

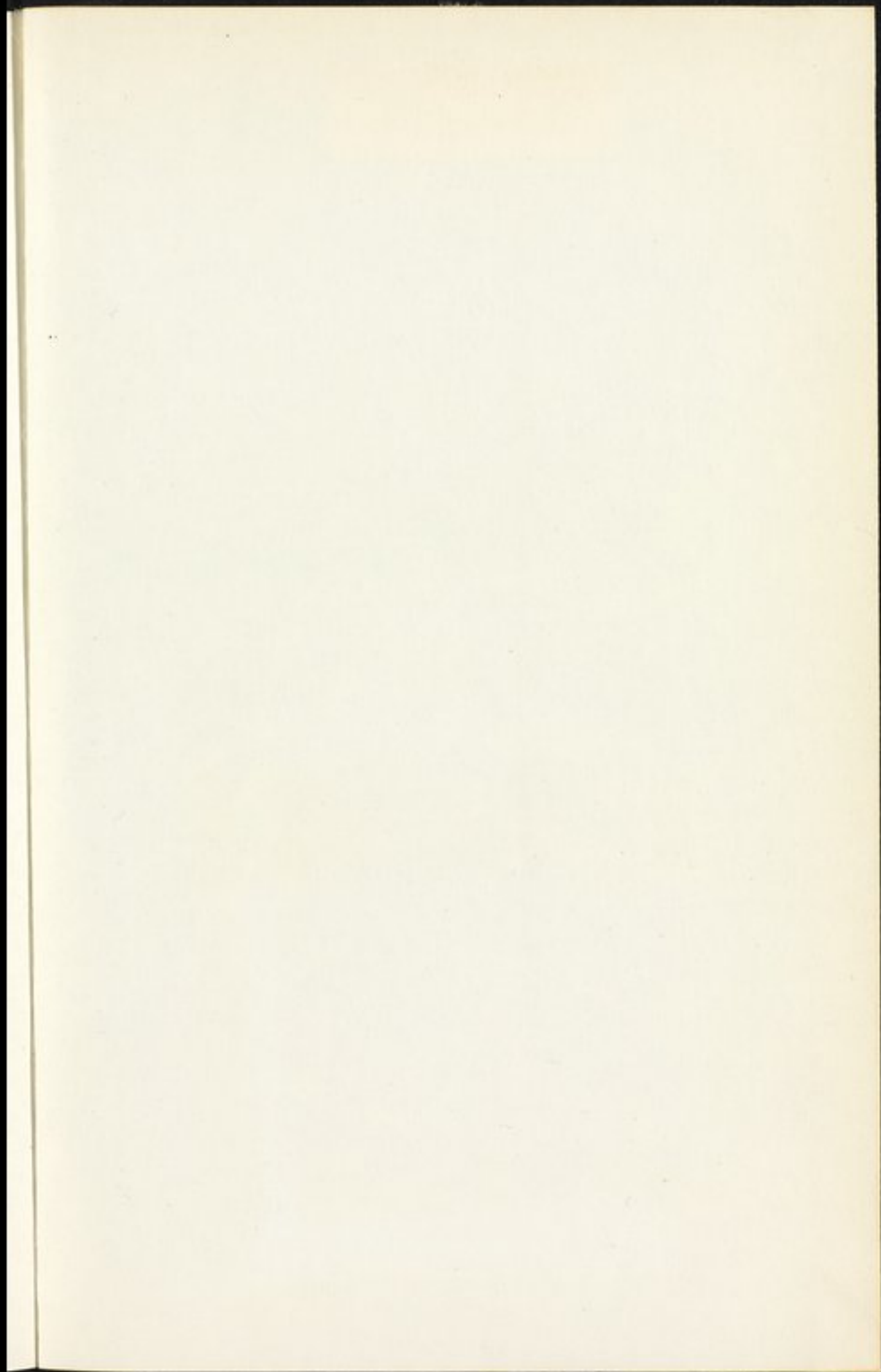
W

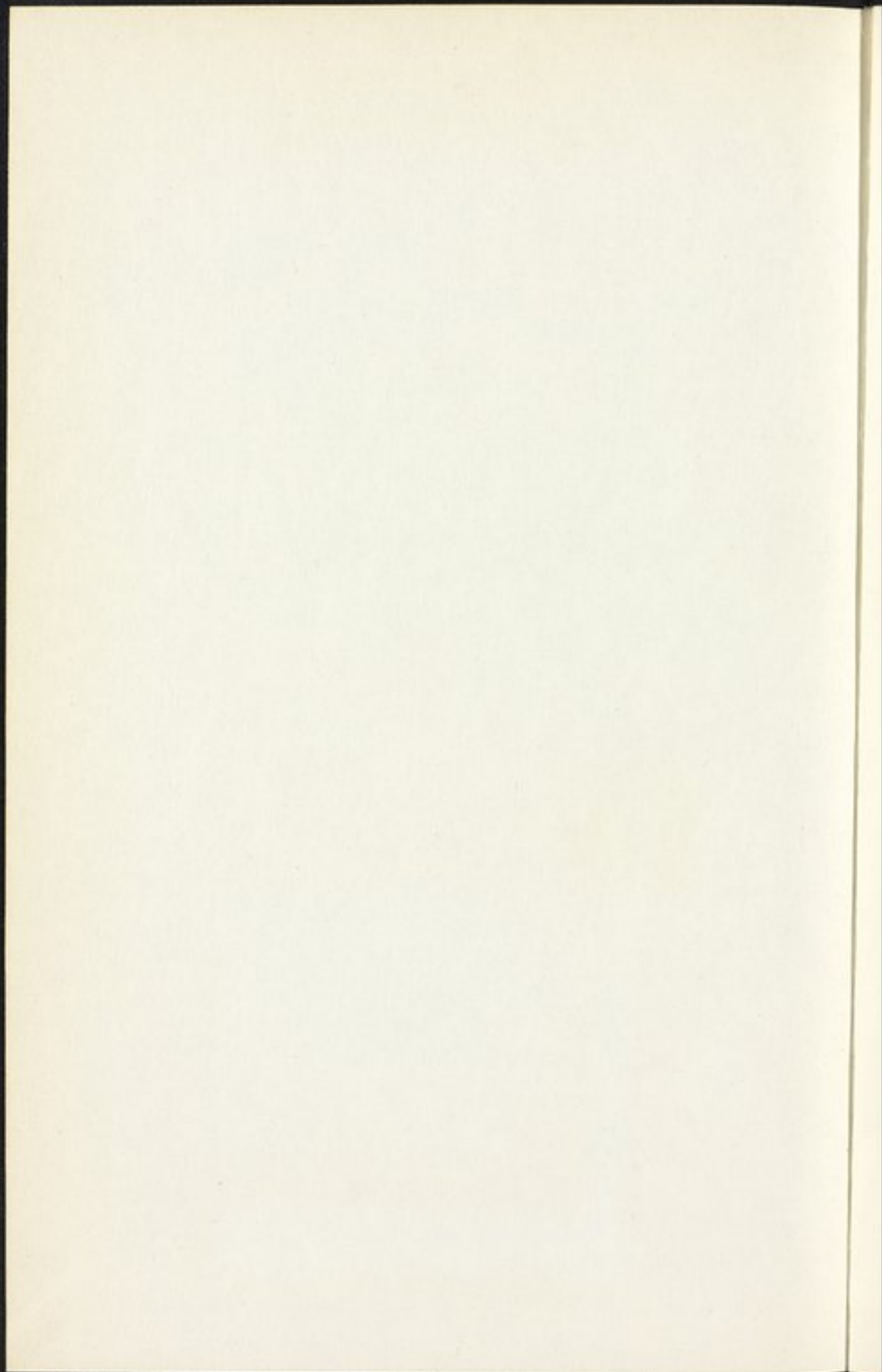
AL

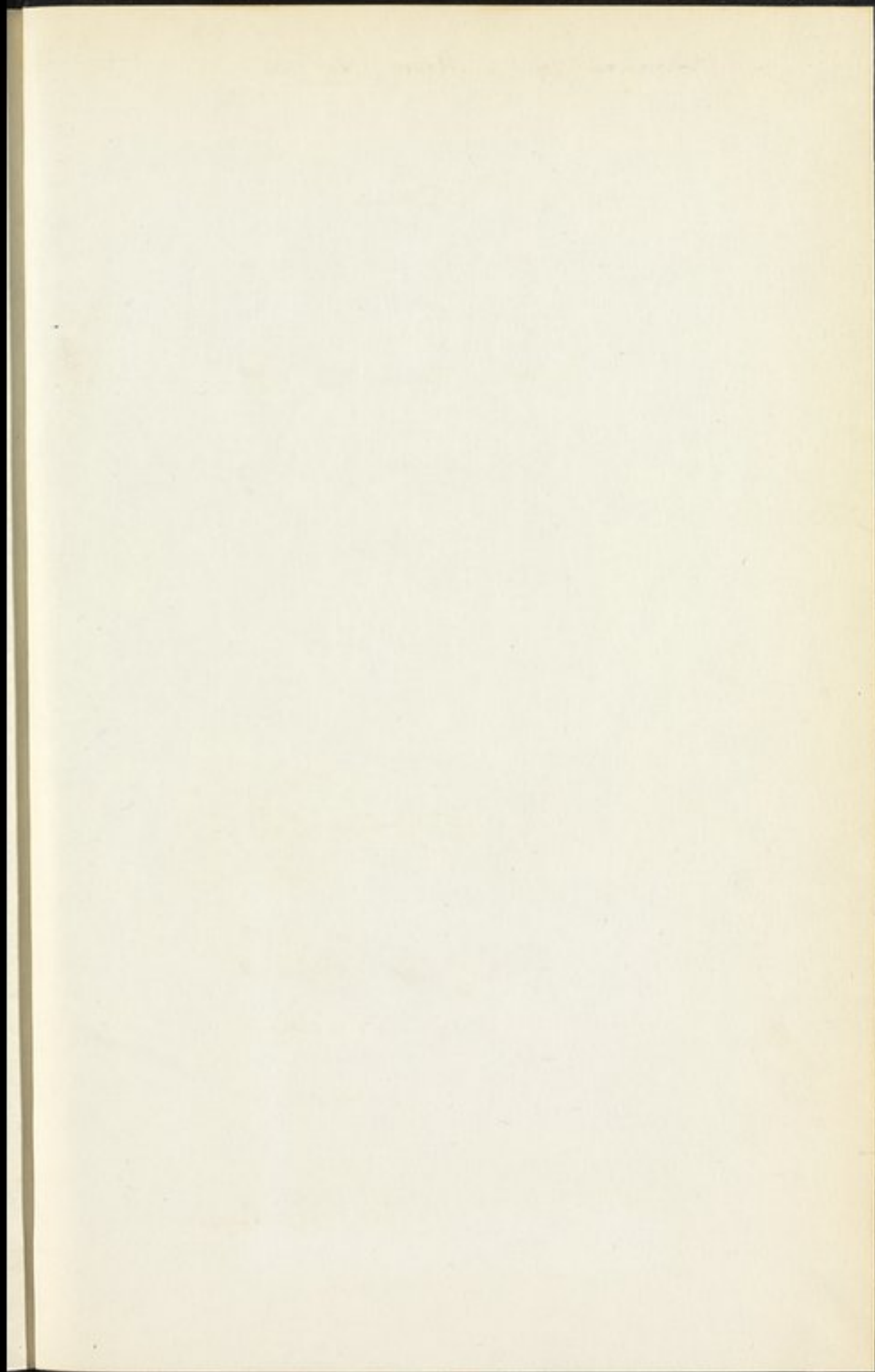
PRINCETON UNIVERSITY LIBRARY

32101 015067091

Muhammad ibn al-Hasan, al-Tusi

al-Tibyan

تَفْسِيرُ
التَّبْيَانِ

لِشَيْخِ الْقَاضِي الطُّوسِيِّ نُصَيْبِ بْنِ

٥٤٦٠ - ٣٨٥

المجلد الثامن

تَحْقِيقٌ وَتَصْحِيحٌ

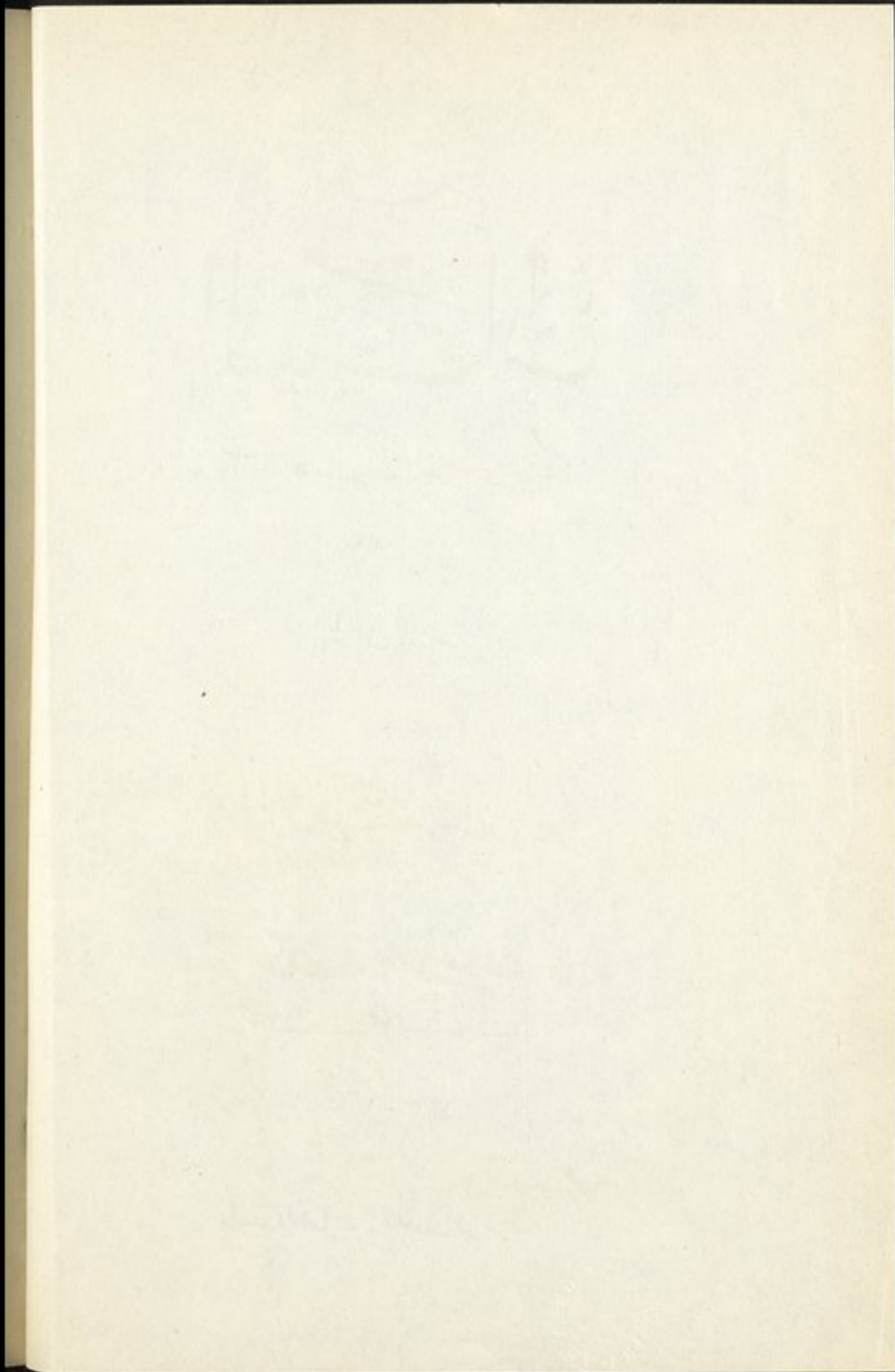
أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ قَاسِمِ الْقَاسِمِيِّ

مَكْتَبَةُ الْأُمَمِ

النجف الأشرف

١٣٨٢ - ١٩٦٣

طبعة النعمان - النجف الأشرف

سورة الشعراء

قال قتادة هي مكية . وقيل أربع آيات منها مدنية من قوله
« والشعراء الى آخرها » وهي مثنان وسبع وعشرون آية في الكوفي
والمدني الاول وست في البصري والمدني الآخر

بسم الله الرحمن الرحيم

(طسّم آ) تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ (٢) كَعَلَّمَ بَاخِعُ
نَفْسِكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ (٣) .

ثلاث آيات في الكوفي خاصة . واثنان في الباقي . ولم يعد « طسم » آية إلا
أهل الكوفة .

قرأ حمزة والكسائي وخلف ويحيى والعليمي « طسم ، وطس » بامالة الطاء
فيهما . الباقون بالتفخيم ، وأظهر - النون من هجاء سين عند الميم - حمزة وأبو
جعفر إلا أن أبا جعفر يقطع الحروف . الباقون يخفونها قال ابوا علي الفارسي :
تبيين النون من (طسم) على قراءة حمزة هو الوجه ، لأن حروف الهجاء في
تقدير الانفصال والانقطاع مما بعدها ، وإذا ثبت ذلك وجب أن تبين النون

2273

8237

لأنها تخفى اذا اتصلت بحرف من حروف الغم ، فاذا لم يتصل بها ، لم يكن هناك ما يوجب إخفاؤها . ووجه إخفائها مع هذه الحروف أن همزة الوصل قد وصلت ولم تقطع ، وهمزة الوصل إنما تذهب في الدرج فكما سقطت همزة الوصل ، وهي لا تسقط إلا في الدرج مع هذه الحروف في (الف لام ميم) الله ، كذلك لا تبين النون ، ويقدر فيها الاتصال بما قبلها ، ولا يقدر الانفصال .

قيل إنما عد (طسم) آية ، ولم يعد (طس) لأن (طس) تشبه الاسم المنفرد ، نحو (قاييل ، وهاييل) وليس كذلك (طسم) . ووجه الشبه بالزنة أن أوله لا يشبه حروف الزيادة التي هي حروف المد واللين ، نحو (يس) وليس شيء على وزن المنفرد يعد إلا (ياسين) لان الياء تشبه حروف الزيادة فقد رجع الى انه ليس على زنة المنفرد . وقد بينا فيما مضى معاني هذه الحروف المقطعة في أول سورة البقرة ، فلا نطول باعادته . وقد بينا قول من قال . إنها اسماء السور . وقال قتادة والضحاك : ان (طسم ، وطس) اسم من اسماء القرآن . وقوله « تلك آيات الكتاب المبين » إنما أشار به (تلك) الى ما ليس بحضوره لأنه متوقع ، فهو كالحاضر بحضور المعنى للنفس ، وتفديره : تلك الآيات آيات الكتاب . وقيل : تلك الآيات التي وعدتم بها هي القرآن . وقيل : ان « تلك » بمعنى (هذا) ومعنى (الكتاب) القرآن ، ووصفه بأنه (المبين) لأن به تبيين الاحكام ، لأن البيان اظهر المعنى للنفس بما يتميز به عن غيره ، وهو مأخوذ من البيونة ، وهي التفرقة بين الشيء وغيره . فالذين الذين يبين الحق من الباطل . وسمي أيضاً فرقاناً ، لأنه يفرق بين الحق والباطل .

وقوله « لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين » قيل فيه قولاً : الأول -

قال ابن عباس وقتادة : معناه لعلك قائل نفسك . والثاني قال ابن زيد : مخرج

نفسك من جسدك . والبخع القتل ، قال ذو الرمة :

الا أي هذا الباخع الوجد نفسه لشيء نحتته عن يديه المقادر (١)
وقال ابن عباس معنى « أن لا يكونوا مؤمنين » فيه أي في القرآن وقال
الفراء موضع (أن) نصب بـ (باخع) ، لان (أن) جزاء ، كانه قال : ان لم
يكونوا مؤمنين فأنت قاتل نفسك ، فلما كان ماضياً نصب (ان) كما تقول :
اتيك (أن) تأتيني ، ولولم يكن ماضياً لقلت : آتيتك ان تأتني ، ولو كانت مجزومة
مع كسر (ان) كان جائزاً ، ومثله ﴿ لا يجز منكم شأن قوم أن ﴾ (٢) بالفتح
والكسر .

قوله تعالى :

﴿ إِن نَّشَأْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا
خَاضِعِينَ (٤) وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنَ الرَّحْمَنِ مُحَدَّثٍ إِلَّا كَانُوا
عَنْهُ مُعْرِضِينَ ﴾ (٥) آيتان بلاخلاف .

لما بين الله تعالى حرص النبي (ص) على إيمان قومه ، واجتهاده بهم حتى
كاد أن يقتل نفسه تأسفاً على تركهم الايمان ، أخبره بأنه قادر على أن ينزل عليهم
آية ودلالة من السماء تظل اعناقهم لها خاضعة بأن تلجئهم الى الايمان ،
لكن ذلك نقيض الغرض بالتكليف ، لأنه تعالى لو فعل ذلك ، لما استحقوا ثواباً
ولا مدحاً ، لأن الملجأ لا يستحق الثواب والمدح على فعله ، لأنه بحكم المفعول
فيه . وقيل : المراد بالاعناق الرؤساء . وقال قتادة : المعنى لا يلوي أحد منهم

(١) شرح ألفية بن مالك (المنادي) ٢٢٤ (٢) سورة المائدة آية ٣

عنقه الى معصية . وقيل في وجه جمع « خاضعين » بالياء والنون وهو صفة (الاغناق) والاعناق لاتعقل ، وهذا الجمع يختص بمن يعقل قيل فيه أربعة اقوال :

احدها - فظل اصحاب الاغناق لها خاضعين ، وحذف المضاف ، واقام المضاف اليه مقامه لدلالة الكلام عليه .

الثاني - انه أراد بالاعناق الرؤساء والجماعات ، كما يقال جاءه عنق من الناس أي جماعة .

الثالث - ان يكون على الاقحام . قال ابو عبيدة ، والمبرد « خاضعين » من صفة الهاء والميم ، في قوله « اعناقهم » كما قال جرير :

أرى مرّ السنين أخذت مني كما أخذ السرار من الهلال (١)
فعلى هذا يكون ترك الاغناق وأخبر عن الهاء والميم ، وتقديره فظلوا خاضعين لها والاعناق مقحمة .

الرابع - أنها ذكرت بصفة من يعقل لما نسب اليها ما يكون من العقلاء كما قال الشاعر :

تمزقتها والديك يدعو صباحه إذا ما بنوا نعش دنوا فتصوّبوا (٢)
ويروي نادى صباحه . ثم اخبر تعالى عن هؤلاء الكفار الذين تأسف النبي (ص) على عدوهم عن ايمانهم انه ليس بأتيهم ذكر من الرحمن يعني القرآن . كما قال تعالى « انا نحن نزلنا الذكر وإناله لحافظون » (٣) وقال « إن

(١) ديرانه « دار بيروت » ٣٤١ (٢) قائله النايفة الجمدي . الاسان (نعش)

(٣) سورة الحجر آية ٩

هو إلا ذكر وقرآن مبين » (١) ووصفه بأنه محدث ، ولذلك جره ، لانه صفة ل (ذكر) . وقوله « إلا كانوا عنه معرضين » أي يتولون عنه ولا ينظرون فيه . قال الفراء : انما قال « فظلت » ولم يقل « فتظل » لانه يجوز أن يعطف على مجزوم الجزاء ب (فعل) لان الجزاء يصلح في موضع (فعل ، يفعل) وفي موضع (يفعل ، فعل) لانك تقول : إن زرتني زرتك وإن زرتني أزرك ، والمعنى واحد قوله تعالى :

﴿ فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْبَاءٌ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ (٦) أَوْ لَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ (٧) إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ (٨) وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (٩) أربع آيات بلاخلاف .

اخبر الله تعالى عن هؤلاء الكفار الذين وصفهم بأنهم كذبوا بايات الله وجحدوا رسوله وأنه سيأتيهم فيما بعد ، يعني يوم القيامة « اخبار ما كانوا به يستهزون » وإنما خص المكذب باتيان الأنباء ، مع أنها تأتي المصدق والمكذب ، من حيث أن المكذب يعلم بها بعد أن كان جاهلاً . والمصدق كان عالماً بها . فلذلك حسن وعيد المكذب بها ، لان حاله يتغير الى الحسرة والندم . والاستهزاء السخرية ، وهو طلب الله بما عند الطالب صغير القدر .

ثم قال « أو لم يروا » هؤلاء الكفار « الى الارض كم انبتنا فيها من كل زوج كريم » من أنواع النبات ، فيستدلوا على توحيده ، بأن يعلموا أن ذلك

لا يقدر عليه غيره ، ولا يتأتى من سواه ، ممن هو قادر بقدرته . لأنه لو تأتى من غيره لتأتى منا لأنقادرون أيضاً بقدرته ، فلما استحال منا علمنا استحالة ذلك ممن يجري مجرانا ، فاذا الفاعل لذلك مخالف لنا ، وأنه قادر لنفسه .

ثم اخبر تعالى ان فيما ذكره من انبات النبات من كل زوج كريم ، لدلالة لمن يستدل بها ، ومن يتمكن من ذلك ، وإن أكثر الكفار لا يصدقون بذلك ، ولا يعترفون به عناداً وتقليداً لاسلافهم ، وحباً للراحة ، وهرباً من مشقة التكليف . ومعنى « كل زوج كريم » يعني مما يأكل الناس والانعام ، في قول مجاهد . وقيل : من الشيء . ومشاكله في الانتفاع به . وقيل : من كل زوج كريم من انواع تكرم عند أهلها . وقيل : من كل نوع معه قرينه من أبيض وأحمر وأصفر . وحلو وحامض ، وروائح وغير ذلك مختلفة . ثم قال « وإن ربك » يا محمد « هو العزيز ، الغني القادر الذي لا يعجز ولا يغلب » الرحيم « أي المنعم على عباده بأنواع النعم التي ذكرها .

قوله تعالى :

﴿ وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنْ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (١٠) قَوْمٌ
فَرَعُونَ إِلَّا يَتَّقُونَ (١١) قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ (١٢)
وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَرُونَ (١٣) وَلَهُمْ
عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ ﴾ (١٤) خمس آيات بلاخلاف .

قرأ « ويضيق صدري ، ولا ينطلق لساني » بالنصب يعقوب ، عطفاً على « ان يكذبون » الباقون - بالرفع - عطفاً على « أخاف » ويجوز أن يكون على

الاستئناف . والمعنى : واني يضيق صدري .

يقول الله تعالى لنبية محمد (ص) واذكر يا محمد الوقت الذي نادى فيه ربك - الذي خلقتك - موسى ، ومعناه قال له : يا موسى ، بأن ائت القوم الذين ظلموا أنفسهم بارتكاب المعاصي . ثم بين : من القوم الموصوفون بهذه الصفة ؟ بان قال ﴿ قوم فرعون ﴾ وهو عطف بيان ﴿ ألا يتقون ﴾ وإنما قال بالياء ، لأنه على الحكاية . وتقديره : فقل لهم : ألا تتقون ، ومثله ﴿ قل للذين كفروا سيغلبون ﴾ (٥) بالياء . والتاء . ولو قرى بالتاء كان جائزاً ، والتقوى مجانبة القبائح بفعل المحاسن : اتقى الله بتقيه اتقاء أي اتقى عقابه بطاعته بدلا من معصيته ، واصله صرف الأمر بحاجز بين الصارف وبينه .

ثم حكى ما قال موسى وجوابه ، فانه قال يا ﴿ رب اني أخاف أن يكذبون ﴾ ولا يقبلون مني . والخوف انزعاج النفس بتوقع الضرر ، وتقيضه الامن وهو سكوت النفس الى خلوص النفع ، ونظير الخوف الفزع والذعر والجزع . والتكذيب تصيير الخبر كاذباً باضافة الكذب اليه ، كذبه تكديماً وأكذبه إكذاباً والكذب نقيض الصدق ، والكذب كله قبيح ، والتكذيب على وجهين : فتكذيب الصادق قبيح ، وتكذيب الكاذب حسن .

وقوله « ويضيق صدري ولا ينطلق لساني » حكاية أيضاً عما قال موسى ، وضيق الصدر غم يمنع من سلوك المعاني في النفس ، لأنه يمنع منه كما يمنع ضيق الطريق من السلوك فيه . وقوله « ولا ينطلق لساني » أي لا ينبعث بالكلام

(١) سورة آل عمران آية ١٢

﴿ ج ٨ م ٢ من التبيان ﴾

وقد يتعذر ذلك لآفة في اللسان ، وقد يتعذر لضيق الصدر . وغروب المعاني التي تطلب الكلام . وقوله « فارسل الى هارون » يعني لمعاوتي ، كما يقال : إذانزلت بنا نازلة أرسلنا اليك أي لتعيننا . وقيل : انما طلب المعاونة حرصاً على القيام بالطاعة . « ولا ينطلق لساني » للعقدة التي كانت فيه . قال الجبائي : لم يسأل موسى ذلك إلا بعد أن أذن الله تعالى له في ذلك ، لان الانبياء لا يسألون الله إلا ما يؤذن لهم في مسألته .

وقوله « ولهم علي ذنب » يعني قتل القبطي الذي قتله موسى حين استصرخ به واحدمن أصحابه من بني اسرائيل - ذكره مجاهد وقتادة - وقوله « فأخاف أن يقتلون » بدل ذلك المقتول .

قوله تعالى

﴿ قَالَ كَلَّا فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا إِنَّنَا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ (١٥) فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ (١٦) أَنْ أُرْسِلَ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ (١٧) قَالَ أَلَمْ تُرَبِّبْنَا وَلِيدًا وَلِجِثَّتْ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ (١٨) وَفَعَلْتَ فَعَلَتِكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ (١٩) قَالَ فَعَلْتُهَا إِذَا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ ﴾ (٢٠) ست آيات .

هذا خطاب من الله تعالى جواباً لموسى عما حكاه عنه ﴿ قال كلاً ﴾ لا يقتلونك ﴿ فاذهباً ﴾ ومعنى (كلا) زجر أي لا يكون ذلك ، ولا يقتلونك ﴿ فاذهباً ﴾ أمر لموسى وهارون على ما اقترحه موسى فاجيب اليه ﴿ فاذهباً بآياتنا ﴾ أي

بأدلتنا ومعجزاتنا التي خصها الله بها ، ﴿ انا معكم مستمعون ﴾ أي نحن نحفظكم
ونحن سامعون ما يجري بينكم ، فهو (مستمع) في موضع (سامع) لأن الاستماع
طلب السمع بالأصغاء اليه ، وذلك لا يجوز عليه تعالى ، وإنما قال بهذا اللفظ ، لأنه
أبلغ في الصفة ، وأشد في التعظيم - والله تعالى سامع بما يعني عن مذكر مستمع -
لينبئ عن هذا المعنى ، ووصفه بسامع يعني عن سماع الجماعة التي يقع سماعهم
معاونة وإنما قال (مستمعون) بلفظ الجمع بناء على قوله ﴿ انا ﴾ وأمرها بأن
يأتيا فرعون وأن يقولوا له ﴿ انا رسول رب العالمين ﴾ أرسلنا الله اليك لتدعوك
الى عبادته ، وترك الاشرار به ، وإنما قال ﴿ رسول ﴾ على التوحيد ، وهو
للأثنين ، لأن المعنى ان كل واحد منا رسول رب العالمين ، وقد يكون الرسول
في معنى الجمع قال الهذلي :

الكني اليها وخير الرسو ل أعلمهم بنواحي الخبر (١)

أي وخير الرسل . وقيل : إنه في موضع رسالة ، فكما يقع المصدر موقع الصفة
كذلك تقع الصفة موقع المصدر . والارسال جعل الشيء ماضياً في الامر ، ومثله
الاطلاق والبعث ، وانشد في ذلك :

لقد كذب الواشون ما بحث عندهم بسر ولا أرسلتهم برسول (٢)

أي برسالة ، وقال الآخر :

ألا من مبلغ عني خفافا رسولا بيت أهلك منتهاها (٣)

فإنه تأنيث الرسالة . وقوله « أن ارسل معنا بني اسرائيل »
أي أمرك الله بأن تطلق صراح بني اسرائيل ليحيثوا معنا ، وفي الكلام
حذف وتقديره : إنهما مضيا الى فرعون ، وقال له ما أمرهم الله به

(١) تفسير القرطبي ١٣ / ٩٣ (٢) مر هذا البيت في ١ / ٣٦٨

(٣) قاله عباس بن مرداس تفسير الطبري ١٩ / ٣٨ والقرطبي ١٣ / ٩٤

فقال فرعون لموسى « ألم نريك فينا وليداً » فالترية تنشئة الشيء . حالا بعد حال : رباه يريه ، ومثله نماء ينميه نماء . وقوله « وليداً » أي حين كنت طفلاً صغيراً « ولبثت فينا من عمرك سنين » أي اقامت سنين كثيرة عندنا ، ومكثت . وفي (عمر) ثلاث لغات - ضم الميم وإسكانها مع ضم العين ، وفتح العين وسكون الميم . ومنه قوله « لعمرك » (١) ، وعمر الإنسان بالفتح لا غير ، وفي القسم أيضاً بالفتح لا غير .

وقوله « وفعلت فعلتك التي فعلت » يعني قتلتك القبطي . وقرأ الشعبي « فعلتك » بكسر الفاء مثل الجلسة والركبة ، وهو شاذ لا يقرأ به . وقوله « وانت من الكافرين » قيل في معناه قولان :

أحدهما - قال ابن زيد أنت من الجاحدين لنعمتنا .

الثاني - قال السدي أراد كنت على ديننا هذا الذي تعيبه كافراً بالله . وقال الحسن : وأنت من الكافرين أي في أني إلهك . وقيل : من الكافرين لحق تربيتي ، فقال له موسى (ع) في الجواب عن ذلك « فعلتها » يعني قتل القبطي « وأنا من الضالين » قال قوم : يعني من الضالين أي من الجاهلين بأنها تبلغ القتل . وقال الجبائي « وأنا من الضالين » عن العلم بان ذلك يؤدي الى قتله . وقال قوم : معناه « وأنا من الضالين » عن طريق الصواب ، لأنني ما تعمده . وإنما وقع مني خطأ ، كما يرمي انسان طائراً فيصيب انساناً .

قوله تعالى :

﴿ فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خَفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي

مِنَ الْمُرْسَلِينَ (٢١) وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدتَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ (٢٢) قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ (٢٣) قَالَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنَّ كُنُوتَكُمْ لَمُوقِنِينَ (٢٤) قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلَا تَسْتَمْعُونَ (٢٥) خمس آيات بلاخلاف .

يقول الله تعالى حاكياً عن موسى أنه قال لفرعون : إني فررت منكم لما خفتكم ، فالفرار الذهب على وجه التحرز من الإدراك ، ومثله الهرب : فر يفر فراراً ، ومنه يفر أي يضحك ، لأنه يباعد بين شفتيه بمباعدة الفرار .

وقوله « فوهب لي ربي حكماً » فالهبة الصلة بالنائل . وهب له هبة فهو واهب ، واستوهبه كذا إذا سأله هبته ، وتواهبوا ما بينهم إذا اسقطوها عنهم على جهة الهبة . والحكم العلم بما تدعو إليه الحكمة ، وهو الذي وهبه الله تعالى لموسى من التوراة . والعلم بالحلال والحرام وسائر الأحكام . والخبر عما يدعوا إليه الحكم أيضاً يسمى حكماً . والحكم - هبنا - أراد به النبوة - في قول جماعة من المفسرين - وقوله « وجعلني من المرسلين » أي جعلني الله نبياً من جملة الأنبياء .

وقوله « وتلك نعمة تمنها عليّ أن عبدت بني إسرائيل » قيل في معناه قولان :

أحدهما - ان اتخذاك بني إسرائيل عبيداً قد أحببت ذلك ، وإن كانت نعمة عليّ .

الثاني - إنك لما ظلمت بني إسرائيل ولم تظلمني عددتها نعمة عليّ ؟

وقيل قول ثالث - انه لا يوثق بأنها نعمة منك مع ظلمك بني اسرائيل في تعييدهم ، وفي كل ذلك دلالة وحجة عليه ، وتقريع له .
ويجوز في ﴿ أن ﴾ النصب بمعنى لتعييدك بني اسرائيل ، والرفع بالرد على النعمة أي على تعييدك بني اسرائيل . والتعييد اتخاذ الانسان أو غيره عبداً تقول عبده وأعبده بمعنى واحد ، قال الشاعر :

علام يعبدني قومي وقد كثرت فيهم أباعر ما شاءوا وعبدان (١)
وقال الجبائي بين أنه ليس لفرعون عليه نعمة ، لان الذي تولى تربيته أمه وغيرها من بني اسرائيل بأمر فرعون لما استعبدهم . وقال الحسن : أراد أخذت أموال بني اسرائيل ، واتخذتهم عبيداً فأنفقت علي من أموالهم . فاراد أن لا يسوِّغه ما امتن به عليه . وقال قوم : أراد أوتلك نعمة؟! مستفهماً واسقط حرف الاستفهام .

وقوله تعالى ﴿ قال فرعون وما رب العالمين ﴾ حكاية من الله أن فرعون قال لموسى أي شيء رب العالمين الذي تدعوني الى عبادته ، لان هذا القول من فرعون يدل على ان موسى كان دعاه الى طاعة الله وعبادته . وقيل : ان فرعون عجب من حوله من جواب موسى ، لانه طلب منه أي أجناس الاجسام هو؟ جهلا منه بما ينبغي أن يسأل عنه، فقال موسى في جوابه « رب السموات والارض وما بينهما » أي رب العالمين هو الذي اخترع السموات والارض وخلقهما ، وخلق ما بينهما من الحيوان والجماد والنبات « إن كنتم موقنين » بذلك مصدقين به فقال فرعون - عند ذلك - لمن حوله من أصحابه « ألا تستمعون » أي ألا تصفون اليه ، وتفهمون ما يقول معجباً لهم من قوله، حين عجز عن محاورته ومجاوبته .

قوله تعالى:

﴿ قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأُولِينَ (٢٦) قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمْ
الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ (٢٧) قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا
بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ (٢٨) قَالَ كَلِّئِ أَتَّخَذَتْ إِلَهَا غَيْرِي لِأَجْعَلَنَّكَ
مِنَ الْمَسْجُونِينَ (٢٩) قَالَ أَوْ كَوْجِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُّبِينٍ ﴿ (٣٠) خمس
آيات بلا خلاف .

قال لما قال فرعون لمن حوله « ألا تستمعون » الى قول موسى فانه
يقول ربه رب العالمين الذي خلق السموات والارض وما بينهما ا معجبا
لهم من قوله ، قال موسى « ربكم » الذي خلقكم ويملك تدبيركم وخلق
آباءكم الاولين ، وملك تدبيرهم ، وتدير جميع الخلق . والاول الكائن قبل غيره
والآخر الكائن بعد غيره ، والكائن على صفة اول في كونه على تلك الصفة ، نحو
الاول في دخول الدار ، فقال فرعون - عند ذلك حين لم يجد جوابا لكلام موسى -
لقومه « إن رسولكم الذي ارسل اليكم لمجنون » يموه عليهم ، اني اسأله عن ماهية
رب العالمين فيجيبني عن غير ذلك ، كما يفعل المجنون . والمجنون داء يعترى النفس
يفطي على العقل ، وأصله الستر من قولهم : جنه الليل وأجنه إذا ستره بظلمته
والجنة البستان الذي يجنه الشجر ، فقال موسى عند ذلك ان الذي ذكرته انه
« ربكم ورب آبائكم الاولين » . . . « هو رب المشرق والمغرب » فالمشرق
الموضع الذي تطلع منه الشمس ، والمغرب الموضع الذي تغرب فيه الشمس يقال :

شرقت الشمس شروقاً إذا طلعت ، وأشرقت إشراقاً إذا أضاءت وصفت .
 « وما بينهما إن كنتم تعقلون » ذلك وتندبرونه ، فلما طال على فرعون الاحتجاج
 من موسى تهدده « قال لئن اتخذت الهاً غيري » يعني معبوداً سواي
 « لا جعلتك » من المسجونين أي محبوساً من جملة المحبسين ، فقال له موسى
 « أولو جنتك بشيء ميين » يعني بمعجزة تدل على صحة ما ادعيت به تبينني من غيري
 والمعنى ان جنتك بشيء يدل على صدقي نجسني !

قوله تعالى :

﴿ قَالَ فَاتٍ بِهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ (٣١) فَأَلْقَى عَصَاهُ
 فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ (٣٢) وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ (٣٣)
 قَالَ لِلْمَلَأِ حَوْلَهُ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ (٣٤) يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ
 مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ (٣٥) قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَأَبْعَثْ
 فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ (٣٦) يَا تَوَكُّبِكُ لِكُلِّ سَحَابٍ عَلِيمٍ (٣٧) فَجُمِعَ
 السَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ (٣٨) وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ
 مُجْتَمِعُونَ (٣٩) كَلَّمْنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ إِنْ كَانُوا هُمْ الْغَالِبِينَ (٤٠) ﴾

عشر آيات بلا خلاف .

لما قال موسى لفرعون « أولو جنتك بشيء ميين قال » فرعون « فات به
 إن كنت من الصادقين » أي هات ما ادعيت به من المعجزة إن كنت صادقاً

« فآلقى عصاه » حينئذ موسى « فاذا هي ثعبان ميين » وهي الحية العظيمة، ومنه المثعب وهو المجرى الواسع، وانثعب الماء انثعباً إذا جرى باتساع، ومنه الثعبان لأنه يجري باتساع لعظمه. وفي قلب العصا حية دلالتان :

إحداها - دلالة على الله تعالى، لانه مما لا يقدر عليه إلا هو، وليس مما يلتبس باليجاب الطباع، لأنه اختراع، للاتقلاب في الحال.

والثاني - دلالة على النبوة بموافقته الدعوة مع رجوعها الى حالتها الاولى لما قبض عليها. وقيل : الثعبان الحية الذكر، ووصفه تعالى العصا - ههنا - بأنها صارت مثل الثعبان، لا ينافي قوله « كأنها جان » من وجوه :

احدها - انه تعالى لم يقل، فاذا هي جان، كما وصفها بأنها ثعبان، وانما شبهها بالجان، ولا يجوز أن تكون مثله على كل حال.

والثاني - انه وصفها بالثعبان في عظمها، وبالجان في سرعة حركتها، فكأنها مع كبرها في صفة الجان لسرعة الحركة، وذلك أبلغ في الاعجاز.

وثالثها - انه أراد أنها صارت مثل الجان في أول حالها، ثم تدرجت الى ان صارت مثل الثعبان، وذلك ايضاً أبلغ في باب الاعجاز.

ورابعها - ان الحالين مختلفان، لأن احدهما كانت حين ألقى موسى فصارت العصا كالثعبان، والحالة الأخرى حين أوحى الله اليه وناداه من الشجرة. ومعنى (ميين) قال ابن عباس: انه ثعبان لاشبهه فيه. وقيل: معناه ميين وجه الحجة به. وروي أنها غرزت ذنبها في الارض ورفعت رأسها نحو الميل الى السماء، ثم انحطت فجعلت رأس فرعون بين ناييسا، وجعلت تقول: مرني بما شئت،

﴿ ج ٨ م ٣ من التبيان ﴾

فناداه فرعون أسألك بالذي أرسلك لما أخذتها ، فأخذها ، فعادت عصاً ، كما كانت - ذكره ابن عباس ، والمنهال - .

وقوله « ونزع يده » أي أخرجها من جيبه أو من كفه على ما روي . ويجوز أن يكون المراد حسر عن ذراعه . والمعنى أنه نزعها عن اللباس التي كان عليها . والنزع إخراج الشيء مما كان متصلاً به ، وملاصقاً له .

وقوله « فاذا هي بيضاء » يعني بيضاً نورياً كالشمس في إشراقها ﴿ للناظرين ﴾ إليها من غير برص ، فقال فرعون عند ذلك لأشراف قومه الذين حوله ﴿ إن هذا ﴾ يعني موسى ﴿ لساحر عليم ﴾ أي عالم بالسحر والحيل ﴿ يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره ﴾ قيل معناه يريد أن يخرج عبيدكم بني إسرائيل قهراً . ويحتمل أن يكون أراد يخرجكم من دياركم ويتغلب عليكم ﴿ فإذا تأمرون ﴾ في تأديبه ، وإنما شاور قومه في ذلك مع أنه كان يقول لهم : انه إله ، لأنه يجوز أن يكون ذهب عليه وعلى قومه أن الاله لا يجوز أن يشاور غيره ، كما ذهب عليهم أن الاله لا يكون جسماً محتاجاً ، فاعتقدوا إلهيته لما دعاهم إليها مع ظهور حاجته التي لا اشكال فيها ، فقال لفرعون اشراف قومه الذين استشارهم « أرجه واخاه » أي أخرتها ، فالارجاء التأخير ، تقول : ارجأت الأمر ارجأه ارجاء ، وهم المرجئة ، لأنهم قالوا بتأخير حكم الفساق في لزوم العقاب . وقيل : إنما أشاروا بتأخيره ولم يشيروا بقتله ، لأنهم رأوا أن الناس يفتنون به ان قتل ، وإن السحرة اذا قاومته زال ذلك الافتتان ، وكان له حينئذ عنر في قتله أو حبسه بحسب ما يراه .

وقوله ﴿ وابعث في المدن حاشرين ﴾ أي ارسل حاشرين يحشرون الناس من جميع البلدان . فالحشر السوق من جهات مختلفة الى مكان واحد ،

حشره يحشره حشراً، فهو حاشر والشبه محشور، وانحشر الناس الى مكان إذا اجتمعوا اليه. والسحر لطف الحيلة حتى يتوهم المموه عليه أنه حقيقة. وقوله ﴿يأتوك﴾ أي يجيئك ﴿بكل سحار﴾ مبالغة فيمن يعمل بالسحر ﴿عليم﴾ أي عالم بالسحر، وفي الكلام حذف، لان تقديره إنه انفذ الحاشرين في المدائن وانهم حشروهم ﴿فجمع السحرة﴾ على ما قالوه ﴿لميقات يوم معلوم﴾ لوقت يوم بعينه اختاروه وعينوه ﴿وقيل للناس هل انتم مجتمعون لعلنا تتبع السحرة﴾ ان غلبوا موسى، فالغلبة الاستعلاء بالقوة: غلبه يغلبه غلبة إذا قهره، وتغلب تغليباً وغالبه مغالبة وتغالباً تغالباً، وقد يوصف المستعلي على غيره بالحجة بأنه غلبه.

قوله تعالى:

﴿ فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ أَئِنَّا لَنَأْجُرُوكَ إِنَّا كُنَّا
نَحْنُ الْغَالِبِينَ (٤١) قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذَا لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ (٤٢) قَالَ
لَهُمْ مُوسَى أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ (٤٣) فَأَلْقَوْا حِبَابَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا
بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ (٤٤) فَأَلْقَى مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَا
هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ (٤٥) آيات بلا خلاف .

قرأ حفص « تلقف » بتخفيف القاف . الباقون - بتشديدها - إلا أن البرزي وابن فليح وقنبل شددوا التاء . قال ابو علي: من خفف القاف، فهو الوجه، لأن من شدها يريد تلقف، فادغم، وانما ادغم، لأنه يلزمه إذا ابتداء

على هذه القراءة أن يجتلب همزة الوصل ، وهمزة الوصل لا تدخل على الافعال المضارعة ، كما لا تدخل على اسماء الفاعلين .

حكى الله تعالى أن السحرة لما حشروهم الى فرعون وحضروا بين يديه قالوا له « أئن لنا لأجرآ ان كنا نحن الغالين » اي هل لنا أجر جزاء على غلبنا اياه ان غلبناه . ومن قرأ على الخبر « إن انسا » أراد انهم لتيقنهم بالأجر أخبروا بذلك . والاول أقوى لقوله « قال نعم » وذلك جواب الاستفهام . والاجر الجزاء على العمل بالخير . والجزاء على الشر يسمى عقاباً ، ولذلك اذا دعي لانسان قيل : آجرك الله . والمعنى أئن لنا لأجرآ عند الملك؟ والغالب الذي يعلو على غيره الذي يمنع في نفسه بما يصير اليه في قبضة ، فالله غالب كل شيء . بمعنى أنه عال عليه لدخوله في مقدوره ، لا يمكنه الخروج منه . فقال لهم فرعون في جواب ذلك : « نعم » لكم على ذلك الأجر الجزيل « وانكم » مع ما تعطون من الجزاء « اذا آمنن المقربين » . والمقرب المدني من مجلس الكرامة ، واختصاصه بها . ثم حكى ما قال موسى للسحرة ، فانه قال لهم « ألقوا ما أنتم ملقون » وهذا بصورة الأمر والمراد به التحدي ، والمعنى اطرخوا ما انتم ملقوه « فalcوا حبالهم وعصيهم » أي طرحت السحرة ما كان معهم من السحر من الحبال والعصي التي سحروها ووهوا بأنها تسعى وتتحرك . وقيل : انهم جعلوا فيها زيبقاً ، وطرخواها في الشمس ، فلما حميت بالشمس تحرك الزيتق ، لانه إذا حمي من شأنه أن يصعد فتحركت لذلك الحبال والعصي ، فظن الناظرون أنها تتحرك . وقالوا حين طرخوا ما معهم « بعزة فرعون » والعزة القوة التي يمتنع بها من لحاق الضيم بعلو منزلتها ، وهذا القول قسم منهم وإن كان غير مبرور « إنا لنحن الغالبون » لموسى فيما أتى به « فالتى » عند ذلك « موسى عصاه فاذا هي تلقف ما بأفكون »

أي تناولت العصا ما موّها به في ادنى مدة من الزمان ، والتلقف تناول الشيء .
بالفم بسرعة ، تقول : تلقف تلقفاً والتقف التقافاً واستلقف استلقافاً . ومعنى
(ما يأفكون) ما يوهمون الانقلاب زوراً وبهتاناً . وقيل كان عدد السحرة اثني
عشر ألفاً وكلهم أقرّ بالحق عند آية موسى .

قوله تعالى :

﴿ فَأَلْقَى السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ ﴾ (٤٦) قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ (٤٧)
رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ (٤٨) قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ
لَكَبِيرٌ كُفُّمَ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ (٤٩) لَا قُطْعَنٌ
أَيْدِيكُمْ وَأَنْزُجُكُم مِّنْ خِلَافٍ وَلَا صَلْبَنَكُمْ أَجْمَعِينَ (٥٠) قَالُوا
لَا ضَيْرَ إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ ﴿ (٥١) ست آيات .

قرأ أهل الكوفة إلا حفصاً وروح « أأمنتم ، بهمزين مخففتين على الاستفهام . وروى
حفص وورش ورويس بهمزة واحدة على الخبر . الباكون بهمزين الأولى مخففة والثانية
ملينة . ولم يفصل أحد بين الهمزين بألف . وقد بينا نظائره فيما تقدم في الاعراف .
حكى الله تعالى أن السحرة لما بهرهم ما أظهره موسى (ع) من قلب العصا حية
وتلقفها جميع ما اتعبوا نفوسهم فيه علموا أن ذلك من فعل الله ، وأن احداً من
البشر لا يقدر عليه فآمنوا عند ذلك ، وأذعنوا للحق وخروا ساجدين لله شكراً
على ما أنعم به عليهم ووقفهم للإيمان ، وأنهم قالوا عند ذلك « آمنا » وصدقنا
« برب العالمين » الذي خلق الخلق كلهم ، الذي هو « رب موسى وهارون » وإنما

خص رب موسى وهارون بالذكر دون غيرها ، وان كان رب كل شيء ، للبيان عن المعنى الذي دعا الى ربوبيته موسى وهارون ، لأن الجهال كانوا يعتقدون ربوبية فرعون ، فكان إخلاصهم على خلاف ما يقوله الأغبياء ، والمعنى الذي ألقاهم ساجدين قيل فيه قولان :

احدهما - إن الحق الذي عرفوه القاهم ساجدين .

الثاني - انهم ألقوا نفوسهم ساجدين لما عرفوا من صحة الدعاء الى الدين . فقال عند ذلك فرعون مهدداً لهم « أأمنتم له » أي صدقتم له فيما يدعو اليه منكرآ عليهم « قبل أن آذن لكم » في تصديقكم . ثم قال « إنه لكبيركم » أي استاذكم وعالمكم « الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون » فيما بعد ما افعله بكم جزاء على تصديقكم إياه ، ودخلت اللام في الكلام تأكيذاً ، ثم فسر ذلك ، فقال « لاقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف » يعني قطع اليد من جانب ، والرجل من الجانب الآخر كقطع الرجل اليسرى واليد اليمنى « ولا صلبنكم » مع ذلك « أجمعين » على الجنوع ، ولا أترك واحداً منكم ، لا تتناله عقوبتي ، فقالوا له في الجواب عن ذلك « لا ضير » أي لا ضرر علينا بما تفعله يقال : ضره يضره ضراراً ، وضاره يضير ضيراً ، وضاره يضره ضرراً لغة قليلة . وقوله « انا الى ربنا منقلبون » أي مصيرنا إلى ثواب الله لا يضرنا ما تفعله بنا . وقال الجبائي : في الآية دلالة على ان للانسان أن يظهر الحق وإن خاف القتل . وقال الحسن : لم يصل فرعون إلى قتل أحد منهم ولا قطعه . وقال قوم : أول من قطع الايدي والارجل فرعون .

قوله تعالى :

﴿ إِنَّا نَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَايَاَنَا أَنْ كُنَّا أَوَّلَ

الْمُؤْمِنِينَ (٥٢) وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعَبَادِي إِنَّكُمْ مُّتَّبِعُونَ (٥٣)
 فَأَرْسَلْنَا فِرْعَوْنَ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ (٥٤) إِنَّ هَؤُلَاءِ كَشِرْذِمَةٌ
 قَلِيلُونَ (٥٥) وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ (٥٦) وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَازِرُونَ (٥٧)
 فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (٥٨) وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ (٥٩)
 كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ (٦٠) فَأَتَّبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ ﴿٦١﴾
 عشر آيات بلاخلاف .

قرأ أهل الكوفة وابن عامر إلا الخلواني « حاذورن » بألف ، الباقون
 بغير ألف . من قرأ بالالف قال : هو مثل شرب ، فهو شارب ، وحذر فهو
 حاذر . وقيل : رجل حاذر فيما يستقبل ، وليس حاذراً في الوقت ، فإذا كان
 الحذر له لازماً قيل رجل حذر مثل سؤال وسائل ، وطمع وطامع ، وكان يجوز
 ضم الدال لأنهم يقولون : حذر وحذر - بكسر الدال وضمها - مثل يقظ ويقظ
 وفطن وفطن .

وقرأ عبد الله بن السائب « حادرون » بالدال - المهملة - بمعنى نحن أقوياء
 غلاظ الأجسام ، يقولون : رجل حادر أى سمين ، وعين حدره بدره إذا كانت
 واسعة عظيمة المتلة ، قال امرؤ القيس :

وعين لها حدره بدره شقت ماقيهما من آخر (١)

وقيل الفرق بين الحاذر والحذر أن الحاذر الفاعل للحذر ، أن يناله مكرهه والحذر

المطبوع على الحذر وقيل . « حاذرون » مؤدون في السلاح أى ذوا أداة من السلاح المستعدون للحروب من عدو ، والحذر اجتناب الشيء خوفاً منه ، حذر حذراً ، فهو حاذر وحذره تحذيراً ، وتحذر تحذراً وحاذره محاذرة وحذاراً .

اخبر الله تعالى عن السحرة انهم حين آمنوا وقالوا فرعون : لا ضرر علينا بما تفعل بنا ، لانا منقلبنا الى الله وثوابه ، قالوا « إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا » أى ما فعلنا من السحر وغيره ، لأننا كنا اول من صدق بموسى وأقر بنبوته ، وبما دعا اليه من توحيد الله ونفي التشبيه عنه ممن كان يعمل بالسحر . وقيل : انهم اول من آمن عند تلك الآية . ومن قال : هم اول من آمن من قومه فقد غلط ، لأن بني اسرائيل كانوا آمنوا به . ولو كسرت الهمزة من (إن) على الشرط كان جائزاً . والطمع طلب النفس للخير الذى يقدر فيها انه يكون . ومثله الأمل والرجاء والخطايا جمع خطيئة ، وهي الزوال عن الاستقامة المؤدية الى الثواب .

ثم حكى تعالى انه أوحى الى موسى ، وامره بأن يسري بعباد الله الذين آمنوا به ، ويخرجوا من بلد فرعون ، وهم بنوا إسرائيل المقرون بنبوته . يقال سرى وأسرى لغتان ، فمن قطع الهمزة قال : هو من اسرى يسرى ، ومن وصلها فمن سرى يسرى . واعلمهم أن فرعون وجنوده يتبعونهم ، ويخرجون في طلبهم وتبع واتبع لغتان .

ثم حكى ايضاً ان فرعون ارسل برسله في المدائن حاشرين يحشرون الناس اليه الذين هم جنوده ، وقيل : انه حشر جنده من المدائن التي حوله ليقبضوا على موسى وقومه ، لما ساروا بأمر الله (عز وجل) فلما حضروا عنده ، قال لهم « إن هؤلاء » يعنى أصحاب موسى « لشردمة قليلون » والشردمة العصابة

الباقية من عصب كثيرة ، وشرذمة كل شيء ، بقيته القليلة ، ومنه قول الراجز :

جاء الشتاء وقيصي اخلاق
شراذم يضحك منه التواق (١)

وقال عبد الله بن مسعود : الشرذمة الذين قتلهم فرعون من بني اسرائيل كانوا ستمائة ألف وسبعين ألفاً ، وانما استقلهم ، لأنه كان على مقدمته سبعة آلاف الف على ما قال بعض المفسرين . ثم قال « وانهم » مع قلتهم « لنا لغائظون » أي يغيظوننا بمخالفتهم إيانا ، ويقال : جمع قليل وقليلون ، كما يقال حي واحد ، وواحدون .

ثم اخبر تعالى عن فرعون أنه قال لجنده « انا لجميع حذرون » منهم قد استعدادنا لقتالهم .

ثم اخبر تعالى عن كيفية إهلاكهم بأن قال « فاخرجناهم » يعني فرعون وقومه « من جنات » وهي البساتين التي تجنحها الاشجار « وعيون » جارية فيها « وكنوز » يعني اموال لهم مخبئة بعضها على بعض في مواضع غامضة من الارض ومنه كناز التمر وغيره مما يعبا بعضه على بعض « ومقام كريم » فالمقام الموضع الذي يقيمون فيه . ويجوز أن يكون مصدراً و « الكريم » هو الحقيق باعطاء الخير الجزيل ، لأنه اهل للكرم ، وهي صفة تعظيم في المدح : كرم كرمًا واکرمه إكرامًا ، وتكرم تكرمًا . وقيل : المقام الكريم المنابر . وقيل مجالس الامراء والرؤساء : التي كان يحف بها الاتباع .

ثم قال تعالى « كذلك » أي مثل ذلك أي كما وصفنا لك اخبارهم « واورثناها بني اسرائيل » أي نعم آل فرعون بأن اهلكنا آل فرعون وملكنا ديارهم واملأناهم

(١) مر تخريجه في ٦ / ٣٢٨

(ج ٨ م : من التبيان)

لبنی اسرائیل . والارث تركة الماضي من هلك لمن بقي . وقيل صار ذلك في ايدي بني اسرائيل في ايام داود وغيره . وقال الحسن : رجع بنو اسرائيل الى مصر بعد اهلاك فرعون وقومه .

وقوله « فاتبعوهم مشرقين » معناه تبعوا اثرهم وقت اشراق الشمس وظهور ضوئها وصفائه . وقيل معناه مصبحين ، ويقال : اتبع فلان فلاناً وتبعه اذا افتنى اثره - لغتان ..

قوله تعالى :

﴿ فَلَمَّا تَرَأَ الْجَمْعَانِ قَالِ اصْحَابُ مُوسَى اِنَّا لَمُدْرِكُونَ (٦٢)
 قَالِ كَلَّا اِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ (٦٣) فَأَوْحَيْنَا اِلَى مُوسَى اَنْ
 اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَاَنْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ (٦٤)
 وَاَزَلْنَا ثُمَّ الْاٰخِرِينَ (٦٥) وَاَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ اَجْمَعِينَ (٦٦)
 ثُمَّ اَغْرَقْنَا الْاٰخِرِينَ (٦٧) اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ
 مُؤْمِنِينَ (٦٨) وَاِنَّ رَبَّكَ لَهٗوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ (٦٩) وَاَتْلُ عَلَيْكُمْ
 نَبَاَ اِبْرٰهِيْمَ (٧٠) اِذْ قَالَ لِاَبِيْهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُوْنَ ﴿ (٧١) عشر
 آيات بلاخلاف .

قرأ حفص « معي ربي » بفتح الياء ، وكذلك في جميع القرآن . الباقر بسكونها ، فمن سكن ذهب الى التخفيف ، ومن فتح فعلى أصل الكلمة لان الاسم على حرف واحد ، فقراءته - بالفتح - ان كان متصلاً بكلمة على حرفين .

وكان اصحاب موسى فزعوا من فرعون أن يلحقهم وحنروا موسى ، فقالوا
« انا لمدركون » فقال لهم موسى (ع) - ثقة بالله - « كلا » ليس كما تقولون « ان
معي ربي سيهدين » وقرأ الاعرج « لمدركون » مفتعلون ، من الادراك وادغم
التاء في الدال . قال الفراء : دركت دراكاً وادركت ادراكاً بمعنى واحد ، مثل
حفرت واخفرت ، بمعنى واحد .

وقرأ حمزة وحده « تراء الجمعان » بالامالة . الباقون بالتفخيم على وزن
(تراعى) لأنه تفاعل من الرؤية ، وهو فعل ماضٍ موحد ، وليس مثني ، لأنه
فعل متقدم على الاسم ، ولو كان مثني لقال تراءا ووقف حمزة « تراءى »
بكسر الراء ممدود قليلا ، لأن من شرطه ترك الهمزة في الوقف ، فترك الهمزة
التي آخر الألف ، كأنه يريد بها ، فلذلك مد قليلا . ووقف الكسائي « تراءى »
اي بالامالة على وزن تراعى ، وتنادى . الباقون وقفوا بالفتحة على الأصل .
وكذلك جميع ما في القرآن مثل « أنشأنا هن انشاء » (١) و « أنزل من السماء
ماء » (٢) كل ذلك يقفون بالمد بالفتحة . وحمزة يقف على الف واحدة . وإذا
كانت الهمزة للتأنيث أسقطت الهمزة في الوقف عند الجميع نحو « بيضاء » (٣)

(١) سورة ٥٦ الواقعة آية ٣٥

(٢) سورة ٢ البقرة آية ٢٢ و سورة ١٣ الرعد آية ١٩ وسورة ١٤ ابراهيم
آية ٣٢ وسورة ١٦ النحل آية ٦٥ وسورة ٢٠ طه آية ٥٣ وسورة ٢٢ الحج آية ٦٣
وسورة ٣٥ فاطر آية ٢٧ وسورة ٣٩ الزمر آية ٢١

(٣) سورة ٧ الاعراف آية ١٠٧ وسورة ٢٠ طه آية ٢٢ وسورة ٢٦ الشعراء
آية ٣٣ وسورة ٢٧ النمل آية ١٢ وسورة ٢٨ القصص آية ٣٢ وسورة ٣٧ الصافات آية ٤٦ .

﴿ انها بقرة صفراء ﴾ (١) و ﴿ الاخلاء ﴾ (٢) فيشم الضمة في موضع الرفع ولا يشم الفتحة في موضع النصب .

اخبر الله تعالى انه ﴿ لما تراء الجمعان ﴾ جمع فرعون وجمع موسى أى تقابلا بحيث يرى كل واحد منهما صاحبه ، ويقال : رآ نارهما أى تقابلا ، وانما جاز ثنية الجمع ، لانه يقع عليه صفة التوحيد ، فتقول : هذا جمع واحد ، ولا يجوز ثنية مسلمين ، لانه لا يقع عليه صفة التوحيد ، لانه على خلاف صفة التوحيد . ﴿ قال أصحاب موسى اننا لمدركون ﴾ أى للمحقون . فالادراك اللاحق ، وادركته بصري اذا رأيت ، وادرك فتسادة الحسن اى لحقه ، وادرك الزرع اذا لحق ببلوغه ، وادرك الغلام اذا بلغ ، وادركت الفدر اذا نضجت ، فقال لهم : موسى « كلا » ليس الامر على ذلك « ان معي ربي » بنصره إياي « سيهدين » أي سيدلني على طريق النجاة من فرعون وقومه . كما وعدني ، لأن الانبياء لا يخبرون بما لا دليل عليه من جهة العقل او السمع .

وقوله « فأوحينا اليه أن اضرب بعصاك البحر » اي امرناه بضرب البحر بعصاه ، وقيل : هو بحر قلزم الذي يسلك الناس فيه من اليمن ومكة الى مصر ، وفيه حذف ، لان تقديره فاضرب البحر « فانفلق » وقيل : انه صار فيه اثنا عشر طريقاً لكل سبط طريق « فكان كل فرق كالطود العظيم » فالطود الجبل ، قال الأسود بن يعفر النهشلي :

حلوا بانقرة يحيش عليهم ماء الفرات يجي . من اطواد (٣)

(١) سورة ٢ البقرة آية ٦٩ (٢) سورة ٤٣ الزخرف آية ٦٧
 (٣) تفسير القرطبي ١٣ / ١٠٧ والطبري ١٩ / ٤٦ والاسان (نقر) وروايته
 نزلوا بأنقرة يسيل عليهم ماء الفرات يجي . من اطواد

وقوله « وأزلفنا ثم الآخرين » قال ابن عباس وقتادة : معناه قربنا الى البحر فرعون ، ومنه قوله « وأزلفت الجنة للمتقين » (١) أي قربت وادنيت قال المعجاج :

ناج طواه الأين مما وجفا طي الليالي زلفاً زلفاً

سمارة الهلال حتى احقوقفا (٢)

أي منزله يقرب من منزله ، ومنه قيل ليسلة المزد لفة . وقال ابو عبيدة : معنى أزلفنا جمعنا ، وليفة مزد لفة ليلة جمع ، والمعنى قربنا قوم فرعون الى البحر كما يسرنا لبني اسرائيل سلوك البحر و كان ذلك سبب قريهم منهم حتى اقتحموه وقيل : معناه قربناهم الى المنية لمحبي . وقت هلاكهم قال الشاعر :

وكل يوم مضى او ليسلة سلفت فيها النفوس الى الاجال تزدلف (٣)

وانجيننا موسى ومن معه يعني بني اسرائيل أنجيناهم جميعهم من الهلاك والغرق « ثم اغرقنا الباقين » من فرعون وأصحابه . وقال تعالى « إن في ذلك » يعني في فلق البحر فرقا ، وانجاء موسى من البحر ، وإغراق قوم فرعون ، لدلالة واضحة على توحيد الله وصفاته التي لا يشاركه فيها أحد .

ثم اخبر تعالى ان « أكثرهم لا يؤمنون » ولا يستدلون به بسوء اختيارهم كما يسبق في علمه . فالآخر - بفتح الخاء - الثاني من اثنين قسيم (احد) كقولك نجا الله أحدهما ، وغرق الآخر ، والآخر - بكسر الخاء - هو الثاني قسيم الأول كقولك نجا الأول وهلك الآخر . وقيل : معنى « وما كان أكثرهم مؤمنين » ان الناس مع هذا البرهان الظاهر ، والسلطان القاهر ، بالامر المعجز

(٢) مر تخريجها في ٦ / ٧٦

(١) سورة ٢٦ الشعراء آية ٩٠

(٣) تفسير القرطبي ١٣ / ١٠٧

الذي لا يقدر عليه أحد غير الله ، ما آمن أكثرهم ، فلا تستنكر أيها الحق استنكر
استيحاش من قعودهم عن الحق الذي تأتبهم به ، وتدلم عليه ، فقد جروا على
عادة اسلافهم ، في انكار الحق وقبول الباطل .

وقوله « وإن ربك هو العزيز الرحيم » أي هو القادر الذي لا يمكن معارضته
في أمره ، وهو مع ذلك رحيم بخلافه . وفي ذلك غاية الحث على طلب الخير من
جهة الموصوف بهما . ثم قال لنبيه (ص) « واتل » يا محمد على قومك « نبأ
ابراهيم » أي خبره ، حين « قال لآبيه وقومه ما » الذي « تعبدون » من
دون الله ؟ ! يعني أي شيء معبودكم على وجه الانكار عليهم ، لانهم كانوا
يعبدون الاصنام .

قوله تعالى :

﴿ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَنْزِلُ لَهَا عَاقِبِينَ (٧٢) قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ
إِذْ تَدْعُونَ أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ أَوْ يُضَرُّونَ (٧٣) قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا
كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ (٧٤) قَالَ أَفَأَنتُمْ مَّا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ (٧٥) أَأَنْتُمْ
وَأَبَاؤُكُمْ إِلَّا قَدَمُونَ (٧٦) فَأَنْتُمْ عَدُوِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ (٧٧) الَّذِي
خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ (٧٨) وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ (٧٩) وَإِذَا مَرِضْتُ
فَهُوَ يَشْفِينِ (٨٠) تسع آيات بلاخلاف .

حكى الله تعالى ما أجاب به قوم ابراهيم حين قال لهم ابراهيم « ما تعبدون » ؟
فانهم « قالوا نعبد أصناماً فننزل لها عاكفين » أي مقيمين مداومين على عبادتنا

يقال : عكف عكوفاً ، فهو عاكف ، واعتكف اعتكافاً . قال ابن عباس : معناه فنظف لها مصلين . وقيل : في وجه دخول الشبهة عليهم في عبادة الاصنام أشياء : احدها - انهم اعتقدوا أنها تقربهم الى الله زلفى كما يتقرب بتقريب بساط الملك اليه .

ومنها - أنهم اتخذوا هياكل النجوم ليحفظوا بتوجه العبادة الى هياكلها ، كما يفعل بالهند .

ومنها - ارتباط عبادة الله بصورة يرى منها .

ومنها - انهم توهموا خاصية في عبادة الصنم يحظى بها ، كخاصية في حجر المغناطيس .

والشبهة الكبرى العامة في ذلك تقليد الذين دخلت عليهم الشبهة ؛ ولذلك « قالوا وجدنا آباءنا كذلك يفعلون » ولم يحتجوا بشيء سوى التقليد ، الذي هو قبيح في العقول . والعبادة خضوع بالقلب في أعلى مراتب الخضوع ، فلا تستحق إلا بأصول النعم وبما كان في أعلى المراتب من الانسان ، فكل من عبد غير الله ، فهو جاهل بموجب العبادة ، كافر لنعم الله ، لان من حقه إخلاص العبادة له .

فقال لهم ابراهيم (ع) « هل يسمعونكم » هذه الاصنام التي تمبدونها إذا دعوتموها ! أي هل يسمعون أصواتكم ، لان اجسامهم لا تسمع « او ينفعونكم » بشيء من المنافع « او يضررون » بشيء من المضار . وانما قال ذلك ، لان من لا يملك النفع والضر ، لا تحسن عبادته ، لانها ضرب من الشكر ، ولا يستحق الشكر إلا بالنعم ، فمن لا يصح منه الانعام بقبح شكره ، ومن قبح شكره قبحت عبادته . فقالوا عند ذلك « وجدنا آباءنا كذلك يفعلون » أحالوا على مجرد

التقليد . فقال لهم ابراهيم منكر آ عليهم التقليد « أفرايتم ما كنتم تعبدون » من الاصنام « أنتم » الآن « وآباؤكم الاقدمون » المتقدمون ، فالأقدم الموجود قبل غيره ، ومثله الأول والأسبق . والقادم وجود الشيء . لا الى أول ثم قال ابراهيم « فانهم » عدو لي يعني الاصنام جمعها جمع العقلاء ، لما وصفها بالعداوة التي تكون من العقلاء ، لان الاصنام كالعدو في الصورة بعبادتها ، ويجوز أن يكون ، لانه كان منهم من لا يعبد إلا الله مع عبادة الاصنام فغلب ما يعقل ولذلك استثناه ، فقال « إلا رب العالمين » لأنه استثناه من جميع المعبودين ، وعلى الوجه الأول يكون الاستثناء منقطعاً وتكون (إلا) بمعنى لكن ثم وصف رب العالمين فقال : هو « الذي خلقتني » واخرجني من العدم الى الوجود « فهو يهدين » لان هداية الخلق الى الرشاد أمر مجل ، فلا يكون إلا من خلق الخلق كأنه قيل من يهديك ؟ ومن يسد خلتك بما يطعمك ويسقيك ؟ ومن إذا مرضت يشفيك ؟ فقال - دالا بالمعلوم على المجهول « الذي خلقتني » فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين « بمعنى أنه يرزقني ما يوصلني الى ما فيه صلاحه » وإذا مرضت فهو يشفين « بان يفعل ما يحفظ بدني ويصح جسمي ويرزقني ما يوصلني اليه .

قوله تعالى

﴿ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِي (٨١) وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ (٨٢) رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ (٨٣) وَأَجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ (٨٤) وَأَجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ (٨٥) وَأَغْفِرْ لِي أَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ (٨٦) وَلَا تُخْزِنِي

يَوْمَ يُبْعَثُونَ (٨٧) يَوْمَ لَا يَنْتَفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ (٨٨) إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ
بِقَلْبٍ سَلِيمٍ (٨٩) تسع آيات بلا خلاف .

حكى الله تعالى عن ابراهيم (ع) أنه قال بعد قوله : إن الله الذي يشفيه
إذا مرض « والذي يميتني » بعد أن كنت حياً « ثم يحييني » أي يحييني بعد
أن اكون ميتاً يوم القيامة ﴿ والذي أطمع ان يغفر لي خطيئتي يوم الدين ﴾ أي
يوم الجزاء . وهذا انقطاع منه (ع) الى الله دون أن يكون له خطيئة يحتاج ان
تغفر له يوم القيامة ، لان عندنا أن القبايح كلها لا تقع منهم (ع) ، وعند المعتزلة
الصغار التي تقع منهم محبطة ، فليس شيء منها بمغفور يحتاج ان يغفر لهم يوم
القيامة . وقيل : إن الطمع - ههنا - بمعنى العلم دون الرجاء . وكذلك في قوله
﴿ انا نطمع ان يغفر لنا ربنا خطايانا ﴾ (١) كما ان الظن يكون بمعنى العلم .
وقيل : ان ذلك خرج مخرج التلطف في الدعاء بذكر ما يتيقن انه كائن . كما انه
إذا جاء العلم على المظاهرة في الحجاج وذكر بالظن .

ثم حكى انه سأل الله تعالى فقال ﴿ رب هب لي حكماً ﴾ والحكم بيان الشيء .
على ما تقتضيه الحكمة ، فسأل ذلك ابراهيم ، من حيث كان طريقاً للعلم بالأمور .
وقوله ﴿ والحقني بالصالحين ﴾ معناه افعل بي من اللطف ما يؤديني الى
الصالح . والاجتماع مع النبيين في الثواب . وفي ذلك دلالة على عظم شأن الصالح
وصلاح العبد هو الاستقامة على ما أمر الله به ودعا اليه .

وقوله ﴿ واجعل لي لسان صدق في الآخرين ﴾ أي ثناء حسناً في آخر الامم ، فأجاب

(١) سورة الشعراء آية ٥٢

الله تعالى دعاءه ، لان اليهود يقرون بنبوته ، وكذلك النصارى ، واكثر الامم .
وقيل : معنى « واجعل لي لسان صدق في الآخرين » أي اجعل من ولدي من
يقوم بالحق ، ويدعو الى الله ، وهو محمد (ص) ثم سأله أن يجعله « من ورثة
جنة النعيم » بأن يفعل معه من الالطاف ما يختار عنده الطاعات ، لأن الجنة
لا يثاب فيها الا بالاستحقاق . ثم قال « ولا تخزني يوم يبعثون » أي لا تفضحني
بذنب ، ولا تعيرني يوم يحشر الخلائق . و (الخزي) الفضيحة والتعير بالذنب
بما يردع النفس ، يقال : خزي خزيًا . وأخزاه الله إخزاء ، وهذا موقف خزي .
وهذا الدعاء منه (ع) إقطاع منه الى الله تعالى ، لانا قد بينا أن القبائح لا تقع
من الانبياء على حال .

ثم وصف اليوم الذي يبعث فيه الخلائق بأنه « يوم لا ينفع » فيه « مال »
فيغادي به الانسان نفسه من العقاب « ولا » ينفع « بنون » ينصرونه
« إلا من أتى » أي وإنما ينفع من يأتي « الله بقلب سليم » أي سليم من
الفساد والمعاصي ، إنما خص القلب بالسلامة ، لانه إذا سلم القلب سلم سائر الجوارح
من الفساد ، من حيث أن الفساد بالجراحة لا يكون إلا عن قصد بالقلب الفاسد
فان اجتمع مع ذلك جهل ، فقد عدم السلامة من جهتين ، وقيل : سلامة القلب
سلامة الجوارح ، لانه يكون خاليًا من الاصرار على الذنب .

وحكى انه سأل الله تعالى أن يغفر لأبيه ، وذكر انه من الضالين ، قالوا :
إنما سأل الله أن يغفر له يوم القيامة بشرط تفضيه الحكمة . وهو أن يتوب قبل
موته ، فلما تبين انه عدو لله تبرأ منه ، ووصفه بأنه ضال يدل على أنه كافر ، ككفر جهل
لا كفر عناد . وقيل : انه إنما دعا لأبيه لموعده وعده بها ، لأنه كان يطعمه سرآ في
الإيمان فوعده بالاستغفار ، فلما تبين انه كان عن نفاق تبرأ منه . وقال الحسن : عاب الله

تعالى من فعل ابراهيم في قوله « إلا قول ابراهيم لأبيه لا استغفرن لك » بعد قوله « قد كانت لكم أسوة حسنة في ابراهيم والذين معه » (١). وليس الأمر على ما قاله . ونحن نبين الوجه في هذه الآية إذا انتهينا إليها إن شاء الله . وعند أصحابنا ان أباه الذي استغفر له ، كان جده لأمه ، لان أباه النبي (ص) الى آدم كلهم مؤمنون موحدون - بأدلة ليس هذا . وضع ذكرها ، والدلالة عليها .

قوله تعالى :

﴿ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ (٩٠) وَبُرُزَّتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ (٩١) وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ (٩٢) مِنْ دُونِ اللَّهِ هَلْ يَنْصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْتَصِرُونَ (٩٣) فَكَبُّوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ (٩٤) وَجُنُودُ إبْلِيسَ أَجْمَعُونَ (٩٥) ست آيات .

معنى « وازلفت الجنة للمتقين » قربت لهم ليدخلوها « وبرزت الجحيم للغاوين » أي أظهرت الجحيم للعاملين بالغاوية وتركهم الرشاد . يقال : برز يبرز بروزاً ، وأبرزه إبرازاً ، وبرزه تبريزاً ، وبارزه مبارزة ، وتبارزا تبارزاً . وفي رؤية الانسان آلات العذاب التي أعدت لهم عذاب عظيم ، وألم جسيم للقلب فبروز الجحيم للغاوين بهذه الصفة ، و (الغاوي) العامل بما يوجب الخيبة من الثواب : غوى الرجل يغوى غيياً وغيواً ، وأغواه غيره إغواء ، واستغواه استغواء واصله الخيبة قال الشاعر :

كَانَ أَكْثَرُ هُمْ مُؤْمِنِينَ (١٠٣) وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (١٠٤)
تسع آيات بلاخلاف .

يقول الله تعالى مخبراً عن هؤلاء الكفار أنهم إذا حصلوا في الجحيم «يختصمون» والاختصاص منازعة كل واحد منهم صاحبه بما فيه إنكار عليه واغلاظ له : يقال : اختصم في الأمر اختصاماً ، وتخاصموا تخاصماً ، وخاصمه تخاصمة . ويقول بعضهم لبعض «تالله إن كنا في ضلال مبين» قال الزجاج : معناه ما كنا الا في ضلال مبين . وقال غيره : اللام لام الابتداء التي تدخل في خبر (ان) و (ان) هذه هي الخفيفة من الثقيلة ، ويلزمها اللام في خبرها ، فرقاً بينها ، وبين (ان) التي للعجد ، وتقديره تالله ان كنا في ضلال مبين في الحال التي سويتناكم - يخاطبون كل معبود من دون الله - «رب العالمين» الذي خلق الخلق ، في توجيه العبادة اليكم . والتسوية اعطاء أحد الشيثيين مثل ما يعطى الآخر ، ومثله المعادلة والموازنة . والمراد - ههنا - الشركة في العبادة .

ثم قال ﴿ وما أضلنا الا المجرمون ﴾ بأن دعونا الى الضلال فتبعناهم ، وقبلنا منهم . ثم يقولون ﴿ فما لنا من شافعين ولا صديق حميم ﴾ أي لو كان لنا شفيع لسأل في أمرنا او صديق لدفع عنا ، فقد آيس الكفار من شافع ، وانما يقولون ذلك اذا رأوا جماعة من فساق أهل الملة يشفع فيهم ، ويسقط عنهم العقاب ويخرجون من النار ، يتلهفون على مثل ذلك ، ويتحسرون عليه . والصديق هو صاحب الذي يصدق المودة . وصدق المودة اخلاصها من شائب الفساد . و (الحميم) القريب الذي يحمي بغضب صاحبه ، والحميم هو الخامي ، ومنه الحمى . وأحم الله ذلك من لقائه : أي ادناه ، بمعنى جعله كالذي بلغ بنصحه إياه ، وحم

كذا أي قدر .

ثم اخبر تعالى أنهم يتمنون فيقولون « فلو أن لناكرة » أي رجعة إلى دار التكليف « فنكون من المؤمنين » وإنما جاز التمني بـ (لو) ، لأنه للتقدير ، كما أن التمني بـ (ليت) مثل ذلك لتقدير المعنى ، إلا أن التقدير بـ (لو) لموجب غيره والتقدير بـ (ليت) للامتناع بالمقدر ، وإنما جاز جواب التمني ، لأن المعنى متصور بالتمني غير أنه إذا كان بالفناء ، فهو نصب ، فلذلك نصب (فنكون) لأن الفناء إذا صرفت عن العطف أضمر معها (ان) للشعار بالصرف .

ثم قال تعالى « ان في ذلك لآية » أي ان فيما قصصناه ، وذكرناه لدلالة القلم نظر فيها واعتبر بها ، لكن أكثرهم لا يعتبرون بها ، ولا يؤمنون بها ، وأخبر « إن ربك » يا محمد « هو العزيز الرحيم » وإنما جمع بين الصفتين: العزيز والرحيم ، ليرغب في طلب ما عند الله أتم الترغيب من حيث هو عظيم الرحمة واسع المقدر ، منبع من معاجزة غيره . وقيل : في وجه اخبارهم بأنهم يكونون مؤمنين لو ردوا إلى دار التكليف قولان :

أحدهما - أنهم يخبرون عن عزمهم ، لأن الله تعالى قد أخبر عنهم أنهم « لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه » (١) ولا يجوز - ان يكونوا مع رفع التكليف وكال عقولهم وحصول المعارف الضرورية - ان يكذبوا ، لأنهم ملجئون إلى ترك القبيح بأن يخلق الله فيهم العلم الضروري ، أنهم لو راموا القبيح لمنعوا من ذلك ، ولولا ذلك لكانوا مغرین بالقبيح وذلك لا يجوز .

والثاني - ان يكون ذلك القول منهم قبل دخولهم النار ، وقبل ان يصيروا ملجئين . والاول أقوى .

قوله تعالى:

﴿ كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ (١٠٥) إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ
نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ (١٠٦) إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ (١٠٧) فَاتَّقُوا اللَّهَ
وَأَطِيعُوا (١٠٨) وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ
الْعَالَمِينَ (١٠٩) فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ﴾ (١١٠) ست آيات بلاخلاف .

يقول الله تعالى مخبراً عن قوم نوح أنهم كذبوا الذين أرسلهم الله بالنبوة .
وانما كذبوهم جميعهم ، لانهم كذبوا كل من دعا الى توحيد الله ، وخلع عبادة
الاصنام من ماضي من الرسل ، وغيرهم ممن يأتي . وقال الحسن : لانهم بتكذيبهم
نوحاً . مكذبون من جاء بعده من المرسلين . ولو لم يكن قبله نبي مرسل . وقال
الجبائي : كذبوا من أرسل قبله . وانما قال « كذبت » بالتأنيث ، والنوم مذكر
لأنه بمعنى جماعة قوم نوح .

ثم بين انهم انما كذبوه حين « قال لهم اني رسول » من قبل الله تعالى
« أمين » على رسالته ، والامين الذي يؤدي الأمانة وضده الخائن ، وقد أدى
نوح الأمانة في أداء الرسالة ، والنصيحة لهم ، فلذلك وصفه الله بأنه (أمين) .
وانما سماه بأنه (أخوهم) لأنه كان منهم في النسب ، وذكر ذلك ، لانهم به أنس
والى إجابته أقرب فيما ينبغي أن يكونوا عليه ، وهم قد صدفوا عنه « ألا تتقون »
الله باجتنب معاصيه منكر بهذا القول عليهم ، وانما جاء الانكار بحرف الاستفهام
لانهم لاجواب لهم عن ذلك إلا بما فيه فضيحتهم ، لانهم : ان قالوا لانتقي ما يؤدينا
الى الهلاك هتكوا نفوسهم وخرجوا عن عداد العقلاء . وان قالوا : بل نتقيه

لزمهم ترك عبادة الاصنام .

ثم قال لهم « فاتقوا الله » واجتنبوا معاصيه وافعلوا طاعاته « واطيعون » فيما أمركم به ، وأدعواكم اليه . ثم قال لهم ﴿ وما أسألكم عليه ﴾ على ما أدعواكم اليه . ﴿ من أجر ﴾ فيصرفكم ذلك عن الايمان ، لأنه ليس أجري ، وثوابي ﴿ الا على رب العالمين ﴾ الذي خلق جميع الخلائق ، ثم كرر عليهم قوله ﴿ فاتقوا الله واطيعون ﴾ لاختلاف المعنى فيه ، لان التقدير ، فاتقوا الله واطيعوني لاني رسول أمين ، واتقوا الله واطيعوني لاني لا أسألكم أجر اعليه فتخافون ثلم أموالكم . والطاعة اجابة الداعي بموافقة ارادته مع كون الداعي فوفه ، فالرتبة معتبرة .
قوله تعالى :

﴿ قَالُوا أَنْزِلْ عَلَيْنَا آيَةً وَقُلْ لَهُمْ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (١١٢) إِنْ حَسِبْتُمْ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّي لَوْ تَشْعُرُونَ (١١٣) وَمَا أَنَا بِظَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ (١١٤) إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ (١١٥) قَالُوا لَكِنْ لَمْ تَنْتَهِ يَا نُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ (١١٦) قَالَ رَبِّ إِنِّي قَوْمِي كَذِبُونَ (١١٧) فَافْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَنَجِّنِي مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (١١٨) فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلِّ الْمَشْحُونِ (١١٩) ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدُ الْبَاقِينَ (١٢٠) إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ (١٢١) وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴾ (١٢٢) اثنتا عشرة آية بلاخلاف .

قرأ يعقوب ﴿ واتباعك ﴾ على الجمع . الباقون ﴿ واتبعت ﴾ على الفعل الماضي
قال الزجاج : من قرأ على الجمع فقراءته جيدة ، لان الواو (واو) الخال ، وأكثر
ما يدخل على الاسماء . تقول جئتك وأصحابك بنو فلان ، وقد يقولون :
وصحبك بنو فلان ، وأكثر ما يستعملونه مع (قد) في الفعل .

حكى الله تعالى عن قوم نوح أنهم قالوا لنوح حين دعاهم الى الله وخوفهم
من معصيته : انصدقك فيما تدعونا اليه وقد اتبعك الارذلون ؟ ! يعني السفلة
واوضاع الناس . والرذل الوضع ، وتقيض الرذيلة الفضيلة وجمعه الرذائل .
وقيل : انهم نسبهم الى صناعات دنيئة ، كالحياكة والحجامة . وانهم مع ذلك
اهل نفاق ورذالة ، فأنفوا من اتباعه لما اتبعوه هؤلاء . ولم يجزم نوح أن يقبل
قول هؤلاء فيهم ، لانهم كفار يعادونهم ، فلا تقبل شهادتهم . ويجوز أيضاً أن
يكونوا لما آمنوا تابوا من قبيح ما عملوا ، لأن الايمان يجب الخطايا ، ويرجى
الاقلاع عنها . ولم يجز استصلاح هؤلاء باقصاء من آمن ، كما لا يجوز استصلاحهم
بفعل الظالم ، لان في ذلك اذلالا للمؤمنين ، وذلك ظلم لهم ، لا يجوز أن يفعل
بأهل الايمان ، لأنه قبيح .

ومن قرأ - على الجمع - أراد ان الذين اتبعوك هم الارذلون .

ومن قرأ على الفعل أراد : تبعك من هذه صفته .

فقال لهم نوح (ع) : لم أطردهم وما علمي بما كانوا يعملون فيما مضى ، لاني
ما كفت ذلك ، وانما أمرت بأن ادعهم الى الله ، وقد اجابوني اليه ، وايسر
حسابهم الا على ربي الذي خلقني وخلقهم لو علمتم ذلك وشعرتوه ، وليس أنا
بطارد المؤمنين ، لاني لست الا نذيراً مخوفاً من معصية الله مبين لطاعته ،
(ج ٨ م ٦ من التبيان)

داع اليه .

و (الطرد) ابعاد الشيء على وجه التنفير ، طرده بطرده ، واطرده جعله طريداً ، واطرد في الباب استمر في الذهاب كالطريد ، وطارده مطاردة وطراداً . فقال له قومه عند ذلك ﴿ لئن لم تنته ﴾ وترجع عما تقوله ، وتدعو اليه ﴿ يا نوح لتكونن من المرجومين ﴾ بالحجارة ، وقيل : من المرجومين بالشتم ، فالرجم الرمي بالحجارة ، ولا يقال للرمي بالقوس رجم ، ويسمى المشتوم مرجوماً لانه يرمى بما يذم به . والانتهاه بلوغ الحد من غير مجاوزة إلى ما وقع عنه النهي . وأصل النهاية بلوغ الحد ، والنهي الغدير ، لانتهاه الماء اليه .

فقال نوح عند ذلك يا رب ﴿ إن قومي كذبون ﴾ وإنما قال ذلك مع أن الله تعالى عالم بأنهم كذبوه ، لانه كالعلة فيما جاء بعده ، فكأنه قال ﴿ افتح بيني وبينهم فتحاً ﴾ لانهم كذبوني ، إلا انه جاء بصيغة الخبر دون صيغة العلة . وإذا كان على معنى العلة حسن أن يأتي بما يعلمه المتكلم والمخاطب . ومعنى ﴿ افتح بيني وبينهم فتحاً ﴾ احكم بيننا بالفعل الذي فيه نجاتنا ، وهلاك عدونا وعامل كل واحد منا بما يستحقه ، يقال للحاكم : الفتح ، لانه يفتح وجه الأمر بالحكم الفصل ، ويتقرر به الأمر على أداء الحق ، فقال الله تعالى له مجيباً لدعائه ﴿ فأنجيناه ومن معه ﴾ من المؤمنين ﴿ في الفلك ﴾ يعنى السفن ، يقال شحنه يشحنه شحناً فهو شاحن إذا ملأه بما يسد خلاهه ، وشحن الثغر بالرجال . ومنه الشحنة ، قال الشاعر ، في الفتح بمعنى الحكم :

ألا ابلغ بني عصم رسولا فاني عن فتاحتكم غتي (١)

والفلك السفن يقع على الواحد والجمع . ثم اخبر تعالى انه لما أنجى نوحاً

واصحابه اغرق الباقين من الكفار بعد ذلك ، واهلكهم .
 ثم قال تعالى : إن فيما اخبرنا به من قصة نوح وإهلاك قومه لآية واضحة
 على توحيد الله ، وإن كان أكثرهم لا يؤمنون ، ولا يعتبرون به . وقيل : إن
 قوله ﴿ ان في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين ﴾ في عدة مواضع ليس بتكرير
 وإنما هو ذكر آية في قصة نوح ، وما كان من شأنه مع قومه بعد ذكر آية فيما كان
 من قصة ابراهيم وقومه ، وذكر قصة موسى وفرعون فيما مضى ، فيبين أنه إنما
 ذكر ذلك لما فيه من الآية الباهرة ، وكرر ﴿ وإن ربك هو العزيز الرحيم ﴾
 لان المعنى انه ﴿ العزيز ﴾ في الانتقام من فرعون وقومه ﴿ الرحيم ﴾ في نجاة
 موسى ومن معه من بني اسرائيل ، وذكر - ههنا - ﴿ العزيز ﴾ في إهلاك قوم
 نوح بالغرق الذي طبق الأرض ﴿ الرحيم ﴾ في إنجائه نوحاً ومن معه في الفلك .
 والعزيز القادر الذي تتعذر مما نعته لعظم مقدراته ، فصفة (عزيز) وإن
 رجعت الى معنى قادر ، فمن هذا الوجه ترجع ، ولا يوصف بالعزيز مطلقاً الا
 الله ، لانها تفيد معنى قادر ، ولا يقدر أحد على مما نعته . والله تعالى قادر أن
 يمنع كل قادر سواه . ومعنى وصفه بانه عزيز مبالغة من ثلاثة أوجه : احدها -
 لانه بزنة (فعيل) . والثاني - انه لا يوصف به مطلقاً سواه . والثالث - لما فيه
 من التعريف بالالف والام .

