

[٥] (مَثَلُ الَّذِينَ حَمَلُوا التَّوْرَةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا ، يَتَّبِعُ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ ، وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ) « مَثَلُ الَّذِينَ حَمَلُوا التَّوْرَةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا » قال

(١) [٢٣ / المؤمنون / ٥٢] .

الزحشرى : شبه اليهود في أنهم حمله التوراة وقراؤها ، وحفاظ ما فيها ، ثم إنهم غير عاملين بها ، ولا منتفعين بآياتها . وذلك أن فيها نعت رسول الله ﷺ ، والبشارة به ، ولم يؤمنوا به - بالحجار حمل أسفارا ، أى : كتباً كباراً من كتب العلم ، فهو يمشى بها ولا يدرى منها إلا ما يمرّ بجنبه وظهره من السكد والتعب ، وكل من علم ولم يعمل ، فهذا مثله ، وبئس المثل ! « بئسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ » وهم اليهود الذين كذبوا بآيات الله ، الدالة على صحة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم . ومعنى (حُمِلُوا التَّورَةَ) كلفوا علمها ، والعمل بها ، ثم لم يحملوها ، ثم لم يعملوا بها ، فكأنهم لم يحملوها في الحقيقة لفقد العمل . انتهى .

قال الإمام ابن القيم في (أعلام الموقعين) : قاس من حمله سبحانه كتابه ليؤمن به ويتدبره ويعمل به ويدعو إليه ، ثم خالف ذلك ، ولم يحمله إلا على ظهر قلب ، فقراءته بغير تدبر ولا تفهم ولا اتباع له ، ولا تحكيم له ، وعمل بموجبه - كحمار على ظهره زاملة أسفار ، لا يدرى ما فيها ، وحظه منها حملها على ظهره ليس إلا ، فحظه من كتاب الله كحظ هذا الحمار من الكتب التي على ظهره . فهذا المثل ، وإن كان قد ضرب لليهود ، فهو متناول من حيث المعنى ، لمن حمل القرآن ، فترك العمل به ، ولم يؤدِّ حقه ، ولم يرعه حق رعايته . انتهى .

« وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ » أى الذين ظلموا أنفسهم ، فكفروا بآيات ربهم .

القول في تأويل قوله تعالى :

[٦] (قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِنْ زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوْا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ)

« قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِنْ زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوْا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ » كان اليهود يقولون : نحن أبناء الله وأحباؤه ، فقيل لهم : إن كنتم صادقين في زعمكم ، وعلى ثقة من أمركم ، فتمنوا على الله أن يميتكم ، وينقلكم سريعا

إلى الآخرة ، فإن الجيب يتمنى لقاء من يحب ، ولا يفرّ منه ، ويود أن يستريح من كرب الدنيا وغمومها ، ويصير إلى روح الجنان ونعيمها .

القول في تأويل قوله تعالى :

[٧] (وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ وَأَبَدًا بِمَا قَدَّمْتُمْ أَيْدِيهِمْ ، وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ)

[٨] (قُلْ إِنْ أَلْمُوتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلْقِيكُمْ ، ثُمَّ تَرُدُّونَ إِلَىٰ

عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ)

«وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ وَأَبَدًا بِمَا قَدَّمْتُمْ أَيْدِيهِمْ» أى من المعاصى والسيئات والكفر «وَاللَّهُ

عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ» أى فيجازيهم على أعمالهم . وتقدم في البقرة نظير الآية^(١) (قُلْ إِنْ كَانَتْ

لَكُمْ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوْا الْمَوْتَ ...) الآية «قُلْ إِنْ

أَلْمُوتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ» أى تخافون أن تتمنوه بلسانكم ، مخافة أن يصيبكم ، فتؤخذوا

بأعمالكم «فَإِنَّهُ مُلْقِيكُمْ ثُمَّ تَرُدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ

تَعْمَلُونَ» أى من الأعمال ، حسنها وسيئها ، فيجازيكم عليها .

القول في تأويل قوله تعالى :

[٩] (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ

ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ، ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ)

[١٠] (فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

وَأذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ)

«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ» أى عند جلوس الإمام

(١) [٢ / البقرة / ٩٤] .

على المنبر ، لأنه لم يكن في عهد رسول الله ﷺ نداء سواه . كان إذا جلس على المنبر ، أذن بلال رضى الله عنه « فَاسْمَعُوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ » أى الخطبة والصلاة « وَذَرُوا الْبَيْعَ » أى فى ذلك الوقت . قال أبو مالك : كان قوم يجلسون فى بقيق الزبير ، فيشترون ويبيعون إذا نودى للصلاة يوم الجمعة ، فنزلت « ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ » أى سعيكم لها ، وترك البيع ، خير لكم مما نفعه يسير ، وربحه مقارب « إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ * فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ » أى أدت وفرغ منها « فَأَنْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ » أى اذكروا أمره ودينه وشرعه دائماً ، لتصير ملكة لكم ، تظهر آثارها على أعمالكم وأخلاقكم ، فتفلحوا بسعادة الدارين .
قال ابن جرير (١) : أى اذكروه بالحمد له ، والشكر على ما أنعم به عليكم من التوفيق لأداء فرائضه ، لتفلحوا فتدركوا طلباتكم عند ربكم ، وتصلوا إلى الخلد فى جنانه .

القول فى تأويل قوله تعالى :

[١١] (وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا أَنْفَضُوا إِلَيْهَا وَتَرَكَوْكَ قَائِمًا ، قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهِوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ ، وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ)

« وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً » أى عبر تجارة « أَوْ لَهْوًا » أى ما تلهو به النفس عن الحق والجد والنافع « أَنْفَضُوا إِلَيْهَا » أى أسرعوا إلى التجارة خشية أن يسبقوا إليها . وإنما أوتى ضميرها لأنها الأهم المقصود « وَتَرَكَوْكَ قَائِمًا » أى على المنبر « قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ » أى من الثواب المرجو بسماع الخطبة والعظة بها « خَيْرٌ مِنَ اللَّهِوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ » أى لأن الثواب مخلد نفعه ، بخلاف ما يتوهمونه منها .

قال الشهاب : وتقديم (اللهو) لأنه أقوى مذمة ، فناسب تقديمه فى مقام الذم .

(١) انظر الصفحة رقم ١٠٣ من الجزء الثامن والعشرين (طبعة الحلبي الثانية) .

« وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ » أى : فاعملوا للأعراض الباقية عنده ، فإنها خير من الأمور الفانية عندهم ، وفوضوا أمر الرزق إليه بالتوكل ، والثقة بفضله . فإنه خير الرازقين .

تنبيهات

الأول - قال الرازى : وجه تعلق آية الجمعة بما قبلها ، هو أن الذين هادوا يفرون من الموت لمتاع الدنيا وطيباتها ، والذين آمنوا يبيعون ويشرون لمتاع الدنيا وطيباتها كذلك . فنبههم الله تعالى بقوله : (فَاسْمَعُوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ) أى إلى ما ينفعكم فى الآخرة ، وهو حضور الجمعة ، لأن الدنيا ومتاعها فانية ، والآخرة وما فيها باقية . قال تعالى (١) : (وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ) . ووجه آخر فى التعلق . قال بعضهم : قد أبطل الله قول اليهودى فى ثلاث : افتخروا بأنهم أولياء الله وأحبائه فكذبهم بقوله (٢) : (فَتَمَنَّوْا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ) . وبأنهم أهل الكتاب ، والعرب لا كتاب لهم ، فشبهم بالحجر يحمل أسفارا . وبالسبت ، وليس للمسلمين مثله ، فشرع الله لهم الجمعة . انتهى .

وقال الهامى فى وجه المناسبة : بين تعالى أن مقتضى الإيمان الاجتماع على الخير ، لاسيما الشكر على الإنسانية ، لثلاث تنقلب حمارية أو بهيمية ، فى مقابلة اجتماع أهل الكتاب على الشر ، الذى جرهم إلى الحمارية والبهيمية .

الثانى - قال السيوطى فى (الإكليل) : فى قوله تعالى (إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْمَعُوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ) مشروعية صلاة الجمعة ، والأذان لها ، والسعى إليها ، وتحريم البيع بعد الأذان . واستدل بالآية من قال إنما يجب إتيان الجمعة على من كان يسمع فيه النداء . ومن قال لا يحتاج إلى إذن السلطان ، لأنه تعالى أوجب السعى ، ولم يشترط إذن أحد . ومن قال لا يجب على النساء لعدم دخولهن فى خطاب الذكور . انتهى .

(١) [٨٧ / الأعلى / ١٧] . (٢) [البقرة / ٩٤] .

الثالث : في (الإكليل) : في قوله تعالى (فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ) إباحة الانتشار عقب الصلاة ، فيستفاد منه تقديم الخطبة عليها . انتهى .

وظاهره أنه لا يشرع بعد أدائها صلاة ما غير أنه كان صلى الله عليه وسلم يتنفل بعدها في بيته ركعتين . وفي رواية أربعاً . وأما اعتقاد فرضية الظهر بعدها إذا تعددت ، فتمعصب مذهبي لا برهان له . وقد قلت في مقدمة مجموعة الخطب^(١) ، في الفائدة الرابعة ، ما مثاله : الحاجة في هذه البلاد في هذه الأوقات ، تدعو إلى أكثر من جمعة ، إذ ليس للناس جامع واحد يسمعونهم ، ولا يمكنهم جمعة واحدة أصلاً . إلا أن خروجها إلى حد أن لا فرق بينها وبين بقية الصلوات في كثير من المساجد الصغيرة التي لم تشيد لمثلها ، قد هول فيه السبكي في فتاويه ، لأنه مما تأباه مشروعيتها ، وما مضى عليه عمل القرون الثلاثة ، بل تسميتها جمعة ، فإن صيغة (فُعْلَةٌ) في اللغة للمبالغة . وبالجملة فالجوامع الكبار التي تؤمها الأفواج يوم الجمعة ويحتاج لإقامتها فيها حجة بينة لمجاوريها ، هي التي لا خلاف في جوازها مهما تعددت ، والتي لا تعاد الظهر بعدها ، وقد بسطناها في كتابنا (إصلاح المساجد من البدع والعيواید)^(٢) .

الرابع - يدل قوله تعالى : (وَأَبْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ) على عدم مشروعية تعطيل يوم الجمعة ، ففيه تعريض بمجانبة التشبه بأهل الكتاب في تعطيل يوم السبت والأحد ، ورد على ما ابتدع فيه من الوظائف ما يدعو إلى الانقطاع عن كل عمل . والأصل أن كل مالم ينص عليه الكتاب الحكيم ، ولا الهدى النبوي ، من خبر قويم ، فهو تشريع مالم يأذن به الله . وإذا رفع الله فضله عنا الإصر والأغلال التي كانت على من قبلنا ، فما بالناس نستجربها إلينا بالأسباب الضعيفة ، فاللهم غفراً .

(١) مجموعة للمؤلف رحمه الله بدمشق .

(٢) طبعه في المطبعة السلفية بمصر عام ١٣٤١ هـ .

الخامس - قال في (الإكليل) : في قوله تعالى (وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا أُنْقَضُوا إِلَيْهَا وَتَرَكَوْكَ قِيَامًا) مشروعية الخطبة، والقيام فيها، واشتراط الجماعة في الصلاة، وسماهم الخطبة ، وتحريم الانقضاء . انتهى .

وفي الصحيحين^(١) عن جابر قال : قدمت غير مرة المدينة ، ورسول الله ﷺ يخطب ، فنخرج الناس . وبقى اثنا عشر رجلاً ، فنزلت (وَإِذَا رَأَوْا . . .) الآية .

وروى ابن جرير^(٢) عن جابر قال : كان الجوارى إذا نكحوا يمرون بالكبر والزامير ، ويتركون النبي ﷺ قائماً على المنبر ، ويففضون إليها ، فأنزل الله (وَإِذَا رَأَوْا . . .) الآية . وعن مجاهد : اللهو الطبل .

(١) أخرجه البخارى في : ١١ - كتاب الجمعة ، ٣٨ - باب إذا نقر الناس عن الإمام في صلاة الجمعة ، حديث ٥٤٤ .

ومسلم في : ٧ - كتاب الجمعة ، حديث رقم ٣٦ (طبعتنا) .

(٢) انظر الصفحة رقم ١٠٥ من الجزء الثامن والعشرين (طبعة الحلبي الثانية) .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

٦٣ - سورة المنافقون

مدنية وآيها إحدى عشرة .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

القول في تأويل قوله تعالى :

[١] (إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ)

[٢] (اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ ، إِيَّاهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ)
 « إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ »
 أى أن الأمر كما قالوه « وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ » أى فى قولهم (نَشْهَدُ)
 وادعائهم فيه مواطاة قلوبهم ألسنتهم ، لأنهم أضمرُوا غير ما أظهرُوا « اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ »
 أى حلفهم الكاذب ، أو شهادتهم هذه ، فإنها تجرى مجرى الحلف فى التوكيد « جُنَّةً »
 أى وقاية من القتل والسبى ، « فَصَدُّوا عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ » أى دينه الذى بعث به رسوله
 صلوات الله عليه ، وشريعته التى شرعها خلقه « إِيَّاهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ » أى فى
 اتخاذهم أيمانهم جنة ، وصددهم ، وغير ذلك من أعمالهم .

تنبية :

فى (الإِ كليل) : استدل بالآية أبو حنيفة على أن (أشهد بالله) يمين ، وإن لم ينو معه ،
 لأنه تعالى أخبر عن المنافقين أنهم قالوه ، ثم سماه (أيماناً) انتهى .
 قال الناصر : وليس فيما ذكره دليل ، فإن قوله (اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً) غاية أن ما ذكره
 يسمى يميناً ، وليس الخلاف فى تسميته يميناً ، وإنما الخلاف : هل يكون يميناً مفقداً يلزم
 بالحنث فيها كفارة أم لا ؟ وليس كل ما يسمى حلفاً أو قسماً يوجب حكماً . ألا ترى أنه لو
 قال : أحلف ، ولم يقل : بالله ، ولا بغيره ، فهو من محال الخلاف فى وجوب الكفارة به ،
 وإن كان حلفاً لغة باتفاق ، لأنه فعل مشتق منه . انتهى .

القول في تأويل قوله تعالى :

[٣] (ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ ءَامَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ)
 [٤] (وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ ، وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعُ لِقَوْلِهِمْ ، كَأَنَّهِمْ
 خُشْبٌ مُسْنَدَةٌ ، يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ ، هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ ،
 قَتَلَهُمُ اللَّهُ ، أَنْبَىٰ يُوَفَّقُونَ)

« ذَلِكَ » أى ما نعى عليهم من مساوئهم « بِأَنَّهُمْ ءَامَنُوا » أى ظاهراً « ثُمَّ كَفَرُوا »
 أى سراً « فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ » أى ختم عليها بما مرونا عليه من التلون والتذبذب
 ورسوخ الهيات المنكرة ، فحجبوا عن الحق « فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ » أى حقية الإيمان ، وحكمة
 الرسالة والدين « وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ » أى لتناسب أشكالهم ، وحسن مناظرهم
 وروائهم « وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعُ لِقَوْلِهِمْ » أى للين كلامهم بما يدهنون فيه « كَأَنَّهِمْ خُشْبٌ
 مُسْنَدَةٌ » أى فى الخلو عن الفائدة ، لأن الخشب إنما تكون مسندة إذا لم تكن فى بناء ،
 أو دعامه لشيء آخر .

قال القاشانى : روى عن بعض الحكماء أنه رأى غلاماً حسناً وجهه ، فاستنطقه لظنه ذكاً ،
 وفطنته ، فما وجد عنده معنى ، فقال : ما أحسن هذا البيت لو كان فيه ساكن ! وهذا معنى
 قوله (كَأَنَّهِمْ خُشْبٌ مُسْنَدَةٌ) أى أجرام خالية عن الأرواح ، لا تقع فيها ولا تمر ، كالأخشاب
 المسندة إلى الجدران عند الحفاف ، وزوال الروح النامية عنها ، فهم فى زوال استعداد الحياة
 الحقيقية ، والروح الإنسانى ، بمثابتها .

« يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ » قال ابن جرير (١) : أى يحسب هؤلاء المنافقون ، من
 خبثهم ، وسوء ظنهم ، وقلة يقينهم ، كل صيحة عليهم ، لأنهم على وجل أن ينزل الله فيهم أمراً يهتك

(١) انظر الصفحة رقم ١٠٧ من الجزء الثامن والعشرين (طبعة الحلبي الثانية) .

به أستارهم ويفضحهم ، ويبيح للمؤمنين قتلهم ، وسبى ذراريهم ، وأخذ أموالهم فهم من خوفهم من ذلك ، كلما نزل فيهم من الله وحى على رسوله ، ظنوا أنه نزل بهلاكهم وعطيهم . وقال القاشاني : لأن الشجاعة إنما تكون من اليقين من نور الفطرة . وصفاء القلب ، وهم منغمسون في ظلمات صفات النفوس ، محتجبون باللذات والشهوات ، أهل الشك والارتياب ، فلذلك غلبهم الجبن والخور .

« هُمُ الْعُدُوُّ فَأَحْذَرَهُمْ » قال القاشاني : فقد بطل استعدادهم ، فلا يهتدون بنورك ولا تؤثر فيهم صحبتك « قَتَلَهُمُ اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَهُمْ الْيَوْمُ الْمَوْتُ » أي كيف يصرفون عن الحق ، مع وضوح مناره . و (قاتل) بمعنى لعن وطرده ، وهو دعاء أو خبر .

القول في تأويل قوله تعالى :

[٥] (وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّأُ رُءُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ)

«وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ» أي : هلموا إلى التوبة والإنابة مما فرط منكم ، وذاع من أفاعيلكم ضد المؤمنين «لَوَّأُ رُءُوسَهُمْ» قال ابن جرير^(١) أي : حر كوها وهزوها استهزاء برسول الله ﷺ وباستغفاره . وبتشديد الواو من (لَوَّأُ) قرأت القراء على وجه الخبر عنهم ، أنهم كرروا هز رؤوسهم وتحريكها وأكثروا . إلا نافعا ، فإنه قرأ ذلك بتخفيف الواو ، على وجه أنهم فعلوا ذلك مرة واحدة .

«وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ» أي يعرضون عما دعوا إليه ، «وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ» أي : عن المصير إلى الرسول والاعتذار .

قال القاشاني : لضراوتهم بالأمور الظلمانية ، واعتيادهم الكلمات البهيمية والسبعية ، فلا يألون النور ، ولا يشاقون إليه ، ولا إلى الكلمات الإنسانية ، لسخ الصورة الذاتية .

(١) انظر الصفحة رقم ١٠٨ من الجزء الثامن والعشرين (طبعة الحلبي الثانية) .

القول في تأويل قوله تعالى :

[٦] (سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ ، لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ،
إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ)

« سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ » قال القاشاني
لرسوخ الهيآت الظلمانية فيهم ، وزوال قبول استعداداتهم للهداية ، لفسقهم وخرجوهم عن
دين الفطرة القويم . وهذا معنى قوله تعالى : « إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ » .

القول في تأويل قوله تعالى :

[٧] (هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَيَّ مِنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّىٰ يَنْفَضُوا ،
وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ)

« هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَيَّ مِنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّىٰ يَنْفَضُوا » أى : حتى
تصيبهم مجاعة ، فيتفرقوا عنه . يعنون فقراء المهاجرين .

قال القاشاني : لاحتجاجهم بأفعالهم عن رؤية فعل الله ، وبما في أيديهم عمق خزائن الله ،
فيتوهمون الإنفاق منهم ، لجهلهم .

« وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ » أى : من بيده
خزائنها ، رازقهم منها ، وإن بخل المنافقون .

لطيفة :

قال الشهاب : قوله تعالى (هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ . . .) الخ تعليل لرسوخهم في الفسق ،
لا لعدم المغفرة . لأنه معلل بما قبله . وقوله : (عَلَيَّ مِنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ) الظاهر أنه حكاية
ما قاله بعينه ، لأنهم منافقون مقرون برسالته ظاهراً ، ولا حاجة إلى أنهم قالوه تهكماً ، أو
لغلبة عليه ، حتى صار كالعالم ، كما قيل . ويحتمل أنهم عبروا بغير هذه العبارة ، فغيرها الله
إجلالاً لنبيه ﷺ وإكراماً . انتهى .

القول في تأويل قوله تعالى :

[٨] (يَقُولُونَ لِنِ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لِيُخْرِجَنَا الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ ،

وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ)

« يَقُولُونَ لِنِ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لِيُخْرِجَنَا الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ ، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ

وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ » أى : لمكان غرورهم وجهلهم

وشدة ارتياحهم .

تنبيهان :

الأول - قال ابن جرير^(١) : عنى بهذه الآيات كلها - فيما ذكر - عبدالله بن أبى ابن سؤل .

وذلك أنه قال لأصحابه : لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا . وقال : لنن رجعنا إلى

المدينة ليخرجنا الأعز منها الأذل . فسمع بذلك زيد بن أرقم ، فأخبر به رسول الله ﷺ ، فدعاه

رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فسأله عما أخبر به عنه ، فحلف أنه ما قال ! وقيل له : لو أتيت

وسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته أن يستغفر لك ، فجعل يلوى رأسه ويحركه استهزاء ،

ويعنى بذلك أنه غير فاعل ما أشاروا به عليه ، فأنزله الله عز وجل فيه هذه السورة من أولها

إلى آخرها .

ثم أورد ابن جرير الروايات في ذلك . وتقدمه الإمام البخارى ، فأسندها من طرق .

ويجمعها كلها ما رواه ابن إسحاق في غزوة بنى المصطلق : أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيهم

على ماء لهم يقال له (المريسيع) وأظفره الله بهم . قال : فبينما الناس على ذلك الماء ، وردت

واردة الناس ، ومع عمر بن الخطاب أجير له من بنى غفار ، يقال له (جهجاه) ، يقود فرسه .

فازدحم جهجاه وسنان الجهنى حليف بنى عوف بن الخزرج ، على الماء فاقتتلا ، فصرخ الجهنى :

(١) انظر الصفحة رقم ١١٣ من الجزء الثامن والعشرين (طبعة الحلبي الثانية) .

يامعشر الأنصار ! وصرخ جهجاه : يامعشر المهاجرين ! فغضب عبد الله بن أبي سلول ، وعنده رهط من قومه ، فيهم زيد بن أرقم ، غلام حدث ، فقال : أوقد فعلوها ؟! قد نافرنا وكأثرونا في بلادنا ! والله ! ما أعدنا وجلايب قریش هذه إلا كما قال الأول : سمن كلبك يأكلك ! أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعرض منها الأذل . ثم أقبل على من حضر من قومه فقال لهم : هذا ما فعلتم بأنفسكم ! أحللتموهم بلادكم ، وقاسمتموهم أموالكم . أما والله لو أمسكتم عنهم ما بأيديكم ، لتحولوا إلى غير داركم . فسمع ذلك زيد بن أرقم ، فمشى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وذلك عند فراغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من عدوه ، فأخبره الخبر ، وعنده عمر بن الخطاب . فقال : مرُّ به عباد بن بشر فليقتله . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فكيف ، يا عمر ، إذا تحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه ؟ لا ! ولكن أذن بالرحيل ، في ساعة لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرتحل فيها . فارتحل الناس ، وقد مشى عبد الله بن أبي سلول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بلغه أن زيد بن أرقم قد بلغه ما سمع منه ، فخلف بالله ما قلت ما قال ولا تكلمت به . وكان في قومه شريفاً عظيماً . فقال من حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار من أصحابه : يارسول الله ! عسى أن يكون الغلام قد أوهم في حديثه ، ولم يحفظ ما قال الرجل - حدِّبنا على ابن سلول ودفعاً عنه .

قال ابن إسحاق : فلما استقل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لقيه أسيد بن حضير ، فحياه بتحية النبوة ، وسلم عليه ، ثم قال : يانبي الله ! والله لقد رحنا في ساعة منكورة ، ما كنت تروح في مثلها . فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : أو ما بلغك ما قال صاحبكم ؟ قال وأى صاحب يارسول الله ؟ قال : عبد الله بن أبي ! قال : وما قال ؟ قال : زعم أنه إن رجع إلى المدينة أخرج الأعرض منها الأذل ! قال : فأنت يارسول الله ، والله ، تخرجه منها إن شئت . هو ، والله ، الدليل وأنت العزيز . ثم قال : يارسول الله ! ارفق به .

فوالله لقد جاءنا الله بك ، وإن قومه لينظّمون له الخرز ليتوجّوه ، فإنه ليرى أنك قد استلبته ملكاً ، ثم مشى رسول صلى الله عليه وسلم يومهم ذلك ، حتى أمسى ، وليلتهم حتى أصبح ، وصدرَ يومهم ذلك حتى آدتهم الشمس ، ثم نزل بالناس ، فلم يلبثوا أن وجدوا مس الأرض ، فوقعوا نياماً . وإنما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ليشغل الناس عن الحديث الذي كان بالأمس من حديث عبد الله بن أبي . ثم راح رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس ، وقدم المدينة ، ونزلت السورة التي ذكر الله فيها المنافقين ، في ابن أبي ، ومن كان على مثل أمره ، فلما نزلت أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بأذن زيد بن أرقم ، ثم قال : هذا الذي أوفى لله بأذنه اه .

وكانت غزاة بني المصطلق هذه ، في شعبان سنة خمس ، كما في (زاد المعاد) .

وزعم قوم أن هذه المقالة كانت في غزوة تبوك . قال الحافظ ابن حجر : وقع في رواية محمد بن كعب عن زيد بن أرقم عند (النسائي) أنها غزوة تبوك . ويؤيده قوله في رواية زهير : في سفر أصاب الناس فيه شدة . وأخرج عبد بن حميد بإسناد صحيح عن سعيد بن جبير مرسلًا ، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل منزلاً لم يرتحل منه حتى يصل في فيه . فلما كان غزوة تبوك ، نزل منزلاً ، فقال عبد الله بن أبي : فذكر القصة .

والذي عليه أهل المغازي أنها غزوة بني المصطلق . ويؤيده قول جابر ، بعد قوله صلى الله عليه وسلم لعمر : (دعه لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه) .

وكانت الأنصار أكثر من المهاجرين حين قدموا المدينة ، ثم إن المهاجرين كثروا بعد . فهذا مما يوضح وهم من قال : إنها كانت بتبوك ، لأن المهاجرين حينئذ كانوا كثيراً جداً . وقد انضافت إليهم مسلمة الفتح في غزوة تبوك ، فكانوا حينئذ أكثر من الأنصار انتهى . وسبقه ابن كثير حيث قال : وقوله - أي ابن جبير - إن ذلك كان في غزوة تبوك ، فيه نظر ، بل ليس بجيد ، فإن عبد الله بن أبي ابن سلول لم يكن ممن خرج في غزوة تبوك ، بل

رجع بطائفة من الجيش . وإنما المشهور عند أصحاب المغازى والسير ، أن ذلك كان في غزوة الريبسيع ، وهي غزوة بنى المصطلق . انتهى .

التنبيه الثاني - قال الزمخشريّ: معنى قوله تعالى: (وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ) الخ أى: الغلبة والقوة، ولن أعزه وأيده من رسوله ومن المؤمنين . وهم الأخصاء بذلك . كما أن المذلة والهوان للشيطان وذويه من الكافرين والمنافقين .

وعن بعض الصالحات - وكانت في هيئة رثة - ألتستُ على الإسلام ، وهو العز الذى لاذل معه ، والغنى الذى لافقر معه ؟

وعن الحسن بن علىّ رضى الله عنهما ؛ أن رجلاً قال له إن الناس يزعمون أن فيك تيهاً؟ قال : ليس بتيه ، ولكنه عزة وتلا هذه الآية . انتهى .

قال الرازىّ : قال بعض العارفين فى تحقيق هذا المعنى : العزة غير الكبر ، ولا يحل المؤمن أن يذل نفسه ، فالعزة معرفة الإنسان بحقيقة نفسه ، وإكرامها عن أن يضعها لأقسام عاجلة دنيوية . كما أن الكبر جهل الإنسان بنفسه ، وإزالتها فوق منزلها . فالعزة تشبه الكبر من حيث الصورة ، وتختلف من حيث الحقيقة ، كاشتباه التواضع بالضعفة ، والتواضع محمود ، والضعفة مذمومة . والكبر مذموم ، والعزة محمودة . ولما كانت غير مذمومة ، وفيها مشاكلة للكبر ، قال تعالى^(١) (بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ) وفيه إشارة خفية لإثبات العزة بالحق ، والوقوف على حد التواضع ، من غير انحراف إلى الضعفة ، ووقوف على صراط العزة المنصوب على نار الكبر .

(١) [٤٦ / الأحقاف / ٢٠] .

القول في تأويل قوله تعالى :

[٩] (يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُلْهِكُمْ ءَمْوَالُكُمْ وَلَا ءَوْلَادُكُمْ عَن

ذِكْرِ اللَّهِ ، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُوْلَٰئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ)

[١٠] (وَأَنْفِقُوا مِن مَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِي أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولُ

رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّٰلِحِينَ)

[١١] (وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجْلُهَا ، وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ)

«يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُلْهِكُمْ ءَمْوَالُكُمْ وَلَا ءَوْلَادُكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ» أى:

لا يشغلکم الاعتباط بها عن ذکر أمره ونهيه ، ووعده ووعيده، أو ذکر ما أنزله وأوحى به.

ومنه أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. فإن مقتضى الإيمان أن لا يبالي المؤمن بعزة المال والولد،

مع عزة الله «وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُوْلَٰئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ» أى المغبونون حظوظهم من كرامة الله

ورحمته، كما قال سبحانه ^(١) (وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُوْلَٰئِكَ هُمُ

الْفٰسِقُونَ). «وَأَنْفِقُوا مِن مَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِي أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ

فَيَقُولُ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ» أى أنصق وأخرج حقوق مالى

«وَأَكُن مِّنَ الصَّٰلِحِينَ» * وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجْلُهَا» أى لن يؤخر فى أجل

أحد إذا حضر ، ولكن يخترمه .

قال القاشانى : معنى قوله (لَا تُلْهِكُمْ ءَمْوَالُكُمْ وَلَا ءَوْلَادُكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ)

إن صدقتم فى الإيمان ، فإن قضية الإيمان غلبة حب الله على حبة كل شىء ، فلا تكن محبتهم

وحبة الدنيا ، من شدة التعلق بهم وبالأموال ، غالبية فى قلوبكم على حبة ، فتحتجبوا بهم

عنه ، فتصيروا إلى النار ، فتخسروا نور الاستعداد الفطرى بإضاعته فيما يفنى سريعا ،

وتجردوا عن الأموال بإنفاقها وقت الصحة والاحتياج إليها ، ليكون فضيلة فى أنفسكم ،

(١) [٥٩ / الحشر / ١٩] .

وهيأة نورية لها، فإن الإنفاق إنما ينفع إذا كان عن ملكة السخاء، وهيأة التجرد في النفس. فأما عند حضور الموت ، فالمال للوارث لاله ، فلا ينفعه إنفاقه ، وليس له إلا التحسر والتندم ، وتغنى التأخير في الأجل بالجهل ، فإنه لو كان صادقاً في دعوى الإيمان ، وموقناً بالآخرة لتيقن أن الموت ضروري ، وأنه مقدر في وقت معين قدره الله فيه بحكمته ، فلا يمكن تأخره .

« وَاللَّهُ خَيْرٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ » أي: بأعمالكم ونياتكم. فلا ينفع الإنفاق في ذلك الوقت ولا تغنى التأخير في الأجل ، ووعده التصدق والصلاح ، لعلمه بأنه ليس عن ملكة السخاء ، ولا عن التجرد والزكاء ، بل من غاية البخل وحب المال ، كأنه يحسب أنه يذهب به معه ، وبأن ذلك التمني والوعد محض الكذب، ومحبة العاجلة، لوجود الهيأة المفاوية للتصدق والصلاح في النفس ، والميل إلى الدنيا ، كما قال الله تعالى (١) (وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ) - والله أعلم - .

تنبيه :

قال الإمام إلكياً الهراسي: يدل قوله تعالى (وَأَنْفِقُوا مِنْ مَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَّ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ ...) الآية ، على وجوب إخراج الزكاة على الفور ، ومنع تأخيرها . وأخرج الترمذي (٢) عن ابن عباس قال : من كان له مال يبلغه حج بيت ربه ، أو يجب عليه فيه زكاة ، فلم يفعل ، سأل الرجعة عند الموت . فقيل له : إنما يسأل الرجعة الكفار ، فقال : سأتلو عليكم بذلك قرآنا . ثم قرأ هذه الآية .

(١) [٦ / الأنعام / ٢٨] .

(٢) أخرجه في : ٤٤ - كتاب التفسير ، ٦٣ - سورة المنافقين ، ٥ - حدثنا عبد بن حميد ،

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

٦٤ - سُورَةُ التَّغَابُنِ

مكية ، على ما يظهر من أمثالها من سبر . وقيل : مدنية . وآياتها ثمان عشرة .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

القول في تأويل قوله تعالى :

[١] (يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ)

[٢] (هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ ، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ)

«يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لَهُ الْمُلْكُ» أى ملك السموات والأرض، ونفوذ الأمر فيهما «وَلَهُ الْحَمْدُ» أى الثناء الجميل، لأنه مولى النعم وموجدها «وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ» * هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ « أى هو الذى انفرد بإيجادكم فى أحسن تقويم، قابل للكالات العلمية والعملية، ومع ذلك فمنكم مختار للكفر، جاحد للحق، كاسب له على خلاف ما استدعيه خلقته. ومنكم مختار للإيمان، كاسب له، حسباً تقتضيه خلقته. وكان الواجب عليكم جميعاً أن تكونوا مختارين للإيمان، شاكرين لنعمة الخلق والإيجاد، وما يتفرع عليها من سائر النعم. فافعلتم ذلك مع تمام تمكنكم منه، بل تشعبتم شعباً، وتفرقتم فرقاً. وتقديم الكفر، لأنه الأغلّب فيما بينهم، والأنسب بمقام التوبيخ - أفاده أبو السعود - «وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ» أى فيجازيكم به، فأثروا ما يجديكم، وجانبوا ما يردكم.

القول في تأويل قوله تعالى :

[٣] (خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ ، وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ)

« خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ » أى بالحكمة البالغة التى ترشد إلى المصالح الدينية والدينية « وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ » أى حيث برأكم فى أحسن تقويم . وذلك أنه تعالى جعل الإنسان معتدل القامة على أعدل الأمزجة . وآتاه العقل وقوة النطق ، والتصرف فى المخلوقات ، والقدرة على أنواع الصناعات « وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ » أى مرجعكم للجزاء .

القول في تأويل قوله تعالى :

[٤] (يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ، وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ)

« يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ، وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ » أى بخفاياها ، وما تنطوى عليه . وفيه تقرير لما قبله ، كالدليل عليه . لأنه إذا علم السرائر ، وخفيات الضمائر ، لم يخف عليه خافية من جميع الكائنات .

قال الزمخشري : نبه بعلمه ما فى السموات والأرض ، ثم بعلمه مايسره العباد ويعلمونه ، ثم بعلمه ذوات الصدور، أن شيئاً من الكليات والجزئيات غير خاف عليه ، ولا عازب عنه ، فحقه أن يتق ويحذر ، ولا يجترأ على شيء مما يخالف رضاه . وتكرير العلم ، فى معنى تكرير الوعيد . وكل ما ذكره بعد قوله تعالى : (فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ) كاترى ، فى معنى الوعيد على الكفر ، وإنكار أن يعصى الخالق ، ولا تشكر نعمته . انتهى .

القول في تأويل قوله تعالى :

[٥] (أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبُوءُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ)

[٦] (ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالُوا أَبَشْرُ يَلِدُونَنَا فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوْا ، وَأَسْتَغْنَى اللَّهُ ، وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ)

« أَلَمْ يَأْتِكُمْ » أى معشر الكفرة الفجرة « نَبُوءُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ » أى كقوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط « فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ » من عذاب الاستئصال . و (الوبال) الثقل ، والشدة المترتبة على أمر من الأمور . و (أمرهم) كفرهم ، عبر عنه بذلك ، للإيدان بأنه أمر هائل ، وجناية عظيمة « وَلَهُمْ » أى فى الآخرة « عَذَابٌ أَلِيمٌ * ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالُوا أَبَشْرُ يَلِدُونَنَا » أى ذلك المذكور من ذوقهم وبال أمرهم فى الدنيا ، وما أعد لهم من عذاب الأخرى ، بسبب أنه أتتهم رسلهم بالواضحات من الأدلة والأعلام ، على حقيقة ما يدعونهم إليه ، فنبذوها ، واتبعوا أهواءهم ، واستهزأوا برسلهم ، وقالوا : أبشر يهدوننا ؟

قال ابن جرير^(١) : استكباراً منهم أن تكون رسل الله إليهم بشراً مثلهم ، واستكباراً عن اتباع الحق من أجل أن بشراً مثلهم دعاهم إليه . وجمع الخبر عن البشر ف قيل (يهدوننا) ، ولم يقل (يهدينا) ، لأن (البشر) وإن كان فى لفظ الواحد ، فإنه بمعنى الجميع . انتهى . وقال القاشانى . لما حججوا بصفات نفوسهم عن النور الذى هو به يفضل عليهم بما لا يقاس ، ولم يجدوا منه إلا البشرية ، أنكروا هدايته . فإن كل عارف لا يعرف معرفه إلا بالمعنى الذى فيه ، فلا يوجد النور الكالى إلا بالنور الفطرى ، ولا يعرف الكمال إلا الكمال ،

(١) انظر الصفحة رقم ١٢١ من الجزء الثامن والعشرين (طبعة الحلبي الثانية) .

ولهذا قيل : لا يعرف الله إلا الله . وكل طالب وجد مطلوبه بوجه ما دأب لما أمكن به التوجه نحوه . وكذا كل مصدق بشيء ، فإنه واجد للمعنى المصدق به ، بما في نفسه من ذلك المعنى . فلما لم يكن فيهم شيء من النور الفطري أصلاً ، لم يعرفوا منه الكمال فأنكروه ، ولم يعرفوا من الحق شيئاً ، فيحدث فيهم طلب ، فيحتاجوا إلى الهداية ، فأنكروا الهداية .

« فَكَفَرُوا » أي : بالحق والدين والرسول « وَتَوَلَّوْا » أي عن التدبر في الآيات البينات ، « وَأَسْتَمْتَنَى اللَّهُ » أي : أظهر استغناؤه عن إيمانهم وطاعتهم ، حيث أهلكتهم وقطع دابرهم ، ولولا غناه تعالى عنهم لما فعل ذلك . فد (استغنى) معطوف على ما قبله ، وجوز جملة حالاً بتقدير (قد) . أي : وقد استغنى بكأله ، عرفوا أو لم يعرفوا .
« وَاللَّهُ غَنِيٌّ » أي : بذاته عن العالمين ، فضلاً عن إيمانهم ، لا يتوقف كمال من كالاته عليهم ، ولا على معرفتهم له . « حَمِيدٌ » أي : يحمده كل مخلوق ، أو مستحق للحمد بنفسه ، وإن لم يحمده حامد .

القول في تأويل قوله تعالى :

[٧] زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا ، قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّيُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ ، وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ)

« زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ » أي من قبوركم « ثُمَّ لَتُنَبَّيُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ » أي في الدنيا « وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ » أي هين لقبول المادة ، وثبوت القدرة الكاملة .

قال ابن كثير : وهذه هي الآية الثالثة التي أمر الله رسوله ﷺ أن يقسم بربه عز وجل ، على وقوع المعاد ووجوده . فالأولى في يونس (١) : (وَبَسْتُمْ بِنُكْحِكُمْ أَنَّكُمْ كُفَرْتُمْ ، قُلْ إِيَّاي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقُّ الْوَعْدِ) والثانية في سبأ (٢) : (وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ ، قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ) والثالثة هذه الآية .

(١) [١٠ / يونس / ٥٣] . (٢) [٣٤ / سبأ / ٣] .

القول في تأويل قوله تعالى :

[٨] (فَأْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنْزَلْنَا ، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ)

« فَأْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ » أى إذا كان الأمر كذلك، فأمنوا بالله وحده و برسوله فيما يخبركم به من البعث والجزاء وغيره « وَالنُّورِ الَّذِي أَنْزَلْنَا » يعنى القرآن الحكيم . والاتفتات إلى نور العظمة ، لإبراز كمال العناية بأمر الإنزال « وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ » .

القول في تأويل قوله تعالى :

[٩] (يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ، ذَلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ ، وَمَنْ يُؤْمِن بِاللَّهِ

وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكْفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا

الأنهارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ، ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ)

« يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ » ظرف ل (تُنَبَّؤُنَّ) أو ل (خَبِيرٌ) لما فيه من معنى الوعيد . كأنه

قيل : والله مجازيكم يوم يجمعكم ، أو مفعول ل (اذكر) « لِيَوْمِ الْجَمْعِ » أى ليوم يجمع فيه الأولون والآخرون . أى لأجل ما فيه من الحساب والجزاء « ذَلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ » قال الزمخشري : التغابن مستعار من تغابن القوم في التجارة ، وهو أن يغبن بعضهم بعضاً ، لنزول السعداء منازل الأشقياء التى كانوا ينزلونها لو كانوا سعداء ، ونزول الأشقياء منازل السعداء التى كانوا ينزلونها لو كانوا أشقياء . وفيه تهكم بالأشقياء لأن نزولهم ليس يغبن . انتهى .

ومما حسن إطلاق التغابن على ما ذكر ، ورود البيع والشراء فى حق الفريقين . فذكر تعالى فى حق الكافرين أنهم اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة ، واشتروا الضلالة بالهدى ، وذكر أنهم ما ربحت تجارتهم ، فكأنهم غبنوا أنفسهم . ودل المؤمنين على تجارة رابحة فقال (١) (هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ ...) الآية ، وذكر أنهم باعوا أنفسهم بالجنة . فخرت صفقة الكفار ، وربحت صفقة المؤمنين .

(١) [٦١ / الصف / ١٠] .

وقال الفاشاني : أى ليس التغابن فى الأمور الدنيوية ، فإنها أمور فانية سريعة الزوال ، ضرورة الفناء ، لا يبقى شىء منها لأحد . فإن فات شىء من ذلك ، أو أفاته أحد ، ولو كان حياته ، فإنما فات أو أفيت ما لزم فواته ضرورة ، فلا غبن ولا حيف حقيقة ، وإنما الغبن والتغابن فى إفاته شىء لو لم يفته لبقى دائماً ، وانتفع به صاحبه سرمداً ، وهو النور الكمال والاستعدادى ، فتظهر الحسرة والتغابن هناك ، فى إضاعة الربح ورأس المال فى تجارة الفوز والنجاة ، كما قال (١) (فَمَا رَبِحَتْ تِجْرَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ) فمن أضاع استعداده ونور فطرته ، كان مغبوناً مطلقاً ، كمن أخذ نوره وبقى فى الظلمة . ومن بقى نور فطرته ولم يكتسب الكمال اللائق به الذى يقتضيه استعداده ، أو اكتسب منه شيئاً ، ولم يبلغ غايته ، كان مغبوناً بالنسبة إلى الكمال التام ، فكأنما ظفر بذلك الكمال بمقامه ومرامه ، وبقى هذا متحيراً فى نقصانه . انتهى « وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكْفِرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ » .
القول فى تأويل قوله تعالى :

[١٠] (وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ)

[١١] (مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ، وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ ، وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ)

« وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ * مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ » أى بقدره ومشيئته ، كقوله فى آية الحديد (٢) (مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ

(١) [٢ / البقرة / ١٦] . (٢) [٥٧ / الحديد / ٢٢] .

أَنْ نَّبْرَأَهَا). « وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَ » أى إلى العمل بمقتضى إيمانه، ويشرحه للازدیاد من الطاعة والخیر. « وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ » أى فیعلم مراتب إیمانكم، وسرائر قلوبكم، وأحوال أعمالكم وآفاتھا، وخلصھا من الآفات .

القول فی تأویل قوله تعالى :

[١٢] (وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ، فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلْغُ الْمُبِينُ)

[١٣] (اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ)

« وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلْغُ الْمُبِينُ » أى لما أرسل به ، والله سبحانه ولّى الانتقام ممن عصاه ، وخالف أمره « اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ » قال ابن كثير: الأول خبر عن التوحيد، ومعناه طلب. أى وحدوا الإلهية له، وأخلصوها لديه، وتوكلوا عليه، كما قال (١) (رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا) .

القول فی تأویل قوله تعالى :

[١٤] (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمِنَ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ

فَاخْذَرُوهُمْ ، وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ)

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمِنَ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَاخْذَرُوهُمْ »

خطاب لمن آمن بالنبي ﷺ، وكان له من أزواجهم وأولادهم من يعاديهم لإيمانهم، ويؤذيهم بسببه. فكان ذلك يغيظهم، وربما يحملهم على البطش بهم. فأمروا بالحدز من فتنهم

(١) [٧٣ / الزمل / ٩] .

وشركهم فحسب ، وأن يظهر وا فيهم بمظهر أولى الفضل . كما قال : « وَإِنْ تَعَفُّوا » أى : عن ذنوبهم ، « وَتَصْفَحُوا » أى : بترك التثريب والتعير « وَتَغْفِرُوا » أى جناباتهم بالرحمة لهم ، « فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ » أى يعاملكم بمثل ما عملتم .
 روى ابن جرير^(١) عن إسماعيل بن أبي خالد قال : كان الرجل يُسلم فيلومه أهله وبنوه ، فنزلت الآية .

وعن ابن عباس^(٢) قال : كان الرجل إذا أراد أن يهاجر من مكة إلى المدينة تمنعه زوجته وولده ، ولم يألوا يثبطونه عن ذلك ، فقال الله : إنهم عدو لكم فاحذروهم واسمعوا وأطيعوا ، وامضوا لشأنكم . فكان الرجل بعد ذلك إذا منع وثبط ، مرّ بأهله وأقسم ليفعلن وليماقبن أهله في ذلك ، فقال الله جل ثناؤه : (وَإِنْ تَعَفُّوا وَتَصْفَحُوا) ، الآية .

القول في تأويل قوله تعالى :

[١٥] (إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ ، وَاللَّهُ عِنْدَهُ وَجْزٌ عَظِيمٌ)

« إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ » أى : تفتتن بهما النفس ، ويجرى عليها البلاء بهما ، إذا أوثرا على محبة الحق .

« وَاللَّهُ عِنْدَهُ وَجْزٌ عَظِيمٌ » أى لمن آثر طاعة الله ومحبته عليهما .

روى ابن جرير^(٣) عن الضحاك قال : هذا في أناس من قبائل العرب . كان يسلم الرجل أو النفر من الحى ، فيخرجون من عشائرهم ، ويدعون أزواجهم وأولادهم وآباءهم عامدين إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فتقوم عشائرهم وأزواجهم وأولادهم وآباؤهم فيناشدونهم الله

- (١) انظر الصفحة رقم ١٢٦ من الجزء الثامن والعشرين (طبعة الحلبي الثانية) .
- (٢) انظر الصفحة رقم ١٢٤ من الجزء الثامن والعشرين (طبعة الحلبي الثانية) .
- (٣) انظر الصفحة رقم ١٢٥ من الجزء الثامن والعشرين (طبعة الحلبي الثانية) .

أن لا يفارقوهم ، ولا يؤثروا عليهم غيرهم ، فمنهم من يرق ويرجع إليهم ، ومنهم من يمضى حتى يلحق بنبي الله ﷺ .

وعن مجاهد : يحمل الرجل ماله وولده على قطيعة الرحم ، أو معصية ربه ، فلا يستطيع الرجل مع حبه إلا أن يطيعه به . فلذلك وعد في إيثار طاعة الله ، وأداء حق الله في الأموال ، الأجر العظيم ، وهو الجنة .

القول في تأويل قوله تعالى :

[١٦] (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَأَسْمِعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِّأَنْفُسِكُمْ

وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ)

« فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ » أى جهدكم ووسعكم ، أى ابدلوا فيها استطاعتكم ، « وَأَسْمِعُوا وَأَطِيعُوا » أى افهموا هذه الأوامر واعملوا بها « وَأَنْفِقُوا » أى أموالكم التى ابتلاكم الله بها فى مرضيه « خَيْرًا لِّأَنْفُسِكُمْ » أى واثقوا خيراً لأنفسكم . أى اقصدا فى الأموال والأولاد ماهو خير لكم . فـ (خيراً) مفعول بمقدر ، وهذا قول سيويه ، كقوله تعالى ^(١) (أَنْتُمْ هِيَ خَيْرٌ لِّكُمْ) وقيل : تقديره يكن الإنفاق خيراً ، فهو خير (يكن) مضمرًا ، وهو قول أبى عبيد . وقيل : مفعول لـ (أنفقوا) وهو رأى ^(٢) ابن جرير . قال : أى وأنفقوا مالا من أموالكم لأنفسكم تستفقدوها من عذاب الله ، والخير فى هذا الموضع ، المال « وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ » أى بالعصمة منه « فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ » أى المنجحون الذين أدركوا طلباتهم عند ربهم .

