

سورة هود

مكية، مائة وثلاث وعشرون آية، وألف وتسعمائة
وسبعمائة وخمس وعشرون كلمة، وستة آلاف وستمائة
 وخمسة أحرف

{ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. أَرِ كِتَابُ أُحْكِمَتْ ءَايَتُهُ } أي
نظمت نظماً رصيفاً متقناً { ثُمَّ قُضِلَتْ } أي جعلت فصولاً من
دلائل التوحيد والنبوة، والأحكام، والمواعظ، والقصص { مِنْ لَدُنْ
حَكِيمٍ خَيْرٍ } صفة ثانية لكتاب أو صلة للفعلين كأنه تعالى يقول:
أُحْكِمَتْ آيَاتِهِ مِنْ عِنْدِ حَكِيمٍ أَي وَاضِعِ الشَّيْءِ بِالْحِكْمَةِ وَفَصَّلَتْ
آيَاتِهِ مِنْ عِنْدِ خَيْرٍ أَي عَالِمِ بِكَيْفِيَّاتِ الْأُمُورِ { أَلَّا تَعْبُؤْا إِلَّا اللَّهَ }
ف «أن» تفسيرية لفصلت فإنها في معنى القول { إِنِّي لَكُمْ مِّنْهُ }
أي من جهة الحكيم الخبير { تَذِيرٌ } بعذابه إن عبدتم غير الله تعالى
{ وَبَشِيرٌ } بثوابه إن تمحضتم في عبادته { وَإِنْ سَأَلْتُمْ عَنِ رَبِّكُمْ }
معطوف على أن لا تعبدوا { ثُمَّ تَوَبُّوا إِلَيْهِ } أي اطلبوا من ربكم
ستر ما سلف منكم من الشرك ثم أقبلوا إليه بالطاعة والإخلاص
{ يُمَتِّعْكُمْ مَّتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى } أي يعشكم عيشاً مرضياً
إلى وقت مقدر عند الله تعالى وهو آخر أعماركم فمن أخلص لله
في القول والعمل عاش في أمن من العذاب وراحة مما يخشاه،
ومن اشتغل بمحبة الله كان انقطاعه عن الخلق أكمل وسروره
أتم لأنه آمن من زوال محبوه ومن كان مشغولاً بحب غير الله كان
أبداً في ألم الخوف من فوات المحبوب { وَيُؤْتِ } أي يعط في
الدنيا وفي الآخرة { كُلِّ ذِي فَضْلٍ } في الإسلام والطاعة { فَضْلُهُ }
أي ثوابه { وَإِنْ تَوَلَّوْا } أي تعرضوا عما ألقى إليكم من التوحيد
والاستغفار والتوبة { فَلَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ } بموجب الشفقة { عَذَابِ
يَوْمٍ كَبِيرٍ } هو يوم القيامة { إِلَىٰ اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ } ثم البعث للجزاء
{ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ } فيقدر على تعذيبكم بأفانين العذاب
{ أَلَا إِنَّهُمْ يَتَّبِعُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ أَلَا حِينَ يَسْتَعْشُونَ تِيَابَهُمْ }
أي تنبه أن الكفار يضمرون خلاف ما يظهرون ليستخفوا من الله
تعالى حين يغطون رؤوسهم بتيابهم للاستخفاء.

روي عن ابن عباس أن هذه الآية نزلت في الأحنس بن شريق
وأصحابه من منافقي مكة وكان رجلاً حلو المنطق، حسن المنظر،
يظهر لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويضمّر في قلبه العداوة
{ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ } في قلوبهم { وَمَا يُعْلِنُونَ } بأفواههم { إِنَّهُ عَلِيمٌ
بِدَاتِ الصُّدُورِ } أي إنه تعالى مبالغ في الإحاطة بمضمرة جميع
الناس وأسرارهم الخفية المستكنة في صدرهم فلا فائدة لهم في

استخفائهم { وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا } أي
غذاؤها اللائق بها.

روي أن موسى عليه السلام تعلق قلبه بأحوال أهله فأمره الله
تعالى أن يضرب بعصاه على صخرة فانشقت وخرجت صخرة، ثم
ضرب بعصاه فانشقت وخرجت صخرة ثانية، ثم ضرب بعصاه
عليها فانشقت وخرجت صخرة ثالثة، ثم ضربها بعصاه فانشقت
فخرجت منها دودة كالذرة، وفيها شيء يجري مجرى الغذاء لها
ورفع الله الحجاب عن سمع موسى عليه السلام فسمع الدودة
تقول سبحان من يراني وسمع كلامي ويعرف مكاني ويذكرني ولا
ينساني { رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ } أي مكانها في الأرض قبل الموت وبعده
{ مُسْتَقَرَّهَا } أي موضعها قبل الاستقرار من صلب أو رحم بيضة
{ وَمُسْتَوْدَعَهَا } من الدواب ورزقها ومستقرها ومستودعها
وأحوالها { كُلٌّ فِي كِتَابٍ } أي ثابت في علم الله ومذكور في اللوح
المحفوظ { وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ } أي
خلق السموات في يومين، والأرض في يومين، وما عليها من أنواع
الحيوانات والنبات وغير ذلك في يومين { وَكَانَ عَرْشُهُ } قبل
خلقها { عَلَى الْمَاءِ } قال صلى الله عليه وسلم: «كان الله وما
كان معه شيء، ثم كان عرشه على الماء» أي والعرش الذي هو
أعظم المخلوقات قد أمسكه الله تعالى فوق سبع سموات من غير
دعامة تحته ولا علاقة فوقه وذلك يدل على كمال قدرته تعالى
{ لِيَبْلُوكُمْ } أي خلق السموات والأرض وما فيهما ورتب فيها جميع
ما تحتاجون إليه من مبادي وجودكم وأسباب معاشكم وأودع
فيهما ما يتبدلون به على مطالبكم الدينية ليعاملكم معاملة من
يختبركم { أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا } أي أحسن عقلاً وأورع عن محارم
الله وأسرع في طاعة الله فإن لكل من القلب والقلب عملاً
مخصوصاً به { وَلَئِن قُلْتِ } يا أشرف الخلق لأهل مكة { إِنَّكُمْ
مَبْعُوثُونَ } أي محيون { مِنْ بَعْدِ لَمَوْتٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا } منهم
{ إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ } أي ما هذا القول إلا خديعة منكم
وضعثموها لمنع الناس عن لذات الدنيا وإحرازاً لهم إلى الاعتقاد
لكم والدخول تحت طاعتكم.

وقرأ حمزة والكسائي «إلا ساحر» أي كاذب وحينئذ فاسم الإشارة
عائد على النبي أو القرآن { وَلَئِن أَخْرَبْنَا عَنْهُمْ لِعَذَابِ } الذي
هددهم الرسول الله صلى الله عليه وسلم به { إِلَى أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ }
أي إلى انقراض جماعة من الناس بعد هذا التهديد بالقول
{ لَيَقُولَنَّ } بطريق الاستعجال استهزاء { مَا يَخِيسُهُ } أي بأي شيء
يمنع العذاب من المجيء إلينا { إِلَّا } أي تنبهوا { يَوْمَ يَأْتِيهِمْ } أي

العذاب {لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ} أي فلا يرفع رافع أبداً عذاب الآخرة ولا يدفع عنهم دافع عذاب الدنيا {وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ} أي أحاط بهم ذلك العذاب {وَلَيْنُ أَدَقْنَا لِلْإِنْسَانِ مِنَّا رَحْمَةً} أي أعطيناه نعمة كغنى وصحة {ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَكُونُ} أي قاطع رجاءه من عود أمثالها لقله صبره وعدم ثقته بالله {كَفُورًا} أي عظيم الكفران لما سلف من النعم {وَلَيْنُ أَدَقْنَا نَعْمَاءً بَعْدَ ضَرَاءٍ مَسْتَهْ} كصحة بعد سقم وفرج بعد شدة {لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي} أي المصائب التي تحزنني {إِنَّهُ لَفَرِحٌ} أي بطر بالنعم مغتر بها {فَخُورًا} على الناس بما أوتي من النعم مشغول بذلك عن الشكر {إِلَّا لَّذِينَ صَبَرُوا} عند البلاء استسلاماً لقضاء الله {وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ} عند الراحة والخير شكراً على ذلك {أُولَئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ} عظيمة لذنوبهم وإن جمت {وَأَجْرٌ} أي ثواب {كَبِيرٌ} لأعمالهم الحسنة {فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَصَاقِبُ بِهِ صَدْرُكَ} فلعل للزجر وللتباعد أي لا تترك تبليغ بعض ما يوحى إليك من البينات الدالة على حقيقة نبوتك ولا يضيق صدرك بتلاوته عليهم في أثناء الدعوة والمحاجة كراهة {أَن يَقُولُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ} أي على محمد {كَنْزٌ} أي مال كثير مخزون يدل على صدقه {أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ} يصدقه.

والمعنى لا تترك التبليغ ولا يضيق صدرك به بسبب قول القوم لك إن كنت صادقاً في أنك رسول الإله الذي تصفه بالقدرة على كل شيء وبأنك عزيز عنده مع إنك فقير فهلا أنزل عليك ما تستغني به وتغني أحبابك من الكدر والعناء وإن كنت صادقاً فهلا أنزل عليك ملكاً يشهد لك بالرسالة فتزول الشبهة في أمرك فلما لم يفعل إلهك ذلك فأنت غير صادق فنزل قوله تعالى: {إِنَّمَا أَنبِئُ تَذِيرًا} فلا تبال بما صدر عنهم من الرد والقبول {وَأَلَلُّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكَيْلٌ} أي حفيظ فتوكل عليه في جميع أمورك فإنه فاعل بهم ما يليق بحالهم.

{أَمْ يَقُولُونَ قُبْرَاهُ} أي بل يقولون افتري محمد القرآن من تلقاء نفسه وليس من عند الله {قُلْ} لهم إرخاء للعنان: إن كان الأمر كما تقولون {فَأَتُوا بِعَشْرِ سُوْرٍ مِّثْلِهِ} أي القرآن في البلاغة وحسن النظم {مُفْتَرِيَاتٍ} من عند أنفسكم فإنكم أقدر ذلك مني لأنكم عرب فصحاء ممارسون للأشعار، ومزاولون أنواع النظم والنثر {وَأَعْوَابًا} للمعاونة في المعارضة {مَنْ سَلِطَ عَلَيْنَا مَنْ دُونِ اللَّهِ} أي من الأصنام والكهنة {إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ} في ادعاء كون القرآن مفترى على الله {قَالِمٌ يَسْتَجِيبُوا} أي من تدعونهم من دون الله {لَكُمْ} أيها الكفار في الإعانة على المعارضة {وَأَعْلَمُوا}

يا معشر الكفار {أَتَمَّ أَنْزَلَ يَعْلَمُ ٱللَّهِ} أي إن الذي أنزل ملتبس بعلم الله أي هو من عند الله إذ لو كان مفترى على الله لوجب أن يقدر الخلق على مثله ولما لم يقدروا عليه ثبت أنه من عند الله {وَإِن لَّا إِلَهَ إِلَّا هُوَ} أي واعلموا أنه لا شريك له في الألوهية ولا يقدر على ما يقدر هو عليه أحد، أي لما ثبت عجز الخصوم عن المعارضة ثبت كون القرآن حقاً وثبت كون محمد صلى الله عليه وسلم صادقاً في دعوى الرسالة وفي خبره أنه لا إله إلا الله {فَهَلْ أَنْتُمْ مُّسْلِمُونَ} أي فهل أنتم داخلون في الإسلام.