قوله تعالى :

﴿ كَذَّبَتْ عَادُ الْمُرْسَلِينَ (١٢٣) إِذْ قَالَ لَكُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ

أَلَا تَتَّقُونَ (١٢٤) إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ (١٢٥) فَاتَّقُوا اللَّهَ

وَأَطِيعُونَ (١٢٦) وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى
 رَبِّ الْعَالَمِينَ (١٢٧) أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آيَةً تَعْبَثُونَ (١٢٨)
 وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ (١٢٩) وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ
 جَبَّارِينَ (١٣٠) فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا (١٣١) ﴿ تسع آيات بلاخلاف

اخبر الله تعالى عن عاد - وقيل: هم قبيلة - انهم كذبوا من أرسلهم الله حين
 قال لهم أخوهم هود . قال الحسن : كان أخاهم من النسب دون الدين ﴿ ألا
 تتقون ﴾ الله باجتناح معاصيه الى قوله ﴿ رب العالمين ﴾ وقد فسرنا نظائره .
 وقوله ﴿ تبنون بكل ريع آية ﴾ فالبناء وضع ساف على ساف الى حيث ينتهي .
 والريع الارتفاع من الارض ، وجمعه آرباع وريعة قال ذو الرمة :

طراق الخوافي مشرق فوق ربيعة ندى ليلة في ريشه يترفرق (٢)

ومنه الريع في الطعام ، وهي الزيادة والنماء قال الاعشى :

وبهما قفر تجاوزتها إذا خب في ريعها ألها

وفيه لغتان - فتح الراء ، وكسرها - بمعنى المكان المرتفع ، قال الفراء فيه
 لغتان ﴿ ريع ، وراع ﴾ مثل زير ، وزار . قال أبو عبيدة هو الطريق بين الجبلين
 في ارتفاع . وقيل : هو الفج الواسع ، وقال قتادة : معناه بكل آية طريق أي
 علامة « تعبثون » تلعبون ، في قول ابن عباس . وقوله « وتتخذون مصانع لعلكم
 تخلصون » قال المؤرج : لعلكم تخلصون : كأنكم تخلصون - بلغة قريش - وقال

الفراء : معناه كيما تخلدون . قال مجاهد : المصانع أراد بها حصوناً مشيدة . وقال قتادة : مأخذ الماء ، وهو جمع مصنع ، ويقال مصنعة لكل بناء . وقيل : إنهم كانوا ينون بالمكان المرتفع البناء العالي ، ليدلوا بذلك على أنفسهم ، وزيادة قوتهم ولينافخروا بذلك غيرهم من الناس ، وكانوا جاوزوا في إيجاد المصانع إلى الاسواق فهو اعن ذلك . وقال الزجاج : المصانع المباني « لعلمكم تخلدون » معناه تفعلون ذلك لكي تبقوا فيهما مؤبدين « وإذا بطشتم بطشتم جبارين » فالبطش العسف قتلاً بالسيف وضرباً بالسوط - في قول ابن عباس - والجبار العالي على غيره بعظم سلطانه ، وهو في صفة الله تعالى مدح ، وفي صفة غيره ذم ، فاذا قيل للعبد جبار فعناه انه يتكلف الجبرية . والجبار في النحل ما فات اليد ، وقال الحسن : بطش الجبرية هو المبارزة من غير ثبت ولا توقف ، فذمهم الله بذلك ، ونهاهم هود فقال « اتقوا الله » باجتناب معاصيه و « اطيعوني » فيما أدعوكم اليه ، ولم يكن هذا القول تكراراً من هود لأنه متعلق بغير ما تعلق به الأول ، لان الأول معناه ، فاتقوا الله في تكذيب الرسل ، واطيعوني فيما أدعوكم اليه من اخلاص عبادته ، والثاني فاتقوا الله في ترك معاصيه في بطش الجبارين وعمل اللاهين واطيعوني في ذلك الأمر الذي دعوتكم اليه .

قوله تعالى :

﴿ وَآتَقُوا اللَّهَ الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ (١٣٢) أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ (١٣٣) وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (١٣٤) إِنْ نِيَّ أَحَافٌ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ (١٣٥) قَالُوا سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَوَعَضْتَ أَمْ لَمْ تَكُنْ مِنْ

الْوَاعِظِينَ (١٣٦) إِنَّ هَذَا إِلَّا خُلِقُ الْأَوَّلِينَ (١٣٧) وَمَا نَحْنُ
بِمُعَذِّبِينَ (١٣٨) فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ
أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ (١٣٩) وَإِنَّ رَبَّكَ لَهوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (١٤٠)
تسع آيات بلا خلاف ٠

قرأ « خلق الأولين » - بفتح الخاء - ابن كثير وابو عمرو والكسائي وأبو
جعفر. الباقون - بضم الخاء ، واللام - فمن قرأ - بفتح الخاء - أراد : ليس هذا إلا
اختلاق الأولين - في قول ابن مسعود - ومن ضم الخاء واللام : أراد ليس
هذا الاعادة الأولين ، في أنهم كانوا يحيون ويموتون . وقال بعضهم : المعنى في
« خلق الأولين » خلق أجسامهم ، وانكروا أن يكون المعنى إلا كذب الأولين
لأنهم يقولون « ما سمعنا بهذا في آياتنا الأولين » (١) . وليس الامر على ما ظنه
لأنهم قد سمعوا بالدعاء الى الدين ، وكانوا عندهم كذابين ، فلذلك قال « كذبت
عاد المرسلين » (٢) وقال « إن هذا إلا اساطير الأولين » (٣) وإنما قالوا
« ما سمعنا بهذا في آياتنا الأولين » أي ما سمعنا أنهم صدقوا بشيء منه ، أو
ذكروا آية حق وصواب ، بل قالوا باطل ، وخطأ .

حكى الله تعالى عن هود أنه قال لقومه واقفوا معاصي الله الذي امدكم بالذي

(١) سورة ٢٣ المؤمنون آية ٢٤ وسورة ٢٨ القصص آية ٣٦

(٢) آية ١٢٣ من هذه السورة

(٣) سورة ٦ الانعام آية ٢٥ وسورة ٨ الانفال آية ٣١ وسورة ٢٣

المؤمنون آية ٨٤ وسورة ٢٧ الملأ آية ٦٨

تعلون من انواع نعمه ، فالامداد اتباع الثاني ما قبله شيئاً بعد شيء ، على انتظام
فهؤلاء امدهم الله بالمال وبالبنين ، يعني الذكور من الأولاد ، وبالانعام من الابل
والبقر والغنم ، والبساتين التي فيها شجر تحتها عيون جارية فيها ، فآتاهم رزقهم
على إدرار . فالعيون ينابيع ماء تخرج من باطن الأرض ، ثم تجري على ظاهرها
وعين الماء مشبه بعين الحيوان في استدارته وتردد الماء إلا انه جامد في عيون
الحيوان يتردد بالشعاع .

ثم قال لهم « اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم » يعني يوم القيامة ، والعظيم
هو الموصوف بالعظم ، وفيه مبالغة مثل ما أعظمه لعظم ما فيه من الاحوال .
ثم حكى ما أجابه به قومهم ، فانهم قالوا له « سواء علينا أوعظت أم لم
تكن من الواعظين » وإنما لم يقل سواء علينا أوعظت أم لم تعظ ، ليتشاكل
رؤس الآي ، ومعناه إنا لسنا نقبل منك ما تقوله : سواء علينا وعظك وارتفاعه
والوعظ حث بما فيه تليين القلب ، الانقياد الى الحق ، والوعظ زجر عما لا يجوز
فعله . ومعنى « سواء » أي كل واحد من الأمرين مثل الآخر ، حصول
الوعظ وارتفاعه .

ثم قالوا : ليس هذا الذي تدعوه « إلا خلق الأولين » أي كذبهم ،
فيمن فتح الحاء . والاعادة الاولين وخلقهم . والخلق المصدر من قولك : خلق
الله العباد خلقاً . والخلق المخلوق من قولهم : يعلم هذا من خلق الناس . قال
الفراء : يقولون هذه الاحاديث ! خلق يعنون المختلفة . قال والقراءة بضم الحاء
أحب إليّ ، لانها تتضمن المعنيين . والخلق الاختلاق ، وهو افتعال الكذب
على التقدير الذي يروم الحق .

ثم اخبروا : إنا لسنا بمعذبين على خلاف ما تدعوننا اليه ، على ما تدعيه

« فكذبوه » يعني هوداً « فأهلكناهم إن في ذلك لآية » الى آخر القصة .
وقد فسرناه .

قوله تعالى

﴿ كَذَّبَتْ ثُمُودُ الْمُرْسَلِينَ (١٤١) إِذْ قَالَ لَهُمُ أَخُوهُمْ صَالِحٌ
أَلَا تَتَّقُونَ (١٤٢) إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ (١٤٣) فَاتَّقُوا اللَّهَ
وَأَطِيعُوا أَوْصِيَاءَهُ (١٤٤) وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ
رَبِّ الْعَالَمِينَ (١٤٥) أَتُتْرَكُونَ فِي مَا هُمْ بِأَمِينٍ (١٤٦) فِي
جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (١٤٧) وَزُرُوعٍ وَنَخْلٍ طَلْعُهَا هَضِيمٌ (١٤٨) وَتَنحِتُونَ
مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ (١٤٩) فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا (١٥٠) ﴾
عشر آيات بلاخلاف .

قرأ ابن كثير وابر عمرو « فرهين » بغير الف . الباقون « فارهين » بألف .
حكى الله تعالى عن قوم صالح ، وهم (ثمود) أنهم كذبوا المرسلين ، ولم
يصدقوهم فيما دعواهم اليه من توحيد الله وخلع الانداد وترك عبادة الاصنام ، حتى قال
لهم أخوهم في النسب صالح ، وهو النبي المبعوث اليهم « ألا تتقون » الله باجتنب
معصيته وترك عبادة من سواه « اني لكم رسول أمين » فالأمين هو الذي
استودع الشيء على من أمن منه الخيانة ، فالرسول بهذه الصفة ، لأنه يؤدي
الرسالة ، كما حملها من غير تغيير لها ، ولا زيادة ، ولا نقصان .

ثم أمرهم فقال « فانتقوا » عقاب « الله » باجتنب معاصيه « واطيعون »
 فيما ادعوكم اليه ، ولست اسألكم على ما ادعوكم اليه اجرأ فيصرفكم عن القبول
 لانه ليس أجري وثوابي في ذلك إلا على رب العالمين الذي خلق الخلق . ثم
 قال لهم يا قوم « انتركون فيما ههنا آمنين » منكرآ عليهم ، فان ما هم فيه من
 النعم لا تبقى عليهم ، وانها تزول عنهم وأن أمنهم سيؤول الى الخوف . والامن
 سكون النفس الى السلامة ، وهو نقيض الخوف . وقد يكون أمنآ مع العلم
 بالسلامة ، ومع الظن القوي .

ثم عدد نعمهم التي كانوا فيها ، فقال انتم « في جنات » وهي البساتين التي
 يستورها الشجر « وعيون » جارية « وزروع » وهو جمع زرع وهو نبات من
 الحب الذي يبذر في الارض : زرعه أي بذره في الارض كما يزرع البذر
 فالبذر المبدد في الارض على وجه مخصوص يسمى زرعآ « ونخل طلعا هيضم »
 فالهضم اللطيف في جسمه ، ومنه هضم الحشا أي لطيف الحشا ، ومنه هضمه
 حقه : إذا ما نقصه ، لأنه لطف جسمه ينقصه ، ومنه هضم الطعام إذا لطف
 واستحال الى مشاكلة البدن . وقال ابن عباس : معنى « هضم » أي قد بلغ
 وانبع . وقال الضحاك : ضمير يزكون بعضه بعضآ . وقال عكرمة : هو الرطب
 اللين ، وقال مجاهد : هو الذي اذا مس تفتت . وقال أبو عبيدة والزجاج ،
 والفراء : هو المتداخل بعضه في بعض .

وقوله « وتنتحون من الجبال بيوتآ فارهين » قال ابن عباس : معناه حاذقين
 وقال ابن عباس ايضآ (فرهين) أشرين بطرين . وقال الضحاك : معناه عليين .
 وقال ابن زيد : الفره القوي . وقيل : هو الفرع المرع ، كما قال الشاعر :

(ج ٨ م ٧ من التبيان)

لأستكين إذا ما زمة أزمتم ولن تراني بخير فاره اللبب (١)
 أي مرص اللبب . وقيل : فاره وفره مثل حاذق وحذق . والفاره النافذ
 في الصنعة بين الفراهة كحاذق بين الحذق ، وعبد فاره نافذ في الأمور .
 ثم قال لهم « اتقوا الله » في ترك عبادته والاشراك به واجتنبوا معاصيه
 « واطيعون » فيما أدعوكم اليه .

قوله تعالى :

﴿ وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ (١٥١) الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي
 الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ (١٥٢) قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ (١٥٣)
 مَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا فَأْتِ بآيَةٍ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ (١٥٤) قَالَ
 هَذِهِ نَاقَةٌ آتَا شَرِبَ وَلَكُمْ شَرْبُ يَوْمٍ مَعْلُومٍ (١٥٥) وَلَا تَمْسُوهَا بِسُوءٍ
 فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ (١٥٦) فَعَقَرُوهَا فَاصْبَحُوا
 نَادِمِينَ (١٥٧) فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً وَمَا كَانَ
 أَكْثَرَهُمْ مُؤْمِنِينَ (١٥٨) وَإِنَّ رَبَّكَ لَكَمُوعٌ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (١٥٩) ﴾
 تسع آيات بلاخلاف .

حكى الله تعالى أن صالحاً قال لقومه « لا تطيعوا أمر المسرفين » وهم الذين
 تجاوزوا الحد بالبعد من الحق . وقيل عنى بالمسرفين : تسعة رهط من ثمود، كانوا

(١) اللسان (وره) وروايته (الطلب) بدل (اللبب)

يفسدون في الارض ولا يصلحون ، فنهاهم الله على لسان صالح عن اتباعهم .
وقال « الذين يفسدون في الارض » بان يفعلوا فيها المعاصي ، ويرتكبوا القبائح
« ولا يصلحون » أي لا يفعلون شيئاً من الافعال الحسنة .

فقالوا له في الجواب عن ذلك « انما أنت من المسحورين » والمسحر : هو
الذي قد سحر مرة بعد مرة ، حتى يختل عقله ويضطرب رأيه . والسحر حيلة
توهم قلب الحقيقة ، وقال مجاهد : معناه من المسحورين . وقال ابن عباس : من
المُلوِّقين ، لانه يذهب الى انه يخترع على أمر يخفي كخفاء السحر . وقيل :
معناه انك ممن له سحر أي رثة ، ومنه قولهم أنتفخ سحره قال لييد :

فان تسلينا فيم نحن فاننا عصفير من هذا الانام المسحر (١)

أي المعلن بالطعام وبالشراب ، على أمر يخفي كخفاء السحر .

ثم قالوا له « ما أنت إلا بشر مثلنا » أي ليس أنت إلا مخلوقاً مثلنا ،
فلن تتبعك ونقبل منك ، وقالوا له « فأت بآية » أي معجزة تدل على صدقك
« إن كنت من » جملة « الصادقين » في دعواك ، فقال لهم « هذه ناقة » وهي
التي أخرجها الله من الصخرة عشراء ترعو على ما أقترحوا « لها شرب » أي
حظ من الماء ، قال الشاعر :

لم يمنع الشرب منها غير أن نطقت حمامة في غصون ذات اوقال (٢)

أي لم يمنع حظها من الماء و (الشرب) - بفتح الشين وضمها وكسرها -

تكون مصادراً ، على ما قاله الفراء والزجاج ، وكانوا سألوا أن يخرج لهم من

(١) مر تخريجها في ١ / ٣٧٢ و ٦ / ٢٨٥

(٢) السان (وقر) وروايته :

لم يمنع الشرب منها غير أن أهتفت حمامة في سحق ذات أوقال

الجبل ناقة عشراء فاخرجها الله حاملا كما سألوا ، ووضعت بعد فصيلا ، وكانت عظيمة الخلق جداً . ثم قال لهم صالح « ولا تمسوها » يعني الناقة « بسوء » أي بضر تشعر به ، فالسوء هو الضرر الذي يشعر به صاحبه ، لأنه يسوء وقوعه ، فاذا ضره من حيث لا يشعر به لم يكن قد ساءه ، لكنه عرضه لما يسوؤه .
وقوله « فيأخذكم عذاب يوم عظيم » معناه إنكم إن مستتم هذه بسوء أخذكم عذاب يوم عظيم ، أي الصيحة التي أخذتهم .

ثم اخبر فقال « فعقروها » أي انهم خالفوه وعقروا الناقة . فالعقر قطع الشيء من بدن الحي ، فاذا كثر انتفت معه الحياة ، وإن قل لم تنتف .
والمراد - ههنا - انهم نحروها . وقيل : انهم عقروها ، لانها كانت تضيق المرعى على مواشيتهم . وقيل : كانت تضيق الماء عليهم ، ولما عقروها رأوا آثار العذاب فيه جداً ، ولم يتوبوا من كفرهم ، وطلبوا صالحاً ليقتاوه ، فنجاه الله ومن معه من المؤمنين . ثم جاءتهم الصيحة بالعذاب ، فوقع لجمعهم الاهلاك ، ولو كانوا ندموا على الحقيقة ، واقلعوا عن الكفر ، لما أهلكهم الله .
ثم قال تعالى إن فيما أخبرنا به وفعلناه بقوم صالح من إهلاكهم ، لدلالة واضحة لمن اعتبر بها ، لكن أكثرهم لا يؤمنون « وإن ربك » يا محمد « هو العزيز » أي العزيز في انتقامه « الرحيم » بمن آمن من خلقه به .

قوله تعالى :

﴿ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ (١٦٠) إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ

لُوطُ أَلَا تَتَّقُونَ (١٦١) إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ (١٦٢) فَاتَّقُوا اللَّهَ

وَأَطِيعُونَ (١٦٣) وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ (١٦٤) أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ (١٦٥) وَتَذُرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ (١٦٦) قَالُوا لَنْ نَمُوتَ بِمَا نَعْبُدُ يَا لُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ (١٦٧) قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِنَ الْقَالِينَ (١٦٨) رَبِّ نَجِّنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ (١٦٩) فَجَعَلْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ (١٧٠) إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ (١٧١) ثُمَّ دَمَرْنَا الْآخَرِينَ (١٧٢) وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطْرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ (١٧٣) إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ (١٧٤) وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (١٧٥)

ست عشرة آية بلا خلاف .

حكى الله تعالى عن قوم لوط أنهم كذبوا الرسل الذين بعثهم الله ، بترك الأشرار به وإخلاص العبادة له ، حين « قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون » الله فتجنبوا معاصيه والأشراك به ، وأنه قال لهم « اني لكم رسول أمين » وقد فسرناه . واخبره عن نفسه بأنه رسول أمين مدح له ، وذلك جائز في الرسول كما يجوز أن يخبر عن نفسه بأنه رسول الله ، وإنما جاز أن يخبر بذلك لقيام الدلالة على عصمته من القبائح . وغيره لا يجوز أن يخبر بذلك عن نفسه لجواز

الخطأ عليه .

واخبر ايضاً انه قال لهم « فاتقوا الله » واجتنبوا معاصيه « واطيعون »
 فيما أمركم به وأدعوكم اليه ولست اسألكم على ما أوذيه اليكم وأدعوكم اليه ،
 أجرآ ، ولا ثواباً ، لانه ليس أجري إلا على الله الذي خلق العالمين ، وانما
 حكى الله تعالى دعوة الانبياء بصغية واحدة ، ولفظ واحد إشعاراً بأن الحق
 الذي يأتي به الرسل ، ويدعون اليه واحد من اتقاء الله تعالى وإجتنا ب معاصيه
 واخلاص عبادته ، وطاعة رسله ، وأن أنبياء الله لا يكونون إلا أمناء لله ، وأنه
 لا يجوز على واحد منهم أن يأخذ الأجر على رسالته ، لما في ذلك من التنفير عن
 قبول قولهم ، والمصير اليه الى تصديقهم . ثم قال لهم منكرآ عليهم « أتأتون
 الذكران من العالمين » ؟! يعني من جملة الخلائق « وتذرون ما خلق لكم ربكم
 من أزواجكم » أي وتتركون ما خلقه لكم من الأزواج والنساء ، وتذرون
 استغني في ماضيه ب (ترك) ولا يستعمل إلا في ضرورة الشعر . والزوجة
 المرأة التي وقع عليها العقد بالنكاح الصحيح ، يقال : زوجة وزوج ، قال الله
 تعالى « اسكن انت وزوجك الجنة » (١) .

ثم قال لهم منكرآ عليهم « بل انتم قوم عادون » أي خارجون عن
 الحق بعيدون عنه . والعادي والظالم والجائر نظائر ، والعادي من العدوان .
 وقد يكون من العدو ، وهو الاسراع في السعي ، فقال له قومه في جوابه « لئن
 لم تنته » وترجع عما تقوله « بالوط » وتدعونا اليه وتنهانا عنه « لتكونن من
 المخرجين » أي نخرجك من بيننا وعن بلدنا . فقال لهم لوط عند ذلك « إني
 لعملك من القالين » يعني من المبغضين : فلاه يقلبه إذا أبغضه .

ثم دعا لوط ربه فقال « رب نجني واهلي مما يعملون » أي من عاقبة ما يعملونه ، وهو العذاب النازل لهم فأجاب الله دعاءه وقال « فنجيناه واهله اجمعين » يعني من العذاب الذي وقع بهم . وقد يجوز أن يكون أراد النجاة من نفس عملهم ، بأن يفعل لهم من اللطف ما يجتنبون مثل افعالهم ، وتكون النجاة من العذاب النازل بهم تبعاً لذلك . واستثنى من جملة أهله الذين نجاهم « عجوزاً » فانه أهلكتها . وقيل : انها كانت امرأة لوط تدل قومه على اضيافه « في الغابرين » يعني الباقين . فيمن هلك من قوم لوط ، لانه قيل : هلكت هي فيما بعد مع من خرج عن القرية بما أمطر الله عليهم من الحجارة . وقيل أهلكتها بالحسف ، وقيل بالانثفاك وهو الانقلاب . ثم أمطر على من كان غائباً منهم عن القرية من السماء حجارة قال الشاعر في الغابر :

فما ونا محمد مذ أن غفر له الاله ما مضى وما غبر (١)

وقال الشاعر :

لا تكسع الشول باغبارها انك لا تدري من الناتج (٢)

فأغبارها بقية لبنها في اخلافها ، والغابر الباقي في قلة ، كالتراب الذي يذهب بالكس ، ويبقى غبارها : غبر يغبر ، فهو غابر ، وغبر الجص بقيته . وغبر من الغبار تغييراً ، وتغير تغبراً . والعجوز المرأة التي قد أعجزها الكبر عن أمور كثيرة ، ومثله الكيرة والمسنة .

وقوله « ثم دمرنا الآخرين » فالتدمير هو الاهلاك بأهوال الأمور ، دمره تدميراً ، ومثله تبره تتييراً ، ودمر عليه يدمر دمرأ إذا هجم عليه بالمكروه

(١) مر تخريجها في ٦ / ٣٤٤ و ٧ / ١٧٥ (٢) تفسير القرطبي ١٣ / ١٣٣

والدامر الهالك .

وقوله « وامطرننا عليهم مطراً » فالامطار الاتيان بالقطر العام من السماء ، وشبه به امطار الحجارة . والاهلاك بالامطار عقاب اتى الذكران من العالمين « فساء مطر المنذرين » سماء (سوء) وإن كان حسناً ، لانه كان فيه هلاك القوم ثم قال « إن في ذلك لآية » أي دلالة « وما كان اكثرهم مؤمنين وإن ربك هو العزيز الرحيم » وقد فسرناه .

قوله تعالى :

(كَذَّبَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ الْمُرْسَلِينَ (١٧٦) إِذْ قَالَ لَهُمْ
 سُعَيْبٌ أَلَا تَتَّقُونَ (١٧٧) إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ (١٧٨) فَاتَّقُوا
 اللَّهَ وَأَطِيعُوا (١٧٩) وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا
 عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ (١٨٠) أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ
 الْمُنْخَسِرِينَ (١٨١) وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ (١٨٢) وَلَا تَبْخَسُوا
 النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (١٨٣) وَأَتَّقُوا
 الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْأُولَى (١٨٤) قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ
 الْمُسْحَرِينَ (١٨٥) وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَإِنْ نَظُنُّكَ لَمِنَ
 الْكَاذِبِينَ (١٨٦) فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ إِنْ كُنْتَ
 مِنَ الصَّادِقِينَ (١٨٧) قَالَ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ (١٨٨)

فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابٌ يَوْمِ الظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ
عَظِيمٍ (١٨٩) إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ (١٩٠)
وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (١٩١) ست عشرة آية بلا خلاف.

قرأ ابن كثير ونافع وابن عامر « أصحاب الأيكة » على أنه اسم المدينة
معرفة لا ينصرف . قال أبو علي الفارسي : الأجود أن يكون ذلك على تخفيف
الهمزة ، مثل حجر ونصبه يضمف ، لأنه يكون نصب حرف الاعراب في موضع
الجر ، مع لام التعريف ، وذلك لا يجوز . وحجة من قرأ بذلك أنه في المصحف
بلا ألف . وقالوا هو اسم المدينة بعينها . الباقون « أصحاب الأيكة » بالألف
واللام مطلقاً مضافاً . ومثله الخِلاف في ص . وقرأ أبو حفص « كسفاً »
بفتح السين - ههنا - وفي (سبأ) . الباقون باسكانها .

حكى الله تعالى أن قوم شعيب ، وهم أصحاب الأيكة كذبوا المرسلين في
دعائهم إلى خلع الأنداد وإخلاص العباداة لله . والأيكة الغيضة ذات الشجر
الملتف . وجمعه الأيكة ، قال النابغة الذبياني :

تجولو بفادمتي حمامة أيكة برداً أسف لشانه بالأمم (١)

وقال ابن عباس وابن زيد : أصحاب الأيكة هم أهل مدين . وإنما قال
« إذ قال لهم شعيب » ولم يقل أخوهم . كما قال في سائر من تقدم من الأنبياء
لأنه لم يكن منهم في النسب ، وسائر من تقدم كانوا منهم في النسب ، إلا موسى

(١) ديوانه (دار بيروت) ٤٠

(ج ٨ م ٨ من التبيان)

فانه كان من بني اسرائيل ، وكانوا هم قبطاً ولم يسمه الله بأنه أخوهم . ثم حكي عن شعيب انه قال لقومه مثل ما قاله سائر الانبياء وقد فسرناه .

ثم قال لهم « اوفوا الكيل » أي اعطوا الواجب وافياً غير ناقص ويدخل الوفاء في الكيل والذرع والعمد ، يقال : أوفى يوفي إيفاء ووفاه . ونهاهم أن يكونوا من المخسرين ، فالمخسر المعرض للخسران في رأس المال بالنقصان أخسر يخسر إخساراً إذا جعله يخسر في ماله ، وخسر هو يخسر خسراناً واخسره تقيض أربحه . وأمرهم أن يزنوا بالقسطاس المستقيم ، فالوزن وضع شي بازاء المعيار ، لما يظهر منزلته منه في ثقل المقدار إما بالزيادة أو النقصان أو التساوي . والقسطاس العدل في التقويم على المقدار ، وهو على وزن (قرطاط) وجمعه قساطيس . وقال الحسن : القسطاس القبان . وقال غيره هو الميزان . وقال قوم هو العدل والسواء . ذكره ابو عبيدة .

ثم قال لهم « ولا تبخسوا الناس اشياء هم » أي لا تنقصوها ، « ولا تعثوا في الأرض مفسدين » قال قوم : لا تعثوا فيها بالمعاصي . وقال سعيد ابن المسيب : معناه لا تفسدوا فيها بعد اصلاحها . وقال ابو عبيدة : عثا يعثوا عثواً وهو أشد الفساد بالخراب . وقال غيره : عثا يعثوا عثواً ، وعثا يعيث عيثاً . ثم قال لهم « واتقوا الذي خلقكم » وأوجدكم بعد العدم « والجبلية الأولين » فالجبلية الخليفة التي طبع عليها الشيء . - بكسر الجيم - وقيل ايضاً بضمها ويسقطون الهاء ايضاً فيخفون . ومنه قوله « ولقد أضل منكم جبلاً كثيراً » (١) وقال ابو ذؤيب :

منايا يقربن الختوف لاهلها جهاراً ويستمتعن بالانس الجبل (١) ومعناه اتقوا خليقة الأولين في عبادة غير الله والاشراك معه ، فهو عطف على (الذي) فيها ، ولا يجوز أن يكون منصوباً بـ « خلقكم » لأن الله تعالى لم يخلق كفرهم ، ولا ضالهم ، وإن جعلته منصوباً بـ « خلقكم » على أن يكون المعنى اتقوا الله الذي خلقكم وخلق الخلق الأولين ، كان جائزاً . واخلصوا العبادة لله . فقالوا في الجواب له « إنما انت من المسحرين » وقد فسرناه . « وما أنت إلا بشر مثلنا ، أي مخلوقاً من الناس مثلنا ، ولست بملك حتى يكون لك فضل علينا . والبشر هو الانسان ، والانسان مشتق من الانس ووزنه (فعليان) والاصل إنسيان غير أنه حذف منه الياء ، فلما صغر رد الى أصله ، فقبل : انسيان . والبشر من البشرية الظاهرة . والمثل والشبه واحد . « وإن نظنك لمن الكاذبين » معناه إنا نحسبك كاذباً من جملة الكاذبين . و (إن) هي الخففة من الثقيلة . ولذلك دخلت اللام في الخبر . ثم قالوا له : إن كنت صادقاً ومحققاً في دعواك « فاسقط علينا كسفاً من السماء » أي قطعاً - في قول ابن عباس - وهو جمع كسفة ، ومثله ثمرة وتمر ، فقال لهم في الجواب عن ذلك « ربي أعلم بما تعملون » ومعناه إنه إن كان في معلومه أنه : متى بقاكم انكم تتوبون أو يتوب تائب منكم ، لم يقطعكم بالعذاب ، وإن كان في معلومه أنه لا يفلح واحد منكم ، فسيأتيكم عذاب الاستئصال . ثم قال تعالى « فكذبوه » يعني قوم شعيب كذبوا شعيباً ، فعاقبهم الله بعذاب يوم الظلة ، وهي سحابة رفعت لهم ، فلما خرجوا اليها طلبوا لبردها من شدة ما أصابهم من الحر مطرت عليهم ناراً فأحرقتهم ، فهؤلاء أصحاب الظلة ، وهم

غير أهل مدين - في قول قنادة - قال : أرسل شعيب الى أمّتين .
 « إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك هو العزيز الرحيم »
 وقد فسرناه وانما كر ، « وإن ربك هو العزيز الرحيم » للبيان عن انه رحيم
 بخلقه عزيز في انتقامه من الكفار .

قوله تعالى :

﴿ وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ (١٩٢) نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ
 الْأَمِينُ (١٩٣) عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ (١٩٤) بِلِسَانٍ
 عَرَبِيٍّ مُبِينٍ (١٩٥) وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ (١٩٦) أَوْلَمْ يَكُنْ
 لَهُمْ آيَةٌ أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ (١٩٧) وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى
 بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ (١٩٨) فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ (١٩٩)
 كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ (٢٠٠) لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّىٰ
 يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ (٢٠١) فَيَأْتِيهِمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ (٢٠٢)
 فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنظَرُونَ (٢٠٣) أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ (٢٠٤)
 أَفَرَأَيْتَ إِنْ مَتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ (٢٠٥) ثُمَّ جَاءَهُمْ مَا كَانُوا
 يُوعَدُونَ (٢٠٦) مَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يُمَتَّعُونَ (٢٠٧) ﴾ ست
 عشرة آية بلاخلاف ؟

قرأ ابن عامر وأهل الكوفة الأحفصاً ويعقوب « نزل » به بتشديد الزاي وفتحها ﴿ الروح الأمين ﴾ بالنصب فيهما . الباقون بالتخفيف والرفع فيهما .
 وقرأ ابن عامر ﴿ أو لم تكن ﴾ بالتاء ﴿ آية ﴾ بالرفع . الباقون بالياء ونصب ﴿ آية ﴾ من شدد الزاي ، فلقوله « فانه نزل على قلبك باذن الله » (١) ﴿ وانه لتنزيل رب العالمين ﴾ ومن خفف ، فلان التنزيل فعل الله ، وهذا فعل جبرائيل ، يقال : نزل الله جبرائيل ، ونزل جبرائيل . فاما قوله ﴿ فانه نزل على قلبك باذن الله مصدقاً ﴾ بالتشديد ، فلاجل حذف الباء ، لانك تقول نزلت به وأنزلته . ومن شدد فانه أضاف الفعل الى الله .
 ومن خفف أضاف الفعل الى جبرائيل (ع) ومن قرأ ﴿ أو لم تكن ﴾ بالتاء ورفع ﴿ آية ﴾ جعلها اسم (كان) وخبره ﴿ أن يعلمه ﴾ لأن (ان) مع الفعل بمنزلة المصدر ، وتقديره : أو لم تكن لهم آية معجزة ودلالة ظاهرة علم نبي اسرائيل بمحمد في الكتب . يعني كتب الانبياء (ع) قبله أنه نبي ، وأن هذا القرآن من عند الله ، لكنه لما جاءهم ما عرفوه على بصيرة كفروا به . ومن قرأ بالياء ونصب ﴿ آية ﴾ جعلها خبر (كان) واسمها ﴿ أن يعلمه ﴾ وهو الأقوى في العربية ، لان ﴿ آية ﴾ نكرة ، و ﴿ أن يعلمه ﴾ معرفة ، وإذا اجتمعت معرفة ونكرة اختير أن يكون المعرفة اسم (كان) والنكرة خبرها ، وسيبويه لا يجيز غير ذلك إلا في ضرورة الشعر كقول حسان :

كأن سبيته من بيت رأس يكون مزاجها غسل وماء (٢)
 من بيت رأس معناه من بيت رئيس ، فسمى السيد رأساً ، قال عمرو ابن كلثوم .

(٢) (الاسان (رأس)

(١) سورة ٢ البقرة آية ٩٧

برأس من بني جشم بن عمرو (١)

وبيت رأس بيت بالشام ، تتخذ فيه الخمر . والهاء في قوله « نزله ٠٠٠ » وأنه لتنزيل « كناية عن القرآن في قول قتادة . وصفه الله تعالى أنه تنزيل من رب العالمين الذي خلق الخلائق . ووصفه بأنه تنزيل من رب العالمين ، تشريف له وتعظيم لشأنه . ثم قال « نزل به الروح الامين » من خفف أسند الفعل الى جبرائيل ، ولذلك رفعه . ومن ثقل أسنده الى الله تعالى ، ونصب ﴿ الروح الامين ﴾ على أنه مفعول به . والروح الامين جبرائيل (ع) . وانما قال ﴿ على قلبك ﴾ لأنه بقلبه يحفظه فكانه المنزل عليه . و (الروح الامين) جبرائيل (ع) في قول ابن عباس والحسن وقتادة والضحاك وابن جريج . ووصف بأنه (روح) من ثلاثة وجوه :

احدها - انه تحيا به الأرواح بما ينزل من البركات .

الثاني - لان جسمه روحاني .

الثالث - ان الحياة عليه أغلب ، فكانه روح كله .

وقوله ﴿ على قلبك لتكون من المنذرين ﴾ أي انزل هذا القرآن على قلبك لتخوف به الناس وتنذرهم . ثم عاد الى وصفه فقال ﴿ وإنه لفي زبر الاولين ﴾ ومعناه إن ذكر القرآن في كتب الاولين على وجه البشارة به ، لا لأن الله أنزله على غير محمد (ص) . وواحد (الزبر) زبور ، وهي الكتب ، تقول : زبرت الكتاب أزره زبراً إذا كتبتة . واصله الجمع ، ومنه الزبرة الكتبة ، لانها مجتمعة . ثم قال تعالى ﴿ أولم يكن لهم آية ﴾ أي دلالة في علم بني اسرائيل واضحة

(١) ملحق ديوان امرئ القيس - ابار عمرو بن كلثوم : ٢٢٦ وروايته :

برأس من بني جشم بن بكر ندق به السهولة والحزونا

على صحة أمره . ومن حيث أن مجيئه على ما تقدمت البشارة به بجميع أوصافه لا يكون إلا من جهة علام الغيوب . وقيل : من علماء بني اسرائيل عبد الله ابن سلام - في قول ابن مسعود وابن عباس ومجاهد - ثم قال « ولو نزلناه » يعني القرآن « على بعض الاعجميين » قيل : معناه على أعجم من البهائم أو غيره ما آمنوا به - ذكره عبد الله بن مطيع - وقيل : معناه « لو نزلناه على » رجل اعجم اللسان ما آمنوا به ولتكبروا عليه ، لأنه من غيرهم ، وأن المعجزة تفارقه ، وفي ذلك تسلية للنبي (ص) - من لم يؤمنوا به ، ولم يقبلوا منه . ونقيض الاعجم الفصيح ، والاعجم الذي يمتنع لسانه من العربية . والعجمي نقيض العربي ، وهو نسبة الولادة ، قال الشاعر :

من وائل لاحي يعدلهم من سوقة عرب ولا أعجم (١)
وإذا قيل أعجمي ، فهو منسوب الى أنه من الأعجميين الذين لا يفصحون
كما قال العجاج :

والدهر بالانسان دواري (٢)

فنسبه الى أنه من الدوارين بالانسان .

وقوله « كذلك سلكناه في قلوب المجرمين » فالهاء كناية عن القرآن . ومعناه أقرناه في قلوبهم باخطاره بياهم لتقوم به الحججة عليهم ، والله لطف بوصل به المعنى في الدليل الى القلب . فمن فكر فيه أدرك الحق به . ومن أعرض عنه كان كمن عرف الحق وترك العمل به في لزوم الحججة عليه .

والفرق بين من ادرك الحق لسوكة في القلب ، وبين من ادرك الحق بالاضطرار اليه في القلب ، أن الاضطرار اليه يوجد الثقة به ، فيكون صاحبه عالماً به . واما

(١) تفسير الطبري ١٩ / ٦٤ (٢) مر تخريج في ٤ / ٣٧٧ ، ٥٠٥

بسلوكه ، فيكون مع الشك فيه .

وقال الحسن وابن جريج ، وابن زيد : كذلك « سلكناه » أي الكفر .
ولا وجه لذلك ، لأنه لم يجر ذكره ، ولا حجة فيه وإنما الحجة في القرآن
واخطاره بالبال ، فهو أحسن في التأويل .

وقوله « لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الاليم » اخبار منه تعالى عن قوم
من الكفار أنهم يموتون على كفرهم . بأنهم لا يؤمنون حتى يشاهدوا العذاب
المؤلم ، فيصبرون عند ذلك ملجئين الى الإيمان ، ومعنى « حتى يروا العذاب »
أي حتى يشاهدوا أسبابه من نيران مؤججة لهم يساقون اليها ، لا يردم عنها
شيء . ويحتمل حتى يعلموه في حال حلوله بهم علم ملاسته لهم .

ثم قال تعالى « فيأتيهم بغتة » ومعناه : إن العذاب الذي يتوقعونه
ويستعجلونه يجهشهم فجأة . والبغته حصول الأمر العظيم الشأن من غير توقع
بتقديم الاسباب ، وقيل البغته الفجأة . والبادرة ، بغته الأمر بغتة بغتاً وبغته
قال الشاعر :

واقض شيء حين يفجؤك البغت (١)

واتاه الامر بغتة نقيض آتاه عن تقدمه « وهم لا يشعرون » أي لا يعلمون
والشعور هو العلم بما يلطف ، لطف الشعر .

ثم اخبر تعالى انه إذا جاءهم العذاب بغتة قالوا « هل نحن منظرون » أي
مؤخرون ، فقال الله تعالى « اقبعدنا بنا يستعجلون » على وجه التوبيخ لهم والانكار
عليهم . ثم قال لتبئيه (ص) « افرأيت » يا محمد « إن متعناهم سنين ثم جاءهم
ما كانوا يوعدون » به من العذاب « ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون » معناه

(١) مرتخرجه في ٤ / ١٢٢ ، ٥٠٧ و ٦ / ٢٠٤

انه لم يغن عنهم ما كانوا يمتعون ، لا زديادهم من الآثام ، واكتسابهم من الاجرام ، أي أي شيء يغني عنهم ما يمتعون به من النعم ، لانه فان كله ، والاعناء عن الشيء . صرف المكروه عنه بما يكفي عن غيره . والغنى به نقيض الغنى عنه ، فالاعناء عنه الصرف عنه ، والاعناء به الصرف به ، والامتناع احضار النفس ما فيه اللذة بادراك الحاسة ، يقال : أمتعه بالرياحين والطيب ، وامتنعه بالنزوة والبساتين ، وامتنعه بالمال والبنين ، وامتنعه بالحديث الطريف الطريف .

قوله تعالى :

﴿ وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنْذِرُونَ ﴾ (٢٠٨) ذِكْرِي وَمَا
 كُنَّا ظَالِمِينَ (٢٠٩) وَمَا تَنْزَلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ (٢١٠) وَمَا يَنْبَغِي
 لِيَوْمٍ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ (٢١١) إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ كَمَعزُولُونَ (٢١٢)
 فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ (٢١٣) وَأَنْذِرْ
 عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ (٢١٤) وَأَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ
 الْمُؤْمِنِينَ (٢١٥) فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنَّ نبي بَرِيٍّ مِمَّا تَعْمَلُونَ (٢١٦)
 وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ (٢١٧) الَّذِي يَرِيكَ حِينَ تَقُومُ (٢١٨)
 وَتَقْلُبُكَ فِي السَّاجِدِينَ (٢١٩) إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿ (٢٢٠)
 إثناعشرة آية في المكي والمدني الآخر ، وثلاث عشرة آية فيما عداه . عدوا
 ﴿ ج ٨ م ٩ من التبيان ﴾

« الشياطين » ولم بعدها الأول .

يقول الله تعالى « وما أهلكنا من أهل قرية » بالعذاب الذي أنزلناه عليهم فيما مضى من الأمم السالفة ﴿ الا ﴾ وكان ﴿ لها منذرون ﴾ يخوفونهم بالله ويحذرونهم معاصيه . وقوله « ذكرى » وما كنا ظالمين « معناه ذلك الذي قصصناه من إنزال العذاب بالأمم الخالية « ذكرى » لكم تتعظون بها . ثم بين أن ذلك كان عدلا ، ليكون أشد في الزجر ، وإن الله تعالى لم يكن ظلماً لاحد .
وموضع « ذكرى » يجوز أن يكون نصبا بالانذار . ويجوز أن يكون رفعا بالاستئناف على ذلك (ذكرى) . والذكرى : هو إظهار المعنى للنفس تقول : ذكرته ذكرى .

وبين ان ذلك ليس مما ينزل به الشياطين ويغوون به الخلق ، بل هو وحى من الله تعالى . ثم بين انه ليس ينبغي للشياطين أنزال ذلك . وانهم لا يستطيعون على ذلك . ومعنى ينبغي لك كذا يطلب منك فعله في مقتضى العقل ، فنقول : ينبغي لك أن تختار الحسن على القبيح ، ولا ينبغي لك أن تختار القبيح على الحسن . واصله من البغية التي هي الطلب ، وقرا الحسن و « ما تنزلت به الشياطين » بالواو ، ظلما منه أنه مثل (المسلمين) . وهذا الجن بلا خلاف ، لانه جمع تكسير شيطان وشياطين . والاستطاعة هي القدرة التي ينطاع بها الفعل للجارحة . ثم قال : « انهم » يعني الشياطين « عن السمع لمعزولون » وقيل : معناه إنهم عن استراق السمع من السماء لمعزولون . وقيل : عن سماع القرآن - في قول قتادة - لمعزولون معناه منحون . فالعزل تنحية الشيء . عن الموضوع الى خلافه ، وهو ان يزيله عن أمر الى نقيضه ، كما قال الشاعر :

عزل الامير بالامير المبدل (١)

وانما لم ينبغ لهم ذلك لحراسة المعجزة عن أن تتموه بالبطل ، لأن الله إذا أراد أن يبدل بهسا على صدق الصادق أخلصها بمثل هذه الحراسة ، حتى تصح الدلالة .

ثم نهى نبيه (ص) والمراد به المكلفين ، فقال « ولا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذنين » وتقديره انك إن دعوت معه إلهاً آخر كنت من المعذنين . ثم امره أن ينذر عشيرته الأقرين قيل : انما خص في الذكر انذار عشيرته الأقرين ، لانه يبدأ بهم ، ثم الذين يلونهم ، كما قال تعالى « قاتلوا الذين يلونكم من الكفار » (٢) لان ذلك هو الذي يقتضيه حسن التدبير : الترتيب . ويحتمل أن يكون انذرهم بالافصاح عن قبيح ما هم عليه وعظم ما يؤدي اليه من غير تليين بالقول يقتضي تسهيل الأمر لما يدعو اليه مقارنة العشيرة ، بأن من نزل بهم الاغلاظ في هذا الباب أذلم . وقيل : ذكر عشيرتك الأقرين أي عرفهم إنك لا تغني عنهم من الله شيئاً إن عصوه . وقيل : انما خص عشيرته الأقرين لانه يمكنه أن يجمعهم ثم ينذرهم ، وقد فعل (ص) ذلك . والقصة بذلك مشهورة فانه روي أنه أمر (ص) علياً بأن يصنع طعاماً ثم دعا عليه بني عبد مناف وأطعمهم الطعام . ثم قال لهم : أياكم يؤازرنى على هذا الأمر يكن وزيرى وأخي ووصي ، فلم يجبه أحد إلا علي (ع) والقصة في ذلك معروفة .

ثم أمره (ص) بأن يخفض جناحه للمؤمنين الذين اتبعوه ، ومعناه أن جانبك وتواضع لهم ، وحسن أخلاقك معهم - ذكره ابن زيد - ثم قال « فان عصوك » يعني أقاربك بعد انذارك إياهم وخالفوك فيما تدعوهم اليه الى

ما يكرهه الله ، فقل لهم « اني بريء مما تعملون » أي من أعمالكم القبيحة وعبادتكم للاصنام . والبراءة المباحدة من النصره عند الحاجة ، فاذا برىء من عملهم فقد تباعد من النصره لهم او الموالاته . ثم أمره أن يتوكل على العزيز الرحيم ومعناه أن يفوض أمره الى من يدبره . والتوكل على الله من الإيمان ، لانه أمر به ، وحث عليه « على العزيز الرحيم » يعني القادر الذي لا يغالب ، ولا يعاز الكبير الرحمة الواسع النعمه على خلقه « الذي يراك » يا محمد « حين تقوم وتقلبك في الساجدين » أي تصرفك في المصلين بالركوع والسجود والقيام والقعود - في قول ابن عباس وقتادة - وفي رواية أخرى عن ابن عباس : إن معناه إنه أخرجك من نبي الى نبي حين أخرجك نبياً . وقيل : معناه يراك حين تصلي وحدك ، وحين تصلي في جماعة . وقال قوم من اصحابنا : إنه أراد قلبه من آدم الى آية عبد الله في ظهور الموحدين ، لم يكن فيهم من يسجد لغير الله .

والرؤية - ههنا - هي ادراك البصر ، دون رؤية القلب ، لان (رأيت) بمعنى علمت ، لا يتعدى الى مفعول واحد ، فهي من رؤية البصر ، ثم قال « إنه هو السميع العليم » أي يسمع ما تتلو في صلاتك ، العليم بما تضرع فيها في قلبك . وقيل معنى « وتوكل على العزيز الرحيم » ليظهرك على كيد أعدائك الذين عصوك فيما أمرتهم به . وقرأ ابن عامر ونافع « فتوكل » بالفاء ، لانها في مصاحف أهل المدينة والشام كذلك . الباقر بن الوار ، وكذلك هو في مصاحفهم . والتوكل على الله : هو أن يقطع العبد جميع أماله من المخلوقين إلا منه تعالى ، ويقطع رغبته من كل احد إلا اليه ، فاذا كان كذلك رزقه الله من حيث لا يحتسب .

قوله تعالى :

﴿ هَلْ أَنْبَأُكُمْ عَلَىٰ مَنْ نَزَّلُ الشَّيَاطِينَ (٢٢١) نَزَّلُ عَلَىٰ كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ (٢٢٢) يُلْقُونَ السَّمْعَ وَأَكْثُرُهُمْ كَاذِبُونَ (٢٢٣) وَالشُّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ (٢٢٤) أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَمِيمُونَ (٢٢٥) وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ (٢٢٦) إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ ﴾ (٢٢٧)

سبع آيات بلاخلاف •

لما اخبر الله تعالى أن القرآن ليس مما تنزل به الشياطين ، وأنه وحي من الله تعالى على نبيه ، به خلقه على من تنزل الشياطين عليه بقوله « هل انبئكم » أي هل أخبركم « على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفَّاكٍ أَثِيمٍ » أي كذاب أثيم ، وقال مجاهد : الأفَّاك الكذاب ومعناه الكثير الكذب ، والقلب للخبر من جهة الصدق الى الكذب ، وأصله الانقلاب من المؤتفكات وهي المنقلبات . والانباء الاخبار بما فيه من الغيوب وعظم الشأن ، ومنه قولهم : لهذا الامر نبأ ومنه اشتق وصف الرسول بأنه نبي بعظم شأن ما اتى به من الوحي من الله . والآثم الفاعل للقيح : آثم يأثم إنمًا إذا ارتكب القبيح ، وتآثم إذا ترك الآثم مثل تحوب إذا ترك الحوب ، وآثمه تأثيمًا إذا نسبته الى الآثم ، ثم قال « يلقون

السمع ، أي يلقون ما يسمعون باستراق السمع الى كل افكك أيثم - في قول مجاهد - ثم اخبر تعالى أن أكثرهم كاذبون فيما يلقونه اليهم .

وقوله « والشعراء يتبعهم الغاؤون » قال الحسن : هم الذين يسترقون السمع ويلتقونه الى الكهنة . وقال إنما يأخذون أخباراً عن الوحي « انهم عن السمع لمعزلون » أي عن سمع الوحي . وقيل : ان الشعراء المراد به القصاص الذين يكذبون في قصصهم ويقولون ما يختر ببالهم .

وقوله « ألم تر انهم في كل واد يبيمون » أي هم لما يغلب عليهم من الهوى كالهائم على وجهه في كل واد يعن له ، وليس هذا من صفة من عليه السكينة والوقار ومن هو موصوف بالحلم والعقل . والمعنى أنهم يخوضون في كل فن من الكلام والمعاني التي يعن لهم ويريدونه . وقال ابن عباس وقتادة : معناه في كل لغو يخوضون ! يمدحون ويذمون ، يعنون الباطل . وقال الجبائي : معناه يصفون الى ما يلقيه الشيطان اليهم على جهة الوسوسة لما يدعوم اليه من الكفر والضلال . وقيل : إنما صار الأعب على الشعراء الغي باتباع الهوى ، لان الذي يتلو الشعر - في الأكثر - العشاق ولذلك يقبح التشبيب . مع أن الشاعر يمدح للصلة ويهجو على جهة الحمية فيدعوه ذلك الى الكذب ، ووصف الانسان بما ليس فيه من الفضائل والذائل .

وقرأ نافع « يتبعهم » بتخفيف التاء من تبعه إذا اقتفى أثره ، يقال تبع فلاناً إذا سار في أثره واتبعه لحقه . الباقون : بالتشديد من الاتباع ، ومعناها واحد . والآية قيل نزلت في الشعراء الذين هجوا رسول الله (ص) والمؤمنين ، وهي تتناول كل شاعر يكذب في شعره - ذكره الفراء - وقيل : انها نزلت في ابن الزبيري وأمثاله .

ثم اخبر ان هؤلاء الشعراء يقولون ويحشون على اشياء لا يفعلونها هم ، وينهون عن اشياء يرتكبونها ، ثم استثنى من جملتهم الذين آمنوا منهم و عملوا الصالحات وذكروا الله كثيراً ، فأجتنبوا معاصيه ، و انتصروا - لنفوسهم في الدين - من الذين ظلموهم . وقيل : أراد الشعراء الذين ردوا على المشركين هجاءهم للمؤمنين ، فاتصروا بذلك للنبي والمؤمنين ، ثم هدد الظالمين ، فقال « وسيعلم الذين ظلموا » نفوسهم « أي منقلب ينقلبون » أي أي منصرف ينصرفون اليه لأن منصرفهم الى النار ، نعوذ بالله منها . وقيل أراد الذين ظلموا نفوسهم بقول الشعر الباطل من هجو النبي والمؤمنين ، ومن يكذب في شعره .

وقوله « أي منقلب ينقلبون » نصب (أي) بـ (ينقلبون) ولا يجوز أن ان يكون منصوباً بـ (سيعلم) ، لأن آياً لا يعمل فيها ما قبلها ، لأن الاستغمام له صدر الكلام حتى ينفصل من الخبر بذلك .

Faint, illegible handwriting, possibly bleed-through from the reverse side of the page.

٢٧ - سورة النمل

مكية بلا خلاف وهي خمس وتسعون آية حجازي واربع وتسعون آية
بصري وشامي وثلاث وتسعون آية في عدد الكوفيين

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿ طس تلك آيات القرآن وكتاب مبين (١) هدى وبشرى
للمؤمنين (٢) الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ
بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ (٣) إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ زِينًا
لَهُمْ أَعْمَالُهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ (٤) أُولَئِكَ الَّذِينَ لَهُمْ سُوءُ الْعَذَابِ وَهُمْ
فِي الْآخِرَةِ هُمْ الْآخِسُونَ ﴾ (٥) خمس آيات بلا خلاف .

قد بينا معنا الحروف التي في أوائل السور فيما تقدم بمالا نحتاج معه إلى
إعادته ، وقد بينا قول من قال إنها أسماء للسور . وقال قوم « طس » اسم من
أسماء القرآن .

وقوله « تلك » إشارة إلى ما وعدوا بمجيئه من القرآن . وقيل ان « تلك »

﴿ ج ٨ م ١٠ من التبيان ﴾

بمعنى (هذا) وآيات القرآن هي القرآن ، وإنما أضافها إليه ، كما قال « انه لحق اليقين » (١) . والقرآن والكتاب معناها واحد ، ووصفه بالوصفين ليفيد أنه مما يظهر بالقراءة ، ويظهر بالكتابة ، وهو بمنزلة الناطق بما فيه من الامرين جميعاً وذلك يبطل قول من قال: ان كلام الله شيء واحد لا يتصرف بالقراءة والكتابة . ووصفه بأنه مبين تشبيهه له بالناطق بكذا ، وإذا وصفه بأنه بيان جرى مجرى وصفه له بالنطق بكذا في ظهور المعنى به لنفس . والبيان هو الدلالة التي تبين بها الاشياء . والمبين المظهر ، وحكم القرآن الموعظة بما فيها من الترغيب والترهيب والحجة الداعية الى الحق الصارفة عن الباطل ، وأحكام الشريعة التي فيها مكارم الاخلاق ومحاسن الافعال ، والمصلحة فيما يجب من حق النعمة لله تعالى ما يؤدي الى الثواب ويؤمن من العقاب ، ثم وصفه بأنه « هدى وبشرى للمؤمنين » وموضع « هدى » نصب على الحال ، وتقديره هادياً ومبشراً ، ويجوز أن يكون رفعاً على تقدير هو « هدى وبشرى للمؤمنين » والمعنى ان ما فيه من البيان والبرهان يهديهم الى الحق ، وما لهم في وجه كونه معجزاً الذي فيه من اللطف ما يؤديهم الى الثواب ويبشرهم بالجنة .

ثم وصف المؤمنين الذين بشرهم القرآن بأنهم « الذين يقيمون الصلاة » بحدودها وباداومون على أوقاتها ويخرجون ما يجب عليهم من الزكاة في أموالهم الى مستحقها ، وهم مع ذلك يوقنون بالآخرة ، ويصدقون بها . ثم وصف تعالى من خالف ذلك ولم يصدق بالآخرة ، فقال « إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم اعمالهم فهم يعمهون » قيل في معناه قولان :
احدهما - قال الحسن والجبايبي : زينا لهم اعمالهم التي أمرناهم بها ، فهم

يتحiron بالذهاب عنها .

الثاني - زيناهم أعمالهم بخلقنا فيهم شهوة القبيح الداعية لهم الى فعل المعاصي ليجتنبوا المشتبه « فهم يعمهون » عن هذا المعنى أي يتحiron بالذهاب عنها . ثم اخبر تعالى ان من وصفه بذلك لهم « سوء العذاب » ووصفه بأنه سوء لما فيه من الألم و « هم في الآخرة هم الاخسرون » لانهم يخسرون الثواب ويحصل لهم بدلا منه العقاب فهو اخسر صفقة تكون .

قوله تعالى:

﴿ وَإِنَّكَ لَتَلَقَّى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ (٦) إِذْ قَالَ مُوسَى لِأَهْلِهِ إِنِّي آنستُ نارا سآتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ آتِيكُمْ بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ (٧) فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ أَنْ بُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (٨) يَا مُوسَى إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (٩) وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رآها تَهْتَزُّ كَأَنَّها جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَى لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ (١٠) إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلْ حُسْنًا بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ (١١) ست آيات بلاخلاف .

قرأ اهل الكوفة « بشهاب قبس » منون غير مضاف جعلوا (قبسا) صفة

لشهاب على تقدير منور . الباقيون بالاضافة على تقدير (نار)

يقول الله تعالى مخاطباً لنبيه محمد صلى الله عليه وآله « إنك » يا محمد « لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم » أي إنك لتعطى لأن الملك يلقيه إليه من قبل الله تعالى ، من عند حكيم بصير بالصواب من الخطاء في تدبير الامور بما يستحق به التعظيم . وقد يفيد (الحكيم) العامل بالصواب المحكم للامور المتقن لها . وعليم بمعنى عالم إلا أن فيه مبالغة . وقال الهماني هو مثل سامع وسميع ، فوصفنا له بأنه عالم يفيد أن له معلوماً ، كما أن وصفه بأنه سامع يفيد بأن له مسموعاً ، ووصفه بأنه عليم يفيد أنه متى صح معلومه . فهو عليم به ، كما أن (سميعاً) يفيد أنه متى وجد مسموع لا بد أن يكون سامعاً .

وقوله « إذ قال موسى لا اله » قال الزجاج : العامل في إذ (اذكر) وهو منصوب به . وقال غيره : هو منصوب بـ (عليم) إذ قال اني آنت ناراً . فالإنسان الاحساس بالشيء من جهة ما يؤنس . آنت كذا ، أو نسه ايناساً وما آنت به ، فقد أحسست به ، مع سكون نفسك اليه « سأتيكم منها بنجر » يعني بمن يدل على الطريق ويهتدينا اليه ، لانه كان قد ضل « أو آتيكم بشهاب قبس » قيل : لانهم كانوا قد أصابهم البرد ، وكان شتاء فلذلك طلب ناراً . والشهاب نور كالعمود من النار ، وجمعه شهب . وقيل للكوكب الذي يمتد وينقض شهاب ، وجمعه شهب ، وكل نور يمتد مثل العمود يسمى شهاباً ، والقبس القطعة من النار قال الشاعر :

في كفه صعدة مثقفة فيها سنان كشعلة القبس (١)

ومنه قيل اقتبس النار اقتباساً أي أخذ منها شعلة ، واقتبس منه علماً أي اخذ منه نوراً يستضيء به كما يستضيء بالنار « لعلمكم تصطلون » معناه ، لكي

تصطلوا . ومعناه لتدفثوا ، والاصطلاء التدفث بالنار ، وصلى النار يصلي صلا إذا لزمها ، فاصله اللزوم . وقيل الصلاة منه للزوم الدعاء فيها . والمصلي الثاني بعد السابق للزوم وصلو السابق . وإنما قال لامراته « لعلى آتيكم » لأنه أقامها مقام الجماعة في الانس بها والسكون اليها في الامكنة الموحشة . ويجوز أن يكون على طريق الكناية على هذا التأويل .

وقوله « فلما جاءها » معناه جاء النار « نودي أن بورك من في النار ومن حولها » وقيل في معناه قولان :

احدهما - بورك نور الله الذي في النار ، وحسن ذلك ، لأنه ظهر لموسى بآياته وكلامه من النار . في قول ابن عباس وسعيد بن جبير وقتادة والحسن . الثاني - الملائكة الذين وكاهم الله بها على ما يقتضيه . « ومن حولها » - في قول ابي علي الجبائي - ولا خلاف أن الذين حولها هم الملائكة الذين وكلوا بها . و « سبحان الله رب العالمين » .

وقوله « ان بورك » يحتمل أن يكون نصباً على نودي موسى بأن بورك . ويحتمل الرفع على نودي البركة ، والبركة ثبوت الخير التام بالشئ . قال الفراء العرب تقول : بارك الله ، وبورك فيك .

وقوله « انه انا الله العزيز الحكيم » معناه ان الله قال لموسى ان الذي يكلمك هو الله العزيز القادر الذي لا يغالب ، الحكيم في افعاله ، المنزه من القبائح . قال الفراء : الهاء في قوله « انه » عماد ، ويسمى بالبصريون إضمار الشأن والقصة . ثم أراد أن يبين له دلالة يعلم بها صحة النداء ، فقال « والى عصاك » من يدك ، وفي الكلام حذف ، وهو أنه التي عصاه وصارت حية « فلما رآها تهتز كأنها جان » وهي الحية الصغيرة مشتق من الاجتنان ، وهو الاستتار ، وقال

الفراء : هي حية بين الصغيرة والكبيرة ، قال الراجز :

يرفعهن بالليل إذا ما أسدفاً أعناق جان وهاماً رجفاً (١)

ووصف العصا في هذا الموضع « كأنها جان » وفي الشعراء بأنها نعبان ، وهي الحية الكبيرة ، لأنها جمعت صفة الجان في اهتزازه وسرعة حركته مع أنه نعبان في عظمه ، ولذلك هاله في « ولي مدبراً » . وقيل إنها أول شيء صارت جاناً ثم تدرجت إلى أن صارت نعباناً ، وهم يشاهدونها ، وذلك أعظم في الإعجاز . وقيل : إن الحالين مختلفان ، لأن الحال التي صارت فيها جاناً هي الحال التي خاطبها الله في أول ما بعثه نبياً ، والحال التي صارت نعباناً هي الحال التي لقي فرعون فيها . فلا تنافي بينهما على حال .

وقوله « ولم يعقب » معناه ولم يرجع - في قول قتادة - وقال الجبائي معناه لم يرجع على عقبيه . والمعاقبة ذهب واحد ومجبي . آخر على وجه المناوبة . وإنما ولى منها موسى بالبشرية ، لا أنه شك في كونها معجزة له ولا يضره ذلك . وقوله « يا موسى لا تخف » نداء من الله تعالى لموسى وتسكين منه ، ونهي له عن الخوف . وقال له أنك مرسل و « لا يخفاف لدي الرسلون » لأنهم لا يفعلون قبيحاً ، ولا يخلون بواجب ، فيخافون عقابه عليه ، بل هم منزهون عن جميع ذلك .

وقوله « إلا من ظلم ثم بدل حسناً بعد سوء » صورته صورة الاستثناء ، وهو منقطع عن الأول وتقديره لكن من ظلم نفسه بفعل القبيح ، ثم بدل حسناً بعد سوء ، بأن تاب من القبيح ، وفعل الحسن ، فإنه يغفر له . وقال قوم :

(١) تفسير الطبري ١٩/٧٦ وروايته :

يرقلن بالليل إذا ما رجفاً أعناق جان وهاماً رجفاً

هو استثناء متصل وأراد من فعل صغيرة من الانبياء . فعلى هذا يكون الاستثناء متصلاً - ذكره الحسن - وهذا تأويل بعيد ، لان صاحب الصغيرة لا خوف عليه أيضاً لوقوعها مكفرة . والاستثناء وقع من المرسلين الذين لا يخافون ، فالاول هو الصحيح .

وقوله « ثم بدل حسناً بعد سوء » معناه ندم على ما فعله من القبيح ، وتاب منه وعزم على أن لا يعود الى مثله في القبح ، فان من تلك صورته ، فان الله يغفر له ويستتر عليه لانه رحيم . وقيل : المعنى « لا يخاف لدي المرسلون » انما الخوف على من سواهم « إلا من ظلم ثم بدل حسناً بعد سوء » قال الجبائي : في الآية دلالة على انه يسمى الحسن حسناً قبل وجوده وبعد تقضيه ، وكذلك القبيح ، وهذا إنما يجوز على ضرب من المجاز ، دون الحقيقة ، لان كون الشيء حسناً او قبيحاً بقيد حدوثه على وجه لا يصح في حال عدمه ، وانما سمي بذلك بتقدير أنه متى وجد كان ذلك ، وقال قوم « إلا » بمعنى الواو ، فكأنه قال اني لا يخاف لدي المرسلون ، ولا من ظلم ثم بدل حسناً بعد سوء ، فاني أغفر له .

قوله تعالى :

﴿ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخَرُّجَ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ فِي
تَسْعِ آيَاتٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ (١٢)
فَلَمَّا جَاءَ تَمُّمُ آيَاتِنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ (١٣) وَجَحَدُوا
بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ

الْمُفْسِدِينَ (١٤) وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَا الْحَمْدُ لِلَّهِ
الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٥١﴾ (٥١) أَرْبَعُ
آيَاتِ بِلَاخْلَافٍ .

امر الله تعالى موسى (ع) أن يدخل يده في جيبه . وقيل : أراد كفه .
وقيل : ثيابه « تخرج بيضاء من غير سوء » يعني من غير برص . وقال المبرد :
السوء إذا اطلق يراد به البرص ، وإذا وصل بشيء ، فهو كلما يسوء ، قال :
وتقديره كأن هاتين مع بقية الآيات تسع آيات . والتقدير ادخل يدك في جيبك
فإن ذلك مع إلقاء العصا ، وما بعد ذلك من الآيات تسع آيات ، كما يقال
جاء فلان في جمع كثير ، وهو احد ذلك الجمع . وقيل : إن معنى (في) من .
وقال ابن مسعود : أتى موسى فرعون وعليه جبة صوف . وقال مجاهد كان كفا
الى بعض يده .

وقوله « الى فرعون » تقديره مرسل الى فرعون وقومه في تسع آيات .
وحذف كما قال الشاعر :

رَأْتَنِي بِخَيْلِيهَا فَصَدَّتْ مَخَافَةً وفي الخيل دعاء الفؤاد فروق (١)
أَي رَأْتَنِي مَقْبَلًا بِخَيْلِيهَا . ثم اخبر تعالى عن فرعون وقومه بأنهم « كانوا قومًا
فاسقين » والآيات التسع التي كانت لموسى (ع) : قلب العصا حية . واليد
البيضاء . والجراد . والقمل . والضفادع ، والدم . والبحر وانفلاقه . ورفع
الطور فوق رؤسهم . وانفجار الحجر اثنتا عشرة عيناً . وقيل : بدل البحر

والجبل الطوفان والطمس . ذكره ابن زيد .

ثم اخبر تعالى عن فرعون وقومه أنه لما جاءتهم آيات الله ودلائله مبصرة .
وقيل في معنى مبصرة قولان :

احدهما - انها تبصر الصواب من الخطأ ، يقال أبصرته وبصرته بمعنى
واحد ، كقولك أ كفرته وكفرتي ، واكذبت وكذبتك .

الثاني - مبصرة للحق من الباطل ، فهي تهدي اليه كأنها تراه . قالوا
عند ذلك إن هذه الآيات « سحر مبین ، أي ظاهر .

ثم قال « وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعلواً » والمعنى انهم عرفوها
وعلموها بقلوبهم ، لكنهم جحدوا بها بالسنتهم طلباً للعلو والتكبر ، ففي ذلك
دلالة على أنهم كانوا معاندين إذ جحدوا ما عرفوا . وقال الرماني : لا تدل على
ذلك ، لان معرفتهم كانت بوقوعها على الحقيقة . فأما الاستدلال على أنها
من فعل الله ومن قبله ليدل بها على صدق من أعطها إياه فبعد العلم بوقوعها .
وقال ابو عبيدة : الباء زائدة ، والمعنى وجحدوها ، كما قال المعجاج :

نضرب بالسيف ونرجوا بالفرح (١)

وقيل انهم جحدوا ما دلت عليه من تصديق الرسول ، كما تقول كذبت
به أي بما جاء به .

ثم قال تعالى لنبيه محمد (ص) « فانظر » يا محمد ﴿ كيف كان عاقبة
الفسدين ﴾ لان الله أهلكتهم وغرقهم ودمر عليهم .

ثم اخبر تعالى بأنه اعطى داود وسليمان علماً من عنده ، وانها قالا الحمد لله

(١) قد مر في ١١٨/٧ من هذا الكتاب

﴿ ج ٨ م ١١ من التبيان ﴾

الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين ، بأن جعلنا أنبياء واختارنا من بين الخلائق . والعلم الذي اوتياه قيل : هو علم الاحكام . وقيل : هو العلم بمنطق الطير ، وكلام البهائم .

قوله تعالى :

﴿ وَوَرِثَ سُلَيْمٰنُ دَاوُدَ وَقَالَ يَا اٰیُّهَا النَّاسُ عَلَّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَاوتَيْنَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ اِنَّ هٰذَا لَكُمُ الْفَضْلُ الْمُبِيْنُ (١٦) وَحَشِرَ لِسُلَيْمٰنَ جُنُوْدَهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُوْنَ (١٧) حَتّٰى اِذَا اتَّوَا عَلٰى وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا اٰیُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوْا مَسَاكِنِكُمْ لَآ یَحْطَمَنَّكُمْ سُلَيْمٰنُ وَجُنُوْدُهُ وَهُمْ لَا یَشْعُرُوْنَ (١٨) فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ اَوْزِعْنِیْ اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِیْ اَنْعَمْتَ عَلَیَّ وَعَلٰى وَالِدِیْ وَاَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضٰیهُ وَاَدْخِلْنِیْ بِرَحْمَتِكَ فِیْ عِبَادِكَ الصّٰلِحِیْنَ ﴾ (١٩) أربع آیات بلاخلاف .

اخبر الله تعالى أن سليمان ورث داود . واختلفوا فيما ورث منه ، فقال اصحابنا إنه ورث المال والعلم . وقال مخالفونا : انه ورث العلم ، لقوله (ص) نحن معاشر الانبياء لا نورث .

وحقيقة الميراث هو انتقال تركة الماضي بموته الى الثاني من ذوي قرابته .
وحقيقة ذلك في الاعيان ، فاذا قيل ذلك في العلم كان مجازاً . وقولهم : العلماء
ورثة الأنبياء ، لما قلنا . والخبر المروي عن النبي (ص) خبر واحد ، لا يجوز
أن يخص به عموم القرآن ولا نسخه به .

وقال بعضهم : إن داود كان له تسعة عشر ولداً ذكوراً وورثه سليمان
خاصة ، فدل على أنه إنما ورثه العلم والنبوة ، فخير واحد لا يلتفت اليه .
وقوله ﴿ يا أيها الناس علمنا منطق الطير ﴾ أي فهمنا معاني منطقتها وما فهم
به بعضها عن بعض ، قال المبرد : والعرب تسمي كل ميين عن نفسه ناطقاً ومتكلماً
قال رؤبة :

لو انني اوتيت علم الحكل علم سليمان كلام النمل (١)
وقال الرماني ﴿ منطق الطير ﴾ صوت يتفاهم به معانيها على صيغة واحدة ،
بخلاف منطق الناس إذ هو صوت يتفاهمون به معانيهم على صيغ مختلفة ، لذلك
لم نفهم عنها مع طول مصاحبتها ، ولم تفهم هي عنها ، لأن افهامها مقصورة على
تلك الامور المخصوصة ، ولما جعل سليمان يفهم عنها ، كان قد علم منطقتها .
وقوله ﴿ واوتينا من كل شيء ﴾ لفظه لفظ العموم ، والمراد به الخصوص
لانه لم يؤت اشياء كثيرة . وقيل : المعنى ﴿ واوتينا من كل شيء ﴾ يطلبه
طالب لحاجته اليه وانتفاعه به ، ويحتمل أن يكون المراد ﴿ واوتينا من كل شيء ﴾
علماً وتسخييراً في كل ما يصلح أن يكون معلوماً لنا ومسخرأ ، غير ان مخرجه
مخرج العموم أبلغ وأحسن .

ثم اخبر ان سليمان كان قد قال هذا القول : إن هذا هو الفضل الظاهر . اعترافاً

بنعم الله عليه . ويحتمل أن يكون ذلك اخباراً من الله بأن ما ذكره هو الفضل
الظاهر . وقيل : معناه وأعطينا من كل شيء من الخيرات .

وقوله « وحشر لسليمان جنوده » أي جمع له من كل جهة جنوده « من الجن
والانس والطير » قال محمد بن كعب القرظي : كان عسكره مئة فرسخ، خمسة وعشرون
من الانس، وخمسة وعشرون من الجن، وخمسة وعشرون من الطير، وخمسة وعشرون
من الوحش . وقوله « فهم يوزعون » معناه قال ابن عباس : يمنع أولهم على آخرهم
وقال ابن زيد : يساقون . وقال الحسن : معناه يتقدمون . وقول ابن عباس
أقوى ، لانه من قولهم : وزعه من الظلم إذا منعه من ذلك وكفه ، قال النابغة :
على حين عانت المشيب على الصبي

وقلت للمأصحب والشيب وازع (١)
ويقولون لا بد للسلطان من وازعة أي يمنع الناس عنه ، وقال الشاعر :

لم يزع الهوى إذ لم توات بلى وسلوت عن طلب العتاة (٢)

وقيل : معنى يوزعون يمنعون ان نزلوا عن مراتبهم بالجمع مرة ، وبالتفريق
أخرى ، حتى يتقدموا في مسيرهم . والايذاء المنع من الذهب ، فأنما منع
أول الجنود على آخرهم ليتلاحقوا ، ولا يتفرقوا ، كما تقدم الجيوش اذا كثرت
بمثل ذلك . وقوله « حتى اتوا على واد النمل » معناه سار سليمان وجنوده حتى
بلغوا واديا فيه النمل و « قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم
سليمان وجنوده وهم لا يشعرون » قيل : كانت معرفة النمل بسليمان على
طريق المعجزة الخارقة للعادة له (ع) على غيره . وهذا غير لازم لانه لا يمتنع ان تعرف
البييمة هذا الضرب كما تعرف كثيراً مما فيه نفعها وضررها فن معرفة النملة انها تكسر
الحبة بقطعتين لثلاث تنبت ، الا الكرزة فانها تكسرها باريح قطع ، لانه تنبت إذا

(١) الطبري ١٩ / ٨٠ والقرظي ١٦٨ / ١٣ (٢) تفسير الطبري ١٩ / ٨٠

كسرت بقطعتين، فمن هداها الى هذا هو الذي يهديها الى ما يحطمها مما لا يحطمها.
وقيل : جعل لها منطلق تفهم به المعاني ، لانه يفهم به المعاني كما تفهم به ، كالقلم
وبكما الفرع قال الشاعر :

عجبت لها أنى تكون غناؤها فصيحاً ولم تغفر بمنطقها فما (١)

وقيل : انه ظهر من النملة امارات من الرجوع الى بيتها خوفاً من حطم
جنود سليمان إياها ، فاعلم به سليمان انها تحرزت ، فعبر عن ذلك بالقول مجازاً
كما قال الشاعر :

امتلاً الحوض وقال قطني مهلاً رويداً قد ملأت بطني (٢)

ولم يكن هناك قول من الحوض . ويقولون : عينك تشهد بسهرك ،
ويريدون بذلك امارات السهر التي تظهر في العين . وقوله « لا يحطمنكم سليمان » أي
يكسركم بأن يظأكم عسكره « وهم لا يشعرون » أي لا يعلمون بوطئكم ، فلما فهم
سليمان هذا « تبسم ضاحكاً من قولها . وقال رب أو زعني » أي الهمني ما يمنع من
ذهاب الشكر عني بما أنعمت به علي وعلى والدي ، ووقفني « ان اعمل صالحاً
ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين » كالانبياء ومن يجري مجراهم ممن
يعمل الاعمال الصالحة ولا يرتكب شيئاً من القبائح . وقال ابن زيد : معنى في
عبادك مع عبادك .

قوله تعالى :

﴿ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ

(١) الاسار (غنا)

(٢) قد مر في ١ / ٤٣١

الغائبين (٢٠) لَا عَذَابَ لَهُمْ عَذَاباً شَدِيداً أَوْ لَا ذُبْحَنُ أَوْ لِيَا تَيْبِي
بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ (٢١) فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ
بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَأٍ بِنَبَأٍ يَقِينٍ (٢٢) إِنِّي وَجَدْتُ أُمْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ
وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ (٢٣) وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا
يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَزَيْنُ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ
فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ (٢٤) أَلَّا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي
يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا
تُعْلِنُونَ (٢٥) اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ (٢٦)

سبع آيات بلاخلاف

قرأ ابن كثير « أوليا تينني سلطان مين » بنونين الأولى مشددة مفتوحة
والثانية مكسورة. الباقون بنون واحدة مشددة مكسورة. وقرأ « مكث » عاصم
وروح - بفتح الكاف - الباقون بضمها ، وهما لغتان . وقرأ ابن كثير وأبو عمرو
« من سبأ نبأ » غير مصروف . الباقون مصروفاً ، منوناً .

من لم يصرفه فلا نفعه ومؤنث ، لأنه قيل : ان (سبأ) حي من احياء اليمن . وقيل :
هو اسم أمهم . وقد قال الزجاج : (سبأ) مدينة تعرف بمأرب من اليمن ، وبينها
وبين صنعاء مسيرة ثلاثة أيام ، فاذا صرفته فعلى البلد ، وإذا لم تصرفه ، فعلى
المدينة . وقيل : من صرفه جعله اسماً للمكان ، ومن لم يصرفه جعله اسماً للبقعة ،

قال جرير :

الواردون وتيم في ذوي سبأ قد عض أعناقهم جلد الجواميس (١)
وقال آخر في ترك صرفه :

من سبأ الحاضرين مأرب اذ يننون من دون سيله العرما (٢)

وقرأ الكسائي وابو جعفر ورويس « ألا يا اسجدوا » بتخفيف (ألا) .
الباقون « ألا يسجدوا » مشددة . وجه قراءة الكسائي أنه جعل (ألا) للتنبيه
(يا) هؤلاء على حذف المنادي « اسجدوا » على الامر ، قال الأخطل :

ألا يا اسلمي يا هند هند بني بدر وإن كان حيانا عدى آخر الدهر (٣)

أي ألا يا هند . وقرأ ابن مسعود « هلا » وذلك يقوى قراءة من قرأ
بالتخفيف . ومن قرأ بالتشديد فمعناه وزين لهم الشيطان ضلالتهم لئلا يسجدوا
لله ، وشاهد الأول قول الشاعر :

ألا اسلمي يا دارمي على البلى ولا زال منهلا بجرعائك القطر (٤)

وقال المعجاج :

يا دار سلمى يا اسلمي ثم اسلمي عن سمس أو عن يمين سمس

اخبر الله سبحانه عن سليمان أنه « تفقد الطير ، فقال مالي لا أرى الهدهد »
فيل كان سبب تفقده الهدهد أنه احتاج اليه في سيره ليدله على الماء ، لأنه يقال :
انه يرى الماء في بطن الأرض . كما نراه في القارورة - وذكره ابن عباس - وقال
وهب بن منية : كان تفقده إياه لاخلاله بنوبته . وقيل : كان سبب تفقده أن
الطير كانت تظله من الشمس ، فلما أخل الهدهد بمكانه بان بطولوع الشمس عليه

(١) مر تخريجه انظر ٦ / ٣٨٨ (٢) تفسير القرطبي ١٣ / ١٨١

(٣) تفسير الطبري ١٩ / ٨٤ (٤) تفسير القرطبي ١٣ / ١٨٧

وقوله « أم كان من الغائبين » معنى (أم) بل . وقيل : معناه أتأخر عصباناً « أم كان من الغائبين » لعذر وحاجة . ثم قال « لأعذبه عذاباً شديداً أو لأذبحه أو ليأتيني بسلطان ميين » وهذا وعيد منه للهدهد أنه متى لم يأت سليمان بحجة ظاهرة في تأخره يفعل به أحد ما قاله ، عقوبة له على عصبانه . قال ابن عباس ومجاهد وقتادة والضحاك : تعذيب الهدهد تنف ريشه وطرحه في الشمس .

وقوله « فكث غير بعيد » أي لبث غير بعيد ، وفي ماضيه لغتان - فتح الكاف وضمها - ثم جاء سليمان ، فقال معتذراً عن تأخره ، واخلاله بموضعه « أحطت بما لم تحط به » أي علمت ما لم تعلم ، وعلم الاحاطة هو أن يعلمه من جميع جهاته التي يمكن أن يعلم عليها تشبيهاً بالسور المحيط بما فيه . ثم قال له « وجئتك من سبأ » يا سليمان يا نبي الله « نبأ » و (سبأ) مدينة أو قبيلة على ما بيناه . وروى عن النبي (ص) ان (سبأ) رجل واحد له عشرة من العرب فتيا من ستة وتشاهم أربعة ، فالذين تشاهموا : لحم ، وجدام ، وغسان ، وعاملة . والذين تيامنوا : كندة ، والاشعرون ، والازد ، ومدحج ، وحمير ، وانمار ، ومن الانمار خشم وبجيلة .

وقوله « نبأ يقين » أي بخبر لاشك فيه ، وأنه يحتاج الى معرفته ، لما فيه من الاصلاح لقوم قد تلاعب بهم الشيطان في ذلك ، فعذره عند ذلك سليمان [. وقيل : عذر الهدهد بما أخبره بما يحبه لما فيه من الأجر وإصلاح الملك الذي وهبه الله] (١) ثم شرح الخبر فقال « إني وجدت امرأة تملكهم » وتتصرف فيهم بحيث لا يعترض عليها أحد ومع ذلك « أوتيت من كل شيء » أي

(١) ما بين القوسين كان في الطبوعة متأخراً عن مكانه اسطرراً

أعطيت كل شيء ، لفظه لفظ العموم والمراد به المبالغة في كثرة ما أوتيت من نعم الدنيا وسعة الملك . وقيل : انها أوتيت كل شيء يؤتى الملوك ، والعرش العظيم سرير كريم معمول من ذهب وقوائمه من لؤلؤ وجوهر - في قول ابن عباس - ثم اخبر انه وجدها « وقومها يسجدون للشمس من دون الله » وأن الشيطان زين ذلك لهم فهم لا يبتدون الى سبيل الحق والتوحيد واخلاص العبادة لله تعالى .

ثم قال الهدهد على وجه التوبيخ والتعجبين لفعالهم « ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السموات والارض ويعلم ما تخفون وما تعلنون » والخبء هو الخبوء ، وهو ما أحاط به غيره حتى منع من إدراكه . وضع المصدر موضع الصفة خبأته اخبأته خبأ . وما يوجد الله ويخرجه من العدم الى الوجود فهو بهذه المنزلة فخبء السماء الامطار والرياح ، وخبء الارض الاشجار والنبات « ويعلم ما تخفون وما تعلنون » فمن قرأ بالتاء جعله للمخاطبين . ومن قرأ بالياء فللغائبين . والخبء والخبء نظائر ، وقيل الخبء الغيب ، وهو كل ما غاب عن الادراك .

وقوله « فهم لا يبتدون » دليل على أن المعارف ليست ضرورة ، لأنه اراد لا يبتدون الى دين الله . وقال الجبائي : لم يكن الهدهد عارفاً بالله وإنما أخبر بذلك ، كما يخبر مرأهقوا صبياننا ، لأنه لا تكليف عليهم ولا تكيف إلا على الملائكة والجن والانس ، وهذا الذي ذكره خلاف الظاهر ، لأن الاحتجاج الذي حكاه الله عن الهدهد احتجاج عارف بالله وبما يجوز عليه وما لا يجوز ، لأنه قال « وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله » ولا يجوز أن يفرق بين الحق في السجود لله وبين الباطل الذي هو السجود للشمس ، وان احدهما حسن ﴿ ج ٨ م ١٢ من التبيان ﴾

والآخر قبيح إلا من كان عارفاً بالله وبما يجوز عليه وما لا يجوز ، وذلك ينافي حال الصبيان ، ثم نسب تزوين عملهم الى الشيطان ، وهذا قول من عرفه وعرف ما يجوز عليه في عدله ، وأن القبيح لا يجوز عليه ، ثم حكى أنه قال إن الشيطان صدهم عن السبيل : الحق باغوائهم ، وانهم مع هذا الصدا لا يبتدون الى الحق من توحيد الله وعدله .

وقال ابو عبد الله البصري في بعض المواضع : إن الهدهد كان رجلاً من البشر اسمه هدهد ، ولم يكن من الطير وهذا غلط لأن الله تعالى قال « وتفقد » يعني سليمان تفقد « الطير فقال مالي لا أرى الهدهد » فكيف يحمل ذلك على انه اسم رجل ؟ إن هذا من بعيد الأقوال . وقال الفراء : من قرأ « ألا » بالتخفيف ، فهو موضع سجودا ، ومن ثقل ، فلا ينبغي أن يكون موضع سجودا وقد يجوز السجود على مخالفة تزوين الشيطان . ومعنى « ويعلم ما يخفون وما يعلنون » أي ما يسرون في نفوسهم ، وما يظهرونه . وقرأ الكسائي وحفص « ما تخفون وما تعلنون » بالتاء فيهما على الخطاب . الياقون بالياء على الخير .

ثم اخبر فقال « الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم » الى ههنا تمام حكاية ما قاله الهدهد . و (العرش) سرير الملك الذي عظمه الله ورفعته فوق السموات السبع وجعل الملائكة تحف به وترفع أعمال العباد اليه ، وتنشأ البركات من جهته فهو عظيم الشأن ، كما وصفه تعالى .

قوله تعالى :

﴿ قَالَ سَنَنْظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ (٢٧) ﴾

إِذْ هَبْ بِكِتَابِي هَذَا فَأَلْقَهُ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّى عَنْهُمْ فَأَنْظُرْ مَاذَا

يَرْجِعُونَ (٢٨) قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُوْا إِنِّي أُلْقِيَ إِلَيَّ كِتَابٌ
كَرِيمٌ (٢٩) إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمٍ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (٣٠)
أَلَّا تَعْلَمُوا عَلَيَّ وَأُتُونِي مُسْلِمِينَ ﴿ (٣١) خمس آيات بلا خلاف .

لما سمع سليمان ما اعتذر به الهدهد في تأخره بما قصه الله تعالى وذكرناه قال عند ذلك « سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين » في قولك الذي أخبرتنا به فأجازيك بحسب ذلك . وإنما لم يقل : أصدقت أم كذبت ، وقال : أم كنت من الكاذبين ، لأنه أليق في الخطاب ، لأنه قد يكون من الكاذبين بالميل اليهم وقد يكون منهم بالفرابة التي بينه وبينهم . وقد يكون منهم بأن يكذب كما كذبوا ومثل ذلك في الخطاب ولينه قولهم : ليس الأمر على ما تقول ، فهو أليق من كذبت ، لأنه قد يكون ليس كما تقول من جهة الغلط الذي لا يوصف بالصدق ولا بالكذب .

ثم أمر سليمان الهدهد بأن يذهب بكتابه الذي كتبه له وأشار إليه بقوله « هنا فألقه اليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون » وقيل : في الكلام تقديم وتأخير ، وتقديره فألقه اليهم فانظر ماذا يرجعون ، ثم تولا عنهم ، وهذا لا يحتاج إليه ، لأن الكلام صحيح على ما هو عليه من الترتيب . والمعنى فألقه اليهم ثم تولى عنهم قريباً منهم ، فانظر ماذا يرجعون - على ما قال وهب بن منية وغيره - فانهم قالوا معنى « تولى عنهم » استتر عنهم ، وفي الكلام حذف ، لأن تقديره فمضى الهدهد بالكتاب . وألقاه اليهم ، فلما رآته قالت لقومها « يا أيها السلاء » وهم أشرف اصحابها « إني ألقى إليّ كتاب كريم » ومعنى كريم أنه حقيق بأن

يوصل الخير العظيم من جهته ، فلما رأته آثار ذلك في كتاب سليمان وصفته بأنه كريم . وقيل : أرادت بـ (كريم) انه من كريم بطيعة الانس والجن والطير . والهاء في قوله « انه من سليمان » كناية عن الكتاب ، والهاء في قوله « وإنه بسم الله الرحمن الرحيم » كناية عما في الكتاب . وقيل : إنه كان مختوماً ، فلذلك وصفته بأنه كريم .

وقوله « بسم الله الرحمن الرحيم » حكاية ما قالته على المعنى باللغة العربية ، وإن كانت لم تقل هي بهذا اللفظ . والحكاية على ثلاثة اوجه : حكاية على المعنى فقط ، وحكاية على اللفظ فقط من غير أن يعلم معناه . وحكاية على اللفظ والمعنى وهو الأصل في الحكاية التي لا يجوز العدول عنها إلا بقرينة . وموضع « ان لا تعلوا » يجوز أن يكون رفعاً بالبدل من (كتاب) ويحتمل النصب على معنى بأن لا تعلوا ، والعلو على الشيء طلب القهر له بما يكون به بحسب سلطانه « لا تعلوا علي » أي لا تطلبوا تلك الحال ، فانكم لا تناولونها مني ، (وأتوني مسلمين) يحتمل وجهين :

احدها - واتوني مؤمنين بالله ورسوله .

الثاني - مستسلمين لأمرى فيما أدعوكم اليه فاني لا أدعو إلا الى الحق .

قوله تعالى :

﴿ قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنْتُ قَاطِعَةً

أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُونِ (٣٢) قَالُوا نَحْنُ أَوْلَا قُوَّةً وَأُولُوا بَأْسٍ شَدِيدٍ

وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ فَانْظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ (٣٣) قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا

دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ (٣٤)
 وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ ﴿٣٥﴾
 خمس آيات حجازي وأربع فيما عداه . عد الحجازيون شديد رأس آية ولم
 يعده الباقون .

حكى الله تعالى ان المرأة لما وقفت على كتاب سليمان ، ووصفته بأنه كتاب
 كبري ، وعرفتهم ما فيه قانت لأشراف قومها ﴿ افتوني في أمري ﴾ اي أشيروا
 علي والفتيا هو الحكم بما هو صواب بدلا من الخطأ ، وهو الحكم بما يعمل عليه
 كما يسأل العامي العالم ليعمل على ما يجيبه به ، ثم قالت لهم لم أكن أقطع أمراً
 ولا أفصل حكماً دونكم ولا أعمل به ﴿ حتى تشهدون ﴾ وتعابنوه . وهذا ملاطفة
 منها لقومها في الاستشارة منهم فيما يعمل عليه ، فقالوا لها في الجواب عن ذلك
 انا ﴿ نحن أولوا قوة وأولوا بأس شديد ﴾ أي أصحاب قدرة وأصحاب بأس
 أي شجاعة شديدة ﴿ والأمر اليك فانظري ماذا تأمرين ﴾ ما الذي تأمرينا به
 لنتثله ، وهذا القول منهم فيه عرض القتال عليها إن أرادت ، فقالت لهم في
 الجواب ﴿ ان الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها ﴾ فكونوا على حذر من ذلك
 ﴿ وجعلوا أعزة أهلها أذلة ﴾ قيل بأن يستعبدوهم ، فقال الله تعالى تصديقاً لهذا
 القول ﴿ وكذلك يفعلون ﴾ قال ابن عباس: إنما يفعلون ذلك إذا دخلوها عنوة .
 ثم حكى انها قالت ﴿ إني مرسله اليهم بهدية ﴾ فأذنوا للأمر في ذلك لانظر ما
 عند القوم فيما يلتمسون من خير أو شر . وقيل إنها ارسلت بجوار وغلمان
 على زي واحد . فقالت ان ميز بينهم ورد الهدية وأبالا المتابعة ، فهو نبي
 وإن قبل الهدية فانما هو من الملوك . وعندنا ما يرضيه - ذكره ابن عباس -

وقيل: انها أرسلت اليه بلبنة من ذهب فأمر سليمان أن تطرح بين أرجل الدواب
وسراقينها استهانة بذلك .

قوله تعالى:

﴿ فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍ فَمَا آتَيْتَنِي اللَّهُ خَيْرًا
مِمَّا آتَيْتَكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بِهَدْيَتِكُمْ تَفْرَحُونَ (٣٦) إِرْجِعْ إِلَيْهِمْ
فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَّا قَبِيلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ
صَاغِرُونَ (٣٧) قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُؤُتِيُّكُمْ يَا تَيْيِي بَعْرِشَهَا قَبْلَ أَنْ
يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ (٣٨) قَالَ عَفْرَيْتُ مِنْ الْجِنَّ أَنَا آتَيْتُكَ بِهِ قَبْلَ
أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ (٣٩) قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ
عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ أَنَا آتَيْتُكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ
فَلَمَّا رَأَاهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ
أَمْ أَكْفُرُ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي
غَنِيٌّ كَرِيمٌ ﴿ (٤٠) خمس آيات بلاخلاف .

قرأ حمزة ويعقوب « آمدوني » بنون واحدة مشددة على الادغام وياه ثابتة

في الوصل والوقف . الباقر بنونين .

اخبر الله تعالى إن الهدية التي أفذت بها المرأة، لما وصلت اليه ، قال لموصلها

« أتهدونني بما آتاكم » والامداد الحاق الثاني بالأول ، والثالث بالثاني الى حيث ينتهي . والمعنى لست أرغب في المال الذي تمدونني به ، وإنما أرغب في الايمان الذي دعوتكم اليه والاذعان بالطاعة لله ورسوله . ثم قال « فما آتاني الله خيرا مما آتاكم » بالتمكين من المال الذي لي أضعافه واضعاف أضعافه الى ما شئت منه . ثم قال لهم « بل أنتم بهديتكم تفرحون » أي ما يهدي اليكم ، لا نكم أهل مفاخرة في الدنيا ومكاثرة . وقيل بهديتكم التي اهديتموها الي تفرحون .