(١) [٤ / النساء / ١٧١] .

(٢) انظر الصفحة رقم ١٢٧ من الجزء الثامن والعشرين (طبعة الحلبي الثانية) .

القول في تأويل قوله تعالى :

[١٧] (إِنْ تَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ، وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ)

[١٨] (عَلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ)

«إِنْ تَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا» أى بالإئْتفاق فى سبيله، ما يحبون من غير منّ ولا أذى. قال الزمخشريّ: ذكر (القرض) تطف فى الاستدعاء «يُضَعِفْهُ لَكُمْ» أى يضاعف جزاءه وخلفه «وَيَغْفِرْ لَكُمْ» أى ذنوبكم بالصفح عنها «وَاللَّهُ شَكُورٌ» أى ذو شكر لأهل الإئْتفاق فى سبيله، بحسن الجزاء لهم على ما أتفقوا «حَلِيمٌ» أى عن أهل معاصيه، بترك معاجلتهم بعقوبته. «عَلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ» أى ما يغيب عن أبصار عباده وما يشاهدونه «الْعَزِيزُ» أى الغالب فى انتقامه ممن خالف أمره ونهيه «الْحَكِيمُ» أى فى تدبيره خلقه، وصرفه إياهم فيما يصلحهم.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

٦٥ - سُورَةُ الطَّلَاقِ

قال المهايغي: سميت به لبيانها كيفية الطلاق السنّي، وما يترتب على الطلاق من العِدَّة والنفقة والسكنى.

وتسمى سورة النساء القُصْرَى . مدنية . وآيها اثنتا عشرة .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

القول في تأويل قوله تعالى :

[١] (يَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ،
وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ، لَا تَخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ
يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ ، وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ، وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ
فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ، لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا)

« يَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ » أى فى وقتها ، وهو
الطَّهْرُ . فاللام للتأنيث .

وقال الناصر : جمعت العدة ، وإن كان فى الأصل مصدراً ، ظرفاً للطلاق المأمور به .
وكثيراً ما تستعمل العرب المصادر ظرفاً ، مثل خفوق النجم ، ومقدم الحاج . وإذا كانت
العدة ظرفاً للطلاق المأمور به ، وزمانه هو الطهر ، فالطهر عدة إذا .

قال ابن جرير^(١) : أى إذا طلقتم نساءكم فطلقوهن لظهرهن الذى يحصيئنه من عدتهن
ظاهراً من غير جماع ، ولا تطلقوهن بحيضهن الذى لا يمتددن به من قرهتهن . ثم روى عن
قتادة قال : العدة أن يطلقها ظاهراً من غير جماع ، تطليقة واحدة .

قال ابن كثير : ومن ههنا أخذ الفقهاء أحكام الطلاق وقسموه إلى طلاق سنة ، وطلاق
بدعة . فطلاق السنة أن يطلقها ظاهراً من غير جماع ، أو حاملاً قد استبان حملها . والبدعي
هو أن يطلقها فى حال الحيض ، أو فى طهر قد جامعها فيه ، ولا يدرى أحملت أم لا . وطلاق
ثالث لا سنة فيه ولا بدعة ، وهو طلاق الصغيرة والآيسة ، وغير المدخول بها . وسيأتى فى
التنبيهات زيادة على هذا .

(١) انظر الصفحة رقم ١٢٨ من الجزء الثامن والمشرىن (طبعة الحلبي الثانية) .

« وَأَخْصُوا الْعِدَّةَ » أى اضبطوها وأكلوها ثلاثة أقرأء « وَأَتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تَخْرَجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ » أى : اتقوه فى تعدى حدوده فى المطلقات ، فلا تخرجوهن من بيوتهن التى كنتم أسكنتموهن فيها قبل الطلاق ، غضباً عليهن ، وكرهة لساكنتهن ، لأن لهن حق السكنى ، حتى تنقضى عدتهن .

« وَلَا يَخْرُجَنَّ » أى : باستبدادهن من تلقاء أنفسهن .

قال الناصر : قوله تعالى (وَأَتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ) توطئة لقوله (لَا تَخْرَجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ) حتى كأنه نهى عن الإخراج مرتين : مندرجاً فى العموم ، ومفرداً بالخصوص . وقد تقدمت أمثاله .

« إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ » أى : فإنهن يخرجن . و (الفاحشة) الزنا ، أو أن تبذوا المطلقة على أهلها ، أو هى كل أمر قبيح تعدى فيه حده ، فيدخل فيه الزنا والسرقه والبذاء على الأحماء ونحوهما ، والأخير مختار ابن جرير ، وقوفاً مع عموم اللفظ الكريم .

« وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ » أى : بتعريضها للعقاب بما أكسبها من الوزر . أو أضرَّ بها بما اكتسب من قوة النفار ، وشدة البغضة التى قد تتفاقم فتعسر الرجعة ، مع أن الأولى تخفيف الشنآن ، وتلافى الهجران - وهو الأظهر - ولذا قال سبحانه : « لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا » فإنه استئناف مسوق لتعليل مضمون الشرطية .

قال أبو السعود : وقد قالوا إن الأمر الذى يحدثه الله تعالى ، أن يقلب قلبه عمافعه بالتعدى إلى خلافه ، فلا بد أن يكون الظلم عبارة عن ضرر دنيوى يلحقه بسبب تعديه ، ولا يمكن تداركه . أو عن مطلق الضرر الشامل للدنيوى والأخروى . ويخص التعليل بالدنيوى ليكون احترام الناس منه أشد ، واهتمامهم بدفعه أقوى .

وقوله تعالى (لَا تَدْرِي) خطاب للمتعدى بطريق الالتفات ، لمزيد الاهتمام بالزجر عن التعدى ، لا للنبي ﷺ ، كما توهم ، فالمنى : ومن يتعد حدد الله فقد أضرَّ بنفسه ، فإنك

لا تدرى أيها المتعدى عاقبة الأمر ، لعل الله يحدث في قلبك ، بعد ذلك الذي فعلت من التعدى ،
أمرأً يقتضى خلاف ما فعلته ، فيبدل بيبغضها محبة ، وبالإعراض عنها إقبالا إليها ، ويتسنى
تلافيه رجعة ، أو استئناف نكاح . انتهى .

تنبيهات :

الأول - قال في (الإكليل) : فسر النبي ﷺ قوله تعالى (لِعِدَّتِهِنَّ) بأن تطلق
في طهر لم يجامع فيه - أخرجه البخارى ومسلم^(١) - وفي لفظ مسلم^(٢) أنه قرأ (فَطَلَّقُوهُنَّ
فِي قَبْلِ عِدَّتِهِنَّ) ، فاستدل الفقهاء بذلك على أن طلاق السنة ماذكر ، وأن الطلاق في الحيض
أو طهر جومعت فيه بدعى حرام . واستدل قوم بالآية على عدم وقوعه في الحيض .

الثانى - في (الإكليل) : في قوله تعالى (لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بَيْوتِهِنَّ) وجوب
السكنى لها مادامت في العدة ، وتحريم إخراجها وخروجها (إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ)
كسوء الخلق ، والبذاءة على أحائها . فتنتقل .

الثالث - في (الإكليل) : استدل بقوله تعالى (لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا)
من لم يوجب السكنى بغير الرجعة . أخرج ابن أبى حاتم عن الحسن وعكرمة قال : المطلقة ثلاثاً ،
والمتوفى عنها ، لا سكنى لها ولا نفقة ، لقوله : (لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا) فإيحدث
بعد الثلاث .

الرابع - قال ابن المنذر : أباح الله الطلاق بطليمة هذه السورة . انتهى .
وذلك - كما قال بعض الحكماء - إذا استحال الوفاق بين الزوجين ، ولم يبق في الإمكان

(١) أخرجه البخارى في : ٦٨ - كتاب الطلاق ، ١ - باب قول الله تعالى : يَا أَيُّهَا

النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ ، حديث رقم ٢٠٦٠ ، عن عبد الله بن عمر .

وأخرجه مسلم في : ١٨ - كتاب الطلاق ، حديث ١ - ١٤ (طبعتنا) .

(٢) أخرجه مسلم في : ١٨ - كتاب الطلاق ، حديث رقم ١٤ (طبعتنا) .

إصلاح ، وصم الزوج عليه ، لأن وجود شخصين متتافري الطباع ، متباغضين ، لا ينظر أحدهما إلى الآخر إلا ويحسّ في نفسه بالنفور ، وفي قلبه بالعداوة ، يسعى كل منهما في أذى صاحبه - شرّاً وفساد يجب محوه وقطعه . انتهى .

وقال ابن القيم في (إغاثة اللهيان) : إن الله سبحانه وتعالى لما كان يبغض الطلاق ، لما فيه من كسر الزوجة ، وموافقة رضا عدوّه إبليس ، حيث يفرح بمفارقة طاعة الله بالفكاح الذي هو واجب أو مستحب ، وتعريض كل من الزوجين للفجور والمعصية ، وغير ذلك من مفاسد الطلاق ؛ وكان مع ذلك يحتاج إليه الزوج أو الزوجة ، وتكون المصلحة فيه شرعه على وجه يحصل به المصلحة وتندفع به المفسدة ، وحرمه على غير ذلك الوجه ، فشرعه على أحسن الوجوه وأقربها لمصلحة الزوج والزوجة ، فشرع له أن يطلقها طاهراً من غير جماع طليقة واحدة ، ثم يدعها حتى تنقضي عدتها . فإن زال الشر بينهما ، وحصلت الموافقة ، كان له سبيل إلى لمّ الشعث ، وإعادة الفراش كما كان ، وإلا تركها حتى انقضت عدتها . فإن تبعها نفسه كان له سبيل إلى خطبتها ، وتجديد العقد عليها برضاها . وإن لم تتبعها نفسه ، تركها فنكحت من شاءت .

وجعل العدة ثلاثة قروء ليطول زمن المهلة والاختيار ، فهذا هو الذي شرعه وأذن فيه ، ولم يأذن في إبانها بعد الدخول إلا بالتراضى بالفسخ والافتداء . فإذا طلقها مرة بعد مرة بقي له طليقة واحدة . فإذا طلقها الثالثة حرمها عليه ، عقوبة له ، ولم يحل له أن ينكحها حتى تنكح زوجاً غيره ، ويدخل بها ثم يفارقها بموت أو طلاق . فإذا علم أن حبيبها يصير إلى غيره ، فيحظى به دونه ، أمسك عن الطلاق . انتهى .

وباحث الطلاق وفروعه بتجدر مراجعتها من (إغاثة اللهيان) و (زاد المعاد) لابن القيم ، و (فتاوى ابن تيمية) شيخه . ومن لم يقف على ما حرراه وجاهد في الصدع به ، فانه علم غزير ، وفرقان منير ، وبالله التوفيق .

الخامس - استدلل بهذه الآيات من قال : إن جمع الطلاق في دفعة واحدة غير مشروع . قال الإمام ابن القيم في (إغاثة اللفيان) : ووجه الاستدلال بالآية من وجوه :

أحدها - أنه تعالى إنما شرع أن تطلق لعدتها ، أى لاستقبال عدتها ، فيطلق طلاقاً يتعقبه شروعها في العدة ، ولهذا أمر عليه السلام عبد الله بن عمر ، رضى الله عنهما ، لما طلق امرأته ، أن يراجعها ، وتلا هذه الآية تفسيراً للمراد بها ، وأن المراد بها الطلاق في قبل العدة . وكذلك كان يقرؤها عبد الله بن عمر ، ولهذا قال كل من قال بتحريم جمع الثلاث : أنه لا يجوز له أن يردف الطلقة بأخرى في ذلك الطهر لأنه غير مطلق للعدة ، فإن العدة قد استقبلت من حين الطلقة الأولى ، فلا تكون الثانية للعدة ، فلا يكون مأذوناً فيها ، فإن العدة إنما تحسب من الطلقة الأولى ، لأنها طلاق للعدة بخلاف الثانية والثالثة . ومن جعله مشروعاً قال : هو الطلاق لتمام العدة ، والطلاق لتمامها كالطلاق لاستقبالها . وكلاهما طلاق للعدة . وأصحاب القول الأول يقولون : المراد بالطلاق للعدة ، الطلاق لاستقبالها ، كما في القراءة الأخرى التي تفسر القراءة المشهورة (فطلقوهن في قبل عدتهن) قالوا فإذا لم يشرع إرداف الطلاق للطلاق ، قبل الرجعة ، أو العقد ، فإن لا يشرع جمعه معه أولى وأحرى . فإرداف الطلاق أسهل من جمعه ، ولهذا شرع الإرداف في الأطهار من لا يجوز الجمع في الطهر الواحد . وقد احتج عبد الله بن عباس على تحريم جمع الثلاث بهذه الآية . قال مجاهد : كنت عند ابن عباس فجاء رجل فقال إنه طلق امرأته ثلاثاً ، فسكت حتى ظننت أنه رادها . ثم قال : ينطلق أحدكم فيركب الأحموقة ، ثم يقول : يا ابن عباس ! وإن الله عز وجل قال : (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا) ، فما أجد لك مخرجاً . عصبت ربك ، وبانت منك امرأتك ، وإن الله عز وجل قال : (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ فِي قَبْلِ عَدْتِهِنَّ) . وهذا حديث صحيح^(١) . ففهم ابن عباس من الآية أن جمع الثلاث محرم ، وهذا فهم من دعاه

(١) أخرجه أبو داود في : ١٣ - كتاب الطلاق ، ١٠ - باب نسخ المراجعة بعد

التطليقات الثلاث ، حديث رقم ٢١٩٧ .

النبي ﷺ أن يفقهه الله في الدين ، ويعلمه التأويل ، وهو من أحسن الفهوم كما تقرر .
 الوجه الثاني: من الاستدلال بالآية قوله تعالى (لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ)
 وهذا إنما هو في الطلاق الرجعي ، فأما البائن فلا سكنى لها ولا نفقة ، لسنة رسول الله ﷺ
 الصحيحة التي لا يُطعن في صحتها، الصريحة التي لا شبهة في دلالتها، فدل على أن هذا حكم كل
 طلاق شرعه الله تعالى ، ما لم تسبقه طلقتان قبله . ولهذا قال الجمهور : إنه لا يُشرع له ، ولا
 يملك إبانها بطلقة واحدة بدون الموض . وأبو حنيفة قال : يملك ذلك ، لأن الرجعة حقه ،
 وقد أسقطها . والجمهور يقولون : ثبوت الرجعة ، وإن كان حقاً له ، فلها عليه حقوق الزوجية
 فلا يملك إسقاطها إلا بمخالعة ، أو باستيفاء العدد ، كما دل عليه القرآن .

الوجه الثالث: أنه قال : (وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ) الوجه الثالث:
 فإذا طلقتها ثلاثاً جملة واحدة ، فقد تعدى حدود الله ، فيكون ظالماً .

الوجه الرابع : أنه سبحانه قال : (لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا) وقد
 فهم أعلم الأمة بالقرآن ، وهم الصحابة ، أن الأمر ههنا هو الرجعة . قالوا : وأي أمر يحدث
 بعد الثلاث ؟

الوجه الخامس - قوله تعالى : (فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ
 بِمَعْرُوفٍ) فهذا حكم كل طلاق شرعه ، إلا أن يسبق بطلقتين قبله . وقد احتج ابن عباس
 على تحريم جمع الثلاث بقوله تعالى : (يَلَأَيُّهَا النَّسِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِقُوهُنَّ فِي قَبْلِ
 عِدْتِهِنَّ) كما تقدم - وهذا حق ، فإن الآية إذا دلت على منع إرداف الطلاق في طهر أو أطهار ،
 قبل رجعة أو عقد - كما تقدم - لأنه يكون مطلقاً في غير قبل العدة - فلأن تدل على تحريم
 الجمع ، أولى وأحرى .

قالوا : والله سبحانه شرع الطلاق على أيسر الوجوه وأرقها بالزوج والزوجة ، لثلا
 يتسارع العبد في وقوعه ومفارقة حبيبه ، وقد وقت للعدة أجلاً لاستدراك الفاظه بالرجعة ،

فلم يبيح له أن يطلق المرأة في حال حيضها ، لأنه وقت نفرتة عنها ، وعدم قدرته على استمتاعه بها ، ولا عقيب جماعها ، لأنه قد قضى غرضه منها ، وربما فترت رغبتة فيها ، ويزهدها في إمساكها لقضاء وطره ، فإذا طلقها في هاتين الحالتين ربما يندم بعد هذا ، مع ما في الطلاق من تطويل العدة ، وعقيب الجماع من بعلمها ، لأنه ربما قد اشتمل رحمها على ولدٍ منه ، فلا يريد فراقها . فأما إذا حاضت ، ثم طهرت ، فنفسه تتوق إليها ، لطول عهده بجماعه ، فلا يقدم على طلاقها في هذه الحالة إلا لحاجة إليه . فلم يبيح له الشارع أن يطلقها إلا في هذه الحال ، أوفى حال استبانة حملها ، لأن إقدامه أيضاً على طلاقها في هذه الحال دليل على حاجته إلى الطلاق وقد أكد النبي ﷺ هذا بمنعه لعبد الله بن عمر أن يطلق في الطهر الذي يلي الحيضة التي طلق فيها ، بل أمره أن يراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ، إن بداله أن يطلقها فليطلقها . وفي ذلك عدة حكم :

منها - أن الطهر المتصل بالحيضة ، هو وحى حكم القرء الواحد ، فإذا طلقها في ذلك الطهر ، فكأنه طلقها في الحيضة ، لاتصاله بها ، وكونه معها ، كالشيء الواحد .

الثانية - أنه لو أذن له في طلاقها في ذلك الطهر ، فيصير كأنه راجع لأجل الطلاق ، وهذا ضد مقصود الرجمة . فإن الله تعالى إنما شرعها للإمساك ولنقمة النكاح ، وعود الفراش ، فلا يكون لأجل الطلاق ، فيكون كأنه راجع ليطلق . وإنما شرعت الرجمة ليمسك . وبهذا بعينه أبطنا نكاح المحلل ، فإن الله سبحانه وتعالى شرع النكاح للإمساك والمعاشرة ، والمحلل تزوج ليطلق ، فهو مضاد لله تعالى في شرعه ودينه .

الثالثة : أنه إذا صبر عليها حتى تحيض ثم تطهر ، ثم تحيض ثم تطهر ، زال ما في نفسه من الغضب الحامل له على الطلاق ، وربما صلحت الحال بينهما ، وأقلعت عما يدعوه إلى الطلاق ، فيكون تطويل هذه المدة رحمة به وبها . وإذا كان الشارع ملتفتاً إلى مثل هذه الرحمة والشفقة على الزوج ، وشرع الطلاق على هذا الوجه الذي هو أبعد شيء عن الندم ، فكيف يليق

بشرعه أن يشرع إبانها وتحريمها عليه بكلمة واحدة يجمع فيها ما شرعه متفرقاً ، بحيث لا يكون له سبيل إليها . وكيف يجتمع في حكمة الشارع ، وحكمة هذا وهذا ؟
فهذه الوجوه ونحوها مما بين بها الجمهور أن جمع الثلاث غير مشروع ، هي بعينها تعين عدم الوقوع ، وأنه إنما يقع المشروع وحده ، وهي الواحدة .

القول في تأويل قوله تعالى :

[٢] (فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ

وَأَشْهِدُوا ذَوَىٰ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ، ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ ۗ

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ، وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا)

« فَإِذَا بَلَغْنَ » أى : المطلقات اللواتى فى عدة « أَجَلَهُنَّ » يعنى آخر العدة . أى : إذا

قرب انتقاضه وشارفنه « فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ » أى . فراجعوهن بما أمركم الله به من الحقوق

التي أوجبها الله لهن من النفقة والكسوة والسكن وحسن الصحبة « أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ »

أى : أتركوهن حتى تنقضى عددهن فينبغ منكم بمعروف ، وهو إيفاؤهن ما لهن من حق ،

كالصداق والمتمعة ، على ما أوجب عليه لهن .

« وَأَشْهِدُوا ذَوَىٰ عَدْلٍ مِّنكُمْ » أى : أشهدوا عند الرجعة والفرقة من يرضى دينهما

وأمانتهما .

قال ابن عباس : فإن راجعها فهي عنده على تطليقتين . وإن لم يراجعها ، فإذا انتقضت

عدتها ، فقد بان منه بواحدة ، وهي أملك بنفسها ، ثم تزوج من شاءت هو أو غيره .

وهذا الإشهاد على المراجعة والطلاق مندوب ، ومنهم من ذهب إلى وجوبه عليهما ،

ومنهم من فرق بين المراجعة فأوجبه فيها ، وبين الطلاق فاستحبه . وظاهر الأمر في الآية

الوجوب فيهما ، والترجيح يجب أن يكون بدليل مرجح . ومما يؤيد الوجوب أن الأوامر في

الآية كلها ، قبل وبعد ، للوجوب إجماعاً ، ولا دليل يصرف الأمر بالإشهاد عن ظاهره ، فبقى

كسابقه ولاحقه ، وإن كان القرآن لا يفيد المشاركة في الحكم ، إلا أنه عاضد ومؤيد ، إذا لم يوجد صارف . ثم الأمر بالإشهاد عند الطلاق ، يدل على أن الحلف بالطلاق ، أو تعليق وقوعه بأمر ، كله مما لا يعدّ طلاقاً في الشرع ، لأن ما طلب فيه الإشهاد ، لا بد أن ينوى فيه إيقاعه ويعزم عليه ويتبهاً له . وجدير بمصمة ينوى حلها ، وكانت معقودة أو ثوق عقد ، أن يشهد عليه ، بعد أن يسبقها مراجعة من حكمين من قبل الزوجين ، كما أشارت إليه آية الحكم . فليتدبر الطلاق المشروع ، والطلاق المبتدع ، وبالله التوفيق .

قال الزخشرى : قيل فائدة الإشهاد أن لا يقع بينهما التجاحد ، وأن لا يتهم في إمساكها ، ولثلايموت أحدهما فيدعي الباقي ثبوت الزوجية ليرث .
« وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ » أى : لوجهه خالصاً ، وذلك أن يقيموها لاللمشهود له ، ولا للمشهود عليه ، ولا لغرض من الأغراض ، سوى إقامة الحق ، ودفع الظلم ، كقوله تعالى (١) .
(كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ) انتهى .

وتدل الآية على حظر أخذ الأجرة على أداء الشهادة ، ويؤيده قوله تعالى : « ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ » فإن المشار إليه هو الحث على إقامة الشهادة لوجه الله ، ولأجل القيام بالقسط ، ويحتمل عوده على جميع ما فى الآية .
« وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا » .

القول فى تأويل قوله تعالى :

[٣] (وَيَرْزُقُهُ مِن حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ) ،

إِنَّ اللَّهَ بَلِّغُ أَمْرِهِ ، قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا)

« وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ » قال الزخشرى : يجوز أن تكون جملة اعتراضية مؤكدة لما سبق من إجراء أمر الطلاق على السنة ، وطريقه الأحسن ، والأبعد من الندم .

(١) [٤ / النساء / ١٣٥] .

ويكون المعنى : ومن يتق الله فطلق للسنة ، ولم يضار المعتدة ، ولم يخرجها من مسكنها ، واحتاط فأشهد ، يجعل الله له مخرجاً مما في شأن الأزواج من الغوم ، والوقوع في المضايق ، ويفرج عنه وينفس ، ويعطه الخلاص ، ويرزقه من وجه لا يخطر بهاله ولا يحتسبه ، إن أوفي المهر وأدى الحقوق والنفقات ، وقلّ ماله . ويجوز أن يجاء بها على سبيل الاستطراد عند ذكر قوله : (ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ) . يعنى : ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ومخلصاً من غوم الدنيا والآخرة . انتهى .

تنبيه :

قال ابن القاسم : قال أكثر المفسرين : معنى الآية في الطلاق أى : من لا يتعدى طلاق السنة إلى طلاق الثلاث يجعل له مخرجاً إن ندم في الرجعة . قال : وهذا يستدل به على تحريم جمع الثلاث ، وأنها إذا جمعت وقعت - نقله في (الإكليل) .

وقال ابن القيم في (الإغاثة) : اعلم أنه من اتق الله في طلاقه ، فطلق كما أمره الله ورسوله وشرعه له ، أغناه عن الحيل كلها . ولهذا قال تعالى ، بعد أن ذكر حكم الطلاق المشروع : (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا) . فلو اتق الله عامة المطلقين لاستغنوا بتقواه عن الأضرار والأغلال ، والمكر والاحتتيال ، فإن الطلاق الذي شرعه الله سبحانه : أن يطلقها طاهراً من غير جماع ، ويطلقها واحدة ، ثم يدعها حتى تنقضي عدتها ، فإن بداله أن يسكنها في العدة أمسكها . وإن لم يراجعها حتى انقضت عدتها ، أمكنه أن يستقبل العقد عليها من غير زوج آخر . وإن لم يكن له غرض لم يضره أن تزوج بزواج غيره ، فمن فعل هذا لم يندم ، ولم يحتاج إلى حيلة ولا تحليل . ولهذا سئل ابن عباس عن رجل طلق امرأته مائة فقال : عصيت ربك ، وفارقت امرأتك ، لم تتق الله فيجعل لك مخرجاً .

وقال سعيد بن جبير : جاء رجل إلى ابن عباس فقال : إني طلقت امرأتى ألفاً . فقال : أما ثلاث ، فتحرم عليك امرأتك ، وبقيتهن وزر ، اتخذت آيات الله هزواً . وقال مجاهد : كنت عند ابن عباس فجاءه رجل فقال : إنه طلق امرأته ثلاثاً ، فسكت

حتى ظننت أنه رادّها إليه، ثم قال: ينطلق أحدكم فيركب الأحموقة، ثم يقول: يا ابن عباس! يا ابن عباس! وإن الله تعالى قال: (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا) وإنك لم تتق الله فلا أجد لك مخرجًا، عصيت ربك، وبانت منك امرأتك - ذكره أبو داود^(١) - والبحث طويل الذيل لا يستغنى عن مراجعته .

« وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ » أي من يتوكل على ما شرعه، ويفوض أمره إلى ما جعله المخرج، فهو كافيه، لأنه لا دواء أنجع منه « إِنْ أَلَّاهُ بَلَغَ أَمْرُهُ » قرئ بالإضافة، أي يبلغ ما أراد من أمره، فمن تيقن ذلك فوض أمره إليه، وعول عليه . وقرئ (إِنْ أَلَّاهُ بَلَغَ أَمْرُهُ) أي تام وكامل أمره وحكمه وشرعه، لما فيه من الحكم والرحمة . « قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا » أي حدًا وتقديرًا، حسبما تقتضيه الحكمة . ومنه تقديره ما قدر في أمر الطلاق، مما بينه في شأنه وتوقيته، ومعرفة المخرج منه .

القول في تأويل قوله تعالى :

[٤] (وَاللَّيِّ يَتَسَنَّ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أُرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّيِّ لَمْ يَحِيضْنَ ، وَأُولَتْ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ، وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا)

« وَاللَّيِّ يَتَسَنَّ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أُرْتَبْتُمْ » أي أشكل عليكم حكمهن، أو شككتم في الدم الذي يظهر منهن لكبرهن، أمن الحيض أو هو من الاستحاضة؟ « فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّيِّ لَمْ يَحِيضْنَ » أي من الجوارى لصغرهن إذا طلقهن أزواجهن بعد الدخول، فعِدَّتُهُنَّ ثلاثة أشهر . فحذف لدلالة المذكور عليه « وَأُولَتْ الْأَحْمَالِ

أخرجه أبو داود في : ١٣ - كتاب الطلاق ، ١٠ - باب نسخ المراجعة بعد التطليقات

الثلاث ، حديث رقم ٢١٩٧ .

أَجْلُهُنَّ» في انقضاء عِدَدِهِنَّ «أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ» أى ما في بطنهن . والآية عامة في المطلقات والمتوفى عنهن أزواجهن .

ويروى عن عليّ وابن عباس رضي الله عنهما أن الآية خاصة في المطلقات . وأما المتوفى عنها فعدتها آخر الأجلين .

قال ابن جرير^(١) : والصواب أنه عام في جميع أولات الأحمال ، لأنه تعالى عمّ القول بذلك ، ولم يخص الخبر عن مطلقة دون متوفى عنها .

فإن قيل : إن سياق الخبر في أحكام المطلقات . يجب : بأن نظمها خبر مبتدأ عن أحكام عِدَدِ جميع أولات الأحمال ، المطلقات وغير المطلقات .

وفي الصحيحين^(٢) عن أم سلمة أن سبيعة الأسلمية وضعت بدم موت زوجها بأربعين ليلة فخطبت ، فأنكحها رسول الله ﷺ ، وكان أبو السنابل فيمن خطبها .

«وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ» أى فلم يخالف إذنه في طلاق امرأته «يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا» وهو تسهيل الرجعة مادامت في عدتها ، والقدرة على خطبتها ، إن انقضت ودعته نفسه إليها بسبب التقوى .

القول في تأويل قوله تعالى :

[٥] (ذَلِكَ أَمْرٌ اللَّهُ أَنْزَلَهُ وَ إِيَّاكُمْ ، وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا)

« ذَلِكَ » أى ما ذكر من حكم الطلاق والرجعة والعدة « أَمْرٌ اللَّهُ أَنْزَلَهُ وَ إِيَّاكُمْ »

(١) انظر الصفحة رقم ١٤٤ من الجزء الثامن والعشرين (طبعة الحلبي الثانية) .

(٢) أخرجه البخاري في : ٦٨ - كتاب الطلاق ، ٣٩ - باب وَأَوْلَتْ الْأَحْمَالِ أَجْلَهُنَّ

أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ، حديث رقم ٢٠٦١ .

وأخرجه مسلم في : ١٨ - كتاب الطلاق ، حديث رقم ٥٧ (طبعتنا) .

أى لتأتمروا له وتعملوا به . « وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا »
أى بالمضاعفة .

القول فى تأويل قوله تعالى :

[٦] (أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ، وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ، فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ، وَاتَّمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ، وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسْتَزْضِعْ لَهُنَّ أُخْرَىٰ)

« أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ » أى من سعتكم التى تجدون ، وطاقتكم ومقدرتكم « وَلَا تُضَارُوهُنَّ » أى لا تستعملوا معهن الضرر « لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ » أى فى المسكن ببعض الأسباب ، من إزال من لا يوافقهن ، أو بشغل مكانهن ، أو غير ذلك ، حتى تضطروهن إلى الخروج أو الاقتداء .

تنبيه :

قال فى (الإكمال) : فى الآية وجوب السكنى للمطلقات كلهن ، واللبوائن ، لتقدم سكنى الرجعيات ، ولقوله بعده (وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ) فإنه خاص بالبوائن . وفيه أن الإسكان يعتبر بحال الزوج ، وتحريم المضارة بها ، وإلجائها إلى الخروج . « وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ » قال ابن جرير ^(١) أى وإن كان نساؤكم المطلقات أولات حمل ، وكن بائنات منكم ، فأنفقوا عليهن فى عدتهن منكم حتى يضعن حملهن .

(١) انظر الصفحة رقم ١٤٦ من الجزء الثامن والعشرين (طبعة الحلبي الثانية) .

فمن ابن عباس في الآية قال : هذه المرأة يطلقها زوجها ، فميت طلاقها وهي حامل ، فيأمره الله أن يسكنها ، وينفق عليها حتى تضع ، وإن أرضعت فحتى تطفم ، وإن أبان طلاقها ، وليس بها حمل ، فلها السكنى حتى تنقضي عدتها ، ولا نفقة . وكذلك المرأة يموت عنها زوجها فإن كانت حاملاً أنفق عليها من نصيب ذى بطنها إذا كان ميراث ، وإن لم يكن ميراث أنفق عليها الوارث حتى تضع وتطفم ولدها ، كما قال الله عز وجل ^(١) : (وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ) . فإن لم تكن حاملاً فإن نفقتها كانت من مالها .

ثم قال ابن جرير ^(٢) : وقال آخرون عنى بقوله : (وَإِنْ كُنَّ أَوْلَتْ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمَلَهُنَّ) كل مطلقة ، ملك زوجها رجعتها أو لم يملك . ومن قال ذلك عمر ابن الخطاب وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما .

فمن إبراهيم قال : كان عمر وعبد الله يجعلان للمطلقة ثلاثاً ، السكنى والنفقة والمتمعة . وكان عمر إذا ذكر عنده حديث فاطمة بنت قيس ، أن النبي ﷺ أمرها أن تعتد في غير بيت زوجها . قال : ما كنا لنجيز في ديننا شهادة امرأة .

ثم قال ابن جرير ^(٣) : والصواب من القول في ذلك عندنا أن لا نفقة للمبتوتة إلا أن تكون حاملاً ، لأن الله جل ثناؤه جعل النفقة بقوله : (وَإِنْ كُنَّ أَوْلَتْ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ) للحوامل دون غيرهن من البائئات من أزواجهن ، ولو كان البوائت من الحوامل وغير الحوامل في الواجب لهن من النفقة على أزواجهن سواء ، لم يكن لخصوص أولات الأحمال بالذكر في هذا الموضع وجه مفهوم ، إذ هن وغيرهن في ذلك سواء . وفي خصوصهن بالذكر دون غيرهن أدلّ الدليل على أن لا نفقة لبائت ، إلا أن تكون حاملاً . وبالذي قلنا صح الخبر عن رسول الله ﷺ .

قال أبو سلمة بن عبد الرحمن : حدثتني فاطمة بنت قيس أخت الضحاك بن قيس

(١) [٢ / البقرة / ٢٣٣] .

(٢) انظر الصفحة رقم ١٤٦ من الجزء الثامن والعشرين (طبعة الحلبي الثانية) .

(٣) انظر الصفحة رقم ١٤٧ من الجزء الثامن والعشرين (طبعة الحلبي الثانية) .

أن أبا عمرو المخزومي طلقها ثلاثاً، فأمر لها بنفقة فاستقلتها . وكان رسول الله ﷺ بعثه إلى اليمن . فانطلق خالد بن الوليد في نفر من بني مخزوم إلى رسول الله ﷺ وهو عند ميمونة ، فقال : يا رسول الله ! إن أبا عمرو طلق فاطمة ثلاثاً، فهل لها من نفقة ؟ فقال رسول الله ﷺ : ليس لها نفقة ، فأرسل إليها رسول الله ﷺ أن انتقلي إلى بيت أم شريك ، وأرسل إليها أن لاتسبقيني بنفسك . ثم أرسل إليها أن أم شريك يأتيها المهاجرون الأولون ، فانتقلي إلى ابن مكتوم ، فإنك إذا وضعت خمارك لم يرك . فزوجها رسول الله ﷺ أسامة بن زيد . انتهى .

وقال الناصر في (الانتصاف) : لا يخفى على المتأمل لهذه الآية أن البتوتة غير الحامل ، لانفقة لها ، لأن الآية سبقت لبيان الواجب ، فأوجب السكنى لكل معتدة تقدم ذكرها ، ولم يوجب سواها . ثم استثنى الحوامل فخصهن بإيجاب النفقة لهن حتى يضمن حملهن . وليس بعد هذا البيان بيان . والقول بعد ذلك بوجوب النفقة لكل معتدة مبتوتة ، حاملاً أو غير حامل ، لا يخفى منافرته لنظم الآية . والزخشرى نصر مذهب أبي حنيفة فقال : فائدة تخصيص الحوامل بالذكر أن الحمل ربما طال أمده ، فيتموه متوهم أن النفقة لا تجب بطوله فخصت بالذكر تنبيهاً على قطع هذا الوهم . وغرض الزخشرى بذلك أن يحمل التخصيص على هذه الفائدة كيلا يكون له مفهوم في إسقاط النفقة لغير الحوامل ، لأن أبا حنيفة يسوى بين الجميع في وجوب النفقة . انتهى .

وفي (الإكليل) : في الآية وجوب الإنفاق على البائن الحامل حتى تنقضى عدتها . ومفهومه أن غير الحامل لانفقة لها . واستدل بموم الآية من أوجبها للحامل المتوفى عنها . انتهى .

« فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ » يعني : نساءكم البوائن منكم « فَأَتَوْهُنَّ أَجُورَهُنَّ » أى : على رضاعهن « وَأَتَمَّرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ » أى ليقبل بعضكم من بعض ما أمر به من معروف ، ، يعني : الجمالة والمساحمة في الإرضاع والأجر . والخطاب للآباء والأمهات .

تنبيه :

في (الإكليل) : فيها أن الأم إذا طلبت إرضاعه بأجرة مثل ، وجب على الأب دفعها إليها ، وليس له أن يسترضع غيرها . وفيه دليل على أن الأم أولى بالحضانة .

قال إلكياً : وفيها دلالة على أن الأجرة إنما تستحق بالفراغ من العمل . انتهى .
وفي قوله : (بمعروف) طلب أن لا يما كس الأب ، ولا تعامر الأم ، لأنه ولدها معاً ، وهما شريكان فيه ، وفي وجوب الإشفاق عليه - قال الزمخشري - .

« وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمُ » أى ضيق بعضكم على الآخر بالمشاحة في الأجرة ، أو طلب الزيادة ونحوه ، « فَسَتَرْضِعْ لَهُ وَأُخْرَى » قال ابن جرير^(١) : أى فلا سبيل له عليها ، وليس له إكراهها على إرضاعه ، ولكنه يستأجر للصبى مرضعة غير أمه البائنة منه .

وقال الزمخشري : أى فستوجد ، ولا تعوز مرضعة غير الأم ترضعه . وفيه طرف من معاتبة الأم على المعاصرة ، كما تقول لمن تستقصيه حاجة فيمتوانى : سيقضيها غيرك . تريد : لن تبق غير مقضية وأنت ملوم . انتهى .

قال الناصر : وخص الأم بالمعاتبة ، لأن المبدل من جهتها هو لبنها لولدها ، وهو غير متمول ولا مضمون به في العرف ، وخصوصاً في الأم على الولد ، ولا كذلك المبدول من جهة الأب ، فإنه المال المضمون به عادة . فالأم ، إذاً ، أجدى باللوم ، وأحق بالعتب . انتهى .

وفيه أيضاً إشارة إلى معاتبة الأب أيضاً ، كما حققه بعضهم ، وذلك أن الأب لما أسقط عن درجة الخطاب ، وبين أن معاصرتة لا تجدى ، إذ لا بد من مرضعة أخرى بأجر ، وهذه أشفق منها ، كان في حكم المعاتب المذكور في الجواب . وبه يندفع ما يقال : إن المعاصرة فعل الأب والأم ، فكيف يخص الأم بالذكر في الجزاء . وبما صله أنهما مذكوران فيه ، إلا أن الأم مصرح بها ، والأب مرموز إليه . وتقدير ابن جرير يشير إليه أيضاً .

(١) انظر الصفحة رقم ١٤٨ من الجزء الثامن والعشرين (طبعة الحلبي الثانية) .

تنبيه :

في (الإكليل) : تدل على أن الأم لا تجبر على الرضاع حيث وجد غيرها، وقبل الصبي نديها . وإلا أجبرت عليه .

قال ابن العربي : والآية أصل في وجوب نفقة الولد على الأب ، خلافاً لمن أوجبها عليهما معاً .

القول في تأويل قوله تعالى :

[٧] (لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ، وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ

اللَّهُ ، لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا ، سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا)

« لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ » أي من سعة ماله وغناه على امرأته البائنة في أجر رضاع ولده منها ، وعلى ولده الصغير « وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ » أي ضيق عليه « فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ » أي على قدر ماله وطاقته « لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا » يعني : وسعها وطاقها ، فلا يكلف الفقير نفقة الغني ، ولا أحداً إلا فرضه الذي وجب عليه « سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا » أي سيؤتي المقل بعد ضيق فرجاً ، وبعد فقر غني ، تسلياً للمعسرين من فقراء الأزواج ، وتصبيراً لمطلقاتهم ، وتطيباً لقلوب الجميع ، وتبشيراً عام .

تنبيه :

في (الإكليل) : فيه أن النفقة يراعى فيها حال المنفق يساراً وإعساراً ، وإن نفقة المعسر أقل من نفقة الموسر ، لاحتلال المنفق عليه . واستدل بقوله (لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا) من قال : لا نسخ بالعجز عن الإلتفاق على الزوجة . وفي الآية استحباب مراعاة الإنسان نفسه في النفقة والصدقة . ففي الحديث : إن المؤمن أخذ عن الله أدباً حسناً : إذا هو وسع عليه وسع ، وإذا هو قتر عليه قتر .

روى ابن جرير^(١) أن عمر بن الخطاب سأل عن أبي عبيدة فقيل له : إنه يلبس الغليظ من الثياب ، ويأكل أخشن الطعام ، فبعث إليه بألف دينار ، وقال للرسول : انظر ماذا يصنع إذا هو أخذها ، فابث أن لبس ألين الثياب ، وأكل أطيب الطعام ، فجاء الرسول فأخبره ، فقال رحمه الله : تأول هذه الآية (لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ) .

ثم حذر تعالى من عصيانه وتعدى حدوده فيما شرعه ، عناية بما مرّ من الأحكام ، بقوله سبحانه :

القول في تأويل قوله تعالى :

[٨] (وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهَا فَحَاسَبُنَهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَدَّبْنَاهَا عَذَابًا نُّكْرًا)

[٩] (فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا)

« وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا » أى عرضت عنه على وجه العتوّ والعتاد ، « وَرُسُلِهَا » أى وعن أمر رسله كذلك « فَحَاسَبُنَهَا حِسَابًا شَدِيدًا » أى على ما قدمت ، فلم تغادر لها منه شيئاً « وَعَدَّبْنَاهَا عَذَابًا نُّكْرًا » أى منكرأ « فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا » أى عاقبة ما اكتسبت وجزاءه « وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا » قال ابن جرير^(٢) : أى غبنأ ، لأنهم باعوا نعيم الآخرة بخسيس من الدنيا قليل ، وآثروا اتباع أهوائهم على اتباع أمر الله .

(١) انظر الصفحة رقم ١٤٩ من الجزء الثامن والعشرين (طبعة الحلبي الثانية) .

(٢) انظر الصفحة رقم ١٥١ من الجزء الثامن والعشرين (طبعة الحلبي الثانية) .

القول في تأويل قوله تعالى :

[١٠] (أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا ، فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ الَّذِينَ ءَامَنُوا ، قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا)

« أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا » يعنى عذاب النار المعدّ فى القيامة « فَاتَّقُوا اللَّهَ » أى خافوه واحذروا بطشه بأداء فرائضه ، واجتناب معاصيه « يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ » أى العقول « الَّذِينَ ءَامَنُوا » أى صدقوا الله ورسله . نعت للمنادى ، أو عطف بيان له « قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا » .

القول في تأويل قوله تعالى :

[١١] (رَسُولًا يَتْلُوا عَلَيْكُمْ ءَايَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ، وَمَنْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ، قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ وَرِزْقًا)

« رَسُولًا » يعنى محمداً ﷺ ، وجعله نفس الذكر مبالغة ، لذلك أبدل منه « يَتْلُوا عَلَيْكُمْ ءَايَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ » أى لمن سمعها وتدبرها أنها حق من عند الله « لِيُخْرِجَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ » أى من الضلال إلى الهدى « وَمَنْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ وَرِزْقًا » أى طيبه ، وفيه تعجيب له وتعظيم .

القول في تأويل قوله تعالى :

[١٢] (اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لَتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا)

« اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَرِمْنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ » أي : المعبود المستحق للعبادة ، مَنْ هذا خلقه . لا ما يشرك معه . وههنا .

لطائف

الأولى - قال الزمخشري : قيل ما في القرآن آية تدل على أن الأرضين سبع إلا هذه . انتهى .

قال بعض علماء الفلك : أما كون الأرضين سبعاً كالسموات ، فهو أمر نجمله ولا نفهمه إلا إذا أريد به أن للأرض سبع طبقات . قال : والحق يقال أن كون الأرضين سبعاً ، هو كما يظهر لنا وهم من أوهام القدماء ، ولذلك لم يرد في القرآن الشريف لفظ الأرض مجموعاً - أي أرضين - ولم يرد فيه مطلقاً أن الأرضين سبع ، مع أنه ذكر أن السموات سبع ، مراراً عديدة وفي كل مرة يذكر معها الأرض بالأفراد . نعم ! ورد فيه قوله تعالى :

(اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَرِمْنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ) وهي الآية الوحيدة التي فهموا منها أن الأرضين سبع . وهي كما لا يخفى لا تفيد ذلك مطلقاً .
قال : ولنا في تفسيرها وجهان :

إما أن تكون (من) في قوله تعالى (وَرِمْنَ الْأَرْضِ) زائدة ، وإما أن تكون غير زائدة .

أما على الوجه الأول : فتقدير الآية هكذا : الله الذي خلق سبع سموات والأرض خلقها مثلهن . وعلى تفسيرنا هذا تكون هذه الآية دالة على أن الأرض خلقت كباقي الكواكب السيارة من كل وجه . أي : أنها إحدى السيارات ، وهو أمر ما كان معروفاً في زمن النبي ﷺ ، وما كان يخاطر ببال أحد من العرب ، وذلك من دلائل صدق القرآن . والأرض مثل السيارات الأخرى في المسادة ، وكيفية خلقها ، وكونها تسير حول الشمس ، وتستمد النور والحرارة منها ، وكونها مسكونة بحيوانات كالسواكب الأخرى ، وكونها كروية الشكل . فالسيارات أو السماوات هي متماثلة من جميع الوجوه ، وكلها مخلوقة من مادة واحدة ،

وهي مادة الشمس ، وعلى طريقة واحدة . قال الله تعالى (١) (أَوْ لَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا « أي شيئاً واحداً (فَفَتَقْنَهُمَا) أي فصلنا بعضهما عن بعض ، فالأرض خلقها الله تعالى مثل السموات تماماً .

وأما على الوجه الثاني : وهو أن (مِنْ) غير زائدة ، فتقدير الآية هكذا : الله الذي خلق سبع سموات وخلق من الأرض أرضاً مثلهن ، فالآية واردة على طريقة التجريد ، كقولك : اتخذت لى سبعة أصدقاء ، ولى من فلان صديق مثلهم . أى مثلهم فى الصداقة . أو التقدير : وبعض الأرض مثلهن فى مادتها وعناصرها . وعليه ، فليس فى القرآن الشريف أدنى دليل على أن الأرضين سبع كما يزعمون . انتهى .

الثانية - ذكر ابن الأثير فى (المثل السائر) فى النوع السادس ، فى اختلاف صيغ الألفاظ واتفاقها وتفاوتها فى الحسن فيه ، ما مثاله :

وفى صدد ذلك ما ورد استعماله من الألفاظ مفرداً ، ولم يرد مجموعاً ، كلفظة الأرض ، فإنها لم ترد فى القرآن إلا مفردة . فإذا ذكرت السماء مجموعة . جىء بها مفردة معها فى كل موضع من القرآن . ولما أريد أن يؤتى بها مجموعة قيل (وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ) فى قوله تعالى : (اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ) . انتهى .

الثالثة - قرئ (مِثْلَهُنَّ) بالنصب ، عطفاً على (سبع) وبالرفع على الابتداء ، وخبره (من الأرض) .

« يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بِيَدَيْنِهِنَّ » أى يجرى أمر الله وحكمه بينهن ، وملكه ينفذ فيهن . وقوله : « لَتَتَلَمَّوْا أَنْ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا » علة لـ (خلق) أو لـ (يتنزل) أو لمضمر بعمهما ، كفعّل ما فعل لتعلموا . . الخ ، فإن كلا منهما يدل على كمال قدرته وعلمه .

(١) [٢١ / الأنبياء / ٣٠] .

قال ابن جرير^(١) : أى تخافوا أيها الناس المخالفون أمر ربكم ، عقوبته . فإنه لا يمنع من عقوبتكم مانع . وهو على ذلك قادر ومحيط أيضاً بأعمالكم ، فلا يخفى عليه منها خافٍ ، وهو محصيا عليكم ليجازيكم بها ، يوم تجزى كل نفس ما كسبت .