والمعنى فإن لم يستجب لكم أهتكم وسائر من إليهم تجأرون في ملما تكم إلى المعاونة فاعلموا أن القرآن خارج عن دائرة قدرة البشر وأنه منزل من خالق القوى والقدر، واعلموا أيضاً أن أهتكم بمعزل عن رتبة الشركة في الألوهية فهل أنتم داخلون في الإسلام بعد قيام هذه الحجة القاطعة {مَنْ كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَاةَ ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةَ} يعمل الخير من العبادات وإيصال المنفعة إلى الحيوانات {تُؤَفِّقُ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا} أي نوصل إليهم ثمرات أعمالهم في الحياة الدنيا كاملة {وَهُمْ فِيهَا} أي في الحياة الدنيا {لَا يُبْخَسُونَ} أي لا ينقصون نقصاً كلياً ولا يحرمون من ذلك حرماناً كلياً وهو ما يرزقون فيها من الصحة والرياسة، وسعة الرزق، وكثرة الأولاد ونحو ذلك {أُولَئِكَ} أي المريدون لزينة الدنيا الموفون فيها ثمرات أعمالهم {لَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا ٱلنَّارُ} بسبب هذه الأعمال الفاسدة المقرونة بالرياء.

روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «تعوذوا بالله من جب الحزن» قيل: وما جب الحزن؟ قال: «وإِ فِي جَهَنَّمَ يَلْقَى فِيهِ ٱلْقِرَاءَ وَٱلْمِرَاؤُونَ». وقال صلى الله عليه وسلم: «أشد الناس عذاباً يوم القيامة من يرى الناس أن فيه خيراً ولا خير فيه». {وَخَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا} وهذا إن تعلق بحبط، فالضمير عائد على «الآخرة»، أي وظهر في الآخرة حبط ما صنعوه من الأعمال وإن تعلق «بصنعوا» فالضمير يعود على الحياة الدنيا أي وحبط ما صنعوه في الدنيا من أعمال البر {وَبَاطِلٌ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ} فباطل إما خبر مقدم وما بعده مبتدأ مؤخر، أو عطف على الخبر وما بعده فاعل له، ويرجح هذا قراءة زيد بن علي وبطل ما كانوا يعملون على صيغة الماضي معطوف على حبط أي ظهر بطلان عملهم في نفسه في أثناء تحصيل المطالب الدنيوية.

وقرىء «وباطلاً» ما كانوا يعملون على أن ما إبهامية أو في معنى المصدر.

{أَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيْتَةٍ مِّن رَّبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِن قَبْلِهِ كِتَابٌ مُّوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً} أي أفمن كان على برهان من ربه عرف به صحة الدين الحق ويتبع ذلك البرهان شاهد من ربه وهو القرآن ويتبع ذلك البرهان من قبل مجيء الشاهد الذي هو القرآن شاهد آخر وهو كتاب موسى حال كونه مقتدى به في الدين وسبباً لحصول الرحمة لأنه يهدي إلى الحق في الدنيا والدين كمن يريد الحياة الدنيا وزينتها في أنهم ليس لهم في الآخرة إلا النار، لا بل بين الفريقين تباين بين فالحاصل أنه اجتمع في تثبيت صحة هذا الدين أمور ثلاثة:

أولها: دلالة الدلائل العقلية اليقينية على صحته.

وثانيها: شهادة القرآن بصحته.

وثالثها: شهادة التوراة بصحته فعند اجتماع هذه الثلاثة قد بلغ هذا اليقين في القوة والجلالة إلى حيث لا يمكن الزيادة عليه فلا يبقى في صحته شك {أُولَئِكَ} أي الموصوفون بالصفات الحميدة {يُؤْمِنُونَ بِهِ} أي بالقرآن كعبد الله بن سلام وغيره ممن اتصف بتلك الصفات وهذا الفريق ليس له في الآخرة إلا الجنة {وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ} أي بالقرآن {مِنَ الْأَحْزَابِ} أي أصناف الكفار {قَالَتِ النَّارُ مَوْعِدُهُ} أي مكان وعده وهي التي فيها ما لا يوصف من أفانين العذاب.

روى سعيد بن جبير عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يسمع ابن يهودي ولا نصراني فلا يؤمن بي إلا كان من أهل النار». قال أبو موسى: فقلت في نفسي: إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول مثل هذا إلا عن القرآن فوجدت الله تعالى يقول: {وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ قَالَتِ النَّارُ مَوْعِدُهُ} {فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ إِنَّهُ لِحَقٌّ مِّن رَّبِّكَ} من أن مصير من كفر بالقرآن النار أن هذا الوعد هو الثابت ممن يربك في دينك ودنياك والخطاب للنبي. والمراد غيره {وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ} بذلك إما لاختلال أفكارهم وإما لعنادهم {وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن قُتِرَ عَلَىٰ آلِهَةٍ كَذِبًا} بأن نسب إليه ما لا يليق به كقولهم في الأصنام أنها شفعاؤهم عند الله {أُولَئِكَ} الموصوفون بالافتراء على الله تعالى {يُعَرِّضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ} عرضاً تظهر به فضيحتهم أي يساقون إلى الأماكن المعدة للحساب والسؤال {وَيَقُولُ لِأَشْهَادٍ} من الملائكة الذين كانوا يحفظون أعمالهم في الدنيا والأنبياء عند العرض {هُؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَّبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ} بالافتراء عليه ثم لما أخبر الله تعالى عن حالهم في القيامة أخبر عن حالهم في الحال بقوله تعالى: {أَلَا لَعَنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ} بالتزام الكفر والضلال أي

إنهم في الحال الملعونون من عند الله { لَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ } أي الذين يمنعون من الدين الحق كل من يقدر على منعه بإلقاء الشبهات { وَيَبْغُوتَهَا عِوَجًا } أي يطلبون سبيل الله زيغاً بتعويج الدلائل المستقيمة { وَهُمْ } أي والحال أنهم { بِالْآخِرَةِ هُمْ كَفَرُونَ } أي يبالغون بعد الموت جاحدون { أُولَئِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ } أي لا يمكنهم أن يفلتوا بأنفسهم من عذاب الله بالهرب من الأرض مع سعتها إن أراد الله تعذيبهم { وَمَا كَانَ لَهُمْ مِّن دُونِ اللَّهِ مِن أَوْلِيَاءَ } أي أنصار يدفعون عذاب الله عنهم أي إن عدم نزول العذاب ليس لأجل أنهم قدروا على منع الله من إنزال العذاب بالفرار ونحوه، ولا لأجل أن لهم ناصراً يمنع العذاب عنهم كما زعموا أن الأصنام شفعاؤهم عند الله بل لأنه تعالى أمهلهم كي يتوبوا عن كفرهم فإذا أبوا إلا الثبات عليه فلا بد من مضاعفة العذاب في الآخرة كما قال تعالى: { يُضَاعَفُ لَهُمُ الْعَذَابُ } أي فيعذبون في الآخرة على ضلالهم في أنفسهم وعلى إضلالهم غيرهم، وهذا غير خارج عن قوله تعالى: { وَمَن جَاء بِالسِّيئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا } (الأنعام: 061).

وقرأ ابن كثير وابن عامر ويعقوب بالتشديد { مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ } وهذا تعليل لمضاعفة العذاب أي لأنهم كانوا عاجزين عن الوقوف على دلائل الله تعالى { أُولَئِكَ لَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ } أي فإنهم اشتروا عبادة الأصنام بعبادة الله تعالى وهذا أعظم وجوه الخسران { وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوا يُفْتَرُونَ } من شفاعة الأصنام لهم فلم يبق معهم غير الندامة { لَا جَرَمَ } أي لا بد { أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمْ الْأَخْسَرُونَ } بذهاب الجنة وما فيها أي أنهم أخسر من كل خاسر لأنهم أظلم من كل ظالم.

{ إِنَّ لِّلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآخِرُهُ إِلَى رَبِّهِمْ } أي إن الذين آمنوا بكل ما يجب الإيمان به، وأتوا بالأعمال الصالحات، واطمأنت قلوبهم عند أداء الأعمال إلى ذكر الله فارغة عن الالتفات إلى ما سوى الله تعالى، واطمأنت إلى صدق وعد الله بالثواب على تلك الأعمال وخافت قلوبهم من أن يكونوا أتوا بتلك الأعمال مع وجود الإخلال ومن أن لا تكون مقبولة { أُولَئِكَ } المنعوتون بتلك النعوت الجميلة { أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ } أي دائمون { مَثَلُ لَقْرِيْقَيْنِ كَالْأَعْمَى وَالْأَصْمَى وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ } أي صفة الكافر كصفة شخص متصف بالعمى والصمم فلا يهتدى لمقصوده، وصفة المؤمن كصفة شخص متصف بالبصر والسمع فاهتدى لمطلوبه { هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا } أي صفة وحالاً { أَفَلَا

تَذَكَّرُونَ} أي أتشكون في عدم الاستواء ولا تتعظون بأمثال القرآن فتؤمنوا {وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ} للعصاة من العقاب {مُبِينٌ} أي بين النذارة، فأبين لكم طريق الخلاص من العذاب. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي «أني» بفتح الهمزة أي متليسا بالإنذار. والباقون بالكسر على معنى فقال: إني لكم. {أَنْ لَا تَعْبُؤُوا إِلَّا اللَّهَ} بدل من «أني لكم» إلخ. على قراءة الفتح ومجرور بالباء المقدرة التي للتعدية المتعلقة بأرسلنا {إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ أَلِيمٍ} في الدنيا أو في الآخرة {فَقَالَ لِمَلَأَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ} أي الأشراف منهم {مَا تَرَكَ إِلَّا بَشْرًا مِثْلًا} أي ما نعلمك إلا آدمياً مثلنا ليس فيك مزية تخصك بوجوب الطاعة علينا {وَمَا تَرَكَ لِيُبَعِّكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادْنَا} أي أخسأونا كالحجابين والنساجين والأساكفة {بَادِيَ الرَّأْيِ}.

قرأ أبو عمرو ونصر عن الكسائي «باديء» بالهمزة. والباقون بالياء ونصبه على الظرفية أي في ابتداء حدوث الرأي ولو احتاطوا في الكفر ما اتبعوك أو في ظاهر رأي العين {وَمَا تَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ} أي لا نرى لك ولمن تبعوك بعد الاتباع فضلاً علينا لا في العقل ولا في رعاية المصالح العاجلة ولا في قوة الجدل {بَلْ تَبْطُلُونَ كَذِبًا} أي بل نظنك يا نوح في دعوى النبوة، ونظن أصحابك كاذبين في تصديق نبوتك {قَالَ} أي نوح: {يَقُومُ أَرَأَيْتُمْ} أي أخبروني {إِنْ كُنْتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي} أي على برهان عقلي في معرفة ذات الله وصفاته وما يجب وما يمتنع وما يجوز عليه {وَأَتَانِي رَحْمَةٌ مِّنْ عِنْدِهِ} أي نبوة ومعجزة دالة على النبوة {فَعَمَّيْتُ عَلَيْكُمْ} أي وصار ذلك البرهان مشكوكاً في عقولكم.

وقرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم «فعميت» بضم العين وتشديد الميم. والباقون بفتح العين وتخفيف الميم {أَنْزَلْنَاكُمْوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كِرْهُونَ} أي فهل أقدر على أن أجعلكم بحيث تصلون إلى معرفة ذلك البرهان وأنتم منكرون له. والمعنى أنكم زعمتم أن عهد النبوة لا يناله إلا من له فضيلة على سائر الناس أخبروني إن امتزت عنكم بحيازة فضيلة من ربي وهي دليل العقل وأتاني بحسبها نبوة من عنده فخفي عليكم دليل العقل ولم تنالوه، ولم تعلموا حيازتي لها إلى الآن حتى زعمتم أنني مثلكم وهي متحققة في نفسها أنزلتكم قبول نبوتي التابعة لها، والحال أنكم كارهون لذلك فيكون الاستفهام لطلب الإقرار وحاصل الكلام أنهم لما قالوا وما نرى لكم علينا من فضل ذكر نوح عليه السلام أن ذلك بسبب أن الحجة عميت عليكم واشتبهت، فأما لو تركتم العناد واللجاج ونظرتهم في الدليل لظهور المقصود وتبين أن الله تعالى أتانا

عليكم فضلاً عظيماً وأنا لا أقدر على إعطاكم الإلهام والمعرفة في تلك الحجة وإنما أقدر على أن أدعوكم إلى الله { وَيَقُومُ لَأَسْأَلَكُمْ عَلَيْهِ مَا لَأِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى اللَّهِ } أي قال نوح عليه السلام: أنا لا أطلب منكم على تبليغ دعوة الرسالة مالا حتى يتفاوت الحال بسبب كون المستجيب فقيراً وغنياً، وما أجري على هذه الطاعة إلا على رب العالمين، وإن ظننتم أنني إنما اشتغلت بهذا التبليغ لأجل أخذ أموالكم فهذا الظن منكم خطأ، وإنما أسعى في طلب الدين لا في طلب الدنيا وهذا يوجب فضلي عليكم، فلا تحرموا أنفسكم من سعادة الدين بسبب هذا الظن الفاسد { وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ ءَامَنُوا } بقولكم لي: امنع واطرد هؤلاء الأسافلة عنك ونحن نتبعك فإننا نستحي أن نجلس معهم في مجلسك { إِنَّهُمْ مَلَافُو رَبِّهِمْ } أي إنهم فائزون في الآخرة بقاء الله تعالى فإن طردتهم استخصموني في الآخرة عنده فأعاقب على طردهم { وَلَكِنَّ أَرْأَكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ } إن منزلة المؤمنين عند الله تعالى أعلى وإن طردهم يوجب غضب الله تعالى { وَيَقُومُ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ } أي بدفع نزول سيخطه عيني { إِنْ طَرَدْتَهُمْ } فإن الطرد ظلم موجب للسخط قطعاً { أَقَلًا تَذَكَّرُونَ } أي تأمروني بطردهم فلا تتعظون بما أقول لكم { وَلَا أَقُولُ لَكُمْ } حين أدعي النبوة { عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ } أي رزقه وأمواله وهذا رد لقولهم: وما نرى لكم علينا من فضل كالمال { وَلَا أَعْلَمُ لَغَيْبٍ } أي ولا أقول: إنني أعلم الغيب حتى تسارعوا إلى الإنكار والاستبعاد، وهذا رد لقولهم: وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، أي في ظاهر حالهم وأول فكرهم وفي الباطن لم يتبعوك فقال نوح لهم: إنني إنما أعول على الظاهر لا أعلم الغيب فأحكم به { وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلِكٌ } رد لقولهم ما نراك إلا بشراً مثلنا فكان نوحاً قال: أنا لم أدع الملكية حتى تقولوا ذلك. أي إنكم اتخذتم فقدان هذه الأمور الثلاثة ذريعة إلى تكذبي والحال أنني لا أدعي شيئاً من ذلك ولا الذي أدعيه يتعلق بشيء منها، وإنما يتعلق بالفضائل النفسية التي بها تتفاوت مقادير البشر { وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزَيَّجَ أَعْيُنُكُمْ } أي ولا أقول كما تقولون في حق الذين تحتقرهم أعينكم { لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا } أي هداية وأجرًا { اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنْفُسِهِمْ } أي بما في قلوبهم من الإيمان { وَإِنِّي إِذَا } أي إذا قلت ذلك { لَمِنَ الظَّالِمِينَ } لنفسي ولهم في وصفهم بأنهم لا خير لهم مع أن الله أعطاهم خيري الدارين { قَالُوا يُنُوحُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَكُتِرْتْ جَدَالَنَا } أي فأتيت بأنواع الجدال { فَأَتَيْنَا بِمَا تَعِدُّنَا } من العذاب { إِنْ كُنْتُمْ مِنَ الصَّادِقِينَ } فيما تقول { قَالَ } أي نوح { إِنَّمَا يَأْتِيَكُمْ بِهِ اللَّهُ } أي إن الإتيان بالعذاب الذي تستعجلونه

أمر خارج عن دائرة القوى البشرية وإنما يفعله الله تعالى {إِنْ شَاءَ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ} أي بمانعين من العذاب بالهرب أو بالمدافعة كما تدفعونني في الكلام {وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحٌ إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ} أي إن كان الله يريد أن يضلكم عن الهدى فإن أردت أن أحذركم من عذاب الله وأدعوكم إلى التوحيد لا ينفعكم دعائي إلى التوحيد وتحذيري إياكم من عذاب الله. {هُوَ رَبُّكُمْ} أي مالك التصرف في ذواتكم وفي صفاتكم قبل الموت وعند الموت {وَالْيَهُ} تعالى {تُزَجَعُونَ} بعد الموت فيجازيكم على أعمالكم {أَمْ يَقُولُونَ قُتِرَاهُ} أي يل أقول قوم نوح: إن نوحاً افترى بما أتانا به من عند نفسه مسنداً إلى الله تعالى. {قُلْ} يا نوح: {إِنْ قُتِرْتَهُ} أي إن اختلقت الموحى الذي بلغته إليكم من تلقاء نفسي {فَعَلَيَّْ إِجْرَامِي} أي فعلي عقاب اكتسابي للذنب وإن كنت صادقاً وكذبتموني فعليكم عقاب ذلك التكذيب {وَأَتَى بَرِيءٌ مِّمَّا تُجْرَمُونَ} أي من عقاب كسبكم الذنب بإسناد الافتراء إليَّ {وَأَوْحَىٰ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ ءَامَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ} أي فلا تحزن بما كانوا يتعاطونه من التكذيب والإيذاء في هذه المدة الطويلة فقد انتهى أفعالهم وحن وقت الانتقام منهم {وَ طَبَعَ لِقُلُكَ بِأَعْيُنِنَا} أي اصنع السفينة ملتبساً بإبصارنا لك وتعهدنا بتعليمك كيفية صنعها {وَوَحَيْنَا} أي وبأمرنا لك {وَلَا تُخْطِبْنِي فِي لَذِينَ ظَلَمُوا} أي لا تدعني باستدفاع العذاب عنهم، أو المعنى لا تراجعني في نجاة الذين كفروا: ابنك كنعان وامراتك واعلة {إِنَّهُمْ مُّغْرَقُونَ} أي محكوم عليهم بالإغراق بالطوفان.

{وَيَصْنَعُ لِقُلُكَ} أي أقبل نوح يصنعها وجعل يقطع الخشب، ويضرب الحديد، ويهيء القار وكل ما يحتاج إليه في عملها. وقال ابن عباس: اتخذ نوح السفينة في سنتين فكان طولها ثلاثمائة ذراع وعرضها خمسين ذراعاً، وطولها في السماء ثلاثين ذراعاً، وكانت من خشب الساج. وجعل لها ثلاث بطون، فجعل في البطن الأسفل الوحوش والسباع والهوام، وفي البطن الأوسط الدواب والأنعام، وركب هو ومن معه البطن الأعلى، وحمل ما يحتاج إليه من الزاد وغيره. {وَوَكَلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأَ مِنْ قَوْمِهِ} أي طبقة من كبرائهم {سَخِرُوا مِنْهُ} أي كانوا يتضحكون لعمله السفينة ويقولون: يا نوح كنت تدعي رسالة الله تعالى فصرت بعد ذلك نجاراً، وكان يصنعها في موضع بعيد عن الماء جداً. وكانوا يقولون: ليس هنا ماء ولا يمكنك نقلها إلى الأنهار العظيمة وإلى البحار فكانوا يعدون ذلك من باب السفه والجنون {قَالَ إِنْ تَسَخَّرُوا مِنِّي}

فَإِنَّا تَسَخَّرْنَا مِنْكُمْ كَمَا تَسَخَّرُونَ { اليوم منا. أي إن حكمتم علينا بالجهل فيما نضع فإننا نحكم عليكم بالجهل فيما أنتم عليه من الكفر والتعرض لسخط الله وعذابه { فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ } أي فسوف تعلمون أينما يأتيه عذاب في الدنيا، ويهينه وهو عذاب الغرق من هو أحق بالسخرية ومن هو أحمد عاقبة { وَيَجَلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّكِيمٌ } أي وأينما ينزل عليه عذاب النار الدائم في الآخرة { حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا } أي عذابنا الموعود به { وَوَقَارَ التَّنُورِ } أي نبع الماء من تنور الخبز وارتفع بشدة كما تفور القدر بغليانها.

روي أنه قيل لنوح عليه السلام: إذا رأيت الماء يفور من التنور فاركب ومن معك في السفينة، فلما نبع الماء أخبرته امرأته فركب وقيل: كان التنور لآدم وكانت حواء تقمر فيه فصار إلى نوح وكان من حجارة وهو في الكوفة على يمين الداخل مما يلي باب كندة في المسجد { قُلْنَا حَمَلْ فِيهَا } أي السفينة { مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ لُتَيْنِ }.

وقرأ حفص «من كل» بالتنوين أي من كل شيء زوجين اثنين كل منهما زوج للآخر. والجمهور على الإضافة أي من كل فردين متزاوجين اثنين بأن تحمل من الطير ذكراً وأنثى، ومن الغنم ذكراً وأنثى وهكذا، وتترك الباقي. والمراد من الحيوانات التي تنفع والتي تلد أو تبيض فيخرج المضررات والتي تنشأ من العفونة والتراب كالذود والقمل والبق والبعوض. { وَأَهْلَكَ } عطف على «زوجين» على قراءة حفص وعلى اثنين على قراءة غيره { إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ } بأنه من المغرقيين بسبب ظلمهم في قوله تعالى: { وَلَا تُحْطِبْنِي فِي لِيذِينَ ظَلَمُوا } (هود: 73) الآية. والمراد به: ابنه كنعان وأمه واعلة فإنهما كانا كافرين فحمل في السفينة زوجته المؤمنة وأولادها الثلاثة مع نسائهم سام وحام ويافت. فسام أبو العرب، وحام أبو السودان، ويافت أبو المترك. { وَمَنْ ءَامَنَ } عطف على زوجين أو على اثنين أي واحمل من آمن من غير أهلك { وَمَا ءَامَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ }.

وعن ابن عباس قال: كان في سفينة نوح ثمانون. إنساناً نصفهم رجال ونصفهم نساء. وقال مقاتل: في ناحية الموصل قرية يقال لها: قرية الثمانين سميت بذلك لأن هؤلاء لما خرجوا من السفينة بنوها فسميت بهذا الاسم { وَقَالَ } أي نوح عليه الصلاة والسلام لمن معه من المؤمنين { رُكِبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ } أي اركبوا في السفينة ذاكرين اسم الله { مَجْرَاهَا وَمُزْسَاهَا } أي وقت جريها وإرسائها قيل: كان نوح عليه السلام إذا أراد أن يجريها

يقول: بسم الله فتجري وإذا أراد أن يرسيها يقول بسم الله فترسو {إِنَّ رَبِّي لَعَفُورٌ رَّحِيمٌ} أي لولا مغفرته تعالى ورحمته إياكم لما نجاكم لأنكم لا تتفكرون عن أنواع الزلات {وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ} في عظمه وارتفاعه وذلك يدل على وجود الرياح الشديدة في ذلك الوقت.