والهدية العطية على جهة الملائمة من غير مثابة ، تهدى هدية ، لأنها تساق الى صاحبها على هداية ، فالاصل الهداية وهي الدلالة على طريق الرشاد . ثم حكى ما قال سليمان لرسولها الذي حمل الهدية « ارجع اليهم » وقل لهم « فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها » أي لا طاقة لهم بهم ولا يقدرون على مقاومتهم « ولنخرجهم منها أذلة وهم صاغرون » فالذليل هو الناقص القوة في نفسه بما لا يمكنه أن يدفع غيره عن نفسه . والصاغر هو الذليل الصغير القدر المهين ، يدل على معنى التحقير بشيئين ، ونقيض الذليل العزيز وجمعه أعزة ، وجمع الذليل أذلة .

ثم حكى تعالى أن سليمان قال لا شراف عسكريه وأماثلة جنده « ايكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين » فاختلفوا في الوقت الذي قال سليمان « أيكم يأتيني بعرشها » فقال قوم قال ذلك حين جاءه الهدهد بالخبر ، وهو الوقت الأول لأنه يبين به صدق الهدهد من كذبه ، ثم كتب الكتاب بعد - في قول ابن عباس - وقال وهب بن منية : انما قال ذلك بعد مجيء الرسل بالهدية .

واختلفوا في السبب الذي لأجله خص بالطلب فقيل لانه أعجبه صفته فأحب أن يراه ، وكان من ذهب وقوائمه مكلل من جوهر ، على ما ذكره قتادة . وقال

ابن زيد : لأنه أحب أن يعاينها ويختبر عقلها إذا رآه اثبتته أم تنكره . وقيل :
ليريها قدرة الله في معجزة ، يأتي بها في عرشها .

واختلفوا في معنى « مسلمين » فقال ابن عباس : معناه طائعين مستسلمين
وقال ابن جريج : هو من الاسلام الذي هو دين الله الذي أمر به عباده .

ثم حكى تعالى انه أجاب سليمان عفريت من الجن . ومعنى عفريت ما رد
قوي داهية ، يقال : عفريت و عفرية ، ويجمع عفاريت و عفاري . قال سيويه :
هو مأخوذ من العفر . والمعنى كل سيد في مذهبه من الدهاء والذكورة والنجابة
يقال : رجل عفرية نفرية على وزن (زينة) لواحد الزبانية .

وقوله « انا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك » أي من مجلسك الذي
تقضي فيه - في قول قتادة - « وإني عليه » يعني على الايمان به في هذه المدة
« لقوي أمين » وفي ذلك دلالة على بطلان قول من يقول : القدرة تتبع الفعل
لأنه أخبر انه قوي عليه ، ولم يجيء بعد بالعرش . وقال ابن عباس : « أمين »
على فرج المرأة . فقل عند ذلك « الذي عنده علم من الكتاب » قال ابن عباس
وقتادة : هو رجل من الانس ، كان عنده علم إسم الله الأعظم الذي إذا دعي به
أجاب . وقيل : يا إلهنا وإله كل شيء . يا ذا الجلال والاکرام ، وقال الجبائي :
الذي عنده علم من الكتاب سليمان (ع) . وقال ذلك للعفريت ليريه نعمة الله
عليه . والمشهور عند المفسرين هو الأول . وقد ذكر أن إسمه اصف بن برخيا .
وقيل : هو الخضر . وقال مجاهد : اسمه أسطوع . وقال قتادة : اسمه مليخا .
وقوله « انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك » قيل في معناه قولان :

احدهما - قال مجاهد : إن ذلك على وجه المبالغة في السرعة .

الثاني - قال قتادة : معناه قبل أن يرجع اليك ما يراه طرفك . وقيل :

قبل ان يرجع طرفك خاسئاً إذا فتحتها وادمت فتحها . وقيل : قبل أن تفتحها وتطبقها . وقيل : حمل العرش من مأرب الى الشام في مقدار رجوع البصر . وقيل : شقت عنه الارض فظهر . وقيل يجوز أن يكون الله اعلمه ثم اوجده في الثاني بلا فصل بدعاء الذي عنده علم من الكتاب ، وكان مستجاب الدعوة إذا دعا باسم الله الأعظم . ويكون ذلك معجزة له . وقال قوم : كان ذلك معجزة لسليمان . وفي الكلام حذف ، لان تقديره « أنا آتيتك به قبل أن يرد اليك طرفك » فأثابه به « فلما رآه » سليمان « مستقراً عنده قال » معترفاً بنعم الله عليه « هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر » أي أشكر على نعمه أم أجحدها .

ثم قال سليمان « ومن شكر فانما يشكر لنفسه » لأن ثواب ذلك يعود عليه ومن جحد نعم الله فانما يضر نفسه ، لان عقاب ذلك يحل به « فان الله غني عن شكره وعن كل شيء . » « كريم » في انعامه على خلقه .
وقرأ ابو عمرو ونافع وعاصم - في رواية حفص - ﴿ فما أتاني الله ﴾ - بفتح الياء - في الوصل . الباقر « فما آتان » بغير ياء في الوصل .

قوله تعالى :

﴿ قَالَ نَكُرُّوا لَهَا عَرَشَهَا نَنْظُرُ أَتَهْتَدِي أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ (٤١) فَلَمَّا جَاءَتْ قَبِيلُهَا أَهْكَدَا عَرْشِكِ قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ وَأُوْتَيْنَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ (٤٢) وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ ﴾
﴿ ج ٨ م ١٣ من التبيان ﴾

تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمِ كَافِرِينَ (٤٣) قِيلَ لَهَا
 ادْخُلِي الصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقِهَا
 قَالَتْ إِنَّهُ صَرْحٌ مُّمَرَّدٌ مِنْ قَوَارِيرَ ۗ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي
 وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (٤٤) وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى
 ثَمُودَ أَنْ خُذُوا صَالِحًا أَنْ أَعْبُدُوا اللَّهَ فَذَاهَبُ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ (٤٥)

خمس آيات عند الكل ما عدا الكوفي ، فانها في عدده ست آيات عد ﴿ قوارير ﴾
 آية . ولم يعده الباقر .

حكى الله تعالى ان سليمان أمر ان ينكروا لها عرشها ، وهو أن يغيره الى
 حال تنكره اذا رآه اذ اد بذلك اعتبار عقلا على ما قيل . والجحد الانكار : جحد
 العلم بصحة الشيء ، ونقيضه الاقرار ، والتنكير تغيير حال الشيء الى حال ينكرها
 صاحبها اذا رآها .

وقوله « ننظر اتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون » بيان من سليمان
 ان الغرض بتنكير عرشها ننظر اتهتدي بذلك أم تكون من الذين لا يهتدون
 الى طريق الرشده ، فلما جاءت المرأة ، قال لها سليمان « أهكذا عرشك » فقالت
 في الجواب كأنه هو ، ولم تقطع عليه ، لما رأته من تغير احواله . فقال سليمان
 « واوتينا العلم من قبلها » قال مجاهد : هو من قول سليمان « وكنا مسلمين »
 اي مؤمنين بالله مستسلمين له . وقال الجبائي : هو من كلام قوم سليمان (ع) .
 ثم اخبر تعالى فقال « وصدتها ما كانت تعبد من دون الله » ومنعها

منه وتقديره وصدها سليمان عما كانت تعبد من دون الله ، ومنعها منه « انها كانت من قوم كافرين » بنعم الله عليهم عابدين مع الله غيره . وقال الفراء : يجوز ان يكون المراد صدها عن عبادة ما كانت تعبد من دون الله من الشمس انها كانت من قوم كافرين يعبدون الشمس ، فنشأت على ذلك . وكسر (انها) على الاستئناف ، ولو نصب على معنى ، لأنها جاز .

ثم حكى بأنه قيل لها « ادخلي الصرح » فالصرح هو الموضع المنبسط المنكشف من غير سقف ، ومنه قولهم : صرح بالأمر اذا افصح به ، ولم يكن عنه . والتصريح خلاف التعريض ، وفلان يكذب صراحاً من هذا . « فلما رأته حسبته لجة » يعني ان المرأة لما رأت الصرح ظنته لجة ، واللجة معظم الماء . ومنه لجج البحر خلاف الساحل . ومنه لج في الأمر اذا بالغ بالدخول فيه « وكشفت عن ساقها » ظناً منها انها تريد ان تخوض الماء . وقيل : ان سليمان اجرى الماء تحت الصرح الذي هو كهيئة السطح . وقيل : الصرح صحن الدار يقال صرحة الدار ، وراحة الدار ، وقاعة الدار ، وقارعة الدار كله بمعنى صحن الدار . وقيل صرح القصر ، قال الشاعر :

بين نعام بناء الرجال تشبه اعلامهن الصروح (١)

وقال ابو عبيدة : كل بناء من زجاج او صخر او غير ذلك موثق ، فهو صرح ، ومنه « يا هامان ابن لي صرحاً » (٢) وقيل : انه اراد ان يختبر عقلها . وقيل : لأنهم كانوا قالوا : إن ساقها مثل ساق الحمار برجل حمار ، لأنها من ولد بين الانس والجن ، لأنه قيل : ان الجن خافت ان يتزوج بها سليمان ،

(١) تفسير القرطبي ١٣ / ٢٠٩ والطبري ٢٠ / ٤١

(٢) سورة ٤٠ المؤمن آية ٣٦

فقالوا ذلك لينفروا عنها ، فلما امتحن ذلك وجدته على خلاف ما قيل فيه .
وقيل : انه كان قيل : ان على ساقها شعراً ، فلما كشفته بان الشعر فساءه ذلك
واستشار الجن في ذلك ، فعملوا له النورة والزرنيخ . وقيل : انه اول من
اتخذ له ذلك . وقيل : انما فعل ذلك ليربها عظيم آيات الله لتسلم وتهتدي الى
دين الله .

ثم قال لها « انه صرح بمرد من قوارير » فالمراد الملس ، ومنه الأمرد .
وشجرة مرداء ملساء لا ورق عليها ، والمراد الخارج عن الحق الملس منه .
فقلت عند ذلك يا رب « اني ظلمت نفسي » بما ارتكب من المعاصي بعبادة
غيرك « واسلمت » الآن « مع سليمان لله رب العالمين » الذي خلق الخلق .
وقيل : انها لما اسلمت تزوجها سليمان (ع) .

ثم اخبر تعالى انه ارسل « الى ثمود اخاهم صالحاً » يعني في النسب ، لأنه كان
منهم « ان اعبدوا الله » . ووضع (ان) نصب ، وتقديره ارسلناه بأن اعبدوا
الله ، وحده لا شريك له ، فاذا هم فريقان يختصمون « يعني منهم مؤمن بصالح
ومنهم كافر به ، في قول مجاهد .

قوله تعالى :

﴿ قَالَ يَا قَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ كَوْلَا
تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (٤٦) قَالُوا أَطِيرْنَا بِكَ وَبِمَنْ
مَعَكَ قَالَ طَائِرُكُمْ عِنْدَ اللَّهِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ (٤٧) وَكَانَ
فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ (٤٨) ﴾

قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا
مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ (٤٩) وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا
وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٥٠﴾ خمس آيات بلاخلاف .

قرأ حمزة والكسائي وخلف ﴿ لتبيته وأهله ثم لتقولن ﴾ بالتاء فيهما جميعاً .
الباقون بالنون ، وقرأ مجاهد بالياء . وقرأ أبو بكر عن عاصم ﴿ مهلك ﴾ بفتح
الميم واللام ، وفي رواية حفص - بفتح الميم وكسر اللام - الباقون - بضم الميم
وفتح اللام - قال أبو علي : من قرأ بضم الميم احتمل أمرين :

أحدهما - أراد المصدر من إهلاك أهله أي لم نشهد أهلاكهم .

الثاني - أن يكون المراد لم نشهد موضع إهلاكهم .

وقراءة حفص أيضاً تحتل أمرين :

أحدهما - ما شهدنا موضع هلاكهم .

والثاني - المصدر أي ما شهدنا هلاكهم . وقراءة أبي بكر معناها المصدر .

لما أخبر الله تعالى أنه أرسل صالحاً إلى قومه ، وأنهم كانوا فريفين ، مسلم
وكافر ، يخاصم بعضهم بعضاً ، قال لهم صالح ﴿ يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل
الحسنة ﴾ فالاستعجال طلب التعجيل ، وهو الاتيان به قبل وقته . وكان هؤلاء
الجهال إذا خوفوا بالعقاب قالوا ، على جهة الإنكار لصحته متي هو ؟ وهلا
بأتينا به ؟ ، فقال لهم صالح ﴿ لم تستعجلون ﴾ ذلك : قال مجاهد . يعني العذاب
قبل الرحمة ، والسيئة - ههنا - المراد بها العقاب سماها سيئة لما فيها من الآلام
ولأنها جزاء . على الأفعال السيئة ، لأن السيئة هي الخصلة التي تسوء صاحبها حين

يجدها . والسيئة ايضاً هي الفعل القبيح الذي ، لا يجوز لفاعلها فعلها ، وتقيضها الحسنة . فقال لهم ﴿ لولا تستغفرون الله ﴾ ومعناه هلا تسألون الله الغفران به بدلا من استعجال العقاب ﴿ لعلمكم ترحمون ﴾ وإنما خرجت (لولا) الى معنى (هلا) لأنها كانت لامتناع الشيء لكون غيره ، كقولك : لولا زيد لأتيتك ، فخرجت الى الانكار ، لامتناع الشيء لفساد سببه فقال ﴿ لولا تستغفرون الله ﴾ منه . ثم اخبر بما اجابوه ، لانهم قالوا ﴿ اطيرنا بك وبمعنى معك ﴾ أي وبين هو على دينك ، فالتطير التشاؤم ، وهو نسبة الشؤم الى الشيء على ما يأتي به الطير من ناحية اليد اليسرى وهو البارح ، والسأخ هو اتيانها من جهة اليد اليمنى . واصل : (اطيرنا) تطيرنا ، دخلت فيه ألف الوصل ، لما سكنت الطاء للادغام ، فقال لهم صالح ﴿ طائرکم عند الله ﴾ أي الشيء الذي تحذرونه بالتطير ﴿ عند الله ﴾ لانه القادر على عقابكم بما أنتم عليه من الكفر . والمعنى - في قول ابن عباس - معاقبتكم عند الله . ثم قال لهم : ليس ذلك للتشاؤم والتطير ﴿ بل انتم قوم تفتنون ﴾ فالفتنة - هبنا - قولهم ما زين لهم من الباطل . ثم اخبر تعالى أنه « كان في المدينة » التي بعث الله منها صالحاً « تسعة رهط يفسدون في الأرض » أي يفعلون فيها المعاصي « ولا يصلحون » أي لا يفعلون الطاعات .

وقوله « قالوا تقاسموا بالله » قيل في معناه قولان :

احدهما - قالوا متقاسمين إلا أنه يحذف منه قد .

والآخر - انه أمر ، وليس بفعل ماض . « لنبيته وأهله » حكاية أنهم

قالوا: ﴿ لنبيته ﴾ فن قرأ بالنون اراد إنا نفعل بهم ذلك ليلا . ومن قرأ بالناء ،

فعلي انه خاطب بعضهم بعضاً بذالك . والمعنى انهم تحالفوا : لنظر قنهم ليلا ،

يقال لكل عمل بالليل تبييت ، ومنه قوله ﴿ إذ يبيتون مالا يرضى من القول ﴾ (١) وانشدا ابو عبيدة :

اتوني فلم ارض ما بيتوا وكانوا اتوني بامر نكر
لانسكح امهم منذراً وهل ينكح العبد حر لحر (٢)

وقال ابن اسحاق انهم لما اتوا صالحاً لتبييته ، دفعتهم المسلائكة بالحجارة ، ﴿ ثم لتقولن لوليه ﴾ معناه انهم قالوا إذا قال لنا وليه وناصره : من فعل هذا قلنا له ﴿ ما شهدنا مهلك اهله ﴾ فمن ضم الميم اراد ماراً بنا اهلاكه . ومن فتح الميم اراد مكان هلاكهم او اهلاكهم يريد المصدر ﴿ وانا لصادقون ﴾ في هذا القول .

ثم اخبر تعالى انهم « مكروا » بهذا القول « ومكرنا » نحن ايضاً مكرأ بأن جازيناهم على مكرهم وجعلنا وباله عليهم فانا اهلكناهم عن آخرهم . وقيل : ان الله أرسل عليهم صخرة اهلكتهم . ويحتمل أن يكون المعنى في « مكرنا » انا انجينا المؤمنين بالمكر بالكفار بكل ما يقدرن عليه من الاضرار بهم ، وإلجائهم الى الايمان . وانما نسبه الى نفسه لما كان بأمره .

قوله تعالى :

﴿ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مُكْرِهِمْ أَنَا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ
أَجْمَعِينَ (٥١) فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةٌ بِمَا ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً
لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (٥٢) وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ (٥٣)

(٢) مر تخريبه في ٣ / ٢٦٩ ، ٣١٩

(١) سورة ٤ النساء آية ١٠٧

وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ (٥٤)
 أَتُنْكُمُ اللَّتَاءُ الرَّجَالِ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ
 تَجْهَلُونَ ﴿٥٥﴾ خمس آيات بلاخلاف .

قرأ أهل الكوفة ويعقوب « أنا دمرناهم » بفتح الالف . الباقيون بكسرها
 ومن فتح احتمل وجهين :

أحدها - النصب على البدل من (كيف) و (كيف) نصب بـ (انظر) .
 والثاني - ان يكون (كيف) في موضع الحال و (دمرنا) خبر (كان)
 وتلخيصه ، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أي عاقبة امرهم التدمير . وقيل : هو
 نصب بتقدير بآنا ، فلما حذف الباء نصب ، وقال الكسائي : هو في موضع الجر .
 ويحتمل الرفع أيضاً على البدل من (عاقبة) . ويحتمل أيضاً على الجواب ، كأنه قيل :
 ما كان عاقبة أمرهم ؟ فقيل : تدميرنا لهم .

يقول الله تعالى لنبيه (ص) « انظر » يا محمد وفكر « كيف كان عاقبة مكرهم ،
 أي هؤلاء الكفار الذين كفروا ودمرناهم . والعاقبة الحال التي يؤدي إليها البادي .
 تقول : اعقبني هذا الدواء ، صحة . وأعقب هذا الطعام الردي ، مرضاً ، وكذلك
 المعاصي تعقب النار . وقيل : ان بيوتهم هذه المذكورة بوادي القرى موضع بين
 الشام والمدينة . والمكر الأخذ بالحيلة للايقاع في بلية ، فلما مكر أولئك الكفار
 بصالح (ع) ليقتلوه ، ومن آمن ولم يتم مكرهم ، وأدى مكرهم إلى هلاكهم وتدميرهم
 والتدمير التقطيع بالعذاب ، فدمر الله قوم صالح بأن قطعهم بعذاب الاستئصال
 في الدنيا قبل الآخرة ، فلم يبق لهم باقية .

ثم اخبر تعالى ان بيوت أولئك الكفار « خاوية » أي خالية فارغة وكان رسهم أن يكونوا فيها وبأورن اليها ، فلما أهلكهم الله ، صاروا عبرة لمن نظر اليها واعتبر بها . وقيل هذه البيوت المذكورة بوادي القرى .

وقوله « وانجينس الذين آمنوا وكانوا يتقون » اخبار منه تعالى انه انجى وخلص المؤمنين من قوم صالح لانهم كانوا يتقون معاصي الله ، خوفاً من عقابه ، فالانتقاء الامتناع من البلاء بما يرد عن صاحبه ان ينزل به . والتقي هو العامل بما يتقي عنه العقاب . وقيل : ان الله تعالى دمر التسعة الرهط الذين يفسدون في الارض وقومهم .

وقوله « ولوطاً إذ قال لقومه » يحتمل امرين :

احدهما - نصب (لوطاً) بتقدير وأرسلنا لوطاً . الثاني - واذكر لوطاً حين قال لقومه منكرآ عليهم افعالهم « اتأتون الفاحشة » يعني الخصلة القبيحة الشنيعة ، الظاهرة القبيح ، وهي اتيانهم الذكران في أدبارهم « وانتم تبصرون » أي تعلمون أنها فاحشة . وقيل معناه : « وانتم تبصرون » أي يرى بعضهم من بعض ان ذلك عتو أو تمرداً . ثم بين الفاحشة التي كانوا يفعلونها بقوله « أنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء » التي خلقهن الله لكم . ثم اخبر تعالى عن لوط انه قال لهم « بل أنتم قوم تجهلون » أي تفعلون أفعال الجهال لجهلكم بمواقع نعم الله سبحانه وتعالى عليكم .

قوله تعالى :

﴿ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِنْ

﴿ ج ٨ م ١٤٤ من التبيان ﴾

قَرَيْتِكُمْ إِيَّاهُمْ أَنْاسٌ يَتَطَهَّرُونَ (٥٦) فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ
 قَدَّرْنَا نَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ (٥٧) وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ
 الْمُنذِرِينَ (٥٨) قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ
 اللَّهُ خَيْرٌ مِمَّا يَشْرِكُونَ (٥٩) أَمْ نَخْلِقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلْنَا
 لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ
 أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا أَلَيْسَ مَعَ اللَّهِ بَلٌّ لِّمَنْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ ﴿ (٦٠)

خمس آيات بلاخلاف .

نصب (جواب قومه) بأنه خير (كان) واسمها (أن قالوا) ولا يجوز
 وقع جواب - ههنا - لان ما بعد الايجاب وما قبلها نفي ، والنفي أحق بالخبر
 من الايجاب ، ومثله « ما كان حجبتهم إلا قالوا » (١) .
 اخبر الله تعالى عن قوم لوط حين قال لهم لوط ما تقدم ذكره ، منكرآ
 عليهم انه لم يكن لهم جواب عن ذلك ، بل عدلوا إلى أن قالوا ، بعضهم لبعض
 اخرجوا لوطاً ومن تبعه « من قريبتكم » فانهم « أناس يتطهرون » أي يتطهرون
 عن عملكم في إتيان الذكران . من العالمين إذ تأسروهم ، ويتنزهون عن ذلك ، فلا
 تجاوروهم وهذه صفتهم - وهو قول ابن عباس ومجاهد وقتادة - فأخبر الله
 تعالى أنه أهلك هؤلاء القوم بأجمعهم وأنجى لوطاً وأهله الذين آمنوا به من

ذلك الهلاك واستثنى من جملة أهله امرأته ، واخبر انه « قدرناها من الغابرين » أي جعلها من الغابرين لأن جرمها على مقدار جرمهم ، فلما كان تقديرها كتقديرهم في الاشرار بالله جرت مجرامهم في انزال العذاب بهم . وقيل : « قدرناها » أي بما كتبنا إنها من الغابرين ، واخبر تعالى انه أمطر عليهم مطراً . قال الحسن : أمطرت الحجارة على من خرج من المدينة ، وخسف المدينة باهلها ، فهم يهرون الى يوم القيامة « فساءمطر المنذرين » وهم الذين أبلغهم لوط النذارة ، وأعلمهم بموضع المخافة ليتقوها ، فخالفوا ذلك . وتقيض النذارة البشارة ، وهي الاعلام بموضع الأمن ليجتنبى ، والنذير البشير ينذر بالنار ويدشر بالجنة .

ثم قال لنبى محمد (ص) قل يا محمد « الحمد لله » شكراً على نعمه بأن وفقنا للايمان « وسلام على عباده الذين اصطفى » يعني اجتنابهم ، الله واختارهم يقال : صفا يصفو صفاء ، وأصفاه بكذا إصفاء ، واصطفاه اصطفاه ، ويصفى تصفياً وصفاه وتصفية ، وصافاه مصافاة .

وقوله « أما يشركون » من قرأ - بالتاء - وجهه الى انه خطاب لهم . ومن قرأ - بالياء - فعلى الخبر . وقوله « آله خير أما » معناه خير لنا منا لأنفسنا ، ولفظ أفعل لا يدخل إلا بين شيئين يشتركان في حكم ويفضل أحدهما على صاحبه ، وما يعبدون من دون الله لاخير فيه . قال ابو علي : يجوز أن يقع ذلك في الخير الذي لاشر فيه ، والشر الذي لاخير فيه . وإن كان يتوهم بعض الجهال الأمر على خلاف ما هو به ، فتقول : هذا الخير خير من الشر . وانكر على من خالف هذا . واجاز قوم من اهل اللغة ذلك على ما مضى القول فيه في غير موضع . ثم قال لهم : أمن الذي « خلق السموات والارض » بأن انشأها واخترعها

« وانزل لكم من السماء ماء » يعني غيثاً ومطراً (فأنتنابه) بذلك الماء (حدائق) وهي جمع حديقة ، وهي البستان إذا كان عليه حائط يحوطه (ذات بهجة) إنما وصف (الحدائق) بلفظ الواحد في قوله (ذات) لان معناه جماعة ذات بهجة . وقيل : الحديقة البستان الذي فيه النخل ، و (البهجة) منظر حسن ابتهج به إذا سر .

ثم قال (ما كان لكم ان تنبتوا شجرها) أي لم تكونوا تقدرون على انبات شجر الحديقة ، لان الله تعالى هو القادر عليه لا غيره . ثم قال منكرآ عليهم (أله مع الله) يقدر على ذلك . ثم قال (بل هم قوم يعدلون) بالله غيره لجهلهم . وقيل : يعدلون عن الحق . ومعنى الآية التنبيه على أن من قدر على انبات الحدائق ذات الشجر واخراج الشجر باكرم الثمار ، يجب اخلاص العبادة له ، وإن من عدل الى الاشرار به كافر بهذه النعمة الخفية .

قوله تعالى :

﴿ أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خَلَاءَ لَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيًا وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا ۗ أَلَيْسَ مَعَ اللَّهِ بِلْأَكْثَرِ هِمًّا لَا يَعْلَمُونَ (٦١) أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ ۗ أَلَيْسَ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ (٦٢) أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّيَّاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ۗ أَلَيْسَ مَعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ (٦٣) أَمَّنْ

يَبْدُوَ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَهٌ
 مَعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (٦٤) قُلْ لَا يَعْلَمُ
 مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ
 يُبْعَثُونَ (٦٥) خمس آيات بلاخلاف .

قرأ أهل البصرة وعاصم « عما يشركون » بالياء . الباقون بالتاء . وقرأ
 أبو عمرو وهشام وروح « قليلا ما يذكرون » بالياء . الباقون بالتاء . من قرأ
 بالياء في الموضعين جعله للمخاطبين ومن قرأ بالتاء فإلى الغائبين .

يقول الله تعالى منبها على مواقع نعمه على خلقه، ممتنا بها عليهم بأن قال « أمن »
 الذي « جعل الأرض قراراً » بأن أسكنها للاستقرار عليها ، وامكان التصرف
 عليها ، فمن جعلها كذلك لمصالح عباده بها على ما يحتاجون اليه منها عالم حكيم ،
 وهو أولى بالعبادة من الاصنام « وجعل خلالها أنهاراً » يعني خلال الأرض وهي
 المسالك في نواحيها « أنهاراً » جمع نهر وهي المجرى الواسع من مجاري الماء ،
 واصله الاتساع ، فمنه النهار لاتساع ضيائه ، ومنه انهار الدم إذا جرى ، كالنهر
 « وجعل لها رواسي » يعني الجبال الثابتة ، رست ترسو رسواً إذا ثبتت فلم
 تبرح من مكانها كالسفينة وغيرها ، ومنه الراسي .

وقوله « وجعل بين البحرين حاجزاً » فالحاجز هو المانع بين الشيتين ، أن
 يختلط احدهما بالآخر ، وقد يكون ذلك بكف كل واحد منهما عن صاحبه . وفي
 ذلك دلالة على امكان كف النار عن الحطب ، حتى لا تحرقه ولا تسخنه كما كف
 الماء الملح عن الاختلاط بالعذب . ثم قال « إله مع الله » يقدر على ذلك ،

تبكيئاً لهم على الاشرار به . ثم قال « بل اكثرهم لا يعلمون » حقيقة ما ذكرناه
لعدولهم عن النظر في الدلالة المؤدية اليه . وقيل « بل اكثرهم لا يعلمون »
ما لهم وعليهم في العبادة إن اخلصوها ، او اشركوا فيها .

ثم قال « ام من يجيب المضطر إذا دعاه » فاجابة دعاء المضطر هو فعل
ما دعا به ، لأجل طلبه ، وذلك لا يكون إلا من قادر عليه مختار له ، لانه يقع
على ما دعا به الداعي « ويكشف السوء » يعني الآلام بصرفها عنكم « ويجعلكم خلفاء
الارض » أي يجعل أهل كل عصر يخلفون العصر الاول « أبله مع الله » يقدر على ذلك
ثم قال « قليلاً ما تذكرون » أي تفكرون قليلاً بما قلناه ونبهنا عليه . ثم
قال « أم من يهديكم في ظلمات البر والبحر » بما نصب لكم من الدلالات التي
تستدلون بها ، من الكواكب وغيرها « ومن » الذي « يرسل الرياح بشراً بين
يدي رحمته » يعني بين يدي المطر والغيث .

ومن قرأ بالنون أراد ملقحات . وقيل : معناه منتشرة . ومن قرأ بالباء
أراد مبشرات بالمطر .

ثم نزه نفسه عن الاشرار به واتخاذ إله معه فقال « تعالى عما يشركون »
ثم قال « أم من يبدؤ الخلق ثم يعيده » يبدؤهم بأن يخلقهم ابتداءً ، ثم
يعيدهم بعد أن يميتهم ، ويعيدهم الى ما كانوا عليه « ومن يرزقكم من السماء
والارض » من السماء بالغيث والمطر ، ومن الارض بالنبتات وانواع الثمار
« أبله مع الله » يقدر على ذلك « قل » لهم يا محمد « هاتوا برهانكم » وحيجتكم
« ان كنتم صادقين » في قولكم محقين في الاشرار معه ، فاذا لم تقدروا على اقامة
البرهان على ذلك ، فاعلموا انه لا إله معه ، ولا يستحق العبادة سواه ، لان كل
ما يكون حقاً من أمر الدين لا بد أن يكون عليه دلالة وبرهان .

ثم قال لنبيه (ص) ﴿ قل ﴾ يا محمد ﴿ لا يعلم من في السموات والارض الغيب إلا الله ﴾ يعني الغائب عن الخلق لا يعلم به إلا الله تعالى أو من أعلمه الله . ثم اخبر انهم لا يشعرون متى يبعثون ويحشرون يوم القيامة .

قوله تعالى:

﴿ بَلْ أَدَارِكْ عَلِمَهُمْ فِي الْآخِرَةِ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْهَا بَلْ هُمْ مِنْهَا عَمُونَ ﴾ (٦٦) وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِذَا كُنَّا تُرَابًا وَآبَاؤُنَا أَتْنَا لَمُخْرَجُونَ ﴿٦٧﴾ لَقَدْ وَعَدْنَا هَذَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿٦٨﴾ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ ﴿٦٩﴾ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ ﴿٧٠﴾ خمس آيات بلاخلاف .

قرأ ابن كثير ، وأهل البصرة بل « أدراك » بقطع الهمزة، يقال : مدارك زيد أمره وأدراك بمعنى واحد . ومثله « إننا لمدركون » (١) وقد شدد الاعرج وروى السموني - بكسر اللام - ووصل الهمزة وتشديد الدال من غير ألف . الباقون « بل ادارك » بمعنى تتابع علمهم وتلاحق حتى كمل . والمعنى بل ادارك في الآخرة أي حين لم ينفعهم اليقين مع شكهم في الدنيا - على ما ذكره ابن عباس - وقيل : انه قرأ « بلى ادارك » وادارك العلم لحاق الحال التي يظهر فيها

معلومه ، ففي الآخرة يظهر الحق بما يرى من الأمور التي من شأنها أن يقع عندها علم بمقتضى ما يحدث من عظم الأمور وقيل : معنى « بل » ههنا (هل) فكأنه قال : هل ادراك علمهم ، ومعناه انهم لا يعلمون الآخرة « بل هم في شك منها » ومن شدد الدال قال أصله تدارك فأدغموا التاء في الدال وقلبوا ألف الوصل . وقرأ أهل المدينة « إذا » على الخبر . الباقون بهمزتين على الاستفهام ، ويحقق الهمزتين ابن عامر وأهل الكوفة وروح ، إلا أن هشاماً يفصل بينهما بالف ، وابن كثير وأبو عمرو ورويس يخففون الأولى ويلينون الثانية . ويفصل بينهما بالف أبو عمرو ، وأما « اثنا » فقراءته على الخبر ، وزاد فيه نوناً ابن عامر والكسائي . الباقون بهمزتين وخففها عاصم وحمزة وخلف وروح . الباقون يخففون الأولى ويلينون الثانية ، ويفصل بينهما بالف أهل المدينة إلا ورشاً ، وأبو عمرو . وقد مضى تعليل هذه القراءات فيما مضى .

لما أخبر الله تعالى عن الكفار أنهم لا يشعرون متى يحشرون يوم القيامة وانهم ساخرون في ذلك ، أخبر أنهم يعلمون حقيقة ذلك يوم القيامة حين يبعثهم الله ، وأنه لا ينفعهم علمهم في ذلك الوقت مع شكهم في دار الدنيا . وأخبر أنهم في شك من البعث في دار الدنيا ، وأنهم عمون عن معرفة حقيقة . وهو جمع (عمى) وشبه جهلهم بذلك بالعمى ، لأن كل واحد منها يمنع بوجوده من ادراك الشيء على ما هو به ، لأن الجهل مضاد العلم ، والعمى منافي للرؤية .

ثم حكى عن الكفار أنهم قالوا متعجبين من البعث والنشور « أئنا كنا تراباً » ويكون « آباؤنا » تراباً ايضاً « ائنا نخرجون » من قبورنا ومبعوثون ، يقولون ذلك مستهزئين منكبين . ثم أخبر أنهم يخلفون ويقولون « لقد وعدنا هذا » البعث « نحن » فيما مضى وكذلك وعده « آباؤنا » ولم نعرف حقيقة

ذلك ، ثم حكى انهم يقولون ليس « هذا إلا اساطير الاولين » وانما اشتبه عليهم النشأة الثانية لطول المدة في النشأة الاولى على مجرى العادة ، ولو نظروا في أن من أجرى هذه العادة حكيم ، وأنه قادر على نقض العادة ، كما قدر على اجرائها لزال شبهتهم .

ثم امر نبيه (ص) ان يقول لهم « سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين » لأنهم يرون آثار آباءهم وكيف أهلكتهم الله وخرب ديارهم كهاد وثمود وغيرهم ، فيعلمون عند ذلك صحة ما قلناه ، ولا يأمنوا أن يحل بهم مثل ما حل بهم .

ثم نهى نبيه (ص) ان يحزن عليهم ويتأسف على تركهم الايمان وأن لا يكون في ضيق نفسه « مما يمكرون » ، فان وبال مكرهم عائد عليهم .

قوله تعالى :

﴿ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾ (٧١) قُلْ
عَسَى أَنْ يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ (٧٢) وَإِنَّ
رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ (٧٣)
وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ (٧٤) وَمَا مِنْ
غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴿ (٧٥) خمس
آيات بلاخلاف .

﴿ ج ٨ م ١٥ من التبيان ﴾

حكى الله تعالى عن هؤلاء الكفار أنهم « يقولون متى هذا الوعد » الذي
توعدنا به « ان كنتم صادقين » في اخباركم بذلك في البعث والنشور ، والوعد
من الحكيم على ضربين :

احدهما - ان يكون مقيداً بوقت ، فاذا جاء ذلك الوقت فلا بد أن يفعل
فيه ما وعد به .

والثاني - ان يكون مطلقاً غير موقت إلا انه لا بد أن يكون معلوماً لعلام
الغيوب الوقت الذي يفعل فيه الموعد به ، فاذا كان ذلك الوقت معلقاً بزمان
تعيين عليه الفعل في ذلك الوقت ، فلا بد للموعد به من وقت ، وإن لم يذكر
مع الوعد .

ثم امر نبيه (ص) ان يقول لهم « عسى ان يكون ردف لكم بعض الذي
تستعجلون » فعسى من الله واجبة ، والمعنى ان الذي وعدكم الله به لا بد أن
يردفكم ، والردف الكائن بعد الأول قريباً منه . والفرق بينه وبين التابع أن في
التابع معنى الطلب لموافقة الأول . وترادف إذا تلاحق ، تلاحقاً رادفاً ، وارادفه
اردافاً . ومعنى « ردف لكم » قرب منكم ودنا - في قول ابن عباس - وقيل :
تبع لكم . والاستعجال طلب الأمر قبل وقته ، فهؤلاء الجهال طلبوا العذاب قبل
وقته تكديباً به . وقد أقام الله عليهم الحجة فيه . و (ردف) من الافعال التي
تتعدى بحرف وبغير حرف ، كما قال الشاعر :

فقلت لها الحاجات تطرحن بالفتى وهم يعناني معنأ ركائبه (١)

وقيل : ان الباء انما دخلت للتعدية . وقيل : انما دخلت لما كان معنى تطرحن
ترمين ، وكذلك لما كان معنى « ردف لكم » دنا ، قال « لكم » قال المبرد : معناه

ردفكم واللام زائدة . وقيل « بعض الذي تستعجلون » يوم بدر . وقيل :
عذاب القبر .

ثم قال « وإن ربك لذو فضل على الناس » والفضل الزيادة على ما للعبد
بما يوجبه الشكر ، فالعدل حق العبد . والفضل فيه واقع من الله لا محالة إلا أنه
على ما يصح وتقتضيه الحكمة .

ثم اخبر ان « أكثر الناس لا يشكرون » الله على نعمه بل يكفرونه .
ثم قال لئيبه (ص) « وإن ربك » يا محمد « ليعلم ما تكن صدورهم » أي
ما تخفيه صدورهم ، يقال : كنتت الشيء في نفسي ، وأكنته إذا سترته في
نفسك ، فهو مكن ومكنون لغتان . قال الرماني : الاكنتان جعل الشيء بحيث
لا يلحقه أذى لما منع بصد عنه « وما يعلنون » أي يعلم ما يظهرونه ايضاً .
ثم قال « وما من غائبة في السماء والارض » أي ليس شيء يغيب علمه
عن أهل السماء والارض « إلا » وبينها الله « في كتاب مبين » وهو
الكتاب المحفوظ . وقال الحسن : الغائبة القيامة . وقال النقاش : ما غاب عنهم
من عذاب السماء والارض . وقيل : هو ما أخفاه الانسان عن قلبه وعينه . وقال
البلخي : معنى « في كتاب مبين » أي هو محفوظ لا ينساه كما يقول القائل : أفعالك
عندي مكنونة أي محفوظة .

قوله تعالى :

﴿ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَاقُصُّ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ
فِيهِ يَخْتَلِفُونَ (٧٦) وَإِنَّهُ لَكُمْدَىٰ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ (٧٧) إِنَّ

رَبِّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ (٧٨) فَتَوَكَّلْ
عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ (٧٩) إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى
وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ (٨٠) خمس
آيات بلاخلاف .

قرأ ابن كثير « ولا يسمع » بياء مفتوحة وفتح الميم « الصم » بالرفع .
ومثله في الروم . الباقون « تسمع » بالتاء وكسر الميم « الصم » بالنصب ، فوجه
قراءة ابن كثير انه أضاف الفعل الى الصم ، فلذلك رفعه . ووجه قراءة الباقيين
أنهم أضافوا الفعل الى النبي (ص) وجعلوا الصم مفعولاً ثانياً .
اخبر الله تعالى أن هذا القرآن الذي انزله على نبيه محمد (ص) « يقص على
بني اسرائيل أكثر » الاشياء التي اختلفوا فيها الكفار . والقصاص كلام يتلو
بعضه بعضاً فيما ينبي . عن المعنى ، ومن اجاب غيره عما سأل لم يقل له انه يقص
لانه اقتصر على مقدار ما يقتضيه السؤال . والاختلاف ذهاب كل واحد الى
خلاف ما ذهب اليه صاحبه . والاختلاف ايضاً امتناع احد الشيثيين أن يسد
مسد صاحبه فيما يرجع الى ذاته . واختلاف بني اسرائيل نحو اختلافهم في المسيح
حتى قالت اليهود فيه ما قالت ، وكذبت بنبوته . وقالت النصراني ما قالته
من نبوته ، ووجوب إلهيته ، وكاختلاف اليهود في نسخ الشريعة ، فأجازه قوم
في غير التوراة وأباه آخرون ، فلم يجيزوا النسخ أصلاً ، واعتقدوا أنه بدأ .
وكاختلافهم في المعجز ، فقال بعضهم : لا يكون إلا بما لا يدخل تحت مقدور
العباد . وقال آخرون : قد يكون إلا أنه ما يعلم أنه لا يمكن العباد الايمان به ،

وكاختلافهم في صفة المبشر به في التوراة ، فقال بعضهم : هو يوشع بن نون . وقال آخرون : بل هو منتظر لم يأت بعد . وكل ذلك قد دل القرآن على الحق فيه . وقيل : قد بين القرآن اختلافهم في من سلف من الأنبياء . وقيل : ان بني اسرائيل اختلفوا حتى لعن بعضهم بعضاً كالاسماعيلية والعنانية والسامرة .

ثم وصف تعالى القرآن بـ « انه هدى ورحمة للمؤمنين » معناه انه بيان للحق فيما وقع الاختلاف فيه من بني اسرائيل وغيرهم إذا رجعوا اليه علموا مفهومه ، وانه من عند حكيم ، لا يقول إلا بالحق ، فالهدى الدلالة على طريق الحق الذي من سلكه اذاه الى الفوز بالنعيم في جنة الخلد ، فالقرآن هدى من هذا الوجه ، ورحمة للمؤمنين في تأديته الى ما فيه من مرضات الله تعالى .

ثم خاطب نبيه (ص) فقال ﴿ ان ربك ﴾ يا محمد ﴿ يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم ﴾ أي العزيز في انتقامه من المبطلين العليم بالحق المبين منهم من المبطل . وقيل : العليم بصحة ما يقضي به العزيز بما لا يمكن رد قضاؤه ، فهو يقضي بين المختلفين بما لا يمكن أن يرد ولا يلبس بغير الحق .

وفي الآية تسلية للمحققين الذين خولفوا في أمر الدين ، لان أمرهم يؤول الى ان يحكم بينهم رب العالمين بما لا يمكن دفعه ولا تليسه .

ثم خاطب بينه (ص) فقال ﴿ فتوكل على الله ﴾ يا محمد ﴿ انك على الحق المبين ﴾ الظاهر البين في ما تدعو اليه . ثم شبه الكفار بالموتى الذين لا يسمعون ما يقال لهم ، وبالصم الذين لا يدركون دعاء من يدعوهم ، من حيث انهم لم ينتفعوا بدعائه ولم يصيروا الى ما دعاهم اليه ، فقال ﴿ انك ﴾ يا محمد ﴿ لا تسمع الموتى ﴾ لأن ذلك محال ﴿ ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولو مدبرين ﴾ أي اعرضوا عن دعائك ولم يلتفتوا اليه ولم يفكروا في ما تدعوهم اليه ، فهؤلاء الكفار بترك الفكر في ما يدعوهم

اليه النبي (ص) بمنزلة الموتى الذين لا يسمعون ، ومنزلة الصم الذين لا يدركون الأصوات .

قوله تعالى :

﴿ وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعَمِيِّ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إِنْ تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ (٨١) وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ (٨٢) وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ (٨٣) حَتَّىٰ إِذَا جَاؤَا قَالَ أَكَذَّ بْتُمْ بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمَا ذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (٨٤) وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ ﴾ (٨٥) خمس آيات بلاخلاف

قرأ حمزة « تهدي » بالتاء مفتوحة وبسكون الهاء « العمي » بنصب الياء . ويقف على « تهدي » بالياء . الباقيون « بهاد » بياء مكسورة وبألف بعد الهاء ، وخفض الياء من « العمي » على الإضافة في الموضعين . فقراءة حمزة تفيد الفعل المضارع . وقراءة الباقيين اسم الفاعل .

يقول الله تعالى لنبيه لست يا محمد تهدي العمي عن ضلالهم . والهادي هو الذي يدعو غيره إلى الحق ويرشده إليه . وقد يدعو بالنطق بأن يقول : هو صواب وقد يدعو إليه بأن يبين أنه صواب ، فإنه ينبغي أن يعمل عليه ويعتقد صحته .

والضلالة الذهب عن طريق الصواب وهو الهلاك بالذهب عنه . وإنما شبه الله تعالى الكفار بأنهم عمي ، لأنهم من حيث لم يهتدوا إلى الحق ، ولم يصيروا إليه فكأنهم عمي . وإنما نفى أن يهديهم إلى الحق بأن يحملهم عليه أو يجبرهم عليه ، ولم ينتف أن يكون هادياً لهم بالدعاء إليه ، وبين لهم الحق فيه .

وقوله « ان تسمع إلا من يؤمن بآياتنا » معناه لا تسمع إلا من يطلب الحق بالنظر في آياتنا ولا يلبث أن يسلم ، لأن الدلائل تظهر له ، وعقله يخاطمه حتى يقول بالحق ويعتقده . وإنما قال انه يسمع المؤمنين ، من حيث أنهم الذين ينتفعون به ويسلمون له .

وقوله « وإذا وقع القول عليهم » قال قتادة : معناه وجب الغضب عليهم . وقال مجاهد : حق القول عليهم بأنهم لا يؤمنون . وقيل : معناه إذا وقع القول عليهم بأنهم قد صاروا إلى منزلة من لا يفلح أحد منهم ولا أحد بسبيهم ، أخذوا حينئذ بمنادي العقاب باظهار البراءة منهم . وقال ابن عمر ، وعطية : إذا لم يأمر الناس بالمعروف وينهوا عن المنكر تخرج الدابة . وقيل : انها تخرج من بين الصفا والمروة . وروى محمد بن كعب القرظي عن علي (عليه السلام) انه سئل عن الدابة ، فقال : (اما والله ما لها ذنب وإن لها حلية) وفي هذا القول منه (ع) إشارة إلى انه من ابن آدم . وقال ابن عباس : دابة من دواب الله لها ريش وريش لها أربعة قوائم . وقال ابن عمر : انها تخرج حتى يبلغ رأسها الغيم ، فيراها جميع الخلق . ومعنى « تكلمهم » قيل فيه قولان :

أحدهما - تكلمهم بما يسوؤهم من انهم صأرون إلى النار ، من الكلام بلسان الآدميين الذي يفهمونه ويعرفون معناه ، فتخاطب واحداً واحداً ، فنقول له : يا مؤمن يا كافر . وقيل « تكلمهم بأن الناس كانوا باياتنا لا يوقنون »

أي بهذا القول . ذكره ابن مسعود .

الثاني - تكلمهم من الكلام . وقيل إنها تكتب على جبين الكافر أنه كافر وعلى جبين المؤمن أنه مؤمن . وروي ذلك عن النبي (ص) .
ثم قال « ويوم نحشر من كل أمة فوجاً ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون »
واستدل به قوم على صحة الرجعة في الدنيا ، لأنه قال : من كل أمة ، وهي للتبويض فدل على ان هناك يوماً يحشر فيه قوم دون قوم ، لأن يوم القيامة يحشر فيه الناس عامة ، كما قال « وحشرناهم فلم تغادر منهم احداً » (١) . ومن حمل الآية على أن المراد باليوم يوم القيامة قال : إن (من) زائدة ، والتقدير ويوم نحشر كل أمة فوجاً أي فوجاً فوجاً من الذين كذبوا بآيات الله ولفاء الآخرة « فهم يوزعون » أي يجمعون . وقال ابن عباس : معناه يدفعون . وقيل : يساقون . وقيل : يوقف أولهم على آخرهم .

وقوله « ووقع القول عليهم بما ظلموا » أي صاروا الى منزلة من لا يفلح احد منهم ، ولا احد بسببهم ، « فهم » في ذلك الوقت « لا ينطقون » بكلام ينتفعون به . ويجوز أن يكون المراد « لا ينطقون » أصلاً لعظم ما يرونه ويشاهدونه من أهوال القيامة .

وقرأ اهل الكوفة « تكلمهم أن الناس » بفتح الالف ، لان ابن مسعود قرأ « بأن الناس » فلما سقطت الباء نصبوا (أن) . الباقيون بالكسر على الاستثناف . وروي عن ابن عباس « تكلمهم » مخففاً أي تسمهم وتجرحهم تقول العرب كلمت زيداً إذا جرحته . وقد يقال ايضاً بالتشديد من الجراح ، ولا يقال في الكلام إلا بالتشديد .

قوله تعالى :

﴿ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لَيْسَكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (٨٦) وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ
 فَنُزِعُ مِنَ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ
 أَتَوْهُ دَاخِرِينَ (٨٧) وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمْرٌ مَرَّةً
 السَّحَابِ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتَقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا
 تَفْعَلُونَ (٨٨) مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ
 آمِنُونَ (٨٩) وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ
 تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (٩٠) إِنَّمَا أَمِرتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ
 الْبَلَدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ وَأَمِرتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ
 الْمُسْلِمِينَ (٩١) وَأَنْ أَتْلُو الْقُرْآنَ فَمَنْ أَهْتَدَى فَأِنَّمَا يَهْتَدِي
 لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ (٩٢) وَقُلِ الْحَمْدُ
 لِلَّهِ سِيرٌ يَكُومُ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ (٩٣) ﴾

ثمان آيات بلاخلاف .

قرأ حمزة والكسائي وخلف وحفص عن عاصم ﴿ وكل أتوه ﴾ مقصورة على وزن (فلوه) الباقون ﴿ آتوه ﴾ ممدودة ومضمومة التاء على وزن ﴿ فلوه ﴾ وقرأ أهل الكوفة ﴿ من فزع ﴾ منوناً ﴿ يومئذ ﴾ بفتح الميم . الباقون بغير تنوين على الإضافة إلاورشاً فإنه نصب الميم من ﴿ يومئذ ﴾ مع الإضافة . ووجه هذه القراءة أنه جعل (يوم) مع (إذ) كالاسم الواحد ، لأن إضافة (يوم) إلى (إذ) ليست محضة ، لأن الحروف لا يضاف إليها ، ولا إلى الأفعال ، وإنما أجازوا في أسماء الزمان الإضافة إلى الحروف وإلى الأفعال نحو : هذا يوم ينفع ، لما خص وكثر ، وقرأ أهل البصرة وابن كثير وأبو بكر إلياس والداجوني عن ابن ذكوان ﴿ يفعلون ﴾ بالياء ، الباقون بالتاء . وقرأ أهل المدينة وابن عامر ويعقوب ﴿ عما تعملون ﴾ بالتاء . الباقون بالياء .

يقول الله تعالى منبها لخلقه على وجه الاعتبار والتنبيه على النظر بالفكر يجعله تعالى الليل ليسكن فيه خلقه ، من الحيوان من الحركات ، لأن من جعل الشيء لما يصلح له من الانتفاع ، فالأمر بذلك باختياره دون الطبع ، وما يجري مجراه مما ليس مختار ، ففي ذلك بطلان قول كل مخالف فيه . وقوله ﴿ والنهار مبهراً ﴾ يحتمل أمرين :

أحدهما - أنه جعل النهار ذا إِبصار ، كما قال ﴿ عيشة راضية ﴾ (١) أي ذات رضا ، وكما قال النابغة :

كلمني لهم يا أمية ناصب (٢)

أي لهم ذي نصب .

(١) سورة ٦٩ الحاقة آية ٢١ وسورة ١٠١ الزلزال آية ٧

(٢) مسنن بخريجه في ٥/٩٥ ، ٣٢٩

الثاني - لأنه يريك الاشياء كما يراها من يبصرها بالنور الذي تجلي عنها
فقيل هو كقول جرير :

لقد لمتنا يا أم غيلان في السرى ونمت وما ليل المطي بنائم (١)
أي بالذي ينم فيه . ثم قال ﴿ ان في ذلك لآيات ﴾ يعني دلالات
واضحات لقوم يصدقون بالله وبتوحيده . وقوله ﴿ ويوم ينفخ في الصور ﴾
منتصوب بتقدير : واذكر ﴿ يوم ينفخ في الصور ﴾ أي وذلك يوم ينفخ في
الصور ، يعني قوله ﴿ وقع القول عليهم بما ظلموا يوم ينفخ في الصور ﴾
ويجوز أن يكون على حذف الجواب ، وتقديره وتكون البشارة الثانية يوم
ينفخ في الصور . وقيل : تقديره ويوم ينفخ في الصور يفرع ، لأن المعنى إذا
نفخ في الصور فزع إلا أنه لما جاء الثاني بالفاء اغنى عن (يفعل) لأنها ترتب .
وقال الحسن وقتادة : الصور صور الخلق . وقال مجاهد : هو قرن كالبوق
ينفخ فيه . وقيل : النفخة الأولى نفخة الفرع . والثانية نفخة الصعق ، والثالثة
نفخة القيام لرب العالمين .

وقيل : معنى ﴿ ففرع من في السموات ومن في الارض ﴾ من شدة
الاسراع والاجابة ، يقال : فزعت اليك في كذا إذا أسرعت الى ندائه في معونتك .
وقيل : هو ضد الأمن ، وهو الأولى . وقيل : وجه النفخ في الصور أنه على
تصور ضرب البوق للاجتماع على المسير الى أرض الجزاء بالحال التي تعرف في
دار الدنيا . ومن ذهب الى أنه جمع صورة قال : المعنى نفخ الأرواح في
الاجساد بردها الى حال الحياة التي كانت عليها . وقوله ﴿ إلا من شاء الله ﴾
ردفي في الخبر أن الشهداء من جملة الخلق لا يفرعون ذلك اليوم . وقيل :

﴿ إلا من شاء الله ﴾ يعني من الملائكة الذين يثبت الله قلوبهم . وقيل : اسرافيل هو النافخ في الصور بأمر الله تعالى . ثم قال ﴿ وكل أتوه داخرين ﴾ معناه إن جميع الخلق جاؤا لله داخرين أي صاغرين . فمن قصر ، حمله على انهم اتوه أي جاؤه . ومن مد ، حمله على أنهم جاؤوه على وزن (فاعلوه) . ولفظة (كل) ههنا معرفة ، لأنها قطعت عن الأضافة ، كما قطع قوله ﴿ من قبل ومن بعد ﴾ (١) إلا أنه لم يبين ، لأنه قطع عن متمكن التممكن التام . وليس كذلك ﴿ من قبل ومن بعد ﴾ لأنه كان ظرفاً لا يدخله الرفع .

وقوله ﴿ وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب ﴾ قال ابن عباس : تحسبها قائمة وهي تسير سيراً حثيثاً سريعاً قال النابغة الجعدي :

ناز عن مثل الطود يحسب أنهم وقوف لحاح والركاب تهملج (٢)
أي من أجل كثرتهم وإلتغافهم يحسب أنهم وقوف ، فكذلك الجبال . وقوله ﴿ صنع الله الذي أتقن كل شيء ﴾ نصب (صنع الله) بما دل عليه ما تقدم من الكلام من قوله ﴿ تمر مر السحاب ﴾ فكأنه قال : صنع الله الذي أتقن كل شيء . إلا أنه اظهر اسم الله في الثاني ، لأنه لم يذكر في الأول وإنما دل عليه . والاتقان حسن إبتاق . وقوله ﴿ انه خير بما تفعلون ﴾ أي عليم بأفعالهم فيجازيهم بحسبها على الطاعة بالثواب وعلى المعصية بالعقاب . ثم بين كيفية الجزاء ، فقال ﴿ من جاء بالحسنة ﴾ يعني بالخصلة الحسنة ﴿ فله خير منها ﴾ أي خير يصيبه منها . وقيل : فله أفضل منها في عظم النفع لأن له بقيمتها وبالوعد الذي وعده الله بها كأنه قال : من أتى بالحسنة التي هي الايمان والتوحيد والطاعة لله يوم القيامة يكون آمناً لا يفزع كما يفزع الكفار

والفساق . وقيل : هم من فزع الموت في الدنيا آمنون في الآخرة . وقيل : من فزع يوم القيامة في الجنة آمنون . ثم قال ﴿ ومن جاء بالسيئة ﴾ يعني بالمعصية الكبيرة التي هي مثل الكفر والشرك ، وما جرى مجراها . وقال جميع المفسرين : إن السيئة - ههنا - الشرك ، فإن الله تعالى يكبه على وجهه في النار . ويقال : كبه واكبه إذا نكسه ، ويقال لهم ﴿ هل تجزون ﴾ بهذا العقاب ﴿ إلا ﴾ مكافأة لما كنتم تفعلون وتعملون في دار التكليف من المعاصي .

ثم قال لنبيه ﴿ قل ﴾ لهم ﴿ إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة ﴾ يعني مكة - في قول ابن عباس - وقال غيره : منى ، أي أمرت بعبادة رب هذه البلدة لم أوامر بعبادة سواه ﴿ التي حرمها ﴾ وقيل : معنى (حرمها) عظم حرمتها من أن يسفك دم حرام فيها أو يظلم أحد فيها أو يصطاد صيدها أو يخلى خلاؤها وقيل : حرمها حتى أمن الوحش فيها ، فلا يعدو الكلب على الغزال ، ولا على الطير ولو خرج من الحرم لنفر أشد النفور ، فذكر لهذه الآية في الحرم ﴿ وله كل شيء ﴾ أي يملك كل شيء ، بالتصرف فيه على وجه يريده ويختاره ، وليس لأحد منعه منه ﴿ وأمرت أن أكون من المسلمين ﴾ الذين يسمون بتوحيده و إخلاص العبادة له مستسلمين له ﴿ وأمرت أن أتلو القرآن ﴾ عليكم وادعوكم إلى ما فيه ﴿ فمن اعتدى ﴾ إلى الحق والعمل بما فيه ﴿ فأنما يهتدي لنفسه ﴾ لأن جزاء ذلك وثوابه يصل إليه دون غيره ﴿ ومن ضل ﴾ عنه وجار ولم يعمل بما فيه ولم يهتد إلى الحق ﴿ فقل ﴾ له يا محمد ﴿ إنما أنا من المنذرين ﴾ الذين يخوفون بعقاب الله من معاصيه ، ويدعون إلى طاعته . وفي ذلك دلالة على فساد قول المجبرة الذين يقولون : إن الله يخلق الإيمان والهداية والكفر والضلالة .

ثم امر نبيه (ص) بأن يقول ﴿ الحمد لله ﴾ اعترافاً بنعمه ﴿ سيربكم

آياته ﴿ يعني دلالاته التي ليس يمكنكم جعلها . وقال الحسن : معناه يريكم آياته في الآخرة فتعرفون انها على ما قال في الدنيا . وقيل : يريكم في الدنيا ما ترون من الآيات في السماء والارض ، فتعرفونها أنها حق . ذكره مجاهد . ثم قال وليس ربك يا محمد ﴿ بغافل عما تعملون ﴾ من قرأ بالياء يعني عما يفعله المشركون . وقرأ بالثاء ، فعلى تقدير : قل لهم : ليس ربكم بغافل عما تعملونه بل هو عالم بجميع ذلك فيجازيكم عليه ، وفي ذلك غاية التهديد .

٢٨ - سورة القصص

مكية في قول قتادة والحسن وعطاء وعكرمة ومجاهد ليس فيها ناسخ ولا منسوخ
وقال ابن عباس آية منها نزلت بالمدينة وقيل بالجحفة وهي
قوله « ان الذي فرض عليك القرآن لرادك الى معاد »
وهي ثمانون وثمان آيات بلاخلاف في جملتها واختلفوا في
رأس آيتين سأذكرها عند كتابتها

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

﴿ طسّم (١) تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ (٢) نَتْلُو عَلَيْكَ
مِنْ نَبَأِ مُوسَى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (٣) إِنَّ فِرْعَوْنَ
عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا أَهْلَهَا شِيْعًا يَسْتَضَعِفُ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ يُذَبِّحُ
أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ (٤) وَنُرِيدُ أَنْ
نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتَضَعَفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ
الْوَارِثِينَ (٥) ﴾

خمس آيات كوفي وأربع فيما عداه . عدالكوفي « طسم » آية ولم يعد لها الباقون .
 قد بينا معنى هذه الحروف في أوائل السور في عدة مواضع ، فلا
 فائدة في إعادته ، وقويناقول من قال : إنها أسماء للسور .
 وقوله « تلك آيات الكتاب » أي تلك آيات الكتاب التي وعدم بأزالتها . وقيل
 معناه هذا القرآن هو الكتاب المين - ذكره الحسن - وقيل : في معنى « المين »
 قولان : أحدهما - قال قوم : المين أنه من عند الله . وقال قتادة : المين الرشد
 من الغي . والمين هو الين أيضاً . وأضاف الآيات الى الكتاب ، وهي الكتاب
 كما قال « انه لحق القين » (١) .

ثم خاطب نبيه (ص) فقال « نتلو عليك » يا محمد طرفاً من اخبار « موسى
 وفرعون بالحق » على حقيقة البيان وهو اظهار المعنى للنفس بما تميزه من غيره
 مشتق من أبت كذا من كذا إذا فصلته منه . والبرهان إظهار المعنى للنفس بما
 يدعو الى أنه حق مما هو حق في نفسه . والتلاوة الاثنيان بالثاني بعد الأول في
 القراءة بما بتلوه تلاوة ، فهو تال لمقدم ، والمقدم والتالي مثل الأول والثاني .
 والنبأ الخبر عما هو أعظم شأنًا من غيره . والحق هو ما يدعو اليه العقل ،
 ونقيضه الباطل ، وهو ما صرف عنه العقل .

وقوله « لقوم يؤمنون » معناه إنا نتلو عليك هذه الأخبار لقوم يصدقون
 بالله ، وبما أنزل عليك ، لانهم المنتفعون به ، والايمن الصديق بفعل ما يؤمن
 من العقاب .

ثم اخبر تعالى فقال « ان فرعون علا في الارض » أي تجبر وبني - في

قول قتادة وغيره - بغيه واستعباده بني إسرائيل ، وقتل أولادهم . وقيل :
بقهره وادعائه الربوبية . وقيل : بشدة سلطانه « وجعل اهلها شيعاً » أي قوماً
« يستضعف طائفة منهم » فيستعبدونهم و« يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم » أي
يستبيح بناتهم فلا يقتلن ، وقيل : إنه كان يأمر باخراج أحيائهن الذي فيه الولد
والأول هو الصحيح .

ثم اخبر تعالى وحكم بأن فرعون « كان من المنسدين » في الارض والعاملين
بمعاصي الله . ثم وعد تعالى فقال « ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في
الارض » وهو عطف على قوله « يستضعف طائفة منهم » ونحن نريد أن نمن .
وقال قتادة : يعنى من بني اسرائيل « ونجعلهم أئمة » يقتدى بهم « ونجعلهم
الوارثين » لمن تقدمهم من قوم فرعون .

وروى قوم من أصحابنا أن الآية نزلت في شأن المهدي (ع) وأن الله
تعالى يمن عليه بعد أن استضعف . ويجعله إماماً مكمناً ، وبورثه ما كان في
أيدي الظلمة .

قال السدي : إن فرعون رأى في منامه أن ناراً أقبلت من بيت المقدس
حتى اشتملت على بيوت مصر فأحرقت القبط وتركت بني اسرائيل فسأل علماء
قومه ، فقالوا : يخرج من هذا البلد رجل يكون هلاك مصر على يده ، فأمر
بذبح أبناءهم واستحياء نساءهم ، وأسرع الموت في شيوخ بني إسرائيل ، فقالت
القبط لفرعون : ان شيوخ بني إسرائيل قد فنوا ، وصغارهم قد قتلتم ، فاستبقهم
لعملنا وخدمتنا ، فأمرهم أن يستحيوا في عام ، ويقتلوا في عام ، فولد في عام
الاستحياء هارون ، وولد في عام القتل موسى ، قال الضحاك : عاش فرعون
(ج ٨ م ١٧ من التبيان)

أربع مئة سنة ، وكان قصيراً وسيماً ، وهو أول من خضب بالسواد . وعاش موسى مئة وعشرين سنة . وقيل : ان فرعون كان من أهل الاصطخر .

قوله تعالى :

﴿ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِي فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ (٦) وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَاذَا خَفَتْ عَلَيْهِ فَأَلْقَيْهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ (٧) فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ (٨) وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتْ عَيْنِي لِي وَلَكَ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَىٰ أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ (٩) وَأَصْبَحَ قُورَاقًا مُمُوسَىٰ فَارِغًا إِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَنْ رَبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ (١٠) خمس آيات بلاخلاف .

قرأ أهل الكوفة إلا عاصماً « وحزناً » بضم الحاء ، واسكان الزاي .
الباقون بفتحهما ، وهما لغتان . يقال : حزن وحزن مثل نجل ونجل . وقرأ أهل الكوفة إلا عاصماً « ويري فرعون وهامان » بالياء ورفع (فرعون ، وهامان) باسناد الرؤية اليهما . الباقون بالنون ، ونصب (فرعون وهامان) باسناد النعل الى الله ، وكونهما مفعولين .

لما اخبر الله تعالى أنه يريد ان يمن على الذين استضعفوا في الارض ويجعلهم أمة ، أخبر في هذه الآية أنه يريد أن يمكنهم في الارض ، والتمكين هو فعل جميع مالا يصح الفعل ولا يحصل إلا معه: من القدرة والآلة والالطف وغير ذلك. وقال الرماني :الالطف لا يدخل في التمكين ، لأنه لو دخل فيه لكان من لا لطف له لم يكن ممكناً ، ولكن يقال : انه من باب ازاحة العلة . ثم بين انه تعالى «يري فرعون وهامان وجنودهما منهم» يعني من بني اسرائيل « ما كانوا يحذرون» من زوال ملكهم على يد رجل من بني اسرائيل ، ولذلك ذبح فرعون أبناءهم . ومن قال : ان الآية في شأن المهدي (ع) حمل فرعون وهامان على فرعون هذه الأمة وهامانها ، والكناية في «منهم» عائدة على أنصار المهدي (ع) قالوا : وهذه أولى ، لأنه بلفظ الاستقبال . لأن في أوله النون او الياء على اختلاف القراءتين وهما للمضارعة .

والحذر توفي ما فيه المضرة ، فهؤلاء الذين طلبوا الحذر في غير وجهه ، اذ قتلوا الاطفال ظلماً لأجله ، ولو طلبوه بالرجوع الى الله ، ودعائه ليكشف عنهم لكانوا طالبين له من وجهه .

وقوله « وأوحينا الى أم موسى » أي ألهمناها ، وقذفنا في قلبها ، وليس بوحى نوم ، ولا نبوة - في قول قتادة وغيره - وقال الجبائي : كان الوحي رؤيا منام عبر عنه مؤمن به من علماء بني اسرائيل . وقوله « أن ارضيه » أي ألهمناها إرضاع موسى « فاذا خفت عليه فألقه في اليم » فالخوف توقع ضرر لا يؤمن به . وقال الزجاج : معنى « أوحينا الى أم موسى » أعلمناها ، وقوله « فألقه في اليم» أمر من الله تعالى لأم موسى انها إذا خافت على موسى من فرعون أن ترضعه وتطرحه في اليم . واليم البحر ، ويعني به النيل « ولا تخافي ولا تحزني » نهي من الله تعالى

لها من الخوف والحزن ، فانه تعالى أراد أن ينزىل خوف أم موسى بما وعدها الله من سلامته على أعظم الأمور في القائه في البحر الذي هو سبب الهلاك في ظاهر التقدير ، لولا لطف الله تعالى بمجنظه حتى يرده الى أمه . ووعدتها بأنه يرده عليها بقوله « انا رادوه اليك » ووعدتها أيضاً بأن يجعله من جملة الانبياء المرسلين بقوله « وجاعلوه من المرسلين » .

ثم اخبر ان آل فرعون التقطوه ، وفي الكلام حذف ، لان تقديره ان أم موسى طرحته في البحر ومضى في البحر الى أن بلغ قصر فرعون فالتقطه آل فرعون . والالتقاط هو اصابة الشيء من غير طلب ، ومنه اللقطة قال الراجز :

ومنهل وردته التقساطا لم ألق اذ وردته فراطاً (١)

وقوله « ليكون لهم عدواً وحزناً » اللام لام العاقبة ، لأنهم لم يلتقطوه لأن يصير لهم عدواً وحزناً ، بل التقطوه ليكون قرّة عين لهم ، ومثله قول الشاعر :

لدوا للموت وابنوا للخراب (٢)

ومنه قوله « ولقد ذرأنا لجنهم كثيراً » (٣) . ثم اخبر تعالى « إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين » عاصين لله في أفعالهم . ثم حكى تعالى أن امرأة فرعون لما جىء بموسى اليها ورأته وعطف الله بقلبا عليه جاءت به الى فرعون ، وقالت « قرّة عين لي ولك » أي قرّة عين هذا الولد لي ولك « لا تقتلوه عسى ان ينفعنا أو نتخذه ولداً » إذا ربيناه وكبر « وهم لا يشعرون » بأن هلاكهم على يديه ، في قول قتادة .

ثم قال « واصبح فؤاد ام موسى فارغاً » قال ابن عباس وقتادة والضحاك :

(١) تيسير الطبري ٢٠ / ١٩ والقرطبي ١٣ / ٢٥٢

(٢) مر في ٣ / ٦٠ و ٥ / ٤٣ (٣) سورة ٧ الاعراف آية ١٧٨

معناه فارغاً من كل شيء إلا من ذكر موسى . وقال الحسن وابن زيد وابن اسحاق : فارغاً من وحيناً بنسيانها ، فانها نسيتم ما وعدها الله به . وقيل : فارغاً من الحزن لعلها بأن ابنها ناج سكوناً الى ما وعد الله وقبلت به . وقوله « إن كادت لتبدي به » قال ابن عباس وقتادة والسدي : معناه كادت لتبدي بذكر موسى . وتقول : يا ابناه . وقيل : ان كادت لتبدي بالوحي . وقوله « لولا أن ربطنا على قلبها » فالربط على القلب تقويته على الأمر حتى لا يخرج منه الى ما لا يجوز . وجواب (لولا) محذوف ، وتقديره لولا أن ربطنا على قلبها لأظهرته . وقوله « لتكون من المؤمنين » معناه فعلنا ذلك بها لتكون من جملة المؤمنين المصدقين بتوحيد الله وعدله .

قوله تعالى :

﴿ وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّبِيهِ فَبَصَّرَتْ بِهِ عَنْ جُنْبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ (١١) وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ (١٢) فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (١٣) وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (١٤) وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينٍ غَفْلَةٍ مِنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ

هَذَا مِنْ شَيْعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شَيْعَتِهِ عَلَى الَّذِي
مِنْ شَيْعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ قَالَ هَذَا مِنْ
عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِينٌ (١٥) خمس آيات بلاخلاف .

حكى الله تعالى عن أم موسى أنها قالت لأخت موسى : قصيه أي اتبعي
اثره ، يقال قصه يقصه قصاً إذ اتبع اثره ، ومنه القصص ، لانه حديث يتبع
بعضه بعضاً يتبع الثاني للاول ، والاقتصاص اتباع الجاني في الأخذ بمثل جنابته
في النفس .

« فبصرت به عن جنب » معنى (فبصرت به) رآته ، وهو لا يتعدى
إلا بحرف الجر . والرؤية تتعدى بنفسها ، وقال مجاهد : معناه عن بعد ، ومثله
أبصرته عن جنابة قال الاعشى :

أتيت حريثاً زائراً عن جنابة فكن حريث عن عطائي جامداً (١)

أي عن بعد ، وقيل : معنى « عن جنب » عن مكان جنب ، وهو الجانب
لأن الجنب صفة وقعت موقع الموصوف لظهور معناه ، وكان ذلك احسن واوجز
« وهم لا يشعرون » قال قتادة : معناه وآل فرعون لا يشعرون انها اخته .

وقوله « وحرمناعليه المراضع » وهي جمع مرضعة ومعناه منعناه منهن وبغضناهن
اليه ، فكان ذلك كلنيع والنهي ، لا أن هناك نهياً عن الفعل ، قال الشاعر :
جاءت لتصرعني فقلت لها اقصري اني امره صرعي عليك حرام (٢)
اي ممتنع فاني فارس امنعك من ذلك ، ومثله قولهم : فلان حرم على

نفسه كذا بالامتناع منه ، كالامتناع بانهي . وقوله « من قبل » أي من قبل رده على أمه « فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون » معناه يضمونونه برضاعه والقيام عليه ، وينصحونه في ذلك ، فقيل لأخته من أين قلت : انهم ناصحون له أعرفت أهله ، فقالت : إنما عنيت ناصحون للملك . والنصح اخلاص العمل من شائب الفساد ، وهو نقيض الغش : نصح ينصح نصحاً ، فهو ناصح في عمله ، وناصح في نفسه في توبته إذا اخلصها . وقوله « فرددناه الى أمه كي تقرر عينها ولا تحزن » قيل : إن فرعون سأل أمه كيف يرتضع منك ، ولم يرتضع من غيرك ؟ قالت : لأنني امرأة طيبة الریح طيبة اللبن لا اكاد أؤتى بصبي إلا ارتضع مني . وبين تعالى انه إنما فعل ذلك « كي تقرر عينها » يعني عين أمه ، فرده عليها « ولتعلم ان وعد الله حق » لا بد من كونه . ثم قال « ولكن اكثروهم » أي الخلق « لا يعلمون » حقيقة ما يراد بهم . وقيل : من قوم فرعون ما علمته أم موسى ، ومن لطيف تديبر الله تسخير فرعون لعدوه حتى تولى تربيته .

وقوله « ولما بلغ أشده واستوى » قال قتادة : أشده ثلاث وثلاثون سنة ، واستوائه اربعون سنة . وقيل استواء قوته ﴿ آتيناها ﴾ يعني أعطيناها ﴿ حكماً وعلماً ﴾ قال السدي : يعني النبوة . وقال عكرمة : يعني العقل . وقال مجاهد : الفرقان . والحكم الخبر بما تدعو اليه الحكمة . والمعنى علمناه من الحكمة ما تقتضي المصلحة ، واوحينا اليه بذلك . ثم قال : ومثل ما فعلنا به نجزي أيضاً من فعل الاحسان . وفعل الطاعات والافعال الحسنة .

ثم اخبر تعالى ان موسى ﴿ دخل المدينة ﴾ يعني مصر ، وقيل : غيرها ﴿ على حين غفلة من أهلها ﴾ قيل : إنه كان وقت القائلة . وقيل : لأنهم

غفلوا عن ذكره لعمد عهدهم به . وقيل : انه كان يوم عيد لهم قد اشتغلوا بلهوهم ولعبهم . وقوله ﴿ فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه ﴾ قال مجاهد : يعني من شيعته إنه كان اسرائيلياً ، والآخر إنه كان قبطياً . وقال ابن اسحاق : كان احدهما مسلماً ، والآخر كافراً ﴿ فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه ﴾ أي استنصره لينصره ﴿ فوكزه موسى ﴾ أي دفع في صدره ، وجميع كفه (ولكزه) مثل وكزه ولهزه ﴿ ففضى عليه ﴾ أي مات ، فقال عند ذلك موسى ﴿ هذا من عمل الشيطان ﴾ أي من اغوائه حتى زدت من الابقاع به ، وإن لم اقصد قتله . وقيل : ان الكناية عن المقتول ، فكأنه قال : ان المقتول من عمل الشيطان أي عمله عمل الشيطان . ثم وصف الشيطان بأنه ﴿ عدو ﴾ للبشر ظاهر العداوة . وقوله ﴿ هذا من شيعته وهذا من عدوه ﴾ إشارة الى الرجلين اللذين احدهما من شيعه موسى ، والآخر من عدوه إنما هو على وجه الحكاية للحاضر إذا نظر اليهما الناظر قال هذا من شيعته وهذا من عدوه .

قوله تعالى :

﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (١٦) قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيراً لِلْمُجْرِمِينَ (١٧) فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفاً يَتَرَقَّبُ فَإِذَا الَّذِي آسْتَنْصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِحُهُ قَالَ لَهُ مُوسَى إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُبِينٌ (١٨) فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَهُمَا قَالَ

يَا مُوسَى أَتُرِيدُ أَنْ تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْأَمْسِ إِنْ تُرِيدُ
 إِلَّا أَنْ تَكُونَ جَبَّارًا فِي الْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَنْ تَكُونَ مِنَ
 الْمُصْلِحِينَ (١٩) وَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ يَسْعَى قَالَ يَا مُوسَى
 إِنَّ الْمَلَائِكَةَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ
 النَّاصِحِينَ ﴿٢٠﴾ خمس آيات بلا خلاف .

حكى الله تعالى عن موسى أنه حين قتل القبطي ندم على ذلك وقال يا « رب
 إني ظلمت نفسي » بقتله وسأله ان يغفر له ، فحكى الله تعالى أنه « غفر له » لان
 « الله هو الغفور » لعباده « الرحيم » بهم المنعم عليهم . وعند أصحابنا أن
 قتله القبطي لم يكن قبيحاً ، وكان الله أمره بقتله ، لكن كان الأولى تأخيره الى
 وقت آخر لضرب من المصلحة ، فلما قدم قتله كان ترك الأولى والافضل ،
 فاستغفر من ذلك لا أنه فعل قبيحاً . وقال جماعة : ان ذلك كان منه صغيرة غير
 انها وقعت مكفرة لم يثبت عليها عقاب ، ويكون قوله « رب إني ظلمت نفسي »
 على الوجه الأول أي بخصت نفسي حقها بأن لم أفعل ما كنت أستحق به ثواباً
 زائداً . وعلى المذهب الثاني مذهب من يقول بالموازنة يقول : لأنه نقص من
 ثوابه ، وكان بذلك ظالماً لنفسه . فأما من قال : إن ذلك كان كبيرة منه وظلماً
 فخارج عما نحن فيه ، لأن ادلة العقل دلت على أن الأنبياء لا يجوز عليهم شيء
 من القبائح ، لا كبيرها ولا صغيرها . ومن قال : إنه كان ذلك صغيرة ، قال :
 كان دفعه له المؤدي الى القتل صغيرة ، لا أنه قصد القتل وكان صغيرة .

(ج ٨ م ١٨ من التبيان)

وقوله « قال رب بما أنعمت علي فلن اكون ظهيراً للمجرمين » معناه إن أنعمت علي فلن اكون ، فهو مشبه بجواب الجزاء ، ولذلك دخلت الفاء في الجواب ، وإذ وقع الانعام قيل لما أنعمت ، فلن اكون ، لأنها في كلا الموضعين تدل علي أن الثاني وقع من أجل الاول . ويحتمل أن يكون ذلك قسماً من موسى بنعم الله عليه ، بمغفرته ، وفنون نعمه بأن لا يكون معيناً علي خطيئة ، ولا يكون ظهيراً . والظهير المعين لغيره بما به بصير كالظهر له الذي يحميه من عدوه .

وقوله « فأصبح في المدينة خائفاً يترقب » معناه إن موسى أصبح خائفاً من قتل القبطي ، يترقب الأخبار - في قول ابن عباس - والترقب التوقع . وقوله « فاذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه » يعني رأى من كان استنصره بالأمس ، بأن طلب نصرته علي عدوه « يستصرخه » أي يطلب نصرته ايضاً . وقيل : يطلب الصراخ علي العدو بما يردعه عن الايقاع بمن قد تعرض له « قال له موسى انك لغوي مبين » أي عادل عن الرشد ، ظاهر الغواية ، ومعناه انك لغوي في قتالك من لا تطيق دفع شره عنك ، من أصحاب فرعون ، خائب فيما تقدر أن تفعله .

وقوله « فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما » قيل : إن موسى هم أن يدفع العدو عن نفسه وعن صاحبه ، ويبطش به « قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفساً بالأمس » قال الحسن : هو من قول الفرعوني ، لانه كان قد اشتهر أمر القتل بالأمس أنه قتله بعض بني إسرائيل . وقال ابن عباس واكثر اهل العلم انه من قول الأسراييلي ، لأنه قال له موسى انك لغوي مبين ، خاف علي نفسه فظن أنه يريد الايقاع به ، فقال ما قال . وقوله « إن تريد إلا أن تكون جباراً في الارض » أي استريد بقتل من قتلته

بالأمس إلا أن تكون جباراً متكبراً في الأرض « وما تريد » أي ولست تريد
« أن تكون من » جملة « المصلحين » .

وقوله « وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى » قيل هو مؤمن آل فرعون
« قال يا موسى ان الملاّ يأترون بك ليقتلوك » أي يأمر بعضهم بعضاً بقتلك.
وقيل : يأترون معناه يرتأون، قال نمر بن تولب :

أرى الناس قد احدثوا شيمة وفي كل حادثه يؤتمر (١)
أي يرتاء، وقال آخر :

ما تأتمر فينا فأم - رك في يمينك أو شمالك

فقوله « فاخرج اني لك من الناصحين » حكاية ما قال الرجل لموسى ، وانه
ناصر له بقوله ، يحذره من اعدائه . وقال الزجاج : وقوله « اني لك » ليست
من صلة « الناصحين » لان الصلة لا تقدم على الموصول ، لكن تقديره : اني من
الناصرين الذين ينصحون لك ، يقال : نصحت لك ونصحتك ، والاول أكثر .
قوله تعالى :

﴿ فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ

الظالمين (٢١) وكَمَا تَوَجَّهَ تَلْقَاءَ مَدِينٍ قَالَ عَسَى رَبِّي أَنْ يَهْدِيَنِي

سَوَاءَ السَّبِيلِ * وكَمَا وَرَدَ مَاءَ مَدِينٍ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ

يَسْقُونَ (٢٢) وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا

قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأُبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ (٢٣) فَسَقَى

لَبِئْسَ مَا تَوَلَّىٰ إِلَىٰ الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لَمَّا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ
 فَقِيرٌ (٢٤) فَجَاءَهُ تَهُ إِحْدَيْهُمَا تَمْشِي عَلَىٰ اسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ إِنَّ أَبِي
 يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرًا مَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ
 الْقِصَصَ قَالَ لَا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (٢٥) .

خمس آيات كوفي، وست فيما عداها، عد الكل « يسقون » آية إلا الكوفيين
 فانهم عدوها وما بعدها الى « كبير » آية . قرأ ابو عمرو ، وابن عامر ، وابو
 جعفر « حتى يصدر » بفتح الياء وضم الدال . الباقون - بضم الياء وكسر الدال -
 والصدر الانصراف عن الماء : صدر يصدر صدرأ وأصدره غيره إصداراً ، ومنه
 والصدر ، لان التدبير يصدر عنه ، والمصدر لان الافعال تصدر عنه . فمن فتح الياء
 أسند الفعل الى الرعاء ، ومن ضمه أراد اصدارهم عنه ومواشيهم .

حكى الله تعالى ان موسى لما انذره مؤمن آل فرعون ، وأن اشراف قومه ورؤساءهم
 قد ائتمروا على قتله ، وأمره بالخروج من المدينة خرج (ع) « خائفاً يترقب »
 أي يطلب ما يكون ويتوقعه ، والترقب طلب ما يكون من المعنى على حفظه
 للعمل عليه ، ومثله التوقع وهو طلب ما يقع من الأمر متى يكون . وقال قتادة :
 وخرج منها خائفاً من قتله النفس يترقب الطلب . وقيل خرج بغير زاد و كان
 لا يأكل الاحشاش الصحراء الى أن بلغ ماء مدين .

وقوله « قال رب نجني من القوم الظالمين » حكاية ما دعا به موسى ربه ،
 وانه سأله أن يخلصه من القوم الظالمين الذين ظلموا أنفسهم بالكفر بالله ، وذلك
 بدل على أن خوفه كان من القتل .

وقوله « ولما توجه تلقاه مدين » فالتوجه صرف الوجه الى جهة من الجهات ، ويقال : هذا المعنى يتوجه الى كذا أي هو كالطالب له بصرف وجهه اليه ، وتلقاه الشيء حذاه ، ويقال : فعل ذلك من تلقاء نفسه أي من حذاه داعي نفسه ، و (مدين) لا ينصرف ، لأنه إسم بلدة معرفة ، قال الشاعر :

رهبان مدين لو رأوك تنزلوا
والعصم من شعف العقول الغادر (١)

الشعف أعلى الجبل ، والغادر الكبير . وقال ابن عباس : بين مصر ومدين ثمان ليال ، نحو ما بين الكوفة والبصرة .

وقوله « عسى ربي أن يهديني سواء السبيل » حكاية ما قال موسى في توجهه ، فانه قال : عسى أن يداني ربي على سواء السبيل ، وهو وسط الطريق المؤدي الى النجاة ، لأن الأخذ يميناً وشمالاً يباعدهن طريق الصواب ، ويقرب منه لزوم الوسط على السنن ، فهذا هو المسعى في الهداية ، وقال الشاعر :

حتى اغيب في سواء الملحد

أي في وسطه ، وقال عطاء : عرضت له أربع طرق لم يدر أيها يسلك ، فقال ما قال . ثم أخذ طريق مدين حتى ورد على شعيب ، وهو قول عكرمة . ثم حكى تعالى أن موسى « لما ورد ماء مدين وجد عليه أمة » يعني جماعة « من الناس يسقون » بهمهم ويستسقون الماء من البئر « ووجد من دونهم » يعني دون الناس « امرأتين تزدودان » أي يجلسان عنهما ويمنعانها من الورد الى الماء يقال : زاد شانه وإبله عن الشيء يذودها ذوداً إذا احبسها عنه بمنعها منه ، قال سويد بن كراع :

أيت على باب القوا في كأنما أذود بهاسر بآمن الوحش شرعاً (١)
وقال الآخر :

وقد سلبت عصاك بنو تميم فما تدري بأي عصا تذود (٢)
وقال الفراء : لا يقال : ذدت الناس ، وإنما قالوا ذلك في الغنم والابل ،
وقال قتادة : كانتا تذودان الناس عن شائهما . وقال السدي : تحبسان غنمهما
فقال لهما موسى « ما خطبكما » أي ما شأنكما ؟ في قول ابن اسحاق ، قال الراجز :
يا عجيبا ما خطبه وخطبي (٣)

والخطب الأمر الذي فيه تفخيم ، ومنه الخطبة ، لأنها في الأمر المعظم ،
ومن ذلك خطبة النكاح والخطاب ، كل ذلك فيه معنى العظم . فأجابناه بأننا
لا نسقي غنمنا حتى يصدر الرعاء وواحد الرعاء راع ، ويجمع ايضاً رعاة ورعياناً ،
والمعنى اننا نسقي حتى ينصرف الرعاء - فيمن فتح اليا - أو يصرفون غنمهم - فيمن
ضم اليا - لأننا لا قوة بنا على الاسقاء ، وإنما ننتظر فضول الماء في الحوض - في
قول ابن عباس وقتادة وابن اسحاق - « وابونا شيخ كبير » لا يقدر على أن يتولى
ذلك بنفسه . وقوله « فسقى لهما » قال شريح : رفع لهما حجراً عن بئر لا يقدر
على رفعه إلا عشرة رجال ثم استقى لهما . وقال ابن اسحاق : إنه زحم الناس
عن الماء حتى آخروهم عنه حتى سقى لهما . وقوله « ثم تولى الى الظل فقال رب اني
لما أنزلت الي من خير فقير » معناه اني الى ما أنزلت فاللام بمعنى الى ، و (ما)
بمعنى الذي وما بعده من صلته و (لما) متعلق بقوله (فقير) وتقديره أي فقير

(١) تفسير الطبري ٢٠ / ٣٣ والقرطبي ١٣ / ٢٦٦

(٢) تفسير الطبري ٢٠ / ٣٣ والقرطبي ١٣ / ٢٦٨

(٣) قاله رؤبة . تفسير القرطبي ١٣ / ٢٦٨ والطبري ٢٠ / ٣٣

الى ما أنزلت الي من خير . قال ابن عباس : أدرك موسى جزع شديد ، فقال « رب إني لما أنزلت الي من خير فقير » وفي الكلام حذف ، لان التقدير إن المرأتين عادتا الى أبيهما وشكرتا فعله ، فقال أبوها لاحداها ادعية لي لأجزيه على فعله « فجاءت احداها تمشي على استحياء » قيل : معناه متسترة بكم درءها أو قيصها ، فقالت له « ان ابي يدعوك » ليكافيك على ما سقيت لنا وإن موسى مشى معها حتى وصل اليه « وقص عليه القصص » من اخباره وما مر عليه ، فقال له الشيخ « لا تخف نجوت من القوم الظالمين » قال ابن عباس معناه ليس افرعون سلطان بأرضنا . وقيل : كان الشيخ أبوها شعيباً (ع) وقال الحسن : بل كان رجلاً مسلماً على دين شعيب اخذ الدين عنه ، وشعيب مات قبل ذلك ، وقال قوم : انه كان ابن اخي شعيب (ع) .

قوله تعالى :

﴿ قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ (٢٦) قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِي حَجَّجٍ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَمْسُقَ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ (٢٧) قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا الْأَجَلِينَ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ وَاللَّهُ عَلِيمٌ مَا نَقُولُ وَكَهَيْلٍ (٢٨) فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِ

أَمْكُثُوا لِي نِي أَنْسْتُ نَارَ الْعَلِيِّ آتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبْرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِنَ النَّارِ
 كَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ (٢٩) فَلَمَّا آتَيْهَا نُودِي مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ
 فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَنْ يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ
 الْعَالَمِينَ ﴿٣٠﴾ خمس آيات بلاخلاف .

قرأ عاصم (جذوة) بفتح الجيم ، وقرأ حمزة وخلف بضمها . الباقون - بكسر
 الجيم - وفيه ثلاث لغات - ففتح الجيم وضمها وكسرها . والكسر أكثر
 وافصح . والجذوة القطعة الغليظة من الحطب فيها النار ، وهي مثل الحزمة من
 أصل الشجر ، وجمعها جذى قال الشاعر :

كانت حواطب ليلي يلتمسن لها جزل الجذى غير خوار ولا ذعر (١)

وقال قتادة : الجذوة الشعلة من النار . حكى الله تعالى أن إحدى المرأتين
 قالت لايها « يا ابت استأجره » والاستئجار طلب الاجارة ، وهي العقد على
 أمر بالمعاوضة ، يقال : أجره أجراً ، وآجره إجارة وإيجاراً ، واستأجره استئجاراً
 ومنه الاجير ، والماجور . والأجر الثواب ، وهو الجزاء على الخير . ثم حكى
 أنها قالت لأبيها « ان خير من استأجرت القوي الأمين » قال قتادة : عرفت
 قوته بأنه سقى الماشية بدلو واحد ، وعرفت أمانته بغض طرفه ، وأمره إياها بأن
 تمشي خلفه . والقوي القادر العظيم المقدور ، ومنه وصف الله تعالى بأنه القوي
 العزيز ، وأصل القوة شدة القتل من قوي الجبل ، وهي طاقته التي يقتل عليها ،
 ثم نقل الى معنى القدرة على الفعل . والأمانة خاصة للتأدية على ما يلزم فيها ،

وهي ضد الخيانة، والثقة مثل الأمانة.

ثم حكى ما قال ابو المرأتين لموسى (ع)، فانه قال له «إني اريد أن انكحك احدى ابنتي هاتين» أي ازوجك احدهما، فالانكاح عقد ولي المرأة على غيره الزوجية، وهو تزويجه اياها، والانسكاح تزوج الرجل المرأة، يقال نكحها نكاحاً إذا تزوجها. وقوله «على أن تأجرني ثمانى حجج» معناه على أن تجعل أجري على تزويجي إياك ابنتي رعي ما شيتي ثمانى سنين، لأنه جعل صداق ابنته هذا الذي عقد عليه، وجعل الزيادة على المدة اليه الخيار فيها، فلذلك قال «فإن أتممت عشر آفن عندك» أي هبة منك غير واجب عليك. ثم اخبر انه قال «وما اريد ان اشق عليك» بأن الزمك عشر سنين «ستجدني» فيما بعد ﴿ان شاء الله من﴾ جملة ﴿الصالحين﴾ الذين يفعلون الخيرات، وتعليق الصلاح بمشيئة الله في الآية يحتمل أمرين:

احدهما - ان يريد بها الصلاح في الدنيا من صحة الجسم وتمام القوة، فان الله تعالى يجوز ان يفعل بأنبيائه أمراضاً امتحاناً لهم ولطفاً، فلذلك قال إن شاء الله.

والثاني - ان يكون أراد ان شاء الله تبييتي، لانه يجوز أن يخترمه الله فلا يفعل الصلاح الديني، فلذلك علقه بمشيئة الله. ويحتمل أن يكون ذلك لاتفاق الكلام، ولا يكون خبراً قاطعاً، فلا يكون بمشيئة الله شرط في فعل الصلاح وقال ابن عباس: ان موسى قضى أتما الأجلين وأوفاهما، وقيل: انه كان جعل لموسى كل سخلة تولد على خلاف شبه امها فأوحى الله (عز وجل) الى موسى ان الق عصاك في الماء فولدت كاهن خلاف شبيهين. وقيل: جعل له كل ﴿ج ٨ م ١٩ من التبيان﴾

بلقاء فولدن كلهن بلقاء .