(١) انظر الصفحة رقم ١٥٥ من الجزء الثامن والعشرين (طبعة الحلبي الثانية) .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

٦٦ - سُورَةُ التَّحْرِيمِ

مدنية ، وآيها اثنتا عشرة .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

القول في تأويل قوله تعالى:

[١] (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ ، تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ ،
وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ)

« يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ
رَحِيمٌ ». قال المهايي : ناداه ليُقْبَل إليه بالسكينة ، ويُذِبر عن كل ما سواه من الأزواج
وغيرهن . وعبر عنه بالمبهم إشعاراً منه بأنه من غاية عظمته ، بحيث لا يعلم كنهه . وأتى
بلفظ (النَّبِيِّ) إشعاراً بأنه الذي نبيء بأسرار التحليل والتحريم الإلهي . والمراد
بتحريمه ما أحلَّ له ، امتناعه منه ، وحظره إيَّاه على نفسه . وهذا المقدار مباح ، ليس
في ارتكابه جناح . وإنما قيل له (لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ) رفقاً به ، وشفقة عليه ،
وتفويهاً لقدره ولنصبه ﷺ ، أن يراعي مرضاة أزواجه بما يشق عليه ، جرياً على ما ألف
من لطف الله تعالى بنبيه ، ورفعته عن أن يخرج بسبب أحد من البشر الذين هم أتباعه ،
ومن أجله خلُقوا ، ليظهر الله كمال نبوته ، بظهور نقصانهم عنه - كما أفاده الناصر - .

تنبيهات :

الأول : للأثرين في هذا الذي حرمه ، صلوات الله عليه ، على نفسه ، روايات .

فروى البخاري ومسلم^(١) عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله ﷺ يشرب
عسلاً عند زينب ابنة جحش ، ويمكث عندها ، فتواطأت أنا وحفصة أن آيتنا دخل عليها

(١) أخرجه البخاري في : ٦٥ - كتاب التفسير ، ٦٦ - سورة التحريم ، ١ - باب

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ ، حديث رقم ٢٠٦٣

وأخرجه مسلم في : ١٨ - كتاب الطلاق ، حديث رقم ٢٠ (طبعنا) .

فلتقل له : إني أجد منك ريح مغاير ، أكلت مغاير؟ فدخل على إحداها فقالت ذلك له فقال : بل شربت عسلاً عند زينب ابنة جحش ، فلن أعود له ، وقد حلفتُ ! لا تخبرى بذلك أحداً ، فنزلت الآية .

وروى الشيخان^(١) أيضاً عن عائشة أن النبي ﷺ كان يحب الحلواء والعسل ، وكان إذا صلى العصر دار على نساءه ، فيدنو من كل واحدة منهن . فدخل على حفصة بنت عمر ، فاحتبس عندها أكثر مما كان يحتبس . فسألتُ عن ذلك ، فقيل لي : أهدت إليها امرأة من قومها عكة عسل ، فسقت رسول الله ﷺ منه شربة ، فقلت : والله لنحتالنَّ له ! فذكرت ذلك لسودة ، وقلت لها : إذا دخل عليك ، ودنا منك ، فقولى له : يا رسول الله ! أكلت مغاير؟ فإنه سيقول لك : لا ! فقولى له : وما هذه الريح؟ وكان ﷺ يكره أن يوجد منه ريح الكريه ! فإنه سيقول لك : سقتني حفصة شربة عسل ، فقولى له : أكلت نحلَّه العرْفَطَ ، حتى صار فيه - أي في العسل - ذلك الريح الكريه . وإذا دخل على فسأقول له ذلك . وقولى أنت يا صفية ذلك . فلما دخل على سودة قالت له مثل ما علمتها عائشة ، وأجابها بما تقدم . فلما دخل على صفية ، قالت له مثل ذلك . فلما دخل على عائشة قالت له مثل ذلك . فلما كان اليوم الآخر ودخل على حفصة قالت له : يا رسول الله ! ألا أسقيك منه؟ قال . لاحاجة لي به ! قالت : إن سودة تقول : سبحان الله ، لقد حرمناه منه ، فقلت لها : اسكتي ! و (المغاير) صمغ حلول له رائحة كريهة يفضحه شجر يقال له (العرْفَط) بضم العين المهملة والفاء .

وفي هذه الرواية أن التي شرب عندها العسل حفصة ، وفي سابقها أنها زينب . والاشتباه في الاسم لا يضر ، بعد ثبوت أصل القصة .

(١) أخرجه البخاري في : ٦٨ - كتاب الطلاق ، ٨ - باب لم تحرم ما أحل الله لك ،

حديث رقم ٢٠٦٣ .

وأخرجه مسلم في : ١٨ - كتاب الطلاق ، حديث رقم ٢١ (طبعنا) .

وروى ابن جرير^(١) عن ابن عباس قال : كانت حفصة وعائشة متحابتين ، وكانتا زوجتي النبي ﷺ ، فذهبت حفصة إلى أبيها ، فتحدثت عنده ، فأرسل النبي ﷺ إلى جاريتها ، فظلت معه في بيت حفصة ، وكان اليوم الذي يأتي فيه عائشة ، فرجعت حفصة ، فوجدتها في بيتها ، فجعلت تنتظر خروجها ، وغارت غيرة شديدة ، فأخرج رسول الله ﷺ جاريتها ، ودخلت حفصة ، فقالت : قد رأيت من كان عندك ، والله لقد سوؤتني ! فقال النبي ﷺ : والله لأرضينك ، فإنني مسرّ إليك سرّاً فاحفظيه ! قالت : ما هو ؟ قال : إني أشهدك أن سريتي هذه على حرام ، رضا لك . وكانت حفصة وعائشة تظاهران على نساء النبي ﷺ . فانطلقت حفصة إلى عائشة ، فأسرت إليها أن أبشري ، إن النبي ﷺ صلى الله عليه وسلم قد حرم عليه فئاته . فلما أخبرت بسر النبي ﷺ ، أظهر الله عز وجل النبي ﷺ صلى الله عليه وسلم عليه ، فأنزله الله على رسوله لما تظاهرتا عليه : (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ . . .) الآيات . وروى أيضاً^(٢) عن الضحاك قال : كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتاة يقشها ، فبصرت به حفصة ، وكان اليوم يوم عائشة ، وكانتا متظاهرتين ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اكنمي عليّ ، ولاتذكرى لعائشة مارأيت ، فذكرت حفصة لعائشة ، فغضبت عائشة ، فلم تزل بنبي الله صلى الله عليه وسلم حتى حلف أن لا يقربها أبداً ، فأنزله الله هذه الآية ، وأمره أن يكفر يمينه ويأتي جاريته .

وروى النسائي عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له أمة يطؤها ، فلم تزل به حفصة وعائشة حتى حرماها ، فأنزله الله هذه الآية .

ولم يرجح ابن جرير أحد السببين المرويين في نزولها على الآخر ، بل وقف على إجمال الآية ، على عادته في أمثالها ، ولذا قال : الصواب أن يقال : كان الذي حرمه النبي صلى الله عليه وسلم

(١) انظر الصفحة رقم ١٥٧ من الجزء الثامن والعشرين (طبعة الحلبي الثانية) .

(٢) انظر الصفحة رقم ١٥٨ من الجزء الثامن والعشرين (طبعة الحلبي الثانية) .

على نفسه شيئاً كان الله قد أحله له . وجائز أن يكون ذلك كان جاريته ، وجائز أن يكون شراباً من الأشربة ، وجائز أن يكون غير ذلك . غير أنه ، أى ذلك كان ، فإنه كان تحريم شيء كان له حلالاً ، فماتبه الله على تحريمه على نفسه ما كان له قد أحله ، وبين له تحلة يمينه . انتهى .
والذى يظهر لى ، هو ترجيح روايات تحريم الجارية فى سبب نزولها ، وذلك لوجوه :

منها - أن مثله يبتغى به مرضاة الضرات ، ويهتم به لهنّ .
ومنها - أن روايات شرب العسل لا تدل على أنه حرمه ابتغاء مرضاتهن ، بل فيه أنه حلف لا يشربه أنفة من ريحه ، ثم رغب إلى عائشة أن لا تحدث صاحبته به شفقة عليها . إلا أن يكنّ عاتبه فى ذلك ، ولم يحتمل لطف مزاجه الكريم ذلك ، فخرمه . ولكن ليس فى الرواية ما يشعر به . وما زاد على ذلك فن اجتهاد الرواة .

ومنها - أن الاهتمام بإزالة سورة على حدة ، لتقريع أزواجه صلى الله عليه وسلم وتأديبهن فى المظاهرة عليه ، وإبعادهن على الإصرار على ذلك ، بالاستبدال بهن ، وإعلامهن برفعة مقامه ، وأن ظهراءه مولاة وجبريل والملائكة والمؤمنون ، كل ذلك يدل على أن أمراً عظيماً دفعهن إلى تحريمه ما حرم وما هو إلا الغيرة من مثل ما روى فى شأن الجارية ، فإن الأزواج يحرصن أشد الحرص على ما يقطع وصلة الضرة الضعيفة ويبتريها من عضو الزوجية . هذا ما ظهر لى الآن .

وأما تخريج رواية العسل فى هذه الآية ، وقول بعض السلف نزلت فيه ، فالمراد منه أن الآية تشمل قصته بعمومها ، على ما عرف من عادة السلف فى قولهم : نزلت فى كذا ، كنبهنا عليه مراراً . وكأنه عليه السلام كان حرم ذلك الشراب ، ثم أخبر الرواة بأن مثله فرضت فيه التحلة ، فلا مانع من العود إلى شربه - والله أعلم - .

الثانى - فى (الإكليل) : استدلل بها على أن من حرم على نفسه أمة أو طعاماً أو زوجة ، لم يحرم عليه ، وتلزمه كفارة يمين .

وروى البخاري^(١) عن ابن عباس قال : في الحرام يكفر . لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة .

وذهب ابن جرير^(٢) إلى أنه كان مع التحريم يمين ، ورد كون التحريم بمجرد يميناً ، وفيه نظر ، لأن اليمين في عرفهم أعم من القسم بالله ، كما ذهب إليه ابن عباس والحسن وقتادة وابن جبير وغيرهم .

قال قتادة : إن النبي صلى الله عليه وسلم حرمها ، يعني جاريتها ، فكانت يميناً - رواه ابن جرير - وسيأتي ما يؤيده . وقوله تعالى :

القول في تأويل قوله تعالى :

[٢] (قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ ، وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ ، وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ)

« قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ » أي : شرع تحليلها - وهو حل ماعقدته - بالكفارة . والتحلة ، مصدر بمعنى التحليل . « وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ » أي : متولى أموركم « وَهُوَ الْعَلِيمُ » أي بمصالحكم « الْحَكِيمُ » أي : في تدبيره إياكم بما شرعه وحكم به .

تنبيهات

الأول : قال ابن قدامة في (الروضة) . دلت الآية على أن حكم خطابه صلى الله عليه وسلم لا يختص به ، لأنه لما عاتبه في تحريم ما أحل له قال عقيبه : (قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ

(١) أخرجه في : ٦٥ - كتاب التفسير ، ٦٦ - سورة التحريم ، ١ - باب يا أيها النبي

لم تحرم ما أحل الله لك ، حديث ٢٠٧٢ .

وأخرجه مسلم في : ١٨ - كتاب الطلاق ، حديث رقم ١٨ (طبعنا) .

(٢) انظر الصفحة رقم ١٥٩ من الجزء الثامن والعشرين (طبعة الحلبي الثانية) .

أَيْمَانِكُمْ) وابتدأ الخطاب بمناداته وحده ، ثم تَمَمَهُ بلفظ الجمع بقوله : (يَدَايَاهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ) . والمسألة طويلة الذيل في الأصول .

الثاني - قال تقي الدين ابن تيمية : التحلة مصدر حلت الشيء تحليلاً وتحلة ، كما يقال : كرمته تكريماً وتكرمة ، وهذا المصدر يسمى به المحلل نفسه ، الذي هو الكفارة . فإن أريد المصدر ، فالمعنى : فرض الله لكم تحليل اليمين ، وهو حلها الذي هو خلاف العقد .

ولهذا استدل من استدل من أصحابنا وغيرهم كأبي بكر عبدالعزيز ، بهذه الآية على التكفير قبل الحنث ، لأن التحلة لا تكون بعد الحنث ، فإنه بالحنث ينحل اليمين ، وإنما تكون التحلة إذا أخرجت قبل الحنث لينحل اليمين ، وإنما هي بعد الحنث كفارة ، لأنها كفرت ما في الحنث من سبب الإثم لنقض عهد الله . فإذا تبين أن ما اقتضت اليمين من وجوب الوفاء بها ، رفعه الله عن هذه الأمة بالكفارة التي جعلها بدلاً من الوفاء في جملة ما رفعه عنها من الآصار .

الثالث - شمل قوله تعالى (أَيْمَانِكُمْ) تحريم الحلال المذكور قبل ، وهو الزوجة ، لدخوله فيه دخولاً أولياً ، بل كل يمين .

قال تقي الدين ابن تيمية في فتاويه : قوله تعالى (قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ) نص عام في كل يمين يحلف بها المسلمون ، أن الله قد فرض لها تحلة . وذكره سبحانه بصيغة الخطاب للأمة ، بعد تقدم الخطاب بصيغة الأفراد للنبي ﷺ ، مع علمه سبحانه بأن الأمة يحلفون بأيمان شتى : فلو فرض يمين واحدة ليس لها تحلة ، لكان مخالفاً للآية . كيف وهذا عام لم يخص فيه صورة واحدة ، لا بنص ولا بإجماع ، بل هو عام عموماً ومعنوياً ، مع عمومه اللفظي ؟ فإن اليمين معقود يوجب منع المكلف من الفعل . فشرع التحلة لهذه العقدة مناسب لما فيه من التخفيف والتوسعة ، وهذا موجود في اليمين بالعتق والطلاق ، أكثر منه في غيرها من أيمان نذر اللجاج والغضب : فإن الرجل إذا حلف بالطلاق ليقنتان النفس ، أو ليقطن رحمة ، أو ليؤمن الواجب عليه من أداء أمانة ونحوها ، فإنه يجعل الطلاق عرضة ليمينه ،

أن يبرّ ويصلح بين الناس ، أكثر مما يجعل الله عرضة . ثم إن وفي يمينه ، كان عليه من ضرر الدنيا والدين ما قد أجمع المسلمون على تحريم الدخول فيه . وإن طلق امرأته ، ففي الطلاق أيضاً من ضرر الدين والدنيا ما لا خفاء به . وأيضاً فإنه تعالى قال : (لِمَ تَحْرِمَ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَرْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ) وذلك يقتضى أنه ما من تحريم لما أحل الله ، إلا والله غفور لفاعله ، رحيم به ، وأنه لا علة تقتضى ثبوت ذلك التحريم ، لأن قوله لأى شىء استفهام فى معنى النفي والإنكار . والتقدير : لا سبب لتحريمك ما أحل الله لك ، والله غفور رحيم . فلو كان الحالف بالنذر والعناق والطلاق على أنه لا يفعل شيئاً لا رخصة له ، لكان هنا سبب يقتضى تحريم الحلال ، ولا يبقى موجب المغفرة والرحمة على هذا الفاعل .

ومما يوضح عمومه أنهم قد أدخلوا الحلف بالطلاق فى عموم حديث^(١) : من حلف فقال إن شاء الله ، فإن شاء فعل ، وإن شاء ترك . فأدخلوا فيه الحلف بالطلاق والعناق والنذر والحلف بالله . وهذه الدلالة تنبيه على أصول الشافعى وأحمد ومن وافقهما فى مسألة نذر اللجاج والغضب . فإنهم احتجوا على التكفير فيه بهذه الآية ، وجعلوا قوله (تَحَلَّةَ أَيْمَانِكُمْ) كقارة أيمانكم عاماً فى اليمين بالله واليمين بالنذر . ومعلوم أن شمول اللفظ لنذر اللجاج والغضب فى الحج والعنق ونحوها ، سواء .

فإلى قيل : المراد بالآية اليمين بالله فقط ، فإن هذا هو المفهوم من مطلق اليمين ، ويجوز أن يكون التعريف بالألف واللام والإضافة فى قوله^(٢) (عَقَدْتُمْ الْأَيْمَانَ) و (تَحَلَّةَ أَيْمَانِكُمْ) منصرفاً إلى اليمين المهودة عليهم ، وهى اليمين بالله ، وحينئذ فلا يعلم من اللفظ

(١) أخرجه أبو داود فى : ٢١ - كتاب الأيمان والنذور ، ٩ - باب الاستثناء فى اليمين ،

حديث رقم ٣٢٦٢ ، عن ابن عمر .

(٢) [٥ / المائة / ١٨٩] .

إلا المعروف عندهم ، والحلف بالطلاق ونحوه لم يكن معروفاً عندهم ، ولو كان اللفظ عاماً ، فقد علمنا أنه لم يدخل فيه اليمين التي ليست مشروعة ، كاليمين بالمخلوقات ، فلا يدخل الحلف بالطلاق ونحوه ، لأنه ليس من اليمين المشروعة ، لقوله (١) : مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ وَإِلَّا فَلْيَصْمُتْ . وهذا سؤال من يقول : كل يمين غير مشروعة ، فلا كفارة لها ولا حنث .

فيقال : لفظ اليمين شمل هذا كله ، بدليل استعمال النبي ﷺ والصحابة والعلماء اسم اليمين في هذا كله ، كقوله ﷺ : النذر حلف . وقول الصحابة لمن حلف بالهدى بالعتق : كفر يمينك . وكذلك فهمه الصحابة من كلام النبي ﷺ . ولإدخال العلماء ذلك في قوله ﷺ (٢) : مَنْ حَلَفَ فَقَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، فَإِنْ شَاءَ فَعَلَ ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ . ويدل على عمومته في الآية أنه سبحانه قال : (لِمَ تَحْرِمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ) ثم قال : (قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحْلَةَ أَيْمَانِكُمْ) فافتضى هذا أن نفس تحريم الحلال يمين ، كما استدلل به ابن عباس .

وسبب نزول الآية إما تحريمه العسل ، وإما تحريمه مارية القبطية . وعلى التقديرين فتحريم الحلال يمين على ظاهر الآية ، وليس يميناً بالله . ولهذا أفتى جمهور الصحابة ، كعمر وعثمان وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وغيرهم ؛ أن تحريم الحلال يمين مكفرة ، إما كفارة كبرى كالظهار ، وإما كفارة صغرى كاليمين بالله . وما زال السلف يسمون الظهار ونحوه يميناً . وأيضاً فإن قوله (لِمَ تَحْرِمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ) إما أن يراد به لم تحرم بلفظ الحرام ، وإما لم تحرمه باليمين بالله تعالى ونحوها ، وإما لم تحرمه مطلقاً . فإن أريد الأول والثالث ، فقد ثبت تحريمه بغير الحلف بالله تعالى ، ثم فيعم . وإن أريد به تحريمه بالحلف بالله ، فقد سمى الله الحلف بالله تحريماً للحلال . ومعلوم أن اليمين بالله لم يوجب الحرمة الشرعية . لكن لما أوجبت

(١) أخرجه البخاري في ٧٨ - كتاب الأدب ، ٧٤ - باب من لم ير إكفار من قال

ذلك متأولاً ، حديث رقم ١٢٩٨ ، عن ابن عمر .

(٢) أخرجه أبو داود في ٢١ - كتاب الأيمان والنذور . ٩ - باب الاستثناء في اليمين ،

حديث رقم ٣٢٦٢ ، عن ابن عمر .

امتناع الخالف من الفعل ، فقد حرمت عليه الفعل تحريماً شرطياً ، لاشريعياً . فكلُّ يوجب امتناعه من الفعل ، فقد حرمت عليه الفعل فيدخل في قوة قوله : « لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ » وحينئذ فقوله : (قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ) لا بد أن يعم كل يمين حرمت الحلال ، لأن هذا حكم ذلك الفعل ، فلا بد أن يطابق صورته ، لأن تحريم الحلال هو سبب قوله : (قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ) وسبب الجواب إذا كان عاماً كان الجواب عاماً ، لثلا يكون جواباً عن البعض دون البعض ، مع قيام السبب المقتضى للتعميم . وقال الإمام ابن القيم في (زاد المعاد) الذين أوجبوا كفارة اليمين بالتحريم أسعد بالنص من الذين أسقطوها . فإن الله سبحانه ذكر تحلة الأيمان عقيب قوله : (لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ) . وهذا صريح في أن تحريم الحلال قد فرض فيه تحلة الأيمان ، إما مختصاً به ، وإما شاملاً له ولغيره ، فلا يجوز أن يخلى سبب الكفارة المذكورة في السياق عن حكم الكفارة ، ويتعلق بغيره ، وهذا ظاهر الامتناع .

وأيضاً فإن المنع من فعله بالتحريم ، كالمنع منه باليمين ، بل أقوى . فإن اليمين ، إن تضمن هتك حرمة اسمه سبحانه ، فالتحريم تضمن هتك حرمة شرعه وأمره ، فإنه إذا شرع حلالاً فخرمه المكاف ، كان تحريمه هتكاً لحرمة ما شرعه .

ونحن نقول : لم يتضمن الحنث في اليمين هتك حرمة الاسم ، ولا التحريم هتك حرمة الشرع ، كما يقوله من يقوله من الفقهاء ، وهو تعليل فاسد جداً ، فإن الحنث إما جائز ، وإما واجب ، أو مستحب . وما جوز الله لأحد البتة أن يهتك حرمة اسمه ، وقد شرع لعباده الحنث مع الكفارة .

وأخبر النبي ﷺ^(١) أنه إذا حلف على يمين ، ورأى غيرها خيراً منها كفر عن يمينه ، وأنى

(١) أخرجه البخاري في : ٨٣ - كتاب الأيمان والندور ، ١٨ - باب اليمين فيما لا يملك

وفي المعصية وفي الغضب ، حديث ١٤٧٦ ، عن أبي موسى الأشعري . ونصه : أتيت =

المحلف عليه . ومعلوم أن هتك حرمة اسمه تبارك وتعالى ، لم يبح في شريعة قط ، وإنما الكفارة كما سماها الله تعالى ، تحلة . وهي تملة من (الحل) ، فهي تحمل ما عقد به اليمين ليس إلا . وهذا العقد ، كما يكون باليمين ، يكون بالتحريم . وظهر من قوله تعالى : (قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ) ، عقيب قوله : (لِمَ تَحْرِمُوا مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ) .

وقال رحمه الله فيه ، قبل : أما من قال إنه يمين مكفرة بكل حال ، فأخذ قوله أن تحريم الحلال من الطعام والشراب واللباس يمين يكفر بالنص والمعنى وآثار الصحابة ، فإن الله سبحانه قال : (يَسْأَلُهَا النَّبِيُّ لِمَ تَحْرِمُوا ...) الآية . ولا بد أن يكون تحريم الحلال داخلاً تحت هذا الفرض ، لأنه سببه ، وتخصيص محل السبب من جملة العام ، ممتنع قطعاً ، إذ هو المقصود بالبيان أولاً ، فلو خص بخلا سبب الحكم عن البيان ، وهو ممتنع . وهذا استدلال في غاية القوة . فسألت عنه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فقال : نعم ! التحريم يمين كبرى في الزوجة ، كفارتها كفارة الظهار ، ويمين صغرى فيما عداها ، كفارتها كفارة اليمين بالله . قال وهذا معنى قول ابن عباس وغيره من الصحابة ومن بعدهم : إن التحريم يمين يكفر .

وقال رحمه الله في (أعلام الموقعين) : لا يجوز أن يفرق بين المسلم وبين امرأته بغير لفظ لم يوضع للطلاق ولا نواه ، وتلزمه كفارة يمين حرمة لشدة اليمين ، إذ ليست كالحلف بالخلق أنتي لا تفقد ، ولا هي من لغو اليمين ، وهي يمين منعددة ، ففيها كفارة يمين .

ثم قال في المذهب الثالث عشر : إنه يمين يكفره ما كفر اليمين على كل حال . صح ذلك أيضاً عن أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وابن عباس وعائشة وزيد بن ثابت وابن مسعود وعبد الله بن عمر وعكرمة وعطاء ومكحول وقتادة والحسن والشعبي وسعيد ابن المسيب وسليمان بن يسار وجابر بن زيد وسعيد بن جبير ونافع والأوزاعي وأبي ثور ، وخلق

= رسول الله ﷺ في نفر من الأشعرين ، فوافقته وهو غضبان . فاستحملناه . فخلف أن لا يحملنا . ثم قال : والله ! إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها ، إلا أتيت الذي هو خير ، وتحملتها .

سواهم رضى الله عنهم . وحجة هذا القول ظاهر القرآن ، فإن الله تعالى ذكر فرض تحلة الأيمان عقب تحريم الحلال ، فلا بد أن يتناوله يقيناً ، فلا يجوز جعل تحلة الأيمان لغير المذكور قبلها ، ويخرج المذكور عن حكم التحلة التي قصد ذكرها لأجله .

وقال في (زاد المعاد) : لا فرق بين التحريم (في غير الزوجة) بين الأمة وغيرها عند الجمهور ، إلا الشافعيّ وحده ، فإنه أوجب في تحريم الأمة خاصة ، ككفارة اليمين ، إذ التحريم له تأثير في الأبضاع عنده ، دون غيرها : وأيضاً فإن سبب نزول الآية تحريم الجارية ، فلا يخرج محل السبب عن الحكم ، ويتعلق بغيره . ومنازعه يقولون : النص علق فرض تحلة اليمين بتحريم الحلال ، وهو أعمّ من تحريم الأمة وغيرها ، فتجب الكفارة حيث وجد سببها . وقد تقدم تحريره .

القول في تأويل قوله تعالى :

[٣] (وَإِذْ أَسْرَ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَأَتْ بِهِ وَاظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَفَ بَعْضُهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ ، فَلَمَّا نَبَأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنَ أَنْبَأَكَ هَذَا ، قَالَ نَبَأَنِي الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ)

« وَإِذْ أَسْرَ النَّبِيُّ » يعني محمداً ﷺ « إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ » هي حفصة في قول الرواة : ابن عباس وقتادة وزيد بن أسلم وابنه عبد الرحمن والشعبي والضحاك - كما نقله ابن جرير - « حَدِيثًا » وهو تحريم فتاته في قولهم . قال ابن جرير^(١) : أو ما حرم على نفسه مما كان الله جل ثناؤه قد أحله له ، وقوله : لا تذكرى ذلك لأحد .

« فَلَمَّا نَبَأَتْ بِهِ » أى أخبرت بالسر ، صاحبتهما كما تقدم ، « وَاظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ » أى أطلعه على تحديتها به ، « عَرَفَ بَعْضُهُ » أى عرفها بعض ما أفشته مُمَاتِيًا « وَأَعْرَضَ »

(١) انظر الصفحة رقم ١٥٩ من الجزء الثامن والعشرين (طبعة الحلبي الثانية) .

عَنْ بَعْضِ « أَى بَعْضِ الْحَدِيثِ تَسْكُرُ مَا ، « فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبِيَّائِي أَلْعَلِيمُ الْخَيْرُ » أَى الذى لا تخفى عليه خافية .

تنبيه :

فى (الإكليل) : فى الآية أنه لا بأس بإسرار بعض الحديث إلى من يركن إليه من زوجة أو صديق ، وأنه يلزمه كتمانها . وفىها حُسْنُ المعاشرة مع الزوجات ، والتلطف فى العتب ، والإعراض عن استقصاء الذنب .

وحكى الزمخشري عن سفيان قال : ما زال التغافل من فعل الكرام . ثم أشار تعالى إلى غضبه لنبىه ، صلوات الله عليه ، مما أتت به من إفشاء السر إلى صاحبتهما ، ومن مظاهرتهم على ما يلقى راحته ، وأن ذلك ذنب تجب التوبة منه ، بقوله سبحانه :

القول فى تأويل قوله تعالى :

[٤] (إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا ، وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ

هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَلِحُ الْمُؤْمِنِينَ ، وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ)

« إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا » أى إلى الحق . وهو ماوجب من مجانبة ما يسخط رسوله . وقد صح^(١) عن ابن عباس أنه سأل عمر بن الخطاب رضى الله عنه ، عن

المتظاهرتين على رسول الله ﷺ فقال : عائشة وحفصة .

وفى خطابهما ، على الالتفات من الغيبة إلى الخطاب ، مبالغة ، فإن المبالغ فى العتاب يصير المعاتب مطروداً بعيداً عن ساحة الحضور . ثم إذا اشتد غضبه توجه إليه وعاتبه بما يريد . « وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ » أى تتظاهرا وتتفقا على ما يسوؤه ، « فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ

(١) أخرجه البخارى فى : ٦٥ - كتاب التفسير ، ٦٦ - سورة التحريم ، ٢ - باب

تَبَتَّغَى مَرَضَاتَ أَزْوَاجِكَ ، حديث رقم ٧٦ ، وهو حديث طويل ممتع كل الإمتاع .

وَصَلِّحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةَ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ « أى متظاهرون على من أراد مساءته ، فإذا يفيد تظاهر امرأتين على من هؤلاء ظهراؤه؟ ولما كانت الملائكة أعظم مخلوقات وأكثرهم ، ختم الظهراء بهم ليكون أنعم في التنويه بالنبي صلوات الله عليه ، وعظم مكانته ، والانتصار له ، إذ هي هنا بمثابة جيش جرار ، يملأ القفار ، يتأثر أميره وقائده ، ليحمل على عدوه ومناوئه .

القول فى تأويل قوله تعالى :

[٥] (عَسَىٰ رَبُّهُوَ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبَدِّلَهُ وَأَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنْكَنَّ مَسْلَمَاتٍ

مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَعْتَبِئ عِبْدَاتٍ سَامِعَاتٍ تَعْتَبِئ وَأَبْكَارًا)

«عَسَىٰ رَبُّهُوَ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبَدِّلَهُ وَأَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنْكَنَّ مَسْلَمَاتٍ» أى خاضعات لله

بالطاعة «مُؤْمِنَاتٍ» أى مصدقات بالله ورسوله «قَانِتَاتٍ» أى مطيعات لما يؤمرن به «تَعْتَبِئ» أى من الذنوب لا يصرن عليها «عَبِيدَاتٍ» أى متعبدات لله ، كأن العبادة امتزجت بقلوبهن ، حتى صارت ملكة لهن «سَامِعَاتٍ» قيل : معناه صاعغات - وسننبه على ما فيه - «تَعْتَبِئ وَأَبْكَارًا» .

اعلم أن فى توصيف المبدلات بهذه الصفات ، تعريضاً بوجود انصاف الأزواج بها ، لا سيما أزواج النبي ﷺ .

تنبيه :

ذهب كثير من المفسرين إلى أن المراد من (سَامِعَاتٍ) صاعغات أو مهاجرات . وقد قدمنا فى سورة التوبة فى تفسير (السائحون) أن الحق فيه هو المعنى الحقيقى ، لعدم ما يمنع منه ، ولا يصار إلى المجاز إلا لما نفع . ولذا قال بعض المحققين : إنه يستفاد من هذه الآية مشروعية السياحة للنساء ، كما هي كذلك للرجال ، فعنى قوله تعالى (سَامِعَاتٍ) مسافرات ، سواء كان السفر لهجرة أو اعتبار أو اطلاع على آثار الأمم البائدة . وقد خصصت السنة عموم سفرهن بكونه مع زوج أو محرم لهن ، حفظاً لهن .

• ثم قال: كأن الذي دعا البعض لتفسير (السائمات) بالصائمات، أو بخصوص المهاجرات، تصوره أن السياحة في البلاد لا تناسب طبيعة النساء المأمورات بالحجاب ، وكأنه يفهم من الحجاب أنه الجبس المؤبد ، أو كأن الهواء نعمة مخصوصة بغير النساء ، أو كأنهن لم يخلقن إلا لسجون البيوت التي ربما تكون أنكى من أعمق سجون الجناة، أو كأنهن لم يخلق لهن من هذه الدنيا الرحيمية سوى بيت واحد؟! وأما قوله تعالى^(١): (خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا) فكأنه مخصوص بالرجل ، أو كأن الآيات الآمرة بالسير للنظر والعبارة والإحاطة والخبرة ، نازلة من السماء ليس للأمة جميعاً ، بل للنصف منها، وهو الرجال. وحاشا أن يكون ذلك! أين هديه ﷺ في سفره مع أزواجه؟ فقد كان يقرع بينهن ، فأيتهن خرجت فرعتها خرج بها ، وسافرت معه . وقد صار ذلك شريعة معمولاً بها في الدين . وهكذا صح^(٢) أنه ﷺ لما قدم بصفية أردفها خلفه وهو مع الركب .

وبالجملة فالسياحة في القرآن الكريم ليست ترمى إلى غاية واحدة ، بل إلى عدة غايات وفوائد .

أولاً - إدراك المعقولات ، والإحاطة بمغزات السموعات ، كما تتعلمه من آية^(٣): (أَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونْ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا ، فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ) .

ثانياً - الوقوف على أحوال الأمم البائدة ، ومالهم من جليل الآثار الداعية للاعتبار ، كما تتعلمه من قول الكتاب الحكيم^(٤): (أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِن قَبْلِهِمْ ، كَانُوا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَءَانَارًا فِي الْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ)

(١) [٢ / البقرة / ٢٩] . (٢) أخرجه البخاري في : ٧٨ - كتاب الأدب ،

١٠٤ - باب قول الرجل جعلني الله فداك ، حديث رقم ٢٤٦ ، عن أنس بن مالك .

(٣) [٢٢ / الحج / ٤٦] . (٤) [٤٠ / غافر / ٢١] .

يَدْنُو بِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَاقٍ) وقوله (١) (أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا
كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا
أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا
أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ).

ثالثاً - البحث والتنقيب في أنحاء المسكونة بالنظر في الكون، وفي الفنون، للوصول إلى
معرفة مبدع هذا العالم تعالى، كما بحثنا الكتاب الكريم على تسم هذا المرتق العالى بقوله (٢)
(قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ).

رابعاً - الحصول على ربح التجارة كما تتعلم ذلك من قول الكتاب الكريم (٣) (وَءَاخِرُونَ
يَصْرَبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ).

فهل ترى هذه الفوائد ذات البال مختصة بالرجل دون الأنتى، حتى يكون السير خاصاً
بالرجل؟ كلا! وقد امتن الله على أهل سبأ بما حكاه بقوله (٤): (وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى
الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا قُرَى ظَهْرَةً وَقَدَرْنَا فِيهَا السَّيْرَ، سِيرُوا فِيهَا لِيَالِي، وَأَيَّامًا مَمِينًا). وامتن
على جميع عباده بقوله (٥): (هُوَ الَّذِي يُسِيرُكُمْ فِي الْأُبْرَى وَالْبَحْرِ) وقال تعالى (٦) (مَتَمِّمًا
لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ) فهل يجوز أن نذهب إلى أن هذه المنن هي من مخصصات الرجل دون
النساء؟ كلا! بل السكل مغمور بهذه المننات، كما هو مقتضى عموم الآيات. انتهى ملخصاً.

القول في تأويل قوله تعالى :

[٦] (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ
عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غُلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ)
«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا» أى سبها. وذلك بترك المعاصي،

(١) [٣٠ / الروم / ٩]	(٢) [٢٩ / العنكبوت / ٢٠]
(٣) [٧٣ / الزمل / ٢٠]	(٤) [٣٤ / سبأ / ١٨]
(٥) [١٠ / يونس / ٢٢]	(٦) [٥ / المائدة / ٩٦]

وفعل الطاعات، والقيام على تأديب الأهل، وأخذهن بما تأخذون به أنفسكم « وَقُوذَهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ » أى تتقد بهما اتقاد غيرها بالخطب « عَلَيْهَا مَذَابِكَةٌ » أى تلى أمرها وتعذيب أهلها ، زبانية « غِلَاطٌ شِدَادٌ » أى جفافة قساة « لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ » قال الزمخشري . وليست الجملتان فى معنى واحد . فإن معنى الأولى : أنهم يتقبلون أوامره ويلتزمونها ولا يابونها ولا ينكرونها ومعنى الثانية: أنهم يؤدون ما يؤمرون به ، لا يتناقلون عنه ، ولا يتوانون فيه . انتهى .

وقيل : الجملة الأولى لبيان استمرار إتيانهم بأوامره ، والثانية لأنهم لا يفعلون شيئاً ما لم يؤمروا به ، كقوله (١) تعالى (وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ) فإن استمرارهم على فعل ما يؤمرون به يفيد ، فلا تكرار . وقيل : إنه من الطرد والعكس ، وهو يكون فى كلامين ، يقرر منطوق أحدهما مفهوم الآخر ، وبالعكس .

القول فى تأويل قوله تعالى :

[٧] (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ، إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ) « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ » أى يقال لهم ذلك عند دخولهم النار . فالمراد بـ (اليوم) وقت دخولهم إياها ، فتعريفه للعهد ، والنهى عن الاعتذار لأنه لا عذر لهم ، أو العذر لا ينفعهم .

القول فى تأويل قوله تعالى :

[٨] (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ ، نُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ

(١) [٢١ / الأنبياء / ٢٧] .

وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا آتِنَا نُورًا وَافْغِرْ لَنَا، إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا » أى توبة ترفع الخروق، وترتق الفتوق ، وتصلح الفاسد ، وتسد الخلل . من (النصح) بمعنى الحياطة . أو توبة خالصة عن شوب الميل إلى الحال الذى تاب عنه ، والنظر إليه بعدم الالتفات ، وقطع النظر عنه . من (النصوح) بمعنى الخلوص « عَسَىٰ رَبُّكُمْ » أى بمناسحة أنفسكم بالتوبة النصوح « أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ » أى لا يذلهم . تعريض لأعدائهم بالخزى والصغار « نُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا آتِنَا نُورًا » أى أدمه أو زده « وَافْغِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ » .

القول فى تأويل قوله تعالى :

[٩] (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ ، وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ ، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ)

« يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ » أى باللسان والبرهان « وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ » أى فيما تجاهدهم به ، لتكسر صلابتهم ، وتلين شكيمتهم وعريكتهم ، فتنتهر نفوسهم وتذل وتخضع . « وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ » .

القول فى تأويل قوله تعالى :

[١٠] (ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ ، كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحِينَ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّٰخِلِينَ)

« ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ « أَىٰ حُلْمَا « كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحِينَ فَخَانَتَاهُمَا « أَى بِالْمَظَاهِرَةِ عَلَيْهِمَا وَالْكَفْرَ وَالْعِصْيَانَ ، مع تمكنهما من الطاعة والإيمان « فَلَمْ يَغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ « أَى مِنْ عَذَابِهِ « شَيْئًا وَقِيلَ « أَى لَهَا عِنْدَ مَوْتِهِمَا ، أَوْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ : « أَدْخَلَا النَّارَ مَعَ الدَّٰخِلِينَ « أَى مَعَ سَائِرِ الدَّٰخِلِينَ مِنْ الْفَجْرَةِ الَّذِينَ لَا وَصْلَةَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْأَنْبِيَاءِ .

القول في تأويل قوله تعالى :

[١١] (وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ

يَتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنَ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ)

[١٢] (وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا

وَصَدَقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتِبَ عَلَيْهَا مِنْ الْقَنَاتَيْنِ)

« وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ يَتًا

فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنَ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ « أَى مِنْ عَمَلِهِمْ

وَعَذَابِهِمْ « وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا « أَى حَفَظَتْهُ وَصَانَتْهُ « فَنَفَخْنَا

فِيهِ مِنْ رُوحِنَا « يَعْنِي : جَبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، أَوْ مِنْ رُوحِ خَلْقِنَاهُ بِلَا تَوْسِطَ ، وَهُوَ عِيسَى عَلَيْهِ

السَّلَامُ « وَصَدَقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا « أَى بِصَحْفِهِ الْمُنزَلَةِ مِنْ عِنْدِهِ « وَكُتِبَ عَلَيْهَا « أَى الْمَوْحَاةُ . وَالْعَطْفُ

لِلتَّفْسِيرِ ، أَوْ الْكَلِمَاتُ أَعْمُ مِنَ الْمَكْتُوبِ وَالْمَحْفُوظِ مِنْ أَوْامِرِهِ وَوَصَايَاهِ الْمُتَوَارِثَةِ ، وَالْكَتْبُ

خَاصَّةٌ بِالْمَخْطُوطِ مِنَ الْأَسْفَارِ . « وَكَانَتْ مِنَ الْقَنَاتَيْنِ « أَى مِنَ الْمَوَاطِبِينَ عَلَى الطَّاعَةِ لِلَّهِ ،

وَالْخُضُوعِ لِأَحْكَامِهِ . وَالتَّذْكِيرُ لِلتَّغْلِيْبِ .

تنبیهات :

الأول : قال الزمخشري : مثل الله عز وجل حال الكفار في أنهم يماقبون على كفرهم

وعداوتهم للمؤمنين معاقبة مثلهم ، من غير إبقاء ولا محاباة ولا ينفعهم مع عداوتهم لهم ما كان بينهم وبينهم من لجة نسب ، أو وصلة صهر ، لأن عداوتهم لهم ، وكفرهم بالله ورسوله ، قطع العلائق ، وبت الوصل ، وجعلهم أبعد من الأجنب وأبعد ، وإن كان المؤمن الذي يتصل به الكافر ، نبياً من أنبياء الله - بحال امرأة نوح وامرأة لوط لما ناقتا وخاتتا الرسولين لم يغن الرسولان عنهما ، بحق ما بينهما وبينهما من وصلة الزواج ، إغناء ما من عذاب الله . ومثل حال المؤمنين في وصلة الكافرين لا تضرهم ، ولا تنقص شيئاً من ثوابهم وزلفاهم عند الله - بحال امرأة فرعون ، ومنزلتها عند الله تعالى ، مع كونها زوجة أعدى أعداء الله ، الناطق بالكلمة العظمى . ومريم ابنة عمران ، وما أوتيت من كرامة الدنيا والآخرة والاصطفاء على نساء العالمين ، مع أن قومها كانوا كفاراً . وفي طي هذين التمثيلين تعريض بأمر المؤمنين المذكورتين في أول السورة ، وما فرط منهما من التظاهر على رسول الله ﷺ ، بما كرهه ، وتحذير لها على أغلظ وجه وأشده ، لما في التمثيل من ذكر الكفر . ونحوه في التعليل بقوله تعالى (١) : (وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ) وإشارة إلى أن من حقهما أن تكونا في الإخلاص والكمال فيه كمثل هاتين المؤمنتين ، وأن لا تتكلا على أنهما زوجا رسول الله ﷺ ، فإن ذلك الفضل لا ينفعهما إلا مع كونهما مخلصتين . والتعريض بحفصة أرجح ، لأن امرأة لوط أفشت عليه كما أفشت حفصة على رسول الله . وأسرار التنزيل ورموزه في كل باب ، بالغة من اللطف والخفاء حدّاً يدق عن تفتن العالم ويزل عن تبصره . انتهى .

الثاني : قال الإمام ابن القيم في (أعلام الموقعين) اشتملت هذه الآيات على ثلاثة أمثال :

مثل للكفار ، ومثليين للمؤمنين .

فتضمن مثل الكفار أن الكافر يعاقب على كفره وعداوته لله ورسوله وأوليائه ، ولا ينفعه مع كفره ما كان بينه وبين المؤمنين من لجة نسب ، أو وصلة صهر ، أو سبب من

(١) [٣ / آل عمران / ٩٧] .

أسباب الاتصال . فإن الأسباب كلها تنقطع يوم القيامة ، إلا ما كان منها متصلًا بالله وحده على أيدي رسله ، فلو نفعت وصلة القرابة والمصاهرة أو النكاح ، مع عدم الإيمان ، لنفعت الوصلة التي كانت بين نوح ولوط وامراتيهما . فلما لم يعنيا عنهما من الله شيئًا وقيل ادخلا النار مع الداخلين . قطعت الآية حينئذ طمع من ركب معصية الله ، وخالف أمره ، ورجا أن ينفعه صلاح غيره من قريب أو أجنبي ، ولو كان بينهما في الدنيا أشد الاتصال . فلا اتصال فوق اتصال البنوة والأبوة والزوجية ، ولم يكن نوح عن ابنه ، ولا إبراهيم عن أبيه ، ولا نوح ولوط عن امرأتيهما من الله شيئًا . قال تعالى (١) : (لَنْ تَنفَعَكُمُ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ ، يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ) : وقال تعالى (٢) : (يَوْمَ لَا تَمَلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا) وقال تعالى (٣) : (وَأَتَقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا) وقال (٤) : (وَأَخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَارٍ عَنِ وَالِدِهِ شَيْئًا ، إِنْ وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا) وهذا كله تكذيب لأطباع المشركين الباطلة ؛ أن من تعلقوا به من دون الله ، من قرابة أو صهر أو نكاح أو حبة ينفعهم يوم القيامة ، أو يحيرهم من عذاب الله أو يشفع لهم عند الله . وهذا أصل ضلال بني آدم وشر كههم وهو الشرك الذي لا يغفره الله ، وهو الذي بعث الله جميع رسله ، وأنزل جميع كتبه ، بإبطاله ، ومحاربة أهله ومعاداتهم .

وأما المثلان اللذان للمؤمنين . فأحدهما امرأة فرعون ، ووجه المثل أن اتصال المؤمن بالكافر لا يضره شيئًا إذا فارقه في كفره وعمله ، فمعصية الغير لا تضر المؤمن المطيع شيئًا في الآخرة ، وإن تضرر بها في الدنيا بسبب العقوبة التي تحل بأهل الأرض إذا أضاعوا أمر الله ، فتأتى عامة . فلم يضر امرأة فرعون اتصالها به ، وهو الكافر الكافرين ، ولم ينفع امرأة نوح ولوط اتصالها بهما ، وهما رسولاً رب العالمين .

المثل الثاني للمؤمنين : مريم ، التي لا زوج لها ، لا مؤمن ولا كافر .

(١) [٦٠ / المتحنة / ٣] . (٢) [٨٢ / الانطار / ١٩] .

(٣) [٢ / البقرة / ٤٨ و ١٢٣] . (٤) [٣١ / لقمان / ٣٣] .

فذكر ثلاثة أصناف النساء : المرأة الكافرة التي لها وصلة بالرجل الصالح ، والمرأة الصالحة التي لها وصلة بالرجل الكافر ، والمرأة العزب التي لا وصلة بينها وبين أحد . فالأولى لا تنفعها وصلتها وسببها ، والثانية لا تضرها وصلتها وسببها ، والثالثة لا يضرها عدم الوصلة شيئاً .

ثم في هذه الأمثال من الأسرار البديعة ما يناسب سياق السورة ، فإنها سيقت في ذكر أزواج النبي ﷺ ، والتحذير من تظاهرهن عليه ، وأنهن إن لم يعطن الله ورسوله ، ويردن الدار الآخرة ، لم ينفعن اتصاهن برسول الله ﷺ ، كما لم ينفع امرأة نوح ولوط اتصاهما بهما ، ولهذا إنما ضرب في هذه السورة مثل اتصال النكاح دون القرابة .

قال يحيى بن سلام : ضرب الله المثل الأول يحذر عائشة وحفصة . ثم ضرب لها المثل الثاني يحرضهما على التمسك بالطاعة . وفي ضرب المثل للمؤمنين بحريم اعتبر آخر : وهو أنها لم يضرها عند الله شيئاً ، قذف أعداء الله اليهود لها ، ونسبتهم إياها وابنها إلى مابرها الله عنه ، مع كونها الصديقة الكبرى المصطفاة على نساء العالمين ، فلا يضر الرجل الصالح قبح الفجار والفساق فيه . وفي هذا تسلية لعائشة أم المؤمنين إن كانت السورة تزلت بعد قصة الإفك ، وتوطن نفسها على ما قال فيها الكاذبون ، إن كانت قبلها . كما في ذكر التمثيل بامرأة نوح ولوط تحذير لها ولحفصة مما اعتمدته في حق النبي ﷺ . فتضمنت هذه الأمثال التحذير لمن ، والتخويف والتحريض لمن على الطاعة والتوحيد والتسوية وتوطن النفس لمن أودى منهن وكذب عليه . وأسرار التنزيل فوق هذا وأجل منه ، ولا سيما أسرار الأمثال التي لا يعقلها إلا العالمون . انتهى .