قال علماء السير: أرسل الله تعالى المطر أربعين يوماً وليلة وخرج الماء من الأرض وارتفع الماء على أعلا جبل وأطوله أربعون ذراعاً حتى أغرق كل شيء {وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ} كنعان قبل سير السفينة {وَوَكَانَ فِي مَعْرَلٍ} أي في مكان عزل فيه نفسه عن أبيه وإخوته وقومه بحيث لم يتناوله الخطاب باركبوا {إِيتَى زَكَبَ مَعْتَا} في السفينة {وَلَا تَكُن مَّعَ الْكٰفِرِينَ} أي في المكان وهو وجه الأرض خارج السفينة لا في الدين لأن نوحاً عليه السلام يحذر ابنه عن الهلكة لا ينهى عن الكفر في ذلك الوقت {قَالَ سَلَوْ} أي ألتجىء {إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ} لارتفاعه {قَالَ} أي نوح: {لَا غَاصِمَ لِيَوْمٍ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ} أي عذابه {إِلَّا مَنْ رَجِمَ} أي إلا الله الراحم والتقدير لا فرار من الله إلا إلى الله. وهذا تأويل في غاية الحسن. وقيل: لا مكان يعصم من عذاب الله إلا مكان من رحمة الله وهو السفينة. وقيل: لا ذا عصمة إلا من رحمه الله {وَحَالَ بَيْنَهُمَا لَمَوْجٌ} أي حال الموج بين نوح وابنه كنعان {فَكَانَ مِنْ الْمُغْرَقِينَ} أي فصار كنعان من المهلكين بالطوفان {وَقِيلَ} أي قال الله {يَا أَرْضُ ائْلَعِي مَاءَكِ} أي أنشفي ما على وجهك من ماء الطوفان {وَيَسْمَاءُ أَقْلَعِي} أي أمسكي عن إرسال المطر {وَوَغِيضَ لِمَاءٍ} أي ونقص ما بين السماء والأرض من الماء {وَوَقِضَى الْأَمْرِ} أي أتم الأمر من هلاك قوم نوح {وَوَسَلْتَوْتُ} أي استقرت الفلك {عَلَى الْجُودِيِّ} أي على جبل بالجزيرة قريب من الموصل يقال له: الجودي وكان ذلك الجبل منخفضاً.

روي أنه عليه السلام ركب في الفلك في عاشر رجب، ومرت بالبيت الحرام فطافت به سبعا ونزل عن الفلك عاشر المحرم فصام ذلك اليوم وأمر من معه بصيامه شكر الله تعالى، وبنوا قرية بقرب ذلك الجبل فسموها قرية الثمانين فهي أول قرية عمّرت على الأرض بعد الطوفان {وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظّٰلِمِينَ} أي قال نوح وأصحابه بعدوا بعداً من رحمة الله للقوم المشركين بحيث لا يرجى عودهم وهذا الكلام جار مجرى الدعاء عليهم، لأن الغالب ممن يسلم من الأمر الهائل بسبب اجتماع قوم من الظلمة فإذا هلكوا ونجا منهم قال مثل هذا الكلام {وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي} كنعان {مِنْ أَهْلِي} وقد وعدتني إنجاءهم في ضمن قولك

واحمل أهلك {وَإِنَّ وَعْدَكَ لَحَقُّ} أي إن كل وعد تعده لا يتطرق إليه خلف {وَأَنْتَ أَحْكَمُ لِحَكِيمِينَ} أي لأنك أعدل الحاكمين وهذا دعاء سيدنا نوح عليه السلام في غاية التلطف وهو مثل دعاء سيدنا أيوب عليه السلام أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين {قَالَ} أي الله تعالى: {يُنُوحُ إِنَّهُ} أي هذا الابن الذي سألتني نجاته {لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ} الذي وعدتك أن أنجهم معك {إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ} أي لأن هذا الابن ذو عمل غير مرضي.

وقرأ الكسائي ويعقوب «عمل» على صيغة الفعل و«غير» بالنصب أي لأنه عمل عملاً غير مرضي وهو الشرك {قَلَّا تَسْأَلِنِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ} أي إذا وقفت على جلية الحال فلا تطلب مني مطلباً لا تعلم يقيناً أن حصوله صواب وموافق للحكمة {لِيُؤْذَنَ لَكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ} سمي سؤاله عليه السلام جهلاً لأن حب الولد شغله عن تذكر استثناء من سبق عليه القول منهم بالإهلاك.

{قَالَ رَبِّ لِي آعُودُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ} أي أعوذ بك من أن أطلب منك من بعد هذا مطلوباً أعلم أن حصوله مقتضى الحكمة {وَالَا تَغْفِرْ لِي} جهلي وإقدامي على سؤال ما ليس لي به علم {وَتَرَحُّنِي} بقبول توبتي {أَكُنْ مِنَ الْخَسِرِينَ} أعمالاً وليس في الآيات ما يقتضي صدور ذنب ومعصية من نوح عليه السلام سوى إقدامه على سؤال ما لم يؤذن له فيه وهذا ليس بذنب ولا معصية وإنما لجأ إلى الله تعالى وسأله المغفرة والرحمة لأن حسنات الأبرار سيئات المقربين {قِيلَ} أي قال الله: {يُنُوحُ هُبِّطْ} أي انزل من السفينة {بِسَلْمٍ} أي ملتبساً بأمن من جميع المكاره المتعلقة بالدين {مَّمَّا وَبَرَكْتَ عَلَيْكَ} أي خيرات نامية عليك وهذا بشارة من الله تعالى بالسلامة من التهديد ونبيل الحاجات من المأكول والمشروب {وَعَلَى أُمَّم مَّمَّن مَّعَلَّ} أي وعلى أمم مؤمنة ناشئة من الذين معك إلى يوم القيامة {وَأَمَّمُ} كافرة متناسلة ممن معك {سُئِمَّتْهُمْ} مدة في الدنيا {ثُمَّ} في الآخرة {يَمَسُّهُمْ مَّمَّا عَدَابُ أَلِيمٌ} فقوله وأمم مبتدأ وجملة قوله سئمتهم خبر {تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْعِيبِ} أي تلك التفاصيل التي بينها من الأخبار التي كانت غائبة عن الخلق {تُوجِيهًا} أي تلك الأخبار {إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ} بطريق التفصيل {مِنْ قَبْلِ هَذَا} أي من قبل إحيائنا إليك بنزول القرآن {وَصَلَّى} على أذى هؤلاء الكفار كما صبر نوح على أذى أولئك الكفار {إِنَّ الْعُقَبَةَ} أي آخر الأمر بالظفر في الدنيا وبالغرز في الآخرة {لِلْمُتَّقِينَ} كما عرفته في نوح وقومه ولك فيه أسوة حسنة {وَالِي عَادٍ أَخُهُمْ} أي

ولقد أرسلنا إلي عاد واحداً منهم في النسب نبينهم {هُودًا قَالَ
يَقَوْمِ عِبُدُوا اللَّهَ} وحده {مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ} بالرفع صفة
للمحل وبالجر على قراءة الكسائي صفة للفظ {إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا
مُفْتَرُونَ} أي كاذبون في قولكم: إن الأصنام تستحق العبادة
{يَقَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ} أي على إرشادكم إلى التوحيد {أَجْرًا إِنْ
أَجْرِي إِلَّا عَلَى لِيذِي فَطَرَنِي} أي خلقتني {أَفَلَا تَعْقِلُونَ} أي
مصيب في المنع من عبادة الأصنام {وَيَقَوْمِ سَلِّتُمْ عَنْ رَبِّكُمْ} أي
سلوه أن يغفر لكم ما تقدم من شرككم {ثُمَّ نُوحًا إِلَيْهِ} من بعد
التوحيد بالندم على ما مضى وبالعزم على أن لا تعودوا لمثله
{يُرْسِلِ السَّمَاءَ} أي المطر {عَلَيْكُمْ مَّذَرَارًا} أي كثير السيلان
{وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ} بالمال والولد والشدة في الأعضاء
قيل: حبس الله تعالى عنهم المطر ثلاث سنين وعقمت نساؤهم
ثلاثين سنة ولم تلد {وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ} أي ولا تعرضوا عما
أدعوكم إليه مصريين على أثامكم {قَالُوا يَهُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ} أي
بمعجزة {وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا} أي بتاركي عبادتها {عَنْ قَوْلِكَ}
أي لأجل قولك {وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ} أي بمصدقين بالرسالة
{إِنْ نَقُولُ إِلَّا نُعْتِرُكَ بِعُصْءِ آلِهَتِنَا بِسُوءِ} أي ما نقول في شأنك
إلا قولنا: أصابك بعض آلهتنا بجنون لأنك شتمتها ومنعت عن عبادتها
{قَالَ يَا أَشْهَدُ اللَّهَ} على {وَأَشْهَدُ} أنتم على {أَنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا
تُشْرِكُونَ بِهِ} أي من إشراككم آلهة من دون الله {فَكَيْدُونِي
جَمِيعًا} أي فاعملوا في هلاككم أنتم وآلهتكم جميعاً {ثُمَّ لَا
تُنظِرُونِ} أي لا تؤجلوني {إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ} أي
إني فوضت أمري إلى الله مالكي ومالككم {مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ
عَاجِدٌ بِمَا صَيَّرَهَا} أي ما من حيوان إلا وهو تحت قهره وقدرته وهو
منقاد لقضائه وقدره {إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ} أي إنه تعالى
وإن كان قادراً على عباده لكنه لا يظلمهم ولا يفعل بهم إلا ما هو
الحق والعدل والصواب {فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ
إِلَيْكُمْ} أي فإن تعرضوا عن الإيمان والتوبة لم أعاتب على تقصير
في الإبلاغ لأنني قد أبلغتكم وصرتم محجوجين من الله تعالى لأنكم
أصرتم على التكذيب {وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ} أي يخلق
ربي بعدكم من هو خير منكم وأطوع وهذا إشارة إلى نزول عذاب
الاستئصال {وَلَا تَصُرُّوهُ شَيْئًا} أي لا ينقص هلاككم من ملك الله
شيئاً {إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ} فيحفظ لأعمال العباد حتى
يجازيهم عليها {وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا} أي عذابنا الدنيوي وهو السموم
التي تدخل من أنوفهم وتخرج من أدبارهم فترفعهم في الجو
وتصرعهم على الأرض على وجوههم فتقطع أعضاؤهم {تَجَنَّبْنَا}

هُودًا وَ لَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ { وَكَانُوا أَرْبَعَةَ آلَافٍ { بِرَحْمَةٍ عَظِيمَةٍ كَانَتْ } مِّنَّا وَتَجَنَّبَهُمْ مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ { وَهُوَ الْعَذَابُ الْآخِرِيُّ } { وَتِلْكَ } الْقَبِيلَةُ { عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ } أَي دَلَالَةُ الْمَعْجَزَاتِ عَلَى صِدْقِ هُودٍ { وَعَصَوْا رُسُلَهُ } وَجَمَعَ الرَّسُولُ مَعَ أَنَّهُ لَمْ يَرْسَلْ إِلَيْهِمْ غَيْرَ هُودٍ لِبَيَانِ أَنَّ عَصِيَانَهُمْ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَصِيَانٌ لِجَمِيعِ الرُّسُلِ السَّابِقِينَ وَاللَّاحِقِينَ لِاتِّفَاقِ كَلِمَتِهِمْ عَلَى التَّوْحِيدِ { وَ أَتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ } أَي مَرْتَفِعٍ مَتَمَرِّدٍ { عَنِيدٍ } أَي مَنَازِعٍ مَعَارِضٍ. أَي وَاتَّبَعَ السَّفَلَةَ أَمْرَ رُؤَسَائِهِمُ الدِّعَاةَ إِلَى الضَّلَالِ وَإِلَى تَكْذِيبِ الرُّسُلِ.

{ وَاتَّبَعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةَ وَيَوْمَ لِقَائِهِ } أَي جَعَلَ الْإِبْعَادَ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ تَعَالَى وَمِنْ كُلِّ خَيْرٍ مُصَاحِبًا لَهُمْ وَمُلَازِمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ { أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ } أَي كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ { أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ } وَهَذَا دَعَاءٌ عَلَيْهِمُ بِالْهَلَاكِ وَتَحْقِيرِهِمْ { قَوْمِ هُودٍ } عَطَفَ عَلَى بَيَانِ لِعَادٍ وَهَذِهِ عَادُ الْقَدِيمَةِ إِرْمَ ذَاتِ الْعِمَادِ وَاحْتَرَزَ بِهِ عَنِ عَادِ الثَّانِيَةِ { وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا } وَثَمُودُ اسْمُ أَبِي الْقَبِيلَةِ وَبَيْنَ صَالِحٍ وَبَيْنِهِ خَمْسَةُ أَجْدَادٍ، وَبَيْنَ صَالِحٍ وَهُودٍ مِائَةٌ سَنَةٌ وَعَاشَ صَالِحٌ مِائَتِي سَنَةٍ وَثَمَانِينَ سِنَةً { قَالَ يَقَوْمِ عِبُدُوا اللَّهَ } وَحَدَهُ { مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِّنَ الْأَرْضِ } فَإِنَّ الْإِنْسَانَ مَخْلُوقٌ مِنَ الْمَنِيِّ وَهُوَ مُتَوَلِّدٌ مِنَ الدَّمِ، وَهُوَ مُتَوَلِّدٌ مِنَ الْأَغْذِيَةِ، وَهِيَ إِمَّا حَيَوَانِيَّةٌ وَإِمَّا نَبَاتِيَّةٌ فَانْتَهَاءُ الْحَيَوَانِيَّةِ إِلَى النَّبَاتِ وَهُوَ مُتَوَلِّدٌ مِنَ الْأَرْضِ فَثَبَتَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَنْشَأَ الْإِنْسَانَ مِنَ الْأَرْضِ { وَ سَلِّتْكُمْ فِيهَا } أَي جَعَلَكُمْ سَكَانَ الْأَرْضِ وَصَيَّرَكُمْ عَامِرِينَ لَهَا أَوْ جَعَلَكُمْ مَعْمَرِينَ دِيَارَكُمْ تَسْكُنُونَهَا مَدَّةَ أَعْمَارِكُمْ ثُمَّ تَتْرَكُونَهَا لِغَيْرِكُمْ { وَ سَلِّتْكُمْ فِيهَا } أَي آمَنُوا بِاللَّهِ وَحَدَهُ { ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ } مِنْ عِبَادَةِ غَيْرِهِ { إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ } بِالْعِلْمِ وَالسَّمْعِ وَالرَّحْمَةِ { مُجِيبٌ } دَعَاءِ الْمُحْتَاجِينَ بِفَضْلِهِ وَرَحْمَتِهِ { قَالُوا يَصْلِحْ قَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَذَا } أَي قَبْلَ نَهْيِكَ إِيَّانَا عَنْ عِبَادَةِ الْأَوْثَانِ لَمَّا كُنَّا نَرَى مِنْكَ مِنْ دَلَائِلِ السَّدَادِ وَمَخَايِلِ الرَّشَادِ فَإِنَّكَ كُنْتَ تَعَطَّفَ عَلَى فُقَرَائِنَا، وَتَعَيَّنَ ضَعْفَاءِنَا، وَتَعَوَّدَ مَرْضَانَا فِقْوِي رَجَاؤُنَا فَيَكُ أَنْتَ مِنَ الْأَحْبَابِ وَمِنْ أَنْصَارِ دِينِنَا فَكَيْفَ أَظْهَرْتَ الْعِدَاوَةَ ثُمَّ قَالُوا مُتَعَجِّبِينَ تَعَجَّبًا شَدِيدًا: { أَتَنْهَانَا أَنْ نَعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا } أَي مَا عَبَدُوهُ مِنَ الْأَوْثَانِ { وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ } مِنَ التَّوْحِيدِ وَتَرَكْنَا عِبَادَةَ الْأَوْثَانِ { مُرِيبٌ } أَي مَوْقِعٌ فِي اضْطِرَابِ الْقُلُوبِ وَانْتِفَاءِ الطَّمَانِينَةِ { قَالَ يَقَوْمِ أَرَأَيْتُمْ } أَي أَخْبَرُونِي { إِنْ كُنْتُمْ } فِي الْحَقِيقَةِ { عَلَى بَيِّنَةٍ } أَي بِصِيرَةٍ وَبِرَهَانٍ { مِّنْ رَبِّي وَءَاتَيْنِي مِنْهُ رَحْمَةً } أَي نُبُوَّةً { فَمَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ } أَي مَنْ يَنْجِينِي مِنْ عَذَابِهِ { إِنْ عَصَيْتُهُ } أَي بِالمَسَاهَلَةِ فِي تَبْلِيغِ الرِّسَالَةِ وَفِي الْمَجَارَاةِ مَعَكُمْ { فَمَا تَزِيدُونِي

عَيَّرَ تَحْسِيرٍ} أي فما تزيدونني بما تقولون غير بصيرة في خسارتكم أي وما زادني قولكم إلا قولي لكم إنكم لخاسرون {وَيَقَوْمٌ هَذِهِ نَاقَةٌ آلِهِ لَكُمْ آيَةٌ} أي معجزة دالة على صدق نبوتي فإن الله خلقها من الصخرة في جوف الجبل حاملاً من غير ذكر على تلك الصورة دفعة واحدة وقد حصل منها لبن كثير يكفي الخلق العظيم {فَدَرَوْهَا} أي فاتركوها {تَأْكُلُ فِي أَرْضِ اللَّهِ} أي ترع نباتها وتشرب ماءها فليس عليكم كلفة في مؤنتها وكانت هي تنفعهم ولا تضرهم لأنهم كانوا ينتفعون بلبنها {وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوِّ} أي لا تضربوها ولا تطردوها، ولا تقربوها بشيء من السوء {فَيَأْخُذْكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ} أي عاجل لا يتراخى عن مسكم بالسوء إلا يسيراً وهو ثلاثة أيام {فَعَقَرُوهَا} أي فقتلها قدار بن سالف ومصدع بن زهر وقيل: زينت عقرها لهم عنيزة أم غنم، وصدقة بنت المختار فضربها قدار بامرهم في رجليها فأوقعها، فذبحوها وقسموا لحمها على ألف وخمسمائة دار. {فَقَالَ} لهم صالح يعد قتلهم لها: {تَمَتَّعُوا} أي عيشوا {فِي دَارِكُمْ} أي في بلادكم {ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ} من العقر الأربعاء والخميس والجمعة، ثم يأتيكم العذاب في اليوم الرابع يوم السبت وإنما أقاموا ثلاثة أيام، لأن الفصيل رعى ثلاثة وانفجرت الصخرة بعد رغائه فدخلها، ولما عقروا الناقة أذرهم صالح بنزول العذاب ورغبهم في الإيمان فقالوا: يا صالح وما علامة العذاب؟ فقال: تصير وجوهكم في اليوم الأول: مصفرة، وفي الثاني: محمرة، وفي الثالث: مسودة، وفي الرابع: يأتيكم العذاب صبيحته {ذَلِكَ} أي نزول العذاب عقب ثلاثة أيام {وَعَدُّ عَيْرٍ مَكْدُوبًا جَاءَ أَمْرُنَا} أي عذابنا {نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ} أي ونجيننا صالحاً والذين آمنوا معه من العذاب النازل بقومه الكافرين ومن الخزي الذي لزمهم وبقي العيب منسوباً إليهم، لأن معنى الخزي العيب الذي تظهر فضيحته ويستحيا من مثله.

وقرأ الكسائي ونافع في رواية ورش وقالون هنا، وفي المعارج «يومئذ» بفتح الميم لإضافة «يوم» إلى «إذ»، وهو مبني فيكون مبنياً. والباقون بكسر الميم فيهما لإضافة «يوم» إلى الجملة من المبتدأ والخبر، فلما قطع المضاف إليه عن «إذ» نون ليدل التنوين على ذلك، ثم كسرت الذال لسكونها وسكون التنوين ولم يلزم من إضافة يوم إلى المبني أن يكون مبنياً لأن هذه الإضافة غير لازمة {إِنَّ رَبَّكَ هُوَ لَقَوِيٌّ لِّعَزِيزٍ} فإنه أوصل ذلك العذاب إلى الكافر وصان أهل الإيمان عنه وهذا التمييز لا يصح إلا من القادر الذي

يقدر على قهر طياع الأشياء فيجعل الشيء الواحد بالنسبة إلى إنسان بلاء وعذاباً، وبالنسبة إلى إنسان آخر راحة وريحاناً.
{وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ} مع الزلزلة أي صيحة جبريل فقد صاح عليهم صيحة من السماء فيها صوت كل صاعقة، وصوت كل شيء في الأرض فتقطعت قلوبهم في صدورهم، فماتوا جميعاً {فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جُثَمِينَ} ميتين لا يتحركون ولا يضطربون عند ابتداء نزول العذاب ساقطين على وجوههم {كَانَ لِمَ يَعْتَوُوا فِيهَا} أي كأنهم لم يقيموا في بلادهم فإنهم صاروا رماداً {أَلَا إِنَّ تَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لَتَمُودَ} قوم صالح من رحمة الله {وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلًا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ} من الملائكة جبريل وميكائيل وإسرافيل {يُلَيْسَ لَكَ إِلَهٌ إِلَّا أَنَا فَاتَّبِعْنِي أَنتَ وَبَنَاتُكَ فَخَلِّصْ سَائِرَ النَّاسِ} قال إبراهيم: أمري سلام أي لست مريداً غير السلامة.

وقرأ حمزة والكسائي هنا «وفي الذاريات» بكسر السين وسكون اللام {فَمَا لَيْتَ} أي إبراهيم {أَن جَاءَ بِعِجْلٍ} أي في المجيء بولد بقرة {حَنِيدٍ} أي مشوي على ججارة محماة في حفرة في الأرض فوضعه بين أيديهم {فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ} أي العجل {تَكَرَّهُمْ} أي أنكرهم {وَأَوْجَسَ} أي أدرك {مِنْهُمْ خَيْفَةً} وظن أنهم لصوص حيث لم يأكلوا من طعامه فلما علموا خوفه {قَالُوا لَا تَخَفْ} منا يا إبراهيم {إِنَّا أَرْسَلْنَا بِالْعَذَابِ} إلى قوم لوط {وهو ابن هاران أخي إبراهيم} {وَمُرَاتُهُ قَائِمَةٌ} تخدم الأضياف وتسمع مقالاتهم وإبراهيم عليه السلام جالس معهم {فَضَحِكَتْ} أي فرحت سارة بزوال الخوف عنها وعن إبراهيم وبحصول البشارة بحصول الولد، وبهلاك أهل الفساد. وقال مجاهد وعكرمة: أي حاضت سارة عند فرحها بالسلامة من الخوف فلما ظهر حيضها بشرت بحصول الولد {فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ} على السنة رسلنا وإنما نسبت البشارة لسارة دون سيدنا إبراهيم عليه السلام، لأنها كانت أشوق إلى الولد منه لأنها كانت لم يأتها ولد قط بخلافه فقد أتاه إسماعيل قبل إسحاق بثلاث عشرة سنة {وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ} قرأه ابن عامر وحمزة وحفص عن عاصم ويعقوب بالنصب، أي ووهبنا يعقوب من بعد إسحاق. والباقون بالرفع على الابتداء. أي ومن بعد إسحاق يعقوب مولود. {قَالَتْ يُؤْتِلَنِي} هي كلمة تقال للتعجب عند أمر عظيم. أي يا ذلي احضر فهذا أوان حضورك {ءَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ} بنت ثمان وتسعين سنة {وَهَذَا بَعْلِي} أي زوجي {شَيْخًا} ابن مائة وعشرين سنة {إِنَّ هَذَا} أي حصول الولد من هرمين مثلنا {لَشَيْءٌ عَجِيبٌ} بالنسبة