ثم حكى تعالى ان موسى قال له ﴿ ذلك بيني وبينك ايما الأجلين قضيت فلا عدوان علي ﴾ أي لا تعدي علي لاني مخبر في ذلك ﴿ والله على ما نقول وكيل ﴾ أي كاف وحسيب ، وقيل : انه من قول الشيخ ، ثم حكى تعالى ان موسى لما قضى الأجل تسلم زوجته وسار بها الى أن ﴿ آنس من جانب الطور ناراً ﴾ اي ابصر امرأ يؤنس بمثله ، والطور الجبل قال العجاج :

آنس جربان فضاء فانكدر داني جناحيه من الطور فر (١)

فلما رأى ذلك قال لأهله : البشوا مكانكم ، فاني ابصرت ناراً ، فامضي نحوها ﴿ لعلي آتيكم منها بخبر ﴾ يعرف منه الطريق ، فانه روي انه كان قد ضل عن الطريق ﴿ او جذوة من النار ﴾ اي قطعة من الحطب غليظة فيها النار ، وقيل الجذوة الشعلة من النار ، لكي تصطلوا بها . وقيل : انها كانا وجدا البرد ، فلذلك قال ما قال .

ثم حكى تعالى ان موسى لما أتى النار بان قرب منها ﴿ تؤذي من شاطيء الواد الأيمن ﴾ اي من جانبه وهو الشط ، ويجمع شواطيء وشطاناً ﴿ من البقعة المباركة ﴾ يقال : بقعة وبقعة بالضم والفتح ، وجمعه بقاع ، ووصفها بأنها مباركة لأنه كلم الله فيها موسى ﴿ من الشجرة ﴾ قيل ان الكلام والنداء يسمعه موسى من ناحية الشجرة ، لأن الله تعالى فعل الكلام فيها لا أن الله تعالى كان في الشجرة ، لانه لا يحويه مكان ، ولا يحل في جسم ، فتعالى الله عن ذلك « أن يا موسى » أي ناداه بان قال له يا موسى ﴿ اني أنا الله رب العالمين ﴾

(١) تفسير الطبري ٢٠/٤٠ وروايته « آنس جربان قض » ، وقدم قسم

من هذا الرجز في ١ / ٢٨٦ و ٢ / ٣٥٨

الذي خلقت جميع الخلائق وأخرجتهم من العدم الى الوجود .
قوله تعالى :

﴿ وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَمَا تُهَاجَانُ وَلِيٍّ مُدْبِرًا
وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَى أَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ (٣١)
أَسَلُّكَ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجُ بَيْضًا مِنْ غَيْرِ سُوءٍ وَأَضْمَمُ إِلَيْكَ
جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِنْ رَبِّكَ إِلَى فِرْعَوْنَ
وَمَلَائِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ (٣٢) قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ
نَفْسًا فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ (٣٣) وَأَخِي هَارُونَ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا
فَأَرْسَلْهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِي إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ (٣٤) قَالَ
سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا
بِآيَاتِنَا أَنْتُمَا وَمَنْ اتَّبَعَكُمَا الْغَالِبُونَ ﴾ (٣٥) خمس آيات بلاخلاف

قرأ ﴿ من الرهب ﴾ بفتح الراء والهاء - ابن كثير ونافع و ابو جعفر و ابو عمرو . الباقون - بضم الراء وسكون الهاء - إلا حفصاً ، فانه قرأ - بفتح الراء وسكون الهاء - وقرأ ابن كثير و ابو عمرو ﴿ فذانك ﴾ مشددة النون . الباقون بالتحفيف . وقرأ نافع ﴿ رداً ﴾ بفتح الدال من غير همز منوناً . وقرأه ابو جعفر بالف بعد الدال من غير همز وغير تنوين . الباقون بسكون الدال وبعدها همزة مفتوحة منونة . وقرأ عاصم و حمزة ﴿ يصدقني ﴾ بضم القاف .

الباقون بالجزم .

الرهب والرهب لغتان مثل النهر والنهر ، والسمع والسمع . وقيل في تشديد ﴿ ذانك ﴾ ثلاثة اقوال ! احدها - للتوكيد ، الثاني - للفرق بين النون التي تسقط للاضافة . وبين هذه النون . الثالث - للفرق بين بنية الاسم المتمكن وغير المتمكن . وروي عن ابن كثير انه قرأ ﴿ فذانيك ﴾ قال ابو علي : وجه ذلك انه أبدل من احدى النونين ياء ، كما قالوا : تظنيت وتظننت . ومن جزم ﴿ يصدقني ﴾ جعله جواباً للامر وفيه معنى الشرط . وتقديره : إن ارسلته صدقني ومن رفع جعله صفة للنكرة . وتقديره ردهاً مصداقاً لي . وقال مقاتل : الرهب الكم ، ويقال وضمت الشيء في رهي اي في كمي ، ذكر الشعبي انه سمع ذلك من العرب . ومن شدد ﴿ ذانك ﴾ جعله تثنية (ذلك) ومن خفف جعله تثنية (ذاك) .

اخبر الله تعالى انه لما قال لموسى ﴿ اني انا الله رب العالمين ﴾ أمره ايضاً ان يلقي عصاه ، وانه القاها أي طرحها واخرجها من يده الى الارض فانقلبت باذن الله ثعباناً عظيماً ﴿ تهتز ﴾ باذن الله ﴿ كأنها جان ﴾ في سرعة حركته ، وشدة اهتزازة ، فعلم موسى عند ذلك ان الذي سمعه من الكلام صادر من الله ، وان الله هو المكلم له دون غيره ، لأن ذلك إنما يعلمه بضرب من الاستدلال . وقوله ﴿ ولي مدبراً ، ولم يعقب ﴾ اي لم يرجع ، اي خاف بطبع البشرية وتأخر عنها ولم يقف ، فقال الله تعالى له ﴿ يا موسى اقبل ولا تخف انك من الآمنين ﴾ من ضررها . والعصا عود من خشب كالعמוד ، وفي انقلابه حية دليل على ان الجواهر من جنس واحد ، لأنه لا حال ابعد الى الحيوان من حال الخشب . وما جرى مجراه من الجماد ، وذلك يقتضي صحة قلب الأبيض الى

حال الاسود ، والاهتزاز شدة الاضطراب في الحركة ، والحيوان له حركة تدل عليه إذا رأي عليها لايشك في انه حيوان بها . وهي التصرف بالنفس من غير ربح ، ولا سبب يولد التصرف مع كونه على البنية الحيوانية . وقيل : ان الله امره ان يدخل يده في فيها ، ففعل فعادت عصاً كما كانت . ثم امره الله ان يسلك يده في جيبه ، أي بأن يدخلها فيه ، وكانت سمرة شديدة السمرة فلما اخرجها خرجت بيضاء نقية ﴿ من غير سوء ﴾ أي من غير برص .

وقوله ﴿ واضمم اليك جناحك ﴾ قال ابن عباس ومجاهد : يعني يدك ﴿ من الرهب ﴾ يعني من الرعب ، والفرق الذي لحقه لأجل الحية - في قول مجاهد ، وقتادة - وقال قوم : ان معناه امر له بالعزم على ما يريد له مما امر به ، وحثه على الجد فيه ، ويمنعه ذلك من الخوف الذي لحقه ، ولا يستعظم ذلك ، فيكون ذلك مانعاً مما امر به ، كما قال ﴿ سنشد عضدك بأخيك ﴾ ولم يرد خلاف الحل فكذلك الضم ليس يراد به الضم المزبل للفرجة . ومثله قول الشاعر :

اشدد حيازيمك الموت فان الموت لافيك ولا تجزع من الموت إذا حل بواديك (١)
وإنما يريد تاهب له . ثم قال « فذانك » يعني قلب العصا حية واخراج اليد البيضاء « برهانان » أي دليلان ، واضحان من الله في ارسالك الى فرعون واشراف قومه .

ثم اخبر تعالى أن فرعون وقومه « كانوا قوماً فاسقين » خارجين من طاعة الله الى معاصيه . ثم حكى تعالى ما قال موسى ، فانه قال يا رب « اني قتلت منهم نفساً » يعني القبطي الذي وكزه ففضى عليه « فأخاف ان يقتلوني » بدله .

(١) اللسان (حزم) نسبه الى علي (ع)

وقال أيضاً « وأخي هارون هو أفصح مني لساناً » لأن موسى كان في لسانه عقدة ولم يكن كذلك هارون ، وسأل الله تعالى أن يرسل هارون معه « ردهاً » أي عوناً ، والرده العون الذي يدفع السوء عن صاحبه ، ومنه رده الشيء . يردأه رداءً فهو ردى . فالرد المعين في دفع الردا عن صاحبه . ويقال : ردأته اردأه ردهاً إذا أعنته . و اردأته أيضاً لغتان . وقوله « بصدقني » من جزمه جعله جواباً للأمر ، ومن رفعه جعله صفة للنكرة ، وتقديره ردهاً مصداقاً « إني أخاف أن يكذبون » في ادعاء النبوة والرسالة . وقيل : ان موسى ما سأل ذلك إلا باذن الله ، لأنه لا يجوز ان يسأل نبي أن يرسل معه إنساناً آخر نبياً ، وهو لا يعلم أنه يصلح لذلك ، فلا يجاب اليه ، فان ذلك يفرغ منه . فقال الله تعالى « سنشد عضدك باخيك » أي سنقويك به بأن نقرنه اليك في الرسالة لنفوي بعضكما ببعض . « ونجعل لك سلطاناً » يعني حجة وقوة ، وهي التي كانت لهما بالعصا . والسلطان القوة التي يدفع بها على الأمر . والسلطان الحجة الظاهرة ، وتقديره ونجعل لك سلطاناً ثابتاً « فلا يصلون اليكما » فيه تقديم وتأخير .

ثم قال تعالى « فلا يصلون اليكما » يعني فرعون ، وقومه لا يتمكنون من قتلكما ، ولا أذاكما ، ثم قال « بآياتنا » أي بحججنا وبراهيننا « انما ومن اتبعكما » من بني إسرائيل وغيرهم « الغالبون » لفرعون ، فعلى هذا يكون « أنما » مبتدأ ، « ومن اتبعكما » عطفاً عليه « والغالبون » خبره « وبآياتنا » متعلق بقوله « الغالبون » . وعلى الوجه الآخر يكون « بآياتنا » متعلقاً بقوله « ويجعل لك سلطاناً » قال الزجاج : يجوز أن يكون « بآياتنا » متعلقاً بقوله « فلا يصلون اليكما » بآياتنا وحججنا ، وكل ذلك محتمل .

قوله تعالى:

﴿ فَلَمَّا جَاءَهُمْ مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّفْتَرَىٰ وَمَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأُولَىٰ (٣٦) وَقَالَ مُوسَىٰ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَنْ جَاءَ بِالْهُدَىٰ مِنْ عِنْدِهِ وَمَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ (٣٧) وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا الْمَلَأَ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرِي فَأَوْقِدْ لِي يَا هَامَانَ عَلَى الطِّينِ فَاجْعَلْ لِي صَرْحًا لَعَلِّي أُطْلَعُ إِلَىٰ إِلَهِ مُوسَىٰ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ (٣٨) وَأَسْتَكْبِرُ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ (٣٩) فَأَخَذْنَا هُوَ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَاَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ ﴾ (٤٠) خمس آيات بلاخلاف .

قرأ ابن كثير « قال موسى » بلا واو ، وكذلك هو في مصاحف أهل مكة . الباقر - بالواو - وكذلك هو في المصاحف .

وقرأ أهل الكوفة إلا عاصماً « من يكون » بالياء . الباقر بالتاء .

من قرأ بالياء فلأن تأنيث العاقبة ليس بحقيقي . ومن قرأ بالتاء ، فلأن لفظه مؤنث . وتقدير الكلام إن موسى مضى إلى فرعون « فلما جاءهم موسى بآياتنا » أي حججنا « بينات » أي ظاهرات « قالوا » يعني فرعون وقومه ليس « هذا » الذي يدعيه « إلا سحر مفترى » أي مخلق مفتعل . والفرق

بين (لو) و (لما) أن (لو) لتقدير وقوع الثاني بالاول ، و (لما) للايجاب في وقوع الثاني بالاول. وقولك: ولو جاءهم موسى بآياتنا قالوا، ليس فيه دليل انهم قالوا وفي (لما) دليل على أنهم قالوا عقيب مجيء الآيات. وقوله ﴿ سحر مقترى ﴾ اي سحر مختلق لم بين على اصل صحيح ، لأنه حيلة موهم خلاف الحقيقة ، فوصفوا الآيات بالسحر والاختلاق ، على هذا المعنى جهلا منهم وذهاباً عن الصواب.

وقوله ﴿ ما سمعنا بهذا في آبائنا الاولين ﴾ أي لم نسمع ما يدعيه ويدعو اليه في آبائنا الذين كانوا قبلنا ، وانما قالوا ﴿ ما سمعنا بهذا في آبائنا الاولين ﴾ مع شهرة قصة قوم نوح وصالح وغيرهم من النبيين الذين دعوا الى توحيد الله واخلاص عبادته لأحد امرين :

احدهما - للفترة التي دخلت بين الوقتين وطول الزمان جحدوا أن تقوم

به حجته ،

والآخر - إن آباءهم ما صدقوا بشيء من ذلك ، ولا دانوا به ، ووجه الشبهة في أنهم ما سمعوا بهذا في آبائهم الاولين أنهم الكثير الذين لو كان حقاً لأدركوه ، لأنه لا يجوز أن يدرك الحق إلا نقص في العقل والرأي ، ولا يدركه الافضل منهما ، وهذا غلط ، لأن ما طريقه الاستدلال قد يصيبه من سلك طريقه ولا يصيبه من لم يسلك طريقه .

ثم حكى ما قال موسى بأنه قال ﴿ ربي أعلم بمن جاء بالهدى ﴾ أي بالدين الواضح والحق المبين من عنده ، ووجه الاحتجاج بقوله ﴿ ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ﴾ أنه عالم بما يدعو الى الهدى مما يدعو الى الضلال ، فلا يمكن من مثل ما أتيت به من يدعو الى الضلال ، لأنه عالم بما في ذلك من فساد العباد

ثم بين هذا بقوله ﴿ انه لا يفلح الظالمون ﴾ وان عاقبة الصلاح لأهل الحق والانصاف ، وهو كما تقول على طريق المظاهرة بحمل الخطاب : الله أعلم بالحق منا من المبطل وحجتي ظاهرة ، فاكسرها ان قدرت على ذلك ﴿ ومن تكون له عاقبة الدار ﴾ يعني الجنة والثواب في الآخرة ﴿ انه لا يفلح ﴾ أي لا يفوز بالخير من ظلم نفسه وعصى ربه وكفر نعمه .

ثم حكى تعالى ما قال فرعون عند سماع كلام موسى لقومه فإنه قال لهم ﴿ يا ايها الملاة ما علمت لكم من إله غيري ﴾ فلاتصغوا الى قوله ، حين أعياه الجواب وعجز عن محاجته . ثم قال لهايمان ﴿ او قد لي ياهايمان على الطين فاجعل لي صرحاً ﴾ قال فالصرح البناء العالي كالقصر ، ومنه التصريح شدة ظهور المعنى قال الشاعر :

بين نعام بنسائها الرجا
ل تحسب اعلامن الصروحاً (١)

جمع صرح وهي القصور ، وقال قتادة : اول من طبخ الآجر وبنى به فرعون ويقال : الآجر بالتخفيف ، والتثقيب ، والآجور ثلاث لغات .

وقوله ﴿ لعلي اطلع الى اله موسى ﴾ فالاطلاع الظهور على الشيء . من عل ، وهو الاشراف عليه . وقوله ﴿ واني لاطنه من الكاذبين ﴾ حكاية ما قال فرعون فإنه قال : أظن موسى من جملة الذين يكذبون . ثم اخبر تعالى ان فرعون استكبر ، وكذلك جنوده ، واستكبروا ﴿ في الارض بغير الحق ، وظنوا انهم اينالاً يرجعون ﴾ الى الله والى ثوابه وعقابه . وقواه ﴿ فاخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم ﴾ اخبارته تعالى انه اخذ فرعون وجنوده أي جمعهم وطرحهم في البحر ، وغرقهم . والنبد الالقاء ، قال ابو الاسود الدؤلي :

(١) تفسير القرطبي ١٣ / ٢٠٩ والطبري ٢٠ / ٤١

﴿ ج ٨ م ٢٠٠ من التبيان ﴾

نظرت الى عنوانه فبذته كنبئك فعلا أخلقت من نعالكا (١)
وقال قتادة : البحر الذي غرق فيه فرعون يقال له : اسناد ، على مسيرة
يوم من مصر .

قوله تعالى :

﴿ وَجَعَلْنَاهُمْ أُمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ ﴾ (٤١)
وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ (٤٢)
وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى
بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (٤٣) وَمَا كُنْتَ
بِجَانِبِ الْغَرَبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ
الشَّاهِدِينَ (٤٤) وَلَكِنَّا أَنْشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ وَمَا
كُنْتَ ثَاوِيًّا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا
مُرْسَلِينَ ﴿ (٤٥) خمس آيات بلا خلاف .

اخبر الله تعالى انه جعل فرعون وقومه ﴿ أمة يدعون الى النار ﴾ وقيل في
معناه قولان :

احدهما - انا عرفنا الناس انهم كانوا كذلك ، كما يقال : جعله رجل
شر بتعريفه حاله . والثاني - انا حكمتنا عليهم بذلك ، كما قال ﴿ ما جعل الله

من بحيرة ولا سائبة ﴿١﴾ وكما قال ﴿وجعلوا لله شركاء الجن﴾ (٢) وإنما قال ذلك ، وإرادتهم حكموا بذلك ، وسموه . والجعل على أربعة أقسام :
أحدها - بمعنى الأحداث ، كقوله ﴿وجعلنا الليل والنهار آيتين﴾ (٣)
وقوله ﴿وجعلنا السماء سقفا محفوظاً﴾ (٤) .

الثاني - بمعنى قلبه من حال إلى حال كجعل النطفة علقه إلى أن تصير إنساناً
الثالث - بمعنى الحكم أنه على صفة ، كما قال أنه جعل رؤساء الضلالة
يدعون إلى النار أي حكم بذلك .

الرابع - بمعنى اعتقد أنه على حال كقولهم جعل فلان فلاناً راجباً
إذا اعتقد فيه ذلك . والامام هو المقدم للاتباع يقتدون به ، فرؤساء الضلالة
قدموا في المنزلة لاتباعهم فيما يدعون إليه من المغالبة . وإنما دعواهم إلى فعل
ما يؤدي بهم إلى النار ، فكان ذلك كالدعاء إلى النار . والداعي هو الطالب
من غيره أن يفعل إما بالقول أو ما يقوم مقامه ، فداعي العقل بالظاهر الذي
يقوم مقام القول . وكذلك ظهور الإرادة يدعو إلى المراد .

وقوله ﴿ويوم القيامة لا ينصرون﴾ معناه : إنهم كانوا يتناصرون في
الدنيا ، وهم لا ينصرون في الآخرة بنصر بعضهم لبعض ، ولا غيره ولا
أحد ينصرهم .

وقوله ﴿واتبعناهم في هذه الدنيا لعنة﴾ معناه الحقنا بهم في هذه الدنيا
لعنة بأن لعناهم وابعدناهم من رحمتنا . وقال أبو عبيدة معناه ألزمتناهم بأن
أمرنا بلعنهم ، قوماً بعد قوم ﴿ويوم القيامة هم من المقبوحين﴾ مع اللعنة .

(١) سورة المائدة آية ١٠٦ (٢) سورة ٦ الانعام آية ١٠٠

(٣) سورة ١٧ الاسرى آية ١٢ (٤) سورة ٢١ الانبياء آية ٣٢

والاتباع إلحاق الثاني بالأول ، فهؤلاء الدعاء إلى الضلالة ألحقوا اللعنة تدور معهم حيث ما كانوا ، وفي ذلك أعظم الزجر عن القبيح . وقيل : المقبوح المشوه بمخلقته لقبيح عمله ، ويقال : فبحه الله يقبحه قبحاً ، فهو مقبوح إذا جعله قبيحاً وقال أبو عبيدة : معنى (المقبوحين) المهلكين .

ثم أخبر تعالى أنه أعطى موسى الكتاب يعني التوراة من بعد أن أهلك القرون الأولى من قوم فرعون وغيرهم ، وأنه فعل ذلك « بصائر للناس » وهي جمع بصيرة يتبصرون بها ويعتبرون بها وجعل ذلك هدى يعني أدلة وبيانا ورحمة أي ونعمة عليهم لكي يتذكروا ويتفكروا فيعتبروا به . وقوله « وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين » معناه ما كنت بجانب الغربي أي الجبل - في قول قتادة - حين قضينا إليه الأمر أي فصلنا له الأمر بما أئزمناه وقومه وعهدنا إليه فيهم ، فلم تشهد أنت ذلك « ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاوياً في أهل مدين » أي مقيماً فالثاوي المقيم قال الأعشى :

أنوى وقصر ليلة ليزودا ومضى وأخلف من قتيبة موعدا (١)
« تنلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين » والمعنى أنك لم تشهد إحساننا إلى
إلى عبادنا برسال الرسل ونصب الآيات وأنزل الكتب بالبيان والهدى وما
فيه الشفاء لعمى كأنه يقول لم ترائ شي . كان هناك ، تفخيماً لشأنه مع إنك إنما
تخبر به عنا ، ولو لا ما أعلمناك منه لم تهتد له .

قوله تعالى :

﴿ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنْ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ ﴾

لَتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَيْهِمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (٤٦)
 وَلَوْلَا أَنْ تُصِيبَهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا
 أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ وَنَكُفُّوا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (٤٧)
 فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا لَوْلَا أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَى
 أَوْ لَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ قَالُوا سِحْرَانِ تَظَاهَرَا
 وَقَالُوا إِنَّا بِكُلِّ كَافِرُونَ (٤٨) قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ هُوَ
 أَهْدَى مِنْهُمَا أَتَّبِعُهُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (٤٩) فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا
 لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ
 بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٥٠﴾ خمس
 آيات بلاخلاف .

قرأ أهل الكوفة « سحران » بغير الف ، الباقون « ساحران » وقيل في

معناه قولان :

أحدهما - قال مجاهد أراد موسى وهارون .

والثاني - قال ابن عباس : أراد موسى ومحمدآ « تظاهرا » : أي تعاونا .

ومن قرأ « سحران » قال ابن عباس : أراد التوراة والقرآن . وقال

الضحاك : أراد الإنجيل والقرآن . وقال عكرمة : أراد التوراة والإنجيل . ومن

اختار « ساحران » فلائنه قال تظاهرا وذلك إنما يكون بين الساحرين دون

السحريين . ومن قرأ « سحران » قال : في ذلك ضرب من المجاز ، كما قال « بكتاب من عند الله هو اهـدى » (١) والكتاب يهتدى به ، ولا يهدي .
وإنما يقال ذلك مجازاً .

يقول الله تعالى لنبيه (ص) « ما كنت بجانب الطور » الذي كلم الله عليه موسى حين ناداه وكلمه . وقال له « إني أنا الله » (٢) « يا موسى أقبل ولا تخف انك من الآمنين » (٣) « فخذها بقوة » (٤) وقيل : إن هذه المرة الثانية التي كلم الله فيها موسى « ولكن رحمة من ربك » ومعناه لكن آتيناك علم ذلك رحمة من ربك ، ونعمة عليك ، لما فيه من العبرة والموعظة ، وإن سبيلك لسبيل غيرك من النبيين في التأيد والمعجزة الدالة على النبوة .

وقوله « لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك » فالإنذار الاعلام بموضع المخافة ليتقوا ، فالنبي (ص) نذير لأنه معلم بالمعاصي ، وما يستحق عليها من العقاب ، لتتقى بالطاعات ، والنذر العقْد على ضرب من البر بالسلامة من الخوف والمعنى إنا أعلنناك لتخوف قوما لم يأتهم مخوف قبلك ليتذكروا ويعتبروا ، وينزعوا عن المعاصي . و (التذكر) طلب الذكر بالفكر والنظر .

وقوله « ولولا ان تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم » أي لولا أن تلحقهم مصيبة جزاء على ما كسبت أيديهم فيقولوا حينئذ « لولا أرسلت إلينا رسولا » أي هلا أرسلت إلينا من ينهانا عن المعاصي ويدعونا إلى الطاعات ﴿ فتتبع آياتك ﴾ أي أدلتك وبيناتك ﴿ ونكون من المؤمنين ﴾ بوحدانيتك لما أهلكناهم عاجلا بكفرهم ، فجواب (لولا) محذوف لدلالة الكلام عليه ، لأن

(١) آية ٤٩ من هذه السورة

(٢) سورة ٢٠ طه آية ١٤

(٣) آية ٣١ من هذه السورة

(٤) سورة ٧ الاعراف آية ١٤٤

معنى الكلام الامتنان عليهم بالامهال حتى يتذكروا ما أتى به الرسول (ص).
وقال قوم جواب (لولا) ﴿ ارسلت الينار سولاً ﴾ .

وفي الآية دلالة على وجوب فعل اللطف ، لأنه لو لم يكن فعله واجباً لم يكن للآية معنى صحيح . ثم اخبر تعالى انه ﴿ فلما جاءهم ﴾ يعني الكفار ﴿ الحق من عندنا ﴾ من عند الله من القرآن والادلة الدالة على توحيدہ ﴿ قالوا ﴾ عند ذلك : هلا أوتي محمد من المعجزات ﴿ مثل ما أوتي موسى ﴾ من قبل : من فلق البحر وقلب العصا حية وغير ذلك . فقال الله تعالى ﴿ او لم يكفروا بما أوتي موسى من قبل ﴾ قال الجبائي معنى ﴿ او لم يكفروا ﴾ اي او لم يكفر من كان في عصر موسى وهارون ، ونسبوا الى السحر ف ﴿ قالوا ساحران تظاهرا ﴾ اي موسى ومحمد - في قول ابن عباس ، وفي قول مجاهد : موسى وهارون . ومن قرأ (سحران) أراد التوراة والقرآن او التوراة والانجيل او الانجيل والقرآن . على ما حكيناه بخلاف فيه وأنهم قالوا مع ذلك ﴿ انا بكل كفرون ﴾ اي بكل ما امر به ، وذكر انه من عند الله . ويحتمل ان يكون المراد بموسى وهارون . وقال الحسن : المعني بقوله ﴿ انا بكل كفرون ﴾ مشركوا العرب الذين كفروا بالتوراة والانجيل والقرآن .

ثم امر تعالى نبيه (ص) أن يقول لكفار قومہ ﴿ فأتوا بكتاب من عند الله هو اهدى منهما ﴾ يعني من كتاب موسى وكتاب محمد - في قول ابن زيد - « اتبعه ان كنتم صادقين » فيما تدعونه ، ثم قال لنبيه (ص) « فان لم يستجيبوا لك » مع ظهور الحق « فاعلم انما يتبعون اهواهم » أي ما تميل طباعهم اليه ، لأن الهوى ميل الطبع الى المشتى . وما عمل على انه حسن للهوى فلا يجوز أن يكون طاعة لكنه أبيع أن يفعله على هذا الوجه ، كما أبيع أن

يفعله للذة والشهوة ، والاستمتاع به . وإنما يكون طاعة لله ما عمل على أنه حسن لان الحكم دعا اليه او لان الحكمة دعت اليه إذ كلما دعت اليه الحكمة بالترغيب فيه فالحكم داع اليه .

ثم اخبر تعالى فقال « ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله ان الله لا يهدي القوم الظالمين » أي لا يهديهم الى طريق الجنة . ويجوز ان يكون المراد لا يحكم بهدايتهم ، لانهم عادلون عن طريق الحق .

قوله تعالى :

﴿ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (٥١) الَّذِينَ
آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ (٥٢) وَإِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ
قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ (٥٣)
أُولَٰئِكَ يُؤْتُونَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَيَدْرُؤُنَ بِالْحَسَنَةِ
السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ (٥٤) وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا
عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي
الْجَاهِلِينَ ﴾ (٥٥) خمس آيات بلاخلاف .

يقول الله تعالى إنا « وصلنا » لهؤلاء الكفار « القول » وقيل في

معناه قولان :

احدهما - قال ابن زيد « وصلنا لهم القول » في الخبر عن أمر الدنيا والآخرة

الثاني - قال الحسن البصري « وصلنا لهم القول » بما أهلكتنا من القرون

قرناً بعد قرن فأخبرناهم أنا أهلكننا قوم نوح بكنا ، وقوم هود بكنا ، وقوم صالح بكنا « لعلمهم يتذكرون » فيخافوا أن ينزل بهم ما نزل بمن كان قبلهم .
واصل التوصيل من وصل الجبال بعضها ببعض . ومنه قول الشاعر :

فقل لبني مروان ما بال ذمة وحبل ضعيف ما يزال يرصل (١)

والمعنى انا اتبعنا القرآن بعضه بعضاً . وقيل : معناه فصلنا لهم القول .

وقوله « الذين آتيناهم الكتاب » يعني التوراة « من قبله » يعني من قبل القرآن وقد تقدم ذكره في قوله « فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أو لم يكفروا بما أوتي موسى من قبل » .

وقوله « هم به يؤمنون » أي هم بالقرآن يصدقون من قبل نزوله وبعد نزوله . ويحتمل أن تكون الكناية عن النبي ﷺ ، وتقديره الذين آتيناهم الكتاب من قبل محمد هم بمحمد يؤمنون ، لأنهم كانوا يجدون صفته في التوراة ثم قال « وإذا يتلى عليهم » يعني القرآن « قالوا آمنا به » أي صدقنا به « انه الحق من ربنا انا كنا » من قبل نزوله « مسلمين » به مستمسكين بما فيه .

ثم اخبر تعالى ان هؤلاء الذين وصفهم بعلمهم الله أجرهم اي ثوابهم على ما صبروا في جنب الله « مرتين » إحداهما - لفعلهم الطاعة ، والثانية للصبر عليها لما يوجه العقل من التمسك بها ، والصبر حبس النفس عما تنازع اليه فيما لا يجوز أن يتخطأ اليه ، ولذلك مدح الله الصابرين . والصبر على الحق مر إلا أنه يؤدي الى الثواب الذي هو أحلى من الشهد ، فهؤلاء صبروا على الامتناع من المعاصي ، وعلى فعل الطاعات . وقيل : صبروا على الأذى في جنب الله .

(١) تفسير القرطبي ١٣ / ٢٩٥ والطبري ٢٠ / ٥١ مع اختلاف قليل في الرواية

﴿ ج ٨ م ٢١ من التبيان ﴾

ثم وصف الصابرين الذين ذكرهم فقال « ويدروئن بالحسنة السيئة » يعني يدفعون بالتوبة المعاصي ، لأن الله تعالى يسقط العقاب عنها . وقيل : معناه يدفعون بالكلام الجميل اللغو من كلام الكفار . وقيل : ان ذلك قبل الأمر بقتالهم ، ولا يمتنع أن يؤمروا ، بالاعراض عن مكلتهم مع الأمر بقتالهم ، ولا تنافي بينهما على حال .

ثم قال « ومما رزقناهم ينفقون » أي جعلنا لهم التصرف فيها ، وملكناهم إياها ينفقون في طاعة الله ، وفي سبيل الخير ، وإذا سمعوا لغواً من الكلام ، ورأوا لغواً من الفعل أعرضوا عنه ، ولم يخاصموا فيه فقالوا لفاعل اللغو « لنا أعمالنا ولكم أعمالكم » أي لنا جزاء أعمالنا ولكم جزاء أعمالكم « سلام عليكم » أي ويقولون لهم قولاً يسلمون منه . ويقولون « لا نبتغي الجاهلين » أي لا نطلبهم ولا نجازيهم على لغوهم . واللغو الفعل الذي لا فائدة فيه ، وإنما يفعله فاعله على توهم فاسد ، واللغو واللغا بمعنى واحد . قال الشاعر :

عن اللغا ورفث التكلم (١)

ومن احسن الأدب الاعراض عن لغو الكلام . وقيل : ان هذه الآيات نزلت في عبد الله بن سلام ، وتميم الداري ، والجارود العبدوي ، وسلمان الفارسي لما أسلموا نزلت فيهم هذه الآيات - على ما ذكره قتادة - وقال غيره : انها نزلت في أربعين رجلاً من أهل الأنجيل كانوا مسلمين بالنبي ﷺ قبل مبعضه ؛ اثنان وثلاثون رجلاً من الحبشة أقبلوا مع جعفر بن أبي طالب وقت قدومه ، وثمانية قدموا من الشام : منهم ببحيرا ، وابرهه ، والاشرف ، وعامر ، وإيمن وإدريس ، ونافع . قال قتادة : آتاهم الله أجرهم مرتين ، لايمانهم بالكتاب

(١) مر تخرجه في ٢ / ١٣٢ ، ١٦٤ ، ٢٣٠ من هذا الكتاب

الأول وإيمانهم بالكتاب الثاني .

قوله تعالى :

﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ
 أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ (٥٦) وَقَالُوا إِنْ تَتَّبِعِ الْهَيْدَىٰ مَعَكَ نُتَخَطَّفُ
 مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجِبِّي إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ
 شَيْءٍ رِزْقًا مِنْ لَدُنَّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (٥٧) وَكَمْ
 أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطَرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ
 بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ (٥٨) وَمَا كَانَ رَبُّكَ
 مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا
 كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ (٥٩) وَمَا أَوْتَيْنَا مِنْ شَيْءٍ
 فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ أَفَلَا
 تَعْقِلُونَ ﴿ (٦٠) خمس آيات بلاخلاف .

قرأ أهل المدينة ورويس « يجي » بالياء . الباقون بالتاء . وقرأ أبو عمرو

إلا السوسي « يعقلون » بالياء .

يقول الله تعالى لنبيه محمد ﷺ « إِنَّكَ » يا محمد « لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ »

هدايته . وقيل : معناه من احببته لقرابته . والمراد بالهداية - ههنا - اللطف

الذي يحتاج اليه ليختار عنده الايمان ، وذلك لا يقدر عليه غير الله لأنه إما أن يكون من فعله خاصة أو باعلامه ، لأنه لا يعلم ما يصلح العبد في دينه إلا الله تعالى ، فاذا دبر الامور على ما فيه صلاحه كان لاطفأ له ، وهذا التدبير لا يتأني من أحد سوى الله تعالى ، فلذلك نفى الله ذلك عن نبيه ، ويؤيد ما قلناه قوله « وهو أعلم بالمهتدين » ومعناه هو أعلم بمن يهتدي باللفظ ممن لا يهتدي ، فهو تعالى يدبر الأمور على ما يعلم من صلاح العباد ، على التفصيل من غير تعليم .

وهذه الآية نزلت لأن النبي ﷺ كان يحرص على إيمان قومه ويؤثر أن يؤمنوا كلهم ، ويجب أن يتقادوا له ويقروا بنبوته ، وخاصة أقاربه . فقال الله تعالى له : إنك لا تقدر على ذلك ، وليس في مقدورك ما تلتطف بهم في الايمان ذلك بل في مقدور الله بفعله بمن يشاء إذا علم أنهم يهتدون عند شيء . فعله بهم فلا ينفع حرصك على ذلك . وروي عن ابن عباس ومجاهد والحسن وقتادة وغيرهم أنها نزلت في أبي طالب . وعن ابي عبد الله وابي جعفر إن أبا طالب كان مسلماً وعليه اجماع الامامية ، لا يختلفون فيه ، ولهم على ذلك أدلة قاطعة . وجبة للعالم ليس هذا موضع ذكرها .

ثم قال تعالى حاكياً عن الكفار انهم قالوا : إن تتبع محمداً وما يدعونا اليه ونقول انه هدى وموصل الى الحق « تتخطف من ارضنا » وقيل : انها نزلت في الحارث بن نوفل بن عبد مناف ، فانه قال للنبي ﷺ انا لنعلم أن قولك حق ولكن يمنعنا أن نتبع الذي معك ، ونؤمن بك مخافة أن يتخطفنا العرب من ارضنا يعني مكة ، ولا طاقة لنا بالعرب فقال الله تعالى ﴿ أو لم نمكن لهم حرماً آمناً ﴾ فالتخطف اخذ الشيء على الاستلاب من كل وجه : تخطف تخطفاً واختطف اختطافاً وخطفه وخطفه بخطفه خطفناً قال امرؤ القيس :

نخطف خزان الشربة بالضحي وقد حجرت منها ثعالب أورال (١)
فقال الله تعالى لهم « أو لم يمكن لهم حرماً آمناً » وقيل في وجه جعله
الحرم آمناً وجهان :

احدهما - بما طبع النفوس عليه من السكون إليه بترك النفور مما ينفر عنه
في غيره كالغزال مع الكلب ، والحمام مع الناس وغيرهم .
والوجه الآخر - بما حكم به على العباد وأمرهم أن يؤمنوا من يدخله
ويلوذه ، ولا يتعرض له . وفائدة الآية إنا جعلنا الحرم آمناً لحرمة البيت مع
أنهم كفار يعبدون الأصنام حتى آمنوا على نفوسهم وأموالهم ، فلو آمنوا
لكان أحرى بأن يؤمنهم الله ، وأولى بأن يمكنهم من مراداتهم .
وقوله « يجي إليه ثمرات كل شيء » أي يجلب الى هذا الذي جعلناه
حرماً ثمرات كل شيء .

فمن قرأ بالتاء فلثأنيث الثمرات . ومن قرأ بالياء ، فلأن التأنيث
غير حقيقي .

وقوله « رزقاً من لدنا » نصب على المصدر ، وتقديره رزقاً رزقناه من
عندنا « ولكن أكثرهم لا يعلمون » ما أنعمنا به عليهم . ثم قال « وكم أهلكتنا
من قرية » أي من أهل قرية استحقوا العقاب « بطرت معيشتها » قال الفراء :
معناه أبطرتها معيشتها ، كقولهم ابطرك مالك ، فذكرت المعيشة ، لان الفعل
كان لها في الأصل فحول الى ما أضيفت اليه فنصبت كما قال « فان طبن لكم عن
شيء منه نفساً » (٢) فالبطر والاشر واحد ، وهو شق العصا بتضييع حق نعم

(١) شرح ديوانه ١٦٦ (حسن السندوني)

(٢) سورة النساء آية ٣

الله ، والطفينان فيها بجحدها ، والكفر بها .

ثم اخبر تعالى فقال « فتلك مساكنهم » يعني مساكن الذين اهلكهم الله « لم تسكن من بعدهم إلا قليلا » من الزمان . ثم هلكوا وورث الله تعالى مساكنهم لانه لم يبق منهم احد . ثم خاطب نبيه ﷺ فقال « وما كان ربك » يا محمد « مهلك القرى ، حتى يبعث في أمها رسولا » وقيل في معنى « أمها » قولان : احدهما - في أم القرى ، وهي مكة .

والآخر في معظم القرى في سائر الدنيا « يتلو عليهم آياتنا » اي يقرأ عليهم حجج الله وبيناته « وما كنا مهلكي القرى إلا واهلها ظالمون » لنفوسهم بارتكاب المعاصي ، وكفران نعمه .

ثم خاطب خلقه فقال « وما أوتيتم من شيء » اي ما اعطيتم من شيء « فتناج الحياة الدنيا » اي هو شيء . تنتفعون به في الحياة الدنيا ، وتزبنون فيها (وما عند الله) من الثواب ونعيم الجنة ﴿ خير وأبقى ﴾ من هذه النعم ، لانها باقية ، وهذه فانية ﴿ أفلا تعقلون ﴾ ذلك وتفكرون فيه .

وقوله ﴿ ثمرات كل شيء ﴾ قيل : ان (كل) ههنا البعض ، لانا نعلم انه ليس يجبي الى مكة كثير من الثمرات . وقال قوم : ظاهر ذلك يقتضى انه يجبي اليه جميع الثمرات إما رطباً او يابساً ، ولا مانع يمنع منه . ومن قرأ ﴿ تعقلون ﴾ بالثناء فلقوله ﴿ وما أوتيتم ﴾ ومن قرأ بالياء فتقديره ﴿ أفلا يعقلون ﴾ يا محمد .

قوله تعالى :

﴿ أَفَمِنْ وَعَدْنَاهُ وَعَدَّ أَحْسَنًا فَهُوَ لَا فِيهِ كَمَنْ مَتَّعْنَاهُ مَتَاعَ

الْحَيَاةَ الدُّنْيَا نَبَاٌ ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ (٦١) وَيَوْمَ
يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَاءِي الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ (٦٢) قَالَ
الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَغْوَيْنَا أَغْوَيْنَاهُمْ
كَمَا غَوَيْنَا تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ مَا كَانُوا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ (٦٣) وَقِيلَ
أَدْعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَادْعُوهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأُوا الْعَذَابَ
لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ (٦٤) وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ
الْمُرْسَلِينَ ﴿ (٦٥) خمس آيات بلا خلاف .

يقول الله تعالى منبهاً لخلقه على عظيم ما انعم به عليهم وورغبهم فيه من
ثواب الجنة « أفمن وعدناه وعداً حسناً » يعني من ثواب الجنة جزاء على طاعته
يكون بمنزلة من متعناه متاع الحياة الدنيا ؟ ! وقال السدي المعنى بقوله « أفمن
وعدناه » حمزة بن عبد المطلب ، وعلي بن أبي طالب عليهما السلام وعدها الله الجنة .
وقيل : النصر في الدنيا والجنة في الآخرة - ذكره الضحاك ومجاهد - « كمن
متعناه متاع الحياة الدنيا » يعني به أبا جهل « ثم هو يوم القيامة من
المحضرين » في النار . وقيل للجزء . وقيل : نزات في النبي صلى الله عليه وآله وأبي جهل
والمنفعة هي المنفعة . وقد فرق بينهما بأن المنفعة منفعة توجب الا لتناذ في الحال ،
والنفع قد يكون بألم يؤدي الى لذة في العاقبة ، فكل منفعة منفعة ، وليس كل
منفعة متعة . والمتاع على وجهين :

احدهما - كالادوات التي يتمتع بها من نحو الفرس ، والاثاث والثياب وغيرها

والثاني - يكون بمعنى المتعة . والمراد - ههنا - متعة الحياة الدنيا .

وقوله - « ثم هو يوم القيامة من المحضرين » يعني من المحضرين للجزاء بالعقاب . لأنه تعالى ذكر من وعد وعداً حسناً ، فدل ذلك على أهل الثواب ثم ذكر انه لا يستوي أهل الثواب وغيرهم ، فدل على أهل العقاب ، بعد حال كل فريق من الفريقين عن الآخر . والاحضار إيجاد ما به يكون الشيء . بحيث يشاهد ، فلما كان هؤلاء القوم يوجدون يوم القيامة ما به يكرهون بحيث يشاهد الخلائق . كانوا محضرين . ثم قال « ويوم يناديهم » وتقديره : واذكر يوم ينادي الله الكفار ، وهو يوم القيامة « فيقول » لهم على وجه التوبيخ لهم والتقريع « اين الذين » اتخذتموهم شركائى فعبدتوهم معي على قولكم وزعمكم والزعم القول فى الأمر عن ظن أو علم ، ولذلك دخل فى باب العلم ، واخوانه قال الشاعر :

فان تزعميني كنت أجهل فيكم فاني شريت الحلم بعدك بالجهل (١)
 ثم حكى ان « الذين حق عليهم القول » بالعقاب : من الشياطين والانس والذين أغوا الخلق من الانس يقولون فى ذلك اليوم « ربنا هؤلاء » يعنى من ضل بهم من الناس واتخذوا شركاء . من دون الله هم « الذين اغوينا اغويناهم كما غوينا تبرأنا اليك ما كانوا ايانا يعبدون » اى تبرأ بعضهم من بعض ، وصاروا أعداء . ويقولون لم يكن الانس يعبدوننا . ثم حكى الله فقال « وقيل » لهم « ادعوا شركاءكم » الذين عبدتموهم من دون الله . ثم حكى انهم يدعونهم « فلا يستجيبون لهم ويرون العذاب لو انهم كانوا يهتدون » وقيل فى معناه قولان :

أحدهما - لو أنهم كانوا يهتدون ما رأوا العذاب .

والثاني - لو كانوا يهتدون لرأوا العذاب .

ثم قال « ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين » فيما دعواكم إليه من .

توحيد الله وعدله وإخلاص العبادة له .

قوله تعالى :

﴿ فَعَمِيَّتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ (٦٦) ﴾

فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَنْ يَكُونَ مِنَ

الْمُفْلِحِينَ (٦٧) وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ

الْخَيْرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ (٦٨) وَرَبُّكَ يَعْلَمُ

مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ (٦٩) وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَسْبُ

فِي الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ الْحَكِيمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ (٧٠) خمس

آيات بلا خلاف :

لما حكى الله تعالى أنه ينادي الكفار يوم القيامة وبقدرهم عما أجابوا

به المرسلين ، أخبر أنهم عمى عليهم الحجج ، فهم لا يسأل بعضهم بعضاً ، والمعنى

آفة تنافي صحة البصر « وعميت عليهم الأنباء » ، فيه تشبيه بالعمى عن الإبصار

لانسداد طريق الأخبار عليهم ، كما تنسد طرق الأرض على الأعمى ، ومعنى

« فهم لا يتساءلون » أي هم لانسداد طرق الأخبار عليهم لم يجيبوا عما سئلوا .

﴿ ج ٨ م ٢٢ من التبيان ﴾

عنه ، ولا يسأل بعضهم بعضاً عنه ، لانقطاعهم عن الحجّة ، ولا بنافي قوله « فهم لا يتساءلون » قوله في موضع آخر « وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون » (١) لان يوم القيامة مواطن يختلف فيها حالهم ، فمرة تطبق عليهم الخيرة ، فسلا يتساءلون ، ومرة يفيقون فيتساءلون . وقال الحسن : لا يسأل بعضهم بعضاً أن يحمل عنه شيئاً كما كانوا في الدنيا .

ثم اخبر تعالى « ان من تاب » من المعاصي ورجع عنها الى الطاعات ، وازاف الى ذلك الاعمال الصالحات « فعسى أن يكون من الفلحين » وإنما أدخل (عسى) في اللفظ مع انه مقطوع بفلاحه ، لأنه على رجاء أن يدوم على ذلك ، فيفلاح ، وقد يجوز أن يزول فيما بعد ، فيهلك ، فلهذا قال « فعسى » على انه قيل : إن عسى من الله في جميع القرآن واجبة .

ثم اخبر تعالى فقال « وربك » يا محمد « يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة » قيل في معناه قولان :

احدهما - يختار الذي كان لهم فيه الخيرة ، فدل بذلك على شرف اختياره لهم . الثاني - أن تكون (ما) نفيّاً أي لم يكن لهم الخيرة على الله بل لله الخيرة عليهم ، لأنه مالك حكيم في تديرهم ، فيكون على هذا الوجه الوقف على قوله « ويختار » وهو الذي اختاره الزجاج . وقال الحسن : معناه « ما كان لهم الخيرة » اي أن يختاروا الانبياء ، فيبعثوهم . وقال مجاهد « لا يتساءلون » بالانساب والقربات . وقيل « لا يتساءلون » بما فيه حجج لهم ، وقوله « سبحانه وتعالى عما يشركون » معناه ما عظم الله حق عظمته من اشرك في عبادته ، لأن من تعظيمه اخلاص الالهية له ، وانه الواحد فيما تفرد به على

(١) سورة ٣٧ الصافات آية ٢٧ وسورة ٥٢ الطور آية ٢٥

استحقاق العبادة ، وأنه لا يجوز أن يستغنى عنه بغيره ، فمن اشرك في عبادة
فما عظمه حق تعظيمه ، فهذا قد قبح فيما أتى وضيع حق نعمه .

ثم قال تعالى لنبيه ﷺ « وربك يا محمد يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون »
أي عالم بما يخفونه وما يظهرونه . يقال : اكننت الشيء في صدري أي
أخفيت و (كننته) بغير ألف صنته . وقيل : كننت الشيء واكننته لغتان .
ثم اخبر تعالى انه إله الذي لا إله سواه ، ولا يستحق العبادة غيره
في جميع السموات والارض ، وانه يستحق الثناء والحمد والمدح والتعظيم ،
على ما انعم به على خلقه في الدنيا والاخرة « وله الحكم » بينهم بالفصل بين
المختلفين بما يميزه الحق من الباطل . وان جميع الخلق يرجعون اليه يوم القيامة الذي
لا يملك احد الحكم غيره . وقيل قوله « وربك يخلق ما يشاء ويختار » ذلك
في الوليد بن المغيرة حين قال « لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين
عظيم » (١) فبين الله تعالى أن له أن يختار ما يشاء لنبوته ورسالته بحسب ما يعلم
من يصلح لها .

قوله تعالى :

﴿ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ
الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَا تَيْبِكُمْ بَضِيَاءَ أَفْلا تَسْمَعُونَ ﴾ (٧١) قُلْ
أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ
إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَا تَيْبِكُمْ بَلِيلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفْلا تُبْصِرُونَ ﴾ (٧٢)

رَحْمَتِهِ وَمَنْ جَدَلَ لَكُمْ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَتَسْكُنُوا فِيهِ وَلَتَبْتَغُوا مِنْ
فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (٧٣) وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَاءِي
الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ (٧٤) وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا
هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا
يَفْتَرُونَ (٧٥) خمس آيات بلاخلاف .

يقول الله لنبيه ﷺ « قل » يا محمد لهؤلاء الكفار الذين عبدوا معي آلهة
تنبيها لهم على خطيئهم « أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمداً » أي دائماً
« إلى يوم القيامة » بلا نهار ولا ضياء « من إله غير الله يأتكم بضياء » كضياء
النهار تبصرون فيه ، فانهم لا يقدرون على الجواب عن ذلك إلا بأنه لا يقدر
على ذلك سوى الله تعالى ، حينئذ يلزمهم الحجة بأنه لا يستحق العبادة غير الله
وهذا تنبيه منه لنبيه ﷺ ولخلق على وجه الاستدلال على توحيده وبيطل
ذلك قول من قال : المعارف ضرورية . لأنه لو كان تعالى معلوماً ضرورة لما
احتاج الأمر إلى ذلك ، لأن كونه معلوماً ضرورة يعني عن الاستدلال عليه ، وما
لا يعلم ضرورة من أمر الدين ، فلا يصح معرفته إلا ببرهان يدل عليه .
وقوله « أفلا تسمعون » معناه أفلا تقبلونه وتفكرون فيه ؟ وفي ذلك
تبكيك لهم على ترك الفكر فيه ، لأنهم إذا لم يفكروا فيما يسمعون من حجج الله
فكانهم ما يسمونه . وقيل في قوله « أفلا تسمعون » قولان :
أحدهما - أفلا تسمعون هذه الحجة فتتدبرونها وتعملون بموجبها إذ كانت
بنزلة الناطقة بأن ما انتم عليه خطأ وضلال يؤدي إلى الهلاك .

والثاني - ان معناه أفلا تقبلون . ثم نبههم ايضاً فقال ﴿ أرايتم إن جعل الله عليكم النهار سرمداً ﴾ أي دائماً ﴿ إلى يوم القيامة ﴾ بلا ليل تسكنون فيه ، فانهم لا يقدرون على الجواب عن ذلك إلا بما يدل على فساد معتقدهم ، وهو أنه لا يقدر على ذلك غير الله ، فحينئذ تلزمهم الحجة بأنه لا يستحق العبادة سواه .

وقوله ﴿ أفلا تبصرون ﴾ معناه أفلا تتفكرون فيما ترونه ، لأن من لا يتدبر بما يراه من الحجج والبراهين فكأنه لم يرها ، وقيل معناه أفلا تعلمون ثم قال ﴿ ومن رحمته ﴾ أي من نعمه عليكم أن ﴿ جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا ﴾ في الليل ﴿ ولتبتغوا من فضله ﴾ بالنهار بالسعي فيه ، ولكي تشكروا هذه النعم التي أنعم بها عليكم ، والهاه في قوله ﴿ لتسكنوا فيه ﴾ يحتمل وجهين : احدهما - ان يعود الى الليل خاصة ، ويضم مع الابتغاء هاه أخرى .

الثاني - ان يعود الضمير اليهما إلا أنه وحده ، لأنه يجري مجرى المصدر في قولهم : اقبالك وادبارك يؤذيني ، والاول أصح ، لان الليل للسكون فيه ، والنهار للتصرف والحركة ، ولكنه يحتمل ليكونوا في هذا على التصرف وفي ذلك على الهدوء وقطع التصرف ، وإنما كان الفساد في ادامة النهار في دار التكليف ، ولم يكن في دار النعيم ، لأن دار التكليف لا بد فيها من التعب والنصب الذي يحتاج معه الى الاستجمام والراحة ، وليس كذلك دار النعيم . لانه إنما يتصرف فيها بالملاذ . وقوله « أين شركائي الذين كنتم تزعمون » قد مضى تفسيره . وإنما كرر النداء بـ « أين شركائي الذين كنتم تزعمون » لان النداء الأول للتبرير بالافرار على اليقين بالغي الذي كانوا عليه ودعوا اليه . والثاني - لتعجيز عن اقامة البرهان لما طولبوا به بحضرة الشهاد مع

تفريع حاصل به بالاشراك بعد تفريع .

ثم اخبر تعالى انه نزع « من كل أمة » من الأمم « شهيداً » يشهد على تلك الامة بما كان فيها ، ومعنى ﴿ نزعنا ﴾ أخرجنا وأحضرنا يقال : فلان ينزع الى وطنه بأن يحن اليه حينئذ يطالبه بالخروج اليه . قال قتادة ومجاهد : شهيداً نبيها الذي يشهد عليها بما فعلوه ، وقيل هؤلاء الشهود : هم عدول الآخرة الذين لا يخلو زمان منهم يشهدون على الناس بما عملوا من عصيانهم .

وقوله ﴿ هاتوا برهانكم ﴾ حكاية عما يقول الله تعالى للكفار في الآخرة فانه يقول لهم هاتوا حججكم على ما ذهبتم اليه ﴿ إن كنتم صادقين ﴾ ثم اخبر تعالى انهم عند ذلك يعلمون ﴿ أن الحق لله ﴾ أي ان التوحيد لله والاخلاص في العبادة له دون غيره لان معارفهم ضرورة ﴿ وضل عنهم ما كانوا يفترون ﴾ أي بطل ما عبدوه من دون الله ، واقتراءهم هو ادعاهم الالهية مع الله تعالى

قوله تعالى :

﴿ إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ (٧٦) وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُسْفِدِينَ (٧٧) ﴾ قَالَ إِنَّمَا أُوتِيْتُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي أَوَلَمْ يَعْلَم أَنَّ اللَّهَ

قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرَ
 جَمْعًا وَلَا يُسْئَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ (٧٨) فَخَرَجَ عَلَي قَوْمِهِ فِي
 زِينَتِهِ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ
 قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ (٧٩) وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيَلَكُمْ
 ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلَقِّهَا إِلَّا
 الْأَصَابِرُونَ ﴿٨٠﴾ خمس آيات بلاخلاف .

هذا اخبار من الله تعالى ﴿ أن قارون كان من قوم موسى ﴾ قال ابن
 اسحاق : كان موسى ابن أخيه ، وقارون عمه . وقال ابن جريج : كان ابن
 عمه لأبيه وأمه ﴿ فبغى عليهم ﴾ قال قتادة : إنما بغى عليهم بكثرة ماله . والبغى
 طلب العلو بغير حق . ومنه قيل لولاة الجور : بغاة ، يقال : بغى ببغيا ، فهو
 باغ وابتغى كذا ابتغاه إذا طلبه ، وابتغى فعل الحسن أي يطلب فعله بدعائه
 الى نفسه . و (قارون) اسم أعجمي لا ينصرف ، وروي أنه كان عالماً بالتوراة
 فبغى على موسى وقصد الى تكذيبه ، والافساد عليه . وقوله ﴿ وآتيناه من
 الكنوز ﴾ أي اعطيناه كنوز الأموال والكنز جمع المال بعضه على بعض ،
 وبالعرف عبارة عما يخبأ تحت الأرض ، ولا يطلق اسم الكنوز في الشرع
 الاعلى مال لا يخرج زكاته ، لقوله تعالى ﴿ والذين يكنزون الذهب والفضة
 ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم ﴾ (١) فوجه الوعيد عليه منه تعالى

على فيلهم بذلك على صحة ما قلناه.

وقوله ﴿ ما ان مفاتحه ﴾ المفتاح عبارة عما يفتح به الاغلاق، وجمعه مفاتيح ومفاتيح جمع مفتاح، ومعناها واحد، وقال قوم: كانت مفاتيحه من جلود وقال آخرون: مفاتيحه خزائنه، قال الزجاج: وهو الأشبه.

وقوله ﴿ لتنوء بالعصبة ﴾ أي ليثقل في حمله، يقال: ناء بحمله نوء نوءاً إذا نهض به مع ثقله عليه، ومنه أخذت الانواء، لأنها تنهض من المشرق على ثقل نهوضها. وقال أبو زيد: ناءني الحمل إذا ثقلني. والعصبة الجماعة الملتفة بعضها ببعض. وقال قتادة: العصبة ما بين العشرة إلى الأربعين. وقال ابن عباس: قد يكون العصبة ثلاث. وإنما قال لتنوء بالعصبة والمعنى العصبة تنوء بها، لأن المعنى تميل بها مثقلة. وقيل: هو يجري مجرى التقديم والتأخير كما قال الشاعر:

ونركب خيلاً لا هوادة بينها وتشقى الرماح بالضياطرة الحر (١)

وإنما تشقى الضياطرة بالرمح، وقال آخر:

فديت بنفسه نفسي ومالي وما آوّه إلا ما بطيقيق (٢)

والمعنى بنفسه نفسي ومالي نفسه، وقال الفراء: كان الاصل ان يقول لتنوء العصبة أي بثقلهم، بحذف الياء ومثله قوله، وهو مقلوب:

إن سراجاً لكريم مفخرة تحلى به العين إذا ما تجبره (٣)

فالوجه ان الرجل يعجب العين وكان ينبغي ان يقول يحلى بالعين، كقوله:

(١) قائله خدش بن زهير امالي الشريف المرتضى ١ / ٤٦٦ والاسان (ضطر)

(٢) قائله عباس بن مرداس امالي الشريف المرتضى ١ / ٢١٧

(٣) مر تخريبه في ٢ / ٧٩، ١٩٦

حليت بعينك ربيعة مطوبه

قال الرماني - التأويل الأول هو الصحيح ، لانه ليس من باب التقديم والتأخير لما في ذلك من قلب المعنى وليس كالذي تبنيه الاعراب . وقوله ﴿ إذ قال له قومه لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين ﴾ حكاية عما قال قوم قارون لقارون حين خوفوه بالله ونهوه عن الفرح بما آتاه الله من المال ، وأمره بالشكر عليه . والفرح المرح الذي يخرج الى الانس ، وهو البطر . ولذلك قال تعالى ﴿ ان الله لا يحب الفرحين ﴾ لانه إذا اطلقت صفة فرح فهو الخارج بالمرح الى البطر ، فأما قوله « فرحين بما آتاهم الله من فضله » (١) فحسن جميل بهذا التقييد ، وقال مجاهد : الفرحين هو فرح البطر . وقال الشاعر :

ولست بمفراح إذا الدهر سرني ولا جازع من صرفه المتقلب (٢)
وقال آخر :

ولا ينسيني الحدثنان عرضي ولا أرخي من الفرح الازارا (٣)
وقوله « وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة » حكاية عما قال لقارون قومه المؤمنون بموسى وتوحيد الله . وقال قوم : إن المخاطب له كان موسى وإب ذكر بلفظ الجمع ومعناه اطلب فيما أعطاك الله من الأموال « الدار الآخرة ، بأن ينفقها في وجوه البر وسبيل الخير » ولا تنس نصيبك من الدنيا » قال ابن عباس : منعاه أن يعمل فيها بطاعة الله ، وقال الحسن معناه : أن يطلب الحلال

(١) سورة آل عمران آية ١٧٠ (٢) تفسير القرطبي ٣١٣/١٣

وبروي (المتحول) بدل (المتقلب) ومجاز القرآن ٢ / ١٧٨

(٣) قائله ابن احمر ، مجاز القرآن ٢ / ١١١

﴿ ج ٨ م ٢٣ من التبيان ﴾

« وأحسن » أي افعل الجميل إلى الخلق . وتفضل عليهم ، كما تفضل الله عليك « ولا تبغ الفساد في الأرض » أي لا تطلب الفساد بمنع ما يجب عليك من الحقوق ، وانفاق الأموال في المعاصي « إن الله لا يحب المفسدين » أي لا يريد منافع من يفسد في الأرض ، ولا يريد أن يفعل بهم ثواب الجنة .

وقوله « قال إنما أوتيته على علم عندي » حكاية عما قال قارون في جواب قومه ، فإنه قال لهم : أوتيت هذه الأموال على علم يأتي مستحق لذلك ، لعلمي بالتوراة ، وقال قوم : لأنني أعلم الكيمياء ، وقال قوم لعلمي بوجوه المكاسب ، وبملا يتها الأحد أن يسلبني إياه ، فقال الله تعالى موبخاً على هذا القول « أو لم يعلم » قارون « إن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعاً » كقوم عاد ، وثمود ، وقوم لوط وغيرهم ، فما اغنى عنهم جمعهم ولا قوتهم حين أراد الله إهلاكهم ، فكيف ينفع قارون ماله وجمعه .

وقوله « ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون » قال الفراء تقديره : لا يسأل المجرمون عن ذنوبهم ، فالهاء والميم للمجرمين ، كما قال تعالى « فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان » (١) وقال الحسن لا يسأل عن ذنوبهم المجرمون لنعلم ذلك من قبلهم ، وإن سئلا سؤال تقرير وتوبيخ .

ثم حكى تعالى أن قارون « خرج على قومه في زينته » التي كان يتزين بها . وقيل : إنه كان خرج مع قومه عليهم في الديباج الأحمر على الخيل ، فلما رآه الذين يريدون الحياة الدنيا من الكفار والمنافقين والضعيف الأيمان بما للمؤمنين عند الله من ثواب الجنة قالوا « يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون » تمنوا

مثل منزلته ، ومثل ماله وإنهم قالوا إن قارون « لندو حظ » من الدنيا ونعيمها « عظيم » . ثم حكى ما قال المؤمنون بثواب الله المصدقون بوعدته في جوابهم « ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحاً » مما أوتي قارون ، وحذف لدلالة الكلام عليه . وقوله « ولا يلقاها إلا الصابرون » أي ما يلقى مثل هذه الكلمة إلا الصابرون على أمر الله . وقيل : وما يلقى نعمة الله من الثواب إلا الصابرون .

فان قيل : أليس عندكم أن الله لا يؤتي الحرام أحداً ؟ وقد قال - ههنا - « وابتغ فيما آتاك الله » فأخبر أنه آتاه .

قيل : لا يعلم أن ذلك المال كان حراماً ، ويجوز أن يكون حلالاً ورثه أو كسبه بالملكسب والمثاجر ، ثم لم يخرج حق الله منه وطغى فسخط الله عليه وعاقبه لظغيبانه وعصيانه لاعلى كسب المال .

قوله تعالى :

﴿ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ (٨١) وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَتَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيَكَانَ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْلَا أَنْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيَكَانَهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ (٨٢) تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ (٨٣) ﴾

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى
الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (٨٤) إِنَّ الَّذِي
فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَأْدُكَ إِلَىٰ مَعَادٍ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ مَنْ جَاءَ
بِالْهُدَىٰ وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ (٨٥) وَمَا كُنْتُمْ تَرْجُونَ أَنْ يُلْقَىٰ
إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا
لِلْكَافِرِينَ (٨٦) وَلَا يَصُدُّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ نَزَّكَتَ إِلَيْكَ
وَأَدْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (٨٧) وَلَا تَدْعُ مَعَ
اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ
وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ (٨٨) ثمان آيات بلاخلاف .

روي عن الكسائي الوقف على « وي » من قوله تعالى « وي كأن الله »
ومن قوله « وي كأنه » وروي عن ابن عمر الوقف على الكاف منهما
قال ابو طاهر : الاختيار اتباع المصحف ، وهما فيه كلمة واحدة . وقرأ حفص
ويعقوب « لحسف بنا » بفتح الحاء والسين . الباقر بضم الحاء وكسر السين
على ما لم يسم فاعله .

حكى الله تعالى أنه خسف بقارون وبداره الأرض ، فرأى يهودي فيها
حتى زهقت نفسه على أسوأ حالها ، والحسف ذهب في الأرض في جهة أسفل .
ثم أخبر تعالى أنه لم يكن لقارون (فنة) أي جماعة منقطعة إليه . والنبة

مشتق من فأوت رأسه بالسيف إذا قطعته ، وتصغيرها فثية ﴿ ينصرونه من دون الله ﴾ أي يمنعونه من عذاب الله الذي نزل به ، وإنما ذكر امتناع النصره من الله مع أنه معلوم أنه كذلك ، لأن المراد أنه لم يكن الأمر على ما قدره من امتناعه بحاشيته وجنده ، لأن الذي غره قوته وتمكنه حتى تمرد في طغيانه . ثم اخبر انه كما لم يكن له من ينصره لم يكن هو ايضاً ممن ينتصر بنفسه لضعفه عن ذلك وقصوره عنه . ثم حكى أن ﴿ الذين تمنوا مكانه بالامس ﴾ حين خرج عليهم على زينته لما رأوه خسف الله به ، أصبحوا يقولون ﴿ ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر ﴾ أي يوسع رزقه على من يشاء ويضيق على من يشاء ، اعترفوا بذلك . ومعنى ﴿ وي ﴾ التنبيه على أمر من الامور ، وهي حرف مفعول من (كان) - في قول الخليل وسيبويه - واختاره الكسائي . وذلك انهم لما رأوا الخسف تنبهوا فتكلموا على قدر علمهم عند التنبيه لهم ، كما يقول القائل إذا تبين له الخطأ : وي كنت على خطأ ، وقال زيد بن عمرو بن نفيل :

سألناني ، الطلاق إذ رأيتاني قل مالي قد جثماني بنكر

وي كأن من يكن له نشب يح بب ومن بفتقر يعيش عيش ضر (١)

وقيل (وي كأنه) بمنزلة (ألا كأنه ، وأما كأنه) وقيل هي : ويك إن

الله ، كأنه قال ينبئك بهذا إلا انه حذف ، قال عنتره :

ولقد شفي نفسي وأذهب سقمها قيل الفوارس ويك عنتر أقدم (٢)

وقال قوم : هي بمنزلة (ويك) إلا انه حذف اللام تخفيفاً ، ونصب انه

بتقدير اعلم انه لا يفلح ، وهذا ضعيف ، لأن العلم لا يضم وي عمل . وقال

(١) تفسير القرطبي ١٣ / ٣١٨ (٢) ديوانه ٣٠ من معلقته

الفراء : سألت امرأة زوجها عن أبيه فقال ويك إنه وراء الحائط ، ومعناه الأترينه وراء الحائط . وقيل المعنى إن (الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر) لا لكرامة عليه ، كما بسط لقارون (ويقدر) أي يضيق لاهوانة عليه ، كما ضيق على أنبيائه .

ثم قالوا (لولا أن من الله علينا) وعنى عنا الحسب بنا ، كما خسف بقارون (ويك أنه لا يفلح الكافرون) أي لا يفوز بشوابه وينجو من عقابه من يجحد نعم الله ويعبد معه سواه . وقيل : إن قارون جعل لبغي جعلاً على أن ترمي موسى بالفاحشة ، فلما حضرت في الملاء كذبت قارون واخبرت بالحق فخر موسى ساجداً بيكي ، فأوحى الله إليه ما يبكيك قد سلطتك على الأرض فرها بما شئت ، فقال موسى يا أرض خذهم ، فأخذتهم إلى ركبتهم . ثم قال يا أرض خذهم ، فأخذتهم إلى حقروبيهم ثم قال يا أرض خذهم ، فأخذتهم إلى اعناقهم وهم في كل ذلك ينادون يا موسى يا موسى ارحمنا - ذكره ابن عباس - وروي أن الله تعالى قال : لو قالوا مرة واحدة يا الله ارحمنا لرحمتهم . ثم قال تعالى (تلك الدار الآخرة) يعني الجنة (نجعلها للذين لا يريدون علواً في الأرض) وإنما قبح طلب العلو في الأرض ، لأنه ركون إليها ، وترك لطلب العلو في الآخرة ، ومعاملة لها بخلاف ما أراده الله بها من أن تكون دار ارتحال لا دار مقام فيها (ولا فساد) أي ولا يريدون فساداً في الأرض بفعل المعاصي (والعاقبة للمتقين) اخبار منه تعالى بأن العاقبة الجميلة من الثواب للذين يتقون معاصي الله ويفعلون طاعاته . وقيل : علواً في الأرض معناه تكبراً عن الحق .

ثم اخبر تعالى ان من جاء بطاعة من الطاعات وحسنة من الحسنات

﴿ فله خير منها ﴾ ثواباً عليها وجزاء عليها ، لان له بالواحدة عشر آء ﴿ ومن جاء بالسيسة ﴾ يعني بالمعصية ﴿ فلا يجزى الذين عملوا السيئات ﴾ يعني الذين عملوا المعاصي إلا على قدر استحقاقهم على ما فعلوه من غير زيادة . كما قال ﴿ ومن جاء بالسيسة فلا يجزى إلا مثلها ﴾ (١) .

وقوله ﴿ إن الذي فرض عليك القرآن ﴾ خطاب للنبي ﷺ يقول الله له إن الذي أوجب عليك الامتثال بما يضمنه القرآن وأنزله عليك ﴿ لرادك الى معاد ﴾ قال الحسن : معناه الى المرجع يوم القيامة . وقال مجاهد : الى الجنة . وقال ابن عباس : الى الموت . وفي رواية أخرى عن ابن عباس : الى مسكة . والأظهر من الأقوال : لرادك الى معاد في النشأة الثانية الى الجنة . وأكثر أقوال المفسرين انه أراد الى مكة قاهراً لأهلها .

ثم قال له ﴿ قل ﴾ يا محمد ﴿ ربي أعلم من جاء بالهدى ﴾ الذي يستحق به الثواب ممن لم يجبي به ، وضل عنه ، لا يخفى عليه للؤمن من الكافر ، ولا من هو على الهدى ، ولا من هو ضال عنه .

ثم قال لنبيه ﷺ ﴿ وما كنت ﴾ يا محمد ﴿ ترجو أن يلقي اليك الكتاب إلا رحمة من ربك . فلا تكونن ظهيراً للكافرين ﴾ قال الفراء : تقديره إلا أن ربك رحيمك . فانزله عليك ، فهو استثناء منقطع . ومعناه وما كنت ترجو أن تعلم كتب الأولين وقصصهم تتلوها على أهل مكة ، ولم تشهدها ولم تحضرها بدلالة قوله ﴿ وما كنت ثابراً في أهل مدين تتلو ﴾ (٢) أي انك تتلو على أهل مكة قصص مدين وموسى ولم تكن هناك ثابراً مقيماً قتراه فتسمعه وكذلك

(١) سورة ٦ الانعام آية ١٦٠

(٢) سورة ٢٨ القصص آية ٤٥

قوله ﴿ وما كنت بجانب الغربي ﴾ (١) فما أنت تلو قصصهم وأمرهم ، فهذه
رحمة من ربك . ومعنى ﴿ فلا تكونن ظهيراً ﴾ اي لا تكونن معيناً لهم ﴿ ولا
يصدنك ﴾ يعني هؤلاء الكفار أي لا يمنعك « عن » اتباع ﴿ آيات الله ﴾ وحججه
﴿ بعد إذا أنزلت اليك ﴾ على ما بينهما في القرآن ﴿ وادع الى ربك ﴾ الذي
خلقك وأنعم عليك ﴿ ولا تكونن من المشركين ﴾ الذين يتخذون مع الله
معبوداً سواه ﴿ ولا تدع مع الله إلهاً آخر ﴾ فتستدعي حوائجك من جهته
﴿ لا إله إلا هو ﴾ اخبار منه تعالى أنه لا معبود إلا الله وحده لا شريك له .
ثم اخبر أن كل من سوى الله هالك ، فان ﴿ كل شيء هالك إلا وجهه ﴾
ومعناه إلا ذاته . وقيل : معناه كل شيء هالك إلا ما أريد به وجهه .
قال الشاعر :

استغفر الله ذنباً لست محصيه رب العباد اليه الوجه والعمل (٢)
ثم قال ﴿ له الحكم ﴾ لانه ليس لأحد أن يحكم بشيء إلا بأمر الله تعالى .
ويجعل الحكم له عقلياً كان او شرعياً و« اليه » الى الله ﴿ ترجعون ﴾ يوم القيامة أي
الى الموضع الذي لا يملك أحد التصرف فيه سواه ، لان الله تعالى قد ملك في
الدنيا لكثير من البشر التصرف فيها .

٢٩ - سورة العنكبوت

قال قوم : هي مكية ، وقال قتادة : العشر الأول مدني ، والباقي
مكي . وقال مجاهد : هي مكية ، وهي تسع وستون آية
بلاخلاف في جملتها ، وفي تفصيلها خلاف

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿الم﴾ (١) أَحْسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ
لَا يُفْتَنُونَ (٢) وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ
صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ (٣) أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ
السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ (٤) مَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ
اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (٥) .

خمس آيات كوفي وأربع فيما عداه عدوا «الم» آية . ولم بعده الباقون .
قال قتادة : نزلت في أناس من أهل مكة خرجوا للهجرة فعرض لهم
(ج ٨ م ٢٤ من التبيان)

المشركون ، فرجعوا ، فنزلت الآية فيهم ، فلما سمعوها خرجوا ، فقتل منهم من قتل وخلص من خالص ، فنزلت فيهم ﴿ والذين جاهدوا فينا ﴾ الآية (١) وقيل: نزلت في عمار، ومن كان بقرب مكة - ذكره ابن عمر - وقيل: نزلت في قوم أسلموا قبل فرض الجهاد والزكاة ، فلما فرضا منعوا ، فنزلت الآية فيهم .

قد بينا في غير موضع اختلاف الناس في ابتداء السور بحروف الهجاء وذكرنا أن أقوى الأقوال قول من قال : إنها أسماء للسور . وقال قوم : إنها أسماء للقرآن .

وقوله ﴿ الم أحسب الناس ان يتركوا ﴾ اختلف الناس في ﴿ الم ﴾ وقد ذكرناه فيما مضى (٢) . وقوله ﴿ أحسب الناس أن يتركوا ﴾ خطاب من الله لخالقه على وجه التوبيخ لهم بأن قال أياظن الناس أن يتركهم الله إذا قالوا آمنا أي صدقنا ونقتصر منهم على هذا القدر ، والحسبان والظن واحد . وقوله ﴿ أحسب ﴾ معناه التوهم والتخيل . وقيل : الحسبان مشتق من الحساب ، لأنه في حساب ما يعمل عليه . ومنه الحسيب ، لأنه في حساب ما يختبئ ، و « هم لا يفتنون » أي أياظنون أنهم لا يختبرون إذا قالوا آمنا ؟ . والمعنى أنهم يعاملون معاملة المختبر لتظهر الأفعال التي يستحق عليها الجزاء . وقيل : في معنى « أن يقولوا آمنا » قولان : أحدهما - يتركوا الآن يقولوا . الثاني - أحسبوا أن يقولوا على البدل . وقال مجاهد : معنى « يفتنون » يبتلون في أنفسهم وأموالهم . وقيل : معنى يفتنون يصابون بشدائد الدنيا أي ان ذلك لا يجب أن يرفع في الدنيا لقلوبهم آمنا . وقال ابن عمر : أظنوا ان لا يؤمروا ولا ينهوا .

وقال الربيع : ألا يؤذوا ولا يقتلوا ؟!

ثم اقسم تعالى انه فتن الذين من قبلهم « فليعلمن الله الذين صدقوا » في ايمانهم « وليعلمن الكاذبين » فيه . وانما قال « فليعلمن » مع أنه للاستقبال والله تعالى عليم فيما لم يزل ، لحدوث العلوم فلا تصح الصفة إلا على معنى المستقبل إذ لا يصلح ولا يصح لم يزل عالماً بأنه حادث ، لانعقاد معنى الصفة بالحادث ، وهو إذا حدث علمه تعالى حادثاً بنفسه . وقيل : معنى « وليعلمن الله الذين صدقوا » ليجازيهم بما يعلم منهم . وقيل : معناه يعلم الله الذين صدقوا في أفعالهم ، كما قال الشاعر :

[ليث بعثر بصطاد الرجال] إذا ما الليث كذب عن أقرانه صدقاً (١)

وقال ابن شجرة « فليعلمن الله » معناه فليظهرن الله لرسوله صدق الصادق . وقال النقاش : معناه فليميزن الله الصادقين من الكاذبين . وهو قول الجبائي . ثم قال تعالى ممدداً خلقه « أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا » أي أبطن الذين يفعلون القبائح والمعاصي ان يفوتونا ؟! كما يفوت السابق لغيره . ثم قال « ساء ما يحكون » أي بش الشيء الذي يحكون بظنهم . انهم يفوتونا . ثم قال « من كان يرجوا لقاء الله » أي من كان يأمل لقاء ثواب الله . وقال سعيد بن جبيرة والسدي : معناه من كان يخاف عقاب الله ، كما قال الشاعر :

إذا سعته النحل لم يرج لسعها (٢)

أي لم يخف (من) رفع بالابتداء ، وخبرها (كان) وجواب الجزاء ، كقولك زيد إن كان في الدار فقد صدق الوعد . وقوله « فان أجل الله

(١) قائله زهير بن ابى سلمى ديوانه : ٤٣

(٢) قد مر تخريجه في ٢ / ٢١٠ و ٣ / ٣١٥ و ٧ / ٤٩١

لآت « أي الوقت الذي وقته الله للثواب والعقاب آت لا محالة والله » هو السميع « لافواكم » العليم « بما تضررونه في نفوسكم ، فيجازيكم بحسب ذلك .
قوله تعالى :

﴿ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ (٦)
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ (٧) وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ
بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا
تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (٨) وَالَّذِينَ
آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ (٩) وَمِنَ النَّاسِ
مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَمَلٌ فَتَمَنَّى النَّاسُ كَعَذَابِ
اللَّهِ وَلَكِنْ جَاءَ نَصْرٌ مِنْ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوْ لَيْسَ اللَّهُ
بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ ﴾ (١٠) خمس آيات بلا خلاف .

يقول الله تعالى « ومن جاهد » أي من جاهد نفسه بأن يصبر على ما أمره الله به ، ويعمل بسنته ، ومنه الجهاد ، وهو الصبر في الحرب على ما جاء به الشرع « فانما يجاهد لنفسه » لان ثواب صبره عائد عليه وواصل اليه دون الله تعالى ، لانه تعالى غني عن جميع الخلائق غير محتاج الى طاعتهم ، ولا غير ذلك .
ثم قال تعالى « والذين آمنوا » أي صدقوا بوجدانيته وافروا بنبوته

نبيه ، واعترفوا بما جاء به من عند الله « لنكفرن عنهم سيئاتهم » التي اقترفوها قبل ذلك . ومن قال بالاحباط قال : تبطل السيئة الحسنة التي هي أكبر منها حتى يصير بمنزلة ما لم يعمل ، كما قال « ان الحسنات يذهبن السيئات » (١) والاحباط هو ابطال الحسنة بالسيئة التي هي أكبر منها . والسيئة الخصلة التي يسوء صاحبها عاقبتها . والحسنة الخصلة التي يسر صاحبها عاقبتها . وكل حسنة طاعة لله ، وكل سيئة هي معصية له تعالى .

وقوله « لنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون » قال الجبائي : معناه أحسن ما كانوا يعملون : طاعاتهم لله ، لانه لا شيء في ما يعمله العباد أحسن من طاعاتهم لله . وقال قوم : معناه ولنجزينهم بأحسن اعمالهم ، وهو الذي أمرناهم به ، دون المباح الذي لم نأمرهم به ولا نهيهم عنه .

وقوله « ووصينا الانسان بوالديه حسناً » معناه أمرناه أن يفعل حسناً وأزمناه ذلك . ثم خاطب كل واحد من الناس ، فقال « وإن جاهدك » يعني الوالدين أيها الانسان « لتشرك بي » في العبادة « ما ليس لك به علم ، فلا تطعهما » في ذلك . وقيل : نزلت في سعد بن ابي وقاص ، لأنه لما هاجر حلفت أمه انها لا يظلمها سقف بيت حتى يعود . فنزلت الآية .

ثم قال مهدداً للجميع « الي مرجعكم » أي إلي ما لكم « فانبتكم » أي اخبركم « بما كنتم تعملون » في دار التكليف ، ثم اجازيكم بحسبه . ثم قال تعالى « والذين آمنوا » بتوحيد الله واخلاص العبادة له وصدق انبيائه و اضافوا الى ذلك الأعمال الصالحات « لنسدخلنهم في » جملة « الصالحين » الذين فعلوا الطاعات ويجازيهم الله ثواب الجنة .

ثم اخبر ان « من الناس من يقول « بلسانه « آمننا بالله فاذا أوذى في الله « أي إذا لحقه شدة في جنب الله « جعل فتنة الناس « أي عذاب الناس إياهم « كعذاب الله « أي خافوا عذاب الخلق ، كما يخاف عذاب الله ، فيرتدون . « ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم « وهذا الذي ذكره صفة المنافقين الذين إذا جاهدوا الكفار وكانت الدائرة على المسلمين جعلوا ذلك مثل ما يعذبهم الله ، ومتى ظفروا بأعدائهم قالوا للمؤمنين « انا كنا معكم « في الجهاد فلنا مثل ما لكم من الغنيمة ، فقال تعالى « أو ليس الله بأعلم بما في صدور العالمين « أي الله يعلم بواطن احوالهم وسرائرهم في نفوسهم ، فيجازيهم على حسب ذلك .

قوله تعالى :

﴿ وَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ ﴾ (١١) وَقَالَ
الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ
وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ (١٢)
وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْئَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا
كَانُوا يَفْتَرُونَ (١٣) وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ
أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ (١٤)
فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ ﴿ (١٥)

خمس آيات بلاخلاف .

اقسم الله تعالى بأنه يعلم الذين يؤمنون بالله على الحقيقة ظاهراً وباطناً فيجازيهم على ذلك بثواب الجنة ، وذلك ترغيب لهم « وليعلمن المنافقين » فيه تهديد للمنافقين مما هو معلوم من حالهم التي يستترون بها ويتوهمون انهم نجوا من ضررها ، باخفائها ، وهي ظاهرة عند من يملك الجزاء عليها ، وتلك الفضيحة العظمى بها .

ثم حكى تعالى أن الذين كفروا نعم الله ووجدوها يقولون للذين آمنوا بتوحيده وصدق انبيائه « اتبعوا سبيلنا ولنحمل » نحن « خطاياكم » أي نحمل ما تستحقون عليها من العقاب يوم القيامة عنكم هزواً بهم واشعاراً بأن هذا لاحقيقة له ، فلأماور بهذا الكلام هو المتكلم به أمر نفسه في مخرج اللفظ ومعناه بضمن إلزام النفس هذا المعنى ، كما يلزم بالأمر ، قال الشاعر :

فقلت ادعي وادع فان اندي لصوت أن ينادي داعيان (١)

معناه ولادع . وفيه معنى الجزاء وتقديره ان تتبعوا ديننا حملنا خطاياكم . ثم نفى تعالى أن يكونوا هم الحاملين لخطاياهم من شيء ، وانهم يكذبون في هذا القول ، لأن الله تعالى لا يؤاخذ أحداً بذنب غيره ، فلا يصح إذأ أن يتحمل احد ذنب غيره ، كما قال تعالى « ولا تزر وازرة وزر أخرى . وأن ليس للانسان إلا ما سعى » (٢) وليس ذلك بمنزلة تحمل الدية عن غيره ، ولأن الفرض في الدية أداء المال عن نفس المقتول ، فلا فضل بين ان يؤديه زيد عن نفسه ، وبين ان يؤديه عمرو عنه ، لانه بمنزلة قضاء الدين .

(١) شرح الفية بن مالك ٢٦٧ و تفسير القرطبي ١٣ / ٣٣٤

(٢) سورة ٦ الانعام آية ١٦٤ وسورة ١٧ الاسرى آية ١٥ وسورة ٣٥

فاطر آية ١٨ وسورة ٣٩ الزمر آية ٧ وسورة ٥٣ النجم آية ٣٩

وقوله « وليحملن اثقالهم واثقالا مع اثقالهم » معناه انهم يحملون خطاياهم في أنفسهم التي لا يعملونها بغيرهم ، ويحملون الخطايا التي ظلموا بها غيرهم ، فحسن لذلك فيه التفصيل الذي ذكره الله .

وقوله « وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون » أى يعملون . ومعناه إنهم يسألون سؤال تعنيف وتوبيخ وتبكيث وتقريع ، لاسؤال استعلام كسؤال التعجيز في الجدل ، كقولك للوثني ما الدليل على جواز عبادة الأوثان ، وكما قال تعالى « هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين » (١) .

ثم اخبر تعالى انه أرسل نوحاً الى قومه يدعوهم الى توحيد الله وإخلاص العبادة له ، وانه مكث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماً ، فلم يجيبوه ، وكفروا به « فأخذهم الطوفان » جزاء على كفرهم ، فأهلكهم الله تعالى « وهم ظالمون » لنفوسهم بما فعلوه من عصيان الله تعالى والاشراك به ، والطوفان الماء الكثير الغامر ، لانه يطوف بكثرتة في نواحي الارض قال الراجز :

افنهم طوفان موت جارف (٢)

شبه الموت في كثرته بالطوفان . ثم اخبر تعالى انه أنجى نوحاً والذين ركبوا معه السفينه من المؤمنين به ، وجعل السفينة آية أي علامة للخلائق يعتبرون بها إلى يوم القيامة ، لأنها فرقت بين المؤمنين والكفار والعاصين والاخيار ، فهي دلالة للخلق على صدق نوح وكفر قومه .
قوله تعالى :

﴿ وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ ﴾

(١) سورة ٢ البقرة آية ١١١ وسورة ٢٧ النمل آية ٦٤

(٢) تفسير القرطبي ١٣ / ٥٣٤

لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (١٦) إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا
وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ
رِزْقًا فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ
تُرْجَعُونَ (١٧) وَإِنْ تَكَذَّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى
الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ (١٨) أَوْ لَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ
الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ (١٩) قُلْ سِيرُوا فِي
الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ
إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (٢٠) خمس آيات بلاخلاف .

قرأ أهل الكوفة إلا عاصماً « أو لم تروا » بالتاء . الباقون بالياء . وقرأ
ابن كثير وابو عمرو « النشأة » بفتح الشين ممدودة - هنا - وفي النجم ،
والواقعة . الباقون - بسكون الشين مقصوراً - ومن قرأ بالتاء ، فعلى الخطاب
تقديره : قل لهم يا محمد « أو لم تروا » حين أنكروا البعث والنشور « أو لم
تروا كيف يبدئ . الله الخلق » أي إذا أنكروا إعادة كل الأبداء أولى
بالنكرة . وحيث أقروا بان الله خالقهم ابتداء فيلزمهم أن يقرؤا بالاعادة
ثانياً . ومن قرأ بالياء ، فعلى الاخبار عنهم « ويبدئ » فيه لغتان اتى بهما
القرآن بدأ الله الخلق ، وأبدأهم ، قال الله تعالى « وهو الذي يبدؤ الخلق
ثم يعيده » فصدر أبدأ يبدؤ إبداءه ، فهو مبدئ . ومن قرأ (بدأ) يبدؤ
﴿ ج ٨ م ٢٥٥ من التبيان ﴾

بدهآ ، فهو بادىء ، وذاك مبدوء ، ويقال : رجع عوده على بدئه بالهمز ، وبدا يبدو ، بغير همز : ظهر . وقال ابو عمرو (غلام تغلب) : يجوز رجع عوده على بده - بغير همز - بمعنى الظهور كقولهم : ما عدا مما بدا . والنشأة والنشأة بالمد والقصر ، لغتان . كقولهم : رأفة ورأفة ، وكأبة وكأبة وهما مصدران . فالنشأة المرة الواحدة ، يقال : نشأ الغلام ، فهو ناشئ ، وامرأة ناشئة . والجمع ناشئ ، ويقال للجوارى الصغار نشأ قال نصيب :

ولولا ان يقال صبا نصيب لقلت بنفسى النشأ الصغار (١)

وانشأهم الله إنشاء ، فهو منشىء ، ونشت - بغير همز - ربحاً طيبة ، ورجل نشوان من الشراب . ورجل نشيان للخير إذا كان يتخير الخير ، حكاة تغلب . قوله « و ابراهيم اذ قال » يحتمل نصبه أمرين :

احدهما - ان يكون عطفاً على قوله « وارسلنا نوحاً الى قومه » وتقديره وارسلنا ابراهيم أيضاً .

الثاني - بتقدير واذكر « ابراهيم » حين « قال لقومه أعبدوا الله » وحده لا شريك له ، واتقوا عقابه باتقاه معاصيه « ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون » ما هو خير لكم مما هو شر لكم .

وقوله « انما تعبدون من دون الله اوثاناً » حكاية عما قال ابراهيم لقومه كأنه قال لهم ليس تعبدون من دون الله إلا اوثاناً ، وهو جمع وثن ، وهو ما يعبد من دون الله . وقيل : ما يعمل من حجر وطين يسمى وثناً . و (ما) في قوله « إنما » كافة ، وليست بمعنى الذي ، لأنها لو كانت بمعنى الذي ، لكان (اوثان) رفعاً .

وقوله « وتخالقون إفكاً » أي تعملون أصناماً ، وسماها إفكاً لادعائهم أنها آلهة - وهو قول قتادة ، والجبائي - وقال ابن عباس: وتصنعون كذباً ، وتحقيقه يصنعون على ما يقدرون ، ثم قال لهم ابراهيم أيضاً ﴿ إن الذين تعبدون من دون الله ﴾ يعني الأصنام ﴿ لا يملكون لكم رزقاً ﴾ أي لا يقدرون على أن يرزقوكم ، وإنما يبتغي الرزق من القادر على المنع ، وهو الله الرازق . والملك قدرة القادر على ماله أن يتصرف فيه أتم التصرف ، وليس ذلك إلا الله - عز وجل - على الحقيقة ، لأن له التصرف والقدرة على جميع الأشياء بلا مانع ، والإنسان إنما يملك ما يملكه الله ، وبأذن له في التصرف فيه . فأصل الملك لجميع الأشياء لله . ومن لا يملك أن يرزق غيره لا يستحق العبادة ، لأن العبادة تجب بأعلى مراتب النعمة . والأصنام لا تقدر على ذلك ، فإذا لا يحسن عبادتها .

ثم قال لهم ﴿ وابتغوا عند الله الرزق ﴾ أي اطلبوا الرزق من عند الله دون من سواه ﴿ واعبدوه ﴾ على ما انعم به عليكم من أصول النعم ، وأعلى مراتب الفضل ﴿ واشكروا له ﴾ أيضاً ، لأنكم إليه ترجعون يوم القيامة فيجازيكم على قدر أعمالكم . فمن عبده وشكره جازاه بالثواب . ومن عبد غيره وكفر نعمه جازاه بالعقاب . ويقال : شكرته وشكرت له يؤكد باللام . فمعنى الشكر له اختصاصه بنفسه من غير احتمال لغيره . ثم قال ﴿ وإن تكذبوا ﴾ بما أخبركم به من عند الله ، وما أدعوكم إليه من إخلاص عبادته ﴿ فقد كذب أتم من قبلكم ﴾ أنبياءهم الذين بعثوا فيهم وليس ﴿ على الرسول إلا البلاغ المبين ﴾ يعني إلا أن يوصل إليهم ويؤدي إليهم ما أمر به لكونه بياناً ظاهراً يمكنهم معرفته وفهمه ، وليس عليه حملهم على الإيمان .

ثم قال ﴿ أو لم يروا كيف بيد الله الخلق ﴾ أي ألم يفكروا فيعلموا كيف

اختراع الله الخلق من العدم ﴿ ثم يعيده ﴾ ثانياً اذا اعدمهم بعد وجودهم . قال فتادة: معنى ﴿ ثم يعيده ﴾ بالبعث بعد الموت . وقيل ينشئه بالاحياء ﴿ ثم يعيده ﴾ بالرد الى حال الموت . والأول أصح ﴿ ان ذلك على الله يسير ﴾ غير متعذر ، لأن من قدر على الاختراع والانشاء أولاً كان على الاعادة اقدر . ومعنى (يسير) لا تعب عليه فيه ولا نصب ، وكل فعل كان كذلك ، فهو سهل يسير . والاحتجاج في ذلك أن من قدر على ذلك قادر على ارسال الرسول الى العباد .

ثم قال لنبيه محمد ﷺ ﴿ قل ﴾ لهؤلاء الكفار ﴿ سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الله الخلق ﴾ وفكروا في آثار من كان قبلكم ، والى اي شيء صار امرهم لتعتبروا بذلك فيما يؤدبكم الى العلم بربكم .

وقوله ﴿ ثم الله ينشئ النشأة الآخرة ﴾ فالنشأة الآخرة اعادة الخلق كرة ثانية من غير سبب كما كان اول مرة ، لان معنى الانشاء اليجاد من غير سبب ﴿ ان الله على كل شيء قدير ﴾ اخبار منه تعالى انه قادر على كل شيء . يصح ان يكون مقهوراً له .

قوله تعالى:

﴿ يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَنْ يَشَاءُ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ ﴾ (٢١)
وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ
اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ (٢٢) وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ
أُولَئِكَ يَسْأَوْنَ مِنْ رَحْمَتِي وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (٢٣) فَمَا

كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَنْجِيَهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (٢٤) وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا وَمَأْوِيكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ ﴿٢٥﴾ (خمس آيات بلاخلاف .

قرأ ابن كثير و أبو عمرو ، والكسائي « مودة بينكم » بالرفع والاضافة .
 وقرأ نافع و أبو بكر عن عاصم و ابن عامر « مودة بينكم » منوئاً منصوباً ،
 وروى الأعمش عن أبي بكر برفع « مودة » و « بينكم » نصب ، وقرأ حفص
 عن عاصم و حمزة « مودة بينكم » نصباً غير منون مضاف .