الثالث - قال القاشاني : بين تعالى أن الوصل الطبيعية ، والاتصالات الصورية غير معتبرة في الأمور الأخروية . بل المحبة الحقيقية ، والاتصالات الروحانية ، هي المؤثرة بحسب والصورية التي بحسب اللحم الطبيعية والخلطة والمباشرة لا يبقى لها أثر فيما بعد الموت ، ولا تكون إلا في الدنيا ، بالتمثيل المذكورين . وإن المعتبر في استحقاق الكرامة عند الله هو العمل الصالح ، والاعتقاد الحق ، كما حصان مريم ، وتصديقها بكلمات ربها ، وطاعتها المدة إياها

لقبول نفخ روح الله فيها . وقد يلوح بينهما أن النفس الخائنة التي لا تفي بالطاعة ، ولا تحفظ الأسرار ، وتبيح المخالفة ، داخله في نار الحرمان ، وجحيم المهجران مع المحجوبين ، ولا تعني هداية الروح عنها شيئاً من الإغناء في باب العذاب . وأن القلب المقهور تحت استيلاء النفس الأمارة الفرعونية ، الطالب للخلاص بالالتجاء إلى الحق الذي قويت فيه قوة محبة الله لصفائه ، وضعت قوة قهره للنفس والشیطان لعجزه وضعفه ، لا يبق في العذاب مخلداً ويخلص إلى النجاة ، ويبقى في الغيم سرمداً ، وإن تعذب بمجاورتها حيناً ، وتألم بأفعالها برهة . وأن النفس المترينة بفضيلة العفة المشار إليها بإحصان الفرج ، هي القابلة لفيض روح القدس . المتنورة بنور الروح المصدقة بكلمات الرب ، من العقائد الحكيمية ، والشرائع الإلهية ، المطيعة لله مطلقاً ، علماً وعملاً ، سرّاً وجهراً . انتهى ملخصاً .

الرابع - في (الإكليل) : استدل بقوله تعالى (أُمْرَأَتَ فِرْعَوْنَ) على صحة أنكحة السكفار . أقول : ويستدل بقوله تعالى (أُمْرَأَتُ نُوحٍ وَأُمْرَأَتُ لُوطٍ إِلَى قَوْلِهِ : فَخَآنَتَاهُمَا) على جواز استدامة الرجل الصالح نكاح امرأته الفاسقة العاصية ، وعلى أن استبقاءها بدون مفارقة لا يعد من قلة التورع . وهو جلي . ويستدل بذلك أيضاً على أن نكاح الشركاء كان جائزاً في شرع من قبلنا ، وقد حظره الإسلام أشد الحظر ، كما مرّ في آيات عديدة .

الخامس : قال ابن كثير في قوله تعالى عن حكاية امرأة فرعون (رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ) قال العلماء : اختارت الجار قبل الدار ، وقد ورد شيء من ذلك في حديث مرفوع . السادس - قال الزمخشري : في دعاء امرأة فرعون دليل على أن الاستمادة بالله ، والالتجاء إليه ، ومسألة الخلاص منه عند المحن والنوازل من سير الصالحين ، وسنن الأنبياء والمرسلين ^(١) (فَافْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَنَجِّنِي وَمَنْ مَعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ) (رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ * وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الكَافِرِينَ) ^(٢) .

(١) [٢٦ / الشعراء / ١١٨] . (٢) [١٠ / يونس / ٨٥ و ٨٦] .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

٦٧ - سُورَةُ الْمَلِكِ

قال المهايبي : سميت به لاشتمالها على كثير مما ينبغي أن يكون عليه الملك من كثرة الخيرات ، وعموم القدرة ، والإحياء والإماتة ، واختبار أعمال الناس ، والغلبة والغفران ، ورفع الأبنية لخدمته وعدم التفاوت في رعاياه ، وترتيب بلاده ، والقهر على الأعداء ، والترحم على الأولياء ، والأمن ورخص الأسعار ، وأن لا يقدر أحد على نصر من عاداه ، ولا على رزق من منعه . انتهى .

وتسمى سورة (تبارك) . وهي مكية . وآياتها ثلاثون .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

القول في تأويل قوله تعالى :

[١] (تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ)

تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ « قال ابن جرير^(١) : أى تعاطم الذى بيده ملك الدنيا والآخرة ، وسلطانهما ، نافذ فيهما أمره وقضاؤه ، وهو على ما يشاء فعله ذو قدرة ، لا يمنعه مانع ، ولا يحول بينه وبينه عجز .

وقال القاشانى : الملك ، عالم الأجسام ، كما أن الملكوت عالم النفوس . ولذلك وصف ذاته باعتبار تصرفه عالم الملك ، بحسب مشيئته بالتبارك ، الذى هو غاية العظمة ، ونهاية الازدياد فى العلو والبركة . وباعتبار تسخيريه عالم الملكوت ، بمقتضى إرادته بالتسييح ، الذى هو التنزيه ، كقوله^(٢) (فَسَبِّحْ لِلَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ) كلاً بما يفاسبه ، لأن العظمة والازدياد والبركة تناسب الأجسام ، والتنزه يناسب المجردات عن المادة . فعنى (تبارك) تعالى وتعاطم ، الذى يتصرف فى عالم الملك بيد قدرته ، لا يتصرف فيه غيره فبيده كل ما وجد من الأجسام ، لا بيد غيره ، يصرفها كما يشاء ، وهو القادر على كل ما عدم من الممكنات ، يوجدها على ما يشاء .

القول في تأويل قوله تعالى :

[٢] (الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ، وَهُوَ

الْعَزِيزُ الْغَفُورُ)

« الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا » أى : قدر الموت والحياة

(١) انظر الصفحة رقم ١ من الجزء التاسع والعشرين (طبعة الحلبي الثانية) .

(٢) [٣٦ / يس / ٨٣] .

فَأَمَاتَ مَنْ شَاءَ وَمَا شَاءَ ، وَأَحْيَىٰ مَنْ أَرَادَ وَمَا أَرَادَ ، إِلَىٰ أَجَلٍ مُّعْلُومٍ . أَوْ أَوْجَدَ الْحَيَاةَ ، وَأَزَالَهَا حَسْبَ قَدْرِهِ .

قال القاشاني : الموت والحياة من باب العدم والمملكة . فإن الحياة هي الإحساس والحركة الإرادية ولو اضطرابية كالتنفس . والموت عدم ذلك عما من شأنه أن يكون له . وعدم المملكة ليس عدماً محضاً ، بل فيه شائبة الوجود . والألم يعتبر فيه المحل القابل للأمر الوجودي ، فلذلك صح تعلق الخلق به ، كتعلقه بالحياة ، وجعل الغرض من خلقهما ، بلاء الإنسان في حسن العمل وقبحه ، أي العلم التابع للمعلوم الذي يترتب عليه الجزاء ، وهو العلم الذي يظهر على المظاهر الإنسانية بعد وقوع المعلوم ، فإنه ليس إلا علم الله السكامن في الغيب ، الظاهر بظهور المعلوم ، لأن الحياة هي التي يتمكن بها على الأعمال ، والموت هو الداعي إلى حسن العمل الباعث عليه ، وبه يظهر آثار الأعمال ، كما أن الحياة يظهر بها أصولها ، وبهما تتفاضل النفوس في الدرجات ، وتتفاوت في الهلاك والنجاة . وقدم الموت على الحياة ، لأن الموت في عالم الملك ذاتي ، والحياة عرضية . وقيل : إن أريد به العدم السابق ، فتقدمه ظاهر ، لسبقه على الوجود . أو العدم اللاحق ، فتقدمه لأن فيه عظة وتذكرة ، وردعاً عن ارتكاب المعاصي .

« وَهُوَ الْعَزِيزُ » أي : الغالب الذي يقهر من أساء العمل « الْعُفُورُ » أي لذنوب من أناب إليه وأحسن العمل .

القول في تأويل قوله تعالى :

[٣] (الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقًا ، مَا تَرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تَفَوتٍ ، فَأَرْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَىٰ مِن فُطُورٍ)

« الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقًا » قال ابن جرير^(٣) : طباقاً فوق طبق ، بعضها فوق بعض .

(١) انظر الصفحة رقم ٢ من الجزء التاسع والمشرين (طبعة الحلبي الثانية) .

وقال المهايي: أى يوافق بعضها بعضاً بلا تضاد ، ليم أمر الحكمة في الكوائن والفواسد .

وقال بعض علماء الفلك : اعلم أن لفظ (السماء) يطلق لغة على كل ما علا الإنسان ، فإنه من السموات ، وهو العلو ، فسقف البيت سماء . ومنه قوله تعالى (١) « فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لِيَقْطَعْ » أى فليمدد بجبل إلى سقف بيته . وهذا الفضاء اللانهاى سماء . ومنه قوله تعالى (٢) : « كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ » . والسحاب سماء ، ومنه قوله تعالى (٣) « أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً » والكواكب سماوات . فالسموات السبع المذكورة كثيراً في القرآن الشريف ، هي هذه السيارات السبع ، وهي طباق ، أى : أن بعضها فوق بعض ، لأن فلك كل منها فوق فلك غيره .

« مَا تَرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تَفَوُّتٍ » أى : تخالف وعدم تناسب في رعاية الحكمة ، بل راعاها في كل خلقه .

« فَأَرْجِعِ الْبَصَرَ » أى إن شككت ، فكرر النظر « هَلْ تَرَىٰ مِنْ فُطُورٍ ؟ » أى : خلل . وأصل (الفطور) الصدوع والشقوق . أريد به لازمه . كذا قالوه ، والصحيح أنه على حقيقته أى : هل ترى من انشقاق وانقطاع بين السموات ، بحيث تذهب باتصالات الكواكب فتفرقها ، وتقطع علاقاتها وأجبال تجاذبها ؟ كلا ! بل هي متجاذبة ، مرتبط بعضها ببعض من كل جهة ، كما تقدم في سورة (ق) في آية (٤) : « أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ » .

(٢) [١٤ / إبراهيم / ٢٤] .

(١) [٢٢ / الحج / ١٥] .

(٤) [٥٠ / ق / ٦] .

(٣) [٢ / البقرة / ٢٢] .

القول في تأويل قوله تعالى :

[٤] (ثُمَّ أَرْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ)

« ثُمَّ أَرْجِعِ الْبَصَرَ » أى كرهه « كَرَّتَيْنِ » أى : رجعتين أخريين ، ابتغاء الخلل والفساد والبعث . والمراد بالتثنية التكرير . « يَنْقَلِبْ » أى : يرجع « إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا » أى : مطروداً عن إصابة المطلوب . « وَهُوَ حَسِيرٌ » أى : معي كالشئ .

تنبيهات :

الأول - ذهب الزمخشري إلى أن قوله تعالى (مَا تَرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تَفَوُّتٍ) صفة ثانية لقوله : (سَبْعَ سَمَوَاتٍ) وضع فيها - خلق الرحمن - موضع الضمير للتعظيم ، والأصل (فِيهِنَّ) وتابعه القاضى والقاشانى ، وعبارته :

نهاية كمال عالم الملك في خلق السموات ، لا ترى أحكم خلقاً ، وأحسن نظاماً وطباقاً منها . وأضاف خلقها إلى الرحمن ، لأنها من أصول النعم الظاهرة ، ومبادئ سائر النعم الدنيوية ، وسلب التفاوت عنها لمطابقة بعضها بعضاً ، وحسن انتظامها وتناسبها . وإنما قال (ثُمَّ أَرْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ) لأن تكرار النظر ، وتجوال الفكر ، مما يفيد تحقق الحقائق وإذا كان ذلك فيها عند طلب الخروق والشقوق ، لا يفيد إلا الخسوء والحسور ، تحقق الامتناع ، وما أتعب من طلب وجود الممتنع . انتهى .

ولو جعل قوله تعالى : (مَا تَرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تَفَوُّتٍ) مستأنفاً ، مقررأً بعمومه لتناسب خلقه وإتقانه ، وتناهى حسنه ، فيشمل ما قبله - لكان أولى من تخصيصه بوصفية ما قبله ، ويكون كآية (١) : (أَحْسَنَ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَ) آية (٢) : (صُنِعَ اللَّهُ الَّذِي أَتَقَنَ كُلَّ شَيْءٍ) وتلطف بعضهم فقال : في الآية إشارة إلى قياس تقديره : ما ترى فيها من تفاوت لأنها من خلقه تعالى . وما ترى في خلقه من تفاوت .

(١) [٣٢ / السجدة / ٧] . (٢) [٢٧ / النمل / ٨٨] .

الثاني - للإمام ابن حزم رحمه الله كلام في هذه الآية في كتاب (الفِصَل) ساقه في مباحثه مع المعتزلة ، نأثره هنا لنفاسته ، قال رحمه الله :

التفاوت المعهود هو ما نافر النفوس ، أو خرج عن المعهود ، فنحن نسمى الصورة المضطربة بأن فيها تفاوتاً ، فليس هذا التفاوت الذي نقاه الله تعالى عن خلقه ، فإن ليس هو الذي يسميه الناس تفاوتاً ، فلم يبق إلا أن التفاوت الذي نقاه الله تعالى عما خلق هو شيء غير موجود فيه البتة ، لأنه لو وجد في خلق الله تعالى تفاوت ، لكذب قول الله عز وجل (مَا تَرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تَفَوتٍ) ولا يكذب الله تعالى إلا كافر ، فبطل ظن المعتزلة أن الكفر والظلم والكذب والجور تفاوت ، لأن كل ذلك موجود في خلق الله عز وجل ، مرتى فيه ، مشاهد بالعيان فيه ، فبطل احتجاجهم .

فإن قال قائل : فما هذا التفاوت الذي أخبر الله عز وجل أنه لا يرى في خلقه ؟

قيل لهم : هو اسم لا يقع على مسمى موجود في العالم أصلاً ، بل هو معدوم جملة ، إذ لو كان شيئاً موجوداً في العالم ، لوجد التفاوت في خلق الله تعالى . والله تعالى قد أكذب هذا ، وأخبر أنه لا يرى في خلقه .

ثم نقول ، وبالله تعالى التوفيق : إن العالم كله مادون الله تعالى ، وهو كله مخلوق لله تعالى ، أجسامه وأعراضه كلها ، لا نحاشي شيئاً منها . ثم إذا نظر الناظر في تقسيم أنواع أعراضه ، وأنواع أجسامه ، جرت القسمة جرياً مستويماً في تفضيل أجناسه وأنواعه ، بحدودها المميزة لها ، وفصولها المفرقة بينها ، على رتبة واحدة ، وهيأة واحدة ، إلى أن يبلغ إلى الأشخاص التي تلي أنواع ، الأنواع ؛ لا تفاوت في شيء من ذلك البتة ، بوجه من الوجوه ، ولا تخالف في شيء منه أصلاً . ومن وقف على هذا علم أن الصورة المستقبحة عندنا ، والصورة المستحسنة عندنا . واقعتان معاً تحت نوع الشكل والتخطيط ، ثم تحت نوع الكيفية ، ثم تحت اسم العرض ، وقوعاً مستويماً لا تفاضل فيه ، ولا تفاوت في هذا بوجه من التقسيم .

وكذلك أيضاً نعم أن الكفر والإيمان بالقلب واقعتان تحت نوع الاعتقاد ، ثم تحت

فعل النفس ، ثم تحت الكيفية والعرض ، وقوعا مستويا لا تفاضل فيه ، ولا تفاوت من هذا الوجه من التقسيم . وكذلك أيضا نعم أن الإيمان والكفر باللسان واقمان تحت نوع فرع الهواء بآلات الكلام ، ثم تحت نوع الحركة وتحت نوع الكيفة ، وتحت اسم العرض ، وقوعا حقا مستويا لا تفاوت فيه ولا اختلاف .

وهكذا القول في الظلم والإنصاف ، وفي العدل والجور ، وفي الصدق والكذب ، وفي الزنا والوطء الحلال . وكذلك كل ما في العالم ، حتى يرجع جميع الموجودات إلى الرؤوس الأول التي ليس فوقها رأس يجمعها إلا كونها مخلوقة لله تعالى . وهي الجوهر والكم والكيف والإضافة . فانتفى التفاوت عن كل ما خلق الله تعالى ، وعادت الآية المذكورة حجة على المعتزلة ، ضرورة لا منفيك لهم عنها ، وهي أنه لو كان وجود الكفر والكذب والظلم تفاوتاً كما زعموا ، لكان التفاوت موجوداً في خلق الرحمن . وقد كذب الله تعالى ذلك ، وهي أن يرى في خلقه تفاوت . انتهى كلامه .

الثالث - قال الناصر: في قوله تعالى (يَنْقَلِبُ إِلَيْكَ الْبَصَرُ حَاسِئًا) وضع للظاهر موضع المضمّر. وفيه من الفائدة التنبيه على أن الذي يرجع حاسئاً حسيراً غير مدركٍ الفطور، هو الآلة التي يلتبس بها إدراك ما هو كائن ، فإذا لم يدرك شيء ، دل على أنه لا شيء .

القول في تأويل قوله تعالى :

[٥] (وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصْبِيحٍ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيْطِينِ ،
وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ)

« وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصْبِيحٍ » قال ابن جرير (١) : وهي النجوم . وجعلها (مَصَابِيحَ) لإضاءتها . وكذلك الصبح ، إنما قيل له صبح ، للضوء الذي يضيء للناس من النهار . « وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيْطِينِ » قال ابن كثير : عاد الضمير في قوله تعالى

(١) انظر الصفحة رقم ٣ من الجزء التاسع والعشرين (طبعة الحلبي الثانية) .

(وَجَعَلْنَاهَا) على جنس المصاييح ، لا على عينها ، لأنه لا يرمى بالكواكب التي في السماء ، بل يشهب من دونها ، وقد تكون مستمدة منها - والله أعلم - .

وقال القاضي : أى وجعلنا لها فائدة أخرى هي رجم أعدائكم بانقضاض الشهب المسببة عنها . وقيل : معناه وجعلناها رجوماً وظنوناً لشياطين الإنس - وهم المنجمون - .

قال الشهاب : مرضه لأنه خلاف الظاهر المأثور . و (الرجم) يكون بمعنى الظن ، مجازاً معروفاً . والآية بمعنى آية الصافات^(١) (إِنَّا زَيْنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةِ الْكَوَاكِبِ * وَحِفْظًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ * لَا يَسْمَعُونَ إِلَى الْمَلَأِ الْأَعْلَىٰ وَيُقْدِفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ * دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ * إِلَّا مَنْ خِطَفَ الْخُطْفَةَ فَاتَّبَعَهُ وَشِهَابٌ ثَاقِبٌ) «وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ» أى فى الآخرة .

القول فى تأويل قوله تعالى :

[٦] (وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ ، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ)

[٧] (إِذَا الْقُورُ فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهيقًا وَهِيَ تَفُورُ)

[٨] (تَكَادُ تَمَيِّزُ مِنَ الْغَيْظِ ، كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ)

[٩] (قَالُوا بَلَىٰ قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ)

[١٠] (وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ)

[١١] (فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحِقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ)

(١) [٣٧ / الصافات / ٦ - ١٠] .

« وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَيُسْأَلُونَ فِيهِمُ الْمَصِيرُ » أى المرجع ذلك العذاب المحرق .

قال الناصر : هذا من الاستطراد . لما ذكر وعيد الشياطين ، استطرده ذلك وعيد الكافرين عموماً :

« إِذَا أَلْتَمُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهيقًا » أى لأهلها ممن تقدم طرحهم فيها ، الأصوات المنكرة المنافية لأصوات الأناسى ، أو لأنفسهم . فإنهم بصطرخون فيها بأصوات الحيوانات المنكرة الصوت ، كقوله (١) (لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ) . أولها نفسها، تشبيهاً لحسيسها المنكر الفظيع بالشهيق ، وهو الصوت الذى يخرج من الجوف بشدة ، كصوت الحمار .

« وَهِيَ تَفُورٌ » أى : تغلى بهم وتعلو .

« نَكَادٌ تَمِيْزٌ مِنَ الْغَيْظِ » أى تفرق أجزاءها من الغيظ على الذين أغضبوا الله ورسوله .

شبهت فى شدة غليانها ، وقوة تأثيرها فى أهلها ، بإنسان شديد الغيظ على غيره ، مبالغ فى إيصال الضرر إليه ، فتوهم لها صورة كصورة الحالة المحققة الوجدانية ، وهى الغضب الباعث على ذلك . واستعير لتلك الحالة المتوهمة الغيظ - كما فى شرح المفتاح الشريفي - وأما ثبوت الغيظ الحقيقي لها ، بخلق الله فيها إدراكاً ، فبحث آخر . لكنه قد قيل هنا : إنه لا حاجة إلى ادعاء التجوز فيه ، لأن (نكاد) تأباه ، كما فى قوله (٢) : (يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ) وقد صرح به علماء المعاني فى بحث المبالغة والغلو . وجوز أن يراد غيظ الزبانية . فالإسناد مجازى ، أو على تقدير مضاف - كما فى (العناية) - .

« كَلِمَاتٍ أَلْفِي فِيهَا فَوْجٌ » أى : جماعة من الكفرة « سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهُمَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ ؟ » أى : فى الدنيا ينذركم هذا العذاب .

قال فى (الإكليل) : استدل به على أنه لا تكليف قبل البعثة .

(١) [١١ / هود / ١٠٦] . (٢) [٢٤ / النور / ٣٥] .

« قَالُوا بَلَىٰ قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ » أى : فكذبنا الرسل ، وأفرطنا فى التكذيب ، حتى تقيما الإنزال والإرسال رأساً ، وبالغنا فى نسبتهم إلى الضلال .

« وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ » أى : من النذر ما جاءت به ، سماع طالب الحق ، وعقل من نبد الهوى « مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّمِيرِ » أى : فى عداد أهل النار .

تنبيهان :

الأول - قال الناصر : لو تفتن نبيه لهذه الآية لمد هادليلاً على تفضيل السمع على البصر ، فإنه قد استدل على ذلك بأخفى منها .

الثانى - قال ابن السمعانى فى (القواطع) : استدل به من قال بتحكيم العقل . وقال الزمخشري : قيل إنما جمع بين السمع والعقل ، لأن مدار التكليف على أدلة السمع والعقل .

« فَأَعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحِقًا لِأَصْحَابِ السَّمِيرِ » أى : فأقروا بمجدهم الحق ، وتكذبتهم الرسل ، فبعداً لهم ، اعترفوا أو أنكروا ، فإن ذلك لا ينفعهم .

القول فى تأويل قوله تعالى :

[١٢] (إِنْ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ)

« إِنْ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ » أى يخافونه أو يخافون عذابه ، وهم لم يروه « لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ » .

القول فى تأويل قوله تعالى :

[١٣] (وَأَسِرُوا قَوْلَكُمْ أَوْ أَجْهَرُوا بِهِ ، إِنَّهُ وَعَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ)

« وَأَسِرُوا قَوْلَكُمْ أَوْ أَجْهَرُوا بِهِ » إِنَّهُ وَعَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ « أى بضمايرها ، فكيف بما نطق به ؟ والمعنى : فاتقوه واخشوه .

القول في تأويل قوله تعالى :

[١٤] (أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ)

« أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ » أى : ألا يعلم السر والجهر ، من خلق الأشياء ، والخلق يستلزم العلم كما قال : « وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ » أى اللطيف بمبادئه ، الخبير بأعمالهم . وقيل : معنى الآية : ألا يعلم الله من خلقه ، وهو بهذه المثابة (من) مفعول ، والعائد مقدر . قال الغزالي : إنما يستحق اسم اللطيف من يعلم دقائق الأمور وغوامضها ، ومالطف منها ، ثم يسلك في إيصال ما يصلحها سبيل الرفق ، دون العنف . و (الخبير) هو الذى لا يعزب عن علمه الأمور الباطنة ، فلا تتحرك في الملك والملكوت ذرة ، ولا تسكن أو تضطرب نفس ، إلا وعنده خبرها . وهو بمعنى المليم .

القول في تأويل قوله تعالى :

[١٥] (هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَأَمْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ ، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ)

« هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ ذُلُولًا » أى لينة سهلة المسالك . « فَأَمْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا » أى : فى نواحيها وجوانبها على التشبيه . قال ابن جرير^(١) : لأن نواحيها نظير مناكب الإنسان التى هى من أطرافه . « وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ » أى التمسوا من نعمه تعالى . قال الشهاب : فالأكل والرزق ، أريد به طلب النعم مطلقاً ، وتحصيلها أكلًا وغيره . فهو اقتصار على الأهم الأعم ، على طريق المجاز أو الحقيقة . قال : وأنت إذا تأملت نعم الدنيا ، وما فيها ، لم تجد شيئاً منها على المرء غير ما أكله ،

(١) انظر الصفحة رقم ٧ من الجزء التاسع والعشرين (طبعة الحلبي الثانية) .

وما سواه متمم له ، أو دافع للضرر عنه .

« وَإِلَيْهِ النُّشُورُ » أى : نشوركم من قبوركم للجزاء .

تنبيهه :

قال فى (الإكليل) : فى قوله تعالى (فَأَمْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ)

الأمر بالتسبب والكسب .

وقال ابن كثير: فى الآية تذكير بنعمته تعالى على خلقه فى تسخير له الأرض ، وتذليله إياها لهم ، بأن جعلها ساكنة لا تميد ولا تضطرب بما جعل فيها من الجبال ، وأنبع فيها من العيون ، وسلك فيها من السبل ، وهياً فيها من المنافع ، ومواضع الزرع والثمار . والمعنى : سافر واحيى شئتم من أقطارها ، وترددوا فى أقاليمها وأرجائها ، فى أنواع الكاسب والتجارات .

القول فى تأويل قوله تعالى :

[١٦] (ءَأَمِنْتُمْ مِّنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ)

[١٧] (أَمْ أَمِنْتُمْ مِّنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ، فَسَتَعَلَمُونَ كَيْفَ

نَذِيرٍ)

« ءَأَمِنْتُمْ مِّنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ الْأَرْضَ » خطاب للكافرين . أى أمنتُم

العلى الأعلى أن يخسف بكم الأرض فيغيىكم إلى أسفل سافلين . « فَإِذَا هِيَ تَمُورُ » أى :

تضطرب وتهتز هزاً شديداً بكم ، وترتفع فوقكم ، وتنقلب عليكم .

« أَمْ أَمِنْتُمْ مِّنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا » وهو التراب ، فيه الحصباء

الصغار ، « فَسَتَعَلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٍ » قال ابن جرير^(١) : أى عاقبة نذيرى لكم ، إذا كذبتهم به ،

ورددتموه على رسولى .

(١) انظر الصفحة رقم ٨ من الجزء التاسع والعشرين (طبعة الحلبي الثانية) .

وقد بين تعالى نذيره لهم في غير ما آية ، وهو زهوق باطلهم إذا أصرّوا ، ونصر رسوله ، وغلبة جنده ، كما قال تعالى (١) «وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ» .

قال الشهاب : (النذير) مصدر ، والياء محذوفة ، والقراء مختلفون فيها : فمنهم من حذفها وصلاً ، وأثبتها وقفاً ، ومنهم من حذفها في الحالين اكتفاء بالكسرة وكذا الحال في (نكير) .

القول في تأويل قوله تعالى :

[١٨] «وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ»

[١٩] «أَوْ لَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّتِ وَيَقْبِضْنَ ، مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا

الرَّحْمَنُ ، إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ»

«وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ» أى مع كونهم أشد منهم عدداً وعدداً «فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ» أى نكيرى تكذيبهم . وذلك بإزالة العذاب بهم ، ودحر باطلهم .

قال القاضى : هو تسلية للرسول ﷺ ، وتهديد لقومه المشركين .

«أَوْ لَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّتِ» أى باسطات أجنحتهن في الجوّ عند

طيرانها ، «وَيَقْبِضْنَ» أى ويضممنها إذا ضربن بها جنوبهن ، وقت ، للاستظهار .

ولتجدده عبر عنه بالفعل ، إشارة إلى أنه أمر طارئ على الصف . يفعل في بعض الأحيان

للتقوى بالتحريك . كما يفعله الساجح في الماء ، يقيم بدنه أحياناً ، بخلاف البسط والصف ،

فإنه الأصل الثابت في حالة الطيران ، ولذا اختير له الاسم .

«مَا يُمْسِكُهُنَّ» أى فى الجوّ «إِلَّا الرَّحْمَنُ» أى المفيض لكلِّ ما قدّره ، حسب

استعداده بسمة رحمته . ومنه ما دبر للطيور من بنية يتأتى منها الجرى فى الجوّ .

«إِنَّهُ وَبِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ» قال القاشانى : أى فيعطيه ما يليق به ، ويسويّه بحسب

(١) [٣٨ / ص / ١٨٨] .

مشيئته ، ويودع فيه ما يريد بمقتضى حكمته ، ثم يهديه إليه بتوفيقه .
ثم بكت تعالى المشركين ، بنفى أن يكون لهم ناصر غيره سبحانه ، بقوله :

القول في تأويل قوله تعالى :

[٢٠] (أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدُكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِّنْ دُونِ الرَّحْمَنِ ،

إِنِ الْكٰفِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ)

« أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدُكُمْ » أى معشر المشركين « يَنْصُرُكُمْ مِّنْ دُونِ الرَّحْمَنِ » أى إن أراد بكم سوءاً ، فيدفع عنكم بأسه . « إِنِ الْكٰفِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ » أى من ظنهم أن أربابهم تنفع أو تضر . أو أنها تقر بهم إلى الله زلفى .

القول في تأويل قوله تعالى :

[٢١] (أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ ، بَلْ لَّجُوا فِي عُتُوٍّ

وَنُفُورٍ)

« أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ » يعنى المطر ونحوها « بَلْ لَّجُوا فِي عُتُوٍّ » أى تمادوا « فِي عُتُوٍّ » أى عناد وطغيان « وَنُفُورٍ » أى شراد عن الحق واستكبار ، مع وضوح براهينه ، فأصرُّوا على اعتقاد أنهم يُحفظون من الفوائد ، ويُرزقون ببركة ألهتهم ، وأنهم الجند الناصر الرازق ، مكابرة وعناداً .

القول في تأويل قوله تعالى :

[٢٢] (أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَىٰ وَجْهِهِ أَهْدَىٰ أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَىٰ صِرَاطٍ

مُسْتَقِيمٍ)

« أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَىٰ وَجْهِهِ أَهْدَىٰ أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ »

تمثيل للضالين والمهتدين . و (المكب) هو المتعثر الذي يخرّ على وجهه لوعورة طريقه ، واختلاف سطحه ارتفاعاً وانخفاضاً . والذي يمشى سويّاً هو القائم السالم من العثار ، لاستواء طريقه ، واستقامة سطحه .

قال القاضي : والمراد تمثيل الشرك والموحد بالسالكين ، والدينين بالمسلكين . ولعل الاكتفاء بما في الكعب من الدلالة على حال المسلك ، للإشعار بأن ماعليه المشرك لا يستأهل أن يسمى طريقاً . أى : فلذلك ذكر المسلك في الثانى دون الأول .

القول فى تأويل قولة تعالى :

[٢٣] (قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ ، قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ)

[٢٤] (قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ)

[٢٥] (وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ)

[٢٦] (قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ)

« قُلْ هُوَ » أى المستحق للعبادة وحده ، وسلوك صراطه « الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمْ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ » أى العقول والإدراكات « قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ » أى باستعمالها فيما خلقت له « قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ » أى خلقكم فيها لتعبدوه ، وتقوموا بالقسط الذى أمر به « وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ » أى للجزاء « وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ » أى الحشر أو الفتح على رسوله وظهور دينه « إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ » أى فى الإنذار به ، والترهيب منه « قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ » أى بين الحجّة على ما أنذركم به ، من زهوق باطلكم إذا جاء أجله . وأما تعيين وقته ، فليس إلى .

القول في تأويل قوله تعالى :

[٢٧] (فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سَيِّئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدْعُونَ)

« فَلَمَّا رَأَوْهُ » أى : ما وعدوا به من العذاب ، وزهوق باطلهم « زُلْفَةً » أى : قريباً ، أو ذا زلفة ، أى قُرْب « سَيِّئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا » أى ظهر عليها آثار الاستياء من السكابة والغم والانكسار والحزن « وَقِيلَ » أى لهم تبكيता « هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدْعُونَ » أى تطلبون وتستمعجون به ، من الدعاء ، أو تدعون أن لا يبعث ، من (الدعوى) .

القول في تأويل قوله تعالى :

[٢٨] (قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِىَ اللَّهُ وَمَنْ مَعِىَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ)

« قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِىَ اللَّهُ وَمَنْ مَعِىَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ » كان كفار مكة يتربصون بالنبي ﷺ ريب المنون ، تخلصاً من دعوته وانتشارها ، فأمر أن يقول لهم ذلك . أى أخبرونى إن أمانتى الله ومن معى من المؤمنين ، أو رحمتنا بتأجيل آجالنا وانتصارنا ، فمن يجيركم من عذاب أليم قضى الله وقوعه بكم لكفركم ؟ .

قال ابن كثير : أى خلصوا أنفسكم ، فإنه لا منقذ لكم من الله إلا بالتوبة والإنابة ، والرجوع إلى دينه ، ولا ينفعكم وقوع ماتتمنون لنا من العذاب والنكال ، فسواء عذبنا الله أو رحمتنا ، فلا مناص لكم من عذابه ونكاله الواقع بكم . والمعنى بالعذاب : إما الدنيوى ، وهو خزيهم بالانتصار عليهم ، ودحور ضلالهم . أو الأخرى ، وهو أشد وأبقى .

القول في تأويل قوله تعالى :

[٢٩] (قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ أَمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا ، فَسْتَعْمَلُونَ مَنْ هُوَ

فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ)

« قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ أَمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا » أى اعتمدنا فى أمورنا ، لا على ما تتكلمون عليه من رجالكم وأموالكم . « فَسْتَعْمَلُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ » أى فى ذهاب عن الحق ، وانحراف عن طريقه منا ومنكم ، إذا جاء نصر الله والفتح فى الدنيا ، ونشأته الثانية فى الآخرة .

القول فى تأويل قوله تعالى :

[٣٠] (قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ)

« قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا » أى غائراً لانتهاله اللدأء، أو ذاهباً فى الأرض « فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ ؟ » أى جار ظاهر سهل التناول .

قال الرازى: المقصود تقريرهم ببعض نعمه تعالى، ليريههم قبح ما هم عليه من الكفر. أى: أخبرونى إن صار ماؤكم ذاهباً فى الأرض، فمن يأتىكم بماء معين؟ فلا بد وأن يقولوا: هو الله. فيقال لهم حينئذ: فلم تجملون من لا يقدر على شىء أصلاً، شريكاً له فى العبودية. وهو كقوله تعالى^(١): (أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِى تَشْرَبُونَ . ءَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ؟) أى بل هو الذى أنزله وسلكه يباع، رحمة بالعباد، فله الحمد .

(١) [٥٦ / الواقعة / ٦٨] .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

٦٨ - سورة ن

وتسمى سورة القلم . وهي مكية . وآيها ثنتان وخمسون .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

القول في تأويل قوله تعالى :

[١] (نَ ، وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ)

[٢] (مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ)

[٣] (وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ)

[٤] (وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ)

« ن » بالسكون على الوقف : اسم للحرف المعروف ، قصد به التحدى . أو اسم للسورة ، منصوب بـ (اذكر) أو مرفوع خبر المحذوف « وَالْقَلَمِ » أى الذى يخط به « وَمَا يَسْطُرُونَ » أى يكتبون . و (ما) مصدرية أو موصولة . وقوله « مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ » جواب القسم ، قصد به تكذيب المشركين فى إفكهم المحدث عنه بآية (١) : (وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ) .

قال الزجاج : (أَنْتَ) هو اسم (ما) ، و (مجنون) الخبر . وقوله (بِنِعْمَةِ رَبِّكَ) كلام وقع فى البين . والمعنى : انتفى عنك الجنون بنعمة ربك ، كما يقال : أنت بحمد الله عاقل ، وأنت بحمد الله فهم . ومعناه : أن تلك الصفة المحمودة إنما حصلت ، والصفة المذمومة إنما زالت ، بواسطة إنعام الله ولطفه وإكرامه . فالباء فى (بِنِعْمَةِ) متملقة بمعنى النفي المدلول عليه بـ (ما) والباء فى (بِمَجْنُونٍ) زائدة .

« وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا » أى ثواباً على أذى المشركين ، واحتمال هذا الطعن ، والصبر عليه « غَيْرَ مَمْنُونٍ » أى غير منقوص ولا مقطوع .

(١) [١٥ / الحجر / ٦] .

قال ابن جرير^(١) : من قولهم (جبل منين) إذا كان ضعيفاً ، وقد ضعفت منقته ، أى : قوته . أو غير ممنون به عليك ، زيادة في العنافية به ﷺ ، والتنويه بمقامه .
« وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ » قال ابن جرير^(١) : أى أدب عظيم . وذلك أدب القرآن الذى أدبه الله به ، وهو الإسلام وشرائعه .

قالت عائشة^(٢) : كان خلق رسول الله ﷺ القرآن . أى كما هو فى القرآن .
قال الرازى : وهذا كالتفسير لقوله (بِنِعْمَةِ رَبِّكَ) والدلالة القاطعة على براءته مما رى به ، لأن الأخلاق الحميدة ، والأفعال المرضية ، والفصاحة التامة ، والعقل الكامل ، والبراءة من كل عيب ، والانصاف بكل مكرمة ، كانت ظاهرة منه . وإذا كانت ظاهرة محسوسة فوجودها ينافى حصول الجنون . فكذب من أضافه إليه وضل ، بل هو الأخرى بأن يرى بما قذف به .

القول فى تأويل قوله تعالى :

[٥] (فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ)

[٦] (بِأَبْيَاسِكُمُ الْمَفْتُونُ)

[٧] (إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ)

« فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ » أى أولئك الجاحدون المتفوهون بتلك العظيمة .

« بِأَبْيَاسِكُمُ الْمَفْتُونُ » أى المجنون . والباء مزيدة . أو الفتنة والفتون ذهاباً ، إلى أن المصدر يجيء على زنة المفعول والباء أصلية بمعنى (فى) . أى : من كوشف بأسرار العلوم ، وأوتى جوامع الكلم ، أم من حجب عما فى نفسه من آيات الله والعبر ، وفتن بعبادة الصنم .

(١) انظر الصفحة رقم ١٨ من الجزء التاسع والعشرين (طبعة الحلبي الثانية) .

(٢) أخرجه مسلم فى : ٦ - كتاب صلاة المسافرين ، حديث رقم ١٣٩ (طبعتنا) ،

وهو حديث طويل جمّ الفوائد .

« إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ » أى : عن طريق الحق الذى أمر به ،
« وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ » أى بمن اتبع الحق ، وسلك سبيله ، فسيمجزي الفريقين .

القول فى تأويل قوله تعالى :

- [٨] (فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ)
 [٩] (وَدُّوْا لَوْ تَدُهْنُ فَيُدْهِنُونَ)
 [١٠] (وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ)
 [١١] (هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ)
 [١٢] (مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ)
 [١٣] (عْتَلٍ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ)
 [١٤] (أَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ)
 [١٥] (إِذَا تَتَلَّى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ)
 [١٦] (سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرطومِ)

« فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ » أى بآيات الله ، وما جاءهم من الحق .

قال الزخشرى : تهيبج وإلهاب على معاصاتهم .

« وَدُّوْا لَوْ تَدُهْنُ فَيُدْهِنُونَ » أى : ودوا لو تركن إلى آلتهم ، وتترك ما أنت عليه
من الحق ، فبالثونك - رواه ابن جرير^(١) عن مجاهد - ثم قال : أى : لو تدين لهم فى دينك
بإجابتك إياهم إلى الركون إلى آلتهم ، فيلينون لك فى عبادتك إلهك ، كما قال جل ثناؤه^(٢) .
(وَلَوْلَا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكُنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا * إِذَا لَأَذْنُكَ ضِعْفَ الْحَيَوةِ

(١) انظر الصفحة رقم ٢١ من الجزء التاسع والعشرين (طبعة الحلبي الثانية) .

(٢) [١٧ / الإسراء / ٧٤ ، ٧٥] .

وَضِعْفَ الْمَمَاتِ) وإنما هو مأخوذ من الدهن ، شبه التليين في القول بتليين الدهن .
 « وَلَا تُطْعَمُ كُلَّ حَلْفٍ » أى : كثير الحلف . قال الزمخشري : وكفى به مزجرة
 لمن اعتاد الحلف ، ومثله قوله تعالى^(١) (وَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ) . « مَهِينٍ »
 أى : حقير الرأى والتميز .

« هَمَّازٍ » أى : عيب طمان : قال ابن جرير^(٢) : والهمز أصله الغمز . فقييل للمعتاب :
 هاز ، لأنه يطعم في أعراض الناس بما يكرهون ، وذلك غمز عليهم . « مَشَاءَمَ بِنَمِيمٍ »
 أى : يقال لحديث الناس بعضهم في بعض ، للإفساد بينهم .

« مَنَاعٍ لِلْخَيْرِ » أى : بخيل بالمال ، ضنين به . والخير المال . أو صاد عن الإسلام .
 « مُعْتَدٍ » أى : على الناس ، متجاوز في ظلمهم . « أُثِيمٍ » كثير الآثام .

« عَقْلَمَ » أى : جاف غليظ . دعى « بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ » أى : دعى مالمصق في النسب ، ليس
 منهم . أو مريب يعرف بالشر . قال ابن جرير^(٣) : ومعنى (بعد) في هذا الموضع معنى (مع) .
 وقال الشهاب : الإشارة لجميع ما قبله من النقائص ، لا للأخير فقط . وهى للدلالة على
 أن ما بعده أعظم في القباحة . فـ (بعد) هنا كـ (ثم) الدالة على التفاوت الرتبى ، ، كما مر في
 قوله^(٤) (بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ) .

« أَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ » قال الزمخشري : متعلق بقوله (وَلَا تُطْعَمُ) يعنى : ولا
 تطعمه مع هذه المثالب ، لأن كان ذامال . أى : ليساره وحظه من الدنيا . ويجوز أن يتعلق بما
 بعده ، على معنى لكونه متمولاً مستظهماً بالبنيين ، كذب بآياتنا .
 « إِذَا تَتَلَّى عَلَيْهِ آيَاتُنَا » أى : تقرأ عليه آيات كتابنا « قَالَ أَسْطِيرُ الْأَوْلِيَيْنِ »

(١) [٢ / البقرة / ٢٢٤] .

(٢) انظر الصفحة رقم ٢٢ من الجزء التاسع والعشرين (طبعة الحلبي الثانية) .

(٣) انظر الصفحة رقم ٢٥ من الجزء التاسع والعشرين (طبعة الحلبي الثانية) .

(٤) [٦٦ / التحريم / ٤] .

أى : هذا مما كتبه الأولون ، استهزاء به ، وإنكاراً منه أن يكون ذلك من عند الله .
وقوله : « سَنَسِمُهُ وَعَلَى الْخُرطومِ عِدَّةٌ مِنْهُ تَعَالَى بِغَايَةِ إِذْلَالِهِ ، بَعْدَ تَنَاهَى كِبَرِهِ وَعَجْبِهِ
وزهوه وعتوه . تقول العرب : وسمته بميسم السوء : يريدون أنه ألصق به من العار مالا
يفارقه . قال جرير (١) :

لما وضعتُ على الفرَزْدَقِ مِيسِمِي وعلى البعِيثِ جَدَعْتُ أَنْفَ الْأَحْطَلِ
قال الزمخشري : الوجه أكرم موضع في الجسد ، والأنف أكرم موضع من الوجه ،
لتقدمه له ، ولذلك جعلوه مكان العز والحمية ، واشتقوا منه (الأَنْفَة) وقالوا : الأنف في
الأنف ، وحى أنفه ، وفلان شامخ العينين . وقالوا في الدليل : جدع أنفه ، ورغم أنفه . فعبر
بالوسم على الخرطوم عن غاية الإذلال والإهانة ، لأن السمة على الوجه شين وإذالة ، فكيف
بها على أكرم موضع منه ؟ ولقد وسم العباس أبا عره في وجوها ، فقال له رسول الله ﷺ :
أكرموا الوجوه ، فوسمها في جوارعها . وفي لفظ (الخرطوم) استخفاف به واستهانة ،
لأن أصل الخرطوم للخنزير والفيل . وقيل : سنعلمه يوم القيامة بعلامة مشوهة يبين بها عن
سائر الكفرة ، كما عادى رسول الله ﷺ عداوة بان بها عنهم . انتهى .

تنبيه :

قيل : عنى بالآية الأخنس بن شريق . قال ابن جرير (٢) : وأصله من ثقيف ، وعداده
في بني زهرة . أى : لأنه التحق بهم حتى كان منهم في الجاهلية . ولذا سمي زنيا للصوقة
بالقوم ، وليس منهم وقيل : هو الوليد بن المغيرة ، ادعاه أبوه بعد ثمانى عشرة من مولده .

(١) من قصيدته التي مطلعها :

لَعَنَ الدِّيَارُ كَأَنَّهَا لَمْ تُحَلَّلْ بَيْنَ الْكِنَاسِ وَبَيْنَ طَلْحِ الْأَعْزَلِ
الكناس : بيلاذغنى . والأعزل : لبني كلب وبه ماء يسمى الأعزل . والطلح شجر
من العضاة . (شرح ديوان جرير ص ٤٤٢) .

(٢) انظر الصفحة رقم ٢٣ من الجزء التاسع والعشرين (طبعة الحلبي الثانية) .

القول في تأويل قوله تعالى :

[١٧] (إِنَّا بَلَوْنَهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ)

[١٨] (وَلَا يَسْتَتِنُونَ)

« إِنَّا بَلَوْنَهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ » أى بلونا مشركى مكة ، فاختبرنا بهذا التنزيل الحكيم ، هل يشكرون نعمته ، فيحيوا حياة طيبة ، أو يصرون على تكذيبه ، فلا تكون عاقبتهم إلا كماقبة أهل الجنة فى امتحانهم الآتى ، ثم دمارهم .

وقيل : معناه أصبناهم ببليية ، وهى القحط والجوع ، بدعوة رسول الله ﷺ ، (كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ) وهم قوم من أهل الكتاب - على ما روى عن ابن عباس - أو ناس من الحبشة - فى قول عكرمة - أى : كتابيون . فيتفق مع ما قبله ، وليس من ضرورة الاعتبار بالمثل والعظة به ، تعيين أهله ، لولا محبة المأثور « إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ » أى : ليقطعن ثمارها مبكرين بحيث لا يعلم مسكين بذلك « وَلَا يَسْتَتِنُونَ » قال المهايى : أى : ولا يخرجون شيئاً من حق الساكين ، واقتصر عليه . وحكاه الرازى والقاضى قولاً ثانياً . والأول أن معناه : ولا يقولون إن شاء الله - واقتصر عليه ابن جرير^(١) والأول أظهر ، والاستثناء بمعنى الإخراج الحسى ، والجملة معطوفة على لَيَصْرِمُنَّهَا) ومنقسم عليها .

القول فى تأويل قوله تعالى :

[١٩] (فَطَافَ عَلَيْهَا طَآئِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَاعُونَ)

[٢٠] (فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ)

« فَطَافَ عَلَيْهَا طَآئِفٌ مِّن رَّبِّكَ » أى فطرق جنه هؤلاء القوم ، طارق من أمر الله لتدميرها .

(١) انظر الصفحة رقم ٢٩ من الجزء التاسع والعشرين (طبعة الحلبي الثانية) .

وقال أيضاً^(١) :

تَطَاوَلَ لَيْلُكَ الْجَوْنُ الْبَهِيمُ فَمَا يَنْجَابُ عَنْ صُبْحِ صَرِيمٍ

القول في تأويل قوله تعالى :

[٢١] (فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ)

[٢٢] (أَنْ أُغْدُوا عَلَىٰ حَرِّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَرِيمِينَ)

[٢٣] (فَأَنْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَفَتُونَ)

[٢٤] (أَنْ لَا يَدْخُلْنَهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مَسْكِينُونَ)

[٢٥] (وَعَدَّوْا عَلَىٰ حَرْدٍ قَادِرِينَ)

[٢٦] (فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُونَ)

[٢٧] (بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ)

« فتنادوا » أى فنادى بعضهم بعضاً « مُصْبِحِينَ » أى وقت الصبح ، ولم يشعروا

= وقال الفراء فى معانى القرآن (٣٣٩) فأصبحت كالصريم : أى احترقت ، فصارت سوداء مثل الليل السوداء . وفى اللسان (صرم) عن ثعلب : فأصبحت كالصريم أى احترقت فصارت سوداء مثل الليل اه . ويقال : كالشيء المصروم ، الذى ذهب ما فيه . وقيل : الصريم أرض سوداء لا تبت شيئاً . وقال الجوهري : أى احترقت واسودت (حاشية ابن جرير) .