إلى سنة الله تعالى المسلوكة فيما بين عباده ومقصودها استعظام نعمة الله تعالى عليها في ضمن الاستعجاب العادي لا استبعاد قدرته تعالى على ذلك { قَالُوا } أي الملائكة لسارة: { أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ } أي من قدرة الله { رَحِمْتُ لَكُمْ وَاللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ } أي يا أهل بيت إبراهيم، أي رحمة الله الواسعة لكل شيء وخيراته الفائضة منه بواسطة تلك الرحمة لازمة لكم لا تفارقكم، فإذا رأيتم أن الله خرق العادات في تخصيصكم بهذه الكرامات العالية فكيف يليق به التعجب { إِنَّهُ حَمِيدٌ } أي فاعل ما يستوجب الحمد وموصل العبد المطيع إلى مراده { مَّحِيدٌ } أي كريم لا يمنع الطالب عن مطلوبه { قَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ لُبَشْرَى يُجْدِلُتَا فِي قَوْمِ لُوطٍ } أي فلما زال عن إبراهيم الخوف وحصل له السرور بسبب مجيء البشري بحصول الولد جادل رسلنا في شأن قوم لوط حيث قال للملائكة حين قالوا: إنا مهلكوا أهل هذه القرية: رأيتم لو كان فيها خمسون رجلاً من المؤمنين أتهلكونها؟ قالوا: لا. قال: فأربعون؟ قالوا: لا. قال: فثلاثون؟ قالوا: لا، حتى بلغ العشرة قالوا: لا. قال: رأيتم إن كان فيها رجل مسلم أتهلكونها؟ قالوا: لا، فعند ذلك قال: إن فيها لوطاً. قالوا: نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين { إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَخَلِيمٌ } أي غير عجول على كل من أساء إليه فلذلك طلب تأخير العذاب عنهم رجاء إقدامهم على الإيمان والتوبة عن المعاصي { أَوْأَاهُ } أي كثير التضرع إلى الله عند وصول الشدائد إلى الغير { مُنِيبٌ } أي رجع إلى الله في إزالة ذلك العذاب عنهم قالت الملائكة لإبراهيم: { يَا إِبْرَاهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا } أي اترك هذا الجدل { إِنَّهُ قَدْ جَاءَ أَمْرٌ رَبِّكَ } بإيصال هذا العذاب إليهم { وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَزْدُودٍ } أي غير مصروف عنهم ولا مدفوع بجدال ولا دعاء ولا غيرهما { وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا } أي هؤلاء الملائكة { لُوطاً } سرّاً بهم { أي حزن بسببهم { وَصَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا } أي صدراً لأنهم انطلقوا من عند إبراهيم إلى لوط عليهما السلام ودخلوا عليه في صور شبان مرد حسان الوجوه، فخاف أن يقصدهم قومه وأن يعجز عن مدافعتهم وبين القريتين أربع فراسخ { وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ } أي شديد علي، فلما دخلت الملائكة دار لوط عليه السلام ولم يعلم بذلك أحد خرجت امرأته الكافرة فأخبرت قومها وقالت: دخل دارنا قوم ما رأيت أحسن وجوهاً ولا أنظف ثياباً، ولا أطيب رائحة منهم.

{ وَجَاءَهُ } أي لوطاً وهو في بيته مع أضيافه { قَوْمُهُ يُهَرَّغُونَ } أي يسوق بعضهم بعضاً { إِلَيْهِ } لطلب الفاحشة من أضيافه { وَمِنْ

{قَبْلُ} أي والحال من قبل مجيء هؤلاء الملائكة إلى لوط {كَأَنَّهُمْ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ} وهي إتيان الرجال في أدبارهم أي فهم معتادون لذلك فلا حياء عندهم. {قَالَ} أي لوط: {يَقَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ} أي فتزوجوهن. والمراد بالجمع ما فوق الواحد لما صحت الرواية أن لسيدنا لوط عليه السلام بنتين فقط وهما زنتا وزعوراء.

وقال السدي: اسم الكبرى ربا، والصغرى رغوثا وكان في ملته يجوز تزوج الكافر بالمسلمة، أو قال ذلك على سبيل الدفع لا على سبيل التحقيق وكانوا يطلبونهن من قبل ولا يجيبهم لخبثهم وعدم كفاءتهم، لا لعدم جواز تزويج المسلمات من الكفار {فَاتَّقُوا اللَّهَ} بترك الفواحش {وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي} أي لا تخلوني في أضيافي لأن مضيف الضيف يلزمه الخجل من كل فعل قبيح يصل إلى الضيف {أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ} يهتدي إلى الحق ويرعوى عن الباطل، ويرد هؤلاء الأوباش عن أضيافي. {قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتِ يَا لُوطُ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍّ} أي شهوة أي إنك قد علمت أن لا سبيل إلى المناكحة بيننا وبينك {وَأِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ} من إتيان الذكران {قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةٌ أَوْ آوِي إِلَىٰ رُكْنٍ شَدِيدٍ} أي لو قويت على دفعكم بنفسي أو رجعت إلى عشيرة قوية لبالغت في دفعكم. وإنما قال ذلك لأنه لم يكن من قومه نسب بل كان غريبا فيهم لأنه كان أولا بالعراق مع إبراهيم فلما هاجرا إلى الشام أرسله الله تعالى إلى أهل سدوم وهي قرية عند حمص أو المعنى لو قويت على الدفع لدفعتكم بل أعتصم بعناية الله تعالى {قَالُوا} أي هؤلاء الملائكة: {يَلُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَصِلُوا إِلَيْكَ} بضرر فافتح الباب ودعنا وإياهم، ففتح الباب ودخلوا فضرب جبريل عليه السلام بجناحه وجوههم فطمس أعينهم فصاروا لا يعرفون الطريق ولا يهتدون إلى بيوتهم فخرجوا وهم يقولون: النجاء النجاء فإن في بيت لوط قوما سحرة {فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ} أي فاخرج مع أهلك في نصف الليل لتستبقوا العذاب الذي موعدده الصبح {وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا مِرَاتَكَ}.

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بالرفع أي لا يتأخر منكم أحد إلا امرأتك واعلة المنافقة. والباقون بالنصب. والمعنى لا ينظر أحد إلى ورائه منك ومن أهلك إلا امرأتك وإنما نهوا عن الالتفات ليسرعوا في السير فإن من يلتفت إلى ما ورائه لا يخلو عن أدنى وقفة وهذه القراءة تقتضي كون لوط غير مأمور بالإسراء بها وقراءة الرفع تقتضي كونه مأمورا بذلك {إِنَّهُ مُصِيبُهَا} أي امرأتك {مَا أَصَابَهُمْ} من العذاب {إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ} أي إن وقت عذابهم وهلاكهم

الصبح لأنه وقت الراحة فحلول العذاب حينئذ أفضح وهذا تعليل للنهي عن الالتفات المشعر بالحث على الإسراع {الْيَسَّ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ} وهذا تأكيد للتعليل فإن قرب الصبح داع إلى الإسراع في الإسراء للتباعد عن مواضع العذاب {فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا} أي وقت عذابنا وهو الصبح {جَعَلْنَا عَلَيْهَا} أي عالي قري قوم لوط وهي خمس مدائن فيها أربعمئة ألف ألف {سَافِلَهَا}.

روي أن جبريل عليه السلام أدخل جناحه الواحد تحت مدائن قوم لوط وقلعها وصعد بها إلى السماء حتى سمع أهل السماء نهيق الحمار، ونباح الكلاب، وصياح الديوك ولم تنكفئ لهم جرة ولم ينكب لهم إناء، ثم قلبها دفعة واحدة وضربها على الأرض. {وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا} أي على أهل تلك القرى الخارجين عنها في الأسفار وغيرها {حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ} أي من طين متحجر {مَنْصُورٍ} أي كان بعض الحجارة فوق بعض في النزول {مُسَوَّمَةً} أي مخططة بالسواد والحمرة والبياض. أي كان عليها علامة تتميز بها عن حجارة الأرض {عِنْدَ رَبِّكَ} أي في خزائنه التي لا يتصرف فيها أحد إلا هو {وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بَبَعِيدٍ} أي ما هذه الحجارة من كل ظالم ببعيد فإنهم بسبب ظلمهم مستحقون لها أي فإن الظالمين حقيق بأن تمطر عليهم {وَالِإِي مَدِينٍ} أي وأرسلنا إلى أولاد مدين بن إبراهيم عليه السلام {أَخَاهُمْ} في النسب {شُعْبًا قَالَ يَقَوْمِ عُبُدُوا إِلَهًا} وحده ولا تشركوا به شيئاً {مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنْفُسُوا لِمِكَتَالٍ وَ لِمِيزَانَ} أي لا تنقصوا حقوق الناس بالكيل والوزن {إِنَّ أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ} أي ملتبسين بسعة تغنيكم عن النقص {وَأِنَّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ} إن لم توفوا بالكيل والوزن {عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيطٍ} أي يحيط بكم ولا ينفلت منكم أحد {وَيَقَوْمِ أَوْفُوا لِمِكَتَالٍ وَ لِمِيزَانَ} أي أتموهما {بِالْقِسْطِ} أي بالعدل من غير زيادة ولا نقصان {وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ} بسبب عدم اعتدالهما {أَشْيَاءَهُمْ} أي أموالهم التي يشترونها بهما {وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ} أي ولا تعلموا في إفساد مصالح الغير فإن ذلك في الحقيقة إفساد مصالح أنفسكم {بَقِيَّتُ اللَّهِ خَيْرٌ لَّكُمْ} أي المال الحلال الذي يبقى لكم خير من تلك الزيادة الحاصلة بطريق التطفيف {إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ} أي مصدقين لي في مقالتي لكم. وقرىء «تقية الله» بالفوقية أي تقواه تعالى عن المعاصي. {وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ} أي أحفظكم من القبائح ولست بحافظ عليكم نعم الله إذ لو لم تتركوا هذا العمل القبيح لزالتم نعم عنكم.

{ قَالُوا يُشْعَبُ أَصَلَوْتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ تَتْرَكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَنْ تَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ } وقوله: { أَوْ أَنْ تَفْعَلَ } معطوف على «ما يعبد»، و«أو» بمعنى الواو. والمعنى هلا صلاتك تأمرك بتكليفك إيانا ترك عبادة ما يعبد آباؤنا من الأوثان، وترك فعلنا ما نشاء من الأخذ والإعطاء والزيادة والنقص.