من رفع يحتمل وجهين أحدهما - ان يجعل « إنما » كلمتين يجعل (ما)
 بمعنى الذي ، وهو اسم (ان) و (مودة) خبره ، ومفعول اتخذتم (هاء)
 محذوفة ، وتقديره : إن الذي اتخذتموه مودة بينكم ، كما قال الشاعر :

ذريني إنما خطائي وصوا بي علي وإنما اهلكت مالي

يريد ان الذي اهلكته مالي . الثاني - ان يرفعها بالابتداء ، « وفي الحياة

الدنيا » خبرها .

ومن نصب جعل (المودة) مفعول (اتخذتم) .

ومن أضاف جعل البين الوصل .

ومن لم ينون ولم يصف جعلل (البين) ظرفاً . وهو الفراق ايضاً . يقال :
بينهما بين بعيد ، وبون بعيد ، وجلس زيد بيننا ، وبيننا بالادغام ، ذكره ابن
زيد عن ابن حاتم عن الاصمعي ، يقال : بان زيد عمراً : إذا فارقه بيونه بوناً
قال الشاعر :

كأن عيني وقد بانوني غرباً نصوح غير مخنوني
وقرأ أبي « انما مودة بينكم » .

اخبر الله تعالى انه « يعذب من يشاء » من عباده اذا استحقوا العقاب
﴿ ويرحم من يشاء ﴾ منهم فيعفو عنهم بالتوبة وغير التوبة ﴿ واليه تقلبون ﴾
معاشر الخلق أي اليه تحشرون وترجعون يوم القيامة . والقلب الرجوع والرد ،
فتقلبون أي تردون الى حال الحياة في الآخرة بحيث لا يملك الضر والنفع فيه
إلا الله . والقلب نفي حال بحال يخالفها . ثم قال : ولستم بمعجزين في الأرض
أي بفائتين ، فالمعجز الفأنت بما يعجز القادر عن لحاقه . ولهذا فسروا ﴿ وما
أنتم بمعجزين ﴾ أي بفائتين ، والمعنى لا تغتروا بطول الامهال ﴿ في الأرض
ولا في السماء ﴾ أي لستم تفوتونه في الارض ، ولا في السماء لو كنتم فيها ، فانه
قادر عليكم حيث كنتم . وقيل في ذلك قولان : احدهما - لا يفوتونه هرباً في
الأرض ، ولا في السماء . الثاني - ولا من في السماء بمعجزين ، كما قال حسان :

أمن يهجو رسول الله منكم ويمدحه وينصره سواء (١)

وتقديره ومن يمدحه وينصره سواء أم لا يتساوون ؟

وقوله ﴿ وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ﴾ أي وليس لكم ولي
ولا ناصر من دون الله يدفع عنكم عقاب الله إذا أراد بكم ، فالولي هو الذي

يتولى المعونة بنفسه ، والنصير قد يدفع المكروه عن غيره تارة بنفسه وتارة بان يأمر بذلك . ثم قال تعالى ﴿ والذين كفروا بآيات الله ﴾ اي جحدوا أدلة الله ولقاء ثوابه وعقابه يوم القيامة ﴿ أولئك يتسوا من رحمتي ﴾ اخبار عن اياهم من رحمة الله ، لعلمهم انها لاتقع بهم ذلك اليوم ﴿ وأولئك لهم عذاب اليم ﴾ اي مؤلم . وفي ذلك دلالة على ان المؤمن بالله واليوم الآخر لا يجوز ان ييأس من رحمة الله .

ثم قال ﴿ فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه او حرقوه ﴾ وفي ذلك دلالة على ان جميع ما تقدم حكاية ما قال ابراهيم لقومه ، وانهم لما عجزوا عن جوابه بحجة عدلوا الى ان قالوا اقتلوه او حرقوه وفي الكلام حذف ، وتقديره : إنهم اوقدوا ناراً وطرحوه فيها ﴿ فأتجاه الله من النار إن في ذلك لآية ﴾ واضحة وحجة بينة ﴿ لقوم يؤمنون ﴾ بصحة ما اخبرناك به من توحيد الله واخلاص عبادته .

ثم عاد الى حكاية قول ابراهيم وانه قال لهم ﴿ إنما اتخذتم من دون الله اوثاناً مودة بينكم في الحياة الدنيا . ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضاً ﴾ قال قتادة : كل خلة تنقلب يوم القيامة عداوة إلا خلة المتقين كما قال ﴿ الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين ﴾ (١) ومعنى الآية ان ابراهيم قال لقومه : إنما اتخذتم هذه الأوثان آلهة من دون الله لتتوادوا بها في الحياة الدنيا ، ثم يوم القيامة يتبرؤ بعضهم من بعض ويلعن بعضكم بعضاً ، ومستقركم النار ، وما لكم من ينصركم بدفع عذاب الله عنكم .

ثم قال لهم « وما واكم النار » أي مستقركم و « ما لكم من ناصرين »

يدفعون بالقهر والغلبة . وروى عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه في كتاب التفسير أن جميع الدواب والهوام كانت تطفي عن إبراهيم النار إلا الوزغ فإنها كانت تنفخ النار ، فامر بقتلها . وروى أيضاً أنه لم يفتنع احد يوم طرح إبراهيم في النار بالنار في جميع الدنيا .

قوله تعالى :

﴿ فَأَمَّنَ لَهُ لُوطٌ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (٢٦) وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النَّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَأَتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ (٢٧) وَلُوطاً إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ (٢٨) أَنْتُمْ كِتَابُونَ أَلرِّجَالُ وَتَقَطَّعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيَكُمُ الْمُنْكَرَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَتَيْتُمَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ مِنَ الصَّادِقِينَ (٢٩) قَالَ رَبِّ انصُرْني عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ (٣٠) خمس آيات بلاخلاف

ست آيات حجازي وخمس في مائة عدوا « السبيل » آية ولم يعدها الباقون .
قرأ أهل الحجاز وابن عامر وحفص ويعقوب « إنكم لتأتون الفاحشة »
بهمزة واحدة على الخبر . وقرأه أهل الكوفة . إلا حفصاً بهمزتين مخففتين
على الاستفهام . وقرأ أبو عمرو كذلك إلا أنه يلين الثانية ، ويفصل بينهما

بألف ، وأما « انكم لتأتون الرجال » فانهم على اصولهم . حكى الله سبحانه ان ابراهيم لما دعا قومه الى اخلاص عبادة الله وترك عبادة الاوثان ، وقبح فعلهم في ذلك أنه صدق به لوط عليه السلام وآمن به . وكان ابن اخته ، فابراهيم خاله وهو قول ابن عباس وابن زيد والضحاك وجميع المفسرين . وقال لوط « أي مهاجر الى ربي » معناه اي خارج من جملة الظالمين على جهة المهجر لهم لقبح أفعالهم الى حيث أمرني ربي ، ومن هنا هجرة المسلمين من مكة الى المدينة والى أرض الحبشة ، لانهم هجروا ديارهم وأوطانهم لأذى المشركين لهم فأسروا بأن يخرجوا عنها . وقيل : هاجر ابراهيم ولوط من كوثى ، وهي من سواد الكوفة الى أرض الشام في قول قتادة . وقال « إنه هو العزيز الحكيم » الذي لا تضيع الطاعة عنده ، العزيز الذي لا يذل من نصره . ثم قال « ووهبنا له » يعني لابراهيم « إسحاق ويعقوب ، وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب » قيل : إنما لم يذكر اسماعيل مع أنه نبي معظم ، لأنه قد دل عليه بقوله « وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب » فترك ذكر اسمه . لأنه يكفي فيه الدلالة عليه لشهرته وعظم شأنه . وذكر ولد ولده في سياقه ذكر ولده ، لأنه يحسن اضافته اليه ، لأنه الأب الأكبر له .

وقوله « وآتيناه أجره في الدنيا » قال ابن عباس : الأجر في الدنيا الثناء الحسن ، والولد الصالح ، وقال الجبائي : هو ما أمر الله به المكلفين من تعظيم الأنبياء . قال البلخي : وذلك يدل على أنه يجوز أن يثيب الله في دار التكليف ببعض الثواب . و (الكتاب) أريد به الكتب ، من التوراة والانجيل والزبور والقرآن ، غير أنه خرج مخرج الجنس . « وإنه في الآخرة ان الصالحين » (ج ٨ م ٢٦ من التبيان)

أخبار منه تعالى أن إبراهيم مع انه آتاه أجره وثوابه في الدنيا إنه في الآخرة يحشره الله من جملة الصالحين العظمي الاقدار ، لما قاموا به من النبوة على ما أمر الله به . وقوله « ولوطاً إذ قال لقومه » يحتمل نصبه أيضاً بشيئين :

احدهما - و (أرسلنا لوطاً) عطفاً على (نوحاً وإبراهيم) .

والثاني - بتقدير واذكر لوطاً حين قال لقومه « انكم لتأتون الفاحشة » من قرأ بلفظ الاستفهام أراد به الانكار دون الاستعلام . ومن قرأ على الخبر أراد إن لوطاً أخبرهم بذلك منكرآ لفعلهم لا مفيدآ لهم ، لأنهم كانوا يعلمون ما فعلوه . والفاحشة - ههنا - ما كانوا يفعلونه من اتيان الذكران في أدبارهم « ما سبقكم بها » بهذه الفاحشة أحد من الخلائق . ثم فسر ما أراد بالفاحشة فقال « انكم لتأتون الرجال » يعني في أدبارهم ، والفاحش الشنيع في القبح ، فحش فلان يفحش فحشاً وتفاحش تفاحشاً إذا شنع في قبحه ، وهو ظهوره بما تقتضي العقول بالبدية رده وانكاره .

وقوله « وتقطعون السبيل » قيل : انهم كانوا يقطعون الطريق لأخذ الأموال ، وقيل : يقطعون سبيل الولد باتيان الذكران في الأدبار ، وقيل : بالعمل الخبيث ، لأنهم كانوا يطلبون الغرباء « وتأتون في ناديكم المنكر » قال ابن عباس : كانوا يضرطون في مجالسهم ، وقال السدي : كانوا يحدفون من مسابهم . وقال مجاهد : كانوا يأتون الرجال في مجالسهم . وقال الكلبي : منها الحدف ، والصفير ، ومضغ العلك ، والرمي بالبندق ، وحمل ازرار القبا وانقميص . وهي ثماني عشرة خصلة . وقال غيره : هي عشر خصال .
وقوله « فما كان جواب قومه إلا ان قالوا اتتنا بعذاب الله إن كنت

من الصادقين «حكاية عما قال قوم لوط في جوابه حين عجزوا عن مقاومته بالحجة وانهم قالوا له « ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين » في دعواك النبوة وأن الله أرسلك وأمرك بما تدعو إليه ، فقال عند ذلك لوط « رب انصرنى على القوم المفسدين » الذين فعلوا المعاصي وارتكبوا القبائح وأفسدوا فى الارض والمعنى اكفنى شرهم وأذاهم ، ويجوز أن يريد اهلكهم ، وانزل عذابك عليهم .
قوله تعالى :

﴿ وَكَمَا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُوا
أَهْلَ هَذِهِ الْقَرْيَةِ إِنَّا أَهْلُهَا كَانُوا ظَالِمِينَ (٣١) قَالَ إِن فِيهَا
لُوطٌ قَالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَنْ فِيهَا لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا أُمَّرَأَتَهُ
كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ (٣٢) وَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ
بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ إِنَّا مُنْجِيُكَ
وَأَهْلِكَ إِلَّا أُمَّرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ (٣٣) إِنَّا مُنْزِلُونَ
عَلَى أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ (٣٤)
وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (٣٥) خمس آيات

قرأ حمزة والكسائي وخلف ويعقوب « لننجينه » بالتخفيف . الباقون
بالثقل . وقرأ ابن كثير وحمزة والكسائي وخلف وابو بكر ويعقوب
« منجوك » غير متحرك بالتخفيف . الباقون بالتشديد وقرأ ابن عامر والكسائي

عن ابي بكر ﴿ منزلون ﴾ بالتشديد . الباقون بالتخفيف . من قرأ ﴿ لننجينه ﴾ بالتشديد وبتحريك النون ، فلقوله ﴿ ونجيننا الذين آمنوا وكانوا يتقون ﴾ (١) ولقوله ﴿ إلا آل لوط نجيناهم بسحر ﴾ (٢) ومن خفف فلقوله ﴿ فأنجاه الله من النار ﴾ (٣) يقال : نجازيد وأنجيته ونجيته ، مثل فرح وفرحته وأفرحته . ومن قرأ ﴿ منزلون ﴾ بالتشديد ، فلان أصله نزل ، كما قال ﴿ نزل به الروح الأمين ﴾ (٤) . فاذا عديته ثقته إما بالهمزة او بالتضعيف والتضعيف يدل على التكرار .

وقوله ﴿ انا منجوك وأهلك ﴾ نصب ﴿ أهلك ﴾ على انه مفعول به عطفاً على موضع الكاف ، وقوله ﴿ قوا أنفسكم وأهليكم ﴾ (٥) انما كسر اللام وموضعها نصب ، لان العرب تقول : رأيت أهلك يريدون جميع القرابات . ومنهم من يقول : أهليك ، ويجمع اهل على أهلين ، فاذا أضافه ذهب النون للاضافة ، فالياء علامة الجمع والنصب . وكسرت اللام لمجاورتها الياء . وفي الحديث (ان لله أهلين) قيل : من هم يا رسول الله ؟ قال (اهل القرآن هم اهل الله وخاصته) ومن العرب من يجمع (أهلا) أهلات انشد ابن مجاهد :
فهم أهلات حول قيس بن عاصم
إذا ادلجوا بالليل يدعون كوثرا
قال ابن خالويه : الصواب أن يجعل أهلات جمع اهله . قال : فان قيل : هل يجوز أن تقول أهلون؟ - بفتح الهاء - كما يقولون : أرضون إذ كان الأصل أرضات ، قال : إن (أهلا) مذكر تصغيره أهيل ، وأرضاً مؤنثة تصغيرها

(١) سورة ٤١ حم السجدة (فصلت) آية ١٨

(٢) سورة ٥٤ القمر آية ٣٤ (٣) سورة ٢٩ العنكبوت آية ٢٤

(٤) سورة ٢٦ الشعرا . آية ١٩٣ (٥) سورة ٦٦ التحريم آية ٦

أريضة ، والتاء سابقة في المؤنث ممتعة في الذكر ، فهذا يفصل ما بينهما ، قال وما علمت أحداً تكلم فيه .

أخبر الله تعالى انه لما جاء ابراهيم رسل الله ، وهم من الملائكة بالبشرى يبشرونه باسحاق ومن وراء اسحاق يعقوب ، والبشرى البيان ، وهو الخبر بما يظهر سروره في بشرة الوجه . وقيل : للاخبار بما يظهر سروره او غمه في البشرة : بشرى ، ويقوي ذلك قوله ﴿ فبشرهم بعذاب اليم ﴾ (١) غير انه غلب عليه البشارة بما يسر به .

وقوله ﴿ قالوا إنا مهلكوا اهل هذه القرية ﴾ حكاية ما قالت الملائكة لابراهيم فانهم قالوا له : بعثنا الله وارسلنا لاهلاك هذه القرية التي فيها قوم لوط . والاهلاك الاذهاب بالشيء الى ما لا يقع به احساس ، فلما كانوا بالعذاب قد اذهبوا هذا الاذهاب كانوا قد اهلكوا ، والقرية البلدة التي يجتمع اليها اللابوا من جهات مختلفة ، وهي من قرى الماء في الحوض اقربه قريباً . إذا جمعت . ومنه قرى الضيف لانك تجمعهم اليك بما تعده له من طعام . و (الظالم) من فعل الظلم وهو صفة ذم .

فقال لهم ابراهيم عند ذلك ﴿ إن فيها لوطاً ﴾ كيف تهلكونها ، فقالوا في جوابه ﴿ نحن أعلم بمن فيها ﴾ والأعلم الاكثر معلوماً ، فاذا كان الشيء معلوماً لعالم من جهات مختلفة ولعالم آخر من بعض تلك الوجوه دون بعض كان ذلك أعلم . ثم قالوا ﴿ لننجينه ﴾ أي لنخلصه من العذاب ﴿ وأهله ﴾ أي ونخلص أيضاً اهله المؤمنين منهم ﴿ إلا امرأته كانت من الغابرين ﴾ أي من الباقين

(١) سورة ٣ آل عمران آية ٢١ وسورة ٩ التوبة آية ٣٥ وسورة ٨٤

في العذاب ، قال المبرد : و (أهلك) عطف على المعنى ، لأن موضع الكاف
الخفض ، ولا يجوز العطف على المضمرة المحذوفة على اللفظ ، ومثل ذلك قول لبيد:
فان لم تجد من دون عدنان والداً ودون معد فلترعك العواذل (١)
فنصب (ودون) على الموضع . ثم حكى تعالى أن رسل الله لما جاءت
﴿ لوطاً سيء . بهم ﴾ وقيل في معناه قولان :

احدهما - سيء بالملائكة أي ساء مجيؤهم لما طلبوا منه الضيافة لما يعلم من
خبث فعل قومه - في قول قتادة - .

الثاني - سيء بقومه ذرعاً أي ضاق بهم ذرعاً ، لما علم من
عظم البلاء النازل بهم ، فلما رأته الملائكة على تلك الصفة ﴿ قالوا ﴾ له
﴿ لا تخف ولا تحزن انا منجوك ﴾ أي مخلصوك ومخلصوا ﴿ اهلك إلا
امراتك كانت من الغابرين ﴾ أي من الباقيين في العذاب . وإنما قال ﴿ من
الغابرين ﴾ على جمع المذكور تظليماً للمذكور على المؤنث إذا اجتمعا . وقيل : كانت
من الباقيين لأنه طال عمرها ، ذكره ابو عبيدة ، وقالوا له ﴿ انا منزلون على
اهل هذه القرية رجراً ﴾ أي عذاباً رجراً ﴿ بما كانوا يفسقون ﴾ ويخرجون
من طاعة الله الى معصيته .

ثم اخبر تعالى فقال ﴿ ولقد تركنا منها ﴾ يعني من القرية انه بينه ، قال
قتادة الآية البينة الحجارة التي أمطرت عليهم . وقال غيره عفو آثارهم مع ظهور
هلاكهم ﴿ لقوم يعقلون ﴾ ذلك ويبصرونه وبتفكرون فيه ويتعظون به ، فيزجرهم
ذلك عن الكفر بالله واتخاذ شريك معه في العبادة .

قوله تعالى:

﴿ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا
 الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴾ (٣٦) فَكَذَّبُوهُ
 فَأَخَذْتَهُمُ الرِّجْفَةَ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ (٣٧) وَعَادًا وَثَمُودَ
 وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِنْ مَسَاكِنِهِمْ وَزَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ
 عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ (٣٨) وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ
 وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا
 سَابِقِينَ (٣٩) فَكَلَّا أَخَذْنَا بِذُنُوبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا
 وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ
 مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ
 يَظْلِمُونَ ﴿ (٤٠) خمس آيات بلاخلاف .

قوله « وإلى مدين أخاهم شعيباً » عطف على قوله « ولقد أرسلنا نوحاً
 إلى قومه » وتقديره « وأرسلنا إلى مدين » وقد فسرنا معنى (مدين) فيما
 تقدم (١) « أخاهم شعيباً » وأنه قال لهم « يا قوم اعبدوا الله » وحده لا شريك
 له ولا تشركوا معه في العبادة غيره « وارجوا اليوم الآخر » يحتمل أن

يكون أراد وخافوا عقاب اليوم الآخرة بمعاصي الله ، ويحتمل ان يكون أراد واطلبوا ثواب يوم القيامة بفعل الطاعات « ولا تعثوا في الارض مفسدين » معناه لا تضطربوا بحال الجهالة يقال : عثى يعني عثى ، كقولهم عاث يعيث عيثاً وفيه معنى الأمر بالاستقامة ، لانه إنما يخرج عن اضطراب الجهال إلى الاستقامة في الأفعال . والفساد كل فعل ينافي العقل أو الشرع ، فهو عبارة عن معاصي الله .

ثم اخبر أن قومه كذبوه في ادعائه النبوة ولم يقبلوا منه فعاقبهم الله بعذاب الرجفة ، وهي زعزعة الأرض تحت القدم ، يقال : رجف السطح من تحت أهله يرجف رجفاً ، ورجفة شديدة ، والارجاف هو الأخبار بما يضطرب الناس لأجله من غير أن يحققونه « فأصبحوا في دارهم جاثمين » قال قتادة : ميتين بعضهم على بعض . وقيل : باركين على ركبهم ، والجاثم المبارك على ركبتيه مستقبلاً بوجهه الأرض .

وقوله « وعاداً وتماداً » أي وأهلكنا أيضاً عاداً وتماداً جزاء على كفرهم « وقد تبين لكم » معاشر الناس كثير « من مساكنهم » .

ثم اخبر أنه « زين لهم الشيطان اعمالهم » التي كفروا بها وعصوا الله فيها ، وذلك يدل على بطلان قول المجبرة الذين ينسبون ذلك الى الله .

ثم اخبر أن الشيطان صدمهم ومنعهم عن طريق الحق « فهم لا يهتدون » اليه لاتباعهم دعاه الشيطان . وعدوهم عن الطريق الواضح « وكانوا مستبصرين » أي وكانوا عقلاء يمكنهم تمييز الحق من الباطل بابصارهم له وفكرهم فيه . وقال مجاهد وقاتادة « وكانوا مستبصرين » في ضلالتهم لعجيبهم به ، فتصوروه بخلاف صورته .

ثم اخبر انه تعالى اهلك قارون ، وفرعون ، وهامان . ويجوز أن يكون عطفاً على (الهاء والميم) في قوله « فصدم عن السبيل » وكأنه قال فصد عاداً وثمود ، وصد قارون وفرعون وهامان . وأنهم « جاءهم موسى بالبينات » يعني بالحجج الواضحات : من فلق البحر وقطب العصا وغير ذلك « فاستكبروا في الارض » أي طلبوا التجبر فيها ، ولم ينقادوا للحق وأنفوا من اتباع موسى « وما كانوا سابقين » أي فائزين لله ، كما يفوت السابق .

ثم اخبر تعالى فقال « فكلاً أخذنا بذنبه » أي اخذنا كلاً بذنبه « فمنهم من أرسلنا عليه حاصباً » وهو الريح العاصفة التي فيها حصباء وهي الحصى الصغار ، وشبه به البرد والجليد ، قال الاخطل :

ولقد علمت إذا العشار تروحت هـ - دج الرئال تكبهن شمالا
ترمي الرياح بحاصب من ثاجها حتى تبيت على العضاة جفالا (١)
وقال الفرزدق :

مستقبلين شمال الشام يضر بنسا بحاصب كنديف القطن منشور (٢)
والذين أرسل عليهم الحاصب قوم لوط - في قول ابن عباس ، وقتادة -
والذين أخذتهم الصيحة ثمود وقوم شعيب - في قولهما - « ومنهم من
خسفناه الارض » يعني قارون ، « ومنهم من أغرقنا » يعني قوم نوم وفرعون .
ثم اخبر تعالى أنه لم يظلمهم بما فعل معهم « ولكن كانوا أنفسهم يظلمون »
بجحدهم نعم الله واتخاذهم مع الله آلهة عبدها ، وطغيانهم وفسادهم في الأرض .
وذلك يدل على فساد قول المجبرة الذين قالوا : إن الظلم من فعل الله ، لأنه

(١) مر تخريجه في ٧ / ٨ (٢) مر تخريجه في ٦ / ٥٠٢

﴿ ج ٨ م ٢٧ من التبيان ﴾

لو كان من فعلهما كانوا هم الظالمين لنفوسهم، بل كان الظالم لهم من فعل فيهم الظالم
قوله تعالى :

﴿مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ
اتَّخَذَتْ بَيْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ كَبَيْتِ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا
يَعْلَمُونَ (٤١) إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ وَهُوَ
الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (٤٢) وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا
إِلَّا الْعَالِمُونَ (٤٣) خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنَّ فِي
ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ (٤٤) أَتُلُّ مَا أُوْحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ
وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ
أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ﴾ (٤٥) خمس آيات بلا خلاف .

قرأ أبو عمرو ويعقوب وعاصم - في رواية حفص - والعليمي ، والعبسي
« ان الله يعلم ما يدعون من دونه » بالياء على الخبر عن الغائب . الباقون
بالتاء على الخطاب . قال أبو علي : (ما) استفهام وموضعها النصب بـ (يدعون)
ولا يجوز أن يكون نصباً بـ (يعلم) ولكن صارت الجملة التي هي منها في موضع
نصب ، وتقديره إن الله يعلم أو ثانياً يدعون من دونه ، لا يخفى عليه ذلك .
ومثله « فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار » (١) والمعنى سيعلمون آلمسلم

يكون له عاقبة الدار أم الكافر؟ . وكل ما كان من هذا فهكذا القول فيه ، وهو قياس قول الخليل .

شبه الله سبحانه حال من اتخذ من دونه أولياء ينصرونه عند الحاجة في الوهن والضعف بحال العنكبوت الذي يتخذ بيتاً ليأوى إليه ، فكما أن بيت العنكبوت في غاية الوهن والضعف ، فكذلك حال من اتخذ من دون الله أولياء مثله في الضعف والوهن . والمثل قول سائر يشبهه بحال الثاني بالاول . و (الاتخاذ) أخذ الشيء على اعداده لنايبة ، وهو (افتعال) من (الاخذ) فلما اخذوا عبادة غير الله إعداداً لنايبة كانوا اتخذوا الأولياء من دون الله ، وذلك فاسد لأن عبادة الله هي العاصمة من المكره دون عبادة الأوثان . والمولي هو المتولي للنصرة ، وهو أبلغ من الناصر ، لان الناصر قد يكون ناصرأ بأن يأمر غيره بالنصرة ، والمولي هو الذي يتولى فعلها بنفسه . والعنكبوت هو دابة لطيفة تنسج بيتاً تأويه ، في غاية الوهن والضعف ، ويجمع عناكب ، ويصغر عنيكب ووزنه (فعلاوت) وهو يذكر ويؤنث ، قال الشاعر :

على هطأ لهم منهم بيوت كأن العنكبوت هو ابتناها (١)

ويقال: هو العنكباء . ثم اخبر تعالى « ان أوهن البيوت لبیت العنكبوت » الذي شبه الله حال من اتخذ من دونه أولياء به ، فاذا حاله أضعف الاحوال . وقوله « لو كانوا يعلمون » صحة ما أخبرناهم به ويتحققونه ، لكنهم كفار بذلك ، فلا يعلمونه فد (لو) متعلقة بقوله « اتخذوا » أي لو علموا أن اتخذهم الأولياء كاتخاذ العنكبوت بيتاً سخيفاً لم يتخذوهم أولياء ، ولا يجوز أن تكون متعلقة بقوله « وإن أوهن البيوت لبیت العنكبوت » لأنهم كانوا عالمين بأن

بيت العنكبوت واه ضعيف .

ثم قال تعالى « إن الله يعلم ما تدعون من دونه من شيء » سواء كان صنماً أو وثناً أو ما كان مثل ذلك « وهو العزيز » في انتقامه الذي لا يغالب في ما يريد « الحكيم » في جميع أحواله وأفعاله ، واضع لها في مواضعها . ثم قال « وتلك الامثال » وهي الاشباه والنظائر ، قال الشاعر :

هل يذكر العهد في تمص إذ يضرب لي قاعدة بهاملاً (١)

« يضربها للناس وما يعقلها إلا العاقلون » أي ما يدركها إلا من كان عالماً بواقعها . ثم اخبر تعالى انه « خالق السموات والارض » وأخرجها من العدم الى الوجود « بالحق » أي على وجه الحكمة دون العبث الذي لا فائدة فيه وانه قصد بها الدلالة على توحيده « إن في ذلك » يعني في خلق الله ذلك على ما ذكره « آية للمؤمنين » المصدقين بتوحيد الله ، لأنهم المنتفعون بها دون الكفار الذين لم ينتفعوا بها لتفريطهم ، فلذلك اسندها الى المؤمنين .

ثم قال لنبيه ﷺ « اتل ما أوحى اليك من الكتاب » يا محمد يعني القرآن - على المكلفين ، واعمل بما تضمنه « وأقم الصلاة » بمجودها « ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر » يعني فعلها فيه لطف للمكلف في فعل الواجب والامتناع عن القبيح ، فهي بمنزلة الناهي بالقول إذا قال : لا تفعل الفحشاء ولا المنكر ، وذلك لأن فيها : التكبير ، والتسبيح ، والقراءة ، وصنوف العبادة ، وكل ذلك يدعو إلى شكاه ويصرف عن ضده ، كالأمر والنهي بالقول ، وكل دليل مؤد الى المعرفة بالحق ، فهو داع اليه رصاف عن ضده من الباطل . وقال ابن مسعود : الصلاة تنهى عن المنكر وتأمراً بالمعروف . وبه

قال ابن عباس . وقال ابن مسعود : الصلاة لا تنفع إلا من أطاع .
 وقوله « ولذكر الله أكبر » معناه ولذكر الله إياكم برحمته أكبر من ذكركم
 إياه بطاعته - ذكره ابن عباس ، وسلمان ، وابن مسعود ، ومجاهد - وقيل :
 معناه ذكر العبد لربه أفضل من جميع عمله - في رواية أخرى - عن سلمان ، وهو
 قول قتادة وابن زيد وابن الدرداء . وقال أبو مالك : معناه إن ذكر العبد لله
 تعالى في الصلاة أكبر من الصلاة . وقيل : ذكر الله بتعظيمه أكبر من سائر
 طاعاته . وقيل : ولذكر الله أكبر من النهي عن الفحشاء .
 وقوله « والله يعلم ما تصنعون » من خير وشر ، فيجازيكم بحسبه . وفي
 الآية دلالة على بطلان قول من قال : إن المعرفة ضرورة ، ودلالة على بطلان قول
 المجبرة في أن الله خلق الكافر للضلال .

قوله تعالى :

﴿ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ
 وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأَنْزَلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَيْنَا
 وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ (٤٦) ، وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ
 الْكِتَابَ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ
 يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ (٤٧) ، وَمَا كُنْتَ تَتْلُو
 مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لِآرْتَابِ
 الْمُبْطِلُونَ (٤٨) بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ

وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ (٤٩) وَقَالُوا لَوْلَا أَنْزَلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴿٥٠﴾ خمس آيات بلاخلاف .

قرأ أبو عمرو ، وابن كثير ، ونافع ، وابن عامر ، وحفص عن عاصم وقتيبة عن الكسائي « لولا أنزل عليه آيات من ربه » على الجمع لقوله « قل إنما الآيات » . وقرأ الباقون « آية » على التوحيد . ومعناها واحد ، لأنه لفظ جنس يدل على القليل والكثير . قال قتادة : الآية الأولى منسوخة بالجهاد والقتال . وقال غيره : هي ثابتة ، وهو الأولى ، لأنه لا دليل على ما قاله ، فكيف وقد أمر بالجدال بالذي هو أحسن ، وهو الواجب الذي لا يجوز غيره كما قال « وجادلهم بالتي هي أحسن » (١) فالآية خطاب من الله تعالى لنبيه وجميع المؤمنين ينههم أن يجادلوا أهل الكتاب ؛ من اليهود والنصارى « إلا بالتي هي أحسن » وقيل : معناها إلا بالجميل من القول في التنبيه على آيات الله وحججه والأحسن الأعلى في الحسن من جهة تقبل العقل له . وقد يكون الأعلى في الحسن من جهة تقبل الطبع له ، وقد يكون في الأمرين ، و (الجدال) فتل الخصم عن مذهبه بطريق الحجاج فيه . وفي ذلك دلالة على حسن المجادلة ، لأنها لو كانت قبيحة على كل حال ، لما قال « إلا بالتي هي أحسن » .

وأصل الجدال شدة الفتل ، يقال : جدلته أجده جـ دلا إذا فتله فتلا شديداً ، ومنه الأجدل : للصقر لشدة فتله بدنه . وقيل : أنه يجوز أن يغلف

المحق في الجدل على الظالم فيه ، بتأديب الله تعالى في الآية في قوله « إلا الذين ظلموا منهم » فاستثنى الظالم عن المجادلة بالتني هي أحسن .

فان قيل : لم استثنى الذين ظلموا ؟ وكلهم ظالم لنفسه بكفره !

قيل : لان المراد « إلا الذين ظلموا » في جسدالهم أو في غيره مما يقتضي الاغلاظ لهم ، ولهذا يسع الانسان ان يغلفظ على غيره ، والا فالداعي الى الحق يجب أن يستعمل الرفق في أمره . قال مجاهد : « إلا الذين ظلموا منهم » بمنع الجزية . وقال ابن زيد : الذين ظلموا بالاقامة على كفرهم بعد إقامة الحجية عليهم . ثم قال تعالى للمؤمنين « وقولوا آمنا بالذي انزل اليانا » من القرآن « وانزل اليكم » من التوراة والانجيل ، وقولوا « إلهنا وإلهكم واحد » لا شريك له « ونحن له مسلمون » طائعون .

ثم قال لنبية ﷺ ومثل ما أنزلنا الكتاب على موسى وعيسى من التوراة والانجيل « انزلنا اليك الكتاب » القرآن « فالذين آتيناكم الكتاب » يعني الذين آتيناكم علم الكتاب يصدقون بالقرآن لدلالته عليه « ومن هؤلاء من يؤمن به » أي من غير جهة علم الكتاب . وقيل « فالذين آتيناكم الكتاب » يعني به عبد الله بن سلام وأمثاله . و « من هؤلاء » يعني أهل مكة « من يؤمن به » . ويحتمل ان يكون أراد بـ (الذين آتيناكم الكتاب) الذين آتاهم القرآن : المؤمنين منهم (ومن هؤلاء) يعني من اليهود والنصارى « من يؤمن به » أيضاً ، والهاء في قوله (به) يجوز أن تكون راجعة الى النبي ، ويجوز أن تكون راجعة الى القرآن « وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون » لان كل من جحد بآيات الله من المكلفين ، فهو كافر : معانداً كان أو غير معانداً .

ثم خاطب نبيه ﷺ فقال « وما كنت تتلو من قبله من كتاب » يعني

لم تكن تحسن القراءة قبل أن يوحى اليك بالقرآن « ولا تحطه بيمينك » معناه وما كنت أيضاً تحط بيمينك . وفيه اختصار ، وتقديره ولو كنت تتلو الكتاب وتحطه بيمينك « إذ أرتاب المبطون » وقال المفسرون : إنه لم يكن النبي ﷺ يحسن الكتابة . والآية لا تدل على ذلك بل فيها إنه لم يكن يكتب الكتاب وقد لا يكتب الكتاب من يحسنه ، كما لا يكتب من لا يحسنه ، وليس ذلك بنهي ، لأنه لو كان نهياً لكان الأجود أن يكون مفتوحاً ، وإن جاز الضم على وجه الاتباع لضمه الخاء ، كما يقال : (رده) بالضم والفتح والكسر ، ولكن أيضاً غير مطابق للاول . ولو أفاد أنه لم يكتب يحسن الكتابة قبل الايجاء ، لكان دليلاً يدل على انه كان يحسنها بعد الايجاء اليه ، ليكون فرقاً بين الحالتين . ثم بين تعالى أنه لم يكتب ، لأنه لو كتب لشك المبطون في القرآن وقالوا هو قرأ الكتاب أو هو يصنغه ، ويضم شيئاً الى شيء في حال بعد حال فاذا لم يحسن الكتابة لم تسبق اليه الظنة .

ثم قال « بل هو آيات بينات في صدور الذين اوتوا العلم » وقيل : معناه بل هي آيات واضحات في صدور العلماء ، بأنه أُمي لا يقرأ ولا يكتب ، على صفة في التوراة والانجيل - في قول ابن عباس - وقال الحسن : بل القرآن آيات بينات في صدور العلماء . ثم قال ﴿ وما يجحد بآياتنا ﴾ أي لا ينكر حججنا ويجحدها إلا الذين ظلموا نفوسهم بترك النظر فيها ، أو العناد لها بعد طول المدة وحصول العلم بها . ثم حكى عن الكفار انهم قالوا : هلا انزل على محمد آية من ربه ؟ يريدون آية يقترحونها ، وآية كآية موسى : من فلق البحر وقلب العصا حية ، فقال الله تعالى لهم ﴿ قل ﴾ لهم يا محمد ﴿ انما الآيات عند الله ﴾ ينزلها ويظهرها بحسب ما يعلم من مصالح خلقه ﴿ وانما أنا نذير ﴾ أي

منذر مخوف من معصية الله ﴿ مبين ﴾ طريق الحق من طريق الباطل .

قوله تعالى:

﴿ أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي
ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَىٰ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (٥١) قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ بَيِّنًا
وَبَيِّنَاتٍ شَهِيدًا يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ آمَنُوا
بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ (٥٢) وَيَسْتَعْجِلُونَكَ
بِالْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ
لَا يَشْعُرُونَ (٥٣) يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ
بِالْكَافِرِينَ (٥٤) يَوْمَ يَغْشِيُهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ
أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُو قُوَّةٍ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ (٥٥) خمس
آيات بلاخلاف .

قرأ أهل الكوفة ونافع « يقول » بالياء على معنى : ويقول لهم الموكلون
بعذابهم . الباقون - بالنون - على وجه الاخبار من الله تعالى عن نفسه . وفي
قراءة عبد الله ويقال لهم : على ما لم يسم فاعله .

لما حكى الله تعالى عن الكفار أنهم قالوا : هلا أنزل على محمد آيات

﴿ ج ٨ م ٢٨ من التبيان ﴾

اقترحوها او آيات كما أنزل على موسى وعيسى ، قال الله لهم « أو لم يكفهم أنا انزلنا عليك » يا محمد « الكتاب » يعني القرآن « يتلى عليهم » فيبين أن في القرآن دلالة واضحة وحجة بالغة ينزاح معه العلة وتقوم به الحجة لا يحتاج معه الى غيره في الوصول الى العلم بصحة نبوته وأنه مبعوث من عند الله، مع أن اظهار المعجزات مع كونها لا زاحة العلة يراعى فيها المصلحة . فاذا كانت المصلحة في اظهار نوع منها لم يجز اظهار غيرها ، ولو اظهر الله الاعلام التي اقترحوها ثم لم يؤمنوا ، لاقتضت المصلحة استئصالهم كما اقتضت في الامم الماضية ، وقد وعد الله أن هذه الأمة لا تعذب بعذاب الاستئصال ، كما قال « وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون » (١) . والكفاية بلوغ حشد ينافي الحاجة ، يقال : كفى يكفي كفاية ، فهو كاف . وقيل : إن الآية نزلت في قوم كتبوا شيئا من كتب أهل الكتاب شبه الخرافات . فقال الله تعالى ﴿ أو لم يكفهم ﴾ القرآن تهديدا لهم ومنعاً من التعرض لغيره . وقولهم : كفى الله معناه أنه فعل ما ينافي الحاجة بالنصرة . والتلاوة هي القراءة وسميت تلاوة لأنه يتلو حرف حرفاً في التلاوة . والقرآن مشتق من جمع الحروف بعضها الى بعض .

ثم بين الله تعالى ﴿ إن في ذلك ﴾ أي القرآن ﴿ لرحمة ﴾ أي نعمة ﴿ وذكرى ﴾ أي ما يتذكر به ومعتبر ﴿ لقوم يؤمنون ﴾ يصدقون به ويعتبرون وانما أضافه اليهم ، لانهم الذين ينتفعون به . ثم أمر نبيه ﷺ أن يقول ﴿ كفى بالله ﴾ أي كفى الله . والباء زائدة ﴿ بيني وبينكم شهيداً ﴾ يشهد بالحق . والشاهد والشهيد واحد ، وفيه مبالغة ، والشهادة هي الخبر بالشيء عن مشاهدة تقوم به الحجة في حكم من أحكام الشرع ، ولذلك لم يكن خبر من لا تقوم به

الحجة - في الزنا - شهادة وكان قذفاً ، ثم بين أن الشهيد الذي هو الله ﴿ يعلم ما في السموات والارض ﴾ ويعلم الذين صدقوا بالباطل وجحدوا وحدانيته . ثم اخبر عنهم انهم الخاسرون الذين خسروا ثواب الجنة بارتكابهم المعاصي وجحدهم بالله ، فكان ذلك الخسران الذي لا يوازيه خسران مال . وقوله ﴿ والذين آمنوا بالباطل ﴾ انما وصفهم بالايمن مقيداً بالباطل ، كما يقال : فلان كافر بالطاغوت مقيداً ، وانما الاطلاق لا يجوز فيهما .

ثم خاطب نبيه ﷺ فقال ﴿ يستعجلونك بالعداب ﴾ يعني هؤلاء الكفار ﴿ يستعجلونك بالعداب ﴾ أن ينزل عليهم بجحودهم صحة ما تدعوهم به ، كما قالوا ﴿ فأمطر علينا حجارة من السماء ﴾ (١) و ﴿ لو لا أجل مسمى ﴾ يعني وقتاً قدره الله أن يعاقبهم فيه وهو يوم القيامة وأجل قدره الله أن يقيهم اليه لضرب من الصلحة ، وقال الجبائي : ذلك يدل على أن التبقية لا تجب لكونه أصلح ، لانه علاه بأنه قدر له أجلا ﴿ لجاهم العذاب ﴾ الذي استحقوه ﴿ وليأتينهم ﴾ العذاب الذي يعدونه ﴿ بغتة ﴾ أي فجأة ﴿ وهم لا يشعرون ﴾ بوقت مجيئه .

ثم قال ﴿ يستعجلونك ﴾ يا محمد ﴿ بالعداب ﴾ أي يطلبون العذاب عاجلا فلة يقين منهم بصحته ﴿ وإن جهنم محيطة بالكافرين ﴾ أي كأنها محيطة بهم لما قد لزمهم بكفرهم من كونهم فيها . وقيل : معناه انه إذا كان يوم القيامة أحاطت بهم . ووجه ثالث - أنها تحيط بهم ﴿ يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ونقول ذوقوا ما كنتم تعملون ﴾ أي تكسبون أي ذوقوا جزاء اعمالكم المعاصي التي اكتسبتموها .

قوله تعالى:

﴿ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِيايَ فَاعْبُدُونِ (٥٦) ﴾
كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ (٥٧) وَالَّذِينَ آمَنُوا
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كُنُوبَهُمْ ثَمَرًا مِمَّا كَفَرُوا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا
الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ (٥٨) الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى
رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ (٥٩) وَكَأَيِّنْ مِنْ دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ
يَرْزُقُهَا وَإِياكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (٦٠) خمس آيات بلاخلاف

قرأ يحيى والعليمي « ثم الينا يرجعون » بالياء على الخبر عن الغائب .
الباقون بالناء على الخطاب . وقرأ اهل الكوفة إلا عاصماً « لنثوينهم » بالشاء
من أثوبته منزلاً أي جعلت له منزل مقام ، والثواء المقام . الباقون بالباء من
قولهم : بوأته منزلاً ، كما قال تعالى « مَبُوءَ صَدَقَ » في قوله « ولقد بوأنا بني
اسرائيل مَبُوءَ صَدَقَ » (١) و « إذ بوأنا لبراهيم مكان البيت » (٢) ويحتمل
ان تكون اللام زائدة ، كقوله « ردف لكم بعض » (٣) ويحتمل ان يكون المراد
﴿ بوأنا ﴾ لدعاء إبراهيم ﴿ مكان البيت ﴾ ويقول القائل : اللهم بوأنا مَبُوءَ صَدَقَ
أي انزلنا منزل صدق والتبوء اتخاذ منزل يرجع اليه من يأوى اليه ، وأصله

(١) سورة ١٠ يونس آية ٩٣ (٢) سورة ٢٢ الحج آية ٢٦

(٣) سورة ٢٧ النمل آية ٢٢

الرجوع من قوله ﴿بأهوا بغضب من الله﴾ (١) أي رجعوا ، ومنه قول الحارث ابن عباد : (بوئوا بشسع كليب) وقيل : معناه لنزلتهم من الجنة علالي .
يقول الله تعالى لخلقهم الذين صدقوا بوحدايته وأقروا بنبوة نبيه ﴿ يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة ﴾ بعد أقطارها ، فاهربوا من أرض من منعكم فيها من الايمان واخلاص عبادتي فيها . وقيل : نزلت في مؤمني مكة أمرها بالهجرة عنها ، وهو قول سعيد بن جبير ومجاهد وعطاء وابن زيد . وقيل ﴿ أرضي واسعة ﴾ بما أخرج فيها من الرزق لكم - ذكره مطرف بن عبد الله بن السخير العامري . وقال الجبائي : معناه إن أرض الجنة واسعة ، وأكثر اهل التأويل على ان المراد به أرض الدنيا .

وقوله ﴿ فإياي فاعبدون ﴾ أي اعبدوني خالصاً ، ولا تطيعوا احداً من خلقي في معصيتي . وقيل : دخول الفاء في الكلام للجزاء وتقديره إن ضاق موضع بكم فإياي فاعبدون لأن أرضي واسعة . و (إياي) منصوب بمضمر يفسره ما بعده .

ثم اخبر تعالى ان ﴿ كل نفس ﴾ احيها الله بحياة خلقها فيها ﴿ ذائقة الموت ﴾ والذائق الواجد للجسم بحاسة إدراك الطعم ﴿ ثم الينارجعون ﴾ أي تردون إلينا فنجاز بكم على قدر استحقاقكم من الثواب والعقاب . وفي ذلك غاية التهديد والزجر . ثم قال ﴿ والذين آمنوا ﴾ أي صدقوا بوحداية الله ، وأقروا بنبوة نبيه ﷺ ﴿ وعملوا ﴾ مع ذلك الاعمال ﴿ الصالحات لنبؤتهم ﴾ أي لنزلتهم ﴿ من الجنة ﴾ التي وعدها الله المتقين ﴿ غرفاً ﴾ أي مواضع عاليات ﴿ تجري من تحتها الأنهار ﴾ لان الغرف تعلو عليها . وقيل : تجري من تحت

أشجارها المياه . وقيل : انهار الجنة في أخاديد تحت الارض ﴿ خالدين فيها ﴾
أي يبقون فيها ببقاء الله .

ثم اخبر تعالى ان ذلك ﴿ نعم أجر العاملين ﴾ أي نعم الثواب والأجر
للعاملين بطاعة الله ﴿ الذين صبروا ﴾ على الأذى في الله ، وصبروا على مشاق
الطاعات ، ووكأوا أمورهم الى الله وتوكلوا عليه في ارزاقهم وجهاد اعدائهم
ومهمات أمورهم .

ثم قال تعالى « وكأين من دابة » معنى كآين (كم) وقد فسرناه في ما
مضى (١) « لا تحمل رزقها » أي لا تدخره لغد - في قول علي بن الاقر -
وقال الحسن « لا تحمل رزقها » للادخار . وقيل : ان الحيوان أجمع من البهائم
والطيور ونحوها لا تدخر القوت لغدها - إلا ابن آدم والنملة والفارة - بل
تأكل منه كفايتها فقط . وقال مجاهد : معناه « لا تحمل رزقها » لا تطيق حمل
رزقها لضعفها « الله يرزقها » يعني تلك الدابة الضعيفة التي لا تقدر على حمل
رزقها « وإياكم » أي ويرزقكم أيضاً « وهو السميع العليم » يعني « السميع »
لما يقول القائل في فراق وطنه « العليم » بما في نفسه ، لأنه عالم بجميع الاشياء
وقيل : الآية نزلت في أهل مسكة : المؤمنين منهم ، فانهم قالوا لرسول الله :
ليس لنا بالمدينة اموال ، ولا منازل ، فمن أين المعاش ، فأنزل الله الآية .

قوله تعالى:

﴿ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ

الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون (٦١) الله يبسط
 الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء
 عليم (٦٢) ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به
 الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم
 لا يعقلون (٦٣) وما هذه الحيوة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار
 الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون (٦٤) فإذا ركبوا في
 الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجيهم إلى البر إذا
 هم يشركون (٦٥) ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف
 يعلمون (٦٦) .

سبع آيات بصري وشامي ، وست في ما عداه عدوا « مخلصين له الدين »
 ولم يعده الباقون .

قرأ ابن كثير وحمزة والكسائي وخلف ، والمسيبي ، والأعشى ، والبرجمي
 والكسائي عن أبي بكر ﴿ ليكفروا ، وليتمتعوا ﴾ ساكنة اللام . الباقون بالكسر
 إلا نافعاً ، لأنه اختلف عنه فيه . قال ابو علي : من كسرها وجعلها الجارة
 جعلها متعلقة بالاشراك ، وكان المعنى : يشركون ليكفروا ، أي لا فائدة
 لهم في الاشراك إلا الكفر والتمتع بما يتمتعون به عاجلاً من غير نصيب
 آجلاً . ومن سكن جعل ﴿ ليكفروا ﴾ بمنزلة الأمر ، وعطف عليه ، وكان

على وجه التهديد . وقال غيره : تحتل هذه اللام أن تكون (لام كي) أي كأنهم اشركوا ليكفروا إذ لا يدفع الشرك في العبادة من كفر النعمة . ويجوز أن يكون لام الأمر على وجه التهديد بدلالة قوله ﴿ فسوف تعلمون ﴾ .

يقول الله تعالى لنبيه محمد ﷺ ولئن سألت هؤلاء الكفار الذين جحدوا توحيدي وكفروا بنبوتك ﴿ من خلق السموات والأرض ﴾ والمنشيء لها والمخرج لها من العدم الى الوجود ﴿ وسخر الشمس والقمر ﴾ في دورانها على طريقه واحدة لا يختلف ?? ﴿ ليقولن ﴾ في جواب ذلك ﴿ الله ﴾ الفاعل لذلك لأنهم كانوا يقولون بحدوث العالم ، والنشأة الأولى ، ويعترفون بأن الأصنام لا تقدر على ذلك . ثم قال ﴿ فأتى يؤفكون ﴾ هؤلاء أي كيف بصرفون عن صانع ذلك والاخلاص لعبادته - في قول قتادة - .

ثم قال ﴿ الله يبسط الرزق لمن يشاء ﴾ أي يوسع لمن يشاء من عباده بحسب ما تقتضيه المصلحة ﴿ ويقدر ﴾ أي يضيق مثل ذلك على حسب المصلحة ومنه قوله ﴿ ومن قدر عليه رزقه ﴾ (١) بمعنى ضيق على قدر ما فيه مصلحته . وقيل : معنى ويقدر - هبنا - ويقبض رزق العبد بحسب ما تقتضيه مصلحته . وخص بذكر الرزق على الهجرة لئلا يخلفهم عنها خوف العيلة .

وقوله « ان الله بكل شيء عليم » أي عالم بما يصلح العبد وبما يفسده فهو يوسع الرزق ويبسط بحسب ذلك . ثم قال « ولئن سألتهم » يعني هؤلاء الذين ذكرناهم « من نزل من السماء ماء » ؟ يعني مطراً « فأحيى به الأرض من بعد موتها ليقولن » في الجواب عن ذلك « الله » ف « قل » يا محمد عند ذلك « الحمد لله » على فنون نعمه على ما وفقنا للاعتراف بتوحيده واخلاص

عبادته . ثم قال « بل اكثرهم » يعني هؤلاء الخلق « لا يعقلون » ما قلناه لعدولهم عن الطريق المفضي اليه . ثم قال تعالى وليس « هذه الحياة الدنيا إلهو ولعب » لأنها تزول كما يزول اللهو واللعب ، لا بقاء لها ، ولا دوام ، كما يزول اللهو واللعب » وإن الدار الآخرة هي الحيوان » أي الحياة على الحقيقة لكونها دائماً باقية « لو كانوا يعلمون » صحة ما أخبرناك به . وقال ابو عبيدة : الحيوان والحياة واحد .

ثم قال تعالى مخبراً عن حال هؤلاء الكفار أنهم « إذا ركبوا في الفلك » وهي السفن وهاجت به الرياح وخافوا الهلاك « دعوا الله مخلصين له الدين » لا يوجهون دعاهم الى الأصنام والأوثان « فلما نجاهم الى البر » أي خلصهم الى البر « إذا هم يشركون » أي يعودون الى ما كانوا عليه من الاشرار معني العبادة « ليكفروا بما آتيناهم » أي يفعلون ما ذكرناه من الاشرار مع الله ليوجدوا نعم الله التي أعطاهم اياها « وليتمتعوا » أي وليتذذوا في العاجل من دنياهم ، فالتمتع يكون بالمناظر الحسنة ، والاصوات المطربة ، والمشام الطيبة والمآكل اللذذة . ثم قال مهدداً لهم « فسوف يعلمون » أي لا بد أن يعلموا جزاء ما يفعلونه من الأفعال من طاعة أو معصية ، فان الله يجازيهم بحسبها وذلك غاية التهديد .
قوله تعالى :

﴿ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيَتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ (٦٧) وَهَنَ أَظْطَامٌ مِمَّنْ أَفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي (ج ٨ م ٢٩ من التبيان)

جَهَنَّمَ مَشُورَى لِّلْكَافِرِينَ (٦٨) وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا
وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ (٦٩) ثلاث آيات بلاخلاف .

يقول الله تعالى لهؤلاء الكفار ﴿ أو لم يروا ﴾ ومعناه أو لم يعلموا ﴿ أنا
جعلنا حرماً آمناً ويتخطف الناس من حولهم ﴾ أي يتناول الناس من حوالي
مكة بسرعة ، وتؤخذ أموالهم . ومنه خطف البصر لسرعته . ومنه اختطاف
الطير لصيده ، ومنه الخطف الذي يخرج الدلو . والمعنى بذلك تنبيههم على جميل
صنع الله بهم ، وسبوغ نعمه عليهم ، بأن جعلهم في أمن مع أن الناس يؤخذون
من حولهم . وذلك لا يقدر عليه غير الله . ثم قال مهدداً لهم ﴿ أفتبالباطل
يؤمنون ﴾ أي يصدقون بعبادة الأصنام وهي باطلة مضمحلة ﴿ وبنعمة الله ﴾
التي انعم بها عليهم ﴿ يكفرون ﴾ !؟

ثم قال ﴿ ومن اظلم ممن افترى على الله كذباً ﴾ أي من اظلم لنفسه
ممن جحد آيات الله واطاف اليه ما لم يقله ولم يأمر به من عبادة الأصنام وغيرها
﴿ أو كذب بالحق لما جاءه ﴾ من نبوة محمد ﷺ من القرآن الذي أنزل
عليه . ثم قال ﴿ أليس في جهنم مثوى للكافرين ﴾ أي موضع مقام للذين
يوجدون نعم الله ، ويكفرون بآياته .

ثم قال ﴿ والذين جاهدوا فينا ﴾ يعني جاهدوا الكفار بأنفسهم ، وجاهدوا
نفوسهم بمنعها عن المعاصي وإلزامها فعل الطاعة لوجه الله ﴿ لنهدينهم سبلنا ﴾
أي نرشدهم السبيل الموصل الى الثواب . وقيل : معناه لنوقفهم لازدياد الطاعات
فيزدادوا ثوابهم . وقيل : معناه لترشدنهم الى الجنة ﴿ وإن الله لمع المحسنين ﴾
أي ناصر الذين فعلوا الأفعال الحسنة ، ويدفع عنهم أعداءهم .

٣٠ - سورة الروم

وهي مكية في قول مجاهد وقتادة ليس فيها ناسخ ولا منسوخ . وقال
الحسن : كلها مكية إلا قوله ﴿ فسبحان الله ﴾ الى قوله ﴿ وحين تظهرون ﴾
وهي ستون آية كوفي وبصري ومدني الأول وشامي . وتسع وخمسون في
المدني الأخير والمكي .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿ الم (١) غَلَبَتِ الرُّومُ (٢) فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ
غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ (٣) فِي بَضْعِ سِنِينَ لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمَنْ بَعْدُ
وَيَوْمَئِذٍ يُفْرِحُ الْمُؤْمِنُونَ (٤) بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ
الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴾ (٥)

خمس آيات كوفي وبصري وشامي ، وأربع في ما عداه عد ، الكوفيون
﴿ الم ﴾ وعدوا ﴿ غلبت الروم ﴾ وعد البصري والشامي ﴿ غلبت الروم ﴾

وعدوا ﴿ في بضع سنين ﴾ وعد المدني ﴿ غلبت الروم ﴾ وعد ﴿ اسماعيل ﴾ والمكي غلبت الروم ، في بضع سنين .

قرأ ابن عمر ، وابو سعيد الخدري ﴿ غلبت الروم ﴾ بفتح الغين ، ف قيل لابن عمر : على أي شيء غلبوا قال على ريف الشام ، وهذا غلط ، فان عند جميع المفسرين القراءة بالضم . والسبب في ذلك معروف ، وهو أن الروم لما غلبهم فارس فرح مشركوا قريش بذلك من حيث أن اهل فارس لم يكونوا اهل كتاب ، وساء ذلك المسلمين ، فأخبر الله تعالى ان الروم وإن غلبهم فارس ، فان الروم ستغلب في ما بعد فارس ﴿ في بضع سنين ﴾ أي في ما بين ثلاث سنين الى عشر ، فكان كما أخبر ، وكان ذلك معجزة ظاهرة باهرة للنبي ﷺ وروي أن جماعة من الصحابة راهنوا أبي بن خلف . وقيل : أبا سفيان ، إن لم يصح الخبر ووافقوم على اربع سنين ، فلما أخبروا النبي ﷺ قال : (زيد وهم في الخطر واستزيدوا في الأجل) ففعلوا ، فغلبت الروم لفارس قبل المدة .

أخبر الله تعالى أن الروم غلبت عليها فارس في أدنى الأرض من أرض الشام الى أرض فارس ، وانهم من بعد غلبتهم فارس سيغلبون فيما بعد في بضع سنين . وروي عن النبي ﷺ أن البضع - ههنا - ما بين الثلاث الى العشر . وروي أن سبب ذلك أن الروم لما غلبتها فارس فرح المشركون بذلك وقالوا : أهل فارس لا كتاب لهم غلبوا اهل الروم ، وهم اهل كتاب ، فنحن لا كتاب لنا تغلب محمداً الذي معه كتاب ، فانزل الله تعالى هذه الآيات تسلياً للنبي والمؤمنين . وإن الروم وإن غلبها فارس ، فانها ستغلب فارس في ما بعد في بضع سنين . قال ابو سعيد الخدري : كان النصر يوم بدر للفريقين للنبي ﷺ

والروم على فارس ، وفرح المؤمنون بالنصرين . وقيل : كان يوم الحديدية .
وقال الفراء : قوله « من بعد غلبهم » تقديره غلبتهم ، فحذف الهاء للاضافة .
كما قال « وإقام الصلاة » (١) .

قال الزجاج : الغلب والغلبة مصدران ، مثل الحلب والحلبة ، والغلبة
الاستيلاء على القرن بالقهر ، غلب يغلب فهو غالب وذلك مغلوب ، وتغلب
تغلباً إذا تعرض للغلبة ، غالبه مغالبة . و (الأذنى) الأقرب ، وتقيض الأذنى
الأقصى ، وتقيض الأقرب الأبعد . والمراد أذنى الأرض الى جهة عدوهم .
والبضع القطعة من العدد ما بين الثلاث الى العشر ، اشتقاقه من بضعته إذا
قطعته تبضعاً ، ومنه البضاعة القطعة من المال في التجارة ، ومنه البضعة القطعة
من البدن ، والمبضع ، لانه يقطع به العرق . والمباضعة الجماع . وقال المبرد البضع
ما بين العقدين في جميع الاعداد .

ثم اخبر تعالى بأن « لله الأمر من قبل ومن بعد » تقديره من بعد
غلبهم ومن قبل غلبهم ، فقطع عن الاضافة وبني لأنه على الغاية وتفسيرها
انه ظرف قطع عن الاضافة التي هي غاية ، فصار كعض الاسم ، فاستحق البناء
وبني على الحركة ، لان له اصلا في التمكن يستعمل . وبني على الضمة لانها
حركة لا تكون له في حال الاعراب . فهي أدل على البناء .

ثم قال « ويومئذ يفرح المؤمنون » أي يوم يغلب الروم لفارس يسر
المؤمنون تفاعلاً بأن يغلبوا هم المشركين . ثم بين بماذا يفرحون ، فقال
« بنصر الله ينصر من يشاء من عباده وهو العزيز » في انتقامه من أعدائه
« الرحيم » الى من أناب اليه من خلقه .

قوله تعالى :

﴿ وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون ﴾ (٦) يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون (٧) أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السموات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيراً من الناس بلىقاء ربهم لكافرون (٨) أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأناروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون (٩) ثم كان عاقبة الذين أساؤا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزؤن ﴿ (١٠) خمس آيات بلا خلاف .

قرأ أهل الحجاز والبصرة والبرجمي ، والسموني ، والكسائي عن أبي بكر « عاقبة الذين » بالرفع . الباقون بالنصب . من نصب جعلها خبر (كان) وقدمها على الاسم ، واسمها يحتمل ان يكون السوء وتقديره : ثم كذب السوء عاقبة الذين . ويحتمل أن يكون ما بعد (أن) في قوله « ان كذبوا » ومن رفع [عاقبة] جعلها اسم (كان) والخبر السوء . ويحتمل ان يكون الخبر

(ان كذبوا) وتقديره ثم كان عاقبة المسيء التكنذيب . آيات الله ، أي لم يظفر في شركه وكفره إلا بالتكذيب ، ويكون السوء على هذا نصباً على المصدر في قوله « وعد الله » نصب على المصدر ، وتقديره : إن ما ذكره الله تعالى من ان الروم ستغلب فارس في ما بعد ، وعد وعداً لله لا يختلف وعده ، وتقديره وعداً لله وعده كما قال الشاعر :

يسعى الوشاة جنابها وقيلهم انك يا ابن أبي سلمى لمقتول (١)

أي ويقولون : قيلهم ، والاختلاف فعل خلاف ما تقدم الوعد به ، وسبيل الوعد بالخير والوعيد بالشر واحد في أنه إذا وقع فيه خلاف ما تضمنه كان خلفاً . ثم قال « ولكن أكثر الناس لا يعلمون » صحة ما أخبرناك به لجهلهم بالله وتفريطهم في النظر المؤدي الى معرفة الله ، ولا يناقض قوله « لا يعلمون » لقوله « يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا » لأن ذلك ورد مورد المبالغة لهم بالنم لتضييعهم على ما يلزمهم من أمر الله ، كأنهم لا يعلمون شيئاً . ثم بين حالهم في ما عقلوا عنه ، وما عملوه . ومعنى « يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا » أي عمران الدنيا متى بزرعون ومتى يحصدون ، وكيف يبنون ومن أين يعيشون وهم جهال بأمر الآخرة ، وله مضيعون - ذكره ابن عباس - أي عمروا الدنيا وأخربوا الآخرة . والظاهر هو الذي يصح أن يدرك من غير كشف عنه . فالله تعالى ظاهر بالأدلة ، باطن عن حواس خلقه . والأمور كلها ظاهرة له ، لأنه يعلمها من غير كشف عنها ولا دلالة تؤديه اليها . وكما يعلم بأوائل العقول ظاهر وكما يعلم بدليل العقل باطن ، لأن دليل العقل يجري مجرى الكشف عن صحة المعنى - في صفته - والغفلة ذهاب المعنى عن النفس كحال النوم ، ونقيضه

(١) مر هذا البيت في ٣٠٠/١ و ٣٨٨/٥

اليقظة . وهي حضور المعنى للنفس كحال المنقبه . ونقيضه السهو .
ثم قال تعالى منبهاً لخلقه على وجه الدلالة على توحيديه « أو لم يتفكروا
في أنفسهم » فيعلموا أن الله لم يخلق « السموات والأرض وما بينهما إلا
بالحق » بمعنى الاستدلال بهما على توحيديه « واجل مسمى » للأشياء التي للعباد
فيها مصلحة بالاعتبار به إذا تصوروا ذلك في الاخبار عنه أنه مع كثرتة وعظمه
محصل بتسمية تنبى عنه ، لا يتأخر ولا يتقدم ، بالأوصاف التي ذكرها الله
تعالى ، عالم بجميع ذلك لا يخفى عليه شيء منه .

ثم قال « وإن كثيراً من الناس بلقاء ربهم لكافرون » أي بلقاء ثواب
الله وعقابه كافرون ، يمجدون صحة ذلك ولا يعترفون به .

ثم قال منبهاً لهم دفعة أخرى « أو لم يسيروا في الأرض فينظروا كيف
كان عاقبة الذين من قبلهم من الأمم » كانوا اشد منهم قوة واناروا الأرض
أي حرقوها لعمارتها - في قول مجاهد والسدي - و « عمروها أكثر مما
عمروها » هؤلاء يعني أهل مكة « وجاءتهم رسلهم بالبينات » يعني أتتهم
الرسل بالدلالات من عند الله . وفي الكلام حذف ، لان تقديره ، فكذبوا
بتلك الرسل ، وجحدوا الآيات فأهلكهم الله بأنواع العذاب . ثم قال « فما
كان الله ليظلمهم » بأن يهلكهم من غير استحقاق ابتداء ، وفي ذلك بطلان
قول المجبرة : إن الله يبتدىء خلقه بالهلاك .

ثم قال « ولكن كانوا هم » أنفسهم بظلمون « بأن جحدوا نعم الله
وأشركوا في العبادة معه غيره ، وكذبوا رسله وعصوه بأنواع العصيان ، حتى
استحقوا العقاب عاجلاً وآجلاً .

ثم قال « ثم كان عاقبة الذين أساؤا السوء » اخبار منه تعالى بأن عاقبة

الذين أسأوا الى نفوسهم بالكفر بالله تعالى ، وتكذيب رسله وارتكب معاصيه « السوء » وهي الخصلة التي تسوء صاحبها إذا أدركها ، وهي عذاب النار - في قول ابن عباس وقتادة وغيرها - « أن كذبوا » ومعناه لأن كذبوا « بآيات الله » أي جحدوا أدلته ولم يؤمنوا بها « وكانوا بها » بتلك الأدلة « يستهزئون » أي يسخرون منها ويتهزئون بها . وقيل : معنى الآية أنهم حفروا الأنهار وغرسوا الأشجار وشيدوا البنيان وصاروا الى الهلاك على أسوء حال بالعصيان ولم يفكروا في الموت ، وانهم يخرجون من الدنيا وبصيرون الى الحساب والجزاء .

قوله تعالى :

﴿ اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (١١) وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ (١٢) وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ (١٣) وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُومَأْذٍ يَتَفَرَّقُونَ (١٤) فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ (١٥) وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ (١٦) فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ (١٧) وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾
 (ج ٨ م ٣٠ من التبيان)

وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ (١٨) يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ
مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ (١٩)
وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ (٢٠)
عشر آيات بلا خلاف .

قرأ ابو عمرو ، وروح ويحيى والعليمي « ثم اليه يرجعون » بالياء على وجه
الخبر . الباقيون - بالتاء - على الخطاب .

يقول الله تعالى مخبراً عن نفسه أنه هو الذي يبدؤ الخلق ثم يعيده
يبدؤهم ابتداء فيوجدهم بعد أن كانوا معدومين على وجه الاختراع ثم يعيدهم
أي يميتهم ويفنيهم بعد وجودهم ، ثم يعيدهم ثانياً كما بدأهم أولاً ، ثم يرجعون اليه
يوم القيامة ليجازيهم على أفعالهم ، على الطاعات بالثواب وعلى المعاصي بالعقاب .
واستدل قوم بهذه الآية على صحة الرجعة بأن قالوا « الله يبدؤ الخلق »
معناها ابتداء خلقهم « ثم يعيده » إذا أماته في زمان الرجعة « ثم اليه ترجعون »
يوم القيامة ، وهذا ليس بمعتمد ، لان لقائل أن يقول : قوله « ثم يعيده »
يجوز أن يكون المراد به احياءهم في القبر للمساءلة التي لاخلاف فيها « ثم اليه
ترجعون » يوم القيامة ، فلا يمكن الاعتماد عليه . و (البدء) أول الفعل وهو
على وجهين :

احدهما - انه أول الفعل وهو جزء منه مقدم على غيره .

والثاني - انه موجود قبل غيره من غير طريق الفعلية ، يقال : بدأ يبدؤ بده آ وابتده
يبتدىء ابتداء . والابتداء نقيض الانتهاء ، والبدؤ نقيض العود . والخلق - ههنا

- بمعنى المخلوق . ومثله قوله « هذا خلق الله » وتقول هذا الخلق من الناس ، وقد يكون الخلق مصدراً من خلق الله العباد ، والخلق كالأحداث والمخلوق كالمحدث . والاعادة فعل الشيء ثانية . وقولهم : اعاد الكلام فهو على تقدير ذلك ، كأنه قد أتى به ثانية إذا أتى بمثله ، وإن كان الكلام لا يبقى ولا يصح اعادته . وقد يكون الاعادة فعل ما به يكون الشيء الى ما كان من غير إيجاد عينه كاعادة الكتاب الى مكانه . ومثل الاعادة الرجعة والنشأة الثانية .

وقوله « ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون » قيل : معناه يبشسون ، وقيل : يتحبرون ، وقيل : تنقطع حججهم ، فلا يبالس التحير عند لزوم الحججة ، فالمجرم يبلس يوم القيامة ، لأنه تظهر جلائل آيات الآخرة التي تقع عندها على الضرورة فيتحبر أعظم الحيرة ، قال العجاج :

يا صاح هل تعرف رسماً مكرساً قال نعم أعرفه وأبلسا (١)

وقوله « ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء » أي لم يكن في أوثانهم التي كانوا يعبدونها من دون الله ، ويزعمون أنها تشفع لهم عند الله من يشفع لهم . وقيل : شركاؤهم لأنهم كانوا يعملون لها نصيباً في أموالهم . وقيل : شركاؤهم الذين جعلوهم شركاء في العبادة « وكانوا بشركائهم كافرين » أي يجحدون شركاءهم ذلك اليوم ، لأنه يحصل لهم المعرفة بالله ضرورة . وأصل الشرك إضافة الملك الى اثنين فصاعداً على طريق القسمة التي تمنع من اضافته الى الواحد ، فالانسان على هذا يكون شريكاً للانسان آخر في الشيء ، إذا ملكاه جميعاً ، والله تعالى مالك له ، ملكه هذا الانسان

(١) قد مر في ١ / ١٥٣ و ٢ / ٣٠٩ و ٣ / ٥٧٨ و ٤ / ٥٠٤

او لم يملكه .

وقوله « يوم تقوم الساعة » يعني القيامة « يومئذ يتفرقون » قيل :
بتميز المؤمنون من الكافرين . وقيل : معناه لا يلوي واحد منهم على حاجة
غيره ، ولا يلتفت اليه ، وفي ذلك نهاية الحث على الاستعداد والتأهب
لذلك المقام .

ثم قال « فاما الذين آمنوا وعملوا الصالحات » يعني صدقوا بتوحيد الله
وصدق رسله ، وعملوا الصالحات ، وتركوا القبائح « فهم في روضة يجرون »
أى يسرون سروراً تبين أثره عليهم ، ومنه الخبرة وهي المسرة ، ومنه الخبر
العالم ، والتجوير التحسين الذى يسر به . وانما خص ذكر الروضة - ههنا -
لأنه لم يكن عند العرب شيء أحسن منظراً ولا أطيب ريحاً من الرياض ، كما
قال الشاعر :

ماروضة من رياض الحزن معشبة	خضراء جاد عليها مسبل هطل
يضاحك الشمس منها كوكب شرق	مؤزر بعميم النبت مكتهل
يوماً بأطيب منها نشر رائحة	ولا بأحسن منها إذ ذنا الأصل (١)

والخبرة هي السرور والغبطة ، قال العجاج :

فالحمد لله الذى أعطى الخبر موالى الحق إن المولى شكر (٢)
ثم بين تعالى أن الكفار في ضد ما فيه اهل الجنة ، فقال « وأما الذين
كفروا » بنعم الله وجحدوا آياته ثم انكروا لقاء ثوابه وعقابه يوم القيامة
« فهم في العذاب محضرون » أى محضرون فيها ، وانظرة الاضارلا تستعمل إلا

(١) قائله الاعشى ديوانه (دار بيروت) ١٤٥

(٢) الإسمان (حبر)

فيما يكرهه الانسان ، ومنه حضور الوفاة ، ويقال : احضر فلان مجلس السلطان إذا جئ به بما لا يؤثره ، والاحضار إيجاد ما به يكون الشيء . حاضر آ إما بإيجاد عينه كاحضار المعنى في النفس او بإيجاد غيره ، كما إيجاد ما به يكون الانسان حاضر آ .

ثم قال تعالى « سبحان الله » أى تنزيها لله تعالى مما لا يليق به ولا يجوز عليه من صفات نقص او بنا في عظمه ، وما اختص به من الصفات . وقوله « حين تمسون وحين تصبحون » فالامساء الدخول في المساء ، والمساء مجيء الظلام بالليل ، والاصباح نقيضه ، وهو الدخول في الصباح ، وهو مجيء ضوء النهار . ثم قال « وله الحمد في السموات » يعنى الثناء والمدح في السموات « والارض وعشياً » أى وفي العشي « وحين تظهرون » أى حين تدخلون في الظهيرة وهي نصف النهار . وإنما خص تعالى العشي والاطهار في الذكر بالحمد وإن كان الحمد واجباً في جميع الأوقات ، لأنها أحوال تذكّر باحسان الله ، وذلك أن انقضاء احسان اول الى احسان يقتضي الحمد عند تمام الاحسان والأخذ في الآخر ، كما قال تعالى « وآخر دعوانم ان الحمد لله رب العالمين » (١) .

وقيل : إن هذه الآية تدل على الصلوات الخمس في اليوم واللييلة ، لأن قوله « حين تمسون » يقتضي المغرب والعشاء الآخرة « وحين تصبحون » يقتضي صلاة الفجر « وعشياً » يقتضي صلاة العصر « وحين تظهرون » يقتضي صلاة الظهر - ذكره ابن عباس ، ومجاهد .

ثم اخبر تعالى انه الذى « يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي »

قال ابن عباس وابن مسعود : معناه يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي فانه يخرج الانسان وهو الحي من النطفة ، وهي الميتة ، ويخرج الميتة وهي النطفة من الانسان وهو حي . وقال قتادة : يخرج المؤمن من الكافر ، والكافر من المؤمن .

وقوله ﴿ ويحي الأرض بعد موتها ﴾ اى يحييها بالنبات بعد جدوبها ، ولا يجوز أن يكون المراد احياء الأرض حقيقة ، كما لا يكون الانسان أسداً حقيقة إذا قيل فلان اسد ، لانه يراد بذلك التشبيه والاستعارة ، فكذلك احياء الارض بعد موتها ، كأنها تحيا بالنبات الذى فيها . وقوله ﴿ وكذلك تخرجون ﴾ قرأ اهل الكوفة إلا عاصماً والاعشى من طريق الطبرى - بفتح التاء - أضاف الفعل الذى هو الخروج اليهم . الباقون - بالضم - بمعنى يخرجهم الله ، والمعنيان قريبان ، لانهم إذا أخرجوا ، فقد خرجوا ، والمعنى مثل ما يخرج النباتات من الارض كذلك يخرجكم الله بعد ان لم يكن كذلك ، تخرجون الى دار الدنيا بعد ان لم تكونوا ، ويميدكم يوم القيامة بعد ان كنتم قد اعدمكم الله أى لا يشق عليه ذلك ، كما لا يشق عليه هذا .

ثم قال تعالى ﴿ ومن آياته ﴾ أى أدلته الواضحة ﴿ ان خلقكم من تراب ﴾ يعنى انه خلق آدم الذى هو ابوكم وأصلكم - فى قول قتادة وغيره - ﴿ ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ﴾ من نسله وذريته ، و ﴿ تتفرقون ﴾ فى أطراف الارض فهلا دلكم ذاك على انه لا يقدر على ذلك غيره تعالى ؟ وانه الذى يستحق العبادة دون غيره من جميع خلقه .

وفى هذه الآيات - دلالة واضحة على صحة القياس العقلي ، وحسن النظر بلا شك ، بخلاف ما يقول قوم : ان النظر باطل . فأما دلالة على القياس

الشرعي فبعيد لا يعول على مثله .

قوله تعالى :

﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ (٢١) وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَخْتِلَافِ
السِّنِّكُمْ وَالْوَالِدَاتِ لِآبَائِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالَمِينَ (٢٢) وَمِنْ
آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي
ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ (٢٣) وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا
وَطَمَعًا وَيُنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ
فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (٢٤) وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ
وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ
تَخْرُجُونَ ﴾ (٢٥) خمس آيات بلا خلاف .

روى حفص عن عاصم « العالمين » بكسر اللام الأخيرة . الباقر بن فتحها
فمن كسرهما اسند (الآيات) الى العلماء ، لأنهم الذين ينظرون فيها ، ويعتبرون
بها ، كما قال « هدى المتقين » (١) ومن فتح اللام اسند (الآيات) الى جميع

المكلفين الذين يتمكنون من الاستدلال بها والاعتبار بها ، سواء كانوا عالمين بها او جاهلين ، لأن الامكان حاصل لجميعهم وهو أعظم فائدة .
يقول الله سبحانه مخاطباً لخلقه منبهاً لهم على توحيد الله وإخلاص العبادة له
بـ « أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا اليها » والنفس هي الذات في
الأصل ثم يستعمل على وجه التأكيد لقولهم : رأيت زيدا نفسه ، ويعبر بها عن
الروح وغير ذلك . وقد بيناه . (١) وقال قتادة المعنى - ههنا - أنه خلقت حواء
من ضلع آدم . وقال غيره : المعنى خلق لكم من شكل أنفسكم أزواجاً ، وقال
الجبائي : المعنى خلق أزواجكم من نطفكم . قال البلخي : وذلك يدل على
قوله « هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن اليها ، فلما
تغشاها حملت حملاً خفيفاً » (٢) انه يريد بعض الخلق دون بعض . والزوجة
المرأة التي وقع عليها عقد النكاح . والزوج الرجل الذي وقع عليه عقد النكاح .
وقد يقال : للمرأة زوج إذا لم يلبس الاشعار بأنهما نظيران في عقد النكاح عليهما
قال الله تعالى « إسكن انت وزوجك الجنة » (٣) وقوله « لتسكنوا اليها » يعني
سكون إنس وطمانينة ، بأن الزوجة من النفس إذ هي من جنسها ومن شكلها
فهو أقرب الى الالفه والميل بالموودة منها لو كانت من غير شكلها .
وقوله « وجعل بينكم مودة ورحمة » أي جعل بينكم رقة التعطف إذ كل
واحد من الزوجين يرق على الآخر رافة العطف عليه ، بما جملة الله في قلب
كل واحد لصاحبه ليتم سروره .

(١) انظر ٥ / ٦٣ - ٦٤ (٢) سورة ٧ الاعراف آية ١٨٨

(٣) سورة ٢ البقرة آية ٣٥ وسورة ٧ الاعراف آية ١٨

ثم قال ﴿ إن في ذلك ﴾ يعني في خلق الأزواج مشاكلة للرجال ﴿ آيات ﴾ أي لدلالات ووضحات ﴿ لقوم يتفكرون ﴾ في ذلك ويعتبرون به ، والفكر والاعتبار والنظر واحد ، فالفكر في أن الأزواج لأبي شيء خلقت ؟ ومن خلقها ؟ ومن انعم بها ؟ ومن جعلها على الأحوال التي يعظم السرور بها ؟ وكيف لا يقدر احد من العباد على ذلك ؟ وذلك من اعظم الدلالة دلي أن لها خالقاً مخالفاً لها ومنشأً حكيماً يستحق العبادة ، ولا يستحقها غيره .

ثم نبه على آية أخرى فقال ﴿ ومن آياته ﴾ الدالة على توحيده ووجوب اخلاص العبادة له « خلق السموات والأرض » وما فيهما من عجائب خلقه من النجوم والشمس والقمر وجريانها على غاية الحكمة والنظام الذي يعجز كل أحد عنها . وبما في الأرض من أنواع الأشجار والنبات وأصناف الجمادات التي ينتفع بها وفنون النعم التي يكثر الانتفاع بها « واختلاف ألوانكم وألوانكم » فاللسنة جمع لسان ، واختلافها ما بناها الله تعالى ، وهيأتها مختلفة في الشكل والهيئة وتأتي الحروف بها « واختلاف السنتكم » أي اختلاف مخارجها التي لا يمكن الكلام إلا بكونها كذلك . وقال قوم : المراد باللسنة اختلاف اللغات ، وهو جواب من يقول : إن اللغات أصلها من فعل الله دون المواضعة . فأما من يقول : اللغات مواضعة فإن تلك المواضعة من فعلهم دون فعل الله ، غير أنه لما كانت الآلات التي تتأني بها هذه الضروب لا يقدر على تهيئها كذلك غير الله جاز أن تضاف اللغات إليه تعالى على ضرب من المجاز « والوانكم » أي واختلاف ألوانكم من البياض والحمر والشقرة والصفرة ، وغير ذلك « ان في ذلك آيات » أي إن في خلق جميع ذلك لدلالات ووضحات لجميع خلقه الذين خلقهم ، وأكمل عقولهم ﴿ ج ٨ م ٣١ من التبيان ﴾

ومن كسر اللام اضافة الاعتبار بها الى العلماء ، لأنهم المنتفعون بها دون غيرهم فكأنها خلقت لهم دون غيرهم ، كما قال « هدى للمتقين » (١) وإن كانت لجميع المكلفين .

ثم قال « ومن آياته » الدالة على توحيده واخلاص العبادة له ﴿ منامكم بالليل والنهار ﴾ فالنوم والنوم واحد ، لان في النوم راحة للجسد من الكد الذي يلحقها ، والتعب الذي يصيبها ﴿ وابتغواكم ﴾ أي طلبكم المعاش وما ينفعكم ﴿ من فضله ﴾ أي مما يتفضل الله به عليكم . قال البلخي : ويجوز ان يكون المراد بالابتغاء المبتغى ، فلذلك كان دلالة عليه دون فعل العباد ، وإنما يكون فعل الله دلالة عليه لما كان باقداره وإهدائه الى مراديه وترغيبه فيه وتسهيله له ﴿ إن في ﴾ خلق الله تعالى ﴿ ذلك لآيات ﴾ واضحات على توحيده ﴿ لقوم يسمعون ﴾ ذلك ويقبلونه ويفكرون فيه ، لأن من لا يفكر فيه ولا ينتفع به كأنه لم يسمعه .

ثم قال ﴿ ومن آياته يربكم البرق خوفاً وطمعاً ﴾ والبرق نار تحدث في السحاب ، بين تعالى أنه إنما يخلقه ليخافوا من عذابه بالنار على معصيته والكفر به ، ويطمعوا في ان يتعقب ذلك مطر فينتفعون به ﴿ وينزل من السماء ماء ﴾ يعني غيثاً ومطراً ﴿ فيحيي به الارض بعد موتها ﴾ أي بعد انقطاع الماء عنها وجدوا بها . وقيل : ﴿ خوفاً ﴾ من المطر في السفر ﴿ وطمعاً ﴾ فيه في الحضر . وقيل : ﴿ خوفاً ﴾ من الصاعقة ﴿ وطمعاً ﴾ في الغيث ﴿ إن في ﴾ خلق الله ﴿ ذلك لآيات ﴾ أي دلالات واضحة ﴿ لقوم يعقلون ﴾ أي يفكرون فيه ، لان من لا يفكر فيه ولا ينتفع به وإن كان عاقلاً ، فكأنه لا عقل له . وقيل :

في قوله ﴿ ومن آياته يريكم البرق ﴾ ثلاثة أقوال :

أحدهما - ان تقديره ومن آياته أن يريكم . فحذف (أن) كما قال طرفة :

ألا ايهدنا اللأمني أحضر الوضي وأن اشهد اللذات هل انت مخلدي (١)

الثاني - انه حذف (أنه) لدلالة (من) عليها ، كما قال الشاعر :

وما الدهر إلا تارتان فمنهما أموت واخرى ابتغي العيش اكدح (٢)

أي فتارة أموت . وفي الآية حذف تقديره : ومن آياته آية يريكم البرق .

الثالث - ويرىكم البرق من آياته على التقديم والتأخير من غير حذف .

ثم قال ﴿ ومن آياته ﴾ الدالة على ما ذكرناه ﴿ أن تقوم السماء والارض بأمره ﴾ بلا دعامة تدعمها ولا علاقة تعلق بها ، بل لان الله تعالى يسكنها حالا بعد حال لأعظم دلالة على أنه لا يقدر عليه سواه ﴿ ثم إذا دعاكم دعوة من الارض ﴾ أي أخرجكم من الارض من قبوركم بعد أن كنتم أمواتا يبعثكم ليوم الحساب فعبّر عن ذلك بما هو بمنزلة الدعاء ، وبمنزلة ﴿ كن فيكون ﴾ في سرعة تأتي ذلك ، وأمتناع التعذر عليه ، وإبما ذكر هذه المقدورات على اختلافها وعظم شأنها ليدل على انه القادر الذي لا يعجزه شيء . وفي الآيات دلالة واضحة على فساد مذهب القائلين بان المعارف ضرورية لأنها لو كانت ضرورة لم يكن للتنبيه على هذه الأدلة وجه ولا فائدة فيه لان ما يعلم ضرورة لا يمكن الاستدلال عليه .

(١) ديوانه (دار بيروت) ٣٢ وقد مر في ١ / ٣٢٧ من هذا الكتاب

(٢) فائله ابن مقبل ، الكتاب لسبويه وقد مر في ٣ / ٢١٢ و ٤ / ٧٧ من

قوله تعالى:

﴿ وَ لَهُ مِنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلِّ لَه قَانِتُونَ (٢٦) وَهُوَ
الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَ لَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى
فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (٢٧) ضَرَبَ لَكُمْ
مَثَلًا مِنْ أَنْفُسِكُمْ هَلْ لَكُمْ مِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ شُرَكَاءَ
فِي مَا رَزَقْنَاكُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ
كَذَلِكَ نَفْصَلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (٢٨) بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ
ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَمَنْ يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَالَهُمْ مِنْ
نَاصِرِينَ (٢٩) فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ
الْإِنْسَانَ عَلَيْهَا لَتَبْدِيلِ الْخَلْقِ اللَّهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ
الْإِنْسَانِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ (٣٠) خمس آيات بلا خلاف .

يقول الله تعالى بعد أن ذكر ما يدل على توحيده ، وإخلاص العبادة له
أن ﴿ له من في السموات والأرض ﴾ من العقلاء . فإنه يملكهم ويملك التصرف
فيهم ، وليس لاحد منعه منه والاعتراض عليه ، وخص العقلاء . بذلك لأن
ما عداهم في حكم التبعية .

ثم أخبر عن جميع من في السموات والأرض بأنهم قانتون له . قال مجاهد :

معناه مطيعون وقال ابن عباس : معناه مصلون . وقال عكرمة : مقرون له بالعبودية . وقال الحسن : كل له قائم بالشهادة فالقائم الدائم على أمر واحد فاللائكة وغيرهم من المؤمنين دائمون على أمر واحد في الذلة لله في لزوم الطاعة لله تعالى ، والكافرون وغيرهم من الفساق دائمون على أمر واحد في الذلة لله - عز وجل - إلا أن منهم من هو بمخلقته وفعله ، ومنهم من هو بمخلقته .

ثم قال تعالى ﴿ وهو الذي يبدؤ الخلق ﴾ أي يبتدئهم ابتداء وينشئهم « ثم يعيده » إذا أعده ﴿ وهو أهون عليه ﴾ قال ابن عباس وقتادة ومجاهد : أي هو أيسر ، وكل هين . وروي عن ابن عباس أيضاً : إن معناه وهو هين عليه ، فـ (فاعل) بمعنى (فاعل) وقال بعضهم ﴿ وهو أهون ﴾ على الخلق ، لأن الانشاء أولاً من نطفة إلى علقة ومن علقة إلى مضغة على التدرج ، وفي الإعادة يعادون دفعة واحدة . وحكي عن ابن عباس : إنه قال المعنى وهو أهون عليه عندكم ، لأنكم أقررتم بأنه يبدؤ الخلق ، فأعادة الشيء عند المخلوقين أهون من ابتدائه ، قال الشاعر - في أهون بمعنى هين :

نمى رجال أن أموت وإن أمت فتلك سبيل لست فيها باوحد (١)
أي بواحد . وقال الراجز :

قبحتموا يا آل زيد نفرا الام قوم أصغراً وأكبرا

أي صغيراً وكبيراً ، وقال معن بن أوس :

لعمرك ما ادري وأني لاوجل على أينا تعدو المنية أول (٢)

أي لواجل . والله أكبر بمعنى كبير . ويقال للسلطان : الأعظم

(٢) قد مر في ٩١/٥

(١) قد مر في ١٦١/٧

بمعنى عظيم .

وقوله ﴿ وله المثل الأعلى في السموات والأرض ﴾ قال قتادة وهو قول : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، لأنه دائم في السموات والأرض ، يقول الثاني فيه كما قال الأول . وقيل : المعنى وله الصفة العليا ، لأنها دائرة يصفه بها الثاني كما يصفه بها الأول . وقيل : النشأة الثانية يا أهل الكفر ينبغي أن تكون أهون عليه . ثم قال ﴿ وله المثل الأعلى ﴾ فذلك دليل على أنه مثل ضربه الله . ذكره الفراء .

وقوله ﴿ وهو العزيز الحكيم ﴾ يعني في انتقامه من أعدائه ، الحكيم في تدبيره خلقه . ثم قال ﴿ ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم من ما ملكت أيمانكم من شركاء في ما رزقناكم فأنتم فيه سواء ﴾ المعنى إنكم إذا لم ترضوا في عبيدكم أن يكونوا شركاء لكم في أموالكم وأملاكم ، فكيف ترضون لربكم أن يكون له شركاء في العبادة !! . وقال قتادة : كما لا ترضون أن يكون عبيدكم شركاءكم في فراشكم وأزواجكم كذلك لا ترضوا في ربكم الذي خلقكم أن يعدل به أحد من خلقه فيشرك بينهما في العبادة .

وقوله ﴿ تخافونهم كخيفتكم أنفسكم ﴾ قال أبو مخرمة : معناه تخافون عبيدكم أن يشاركوكم في أموالكم كما تخافون الشريك من نظرائكم . وقيل : تخافون أن يرثوكم كما يرث بعضكم من بعض - ذكره ابن عباس - وقيل : معناه تخافونهم كخيفتكم أنفسكم في اتلاف المال بانفاقه .

ثم قال ﴿ كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون ﴾ أي كما ميزنا لكم هذه الأدلة نفصل الأدلة لقوم يعقلون ، فيتدبرون ذلك ويفكرون فيها . وقال سعيد ابن جبير : كل أهل الجاهلية إذا لبوا قالوا : ليك اللهم ليك لا شريك

لك الإشرية هو لك تملكه وما ملك . فأنزل الله الآية رداً . عليهم وإنكار لقولهم
ثم قال تعالى ﴿ بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم ﴾ معناه إن هؤلاء الكفار
لم يتفكروا في أدلة الله ، ولا انتفعوا بها بل اتبعوا أهواءهم وشهواتهم بغير علم
منهم بصحة ما اتبعوه .

ثم قال ﴿ فمن يهدي من أضل الله ﴾ وقيل : المعنى من يهدي الى
الثواب من أضله الله عنه . وقيل : المعنى من يحكم بهداية من حكم الله
بضلالته . ثم قال ﴿ وما لهم من ناصرين ﴾ أي ليس لهم من ينصرهم ويدفع
عذاب الله إذا حل بهم .

ثم قال تعالى مخاطباً لنبية ﷺ والمراد به جميع المكلفين ﴿ فأقم وجهك
لدين حنيفاً ﴾ أمرهم الله بأن يوجهوا عبادتهم الى الله على الاستقامة دون
الإشراك في العبادة . ثم قال ﴿ فطرة الله التي فطر الناس عليها ﴾ قال مجاهد:
فطرة الله الاسلام . وقيل : فطر الناس عليها ولها وبها بمعنى واحد ، كما
يقول القائل لرسوله : بمثلك على هذا ولهذا وبهذا بمعنى واحد . ونصب
﴿ فطرة الله ﴾ على المصدر . وقيل تفسيره : اتبع فطرة الله التي فطر الناس
عليها ، لأن الله تعالى خلق الخلق للإيمان ، ومنه قوله ﷺ (كل مولود يولد
على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه) ومعنى الفطر الشق ابتداء
يقولون : أنا فطرت هذا الشيء أي أنا ابتدأته ، والمعنى خلق الله الخلق
للتوحيد والاسلام .

وقوله ﴿ لا تبدل خلق الله ﴾ قال مجاهد وقتادة وسعيد بن جبير
والضحاك وابن زيد وابراهيم : لا تبدل لدين الله الذي أمركم به من توحيد
وعدله وإخلاص العبادة له ، وهو قول ابن عباس وعكرمة . وقيل : المراد نفي

الخطأ . ثم قال ﴿ ذلك الدين القيم ﴾ أي ما بيناه من التوحيد والعدل وإخلاص العبادة لله هو الدين القيم أي المستقيم الذي يجب اتباعه ﴿ ولكن أكثر الناس لا يعلمون ﴾ صحة ذلك لعدولهم عن النظر فيه .

قوله تعالى :

﴿ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ (٣١) . مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ (٣٢) وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا آذَاهُمْ مِنْهُ رَحْمَةٌ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ (٣٣) لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ (٣٤) أَمْ أَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ ﴾ (٣٥) خمس آيات بلا خلاف .

قرأ حمزة والكسائي وابن عامر ﴿ فارقوا ﴾ بألف وتخفيف الراء . الباقون بغير الف وتشديد الراء . من قرأ بألف أراد : فارقوا دينهم الذي أمروا باتباعه . ومن شدد أراد : أنهم اختلفوا في دينهم .