(١) الجون : الأسود . والبهيم : الخالص السواد ، لا بياض فيه . وينجاب : ينكشف ويحول . وصريم : أى ليل .

وهذا الشاهد فى معنى الشاهد الذى قبله ، وهو أن الصريم بمعنى الليل الشديد السواد (حاشية ابن جرير) .

بما جرى عليهم بالليل « أَنْ أَعْدُوا » أى اخرجوا غدوة « عَلَى حَرِّكُمْ » أى زرعكم « إِنْ كُنْتُمْ صَّامِينَ » أى قاصدين قطع ثمارها ، وقد قطعها البلاء من أصلها « فَأَنْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَفَتُونَ » أى يكتمون ذهابهم ويتسارون فيما بينهم « أَنْ لَا يَدْخُلْنَهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مَسْكِينٌ » أى فقير . فالجملة مفسرة . أو (أن) مصدرية . أى بأن .

قال الزخشرى : والنهى عن الدخول للمسكين ، نهى لهم عن تمكينه منه . أى لا تمكنوه من الدخول حتى يدخل . كقولك : لا أرينك ههنا .

« وَاعْدُوا عَلَى حَرِّدٍ » أى غدوا إلى جنتهم ، على نشاط وسرعة وجِدِّ من أمرهم ، أو على منع وغضب « قَدِيرِينَ » أى فى زعمهم على ما أصروا عليه من الصرام وحرمان المساكين . « فَلَمَّا رَأَوْهَا » أى فلما صاروا إليها ، ورأوها محترقا حرثها « قَالُوا إِنَّا لَصَّالُونَ * بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ » أى أنكروها وشكوا فيها . هل هى جنتهم أم لا . فقال بعضهم لأصحابه : ظننا منه أنهم قد أغفلوا طريق جنتهم وأن التى رأوها غيرها : إنا ، أيها القوم ، لصالون طريق جنتنا ! فقال من علم أنها جنتهم ، وأنهم لم يخطئوا الطريق : بل نحن ، أيها القوم ، محرومون ، حرمانا منعمة جنتنا بذهاب حرثها .

القول فى تأويل قوله تعالى :

[٢٨] (قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ)

[٢٩] (قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ)

[٣٠] (فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتْلَوُ مِثْلَ مِثْلٍ)

[٣١] (قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ)

[٣٢] (عَسَىٰ رَبُّنَا أَنْ يُبَدِّلَنَا خَيْرًا مِّمَّا إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا رَاغِبُونَ)

« قَالَ أَوْسَطُهُمْ » أى أعدلهم وخيرهم رأيا « أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ » أى :

تذكرون الله وتوبون إليه من خبث نيتكم ، وتخشون انتقامه من المجرمين . وكان أوسطهم وعظّمهم حين عزموا على عزيمتهم الخبيثة ، فعصوه ، فميرهم . « قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ » أى فى ترك استثناء حق المساكين ، ومنع المعروف عنهم من تلك الجنة « فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَلَوْمُونَ » أى يلوم بعضهم بعضاً . « قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ » أى متجاوزين حدود الله تعالى فى تفریطنا وعزمنا السيئ « عَسَىٰ رَبُّنَا أَنْ يُبَدِّلَنَا خَيْرًا مِّنْهَا » أى بتوبتنا إليه ، وندمنا على خطأ فعلنا ، وعزمنا على عدم العود إلى مثله . « إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا رَاغِبُونَ » أى فى العفو عما فرط منا ، والتعويض عما فأننا .

القول فى تأويل قوله تعالى :

[٣٣] (كَذَلِكَ الْعَذَابُ ، وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ ، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ)

« كَذَلِكَ الْعَذَابُ » أى فى الدنيا لمن خالف الرسل ، وكفر بالحق ، وبنى الفساد فى الأرض . « وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ » أى أعظم منه « لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ » أى لارتدعوا وتابوا وأتابوا . فالجواب مقدر . قال الشهاب : لأنه ليس قيلاً لما قبله ، إذ لا مدخلة لعلمهم فى كون العذاب أكبر .

تنبيه :

قال فى (الإكليل) : قال ابن القراس : استدل بهذه القصة عبدالوهاب على أن من فرّ من الزكاة قبل الحول بتبديل أو خلط ، فإن ذلك لا يسقطها . ووجه ذلك : أنهم قصدوا بقطع الثمار إسقاط حق المساكين ، فعاقبهم الله بإتلاف ثمارهم . وفيها كراهة الجذاذ والحصاد بالليل ، كما ورد التصريح بالدهى عنه فى الحديث ، لأجل الفقراء .

هذا ، وحكى الزمخشري عن قتادة أنه سئل عن أصحاب الجنة : أم من أصحاب الجنة أم من أهل النار ؟ فقال : لقد كلفتنى تبعاً .

وعن مجاهد : تابوا فأبدلوا خيراً منها - والله أعلم - .

القول في تأويل قوله تعالى :

- [٣٤] (إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّتِ النَّعِيمِ) .
 [٣٥] (أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ) .
 [٣٦] (مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ) .
 [٣٧] (أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ) .
 [٣٨] (إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ) .
 [٣٩] (أَمْ لَكُمْ أَيْمَانٌ عَلَيْنَا بَلِغَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ) .
 [٤٠] (سَلِّمُوا إِلَيْهِمْ بِذَلِكَ زَعِيمٌ) .
 [٤١] (أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ فُلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ) .
 [٤٢] (يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ) .
 [٤٣] (خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهُقُهُمْ ذِلَّةٌ ، وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَلِيمُونَ) .

« إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّتِ النَّعِيمِ * أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ » أي في الكرامة والثوبة الحسنی ، والعاقة الحميدة . « مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ » أي بما ينبو عنه العقل السليم ، فإنهما لا يستويان في قضيته . « أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ * إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ » أي من الأمور لأنفسكم ، وتشتهونه لكم ، كقوله (١) : (أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا فَهُمْ عَلَىٰ بَيِّنَتٍ مِّنْهُ) وهذا توبيخ لهم وتقريع فيما كانوا يقولون من الباطل ،

(١) [٣٥ / فاطر / ٤٠] .

ويتمنون من الأمانى الكاذبة «أَمْ لَكُمْ أَيْمَانٌ عَلَيْنَا بَلِغَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ» أى تقضون من أمانيتكم ومزاعمكم .

قال الزمخشري : يقال : لفلان على يمين بكذا، إذا ضمنته منه ، وحلفت له على الوفاء به .
يعنى : أم ضمنا منكم وأقسمنا لكم بأيمان مغالطة متناهية فى التوكيد . (وإنَّ لكم لما تحكُمون)
جواب القسم ، لأن معنى (أم لكم أيمان علينا) أم أقسمنا لكم . فـ (بالغة) - كما قال
الشهاب - معناه المراد منه ، متناهية فى التوكيد . وأصله بالغة أقصى ما يمكن ، فحذف منه
اختصاراً ، وشاع فى هذا المعنى .

« سَلِّمُوا إِلَيْهِمْ بِذَلِكَ » أى : الحكم « زَعِيمٌ » أى كفيل به ، يدعيه ويصححه .
« أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ » أى ناس يشاركونهم فى هذا الزعم ، ويوافقونهم عليه . « فَلْيَأْتُوا
بِشُرَكَائِهِمْ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ » أى : فى دعواهم .
قال الزمخشري : يعنى أن أحدا لايسلم لهم بهذا ، ولا يساعدهم عليه ، كما أنه لا كتاب
لهم ينطق به ، ولا عهد به عند الله ، ولا زعيم لهم يقوم به . ففيه تنبيه على نفي جميع ما يمكن أن
يتشبثوا به من عقل أو نقل .

« يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ » قال ابن عباس : أى عن أمر شديد مفضح من هول يوم
القيامة . ألا تسمع العرب تقول : شالت الحرب عن ساق ؟ - رواه ابن جرير (١) .

« وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَبِيعُونَ » أى لما أحاط بهم من العذاب الهائل الخائل .
« حَسَمَةً أَبْصَرُهُمْ تَرَهِمُهُمْ ذِلَّةٌ » أى : تغشاهم ذلة العصيان السالف لهم . « وَقَدْ
كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَلِيمُونَ » أى : لا مانع يمنعهم منه . والمراد من
السجود : عبادة الله وحده ، وإسلام الوجه له ، والعمل بما أمر به من الصالحات .

(١) انظر الصفحة رقم ٣٨ من الجزء التاسع والعشرين (طبعة الحلبي الثانية) .

تنبیه :

ما أُرثناه عن ابن عباس رضي الله عنهما في معنى (عَنْ سَاقٍ) هو المعنى الظاهر المناسب للتهويل المطرد في توصيف ذلك اليوم . في أمثال هذه الآية ، وعليه اقتصر الزمخشري ، وعبارته : الكشف عن الساق ، والإبداء عن الخدام ، مَثَلٌ في شدة الأمر ، وصعوبة الخطب . وأصله في الروع والهزيمة ، وتشمير المخدرات عن سوقهن في الحرب ، وإبداء خدامهن عند ذلك . قال حاتم (١) :

أخو الحرب ، إن عَصَّتْ به الحربُ عَضَّهَا وإن شَمَرَتْ عن سَاقِهَا الحربُ شَمَرَا
وقال ابن الرقيات (٢) :

تُدْهِلُ الشَّيْخَ عن بنيه ، وتُبْدِي عن خِدَامِ العَقِيلَةِ العِذْرَاءَ
وجاءت منكرة للدلالة على أنه أمر مبهم في الشدة ، منكر خارج عن المألوف كقولته (٣) :
(يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَى شَيْءٍ نَكْرًا) ، كأنه قيل : يوم يقع أمر فظيع هائل .

(١) من قصيدته التي مطلعها :

حَنَنْتُ إِلَى الأَجْبَالِ ، أَجْبَالِ طِيءٍ وحنَّتُ قَلُوضِي أن رأَت سَوَاطِ أحمَرَ

ص ٦٧ من الديوان .

(٢) في الديوان : * عن بُرَاهَا العَقِيلَةُ العِذْرَاءُ *

والبيت من قصيدته التي مطلعها :

أَقْفَرْتُ بعد عبد شَمِيسٍ كُدَاءً فَكُدَيْتُ فَالرَّكْنُ فَالبَطْحَاءُ

كُدَاءً : جبل بمكة وهو عرفة . كُدَيْتُ : جبل قريب منه . الركن : هو الركن اليماني ، ركن البيت الحرام . البطحاء : بطحاء مكة (الديوان ص ٨٧) .

وقال شارح شواهد الكشاف : إنما خص الشيخ لوفور عقله وممارسته الشدائد ، وإما لفرط محبته للأولاد . والخدمة : الخلل . والعقيلة من النساء التي عقلت في بيتها ، أي خدرت وحبست . وعقيلة كل شيء أكرم . ورفع الشعواء في البيت قبله ، وخفض العذراء ، إقواء . يتساهل الشعراء فيه . (٣) [٥٤ / القمر / ٦] .

وقال أبو سعيد الضرير : أى يوم يكشف عن أصل الأمر . وساق الشيء : أصله الذى به قوامه ، كساق الشجر وساق الإنسان . أى : تظهر يوم القيامة حقائق الأشياء وأصولها . فالساق بمعنى أصل الأمر ، وحقيقته . استمارة من ساق الشجر ، وفى (الكشف) تجوز آخر ، أو هو ترشيح له .

وقال الإمام ابن حزم رحمه الله فى (الفصل) : ما صح عن النبي ﷺ عن يوم القيامة أن الله عز وجل يكشف عن ساقه ، فيخرون سجداً . فهذا كما قال الله عز وجل فى القرآن : (يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ) . وإنما هو إخبار عن شدة الأمر ، وهول الموقف ، كما تقول العرب : قد شمرت الحرب عن ساقها . قال جرير (١) :

أَلرَّبِّ سَامَى الطَّرْفِ مِنْ آلِ مَازِنٍ إِذَا شَمَّرَتْ عَنْ سَاقِهَا الحَرْبُ شَمَّرًا
والعجب ممن ينكر هذه الأخبار الصحاح . وإنما جاءت بما جاء به القرآن نصاً . ولكن من ضاق علمه أنكر ما لا علم له به . وقد عاب الله هذا فقال (٢) (بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ) انتهى .

هذا وقد ذهب أبو مسلم الأصفهاني إلى أن الآية وعيد دنيوى للمشركين ، لا أخروى . قال : إنه لا يمكن حمله على يوم القيامة ، لأنه تعالى قال فى وصف هذا اليوم (٣) : (وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ) ويوم القيامة ليس فيه تعبد ولا تكليف ، بل المراد منه : إما آخر أيام الرجل فى دنياه ، كقوله تعالى (٤) : (يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ لَا بُشْرَىٰ لِمَ يُرَى النَّاسَ يُدْعَوْنَ

(١) من قصيدته التى مطلعها :

لَمَنْ رَسَمُ دَارِهِمْ أَنْ يَتَغَيَّرَا تَرَاوَحُهُ الأرواحُ والقَطَرُ أَغْصَرَا

أى أن القطر يتراوحه مرة ، والرياح تتراوحه أخرى . والأعصر : الدهور (شرح

ديوان جرير ص ٢٤٠) . (٢) [١٠ / يونس / ٣٩] .

(٣) [٦٨ / القلم / ٤٢] . (٤) [٢٥ / الفرقان / ٢٢] .

إلى الصلوات إذا حضرت أوقاتها ، وهو لا يستطيع الصلاة ، لأنه الوقت الذي لا ينفع نفساً إيمانها . وإما حال الهرم والمرض والعجز . وقد كانوا قبل ذلك يدعون إلى السجود ، وهم سالمون مما بهم الآن ، إما من الشدة النازلة بهم من هول ما عاينوا عند الموت ، أو من العجز والهرم . ونظير هذه الآية قوله ^(١) (فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلُقُومَ) انتهى .

قال الرازي : واعلم أنه لا نزاع في أنه يمكن حمل اللفظ على ما قاله أبو مسلم . فأما قوله إنه لا يمكن جملة على القيامة ، بسبب أن الأمر بالسجود حاصل ههنا ، والتكاليف زائلة يوم القيامة ، فجوابه : أن ذلك لا يكون على سبيل التكليف ، بل على سبيل التقريع والتخجيل ، فلم قلت إن ذلك غير جائز ؟

ثم تأثر تعالى تخويفهم بمظمة يوم القيامة ، بترهيبهم بما عنده وفي قدرته ، من القهر ، فقال سبحانه :

القول في تأويل قوله تعالى :

[٤٤] (فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَدِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ ، سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ)

« فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَدِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ » أى كَلُهُ إِلَى فِائِي أ كَفَيْكَ ، وهذا من بليغ الكناية . كأنه يقول : حسبك انتقاماً منه ، أن تكل أمره إلى ، وتخلّي بيني وبينه ، فأني عالم بما يجب أن يفعل به ، قادر على ذلك . « سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ » أى سنكيدهم بالإمهال وإدامة الصحة ، وزيادة النعم ، من حيث لا يلبون أنه استدراج ، وسبب لهلاكهم . يقال : استدرجه إلى كذا ، أى : استنزله إليه درجة فدرجة ، حتى يورطه فيه .

(١) [٥٦ / الواقعة / ٨٣] .

القول في تأويل قوله تعالى :

[٤٥] (وَأْمَلِي لَهُمْ ، إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ)

« وَأْمَلِي لَهُمْ » أى أمهلهم وأنسى في آجالهم ملاوة من الزمان ، لتكمل حجة الله عليهم . « إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ » أى كيدي بأهل الكفر شديد قوى .

قال الزمخشري : الصحة والرزق والمد في العمر ، إحسان من الله وإفضال ، يوجب عليهم الشكر والطاعة ، ولكنهم يعملونه سبباً في الكفر باختيارهم . فلما تدرجوا به إلى الهلاك ، وصف النعم بالاستدراج . وقيل : كم من مستدرج بالإحسان إليه ، وكم من مفتون بالثناء عليه ، وكم من مغرور بالستر عليه . وسمى إحسانه وتمكينه (كيداً) ، كما سماه استدراجاً ، لكونه في صورة الكيد ، حيث كان سبباً للتورط في الهلكة . ووصفه بالمتانة لقوة أثر إحسانه في التسبب للهلاك .

القول في تأويل قوله تعالى :

[٤٦] (أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ)

[٤٧] (أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ)

« أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا » أى على ما أتيتهم به من النصيحة ، ودعوتهم إليه من الحق . « فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ » أى من عزة ذلك الأجر مثقلون . أى أثقلهم الأداء ، فتحاموا لذلك قبول نصيحتك ، وتجنبوا الدخول فيما دعوتهم إليه . والمعنى : لم تطلب منهم على الهداية والتعليم أجراً ، فيثقل عليهم حمله حتى يثبطهم عن الإيمان . « أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ » أى منه ما يحكمون به ، فيجادلونك بما فيه ، ويزعمون أنهم على كفرهم برهم أفضل منزلة عند الله من أهل الإيمان به ، وأنهم مستغنون عن وحيه وتنزيله .

القول في تأويل قوله تعالى :

[٤٨] (فَأَصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُن كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَىٰ وَهُوَ مَكْظُومٌ)

[٤٩] (لَوْلَا أَن تَدَارَكَهُ نِعْمَةٌ مِّن رَّبِّهِ لَنُبِذَ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ)

[٥٠] (فَأَجْتَبَاهُ رَبُّهُ وَفَجَعَلَهُ مِّنَ الصَّالِحِينَ)

« فَأَصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ » وهو إمامهم ، وتأخير ظهورك عليهم . أى لا يثنيك ، عن تبليغ ما أمرت به ، أذاهم وتكذيبهم ، بل امض صابراً عليه « وَلَا تَكُن كَصَاحِبِ الْحُوتِ » يعنى : يونس عليه السلام « إِذْ نَادَىٰ » أى دعا ربه فى بطن الحوت « وَهُوَ مَكْظُومٌ » أى مملوء غيظاً وغماً . والمعنى : لا يوجد منك ما وجد منه من الضجر والوئى عن التبليغ ، فتبتلى ببلائه « لَوْلَا أَن تَدَارَكَهُ نِعْمَةٌ مِّن رَّبِّهِ » وهو قبول توبته ورحمته ، تضرعه وابتهاله « لَنُبِذَ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ » قال الزمخشري : يعنى أن حاله كانت على خلاف الدم حين نبذ بالعراء ، ولولا توبته لكانت حاله على الدم . والعراء : الفضاء من الأرض .

« فَأَجْتَبَاهُ رَبُّهُ » أى برحمته . قال القاشانى : لمكان سلامة فطرته ، وبقاء نور استعداده ، وعدم رسوخ الهياة الغضبية ، والتوبة عن فرطات النفس ، فقربه تعالى إليه « فَجَعَلَهُ مِّنَ الصَّالِحِينَ » أى لمقام النبوة والرسالة .

القول في تأويل قوله تعالى :

[٥١] (وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَرِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ)

[٥٢] (وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ)

« وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَرِهِمْ » قال الزمخشري : يعنى أنهم

من شدة تحديقهم ، ونظرهم إليك شزراً ، بعيون المداواة والبغضاء ، يكادون يُزَلُّون قدمك ، أو يهلكونك . من قولهم (نظر إلى نظراً يكاد يصرعني ، ويكاد يأكلني) أى لو أمكنه بنظره الصرع أو الأكل ، لفعله . قال (١) :

يتقارضون ، إذا التقوا في موطن ، نظراً يُزِلُّ مواطئ الأقدام
وأنشد ابن عباس - وقد مرَّ بأقوام حددوا النظر إليه - :

نظروا إلىّ بأعين محمّرةٍ نظر التيوس إلى شِفَارِ الجازِرِ
ويبين تعالى أن هذا النظر كان يشتد منهم في حال قراءة النبي ﷺ للقرآن ، وهو قوله تعالى : « لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ » أى القرآن ، معادة لحكمته . « وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ » أى من الهذيان الذى يهذى به في جنونه ، لعدم تمالك أنفسهم من الحسد منه ، والتنفير عنه . « وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْمُتَلَمِّينَ » أى عظة وحكمة وتذكير وتنبية لهم ، على ما في عقولهم وفطرهم من التوحيد . فكيف يجنّ من جاء بمثله ؟ - وبالله التوفيق - .

(١) قال شارح شواهد الكشاف :

كل أمر به يتجازى الناس فهو قرص . وهما يتقارضان الثناء ، أى كل واحد منهما يثنى على صاحبه .

يقول : إذا التقوا في موطن ينظر كل واحد منهم إلى الآخر نظر حسد وحنق ، حتى يكاد يصرعه .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

٦٩ - سورة الحاقة

مكية . وآياتها إحدى وخمسون .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

القول في تأويل قوله تعالى :

[١] (الْحَاقَّةُ)

[٢] (مَا الْحَاقَّةُ)

[٣] (وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ)

« الْحَاقَّةُ » أى الساعة الحاقة التى تحق فيها الأمور ، ويجب فيها الجزاء على الأعمال . من قولهم : حق عليه الشيء ، إذا وجب . وقوله : « مَا الْحَاقَّةُ » من وضع الظاهر موضع المضمرة ، تفخيماً لشأنها ، وتعظيماً لهولها . « وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ » قال بعضهم : من عوائد العرب فى محاوراتهم اللطيفة ، إذا أرادوا تشويق المخاطب فى معرفة شىء ودرايته ، أتوا بإجمال وتفصيل . أى : أى شىء أعلم المخاطب ماهى ؟ تأكيداً لتفخيم شأنها ، حتى كأنها خرجت عن دائرة علم المخاطب . على معنى : أن عظم شأنها ، وما اشتملت عليه من الأوصاف ، مما لم تبلغه دراية أحد من المخاطبين ، ولم تصل إليه معرفة أحد من السامعين ، ولا أدركه وهمه ، وكيفما قدر حلها ، فهى وراء ذلك وأعظم . ومنه يعلم أن الاستفهام كناية عن لازمه ، من أنها لاتعلم ، ولا يصل إليها دراية دارٍ ، ولا تبلغها الأفكار .

القول في تأويل قوله تعالى :

[٤] (كَذَّبَتْ ثَمُودُ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ)

[٥] (فَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدِيْنَا بِأَلطَاعِيَةٍ)

[٦] (وَأَمَّا عَادٌ فَهَدِيْنَا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ حَاتِيَةٍ)

[٧] (سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَنِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا

صَرَغِي كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ)

[٨] (فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّنْ بَاقِيَةٍ)

« كَذَّبَتْ ثَمُودُ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ » أى بالساعة التى تفرع الناس بأهوالها وهجومها عليهم،

قال الزمخشري: ووضعت موضع الضمير لتدل على معنى القرع فى الحاقة، زيادة فى وصف

شدتها. ولما ذكرها ونغمها، أتبع ذكر ذلك ذكر من كذب بها، وما حل بهم بسبب

التكذيب، تذكيراً لأهل مكة، وتخويفاً لهم من عاقبة تكذيبهم.

« فَأَمَّا ثَمُودُ » وهم قوم صالح عليه السلام « فَأَهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ » أى بالواقعة المجاوزة

للحد فى الشدة، أو بطغيانهم. و (الطاغية) مصدر كالعافية.

« وَأَمَّا عَادُ » وهم قوم هود عليه السلام « فَأَهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ » أى: شديدة

المصوف والبرد « عَاتِيَةٍ » أى: متجاوزة الحد المعروف فى الهبوب والبرودة.

« سَخَّرَهَا » أى: سلطها « عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَنِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا » أى متتابعات

من (حسمت الدابة)، إذا تابعت بين كتيها. شبه تتابع الريح المستأصلة بتتابع السكى القاطع

للداء. أو معناه: نحسات، حسمت كل خير واستأصلته. أو قاطعات، قطعت دابرهم. هذا

على أن (حُسُومًا) جمع حاسم، كشهود وقعود. فإن كان مصدراً فنصبه بمضمر. أى تحسم

حسوماً، أو بأنه مفعول له. أى سخرها عليهم للحسوم، أى الاستئصال. وقد قيل: إن تلك

الأيام هى أيام العجز. والعامية تقول: (العجوز) وهى التى تكون فى عجز الشتاء، أى آخره.

« فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرَغِي » أى هلكى، جمع صريع « كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ

خَاوِيَةٍ » أى ساقطة مجتمعة من أصولها كآية^(١): (كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُنْقَعِرٍ)

« فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّنْ بَاقِيَةٍ » أى: بقاء. أو نفس باقية، أو بقية.

(١) [٥٤ / القمر / ٢٠].

القول في تأويل قوله تعالى :

[٩] (وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكْتُ بِالْخَطِئَةِ)

[١٠] (فَمَصَّوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَابِيَةً)

[١١] (إِنَّا لَمَّا طَغَا الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ)

[١٢] (لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكَرَةً وَنَعِيهَا أُذُنٌ وَعِيَةٌ)

« وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ » أى : من الأمم المكذبة ، كقوم نوح وعاد وثمود
 « وَالْمُؤْتَفِكْتُ » وهى قرى قوم لوط « بِالْخَطِئَةِ » أى : بالخطأ ، أو الأفعال الخاطئة ،
 على المجازى النسبة . « فَمَصَّوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَابِيَةً » أى : زائدة فى الشدة .
 « إِنَّا لَمَّا طَغَا الْمَاءُ » أى : كثر وتجاوز حده المعروف ، بسبب إصرار قوم نوح على الكفر
 والمعاصى ، وتكذيبه ، عليه السلام « حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ » أى السفينة التى تجرى فى الماء .
 قال ابن جرير^(١) : خاطب الذين نزل فيهم القرآن ، وإنما حمل أجدادهم نوحاً وولده ، لأن
 الذين خوطبوا بذلك ، ولد الذين حملوا فى الجارية ، فكان حمل الذين حملوا فيها من الأجداد ،
 حملاً لذريتهم .

« لِنَجْعَلَهَا » أى تلك الفعل التى هى إنجاء المؤمنين ، وإغراق الكافرين « لَكُمْ
 تَذْكَرَةً » أى : آية وعبرة تذكرون بها صدق وعده فى نصر رسله ، وتدمير أعدائه .
 « وَنَعِيهَا » أى تحفظها « أُذُنٌ وَعِيَةٌ » أى حافظة لما سمعت عن الله ، متفكرة فيه .

(١) انظر الصفحة رقم ٥٥ من الجزء التاسع والعشرين (طبعة الحلبي الثانية) .

القول في تأويل قوله تعالى :

[١٣] (فَإِذَا نَفِخَ فِي الصُّورِ نَفْحَةٌ وَاحِدَةٌ)

[١٤] (وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً)

[١٥] (فِيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ)

[١٦] (وَأَنْشَقَّتِ السَّمَاءُ فِيهَا يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةً)

[١٧] (وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا، وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَنِيَّةً)

« فَإِذَا نَفِخَ فِي الصُّورِ نَفْحَةٌ وَاحِدَةٌ » أى : لخراب العالم .

قال أبو السعود : هذا شروع في بيان نفس الحاقة ، وكيفية وقوعها ، إثر بيان عظم شأنها بإهلاك مكذبيها .

« وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً » أى : رفمتا وضربتتا بيمضمهما

من شدة الزلازل . وفي توصيفها بالوحدة تعظيم لها ، وإشعار بأن المؤثر لذلك الأرض والجبال وخراب العالم ، هى وحدها ، غير محتاجة إلى أخرى .

« فِيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ » أى : نزلت النازلة ، وهى القيامة .

« وَأَنْشَقَّتِ السَّمَاءُ » أى : انصدعت « فِيهَا يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةً » متمزقة .

« وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا » أى : جوانبها وأطرافها حين تشقق . « وَيَحْمِلُ عَرْشَ

رَبِّكَ فَوْقَهُمْ » أى : فوق الملائكة الذين هم على أرجائها « يَوْمَئِذٍ ثَمَنِيَّةً » أى : من

الملائكة أو من صفوفها .

قال ابن كثير : يحتمل أن يكون المراد بهذا العرش (العرش العظيم) ، أو العرش الذى

يوضع فى الأرض يوم القيامة ، لفصل القضاء ، - والله أعلم - انتهى .

ومثله ، من الغيوب التى يؤمن بها ، ولا يجب اكتناهاها . وتقدم فى سورة الأعراف ،

في تفسير آية (١) (ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ) كلام لبعض علماء الفلك على هذه الآية، فتذكره .
 وذهب بعض منهم إلى أن المراد بالعرش ملكة تعالى للسماوات والأرض ، وبـ (الثمانية)
 السماوات السبع والأرض . وعبارته : (وَيَحْمِلُ) بالجذب (عَرْشَ رَبِّكَ) أى : ملك
 ربك للأرض والسماوات (فَوَقَّهْمُ يَوْمَئِذٍ) أى : فوق الملائكة الذين هم على أرجائها
 يوم القيامة ، (تَمَكِّنِيَّةٌ) أى : السماوات السبع والأرض .

قال : وهذا يدل على أن (السبع) ليس للكثرة ، بل المراد به الحقيقة . فهم ثمانية
 يحملون العرش ، أى : ملك الأرض والسماوات السبع بالجذب ، كما هو حاصل اليوم .
 ولكن ذلك يكون بشكل عظيم جدًا .

ثم قال : ولا وجه لمعترض يقول : إن حملة العرش مسبحة ، لقوله تعالى (٢) : (الَّذِينَ
 يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ) فكيف تسبح السماوات والأرض؟
 لأنه يجب بقوله تعالى (٣) : (تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ) . اهـ .

القول فى تأويل قوله تعالى :

[١٨] (يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَىٰ مِنْكُمْ خَافِيَةٌ)

[١٩] (فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ وَيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَآؤُمُ أَقْرَبُوا كِتَابِيهِ)

[٢٠] (إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيهِ)

[٢١] (فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ)

[٢٢] (فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ)

[٢٣] (قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ)

[٢٤] (كُلُوا وَأَشْرَبُوا وَهْنًا بِمَا أُسْلِفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ)

(١) [٧ / الأعراف / ٥٤] . (٢) [٤٠ / غافر / ٧] . (٣) [١٧ / الإسراء / ٤٤] .

« يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ » أى : على ربكم للحساب والمجازاة « لَا تَخْفَىٰ مِنْكُمْ خَافِيَةٌ »
أى سريرة كانت تخفى في الدنيا بستر الله .

« فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ وَبَيِّنَاتٍ » أى : علامة لنفوزه « فَيَقُولُ هَآؤُمُ أَقْرَبُوا
كِتَابِي » أى : تعالوا ، أوخذوا . والهاء للسكت ، لا ضمير غيبة .

قال الشهاب : فحفظ أن تحذف وصلا ، وثبتت وقفاً ، لتصان حركة الموقوف عليه ،
فإذا وصل استغنى عنها . ومنهم من أثبتها فى الوصل لإجرائه مجرى الوقف ، أو لأنه وصل
بنيّة الوقف . وإثباتها وصلاً قراءة صحيحة ، ولا يلتفت لقول بعض النحاة : إنها لحن .

« إِنِّي ظَنَنْتُ » أى : علمت « أَنِّي مُلْقٍ حِسَابِيهِ » أى جزأى يوم القيامة . أى :
فأعددت له عدته من الإيمان والعمل الصالح .

« فَهَوِّ فِي عَيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ » أى : ذات رضا ، ملتبسة به ، فيكون بمعنى (مرضية) .
أو الأصل : راض صاحبها ، فأسند الرضا إليها ، لجمعها ، لخلوصها عن الشوائب ، كأنها

نفسها راضية مجازاً . ويجوز أن يكون فيه استعارة مكنية وتخيلية ، كما فصل فى (المطول) .

« فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ * قُطُوفُهَا » جمع قُطْف بكسر القاف ، وهو ما يقطف من ثمرها
« دَانِيَةٌ » أى قريبة سهلة التناول .

« كُلُوا » أى : يقال لهم كلوا « وَأَشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ »
أى : الماضية فى الحياة الدنيا .

القول فى تأويل قوله تعالى :

[٢٥] (وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ وَبَيِّنَاتٍ فَيَقُولُ يَلَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيهِ)

[٢٦] (وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيهِ)

[٢٧] (يَلَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ)

[٢٨] (مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيهِ)

[٢٩] هَلَّاكَ عَنِّي سُلْطَانِيهِ°

[٣٠] خُذُوهُ فَغُلُّوهُ°

[٣١] مُنَّمِ الْجَجِيمِ صَلَوُهُ°

[٣٢] مُنَّمِ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ°

[٣٣] إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ°

[٣٤] وَلَا يَحْضُ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ°

[٣٥] فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ°

[٣٦] وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِن غِسْلِينٍ°

[٣٧] لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ°

« وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ وَبِشْمَالِهِ فَيَقُولُ » أى : عندما يلاقى العذاب « يَلْتَمِئْتَنِي لَمْ أُوْتِ كِتَابِيَهٗ * وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهٗ » أى : أى شىء حسابى .

« يَلْتَمِئْتَهَا كَانَتْ الْقَاضِيَةَ » قال ابن جرير^(١) : أى ياليت الموتة التى مئتها فى الدنيا كانت هى الفراغ من كل ما بعدها ، ولم يكن بعدها حياة ولا بعث . و (القضاء) هو الفراغ .
وقيل : إنه تمنى الموت الذى يقضى عليه ، فتخرج منه نفسه .

« مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَهٗ » أى : ما دفع من عذاب الله شيئاً .

« هَلَّاكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهٗ » أى ملكى وتسلطى على الناس . أو حجتى ، فلا حجة لى

أحتج بها .

« خُذُوهُ » أى : يقال لخزنة النار : خذوه بالقهر والشدة « فَغُلُّوهُ » أى : ضموا يده

إلى عنقه ، إذ لم يشكر ما ملكته .

(١) انظر الصفحة رقم ٦٢ من الجزء التاسع والعشرين (طبعة الحلبي الثانية) .

« ثُمَّ الْأَجْجِيمَ صَلَوَهُ » أى : أدخلوه ليصلى فيها ، لأنه لم يشكر شيئاً من النعم ، فأذيقوه شدائد النقم .

ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ « أى حلقة منتظمة بأخرى ، وهى بثالثة ، وهم جرا .
« ذَرَعَمَا » أى : مقدارها « سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَأَسْلُكُوهُ » فأدخلوه فيها . أى : لِقْوَهُ بها ، بحيث يكون فيما بين حلقتها مرهقاً ، لا يقدر على حركة .

قال القاشانى : والسبعون فى العرف عبارة عن السكثرة غير المحصورة ، لا العدد المعين ثم علل استحقيقه ذلك ، على طريقة الاستثناف ، بقوله : « إِنَّهُ وَكَأَنَّ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ » أى : المستحق للعظمة وحده ، بل كان يشرك معه الجداد المهين .

« وَلَا يَخْضُ عَلَى طَعَامِ الْمَسْكِينِ » أى : إطعامه ، فضلاً عن بذله ، لتناهى شحه .
« فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هُنَا حَمِيمٌ » أى : قريب تأخذه الحمية له .

« وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غَسْلِينَ » أى : من غسالة أهل النار وصديدهم .
قال ابن جرير (١) : كان بعض أهل العربية من أهل البصرة يقول : كل جرح غسلته فخرج منه شيء فهو (غسلين) - فعلين - من الغسل من الجراح والدبر ، وزيد فيه الياء والنون بمنزلة عفرين .

« لَا يَأْكُلُهُوْ إِلَّا الْخَاطِئُونَ » أى . الآثمون ، أصحاب الخطايا . يقال : خطى الرجل ، إذا تمعد الخطأ . قال الرازى : الطعام ما هيى للأكل . فلما هيى الصديد لياً كله أهل النار كان طعاماً لهم . ويجوز أن يكون المعنى أن ذلك أقيم مقام الطعام ، فسمى طعاماً . كما قال (٢) :

* تَحِيَّةٌ بَيْنَهُمْ ضَرْبٌ وَجِيعٌ *

(١) انظر الصفحة رقم ٦٥ من الجزء التاسع والعشرين (طبعة الحلبي الثانية) .

(٢) صدره : * وَخَيْلٌ قَدْ دَلَقَتْ لَهَا بَخِيلٌ *

وقائله عمرو بن معدى كرب (نوادير أبي زيد ص ١٤٩) .

القول في تأويل قوله تعالى :

[٣٨] (فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ)

[٣٩] (وَمَا لَا تُبْصِرُونَ)

[٤٠] (إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ)

[٤١] (وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ ، قَلِيلًا مَّا تُوْمِنُونَ)

[٤٢] (وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ ، قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ)

[٤٣] (تَنْزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ)

« فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ * وَمَا لَا تُبْصِرُونَ » أى : بالمشاهدات والمغيبات . وهذا القسم - كما قال الرازى - يعم جميع الأشياء على الشمول ، لأنها لا تخرج من قسمين : مبصر وغير مبصر ، فشمّل الخالق والخلق ، والدنيا والآخرة ، والعالم العلوى والسفلى ، وهكذا . وتقدم فى (الواقعة) الكلام على كلمة (لا أقسم) فتذكر .

« إِنَّهُ » أى : القرآن « لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ » وهو محمد ﷺ ، يبلغه عن الله تعالى ، لأن الرسول لا يبلغ عن نفسه .

« وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ » أى : كما تزعمون ، فإن بين أسلوبه وحقائقه ، وبين وزن الشعلة وخيالاته ، بعد المشرقين .

« قَلِيلًا مَّا تُوْمِنُونَ » . تصدقون بما ظهر صدقه وبرهانه ، عناداً وعتوًّا . والقلة كناية عن النفي والعدم . ونصب (قَلِيلًا) على أنه نعمت لمصدر ، أو زمان مقدر . أى إيماناً وزماناً . والفاصل (تُوْمِنُونَ) أو (تَذَكَّرُونَ) . و (مَا) زائدة - هذا ما قاله ابن عادل - وقال ابن عطية : يحتمل أن تكون نافية ومصدرية .

« وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ » أى كما تدعون أخرى بأنه من سجع الكهان « قَلِيلًا »

مَا تَذَكَّرُونَ» أى تمعظون وتعتبرون . قيل : نفي الإيمان فى الأول ، والذكرى فى الثانى ، لأن عدم مشابهة القرآن للشعر أمر بين ، لا ينكره إلا معاند . فلا عذر لقائله فى ترك الإيمان ، وهو أ كفر من حمار . وأما مباينته للكهانة ، فيتوقف على تذكرة ما ، لأن الكاهن يأخذ جُملاً ، ويحجب عما سئل عنه ، ويتكلف السجع ، ويكذب كثيراً ، وإن التبس على الحق لإخباره عن بعض المغيبات بكلام منثور ، فتأمل .

« تَنْزِيلٌ » أى هو تنزيل « مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ » أى ممن ربهم بصنوف نعمه ، ومنها ما نزله وأوحاه ليهتدوا به إلى سبيل السعادة ، ومناهج الفلاح .

القول فى تأويل قوله تعالى :

[٤٤] (وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ)

[٤٥] (لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ)

[٤٦] (ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ)

[٤٧] (فَمَا مِنْكُمْ مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ)

« وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ » أى افترى علينا . وسى الكذب تقوُّلاً ، لأنه قول متكلف ، كما تشعر به صيغة التفعّل . و (الْأَقَاوِيلِ) إما جمع (قول) على غير القياس ، أو جمع الجمع كالأنعام ، جمع أقوال وأنعام . قيل : تسمية الأقوال المفتراة (أقاويل) تحقيراً لها ، كأنها جمع أفعولة من القول ، كالأضاحيك .

« لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ * ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ » قال ابن جرير^(١) : أى لأخذنا منه بالقوة منا والقدرة ، ثم لقطعنا منه نياط القلب . وإنما يعنى بذلك أنه كان يعاجله بالعقوبة ، ولا يؤخره بها . وقد قيل : إن معنى قوله (لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ) لأخذنا منه باليد اليمنى

(١) انظر الصفحة رقم ٦٦ من الجزء التاسع والعشرين (طبعة الحلبي الثانية) .

من يديه . قال : وإنما ذلك كقول ذى السلطان إذا أراد الاستخفاف ببعض من بين يديه لبعض أعوانه : خذ بيده ، فأقبه ، وافعل به كذا وكذا : قالوا : وكذلك معنى قوله (لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ) أى لَأَهْتَأَهُ . كالذى يفعل بالذى وصفنا حاله . انتهى .

وقال الزمخشريّ : المعنى لو ادعى علينا شيئاً لم نقله لقتلناه صبراً ، كما يفعل الملوك بمن يتكذب عليهم ، معاملة بالسخط والانتقام . فصور قتل الصبر بصورته ليكون أهول . وهو أن يؤخذ بيده ، وتضرب رقبته . وخص اليمين عن اليسار ، لأن القاتل إذا أراد أن يوقع الضرب في قفاه أخذ بيساره ، وإذا أراد أن يوقعه في جيده ، وأن يكفحه بالسيف ، وهو أشد على المصبور ، لنظره إلى السيف ، أخذ بيمينه . فعنى (لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ) لأخذنا بيمينه . كما أن قوله (لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ) لقطعنا وتينه ، وهذا بين . انتهى .

وما قرره الزمخشريّ أبلغ في المراد ، وهو بيان المعاقبة بأشد العقوبة ، إذ على الأول يفوت التصوير والتفصيل والإجمال ، لأن قوله (بِالْيَمِينِ) بعد (لَأَخَذْنَا مِنْهُ) بيان بعد الإبهام ، ويصير قوله (مِنْهُ) زائداً من غير فائدة ، ويرتكب المجاز من غير فائدة أيضاً - كما في (العناية) - .

« فَمَا مِنْكُمْ مَنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ » أى ليس أحد منكم يحجزنا عنه ، ويحول بيننا وبين عقوبته ، لو تقوّل علينا .

القول في تأويل قوله تعالى :

[٤٨] (وَإِنَّهُ لَتَذَكَّرٌ لِلْمُتَّقِينَ)

[٤٩] (وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ)

[٥٠] (وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ)

[٥١] (وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ)

[٥٢] (فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ)

« وَإِنَّهُ » أى القرآن « لَتَذَكُّرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ » أى عظة لمن يتقى عقاب الله بالإيمان به وحده ، وما نزل من عنده . « وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ » أى له ، إشاراً للدنيا والهوى . أى فنجازيكم على إعراضكم . « وَإِنَّهُ وَلِحَسْرَةٍ عَلَى الْكٰفِرِينَ » أى ندامة عليهم ، إذا رأوا ثواب المؤمنين به . « وَإِنَّهُ وَلِحَقِّ الْيَقِينِ » أى للحق اليقين الذى لا ريب فيه . « فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ » أى دُم على ذكر اسمه ، وادأب على الدعوة إليه وحده ، وإلى ما أوحاه إليك . فالعاقبة لك ، ولن اتبعك من المؤمنين .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

٧٠ - سُورَةُ الْمَعَارِجِ

وتسمى سورة « سَأَلَ سَائِلٌ » . وهي مكية . وآيها أربع وأربعون .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

القول في تأويل قوله تعالى:

[١] (سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ)

[٢] (لِلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ وَدَافِعٌ)

[٣] (مِّنَ اللَّهِ ذِي الْمَعَارِجِ)

« سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ * لِلْكَافِرِينَ » قال مجاهد: أى دعا داعٍ بعذاب يقع في الآخرة، وهو قولهم ^(١) (اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَابَةَ مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ) . والسائل هو النضر بن الحارث بن كلدة - فيما رواه النسائي عن ابن عباس - وقد قيل: إن الموعود بوقوعه عذاب الدنيا . وقد قتل النضر ببدر، ففي الآية إخبار عن مغيب وقع مصداقه . و (لِلْكَافِرِينَ) صفة ثمانية ل (عذاب) ، أو صلة ل (واقِع) . واللام للتعليل، أو بمعنى (على) . « لَيْسَ لَهُ وَدَافِعٌ * مِنَ اللَّهِ » أى رادّ يردّه من جهته، لتعلق إرادته به . وهذا كقوله تعالى ^(٢) (وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ) .

وقوله تعالى « ذِي الْمَعَارِجِ » قال الرازي: المعارج جمع معرج، وهو المصعد . ومنه قوله تعالى ^(٣) (وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ) .
والمفسرون ذكروا فيه وجوهاً :

أحدها - قال ابن عباس في رواية: أى ذى السموات . وسماها معارج لأن الملائكة

يعرجون فيها .

(١) [٨ / الأتقال / ٣٢] .

(٢) [٢٢ / الحج / ٤٧] .

(٣) [٤٣ / الزخرف / ٣٣] .

وثانيتها - قال قتادة : ذى الفواضل والذم . وذلك لأن لأبياده ووجوده إنعامه مراتب ،
وهي تصل إلى الناس على مراتب مختلفة .

وثالثها - أن المارج هي الدرجات التي يعطيها أولياءه في الجنة . وقوله تعالى :

القول في تأويل قوله تعالى :

[٤] (تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ)

« تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ »

قال ابن جرير^(١) : أى تصعد الملائكة والروح ، وهو جبريل ، إليه عز وجل ، في يوم
كان مقدار صعودهم ذلك ، في يوم لغيرهم من الخلق ، خمسين ألف سنة . وذلك أنها تصعد
من منتهى أسفل الأرض ، إلى منتهى أمره من فوق السموات السبع .

وقيل : بل معناها تعرج الملائكة والروح إليه في يوم يفرغ فيه من القضاء بين خلقه ،
كان قدر ذلك اليوم الذى فرغ فيه من القضاء بينهم قدر خمسين ألف سنة .

وقد قيل : إن (في يوم) متعلق بـ (واقع) . والمراد به يوم القيامة .

فمن ابن عباس : هو يوم القيامة ، جعله الله على الكافرين مقدار خمسين ألف سنة .
والمقدار المذكور إما حقيقى ، أو مجاز عن الاستطالة .

قال الشهاب : وهكذا زمان كل شدة ، كما قيل :

تَمْتَعُ بِأَيَّامِ السُّرُورِ ، فَإِنَّهَا قِصَارٌ ، وَأَيَّامُ الْعُمُومِ طَوَالٌ

ونقل الرازى عن أبى مسلم أن هذا اليوم هو يوم الدنيا كلها ، من أول ما خلق الله إلى
آخر الفناء . فبين تعالى أنه لا بد في يوم الدنيا من عروج الملائكة ونزولهم ، وهذا اليوم مقدر
بخمسين ألف سنة . ثم لا يلزم على هذا أن يصير وقت القيامة معلوما ، لأننا لا ندرى كم
مضى وكم بقى . انتهى . وهو بعيد ، وهذه الآية كآية^(٢) (يُدِيرُ الْأُمْرَ مِنْ

(١) انظر الصفحة رقم ٧٠ من الجزء التاسع والعشرين (طبعة الحلبي الثانية) .

(٢) [٣٢ / السجدة / ٥] .

السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ (ولا منافاة في التقدير ، لأن المعنى به الاستطالة ، لشدته على الكفار ، أو لكثرة ما فيه من الحالات والمحاسبات . والقرآن يفسر بعضه بعضاً - والله أعلم - .

القول في تأويل قوله تعالى :

- [٥] (فَأَصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا)
 [٦] (إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ وَبَعِيدًا)
 [٧] (وَنَزَلَهُ قَرِيبًا)
 [٨] (يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ)
 [٩] (وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ)
 [١٠] (وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا)
 [١١] (يُبْصَرُونَهُمْ ، يَوْدُ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ)
 [١٢] (وَصَاحِبَتِي وَأَخِيهِ)
 [١٣] (وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ)
 [١٤] (وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ)

« فَأَصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا » أى : على ما يقولون . ولا يضق صدرك ، فقد قرب الانتقام منهم .
 « إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ وَبَعِيدًا » أى : العذاب الدنيوى أو الآخروى « بَعِيدًا » أى : وقوعه ، لعدم إيمانهم بوعيده تعالى . « وَنَزَلَهُ قَرِيبًا » أى قريب الحضور . « يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ » أى كالشيء المذاب ، أو دردى الزيت . (يوم) بما ظرف لـ (قريباً) ، أو لمحذوف .

« وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ » أى : كالصوف .
 « وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا » أى قريب قريباً عن شأنه ، لشغله بشأن نفسه .
 « يُبْصِرُونَهُمْ » أى يعرفون أقرباءهم ، ومع ذلك يفر بعضهم من بعض . وفيه تنبيه
 على أن المانع من هذا السؤال هو الاندهاش مما نزل ، لا احتجاب بعضهم من بعض .
 « يَوْمَ الْمُجْرِمِ » أى يتمنى الكافر « لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ » أى
 الذين هم محل شفقتة .
 « وَصَحْبَتِهِ » أى التى هى أحب إليه « وَأَخِيهِ » أى الذى يستعين به فى النوائب .
 « وَفَصِيلَتِهِ » أى عشيرته « أَلْتَبِي تَتَّبِعُهُ » أى ترضيه عند الشدائد .
 « وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ » أى الافتداء . أو المذكور . أو من فى الأرض .
 عطف على (يفتدى) . و (ثم) للاستبعاد .