روي أن شعيباً كان كثير الصلاة في الليل والنهار، وكان قومه إذا رأوه يصلي تغامزوا وتضاحكوا، فقصدوا بقولهم: أصلاتك تأمرك السخرية { إِنَّكَ لَأَنْتَ لِحَلِيمٍ الرَّشِيدِ } أي كنت عندنا مشهوراً بأنك حلیم رشید فكيف تنهانا عن دين أباينا { قَالَ يَقَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيْتَةٍ مِّن رَّبِّي } أي علم وهداية ودين ونبوة { وَرَزَقَنِي مِنْهُ } أي من عنده بإعانتته بلا كد مني { رِزْقًا حَسَنًا } أي مالاً حلالاً. فهل يجوز لي مع هذا الإنعام العظيم أن أخون في وحيه، وأن أخالفه في أمره ونهيه؟ وهذا الجواب مطابق لقولهم لسيدنا شعيب إنك لأنك الحلیم الرشید فكيف يليق بك مع حلمك ورشدك أن تنهانا عن دين آباينا؟ فكان شعيباً قال: إِنْ نِعَمَ اللَّهُ تَعَالَى عِنْدِي كَثِيرَةٌ وَهُوَ أَمْرُنِي بِهَذَا التَّبْلِيغِ وَالرِّسَالَةِ فَكَيْفَ يَلِيقُ بِي مَعَ كَثْرَةِ نِعَمِ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيَّ أَنْ أَخَالَفَ أَمْرَهُ وَمَعْنَى الْآيَةِ عَلَيَّ هَذَا الْوَجْهَ يَا قَوْمِ أَخْبَرُونِي إِنْ كُنْتَ نَبِيًّا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ تَعَالَى وَرَزَقَنِي مَالًا حَلَالًا أَسْتَغْنِي بِهِ عَنِ الْعَالَمِينَ أَيْضَاحٌ أَنْ أَخَالَفَ أَمْرَهُ وَأَوْافِقُكُمْ فِيمَا تَأْتُونَ وَمَا تَذَرُونَ { وَمَا أَرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَا أَنْهَكُمُ عَنْهُ } أي ليس مرادي أن أمنعكم عن التطفيف وأن أفعله { إِنْ أَرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا سَأَلْتُمْ } أي ما أريد إلا أن أصلحكم بموعظتي مدة استطاعتي للإصلاح لا أقصر فيه. والمعنى أنكم تعرفون من حالي أنني لا أسعى إلا في الإصلاح وإزالة الخصومة حتى إنكم أقررتم بآني حلیم رشید فلما أمرتكم بالتوحيد وترك إيذاء الناس، فاعلموا أنه دين حق وأنه ليس غرضي منه إيقاع الخصومة فإنكم تعرفون أنني أبغض ذلك الطريق ولا أدور إلا على ما يوجب الإصلاح بقدر طاقتي وذلك هو الإبلاغ والإنذار. { وَمَا تَوْفِيقِي } أي ما قدرتي على تنفيذ كل الأعمال الصالحة { إِلَّا بِاللَّهِ } أي إلا بمعونته وهدايته { عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ } أي عليه تعالى اعتمدت في جميع أموري { وَإِلَيْهِ أُنِيبُ } أي عليه أقبل { وَبِقَوْمٍ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي } أي لا تكسبنكم معاداتكم لي { أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ } من الغرق { أَوْ قَوْمَ هُودٍ } من الريح العقيم { أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ } من الصيحة والرجفة { وَمَا قَوْمٌ لُوطٍ مِّنكُمْ بَبَعِيدٍ } أي وما خبر إهلاك قوم لوط بالخسف منكم ببعيد فإن لم تعتبروا بمن قبلكم من الأمم المعدودة فاعتبروا بهم فإن بلادهم قريبة من مدين وإهلاكهم أقرب الإهلاكات التي

عرفها الناس في زمان شعيب { وَ سَلِّتَعْفِرُوا رَبَّكُمْ } عن عبادة الأوثان { ثُمَّ تَوُؤًا إِلَيْهِ } عن النجس { إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ } أي عظيم الرحمة للتائبين { وَدُودٌ } أي محب لهم { قَالُوا يَشْعَبُ مَا تَفْقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ } أي ما نفهم مرادك وإنما قالوا ذلك لأنهم لم يجدوا إلى محاورته سبيلاً سوى المنع عن طريق الحق كما هو يدين المفحم المحجوج { وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا } أي فيما بيننا { صَعِيفًا } أي لا تقدر على منع القوم عن نفسك إن أرادوا بك سوءاً { وَلَوْلَا رَهْطُكَ } أي لولا حرمة قومك عندنا بسبب كونهم على ملتنا { لَرَجَمْتُكَ } أي لقتلناك بالحجارة أو لشتمنناك وطرردناك { وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ } أي معظم فيسهل علينا قتلك وإيذاؤك وإنما نمتنع من ذلك لرعاية حرمة عشيرتك لموافقهم لنا في الدين لا لقوة شوكتهم. { قَالَ } لهم: { يَقَوْمِ أَرْهَطُ أَعَزُّ عَلَيْكُمْ مِّنَ اللَّهِ } والمعنى حفظكم إياي رعاية الأمر الله تعالى أولى من حفظكم إياي رعاية لحق رهطي فالله تعالى أولى أن يتبع أمره { وَ اتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظَهْرِيًّا } أي جعلتم الله شيئاً منبوزاً خلف ظهرك منسياً لا يعبا به { إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ } من الأعمال السيئة { مُّحِيطٌ } أي عالم فلا يخفي عليه شيء منها فيجازيكم عليها { وَيَقَوْمِ عُتَمَلُوا عَلَى مَكَاتِكُمْ } أي على غاية استطاعتكم من إيصال الشرور إلى { إِنِّي عُتَمَلٌ } بقدر ما أتاني الله تعالى من القدرة { سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ } أي سوف تعرفون الشقي الذي يأتيه عذاب يهلكه والذي هو كاذب في ادعاء القوة والقدرة على رجم شعيب عليه السلام وفي نسبته إلى الضعف { وَ ارْتَقُوا } أي انتظروا عاقبة ما أقول { إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ } أي منتظر { وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا } أي عذابنا { تَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَ لِذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ } من ذلك العذاب { بِرَحْمَةٍ مِّنَّا } أي بسبب رحمة كائنة منا لهم { وَ أَخَذَتِ لِذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ } أي صيحة جبريل والزلزلة أيضاً فأهلكوا بهما { فَأَصْبَحُوا فِي دِيرِهِمْ جُثَمِينَ } أي ميتين ملازمين لإمكانيهم.

{ كَأَن لَّمْ يَعْنُوا فِيهَا } أي كأنهم لم يقيموا في ديارهم أحياء مترددين { أَلَا بُعْدًا لِّمَدِينٍ } أي هلاكاً لقوم شعيب { كَمَا بَعَدَتْ تَمُودٌ } أي كما هلكت قوم صالح أي فإنهما أهلكا بنوع من العذاب وهو الصيحة إلا أن هؤلاء صبح بهم من فوقهم وأولئك من تحتهم وهذا في أهل قرية شعيب وأما أصحاب الأيكة فأهلكوا بعذاب الظلة وهو نار نزلت من السماء أحرقتهم { وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطٰنٍ مُّبِينٍ } أي ولقد أرسلنا موسى بالتوراة مع ما فيها من الأحكام وأيدناه بمعجزات قاهرة دالة على صدق نبوته ورسالته

{إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ} أي جماعته {وَأَتَّبِعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ} أي أمره إياهم بالكفر بموسى ومعجزاته {وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ} أي بمرشد إلى خير فإنه كان دهرياً نافياً للصانع والمعاد، وكان يقول: لا إله إلا الله وإنما يجب على أهل كل بلد أن يشتغلوا بطاعة سلطانهم وعبوديته رعاية لمصلحة العالم {يَقْدُمُ قَوْمَهُ} أي يقود قومه جميعاً، {يَوْمَ لَقِيْمَةَ فَأُورِدَهُمُ النَّارَ} أي إن فرعون كان قدوة لقومه في الضلال وفي دخول البحر والغرق في الدنيا، فكذاك يتقدمهم يوم القيامة في دخول النار والحرق {وَبئسَ لَوِزْدُ لَمَوْزُودُ} أي بئس الورد الذي يردونه النار لأن الورد إنما يراد لتسكين العطش وتبريد الأكباد والنار على ضد ذلك {وَأَتَّبِعُوا} أي الملائكة الذين تبعوا أمر فرعون {فِي هَذِهِ} أي في الدنيا {لَعْنَةً} من الأمم بعدهم إلى يوم القيامة {وَيَوْمَ لَقِيْمَةَ} أيضاً من أهل الموقف قاطبة {بئسَ الرَّفْدُ لِمَرْفُودٍ} أي بئس العون المعان عونهم، أي بئس اللعنة الأولى المعان باللعنة الثانية عونهم وهي اللعنة في الدارين، وسميت اللعنة عوناً لأنها إذا تبعتهم في الدنيا أبعدهم عن رحمة الله وأعانتهم على ما هم فيه من الضلال وسميت رفاً أي عوناً لهذا المعنى على التهكم وسميت معاناً لأنها أرفدت في الآخرة بلعنة أخرى ليكونا هاديين إلى طريق الجحيم {وَالْعُدَيْتِ * فَالْمُورِيَّتِ قَدْحًا * وَالْمُعْزِيَّتِ صُبْحًا * فَاتَّرْنَ بِهِ نَقْعًا * فَوَسَّطْنَ بِهِ جَمْعًا * إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ * وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكٍ لَّشَهِيدٌ * وَإِنَّهُ لِحُبِّ لَحْيٍ لَّشَدِيدٌ * أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ * وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ * ءَأِنَّ} أي الذي ذكرناه في هذه السورة من القصص السبعة {مِنْ أَنْبَاءِ لِقُرَى تَقُصُّهُ عَلَيْكَ} أي ذلك بعض أخبار القرى المهلكة بجنابة أهلها مقصوص عليك لتخبر به قومك لعلمهم يعتبرون وإلا فينزل بهم مثل ما نزل بالقرى المهلكة {مِنْهَا} أي القرى {قَائِمٌ} أي أثر باقي {وَوَحْصِيدٌ} أي ذاهب الأثر فشبه ما بقي من آثار القرى وجدرانها بالزرع القائم على ساقه وما محي منها بالزرع المحصود {وَمَا ظَلَمْتُهُمْ} بالعذاب والإهلاك {وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ} بالكفر والمعصية {فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ ءَالِهَتُهُمْ لَتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ} أي فما نفعتهم أصنامهم الذين يعبدونها في شيء البتة، ولا دفعت شيئاً من عذاب الله عنهم حين جاءهم {وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبَابٍ} أي وما زادت الأصنام عابديها غير إهلاك فإن الكفار كانوا يعتقدون في الأصنام أنها تعين على تحصيل المنافع ودفع المضار، ثم زال عنهم بسبب ذلك الاعتقاد منافع الدنيا والآخرة، وجلب إليهم مضار الدنيا والآخرة فكان ذلك من أعظم موجبات الخسران.

وقريء «آلهتهم الالاتي» بالجمع، و«يدعون» بالبناء للمجهول
{وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ لِقَرَىٰ} وقرأ عاصم والجدري «إذ
أخذ» بالف واحدة.

{وَهِيَ ظَلِمَةٌ} أي ومثل ذلك الأخذ المذكور أخذ ربك أهل القرى
إذا أخذهم وهم ظالمون أنفسهم بالكفر أي إن كل من شارك
أولئك المتقدمين في فعل ما لا ينبغي فلا بد وأن يشاركهم في ذلك
الأخذ {إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ} أي وجيع صعب على المأخوذ لا يرجى
منه الخلاص {إِنَّ فِي ذَلِكَ} أي القصص السبعة {لآيَةً} أي
لموعظة {لَمَنْ خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ} فينتفع بسماع هذه القصص
ويعلم أن القادر على إنزال عذاب الدنيا قادر على إنزال عذاب
الآخرة فإن في هذه القصص عذاب الدارين وقد حصل عذاب الدنيا
{ذَلِكَ} أي يوم الآخرة {يَوْمٌ مَّجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ} أي يجمع في ذلك
اليوم الأولون والآخرون للمحاسبة والجزاء {وَذَلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُودٌ}
أي يحضر فيه أهل السماء وأهل الأرض {وَمَا تُؤَخَّرُهُ} أي ذلك
اليوم {إِلَّا لِأَجَلٍ مَّعْدُودٍ} أي إلا لأجل انقضاء وقت محدود وهو مدة
الدنيا {يَوْمَ يَأْتِ} أي حين يأتي ذلك اليوم المؤخر {لَا تَكَلِّمُ نَفْسٌ
إِلَّا بِإِذْنِهِ} أي الله تعالى في التكلم فالماذون في الكلام هو
الجوابات الصحيحة والممنوع عنه هو ذكر الأعذار الباطلة
{فَمِنْهُمْ} أي من أهل الموقف {شَقِئٌ} أي من مات على الكفر
وإن تقدم منه إيمان {وَسَعِيدٌ} أي من مات على الإيمان وإن تقدم
منه كفر.

{فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُّوا فِي النَّارِ} أي فمستقرون فيها {لَهُمْ فِيهَا
زَفِيرٌ} أي صوت شديد {وَوَشْهِيقٌ} أي صوت ضعيف {خَلِيدِينَ فِيهَا
مَا دَامَتِ السَّمُوتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ} وإلا في المعنى
بمعنى واو العطف، والاستثناء منقطع بقدر بلكن أو بسوى.
فالمعنى دائمين في النار مثل دوام السموات والأرض منذ خلقت
إلى أن تنفي، وزيادة على هذه المدة وهي ما شاء مما لا نهاية له
{إِنَّ رَبَّكَ فَعَالٌ لِّمَا يُرِيدُ} من غير اعتراض {وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا
فَفِي لَجَنَّةٍ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمُوتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ
رَبُّكَ} أي مثل دوام السموات والأرض منذ خلقنا سوى ما شاء ربك
زائداً على ذلك وهو لا ينتهي له {عَطَاءٌ غَيْرَ مَجْدُودٍ} أي غير
مقطوع وعطاء نصب على المصدرية أي يعطيهم عطاء وهذا ظاهر
في أنه ليس المراد من هذا الاستثناء كون هذه الحالة منقطعة وما
ذكر من أن عذاب الكفار في جهنم دائم أبداً هو ما دلت عليه
الآيات والأخبار، وأطبق عليه جمهور الأمة سلفاً وخلفاً ولا ظلم
على الله في ذلك لأن الكافر كان عازماً على الكفر ما دام حياً

فعوقب دائماً فهو لم يعاقب بالدائم إلا على دائم فلم يكن عذابه إلا جزاء وفاقاً.

وقرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم «سعدوا» بضم السين. والباقون بفتحها. {فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْْبُدُ هُؤُلَاءِ} أي فلا تك يا أشرف الخلق في شك من حال ما يعبد كفار قريش من الأوثان في أنها لا تنفع لهم {مَا يَعْْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْْبُدُ آبَاؤُهُمْ مِّن قَبْلُ} أي ليس لهم في عبادة الأصنام مستند إلا تقليد آبائهم فإنهم أشبهوا آباءهم في لزوم الجهل والتقليد {وَإِنَّا لَمَوْفُوهُمُ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ} أي إنا معطو هؤلاء الكفرة ما يخصهم من العذاب ونصيبهم من الرزق والخيرات الدنيوية تاماً كما أعطينا آباءهم أنصباؤهم من ذلك {وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ} أي التوراة {فَوَخَّلِفَ فِيهِ} أي في شأنه. فأمن به قوم وكفر به قوم آخرون كما اختلف قومك في القرآن فلا تحزن فإن ما وقع لك وقع لمن قبلك. {وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ} أي لولا الحكم الأزلي بتأخير العذاب عن أمتك إلى يوم القيامة لأوقع القضاء بين المختلفين من قومك بإنزال العذاب الذي يستحقه المبطلون ليميزوا به عن المحقين {وَإِنَّهُمْ} أي وإن كفار قومك {لَفِي شَكٍّ} عظيم {مِّنْهُ} أي القرآن {مُرِيبٍ} أي ظاهر الشك أو موقع في الشك {وَإِن كَلَّا لَمَا لِيََوَفِّيَهُمُ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ}.

قرأ ابن كثير ونافع وأبو بكر عن عاصم «إن» و«لما» مخففتين، وأبو عمرو والكسائي شديداً «إن» وخففاً «لما»، وحمزة وابن عامر وحفص شددوهما، أي وإن كل المختلفين فيه المؤمنين منهم والكافرين والله لفريق يوفيههم ربك أجزية أعمالهم، أو المعنى وإن جميعهم والله {لَمَا لِيََوَفِّيَهُمُ} الآية. قالوا: وأحسن ما قيل إن أصل لما لماً بالتنوين بمعنى جميعاً {إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ} أي إن ربك بما يعمل كل فرد من المختلفين من الخير والشر عالم لا يخفى عليه شيء من أعمال عباده وإن دقت {فَوَسَلْتِمُ كَمَا أَمَرْتُ} أي مثل الاستقامة التي أمرت في العقائد والأعمال والأخلاق فإن الاستقامة في العقائد اجتناب التشبيه والتعطيل، وفي الأعمال الاحتراز عن الزيادة والنقصان وفي الأخلاق التبعاد عن طرفي الإفراط والتفريط وهذا في غاية العسر وعن بعضهم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم فقلت له: روي عنك أنك قلت: شيبنتي هود وأخواتها، فقال: «نعم» فقلت: وبأي آية؟ فقال بقوله تعالى: «{فَوَسَلْتِمُ كَمَا أَمَرْتُ}». {وَمَنْ تَابَ مَعَكَ} من الكفر وشاركك في الإيمان ف«من» منصوب على أنه مفعول معه أو مرفوع عطف على الضمير في أمرت {وَلَا تَطْغَوْا}

أي لا تتحرفوا عما حد لكم بإفراط أو تفريط فإن كلاً طرفي قصد الأمور ذميم { إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ } فيجازيكم على ذلك.
{ وَلَا تَزْكُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا } أي ولا تميلوا أدنى ميل إلى الذين وجد منهم الظلم { فَتَمَسَّكُمْ النَّارُ } أي فتصيبكم بسبب ذلك { وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ } أي من أنصار ينقذونكم من النار { ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ } من جهة الله تعالى.

قال المحققون: الركون المنهي عنه هو الرضا بما عليه الظلمة من الظلم ومشاركتكم في شيء من تلك الأبواب فأما مداخلتهم لدفع ضرر أو اجتلاب منفعة عاجلة فغير داخل في الركون { وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ } أي غدوة وعشية فالصبح في الغدوة والظهر والعصر في العشية { وَزُلْفَا مِّنْ لَّيْلِ } أي ساعات منه قريبة من النهار وهي المغرب والعشاء { إِنَّ لِحَسَنَاتِ } كالصلوات الخمس { يُدْهِبَنَّ السَّيِّئَاتِ } أي يكفرنها وفي الحديث: «إن الصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر».

روي أن أبا اليسر بن عمرو الأنصاري قال: أتتني امرأة تشتري تمراً فقلت لها: إن في البيت تمراً أطيب من هذا. فدخلت معي البيت، فقبلتها، فأتيت أبا بكر فذكرت ذلك له فقال: استر على نفسك، وتب ولا تخبر أحداً. فأتيت عمر فذكرت ذلك له فقال: استر على نفسك، وتب ولا تخبر أحداً. فلم أصبر حتى أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال لي: «أخنت رجلاً غارياً في سبيل الله في أهله بمثل هذا» وأطرق رسول الله صلى الله عليه وسلم طويلاً حتى نزلت هذه الآية فقرأها علي فقال: «نعم اذهب فإنها كفارة لما عملت». { ذَلِكَ } أي القرآن { ذِكْرٌ لِلذَّكِرِينَ } أي عظة للمتعظين أو ذلك الحسنات كفارات لذنوب التائبين. { وَ وَطِبْرٌ } يا أشرف الخلق على مشاق ما أمرت به { فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ } أي إن الله يوفي الصابرين أجور أعمالهم من غير بخس أصلاً { فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ أُولُوا بَقِيَّةً يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ } والمراد بالتخصيص النفي أي فما كان من القرون الماضية المهلكة بالعذاب جماعة أصحاب جودة في العقل، وفضل ينهون عن الفساد إلا قليلاً وهم من أنجيناهم من العذاب نهوا عن الفساد { وَ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أَتَوْا فِيهِ } أي واتبع الذين تركوا النهي عن المنكرات ما أنعموا من الشهوات واشتغلوا بتحصيل الرياسات وأعرضوا عما وراء ذلك { وَكَانُوا مُجْرِمِينَ } أي كافرين فإن سبب استئصال الأمم المهلكة فسؤ الظلم وشيوع ترك النهي عن المنكرات مع الكفر { وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا }

مُصْلِحُونَ} أي لا يهلك ربك أهل القرى بمجرد كونهم مشركين، إذا كانوا مصلحين في المعاملات بينهم، أي إن عذاب الاستئصال لا ينزل لأجل كون القوم معتقدين للشرك بل إنما ينزل ذلك إذا أساءوا في المعاملات وسعوا في الإيذاء للناس، وظلم الخلق لفرط مسامحته تعالى في حقوقه ولذلك تقدم حقوق العباد على حقوقه تعالى عند تزامم الحقوق {وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً} أي أهل ملة واحدة وهي الإسلام بحيث لا يختلف فيه أحد ولكن لم يشأ ذلك {وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ} أي ولا يزالون مخالفين لدين الحق إلا قوماً قد هداهم الله تعالى بفضله إليه فلم يخالفوه {وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ} أي وللمذكور من الاختلاف والرحمة خلق الناس كافة فإن الله تعالى خلق أهل الباطل وجعلهم مختلفين، ومصيرهم النار. وخلق أهل الحق وجعلهم متفقين ومصيرهم الجنة. {وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ} أي ثبت قول ربك {لِأَمْلَانَ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ} أي من كفارهما أجمعين {وَكَلَّا} أي كل نبأ {نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ} أي من أخبارهم وما جرى لهم مع قومهم {مَا تَبَيَّنَ بِهِ فَوَادَكَ} أي ما نقوي به قلبك لتصير على أذى قومك وتتأسى بالرسول الذين خلوا من قبلك {وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ} الأنبياء المقصوفة عليك {لِحَقِّ} أي البراهين الدالة على التوحيد والنوبة {وَمَوْعِظَةٍ} أي تنفير عن الدنيا {وَذِكْرِي لِلْمُؤْمِنِينَ} أي إرشاد لهم إلى الأعمال الصالحة. {وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ} بهذا الحق {عُجِّلُوا عَلَيَّ مَكَاتِكُمْ} أي ثابتين على حالتكم وهي الكفر {إِنَّا عَامِلُونَ} على حالتنا وهي الإيمان. أو المعنى افعلوا كل ما تقدرُونَ عليه في حقي من الشر فنحن عامِلُونَ على قدرتنا. والمراد بهذا الأمر: التهديد {وَ أَنْتَظِرُوا} ما يعدكم الشيطان به من الخذلان {إِنَّا مُنْتَظِرُونَ} ما وعدنا الرحمن من أنواع الغفران والإحسان {وَلِلَّهِ عَيْبُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ} فإن علمه تعالى نافذ في جميع الكليات والجزئيات والحاضرات والغائبات عن العباد {وَالِيهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ} أي أمر الخلق كلهم في الدنيا والآخرة {فَوَعْبُدْهُ} أي فاشتغل بالعبادات الجسدانية والروحانية أما العبادات الجسدانية فأفضل الحركات الصلاة وأكمل السكنات الصيام وأنفع البر الصدقة وأما العبادات الروحانية فهي الفكر والتأمل في عجائب صنع الله في ملكوت السموات والأرض {وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ} أي ثق به تعالى في جميع أمورك فإنه كافيك {وَمَا رَبُّكَ بِغَفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ}.

وقرأ نافع وابن عامر وحفص بالثاء على الخطاب، أي فإنه تعالى لا يضيع طاعات المطيعين، ولا يهمل أحوال المتمردين الجاحدين،

وذلك بأن يحضروا في موقف القيامة ويحاسبوا على النقيير
والقمطير، ويعاتبوا في الصغير والكبير، ثم يحصل عاقبة الأمر
فريق في الجنة وفريق في السعير.