قوله ﴿ منيبين إليه ﴾ نصب على الحال وتقديره فاقم وجهك للدين يا محمد أنت والمؤمنون منيبين إلى الله ، ولا يجوز أن يكون حالا ﴿ من فطرة الله التي فطر الناس عليها ﴾ لأنه ما فطرهم منيبين ، والانابة الانقطاع إلى الله تعالى

بالطاعة وأصله على هذا القطع . ومنه الناب ، لأنه قاطع ، وأناب في الأمر إذا نشب فيه ، كما ينشب الناب المقاطع ، ويجوز أن يكون من ناب بنوب إذا رجع مرة بعد مرة ، فيكون على هذا الانابة التوبة التي يجدها مرة بعد مرة .

ثم قال ﴿ واتقوه ﴾ أي اجتنبوا معاصيه ، واتقوا عقابه ﴿ وأقيموا الصلاة ﴾ التي أمركم الله تعالى بها أي دوموا عليها ، وقوموا بادائها ، فالصلاة وإن كانت في حكم المجمل ، ولم يبين شروطها - في الآية - فقد أحال على بيان النبي ﷺ هذا إذا اراد بالصلاة تعريف الجنس ، وإن أراد العهد الذي استقر في الشرع ، فهو على ما قد استقر في الشرع . ﴿ ولا تكونوا من المشركين ﴾ نهي لهم عن أن يكونوا من جملة من أشرك بعبادة الله سواه . ثم قال ﴿ من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً ﴾ قال الفراء : يجوز أن يكون التقدير : ولا تكونوا من المشركين من جملة الذين فرقوا دينهم ، ويجوز أن يكون من الذين فرقوا ابتداء ، وتقديره الذين تفرقوا وكانوا شيعاً ﴿ كل حزب بما لديهم فرحون ﴾ فالتفريق جعل أحد الشيثيين مفارقاً لصاحبه وضده الجمع ، وهو جمع أحد الشيثيين الى صاحبه ، فتفريق الدين جعل احدهما ليس مع الآخر في معنى ما يدعو اليه العقل ، وهو منكر لمخالفته داعي العقل ، والدين العمل الذي يستحق به الجزاء ، ودين الاسلام العمل الذي عليه الثواب . ولو جمعوا دينهم في أمر الله ونهيه لكانوا مصيبين ، ولكنهم فرقوا بأخراجه عن حد الأمر والنهي من الله وكانوا بذلك مبطلين خارجين عن الحق الذي أمر الله به . ومن قرأ ﴿ فارقوا ﴾ بألف أراد : فارقوا دينهم الذي أمرهم الله باتباعه .

﴿ ج ٨ م ٣٢ من التبيان ﴾

وقوله ﴿ وكانوا شيعاً ﴾ أي فرقاً ، والشيع الفرق التي يجتمع كل فريق منها على مذهب ، خلاف مذهب الفريق الآخر ، وشيعة الحق هم الذين اجتمعوا على الحق . وكذلك شيعة أمير المؤمنين عليه السلام هم الذين اجتمعوا معه على الحق وقال قتادة : المعنى بقوله ﴿ من الذين فرقوا دينهم ﴾ اليهود والنصارى ، وقال غيره : كل من خالف دين الحق الذي أمر الله به داخل فيه وهو أعم فائدة . ثم اخبر تعالى ان ﴿ كل حزب ﴾ أي كل فريق ﴿ بما لديهم فرحون ﴾ من الاعتقاد الذي يعتقدونه يسرون به لاعتقادهم أنه الحق دون غيره .

وقوله ﴿ وإذا مس الناس ضرّ دعوا ربهم منيبين اليه ﴾ قال الحسن : إذا أصابهم مرض أو فقر دعوا الله تعالى راجعين اليه مخلصين في الدعاء له ﴿ ثم إذا أذاقهم منه رحمة ﴾ بأن يعافيه من المرض أو يغنيهم من الفقر نعمة منه تعالى عليهم ﴿ إذا فريق منهم برهم يشركون ﴾ أي يعودون الى عبادة غير الله بخلاف ما يقتضي العقل في مقابلة النعمة بالشكر . ثم بين أنهم يفعلون ذلك ﴿ ليكفروا بما آتيناهم ﴾ أي بما آتاهم الله من نعمه . ثم قال تعالى مهدداً لهم ﴿ فتمتعوا ﴾ أي انتفعوا بهذه النعم الدنيوية كيف شئتم ﴿ فسوف تعلمون ﴾ ما فيه من كفركم ومعصيتكم أي تصيرون في العاقبة الى عذاب الله وأليم عقابه . وقوله ﴿ أم أنزلنا عليهم سلطاناً ﴾ أي هل أنزلنا عليهم برهاناً وحجة يتسلطون به على ما ذهبوا اليه ، ويحتمل أن يكون المراد هل ارسلنا اليهم رسولا فإذا حمل على البرهان ، فهو بمنزلة الناطق بالأمر لاظهاره إياه . وقوله ﴿ فهو يتكلم بما كانوا به يشركون ﴾ أي هل أنزلنا عليهم سلطاناً أي رسولا يتكلم بأنا ارسلناه بما يدعون من الاشرار مع الله في العبادة ، فانهم لا يقدرون على ذلك ولا يمكنهم ادعاء حجة عليه ولا برهان ، والكلام وإبّ خرج مخرج

الاستفهام فللمراد به التبكيت .

قوله تعالى:

﴿ وَإِذَا أذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِنْ تُصِيبَهُمْ سَيِّئَةٌ
بِمَا قَدَّمْتَأَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ (٣٦) أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ
الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (٣٧)
فَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ
يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأَوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (٣٨) وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبَا
لِيَرْبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ
تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ (٣٩) اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ
رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيطُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُمْ مَن يَفْعَلُ
مِن ذَٰلِكُمْ مِثْلَ شَيْءٍ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ (٤٠) خمس
آيات بلا خلاف .

قرأ نافع وابو جعفر « لتربوا » بالثاء وسكون الواو . الباقون بالياء وفتح
الواو . وقرأ ابن كثير « وما آتيتم من ربا » بالقصر . الباقون بالمد . وانفقوا
على المد في قوله « وما آتيتم من زكوة » وقرأ حمزة والكسائي وخلف « عما
يشركون » بالياء . الباقون بالثاء . قال ابو علي : المعنى وما آتيتم من هدية

أهدبتموها لتعوضوا أكثر منها، فلا يربو عند الله ، لأنكم قصدتم زيادة العوض دون وجه الله ، وهو كقوله « ولا تمنن تستكثر » (١) فمن مدّ أراد أعطيتم من قوله « فاتاهم الله ثواب الدنيا » (٢) ومن قصره فللمعنى يؤل الى قول من مد إلا أنه على لفظ (فعنتم) ومدّم لقوله « وما آتيتم من زكوة » فللقوله « وإيتاء الزكوة » (٣) ولو قال آتيت الزكوة لجاز أن يعني به : فعلتها ولكن لفظ القرآن على الإيتاء . ومن ضم « لتربوا » فللمعنى لتصيروا ذوي زيادة في ما آتيتم من أموال الناس أي يستدعونها من أربى إذا صار ذا زيادة مثل أظلف واضرب . ومن فتح أسند الفعل الى الربوا المذكور وقدر المضاف ، فحذفه كما قيل : اجتذاب أموال الناس واجتلابه . ويجوز ذلك . وسمي هذا المدفوع على هذا الوجه رباً لما كان فيه من الاستزادة .

يقول الله تعالى مخبراً عن خلقه بأنه إذا أذافهم رحمة من عنده بأن ينعم عليهم بضروب النعم ويصح أجسامهم ويدبر آرزاقهم ويكثر مواشيهم وغير ذلك من النعم ، إنهم يفرحون بذلك ويسرون به (إذا) شرط وجوابه « فرحوا بها » وإنما جاء الجزاء بـ (إذا) ولم يجيء بـ (حين) ، لأن (إذا) أشبه بالفاء من جهة البناء ، والزم للفعل من جهة أنه لا يضاف الى مفرد ، فصار بمنزلة الفاء في ترتيب الفعل ، وليس كذلك (حين) . وشبه إدراك الرحمة بإدراك الطعام ، فسماه ذوقاً . « وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم » هو اخبار منه تعالى أنه إن أصابهم عذاب من الله تعالى جزاء على ما كسبته أيديهم « إذا هم يقنطون »

(١) سورة المدثر آية ٦ (٢) سورة آل عمران آية ١٤٨

(٣) سورة النور آية ٣٧ وسورة الانبياء آية ٧٣

أي يئسون من رحمة الله ، والقنوط اليأس من الفرج ، قال جهد الأرقط :

قد وجدوا الحجاج غير قانط (١)

وإنما قال « بما قدمت أيديهم » ولم يقل بما قدموا على التغليب للاكثر الأظهر ، لان أكثر العمل وأظهره لليدين ، والعمل بالقلب وإن كان كثيراً فهو أخفى ، وإنما يغلب الأظهر . ويجوز أن يكون ما يصيبهم - من مصائب الدنيا والآلام بها - بعض العقاب ، فلذلك قال « بما قدمت أيديهم » ويجوز ان يكون لنا فعلوا المعاصي اقتضت المصلحة أن يفعل بهم ذلك ، وإن لم يكن عذاباً .

ثم قال تعالى منيباً لهم على توحيدهم « اولم يروا » أي او لم يفكروا فيعلموا « ان الله يبسط الرزق » اي يوسعه « لمن يشاء ويقدر » اي ويضيق على من يشاء على حسب ما تقتضيه مصالحهم ، وبسط الرزق الزيادة على مقدار القوت منه بما يظهر حاله ، واصل البسط نشر الشيء بما يظهر به طوله وعرضه ، وبسط الرزق مشبه به . ثم قال « إن في ذلك » يعني في البسط للرزق لقوم وتضييقه لقوم آخرين « لآيات » اي لدلالات « لقوم يؤمنون » بالله ، لانهم يعلمون ان ذلك من فضل الله الذي لا يعجزه شيء .

ثم خاطب نبيه ﷺ فقال « فآت ذا القربى حقه » اي اعط ذوي قرباك يا محمد حقوقهم التي جعلها الله لهم في الاحماس - وهو قول مجاهد - وقيل : إنه لما نزلت هذه الآية على النبي ﷺ اعطى فاطمة فدكاً ، وسلمه اليها - روى ذلك ابو سعيد الخدري وغيره - وهو المشهور عن ابي جعفر ، وابي عبد الله ﷺ . وقال السدي : الآية نزلت في قرابة النبي ﷺ . وقال قوم :

المراد به قرابة كل انسان . والأول اظهر ، لأنه خطاب للنبي ﷺ « والمسكين وابن السبيل » تقديره واعط - ايضاً - المسكين ، وهو الفقير ، وابن السبيل وهو المنقطع به . حقوقهم التي جعلها الله لهم في الصدقات وغيرها ، والخطاب وإن كان متوجهاً الى النبي ﷺ فهو متوجه الى جميع المكلفين .

ثم قال « ذلك خير » يعني اعطاء الحقوق المستحقة خير « للذين يريدون وجهه الله » بالاعطاء دون الرياء والسمعة « واولئك هم المفلحون » الفائزون بثواب الله . ثم قال « وما أتيتم من ربا ليربوا في اموال الناس » قال ابن عباس : هو اعطاء الرجل العطية ليعطى اكثر منها لأنه لم يرد بها طاعة الله . وقال ابن عباس : واربو الربوا ربا ان احدهما - حلال ، والآخر حرام ، فالأول هو ان يعطي الانسان غيره شيئاً لا يطلب اكثر منه فهو مباح ، ولا يربوا عند الله . والآخر - الربوا الحرام . وقال ابن طاوس عن أبيه : إذا أهدى الرجل الهدية ليهدى له أفضل منها فليس فيه أجر ولا وزر ، وكما فعله الفاعل على أنه حسن للشهوة فليس فيه حد ولا أجر ، وشهوته وشهوة غيره في هذا سواء ، وقيل: المعنى في الآية التزهيد في الربو ، والترغيب في اعطاء الزكاة . وقال الحسن : هو كقوله « يحق الله الربوا ويربي الصدقات » (١) ولا خير في العطية إذا لم يرد بها وجه الله . وقال الجبائي : وما أتيتم من ربا لتربوا بذلك أموالكم « فلا يربو » لأنه لا يملكه المرابي بل هو لصاحبه ، ولا يربو « عند الله » لأنه يستحق به العقاب ، واعطاء المال قد يقع على وجوه كثيرة فمنه إعطاؤه على وجه الصدقة . ومنه إعطاؤه على وجه الهدية . ومنه الصلة . ومنه الودائع . ومن ذلك قضاء

الدين ، ومنه البر ومنه الزكاة . ومنه القرض . ومنه النذر وغير ذلك .
ثم قال « وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله » أي ما اخرجتموه على
وجه الزكاة واعطيتموه أهله تريدون بذلك وجه الله دون الربو « فأولئك هم
المضعفون » أي يضاعف لهم الحسنات كقوله « من جاء بالحسنة فله عشر
أمثالها » (١) وقال الكلبي : تضاعف أمواله في الدنيا ، فلضعف ذو الاضعاف
كما أن الميسر ذو اليسار .

ثم خاطب تعالى خلقه فقال « الله الذي خلقكم » بعد ان لم تكونوا موجودين
« ثم رزقكم » من أنواع الملاذ وملكم التصرف فيها وأباحها لكم « ثم يميتكم »
بعد ذلك إذا شاء ليصح إحصاءكم الى ما عوضكم له من الثواب « ثم يحييكم »
ليجازيكم على أفعالكم على الطاعات بالثواب وعلى المعاصي بالعقاب « هل
من شركائكم » الذين عبدتموهم من دون الله « من يفعل من ذلکم من شيء »
أو يقدر عليه فيجوز لذلك توجه العبادة اليه فانهم لا يقدرون على أن يقولوا :
نعم يقدرون عليه وإنما يعترفون بعجزها عن ذلك ، فيعلموا عند ذلك انها
لا تستحق العبادة فلذلك نزه نفسه عقيب ذلك عن أن يشرك معه في العبادة
ويتخذ معه معبوداً سواه فقال « سبحانه وتعالى عما يشركون » فمن قرأ بالياء
وجه الخطاب الى الغائب . ومن قرأ بالتاء وجهه الى المخاطبين ، وفي ذلك تنبيههم
على وجوب ضرب الامثال له تعالى دون غيره من المخلوقات .

قوله تعالى :

﴿ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ ﴾

(١) سورة الانعام آية ١٦٠

لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (٤١) قُلْ سِيرُوا فِي
 الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ كَانَ
 أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ (٤٢) فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ أَنْ
 يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ يُصَدِّعُونَ (٤٣) مَنْ كَفَرَ
 فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلَا نَفْسَهُ يَمْهَدُونَ (٤٤) لِيَجْزِيَ
 الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ
 الْكَافِرِينَ ﴿٤٥﴾ خمس آيات بلا خلاف .

قرأ ابن كثير - في رواية ابن مجاهد - عن قنبل وروح « لنذيقهم »
 بالنون . الباقون بالياء . فمن قرأ بالنون فعلى وجهه اخبار الله عن نفسه أنه
 الذي يذيقهم . ومن قرأ بالياء فللمعنى لنذيقهم الله بعض الذي عملوا .
 يقول الله تعالى « ظهر الفساد في البر والبحر » فيسئل : فساد البر هو
 ما يحصل فيها من المخاوف المانعة من سلوكه ، ويكون بخذلان الله عز وجل لاهل
 العقاب به ، وفساد البحر اضطراب أمره حتى لا يكون متصرفا فيه ، وكل
 ذلك ليرتدعوا عن معاصيه . وقال قتادة : المعنى ظهر الفساد في أهل البر والبحر
 فأهل البر أهل البادية وأهل البحر أهل القرى الذين على الانهار العظيمة
 ويكون قوله « بما كسبت ايدي الناس » معناه يخلي الله بينهم وبين المعاصي جزاء
 على ما سبق منهم من المعاصي . وقال مجاهد : البر ظهر الأرض والبحر هو

البحر المعروف ، لأنه يؤخذ فيه كل سفينة غضباً . وقيل : البر الأرض القفر والبحر المجرى الواسع للماء عذباً كان أو ملحاً ، وسمي البر برأ ، لأنه يبر بصلاح المقام فيه خلاف البحر ، ومنه البر لأنه يبرّ بصلاحه في الغذاء أتم الصلاح . وقيل : الفساد المعاصي ودليله قوله تعالى « والله لا يحب الفساد » (١) والتقدير . ظهر عقاب الفساد في البر والبحر ، والظهور خروج الشيء إلى حيث يقع عليه الاحساس والعلم به بمنزلة الإدراك له . وقد يظهر الشيء بخروجه عن وعاء أو وجوده عن عدم أو ظهوره بدليل . وقيل : بالعدل يثبت الله الزرع ويدر الضرع ، وبالظلم يكون القحط وضيق الرزق . وقوله « بما كسبت أيدي الناس » أي جزاء على ما فعله الناس . والكسب فعل الشيء . لاجتلاب نفع إلى نفس الفاعل أو دفع ضرر عنه ، فالقادر لنفسه بقدر على مثله في الحالتين لاجتلاب نفع إلى غيره أو دفع ضرر عنه ، غير أنه لا يوصف بهذه الصفة وإن قدر على مثله . وقوله « ليذيقهم بعض الذي عملوا » معناه ليصيبهم الله بعقوبة بعض أعمالهم التي عملوها من المعاصي « لعلهم يرجعون » أي يرجعوا عنها في المستقبل ، وتقديره فعل الله تعالى القحط والشدائد والجذب وقلة الثمار وهلاك النفوس عقوبة على معاصيهم ليذيقهم بذلك عقاب بعض ما عملوا من المعاصي يرجعوا عنها في المستقبل ، ليذيقهم عقابه غير أنه اجري على بعض العمل لأنهم بذوا فم جزاءه كأنهم ذاقوه ، وهذا من الحذف الحسن ، لأنه حذف السبب وإقامة السبب الذي أدى إليه مقامه .

ثم بين تعالى أنه فعل بهم هذا ليرجعوا عن معاصيه إلى طاعته .

(١) سورة ٢ البقرة آية ٢٠٥

(ج ٨ م ٣٣ من التبيان)

ثم خاطب تعالى نبيه ﷺ فقال له « قل » لهم يا محمد « سيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان اكثرهم مشركين » أي فكروا فيمن تقدم من الامم التي اشركت بالله أكثرهم ، والمؤمنون كانوا قليلين فيهم كيف أهلكهم الله ودمر عليهم .

ثم قال لنبيه ﷺ « فأقم وجهك للدين القيم » ومعناه استقم للدين المستقيم بصاحبه الى الجنة أي لا يعدل عنه يمينا ولا شمالا ، فانك متى فعلت ذلك أدلك الى الجنة ، وهو مثل قوله « ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم » (١) مجانس فيه للبلاغة ومنه قوله « يوماً تتقلب فيه القلوب والابصار » ومنه « يحق الله الربوا ويربي الصدقات » . « من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون » أي استقيموا على الطريق المستقيم قبل يوم القيامة الذي تنفرون فيه فرقتين ، فريق في الجنة وفريق في السعير - ذكره قتادة - وقال الحسن : الدين القيم الطاعة لله .

ثم قال « من كفر » بالله وجحد نعمه « فعليه كفره » أي فعليه جزاء كفره لا يعاقب أحد بذنب غيره ، كما قال « ولا ترزأزره وزر اخرى » (٢) « ومن عمل صالحاً » يعني الايمان بالله وأفعال الطاعات « فلا أنفسهم يمهدون » والتمهيد والتمكين والتوطيد نظائر أي ثواب ذلك واصل اليهم وتمهد احوالهم الحسنة عند الله . وقوله « ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله » اخبار منه تعالى أنه الذي يجزي الذين يطيعون الله تعالى ويحبتون معاصيه ثواب الجنة

(٢) سورة ٦ الانعام آية ١٦٤

(١) سورة ٩ التوبة آية ١٢٨

وسورة ١٧ الاسرى آية ١٥ وسورة ٣٥ فاطر آية ١٨ وسورة ٣٩ الزمر آية ٧

من فضله على خلقه «إنه لا يحب الكافرين» أى لا يريد منافعهم ولا ثوابهم، وإنما يريد عقابهم جزاء على كفرهم .

قوله تعالى :

﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيَذِيقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلُكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (٤٦) ﴾ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءُواهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَاَنْتَقَمْنَا مِنْ الَّذِينَ أَجْرُوا. وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ (٤٧) ﴾ اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ فَتُشِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كِسْفًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ (٤٨) ﴾ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُنْزَلَ عَلَيْهِمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ (٤٩) ﴾ فَانظُرْ إِلَى آثَارِ رَحْمَتِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذَلِكَ لَمُحْيِي الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ (٥٠) ﴾ خمس آيات بلاخلاف .

قرأ أبو جعفر وابن ذكوان « كسفاً » بسكون السين . الباقيون بتحريكها .
وقرأ أهل الكوفة وابن عامر « الي آثار » على الجمع وآماله الكسائي إلا أبا

الحارث . الباقون على التوحيد . من سكن السين من كسف أراد جمع كسفة وهي القطعة الواحدة من السحاب ، مثل سدره وسدر . ويحتمل ان يكون الضمير في (خلاله) راجعاً اليه . ويحتمل ان يكون راجعاً الى الخلال . ومن فتح السين أعاد الضمير الى السحاب لاغير . ومن أفرد « اثر » فلائه مضاف الى مفرد وجاز الجمع لان (رحمة الله) يجوز ان يراد بها الكثرة .

يقول الله تعالى إن من الأدلة الدالة على توحيدي ووجوب اخلاص العبادة لي إرسال الرياح مبشرات بالغيث والمطر . وإرسال الرياح تحريكها واجراؤها في الجهات المختلفة تارة شمالاً وتارة جنوباً وصبا ، وأخرى دبوراً على حسب ما يريد الله ويعلم فيه من المصلحة ، وذلك لا يقدر عليه غيره تعالى ، لأن العباد وإن قدروا على جنس الحركة فلو اجتمع جميع الخلائق من الجن والانس على ان يردوا الريح إذا هبت شمالاً الى كونها جنوباً وإذا هبت جنوباً الى كونها شمالاً او صبا او دبوراً لما قدروا عليه ، فمن قدر على ذلك يعلم أنه قادر لنفسه لا يعجزه شيء مستحق للعبادة خالصة له ، وإنما سماها مبشرات ، لأنها بمنزلة الناطقة إذا بشرت بأنه يجي . مطر وغيث يجي به الأرض لما فيها من إظهار هذا المعنى ودلائنها على ذلك يجعل جاعل ، لأنه من طريق العادة التي أجراها الله تعالى .

وقوله « وليذيقكم من رحمته » معطوف على المعنى ، وتقديره أن يرسل الرياح للبشارة والاذاقة من الرحمة « ولنجري الفلك » بها « بامرہ ولتبتغوا من فضله » أي تطلبوه ، فأرسل الرياح لهذه الأمور ، ومعنى « لعلمكم تشكرون » لشكروا الله على نعمه وإنما أتى بلفظ (لعلمكم) تليق في الدعاء الى الشكر كالتلطف في الدعاء الى البر ، في قوله « من ذا الذي يقرض الله قرضاً

حسناً « (١) ثم خاطب نبيه ﷺ على وجه التسلية عن قومه في تكذيبهم إياه فقال « ولقد أرسلنا من قبلك » يا محمد « رسلاً إلى قومهم فجاءهم بالبينات » يعني بالمعجزات ، وفي الكلام حذف ، لأن تقديره فكذبوهم وجحدوا بهم فاستحقوا العذاب « فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقاً علينا نصر المؤمنين » أي اوجبناه على نفوسنا أن ننصر المؤمنين من عبادنا .

ثم قال تعالى « الله الذي يرسل الرياح فتثير سحاباً » أي تثنى سحاباً فانشاء السحاب وإن كان من فعل الله لكن لما كان السحاب سبباً منه جاز أن يسند اليها « فيبسطه في السماء » أي يبسط ذلك السحاب كيف شاء في السماء من كثافة ورقة وغير ذلك « ويجعله كسفاً » أي قطعاً - في قول قتادة - « فترى الودق » يعني المطر ، قال الشاعر :

فلا مزنة ودقت ودقها ولا أرض ابقل ابقالها (٢)

« يخرج من خلاله » يعني من خلال السحاب « فاذا اصاب به » يعني بذلك المطر « من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون » أي يفرحون ويبشر بعضهم بعضاً به « وإن كانوا من قبل ان ينزل عليهم » المطر « من قبله لمبلسين » أي قانطين يائسين - في قول قتادة - وقوله « من قبله » في الموضعين فيه قولان : احدهما - انه للتوكيد . والآخر من قبل الارسال ، والأول من قبل الانزال . ثم قال لنبيه ﷺ والمراد به جميع المكلفين « فانظر » يا محمد « الى آثار رحمة ربك كيف يحيي الارض بعد موتها » يحييها بالنبات بعد جلدوبها

(١) سورة ٢ البقرة آية ٢٤٥ وسورة ٥٧ الحديد آية ١١

(٢) مر هذا البيت في ١ / ١٢٦ و ٥ / ٣٦١ و ٧ / ٤٤٦

« إن ذلك لمحي الموتى » أي مثل ذلك يحيي الله الموتى بعد ان كانوا جماداً
« وهو على كل شيء قدير » أي قادر وفيه مبالغة .

قوله تعالى:

﴿ وَلَئِن أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ
يَكْفُرُونَ ﴾ (٥١) فَإِنَّكَ لَا تَسْمَعُ الْمَوْتَى وَلَا تَسْمَعُ الدُّعَاءَ إِذَا
وَلَّوْا مُدْبِرِينَ (٥٢) وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعَمِيِّ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إِنْ تَسْمَعُ
إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ (٥٣) اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ
ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا
وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ (٥٤) وَيَوْمَ تَقُومُ
السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ * مَا كُنَّا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُوا
يُؤْفَكُونَ ﴿ (٥٥) .

ست آيات مدني وخمس في ما عداه عند المدني « يقسم المجرمون » ولم

يعده الباقون .

قرأ ابن كثير ﴿ ولا تسمع ﴾ بفتح التاء ﴿ الصم ﴾ رفعاً الباقون - بضم
التاء - ﴿ الصم ﴾ نصباً . وهذا مثل ضربه الله للكفار ، والمعنى كما إنك يا محمد
لا تسمع الميت لتعذر استماعه فكذلك لا تسمع الكفار . والمعنى انه لا ينتفع
بسماعه ، لانه لا يعمل به ، فاذا كان كذلك فالمعنيان متقاربان ، لان المعنى إنك

لا تسمع الكافر ما في القرآن من حكمة وموعظة ، كما لا تسمع الاصم المدبر عنك .
 وضم التاء ونصب الميم أحسن لتشاكل ما قبله من اسناد الفعل اليك أيها
 المخاطب وحكم المعطوف يجب ان يكون مشاكلاً حكم المعطوف عليه . وقرأ
 عاصم وحمزة ﴿ من ضعف ﴾ بفتح الضاد في الثلاثة . الباقيات بالضم فيهن ،
 وهما لغتان .

يقول الله سبحانه ﴿ واتن أرسلنا ريحاً ﴾ مؤذنة بالهلاك ﴿ فرأوه مصفراً ﴾
 فالهاء يجوز أن يكون كناية عن السحاب ، وتقديره فرأوا السحاب مصفراً
 لأنه إذا كان كذلك كان غير ممطر ، ويحتمل أن يكون راجعاً الى الزرع ،
 وتقديره ، فرأوا الزرع مصفراً - والثاني قول الحسن - وجواب لئن في الشرط
 أغنى عنه جواب القسم ، لأن المعنى ليظن كما أن (أرسلنا) بمعنى أن يرسل
 فجواب القسم قد ناب عن الأمرين . وكان أحق بالحكم لتقدمه على الشرط
 ولو تقدم الشرط لكان الجواب له ، كقولك : ان أرسلنا ريحاً ظلوا والله
 يكفرون . و (الاصفرار) لون بين الحمرة والبياض ، وهو من النباتات الذي
 يصفر بالريح للجفاف ويحول عن حال الأخضرار ، فيصير الى الهلاك ويقنط
 صاحبه الجاهل بتدبير ربه في ما يأخذه به من الشدة بأمره تارة والرخاء أخرى
 ليصح التكليف بطريق الترغيب والترهيب ، ومعنى (ظل يفعل) أي جعل
 يفعل في صدر النهار ، وهو الوقت الذي فيه الى ظل الشمس . و (أضحى
 يفعل) نظير ظل يفعل إلا أنه أكثر حتى صار بمنزلة (جعل يفعل) .

ثم قال لنييه « إنك » يا محمد « لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء
 إذا ولوا مدبرين » شبه الكفار في ترك تدبيرهم لما يدعوهم اليه النبي ﷺ تارة
 بالأموال ، وتارة بالصم ، لأنهم لا ينتفعون بدعاء داع ، لأنهم لا يسمعونه ،

وكذلك من يسمع ولا يصفى ولا يفكر فيه ، ولا يتدبره فكأنه لم يسمعه .
وقوله « إذا ولوا مدبرين » معناه إذا أعرضوا عن أدلتنا وعن الحق ذاهبين
الى الضلال غير طالين لسبيل الرشاد . ولذلك لزمهم الذم وصفة النقص .
وقوله « وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم » معناه ليس في هؤلاء حيلة
أن يقبلوا الهداية فصار العمي بالضلال صنفين احدهما - يطلب الهداية فهو
يجهلها عندك . والآخر لا يطلب الهداية ، فليس فيه حيلة . ثم قال ﴿ إن ﴾ يعني
ليس ﴿ تسمع إلا من يصدق بآياتنا وأدلتنا ﴾ لانهم المنتفعون بدعائك واسماعتك
﴿ فهم مسلمون ﴾ لك ما تدعوهم اليه .

ثم قال ﴿ الله الذي خلقكم من ضعف ﴾ وفيه لغتان - الضم ، والفتح -
مثل الفقر والفقر ، والكره والكره ، والجهد والجهد ، والمعنى انه خلقهم ضعفاء
لانهم كانوا نطفة ، فحوطهم الى أن صاروا أحياء أطفالاً لا قدرة لهم ﴿ ثم جعل ﴾
لهم ﴿ من بعد ضعف ﴾ أي من بعد هذا الضعف ﴿ قوة ﴾ إذا شبوا وترعرعوا
وكلوا ﴿ ثم جعل من بعد قوة ضعفاً وشيبة ﴾ في حال الشيخوخة والشيب
﴿ يخلق ما يشاء ﴾ كيف يشاء ﴿ وهو العليم ﴾ بما فيه مصالح خلقه قادر على فعله
فهو يفعل بحسب ما يعلمه من مصالحهم .

ثم اخبر تعالى عن حال الكفار أنهم ﴿ يوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ﴾
انهم ﴿ ما لبثوا غير ساعة ﴾ وقيل : في قسمهم بذلك مع أن معارفهم
ضرورية قولان :

احدهما - قال ابو بكر بن الاخشاد: ذلك يقع منهم قبل اكمل عقولهم . ويجوز
قبل الاجزاء ان يقع منهم قبيح .

والثاني - قال الجبائي : ان المراد أنه منذ ما انقطع عنا عذاب القبر

﴿ كذلك كانوا يؤفكون ﴾ أي يكذبون لأنه اخبار عن غالب الظن بما لا يعلمون قال: ولا يجوز أن يقع منهم القبيح في الآخرة ، لان معارفهم ضرورة . وقيل: ﴿ كذلك كانوا يؤفكون ﴾ في دار الدنيا ويجحدون البعث والنشور . مثل ما حلفوا أنهم لم يلبثوا إلا ساعة ، قال الفراء : وتقديره كما كذبوا في الدنيا بالبعث كذلك يكذبون بقولهم ما لبثنا غير ساعة . ومن استدل بذلك على نفي عذاب القبر فقد أ بطل ، لأن المراد أنهم ما لبثوا بعد انقطاع عذاب القبر إلا ساعة .

قوله تعالى :

وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلَكِنَّكُمْ كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (٥٦)
 فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ (٥٧)
 وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَكِنْ جِثَّتْهُمْ
 بَايَةٌ لِيَقُولُوا الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ (٥٨) كَذَلِكَ
 يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ (٥٩) فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ
 وَلَا يَسْتَخْفِنَكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ ﴿ (٦٠) خمس آيات بلا خلاف

قرأ أهل الكوفة « لا ينفع » بالياء ، لان تأنيث المعذرة غير حقيقي . الباكون

﴿ ج ٨ م ٣٤ من التبيان ﴾

بالتاء ، لان اللفظ لفظ التأنيث .

يقول الله تعالى مخبراً عن الذين قد أعطاهم الله العلم وآتاهم إياه بما نصب لهم من الأدلة الموجبة له ، ونظروا فيها فحصل لهم العلم ، فلذلك أضافه الى نفسه لما كان هو الناصب للادلة الدالة على العلوم ، والتصديق بالله ورسوله ﴿ لقد لبثتم ﴾ أي مكثتم ﴿ في كتاب الله ﴾ ومعناه إن لبثكم مذکور ثابت في كتاب الله بينه الله فيه ، فصار من أجل ان بيانه في كتابه كأنه في الكتاب ، كما تقول كلما يكون فهو في اللوح المحفوظ أي هو مبين فيه ، وقيل ﴿ في كتاب الله ﴾ أي في كتابه الذي أخبرنا به ، واللبث لا يكون إلا في المسكن ، كما لا يكون السكون إلا فيه ، والبقاء قد يكون لا في مكان ، ولذلك يرصف تعالى بالباقي ، ولا يرصف بـ (لا بـ) و ﴿ الى يوم البعث ﴾ يعني يوم يبعث الله فيه خلقه ويحشرهم . واصل البعث جعل الشيء جارياً في أمر ، ومنه انبعث الماء إذا جرى وانبعث من بين الاموات إذا خرج خروج الماء ، ويوم البعث يوم اخراج الناس من قبورهم الى أرض المحشر .

ثم يقول المؤمنون للكفار « فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون » صحة ذلك وكنتم شاكين فيه . وقال الحسن : لقد قدرنا اجالكم الى يوم البعث ولكنكم لا تعلمون ان البعث حق .

ثم اخبر تعالى ان ذلك اليوم لا تقبل معنرتهم ، والمعنرة إظهار ما يسقط اللائمة ، وانما لا تقبل معنرتهم لانهم ملجئون في تلك الحال ، ولا يصح اعتذارهم وقوله « ولا هم يستعتبون » أي لا يقبل عتبتهم ، ولا يطلب منهم الاعتاب . والاعتاب طلب صلاح المعاتب بالعتاب وذلك بذكر الحقوق التي تقتضي خلاف ما عمله العامل بما لا ينبغي أن يكون عليه مع الحق اللازم له وليس في قولهم

ما علمنا أنه يكون ولا أننا نبعث عذراء ، لأنه قد نصب لهم الدلالة عليه
ودعوا إليه .

ثم اخبر تعالى انه ضرب للناس المكلفين في القرآن الذي أنزله على نبيه
محمد ﷺ من كل مثل ، يحثهم به على الحق واتباع الهدى . ثم قال لنبيه « ولئن
جشتم بآية » يا محمد أي معجزة باهرة « ليقولن الذين كفروا ان انتم إلا
مبتلون » في دعواكم البعث والنشور ، عنسأداً وجهداً للامور الظاهرة . ثم
قال مثل ما طبع الله على قلوب هؤلاء بأن حكم عليهم بانهم لا يؤمنون كذلك
حكم في كل من لا يؤمن . وقيل : الطبع علامة يجعلها الله في قلوب الكافرين
يفصل بها الملائكة بينه وبين المؤمن . ثم قال لنبيه « فاصبر » يا محمد على أذى
هؤلاء الكفار ومقامهم على كفرهم « ان وعد الله حق » في ما وعدك به من
النصر واعزاز دينك « ولا يستخفنك » أي ولا يستفزرك « الذين لا يوقنون »
فالاستخفاف طلب الخفة .

٣١ - سورة لقمان

هي مكة - في قول مجاهد وقتادة - ليس فيها ناسخ ولا منسوخ ، وقال الحسن : هي مكة إلا آية واحدة وهي قوله ﴿ الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ﴾ لان الصلاة والزكاة مدينتان وهي ثلاث وثلاثون آية حجازي وأربع وثلاثون آية في ما عدا الحجازي .

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿الم (١) تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ (٢) هُدًى وَرَحْمَةً
لِّلْمُحْسِنِينَ (٣) الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ
بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ (٤) أُولَئِكَ هُم عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُم
الْمُفْلِحُونَ﴾ (٥) خمس آيات كوفي وأربع بلا خلاف فيما عدا الكوفي .

قرأ حمزة « هدى ورحمة » رفعا . الباقرن نصبا . من رفع جعله خبر ابتداء محذوف ، وتقديره هو هدى ورحمة ، ويجوز أن يكون بدلا من « تلك آيات » أي تلك هدى ورحمة ، ومن نصب فعلى المصدر وتقديره يهدي به هدى ويرحم به رحمة ، ويجوز أن يكون على الحال ، وتقديره هاديا أي في حال الهداية والرحمة - ذكره الزجاج - « للمحسنين » الذين يفعلون الأفعال الحسنة من الطاعات ويتفضلون على غيرهم . وقد بينا أن اقوي الأفعال في معنى « الم » قول من

قال هو اسم للسورة ، وذكرنا في الأقوال في ما تقدم . قال الرماني : إنما جعل اسم السورة على الاشتراك المناسبة بينها وبين ما يتصل بها مع الفصل بالصفات وذلك أنها استحقت بذكر الكتاب والمؤمنين به غير العادلين عنه ، كما هو في البقرة .

وقوله « تلك آيات الكتاب » إشارة إلى آيات الكتاب التي وعدم الله بانزالها عليهم في الكتب الماضية ، قال أبو عبيدة « تلك » بمعنى هذه « وآيات الكتاب » وإن كانت هي الكتاب فهو جائز ، كما قال « حق اليقين » (١) وكما قالوا : مسجد الجامع ، وغير ذلك . وقد بيناه في ماضى « الحكيم » من صفة الكتاب ، فلذلك جره وإنما وصف الكتاب بأنه (حكيم) مع أنه محكم لأنه يظهر الحق والباطل بنفسه ، كما يظهره الحكيم بقوله ، ولذلك يقال : الحكمة تدعو إلى الاحسان وتصرف عن الاساءة . وقال أبو صالح : احكمت آياته بالحلل والحرام . وقال غيره : احكمت بأن اتقنت « لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل » (٢) .

ثم قال هذا الكتاب « هدى ورحمة للمحسنين » أي دلالة موصلة لهم إلى الصواب وما يستحق به الثواب ، ورحمة رحمة الله بها وأضافه إلى المحسنين وإن كان هدى لغيرهم لما كانوا هم المنتفعين به دون غيرهم كما قال « هدى المتقين » (٣) والاحسان النفع الذي يستحق به الحمد فكل محسن يستحق الحمد وكل مسيء يستحق الذم ، وما يفعله الفاعل على أنه لا ظلم فيه لا حد لينقطع به عن قبيح في أنه احسان فهو احسان يستحق عليه الحمد ، لان الحكمة تدعو إلى

(١) سورة ٥٦ الواقعة آية ٩٥ (٢) سورة ٤١ حم السجدة (فصلت) آية ٤٢

(٣) سورة البقرة آية ٢

فعله على هذا الوجه ، ولا يدعو الى ان يفعله للشهوة ، ولا للهوى .
 ثم وصف المحسنين فقال « الذين يقيمون الصلاة » أي يديمون فعلها
 ويقومون بشرائطها واحكامها ويخرجون الزكاة الواجبة عليهم في أموالهم .
 وهم بالآخرة مع ذلك يوقنون، ولا يرتابون بها . ثم اخبر أن هؤلاء الذين وصفهم
 بهذه الصفات « على هدى من ربهم » أي على حجة من ربهم « وأولئك هم
 المفلحون » الفائزون بثواب الله ورحمته .

قوله تعالى :

﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ
 اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ (٦) وَإِذَا
 تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَآتَيْنَا وَلِيًّا مُّسْتَكْبِرًا كَانُ لَمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ
 وَقْرًا فَبَشَّرَهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (٧) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
 لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ (٨) خَالِدِينَ فِيهَا وَعَدَّ اللَّهُ حَقًّا وَهُوَ الْعَزِيزُ
 الْحَكِيمُ (٩) خَلَقَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَالسَّيِّ فِي الْأَرْضِ
 رَوَاسِي أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً
 فَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ﴿ (١٠) خمس آيات بلاخلاف
 قرأ أهل الكوفة إلا أبا بكر « ويتخذها » نصباً ، الباقون رفعاً من قرأ بالنصب
 عطفه على « ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها » أي يشتري لهو الحديث

للأميرين . ومن رفع عطف على قوله « يشتري هو الحديث ليضل عن سبيل الله . . . ويتخذها هزواً » ومن قرأ « ليضل » - بضم الياء وكسر الضاد - أراد يفعل ذلك ليضل غيره . ومن - فتح الياء - أراد ليضل هو نفسه بذلك .
 أخبر الله تعالى ان « من » جملة « الناس من يشتري هو الحديث » أي يستبدل هو الحديث . وقيل في معناه قولان :

أحدهما - انه يشتري كتاباً فيه هو الحديث .

الثاني - انه يشتري هو الحديث عن الحديث . واللهو الأخذ في ما يصرف الهم من غير الحق ، تقول : هلى فلان يلهو لهواً ، فهو لاه ، وتلهى تلهياً وألهاه إلهاه ، واللهو واللعب والهزل نظائر . والحديث الخبر عن حوادث الزمان . وقال ابن عباس وابن مسعود ومجاهد : هو الحديث الغناه ، وهو المروي عن أبي جعفر عليه السلام . وقال قوم : هو شراء المغنيات . وروى أبو أمامة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تحريم ذلك . وقال قتادة : هو استبدال حديث الباطل على حديث الحق . وقيل : كلما كان من الحديث ملهياً عن سبيل الله الذي أمر باتبائه الى ما نهى عنه ، فهو هو الحديث . وقيل : الآية نزلت في النضر ابن الحارث بن كلدة كان اشترى كتباً فيها أحاديث الفرس : من حديث رستم واسفنديار ، فكان يلهيهم بذلك ويطرف به ، ليصد عن سماع القرآن وتدبر ما فيه .

وقوله « ليضل عن سبيل الله » أي يتشاغل بما يلهيه عن سبيل الله . وقال ابن عباس : سبيل الله قراءة القرآن ، وذكر الله ، لان حجة الله قائمة عليه بالدواعي التي تزججه الى النظر فيما يؤديه الى العلم بالواجب ليعمل ، فيتشاغل ليخف ذلك الازعاج . ومن قرأ بالضم أراد ليضل غيره بذلك .

وقوله « ويتخذها هزواً » أي يتخذ سبيل الله سخريه ، فلا يتبعها ويشغل غيره عن اتباعها . والضمير في قوله « ويتخذها » يجوز أن يكون راجعاً الى الحديث ، لأنه بمعنى الاحاديث . ويجوز أن يكون راجعاً الى (سبيل الله) والسبيل يؤنث ويذكر . ويجوز أن يكون راجعاً الى (آيات الله) في قوله « تلك آيات الكتاب » .

ثم اخبر تعالى أن من هذه صفته « له عذاب مهين » أي عذاب يذله . والاذلال بالعداوة هو الهوان . فأما اذلال الفقر والمرض ، فليس بهوان ، ولا اذلال على الحقيقة . واذلال العقاب لا يكون إلا هواناً ، وإن كان العذاب على وجه الامتحان ، فلا يكون هواناً أيضاً .

ثم اخبر تعالى عن صفة هـ — ذا الذي يتخذ آيات الله هزواً ويشترى لهو الحديث أنه « إذا تلى عليه آياتنا » التي هي القرآن « ولى مستكبراً » أي اعرض عنها تكبراً عن استماعها . والفكر فيها ، كأنه « لم يسمعها » من حيث لم ينكر فيها ، ولم يعتبر بها و « كأن في اذنيه وقراً » أي ثقلاً يمنع من سماعه . ثم امر نبيه ﷺ أن يبشر من هذه صفة « بعذاب اليم » أي مؤلم موجه .

ثم اخبر تعالى عن صفة المؤمنين المصدقين بتوحيد الله وصدق انبيائه فقال « إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات » أي صدقوا بالله ونبيه وفعلوا الطاعات « لهم جنات النعيم » يوم القيامة يتنعمون فيها (خالدين فيها) أي مؤبدين في تلك البساتين (وعد الله حقاً) أي وعده الله حقاً ، لا خلف لوعده (وهو العزيز) في انتقامه (الحكيم) في أفعاله ، إذ لا يفعل إلا ما فيه المصلحة ووجه من وجوه الحكمة

ثم اخبر تعالى عن نفسه بأنه (خلق السموات) فأنشأها واخترها

﴿ بغير عمد ترونها ﴾ أي ليس لها عمد يسندها ، لأنه لو كان لها عمد لرأيتموها فلما لم تروها دل على أنه ليس لها عمد ، لأنه لو كان لها عمد لكانت اجساماً عظيمة حتى يصح منها إقلال السموات ، ولو كانت كذلك لاحتاجت إلى عمد آخر ، فكان يتسلسل . فإذا لا عمد لها ، بل الله تعالى سـكـنـها حالاً . بعد حال بقدرته التي لا توازيها قدرة قادر . وقال مجاهد : لها عمد لا ترونها ، وهذا فاسد لأنه لو كان لها عمد لكانت أجساماً عظيمة ، لأنه لا يقبل مثل السموات والأرض إلا ما فيه الاعتمادات العظيمة . ولو كانت كذلك لرأيت ، وكان يؤدي إلى ما ذكرناه من التسلسل .

ثم قال (والتي في الأرض رواسي) يعني الجبال الثابتة ﴿ أن تميد بكم ﴾ وقيل معناه لثلاث تميد بكم ، كما قال الراجز :

والمهر بأبي أن يزال ملهيا

بمعنى لا يزال . وقال قوم : معناه كراحة أن تميد بكم ﴿ وبث فيها من كل دابة ﴾ أي فرق فيها من كل دابة أي من كل ما يدب على الأرض « وأنزلنا من السماء ماء » يعني غيثاً ومطراً « فأنبثنا فيها » بذلك الماء ﴿ من كل زوج كريم ﴾ أي من كل نوع حسن النبات طيب الريح والطعم .

قوله تعالى :

﴿ هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ (١١) وَكَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنْ

﴿ ج ٨ م ٣٥ من النبيان ﴾

أَشْكُرُ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ
عَنِّي حَمِيدٌ (١٢) وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ
بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ (١٣) وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ
حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي
وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ (١٤) وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي
مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَآتَبِعْ
سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ
تَعْمَلُونَ ﴿ (١٥) خمس آيات بلا خلاف .

هذا اشارة الى ما تقدم ذكره من خلق السموات والارض على ما هي به
من عظمها وكبر شأنها من غير عمد يمنع من انحدارها ، وألقى الراسي في الارض
لثلاثميد بأهلها « وبث فيها من كل دابة » للاعتبار والانتفاع بها ، وأنزل من
السماء ماء لاخراج كل نوع كريم على ما فيه من بهجة والذة يستمتع بها . فهذا
كله خلق الله فأين خلق من اشركتموه في عبادته حتى جاز لكم أن تعبدوه من
دونه . وهذا لا يمكن معه معارضة . وفيه دليل على توحيدة تعالى .

ثم اخبر تعالى فقال « بل الظالمون » لانفسهم بترك الاعتبار بآيات الله
« في ضلال مبين » أي عدول عن الحق بين ظاهر وما دعاهم الى عبادتها انها
تخلق شيئاً ولكن ضلالهم بالجهل الذي اعتقدوه من التقرب بذلك الى الله وانها

تقربهم الى الله زلفى .

ثم اخبر تعالى انه اعطى لقمان الحكمة ، فقال ابن عباس ومجاهد وقتادة : لم يكن لقمان نبياً . وقال عكرمة : كان نبياً . وقيل : انه كان عبداً أسوداً حبشياً ذا سفة . فقال له بعض الناس : أأنت الذي كنت ترعى معنا ؟ فقال : نعم . فقال له : من اين أوتيت ما أرى ؟ فقال : بصدق الحديث والصمت عما لا يعنيني . والحكمة التي آتى الله لقمان هو معرفته بتوحيده ، ونفي الشرك عنه . ومافسرناه في ما بعد وهو ان أمره بأن يشكر الله على نعمه التي أنعم بها عليه .

ثم اخبر تعالى فقال « ومن يشكر فانما يشكر لنفسه » أي من يشكر نعمة الله ونعمة من أنعم عليه ، فانه يشكر لنفسه ، لأن ثواب شكره عائد عليه « ومن كفر فان الله غني حميد » أي من جحد نعمة الله ، فانه تعالى غني عن شكره حميد على أفعاله ، وعقاب ذلك عائد على الكفار دون غيرهم ، والشكر لا يكون إلا على نعمة سبقت ، فهو يقتضي منعماً ، فلا يصح على ذلك أن يشكر الانسان نفسه ، لأنه لا يجوز أن يكون منعماً عليها ، وهو جرى مجرى الدين في أنه حق لغيره عليه يلزمه أداؤه ، فكما لا يصح أن يقرض نفسه فيجب أن يقضي ذلك الدين لنفسه ، فكذلك لا يصح أن ينعم على نفسه فيلزمه شكر تلك النعمة .

ثم قال تعالى وأذكر يا محمد « إذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم » إذ قال له لا تعبد مع الله غيره . فان من فعل ذلك فقد ظلم نفسه ظملاً عظيماً . ويجوز أن يتعلق قوله « إذ قال لقمان » بقوله « ولقد آتينا لقمان الحكمة . . . إذ قال لابنه . . . لا تشرك بالله » ثم قال تعالى « ووصينا الانسان بوالديه » أي وصيناه وأمرناه بالاحسان الى والديه . والرفق بهما « حملته امه وهنا على وهن » قال الضحك : معناه ضعفاً على ضعف

أي ضعف نطفة الوالد الى ضعف نطفة الأم . وقيل : هو ما يلحقها بحملها إياه
مرة بعد مرة من الضعف . وقيل : بل المعنى شدة الجهد ، قال زهير :
فان يقولوا بجمعـل واهن خلق لو كان قومك في اسبابه هلكوا (١)
وقال ابن عباس « وهن على وهن » أي شدة على شدة . وقيل : ضعف
الولد حالاً بعد حال ، لانه كان نطفة ثم علقه ثم مضغه ثم عظاماً ثم مولوداً .
وقوله « وفصاله في عامين » يعني قطامه في انقضاء عامين . وقيل : نزلت في
سعد بن ابي وقاص حلفت أمه لا تأكل طعاماً حتى نموت أو يرجع سعد ابنها
فلما رأته بعد ثلاث لا يرجع عن الاسلام أكت . ثم قال « أنت اشكر لي
ولو والدك » أي وصيناك بأن اشكر لي على نعمي ، واشكر والدك أيضاً على
ما أنعم عليك . ثم قال « إلي المصير » فيه تهديد أي إلي مرجعكم ، فجازبكم
أيها الناس على حسب عملكم .

ثم قال « وإن جاهدك » يعني الوالدين أيها الانسان « على أن تشرك
بي » معبوداً آخر « فلا تطعها وصاحبها في الدنيا معرفاً » أي احسن اليهما
في الدنيا وارفق بهما . ثم قال « واتبع سبيل من أناب إلي » أي رجع الى
طاعتي من النبي والمؤمنين « ثم إلي مرجعكم » أي منقلبكم « فانبشكم ، أي
اخبركم » بما كنتم تعملون « في دار الدنيا من الاعمال . واجازبكم عليها
بحسبه ، وقرأ ابن كثير ، إلا ابن فليح « يا بني لا تشرك بالله » بسكون الياء
الباقون بتشديدها وكسرهما ، إلا حصصاً فإنه فتحها على أصله « يا بني أقم

(١) هو زهير بن ابي سلمى . ديوانه (دار بيروت) ٥١ وروايته (فلن)

الصلاة» بفتح الياء ، وابن كثير إلا قبلاً وحفص ، الباقون بكسر الياء. فوجه السكون أنه أجرى الوصل كالوقف ، ووجه الفتح على الاضافة وحذف ما قبلها لاجتماع ثلاث ياءات . والكسر على الاجتزاء بها من ياء الاضافة . وعندنا أن الرضاع بعد الحولين يحرم لقوله « وفصاله في عامين » ولقوله **لَا رِضَاعُ** لارضاع بعد الحولين .

قوله تعالى :

(يَا بَنِيَّ إِنِّي إِنَّمَا إِنَّا تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ
أَوْ فِي السَّمَوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ
خَبِيرٌ (١٦) يَا بَنِيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ (١٧) وَلَا تُصَعِّرْ
خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ
مُخْتَالٍ فَخُورٍ (١٨) وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَأَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ
أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ (١٩) أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ
مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً
وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا
كِتَابٍ مُنِيرٍ) (٢٠) خمس آيات بلاخلاف .

قرأ ابن كثير وعاصم وابن عامر « ولا تصعر » بغير ألف في التصعير .
الباقون ، « تصاعر » بألف . وقرأ أهل المدينة « مثقال حبة » رفعاً . الباقون نصباً
من رفعه جعل (كان) بمعنى حدث ، ووقع ، ولم يجعل لها خبراً . ومن نصب
فعلى أنه خبر (كان) والاسم مضمرة فيها أي إن تك الحبة مثقال . وقرأ نافع
وأبو جعفر وابن كثير وأبو عمرو وحفص عن عاصم « نعمه » على لفظ الجمع .
الباقون « نعمة » على التوحيد .

يقول الله تعالى مخبراً عن لقمان ووصيته لابنه ، وأنه قال « يا بني أنها
إن تك مثقال حبة من خردل » من خير أو شر (فتكن) عطف على الشرط
فلذلك جزمه . وتقديره : إن تلك الحبة لو كانت في جوف صخرة ، وهي الحجر
العظيم أو تكون في السموات أو الأرض « يأت بها الله » ويحاسب عليها
ويجازي لأنه لا يخفى عليه شيء منها ، ولا يتعذر عليه الاتيان بها أي موضع
كانت ، لأنه قادر لنفسه لا يعجزه شيء . عالم لنفسه لا تخفى عليه خافية .

وقوله « يأت بها الله » معناه إنه يجازي بها ويواقف عليها فكأنه أتى بها
وإن كانت أفعال العباد لا يصح إعادتها ، ولو صح إعادتها لما كانت مقدورة لله .
وإنما أراد ما قلناه ، وفي ذلك غاية التهديد والحث على الأخذ بالحزم . والهاء
في قوله « أنها » قيل : أنها عماد وهو الضمير على شريطة التفسير . وقيل :
(إنها) كناية عن الخطيئة أو الفعلة التي تقتضي الجزاء ، وهي المضمرة في تلك
وإنما أنت مثقال ، لأنه مضاف إلى مؤنث وهي الحبة ، كما قيل : ذهبت بعض
أصابه . وكما قيل :

[وتشرق بالقول الذي قد أذعته] كما شرفت صدر القناة من الدم (١)

والصخرة وإن كانت في الأرض أو في السماء ، فذكر السموات والأرض
بمدها مبالغة كقوله « اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق » (١)
وقد قال بعض المفسرين : إن الصخرة خارجة عن السموات والأرض ، وهو
أيضاً جائز . وقرأ قتادة « فتكن في صخرة » بكسر الكاف مخففاً من () وكن
يكن أي جعل الصخرة كالوكنة . وهو عش الطائر . ذكره ابن خالويه . وحكاه
عن ابن مجاهد سماعاً ، واستحسنه .

وقوله « إن الله لطيف خبير » قال قتادة : معناه - هاهنا - لطيف
باستخراجها ، خبير بمستقرها . واللطيف القادر الذي لا يحفو عن عمل شيء ،
لأن من القادرين من يحفو عن عمل أشياء كثيرة كإخراج الجزء الذي لا يتجزأ
وتأليفه إلى مثله ، فهو فإن كان قادراً عليه ، فهو ممتنع منه ، لأنه يحفو عن عمل
مثله . والخبير العالم وفيه مبالغة في الصفة ، مشتق من الخبر . ولم يزل الله خبيراً
عالمًا بوجوه ما يصح أن يخبره ، والمثقال مقدار يساوي غيره في الوزن ، فمقدار
الحبة مقدار حبة في الوزن . وقد صار بالعرف عبارة عن وزن الدينار ، فإذا قيل :
مثقال كافور أو عنبر ، فمعناه مقدار الدينار بالوزن .

ثم حكى ما قاله لقمان لابنه أيضاً قال له « يا بني اقم الصلاة » أي دم عليها
وأقم حدودها وشرائطها « وأمر بالمعروف » والمعروف هو الطاعات « وأنه
عن المنكر » وهي القبائح سواء كانت قبائح عقلية أو شرعية « واصبر على ما
أصابك » من الناس في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من المشقة والأذى
وفي ذلك دلالة على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإن كان فيه

بعض المشقة . ثم قال « إن ذلك ، أي ما ذكره من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » من عزم الامور « من العقد الصحيح على فعل الحسن بدلا من القبيح ، والعزم العقد على الأمر لتوطين النفس على فعله ، وهي الارادة المتقدمة للفعل بأكثر من وقت ، لان التلون في الرأي يناقض العزم . قال الله تعالى « فاصبر كما صبر اولوا العزم من الرسل » (١) .

ثم حكى ما قال لقمان لابنه ، فانه قال له ايضاً « ولا تصغر خدك للناس » ومعناه لا تعرض بوجهك عن الناس تكبراً - ذكره ابن عباس - واصل الصغر داء يأخذ الابل في اعناقها أو رؤسها حتى يلفت اعناقها فتشبه به الرجل المتكبر على الناس . وقال عمر بن جني الثعلبي واصله المبرد الى الفرزدق :

وكنا إذا الجبار صغر خده أقناله من مثله فتقوما (٢)

قال ابو علي الفارسي : يجوز أن يكون تصغر وتصاعر بمعنى ، كقولهم ضعف وضاعف ، قال ابو الحسن (لا تصاعر) لغة اهل الحجاز و (لا تصغر) لغة بني تميم . والمعنى ولا تتكبر ، ولا تعرض عنهم تكبراً « ولا تمش في الأرض مرحاً » أي مشي مختال متكبر « ان الله لا يحب كل مختال فخور » فالاختيال مشية البطر ، قال مجاهد : المختال المتكبر ، والفخر ذكر المناقب للتناول بها على السامع ، يقال : فخر يفخر فخر أو فاخره مفاخرة وفخاراً ، وتفاخرا تفاخراً وافتخرا افتخاراً . ثم قال له « واقصد في مشيك » أي اجعل مشيك مشي قصد ، لا تمشي مشي مختال ولا متكبر « واغضض من صوتك » أي لا ترفع صوتك متطاولاً لانه مذموم « ان انكر الاصوات لصوت الخير » قال الفراء : معناه إن اشد

الأصوات . وقال غيره : معناه أفصح الأصوات - في قول مجاهد - كما يقال : هذا وجه منكر . ثم نبههم على وجوه نعم الله على خلقه . فقال « ألم تروا ان الله سخر لكم ما في السموات وما في الارض » أي ذلله لكم تتصرفون فيه بحسب ما تريدون من أنواع الحالات من الثمار والبهائم ، وغير ذلك « واسبح عليكم نعمه » ظاهرة أي وسع عليكم نعمه ، والسابغ الواسع الذي يفضل عن مقدار القوت . وقوله « ظاهرة وباطنة » أي من نعمه ما هو ظاهر لكم لا يمكنكم جرده : من خلقكم ، واحيائكم واقداركم ، وخلق الشهوة فيكم وضروب نعمه ، ومنها ما هو باطن مستور لا يعرفها إلا من آمن النظر فيها وقيل : النعم الباطنة مصالح الدين والدنيا ، مما لا يشعرون به . وقيل : سخر لكم ما في السموات من شمس وقمر ونجم وسحاب ، وما في الارض من دابة وشجر وثمار ، وغير ذلك مما تنتفعون به في افواتكم ومصالحكم .

ثم قال تعالى ﴿ ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ﴾ أي يخاصم ولا علم له بما يقوله ، ويجادل فيه ﴿ ولا هدى ﴾ أي ولا حجة على صحة ما يقوله ﴿ ولا كتاب منير ﴾ أي ، ولا كتاب من عند الله منير أي ظاهر عليه نور وهدى .
قوله تعالى :

﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوْ آوَا كَمَا نَ الْشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ ﴾ (٢١) وَمَنْ يُسَلِّمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ ﴿ ج ٨ م ٣٦ من التبيان ﴾

بِالرَّوَّةِ الْوُثْقَىٰ وَإِلَىٰ اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ (٢٢) وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنُكَ كُفْرُهُ ۚ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (٢٣) نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ غَلِيظٍ (٢٤) وَلَكِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَيَقُولنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ (٢٥) خمس آيات بلاخلاف .

حكى الله سبحانه عن الكفار وسوء اختيارهم أنه ﴿ إذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله ﴾ من القرآن والاحكام واعملوا بموجبه وافتدروا به ﴿ قالوا ﴾ في الجواب عن ذلك ﴿ بل تتبع ما وجدنا عليه آباءنا ﴾ من عبادة الأصنام ، ولا تتبع ذلك ، فقال الله تعالى منكرآ عليهم ﴿ أو لو كان الشيطان يدعوهم الى عذاب السعير ﴾ ومعناه إنكم تتبعون ما وجدتم عليه آباءكم ، ولو كان ذلك يدعوكم الى عذاب جهنم ! • وادخل على واو العطف أنف الاستفهام على وجه الانكار . ثم قال ﴿ ومن يسلم وجهه الى الله ﴾ أي يوجه طاعته الى الله ويقصد وجهه بها دون الرياء والسمعة ﴿ وهو محسن ﴾ أي لا يخلط طاعانه بالمعاصي ﴿ فقد استمسك بالعروة الوثقى ﴾ أي من فعل ما وصفه فقد تعلق بالعروة الوثيقة التي لا يخبثى انتقاضها ، والتوثق امتناع سبب الانتقاض ، لأن البناء الموثق قمد جعل على امتناع سبب الانتقاض ، وما ليس بموثق على سبب الانتقاض . ثم قال ﴿ والى الله عاقبة الأمور ﴾ أي اليه ترجع أواخر الأمور على وجه

لا يكون لأحد التصرف فيها ، ولا الأمر والنهي .

ثم قال لنبيه ﴿ ومن كفر ﴾ يا محمد من هؤلاء الناس ﴿ فلا يحزنك كفره ﴾
 أى لا يغمك ذلك ﴿ الينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا ﴾ أى نعلمهم بأعمالهم
 ونجازهم على معاصيهم بالعقاب ، ﴿ إن الله عليم بذات الصدور ﴾ أى بما تضره
 الصدور ، لا يخفى عليه شيء منها . ثم قال ﴿ نمتهم قليلا ﴾ أى تركهم يتمتعون
 في هذه الدنيا مدة قليلة ﴿ ثم نضطرهم ﴾ أى نصيرهم مكرهين ﴿ الى عذاب
 غليظ ﴾ يغلظ عليهم ويصعب وهو عذاب النار . ثم قال ﴿ ولئن سألتهم ﴾
 يعنى هؤلاء الذين كفروا بآيات الله ﴿ من خلق السموات والارض ﴾ ؟ ليقولان
 في جواب ذلك : الله خلق ذلك ، لانهم لا يمكنهم أن يقولوا خلق ذلك
 الاصنام والاوئان ، لأنهم يقرون بالنشأة الأولى ، ولأنهم لو قالوا ذلك لعلم
 ضرورة بطلان قولهم ، فقل عند ذلك يا محمد ﴿ الحمد لله ﴾ على هدايته وتوفيقه
 لنا بالمعرفة له ﴿ بل أكثرهم لا يعلمون ﴾ انكم وفقكم الله لمعرفته .

قوله تعالى :

﴿ اللهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ﴾ (٢٦)
 وَكَوَأَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ
 سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٢٧)
 مَا خَلَقَكُمْ وَلَا بَعَثَكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةً إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ (٢٨)
 أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُوَلِّجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُوَلِّجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ

الشمس والقمر كلٌّ يجرى إلى أجلٍ مسمى وأن الله بما تعملون
 خبيرٌ (٢٩) ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه
 الباطل وأن الله هو العليُّ الكبيرُ ﴿ (٣٠) خمس آيات بلا خلاف .

قرأ أبو عمرو ويعقوب وابن شاعي ﴿ والبحر يمدده ﴾ نصباً . الباقون
 رفعاً . من نصبه عطفه على (ما) في قوله ﴿ أن ما ﴾ لأن موضعها نصب بـ (أن)
 لأن الكلام لم يتم عند قوله ﴿ أفلام ﴾ فاشبه المعطوف قبل الخبر . قال ابن خالويه:
 وهذا من حذف أبي عمرو ، وجودة تمييزه . وإنما لم يتم الكلام مع الاثنيان بالخبر
 لأن (لو) يحتاج إلى جواب . ومن رفع استأنف الكلام .

أخبر الله تعالى أن له جميع ما في السموات والأرض ملك له يتصرف
 فيه بحسب إرادته لا يجوز لأحد الاعتراض عليه . ثم أخبر أنه تعالى ﴿ هو
 الغني ﴾ الذي لا يحتاج إلى شيء . من جميع المخلوقات كما يحتاج غيره من الأحياء
 المخلوقين وأنه ﴿ الحميد ﴾ مع ذلك ، يعني المستحق للحمد العظيم ، ونقيضه الذميمة
 ويقال (محمود) بمعنى حميد . ومعناه أنه أهل الحمد .

ثم قال تعالى ﴿ ولو أن ما في الأرض من شجرة أفلام والبحر يمدده من
 بعده سبعة أبحر ﴾ وفيه حذف ، لأن المعنى يكتب به كلام الله ﴿ ما نفذت
 كلمات الله ﴾ والآية تقتضي أنه ليس الكلمات الله نهاية بالحكم ، لأنه يقدر منها
 على ما لا نهاية له . وقال قوم : المعنى ان وجه الحكمة وعجيب الصنعة وإتقانها
 لا ينفد ، وليس المراد به الكلام . وقال أبو عبيدة : المراد بالبحر - ههنا -
 العذب ، لأن المالح لا ينبت الأفلام . وقال ابن عباس : نزلت الآية جواباً

اليهود ، لما قالوا قد أوتينا التوراة ، وفيها كل الحكمة ، فبين الله تعالى أن ما يقدر عليه من الكلمات لا حصر له ولا نهاية . والشجر جمع شجرة مثل ثمرة وتمر ، وهو كل نبات يقوم على ساق يورق الاغصان . ومنه اشتقت المشجرة بين الناس في الأمر . ومنه قوله ﴿ في ما شجر بينهم ﴾ وشجر تشجير أو تشاجروا تشاجراً ، ومد البحر إذا جرى غيره إليه حالاً بعد حال . ومنه المد والجزر . ومد النهر ومدته نهر آخر يمدده مداً . وقال الفراء : يقولون : أمددتك الفأ فمددت .

﴿ ان الله عزيز حكيم ﴾ معناه عزيز في انتقامه من اعدائه (حكيم) في أفعاله . ثم قال ﴿ ما خلقكم ﴾ معشر الخلق ﴿ ولا بعثكم إلا كنفس واحدة ﴾ أي إلا كبعث نفس واحدة أي لا يشق عليه ابتداء جميع الخلق ولا إعادتهم بعد إفنائهم ، وأن جميع ذلك من سعة قدرة الله كالنفس الواحدة ، إذ المراد أن خلقها لا يشق عليه .

وقوله ﴿ إن الله سميع ﴾ أي يسمع ما يقول القائلون في ذلك ﴿ بصير ﴾ بما يضمرونه في قوله ﴿ ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة ﴾ وفي ذلك تهديد على المخالفة فيه . ثم قال ﴿ ألم تر ﴾ يا محمد ، والمراد به جميع المكلفين « أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل » قال قتادة : معناه ينقص من الليل في النهار ، ومن النهار في الليل . وقال غيره : معناه إن كل واحد منهما يتعقب الآخر ﴿ وسخر الشمس والقمر كل يجري ﴾ لأنهما يجريان على وتيرة واحدة لا يختلفان بحسب ما سخرهما له ، كل ذلك يجري ﴿ إلى أجل مسمى ﴾ قدره الله ان يفنيه فيه . وقال الحسن : الأجل المسمى القيامة ﴿ وإن الله ﴾ عطف على ﴿ ألم تر ﴾ فلذلك نصبه ، وتقديره : وتعلم ﴿ أن الله بما تعملون خبير ﴾ من

قرأ بالياء - وهو عياش عن أبي عمرو - أراد الاخبار . ومن قرأ بالتاء حمه على الخطاب . وهو الأظهر . والمعنى ﴿ ان الله بما تعملون ﴾ معشر المكلفين ﴿ خبير ﴾ أي عالم ، فيجازيكم بحسب ذلك ليطابق قوله ﴿ ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ﴾ ثم قال ﴿ ذلك بأن الله هو الحق ﴾ الذي يجب توجيه العبادة اليه ﴿ وأن ما تدعون من دونه الباطل ﴾ . ومن قرأ بالياء فعلى الاخبار عنهم . ومن قرأ بالتاء على وجه الخطاب .

يقول الله تعالى : ألم تعلم ان ما يدعون هؤلاء الكفار من الاصنام هو الباطل . ومن قرأ بالياء فعلى : قل لهم يا محمد ﴿ وأن الله هو العلي الكبير ﴾ فالعلي هو الذي علا على الأشياء واقتدر عليها ، والكبير معناه العظيم في صفاته لا يستحق صفاته غيره تعالى . وذكر ابو عبيدة - في كتاب المجاز - ان البحر المذكور في الآية البحر العذب ، لأن المالح لا ينبت الأفلام .

قوله تعالى :

﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَتِ اللَّهِ لِيُرِيَكُمْ مِنْ آيَاتِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴾ (٣١) وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۗ فَلَمَّا نَجَّيَهُمْ إِلَى الْبَرِّ مِنْهُمْ مُقْتَصِدُونَ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كَأَنَّهُمْ كَفُورٌ ﴿٣٢﴾ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ وَأَخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَارٍ عَنِ وَالِدِهِ شَيْئًا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ

الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ (٣٣) إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ
السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَآذَا
تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ
خَبِيرٌ ﴿ (٣٤) .

خمس آيات بصرى وشامى واربع فيا عداها عدوا ﴿مخلصين له الدين﴾
ولم يعده الباقر .

يقول الله تعالى مخاطباً لنبيه ﷺ والمراد به جميع المكلفين منبهاً لهم على
جهات نعمه التي انعم بها عليهم وما يدهم على انه يستحق العبادة خالصاً ، فقال
﴿الم تر﴾ ومعناه ألم تعلم ﴿ان الفلك﴾ وهي السفن تجري في البحر بنعمة الله
عليكم ﴿ليرىكم من آياته﴾ اى ليرىكم بعض ادلته الدالة على وحدانيته ، ووجه
الدلالة في ذلك ان الله تعالى يجري الفلك بالرياح التي يرسلها في الوجوه التي
تريدون المسير فيها ، ولو اجتمع جميع الخلق ليجروا الفلك في بعض الجهات
مخالفاً لجهة الرياح لما قدروا على ذلك . وفي ذلك اعظم دالة على ان
الجلي لها بالرياح هو القادر الذي لا يعجزه شيء . ، وذلك بعض الأدلة التي
تدل على وحدانيته ، فلذلك قال ﴿من آياته﴾ ثم قال ﴿ان في ذلك لايات﴾
يعني في تسخير الفلك وإجرائها في البحر على ما بيناه لدلالات ﴿لكل صبار﴾
يعني الصبار على مشاق التكليف . وعلى المصائب ، وأذى الكفار ﴿شكور﴾
لنعم الله عليهم واطاف الآيات اليهم لما كانوا هم المنتفعين بها ، وانما ذكر
﴿كل صبار شكور﴾ لأن الصبر عليه بأمر الله ، والشكر لنعم الله من افضل

ما في المؤمن . وقال الشعبي : الصبر نصف الايمان ، والشكر نصف الايمان
فكأنه قال : لكل مؤمن .

ثم قال تعالى ﴿ وإذا غشيهم موج ﴾ يعني إذا غشي اصحاب السفن
الراكبي البحر موج ، وهو هيجان البحر ﴿ كالظلل ﴾ أي الماء في ارتفاعه وتغطيته
ما تحته كالظلل ، قال النابغة الجعدي : يصف البحر :

بغاشيهن اخضر ذو ظلال على حافات فلق الدنان (١)

شبه الموج لأنه يجي منه شيء بعد شيء بالسحاب الذي يركب بعضه
فوق بعض ، ويكون اسوداً بما فيه من الماء « دعوا الله مخلصين له الدين » أي
طاعة العبادة ، فالإخلاص إفراد المعنى من كل شائب كان من غيره ، أي يخلصون
الدعاء في هذه الحال لله تعالى دون الأصنام وجميع ما يعبدونه من دون الله
« فلما نجاهم » أي خلصهم الى البر وسلمهم من هول البحر « فمنهم مقتصد » قال
قتادة: يعني منهم مقتصد في قوله مضمرة لكفره . وقال الحسن : المقتصد المؤمن .
وقيل: مقتصد على طريقة مستقيمة « وما يجد بآياتنا إلا كل ختار كفور »
فالختار الغدار بمعده أقبح الغدر ، وهو صاحب ختل وختار أي غدر قال عمرو
ابن معدى كرب :

فانك لو رأيت أبا عمير ملأت يديك من غدر و ختر (٢)

وقال الحسن ومجاهد وقتادة والضحاك وابن زيد : الختار الغدار .
ثم خاطب تعالى جميع المكلفين من الناس فقال « يا ايها الناس اتقوا ربكم »
امرهم باجتنب معاصيه خوفاً من عقابه « واخشوا يوماً لا يجزي والد عن

ولده . . . » يعني يوم القيامة الذي لا يعني فيه أحد عن أحد ، لا والد عن ولده ولا ولد عن والده ، يقال : جزبت عنك أجزبي إذا أغضبت عنك . وفيه لغة أخرى : أجزأ يجزى . من أجزأت بالهمزة . ثم قال « ان وعد الله حق » اي الذي وعده من الثواب والعقاب حق لا خلف فيه « فلا تفرنكم الحياة الدنيا ولا يفرنكم بالله الغرور » قال مجاهد وقتادة والضحاك : الغرور الشيطان . وقال سعيد بن جبير : هو يمينك المغفرة في عمل المعصية . قال ابو عبيدة : الغرور كل شيء غرك حتى تعصي الله ، وتترك ما أمرك به الله ، شيطاناً كان أو غيره ، فهو غرور . وهو أحسن ، لأنه أعم . ثم قال تعالى « إن الله عنده علم الساعة » يعني وقت قيام القيامة يعلمه تعالى لا يعلمه سواه « وينزل الغيث » أي وهو الذي يعلم وقت نزول الغيث بعينه وهو الذي « يعلم ما في الارحام » من ذكر أو أنثى « وما تدري نفس ماذا تكسب غداً وما تدري نفس بأي أرض تموت » يقال : بأي أرض وبأية أرض . من قال : بأي ، فلأن تأنيث الأرض بالصيغة لا باللفظ . ومن قال : بأية أرض فلان الأرض مؤنثة . والمعنى انه لا يعلم موت الانسان في أي موضع من البلاد يكون سواه . وقد روي عن النبي ﷺ إن هذه الخمسة اشياء مما لا يعلمها غيره تعالى على التفصيل والتحقيق « إن الله عليم » بتفصيل ذلك « خير » به لا يخفى عليه شيء من ذلك . وسأل البلخي نفسه ، فقال : إذا قلتم : إن من اعتقد الشيء على ما هو به تقليداً أو تخميناً أو تنجيماً يكون عالماً ، فلو أن إنساناً اعتقد ان امرأة تلد ذكراً أو رجلاً يموت في بلد بعينه او يكسب في الغد كذا ، فوافق ذلك اعتقاده ، فيجب

(ج ٨ م ٣٧ من التبيان)

ان يكون عالماً ، ويبطل الاختصاص في الآية ١؟ وأجاب : إن ذلك وإن كان جائزاً ، فإنه لا يقع لظاهر الآية . وهذا غير صحيح ، لان من المعلوم ضرورة أن الانسان يخبر شيئاً فيعتقده ، فيكون على ما اعتقده من هذه الاشياء الخسة ، وانما لا يكون عالماً ، لانه لا تسكن نفسه الى ذلك ، فأما المنع من وقوعه فمعلوم خلافه .

٣٢ = سورة السجدة

مكية في قول قتادة ومجاهد وغيرهما . وقال الكلبي ومقاتل : ثلاث آيات منها مدنية قوله « أفن كان مؤمناً » الى تمام ثلاث آيات . وهي ثلاثون آية كوفي وحجازي وشامي . وتسع وعشرون آية بصري

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿الم (١) تَنْزِيلُ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ (٢)
أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مِمَّا أَتَيْتَهُمْ
مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ (٣) اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ مَا لَكُمْ
مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ (٤) يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ
السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ
سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ (٥) ۝

خمس آيات كوفي وأربع فيما عداه عدوا « ألم » آية ولم يعدها الباقون .
روي عن النبي ﷺ أنه كان يقرأ في كل ليلة سورة السجدة « الم تنزيل »
و « تبارك الذي بيده الملك » .

و « تنزيل » رفع على انه خبر ابتداء محذوف ، وتقديره « الم » هو تنزيل .
ويجوز أن يكون (تنزيل) رفعاً بالابتداء ، وخبره « لاريب فيه » ذكره الزجاج .
وقد تكرر القول بأن أوائل امثال هذه السور أقوى الأقوال فيها انها أسماء
للسورة ، ورجحناه على غيره من الأقوال . والتلفظ بحروف الهجاء ينبغي ان
يكون على الوقف ، لأنها مبنية على السكون من حيث كانت حكاية للاصوات .
وقوله « تنزيل الكتاب » أي هذه الآيات هي تنزيل الكتاب الذي
وعدتمه « لاريب فيه » أي لاشك فيه أنه وحى من الله . والمعنى أنه لاريب
فيه عند المهتمدين ، وإن كان ارتاب به خلق من المبطلين . وهو مثل قول
القائل : لاريب في هذا انه ذهب أي عند من رآه واعتبره . وقيل : معنى
« لاريب فيه » خبر والمراد به النهي ، والمعنى لا ترتابوا به ، والريب الشك .
وقيل : هو اقبح الشك . ووجوه الحكم في الكتاب البيان عن كل ما تدعو الحكمة
الى تميز الحق فيه من الباطل بالبرهان عليه مما يحتاج اليه في الدين الذي يرضى
به رب العالمين ، وهو على وجهين : حجة ، وموعظة ، واعتماد الحجة على تبيين ما يؤدى
الى العلم بصحة الأمر ، واعتماد الموعظة على الترغيب والترهيب ، وفي الموعظة
من جهة التحذير بما تضمنه أي يقرب ما في السورة المسمى به من الحكم ، وفيه
حجة على العبد من جهة انه قد دل به على ما يجب أن يعتقد تعظيمه وبعمل به .
وقوله « من رب العالمين » أي هو تنزيل من عند الله الذي خلق الخلائق .
وقوله « ام يقولون افتراء » فهذه (أم) منقطعة ، ومعناها (بل) وتقديره :

بل يقولون افتراه ، ففيها معنى (بل) والألف إذا كانت معادلة فمعناها (أو) مع الاستفهام ، و (افتراه) معناه افتعله ، بل قال تعالى ليس الأمر على ما قالوه « بل هو الحق » من عند الله والحق هو كل شيء كان معتقده على ما هو به مما يدعو العقل اليه واستحقاق المدح عليه . وتعظيمه الكتاب حق ، لأن من اعتقد أنه من عند الله كان معتقده على ما هو به . والباطل نقيض الحق ، وهو ما كان معتقده لاعلى ما هو به .

وقوله « بل هو الحق من ربك » فيه دلالة على بطلان مذهب المجبرة لان الله تعالى أنزله ليهدي به الخلق لا ليضلوا به عن الدين ، والمجبرة تزعم انه أراد ضلال الكفار عن الدين فيجب كونه منزلاً ليضل الكفار عن الدين .

وقوله « لتندر قوماً ما أتاكم من نذير من قبلك » لا ينافي قوله « وإن من أمة إلا خلا فيها نذير » (١) لان الحسن ، قال : المعنى وإن من أمة أهلكت بالعذاب إلا من بعد أن جاءهم نذير ينذرهم بما حل بهم . وهذا خطاب للنبي ﷺ يقول الله تعالى له « لتندر » أي لتخوف يا محمد « قوماً » لم يأتهم بخوف قبلك ، يعني أهل الفترة من العرب ، فكانوا كأنهم في غفلة عما لزمتهم من حق نعم الله وما خلقهم له من العبادة . وقد كانت اسماعيل عليه السلام نذيراً لمن أرسل اليه .

ثم قال « الله الذي خلق السموات والارض » أي اخترعهما وانشأها وخلق « ما بينهما في ستة أيام » أي في ما قدره ستة أيام ، لانه قبل خلق الشمس لم يكن ليل ولا نهار . وقوله « ثم استوى على العرش » أي استوى عليه بالقهر والاستعلاء ، وقد فسر ناد في ما مضى (٢) ودخلت « ثم » على (استوى على العرش)

وإن كان مستعلياً على الاشياء قبلها ، كما دخلت حتى في قوله « ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين » (١) وتقديره ثم صح معنى استوى على العرش باحدائه ، وكذلك حتى يصح معنى « نعلم المجاهدين » أي معنى وصفهم بهذا وذلك لا يكون إلا بعد وجود الجهاد من جهتهم .

وقوله « مالكم من دونه من ولي ولا شفيع » في منه تعالى أن يكون للخلق ناصر ينصرهم من دون الله أو شفيع يشفع لهم ، كما كانوا يقولون: نعبدكم ليقربونا الى الله زلفى .

ثم قال « افلا تتذكرون » في ما قلناه وتعتبرون به ، فتعلموا صحة ما بيناه لكم . وقوله « يدبر الأمر من السماء الى الارض » معناه ان الذي خلق السموات والارض وما بينهما في هذه المدة يدبر الامور كلها ، ويقدرها على حسب إرادته في ما بين السماء والارض ، وينزله مع الملك الى الارض « ثم يعرج اليه » يعني الملك يصعد الى المكان الذي أمره الله تعالى أن يعرج اليه ، كما قال ابراهيم : « اني ذاهب الى ربي » (٢) أي ارض الشام التي امرني ربي . ولم يكن الله بأرض الشام ، ومثله قوله تعالى « ومن يخرج من بيته مهاجراً الى انه ورسوله » (٣) يريد الى المدينة . ولم يكن الله في المدينة . وقوله « في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون » قال ابن عباس ، والضحاك : معناه يوم كان مقداره لو ساره غير الملك ألف سنة مما يعده البشر . وقيل : معناه خمس مئة عام نزول وخمس مئة عام صعود ، فذلك ألف سنة . وقال قوم : يجوز ان يكون يوم القيامة يوماً له اول وليس له آخر . وقته اوقاتاً يسمى بعضها الف سنة وبعضها خمسين الف

(١) سورة ٤٧ محمد آية ٣١ (٢) سورة ٣٧ الصافات آية ٩٩

(٣) سورة ٤ النساء آية ٩٩

سنة . وقيل : ان معنى « وإن يوماً عند ربك كألف سنة » انه فعل في يوم واحد من الأيام الستة التي خلق فيها السموات والارض ما لو كان يجوز أن يفعله غيره لما فعله إلا في الف سنة . وقيل : ان معناه إن كل يوم من الأيام الستة التي خلق فيها السموات كألف سنة من أيام الدنيا .

قوله تعالى:

﴿ ذَلِكْ عَالَمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (٦) الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ (٧) ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ (٨) ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ وَجَدَلَ لَكُمْ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ (٩) وَقَالُوا إِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ ۗ بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ ۝ (١٠) ﴾

خمس آيات عراقية لم يعدوا « جديد » آية . وست في ما عداها ، لأنهم عدوا « جديد » آية .

قرأ ابن كثير ، وابو عمرو ، وابن عامر « احسن كل شيء خلقه » باسكان اللام . الباقر بفتحها . من سكن اللام فعلى تقدير : الذي أحسن خلق كل شيء اي جعلهم يحسنونه والمعنى انه ألهمهم جميع ما يحتاجون اليه . قال الزجاج : ويجوز ان يكون على البدل ، والمعنى : احسن كل شيء . ويجوز أن يكون على المصدر وتقديره الذي خلق كل شيء خلقه . ومن فتح اللام جعله فعلا ماضياً ، ومعناه

احسن الله كل شيء خلقه على إرادته ومشيبته ، وأحسن الانسان وخلقته في احسن صورة . وقيل : معناه إن وجه الحكمة قائم في جميع أفعاله ، ووجوه القبح منتفية منها ، ووجه الدلالة قائم فيها على صانعها ، وكونه عالماً . والضمير في قوله « خلقه » كناية عن اسم الله .

لما اخبر الله تعالى انه الذي خلق السموات والارض وما بينهما في ستة أيام واستولى على العرش ، وانه الذي يدبر الأمور ما بين السموات والارض بين - ههنا - ان الذي يفعل ذلك ويقدر عليه هو « عالم الغيب والشهادة » أي يعلم السر والعلانية « العزيز » في انتقامه من أعدائه « الرحيم » بعباده ، المنعم عليهم ، و (الغيب) خفاء الشيء عن الإدراك . والشهادة ظهوره للإدراك فكأنه قال : يعلم ما يصح أن يشاهد ، وما لا يصح أن يشاهد فيدخل في ذلك المعلوم والحياة والموت والقدرة وجميع ما لا يصح عليه الرؤية . والعزير : هو القادر على منع غيره ولا يقدر الغير على منعه ، وأصله المنع من قولهم : من عز بزاً ، من غلب سلب ، لأن من غلب أسيره فمنعه أخذ سلبه .

ثم قال الذي احسن كل شيء خلقه ، ومعنى ذلك في جميع ما خلقه الله تعالى وأوجده فيه وجه من وجوه الحكمة ، وليس فيه وجه من وجوه القبح . وذلك يدل على ان الكفر والضلال وسائر القبائح ليست من خلقه . ولفظة (كل) وإن كانت شاملة للأشياء كلها ، فالمراد به الخصوص - ههنا - لأنه أراد ما خلقه الله تعالى من مقدراته دون مقدور غيره ، ونصب قوله « خلقه » بالبدل من قوله « كل شيء » كما قال الشاعر :

وظعني اليك الليل حضنيه اني لتلك إذاهاب الهداي ففعل (١)

وتقديره وظعني حضني الليل اليك . وقال الآخر :

كأن هنداً ثناياها وبهجتها يوم التقينا على ادحال دباب (١)
والعنى كأن ثنايا هندو بهجة هند . وقوله «وبدأ خلق الانسان من طين»
أي ابتداء خلق الانسان من طين ، يريد انه خلق آدم الذي هو أول الخلق
من طين ، لأن الله تعالى خلق آدم من تراب ، فقلبه طيناً ، ثم قلب الطين
حيواناً ، وكذلك قال « إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم
قال له كن فيكون » (٢) وقال - ههنا - و «وبدأ خلق الانسان من طين»
وكل ذلك لما في التصريفين دليل وقوله « ثم جعل نسله من سلالة » يعني نسل
الانسان الذي هو آدم وولده من سلالة ، وهي الصفوة التي تنسل من غيرها
خارجة ، قال الشاعر :

فجاءت به غضب الاديم غضنفرآ سلالة فرج كان غير حصين (٣)
« من ماء مهين » قال قتادة : المهين الضعيف . وهو (فعيل) من المهنة .
وقوله « ثم سواه » أي عدله ورتب جوارحه « ونفخ فيه » يعني في
ذلك المخلوق ﴿ من روحه ﴾ فأضافه الى نفسه اضافة اختصاص وإضافة ملك على
وجه التشريف . ثم قال « وجعل لكم » معاشر الخلق « السمع » لتسمعوا به
الاصوات « والابصار » لتبصروا بها المرئيات « والافئدة » أي وخلق لكم
القلوب لتعقلوا بها ﴿ قليلا ما تشكرون ﴾ أي تشكرون نعم الله قليلا من كثير
و (ما) زائدة ، ويجوز ان تكون مصدرية ، والتقدير قليلا شكركم ، لأن نعم

(٢) سورة ٣ آل عمران آية ٥٩

(١) مجاز القرآن ٢ / ١٣٠

(٣) مر تخريجها في ٧ / ٣٥٣

﴿ ج ٨ م ٣٨ من التبيان ﴾

الله لا تحصى . ثم حكى عن الكفار فقال ﴿ وقالوا أنذا ضلانا في الأرض ﴾ وفيه لغتان فتح اللام وكسرها ، وكل شيء غلب عليه غيره حتى يغيب فيه ، فقد ضل فيه ، قال الاخطل :

كنت الفندي في موج أكدر مزبد قذف الآتي به فضل ضلالا (١)
وقال مجاهد وقتادة : معنى ﴿ ضلنا ﴾ هلكننا . وقال ابو عبيدة : همدنا فلم يوجد لهم دم ولا لحم ﴿ أننا في خلق جديد ﴾ حكاية عن تعجبهم وقولهم كيف نخلق خلقاً جديداً ، وقد هلكننا وتزقت أجسامنا . ثم قال ﴿ بل ﴾ هؤلاء الكفار ﴿ بلقاء ربهم ﴾ بالعذاب والعقاب ﴿ كفرون ﴾ أي جاحدون ، فلذلك قالوا : إذا ضلنا في الأرض أننا في خلق جديد ، جعل ﴿ إذا ﴾ منصوبة بـ (ضلنا) وتكون في معنى الشرط ، ولا توصل إلا بذكر الفاء بعدها ، لأن (إذا) قد وليها الفعل الماضي ولا يجوز أن تنصب (إذا) بما بعدها إذ لا خلاف بين النحويين فيه . وقرأ الحسن ﴿ صلنا ﴾ بالصاد غير منقوطة . ومعناه احد شيتين : احدهما - انتنا وتغيرنا وتغيرت صورنا ، يقال صل اللحم ، وأصل إذا أنتن ، والثاني - صلنا صرنا من جنس الصلة وهي الأرض اليابسة .

قوله تعالى :

﴿ قُلْ يَتَوَفَّيْكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ (١١) وَكُلُّ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُؤُسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ (١٢) وَكُلُّ

شئنا لا تيناكُلْ نَفْسٍ هُدَيْهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ
 جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ (١٣) فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ
 يَوْمِكُمْ هَذَا إِنَّا نَسِينَاكُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنتُمْ
 تَعْمَلُونَ (١٤) إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا
 وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ (١٥) خمس آيات بلاخلاف

أمر الله نبيه ﷺ أن يخاطب المكلفين بأن يقول لهم « يتوفاكم ملك الموت »
 أي يقبض أرواحكم ، قال قتادة يتوفاكم ومعه أعوان من الملائكة ، والتوفي
 أخذ الشيء على تمام ، قال الراجز :

ان بني أدرد ليسوا من أحد ولا توفاهم قريش في العدد (١)

ومنه قوله « الله يتوفى الأنفس حين موتها » (٢) ويقال : استوفى الدين
 إذا قبضه على كماله ، فملك الموت يتوفى الانسان باخذ روحه على تمام فيخرج بها
 الى حيث أمره الله تعالى . وقوله « يتوفاكم » يقتضي أن روح الانسان هي الانسان
 فلاضافة فيها وقعت كما وقعت في نفس الانسان ، والملك مشتق من الألوكة
 وهي الرسالة كما قال الهذلي .

الكني اليها وخير الرسو ل أعلمهم بنواحي الخبر (٣)
 وقوله « الذي وكل بكم » صفة للملك الذي يتوفى الأنفس ، وأن الله

(١) مر في ٣ / ٣٠٤ و ٤ / ١٦٩ (٢) سورة ٣٩ الزمر آية ٤٢

(٣) مر في ٨ / ١٩

قد و كاه بمعنى فوض اليه قبض الأرواح . والتوكيل تفويض الأمر الى غيره للقيام به ، و كاه توكيلاً ، وتوكل عليه توكلاً ، ووكله يوكله وكالة .

وقوله « ثم الى ربكم ترجعون » معناه إنكم الى جزاء الله من الثواب والعقاب تردون . وانما جعل الرجوع الى الجزاء رجوعاً اليه تفخيماً للأمر . وقيل : معناه تردون الى ان لا يملك لكم أحد ضراً ولا نفعاً إلا الله تعالى . وفيه تعظيم لهذه الحال . واقتضى الوعيد . ثم قال لنبية ﷺ « ولو ترى » يا محمد « إذ المجرمون » فجواب (لو) محذوف وتقديره : ولو ترى إذ المجرمون ناكثوا رؤسهم إذا بمثوا ، من الندم على تفریطهم في الايمان لرأيتم ما تعتبرون به . والخطاب للنبي ﷺ والمراد به الأمة : ناكثوا رؤسهم « من الغم . وقيل : من الحياء والخزي مما ارتكبوه من المعاصي » عند ربهم « يعني يوم القيامة الذي يتولى الله تعالى حساب خلقه . وفي الكلام حذف لان تقديره قائلين « ربنا أبصرنا وسمعنا » ومعناه أبصرنا الرشد وسمعنا الحق . وقيل : معناه أبصرنا صدق وعدك وسمعنا تصديق رسالك . وقيل معناه : إنا كنا بمنزلة العمي ، فقد أبصرنا ، وبمنزلة الصم ، فسمعنا « فارجعنا » أي ردنا الى دار التكليف « نعمل صالحاً » من الطاعات غير الذي كنا نعمل من المعاصي « إنا موقنون » اليوم لا نرتاب بشيء من الحق والرسالة .