القول فى تأويل قوله تعالى :

[١٥] (كَلَّا إِنَّهَا لَلظَىٰ)

[١٦] (نَزَّاعَةً لِّلشَّوَىٰ)

[١٧] (تَدْعُوا مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّىٰ)

[١٨] (وَجَمَعَ فَأَوْعَىٰ)

« كَلَّا » أى لا يكون ذلك « إِنَّهَا » أى النار للوعود بها الجرم « لَلظَىٰ » أى لهب
 خالص . « نَزَّاعَةً لِّلشَّوَىٰ » أى الأطراف ، كاليد والرجل . أو جمع (شواة) وهى جلدة
 الرأس . « تَدْعُوا » أى إلى صليتها « مَنْ أَدْبَرَ » أى عن الحق « وَتَوَلَّىٰ » أى عن الطاعة .
 « وَجَمَعَ » أى المال « فَأَوْعَىٰ » أى جعله فى وعاء وكثره ، ومنع حق الله منه ، فلم يترك ،
 ولم ينفق فيما أوجب الله عليه إنفاقه فيه .

القول في تأويل قوله تعالى :

[١٩] (إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا)

[٢٠] (إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا)

[٢١] (وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا)

« إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا » أى قليل الصبر ، شديد الحرص ، كما بينه بقوله :
« إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ » أى الضرّ والبلاء « جَزُوعًا » أى كثير الجزع من قلة صبره . « وَإِذَا
مَسَّهُ الْخَيْرُ » أى كثر ماله ، وناله النفي « مَنُوعًا » أى لما فى يده ، بخيل به ، لشدة حرصه .

القول في تأويل قوله تعالى :

[٢٢] (إِلَّا الْمُصَلِّينَ)

[٢٣] (الَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ)

[٢٤] (وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ)

[٢٥] (لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ)

[٢٦] (وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ)

[٢٧] (وَالَّذِينَ هُمْ مِّنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ)

[٢٨] (إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونٍ)

[٢٩] (وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ)

[٣٠] (إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ)

[٣١] (فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ)

[٣٢] (وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِنَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ)

[٣٣] (وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَتِهِمْ قَائِمُونَ)

[٣٤] (وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ)

[٣٥] (أُولَٰئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُّكْرَمُونَ)

« إِلَّا الْمُصَلِّينَ * الَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ » أى مقيمون ، لا يضيعون منها شيئاً . « وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ * لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ » أى المتعفف الذى أدبرت عنه الدنيا ، فلا يسأل الناس . وقيل : الذى لا ينمى له مال . وقيل : المصاب ثمره ، أخذاً من قول أصحاب الجنة فى السورة قبل ^(١) (بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ) . واللفظ أعم من ذلك كله .

وقد روى ابن جرير عن ابن عمر أنه سئل عن الحق المعلوم أهو الزكاة ؟ فقال : إن عليك حقوقاً سوى ذلك .

ومثله عن ابن عباس قال : هو سوى الصدقة ، يصل بها رَحماً ، أو يقرى بها ضيفاً ، أو يحمل بها كلاً ، أو يمين بها محروماً .

وعن الشعبي : أن فى المال حقاً سوى الزكاة .

« وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ » أى الجزاء . « وَالَّذِينَ هُمْ مِّنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُّشْفِقُونَ » قال ابن جرير ^(٢) : أى ورجلون أن يعذبهم فى الآخرة ، فهم من خشية ذلك لا يضيعون له فرضاً ، ولا يتعدون له حدّاً . « إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونٍ » أى أن ينال من عصاه ، وخالف أمره . « وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ » أى لغلبة ملكة الصبر ،

(١) [٦٨ / القلم / ٢٧] .

(٢) انظر الصفحة رقم ٨٣ من الجزء التاسع والعشرين (طبة الحلبي الثانية) .

وامتلاك ناصيته . « إِيَّا عَلَىٰ أَرْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنْ أُوْبَتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ » قال ابن جرير^(١) : أى التمس لفرجه منكحاً سوى زوجته ، أو ملك يمينه . . « فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ » أى الذين عدوا ما أحل الله لهم ، إلى ما حرّمه عليهم . « وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِنَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ » قال ابن جرير^(١) : أى لأمانات الله التى ائتمنهم عليها من فرائضه ، وأمانات عباده التى ائتمنوا عليها ، وعهوده التى أخذها عليهم بطاعته فيما أمرهم به ونهاهم ، وعهود عباده التى أعطاهم ، على ما عقده لهم على نفسه راعون ، يرقبون ذلك ويحفظونه فلا يضيعونه . « وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَتِهِمْ قَائِمُونَ » أى لا يكتمون ما استشهدوا عليه ، ولكنهم يقومون بأدائها حيث يلزمهم أداؤها ، غير مغيرة ولا مبدلة . « وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ » أى لا يضيعون لها ميقاتاً ولا حدّاً . قيل : الحفظ عن الضياع ، استيعار للإتمام والتكميل للأركان والهيئات . ولذا قال القاضى : وتكرير ذكر الصلاة ووصفهم بها أولاً وآخراً ، باعتبارين : للدلالة على فضلها ، وإنافتها على غيرها . « أُولَٰئِكَ فِي جَنَّةٍ مُّكْرَمُونَ » أى بثواب الله تعالى ، لاتصافهم بىكارم الأخلاق .
القول فى تأويل قوله تعالى :

[٣٦] (فَمَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلِكُمْ مَهْطِعِينَ)

[٣٧] (عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِينَ)

[٣٨] (أَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَنْ يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ)

[٣٩] (كَلَّا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِّمَّ يَعْلَمُونَ)

«فَمَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلِكُمْ مَهْطِعِينَ» أى مسرعين للحضور ، ليظفروا بما يتخذونه هزواً .
وعن ابن زيد : (المهطع) الذى لا يطرف .

(١) انظر الصفحة رقم ٨٤ من الجزء التاسع والعشرين (طبعة الحلبي الثانية) .

« عَنِ اليمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِينَ » أى متفرقين حلقاً ومجالس ، جماعة جماعة ، معرضين عنك ، وعن كتاب الله . « أَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَنْ يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ » أى ولم يتصف بصفات أهلها المنوة بها قبل . « كَلَّا » أى لا يكون ذلك ، لأنه طمع في غير مطعم . « إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِّمَّا يَعْلَمُونَ » أى من النطف . يعنى : ومن قدر على ذلك ، فلا يعجزه إهلاكمهم ، فليحذروا عاقبة البنى والفساد . ولذا قال :

القول فى تأويل قوله تعالى :

[٤٠] (فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ)

[٤١] (عَلَىٰ أَنْ نُبَدِّلَ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ)

[٤٢] (فَذَرَهُمْ يَحْضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ)

[٤٣] (يَوْمَ يُخْرِجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَىٰ نُصُبٍ يُوفِضُونَ)

[٤٤] (خَشِيعَةً أَبْصَرُهُمْ تَرَهِقُهُمْ ذِلَّةٌ ، ذَٰلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ)

« فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ » يعنى مشرق كل يوم من السنة ومغربه ، أو مشرق كل كوكب ومغربه ، أو الأقطار التى تشرق فيها الشمس وتغرب . « إِنَّا لَقَادِرُونَ * عَلَىٰ أَنْ نُبَدِّلَ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ » أى بمغلوبين ، إن أردنا ذلك . « فَذَرَهُمْ يَحْضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ » أى أخذهم فيه وهلاكهم . « يَوْمَ يُخْرِجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَىٰ نُصُبٍ يُوفِضُونَ » أى يسرعون . و (النصب) الصنم المنصوب للعبادة ، أو العلم المنصوب على الطريق ليتهدى به السالك ، أو ما ينصب علامة لنزول الملك وسيره . فهم يسرعون إسراع عبدة الأصنام نحو صنمهم ، أو إسراع من ضل عن الطريق إلى أعلامها . أو إسراع الجفند إلى راية الأمير . « خَشِيعَةً أَبْصَرُهُمْ » أى من الخزى والهوان . « تَرَهِقُهُمْ ذِلَّةٌ » أى تنشاهم ذلة من هول ملاحق بهم . « ذَٰلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ » أى بأنهم ملاقوه .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

٧١ - سُورَةُ نُوحٍ

عليه السلام

قال المهايي: سميت به لاشتمالها على تفاصيل دعوته وأدعيته . وهي مكية . وآياتها ثمان وعشرون .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

القول في تأويل قوله تعالى :

[١] (إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ - أَنْ أَنْذِرَ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ)

[٢] (قَالَ يَاقَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ)

[٣] (أَنْ أُعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُوا)

[٤] (يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ، إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ)

« إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ - أَنْ أَنْذِرَ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ » يعنى عذاب الطوفان « قَالَ يَاقَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ * أَنْ أُعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُوا * يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ » أى يغفو عنها . و (مِنْ) إما مزيدة ، أو تبعيضية . وهو ما وعدهم العقوبة عليها . وأما ما لم يعدهم العقوبة عليها ، فقد تقدم عفوه لهم عنها . أو هو ما سبق ، فإن الإسلام يجب ما قبله « وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى » وهو أقصى ما قدره بشرط الإيمان . أى فلا يعاجلكم بعذاب غرق أو نحوه . « إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ » أى الذى كتبه على من كذب وتولى « إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ » أى من أهل العلم والفضل لا نبتئهم .

القول في تأويل قوله تعالى :

[٥] (قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا)

[٦] (فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا)

[٧] (وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصْبَعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَأُصْغِتُوا

ثِيَابَهُمْ وَأَصْرُوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا)

[٨] (ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا)

[٩] (ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا)

[١٠] (فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا)

[١١] (يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا)

[١٢] (وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا)

[١٣] (مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا)

[١٤] (وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا)

« قَالَ » أي نوح بعد أن بذل غاية الجهد ، وضاعت عليه الحيل ، في تلك المدد الطوال ، « رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي » أي إلى التوحيد والعمل الصالح « لَيْلًا وَنَهَارًا » أي دائماً بلا فتور ولا توان . « فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا » أي من الحق الذي أرسلتني به « وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ » أي إلى الإيمان « لِتَغْفِرَ لَهُمْ » أي بسببه « جَعَلُوا أَصْبَعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ » أي سدوا مسامعهم من استماع الدعوة « وَأُصْغِتُوا ثِيَابَهُمْ » أي تغطوا بها من كراهة النظر إلى وجه من ينصحهم في الدين « وَأَصْرُوا » أي على الشر والكفر « وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا » أي تعاضموا عن الإذعان للحق ، وقبول ما دعوتهم إليه من النصيحة « ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ

جَهَارًا* ثُمَّ إِنِّي أَعْلَمْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا» أى دعوتهم مرة بعد مرة، على وجوه متنوعة ، ما بين مجاهرة وإظهار بلا خفاء، وما بين إعلان وصياح بهم، وما بين إسرار فيما بيني وبينهم فى خفاء . وهذه المراتب أقصى ما يمكن للآمر بالمعروف ، والناهى عن المنكر . « فَقُلْتُ أَسْتَغْفِرُكُمْ وَأُغْفَرُكُمْ » أى سلوه العفو عما سلف بالتوبة النصوح « إِنَّهُ وَكَانَ غَفَّارًا » أى لذنوب من تاب وأناب . « يُرْسِلِ السَّمَاءَ » أى المطر « عَلَيَّكُمْ مِدْرَارًا » أى متتابعاً . « وَيُمِدُّكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ » أى فيكثرها عندهم « وَيَجْعَلُ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلُ لَكُمْ أَهْرًا » أى لسقيا جناتكم ومزارعكم . « مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا » أى لا ترون له عظمة ، إذ تشركون معه ما لا يسمع ولا يبصر . فنفى الرجاء مراد به نفي لازمه ، وهو الاعتقاد، مبالغة . وجوز أن يكون الرجاء بمعنى الخوف ، أى ما لكم لا تخافون عظمة الله . ومنه قوله (١) :

* إِذَا لَسَعَتْهُ النَّحْلُ لَمْ يَرْجُ لَسَعَهَا *

قال الشهاب : وهو أظهر .

(١) قاله أبو ذؤيب الهذلي ، من قصيدته التى مطلعها :

أَسَاءَلْتَ رَسْمَ الدَّارِ أَمْ لَمْ تُسْأَلِ عَنِ السَّكَنِ أَمْ عِنْدَهُ بِالْأَوَائِلِ ؟
السكن : جمع ساكن وهم أهل الدار وسكانها من يهوى - أى يرتفع إليهم ويريدهم ،
ومنه قوله تعالى : فَأَجْعَلْ أَعْيُنَهُ مِنَ النَّاسِ يَهْوَى إِلَيْهِمْ - والمسكن : المنزل نفسه .
ويروى بيت الشاهد هكذا :

إِذَا لَسَعَتْهُ الدَّيْرُ لَمْ يَرْجُ لَسَعَهَا وَخَالَفَهَا فِي بَيْتِ نُوبٍ عَوَّاسِلِ

قال : وربما أنشدت * وخالفها * وقوله : لم يرج لسعها أى لم يخش لسعها . والنوب :
التي تنوب ، تبيء وتذهب .

انظر الصفحة رقم ١٤٣ ، من ديوان الهذليين ، القسم الأول .

« وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا » أى تاراتٍ ، ترابًا ثم نطفًا ثم علقًا ثم مضغًا ثم أجنةً ، وهكذا طوراً بعد طور . أى ومقتضى علم ذلك شدة الرهبة من بطشه وأخذه ، لعظيم قدرته . هذا فى أنفسكم . وهكذا يستدل على باهر عظمته ، وقاهر قدرته من آياته الكونية . كما قال :

القول فى تأويل قوله تعالى :

[١٥] (أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقًا)

[١٦] (وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا)

[١٧] (وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا)

[١٨] (ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا)

[١٩] (وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ بِسَاطًا)

[٢٠] (لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا)

« أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقًا * وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا » أى يزيل ظلمة الليل، وينير وجه الأرض. « وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا » أى أنشأكم منها. « ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا » أى للحساب والجزاء. « وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ بِسَاطًا » أى تستقرون عليها وتمهدونها. « لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا » أى طرقاً مختلفة .

القول فى تأويل قوله تعالى :

[٢١] (قَالَ نُوحٌ رَبِّ إِنِّهْم عَصَوْنِي وَأَتَّبَعُوا مَن لَّمْ يَزِدْهُ مَالَهُ وَوَلَدَهُ وَ

إِلَّا خَسَارًا)

[٢٢] (وَمَكْرُؤًا مَّكْرًا كِبَارًا)

[٢٣] (وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا)

[٢٤] (وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا ، وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا)

[٢٥] (مِمَّا خَطِيئَتِهِمْ أُغْرِقُوا فَأَذْخَلُوا نَارًا فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْصَارًا)

« قَالَ نُوحٌ رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي » أى خالفوا أمرى ورددوا على ما دعوتهم إليه من الهدى والرشاد، « وَأَتَّبَعُوا مَنْ لَمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ وَإِلَّا خَسَارًا » أى رؤساءهم المتبوعين، أهل المال والجاه، المعرضين عن الحق، الذين غرتهم أموالهم وأولادهم، فهلكوا بسببهما، وخسروا سعادة الدارين.

« وَمَكْرُؤًا مَكَرًا كُبَارًا » أى متناهيًا كبره، فإن (الكبار) أكبر من (الكبير).

« وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ

وَنَسْرًا » قال قتادة : كانت آلهة تعبدها قوم نوح ، ثم عبدتها العرب بعد ذلك .

قال : فكان (ود) لكلب بدومة الجندل ، وكانت (سواع) لهذيل ، وكان (يغوث)

لبنى غطفان من مراد بالجرف ، وكان (يعوق) لهمدان ، وكان (نسر) لندى الكلاع من

حمير .

وقال (فى رواية) : والله ما عدا - أى كل منها - خشبة أو طينة أو حجرًا .

وقال ابن جرير^(١) : كان من خبرهم - فيما بلغنا - من محمد بن قيس قال : كانوا قومًا

صالحين من بنى آدم ، وكان لهم أتباع يقتدون بهم ، فلما ماتوا قال أصحابهم الذين كانوا يقتدون

بهم : لو صورناهم كان أشوق لنا إلى العبادة إذا ذكرناهم . فصورهم . فلما ماتوا وجاء آخرون

دب إليهم إبليس فقال : إنما كانوا يعبدونهم ، وبهم يسقون المطر ، فعبدهم .

(١) انظر الصفحة رقم ٩٨ من الجزء التاسع والعشرين (طبعة الحلبي الثانية) .

وروى البخاري^(١) عن ابن عباس رضى الله عنهما قال . صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب ، بعدد : أما (ود) ، فكانت لكلب بدومة الجندل ، وأما (سواع) فكانت لهذيل ، وأما (يغوث) فكانت لمراد ثم لبني غطيف بالجرف عند سبأ ، وأما (يعوق) فكانت لهمدان ، وأما (نسر) فكانت لحمير لآل ذى الكلاع : أسماء رجال صالحين من قوم نوح ، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصاباً ، وسموها بأسمائهم ، ففعلوا . فلم تمهد ، حتى إذا هلك أولئك ، وَتَنَسَّخَ الْعِلْمُ ، عبدت .

تنبيهات :

الأول - قال الرازي : في انتقالها عن قوم نوح إلى العرب . إشكال ، لأن الدنيا قد خربت في زمان الطوفان ، فكيف بقيت تلك الأصنام ، وكيف انتقلت إلى العرب . ولا يمكن أن يقال إن نوحاً عليه السلام وضعها في السفينة وأمسكها ، لأنه عليه السلام إنما جاء لنفيها وكسرها ، فكيف يمكن أن يقال إنه وضعها في السفينة سعيماً منه في حفظها؟ انتهى كلامه .

ونحن نقول : إن جوابه بديهي ، وهو أن انتقالها إلى العرب بواسطة نقل أحوال قوم نوح وأبنائهم وعوائدهم ، على السنة الرحل والسمار ، لأن سيرة القرن المتقدم في العصر المتأخر ، وسنة الخالف أن يؤرخ السالف . وجل أن النفس أميل إلى الجهل منها إلى العلم ، لاسيما إذا زين لها المنكر بصفة تميل إليها ، فتكون ألصق به . وهكذا كان بعد انقراض العلم وحملته ، أن حدث ما حدث من عبادتها ، كما أشارت إليه رواية ابن عباس عند البخاري : حتى إذا هلك أولئك ، وَتَنَسَّخَ الْعِلْمُ ، عبدت . وعجيب من الرازي أن لا يجد مخرجاً من سؤاله ، وهو على طرف الثمام .

(١) أخرجه البخاري في : ٦٥ - كتاب التفسير ، ٧١ - سورة نوح ، ١ - باب ودًا وَلَا سُوعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ ، حديث رقم ٢٠٦٦ .

الثاني - قال الحافظ ابن حجر في (فتح الباري) : حكى الواقدي قال : كان (ود) على صورة رجل ، و (سواع) على صورة امرأة و (يفوث) على صورة أسد ، و (يعوق) على صورة فرس ، و (نسر) على صورة طائر . وهذا شاذ، والمشهور أنهم كانوا على صورة البشر ، وهو مقتضى ما تقدم من الآثار في سبب عبادتها . انتهى .

الثالث - قال ابن القسيم في (إغاثة اللهيان) أول ما كاد به الشيطان عبادة الأصنام ، من جهة المكوف على القبور ، وتصاوير أهلها ، ليتذكروهم بها ، كما قص الله سبحانه قصصهم في كتابه فقال : (وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتِكُمْ ..) الآية .

ثم قال : وتلاعب الشيطان بالمشركين في عبادة الأصنام له أسباب عديدة ، تلاعب بكل قوم على قدر عقولهم : فطائفة دعاهم إلى عبادتها من جهة تعظيم الموتى الذين صوروا تلك الأصنام على صورهم ، كما تقدم عن قوم نوح عليه السلام ، ولهذا لمن ^(١) أن النبي ﷺ اتخذين على القبور المساجد والسرج ، ونهى عن الصلاة إلى القبور ، وسأل ^(٢) ربه سبحانه أن لا يجعل قبره وثناً يعبد ، ونهى أمته أن يتخذوا قبره عيداً ، وقال ^(٣) : اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ، وأمر بتسوية القبور ، وطمس التماثيل ، فأبى المشركون إلاخلافه في ذلك كله ، إما جهلاً ، وإما عناداً لأهل التوحيد ، ولم يضرهم ذلك شيئاً إلى آخر ما ذكره رحمه الله .

(١) يشير إلى الحديث الذي أخرجه البخاري في : ٢٣ - كتاب الجنائز ، ٦٢ - باب

ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور ، حديث رقم ٢٨٥ ، عن عائشة .

وإلى الحديث الذي أخرجه كذلك في : ٢٣ - كتاب الجنائز ، ٧١ - باب بناء المسجد

على القبر ، حديث رقم ٢٨١ ، عن عائشة أيضاً .

(٢) يشير إلى الحديثين اللذين رواهما مسلم في صحيحه في : ١١ - كتاب الجنائز ، حديث

رقم ٩٢ عن فضالة بن عبيد ، و ٩٣ عن علي بن أبي طالب .

وقوله تعالى: « وَقَدْ أَضَلُّوا » أى : الرؤساء « كَثِيرًا » ، أى خلقًا كثيرًا ، أو الأصنام كقوله تعالى^(١) : (رَبِّ إِنِّهِنِ أَضَلَّنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ) . « وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا » أى خذلانا واستدراجا . وإنما دعا ذلك ليأسه من إيمانهم .

قال أبو السعود : ووضع الظاهر موضع ضميرهم ، للتسجيل عليهم بالظلم المفرط ، وتعليل الدعاء عليهم به « تَمَمَّا خَطِيئَتِهِمْ » أى من أجلها « أَغْرِقُوا » أى بالطوفان « فَأَدْخِلُوا نَارًا » أى أذيقوا به عذاب النار « فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ أَنْصَارًا » .

قال الزمخشري : تعريض باتخاذهم آلهة من دون الله ، وأنها غير قادرة على نصرهم ، وتهمك بهم ، كأنه قال فلم يجدوا لهم من دون الله آلهة ينصرونهم ويمنعونهم من عذاب الله ، كقوله تعالى^(٢) : (أَمْ لَهُمْ آلِهَةٌ تَمْتَعُهُمْ مِّنْ دُونِنَا) .

وقال الرازي : لما ثبت أنه تعالى هو القادر على كل المقدرات ، بطل القول بالوسائط .

القول فى تأويل قوله تعالى :

[٢٦] (وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْنِي عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا)

[٢٧] (إِنَّكَ إِن تَذَرَهُمْ يَضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا)

[٢٨] (رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَن دَخَلَ بَيْتِي مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ

وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا)

« وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْنِي عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا » أى أحدًا .

قال ابن جرير^(٣) : يعنى بـ (الديَّار) من يدور فى الأرض فيذهب ويحى فيها ، وهو (فيعمال) من الدوران ، ديوارا اجتمعت الياء والواو ، فسبقت الياء الواو وهى ساكنة ، وأدغمت الواو فيها ، وصيرت ياء مشددة . والعرب تقول : ما بها ديَّار ولا عريب ولا دوى ولا صافر ولا نافخ ضرمة

(١) [١٤ / إبراهيم / ٣٦] . (٢) [٢١ / الأنبياء / ٤٣] .

(٣) انظر الصفحة رقم ١٠٠ من الجزء التاسع والعشرين (طبعة الحلبي الثانية) .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

٧٢ - سُورَةُ الْجِنِّ

قال المهايي: سميت بها لاشتمالها على تفاصيل أقوالهم في تحسين الإيمان ، وتقبيح الكفر ، مع كون أقوالهم أشد تأثيرا في قلوب العامة ، لتعظيمهم إياهم .
وهي مكية . وآياتها ثمان وعشرون .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

القول في تأويل قوله تعالى :

[١] (قُلْ أُوْحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ أُسْتَمَعَّ نَفْرَهُ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْءَانًا عَجَبًا)

[٢] (يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ ، وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا)

« قُلْ أُوْحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ أُسْتَمَعَّ نَفْرَهُ مِّنَ الْجِنِّ » أى لهذا القرآن الحكيم . والمشهور

أن الفر ما بين الثلاثة إلى العشرة ، وقد يستعمل إلى الأربعين كارهط - كما في (المجمل) - .

قال القاشاني : قد مرّ أن في الوجود نفوساً أرضية قوية ، لا في غلظ النفوس السبعية

والهيمية وكثافتها ، وقلة إدراكها ، ولا على هيآت النفوس الإنسانية واستعداداتها ،

ليزيم تعلقها بالأجرام السكثيفة ، الغالب عليها الأرضية ، ولا في صفاء النفوس المجردة ولطافتها

لتتصل بالعالم العلوي ، وتتجرد متعلقةً بأجرام عنصرية لطيفة ، علبت عليها الهوائية أو

النارية أو الدخانية ، على اختلاف أحوالها . سماها بعض الحكماء الصور المعلقة ، ولها علوم

وإدراكات من جنس علومها وإدراكاتها . ولما كانت قريبة بالطبع إلى الملكوت السماوية ،

أمكنها أن تتلقى من عالمها بعض الغيب ، فلا تستبعد أن ترتقى إلى أفق السماء ، فتسترق السمع

من كلام الملائكة ، أى النفوس المجردة . ولما كانت أرضية ضعيفة بالنسبة إلى القوى السماوية ،

تأثرت بتأثير تلك القوى ، فرجت بتأثيرها عن بلوغ شأوها ، وإدراك مداها من العلوم .

ولا ينكر أن تشتعل أجرامها الدخانية بأشعة الكواكب فتحترق وتهلك ، أو تنزجر من

الارتقاء إلى الأفق السماوي فتسفل ، فإنها أمور ليست بخارجة عن الإمكان ، وقد أخبر عنها

أهل الكشف والعيان ، الصادقون من الأنبياء والأولياء ، خصوصاً أكلمهم نبينا محمداً ﷺ .

انتهى .

وفي الآية - كما قال القاضي - دلالة على أنه عليه الصلاة والسلام مارآهم، ولم يقرأ عليهم، وإنما اتفق حضورهم في بعض أوقات قراءته فسمعوها ، فأخبر الله به رسوله .
 « فَقَالُوا أ » أى لما رجعوا إلى قومهم « إِنَّا سَمِعْنَا قُرْءَانًا » قال المهايى أى كتاباً جامعاً للحقائق الإلهية والكونية ، والأحكام والمواعظ ، وجميع ما يحتاج إليه فى أمر الدارين .
 « عَجَبًا » أى غريباً ، لا تناسبه عبارة الخلق ، ولا يدخل تحت قدرتهم .
 « يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ » أى إلى الحق وسبيل الصواب « فَأَمَّا نَبِيٌّ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا » أى من خلقه ، فى العبادة معه .

تنبهات

الأول - هذا المقام شبيهه بقوله تعالى^(١) (وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْءَانَ) الآية . وقد روى البخارى^(٢) عن ابن عباس قال . انطلق رسول الله ﷺ فى طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ ، وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء ، وأرسلت عليهم الشهب ! فرجعت الشياطين فقالوا : ما لكم؟ قالوا حيل بيننا وبين خبر السماء ، وأرسلت علينا الشهب ! قال : ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا ما حدث ، فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها ، فانظروا ما هذا الأمر الذى حدث ؟ فانطلقوا فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها ، ينظرون ما هذا الأمر الذى حال بينهم وبين خبر السماء ! قال : فانطلق الذين توجهوا نحو تهامة إلى رسول الله ﷺ بنخلة ، وهو عامد إلى سوق عكاظ ، وهو يصلى بأصحابه صلاة الفجر ، فلما سمعوا القرآن تسمعوا له ، فقالوا : هذا الذى حال بينكم وبين خبر السماء ، فهناك رجعوا إلى قومهم فقالوا : يا قومنا ! إنا سمعنا قرآناً عجيباً يهدى إلى الرشد فأمننا به ولن نشرك بربنا أحداً .
 وأنزل الله عز وجل على نبيه ﷺ : (قُلْ أُوْحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ أُسْمِعَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ) وإنما

(١) [٤٦ / الأحقاف / ٢٩] .

(٢) أخرجه فى : ٦٥ - كتاب التفسير ، ٧٢ - سورة الجن .

أوحى إليه قول الجن . ورواه مسلم^(١) أيضاً وزاد في أوله : ماقرأ رسول الله ﷺ على الجن ولا رأيهم ، انطلق . . . إلى آخره .

الثاني - قال الماوردي : ظاهر الآية أنهم آمنوا عند سماع القرآن . قال : والإيمان يقع بأحد أمرين : إما بأن يعلم حقيقة الإعجاز ، وشروط المعجزة ، فيقع له العلم بصدق الرسول . أو يكون عنده علم من الكتب الأولى ، فيها دلائل على أنه النبي المبشر به ، وكلا الأمرين في الجن محتمل . انتهى .

الثالث - قال الرازي : في الآية فوائد :

أحداها - أن يعرفوا بذلك أنه عليه السلام كما بعث إلى الإنس ، فقد بعث إلى الجن .
وثانيها - أن يعلم قريش أن الجن ، مع تمردهم ، لما سمعوا القرآن عرفوا إعجازه ، فأمنوا بالرسول .

وثالثها - أن يعلم القوم أن الجن مكلفون كالإنس .
ورابعها - أن يعلم أن الجن يستمعون كلامنا ، ويفهمون لغاتنا .
 وخامسها - أن يظهر أن المؤمن منهم يدعو غيره من قبيلته إلى الإيمان .
 وفي كل هذه الوجوه مصالح كثيرة إذا عرفها الناس . انتهى .
 ولما سمعوا القرآن ، ووقفوا للتوحيد والإيمان ، تنبهوا على الخطأ فيما اعتقدوه كفر الجن من تشبيه الله بخلقه ، واتخاذها صاحبة وولداً ، فاستعظموه ، وزهوه عنه ، فقالوا :

القول في تأويل قوله تعالى :

[٣] (وَأَنَّهُ تَعَلَّىٰ جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا)

« وَأَنَّهُ تَعَلَّىٰ جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا » أي تعالى ملكه وعظمته ، وصدق ربوبيته ، عن اتخاذ صاحبة والولد .

(١) أخرجه في : ٤ - كتاب الصلاة ، حديث ١٤٩ (طبعنا) .

قال ابن جرير^(١): الجَدُّ بمعنى الحظ . يقال : فلان ذو جدّ في هذا الأمر إذا كان له حظ فيه ، وهو الذي يقال له بالفارسيّة (البخت) . والمعنى : أن حظوته من الملك والسلطان والقدرة العظيمة عالية ، فلا تكون له صاحبة ولا ولد ، لأن صاحبة إنما تكون للضعيف العاجز الذي تضطره الشهوة الباعثة إلى اتخاذها ، وأن الولد إنما يكون عن شهوة أزعجته إلى الوقاع الذي يحدث منه الولد . فقال النفر من الجن : علا ملك ربنا وسلطانه وقدرته وعظمته أن يكون ضعيفاً ضعف خلقه ، الذين تضطرهم الشهوة إلى اتخاذ صاحبة ، أو وقاع شيء يكون منه ولد .

التقول في تأويل قوله تعالى :

[٤] (وَأَنَّهُوَ كَانَ يُقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا)

[٥] (وَأَنَا ظَنَنَّا أَن لَّنْ نَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا)

[٦] (وَأَنَّهُوَ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا)

« وَأَنَّهُوَ كَانَ يُقُولُ سَفِيهُنَا » يعنون به مضلهم ومغويهم « عَلَى اللَّهِ شَطَطًا » أى قولاً ذا شطط . صفة لقول مقدر بتقدير مضاف . أو جعل عين الشطط مبالغة فيه . وأصله مجاوزة الحد . والمراد منه نسبة صاحبة والولد إلى الله تعالى . « وَأَنَا ظَنَنَّا أَن لَّنْ نَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا » أى في نسبة ما ليس بحق ، إليه سبحانه . وهو اعتذار عن اتباعهم السفية في ذلك ، لظنهم أن أحداً لا يكذب على الله ، حتى تبين لهم بالقرآن كذب السفية واقتراؤه . « وَأَنَّهُوَ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا » روى ابن جرير^(٢) عن ابن عباس قال : كان رجال من الإنس يبيت أحدهم بالوادي في الجاهلية فيقول : أعوذ بعزير هذا الوادي ، فزادهم ذلك إثماً . ففي الآية إشارة إلى ما كانوا يعتقدون

(١) انظر الصفحة رقم ١٠٥ من الجزء التاسع والعشرين (طبعة الحلبي الثانية) .

(٢) انظر الصفحة رقم ١٠٨ من الجزء التاسع والعشرين (طبعة الحلبي الثانية) .

في الجاهلية من أن الوديان مقر الجن وأن رؤساءها تحميمهم منهم . وهكذا قال إبراهيم : كانوا إذا نزلوا الوادى قالوا : نعوذ بسيد هذا الوادى من شر ما فيه ، فتقول الجن : ما نملك لكم ولا لأنفسنا ضرراً ولا نفعا .

وقال الربيع بن أنس : كانوا يقولون : فلان من الجن رب هذا الوادى ، فكان أحدهم إذا دخل الوادى يعوذ برب الوادى من دون الله . قال : فيزيدهم ذلك رهقاً ، وهو الفرق . وقال ابن زيد : كان الرجل في الجاهلية إذا نزل بواد قبل الإسلام قال : إني أعوذ بكبير هذا الوادى . فلما جاء الإسلام ، عاذاوا بالله وتركوهم . انتهى .

أى : لأن ذلك من الشرك ، ولذا نزلت سورتنا المعوذتين لتعليم الاستعاذة بالله تعالى وحده والتبرؤ من الاستعاذة بغيره . وكذلك أذكر الاستعاذات المأثورة ، فإنها للإرشاد لذلك . روى مسلم ^(١) عن خولة بنت حكيم قالت : من نزل منزلاً فقال : أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ، لم يضره شيء حتى يرجل من منزله ذلك .

قال بعضهم : في الحديث تفسير آية الجن ، وأن ما فيها من الشرك ، وأن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر ، أو جلب نفع ، لا يدل على أنه ليس من الشرك . وفي الآية تأويل غريب نقله الرازى . وهو أن المراد كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الإنس أيضاً ، لكن من شر الجن ، مثل أن يقول الرجل : أعوذ برسول الله من شر جن هذا الوادى . وأصحاب هذا التأويل ، إنما ذهبوا إليه لأن الرجل اسم الأنس لا اسم الجن . وهذا ضعيف ، فإنه لم يقيم دليل على أن الذكر من الجن لا يسمى رجلاً . انتهى . والضمير المرفوع في (فزادوهم) . للجن ، على معنى : فزادوهم باستعاذتهم بهم ، غيباً وإتماً وضلالاً . أو للإنس على معنى : فزادوا الجن باستعاذتهم كبراً وعتواً .

و (الرهق) في الأصل غشيان الشيء ، نخص بما يعرض من الكبر أو الضلال .

(١) أخرجه في مسلم : ٤٨ - كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار ، حديث ٥٤ و ٥٥ (طبعتنا)

القول في تأويل قوله تعالى :

[٧] (وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا)

[٨] (وَأَنَا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَا فِيهَا فَجًّا مِّمَّا تَمَلَّاتُ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهَبًا)

[٩] (وَأَنَا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقْعِدَ لِلسَّمْعِ، فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ وَشُهَابًا رَّصَدًا)

« وَأَنَّهُمْ » أى وأوحى إلى أن الجن « ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ » أى فى جاهليتكم

« أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا » أى رسولاً إلى خلقه يدعوهم إلى توحيدهم وما فيه سعادتهم.

أولن ينشر الله أحداً من قبره للحساب والجزاء .

وقيل: الضمير فى (وَأَنَّهُمْ) للإِنس، ذهاباً إلى أن قوله (وَأَنَّهُ وَكَانَ رِجَالًا) (وَأَنَّهُمْ

ظَنُّوا) من كلام الجن ، والخطاب لهم .

« وَأَنَا لَمَسْنَا السَّمَاءَ » أى تطلبتنا بلوغ السماء واستماع كلام أهلها « فَوَجَدْنَا فِيهَا مِثْلَ

حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهَبًا » أى حَفَظَةً وَرَوَاجِمَ . « وَأَنَا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقْعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ

يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ وَشُهَابًا رَّصَدًا » أى كنا نقعد من السماء مقاعد لنستمع ما يحدث ،

وما يكون فيها، فن يسمع الآن فيها يجد له شهاب نار قد رصد له .

قال الزمخشري : وفى قوله (مِثْلَ) دليل على أن الحادث هو الملاء والكثرة . وكذلك

قوله (نَقْعُدُ مِنْهَا مَقْعِدَ) أى كنا نجد فيها بعض المقاعد خالية من الحرس والشهب .

والآن ملئت المقاعد كلها . وهذا ذكر ما حملهم على الضرب فى البلاد حتى عثروا على

رسول الله ﷺ واستمعوا قراءته .

القول فى تأويل قوله تعالى :

[١٠] (وَأَنَا لَا نَدْرِي أَشْرٌ أُرِيدُ يَمِّنَ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا)

« وَأَنَا لَا نَدْرِي أَشْرٌ أُرِيدُ يَمِّنَ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا » يعنون

أن ما حدث من منعمهم السمع من السماء ، ورجم من استمع منهم بالشهب ، كان يقولون هو لأمر عظيم أرادته الله بأهل الأرض ، إما عذاب أو رحمة . أى : حتى علموا بعد باستماعهم القرآن ، أنه خير أريد بهم ، وذلك بعثة نبي مصلح يرشد إلى الحق .
قال الناصر : ولقد أحسنوا الأدب في ذكر إرادة الشر محذوفة الفاعل . والمراد بالمرید هو الله عز وجل ، وإبرازهم لاسمه عند إرادة الخير والرشد .

القول في تأويل قوله تعالى :

[١١] (وَأَنَا مِّنَ الصَّالِحِينَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ ، كُنَّا طَرَّاقٍ قِدَادًا)

[١٢] (وَأَنَا ظَنَنَّا أَنْ لَنْ نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَنْ نُعْجِزَهُ وَهَرَبًا)

[١٣] (وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ ءَامَنَّا بِهِ ، فَمَنْ يُؤْمِنُ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا)

[١٤] (وَأَنَا مِّنَ الْمُسْلِمِينَ وَمِنَ الْقَاسِطِينَ ، فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُوَّالَيْكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا)

[١٥] (وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا)

[١٦] (وَالْوِاسْتَقْمُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقِينَهُمْ مَّاءً غَدَقًا)

[١٧] (لِنَقْتَنَهُمْ فِيهِ ، وَمَنْ يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا)

« وَأَنَا مِّنَ الصَّالِحِينَ » أى المسلمون العاملون بطاعة الله « وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ » أى قوم دون ذلك ، وهم المقتصدون في الصلاح غير الكاملين فيه ، أو الكافرون « كُنَّا طَرَّاقٍ قِدَادًا » أى أهواء مختلفة ، وفرقا شتى . وهذا بيان للقسمه قبل . أى كنا مثلها أو ذويها . و (الطرائق) : جمع طريقة ، وهى طريقة الرجل ومذهبه . و (القدد) الضروب والأجناس المختلفة ، جمع (قدة) كالقطعة .

« وَأَنَا ظَنَنَّا » أى علمنا « أَنْ لَنْ نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ » أى إن أراد بنا سوءاً
« وَلَنْ نُعْجِزَهُ وَهَرَبًا » أى إن طلبنا .

قال الزمخشري : هذه صفة أحوال الجن ، وما هم عليه من أحوالهم وعقائدهم ، منهم
أخيار وأشرار ، ومقتصدون ، وأنهم يعتقدون أن الله عز وجل عزيز غالب لا يفوته مطلب ،
ولا يُنجي عنه مهرب .

« وَأَنَا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى » أى القرآن الذى يهدى إلى الطريق المستقيم « ءَأَمَّنَّا بِهِ »
أى صدقنا بأنه حق من عند الله ، « فَمَنْ يُؤْمِنُ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا » أى أن ينقص
من حسناته فلا يجازى عليها « وَلَا رَهَقًا » أى أن ترهقه ذلّة ، وتلحقه هيئة معذبة موجبة
للخسوء والطرده . يعنى : أنه يجزى الجزاء الأوفى ، وتكون له فى العز العاقبة الحسنى .
« وَأَنَا مِمَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِمَّا الْقَاسِطُونَ » أى الكافرون الجائر عن طريق الحق ،
« فَمَنْ أَسْلَمَ » أى أذعن وانقاد « فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا » أى ترجّوا وتوخّوا رشداً
عظيماً ، وقصدوا صواباً واستقامة .

وقوله (فَمَنْ أَسْلَمَ ..) الخ من كلام الله أو الجن . قال الزمخشري : وقد زعم من لا يرى
للجن ثواباً ، أن الله تعالى أوعدهم قاسطهم ، وما وعد مسلميهم ، وكفى به وعداً أن قال (فَأُولَئِكَ
تَحَرَّوْا رَشَدًا) فذكر سبب الثواب وموجبه . والله أعدل من أن يعاقب القاسط ، ولا يثيب
الراشد . « وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا » أى توقد بهم ، كما توقد بكفار الإنس .
« وَالْوَالُوا اسْتَقَمُوا » أى الجن أو الإنس أو كلاهما « عَلَى الطَّرِيقَةِ » أى طريقة الحق والمدل
« لِأَسْقَيْنَهُمْ مَاءً غَدَقًا » أى لوسعنا عليهم الرزق . وإنما تجوز بالماء الغدق ، وهو الكثير ،
عما ذكر ، لأنه أصل المعاش وسعة الرزق ، ولعزة وجوده بين العرب . أو لأن غيره يعلم منه
بالأولى . « لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ » أى لنختبرهم فيه كيف يشكرون ما حولوا منه . « وَمَنْ يُعْرِضْ
عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ » أى عبادته أو موعظته « يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا » أى شديداً شاقاً .

قال الزمخشريّ : الصعد : مصدر صعد . يقال : صعد صَعَدًا وصَعُودًا . فوصف به العذاب لأنه يتصعد العذب ، أى يعلوه ويغلبه فلا يطيّته .

القول فى تأويل قوله تعالى :

[١٨] (وَأَنَّ الْمَسْجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا)

« وَأَنَّ الْمَسْجِدَ لِلَّهِ » أى مختصة به « فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا » أى فلا تعبّدوا فيها غيره . تعريض بما كان عليه المشركون من عبادتهم غيره تعالى بمسجده الحرام ، ونصبهم فيه التماثيل والأنصاب ، وبما عليه أهل الكتاب . فإن المساجد لم تُشَدَّ إلا ليذكّر فيها اسمه تعالى وحده . ومن هنا ذهب الحنابلة إلى أنه لا يجتمع فى دين الله مسجد وقبر ، وأن أيهما طرأ على الآخر وجب هدمه .

القول فى تأويل قوله تعالى :

[١٩] (وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا)

« وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ » يعنى محمداً ﷺ ، « يَدْعُوهُ » أى يعبد ربه ، « كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا » أى جماعات بمضها فوق بعض ، تعجباً مما رأوه من عبادته ، واقتداء أصحابه به ، وإعجاباً بما تلا من القرآن ، لأنهم رأوا ما لم يروا مثله ، وسمعوا بما لم يسمعوا بنظيره . فالضمير فى (كَادُوا) للجن . وقد بين ذلك حديث البخارىّ كما تقدم . وجوز رجوعه للمشركين بمكة . والمعنى : لما قام رسولا يعبد الله وحده ، مخالفاً للمشركين فى عبادتهم الآلهة من دونه ، كاد المشركون لتظاهروا عليهم ، وتعاونهم على عداوته ، يزدحمون عليه متراكمين - حكاه الزمخشريّ - ثم قال : (لِبَدًا) جمع لبدة ، وهو ما تلبد بعضه على بعض ، ومنها لبدة الأسد .

القول في تأويل قوله تعالى :

[۲۰] (قُلْ إِنَّمَا أَدْعُوا رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا)

[۲۱] (قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا)

« قُلْ » وقرئ (قال) « إِنَّمَا أَدْعُوا رَبِّي » أى أعبده ، وأبتهل إليه وحده ، « وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا » أى فليس ذلك بيدع ولا منكر يوجب تعجبكم ، أو إبطاؤكم على مقى . « قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا » أى لأن ذلك لله تعالى وحده ، فلا تستعجلوني بالعذاب .

قال الشهاب في توضيح ما للقاضى هنا : إما أن يراد بالرشد النفع ، تعبيراً باسم السبب عن السبب ، أو يراد بالضرّ الغنى ، تعبيراً باسم المسبب عن السبب . ويجوز أن مجرد من كل منهما ما ذكر في الآخر ، فيكون احتباكاً . والتقدير : لا أملك لكم ضرراً ولا نفعاً ، ولا غياً ولا رشداً .

القول في تأويل قوله تعالى :

[۲۲] (قُلْ إِنِّي لَنْ يُبَيِّرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا)

[۲۳] (إِلَّا بَلَاغًا مِنَ اللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ ، وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ

نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا أَبَدًا)

[۲۴] (حَتَّىٰ إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْمُونَ مَنْ أضعفُ ناصراً وَأَقْلَهُ عَدَدًا)

« قُلْ إِنِّي لَنْ يُبَيِّرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ » أى إن أراد بى سوءاً « وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا » أى ملتجأً إن أهلكنى . وأصله : المدخل من اللحد . وقوله « إِلَّا بَلَاغًا مِنَ اللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ » استثناء من قوله (لَا أَمْلِكُ) فإن التبليغ إرشاد ونفع . فهو متصل ، وما بينهما اعتراض مؤكداً لنفي الاستطاعة . أى لا أملك إلا التبليغ والرسالات ، من معانى

الوحي ، وأحكام الحق . « وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَ « أى فلم يسمع ما جاء به ، ولم يقبل ما يبلغه » فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا أَبَدًا * حَتَّىٰ إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ « أى فى الرسالات الإلهية ، من الظهور عليهم والفتح ، أو العذاب الأخرى . « فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضَعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا » أى أجند الرحمن أو إخوان الشيطان .

القول فى تأويل قوله تعالى :

[٢٥] (قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقْرَبُ مَا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَدًا)

[٢٦] (عِلْمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا)

[٢٧] (إِلَّا مَنْ أَرَضَىٰ مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا)

« قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقْرَبُ مَا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَدًا » أى غاية تطول مدتها . « عِلْمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا * إِلَّا مَنْ أَرَضَىٰ مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا » أى حرساً من الملائكة يحفظونه من تخاليف الشياطين ووساوسهم ، حتى يبلغ ما أمر به من غيبه ووحيه .

قال القاشانى : (رصداً) أى حفظة إمام من جهة الله التى إليها وجهه ، فروح القدس والأنوار الملكوية والربانية . وإمام من جهة البدن ، فالملكات الفاضلة والهيآت النورية الحاصلة من هياكل الطاعات والعبادات ، يحفظونه من تخبيط الجن ، وخطب كلامهم من الوسوس والأوهام والخيالات ، بمعارفها اليقينية ، ومعانيها القدسية ، والواردات الغيبية ، والكشوف الحقيقية . انتهى .

تنبيه .

قال الزمخشري : يعنى أنه لا يطلع على الغيب إلا المرتضى الذى هو مصطفى للنبوذة خاصة ، لا كل مرتضى .

قال : وفى هذا إبطال للكرامات ، لأن الذين تضاف إليهم ، وإن كانوا أولياء مرتضين ،

فليسوا برسل، وقد خص الله الزسل من بين المرتضين بالاطلاع على الغيب ، وإبطال الكهانة والتنجيم ، لأن أصحابهما أبعد شيء من الارتضاء وأدخله في السخط . انتهى .

