

تفسير البحر المحيط

@ 499 @ ويجوز أن يكون منصوباً بفعل محذوف يفسره ما بعده ، فيكون من باب الإشتغال . .
{ فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَاباً شَدِيداً } وصف العذاب بالشدة لتضاعفه وازدياده . وقيل :
لاختلاف أجناسه . .

{ فِي الدُّنْيَا } بالأسر والقتل والجزية والذل ، ومن لم ينله شيء من هذا فهو على وجل ، إذ يعلم أن الإسلام يطلبه . .
{ وَالْآخِرَةِ } بعذاب النار . وهذا إخبار منه تعالى بما يفعل بالكافر من أول أمره في دنياه إلى آخر أمره في عقباه . .
{ وَمَا لَهُمْ مِّن نَّاصِرِينَ } تقدّم تفسير هذه الجملة في هذه السورة ، فأغنى ذلك عن إعادته هنا . .

{ وَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ }
{ بدأ أولاً بقسم الكفار ، لأن ما قبله من ذكر حكمه تعالى بينهم هو على سبيل التهديد والوعيد للكفار ، والإخبار بجزائهم ، فناسبت البداءة بهم ، ولأنهم أقرب في الذكر بقوله :
{ فَوَقَّعَ الَّذِينَ كَفَرُوا } ويكون الكلام مع اليهود الذين كفروا بعملى وراموا قتله ، ثم أتى ثانياً بذكر المؤمنين ، وعلق هناك العذاب على مجرّد الكفر ، وهنا علق توفية الأجر على الإيمان وعمل الصالحات تنبيهاً على درجة الكمال في الإيمان ، ودعاء إليها . .
والتوفية : دفع الشيء وافياً من غير نقص ، والأجور : ثواب الأعمال ، شبهه بالعامل الذي يوفى أجره عند تمام عمله . وتوفية الأجور هي : قسم المنازل في الجنة بحسب الأعمال على ما رتبها تعالى ، وفي الآية قبلها قال : { فَأُعَذِّبُهُمْ } أسند الفعل إلى ضمير المتكلم وحده ، وذلك ليطابق قوله : { فَأُحْكُمُ بَيْنَكُمْ } وفي هذه الآية قال : فيوفيههم ، بالياء على قراءة حفص ، ورويس ، وذلك على سبيل الالتفات والخروج من ضمير المتكلم إلى ضمير الغيبة للتنوع في الفصاحة . وقرأ الجمهور : فنوفيههم ، بالنون الدالة على المتكلم المعظم شأنه ، ولم يأت بالهمزة كما في تلك الآية ليخالف في الإخبار بين النسبة الإسنادية فيما يفعله بالكافر وبالمؤمن ، كما خالف في الفعل ، ولأن المؤمن العامل للصالحات عظيم عند الله ، فناسبه الإخبار عن المجازي بنون العظمة . .

ويجوز أن يكون : الذين آمنوا ، مبتدأ ، ويجوز انتصابه على إضمار فعل يفسر ما بعده ، ويكون ذلك من باب الإشتغال ، كقوله : { وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ } فيمن نصب الدال . .

{ وَاللَّهِ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ } تقدّم تفسير ما يشبه هذا ، وهو قوله : { فَإِنْ تَوَلَّوْاْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ } واحتج المعتزلة بهذا على أنه تعالى لا يريد الكفر والمعاصي ، لأن مرید الشيء محب له إذا كان ذلك الشيء من الأفعال ، وإنما تخالف المحبة الإرادة إذا علقنا بالأشخاص ، فيقال : أحب زيدا ، ولا يقال : أريده ، وأمّا الأفعال فهما فيها واحد ، فقوله : لا يحب : لا يريد ظلم الظالمين ، هكذا قرره عبد الجبار ، وعند أصحابنا المحبة عبارة عن إرادة إيصال الخير له ، فهو تعالى ، وإن أراد كفر الكافر ، لا يريد إيصال الثواب إليه . .

{ ذَالِكَ نَتَلَوُوهُ عَلَّيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ } ذلك : إشارة إلى ما تقدم من خبر عيسى وزكريا وغيرهما ، و : نتلوه ، نسرده ونذكره شيئا بعد شيء ، وأضاف التلاوة إلى نفسه وإن كان الملك هو التالي تشريفا له ، جعل تلاوة المأمور تلاوة الأمر ، وفي : نتلوه ، التفات ، لأن قبله ضمير غائب في قوله : لا يحب ، ونتلوه : معناه تلوناه ، كقوله : { وَاتَّبِعُواْ مَا تَتْلُواْ * الشَّيَاطِينِ } ويجوز أن يراد به ظاهره من الحال ، لأن قصة عيسى لم يفرغ منها ، ويكون : ذلك ، بمعنى : هذا . .

والآيات هنا الظاهر أنه يراد بها آيات القرآن ، ويحتمل أن يراد بها المعجزات والمستغربات ، أي : نأتيهم بهذه الغيوب من قبلنا ، وبسبب تلاوتنا ، وأنت أُمّي لا تقرأ ولا تصحب أهل الكتاب ، فهي آيات لنبوتك . قال ابن عباس ، والجمهور : والذكر : القرآن والحكيم أي : الحاكم ، أتى بصيغة المبالغة فيه ، ووصف بصفة من هو من سببه وهو □ تعالى ، أو : كأنه ينطق بالحكمة لكثرة حكمه . قال الزجاج : لأنه ذو حكمة في تأليفه ونظمه ، ويجوز أن يكون بمعنى المحكم ، قاله الجمهور ، أحكم عن طرق الخلل ، ومنه قوله : { الر كِتَابٌ } ويكون : فعيل ، بمعنى : مفعّل ، وهو قليل ، ومنه : أعقدت العسل فهو معقد وعقيد ، وأحبست فرسا في سبيل □ فهو محبس وحيس . .

وقيل : المراد بالذكر هنا اللوح المحفوظ الذي منه نقلت جميع كتب □ المنزل على الأنبياء ، أخبر أنه أنزل هذه القصص مما كتب هناك . .

و : ذلك ، مبتدأ ، و : نتلوه ، خبر و : من الآيات ، متعلق بمحذوف لأنه في موضع الحال ، أي : كائناً من الآيات . و : من ، للتبعية لأن هذا المتلو بعض الآيات والذكر ، وجوزوا أن يكون : من