ثم قال تعالى مخبراً عن نفسه « ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها » ومعناه الاخبار عن قدرته انه يقدر على إجلابهم الى الايمان بان يفعل أمراً من الامور يلجئهم الى الاقرار بتوحيد الله ، لكن ذلك يبطل الغرض بالتكليف ، لان المقصود استحقاق الثواب ، والالغاء لا يثبت معه استحقاق الثواب وقال الجبائي يجوز أن يكون المراد . ولو شئنا لأجبنهم الى ما سألوا ولرددتهم الى دار التكليف

ليعملوا بالطاعات « ولكن حق القول مني » أن اجازيهم بالعقاب ، ولا أردم وقيل : ولو شئنا لهديناكم الى الجنة « ولكن حق القول مني » أي أخبرت وأوعدت أنني « لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين » بكفرهم بالله ووجدهم وحدانيته وكفرانهم نعمه . ثم حكى تعالى ما يقال لمن تقدم ذكره الذين طلبوا الرجوع الى دار التكليف ، فانه يقال لهم يوم القيامة ، إذا حصلوا في العذاب « فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا » أي انما فعلتم فعل من نسي لقاء جزاء هذا اليوم ، فتركتم ما أمركم الله به وعصيتموه « انا نسيناكم » أي فعلنا معكم جزاء على ذلك فعل من نسيكم يعني من ثوابه ، وترككم من نعمه . والنسيان الترك . ومنه قوله « ولقد عهدنا الى آدم من قبل فنسي » (١) وقال النابغة :

سفود شرب نسوه عند مفئاد (٢)

أي تركوه فلم يستعملوه ، قال المبرد ، لانه لو كان المراد النسيان الذي هو ضد الذكر لجاز أن يكونوا استعملوه « وذوقوا عذاب الخلد » الذي لافناء له جزاء « بما كنتم تعملون » من المعاصي .

ثم اخبر تعالى عن حال المؤمنين ووصفهم بأن المؤمن على الحقيقة الكامل الايمان بآيات الله وبحججه « هم الذين إذا ذكروا » بحجج الله وتليت عليهم آياته خروا سجداً شكراً على ما هداهم لمعرفة وأنعم عليهم من فنون نعمه ونزهوا الله تعالى عما لا يليق به من الصفات وعن الشرك به حامدين لربهم غير مستكبرين ولا مستنكبين من الطاعة .

(١) سورة ٢٠ طه آية ١١٥

(٢) من هذا البيت كاملاً في ٦ / ٨٢

قوله تعالى:

﴿ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا
وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ (١٦) فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ
قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (١٧) أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ
كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ (١٨) أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَى نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (١٩) وَأَمَّا الَّذِينَ
فَسَقُوا فَمَا لَهُمْ نَارُ النَّارِ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا
وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنْتُمْ بِهِ تُكذِّبُونَ ﴾ (٢٠)

خمس آيات بلاخلاف.

قرأ « اخفي » باسكان الياء حمزة ويعقوب . الباقون - بفتح الياء - من
سكن الياء جعله فعلا مستقبلا وحجته قراءة عبد الله « ما تخفي لهم » ومن فتح
جعله فعلا ما ضيا على ما لم يسم فاعله ، فعلى قراءة حمزة (ما) نصب مفعول به ،
وعلى ما في القرآن إن موضع (ما) رفع بما لم يسم فاعله . والله فاعله و « قرّة
أعين » شيء أعده الله لعباده لم يطلعهم عليه في دنياهم ، كما قال النبي ﷺ (هو
ملاعين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر) وصف الله تعالى
المؤمنين الذين ذكرهم في الآية الأولى في هذه الآية بأن قال : وهم الذين
لا يستكفون عن عبادته « تتجافى جنوبهم عن المضاجع » أي يرتفعون عن

مواضعهم التي ينامون عليها فالتجافي تعاطي الارتفاع عن الشيء ، ومثله النبو يقال جفانته يحنو جفناه إذا بنا عنه . وتجافى عنه يتجافى تجافياً ، واستجفاه استجفاه والمضجع موضع الاضجاع ، والاضطجاع هو القاء النفس « يدعون ربهم » أي داعين ربهم الذي خلقهم وأوجدهم « خوفاً » من عذابه يسألونه المغفرة « وطمعاً » في ثوابه . واتقصب « خوفاً ، وطمعاً » على انه مفعول له أي للخوف وللطمع « ومما رزقناهم ينفقون » في طاعة الله وسبيل ثوابه ، ووجه المدح بذلك أن هؤلاء المؤمنين يقطعهم اشتغالهم بالدعاء لله عن طيب المضطجع لما يأملون به من الخير والبركة من الله تعالى ، لأن آمالهم مصروفة إليه ، واتكلمهم في أمورهم عليه ، وقال الشاعر في التجافي :

وصاحبي ذات هباب دمشق وابن ملاط متجاف ادفق (١)

أي متنج عن كركرتها ، وقال أنس وقتادة : انه مدح قرماً كانوا يتنفلون بين المغرب والعشاء . وقال الضحك : انهم كانوا يذكرون الله بالدعاء والتعظيم وقال قتادة : « خوفاً » من عذاب الله « وطمعاً » في رحمة الله « ومما رزقناهم ينفقون » في طاعة الله . وقال ابو جعفر ، وابو عبد الله عليهما السلام الآية متناولة لمن يقوم الى صلاة الليل عن لذيذ مضجعه وقت السحر ، وبه قال معاذ والحسن ومجاهد ، وقال عبد الله بن رواحة في صفة النبي صلى الله عليه وسلم :

يلبت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع

ثم قال تعالى « فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين » تحتمل (ما) في قوله « ما أخفي » أن تكون بمعنى الذي ويكون موضعها النصب ، ويحتمل أن تكون بمعنى (أن) ويكون موضعها الرفع ، وتكون الجملة في موضع نصب ، والمعنى

ليس يعلم أحد كنه ما أعد الله لهؤلاء المؤمنين الذين تقدم وصفهم من أنواع اللذات والأشياء التي تقر أعينهم بها على كنه معرفتها . وقولهم قرت عيناه أي فرحها الله ، لأن المستبشر الضاحك يخرج من عينه ماء بارد من شؤونه . والباكي جزعاً يخرج من عينيه ماء سخن من الكبد ، ومنه قولهم : سخنت عينه - بكسر الحاء - (جزاء بما كانوا يعملون) من الطاعات في دار التكليف ، وإنما في العلم عنهم مع أن المؤمن يعلم أنه مستحق للثواب ، لأن العلم بالشيء يكون من وجهين : أحدهما - أن يعلم الشيء على طريق الجملة ، وهو الذي يحصل للمؤمن في دار التكليف .

والآخر - أن يحصل على طريق التفصيل ، وذلك موقوف على مشاهدتهم للثواب الذي يرونه عند زوال التكليف وحضور الثواب .
ثم قال تعالى ﴿ أفمن كان مؤمناً ﴾ مصداقاً بالله عارفاً به وبأنبيائه عاملاً بما أرجيه الله عليه وندبه إليه ﴿ كمن كان فاسقاً ﴾ خارجاً عن طاعة الله بارتكاب معاصيه على وجه الإنكار لذلك ، فلذلك جاء به على لفظ الاستفهام ، ثم أخبر تعالى بأنهم ﴿ لا يستوون ﴾ فقط ، لأن منزلة المؤمن الثواب وأنواع اللذات ، ومنزلة الفاسق العذاب وفنون العقاب . ثم فسر ذلك بما قال بعده فقال ﴿ أما الذين آمنوا ﴾ بالله وصدقوه وصدقوا أنبياءه ﴿ وعملوا الصالحات ﴾ وهي الطاعات مع ذلك ﴿ فلهم جنات المأوى ﴾ فللمأوى المقام أي لهم هذه البساتين التي وعدم الله بها بأوون إليها ﴿ نزلاً بما كانوا يعملون ﴾ أي في مواضع لهم ينزلون فيها مكافأة لهم على طاعاتهم التي عملوها . وقال الحسن : ﴿ نزلاً ﴾ أي عطاء نزوله ﴿ وأما الذين فسقوا ﴾ بخروجهم عن طاعة الله إلى معاصيه ﴿ فإوأمهم النار ﴾ بأوون إليها نعوذ بالله منها ﴿ كلما أرادوا أن يخرجوا منها ﴾ أي كلما كادوا وهموا

بالخروج منها لما يلحقهم من العذاب ﴿ اعبدوا فيها ﴾ أي ردها فيها وقال الحسن :
 كلما كادوا الخروج منها لأنها ترميهم بلهبها ضربوا بمقامح حتى يمودوا فيها ، وقيل :
 لهم مع ذلك على وجه التقريع والتبكيث ﴿ ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به
 تكذبون ﴾ أي العذاب الذي كنتم به تبحدون في دار الدنيا ولا تصدقون به .
 وقال ابن أبي ليلي : نزلت الآية في رجل من قريش وعلي عليه السلام وقال غيره :
 إن هذه الآيات نزلت في علي ابن أبي طالب عليه السلام والوليد بن عقبة بن أبي
 معيط ، فالمراد به علي عليه السلام والفاسق هو الوليد بن عقبة ، روي أنه لقيه
 يوماً فقال لعلي : انا أبسط منك لساناً واحداً منك سناناً ، فقال علي : عليه السلام ليس
 كما قلت يا فاسق . فنزل قوله ﴿ أمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً ﴾ فقال
 فتادة : والله ما استوا ، لا في الدنيا ولا في الآخرة ولا عند الموت .

قوله تعالى :

﴿ وَلَنذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَذْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ
 لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (٢١) وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ
 عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ (٢٢) وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ
 فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ (٢٣)
 وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أُمَّةً يَهْتَدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا
 يُوقِنُونَ (٢٤) إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْضِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا كَانُوا
 ﴾ (ج ٨ م ٣٩ من التبيان)

فيه يَخْتَلِفُونَ (٢٥) خمس آيات بلاخلاف .

قرأ حمزة والكسائي ورويس ﴿ لما صبروا ﴾ بكسر اللام والتخفيف أي
 لصبرهم . الباقر بالتشديد وفتح اللام بمعنى حين صبروا .
 أقسم الله تعالى في هذه الآية ، لان اللام في قوله ﴿ ولنديقنهم ﴾ هي التي
 يتلقى بها القسم ، وكذلك النون الثقيلة ، بأنه يذيق هؤلاء الفساق الذين تقدم وصفهم
 العذاب الادي بعض ما يستحقونه . وقيل : العذاب الادي هو العذاب الأصغر
 وهو عذاب الدنيا بالقتل والسبي والقحط والفقر والمرض والسقم وما جرى
 هذا المجرى . وقيل : هو الحدود . وقيل : عذاب القبر . وعن جعفر بن محمد عليه السلام :
 ان العذاب الادي هو القحط ، والأكبر خروج المهدي بالسيف . والعذاب الأكبر
 عند المفسرين هو عذاب الآخرة بالنار التي يستفزع الانسان بالآلام وفي
 الادي معنى الأقرب . وقد يكون الادي من الاشياء في الحسن ، وهو أن
 يفعل على انه ليس فيه ظلم لاحد إذا فعل للشهوة ، والادي في القبح ما يفعل
 وفيه ظلم يسير اتباعاً للشهوة ، والاعلى في الحسن هو ما ليس فوقه ما هو اعلى
 منه يستحق به العبادة . والادي في العذاب أكبر في الآلام ، لان العذاب
 استمرار الألم ، وليس فوق عذاب الكفر عذاب ، لأن عذاب الفسق دونه .
 وقال ابن عباس : وابي بن كعب والحسن : العذاب الادي مصائب الدنيا .
 وقال ابن مسعود : هو القتل يوم بدر . والعذاب الأكبر عذاب الآخرة . وهو
 قول الحسن ومجاهد وابن زيد وابن مسعود .

وقوله ﴿ لعلمهم يرجعون ﴾ إخبار منه تعالى أنه يفعل بهم ما ذكره من
 العذاب الادي ، ليرجعوا عن معاصي الله الى طاعته ويتوبوا منها . وهو قول

عبدالله وابي العالية وقتادة .

ثم قال الله تعالى على وجه التقريب لهم والتبكيث « ومن أظلم » لنفسه بارتكاب المعاصي وإدخالها في استحقاق العقاب « ممن ذكر بآيات ربه » أي نبيه على حججه تعالى التي توصله الى معرفته ومعرفة ثوابه ، « ثم أعرض عنها » جانباً ، ولم ينظر فيها . ثم قال « إنا من المجرمين » الذين يفعلون المعاصي بقطع الطاعات وتركها « منتقمون » بأن نعذبهم بعذاب النار .

ثم اخبر تعالى فقال « ولقد آتينا موسى الكتاب » يعني التوراة « فلا تكن في مرية من لقائه » أي في شك من لقائه يعني لقاء موسى ليلة الاسراء بك الى السماء - على ما ذكره ابن عباس - وقيل : فلا تكن في مرية من لقاء موسى في الآخرة ، وقال الزجاج : فلا تكن يا محمد في مرية من لقاء موسى الكتاب . والمرية الشك . وقال الحسن : فلا تكن في شك من لقاء الاذى ، كما لقي موسى كأنه قال : فلا تكن في شك من أن تلقى كما لقي موسى « وجعلناه هدى لبني اسرائيل » قال قتادة : وجعلنا موسى هادياً لبني اسرائيل ، وضع المصدر في موضع الحال . وقال الحسن : معناه جعلنا الكتاب هادياً لهم « وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا » قال قتادة : معناه جعلنا منهم رؤساء في الخير يقتدى بهم يهدون الى فعل الخير بأمر الله « لما صبروا » قيل : فيه حكاية الجزاء ، وتقديره قيل لهم : إن صبرتم جعلناكم أئمة ، فلما صبروا جعلوا أئمة - ذكره الزجاج - و « كانوا بآياتنا » أي بحججنا « يوقنون » أي لا يشكون فيه . واليقين وجدان النفس بالثقة على خلاف ما كانت عليه من الاضطراب والحيرة .

ثم قال لنبيه « إن ربك » يا محمد « هو » الذي « يفصل بينهم يوم القيامة » أي يحكم بينهم ، يعني بين المؤمن والكافر والفاسق « في ما كانوا فيه يختلفون »

في دار الدنيا من التصديق بالله وبرسوله والايان بالبعث والنشور وغير ذلك.

قوله تعالى :

﴿ أَوْ لَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِينِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ أَفَلَا يَسْمَعُونَ ﴾ (٢٦) أَوْ لَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ (٢٧) وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (٢٨) قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ (٢٩) فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرِ إِنَّهُمْ مُنْتَظَرُونَ (٣٠)

• خمس آيات بلاخلاف •

القرءاء كلها على الياه في قوله « أو لم يهد لهم » بمعنى او لم يهد اهلاكنا لهم لمن مضى من القرون . وقرىء بالنون بمعنى الاخبار عن الله تعالى أنه الذي بين لهم هلاك الماضين وأرشدهم بذلك الى الحق وأتباعه ، فاضافه الى نفسه . يقول الله تعالى منبهاً لخلقته على وجه الاعتبار بحججه « أو لم يهد لهم » ومعناه او لم يبصرهم ويرشدهم من غوايتهم ، يقال : هداه يهديه في الدين هدى ، وهدى الى الطريق هداية ، واهتدى إذا قبل الهداية . والواجب من الهدى : هو ما يؤدي إلى ما ليس للعبد عنه غنى في دينه ، فاللطف على هذا هدى ، والنظر المؤدي الى معرفة الله هدى . وفاعل « يهد » مضمرفيه ،

وتقديره أو لم يهد لهم إهلاكنا من أهلكتنا من القرون الماضية جزاء على كفرهم بالله وإرتكابهم لمعاصيه ، ولا يجوز أن يكون فاعل « يهد » « كم » في قوله « كم أهلكتنا » لأن « كم » لا يعمل فيها ما قبلها إلا بحروف الاضافة ، لأنها على تقدير الاستفهام الذي له صدر الكلام ، واجاز الفراء أن يكون فاعل « يهد » « كم » ولم يجزه البصريون .

وقوله « يعيشون في مساكنهم » أي أهلكتناهم بغتة وهم متشاغلين بنفوسهم ويعشون في منازلهم . ثم قال « إن في ذاك لآيات » أي لحججاً واضحات « أفلا يسمعون » ومعناه أفلا يتدبرون ما يسمعون من هذه الآيات ، لأن من لا يتدبر ما يسمعه ، ولا يفكر فيه . فكأنه لم يسمعه . ثم نبههم على وجه آخر فقال « أو لم يروا » ومعناه أو لم يعلموا « أننا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعاً نأكل منه انعامهم وأنفسهم » فالسوق الحث على السير ، ساقه يسوقه سوقاً ، فهو سائق ، يقول الله تعالى نسوق ماء المطر إلى هذه الأرض الجرز ، فنبت به ضرزاً من النبات الذي يتغذى به الانسان والانعام وغيرهم والأرض الجرز هي الأرض اليابسة التي ليس فيها نبات ، انقطع ذلك لانقطاع الامطار ، وهو مشتق من قر لهم : سيف جراز أي قطاع ، لا يلقى على شيء إلا قطعته وناقه جراز ، إذا كانت تأكل كل شيء . لأنها لا تبق شيئا إلا قطعته بفيها وأرض جروز ، وهي التي لا تبق على ظهرها شيئاً إلا أهلكته ، كالناقه الجراز ورجل جروز أكل ، قال الراجز :

خب جروز إذا جاع بسكا [يأكل التمر ولا يلقى النوى] (١)
وفيه أربع لغات أرض جرز - بضم الجيم والراء ، وبضم الجيم واسكان

الراء وفتح الجيم والراء ، وفتح الجيم واسكان الراء .
وقال ابن عباس ﴿ نسوق الماء ﴾ بالسيول ، لانها مواضع عالية ، قال وهي :
قرى بين اليمن والشام . ثم قال ﴿ أفلا يبصرون ﴾ بأن يفكروا في ذلك
فيدلهم على انه لا يقدر على ذلك أحد غير الله الذي لا شريك له . ثم حكي
عنهم أنهم ﴿ يقولون متى هذا الفتح ان كنتم صادقين ﴾ مستعجلين لما وعد الله
تعالى من الفصل بينهم في قوله ﴿ ان ربك هو يفصل بينهم ﴾ يعنون متى يجيء .
فتح الحكم بيننا وبينكم في الثواب والعقاب ، والفتح القضاء والحكم ، وقيل : انه
أراد به فتح مكة ، فعلى هذا قوله ﴿ يوم الفتح ﴾ يوم فتح مكة ﴿ لا ينفع الذين
كفروا إيمانهم ﴾ لا يليق به . وقيل : لا ينفع الذين قبلهم خلد - من بني كنانة -
إيمانهم . والتأويل هو الأول ، فقال الله تعالى انبيه محمد ﴿ قل ﴾ لهم يا محمد ﴿ يوم
الفتح ﴾ أي يوم القضاء والفصل . وقال مجاهد : يوم القيامة ﴿ لا ينفع الذين
كفروا ﴾ بآيات الله ﴿ إيمانهم ﴾ لان التكليف قد زال عنهم ، ومعارفهم تحصل
ضرورة ﴿ ولا هم ينظرون ﴾ أي ولا يؤخرون ايضاً ، فلا ينبغي ان يستعجلوا
مجيئه . ثم قال لنبيه ﷺ ﴿ فأعرض عنهم ﴾ يا محمد ، فانه لا ينفع فيهم
الدعاء والوعظ . وقيل : كان ذلك قبل أن يؤمر بالجهاد . وقيل : أعرض
عن أذاهم ﴿ وانتظر ﴾ حكم الله تعالى فيهم وإهلاكهم ﴿ فانهم منتظرون ﴾
أيضاً الموت الذي يؤديهم الى ذلك . وقيل : انه سيأتيهم ذلك ، فكأنهم
كانوا ينتظرونه .

٣٣ - سورة الاحزاب

مدنية في قول مجاهد والحسن وهي ثلاث وسبعون آية بلا خلاف .

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (١) وَأَتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ لِإِنَّ
اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (٢) وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ
وَكِيلًا (٣) مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ
أَزْوَاجَكُمْ أَلْيَافًا تُتَّاهَرُونَ مِنْهَا تَكْفُمُومًا وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ
أَبْنَاءَكُمْ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي
السَّبِيلَ (٤) أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا
أَبَاءَهُمْ فَاخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ

فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا
رَحِيمًا ﴿٥﴾ خمس آيات .

قرأ ابن كثير و ابو عمرو ، و نافع و أبو جعفر ﴿ اللاء ﴾ بهمزة ليس
بعدها ياء ، إلا أن ابا عمرو لين الهمزة . وقرأ ابن عامر و اهل الكوفة بهمزة
بعدها ياء ، وقرأ ﴿ تظاهرون ﴾ بفتح التاء مشددة الظاء بغير ألف - ابن كثير
و نافع و ابو عمرو - وقرأ عاصم إلا الكسائي عنه ﴿ تظاهرون ﴾ بضم التاء خفيفة
الظاء و الف بعدها . وقرأ ابن عامر بتشديد الظاء و الألف وفتح التاء . فمن
قرأ ﴿ تظاهرون ﴾ بتشديد الظاء اراد تظاهرون ، فأدغم احدى التاءين في
الظاء . و من قرأ بغير الف مشدداً اراد تظاهرون ، و ادغم احدى التاءين في
الظاء . و عاصم جعل الفعل بين اثنين . فقال ﴿ تظاهرون ﴾ بضم التاء و تخفيف
الظاء مع الالف . وقرأ ابو عمرو ﴿ بما يعملون خيراً ﴾ و ﴿ بما يعملون بصيراً ﴾
بالياء فيهما . الباساقون بالتاء . و جه قراءة أبي عمرو قوله « ولا تطع الكافرين
و المنافقين » بأن الله يعلم ما يفعلونه ، فيجاز بهم بحسبه . و وجه التاء الخطاب لهم .
هذا خطاب من الله تعالى للنبي ﷺ والمراد به جميع الأمة كما قال « يا أيها
النبي إذا طلقتم » (١) فخصه بالخطاب ، و أراد به جميع المسلمين ، يأمرهم الله
بتقواه ، و تجنب معاصيه ، و فعل طاعته ، فنهاهم عن طاعة الكافرين الذين يجحدون
نعم الله و يتخذون معه إلهاً سواه . و مثل ذلك نهاء عن طاعة المنافقين و متابعتهم
لما يريدونه .

وسبب نزول الآية أن أبا سفيان و جماعة من الكفار قدموا على النبي ﷺ

المدينة ، ودعوه الى اشياء عرضوها عليه ، فأراد المسلمون قتلهم . فأنزل الله سبحانه « يا أيها النبي اتق الله » في نقض العهد ، وقتل هؤلاء الكفار « ولا تطع الكافرين » في ما يدعونك اليه . ولا « المنافقين » في قتلهم ونقض العهد . والمنافق هو الذي يظهر الايمان ويبطن الكفر ، والكافر هو الذي يظهر الكفر ويبطنه .

ثم قال « إن الله كان عليماً حكيماً » . في ما يوحى اليك من أمرهم ويأمرهم بالطاعة وترك المعصية في متابعتهم في ما يريدونه ولما نهاهم عن متابعة الكفار والمنافقين قال « واتبع ما يوحى اليك من ربك » امره ان يتبع الذي يوحى الله اليه من أمره ونهيه ، فعلى موجب هذه الآية لا يجوز لأحد أن يطيع الكفار والمنافقين ، وإن دعوه الى الحق ، ولكن يفعل الحق ، لأنه حق للأجل دعائهم اليه « إن الله كان بما تعملون خبيراً » تهديد لهم ، لأن المراد أنه لا يخفى عليه شيء من أعمالكم فيجازيكم بحسبها إن كان سوء أعاقبكم ، وإن كان طاعة أنا بكم عليها . ومن قرأ - بالياء - أراد الاخبار عن الكفار والخطاب متوجه الى النبي ﷺ . ومن قرأ - بالتاء - خاطباً للجميع . ثم أمر النبي ﷺ والمراد به جميع المكلفين فقال « وتوكل على الله وكفى بالله وكيلاً » أمرهم ان يتوكلوا على الله ويفوضوا أمرهم اليه ، فإن الله تعالى كاف في ما يوكل اليه . و (الوكيل) القائم بالتدبير لغيره بدعاء من له ذلك اليه ، فالحكمة تدعو الى أن الله تعالى القائم بتدبير عباده ، فهو وكيل عليهم من أوكد الوجوه .

ثم قال تعالى « ما جعل الله لرجل من قبلين في جوفه » قال ابن عباس : كان المنافقون يقولون : لمحمد قلبان ، فأكذبهم الله . وقال مجاهد وقتادة ، وهو ﴿ ج ٨ م ٤٠ من التبيان ﴾

في رواية عن ابن عباس : أنه كان رجل من قريش يدعى ذا القليلين من دهاه وهو أبو معمر جميل بن اسد ، فنزلت هذه الآية فيه . وقال الحسن : كان رجل يقول : لي نفس تأمرني ونفس تنهاني ، فأنزل الله فيه هذه الآية . وقال الزهري : هو مثل في ان هذا ممتنع كامتناع أن يكون ابن غيرك ابنك . وروي عن جعفر الصادق عليه السلام أنه قال ! ما جعل الله لرجل من قبلين في جوفه يحب بهذا قوماً ويحب بهذا اعداءهم . ولا يمكن أن يكون لانسان واحداً قلبان في جوفه ، لأنه كان يمكن أن يوصل إنسانان فيجعلان إنساناً واحداً ، وقد يمكن أن يوصل بما لا يخرجهما عن أن يكونا انسانين ، وليس ذلك إلا من جهة القلب الواحد أو القليلين ، لانه إذا جعل لهما قلبان يريد أحدهما بقلبه ما لا يريد الآخر ويستهي ما لا يشتهي الآخر ، ويعلم ما لا يعلم الآخر فهما حيان لامحالة ، وليساً حياً واحداً . وقال الرماني : لا يجوز أن توجد الارادة والمعرفة في جزئين من القلب أو أجزاء وانما يصح أن توجد في جزء واحد ، قال : لان ما يوجد في جزئين بمنزلة ما يوجد في قليلين ، وقد بطل أن يكون لانسان واحد قلبان . وهذا الذي ذكره ليس بصحيح ، لأنه لا يمتنع أن يوجد معنيان مختلفان في جزئين من القلب ، لانهما وإن وجدا في جزئين فالحالان الصادران عنهما يرجعان الى الجملة وهي جملة واحدة وليساً يوجبان الصفة للمحل الواحد فيتنافى ، فعلى هذا لا يجوز أن يوجد في جزئين من القلب معنيان ضدان ، لاستحالة اجتماع معنهما في الحي الواحد ، ويجوز أن يوجد معنيان مختلفان او مثلان في جزئين من القلب ويوجبان الصفتين للحي الواحد ، وعلى هذا القياس ليس يمتنع ان يوجد قلبان في جوف واحد إذا كان ما يوجد فيهما يرجع الى حي واحد ، وانما المتنافي أن يرجع ما يوجد منهما الى حيين ، وذلك محال .

وقوله « وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم » أي ليس نساؤكم وأزواجكم إذا قلتن لمن أنتن علي كظهر أمي بصرن أمهاتكم على الحقيقة لان أمهاتكم على الحقيقة هن اللائي ولدنكم وأرضعنكم . وقال قتادة : إذا قال لزوجته أنت علي كظهر أمي ، فهو مظاهر ، وعليه الكفارة . وعندنا إن الظاهر لا يقع إلا ان تكون المرأة طاهرآ ، ولم يقربها في ذلك الطهر بجماع ، ويحضر شاهدان رجلان مسلمان ، ثم يقول لها أنت علي كظهر أمي ، ويقصد التحريم . فاذا قال ذلك حرم عليها وحرمت عليه أن يطأها حتى يكفر . وإن اختلف شيء من شرائطه ، فلا يقع ظهار أصلاً .

وقوله « وما جعل ادعياءكم أبناءكم » قال قتادة ومجاهد وابن زيد : نزلت في زيد بن حارثة ، فإنه كان يدعى ابن رسول الله ، والادعياء جمع دعي ، وهو الذي تبناه الانسان . وبين الله تعالى أن ذلك ليس بابن على الحقيقة ، ولذلك قال في آية أخرى « ما كان محمد أباً احد من رجالكم » (١) وقوله « ذلكم قولكم بأفوهكم » يعني أن قولكم في الدعي أنه ابن الرجل قول تقولونه بألسنتكم لاحقيقة له عند الله . ثم قال « والله يقول الحق » في ما بينه « وهو يهدي السبيل » يعني طريق الحق الذي يفضي بكم الى الثواب . ثم أمر المكلفين بأن يدعوا الادعياء « لا بائهم » الذين ولدوهم وينسبونهم اليهم أو الى من ولدوا على فراشهم « اقسط » أي ، فان ذلك اعدل عند الله ، واقسط بمعنى اعدل « فان لم تعلموا آباءهم » ولا تعرفوهم باعيانهم فهم « اخوانكم في الدين » أي في الملة فادعوهم بذلك « ومواليكم » أي بنوعكم أو لكم ولا هم إذا كنتم اعتمتموهم من رق . ثم قال « وليس عليكم جناح » أي حرج « في ما اخطأتم به » فنسبتموه

الى من انتمى اليه وإن الله لا يؤاخذكم به « ولكن ما تعمدت قلوبكم » فقصدتموه من ذلك و اردتموه هو الذي تؤاخذون به ، وموضع (ما) جر ، تقديره ولكن في ما تعمدت قلوبكم « وكان الله غفوراً رحيماً » يغفر لكم ما لم تتعمدوا من ذلك ، ويستره عليكم ويرحمكم بترك مؤاخذتكم به .

قوله تعالى :

(السَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتِكُمْ وَأُولَٰئِكَ الْأَرْحَامُ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا (٦)) وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا (٧) لِيَسْئَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صَدِقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا (٨) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا (٩) إِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونًا ﴿ (١٠) خمس آيات :

قرأ ابن كثير والكسائي وحفص عن عاصم «الظنوننا» بألف في الوقف دون الوصل . وقرأ نافع وابو جعفر وابو بكر عن عاصم وابن عامر - بالالف - فيهما . وقرأ ابو عمرو ويعقوب وحمة . - بغير الف - فيهما وفي المصحف بألف . من أثبت الالف أثبت لأجل الفواصل التي يطلب بها تشاكل المقاطع ، ولأن الألف ثابتة في المصاحف ، فاتبعوا المصحف ، ومن حذف قال : لأن هذا الألف يكون بدلا من التنوين في حال الوقف ، فاذا دخلت الألف واللام اسقطت التنوين ، فسقط ايضاً ما هو بدل منه ، ولأن مثل ذلك إنما يجوز في القوافي وذلك لا يليق بالقرآن ، قال الشاعر :

أقلى اللوم عاذل وانعتابا [وقولي ان اصبت لقد اصابا] (١)

أخبر الله تعالى ان «الني» ﷺ «أولى بالمؤمنين من انفسهم» بمعنى احق بتدبيرهم ، وبأن يختاروا ما دعاهم اليه . واهق بأن يحكم فيهم بما لا يحكم به الواحد في نفسه لوجوب طاعته التي هي مقرونة بطاعة الله ، وهو اولى في ذلك واهق من نفس الانسان ، لأنها ربما دنته الى اتباع العوى ، ولأن النبي ﷺ لا يدعو إلا الى طاعة الله ، وطاعة الله اولى ان يختار على طاعة غيره . وواحد الأنفس نفس ، وهي خاصة الحيوان الحساسة المدركة التي هي انفس ما فيه . ويحتمل ان يكون اشتقاقه من التنفس ، وهو الروح ، لان من شأنها التنفس به ، ويحتمل ان يكون مأخوذاً من النفاسة ، لأنها اجل ما فيه واكرمه . ثم قال «وأزواجه امهاتكم» والمعنى أنهن كالمهات في الحرمة ، وتحريم العقد عليهن . ثم قال «وأولوا الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين» أولوا الارحام هم أولوا الأنساب . لما ذكر الله أن ازواج النبي أمهاتهم

(١) قائله جرير ديوانه ٥٨ وسيبويه ٢ / ٢٨ ، ٢٩٩

في الحكم من جهة عظم الحرمة ، قال « وأولوا الارحام بعضهم اولى ببعض »
 أي إلا ما بين الله في كتابه مما لا يجوز لازواج النبي ﷺ أن يدعين أمهات
 المؤمنين . وقال قتادة : كان الناس يتوارثون بالهجرة ، فلا يرث الاعرابي المسلم
 المهاجر حتى نزلت الآية . وقيل : إنهم كانوا يتوارثون بالمؤاخاة الاولى . ثم
 نسخ ذلك ، فبين الله تعالى أن « أولى الارحام بعضهم اولى ببعض » أي من
 كان قريباه أقرب فهو أحق بالميراث من الأبعد ، وظاهر ذلك يمنع أن يرث مع
 البنت والام احد من الأخوة والاخوات ، لأن البنت والام أقرب من الأخوة
 والاخوات ، وكذلك يمنع أن يرث مع الاخت أحد من العمومة والعمات
 وأولادهم ، لأنها أقرب ، والخبر المروي في هذا الباب أن (ما أبقث الفرائض
 فلاولي عصبه ذكر) خبر واحد مطعون على سنده ، لا يترك لأجله ظاهر
 القرآن الذي بين فيه ان أولى الارحام الأقرب منهم اولى من الأبعد « في
 كتاب الله من المؤمنين » الموأخين والمهاجرين .

وقوله « إلا أن تفعلوا الى أوليائكم معروفاً » استثناء منقطع ، ومعناه لكن
 إن فعلتم الى أوليائكم معروفاً من المؤمنين وحلفائكم ما يعرف حسنه وصوابه
 فهو حسن ، ولا يكون على وجه نهى الله تعالى عنه ، ولا أذن فيه . وقال
 مجاهد معروفاً من الوصية لهم بشي . والعقل عنهم والنصرة لهم ، ولا يجوز أن
 يكونوا القرابة المشركين على ما قال بعضهم ، لقوله « لا تتخذوا عدوى وعدوكم
 اولياء » (١) وقد أجاز كثير من الفقهاء الوصية للقرابات الكفار . وعندنا
 ان ذلك جائز للوالدين والولد .

وقوله « كان ذلك في الكتاب مسطوراً » يعني أن ما ذكره الله كان مكتوباً

في الكتاب المحفوظ اثبتته الله وأطلع عليه ملائكته لمسا لهم في ذلك من اللطف فلا يجوز خلاف ذلك، وقيل: مسطوراً في القرآن. و (من) يحتمل أمرين: احدهما - أن يكون دخلت لـ (أولى) أي بعضكم أولى ببعض من المؤمنين والثاني - أن يكون التقدير، وأولوا الأرحام من المؤمنين والمهاجرين أولى بالميراث.

وقوله « وإذ أخذنا من النبيين » تقديره واذكر يا محمد حين أخذ الله من النبيين ميثاقهم ، قال ابن عباس : الميثاق العهد والميثاق الغليظ اليمين بالله تعالى على الوفاء بما حملوا . وقوله « ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقاً غليظاً » يعني ما عهد الله تعالى إلى الأنبياء المذكورين وأمرهم به من إخلاص العبادة له ، وخلع الانداد من دونه. والعمل بما أوجبه عليهم وندبهم إليه ، ونهاهم عن معاصيه ، والاخلال بواجباته . وقال البلخي : معناه ما أمرهم الله به من أداء الرسالة والقيام بها .

وقوله « ليسأل الصادقين عن صدقهم » قال مجاهد : معناه فعل ذلك ليسأل الأنبياء المرسلين ما الذي أجاب به أممكم ، ويجوز ان يحمل على عمومه في كل صادق ، ويكون فيه تهديد للكاذب ، فان الصادق إذا سئل عن صدقه على أي وجه قال فيجازي بحسبه ، فكيف يكون صورة الكاذب .

ثم قال « واعد للكافرين عذاباً اليماً » أي اعد لهم عذاباً مؤلماً ، وهو عذاب النار - نعوذ بالله منها .

ثم خاطب المؤمنين فقال « يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءكم جنود » أي في حال ما جاءكم جنود يعني يوم الاحزاب ، وهو يوم الخندق حيث اجتمعت العرب على قتال النبي ﷺ قريش وخطفان وبنو قريظة

وتضافروا على ذلك « فارسنا عليهم » اي فارسى الله تعالى عليهم نصره
لنبيه ونعمة على المؤمنين « ربحاً » استقبلتهم ورمت في اعينهم الحصاة واكفشت
قدورهم واطفئت نيرانهم، وقلعت بيوتهم واطناهم وارسل الله عليهم « جنوداً »
من الملائكة نصره للمؤمنين، روى ذلك يزيد بن رومان « لم تروها » اي لم
تروا الملائكة انتم باعينكم، لانها اجسام شفافة لا يصبغ إدراكها « وكان الله بما
تعملون بصيراً » من قره بالياء اراد ان الله عالم بما يعمله الكفار . ومن قرأ
بالتاء وجه الخطاب الى المؤمنين .

ثم قال واذكر « إذ جاؤكم » يعني جنود المشركين (من فوقكم) وهم
عينه بن حصين بن بدر في اهل نجد (ومن اسفل منكم) وهم ابو سفيان في
قريش وواجهتهم قريظة ، وهو قول مجاهد : (وإذ زادت الأبصار) أي اذ
إذ عدلت الابصار عن مقرها . قال قتادة معناه : شخصت من الخوف (وبلغت
القلوب الحناجر) أي نأت عن أماكنها من الخوف . وقيل : قال المسلمون :
يا رسول الله بلغت القلوب الحناجر فهل من شيء . نقوله قال : نعم قولوا
(اللهم استر عورتنا وامن روعتنا) فضرب الله وجوه أعدائه بريح الصبا ، فهزمهم
الله بها ، والحناجر جمع حنجرة ، وهي الحلق ، قيل : لأن الرثة عند الخوف
تصعد حتى تلحق بالحلق (وتظنون بالله الظنون) قال الحسن : كانت الظنون
مختلفة ، فظن المنافقون انه يستأصل ، وظن المؤمنون انه سينصر . وقيل : كانت
الريح شديدة البرد تمنع المشركين من الحرب وكانت الملائكة تفسد بعضهم
عن بعض .

قوله تعالى:

﴿هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا﴾ (١١) وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا (١٢) وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِنْ يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا (١٣) وَكَوَدْخَلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ آقْطَارِهَا ثُمَّ سَأَلُوا الْفِتْنَةَ لَأَتَوْهَا وَمَا تَلْبَثُوا بِهَا إِلَّا بَسِيرًا (١٤) وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُولُونَ الدُّبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا (١٥) خمس آيات •

قرأ حفص بن عاصم ﴿لامقام﴾ بضم الميم أي لا إقامة لكم . الباقون - بفتح الميم - يعني لا موضع لكم تقومون فيه . وقرأ ابن كثير ونافع وإبراهيم وابن عامر ﴿لأتوها﴾ فصرأ بمعنى لجأوها . الباقون بالمد ، يعني لأعطوها . وقالوا : هو أليق بقوله « ثم سألوا الفتنة » لان انعطاء يطابق سؤال السائل . لما وصف الله تعالى شدة الأمر يوم الخندق ، وخوف الناس وأن القلوب بلغت الحناجر من الرعب . قال ﴿ هنالك ابتلي المؤمنون ﴾ أي اختبروا ليظهر بذلك حسن نياتهم وصبرهم على ما أمرهم الله به من جهاد أعدائه و (هنا) للقريب ﴿ ج ٨ م ٤١ من التبيان ﴾

من المكان و (هنالك) للبعيد منه ، و (هناك) للمتوسط بين القريب والبعيد وسبيله سبيل (ذا ، وذاك ، وذلك) .

والابتلاء إظهار ما في النفس من خير أو شر ، ومثله الاختبار والامتحان والبلاء النعمة ، لإظهار الخير على صاحبه ، والبلاء النعمة لإظهار الشر عليه . وقوله ﴿ وزلزلوا زلزالاتاً شديداً ﴾ معناه وحركوا بهذا الامتحان تحريكاً عظيماً ، فالزلال الاضطراب العظيم ومنه قوله « إذا زلزلت الأرض زلزالها ، والزلزلة اضطراب الأرض » . وقيل : أنه مضاعف زل ، وزلزله غيره . والشدة قوة تدرك بالحاسة ، لأن القوة التي هي القدرة لا تدرك بالحاسة ، وإنما تعلم بالدلالة ، فلذلك يوصف تعالى بأنه قوي ، ولا يوصف بأنه شديد .

ثم قال واذكر يا محمد ﴿ إذ يقول المنافقون ﴾ الذين باطنهم الكفر وظاهرهم الايمان ﴿ والذين في قلوبهم مرض ﴾ أي شك من الايمان بالله ورسوله ﴿ ما وعدنا الله ورسوله ﴾ أي لم يعدنا الله ورسوله من الظفر والظهور على الدين ﴿ إلا غروراً ﴾ وقيل : ان النبي ﷺ بشرهم بأنه يفتح عليهم مدائن كسرى وبلاد قيصر وغير ذلك من الفتوح ، فقالوا : يعدنا بهذا ، والواحد منا لا يقدر على ان يخرج ليقضي حاجة ﴿ ما وعدنا الله ورسوله إلا غروراً ﴾ غرانا به ، فالغرور ايهام المحبوب بالمر ، يقال : غره بغيره غروراً ، فهو غار ، والغرور الشيطان قال الحارث بن حلزة :

لم يغروكم غروراً ولكن برفع الآل جمعهم والضحاء
وقال يزيد بن رومان: الذي قال هذا القول معتب بن قشيرة . وقال العتابي:
ليس عاقل يقول : إن الله وعده غروراً ، لكنهم لما كذبوا رسوله وشكوا في خبره ، فكانهم كذبوا الله ، وإذا نسبوا الرسول بأنه غرهم ، فقد نسبوا الله الى

ذلك في المعنى ، وإن لم يصرحوا به .

ثم قال واذكر يا محمد ﴿ اذ قالت طائفة منهم ﴾ يعني من المنافقين ﴿ يا اهل يثرب ﴾ أي يا اهل المدينة . قيل : ان يثرب اسم ارض المدينة . وقال ابو عبيدة : ان مدينة الرسول في ناحية من يثرب . وقيل : يثرب هي المدينة نفسها ﴿ لا مقام لكم ﴾ أي ليس لكم مكان تقومون فيه للقتال . ومن ضم أراد : لا إقامة لكم - ذكره الاخفش - وقال يزيد بن رومان : القائل لذلك أوس بن قبطي . ومن وافقه على رأيه ﴿ فارجعوا ﴾ أي امرهم بالرجوع الى منازلهم . وحكى ابن جماعة منهم جاؤا الى النبي ﷺ فاستأذنوه للرجوع . وقالوا ﴿ ان بيوتنا عورة ﴾ أي هي مكشوفة نخشى عليها السرقة - ذكره ابن عباس ومجاهد - فكذبهم الله تعالى في قوله ﴿ وما هي بعورة ﴾ . وليس يريدون بهذا القول إلا الفرار ، والهرب من القتال .

ثم قال ﴿ ولو دخلت عليهم من اقطارها ﴾ أي من نواحيها يعني المدينة او البيوت ، فهو جمع قطر ، وهو الناحية ﴿ ثم سئلوا الفتنة ﴾ يعني الكفر والضلال وقيل : انهم لو دعوا الى القتال على وجه الحمية والعصبية لجأوا إليها - على قراءة من قصر - ومن مد اراد لأعطوا ما سئلوا إعطاه من ذلك ﴿ وما تلبثوا بها إلا يسيراً ﴾ قال الفراء : وما تلبثوا بالمدينة إلا قليلا حتى يهلكوا . وقال قتادة : معناه ، وما احتبسوا عن الاجابة الى الكفر إلا قليلا .

ثم قال ﴿ ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل ﴾ يعني عندما بايعوا النبي ﷺ وحلفوا لئلا ينصروا ويُدفعون عنه ، كما يدفعون عن نفوسهم ، وانهم ﴿ لا يولون الا دبار ﴾ أي لا يفرون من الزحف ﴿ وكان عهد الله مستولاً ﴾ يعني العهد الذي عاهدوا الله عليه ، وحلفوا له به بسألم عن الوفاء به يوم القيامة .

قوله تعالى :

﴿ قُلْ لَنْ يَنْفَعَكُمْ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ
وَإِذَا لَا تُمْتَعُونَ إِلَّا قَلِيلًا (١٦) قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِنْ
اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ
دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا (١٧) قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمَعْوِفِينَ مِنْكُمْ
وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلْمْ إِلَيْنَا وَلَا يَا تُونَ الْبَاسِ إِلَّا قَلِيلًا (١٨)
أَشْحَةَ عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ
أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ
سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشْحَةً عَلَى الْخَيْرِ أُولَئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ
اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا (١٩) يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ
لَمْ يَذْهَبُوا وَإِنْ يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوَدُّوا كَوْنَهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ
يَسْتَأْذِنُونَ عَنْ أَنْبَاءِ نِكْمٍ وَكُوفُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا (٢٠) ﴾

خمس آيات ٠

لما أخبر الله تعالى عن المنافقين الذين استأذنوا النبي ﷺ في الرجوع
واعتلوا بأن بيوتهم يخاف عليها ، وكذبهم الله في ذلك ، وبين أنهم يريدون

الهرب ، قال لنبيه ﷺ ﴿ قل ﴾ لهم ﴿ ان ينفعكم الفرار ان فررتم ﴾ يعني الهرب ان هربتم ﴿ من الموت أو القتل ﴾ فانه لا بد من واحد منهما ، وان هربتم وبقيتم بعده فلا تبقون ﴿ ولا تتمتعون إلا قليلا ﴾ من الزمان . ثم لا بد من الموت . والفرار الذهاب عن الشيء خوفاً منه ، ومثله الهرب ، فرّ بفر فراراً وأقتر إذا باعد بين شفتيه كتباعد الفار ، وانما فرق الله بين الموت والقتل لأن القتل غير الموت ، فالقتل نقض بينة الحي ، والموت ضد الحياة عند من أثبت معنى . والقتل بقدر عليه غير الله ، وانما رفع بعد (اذن) لوقوع (اذن) بين الواو والفعل ، فصارت بمنزلة ما لم يقع بعده الفعل ، كقولك أنا آتيك اذن لانه مما يجوز فيه الالغاء بأنه يصح الاستدراك ، كالأستدراك بالظن ، وقد عملت بعد (ان) في قوله :

لا تتركني فيهم شظيراً
إني اذن أهلك أو اطيرا (١)

ثم قال لنبيه ﷺ قل لهم يا محمد من الذي يمنعكم من الله ان اراد ان يفعل بكم سوءاً يعني عذاباً أو اراد بكم رحمة ، فان احداً لا يقدر على منعه مما يريد الله فعله به (ولا يجدون) هؤلاء (لهم من دون الله ولياً) ينصرهم (ولا نصيراً) يدفع عنهم ، ثم قال تعالى ﴿ قد يعلم الله المعوقين منكم ﴾ يعني الذين يعوقون غيرهم عن القتال ويثبطونهم عنه ، فالتعويق التثبيط والشغل للقعود عن أمر من الأمور ، فكان هؤلاء يدعون اخوانهم من المنافقين الى القعود عن الجهاد ويشغلونهم لينصرفوا عنه ﴿ والقائلين لاخوانهم هلموا الينا ﴾ أي يعلم القائلين لهم تعالوا ﴿ ولا يأتون البأس ﴾ يعني الحرب ﴿ إلا قليلا ﴾ أي ان يكلفوا الحضور الى القتال فلا يحضرون إلا قدر ما يوهمون أنهم معكم ، ولا يقاتلون

(١) قائله نهشل بن حري ، السان (شطر)

معكم ، فهو تعالى عالم بأحوال هؤلاء ، لا يخفى عليه شيء منها .
ثم قال ﴿ اشحة عليكم ﴾ بالغنيمة والنفقة في سبيل الله - في قول قتادة :
ومجاهد - ونصبه على تقدير يأتونه أشحة وإن شئت على الدم . وقال ابن اسحاق
﴿ اشحة عليكم ﴾ بالضعف الذي في أنفسهم ، فهو نصب على الحال - في قول
الزجاج - وفي قول غيره على المصدر ، وتقديره بشحون عليكم اشحة ﴿ فإذا جاء
الخوف ﴾ يعني الفزع ﴿ رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى
عليه من الموت ﴾ يعني من شدة ما يخافون يلحقهم مثل ما يلحق من شارف الموت
وأحواله ، ويغشى عليه ﴿ فإذا ذهب الخوف ﴾ والفزع ﴿ سلقوكم بالسنة حداد ﴾
أي خصموكم طلباً للغنيمة أشد مخاصمة . وقال الحسن : سلقوكم حاوروكم
يقال : خطيب مصقع ومسلق أي بليغ في الخطابة فصيح فيها ﴿ اشحة على الخير ﴾
يعني الغنيمة . ثم قال ﴿ أولئك ﴾ يعني من تقدم وصفه ﴿ لم يؤمنوا فأحبط
الله أعمالهم ﴾ يعني نفع أعمالهم على وجوه لا يستحق عليها الثواب ، لانهم
لا يقصدون بها وجه الله . ثم قال ﴿ وكان ذلك ﴾ يعني احباط أعمالهم . وقيل :
وكان نفاقهم ﴿ على الله يسيراً ﴾ قليلاً . ثم وصف هؤلاء المنافقين الذين تقدم
ذكرهم بالجبن ، فقال ﴿ يحسبون الأحزاب ﴾ الذين انهزموا ورجعوا من شدة
فزعهم انهم ﴿ لم يذهبوا ﴾ بعد . وقيل : لفرط جهلهم يعتقدون انهم لم يذهبوا
بعد ﴿ وإن يأت الأحزاب يودوا لو انهم بادون في الاعراب ﴾ أي وإن جاؤا
الاحزاب تمنوا أن يكونوا في البوادي مع الاعراب ﴿ يسألون عن انبائكم ﴾ أي
أخباركم ولا يكونون معكم فيتر بصون بكم الدوائر ويتوقعون الهلاك . ثم قال
لنبيه ﴿ ولو كانوا ﴾ يعني هؤلاء المنافقون معكم ﴿ وفيكم ما قاتلوا إلا قليلاً ﴾ أي
قدراً يسيراً ليوهموا أنهم في جملتكم ، لا لينصروكم ويجاهدوا معكم . وقال

عاصم الجحدري : يساءلون عن انبائكم بتشديد السين بمعنى يتساءلون ، فيسأل بعضهم بعضاً ، وهو شاذ لا يقرأ به . وقرأ طلحة بن مصرف « يردوا لو انهم بدى في الاعراب » جمع باد ، مثل غاز وغزى ، وهي أيضاً شاذة لا يقرء بها .
 و (هلم) بمعنى اقبل واهل الحجاز يقولون للواحد والاثنين والجمع والاثني (هلم) بلفظ واحد ، وانما هي (لم) ضمت اليها (ها) التي للتنبيه ، ثم حذفت الألف من (ها) إذ صار شيئاً واحداً ، كقولهم (ويله) واصله (ويل أمه) فلما جملاهما شيئاً واحداً حذفوا ، وغيروا . وأما بنوا تميم فيصرفونه تصریف الفعل ، فيقولون : هلم يا رجل وهلم يا رجلان ، وهلموا يا رجال وهلمي يا امرأة وهلميا يا امرأتان ، وهلمن يا نساء ، إلا انهم يفتحون آخر الواحد البتة ، فيقولون : هلم يا رجل وهلم يا امرأة .

قوله تعالى :

﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ﴾ (٢١) ، وَلَمَا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا (٢٢) مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَن يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا (٢٣) لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِن شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (٢٤)

وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغِيظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ
الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا (٢٥) خمس آيات .

قرأ عاصم «أسوة» - بضم الهمزة - الباقون بكسرها ، وهما لغتان . والكسر
أكثر . ومثله (كسوة ، وكسوة ، ورشوة ورشوة) .

هذا خطاب من الله تعالى للمكلفين ، يقول لهم : ان لكم معاشر المكلفين
« في رسول الله اسوة حسنة » أي اقتداء حسن ، في جميع ما يقوله ويفعله متى
فعلتم مثله كان ذلك حسناً ، والمراد بذلك الحث على الجهاد والصبر عليه في
حروبه ، والتسلية لهم في ما ينالهم من المصائب ، فان النبي ﷺ شج رأسه
وكسرت ربايعيته في يوم احد وقتل عمه حمزة . فالتأسي به في الصبر على جميع ذلك
من الاسوة الحسنة . وذلك يدل على ان الاقتداء بجميع افعال النبي ﷺ حسن
جائز إلا ما قام الدليل على خلافه ، ولا يدل على وجوب الاقتداء به في افعاله .
وإنما يعلم ذلك بدليل آخر . فالاسوة حال لصاحبها يقتدي بها غيره في ما يقول
به ، فالاسوة تكون في إنسان وهي اسوة لغيره ، فمن تأسى بالحسن ففعله حسن
« لمن كان يرجو الله » فالرجاء توقع الخير ، فرجاء الله توقع الخير من قبله ومثل
الرجاء الطمع والامل ، ومنى طمع الانسان في الخير من قبل الله ، فيكون
راجياً له .

وقوله « وذكر الله كثيراً » معناه يذكره تعالى بجميع صفاته ، ويدعوه بها
فيستحق بذلك الثواب من جهته .

ثم قال وقد عاد تعالى الى ذكر المؤمنين وانهم حين عاينوا الأحزاب التي
اجتمعت على قتال النبي ﷺ وتظافروا عليه ، وهم ابو سفيان ومن معه من

المشركين، « قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله » من الجهاد في سبيله « وصدق الله ورسوله » في ما أخبر به ، لأن النبي ﷺ كان أخبرهم انه يتظاهر عليكم الأحزاب ، ويقاتلونكم فلما رأهم المؤمنون تبينوا صدق قوله وكان ذلك معجزاً له « وما زادهم » مشاهدة عدوهم « إلا إيماناً » وتصديقاً بالله ورسوله « وتسليماً » لأمره . ثم بين ان « من المؤمنين رجالا صدقوا ما عاهدوا الله عليه » من مجاهدة عدوه ، وألا يولوا الأعداء . وقيل : ذلك يوم تأخروا عن بدر ، ثم عاهدوا ألا يفارقوا النبي ﷺ في غزواته . وقوله « فنتهم من قضى نحبه » أي منهم من صبر حتى قتل في سبيل الله ، وخرج الى ثواب « به » ومنهم من ينتظر « ذلك » وما بدلوا تبديلاً « أي لم يبدلوا الإيمان بالإنفاق ولا الهمة بالحنث . وروي أن الآية نزلت في حمزة بن عبد المطلب ، وجعفر بن أبي طالب ، وعلي بن أبي طالب عليه السلام ، فالذي قضى نحبه حمزة ، وجعفر والذي ينتظر علي عليه السلام ، ثم بين تعالى انه يجزي الصادقين على صدقهم في تنزيه قوعه عنهم بالثواب الدائم والنعيم المقيم . وقوله « ويعذب المنافقين إن شاء » لا يدل على أن ما يجب غفرانه من الكبائر عند التوبة يجوز تعليقه بالمشيئة ، لأن على مذهبنا إنما جاز ذلك ، لأنه لا يجب إسقاط العقاب بالتوبة عقلاً ، وإنما جاز ذلك وعلمناه بالسمع وإن الله يفضل بذلك . وقوله « أو يتوب عليهم » معناه إن شاء قبل توبتهم وأسقط عقابهم إذا تابوا ، وإن شاء لم يقبل ذلك . وذلك اخبار عن مقتضى العقل . وأما مع ورود السمع وهو قوله « وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات » (١) فنقطع على انه تعالى يغفر مع حصول التوبة .

(١) سورة ٤٢ الشورى آية ٢٥

(ج ٨ م ٤٢ من التبيان)

وقوله « إن الله كان غفوراً رحيماً » يؤكد ذلك لأنه إنما يكون فيه مدح إذا غفر ماله المؤاخذة به ، ويرحم من يستحق العقاب . وأما من يجب غفران ذنبه ويجب رحمته ، فلا مدح في ذلك . وقال قوم : معناه « ويعذب المنافقين إن شاء » بعذاب عاجل في الدنيا أو يتوبوا ، قالوا : وإنما علق بالشرط في قوله « إن شاء أو يتوب عليهم » لأنه علم أن من المنافقين من يتوب ، فقيد الكلام ليصح المعنى - ذكره الجبائي - وقيل : إن الذي وعد الله المؤمنين في الأحزاب هو أنه وعدمهم إذا قوا المشركين ظفروا بهم واستعلوا عليهم في نحو قوله « ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون » (١) مع فرض الجهاد . وقيل : إن الذي وعدمه الله به في قوله « أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب » (٢) - ذكره قتادة - و (النحب) النذراي قضي نذره الذي كان نذره في ما عاهد الله عليه . وقال مجاهد : قضي نحوه أي عهده . وقيل : إن المؤمنين كانوا نذروا إذا لقوا حزباً مع رسول الله أن يثبتوا ولا ينهزموا ، وقال الحسن : قضي نحوه أي مات على ما عاهد عليه ، والنحب الموت كقول ذي الرمة :

قضى نحوه في ملتقى الخيل هوبر (٣)

أي منيته . وهوبر اسم رجل والنحب الخطر العظيم قال جرير :

بطخفة جالدنا الملوك وخيلنا عشية بسطام جرين على نحب (٤)

(١) سورة ٩ التوبة آية ٣٤ وسورة ٦١ الصف آية ٩

(٢) سورة ٢ البقرة آية ٢١٤ (٣) مجاز القرآن ٢ / ١٣٦ الشاهد (٧١٨)

(٤) ديوانه ٥٤ ومجاز القرآن ٢ / ١٣٥

أي على خطر والنحب المد في السير يوماً وليلة ، قال الفرزدق .
 وإذ نجت كلب على الناس أنهم أحق نتاج المساجد المتكرم (١)
 ثم اخبر تعالى أنه ردّ المشركين من الأحزاب عن قتال النبي ﷺ بغيظهم
 الذي جاؤا به وخيبهم لم ينالوا خيراً أملوه من الظفر بالنبي ﷺ وبالمؤمنين
 « وكفى الله المؤمنين القتال » عند رجوعهم ، وقيل وكفى الله المؤمنين القتال
 بالريح والملائكة . وقيل : وكفى الله المؤمنين القتال بعلي ﷺ وهي قراءة ابن
 مسعود ، وكذلك هو في مصحفه ، في قتله عمرو بن عبد ود ، وكان ذلك سبب
 هزيمة القوم . « وكان الله قوياً عزيزاً » أي قادراً لا يغالب ، وعزيزاً لا يقهر ،
 لأنه قوي في سعة مقدوره ، عزيز في انتقامه .

قوله تعالى :

﴿ وَأَنْزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ
 فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا (٢٦) وَأَوْرَثَكُمْ
 أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَّوُّهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ
 شَيْءٍ قَدِيرًا (٢٧) يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأُزَوِّجَكُ إِنْ كُنْتُمْ تُرِيدُونَ الْحَيَاةَ
 الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمْتَعِكُنَّ وَأُسْرُحِكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا (٢٨)
 وَإِنْ كُنْتُمْ تُرِيدُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالْدارَ الآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ

لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أُجْرًا عَظِيمًا (٢٩) يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ
مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبِينَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ
عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ﴿٣٠﴾ خمس آيات .

قرأ ابن كثير ، وابن عامر « نضعف » بالنون وتشديد العين « العذاب ،
نصباً ، أسند الفعل الى الله تعالى . وقرأ ابو عمرو « يضعف » بالياء وتشديد العين
بلا ألف على ما لم يسم فاعله . الباقيون ﴿يضاعف﴾ بالياء والألف .
والذي عليه أكثر المفسرين إن المعنى بقوله « وانزل الذين ظاهروهم من
اهل الكتاب » هم بنو قريظة من اليهود ، وكانوا نقضوا العهد بينهم وبين
النبي ﷺ وعاونوا أبا سفيان ، فلما هزم الأحزاب أمر النبي ﷺ مثاديه بأن
ينادي لا يصلين أحد العصر إلا ببني قريظة ، لأن جبرائيل ﷺ نزل عليه
وقال إن الملائكة لم تضع أسلحتها بعد ، ففيهم من لحق ذلك بعد وصلى العصر
في الوقت ، وفيهم من صلاها قبل ذلك . وكل صوبه رسول الله . ثم حكم سعد
ابن معاذ فيهم رضوا بحكمه ، فحكم سعد أن تقتل الرجال ، وتسي الدراري والنساء
وتقسم الأموال وتكون الارض للمهاجرين دون الأنصار ، فقبل له في ذلك
فقال لكم دار ، وليس للمهاجرين دار ، فقال رسول الله ﷺ حكم فيهم بحكم
الله تعالى . وفي بعض الأخبار لقد حكمت بحكم الله من فوق سبعة أرقعة ، وهو
جمع رفيع اسم من اسماء السماء الدنيا . وقال الحسن : الآية نزلت في بني النضير
والاول أصح وأليق بسباق الآيات ، لان بني النضير لم يكن لهم في قتال
الأحزاب شيء ، وكانوا قد انجلوا قبل ذلك .

والمظاهرة المعاونة ، وهي زيادة القوة بأن يكون المعاون ظهراً لصاحبه في الدفع عنه ، والظهر المعين . وفي قراءة ابن مسعود آزروهم ، ومعناه علونهم .
والصياصي الحصون التي يمتنع بها واحدها صيصية . ويقال جذ الله صيصية فلان أي حصنه الذي يمتنع به . والصيصية قرن البقرة وشوكة الديك أيضاً ، وهي شوكة الحائك أيضاً ، قال الشاعر :

[ماراضي إلا الرماح تنوشه] كوقع الصياصي في النسيج الممدد (١)

وقوله « وفسد في قلوبهم الرعب » أي ألقى في قلوبهم يعني اليهود والمشركين خوفاً من النبي ﷺ « فريقاً تقتلون » منهم يعني الرجال « وتأسرون فريقاً » يعني النساء والذراري ثم قال « وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم » يعني ديار بني قريظة وأرضهم وأموالهم . جعلها الله للمسلمين مع ذلك ونقلها إليهم « وأرضاً لم تطؤوها » معناه وأورثكم أرضاً لم تطؤوها ، قال الحسن : هي أرض فارس والروم . وقال قتادة : هي مكة . وقال يزيد بن رومان وابن زيد : هي خيبر « وكان الله على كل قدير » أي قادراً على توريثكم أرض هؤلاء وأموالهم ونصركم وغير ذلك . إلى ههنا انتهت قصة الأحزاب . ثم انتقل إلى خطاب النبي ﷺ فقال له « يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعن وأسرحن سراحاً جميلاً » قال الحسن لم يكن ذلك تخيير طلاق ، إنما هو تخيير بين الدنيا والآخرة . وكان لنزول الآية سبب معروف من بعض أزواج النبي ﷺ فعاتبهن الله تعالى وخبرهن بين المقام مع النبي ﷺ واختيار ما عند الله من الثواب ونعيم الأبد

(١) تفسير القرطبي ١٤ / ١٦١ ومجاز القرآن ٢ / ١٦١ ويروي (فحيت

إليه والرماح تنوشه)

ومن مفارقتة بالطلاق وتعجيل المنافع يأخذونها ، وبين ذلك بقوله « وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار والآخرة ، فإن الله اعد للمحسنات منكن أجراً عظيماً »
وقيد ذلك بالمحسنات لعله أن فيهن من ربما ارتكبت ما يستحق به الخروج عن ولاية الله تعويلاً على ما وعد الله تعالى به من النعيم ، فزجرهن بالتهديد المذكور في الآية .

وروي أن سبب نزول هذه الآية أن كل واحدة من نساءه طلبت شيئاً فسألت أم سلمة سترأ معلقاً وسألت ميمونة حلة وسألت زينب بنت جحش برداً يمانياً وسألت أم حبيبة ثوباً سحوانياً وسألت حفصة ثوباً من ثياب مصر وسألت حويرية معجراً وسألت سودة قطيفة خيرية ، فلم يقدر على ذلك ، لان الله تعالى كان خيره بين ملك الدنيا ونعيم الآخرة فاختر الآخرة . وقال :
(اللهم أحيني مسكيناً وامتنني مسكيناً واحشني مسكيناً في جملة المساكين) فحينئذ أمره الله تعالى بتخيير النساء ، فاخترن الله ورسوله فعوضهن الله عن ذلك أن جعلهن أمهات المؤمنين . وقيل : وأمر الله أن لا يطلقهن ولا يتزوج عليهن بقوله « لا يحل لك النساء من بعد » (١) ذكره ابن زيد .

ثم خاطب نساء النبي ﷺ فقال « يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة يضاعف لها العذاب » من شدد أراد التكثير ، ومن أثبت الألف أراد من المضاعفة ، ومن قرأ بالنون أضاف الفعل الى الله ، لأن الفاعل لذلك هو الله وإنما جاز ان يضعف عقابهن بالمعصية اعظم قدرهن ، وأن معصيتهن تقع على وجه يستحق بها ضعف ما يستحق غيرهن ، كما أن طاعتهن يستحق بها ضعف

(١) آية ٥٢ من هذه السورة

ما يستحق به غيرهن ، من حيث كن قدوة في الاعمال وأسوة في ذلك .
ثم اخبر تعالى أن تضعيف ذلك عليه يسير سهل . والضعف مثل الشيء الذي يضم اليه ، ضاعفته ازدادت عليه مثله ، ومنه الضعف ، وهو نقصان القوة بأن يذهب احد ضعفيها ، فهو ذهاب ضعف القوة . قال أبو عبيدة : يضاعف لهاضعفين أي يجعل لها العذاب ثلاثة أعذبة لان ضعف الشيء مثله ، وضعفي الشيء مثله ومجاز يضاعف أن يجعل الى الشيء شيئان حتى يكون ثلاثة ، فأما من قرأ ﴿ يضاعف ﴾ أراد أن يجعل الشيء شيئين ، وذكر بعضهم أن ذلك غلط على أبي عمرو في تشديد يضاعف ، لأن ذلك نقل عنه على حكاية الفرق بين يضاعف ويضعف بالتشديد ، وليس بينهما فرق ، لان المضاعفة والتضعيف شيء واحد وإنما قرأ أبو عمر و ﴿ يضاعف ﴾ بضم اتياء وتسكين الضاد وتخفيف العين وفتحها والفرق يقع بين هذه وبين يضاعف لانك تقول لمن اعطاك درهما فأعطيته مكانه درهمين : أضعفت لك العطية ، فان اعطيته مكان درهم خمسة او ستة قلت ضاعفت له العطية وضعفت بالتشديد أيضاً ، فلما رأى أبو عمرو أن من احسن من أزواج النبي أعطى اجرين علم أن من اذنب منهن عوقب عقوبتين ، فقرأ يضاعف لها العذاب ضعفين .

وكان الحسن لا يرى التخيير شيئاً . وقال : إنما خيرن بين الدنيا والآخرة لا في الطلاق ، وكذلك عندنا ان الخيار ليس بشيء غير أن اصحابنا قالوا إنما كان ذلك لنبي الله خاصة ، ولما خيرهن لو اخترن انفسهن لبن ، فأما غيره فلا يجوز له ذلك . وقال قتادة : خيرهن الله تعالى بين الدنيا والآخرة في شيء . كن أردن من الدنيا . وقال عكرمة : في غيرة كانت غارتها عائشة ، وكان تحتها يومئذ تسع نسوة خمس من قريش : عائشة ، وحفصة ، وأم حبيبة بنت أبي سفيان

وأُم سلمة بن أبي أمية ، وسودة بنت زمعة. وكان تحتها صفية بنت حيي ابنة خطاب
وميمونة بنت الحارث الهلالية ، وزينب بنت جحش الأسدية ، وحويرية بنت
الحارث من بني المصطلق ، فلما اخترن الله ورسوله والدار الآخرة ، فرح بذلك
رسول الله ﷺ .

قوله تعالى:

﴿ وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا
مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا (٣١) يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ
مِنَ النِّسَاءِ إِنْ أَتَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ
مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا (٣٢) وَقُرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ
تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ
وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ
وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا (٣٣) وَأَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ
اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا (٣٤) إِنَّ الْمُسْلِمِينَ
وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ
وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ
وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ

وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ
أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿٣٥﴾ خمس آيات .

قرأ حمزة والكسائي « ومن يقنت منكن لله ورسوله ويعمل صالحاً » بالياء
فيهما على اللفظ ، لأن لفظه (من) مذكور . الباقون « ومن يقنت » - بالياء - حملاً
على اللفظ « وتعمل » بالتاء حملاً على المعنى ، لأن المعنى من النساء ، فكفى بلفظ
التأنيث ، ولأنه قد ظهر علامة التأنيث في قوله « منكن » فكان الرد عليه أولى
من رده على اللفظ . وروي في الشواذ « ومن تقنت » بالتاء حملاً على المعنى
وذلك جائز في العربية غير أنه ليس بمعروف ، ولا يقرأ به . وقرأ عاصم ونافع
« وقرن » بفتح القاف بمعنى أقررن « في بيوتكن » من قررت في المكان أقر
قراراً إلا أنه نقل حركة العين إلى القاف ، فانفتحت وسقطت الراء الأولى
لالتقاء الساكنين كقولهم : في ظلمات ظلت . وفي أحسست احست ، وقالوا
في يحططن من الجبل يحطن . وقال الزجاج : فيه لغتان (قررت في المكان
واقررت) . الباقون بكسر القاف بمعنى كن أهمل وقر ، أي هدوه وسكينة
من وقر فلان في منزله يقر وقروراً إذا هدأ فيه واطمأن . ويجوز أن يكون المراد
الاستقرار ، على لغة حكاها الزجاج والكسائي .

لما تهدد الله تعالى نساء النبي ﷺ بأن من يأت منهن بفاحشة ظاهرة من
ارتكبت محظور ، وما نهى الله تعالى عنه أنه يضاعف لها العذاب ضعفين لوقوع
أفعالهن على وجه يستحق به ذلك من حيث كن سواء أسوة يتأسى بهن غيرهن
ورغبين في هذه الآية بأن قال « ومن يقنت منكن » أي من داوم منكن على
(ج ٨ م ٤٣ من التبيان)

الطاعة لله ورسوله « وتعمل » مع ذلك الافعال « صالحاً نؤتها » اي يعطيها الله « أجرها مرتين » كما لو عصت عاقبها ضعفين . والقنوت المداومة على العمل فمن داوم على العمل لله فهو مطيع . ومنه القنوت في صلاة الوتر ، وهو المداومة على الدعاء المعروف . والعمل الصالح هو المستقيم الذي يحسن أن يحمد عليه ويستحق به الثواب . والاجر الجزاء على العمل ، وهو الثواب ، آجره بآجره اجراً والأجر مرتين ليس يجب بالوعد بل إنما هو مستحق ، لأن أفعالهن تقع على وجه يستحق مثلي ما لو استحق الغير ، لأنه في مقابلة العذاب ضعفين ، ولا يجوز أن يضاعف ضعفين إلا مستحقاً ، وكذلك الثواب المقابل له .

وقوله « واعتدنا لها رزقاً كريماً » معنى اعتدنا اعتدنا ، وابدل من احدى الدالين تاء . والرزق الكريم هو الثواب الذي لا يحسن الابتداء بمثله .

ثم قال « يا نساء النبي لستن كأحد من النساء » انما قال كأحد ، ولم يقل كواحدة لان احداً نفي عام المذكور والمؤنث والواحد والجماعة أي لا يشبهكن احد من النساء في جلالة القدر وعظم المنزلة ولمسكانكن من رسول الله ﷺ بشرط أن تتقين عقاب الله باجتناب معاصيه ، وامثال أوامره . وانما شرط ذلك بالانقاء لئلا يعوان على ذلك ، فيرتكبن المعاصي ، ولولا الشرط كانت يكون اغراء لهن بالمعاصي ، وذلك لا يجوز على الله تعالى .

ثم قال لهن « فلا تخضعن بالقول » أي لا تلين كلامكن الرجال ، بل يكون جزلاً قوياً لئلا يطمع من في قلبه مرض . قال قتادة : ومعناه من في قلبه نفاق . وقال عكرمة : من في قلبه شهوة للزنا .

ثم قال لهن « وقلن قولا معروفاً » مستقيماً جميلاً بريئاً من التهمة بعيداً من الريبة موافقاً للدين والاسلام . ثم امرهن بالاستقرار في بيوتهن وألا يتبرجن

تبرج الجاهلية - على قراءة من فتح القاف. ومن كسر أرادكن وقورات عليكن
سكينة ووقار « ولا تبرجن » قال قتادة : التبرج التبخر والتكبر ، وقال غيره :
هو اظهار المحاسن للرجال .

وقوله « تبرج الجاهلية الأولى » نصب تبرج على المصدر ، والمعنى مثل
تبرج الجاهلية الأولى ، وهو ما كان قبل الاسلام . وقيل ما كان بين آدم ونوح .
وقيل ما كان بين موسى وعيسى ، وقيل ما كان بين عيسى ومحمد . وقيل ما كان
يفعله اهل الجاهلية ، لانهم كانوا يجوزون لامرأة واحدة رجلا وخلا
فلزوج النصف السفلاي وللخل الفوقاني من التقبيل والمعانقة ، فنهى الله تعالى
عن ذلك ازواج النبي ﷺ واشتقاق التبرج من البرج وهو السعة في العين
وطعنة برجاء اي واسعة وفي اسنانه برج إذا تفرق ما بينها ، واما الجاهلية
الأخرى ، فهو ما يعمل بعد الاسلام بعمل اولئك .

ثم أمرهن باقامة الصلاة والدوام عليها بشروطها وايتاء الزكاة لمن وجبت
عليه ، وأمرهن بطاعة الله وطاعة رسوله ، في ما يأمرانهم به . ثم قال
« انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيراً » روى ابو
سعيد الخدري رانس بن مالك وعائشة وأم سلمة ووائلة بن الاسقع أن الآية
نزلت في النبي ﷺ وعلي وفاطمة والحسن والحسين ﷺ واهل البيت نصب
على النداء او على المسدح ، فروي عن أم سلمة انها قالت إن النبي ﷺ كان
في بيتي فاستدعا علياً وفاطمة والحسن والحسين ، وجللهم بعباة خيرية ، ثم قال :
اللهم هؤلاء اهل بيتي فاذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً ، فأنزل الله تعالى
قوله « انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيراً » فقالت
أم سلمة قلت : يا رسول الله هل انا من اهل بيتك ؟ فقال : لا ، ولكنك

إلى خير .

واستدل أصحابنا بهذه الآية على أن جملة أهل البيت معصوماً لا يجوز عليه الغلط وأن إجماعهم لا يكون إلا صواباً بأن قالوا ليس يخلو إرادة الله لإذهاب الرجس عن أهل البيت من أن يكون هو ما أراد منهم من فعل الطاعات واجتناب المعاصي ، أو يكون عبارة عن أنه أذهب عنهم الرجس بأن فعل لهم لطفاً اختاروا عنده الامتناع من القبائح . والأول لا يجوز أن يكون مراداً ، لأن هذه الإرادة حاصلة مع جميع المكلفين ، فلا اختصاص لأهل البيت في ذلك ولا خلاف أن الله تعالى خص بهذه الآية أهل البيت بأمر لم يشركهم فيه غيرهم فكيف يحمل على ما يبطل هذا التخصيص ويخرج الآية من أن يكون لهم فيها فضيلة ومزية على غيرهم ؟! على أن لفظة (إنما) تجري مجرى ليس ، وقد دللنا على ذلك في ما تقدم وحكيته عن جماعة من أهل اللغة ، كالزجاج وغيره ، فيكون تلخيص الكلام : ليس يريد الله إلا إذهاب الرجس على هذا الحد عن أهل البيت ، فدل ذلك على أن إذهاب الرجس قد حصل فيهم . وذلك يدل على عصمتهم ، وإذا ثبت عصمتهم ثبت ما اردناه .

وقال عكرمة هي في أزواج النبي خاصة . وهذا غلط ، لأنه لو كانت الآية فيهن خاصة لكنى عنهن بكناية المؤنث ، كما فعل في جميع ما تقدم من الآيات نحو قوله « وقرن في بيوتكن ولا تبرجن ، واطعن الله واقمن الصلاة وآتين الزكاة » فذكر جميع ذلك بكناية المؤنث ، فكان يجب أن يقول إنما يريد الله ليذهب عنكن الرجس أهل البيت ويطهركن ، فلما كنا بكناية المذكور دل على أن النساء لا مدخل لهن فيها .

وفي الناس من حمل الآية على النساء ومن ذكرناه من أهل البيت هرباً

مما قلناه . وقال : إذا اجتمع المذكر والمؤنث غلب المذكر ، فكفى عنهم بكنية المذكر . وهذا يبطل بما بيناه من الرواية عن أم سلمة وما يقتضيه من كون من تناولته معصوماً . والنساء خارجات عن ذلك . وقد استوفينا الكلام في ذلك - في هذه الآيات - في كتاب الامامة من أراده وقف عليه هناك .

ثم عاد تعالى الى ذكر النساء فأمرهن بأن يذكرن الله تعالى بصفاته ، وبالذماء والتضرع اليه ، وان يفكرن في آيات الله التي تنلى في بيوتهن من القرآن المنزل ، ويملن بها وبما فيها من الحكمة « ان الله كان لطيفاً » في تدبير خلقه ، وفي إيصال المنافع الدينية والدنيوية اليهم « خيراً » اي عالماً بما يكون منهم ، وبما يصلحهم وبما يفسدهم ، وأمرهم بأن يفعلوا ما فيه صلاحهم واجتناب ما فيه فسادهم .

ثم اخبر تعالى بـ « ان المسلمين والمسلمات » وهم الذين استسلموا للأوامر الله وانقادوا له ، وأظهروا الشهادتين ، وعملوا بموجبه « والمؤمنين والمؤمنات » فالاسلام والايمان واحد ، عند اكثر المفسرين ، وإنما كرر لاختلاف اللفظين . وفي الناس من قال : المؤمن هو الذي فعل جميع الواجبات ، وانتهى عن جميع المنهيات ، والمسلم هو الملتزم لشرائط الاسلام المستسلم لها و « الفاتنين والفاتنات » يعني الدائمين على الاعمال الصالحات « والصادقين » في اقوالهم « والصادقات » مثل ذاك « والصابرين والصابرات » على طاعة الله وعلى ما يتلهم الله من المصائب وما يأمرهم به من الجهاد في سبيله « والخاشعين » يعني المتواضعين غير المتكبرين « والخاشعات » مثل ذلك « والمتصدقين » يعني الذين يخرجون الصدقات والزكوات « والمتصدقات » مثل ذلك « والصائمين والصائمات » والحافظين فروجهم « من الزناوا إتكلب انواع الفجور » والحافظات « فروجهن

وحذف من الثاني لدلالة الكلام عليه « والذاكرين الله كثيراً والذاكرات » الله كثيراً، وحذف مثل ما قلناه . ثم قال « اعد الله لهم » يعني من قدم ذكرهم ووصفهم « مغفرة واجراً عظيماً » يعني ثواباً جزيلاً . لا يوازيه شيء .
وقيل : إن سبب نزول هذه الآية أن أم سلمة قالت : يا رسول الله ما للرجال يذكرون في القرآن ولا يذكر النساء ؟ فنزلت الآية . فلذلك قال « ان المسلمين والمسلمات » وإن كن المسلمات داخلات في قوله « المسلمين » تظليماً للذكر فذكرهن بلفظ يخصهن إزالة للشبهة .

قوله تعالى :

﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا (٣٦) ﴾ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لَكِي لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا (٣٧) مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا (٣٨) الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ

اللَّهُ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا (٣٩)
مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ
وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا (٤٠) خمس آيات .

قرأ اهل الكوفة « ان يكون لهم الخيرة » بالياء ، لان التانيث غير حقيقي .
الباقون بالتاء لتانيث الخيرة . والخيرة جمع خير وحكي خيرة بفتح الياء وسكونها
وقرأ عاصم « وخاتم » بفتح التاء . الباقون بكسرهما ، وهو الأقوى ، لأنه مشتق من
ختم ، فهو خاتم . وقال الحسن : خاتم وهو الذي ختم به الانبياء . وقيل : هما
لغتان - فتح التاء وكسرهما - وفيه لغة ثالثة (خانام) وقرئ به في الشواذ .
وحكي ايضاً (ختام) .

وروي عن ابن عباس ، وذهب اليه مجاهد ، وقتادة أنه نزل قوله « وما
كان لمؤمن ولا مؤمنة . . . » الآية ، في زينب بنت جحش ، لما خطبها رسول
الله ﷺ لزيد بن حارثة فامتنعت لنسبها من قريش وإن زيدا كان عبداً ،
فأنزل الله الآية فرضيت به . وقال ابن زيد : نزلت في أم كلثوم بنت عقبة
ابن ابي معيط ، وكانت وهبت نفسها لرسول الله ﷺ فزوجها زيد بن حارثة .
بين الله تعالى في هذه الآية انه لم يكن « لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله
ورسوله امراً » بمعنى إزاماً وحكماً « أن يكون لهم الخيرة » اي ليس لهم ان
يتخيروا مع امر الله بشيء . يترك به ما امر به الى ما لم يأذن فيه . والخيرة إرادة
اختيار الشيء . على غيره . وفي ذلك دلالة على فساد مذهب المجبرة في القضاء
والقدر ، لأنه لو كان الله تعالى قضى المعاصي لم يكن لأحد الخيرة ، ولوجب

عليه الوفاء به . ومن خالف في ذلك كان عاصياً ، وذلك خلاق الاجماع .
ثم قال « ومن يعص الله ورسوله » في ما قضيا به وامر به وخالفهما « فقد
ضل » عن الحق وخاب عنه « ضللاً مبيناً » أي ظاهراً .
ثم خاطب النبي ﷺ فقال واذكر يا محمد حين « تقول للمذي انعم الله
عليه » يعني بالهداية الى الايمان « وانعمت عليه » بالعتق « أمسك عليك
زوجك » اي احبسها ، ولا تطلقها ، لأن زيدا جاء الى النبي ﷺ مخاصماً زوجته
زينب بنت جحش على ان يطلقها ، فوعظه النبي ﷺ ، وقال له : لا تطلقها
وامسكها « راتق الله » في مفارقتها « ونحني في نفسك ما الله مبيد » فالذي
اخفي في نفسه انه إن طلقها زيد تزوجها وخشي من إظهار هذا للناس ، وكان
الله تعالى امره بتزوجها إذا طلقها زيد ، فقال الله تعالى له ان تركت إظهار هذا
خشية الناس فترك اضماره خشية الله احق وأولى . وقال الحسن : معناه ونحني
عيب الناس . وروي عن عائشة انها قالت لو كنتم رسول الله ﷺ شيئاً من
الوحي لكنتم « ونحني في نفسك ما الله مبيد » ونحني الناس والله احق ان
تخشاه « وقيل : إن زيدا لما جاء مخاصماً زوجته ، فرآها النبي ﷺ استحسناها
وتمنى ان يفارقها زيد حتى يتزوجها ، فكتم . قال البلخي : وهذا جائز ، لأن
هذا التمني هو ما طبع الله عليه البشر ، فلا شيء على احد إذا تمنى شيئاً استحسنته .
ثم قال تعالى « فلما قضى زيد منها وطراً زوجناكها » فالوطر الارب والحاجة
وقضاء الشهوة يقال : لي في هذا وطر ، أي حاجة وشهوة ، قال الشاعر :

ودعني قبل ان اودعـــــــــــــــــه
وقال آخر :

و كيف نواي بالمدينة بعد ما قضى وطراً منها جميل بن معمر
 وقوله ﴿زوجنا كفا﴾ يعني لما طلق زيد إمراًه زينب بنت جحش اخذ
 الله تعالى لنبية في تزويجها ، و اراد بذلك نسخ ما كان عليه اهل الجاهلية من
 تحريم زوجة الدعي على ما بيناه ، وهو قوله ﴿اكي لا يكون على المؤمنین حرج﴾
 اي اثم في أزواج ادعيائهم أن يتزوجوهن ﴿إذا قضا﴾ الادعياء ﴿منهن﴾
 و طراً ﴿وفارقوهن﴾ ، فبين الله تعالى ان الغرض بهذا ان لا يكون المتبني به إذا
 طلق المرأة يجرى مجرى تحريم إمراة الابن إذا طلقت او مات عنها الابن .
 وقوله ﴿وكان امر الله مفعولاً﴾ معناه و كان تزويج النبي ﷺ زينب بنت
 جحش كائناً لا محالة .

واستبدل بقوله ﴿وكان أمر الله مفعولاً﴾ على حدوث كلام الله ، لأن
 الله تعالى قص كلامه . وقد بين أنه مفعول ، والمفعول والمحدث واحد . ثم
 قال تعالى ﴿ما كان على النبي من حرج في ما فرض الله له﴾ أي لم يكن عليه اثم
 في ما قدره الله أن يتزوج زينب بنت جحش التي كانت زوجة زيد ، وإن كان
 دعياً له ، وفي جمعه بين التسع . وقال ﴿سنة الله في الذين خلوا من قبل﴾ أي
 ما أمرنا به محمد آمن هذه السنن والعادات مثل سنة من تقدم من الانبياء ، وما
 أمرهم الله تعالى به ، لأنه تعالى أباح لكل نبي شيئاً خصه به ورفع به شأنه من
 بين سائر الامم ﴿وكان أمر الله قدراً مقدوراً﴾ فالقدر المقدر هو ما كان
 على مقدار ما تقدم من غير زيادة ولا نقصان ، قال الشاعر :

واعلم بان ذل الجلال قد قدر في الصحف الاولى التي كان سطر (١)

(١) من تخريجه في ٦ / ٤٩٢

﴿ج ٨ م ٤٤ من التبيان﴾

وقوله ﴿ الذين يبلغون رسالات الله ﴾ ولا يكتُمونها بل يؤدونها الى من بعثوا اليهم ﴿ ويخشونه ولا يخشون أحداً إلا الله ﴾ أي لا يخافون سوى الله أحداً وقوله ﴿ وكفى بالله حسيباً ﴾ أي كافياً ومجازياً . ثم قال ﴿ ما كان محمد أباً احد من رجالكم ﴾ نزلت في زيد بن حارثة لأنهم كانوا يسمونه : زيد بن محمد ، فيبين الله تعالى ان النبي ليس بـ (أب احد) منهم من الرجال وإنما هو ابو القاسم والطيب والمطهر وإبراهيم ، وكلهم درجوا في الصغر . ذكره فتاوة . ثم قال ﴿ ولكن ﴾ كان ﴿ رسول الله ﴾ ونصب باضمار (كان) وتقديره ولكن كان رسول الله ﷺ ، وروى عبد الوارث عن ابي عمرو ﴿ ولكن ﴾ بالتشديد ﴿ رسول الله ﴾ نصب بـ (لكن) ﴿ وخاتم النبيين ﴾ أي آخرهم ، لأنه لاني بعده الى يوم القيامة ﴿ وكان الله بكل شيء عليماً ﴾ أي عالماً لا يخفى عليه شيء . مما يصلح العباد . وقيل إنما ذكر ﴿ وخاتم النبيين ﴾ ههنا ، لان المعنى أن من لا يصلح بهذا النبي الذي هو آخر الانبياء ، فهو مأبوس من صلاحه من حيث انه ليس بعده نبي يصلح به الخلق . ومن استدل بهذه الآية ، وهي قوله ﴿ ما كان محمد أباً احد من رجالكم ﴾ على انه لم يكن الحسن والحسين ﷺ ابنيه ، فقد أبعد ، لان الحسن والحسين كانا طفلين ، كما انه كان أباً إبراهيم وإنما بقي أن لا يكون أباً للرجال البالغين .

قوله تعالى :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا (٤١)
وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا (٤٢) هُوَ الَّذِي يُصَلِّيْ عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ
لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا (٤٣)

تَحِيَّتِهِمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا (٤٤) يَا أَيُّهَا
النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا (٤٥) وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ
بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا (٤٦) وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ
فَضْلًا كَبِيرًا (٤٧) وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعِ أَذْيَبَهُمْ
تَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا (٤٨) ثمان آيات .

هذا خطاب من الله تعالى للمؤمنين المصدقين بوحدهانيته المقربين بصدق
أنبيائه ، يأمرهم بأن يذكروا الله ذكراً كثيراً ، والذكر الكثير أن نذكره بصفاته
التي يختص بها ، ولا يشاركه فيها غيره ، ونزّهه عما لا يليق به . وروي في اخبارنا
أن من قال : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ثلاثين مرة ،
فقد ذكر الله كثيراً ، وكل صفة لله تعالى فهي صفة تعظيم ، وإذا ذكر بأنه شيء
وجب أن يقال : إنه شيء . لا كالأشياء ، وكذلك احد ليس كمثل شيء .
وكذلك القديم هو الأول قبل كل شيء ، والباقي بعد فناء كل شيء . ولا يجوز
أن يذكر بفعل ليس فيه تعظيم ، لان جميع ما يفعله يستحق به الحمد والوصف
بالجميل على جهة التعظيم ، مثل الذكر بالقنى والكرم بما يوجب اتساع النعم ،
والذكر احضار معنى الصفة لنفس إما بإيجاد المعنى في النفس ابتداء من غير
طلب . والآخر بالطلب من جهة الفكر . والذكر قد يجمع العلم ، وقد يجمع
الشك . والعلم لا يجمع الشك في الشيء على وجه واحد . والذكر أيضاً يضاد
السهو ، ولا يضاد الشك ، كما يضاده العلم . وقوله ﴿ وسبحوه بكرة واصيلاً ﴾
أمر لهم بأن ينزهوا الله تعالى عن كل قبيح وجميع ما لا يليق به ، بالفسادة

والعشي . قال قتادة : يعني صلاة الغداة وصلاة العصر ، والاصيل العشي وجمعه أصائل ، ويقال اصل وأصال ، : هو اصل الليل أي اوله ومبدؤه ، وقوله ﴿ هو الذي يصلي عليكم وملائكته ﴾ يترحم عليكم بالمحبة والرحمة ، ويصلي عليكم الملائكة بالدعاء والاستغفار ، فالأول كالدعاء ، والثاني دعاء . وقيل : معناه يثني عليكم بطريقة الدعاء ، كقوله عليك رحمتي ومغفرتي . وقيل : معناه هو الذي يوجب عليكم الصلاة ، وهي الدعاء بالخير ، ويوجبه الملائكة بفضل الدعاء ، وهذا مما يختلف فيه معنى صلاة الله تعالى وصلاة العباد ، كتواب بمعنى كثير القبول للتوبة وتواب بمعنى كثير فعل التوبة ، وقال الاعشى :

عليك مثل الذي صليت فاعتصمي يوماً فان لجنب المرى مضطجعاً (١)
فمن رفع (مثل) فأما دعا لها مثل ما دعت له . ومن نصب أمرها بأن تزداد من الدعاء أي عليك بمثل ما قلت . وقوله ﴿ ليخرجكم من الظلمات الى النور ﴾ معناه ليخرجكم من الجهل بالله الى معرفته ، فشبّه الجهل بالظلمات ، والمعرفة بالنور . وانما شبه العلم بالنور ، لانه يقود الى الجنة ، فهو كالنور . والكفر يقود الى النار - نعوذ بالله منها - وقال ابن زيد : معناه ليخرجكم من الضلالة الى الهدى .

ثم اخبر تعالى انه ﴿ كان بالمؤمنين رحيماً ﴾ حين قبل توبتهم وخلصهم من العقاب الى الثواب بما لطف لهم في فعله . وقوله ﴿ تحيتهم يوم يلقونه سلام ﴾ أي يحيي بعضهم بعضاً يوم يلقون ثواب الله بأن يقولوا السلامة لكم من جميع الافات والفوز بنعيم ثواب الله . ولقاء الله لقاء نوابه لا رؤيته ، لانه بمنزلة قوله

(١) ديوانه (دار بيروت) ١٠٦ وقد مر في ٣٣١ / ٥ من هذا الكتاب

﴿ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ ﴾ (١) وبمنزلة قول النبي ﷺ (من حلف على يمين كاذبة يقطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان) ولا خلاف أن هؤلاء لا يرون الله . وقوله ﴿ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا ﴾ أي ثواباً جزيلًا . ثم خاطب النبي ﷺ فقال ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴾ أي شاهداً على أمتك في ما يفعلونه من طاعة الله او معصيته او إيمان به او كفر ، لتشهد لهم يوم القيامة او عليهم ، فأجاز بهم بحسبه ، ومبشراً لهم بالجنة و ثواب الابد إن أطاعوني واجتنبوا معصيتي . ﴿ وَنَذِيرًا ﴾ أي مخوفاً من النار وعقاب الابد بارتكاب المعاصي وترك الواجبات ﴿ وَدَاعِيًا ﴾ اي وبعثناك داعياً لهم تدعوهم ﴿ إِلَى اللَّهِ بَازِنَةً ﴾ والافرار بوحدايته وأمثال ما امرهم به ، والانتباه عما نهاهم عنه ﴿ وَسِرَاجًا مُنِيرًا ﴾ أي انت بمنزلة السراج الذي يهتدي به الخلق . والمنير هو الذي يصدر النور من جهته إما بفعله ، وإما لأنه سبب له ، فالقمر منير ، والسراج منير بهذا المعنى ، والله منير السموات والارض . وقال الزجاج ﴿ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بَازِنَةً وَسِرَاجًا ﴾ وبعثناك ذاسراج ، وحذف المضاف وأقام المضاف اليه مقامه وأراد بالسراج القرآن الذي يحتاجون الى العمل به . ثم امر نبيه ﷺ بأن ﴿ يَبْشُرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا ﴾ أي زيادة على ما يستحقونه من الثواب كثيراً . ثم نهاه عن طاعة الكفار الجاحدين لله والمنكرين لنبوته فقال ﴿ وَلَا تَطْعَمِ الْكَافِرِينَ ﴾ الذين يتظاهرون بالكفر ، ولا « المنافقين » الذين يظهرون الاسلام ، ويبطنون الكفر ، ولا تساعدهم على ما يريدونه ﴿ وَدَعِ أَذَاهُمْ ﴾ أي اعرض عن اذاهم ، فانا اكفيناك أمرهم إذا توكلت عليّ ، وعملت بطاعتي فان جميعهم في سلطاني

بمنزلة ما هوني قبضة غيري . ثم قال ﴿ وتوكل على الله ﴾ أي اسند أمرك إليه واكتف به ﴿ وكفى بالله وكيلاً ﴾ أي كافياً ومتكفلاً ما يسنده إليه : وقوله (وشاهداً ومبشراً ونذيراً ، وداعياً ، وسراجاً) كل ذلك نصب على الحال .