وأجاب أبو السعود بأن معنى الآية : فلا يطلع على غيبه اطلاقاً كاملاً ينكشف به جليلة الحال انكشافاً تاماً موجباً لعين اليقين ، أحداً من خلقه ، إلا من ارتضى من رسول . أى لإرسولاً ارتضاه لإظهاره على بعض غيوبه المتعلقة برسالاته ، كما يعرب عنه بيان (من ارتضى) بالرسول تعلقاً تاماً ، إما لكونه من مبادئ رسالاته بأن يكون معجزة دالة على صحتها ، وإما لكونه من أركانها وأحكامها كعمامة التكليف الشرعية التي أمر بها المكلفون ، وكيفيات أعمالهم ، وأجزئتها المترتبة عليها في الآخرة ، وما تتوقف هي عليه من أحوال الآخرة التي من جملتها قيام الساعة والبعث ، وغير ذلك من الأمور الغيبية التي بيّنها من وظائف الرسالة . وأما ما يتعلق بها على أحد الوجهين من الغيوب ، التي من جملتها قيام الساعة ، فلا يظهر عليه أحداً أبداً . على أن بيان وقته مُخَلَّ بالحكمة التشريعية التي عليها يدور فلك الرسالة . وليس فيه ما يدل على نفي كرامات الأولياء المتعلقة بالكشف . فإن اختصاص الغاية القاصية من مراتب الكشف بالرسول ، لا يستلزم عدم حصول مرتبة ما من تلك المراتب لغيرهم أصلاً ، ولا يدعى أحد لأحد من الأولياء ما في رتبة الرسل عليهم السلام من الكشف الكامل الحاصل بالوحي الصريح . انتهى .

وملخصه تقييد الغيب بما هو معجزة أو من وظائف الرسالة . وهكذا نحو النسق في الجواب ، مع بيان الفارق وعبارته : أى لإرسولاً قد ارتضاه لعلم بعض الغيب ، ليكون إخباره عن الغيب معجزة له ، فإنه يطلعه على غيبه ما شاء : و (من رسول) بيان (من ارتضى) . والولى إذا أخبر بشيء فظهر ، فهو غير جازم عليه ، ولكنه أخبر ببناء على رؤياه ، أو بالفراسة . على أن كل كرامة للولى فهي معجزة للرسول . انتهى .

وقال الرازى : وعندى أن الآية لادلالة فيها على شيء مما قالوه - يعنى الرخشى ومن تابعه - والذى تدل عليه أن قوله (على غيبه) ليس فيه صيغة عموم ، فيكفى في العمل بمقتضاه أن لا يظهر تعالى خلقه على غيب واحد من غيوبه ، فنحمله على وقت وقوع القيامة ،

فيكون المراد من الآية أنه تعالى لا يظهر هذا الغيب لأحد ، فلا يبقى في الآية دلالة على أنه لا يظهر شيئاً من الغيوب لأحد .

قال : والذي يؤكد هذا التأويل أنه تعالى إنما ذكر هذه الآية عقيب قوله : (إِنْ أَدْرَى أَقْرَبُ مَا تُوَعَّدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ وَرَثَةً أُمَّدًا) يعني : لأدري وقت وقوع القيامة . ثم قال بعده : (عَلِيمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا) أى وقت وقوع القيامة من الغيب الذى لا يظهره الله لأحد . وبالجملة فقوله : (على غيبه) لفظ مفرد مضاف ، فيكفى في العمل به حمله على غيب واحد . فأما العموم فليس في اللفظ دلالة عليه .

فإن قيل : فإذا حملتم ذلك على القيامة ، فكيف قال : (إِلَّا مَنْ أَرْضَىٰ مِنْ رَسُولٍ) مع أنه لا يظهر هذا الغيب لأحد من رسله ؟

قلنا : بل يظهره عند القرب من إقامة القيامة ، وكيف لا وقد قال (١) (وَيَوْمَ تَشَقُّقُ السَّمَاةُ بِأَلْمَمِمْ وَنُزُلِ الْمَلَكِ تَنْزِيلًا) ولا شك أن الملائكة يعلمون في ذلك الوقت قيام القيامة . وأيضاً يحتمل أن يكون هذا الاستثناء منقطعاً ، كأنه قال : عالم الغيب فلا يظهر على غيبه المخصوص ، وهو يوم القيامة ، أحداً . ثم قال بعده : لكن من ارتضى من رسول ، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه حافلة يحفظونه من شر مردة الإنس والجن . لأنه تعالى إنما ذكر هذا الكلام جواباً لسؤال من سأله عن وقت وقوع القيامة على سبيل الاستهزاء به ، والاستحقار لدينه ومقاتله . اهـ .

وملخصه تخصيص الغيب بوقت وقوع القيامة بدلالة السياق ، والرسول بالملك . وناقشه في العناية بأن المرضى حمل الرسول على المتعارف لدلالة السباق والسياق عليه . هذا ، ونقل النسفي عن التأويلات ما مثاله :

قال بعضهم : في هذه الآية تكذيب المنجمة ، وليس كذلك ، فإن فيهم من يصدق خبره ، وكذلك المتطبية فإنهم يعرفون طبائع النبات ، وذا لا يعرف بالتأمل ، فعلم بأنهم وقفوا على علمه من جهة رسولٍ انتقطع أثره ، وبقي علمه في الخلق . انتهى .

وهذا الجواب يلجأ إليه المتفقه زعماً بأن معرفة مواقيت الكسوف ، وخواص المفردات

(١) [٢٥ / الفرقان / ٢٥] .

مما يشمله علم الغيب . والصواب عدم شموله لمثله ، لأنه مما يتيسر للناس أن يعرفوه بالنظر والاستدلال والتجربة والبحث ، كالعلوم الرياضية والطبيعية والزراعية والصنائع والهيئة الفلكية . وبالجملة فكل ما يمكن الإنسان أن يصل إليه بنفسه لا يكون من الغيب في شيء . ولذا قال بعض الحكماء : لو كان من وظيفة النبي أن يبين العلوم الطبيعية والفلكية ، لكان يجب أن تمطل مواهب الحس والعقل ، وينزع الاستقلال من الإنسان ، ويلزم بأن يتلقى كل فرد من كل شيء بالتسليم ، ولوجب أن يكون عدد الرسل في كل أمة كافياً لتعليم أفرادها في كل زمن ما يحتاجون إليه من أمور معاشهم ومعادهم . وإن شئت فقل : لوجب أن لا يكون الإنسان هذا النوع الذي نعرفه . نعم ، إن الأنبياء ينهون الناس بالإجمال إلى استعمال حواسهم وعقولهم في كل ما يزيد منافعهم ومعارفهم التي ترتق بها نفوسهم ، ولكن مع وصلها بالتنبيه على ما يقوى الإيمان ويزيد في العبرة . وقد أوردنا عنه إلى وجوب استقلالنا دونه في مسائل دنيانا في واقعة تأبير النخل إذ قال ^(١) : (أنتم أعلم بأمور دنياكم) انتهى . فاحفظه فإنه من المضمون به على غير أهله . وقوله تعالى :

القول في تأويل قوله تعالى :

[٢٨] (لِيَعْلَمَ أَنَّ قَدْ أَفْلَحُوا رَسَلْنَا رُسُلَنَا وَوَحَّيْنَا إِلَيْهِمْ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ كَلِمَاتٍ يُذَكِّرُونَ)

« لِيَعْلَمَ أَنَّ قَدْ أَفْلَحُوا رَسَلْنَا رُسُلَنَا » متعلق بـ (يَسْأَلُكَ) غاية له . والضمير إما لـ (الرصد) ، وإما لـ (مَنْ أَرْتَضَى) . والجمع باعتبار معنى (من) . أى ليلبغوا ، فيظهر متعلق علمه . وإيراد تعالى للعناية بأمر الإبلاغ ، والإشعار بترتب الجزاء عليه ، والمبالغة في الحث عليه ، والتحذير عن التفريط فيه . « وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ كَلِمَاتٍ يُذَكِّرُونَ » أى بما عند الرصد ، أو الرسل عليهم السلام . حال من فاعل (يَسْأَلُكَ) جرى معها لتحقيق استغنائها تعالى في العلم بالإبلاغ عما ذكر من سلك الرصد . « وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ كَلِمَاتٍ يُذَكِّرُونَ » أى فرداً فرداً لسعة علمه . تقرير ثان لإحاطته بما عند الرسل من وحيه وكلامه ، ووعده ووعيد كما عرف من نظائره .

(١) يشير إلى الحديث الذي رواه مسلم في : ٤٣ - كتاب الفضائل ، حديث ١٤١ (طبعتنا) .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

٧٣ - سُورَةُ الْمَزْمَلِ

قال المهايى : سميت به لدلالته على عظم أمر الوحي ، لأن أقوى الخلائق كان يرتعد عنده فيتمزل .
وهى مكية ، قيل : إلا قوله تعالى : « إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ » إلى آخر السورة ، وآيها عشرون .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

القول في تأويل قوله تعالى :

[١] (يَا أَيُّهَا الْمَزْمَلُ)

[٢] (قُمْ أَلَيْسَ إِلَّا قَلِيلًا)

[٣] (نِصْفُهُ - أَوْ أَنْقِصْ مِنْهُ قَلِيلًا)

[٤] (أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ إِذَا تَرْتِيلًا)

« يَا أَيُّهَا الْمَزْمَلُ » أى المزمل . من (تزل) بتيابه إذا تلفف بها . فأدغم التاء فى الزاى خو طب عزى الله بحكاية حاله وقت نزول الوحي ، ملاطفةً وتأنيساً وتنشيطاً للتشمير لقيام الليل ، وقيل : معناه المتحمل أعباء النبوة ، من تزل الزمّل ، إذا تحمل الحمل . ففيه استعارة . شبه إجراء التبليغ بتحمل الحمل الثقيل ، بجامع المشقة . قال الشهاب : وأورد عليه أنه مع صحة المعنى الحقيقي ، واعتضاده بالأحاديث الصحيحة ، لا وجه لادعاء التجوز فيه .

وقد يجاب بأن الأحاديث رويت فى نزول سورة (المدثر) لا فى هذه السورة ، كما سيأتى إن شاء الله ، إلا أن يقال : ها بمعنى واحد .

« قُمْ أَلَيْسَ إِلَّا قَلِيلًا » أى : فيه للصلاة ، ودع التزل للهجوع « إِلَّا قَلِيلًا » أى بحكم الضرورة للاستراحة ، ومصالح البدن ومهماته التى لا يمكن بقاؤه بدونها .

ثم بين تعالى قدر القيام بخيراً له بقوله : « نِصْفُهُ - » أى نصف الليل بدل من الليل . « أَوْ أَنْقِصْ مِنْهُ » أى من النصف « قَلِيلًا » أى إلى الثلث .

« أَوْ زِدْ عَلَيْهِ » أى النصف إلى الثلثين ، والمقصود التخيير بين قيام النصف وما فوقه وما دونه . ولا يقال : كيف يكون النصف قليلاً وهو مساوٍ للنصف الآخر ؟ لأن القلة بالنسبة إلى الكل ، لا إلى عدله .

« وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ أَنْ تَرَئِمِلًا » أى بيّنه تبييناً ، وترسل فيه رسلاً .
قال الزمخشري : ترتيل القرآن قراءته على ترسل وتؤدة ، بتبيين الحرف ، وإشباع الحركات ، حتى يجيء المتلوّ منه شبيهاً بالثغر المرتل ، وهو الفلاج المشبه بنور الأفحوان ، وأن لا يهذه هذأ ، ولا يسرده سرداً .

تنبيه :

قال السيوطي : في الآية استحباب ترتيل القراءة ، وأنه أفضل من الهدّ به ، وهو واضح . وقد ثبت في السنّة أنه ﷺ كان يقطع قراءته آية آية ، وأنها كانت مفسرة حرفاً حرفاً ، وأنه كان يقف على رؤوس الآي .
واستدل بالآية على أن الترتيل والتدبّر ، مع قلة القراءة أفضل من سرعة القراءة مع كثرتها ، لأن المقصود من القرآن فهمه وتدبّره ، والفقه فيه ، والعمل به .
قال ابن مسعود : لا تهذّوا القرآن هذّ الشعر ، ولا تفتروه نثر الدقل . قفوا عند عجائبه ، وحرّكوا به القلوب ، ولا يكن همّ أحدكم آخر السورة .
القول في تأويل قوله تعالى :

[٥] (إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا)

« إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا » أى رصيناً ، لوزانة لفظه ، ومثانة معناه ، ورجحانه فيهما على ما عدها . ولما كان الراجح من شأنه ذلك ، تجوز بالثقل عنه . أو ثقيلاً على المتأمل فيه ، لافتقاره إلى مزيد تصفية للسر ، وتجريد للنظر . أو ثقيلاً تلقّيه ، لقول عائشة (١) رضی الله عنها : رأيت ﷺ ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد ، فيفصم عنه ، وإن جبينه ليتفصد عرقاً . وعلى كل فالجملة معللة للأمر بالترتيل ، وأن ثقله مما يستدعيه .

(١) يشير إلى الحديث الذي رواه البخاري في : ١ - كتاب بدء الوحي ، ٤ - حدثنا

عبد الله بن يوسف ، حديث رقم ٢ .

القول في تأويل قوله تعالى :

[٦] (إِنْ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْأً وَأَقْوَمُ قِيلاً)

« إِنْ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ » أى نشأته وطبيعة خلقه ومظهره « هِيَ أَشَدُّ وَطْأً » أى موافقة لما يراد منها من جمع الهم ، وهدوء البال . « وَأَقْوَمُ قِيلاً » أى أسدّ مقالاً وأصوبه . قال ابن قتيبة : لأن الليل تهدأ فيه الأصوات ، وتنقطع فيه الحركات ، ويخلص القول ، ولا يكون دون تسمعه وتفهمه حائل .

ونقل السيوطي عن الجاحظ قال : ناشئة الليل هى المعانى المستنبطة من القرآن بالليل ، أشد وطأً أبين أراً . وأقوم قيلاً ، أصح مما تخرجه الأفكار بالنهار ، خلّو السمع والبصر عن الاشتغال .

القول في تأويل قوله تعالى :

[٧] (إِنْ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا)

[٨] (وَأَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلاً)

[٩] (رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا)

« إِنْ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا » أى تقبلاً فى مهماتك ، واشتغالاً بها ، فلذا أمرت بقيام الليل . « وَأَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ » أى دم على ذكره ليلاً ونهاراً . قال الزمخشري : وذكر الله يتناول كل ما كان من ذكر طيب : تسبيح وتهليل وتكبير وتمجيد وتوحيد وصلاة وتلاوة قرآن ، ودراسة علم ، وغير ذلك مما كان رسول الله ﷺ يستغرق به ساعات ليله ونهاره . « وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلاً » أى أخلص إليه ، بتجريد النفس عن غيره ، إخلاصاً عظيماً . « رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا » أى تسكل إليه مهمك ، فإنه سيكفيكها . قال ابن جرير (١) : أى فيما يأمرك ، وفوض إليه أسبابك .

(١) انظر الصفحة رقم ١٣٣ من الجزء التاسع والعشرين (طبعة الحلبي الثانية) .

القول في تأويل قوله تعالى :

[١٠] (وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَأُهْجِرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا)

[١١] (وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِيَ النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا)

[١٢] (إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا)

[١٣] (وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا)

[١٤] (يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَّهِيلًا)

« وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ » أى من الأذى والفرى « وَأُهْجِرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا » أى بالإعراض عن مكافاتهم بالمثل ، كما قال تعالى (١) « وَدَعَّ أَذْنَهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ » « وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ » أى دعنى وإياهم، وكل أمرهم إلى، فإن بى غنية عنك فى الانتقام منهم . « أُولِيَ النَّعْمَةِ » أى التمتع ، يريد صناديد قريش ومترفيهم . « وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا » أى تمهل عليهم زماناً ، أو إمهالاً قليلاً . « إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا » أى قيوداً « وَجَحِيمًا » أى ناراً شديدة الحر والانتقاد « وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ » أى يعص به آكله فلا يسيغه ، « وَعَذَابًا أَلِيمًا » أى ونوعاً آخر من أنواع العذاب مؤلماً لا يعرف كنهه . أى فلا ترى موكولاً إليه أمرهم ينتقم منهم بمثل ذلك الانتقام . « يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ » أى تضطرب وترتج بالزلزال ، « وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَّهِيلًا » أى رملاً متفرقاً منشوراً .

القول في تأويل قوله تعالى :

[١٥] (إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا

إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا)

[١٦] (فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيًّا)

(١) [٣٣ / الأحزاب / ٤٨] .

« إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَهِدًا عَلَيْكُمْ » أى بإجابة من أجب وإباء من أبى
 « كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا » أى بدعوه إلى الحق. « فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ
 فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيًّا » أى ثقيلاً ، وذلك بإهلاكه ومن معه ، غرقاً فى اليم .

القول فى تأويل قوله تعالى :

[١٧] (فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا)

[١٨] (السَّمَاءِ مُنْفِطِرًا بِهِ ، كَأَن وَعَدْدُهُ مَفْعُولًا)

[١٩] (إِن هَٰذِهِ تَذْكِرَةٌ ، فَمَن شَاءَ اتَّخَذْ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا)

« فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا » أى كيف تقون أنفسكم

إن بقيتم على كفركم ، ولم تؤمنوا بالحق ، يوم القيامة ، وحاله فى الهول ما ذكر .

قال ابن أبى الحديد : يقال فى اليوم الشديد : إنه ليشيب نواصى الأطفال ، كلام جار

مجرى المثل . وليس ذلك على حقيقته ، لأن الأمة مجمعة على أن الأطفال لا تتغير خُلامهم فى الآخرة

إلى الشيب . والأصل فى هذا أن الهموم والأحزان إذا توالى على الإنسان شاب سريعاً .

قال أبو الطيب ^(١) :

والهم يحترم الجسيم نحافةً ويشيب ناصية الصبي ويهرم

« السَّمَاءِ مُنْفِطِرًا بِهِ » قال الزخشرى : وصف لليوم بالسدة أيضاً . وأن السماء على

عظمتها وإحكامها تنفطر فيه ، فما ظنك بغيرها من الخلائق ؟

قال السمين : وإنما لم تؤنث الصفة لأحد وجوه : منها - تأويله بالمشقق . ومنها - أنها

على النسب ، أى ذات انقطاع ، نحو : مرضع وحائض . ومنها - أنها تذكر وتؤنث .

(١) من قصيدته التى مطلعها :

لهوى القلوب سريرة لا تعلمُ عَرَضًا نظرتُ وخِلْتُ أُنَىٰ أُسْلَمُ

الديوان ص ٢١٨ (طبعة لجنة التأليف عام ١٩٤٤) .

ومنها - أنها اسم جنس يفرق بينه وبين واحده بالتاء ، فيقال : سماءة ، وفي اسم الجنس التذكير والتأنيث . والباء في (بِهِ) سببية أو للاستعانة ، أو بمعنى (في) .
 « كَانَ وَعْدُهُ وَمَفْعُولًا » أى لأنه لا يخلف وعده ، فاحذروا ذلك اليوم . « إِنَّ هَذِهِ » أى الآيات الناطقة بالوعيد الشديد « تَذَكْرَةٌ » أى موعظة لمن اعتبر بها واتعظ ، « فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا » أى بالإيمان به ، والعمل بطاعته .

القول في تأويل قوله تعالى :

[٢٠] (إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلَاثِ إِلَيَّلٍ وَنِصْفَهُ وَمَثَلُ لَيْلٍ وَطَائِفَةٍ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ ، وَاللَّهُ يَقْدِرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ، عَلِمَ أَنَّ تَحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ، فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ، عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَىٰ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاقْرَأُوا اللَّهَ قَرَضًا حَسَنًا ، وَمَا تَقَدَّمُوا لَأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمُ أَجْرًا ، وَأَسْتَغْفِرُوا اللَّهَ ، إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ)
 « إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلَاثِ إِلَيَّلٍ وَنِصْفَهُ وَمَثَلُ لَيْلٍ وَطَائِفَةٍ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ » أى يعلمهم كذلك ، « وَاللَّهُ يَقْدِرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ » أى أن يجعلهما على مقادير يجريان عليها ، فتارة يعتدلان ، وتارة يزيد أحدهما في الآخر ، وبالعكس مما يشق لأجله المواظبة على قيامه بما علمه منكم - أشار إليه ابن كثير - . أو المعنى : يقدر فيهما ما شاء من الأوامر . ومنه تقديره في قيام الليل ما قدره ، مما أمر به أول السورة من التخخير ، ترخيصاً وتيسيراً . « عَلِمَ أَنَّ تَحْصُوهُ » أى قيام الليل ، على النحو الذى

دأبتم عليه ، أو قيام الليل كله ، للخرج والعسر « فَتَابَ عَلَيْكُمْ » أى عاد عليكم باليسر ورفع الحرج . « فَأَقْرَهُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ » أى فى صلاة الليل بلا تقدير . أو المراد : لا تتجاوزوا ما قدره لكم ، رحمة بأنفسكم . وفيه رد من غلوم فى قيام الليل كله ، أو الحرص عليه ، شوقاً إلى العبادة ، وسبقاً إلى السكالات .

قال مقاتل : كان الرجل يصلى الليل كله ، مخافة أن لا يصيب مما أمر به من قيام ما فرض

عليه - نقله الرازى - .

« عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضًى » أى يضمهم المرض عن قيام الليل « وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ » أى للتجارة وغيرها ، فيتعدهم ذلك عن قيام الليل « وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ » أى لنصرة الدين ، فلا يتفرغون للقيام فيه « فَأَقْرَهُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ » أى من القرآن . ولا تحرجوا أنفسكم ، لأنه تعالى يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر .

تنبيهات :

الأول - ذهب كثير من السلف إلى وجوب قيام الليل المفهوم من الأمر به طليعة

السورة ، منسوخ بهذه الآيات .

روى ابن جرير^(١) عن عائشة قالت : كنت أجعل لرسول الله ﷺ وسلم حصيراً يصلى

عليه من الليل ، فتسامع به الناس فاجتمعوا ، فخرج كالغضب - وكان بهم رحماً - فخشى أن

يكتب عليهم قيام الليل ، فقال : يا أيها الناس ؟ اكفوا من الأعمال ما تطيقون ، فإن الله لا يمل

من الثواب ، حتى تملوا من العمل ، وخير الأعمال ما دمتم عليه . ونزل القرآن . (يَسْأَلُهَا

الْمَرْءُ مَلْ قُمْ أَلَيْلًا إِلَّا قَلِيلًا ...) الآية ، حتى كان الرجل يربط الحبل ويتعلق ، فكثروا بذلك

ثمانية أشهر ، فرأى الله ما يبتغون من رضوانه فرحمهم ، فردهم إلى الفريضة ، وترك قيام الليل

قال ابن كثير : والحديث فى الصحيح بدون زيادة نزول هذه السورة . وهذا السياق

قد يوهم أن نزول هذه السورة بالمدينة ، وليس كذلك ، وإنما هى مكية . انتهى كلامه .

(١) انظر الصفحة رقم ١٢٥ من الجزء التاسع والعشرين (طبعة الحلبي الثانية) .

أقول : ويمثل هذه الرواية يستدل على أن مراد السلف بقولهم : (ونزلت الآية) الاستشهاد بها في قضية تنطبق عليها - كما بيناه مراراً - .

وأخرج أيضاً^(١) عن ابن عباس قال : أمر الله نبيه والمؤمنين بقيام الليل إلا قليلاً . فشق ذلك على المؤمنين ، ثم خفف عنهم فرحمهم ، وأنزل الله بعد هذا (عَلِمَ أَنَّ سَيَكُونُ مِنْكُمْ . . .) الآية . فوسع الله - وله الحمد - ولم يضيق .

وعن أبي عبد الرحمن قال : لما نزلت (يَا أَيُّهَا الْمَرْمِلُ) قاموا بها حولاً حتى ورمت أقدامهم وسوقهم ، حتى نزلت (فَأَقْرَأُوا مَا تيسَّرَ مِنْهُ) فاستراح الناس . وهكذا روى عن سعيد والحسن وعكرمة وقتادة .

قال ابن حجر في (شرح البخاري) : ذهب بعضهم إلى أن صلاة الليل كانت مفروضة ، ثم نسخت بقيام بعض الليل مطلقاً ، ثم نسخ بالتحس . وأنكره المروزي . وذهب بعضهم إلى أنه لم يكن قبل الإبراء صلاة مفروضة .

وقال السيوطي في (الإكمال) : قوله تعالى (قُمْ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا) هو منسوخ بعد أن كان واجباً ، بآخر السورة . وقيل : محكم ، فاستدل به على نذب قيام الليل . واستدل به طائفة على وجوبه على النبي ﷺ خاصة . وآخرون على وجوبه على الأمة أيضاً ، ولكن ليس الليل كله ، بل صلاة ما فيه . وعليه الحسن وابن سيرين . انتهى .

أقول : من ذهب إلى أن الأمر محكم وأنه للنذب ، يرى أن آخر السورة تعليم لهم الرفق بأنفسهم ، لأنه تاب عليهم باليسر ، ورفع عنهم الآصار . وفيه ما يدل على عنايتهم بالندوب ، وحرصهم عليه ، حتى أفضى الحال إلى الرفق بهم فيه . ويدل عليه أثر عائشة في ربطهم الجبل للتلحق به ، استعانة على قراءة القرآن ، وكثرة تلاوته .

الثاني - قال ابن كثير : في قوله تعالى (فَأَقْرَأُوا مَا تيسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ) تعبير عن

(١) انظر الصفحة رقم ١٢٥ من الجزء التاسع والعشرين (طبعة الحلبي الثانية) .

الصلاة بالقراءة ، كما قال في سورة سبحان ^(١) (وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ) أى بقراءتك . وقد استدل أصحاب الإمام أبى حنيفة رحمه الله ، بهذه الآية ، على أنه لا تتمين قراءة فاتحة في الصلاة ، بل لو قرأ بها أو غيرها من القرآن ، ولو بآية ، أجزاء . واعتضدوا بحديث (المسئء صلاته) الذى فى الصحيحين ^(٢) : ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن . وقد أجابهم الجمهور بحديث عبادة بن الصامت ، وهو فى الصحيحين ^(٣) أيضاً ، أن رسول الله ﷺ قال : لا صلاة إلا أن تقرأ بفاتحة الكتاب . انتهى .

الثالث - فى قوله تعالى (وَءَاخِرُونَ يُقْتَلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ) علم من أعلام النبوة . قال ابن كثير : هذه الآية ، بل السورة كلها ، مكية . ولم يكن القتال شرع بعد ، فهى من أكبر دلائل النبوة ، لأنه من باب الإخبار بالمغيبات المستقبلية .

الرابع - قال ابن الفرس : فى قوله (وَءَاخِرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ) فضيلة التجارة ، لسوقها فى الآية مع الجهاد . أخرج سميد بن منصور عن عمر بن الخطاب قال : ما من حال يأتينى عليه الموت بمد الجهاد فى سبيل الله ، أحب إلى أن يأتينى وأنا ألتس من فضل الله . ثم تلا هذه الآية . وقال السيوطى : هذه الآية أصل فى التجارة .

(١) [١٧ / الإسراء / ١١٠] .

(٢) أخرجه البخارى فى : ١٠ - كتاب الأذان ، ٩٥ - باب وجوب القراءة للإمام والمأموم ، حديث رقم ٤٦١ ، عن أبى هريرة .

وأخرجه مسلم فى : ٤ - كتاب الصلاة ، حديث رقم ٤٥ (طبعتنا) .

(٣) أخرجه البخارى فى : ١٠ - كتاب الأذان ، ٩٥ - باب وجوب القراءة للإمام

والمأموم ، حديث رقم ٤٦٠ .

وأخرجه مسلم فى كتاب الصلاة ، حديث ٣٤ و ٣٥ و ٣٦ (طبعتنا) .

« وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ » أى زكاة أموالكم .

قال ابن كثير : وهذا يدل لمن قال بأن فرض الزكاة نزل بمكة ، لكن مقادير النصب

والمخرج لم تبين إلا بالمدينة .

« وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا » يعنى به بذل المال فى سبيل الخيرات على أحسن وجه ،

كأن يكون من أطيب المال ، وإعطاءه للمستحق من غير تأخير ، وافتاء المن والأذى .

وسر الأمر بـ (الحسن) أن القرض لما كان يعطى بنية الأخذ ، لا يبالى بأى شئ وأى

مقدار يعطى منه ، فأشير إلى إظهار المقام الأرفع . ولكونه محقق الرجوع إليه دل التعبير به

على تحقق العوض هنا . « وَمَا تَقْدِمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ » أى فى الدنيا من صدقة أو نفقة

فى وجوه الخير ، أو عمل بطاعة الله ، أو غير ذلك من أعمال البر « تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ

خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا » أى ثواباً مما عندكم من متاع الدنيا . « وَأَسْتَغْفِرُوا اللَّهَ » أى سلوه

غفران ذنوبكم ، « إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ » أى ذو مغفرة لذنوب من تاب إليه وأتاب ،

ورحمة أن يعاقبهم عليها بعد توبتهم منها .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

٧٤ - سُورَةُ الْمُدَّثِّرِ

مكية . وآيها ست وخمسون آية .

قال ابن كثير : ثبت في صحيح البخاريّ عن جابر أنه كان يقول : أول شيء نزل من القرآن (يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ) وخالفه الجمهور ، فذهبوا إلى أن أول القرآن نزولاً قوله تعالى (اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ) كما سيأتي بيان ذلك هناك ، إن شاء الله تعالى .

روى البخاريّ^(١) عن يحيى بن كثير قال : سألت أبا سلمة بن عبد الرحمن عن أول ما نزل من القرآن فقال : (يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ) . قلت : يقولون (اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ) فقال أبو سلمة : سألت جابر بن عبد الله عن ذلك ، وقلت له مثل ما قلت لي ، فقال جابر : لا أحدثك إلا ما حدثنا رسول الله ﷺ قال : جاورت بجراء ، فلما قضيت جوارى هبطت ، فنوديت فنظرت عن يميني ، فلم أر شيئاً ، ونظرت عن شمالي فلم أر شيئاً ، ونظرت أمامي فلم أر شيئاً ، ونظرت خافي فلم أر شيئاً ، فرفعت رأسي فرأيت شيئاً . فأتيت خديجة فقلت : دثروني وصبوا عليّ ماء بارداً . قال ، فدثروني وصبوا عليّ ماء بارداً . فنزلت (يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ * قُمْ فَأَنْذِرْ » .

وروى الشيخان أيضاً^(١) عن الزهريّ قال : أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن جابر

(١) أخرجه البخاريّ في : ٦٥ - كتاب التفسير ، ٧٤ - سورة المدثر ، ١ - حديثي يحيى

حديث رقم ٤ .

وأخرجه مسلم في : ١ - كتاب الإيمان ، حديث رقم ٢٥٥ (طبعتمنا) .

ابن عبد الله قال : سمعت النبي ﷺ وهو يحدث عن فترة الوحي ، فقال في حديثه : فبينما أنا أمشي إذ سمعت صوتاً من السماء ، فرفعت رأسي ، فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض ، فجئْتُ منه رعباً ، فرجعت فقلت : زملوني زملوني . فدثروني ، فأنزل الله تعالى : « يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ . . . » الآيات .

قال ابن كثير : وهذا السياق هو المحفوظ ، وهو يقتضي أنه قد نزل الوحي قبل هذا لقوله (فإذا الملك الذي جاءني بحراء) وهو جبريل حين أتاه بقوله (أقرأ باسم ربك الذي خلق) ثم إنه حصل بعد هذا فترة ، ثم نزل الملك بعد . هذا وجه الجمع : أن أول شيء نزل بعد فترة الوحي هذه السورة .

وروى الطبراني عن ابن عباس ؛ أن الوليد بن المغيرة صنع لقريش طعاماً ، فلما أكلوا منه قال : ما تقولون في هذا الرجل ؟ فقال بعضهم : ساحر ، وقال بعضهم : ليس بساحر ، وقال بعضهم : كاهن ، وقال بعضهم : ليس بكاهن . وقال بعضهم : شاعر ، وقال بعضهم : ليس بشاعر . وقال بعضهم : سحر يؤثر . فأجمع رأيهم على أنه سحر يؤثر . فبلغ ذلك النبي ﷺ فحزن وقنع رأسه وتدثر ، فأنزل الله تعالى (يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ . . .) الآيات .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

القول في تأويل قوله تعالى:

- [١] (يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ)
- [٢] (قُمْ فَأَنْذِرْ)
- [٣] (وَرَبِّكَ فَكَبِّرْ)
- [٤] (وَتِيَابِكَ فَطَهِّرْ)
- [٥] (وَالرُّجُزَ فَأَهْجُرْ)
- [٦] (وَلَا تَمَنَّئَنَّ تَسْتَكْبِرْ)
- [٧] (وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ)

« يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ » أى التلطف بثيابه لغوم أو استدفاء ، من الدثار ، وهو كل ما كان من الثياب فوق الشعار . والشعار الثوب الذى يلبى الجسد . وأصله (المدثر) فأدغم . خوطب بذلك لحالته التى كان عليها وقت نزول الوحي . أو لقوله : دثرونى - كما تقدم - . وقيل : معناه المدثر بدثار النبوة والرسالة ، من قولهم : ألبسه الله لباس التقوى ، وزينه برداء العلم . ويقال : تلبس فلان بأمر كذا . فجعل النبوة كالدثار واللباس مجازاً .

قال الشهاب : إما أن يراد المتحلى بها والمتزين ، كما أن اللباس الذى فوق الشعار يكون حلية لصاحبه وزينة . وكذا يسمى (خلة) . والتشبيه بالدثار فى ظهورها ، أوفى الإحاطة . والأول أتم .

« قُمْ » أى من مضجعتك ودثارك . أو قيام عزم وجدّ « فَأَنْذِرْ » أى فحذر قومك من العذاب إن لم يؤمنوا .

قال الشهاب : لم يقل (وَبَشِّرْ) لأن كان في ابتداء النبوة ، والإنذار هو الغالب ، لأن البشارة لمن آمن ، ولم يكن إذ ذاك . أو هو اكتفاء لأن الإنذار يلزمه التبشير .
« وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ » قال ابن جرير^(١) أى فمعظم بعبادته ، والرغبة إليه في حاجاتك ، دون غيره من الآلهة والأنداد .

وقال القاشاني : أى إن كنت تكبر شيئاً وتعظم قدره ، فخصص ربك بالتعظيم والتكبير ، لا يعظم في عينك غيره ، ويصغر في قلبك كل ما سواه ، بمشاهدة كبريائه .
« وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ » أى : بالماء من الأنجاس . قال ابن زيد ، كان المشركون لا يتطهرون ، فأمره أن يتطهر ويطهر ثيابه . وقيل هو أمر بتطهير القلب مما يستقذر من الآثام .
قال قتادة : العرب تسمى الرجل إذا نكث ولم يف بمهد أنه دنس الثياب . وإذا وفى وأصلح ، قالوا : مطهر الثياب .

وعن ابن عباس : أى لا تلبسها على معصية ، ولا على غدره . ثم أنشد لغيلان بن سلمة^(٢) الثقفى :

وإني ، بحمد الله ، لا ثوبَ فاجرٍ لبستُ ، ولا من غَدْرَةٍ أَتَقَنَّعُ
وفي الوجه الأول بقاء لفظى الثياب والتطهير على حقيقتهما ، وفي الثانى تجوز بهما . وبقى وجه ثالث ، وهو حمل الثياب على حقيقتها ، والتطهير على مجازه ، وهو التبصير . لأن العرب كانوا يطيلون ثيابهم ، ويجرون أذيالهم خيلاء وكبراً ، فأمر بمخالفتهم . ورابع وهو عكس

(١) انظر الصفحة رقم ١٤٤ من الجزء التاسع والعشرين (طبعة الحلبي الثانية) .

(٢) البيت لغيلان بن سلمة الثقفى .

قال فى اللسان (ث و ب) قال ابن عباس رضى الله عنهما : يقول : لا تلبس ثيابك على معصية ، ولا على فجورٍ كفرٍ . واحتج بقول الشاعر :

إني بحمد الله ، لا ثوبَ غادرٍ لبستُ ولا عن خزيّةٍ أَتَقَنَّعُ

هذا ، وذلك ، بحمل الثياب على الجسد أو النفس كناية ، كما قال عنتره (١) :

* فشككتُ بالرمح الأصمُّ ثيابَهُ *
 أي : نفسه . ولذا قال :

* ليس الكريم على القنا بمحرّم *
 واستصوب ابن الأثير في (المثل السائر) الوجه الأول . قال في الفصل الثالث من فصول

مقدمته : اعلم أن الأصل في المعنى أن يحمل على ظاهر لفظه ، ومن يذهب إلى التأويل يفتقر إلى دليل ، كقوله تعالى (وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ) . فالظاهر من لفظ الثياب هو ما يلبس . ومن تأول ، ذهب إلى أن المراد هو القلب ، لا اللبوس . وهذا لا بدله من دليل ، لأنه عدول عن ظاهر اللفظ .

ثم قال : المعنى المحمول على ظاهره لا يقع في تفسيره خلاف . والمعنى المعدول عن ظاهره إلى التأويل يقع فيه الخلاف ، إذ باب التأويل غير محصور ، والعلماء متفاوتون في هذا ، فإنه قد يأخذ بعضهم وجهاً ضعيفاً من التأويل ، فيكسوه بعبارة قوة تميزه عن غيره من الوجوه القوية ، فإن السيف يضاربه (٢) :

إن السيوفَ مع الذين قلوبهم
 كقلوبهن ، إذا التقى الجمعان
 تلقى الحسامَ على جراءة حدّه
 مثلَ الجبان بكفِّ كل جبان . انتهى
 ويكفي دليلاً ما للعرب من الشواهد والأمثال . والاستعمال لا ينحصر في الحقيقة . نعم ،
 المتبادر أولى وأجدر ، وهو عنوان الحقيقة .

(١) من معلقته التي أولها :

هل غادر الشعراء من متردّم
 أم هل عرفتَ الدار بعد توهم؟

التردّم : الموضع الذي يسترقع ويستصلح ، لما اعتراه من الوهن والوهي .

(٢) فائله أبو الطيّب المتنبّي ، من قصيدته التي مطلعها :

الرأى قبل شجاعة الشجمان
 هو أولٌ ، وهي المحل الثاني

الديوان (ص ٤١٢) طبعة لجنة التأليف عام ١٩٤٤ .

وقوله تعالى : « وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ » أى اتركه . و (الرجز) بكسر الراء كالرجس والسين والزاي يتبادلان ، لأنهما من حروف الصفير .

و (الرجس) اسم للقبیح المستقذر . كنى به عن عبادة الأوثان خاصة ، لقوله (١) : (فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ) أو عن كل ما يستكره من الأفعال والأخلاق . والجملة من جوامع السلم فى مكارم الأخلاق ، كأنه قيل : اهرج الجفا والسفه وكل قبیح ، ولا تتخلق بأخلاق هؤلاء المشركين المستعملين للرجز .

وقيل : المراد بالرجز العذاب ، وهجره كناية عن هجر ما يودى إليه من الشرك والمعاصى . فالرجز مجاز ، وقد أقيم مقام سببه . أو هو بتقدير مضاف ، أى أسباب الرجز . أو التجوز بالتشبيه .

وقرى بضم الراء ، وهو لغة فى المكسور ، وهما بمعنى ، وهو العذاب .

وعن مجاهد أنه بالضم بمعنى الصنم ، وبالكسر العذاب .

وأمره ﷺ بذلك ، وهو برىء منه ، إما أمر لغيره تعريضاً ، أو المراد الدوام على هجره . « وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرُ » أى لا تعط عطية تلمس بها أفضل منها ، بمعنى : لا تعط شيئاً لتعطى أكثر منه . يقال : مننت فلاناً كذا ، أى أعطيته . كما قال (٢) : (هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ) أى فأعط أو أمسك . وأصله أن من أعطى فقد من ، فسميت العطية بالمن على سبيل الاستعارة . وجوز القفال أن يكون الاستكثار عبارة عن طلب العوض كيف كان زائداً أو مساوياً . قال : وإنما حسنت هذه الاستعارة ، لأن الغالب أن الثواب يكون زائداً على العطاء . فسمى طلب الثواب استكثاراً حملاً للشيء على أغلب أحواله . وهذا كما أن الأغلب أن المرأة إنما تزوج ، ولها ولد ، للحاجة إلى من يربى ولدها ، فسمى الولد ربيباً ، ثم اتسع الأمر ، فسمى ربيباً ، وإن كان ، حين تزوج أمه ، كبيراً .

(١) [٢٢ / الحج / ٣٠] . (٢) [٣٨ / ص / ٣٩] .

وسر النهى أن يكون العطاء خالياً عن انتظار العوض ، والتفات النفس إليه تعففاً وكألاً وعلوّهمة .

وقيل : معنى الآية لا تعط عطاءً مستكثراً له ، فإن مكارم الأخلاق استقلال العطاء ، وإن كان كثيراً ، فالسین للمدّ والوجدان . وسبق في سورة الروم في قوله تعالى (١) : (وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لَّيْرَبُؤًا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرَبُؤًا عِندَ اللَّهِ) كلام في هذه الآية أيضاً فارجع إليه .
« وَرَبِّكَ فَاصْبِرْ » أى على أذى المشركين .

القول في تأويل قوله تعالى :

[٨] (فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ)

[٩] (فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ)

[١٠] (عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ)

« فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ » أى نفخ في الصور . و (الناقور) من النقر ، بمعنى التصويت . وأصله القرع الذى هو سبب الصوت . ومنه منقار الطائر لأنه يقرع به أى : لما كان الصوت يحدث بالقرع . تجوز به عنه ، وأريد به النفخ لأنه نوع من الصوت .

« فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ » أى شديد .

« عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ » أى هين ، لما يحيق بهم من صنوف الردى . وفي قوله (غَيْرُ يَسِيرٍ) تأكيد يمنع أن يكون عسيراً عليهم من وجه دون وجه ، ويشعر بيسره على المؤمنين . ففيه جمع بين وعيد الكافرين وبشارة المؤمنين .

(١) [٣٠ / الروم / ٣٩] .

القول في تأويل قوله تعالى :

[١١] (ذُرِّي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا)

[١٢] (وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا)

[١٣] (وَبَنِينَ شُهُودًا)

[١٤] (وَمَهَّدْتُ لَهُ وَتَمَهَّيْدًا)

[١٥] (ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ)

[١٦] (كَلَّا إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا)

[١٧] (سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا)

« ذُرِّي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا » أى لا مال له ولا ولد .

« وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا » أى مبسوطًا كثيرًا ، أو ممدودًا بالنماء .

« وَبَنِينَ شُهُودًا » أى رجالًا يشهدون معه المحافل والجامع ، أو حضوراً معه يأنس بهم ،

لا يحوجه سفرهم وركوبهم الأخطار ، لاستغنائهم عن التكسب والمدح .

« وَمَهَّدْتُ لَهُ وَتَمَهَّيْدًا » أى بسطت له فى العيش والجاه والرياسة .

« ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ » . أى من المال والولد والجاه . أو من النعيم الأخرى .

وهذا أظهر لقوله « كَلَّا » أى لا يكون ما يامل ويرجو ، لأن الجدير بالزيادة من نعيم الآخرة

هم المقنون ، لا هو ، « إِنَّهُ وَكَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا » أى معانداً للحجج المنزلة والمرسلة .

« سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا » أى سأغشيه عقبة شاقة المصعد . وهو مثل لما يلقى من العذاب

الشاق الصعب الذى لا يطاق - قاله الزخشرى - .

قال الشهاب: ومعنى كونه مثلاً ، أنه شبه ما يسوقه الله له من المصائب ، بتكليف الصعود

في الجبال الوعرة الشاهقة ، وأطلق لفظه عليه . فهو استعمارة تمثيلية .
ثم علل إرهابه ذلك بقوله :

القول في تأويل قوله تعالى :

[١٨] (إِنَّهُ وَفَكَرَ وَقَدَّرَ)

[١٩] (فَقَتَّلَ كَيْفَ قَدَّرَ)

[٢٠] (ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ)

« إِنَّهُ وَفَكَرَ » أى ماذا يقول في هذه الآيات الكريمة والذكر الحكيم « وَقَدَّرَ »
أى فى نفسه ما يقوله وهىأه .

« فَقَتَّلَ كَيْفَ قَدَّرَ » أى لعن ، كيف قدر ذلك الافتراء الباطل ، واختلق ما يكذبه
وجدانه فيه .

« ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ » تكرر للمبالغة فى التعجب منه ، وقد اعتيد فيمن عجب
غاية التعجب أنه يكثر من التعجب ويكرره .

و (ثُمَّ) للدلالة على الثانية أبلغ فى التعجب من الأولى للمعطف بـ (ثُمَّ) الدالة على
تفاوت الرتبة . فكأنه قيل : قتل بنوع ما من القتل ، لا بل قتل بأشده وأشدّه . ولذا ساغ
المعطف فيه ، مع أنه تأكيد .

وقد جوز الزمخشريّ فى هذه الجملة ثلاثة أوجه : أن تكون تعجبيا من تقديره وإصابته
فيه الحزّ ورميه الغرض الذى كان تنتجيه قريش . أو ثناء عليه على طريقة الاستهزاء به ،
أو حكاية لما ذكره من قولهم (قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ) تهكّأ بهم وبإعجابهم بتقديره ،
واستعظامهم لقوله .

ثم قال : ومعنى قول القائل : قتله الله ، ما أشجمه ، وأخزاه الله ، ما أشعره ، الإشعار
بأنه قد بلغ المبلغ الذى هو حقيق بأن يحسد ويدعو عليه حاسده بذلك .

القول في تأويل قوله تعالى :

[٢١] (ثُمَّ نَظَرَ)

[٢٢] (ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ)

[٢٣] (ثُمَّ أَدْبَرَ وَأَسْتَكْبَرَ)

[٢٤] (فَقَالَ إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُؤْتَرٌ)

[٢٥] (إِنَّ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ)

« ثُمَّ نَظَرَ » أى فى ذلك المقدر . أى تروى فيه . قال الرازى : وهذه المرتبة الثالثة من أحوال قلبه . فالنظر الأول للاستخراج ، واللاحق للتقدير ، وهذا هو الاحتياط . وقال غيره : (ثُمَّ نَظَرَ) أى فى وجوه القوم .

« ثُمَّ عَبَسَ » أى قطب وجهه كبراً وتهيوماً لقذف تلك الكبيرة « وَبَسَرَ » أى كالجح وجهه . شأن اللئيم فى مراوغته ومخاتلته ، والحسود فى آثار حقه على صفحات وجهه . « ثُمَّ أَدْبَرَ » أى عن الحق « وَأَسْتَكْبَرَ » أى عن الإيمان به . « فَقَالَ إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُؤْتَرٌ » أى ما هذا القرآن إلا سحر يروى ويتعلم . أى يآثره عن غيره . « إِنَّ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ » أى ليس بكلام الله ، كما يقوله .

تنبیه :

اتفق المفسرون أن هذه الآيات نزلت فى الوليد بن المغيرة المخزومى ، أحد رؤساء قريش ، لعنه الله . وكان من خبره مارواه ابن إسحاق ؛ أن الوليد بن المغيرة ، اجتمع إليه نفر من قريش وكان ذاسن فيهم ، وقد حضر الموسم ، فقال لهم : يا معشر قريش ! إنه قد حضر هذا الموسم ، وإن وفود العرب ستقدم عليكم فيه ، وقد سمعوا بأمر صاحبكم هذا ، فأجمعوا رأياً واحداً ولا تختلفوا ، فيكذب بعضكم بعضاً ، ويرد قولكم بعضه بعضاً . قالوا : فأنت ، يا أبا عبد شمس !

فقل ، وأقم لنا رأياً نقل به . قال : بل أنتم فقولوا أسمع . قالوا : تقول كاهن . قال : لا ، والله ما هو بكاهن ! لقد رأينا الكهان ، فما هو بزمزمة الكاهن ولا سجمه . قالوا : فنقول : مجنون ! قال : ما هو بمجنون . لقد رأينا الجنون وعرفناه ، فما هو بخنقه ولا تخالجه ولا وسوسته . قالوا : فنقول شاعر ! قال : ما هو بشاعر . لقد عرفنا الشعر كله ، رجزه وهزجه وقريضه ومقبوضه ومبسوطه ، فما هو بالشعر . قالوا : فنقول ساحر ! قالوا : ما هو بساحر . لقد رأينا السحار وسحرم ، فما هو بنفهم ولا عقدهم . قالوا : فما تقول يا أبا عبد شمس ؟ قال : والله ! إن لقوله للحلاوة ، وإن أصله لمذق ، وإن قرعه لجناة ، وما أنتم بقائلين من هذا شيئاً إلا عرف أنه باطل ، وإن أقرب القول فيه ، لأن تقولوا : هو ساحر جاء بقول ، هو سحر يفرق به بين المرء وأبيه ، وبين المرء وأخيه ، وبين المرء وزوجته ، وبين المرء وعشيرته فتفرقوا عنه بذلك ، فجعلوا يجلسون بسبل الناس حين قدموا الموسم . لا يمر بهم أحد إلا حذروه إياه ، وذكروا لهم أمره . فأنزل الله تعالى في الوليد بن المغيرة ، وفي ذلك ، من قوله (ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا ...) الآيات .

وعن قتادة : قال الوليد : لقد نظرت فيما قال هذا الرجل ، فإذا هو ليس بشعر ، وإن له للحلاوة ، وإن عليه لطلاوة ، وإنه ليعلم وما يعلى ، وما أشك أنه سحر . فأنزل الله الآيات - رواه بن جرير (١) - .

و ثم روايات بنحو ما ذكر .

وقد روى عن مجاهد أن الوليد كان بنوه عشرة . وحكى الثعلبي عن مقاتل أنه أسلم منهم ثلاثة : خالد وعمار وهشام . قال ابن حجر في (الإصابة) : والصواب خالد وهشام واليد . فأما عمارة ، فإنه مات كافراً ، لأن قريشاً بمثوه للنجاشي ، فجرت له معه قصة ، فأصيب بقتله . وقد ثبت أنه ممن دعا النبي ﷺ عليهم من قريش ، لما وضع عقبة بن أبي معيط سلى الجزور على ظهره ، وهو يصلي .

(١) انظر الصفحة رقم ١٥٧ من الجزء التاسع والعشرين (طبعة الحلبي الثانية) .

القول فى تاويل قوله تعالى :

[٢٦] (سَأُصْلِيهِ سَقَرَ)

[٢٧] (وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرٌ)

[٢٨] (لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ)

[٢٩] (لَوَاحٍ لِلْبَشَرِ)

[٣٠] (عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ)

« سَأُصْلِيهِ سَقَرَ » أى جهنم . وهو بدل من (سَأُرْهِقُهُ وَصُعُودًا) بدل اشتغال ، لاشتمال (سَقَرَ) على الشدائد . « وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرٌ * لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ » قال الزمخشري : أى لا تبقى شيئاً يلقى فيها إلا أهلكته ، وإذا هلك لم تذر هالكاً حتى يعاد . أو لا تبقى على شىء ، ولا تدعه من الهلاك ، بل كل ما يطرح فيها هالك لا محالة . « لَوَاحٍ لِلْبَشَرِ » أى محرقة للجلود ، من (لَوَحْتِ الشَّمْسِ) إذا سوّدت ظاهره وأطرافه . و (البَشَرِ) جمع بشرة ، وهى ظاهر الجلد . أو اسم جنس بمعنى الناس . وجوز أن يكون المعنى : لألحمة للناس ، من (لاح) بمعنى ظهر ، والبشر بمعنى الناس . « عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ » أى من الخزنة المتولّين أمرها ، والتسلط على أهلها ، وفيه إشارة إلى أن زبانية المذاب الأخرى ، تفوق زبانية الجبارة فى الدنيا أضعافاً مضاعفة ، تنبيهاً على هول المذاب ، وكبر مكانه .

القول فى تاويل قوله تعالى :

[٣١] (وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً

لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزِدَّادَ الَّذِينَ ءَامَنُوا

إِيمَانًا وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ

فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَا ذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا ، كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ ، وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ ، وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْبَشَرِ)

« وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ » أي خزنتها « إِلَّا مَلَائِكَةً » أي وهم أقوى الخلق بأسًا ، وأشدهم غضبًا لله ، ليبيأونوا جنس المعذنين ، فلا يستروحون لهم . « وَمَا جَعَلْنَا عَدُوَّهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا » أي من مشركي قريش . أي الإلعدة من شأنها أن يفقتن بها الكافرون ، فيجعلوها موضع البحث والمهزء .

قال الجبائي : المراد من الفتنة تشديد التعبد ليستدلوا ويعرفوا أنه تعالى قادر على أن يقوى هؤلاء التسعة عشر على ما لا يقوى عليه مائة ألف ملك أقوياء .

وقال الكعبي : المراد من الفتنة الامتحان حتى يفوض المؤمنون حكمة التخصيص بالعدد المعين إلى علم الخالق سبحانه . قال : وهذا من التشابه الذي أمروا بالإيمان به . « لَيْسَتَيْنِ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ » أي رسالة النبي صلوات الله عليه لإنبائه من وعيد الجاحدين الفسدين ما لديهم مصداقه . واللام متعلقة بـ (جَعَلْنَا) الثانية .

فإن قيل : كيف يصح جعلهم في نفس الأمر على هذا العدد، معللاً باستيقان أهل الكتاب، وازدياد المؤمنين ، واستبعاد أهل الشك والنفاق ، وليس إيجادهم تسعة عشر سبباً لشيء من ذلك ، وإنما السبب لما ذكر ، هو الإخبار عن عددهم بأنه تسعة عشر ؟ والجواب : أن الجعل يطلق على معنيين :

أحدهما - جعل الشيء متصفاً بصفة في نفس الأمر .

وثانيهما - الإخبار باتصافه بها ، ويقال له : الجعل بالقول . أي وما جعلنا عدتهم بالإخبار عنها إلا عددًا يقتضى فتنهم ، لاستيقان أهل الكتاب ... الخ . أي وقلنا ذلك

وأخبرنا به لاستيقان... الخ. وعبر عن الإخبار بالجعل ، لمساكة قوله (وَمَا جَمَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ... الخ - هذا ما قرره شرّاح القاضى - .

«وَيَزِدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا» أى تصديقاً إلى تصديقهم بالله ورسوله . «وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلَيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا» أى حتى يخوفنا بهؤلاء التسعة عشر .

قال الزمخشري : فإن قلت : كيف ذكر الذين في قلوبهم مرض ، وهم المنافقون ، والسورة مكية ، ولم يكن بمكة تفاق ، وإنما نجم بالمدينة ؟

قلت : معناه وليقول المنافقون الذين ينجمون في مستقبل الزمان بالمدينة بعد الهجرة ، والكافرون بمكة ، ماذا أراد الله بهذا مثلاً . وليس في ذلك إلا إخبار بما سيكون ، كسائر الإخبارات بالتيقوب . وذلك لا يخالف كون السورة مكية . ويجوز أن يراد بالمرض الشك والارتياب ، لأن أهل مكة كان أكثرهم شاكين ، وبعضهم قاطعين بالكذب . انتهى .

وقال الرازي : إن قيل : لم سموه مثلاً ؟

فالجواب : أنه لما كان هذا عدداً عجبياً ، ظن القوم أنه ربما لم يكن مراداً الله منه ما أشعر به ظاهره ، بل جملة مثلاً لشيء آخر ، وتنبهياً على مقصود آخر ، لا جرم سموه مثلاً .

«كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ» أى إضلاله لصفه اختياره إلى جانب الضلال : عند مشاهدته آيات الله الناطقة بالحق . «وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ» أى هدايته لصفه اختياره عند مشاهدته لتلك الآيات إلى جانب الهدى «وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ» قال الزمخشري : أى وما يعلم ما عليه كل جند من العدد الخاص ، من كون بعضها على عقد كامل ، وبعضها على عدد ناقص ، وما في اختصاص كل جند بعدده ، من الحكمة إلا هو . ولا سبيل لأحد إلى معرفة ذلك ، كما لا يعرف الحكمة في أعداد السموات والأرضين وأمثالها . أو وما يعلم جنود ربك لفرط كثرتها إلا هو ، فلا يميز عليه الزيادة على عدد الخزنة المذكور ، ولكن له في هذا العدد الخاص حكمة لا تعلمونها . انتهى .

ويجوز أن تكون الجملة تأييداً لكون ما تقدم مثلاً . أى أن المؤمنين يستيقنون بأن عدتهم ضربت مثلاً للكثرة غير المعتاد سماعها للكافرين . ومن سنته تعالى ضرب الأمثال في تنزيهه ، وإلا فلا يعلم جنوده التي يسلطها على تعذيب من يشاء إلا هو . وهذا معنى آخر ، لم أف أف الآن على من نبه عليه . ويؤيده قوله :

« وَمَا هِيَ » أى عدتهم المذكورة « إِلَّا ذِكْرٌ لِلْبَشَرِ » أى عظة يرهبون منها عذاب الغار ، وهول أصحابها .

وقيل الضمير لـ (سقر) . وقيل : للآيات . والأقرب عندي هو الأول لسلامته من دعوى كون ما قبله معترضاً ، إذا أعيد الضمير لغيره ، ولتأنيده لما قبله بالمعنى الذى ذكرناه . القول فى تأويل قوله تعالى :

[٣٢] (كَلَّا وَالْقَمَرَ)

[٣٣] (وَاللَّيْلِ إِذْ أَدْبَرَ)

[٣٤] (وَالصُّبْحِ إِذْ آسَفَرَ)

[٣٥] (إِنَّهَا لِأَحَدَى الْكُبَرِ)

[٣٦] (نَذِيرًا لِلْبَشَرِ)

[٣٧] (لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ)

« كَلَّا » ردع لمن أنكر العدة أو سقر أو الآيات . أو إنكار لأن تكون لهم ذكرى لأنهم لا يندكرون ، « وَالْقَمَرَ * وَاللَّيْلِ إِذْ أَدْبَرَ » أى ولى ذاهباً بطلوع الفجر . « وَالصُّبْحِ إِذْ آسَفَرَ » أى أضاء . ومن فوائد القسم بها الاعتبار بفوائدها ، والاستدلال بآياتها ، كما تقوم فى سورة (الصافات) :

« إِنَّهَا لِأَحَدَى الْكُبَرِ » أى الأمور العظام .

« نَذِيرًا لِلْبَشَرِ » أى إنذاراً لهم ، فنصبه على أنه تمييز عن (إحدى) لما تضمنته من معنى التعظيم ، كأنه قيل : أعظم الكبر إنذاراً . فـ (نذيراً) بمعنى الإنذار ، كتكبير بمعنى الإنكار . أو على أنه حال عما دلت عليه الجملة . أى كبرت منذرة ، فـ (نذيراً) مصدر مؤول بالوصف ، أو وصف بمعنى منذرة .

« لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَقَدَّمَ » أى يسبق إلى الإيمان والطاعة « أَوْ يَتَأَخَّرَ » أى يتخلف . و (لمن) بدل من (للشعر) أى منذرة لمن شاء والتقدم والفوز ، أو التأخر والهلاك . أو خبر مقدم ، و (أَنْ يَتَقَدَّمَ) مبتدأ مؤخر ، كقولك لمن توفضاً أن يصلى ، كآية (١) (فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ) وفي الثانى بُعد . وزعم أبو حيان أن اللفظ لا يحتمله ، ولم يسلم له .

القول فى تأويل قوله تعالى :

[٣٨] (كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ)

[٣٩] (إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ)

[٤٠] (فِي جَنَّةٍ يَدْخُلُونَهَا)

[٤١] (عَنِ الْمُجْرِمِينَ)

[٤٢] (مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرٍ)

[٤٣] (قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ)

[٤٤] (وَلَمْ نَكُ نَطْعِمُ الْمَسْكِينِ)

[٤٥] (وَكَانَّا نَحْوُ مَعَ الْخَائِضِينَ)

(١) [١٨ / الكهف / ٣٩] .

[٤٦] (وَكُنَّا نُكَذِّبُ يَوْمَ الدِّينِ)

[٤٧] (حَتَّىٰ آتَيْنَا الْيَقِينَ)

[٤٨] (فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ)

« كَلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ » أى مرهونة ومحبوسة به عند الله تعالى . « الْإِذَاءُ صَحَابَ الْيَمِينِ » أى فإنهم فكوا رقابهم بما أطابوه من كسبهم ، كما يخلص الرهن رهنه بأداء الحق . « فِي جَنَّتٍ » أى هم فى جنات لا يدرك وصفها « يَتَسَاءَلُونَ * عَنِ الْمُجْرِمِينَ » أى يسألون عنهم . وإيثار صيغة التفاعل للتكثير . ومنه (دعوته وتداعيناه) .

وقال القاشانى : أى يسأل بعضهم بعضاً عن حال المجرمين ، لاطلاعهم عليها ، وما أوجب

تعذيبهم وبقاءهم فى سقر ، فأجاب المسؤولون بأنا سألناهم عن حالهم بقولنا :

« مَا سَأَلَكُمُ فِي سَقَرٍ * قَالُوا » أى بلسان الحال أو المقال « لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ *

وَلَمْ نَكُ نَطْعِمُ الْمَسْكِينِ * وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ * وَكُنَّا نَكُذِّبُ يَوْمَ

الدِّينِ » أى كنا موصوفين بهذه الرذائل من اختيار الراحة البدنية ، ومحبة المال ، وترك

العبادات البدنية ، والخوض فى الباطل ، والمزء والهديان ، والتكذيب بالجزاء ، وإنكار المعاد .

« حَتَّىٰ آتَيْنَا الْيَقِينَ » أى الموت ، فرأينا به ما كنا ننكره عياناً . « فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ

الشَّافِعِينَ » أى من نبي أو ملك ، لو قدر على سبيل فرض الحال ، لأنهم غير قابلين لها .

فلا إذن فى الشفاعة لذلك . فلا شفاعة ، فلا تنفع .

قال ابن جرير^(١) : أى فما يشفع لهم الذين شفعمهم الله فى أهل الذنوب من أهل التوحيد ،

فمنفعهم شفاعتهم . وفى هذه الآية دلالة واضحة على أن الله تعالى ذكره ، مشفقٌ بمض خلقه

فى بعض .

(١) انظر الصفحة رقم ١٦٦ من الجزء التاسع والعشرين (طبعة الحلبي الثانية) .

القول في تاويل قوله تعالى :

[٤٩] (فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكَرَةِ مُعْرِضِينَ)

[٥٠] (كَأَنَّهُمْ مُحْرَّمُونَ مُسْتَنْفِرَةٌ)

[٥١] (فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ)

[٥٢] (بَلْ يُرِيدُ كُلُّ امْرِئٍ مِنْهُمْ أَنْ يُؤْتَىٰ صُحُفًا مُنشَرَةً)

[٥٣] (كَلَّا بَلْ لَا يَخَافُونَ الْآخِرَةَ)

[٥٤] (كَلَّا إِنَّهُ تَذَكَّرٌ)

[٥٥] (فَمَنْ شَاءَ ذَكَرْهُ)

[٥٦] (وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ، هُوَ أَهْلُ التَّقْوَىٰ وَأَهْلُ الْمَعْرِفَةِ)

« فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكَرَةِ مُعْرِضِينَ » أى فما لهؤلاء المشركين عن تذكرة الله إليهم بهذا القرآن معرضين ، لا يستمعون لها ، فيتعصوا ويعتبروا . « كَأَنَّهُمْ مُحْرَّمُونَ مُسْتَنْفِرَةٌ » أى كأنهم فى الإعراض عن الذكرى ، وبلادة قلوبهم ، حمر شديدة الفغار . « فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ » أى أسد ، أو عصابة فنص من الرماة . « بَلْ يُرِيدُ كُلُّ امْرِئٍ مِنْهُمْ أَنْ يُؤْتَىٰ صُحُفًا مُنشَرَةً » أى ينزل عليه كتاب كما أنزل على النبي ﷺ . ونحوه آية (١) (وَإِذَا جَاءَهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ بِحَتَّىٰ نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ) وآية (٢) (وَلَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَنْزِلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرُؤُهُ) وآية (٣) (وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرطاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ . . .) الآية .

(٢) [١٧ / الإسرائاء / ٩٣] .

(١) [٦ / الأنعام / ١٢٤] .

(٣) [٦ / الأنعام / ٧] .

« كَلَّا » أى لا يكون مرادهم ، ولا يتبع الحق أهواءهم . أو ليس إرادتهم تلك للرجبة فى الإيمان ، فقد جاءهم ما يكفهم عن اقتراح غيره ، وإنما هم مردة الداء ، ولذا قال : « بَلْ لَّا يَخَافُونَ الْآخِرَةَ » أى لا يؤمنون بالبعث والجزاء ، ولا يخشون العقاب ، لإيثارهم العاجلة . أى فذلك الذى دعاهم إلى الإعراض عن تذكرة الله ، والإباء عن الإيمان بتنزيله . « كَلَّا » ردع عن إعراضهم « إِنَّهُ وَتَذَكُّرُهُ * فَمَنْ شَاءَ ذَكَرْهُ » أى فانهض وعمل بما فيه من أمر الله ونهيه . « وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ » أى ذكرهم واتعاطهم ، لأنه لا حول ولا قوة إلا به سبحانه . وفيه ترويح لقلبه صلوات الله عليه ، مما كان يخامرهم من إعراضهم ، ويحرص عليه من إيمانهم . « هُوَ أَهْلُ التَّقْوَى » أى حقيق بأن يتقى عقابه ، ويؤمن به ويطاع . « وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ » أى حقيق بأن يغفر لمن آمن به وأطاعه .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

٧٥ - سُورَةُ الْقِيَامَةِ

قال المهايي: سميت به لتضمنها غاية تعظيم ذلك اليوم ، من لا يتفاهى ثوابه وعقابه ، بحيث تمحصر فيه كل نفس من تقصيرها ، وإن عملت ما عملت . وهي مكية . وآيها أربعون .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

القول في تأويل قوله تعالى :

[١] (لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ)

[٢] (وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ)

« لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ * وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ » قال القاشاني : جمع بين القيامة والنفس اللوامة ، في القسم بهما ، تعظيماً لشأنهما ، وتناسباً بينهما . إذ النفس اللوامة ، هي المصدقة بها ، المقررة بوقوعها ، المهمة لأسبابها ، لأنها تلوم نفسها أبدأً في التقصير ، والتقاعد عن الخيرات ، وإن أحسنت ، لحرصها على الزيادة في الخير ، وأعمال البر ، تيقناً بالجزاء ، فكيف بها إن أخطأت وفرطت وبدرت منها بادرة غفلة ونسيانا .
ومر الكلام على (لَا أُقْسِمُ) في مواقفه قبل هذا فتذكر . وحذف جواب القسم لدلالة قوله :

القول في تأويل قوله تعالى :

[٣] (أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ نَجْمَعَ عِظَامَهُ وَ)

[٤] (بَلَىٰ أَقْدِرِينَ عَلَىٰ أَنْ نُسَوِّيَ بَنَانَهُ وَ)

« أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ نَجْمَعَ عِظَامَهُ وَ » عليه ، وهو لتبعين . قال القاشاني : المراد بالقيامة ، ههنا ، الصغرى ، لهذه الدلالة بعينها .

« بَلَىٰ أَقْدِرِينَ عَلَىٰ أَنْ نُسَوِّيَ بَنَانَهُ وَ » أى بلى ! نجمع عظامه ، قادرين تسوية بنانه التي هي أطراف خلقته وتمامها ، على صغرها ولطافتها ، وضم بعضها إلى بعض ، فكيف بكبار العظام ؟!

القول في تأويل قوله تعالى :

[٥] (بَلْ يُرِيدُ الْإِنْسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ)

« بَلْ يُرِيدُ الْإِنْسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ » أى ليدوم على الفجور، فيما يستقبله من الزمان، ولا يثنيه عنه شيء ، ولا يتوب منه أبداً .

قال الشهاب : (أَمَامَهُ) ظرف مكان ، استعير هنا للزمان المستقبل ، فيفيد الاستمرار . والضمير للإنسان ، أو ليوم القيامة . وقيل الدوام والاستمرار ، لأنه خبر عن حال الفاجر ، بأنه يريد ليفجر في المستقبل . على أن إرادته وحسابه هما عين الفجور . وفي إعادة المظهر مالا يخفى من التهديد ونمى قبيح ما ارتكبه ، وأن الإنسانية تأباه . وقيل : جملة على الاستمرار ليصح الإضراب ، ويصير المعنى : بل يريد الإنسان أن يستمر على فجوره ، ولا يتوب ، فلذا أنكر البعث .

وقال القاشاني : أى ليدوم على الفجور بالليل إلى اللذات البدنية ، والشهوات الهيمية ، غارزا رأسه فيها ، فيما بين يديه من الزمان الحاضر والمستقبل ، فيغفل عن القيامة لقصور نظره عنها ، وكونه مقصوراً على اللذات العاجلة ، وفرط تهالكه عليها ، واحتجابه بها عن الآجلة ، سائلاً عنها ، متمتاً مستبعداً إياها ، كما قال سبحانه :

القول في تأويل قوله تعالى :

[٦] (يَسْأَلُ أَيَّانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)

[٧] (فَإِذَا بَرِقَ الْبَصْرُ)

[٨] (وَخَسَفَ الْقَمَرُ)

[٩] (وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ)

[١٠] (يَقُولُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ)

[١١] (كَلَّا لَا وَزَرَ)

[١٢] (إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ)

[١٣] (يُنَبِّئُوا الْإِنْسَانَ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ)

« يَسْأَلُ أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ » أى متى يكون ؟ استبعاداً وهزواً . والجملة استئناف أو حال أو تفسير لقوله (يفجر) ، أو بدل منه والاستئناف بياني ، كأنه قيل : لم يريد الدوام على الفجور ؟ قيل : لأنه أنكر البعث واستهزأ به « فَإِذَا بَرِقَ الْبَصْرُ » أى تحير ودعش . أى لما أتى من أمر الله . قال مجاهد : أى عند الموت . « وَخَسَفَ الْقَمَرُ » أى ذهب ضوءه « وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ » أى جمع بينهما فى ذهاب الضوء ، فلا ضوء لواحد منهما . وقيل : إنها يجعلان ثم يكوران ، كما قال جل ثناؤه^(١) (إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ) قال ابن زيد : جمعا فرمى بهما فى الأرض . « يَقُولُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفْرُغُ » أى الفرار . أى يطلب مهرباً ومحيصاً لدعشه ، أو يقوله قول الآيس لعله بأنه لا قرار حينئذ . « كَلَّا » ردع له عن طلب المفر ، « لَا وَزَرَ » أى لا ملجأ . « إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ » أى مستقر العباد ، من نار أو جنة . أى مفوض إليه لا إلى غيره مستقرهم ، أو استقرار أمرهم ، والحكم فيهم « يُنَبِّئُوا الْإِنْسَانَ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ » أى من عمله الذى يوجب نجاته وثوابه ، من الخيرات والصالحات ، « وَأَخَّرَ » أى منه ففرط وقصر فيه ولم يعمل .

قال الشهاب : (مَا قَدَّمَ) كناية عما عمل ، و (مَا أَخَّرَ) ما تركه ولم يعمل . وهو مجاز مشهور فيما ذكر . أو ما قدمه ، ما عمله ، وما أخره ، عمل من اقتدى به بعده عملاً له ، كأنه وقع منه .

القول في تأويل قوله تعالى :

[١٤] (بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ)

[١٥] (وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرَهُ)

« بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ » قال القاشاني : أى حجة بينة ، يشهد بعمله ، لبقاء هيئات أعماله المكتوبة عليه في نفسه ، ورسوخها في ذاته ، وصيرورة صفاته صوراً لأعضائه ، فلا حاجة إلى أن ينبأ من خارج .

قال الشهاب : (بَصِيرَةٌ) مجاز عن الحجة الظاهرة . أو (بَصِيرَةٌ) بمعنى بينة ، وهى صفة لحجة مقدره . وجعل الحجة بصيرة لأن صاحبها يبصر بها ، فلا إسناد مجازى . أو هى بمعنى دالة مجازاً . أو هو استعارة مكنية وتخيلية . و (الْإِنْسَانُ) مبتدأ ، و (بَصِيرَةٌ) خبره ، و (عَلَىٰ) متعلق به . والتأنيث للمبالغة ، أو لكونه صفة (حجة) .

« وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرَهُ » أى ولو ألقى أعداره مجادلاً عن نفسه بكل معذرة . وفيه إشارة إلى أن ما عليه الشركون من الشرك وعبادة الأوثان ، وإنكار البعث ، منكر باطل ، تفكره قلوبهم ، وأنهم فى دفاعهم يجادلون بالباطل . ولا غرو أن ينكر القلب ما تدفعه انقطة السليمة ، والدين دين الفطرة .

قال الشهاب : شبه الجيء بالمعذر بإلقاء الدلو فى البئر للاستقاء به ، فيكون فيه تشبيه لذلك بالماء المروى للعطش .

وقوله تعالى :

القول في تأويل قوله تعالى :

[١٦] (لَا تَحْرِكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ)

[١٧] (إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْءَانَهُ)

[١٨] (فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْءَانَهُ و)

[١٩] (ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيِّنَاتِهِ و)

«لَا تُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَمْجِلَ بِهِ» أي لا تحرك بالقرآن لسانك عند إلقاء الوحي ، لتأخذه على عجلة ، مخافة أن يتفلسف منك . «إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ و» أي في صدرك ، وإثبات حفظه في قلبك ، بحيث لا يذهب عليك منه شيء . «وَقُرْءَانَهُ و» أي أن تقرأه بعد فلا تنسى «فَإِذَا قَرَأْنَاهُ و» أي أتممنا قراءته عليك بلسان جبريل عليه السلام ، «فَاتَّبِعْ قُرْءَانَهُ و» أي كن مقفياً له ولا ترأسه . «ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيِّنَاتِهِ و» أي بيان ما فيه ، إذا أشكل عليك شيء من معانيه ، أو أن نبينته على لسانك .

تنبيهات :

الأول - ما ذكرناه في تأويل الآية هو المأثور في الصحيحين وغيرها . ولفظ البخاري^(١)

عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : كان رسول الله ﷺ يحرك شفطيه إذا أنزل عليه ، فقيل له (لَا تُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ) يخشى أن يتفلسف منه (إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ و) أن يجمعه في صدرك (وَقُرْءَانَهُ و) أن تقرأه (فَإِذَا قَرَأْنَاهُ و) يقول أنزل عليه (فَاتَّبِعْ قُرْءَانَهُ و) * ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيِّنَاتِهِ و) أن نبينته على لسانك . زاد في رواية : فكان رسول الله ﷺ بعد ذلك ، إذا أتاه جبريل استمع ، فإذا انطلق جبريل ، قرأه النبي ﷺ كما قرأه .

قال ابن زيد : أي لا تسكلم بالذي أوحينا إليك ، حتى يقضى إليك وحيه ، فإذا قضينا إليك وحيه ، فسكلم به . يعني : أن هذه الآية نظير قوله تعالى^(٢) (وَلَا تَمْجُلْ بِالْقُرْءَانِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا) .

(١) أخرجه البخاري في : ١ - كتاب بدء الوحي ، ٤ - حدثنا موسى بن إسماعيل ،

(٢) [٢٠ / طه / ١١٤] .

حديث رقم ٥٠

قال ابن كثير : وهكذا قال الشعبي والحسن البصري وقتادة ومجاهد والضحاك وغير واحد؛ أن هذه الآية نزلت في ذلك، وأنها تعلم من الله عز وجل لرسوله، كيفية تلقيه الوحي.

الثاني - ذكروا في مناسبة وقوع الآية معترضة في أحوال القيامة - على تأويلهم المتقدم - وجوهاً :

منها - تأكيد التوبيخ على ما جبل عليه الإنسان - والمرء مفتون بحب العاجل - حتى جعل مخلوقاً من عجل . ومن محبة العاجل ، وإشارته على الآجل ، تقديم الدنيا الحاضرة على الآخرة، الذي هو منشأ الكفر والعناد، المؤدى إلى إنكار الحشر والمعاد. فالنهي عن المجلة في هذا يقتضى النهي فيما عداه، على آكد وجه. وهذه مناسبة تامة بين ما اعترض فيه وبينه. قاله الشهاب .

ومنها - أن عادة القرآن ، إذا ذكر الكتاب المشتمل على عمل العبد ، حيث يعرض يوم القيامة ، أرفده بذكر الكتاب المشتمل على الأحكام الدينية في الدنيا التي تنشأ عنها المحاسبة عملاً وتركاً ، كما قال في الكهف^(١) (وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ) إلى أن قال^(٢) (وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ) الآية . وقال في طه^(٣) (يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا) إلى أن قال^(٤) (فَتَعَلَى اللَّهِ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا) .

ومنها - أن أول السورة لما نزل إلى قوله (وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِرَهُ) صادف أنه ﷺ في تلك الحالة بادر إلى تحفظ الذي نزل، وحرك به لسانه من عجلته خشية من تفلته، فنزلت (لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ) إلى قوله (ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيِّنَاتَهُ) ثم عاد الكلام إلى تسكئة ما ابتدأ به .

قال الفخر الرازي : ونحوه ما لو ألقى المدرس على الطالب مثلاً مسألة ، فتشاغل الطالب بشيء عرض له فقال له : ألقى إلى بالك ، وتفهم ما أقول . ثم كمل المسألة . فن لا يعرف

(١) [١٨ / الكهف / ٤٩] . (٢) [١٧ / الإسراء / ٨٩] .

(٣) [٢٠ / طه / ١٠٣] . (٤) [٢٠ / طه / ١١٤] .

السبب يقول : ليس هذا الكلام مناسباً للمسألة ، بخلاف من عرف ذلك - قاله الحافظ ابن حجر في (فتح الباري) - .

الثالث - استدلووا على التأويل السابق بقوله تعالى (ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيِّنَاتِهِ) على جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب ، كما هو مذهب الجمهور لما تقتضيه (ثم) من التراخي . وأول من استدلل لذلك بهذه الآية القاضي أبو بكر بن الطيب ، وتبعوه . وهذا لا يتم إلا على تأويل البيان بتبيين المعنى ، وإلا فإذا حمل على أن المراد استمرار حفظه له ، وظهوره على لسان ، فلا . قال الآمدى : يجوز أن يراد بالبيان الإظهار ، لا بيان المجهول . يقال (بان الكوكب إذا ظهر) قال : ويؤيد ذلك أن المراد جميع القرآن ، والمحمل إنما هو بعضه ، ولا اختصاص بالأمر المذكور دون بعض .

وقال أبو الحسين البصرى : يجوز أن يراد البيان التفصيلى ، ولا يلزم منه جواز تأخير البيان الإجمالى ، فلا يتم الاستدلال . وتعقب باحتمال إرادة المعنيين : الإظهار والتفصيل وغير ذلك ، لأن قوله (بيانه) جنس مضاف ، فيعم جميع أصنافه من إظهاره وتبيين أحكامه ، وما يتعلق بها من تخصيص وتقييد ونسخ وغير ذلك - قاله الحافظ في (الفتح) - .

وجوز القفال أن تكون (ثم) للترتيب في الإخبار . أى ثم إنا نخبرك بأن علينا بيانه ، فلا تدل على جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب . وضعفه الرازى بأنه ترك للظاهر من غير دليل .

الرابع - ما قدمناه من معنى قوله تعالى : (لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ) الخ ، وما استفيد منه ، وما قيل في مناسبته لما قبله ، كله إذا جرى على المأثور فيها . وحاول القفال معنى فقال كما نقله عنه الرازى :- إن قوله تعالى (لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ) ليس خطاباً مع الرسول ﷺ بل هو خطاب مع الإنسان المذكور في قوله^(١) (يُدَبَّرُوا الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ) فكان ذلك حال ما ينبأ بقبائح أفعاله ، وذلك بأن يمرض عليه كتابه فيقال له^(٢) (أقرأ كتبتك كفى بنفسك اليوم عليك حسيباً) . فإذا أخذ في القراءة تلجج لسانه من شدة الخوف ،

(١) [٧٥ / القيامة / ١٣] . (٢) [١٧ / الإسراء / ١٤] .

وسرعة القراءة ، فيقال له (لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَمْجَلَ بِهِ) فإنه يجب علينا بحكم الوعد ، أو بحكم الحكمة ، أن نجمع أعمالك عليك ، وأن نقرأها عليك ، فإذا قرأناه عليك فاتبع قرآنه ، بالإقرار بأنك فعلت تلك الأفعال . ثم إن علينا بيان أمره ، وشرح مراتب عقوبته . وحاصل الأمر من تفسير هذه الآية : أن المراد منه ؛ أنه تعالى يقرأ على الكافر جميع أعماله ، على سبيل التفصيل . وفيه أشد الوعيد في الدنيا ، وأشد التهويل في الآخرة . ثم قال الفقال : فهذا وجه حسن ، ليس في العقل ما يدفعه ، وإن كانت الآثار غير واردة به . انتهى .

وتقل الشهاب أن بعضهم ارتضى هذا الوجه ، وقدمه على الوجه السابق . وزعم الحافظ ابن حجر أن الحامل على هذا الوجه الأخير هو عسر بيان المناسبة بين هذه الآية وما قبلها من أحوال القيامة . أى ولما بين الأئمة المناسبة التي أقرناها عنهم ، لم يبق وجه للذهاب إلى هذا الوجه الأخير ، مع أن هذا الوجه - هو فيما يظهر - فيه غاية القوة والارتباط بما قبله وما بعده ، مما يؤثره على المأثور ، الذى قد يكون مدرکه الاجتهاد ، والوقوف مع ظاهر ألفاظ الآية . ومما يؤيده ما أورد عليه أن ابن عباس لم ير النبي ﷺ في تلك الحال ، لأن الظاهر أن ذلك كان في مبدأ البعث النبوى ، ولم يكن ابن عباس وُلد حينئذ . ولا مانع - كما قال ابن حجر - أن يخبر النبي ﷺ بذلك بعد ، فيراه ابن عباس ، أو يخبر به ، فيكون من مراسيل الصحابة - والله أعلم .

القول فى تأويل قوله تعالى :

[٢٠] (كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ)

[٢١] (وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ)

[٢٢] (وَجُودٌ يَوْمَئِذٍ نَّاصِرَةٌ)

[٢٣] (إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ)

[٢٤] (وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بِآسِرَةٍ)

[٢٥] (تَظُنُّ أَنْ يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ)

« كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ » أى الدنيا العاجلة ، بإيثار شهواتها . « وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ » أى بالإعراض عن الأعمال التى تورث منازلها ، أو تنسون الآخرة ووعيدها ، وهول حسابها وجزائها . « وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ » أى حسنة جميلة من النعيم « إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ » أى مشاهدة إياه ، ترى جمال ذاته العلية ، ونور وجهه الكريم ، كما وردت بذلك الأخبار والآثار عن رسول الله صلوات الله عليه وسلامه . « وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بِآسِرَةٍ » أى كالحلة ، لجهامة هيأتها ، وهول ما تراه هناك من الأهوال ، وأنواع العذاب والخسران . « تَظُنُّ أَنْ يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ » أى داهية تفصم فقار الظهر ، لشدتها وسوء حالها ووبالها . وشتان ما بين المرتبتين ! ويظهر أن فى عود الضمير من (بها) إلى الوجوه - مراداً بها الذوات - شبه استخدام . ولم أر من نبه عليه .

القول فى تأويل قوله تعالى :

[٢٦] (كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ)

[٢٧] (وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ)

[٢٨] (وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ)

[٢٩] (وَالتَّفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ)

[٣٠] (إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ)

« كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ » أى بلغت النفس أعلى الصدر . وإضمارها ، وإن لم يجر لها ذكر ، لدلالة السياق عليها ، كقول حاتم :

أماوى مَا يُعْنَى الرَّاهِ عَنِ الْفَتَى إِذَا حُشِرَتْ يَوْمًا وَضَاقَ بِهَا الصَّدْرُ
قال الرازى: يكنى ببلوغ النفس التراقى ، عن القرب من الموت ، ومنه قول دريد
ابن الصمة :

ورب عزيمة دافعتُ عنها وقد بلغت نفوسهمُ التراقى

ونظيره قوله تعالى (١) : (حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَتِ الْحُلُقُومَ) . « وَرَقِيلٌ مِّنْ رَّاقٍ » قال (٢)
ابن جرير: أى وقال أهله : مَنْ ذَا يَرْقِيهِ لِيَشْفِيَهُ مِمَّا قَدْ نَزَلَ بِهِ ، وطلبوا له الأطباء والمداوين ،
فلم يفتوا عنه من أمر الله الذى قد نزل به شيئاً . أى فلا استفهام بمعنى الطلب لراقٍ أو طبيب .
وجوز كونه بمعنى الإنكار ، بأساً من أن يقدر أحد على نفعه برقية أو عوذة .

لطيفة .

قال الواحدى: إن إظهار النون عند حروف الفم لحن . فلا يجوز إظهار نون (مَنْ) فى
قوله (مَنْ رَاقٍ) . وروى حفص عن عاصم إظهار النون فى قوله (مَنْ رَاقٍ) و (بَلَّ رَانَ)
قال أبو على الفارسى : ولا أعرف وجه ذلك . قال الواحدى : والوجه أن يقال قصد الوقف
على (مَنْ) و (بَلَّ) فأظهرهما . ثم ابتداء بما بعدها . وهذا غير مرضى من القراءة . انتهى
نقله الرازى .

« وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ » أى وأيقن الذى قد نزل ذلك به ، أنه فراق الدنيا والأهل والمال .
« وَالتفت الساقى بالساقى » أى التوت ساقه بساقه ، فلا يقدر على تحريكها . وقيل : هما
ساقاه ، إذا التفتا فى الكفن . وقيل : الساق عبارة عن الشدة ، كما مر فى سورة (القلم) .
والتعريف للعهد أيضاً .

قال الشهاب : فإن قلت : ما مرّ هو الكشف عن الساق ، ووجهه ظاهر ، لأن المصاب
يكشف عن ساقه ، فكيف ينزل هذا عليه ؟
قلت : الأمر كما ذكرت ، لكنه شاع فيه ، ففهم ذلك من الساق وحده ، حتى صار

(١) [٥٦ / الواقعة / ٨٣] .

(٢) انظر الصفحة رقم ١٩٤ من الجزء التاسع والعشرين (طبعة الحلبي الثانية) .

عبارة عن كل أمر فطبيع - كما أشار إليه الراجب - انتهى .
 «إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ» أى سوقه إلى حكمه تعالى .
 القول فى تأويل قوله تعالى :

[٣١] (فَلَا صَدَقَ وَلَا صَلَّىٰ)

[٣٢] (وَلَا كَانَ كَذِبًا وَتَوَلَّىٰ)

[٣٣] (ثُمَّ ذَهَبَ إِلَىٰ أَهْلِهِ يَتَمَطَّىٰ)

[٣٤] (أَوْلَىٰ لَكَ فَأَوْلَىٰ)

[٣٥] (ثُمَّ أَوْلَىٰ لَكَ فَأَوْلَىٰ)

[٣٦] (أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًىٰ)

[٣٧] (أَلَمْ يَكُنْ نُطْفَةً مِّنْ مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ)

[٣٨] (ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ)

[٣٩] (فَجَعَلَ مِنْهُ الْزُّوجَيْنِ الْذَكَرَ وَالْأُنثَىٰ)

[٤٠] (أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَدِيرٍ عَلَىٰ أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ)

«فَلَا صَدَقَ» أى بالدين والكتاب . أو صدق ماله ، أى ما زكاه «وَلَا صَلَّىٰ» أى الصلاة التى هى رأس العبادات ، التى سها عنها . «وَلَا كَانَ كَذِبًا» أى بدل التصديق «وَتَوَلَّىٰ» أى بدل الصلاة التى بها كمال التوجه إلى الله تعالى «ثُمَّ» أى مع هذه التصويرات فى جنب الله تعالى «ذَهَبَ إِلَىٰ أَهْلِهِ يَتَمَطَّىٰ» أى يتبختر فى مشيته . وأصله (يتمطط) أى يتمدد ، لأن المتبختر يعد خطاه .

تنبيهات

الأول - الضمير فى الآيات للإنسان المتقدم فى قوله تعالى (أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ) .

الثاني - قال الرازي : إنه تعالى شرح كيفية عمله فيما يتعلق بأصول الدين وفروعه ، وفيما يتعلق بدنياه . أما ما يتعلق بأصول الدين فهو أنه مصدق بالدين ، ولكن كذب به . وأما ما يتعلق بفروع الدين فهو أنه ما صلى ، ولكنه تولى ، وأعرض . وأما ما يتعلق بدنياه ، فهو أنه ذهب إلى أهله يتمطى ويختال في مشيته .

الثالث - دلت الآية على أن الكافر يستحق الذم والعقاب بترك الصلاة ، كما يستحقهما

بترك الإيمان .

الرابع - قال الرازي : قال أهل العربية : (لا ههنا في موضع (لم) فقله :) (فَلَا صَدَقَ

وَلَا صَلَّى) أي لم يصدق ولم يصل ، وهو كقوله ^(١) (فَلَا أَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ) أي لم يقتحم . وكذلك ما روى ^(٢) : رأيت من لا أكل ولا شرب ولا استهل . قال الكسائي :

لم أر العرب قالت في مثل هذا كلمة وحدها ، حتى تتبعها بأخرى ، إما مصرحاً بها ، أو مقدرأ . أما المصرح ، فلا يقولون لا عبد الله خارج ، حتى يقولوا ولا فلان ، ولا يقولون مررت برجل لا يحسن ، حتى يقولوا ولا يجمل . وأما المقدر فهو كقوله (فَلَا أَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ) ثم اعترض الكلام فقال (وَمَا أَذْرَبُكَ مَا الْعَقَبَةُ * فَكُ رَقَبَةً أَوْ إِطْعَمُ) وكان التقدير : لا فك رقبة ولا أطعم مسكيناً ، فاكتفى به مرة واحدة . ومنهم من قال : التقدير في قوله (فَلَا أَقْتَحَمَ) أي أفلا اقتحم ، وهلا اقتحم . انتهى « أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى ثُمَّ أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى » أي ويل

(١) [٩٠ / البلد / ١١] . (٢) يشير إلى الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه في :

٧٦ - كتاب الطب ، ٤٦ - باب الكهانة ، حديث رقم ٢٢٦٩ ، عن أبي هريرة ، ونصه :

أن رسول الله ﷺ قضى في امرأتين من هذيل اقتتلتا ، فرمت إحداها الأخرى بحجر فأصاب بطنها وهي حامل ، ففتت ولدها الذي في بطنها . فاخصموا إلى النبي ﷺ فقضى أن دية ما في بطنها غرة : عبد أو أمة . فقال ولي المرأة التي غرمت : كيف أغرم يارسول الله من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل ، ومثل ذلك بطل ؟ فقال النبي ﷺ : إنما هذا من إخوان الكهّان .

لك مرة بعد مرة . دعاء عليه بأن يليه ما يكرهه ولاء متكرراً متضاعفاً .
 وقيل : المعنى بُعِداً لك ، فبعيداً في أمر دنياك ، وبعيداً لك فبعيداً في أمر أخراك - حكاية
 الرازي عن القاضي - ثم قال : قال الفصيح : هذا يحتمل وجوهاً :
أحدها - أنه وعيد مبتدأ من الله للكافر .

والثاني - أنه شيء قاله النبي ﷺ لعدوه - يعني أبا جهل - فاستنكره عدو الله لعزته
 عند نفسه ، فأنزل الله تعالى مثل ذلك .

والثالث - أن يكون ذلك أمراً من الله لثيبه بأن يقولها لعدو الله ، فيكون المعنى : ثم
 ذهب إلى أهله يتمطى ، فقل له يا محمد : أولى لك فأولى ، أي احذر ، فقد قرب منك ما لا يقبل
 لك به من المكروه . انتهى والأظهر هو الأول - .
 لطيفة :

تفسير (أَوْلَىٰ لَكَ) - (ويل لك) قال الشهاب : هو محصل معناه المراد منه ، فإنه مثله ،
 فيرد للدعاء عليه ، أو لتهديد والوعيد .
 وعن الأصمعي أنها تكون للتحسر على أمر فات .

هذا هو المعنى المراد بها . وأما الكلام في لفظها فقيل : هو فعل ماض دعائي من (الولى)
 واللام مزيدة . أي أولاك الله ما تكرهه . أو غير مزيدة ، أي أذنى الهلاك لك . وقريب منه
 قول الأصمعي : إن معناه قاربه ما يهلكه أن ينزل به . واستحسنه ثعلب .

وقيل : إنه اسم وزنه (أفعل) من الويل ، فقلب . وقيل فعلى ، ولذا لم ينون . ومعناه
 ما ذكر ، وألفه للإلحاق لا للتأنيث . وعلى الاسمية هو مبتدأ ، و (لك) الخبر . وقيل : إنه
 اسم فعل مبني ، ومعناه وَايَكُ شر بعد شر .

ونقل الزمخشري عن أبي علي أنه علم بمعنى الويل ، وهو غير منصرف للعلمية ووزن
 الفعل . وقيل عليه : إن الويل غير متصرف ، ومثل (يوم أيوم) غير منقاس ، ولا يفرد عن
 الموصوف . وادعاء القلب من غير دليل ، لا يسمع ، وعلم الجنس خارج عن القياس . فاذا كرر بعيد
 من وجوه عدة . وقيل : الأحسن أنه أفعل تفضيل خبر لمبتدأ يقدر كإليق بمقامه . فالتقدير هنا :

النار أولى لك . يعنى : أنت أحق بها ، وأهل لها . انتهى .
 « أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى » أى : هملاً لا يؤمر ولا ينهى ولا يجازى ،
 مع أنه الإنسان الذى أودع العقل وعلم البيان ، وغرز فى طبعه أن يعيش مجتمعاً ، وخص من
 المواهب ما فضل على غيره . فن تمام الإحسان إليه إنقاذه من حيرته ، وإعلامه بسبيل هدايته ،
 وأن لا يترك خابطاً فى متائه جهالته ، وقد كان ذلك بفضل الله ونعمته ، كما أشار لذلك بقوله :
 « أَلَمْ يَكُنْ نُفُطَةً مِّنْ مَّيْنِي يُمْنِي » أى يصب فى الرحم .
 « ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً » أى دماً « فَخَلَقَ » أى قدر أعضائه « فَسَوَّى » أى سوى تلك
 الأعضاء لأعمالها وعدلها .

« فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ » أى الصنفين « الذَّكَرَ وَالْأُنثَى » أى لبقاء نوعه ، يعمر
 الدنيا إلى الأجل الذى كتبه وقدره .
 « أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَدِيرٍ عَلَىٰ أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ » أى فيوجدهم بعد مماتهم لعارة الآخرة .
 وقد روى أن النبي ﷺ كان إذا قرأها قال : سبحانك ، فبلى - رواه أبو داود عن رجل
 من الصحابة . ورواه أيضاً عن أبي هريرة بلفظ : من قرأ (لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَمَةِ) فانتهى إلى
 (أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَدِيرٍ عَلَىٰ أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ) فليقل : بلى . ورواه الإمام أحمد
 والترمذى أيضاً - والله أعلم - .

بحمده تعالى وعونه ، كمل هذا الجزء فى أوائل محرم سنة ١٣٢٧

بمزلنا فى زقاق الكتبي ، فى خط قصر حجاج

ظاهر باب الجابية . على يد جامعه وكتابه

الحقير محمد جمال الدين القاسمى

الدمشقى

تم الجزء السادس عشر ، وبليه إن شاء الله ، الجزء السابع عشر ،

وفيه تفسير مابق من سور الكتاب الكريم

فهرس السور المفسرة فى هذا الجزء

رقم الصفحة	رقم السورة واسمها	رقم الصفحة	رقم السورة واسمها
٥٨٥١	٦٦ - سورة التحريم	٥٦٤٥	٥٦ - سورة الواقعة
٥٨٧٤	٦٧ - سورة الملك	٥٦٧٠	٥٧ - سورة الحديد
٥٨٩١	٦٨ - سورة نـ	٥٧٠٤	٥٨ - سورة المجادلة
٥٩١٠	٦٩ - سورة الحاقة	٥٧٣٣	٥٩ - سورة الحشر
٥٩٢٣	٧٠ - سورة المعارج	٥٧٥٧	٦٠ - سورة المتحفة
٥٩٣٢	٧١ - سورة نوح	٥٧٨٠	٦١ - سورة الصف
٥٩٤٢	٧٢ - سورة الجن	٥٧٩٦	٦٢ - سورة الجمعة
٥٩٥٧	٧٣ - سورة المزمل	٥٨٠٦	٦٣ - سورة المنافقون
٥٩٦٩	٧٤ - سورة المدثر	٥٨١٧	٦٤ - سورة التغابن
٥٩٨٧	٧٥ - سورة القيامة	٥٨٢٨	٦٥ - سورة الطلاق

رقم الإيداع بدار الكتب ٣٤٩٤ / ١٩٧٠

obeikandi.com