قوله تعالى :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ
مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ
وَسَرَ حُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا (٤٩) يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ
أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ
عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالَكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ
اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ
النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَمِكَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمَرْءِ مَنِ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا
عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لَكَ لَيْسَ عَلَيْكَ جُنَاحٌ
وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴾ (٥٠) آيتان .

قرأ حمزة والكسائي ﴿ تماسوهن ﴾ بألف . الباقون بلا الف . وقد مضى

تفسيره في البقرة (١) .

خاطب الله نبيه بأنه إذا تكح واحد من المؤمنين المصدقين بوحدايته المقرين
 بنبوة نبيه مؤمنة نكاحاً صحيحاً ، ثم طلقها قبل ان يمساها بمعنى قبل ان يدخل بها
 بأنه لا عدة عليها منه ، ويجوز لها أن تزوج بغيره في الحال . وأمرهم أن
 يمتعوها ويسرحوها سراحاً جميلاً ، الى بيت أهلها . وهذه المتعة واجبة إن
 كان لم يسم لها مهراً وإن كان سمي لها مهر أزمه نصف المهر ، ويستحب المتعة
 مع ذلك ، وفيه خلاف . وقال ابن عباس : إن كان سمي لها صداقاً فليس لها
 إلا نصف المهر ، وإن لم يكن سمي لها صداقاً متعها على قدر عمره أو يسره
 وهو السراح الجميل . وهذا مثل قولنا سواء . وحكي عن ابن عباس أن هذه
 الآية نسخت بإيجاب المهر المذكور في البقرة (١) ومثله روي عن سعيد بن المسيب
 والصحيح الأول . ثم خاطب النبي ﷺ فقال ﴿ يا ايها النبي إنا أحلنا لك
 أزواجك اللاتي آتيت اجورهن ﴾ يعني مهورهن ، لأن النكاح لا ينفك من
 المهر واحلنا لك ما ملكت من الاماء أن تجمع منهن ما شئت ﴿ مما افاء الله عليك ﴾
 من الغنائم والاقبال ﴿ وبنات عمك ﴾ أي واحلنا لك بنات عمك ﴿ وبنات
 عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك ﴾ أن تعقد عليهن
 وتعطيهن مهورهن .

ثم قال ﴿ وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي ﴾ فالقراء كلهم على كسر (ان)
 على انه شرط ، وقرأ الحسن بفتحها على انه بمعنى احلنا لك لان وهبت ، والمعنى
 واحد ، لانه بمنزلة قولك سرني إن ملكت وسرني أن ملكت أي سرني ما ملكت
 ﴿ إن أراد النبي ﴾ واحلنا لك المرأة إذا وهبت نفسها لك إن أردتها ورغبت
 فيها . فروي عن ابن عباس انه لا تحل امرأة بغير مهر وإن وهبت نفسها إلا للنبي

صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِخَاصَّةٍ . وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لَمْ يَكُنْ عِنْدَ النَّبِيِّ امْرَأَةٌ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَهُ ، وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَتْ عِنْدَهُ مَيْمُونَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ بِلَا مَهْرٍ وَكَانَتْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ . وَرَوَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ أَنَّهَا امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي أَسَدٍ يُقَالُ لَهَا أُمُّ شَرِيكَ ، وَقَالَ الشَّعْبِيُّ : هِيَ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ . وَقِيلَ زَيْنَبُ بِنْتُ خَزِيمَةَ مِنَ الْأَنْصَارِ . وَعِنْدَنَا أَنَّ النِّكَاحَ بِلَفْظِ الْهَبَةِ لَا يَصِحُّ وَإِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاصَّةً . وَقَالَ قَوْمٌ : يَصِحُّ غَيْرُ أَنَّهُ يَلْزِمُ الْمَهْرَ إِذَا دَخَلَ بِهَا ، وَإِنَّمَا جَازَ بِلَا مَهْرٍ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاصَّةً غَيْرُ أَنَّهُ يَبِينُ حُجَّةَ مَا قُلْنَا . قَوْلُهُ (إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لِكُلِّ مَنْ دُونَ الْمُؤْمِنِينَ) فَيَبِينُ أَنَّ هَذَا الضَّرْبَ مِنَ النِّكَاحِ خَاصٌّ لَهُ دُونَ غَيْرِهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ .

وقوله ﴿ قد علمنا ما فرضنا عليهم ﴾ يعني على المؤمنين ﴿ في أزواجهم ﴾ قال قتادة : معناه أي لانكاح الأبولي وشاهدين وصداق وألا يتجاوز الأربع . وقال مجاهد : ما فرضنا عليهم ألا يتزوجوا أكثر من أربع . وقال قوم ﴿ ما فرضنا عليهم في أزواجهم ﴾ من النفقة والقسمة وغير ذلك .

وعندنا أن الشاهدين ليسا من شرط صحة انعقاد العقد ، ولا الولي إذا كانت المرأة بالغة رشيدة ، لأنها ولية نفسها . والمعنى على مذهبنا إنا قد علمنا ما فرضنا على الأزواج من مهرهن ونفقتهن وغير ذلك ومن الحقوق مع ﴿ ما ملكت أيمانهم ﴾ (ما) في موضع جر لأنها عطف على (في) وتقديره : في أزواجهم وفي ما ملكت أيمانهم ﴿ لكيلا يكون عليك حرج ﴾ إذا تزوجت المرأة بغير مهر إذا وهبت لك نفسها وأردتها . ثم قال ﴿ وكان الله غفوراً رحيماً ﴾ أي سائراً للذنب على المسيئين رحيماً بهم ومنعماً عليهم .

قوله تعالى :

﴿ تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُزْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنْ ابْتَغَيْتَ
 مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ تَقْرَأَ عَيْنَهُنَّ وَلَا يُحْزَنَ
 وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ
 عَلِيمًا حَلِيمًا (٥١) لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ
 بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَكَانَ اللَّهُ
 عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا (٥٢) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ
 النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَىٰ طَعَامٍ غَيْرٍ نَاظِرِينَ إِنَاهُ وَلَكِنْ إِذَا
 دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنَسِينَ حَدِيثٍ
 إِنْ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ
 الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ
 أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا
 أَنْ تُنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ
 عَظِيمًا (٥٣) إِنْ تُبْدُوا شَيْئًا أَوْ تُخْفُوهُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ

(ج ٨ م ٤٥ من التبيان)

عَلِيمًا (٥٤) لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ وَلَا أَبْنَائِهِنَّ وَلَا إِخْوَانِهِنَّ
وَلَا أَبْنَاءَ إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءَ أَخَوَاتِهِنَّ وَلَا نِسَائِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ
أَيْمَانُهُنَّ وَآتَّيْنَنَّهُنَّ بِنِكَاحٍ مُطَهَّرٍ وَلَا فِي مَا كَسَبَتْ وَلَا فِي مَا مَلَكَتْ
أَيْمَانُهُنَّ وَلَا تَقِينَنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴿٥٥﴾

• خمس آيات •

قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وأبو بكر عن عاصم ﴿ترجي﴾
مهموزة • الباقون بغير همز • من همز خففها ومن ترك الهمز ابن ، وهما لغتان
يقال : أرجئت وأرجيت • وقرأ أبو عمرو وحده ﴿لا نحل﴾ بالتاء • الباقون
بالياء • فمن قرأ بالتاء ، فلان النساء مؤنثة • ومن قرأ بالياء حمله على اللفظ
لأن المعنى : لا يحل لك شيء من النساء •

هذا خطاب من الله تعالى لنبية محمد ﷺ يخبره في نساته بين أن يرجي •
منهن من شاء أي تؤخر وتبعد • قال ابن عباس : خبره الله بين تلافهن
وإمساكن • وقال قوم : معناه ترك نكاح من شئت وتنكح من شئت من
نساء أمتك • وقال مجاهد : معناه تعزل من شئت من نسائك فلا تأتيها
وتأتي من شئت من نسائك فلا تقسم لها ، فعلى هذا يكون القسم ساقطاً عنه
فكان ممن أرجى ميمونه وأم حبيبة وصفية وسودة ، فكان يقسم لهن من نفسه
وماله ما شاء ، وكان ممن بأوي عائشة وحفصة وأم سلمة وزينب ، فكان يقسم
نفسه وماله بينهن بالسوية • وقال زيد بن اسلم : نزلت في اللاتي وهبن أنفسهن
فقال الله له تزوج من شئت منهن وانك من شئت ، وهو اختيار الطبري
وهو أليق بما تقدم • فالارجاء هو التأخير وهو من تباعد وقت الشيء عن

وقت غيره ومنه الارزاء في فساق أهل الصلاة، وهو تأخير حكمهم بالعقاب الى الله ﴿ وتؤوي منهن من تشاء ﴾ فلا يواء : ضم القادر غيره من الاحياء الذين من جنس ما يعقل الى غيره أو ناحيته ، تقول آويت الانسان آويه إيواء وأوى هو يأوي أوياً إذا انضم الى مأواه .

وقوله ﴿ ومن ابتغيت ﴾ يعني من طلبت ﴿ ممن عزلت ﴾ قال قتادة : كان نبي الله يقسم بين أزواجه فأحل الله تعالى له ترك ذلك . وقيل ﴿ ومن ابتغيت ﴾ اصابته ممن كنت عزلت عن ذلك من نسائك . وقال الحسن ﴿ ترجي من تشاء منهن ﴾ تذكر المرأة للتزويج ثم ترجيها فلا تزوجها ﴿ فلا جناح عليك ﴾ أي لا جناح عليك في ابتغاء من شئت وإرجاء من عزلت وإيواء من شئت ﴿ ذلك أدنى أن تفر أعينهن ولا يحزن ﴾ أي اقرب إذا علمن أن الرخصة من قبل الله كان ذلك اقر لعينهن ، وإنهن لا يطلقن وأشد لسرورهن . وهو قول قتادة . وقيل ﴿ ذلك أدنى ان تفر أعينهن ﴾ إذا طمعت في ردها الى فراشها بعد عزلها ﴿ ويرضين بما آتيتهن كاهن ﴾ رفع (كاهن) على تأكيد الضمير وهو النون في (يرضين) لا يجوز غير ذلك ، لان المعنى عليه . ثم قال ﴿ والله يعلم ما في قلوبكم ﴾ من الرضا والسخط والميل الى بعض النساء دون بعض ﴿ وكان الله عليماً ﴾ بذلك ﴿ حليماً ﴾ عن ان يعاجل أحداً بالعقوبة .

وقوله ﴿ لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن ﴾ قال ابن عباس والحسن : بعد التسع اللاتي كن عنده واخترنه مكافأة لمن على اختيارهن الله ورسوله . وقال ابني بن كعب لا يحل لك من بعد أي حرم عليك ما عدا اللواتي ذكرن بالتحليل في « إنا احللنا لك » الآية . وهن ست أجناس النساء اللاتي هاجرن معك وإعطائهن مهرهن وبنات عمه وبنات عماته وبنات خاله

وبنات خالاته اللاتي هاجرن معه ، ومن وهبت نفسها لجميع ما شاء من العدد ، ولا يحل له غيرهن من النساء . وقال مجاهد : « لا يحل لك النساء » من أهل الكتاب ويحل لك المسلمات .

وروى أن حكم هذه الآية نسخ ، وأبيح له ما شاء من النساء أي أي جنس أراد ، ولم أراد ، فروي عن عائشة أنها قالت : لم يخرج النبي ﷺ من دار الدنيا حتى حلل الله له ما أراد من النساء ، وهو مذهب أكثر الفقهاء . وهو المروي عن أصحابنا في أخبارنا .

« ولا ان تبدل بهن من أزواج » قال ابن زيد : معناه أن تعطي زوجتك لغيرك وتأخذ زوجته ، لان أهل الجاهلية كانوا يتبادلون الزوجات . وقيل : معناه تطلق واحدة وتزوج أخرى بعدها « ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك » استثناء الاماء أي اللاتي تملكهن من جملة ما حرم عليه من النساء « وكان الله على كل شيء رقيباً » أي عالماً حافظاً ، فالرقيب الحفيظ - في قول الحسن وفتادة - قال الشاعر :

لو احد الرقباء للضرباء ايديهم نواهد (١)

ثم خاطب المؤمنين فقال « يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم » نهامهم عن دخول دور النبي بغير اذن « الى طعام غير ناظرين إناه » أي بلوغه ، وكان يداريهم ، وهو نصب على الحال ، يقال في الطعام : أناى يأتي إذا بلغ حال النضج ، قال الشاعر [الشيباني] .

تمخضت المنون له بيوم أني ولكل حادثة تمام (٢)

وقال الحطيئة :

وأخرت العشاء الى سبيل او الشعري فطال بي الاناء (١)
وقال البصريون : لا يجوز (غير ناظرين) بالجر على صفة (طعام) لان
الصفة إذا جرت على ذير من هي له لم يضر الضمير ، واجاز ذلك الفراء
وانشد الاعشى :

فقلت له هذه هاتها الينا بأدماه مقتادها (٢) .

والمعنى على يدي من افتادها ، وقال الكسائي : سمعت العرب تقول : يدك
باسطها ، أي أنت . وقال الزجاج : لو جر (غير) لقال : الى طعام غير ناظرين
إنه انتم ، لا يجوز إلا ذلك . والمعنى غير منتظرين بلوغ الطعام .

ثم قال « ولكن إذا دعيتم فادخلوا » والمعنى إذا دعيتم الى طعام فادخلوا
« فاذا طعمتم فاقشروا ولا مستأنسين الحديث » أي تفرقوا ولا تقيموا ولا
تستأنسوا بطول الحديث ، وإنما منعوا من الاستئناس من اجل طول الحديث
لان الجلوس يقتضي ذلك ، والاستئناس هو ضد الاستيحاش ، والانس ضد
الوحشة ، وبين تعالى فقال « لان ذلك » الاستئناس بطول الجلوس « كان
يؤذي النبي فيستحيي منكم » أي من الحاضرين ، فيسكت على مضض ومشقة
« والله لا يستحيي من الحق » ثم قال « وإذا سألتموهن متاعاً » يعني إذا
سألتهم أزواج النبي شيئاً يحتاجون اليه « فاسألوهن من وراء حجاب » وستر
« ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهن » من الميل الى الفجور .

ثم قال « وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله » قال ابو عبيدة (كان) زائدة
والمعنى ليس « لكم ان تؤذوا رسول الله » بطول الجلوس عنده ، ومكاملة نسائه

(١) تفسير القرطبي ١٤ / ٢٢٦ (٢) ديوانه (دار ببرت) روايته :

فقلنا له هذه هاتها بأدماه في جبل مقتادها

« ولا » يحل لكم ايضاً « أن تنكحوا أزواجه من بعده ابدأ » لانهن صرن بمنزلة أمهاتكم في التحريم . وقال السدي : لما نزل الحجاب قال رجل من بني تميم أنحجب من بنات عمنان مات عرسنا بهن ، فنزل قوله « ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده ابدأ إن ذلكم » إن فعلتموه « كان عند الله عظيماً » .

ثم قال لهم « إن تبدوا شيئاً » أي إن اظهروا من موافقة النساء « او تخفوه فان الله كان بكل شيء عليماً » لا يخفى عليه شيء من أعمالكم لا ظاهرة ولا باطنة . ثم استثنى لآزواج النبي ﷺ من يجوز لها محادثتهم ومكالتهم ، فقال « لا جناح عليهن في آباءهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن » ولم يذكر الغم والحال لأنه مفهوم من الكلام ، لان قرباتهم واحدة ، لأنهن لا يحلن لواحد من المذكورين بعقد نكاح على وجه ، فهن محرم لهن « ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن » قال قوم : من النساء والرجال . وقال آخرون من النساء خاصة . وهو الأصح . وقال مجاهد : رفع الجناح - ههنا - في وضع الجلباب للمذكورين . وقال قتادة : في ترك الاحتجاب . ثم أمرهن بأن يتقين الله ويتركن معاصيه فقال « واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيداً » أي عالماً لا يخفى عليه شيء . من ذلك . وقال الشعبي وعكرمة : وإنما لم يذكر الغم والحال ، لئلا ينعتاهن لابنائهما . وكان سبب نزول الآية لما نزل الحجاب ، قوله « فاسألوهن من وراء حجاب » قال آباء النساء وابناؤهن : ونحن ايضاً مثل ذلك ، فنزل الله الآية وبين أن حكم هؤلاء بخلاف حكم الاجانب .

قوله تعالى :

﴿ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ
آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا (٥٦) إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ
وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا (٥٧)
وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدْ
أَحْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا (٥٨) يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِمَ أَجِئْتُ
وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ
أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (٥٩) لَئِنْ
لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ
لَيُخْرِجَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلا قَلِيلًا (٦٠) خمس آيات

يقول الله تعالى مخبراً انه يصلي وملائكته على النبي ﷺ وصلاة الله تعالى
هو ما فعله به من كراماته وتفضيله وإعلاء درجته ورفع منزلته وثنائه عليه وغير
ذلك من انواع إكرامه . وصلاة الملائكة عليه مسألتهم الله تعالى أن يفعل به مثل
ذلك ، وزعم بعضهم أن « يصلون » فيه ضمير الملائكة دون اسم الله مع إقراره
بأن الله سبحانه يصلي على النبي . لكنه يذهب في ذلك الى انه في افراده
بالذكر تعظيماً ، ذكره الجبائي .

ثم امر تعالى المؤمنين المصدقين بوجدانيتهم المقرين بنبوة نبيه أن يصلوا أيضاً عليه، وهو أن يقولوا: اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم - في قول ابن عباس .

ثم أمر المؤمنين أيضاً، أن يسلموا لامره تعالى وأمر رسوله تسليماً، في جميع ما يأمرهم به . والتسليم هو الدعاء بالسلامة كقولهم سلمك الله . والسلام عليك ورحمة الله وبركاته . وكقولك: السلام عليك يا رسول الله .

ثم اخبر تعالى « ان الذين يؤذون الله ورسوله » وأذى الله يقال هو اذى أوليائه ، وانما أضافه الى نفسه تعظيماً لأوليائه ومبالغة في عظم المعصية به « لعنهم الله » أي يستحقون اللعنة من الله ، لان معنى « لعنهم الله » أي حل بهم وبال امر بالابعاد من رحمة الله . وقول القائل : لعن الله فلاناً معناه الدعاء عليه بالابعاد من رحمة الله . وقوله « في الدنيا والآخرة » أي هم مبعدون من رحمة تعالى في الدنيا والآخرة ، ومع ذلك « اعد لهم » في الآخرة « عذاباً مهيناً » أي مذلاً لهم . والهوان الاحتقار ، يقال : اهانته اهانته ، وإنما وصف العذاب بأنه مهين ، لأنه تعالى يبين الكافرين والفساقين به ، حتى يظهر الذلة فيه عند العقاب .

ثم قال « والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا » يعني يؤذونهم من غير استحقاق على شيء فعلوه يستوجبون به ذلك « فقد احتملوا بهتاناً .. » .

وكان سبب نزول الآية ان قوماً من الزناة كانوا يمشون في الطرقات فاذا رأوا امرأة غمزوها . وقال النقاش: نزلت في قوم كانوا يؤذون علياً عليه السلام وقيل: نزلت في من تكلم في عائشة في قصة الافك .

وقوله « فقد احتملوا بهتاناً » اي كذباً « واثماً مبيناً » اي ظاهراً . ثم خاطب النبي ﷺ بقوله « يا ايها النبي » وامره بأن يقول لازواجه وبناته ونساء المؤمنين ، ويأمرهم بأن يدنين عليهم من جلايبهن ، فالجلايب جمع جلباب وهو خمار المرأة وهي المقنعة تغطي جبينها ورأسها إذا خرجت لحاجة بخلاف خروج الاماء اللاتي يخرجن مكشفات الرؤس والجباه - في قول ابن عباس ومجاهد - وقال الحسن : الجلايب الملاحف تدينها المرأة على وجهها « ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين » ثم قال « وكان الله غفوراً رحيماً » اي ستر الذنوب على عباده « رحيماً » بهم .

ثم قال لنبيه ﷺ « لن لم ينته المنافقون » أي لن لم يرجعوا « والذين في قلوبهم مرض » اي شك ونفاق . وقيل : شهوة الزنا « والمرجفون في المدينة » فالارجاف اشاعة الباطل للاعتماد به . والمرجفون هم الذين كانوا يطرحون الاخبار الكاذبة بما يشغلون به قلوب المؤمنين « لنغرينك بهم » يا محمد ، والاغراء الدعاء الى تناول الشيء . بالتحريض عليه اغراء يغريه اغراء . وغري به يغري مثل اولع به كأنه أخذ بلزومه . وقيل : معناه لسلطنتك عليهم - في قول ابن عباس - .

وقوله « ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلاً » يعني ينفون عن المدينة ولا يجاورونك يا محمد فيها .

قوله تعالى :

﴿ مَلْعُونِينَ أَيْنَ مَا تُثَقَّفُوا أَخِذُوا وَفُتِّلُوا تَفْتِيلًا ﴾ (٦١) سُورَةُ

﴿ ج ٨ م ٤٦ من التبيان ﴾

اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَكَانَ تَجْدِ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا (٦٢)
يَسْئَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُدْرِيكَ
كَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا (٦٣) إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ
سَعِيرًا (٦٤) خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا (٦٥)
خمس آيات •

لما أخبر الله تعالى ، وتوعد « المنافقين والذين في قلوبهم مرض » أي شك
« والمرجون في المدينة » بما يشغل قلوب المؤمنين وأنهم إن لم يتوبوا عن ذلك
نفوا عنها ، وصفهم بانهم « ملعونين » أي مبعوثون « أينما تقفوا » ونصب
(ملعونين) على الحال من الضمير في قوله « يجاورونك » وقيل : أنه نصب على
الذم ، والصفة لـ (قليلا) ، كأنه قال : إلا أذلاء ملعونين ، (وأينما) منصوب
بـ (تقفوا) ، وانجزم به (تقفوا) على طريق الجزاء . وإنما جاز ذلك ، لأن
الجازم في الأصل (إن) المحذوفة ، وصار (أينما) تقوم مقامها ، وتعني عنها
ولا يجوز أن يعمل فيه (اخذوا) لأنه جواب الجزاء ، ولا يعمل الجواب فيما
قبل الشرط ، لئلا يختلط احد الأمرين بالآخر .

وفي الآية دلالة على أنهم انتهوا ، وإلا كان يوقع الاغراء بهم ويجعلهم
بالصفة التي ذكرها .

وقوله « سنة الله التي قد خلت من قبل » فالسنة الطريقة في تدبير الحكيم
ومنه سنة رسول الله ، وهي الطريقة التي أجراها بأمر الله تعالى ، فأضيفت إليه

لأنه فعلها بأمر الله . واصل السنة الطريقة . ومن عمل الشيء مرة أو مرتين لا يقال : إن ذلك سنة ، لأن السنة الطريقة الجارية ، ولا تكون جارية بما لا يعتد به من العمل القليل ، وسنة الله في المتمردين في الكفر - الذين لا يقلع احد منهم ولا من نسلهم - الاهلاك في العذاب في الدنيا والآخرة .

وقوله « ولن تجد لسنة الله تبديلاً » . معناه إن السنة التي اراد الله أن يسنها في عباده لا يتبها لأحد تغييرها ، ولا قلبها عن وجهها . لأنه تعالى القادر الذي لا يتبها لأحد منعه مما اراد فعله .

ثم قال « يسألك الناس عن الساعة » يعني عن يوم القيامة « قل لهم » انما علمها عند الله « لا يعلمها أحد غيره » وما يدريك « يا محمد » لعل الساعة تكون قريباً « مجيئها .

ثم قال تعالى مخبراً « إن الله لعن الكافرين » يعني أبعدهم من رحمته « وأعد لهم سعيراً » يعني النار التي تستمر وتلتهب « خالدين فيها أبداً » أي مؤبدين فيها لا يخرجون منها « ولا يجادلون ولىاً » ينصرهم من دون الله « ولا نصيراً » يدفع عنهم .

واستدل قوم بذلك على النار أنها مخلوقة الآن ، لان مالا يكون مخلوقاً لا يكون معداً . وهذا ضعيف ، لانه يجوز أن يكون المراد إن الجنة والنار معدتان في الحكم كائنتان لاحالة ، فلا يمكن الاعتماد على ذلك .

قوله تعالى :

﴿ يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ
وَأَطَعْنَا الرَّسُولَ (٦٦) وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا

فَأَضَلُّوْنَا السَّبِيلَ (٦٧) رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنَّةِ
 لَعْنَا كَبِيرًا (٦٨) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا
 مُوسَى فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا ﴿ (٦٩)

آيات أربع •

قرأ ابن عامر ويعقوب « ساداتنا » بألف بعد الدال . الباقون بغير الف
 على جمع التكسير ، والأول على جمع الجمع ، وقرأ عاصم وابن عامر - في رواية
 الداحوني عن هشام « لعنا كبيراً » بالباء . بالباقون بالثاء .
 العامل في قوله « يوم تقلب » قوله « واعد لهم سعيراً ٠٠٠ يوم تقلب وجوههم »
 فالتقليل تصريف الشيء في الجهات ، ومثله التنقيب من جهة الى جهة فهو لا .
 تقلب وجوههم في النار ، لأنه ابلغ في ما يصل اليهم من العذاب . وقوله « يقولون
 ياليتنا اطعنا الله واطعنا الرسولا » حكاية ما يقول هؤلاء الكفار الذين تقلب
 وجوههم في النار ، فانهم يقولون متمنين : ياليتنا كنا اطعنا الله في ما امرنا به
 ونهانا عنه ، ويا ليتنا اطعنا الرسول في ما دعانا اليه . وحكى ايضاً انهم يقولون
 يا « ربنا انا اطعنا » في ما فعلنا « ساداتنا وكبراءنا » والسادة جمع سيد ، وهو
 الملك المعظم الذي يملك تدبير السواد الاعظم ، ويقال لاجمع الاكثر السواد
 الاعظم يراد به السواد المنافي لشدة البياض والضياء الأعظم « فأضلونا السبيلا »
 يعني هؤلاء الرؤساء اضلونا عن سبيل الحق .

وقيل الآية نزلت في الاثني عشر الذين اطعموا الكفار يوم بدر من
 قريش . ثم حكي انهم يقولون « ربنا آتتهم ضعفين من العذاب » لضلالهم في

نفوسهم وإضلالهم إيانا . وقيل معناه عناب الدنيا والآخرة « والمعنهم لعننا كثيراً » أي مرة بعد أخرى . ومن قرأ بالباء أراد اللعن الذي هو أكبر من لعن الفاسق ، لأن لعنة الكافر أعظم .

ثم خاطب تعالى المؤمنين فقال « يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى » أي لا تؤذوا نبيكم مثل ما أودى موسى يعني آذاه قومه بعيب اضافوه اليه لم يقم حجة بتعبيبه . وقيل : إن الآية نزلت في المنافقين عابوا النبي ﷺ باصطفائه صفيه بنت حي ، ففهم الله عن ذلك . واختلف المفسرون في العيب الذي اضافوه قوم موسى اليه . فقال قوم : انهم آذوا موسى بأن اشاعوا أن هارون قتله موسى فأحياه الله - عز وجل - حتى أخبرهم ان موسى لم يقتله وأن الله تعالى هو الذي امانه عند انقضاء أجله ، وهو معنى قوله « فبرأه الله بما قالوا » وقيل : انهم قالوا : إنه ابرص . وقيل : انهم اضافوه الى انه ادر الخصيتين ، فبرأه الله من ذلك ، واجاز البلخي حديث الصخرة التي ترك موسى ثيابه عليها على ان يكون ذلك معجزاً له . وقال قوم : ذلك لا يجوز لأن فيه اشتهار النبي وابداءه سواءه على رؤس الأشهاد . وذلك ينفر عنه ، فبرأه الله من ذلك .

وقوله « وكان عند الله وجيهاً » أي عظيم القدر ، رفيع المنزلة إذا سأل الله تعالى شيئاً أعطاه . وأثبت الألف في قوله « الرسولا والسبيلا » لأجل الفواصل في رؤس الآي تشبيهاً بالقوافي .

قوله تعالى :

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (٧٢))

يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا (٧١) إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ
وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا
الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا (٧٢) لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ
وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ
وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٧٣﴾ أربع آيات .

امر الله تعالى المصدقين بوحدايته المقرين بنبوة نبيه بأن يتقوا عقابه
باجتناب معاصيه وفعل واجباته وأن يقولوا « قولا سديداً » أي صواباً بريئاً
من الفساد خالصاً من شائب الكذب والتمويه واللفو . وقوله « يصلح لكم
اعمالكم » جزم بأنه جواب للأمر ، وفيه معنى الجزاء . وتقديره : إن فعلتم
ما أمرتكم به يصلح لكم اعمالكم . وإصلاحه أعمال العباد أن يلطف لهم فيها حتى
تستقيم على الطريقة السليمة من الفساد ، وذلك مما لا يصح إلا في صفات الله
تعالى ، لانه القادر الذي لا يعجزه شيء . العالم الذي لا يخفى عليه شيء . « ويغفر
لكم ذنوبكم » قيل : إنما وعد الله بغفران الذنوب عند القول السديد ، ولم يذكر
التوبة ، لأن التوبة داخله في الاقوال السديدة ، كما يدخل فيه تجنب الكذب في
كل الأمور فيدخل فيه الدعاء الى الحق وترك الكفر والمزل واجتناب
الكلام القبيح .

ثم قال « ومن يطع الله ورسوله » في ما أمراه به ونهياه عنه ودعواه اليه

« فقد فاز فوزاً عظيماً » أي افلح فلاحاً عظيماً ، لأنه يفوز بالجنة ، والثواب الدائم . وقيل : معناه فقد ظفر بالكرامة من الله والرضوان ، وهو الفوز العظيم . ثم اخبر تعالى بأنه عرض الأمانة على السموات والأرض ، فالأمانة هي العقد الذي يلزم الوفاء به مما من شأنه أن يؤتمن على صاحبه ، وقد عظم الله شأن الأمانة في هذه الآية وأمر بالوفاء بها ، وهو الذي امر به في اول سورة المائدة وعناه بقوله « يا ايها الذين آمنوا اوفوا بالعقود » وقيل في قوله « عرضنا الامانة على السموات والأرض والجبال » مع أن هذه الاشياء جمادات لا يصح تكليفها أقوال :

احدها - ان المراد عرضنا على اهل السموات واهل الارض واهل الجبال وثانيها - ان المعنى في ذلك تفخيم شأن الأمانة وتعظيم حقها ، وأن من عظم منزلتها انها لو عرضت على الجبال والسموات والأرض مع عظمها ، وكانت تعلم بأمرها لأشفقت منها ، غير انه خرج مخرج الواقع لانه ابلغ من المقدر . وقوله « فأبين ان يحملنها » أي منعن ان يحملن الأمانة « واشفقن منها » أي خفن من حملها « وحملها الانسان انه كان ظلوماً جهولاً » أي ظلوماً لنفسه بارتكاب المعاصي ، جهولاً بموضع الأمانة واستحقاق العقاب على ارتكاب المعاصي وقال ابن عباس : معنى الأمانة الطاعة لله ، وقيل لها أمانة لأن العبد اؤتمن عليها بالتمكين منها ومن تركها . وقال تعالى « ليلوكم أيكم احسن عملاً » (١) فرغب في الأحسن ، وزهد في تركه . وقيل : من الأمانة ان المرأة اؤتمنت على فرجها والرجل على فرجه ان يحفظها من الفاحشة . وقيل : الامانة ما خلق الله تعالى في هذه الاشياء من الدلائل على ربوبيته وظهور ذلك منها ، كأنهم أظروها

والانسان جحد ذلك وكفر به . وفائدة هذا العرض إظهار ما يجب من حفظها وعظم المعصية في تضييعها .

وقيل معنى « حملها الانسان » أي خانها ، لأن من خان الأمانة فقد حملها وكذلك كل من اثم فقد حمل الاثم ، كما قال تعالى « ولا يحملن أثقالهنّ متقلاتاً مع اتقالمهن » (١) وقال البلخي : يجوز ان يكون معنى العرض والاباء ليس هو ما يفهم بظاهر الكلام ، بل انما أراد تعالى أن يخبر بعظم شأن الأمانة وجلالة قدرها ، وقضاءة خيانتها وترك اداؤها ، وانه اوجد السموات مع عظمها لا تحملها وإن الانسان حملها ، وليس الانسان - هنا - واحداً بعينه ، ولا هو المطيع المؤمن ، بل هو كل من خان الأمانة ولم يرد الحق فيها ، وحمل الانسان الأمانة هو ضمانه القيام بها وإداء الحق فيها . لان ذلك طاعة منه لله ، واتباع لأمره والله لا يعتب على طاعته وما امر به ودعا اليه لكن معنى « حملها » انه احتملها ثم خانها ولم يؤد الحق فيها، كأنه حملها فذهب بها واحتمل وزرها ، كما يقولون : فلان أكل امانته أي خان فيها ، والعرب تقول : سألت الربيع ، وخاطبت الدار فأجابني بكذا ، وقالت كذا ، وربما قالوا : فلم يجب « وامتنعت من الجواب » وليس هناك سؤال ولا جواب ، وإنما هو اخبار عن الحال التي تدل عليه ، وعبر عنه بذكر السؤال والجواب ، كما قال تعالى « ائبنا طوعاً او كرهاً » للسموات والارض « قالتا أتينا طائعين » (٢) وهو تعالى لا يخاطب من لا يفهم ولا يعقل ، وقال تعالى « لقد جئتم شيئاً إداً تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هداً » (٣) ونحن نعلم ان السموات لم تشعر بما كان من

(١) سورة ٢٩ المنكوت آية ١٣ (٢) سورة ٤٩ حم السجدة (فصلت) آية ١١

(٣) سورة ١٩ مريم آية ٩١ - ٩٢

الكفار وانه لا سبيل لها الى الانفطار في ذات نفسها ، ويقول القائل آتيت
بكذب لا تحتمله الجبال الراسيات ، قال الشاعر :

فقال لي البحر إذ جثته كيف يجيز ضرير ضريرا
وقال جرير :

لما اتى خبر الزبير تواضعت سور المدينة والجبال الخشع (١)
وقال آخر :

فاجهشت للتوباد حين رأيت وكبر الرحمن حين رأني
فقلت له أين الذين عهدتهم بجنيك في حرض وطيب زمان
فقال مضوا فاستودعوني بلا دم ومن ذا الذي يبقى على الحدان
والتوباد جبل ، وقال آخر :
امتلاً الحوض وقال قطني
وقال بعض المحدثين :

يا قصر ويحك هل اوعيت من خبر فقال هل خبر أنبا من العبر
قد كان يسكنني قوم ذو خطر بادوا على الدهر والأيام والغير
وقد أتاني وقرب العهد يذكروني منصور أمتكم في الشوك والشجر
حتى أنسخ على بابي فقلت له أما كفالك الذي نبث من خبري
إن لا اكن قلته نطقاً فقد كتبت به الحوادث في صخري وفي حجري
خطاً قديماً جليلاً غير ذي عوج يقرأ بكل لسان ظاهر الأثر

(١) ديوانه ٢٧٠ وقد مر في ١ / ٣١٢ ، ٢٠٤ ، ٧ / ١٥٢ ، ٢٠٩

(٢) مر في ١ / ٤٣١

فخلفني ثم أفناه الزمان ولم يطق
 وكلهم قائل لي أنت لي ولمن
 دافعاً لما قد حم من قدر
 خلفت من ولدي حظه أعلى للبشر
 فما تملئ بنو الآباء بعدهم
 ولا هم سكنوا إلا على غرر
 وقد قال بعض الحكماء : سل الأرض من شق انهارك وغرس اشجارك
 وجنى ثمارك ؟ فان لم تجيبك حواراً أجابتك اعتباراً ، والعرض على وجوه
 يقال : عرضت المال والعمل على فلان ، فهذا بالقول والخطاب ، وعرضت هذا
 الأمر على فكري البارحة ، وهذا أمر إن عرض على العقول لم تقبله ، ومنه
 قولهم : عرضت الناقصة على الحوض ، يريدون عرضت الحوض على الناقصة
 و (الآباء) على وجوه : فمنه الامتناع وإن لم يكن قصد لذلك ، ومنه ألا يصلح
 لما يريد ، تقول : أردت سل سيفي فأبى علي . وتقول : هذه الأرض تأبى
 الزرع والغرس أي لا تصلح لهما ، فعلى هذا يكون معنى قوله « فأبين أن
 يحملها » أي لا تصلح لحملها ، وليس في طباعها حمل ذلك ، لأنه لا يصلح لحمل
 الأمانة إلا من كان حياً عالماً قادراً سميعاً بصيراً . بل لا يلزم أن يكون سميعاً
 بصيراً ، وإنما يكفي ان يكون حياً عالماً قادراً . وقال قوم : معناه إنا عرضنا
 الأمانة على أهل السموات وأهل الأرض وأهل الجبال ، كما قال « فما بكت عليهم
 السماء والأرض » (١) يعني أهل السماء وأهل الأرض ، فأبوا حملها على أن
 يؤدوا حق الله فيها إشفافاً من التقصير في ذلك (وحملها الانسان) يعني الكافر
 جهلاً بحق الله واستخفافاً بعرضه (إنه كان ظلوماً) لنفسه (جهولاً) بما يلزمه
 القيام بحق الله ، وإنما قال (فأبين) ولم يقل : فأبوا حملها على اللفظ ، ولم يرده
 الى معنى الآدميين ، كما قال (والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين) (٢) وقوله

﴿ فضلت اعناقهم لها خاضعين ﴾ (١) حملاً على المعنى دون اللفظ ، وكل ذلك واضح بحمد الله .

ثم قال ﴿ ليعذب المنافقين والمنفقات والمشركين والمشركات ﴾ يعني بتضييع الأمانة ، وقال الحسن وقتادة : كلاهما خانا الأمانة ﴿ ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات ﴾ بحفظهما الأمانة لانهما كليهما أديا الأمانة ﴿ وكان الله غفوراً رحيماً ﴾ أي ستاراً لعيوب خلقه رحيماً بهم في اسقاط عقابهم إذا تابوا ورجعوا الى الطاعة .

٣٤ - سورة سبأ

مكية في قول مجاهد وقتادة : والحسن وغيرهم ليس فيها ناسخ ولا منسوخ.
وقيل إن آية واحدة منها مدنيصة ، وهي قوله « وترى الذين أوتوا »
وهي أربع وخمسون آية عند الكل إلا الشامي فانها عنده خمس وخمسون آية.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَهُ
الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ (١) يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي
الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ
الرَّحِيمُ الْغَفُورُ (٢) وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ قُلْ
بَلَىٰ وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ عَالِمِ الْغَيْبِ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي
السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ
مُبِينٍ (٣) لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ

مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ (٤) وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِنْ رِجْزِ أَلِيمٍ (٥) خمس آيات .

قرأ حمزة والكسائي « علام الغيب » بتشديد اللام وألف بعدها وخفض الميم . وقرأه أهل المدينة وابن عامر ورويس بألف قبل اللام وتخفيف اللام وكسرها ورفع الميم . الباقرن كذلك إلا أنهم خفضوا الميم ، وهم ابن كثير وأبو عمرو وعاصم وخلف وروح . وقرأ ابن كثير وحنص ويعقوب ﴿ من رجز اليم ﴾ برفع الميم - ههنا - وفي الجانية ، و ﴿ معجزين ﴾ قد مضى ذكره ، (١) وقرأ الكسائي وحده (يعزب) بكسر الزاي . الباقرن بضمها . و ﴿ الحمد ﴾ رفع بالابتداء و ﴿ الله ﴾ خبره .

والحمد هو الشكر ، والشكر هو الاعتراف بالنعمة مع ضرب من التعظيم . والحمد هو الوصف بالجميل على جهة التعظيم ، ونقيضه الذم ، وهو الوصف بالقيبح على جهة التحقير ، ولا يستحق الحمد إلا على الاحسان ، فلما كان احسان الله لا يوازيه احسان احد من المخلوقين ، فكذلك لا يستحق الحمد احد من المخلوقين مثل ما يستحقه ، وكذلك يبلغ شكره الى حد العبادة ولا يستحق العبادة سوى الله تعالى ، وإن استحق بعضنا على بعض الشكر والحمد .

ومعنى قوله ﴿ الحمد لله ﴾ أي قولوا ﴿ الحمد لله الذي له ما في السموات وما في الارض ﴾ معناه الذي يملك التصرف في جميع ما في السموات ، وجميع ما في الأرض ، وايس لاحد منعه منه ولا الاعتراض عليه ﴿ وله الحمد ﴾ في الأولى يعني بما أنعم عليه من فنون الاحسان و ﴿ في الآخرة ﴾ بما يفعل بهم من الثواب

والعوض وضروب التفضل في الآخرة . والآخرة وإن كانت ليست دار تكليف فلا يسقط فيها الحمد والاعتراف بنعم الله تعالى ، بل العباد ملجأون الى فعل ذلك لمعرفة الضرورية بنعم الله تعالى عليهم وما يفعل من العقاب بالمستحقين فيه أيضاً إحسان لما للمكلفين به في دار الدنيا من اللطاف والجزر عن المعاصي ويفعل الله العقاب بهم لكونه مستحقاً على معاصيه في دار الدنيا ، ومن حمد أهل الجنة قولهم : الحمد لله الذي صدقنا وعده . وقولهم : الحمد لله الذي هدانا لهذا . وقيل : إنما يحمده أهل الآخرة من غير تكليف على وجه السرور به ﴿ وهو الحكيم ﴾ في جميع أفعاله ، لأنها كلها واقعة موقع الحكمة ﴿ الخبير ﴾ العالم بجميع المعلومات . ثم وصف نفسه بأنه ﴿ يعلم ما يلج في الأرض ﴾ من سائر انواع الاشياء ﴿ وما يخرج منها ﴾ كذلك . وقال الحسن : معناه يعلم ما يلج في الأرض من المطر ، وما يخرج منها من النباتات ، والولوج الدخول ، ولج يلج ولوجاً ، قال الشاعر :

رأيت القوافي بلجن موالجا تضايق عنه ان تولج الابر (١)

ومعنى ﴿ ما ينزل من السماء ﴾ قال الحسن : يعني من الماء ﴿ وما يعرج فيها ﴾

من ملك فهو يجري جميع ذلك على تدبير عالم به وتوجه المصلحة فيه .

ثم حكي عن الكفار أنهم يقولون ﴿ لا تأتينا الساعة ﴾ يعني القيامة تكديباً

للنبي ﷺ في ذلك ف ﴿ قل ﴾ لهم يا محمد ﴿ بلى ﴾ تأتاكم ﴿ و ﴾ حق الله

﴿ ربي ﴾ الذي خلقتني وأخرجني من العدم الى الوجود ﴿ لتأتينكم ﴾ الساعة

﴿ عالم الغيب ﴾ من جر (عالم) جعله صفة لقوله ﴿ وربني ﴾ وهو في موضع

جر بواو القسم . ومن رفعه ، فعلى انه خبر ابتداء محذوف ، وتقديره هو عالم

الغيب . ومن قرأ ﴿ علام ﴾ أراد المبالغة في وصفه بأنه عالم الغيب ، والغيب كل شيء غاب عن العباد علمه ﴿ لا يعزب عنه ﴾ أي لا يفوته ﴿ مثقال ذرة في السموات ولا في الارض ﴾ بل هو عالم بجميع ذلك ، يقال : عزب عنه الشيء . يعزب ويعزب لغتان ، في المضارع ﴿ ولا اصغر من ذلك ولا أكبر ﴾ أي ولا يعزب عنه علم ما هو اصغر من مثقال ذرة ، ولا علم ما هو أكبر منه ﴿ إلا في كتاب مبين ﴾ يعني اللوح المحفوظ الذي أثبت الله تعالى فيه جميع ما هو كائن الى يوم القيامة ليطلع عليه ملائكته ، فيكون لطفاً لهم ، ويكون للمكلفين أيضاً في الاخبار عنه لطف لهم .

ثم بين أنه إنما أثبت ذلك في الكتاب المبين ﴿ ليجزى ﴾ على ذلك ﴿ الذين آمنوا و عملوا الصالحات ﴾ بنعيم الجنة وهو قوله ﴿ أولئك لهم مغفرة ﴾ لذنوبهم وستر لها ، ولهم مع ذلك ﴿ رزق كريم ﴾ قال قتادة: الرزق الكريم الجنة . وقال غيره: هو الهنيء الذي ليس فيه تنغيص ، ولا تكدير . ثم بين أن الذين يسعون في آيات الله وحججه ﴿ معجزين ﴾ له أي متعاونين مجاهدين في ابطال آياته ﴿ أولئك لهم عذاب ﴾ على ذلك ﴿ من رجز اليم ﴾ فمن جر ﴿ اليم ﴾ جعله صفة (رجز) والرجز هو الرجس ، وقال قوم: هو سيء العذاب وقال آخرون : هو العذاب . والرجز بضم الراء الصنم ومنه قوله ﴿ والرجز فاهجر ﴾ (١) وقال ابو عبيدة ﴿ معجزين ﴾ بمعنى سابقين و﴿ معجزين ﴾ معناه مثبتين - في قول الزجاج .
قوله تعالى :

﴿ وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ

هُوَ الْحَقُّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ (٦) وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُكُمُ عَلَى رَجُلٍ يَنْبِئُكُمْ إِذَا مَزَقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ (٧) أَفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَمْ بِهِ جِنَّةٌ بَلِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ فِي الْعَذَابِ وَالضَّلَالِ الْبَعِيدِ (٨) أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنْ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ نَشْأَهُمْ لَخِطَفٌ بَيْنَهُمُ الْأَرْضَ أَوْ نَسَقَطُ عَلَيْهِمْ كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ (٩) وَأَلْقَدْنَا دَاوُدَ مَنَا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوْبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلْنَا لَهُ الْحَدِيدَ (١٠) أَنْ أَعْمَلَ سَابِغَاتٍ وَقَدَّرَ فِي السَّرْدِ وَأَعْمَلُوا صَالِحًا إِنْ نِي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (١١) ست آيات •

قرأ حمزة والكسائي ﴿ إن يشأ يخسف بهم ﴾ بالياء كناية عن الله تعالى أنه إن شاء خسف. الباقر بالنون كناية على أنه إخبار منه تعالى عن نفسه .
يقول الله تعالى مخبراً أن الذين أتوا العلم والمعرفة بوحداية الله تعالى .
قال قتادة : هم أصحاب محمد ﷺ وقال غيره : يجوز أن يكون المراد كل من أوتي العلم بالدين ، وهو الأولى ، لأنه أعم ﴿ الذي أنزل اليك من ربك ﴾ يعني القرآن ﴿ هو الحق ﴾ ف ﴿ الذي ﴾ في موضع نصب بأنه المفعول بـ ﴿ يرى ﴾ وقوله ﴿ هو ﴾ فصل ، وبسمه الكوفيون عماداً ، قال الشاعر :

ليت الشباب هو الرجوع الى الفتى والشيب كان هو البدء الاول
 أنشده الكسائي على أن ﴿ هو ﴾ الاول عماد والثاني اسم. و﴿ الحق ﴾ هو المفعول
 الثاني، و﴿ برى ﴾ في الآية بمعنى (يعلم) وموضعه يحتمل أن يكون نصباً عطفاً على
 ﴿ ليجزي ﴾ ويحتمل أن يكون رفعاً بالاستئناف، وإيتاء العلم اعطوؤه إما بخلق العلم
 او بنصب الأدلة المسببة له، فهو لطف الله تعالى لهم بما أداهم الى العلم، فكان كأنه قد
 أتاهم ﴿ الذي أنزل اليك ﴾ يعني القرآن. وما أنزله الله عليه من الاحكام يعلمونه
 حقاً صحيحاً لمعرفة بالله وآياته الدالة على صدق نبيه ﴿ ويهدي ﴾ يعني القرآن
 ويرشد إلى ﴿ صراط العزيز الحميد ﴾ يعني إلى دين الله القادر الذي لا يغالب،
 والحميد يعني المحمود على جميع أفعاله، وهو الله تعالى.

ثم حكى ان الكفار يقول بعضهم لبعض ﴿ هل ندلكم على ﴾ ونرشدكم
 الى ﴿ رجل ينبئكم ﴾ أي يخبركم ﴿ إذا مزقتم كل ممزق ﴾ أي مزقت أعضاؤكم
 بعد الموت، وصرتم تراباً ورميماً ﴿ إنكم لفي خلق جديد ﴾ ابتداء بأن لم يعمل
 فيها ﴿ ينبئكم ﴾ لأنه لو عمل فيها لنصبها، يعيدكم وبجبيكم، ويقولون: هذا على
 وجه الاستبعاد له والتعجب من هذا القول. ومعنى ﴿ مزقتم ﴾ بليتتم وتقطعت
 أجسامكم. والعامل في (إذ) يقول - في قول الزجاج - وتقديره هل ندلكم على رجل
 يقول لكم إنكم إذا مزقتم تبعثون، ويكون (إذا) بمعنى الجزاء تعمل فيها النبي
 تليها، قال قيس:

إذا فصرت أسيفنا كان وصلها خطانا الى اعدائنا فنضارب

والمعنى يكن وصلها، فلذلك جزم فنضارب. وقيل العامل فيه معنى الجملة
 كأنه قيل: يجدد خلقكم، ولا يجوز أن يعمل فيه ما بعد لام الابتداء، ولا ما
 ﴿ ج ٤٨، م ١٨ من التبيان ﴾

بعد ان لأنها حروف لا تنصرف في نفسها ولا في معمولها . وقوله « أفترى على الله كذباً » قال قوم : اسقط ألف الاستفهام من (أفترى) لدلالة (أم) عليه . وقال الرماني : هذا غلط ، لأن الف الاستفهام لا تحذف إلا في ضرورة وإنما القراءة بقطع الألف ، فألف الاستفهام ثابتة وألف (افعل) سقطت ، لأنها زائدة ، ومثله قوله « يسدي أستكبرت » (١) وقوله « أصطفى النبات » (٢) وقوله « سواء عليهم أستغفرت لهم » (٣) ونظائره كثيرة . ولم يفصل بينها بعد لان الثانية مكسورة ففارق همزة « آله خير اما يشركون » (٤) ولو لم تقطع لكان خبراً بعده استفهام ، والمعنى إن هؤلاء الكفار الذين يتعجبون من قول النبي ﷺ إن الله يعيد الخلق بعد اماتتهم خلقاً جديداً ، هل كذب على الله متعمداً « أم به جنة » يعنون جنوناً فيتكلم بما لا يعلم فقال الله تعالى ليس كما يقولون : « بل الذين لا يوقنون » أي لا يصدقون بالآخرة وبما فيها من الثواب والعقاب « في العذاب والضلال البعيد » يعني العدول البعيد عن الحق ، فلذلك يقولون ما يقولون ، بل نبههم على صحة ما يقول النبي ﷺ من الاعادة فقال « افلم يروا الى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والارض » يفكروا فيه ويعتبروا به وإن الله تعالى خلقه واختره وأنه « ان نشأ نخسف بهم الارض » من تحت أرجلهم « او نسقط عليهم كسفاً » يعني قطعة من السماء ثم قال « إن في ذلك لآية » ودلالة « لكل عبد منيب » أي راجع الى الله تعالى . ووجه التنبية بالآية أن ينظروا فيعلموا أن السماء تحيط بهم ، والارض حاملة لهم ، فهم في قبضتنا « إن نشأ نخسف بهم الارض او نسقط عليهم السماء » أفما يحذرون

(١) سورة ٣٨ ص آية ٧٥ (٢) سورة ٣٧ الصافات آية ١٥٣

(٣) سورة ٦٣ المنافقون آية ٦ (٤) سورة ٢٧ النمل آية ٥٩

هذا فيردعون عن التكذيب بآيات الله . و (المنيب) المقبل النائب - في قول قتادة - .

ثم اخبر تعالى فقال « ولقد آتينا داود » يعني أعطاه « منا فضلا » من عند الله . وقيل : معناه النبوة . وقيل : الزبور . وقيل : حسن الصوت . وقيل : هو ما فسرهُ أي قلنا « يا جبال أوبي معه » ومعناه أنه نادى الجبال وأمرها بأن أوبي معه أي ارجعي بالتسبيح معه ، قال الشاعر :

يومان يوم مقامات واندية ويوم سير الى الاعداء تأويب (١)

أي رجوع بعد رجوع . وقال ابن عباس ومجاهد وقتادة والضحاك : أمر الله الجبال أن تسبح معه إذا سبح « والطير » في نصبه وجهان : أحدهما وسخرنا الطير . والثاني - بالعطف على موضع المنادى الاول كما قال الشاعر :

ألا يازيد والضحاك سيرا [فقد جاوز تماحد الطريق] (٢)

والاول أقوى عندهم لان الحمل على لفظه المنادى أشكل . ويكون كقولهم (أطعمتها تبنًا وماء باردًا) أي وسقيتها .

وقيل معنى « أوبي » سيرى معه حيث شاء ، وليس المعنى إن الله خاطب الجبال ، وهي جماد بذلك ، بل المراد أنه فعل في الجبال ما لو كانت حية قادرة لكان يتأني منها ذلك .

وقوله « وألنا له الحديد » قال قتادة : كان الحديد في يده مثل الشمع بصرفه كيف يشاء من غير نار ولا تطريق . ثم قال وقلنا له « أن اعمل سابغات » وهي الدروع التامة والسابع التام من اللباس ، ومنه اسباغ النعمة إتمامها ، وثوب سابغ تام « وقدر في السرد » معناه لا تجعل الحلقة واسعة لا تقي صاحبها

وسرد السديد نظمه . وقيل : السرد حلق الدرع - في قول ابن عباس وابن زيد - قال الشاعر :

اجاد السدي سردها وأدالها (١)

وقال فتادة : السرد المسامير التي في حلق الدرع ، وهو مأخوذ من سرد الكلام سرده يسرده سرداً إذا تابع بين بعض حروفه وبعض كالتابعة في الحلق والمسامير ، ومنه السرد للطعام وغيره للاستتباع في خروج ما ليس منه ، قال الشاعر :

وعليهما مسرودتان فضاهما داود او صنع السوانغ تبع (٢)

ويقولون : درع مسرودة أي مسمورة الحلق . وقيل : معنى « وقدر في السرد » عدل المسامير في الحلقة لا يدق فينكسر او يغلظ فينضم ، ذكره مجاهد والحكم . « واعملوا صالحاً » أمرهم بأن يعملوا الاعمال الحسنة التي ليست قبيحة وما يكون بفعله مطيعاً لله « إني بما تعملون بصير » أي عالم بما تفعلونه ، لا يخفى عليه شيء . من أعمالكم ، فالبصير العليم بالامور بما يتبين في غيره بفضه من بعض وكان الكسائي يدغم الفاء في الباء في قوله « إن نشأ نخسف بهم » وهذا لا يجوز عند البصريين ، لان الفاء من باطن الشفة العليا ، واطرف الثنايا العليا ، والباء يخرج من بين الشفتين ، ولان الفاء فيه نفس ، فاذا ادغم في الباء بطل ، وأيضاً فهو من مخرج التاء ، فكما لا يجوز ادغامه في التاء ، فكذلك لا يجوز ادغامه في الباء ، وأجاز ذلك الفراء . وأما إدغام التاء في الفاء ، فلا خلاف فيه .

قوله تعالى:

﴿ وَاسْلَيْمِنَ الرِّيحِ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ
عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَن يَزِغْ
مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُنْذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ (١٢) يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ
مِن مَّحَارِبٍ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانِ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَاسِيَاتٍ اعْمَلُوا
آل دَاوُدَ سُكْرًا وَقَلِيلًا مِّنْ عِبَادِيَ الشَّاكِرِينَ (١٣) فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ
الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِن سَائِغَتِهِ فَلَمَّا
خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَن لَّو كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي
الْعَذَابِ الْمُمِينِينَ (١٤) لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ
يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَأَشْكُرُوا لَهُ بَلَدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبُّ
عَفُورٌ ﴿ (١٥) ٠

خمس آيات شامية ، لانهم عدوا « عن يمين وشمال » وأربع في ما عداه ، لانهم لم يعدوا ذلك .

قرأ نافع « من سانه » بغير همز . الباقون « من سانه » بالهمزة . وقرأ الكسائي وحده « مسكنهم » بكسر الكاف . وقرأ حمزة بفتحها . الباقون (مساكنهم) على الجمع . ونصب الريح في قوله « ولسليمان الريح » على تقدير :

وسخرنا لسليمان الريح . وقرأ أبو بكر عن عاصم بضم الحاء ، والمعنى في ذلك أنه اضاف الريح اليه إضافة الملك بصرفه كيف شاء . وقوله « غدوها شهر ورواحها شهر » قال قتادة : كان مسيرها به الى انتصاف النهار مقدار مسير شهر « ورواحها شهر » من انتصاف النهار الى الليل - في مقدار مسير شهر - وقال الحسن كان يغدو من الشام الى بيت المقدس ، فيقبل باصطخر من ارض اصبهان ويروح منها ، فيكون بكابل .

وقوله « واسلنا له عين القطر » قال ابن عباس وقتادة : أذنبنا له النحاس والقطر النحاس . ثم قال « ومن الجن من يعمل بين يديه بأذن ربه » أي بأمر الله « ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير » معناه من يعدل من هؤلاء الجن الذين سخرناهم لسليمان حتى يعملوا بين يديه عما أمرهم الله به من طاعته « نذقه من عذاب السعير » يعني عذاب النار تقول : زاغ يزغ زياً وأزاعه إزاعة .

ثم اخبر تعالى ان الجن الذين سخرهم الله لسليمان « يعملون له ما يشاء من محاريب » قيل : معناه شريف البيوت . وقال قتادة : قصور ومساجد ، قال المبر : لا يسمى محراباً إلا ما يرتقى اليه بدرج ، لقوله « إذ تسوروا المحراب » (١) قال عدى بن زيد :

كدمي العاج في المحاريب أو كالأبيض في الروض زهره مستنير (٢)
وقال وضاح اليمن :

ربة محراب إذا جثتها لم القها أو ارتقي سلماً (٣)

(١) سورة ٣٨ من آية ٢١ (٢) تفسير الطبري ٢٢ / ٤٣ والقرطبي ١٤ / ٢٧١

(٣) مجاز القرآن ٢ / ١٤٤

و « تمثيل » جمع تمثال وهو صورة . فبين أنهم كانوا يعملون أي صورة أرادها سليمان . وقال قوم: كانوا يعملون له صورة الملائكة . وقال آخرون : كانوا يعملون له صورة السباع والبهائم على كرسيه ليكون أهيب له ، فذكر أنهم صوروا أسدين وفوق عمودي الكرسي نسرين ، فكان إذا أراد صعود الكرسي بسط له الأسد ذراعه ، فإذا علا فوق الكرسي نشر النسران جناحيهما ، فظللا عليه لئلا يسقط عليه شيء من الشمس ، ويقال : إن ذلك مما لا يعرفه أحد من الناس ، فلما حاول بخت نصر صعود الكرسي بعد سليمان حين غلب على بني إسرائيل لم يعرف كيف كان يصعد سليمان ، فرفع الأسد ذراعه فضرب ساقه ففقدتها فوق مغشياً عليه ، فما جسر أحد بعده أن يصعد على ذلك الكرسي .

« وجفان كالجواب » واحدها جفنة وهي القصة الكبيرة ، والجوابي جمع جابية ، وهي الحوض الذي يجيء الماء فيه ، قال أبو علي النحوي : إثبات الياه مع الألف واللام أجود ، وحذفها يجوز ، وقال الأعشى في جفنة :

تروح على آل المخلق جفنة كجابية الشيخ العراقي تفهق (١)
وقال آخر :

فصبحت جابية صها وجا كأنه جلد السماء خارجا (٢)

وقال ابن عباس : الجوابي الحياض « وقدور راسيات » يعني عاليات ثابتات لا تنزل ، ثم نادى آل داود وأمرهم بالشكر على ما أنعم عليهم من هذه النعمة العجيبة التي أنعم بها عليهم ، لأن نعمته على داود نعمة عليهم ، فقال « اعملوا آل داود شكراً » ثم قال تعالى « وقليل من عبادي الشكور » أي من يشكر نعمي قليل ، والاكثر يجحدون نعم الله لجهلهم به ، وتركهم معرفته .

(١) تفسير القرطبي ١٤ / ٢٧٥ (٢) تفسير الطبري ٢٢ / ٤٣

ثم اخبر تعالى أنه لما قضى على سليمان الموت وقدره عليه وقبضه اليه لم يعلموا بذلك من حاله حتى دلمهم على موته دابة الارض وهي الأرضة ، فأكلت عصاه فانكسرت ، فوقع لأنه روي أنه قبض وهو في الصلاة ، وكان قال للجن اعملوا ما دمتم تروني قائماً ، واتكأ على عصاه من قيام ، وقبضه الله اليه وبقي مدة فيجبي الجن فيطالعونه فيرونه قائماً فيعودون فيعملون الى أن دبت الأرضة فأكلت عصاه فوقع وخر ، فعلموا حينئذ موته وتبينت الجن أن لو كانوا يعلمون ما غاب عنهم من موت سليمان لم يلبثوا في العذاب الذي أهانهم وأذلمهم والمنسأة العصاة الكبيرة التي يسوق بها الراعي غنمه قال أبو عبيدة : معنى « تبينت الجن » أي أبانت الجن للناس « أن لو كانوا » الجن « يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين » والمنسأة أصلها الهمزة من نسأت الى سقت ، وقد يترك الهمز ، قال الشاعر :

إذا دببت على المنسأة من هرم فقد تباعدت عنك اللهو والغزل (١)

إلا أنه يترك همزها ، كما يترك في (البرية) وهي من برأت ، وقيل : إنه كان متوكتناً على عصاه سنة لا يدرك أنه مات . وقيل : المعنى « فلما خر تبينت » جماعة من عوام « الجن » أغوام مردتهم أن المتمردين « لو كانوا يعلمون الغيب » لأنهم كانوا يقولون لهم نحن نعلم الغيب ، وفي قراءة أهل البيت « فلما خر تبينت الانس أن لو كان الجن يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين » قالوا : لان الجن كانت تعلم أنها لا تعلم الغيب قبل ذلك . وإنما تبينت الانس ذلك من حال الجن .

ثم اخبر تعالى فقال « لقد كان لسبا في مسكنهم آية » أي دلالة وعلامة .

ف (سبأ) قيل : إنه ابو عرب اليمن كلها ، فقد تسمى به القبيلة نحو هذه تميم .
فمن قرأ على التوحيد ، فلا أنه يدل على القليل والكثير . ومن جمع أراد
المساكن المختلفة . والفرق بين فتح الكاف وبين كسرها في (مسكنهم) أن الفتح
تفيد المصدر ، والكسر تفيد الموضع ، وقيل : إنها لغتان في الموضع .

والآيتان قيل : إنهم لم يكن بينهما شيء من هوام الأرض ، نحو البق
والبرغوث والعقرب وغير ذلك . وكان الغريب إذا دخل بدمه وفي ثيابه قمل
متن فهذه آية . والثانية أن المرأة كانت تأخذ على رأسها مكثلا فيمتلي . بالفواكه
من غير أن تمس يديها شيئا . ثم فسر الآيتين فقال « جنتان » أي هي جنتان .
« عن يمين وشمال » قيل : عن يمين الوادي وشماله . « كلوا من رزق ربكم »
أي كلوا من رزق الله الذي رزقكم في هاتين الجنتين ، فلفظه لفظ الأمر والمراد
به الإباحة « واشكروا له » هذه النعمة التي انعم بها عليكم . ثم بين أن تلك
الجنتين « بلدة طيبة » التربة . وقيل البلدة الطيبة صنعاء أرضها طيبة ليس فيها
سبخة و « رب غفور » .

قوله تعالى :

﴿ فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ
جَنَّتَيْنِ ذَوَاتِي أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثَلٍ وَشَيْءٍ مِنْ سِدْرٍ قَلِيلٍ (١٦) ذَلِكَ
جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَافِرَ (١٧) وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ
وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ
(ج ٨ م ٤٩ من التبيان) ﴾

سَيِّرُوا فِيهَا كِيَالِي وَأَيَّامًا آمِنِينَ (١٨) فَقَالُوا رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ
 أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ
 مُمزَّقٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ (١٩) وَلَقَدْ صَدَّقَ
 عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ (٢٠)
 خمس آيات بلاخلاف .

قرأ ابو عمرو « ذواتي أكل خط » مضافاً . الباقون « أكل خط » منوناً .
 والاختيار عندهم التنوين ، لأن الأكل نفس الخط والشيء لا يضاف إلى
 نفسه ، ومن أضاف قال (الخط) هو جنس مخصوص من المأكولات ، والأكل أشياء
 مختلفة فأضيفت إلى الخط ، كما تضاف الأنواع إلى الاجناس . والخط ثمر الاراك
 وهو البربر أيضاً . واحدها بربرة وسميت به جارية عائشة . والبربر شجر السواك
 و (الأثل) شجر ، واحدها أثلة .

وقرأ اهل الكوفة إلا أبا بكر « وهل نجازي » بالنون « إلا الكفور »
 نصباً أضافوا الفعل إلى الله تعالى . الباقون - بالياء - على ما لم يسم فاعله
 « الكفور » بالرفع ، وقرأ ابو عمرو وابن كثير « بعد بين أسفارنا » بالتشديد
 من التباعد . الباقون « باعد » من المباعدة على لفظ الأمر ، إلا يعقوب ، فانه
 قرأ « باعد » على لفظ الخبر ، لانهم لما سألوا أن يبعد الله بينهم ، ففعل ذلك
 بينهم جاز حينئذ الاخبار بأنه تعالى فعل ذلك . وقرأ اهل الكوفة (ولقد صدق)
 بتشديد الدال . الباقون بتخفيفها .

لما اخبر الله سبحانه عن « سبأ » وهي القبيلة من اليمن انه أنعم عليهم

بالجنتين وبالبلدة الطيبة ، وأمرهم بشكر نعمه «فأعرضوا» عن ذلك ، فلم يشكروه وكفروه وجحدوا نعمه ، ولم يقبلوا ممن دعاهم إلى الله من أنبيائه ورسله جازاهم الله على ذلك بأن أرسل عليهم سيل العرم ، وسلبهم تلك النعمة وأنزل بهم البلية ، فالسيل الماء الكثير الذي لا يمكن ضبطه ولا دفعه ، وقيل : انه كانت تجتمع مياه وسيول في هذا الوادي فسدوه بين جبلين بالحجارة والقار وجعلوا له ابواباً يأخذون منه ما شاءوا ، فلما تركوا أمر الله بعث عليهم جرذاً فنقبه فأغرق الله عليهم جنتهم وأفسد ارضهم . وقيل : العرم : ماء كثير ارسله الله في السد فشقه وهدمه . قال الراجز :

اقبل سيل جاء من أمر الله بمجرد حرد الجنة المغلقة (١)

وقيل : ان العرم المسناة التي تجبس الماء ، واحداها عرمة وهو مأخوذ من عرامة الماء وهو ذهابه كل مذهب ، قال الاعشى !

ففي ذلك للمؤتسي اسوة ومأرب قفي عليه العرم

رجام بنته لهم حمية إذا جاء مأوهم لم ترم (٢)

وقيل : كان سببه زيادة الماء حتى غرقوا . وقيل : كان سببه نقب جرذ نقب عليهم السكر . وقيل العرم السكر . وقيل المطر الشديد . وقيل هو اسم وادي وقيل : هو الجرذ الذي نقب السكر ، قال كثير :

ايادي سبا يا عز ما كنت بعدكم فلم يحل للعينين بعدك منظر (٣)

وقال آخر :

من صادر او وارد ايدي سبا (٤)

(١) اللسان (غال) (٢) تفسير الطبري ٢٢ / ٤٧

(٣) اللسان (سبأ) وروايته (منزل) بدل (منظر) (٤) اللسان (سبأ)

وقال جرير :

الواردون وتم في ذرى سبأ قدعض اعناقهم جلد الجواميس (١)
ثم قال « وبدلناهم بجنتيهم » التي فيها أنواع الفواكه والخيرات « جنتين »
أخرابين وسماها جنتين لازدواج الكلام ، كما قال « ومكروا ومكر الله » (٢)
و « يخادعون الله وهو خادعهم » (٣) « ذواتي أكل خمط » أي صاحبتني خمط
فلاكل جني الثمار الذي يؤكل ، والخمط نبت قد أخذ طعماً من المرارة حتى
لا يمكن أكله - في قول الزجاج - وقال أبو عبيدة هو كل شجر ذي شوك .
وقال ابن عباس والحسن : هو شجر الأراك ، وهو معروف . والائل الطرفا
قال قتادة : بدلوا بخير الشجر شر الشجر ، فالخمط شجر له ثمر مر . والائل ضرب
من الخشب كالطرفا ، إلا أنه أكبر . وقيل : الائل التمر « وشيء من سدر
قليل » أي فيهما مع الخمط ، والائل قليل من السدر .
ثم قال « ذلك جزيناهم بما كفروا » في نعم الله « وهل نجازي » بهذا الجزاء
« إلا الكفور » من كفر نعم الله ، فن قرأ بالنون فلقوله « جزيناهم » . ولا يمكن
الاستدلال بذلك على أن مرتكب الكبيرة كافر من حيث هو معذب ، لأن الله
تعالى بين أنه لا يجازي بهذا النوع من العذاب الذي هو الاستئصال إلا من هو
كافر ، وإن جاز أن يعذب الفاسق بغير ذلك من العذاب . وقال الفراء : المجازاة
المكافأة ، ومن الثواب الجزاء ، تقول : جزاه على معصيته ، وجزاه على طاعته .
وقال غيره : لافرق بينهما .

ثم بين تعالى أنه جعل بين سبأ ، وبين القرى التي بارك فيها . قال قتادة

(١) مر تخريجها في ٦ / ٣٨٨ (٢) سورة ٣ آل عمران آية ٥٤

(٣) سورة ٤ النساء آية ١٤١

ومجاهد : هي قرى الشام ، وقال ابن عباس : هي بيت المقدس « قرى ظاهرة » قال قتادة : معناه متواصلة ، لانه يظهر الثانية من الأولى لقرىها منها « وقد رنا فيها السير » معناه جعل بين القرية الأولى والثانية مسيرة يوم لراحة المسافر ونزوله فيها « سيروا فيها ليالي وأياماً آمنين » لا تخافون جوعاً ولا عطشاً ولا ظملاً من أحد ، كأنه قيل لهم سيروا كذا ، فقالوا « ربنا باعد بين أسفارنا » معناه إنهم نظروا وملوا النعمة ، فقالوا لو كان جني ثمارنا أبعد مما هي كان أجدر أن نشتيه ، كما قالت بنو إسرائيل « فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها » (١) بدلا من المن والسلوى « وظلموا أنفسهم » بارتكاب المعاصي « فجعلناهم أحاديث » فضرب بهم المثل فيقال (تفرقوا أيادي سبأ) أي تشتتوا أعظم تشتت قال الشعبي : أما غسان فلحقوا بالشام ، وأما الانصار فلحقوا بيثرب ، وأما خزاعة فلحقوا بتهامة ، وأما الازد فلحقوا بعمان . وقيل : معنى « جعلناهم أحاديث » أي اهلكناهم والهمنا الناس حديثهم ليعتبروا « ومرضناهم كل ممزق » قال ابن عباس : مرضوا بين الشام وسبأ ، كل ممزق .

ثم قال تعالى « إن » في ما ذكر « آيات » ودلالات « لكل صبار شكور » أي صبار على الشدايد شكور على النعماء .

ثم قال تعالى « ولقد صدق عليهم إبليس » صدق « ظنه » فيهم باجابتهم إلى معصية الله وقبولهم منه « فاتبعوه » باجمعهم « إلا فريقاً من المؤمنين » العارفين بالله وبوحدانيته ، فخالفوه فلم يتبعوه . فمن شدد (صدق) اسند الفعل إلى إبليس وجعل الظن المفعول به ، لأن إبليس لما قال تظننا « ولأمرنهم

فليبتكن آذان الانعام ﴿ (١) فلما تبعه قوم على ذلك صدق ظنه . ومن خفف فالغنى مثله ، لانهما لغتان يقال : صدقت زيدا وصدقته ، وكذبت به وكذبتة وينشد :

وصدقتني وكذبتني والمرء ينفعه كذابه (٢)

وقرأ ابو الهجهاج ﴿ إبليس ﴾ بالنصب ﴿ ظنه ﴾ بالرفع جعل الظن الفاعل وإبليس المفعول به ، وذلك جائز عند النحويين ، لانهم يقولون : صدقتني ظني وكذبتني إلا انه شاذ لا يقرأ به ، وقيل : ان إبليس لما اغوى آدم قال ذريته أولى بان اغويهم ، وقال ﴿ لاحتنكن ذريته إلا قليلا ﴾ (٣) فصدق ذلك ظنه حتى تابعوه . وقال ﴿ فوعزتك لأغوينهم أجمعين ﴾ (٤) وكانت أجابتهم له تصديقا لظنه .

قوله تعالى :

﴿ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُوْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ ﴾ (٢١)
 قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهَا مِنْ شَرِكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مَنْ ظَاهِرٍ (٢٢) وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ حَتَّىٰ إِذَا فُزِعَ

(١) سورة ٤ النساء آية ١١٨ (٢) اللسان (صدق)

(٣) سورة ١٧ الاسرى آية ٦٢ (٤) سورة ٣٨ ص آية ٨٢

عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ
 الْكَبِيرُ (٢٣) قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ
 وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ (٢٤) قُلْ لَا تُسْأَلُونَ
 عَمَّا أَجْرْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٢٥﴾ خمس آيات بلاخلاف .

قرأ أبو عمر وهمزة وانكسائي وخلف ، والاعشى والبرجي عن أبي بكر
 ﴿أذن له﴾ بضم الهمزة ، الباقون بفتحها . وقرأ ابن عامر ويعقوب ﴿فزع﴾
 بفتح الفاء والزاي . الباقون ﴿فزع﴾ بضم الفاء وكسر الزاي . فن فتح الهمزة
 من ﴿أذن﴾ فمعناه أذن الله له ، ومن ضمها جعله لما لم يسم فاعله ، يقال :
 أذنت للرجل في ما يفعله أي اعلمته وأذنته أيضاً ، وأذن زيد إلى عمرو ، إذا
 استمع إليه . روي في الحديث ما أذن الله لشيء قط كأذنه لني حسن الصوت
 يتغنى بالقرآن . ومثل ذلك القول في فزع عن قلوبهم ، ومعنى فزع . قال أبو
 عبيدة : فزع عن قلوبهم نفس عنها . وقال أبو الحسن : المعنى حكي عنها . وقال
 أبو عبيدة : معناه أذهب ، وقال قوم : الذين فزع عن قلوبهم للملائكة ، ويقال :
 فزع وفزع إذا أزيل الفزع عنها ، ومثله جاء في (افعل) يقولون : أشكاه إذا
 أزال عنه ما يشكو منه انشد أبو زيد :

تمد بالاعتناق أو تلويها . ونشكي لو أننا نشكيا (١)

والمعنى فلما ان اشكيت أزال الشكوى ، كذلك فزع وفزع أزال الفزع
 وقال قتادة : معنى فزع عن قلوبهم خلا من قلوبهم ، قال يوحى الله تعالى الى

(١) اللسان (شكا) وروايته (تثنيها) بدل (تلويها)

جبرائيل فيعرف الملائكة ، ويفزع عن أن يكون شيء من امر الساعة ، فاذا ﴿ خلا عن قلوبهم ﴾ وعلّموا أن ذلك ليس من امر الساعة ﴿ قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق ﴾ وتقديره قالوا قال الحق . فمن قرأ بفتح الفاء أسند الفعل إلى الله ، ومن ضمها بنى الفعل للمفعول به ، وكان الجار والمجرور في موضع رفع . وقال الحسن : فزع بمعنى كشف الفزع عن قلوبهم ، وفزعت منه ، والمفزع على ضربين : احدهما - من ينزل به الافزاع . الثاني - من يكشف عنه الفزع . وقوله ﴿ وفزع ﴾ له منيات احدهما بمعنى ذعر ، والثاني - ازال الفزع وقال البربوعي :

حللنا الكشيّب من زرود لنفزعاً

أي لنغيث . لما اخبر الله تعالى ان إبليس صدق ظنه في الكفار باجابتهم له إلى ما دعاهم اليه من المعاصي بين انه لم يكن لا بليس عليهم سلطان . و (من) زائدة تدخل مع النبي نحو قولهم ما جاءني من احد . والسلطان الحجة ، فيين بهذا ان الشيطان لم يقدر على اكثر من أن يعوهم ويوسوس اليهم ويزين لهم المعاصي ، ويحرضهم عليها . وقوله ﴿ إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك ﴾ تقديره إننا لم نمكنه من اغوائهم ووسوستهم إلا لتمييز من يقبل منهم ومن يمتنع ويأبى متابعتة ، فنعذب من تابعه وثيب من خالفه ، فعبّر عن تمييزه بين الفريقين بالعلم ، وهو التمييز مجرداً ، لأنه لا يكون العذاب والثواب إلا بعد وقوع ما يستحقون به ذلك ، فأما العلم ، فأنه تعالى عالم بأحوالهم ، وما يكون منها في ما لم يزل . وقيل : إن معناه إلا لنعلم طاعاتهم موجودة أو عصيانهم إن عصوا فنجازيهم بحسبها ، لأنه تعالى لا يجازي احداً على ما يعلم من حاله إلا بعد ان يقع منهم ما يستحق به من ثواب أو عقاب ، وقيل : معناه إلا لنعامل معاملة

من كأنه لا يعلم، وإنما نعمل لنعلم ﴿ من يؤمن بالآخرة ﴾ أي من يصدق بها ويعترف ممن يشك فيها ويرتاب .

ثم قال ﴿ وربك ﴾ يا محمد ﴿ على كل شيء حفيظ ﴾ أي رقيب عالم لا يفوته علم شيء من أحوالهم من إيمانهم وكفرهم أو شكهم . ثم أمر نبيه ﷺ بأن يقول لهؤلاء الكفار ﴿ ادعوا الذين زعمتم من دون الله ﴾ أنهم آلهة ومعبود ، هل يستجيبون لكم ؟ إلى ما تسألونهم ، لأنه لا يستحق العبادة إلا من كان قادراً على إجابة من بدعوه . ثم أخبر تعالى عنها فقال ﴿ لا يملكون مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض وما لهم فيها من شرك ﴾ يعني وما لله في السموات والأرض شرك ﴿ وما له منهم من ظهير ﴾ أي معاون ، والملك هو القدرة على ما للقادر عليه التصرف فيه ، وليس لاحد منعه منه ، وذلك - في الحقيقة - لا يستحق الوصف به مطلقاً إلا الله ، لأن كل من عداه يجوز أن يمنع على وجه .

ثم أخبر تعالى فقال ﴿ ولا تنفع الشفاعة عنده ﴾ أي عند الله ﴿ إلا لمن اذن ﴾ الله ﴿ له ﴾ في الشفاعة من الملائكة والنبيين والأئمة والمؤمنين ، لأنهم كانوا يقولون : نعبدهم ليقرّبونا إلى الله زلفى ، فحكم الله تعالى ببطلان ذلك . وقوله ﴿ حتى إذا فرغ عن قلوبهم ﴾ قال ابن عباس وقتادة : حتى إذا خلى عن قلوبهم الفزع ، كقوالك رغب عنه أي رفعت الرغبة عنه فلا يرغب ، بخلاف رغب فيه ، ففي أحد الأمرين وضع وفي الآخر رفع . وقيل : هم الملائكة بلحقهم غشى عن سماع الوحي من الله بالآية العظيمة ، فاذا ﴿ فرغ عن قلوبهم ﴾ أي خلى عنها ﴿ قالوا ماذا قال ربكم ﴾ - ذكره ابن مسعود ومسروق وابن عباس في رواية - وقال الحسن : حتى إذا كنف عن قلوب المشركين الفزع ، قالت ﴿ ج ٨ م ٥٠ من التبيان ﴾

الملائكة ﴿ ماذا قال ربكم ﴾ في الدنيا ﴿ قالوا ﴾ قال ﴿ الحق وهو العلي الكبير ﴾ اي الله تعالى المستعلي على الاشياء بقدرته ، لامن علو الملك ﴿ الكبير ﴾ في اوصافه دون ذاته ، لأن كبر الذات من صفات الاجسام . ثم قال له ﴿ قل ﴾ لهم ﴿ من يرزقكم من السموات والارض ﴾ فانهم لا يمكنهم ان يقولوا يرزقنا آلمتنا التي نعبدها ﴿ قل ﴾ لهم عند ذلك الذي يرزقكم ﴿ الله ﴾ وقل ﴿ وانا اوبياكم لعلى هدى او في ضلال ميين ﴾ وقيل : إنما قال ﴿ وانا او اياكم ﴾ على وجه الانصاف في الحجاج دون الشك ، كما يقول القائل لغيره : احدنا كاذب ، وإن كان هو عالماً بالكاذب ، وعلى هذا قال ابو الأسود الدؤلي يمدح اهل البيت :

يقول الارذلون بنو قشير	طوال الدهر ما تنسى علياً
احب محمداً حبا شديداً	وعباساً وحمزة والوصيا
بنو عم النبي وأقربوه	احب الناس كاهم الياسا
فان يك حبيهم رشداً أصبه	ولست بمخطي . ان كان غيياً (١)

ولم يقل هذا مع أنه كان شاكاً في محبتهم ، وانه هدى وطاعة ، وقال اكثر المفسرين : إن معناه انا لعلى هدى و اياكم لعلى ضلال وقال ابو عبيدة (او) بمعنى الواو ، كما قال الاعشى :

اتغلبة الفوارس او رياحا	عدلت بهم طهية والحشايا (٢)
بمعنى اتغلبة ورياحا	

ثم قال ﴿ قل ﴾ لهم يا محمد ﴿ لا تسألون ﴾ معاشر الكفار ﴿ عما اجرنا ﴾ اي عما اقترفناه من المعاصي ﴿ ولا نسأل ﴾ نحن ايضاً ﴿ عما تعملون ﴾ انتم بل كل إنسان يسأل عما يعمله ، وهو يجازى على أي فعل فعله دون غيره .

وتقدير قوله « ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له » ان يشفع له ، فزع
بسماعه أذنه حتى إذا فزع عن قلوبهم وخلي عنها وكشف الفزع عنهم قالوا ماذا
قال ربكم قالت الملائكة قال الحق وهو العلي الكبير .

قوله تعالى :

﴿ قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ
الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ (٢٦) قُلْ أَرُونِي الَّذِينَ أَلْحَقْتُمْ بِهِ شُرَكَاءَ كَلَّا
بَلْ هُوَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (٢٧) وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ
بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (٢٨) وَيَقُولُونَ
مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (٢٩) قُلْ لَكُمْ مِيعَادُ يَوْمٍ
لَا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ ﴾ (٣٠) خمس آيات بلاخلاف .

لما امر الله تعالى نبيه ان يخاطب الكفار ويقول لهم ان كل إنسان يسئل
عما عمله دون ما عمل غيره ، قل له ايضاً ﴿ قل ﴾ لهم ﴿ يجمع بيننا ربنا ﴾ يوم
القيامة ﴿ ثم يفتح بيننا ﴾ اي يحكم والفتح الحكم ، والفتح الحاكم بالحق ، لا بالظلم
﴿ وهو الفتاح ﴾ أي الحاكم ﴿ العليم ﴾ بما يحكم به لا يخفى عليه شيء منه .

ثم قال ﴿ قل اروني الذين االحقتم به شركاء ﴾ تعبدونهم معه وتشركون بينهم
في العبادة على وجه التوبيخ لهم في ما اعتقدوه من الاشرار مع الله ، كما يقول
القائل لمن أفسد عملاً : ارنى ما عملته توبيحاً له بما افسده ، فانهم سيفتضحون
بذلك إذا اشاروا إلى الاصنام والارثان وبضمونها إلى الله ويشركون بينهما في

العبادة فقال تعالى ﴿ كلاً ﴾ ومعناه الردع والتنبية أي ارتدعوا عن هذا القول وتنبهوا عن ضلالكم ﴿ بل هو الله ﴾ الذي يستحق العبادة وحده لا شريك له ﴿ العزيز ﴾ يعني انقادر الذي لا يغالب ﴿ الحكيم ﴾ في جميع افعاله . وقيل ﴿ العزيز ﴾ في انتقامه ممن كفر به ﴿ الحكيم ﴾ في تديره لخلقه ، فكيف يكون له شريك في ملكه .

ثم قال لنبية ﷺ ﴿ وما ارسلناك ﴾ يا محمد بالرسالة التي حملنا كها ﴿ إلا كفاة ﴾ ومعناه ارسلناك إلى الخلق كافة بأجمعهم . وقيل : معناه إلا ما نعالهم وكافاً لهم من الشرك ودخلت الهاء للبالغه ﴿ للناس بشيراً ﴾ لهم بالجنة أي مبشراً بها ﴿ ونذيراً ﴾ أي مخوفاً بالنار ﴿ ولكن أكثر الناس لا يعلمون ﴾ صدق قولك وإنك رسول اليهم ، لتفريظهم في النظر في معجزك .

ثم حكى عن الكفار انهم يستبطلون العذاب الذي يخوفهم به النبي ﷺ والمؤمنون ، فانهم كانوا يحذرونهم نزول العذاب عليهم ﴿ ويقولون متى هذا الوعد ﴾ الذي تعدونا به ﴿ إن كنتم صادقين ﴾ في ما تقولونه معاشر المؤمنين ثم امره ان يقول لهم في الجواب عن ذلك ﴿ قل لكم ميعاد يوم ﴾ ينزل عليكم ما وعدتم به من الثواب والعقاب ﴿ لا تستأخرون عنه ساعة ﴾ أي لا تؤخرون من ذلك اليوم لحظة ﴿ ولا تستقدمون ﴾ عليه ، وهو يوم القيامة .

قوله تعالى:

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ نُؤْمِنَ بِهَذَا الْقُرْآنِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ
يَدَيْهِ وَكَوْتَرَىٰ إِذَا لَظَّالِمُونَ مُوقِفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ

بَعْضِ الْقَوْلِ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتَضَعُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا كَوْلَا أَنْتُمْ
لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ (٣١) قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتَضَعُوا أَنْحُنُ
صَدَدْنَاكُمْ عَنِ الْهُدَىٰ بَعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ بَلْ كُنْتُمْ مُجْرِمِينَ (٣٢)
وَقَالَ الَّذِينَ اسْتَضَعُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ
إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَنْ نَكْفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَنْدَادًا وَأَسْرُوا النَّدَامَةَ لَمَّا
رَأَوْا الْعَذَابَ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يُجْزَوْنَ
إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (٣٣) وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ
مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ (٣٤) وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ
أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ (٣٥) خمس آيات بلاخلاف .

حكى الله تعالى عن الكفار أنهم يقولون لن نصدق بهذا القرآن الذي أنزل
عليك وتدعيه انه من عند الله ولا بالذي بين يدي القرآن من أمر الآخرة والنشأة
الثانية ، فنجحدوا أن يكون القرآن من الله او أن يكون لما دل عليه من الاعادة
للجزاء حقيقة . وقيل : معناه الكتب التي قبله من التوراة والانجيل وغيرها .

ثم قال « ولو ترى » يا محمد « إذ » أي حين « الظالمون موقوفون عند
ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول » أي يرد بعضهم على بعض « يقول
الذين استضعفوا الذين استكبروا » قيل : كانوا رؤساء الضلالة بأمر من
الاتباع بعبادة الأوثان لضعفهم عن استخراج صواب الرأي عند أنفسهم ،

فلاستضعاف طلب الضعف فكل من يجاهر غيره بما يقتضي ضعفه يقال قد استضعفه ، والاستكبار طلب الكبر بغير حق ، وكانوا يتعظمون هؤلاء الكفار بالجهل الذي صمموا عليه وصاروا رؤساء فيه ليحققهم به « لولا أنتم لكننا مؤمنين » لكن بسببكم يمنع ، فهؤلاء إذا أخبروا عن ظنهم ، فقد صدقوا كأنهم قالوا في ما نظن ، لأنه هكذا يقتضي ظاهر خبرهم ، كما إذا أخبروا عما يفعلونه في المستقبل ، فهو اخبار عن عزمهم ، ولو كان كذباً لانكر الله ذلك واتبعه بما يدل على انكاره ، كما قال « انظر كيف كذبوا على انفسهم » (١) ثم حكى ما أجابهم به المستكبرون فانهم يقولون في جوابهم « أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم ، ! منكرين عليهم قولهم انهم منعوه من الايمان بعد تبين الحق فيه ، وايس الأمر على ما تقولونه « بل كنتم » أنتم « مجرمين » ثم حكى تعالى ما يقول الذين استضعفوا فانهم يقولون « بل مكر الليل والنهار » معناه مكركم في الليل والنهار - في قول الحسن - كما قال الشاعر :

لقد لمتنا يا ام غيلان في السرى ونمت وما ليل المطي بناثم (٢)
 أي بناثم فيه . وقيل : كأن الليل والنهار يمكران بطول السلامة فيهما .
 و(المترف) المنعم البطر بالنعمة « إذ تأمرونا » أي حين تأمرونا « أن نكفر بالله » أي ان نجاهد بالله « ونجعل له انداداً » أي امثالاً في العبادة « واسروا الندامة » أي اخفوا الندامة بينهم « لما رأوا العذاب » نزل بهم ، ولام بعضهم بعضاً . وقال الجبائي : معناه اظهروا الندامة ، قال : وهذا مشترك . وهذا غلط ، لان لفظة الاخفاء هي المشتركة دون لفظ الاسرار ، فحمل أحدهما على الآخر قياس في اللغة « وجعلنا الأغلال في اعناق الذين كفروا » الاغلال جمع غل والله

تعالى يجعل الغل في رقاب الكفار عقوبة لهم .

ثم قال موبخاً لهم « هل يجزون إلا ما كانوا يعملون » أي يجزون على قدر استحقاقهم لا يجازفون ، فلفظه لفظ الاستفهام والمراد به النفي ، فكأنه قال : لا يجزون إلا على قدر أعمالهم التي عملوها .

ثم أخبر تعالى انه ما يرسل في قرية نذيراً أي مخوفاً بالله في ما مضى إلا إذا سمع أهلها المترفون منهم المنعمون « قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون » أي جاحدون ، ثم حكى بأنهم « قالوا نحن أكثر أموالاً وأولاداً » منكم « وما نحن بمعدين » على ما تقولونه ، لأنه لو أراد عقابنا لما أنعم علينا في الدنيا وجعلنا أغنياء وجعلهم فقراء ، فقال الله تعالى رداً عليهم « قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر » .

قوله تعالى:

﴿ قُلْ إِنْ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (٣٦) وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِآتِيَتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَىٰ إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جِزَاءٌ أَلْفُ عَشْرِ مِائَةِ مِائَةٍ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ (٣٧) وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ (٣٨) قُلْ إِنْ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ (٣٩) وَيَوْمَ يُحْشَرُهُمْ

جَمِيعاً ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَكَةِ أَهْرُؤَلَاءِ إِيَّاكُمْ كَأَنْتُمْ كَأَنْتُمْ يَعْبُدُونَ ﴿٤٠﴾

خمس آيات بلا خلاف •

قرأ حمزة وحده « وهم في الغرفة آمنون » لقوله تعالى « أولئك يجزون الغرفة بما صبروا » (١) وفي الجنة غرفات وغرف ، غير أن العرب تجزئ بالواحد عن الجماعة إذا كان اسم جنس كما قالوا : أهلك الناس الدينار والدرهم . الباقون على الجمع « غرفات » على وزن (ظلمة، وظلمات) وحجتهم « لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف » (٢) .

لما حكى الله تعالى عن الكفار أنهم قالوا: إن الله لا يعذبنا على ما تقولونه لأنه أغنانا في دار الدنيا ، ولم يجعلنا فقراء ، فكذلك لا يعذبنا في الآخرة ، قال الله رداً عليهم « قل » لهم يا محمد « إن ربي » الذي خلقتني « يبسط الرزق » أي يوسع الرزق لمن يشاء على حسب ما يعلم من مصلحته ومصلحة غيره « ويقدر » أي يضيق . وهو مثل قوله « الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر » (٣) أي يوسع ويضيق ، ومنه قوله « ومن قدر عليه رزقه » (٤) أي ضيق ، وعلى هذا: يحتمل قوله « فظن أن لن نقدر عليه » (٥) أي لن تضيق عليه ، فبسط الرزق هو الزيادة فيه على قدر الكفاية ، والقدر تضيقه على قدر الكفاية .

ثم قال « ولكن أكثر الناس لا يعلمون » ما قلناه لهم بالله وبحكمته .

(١) سورة ٢٥ الفرقان آية ٧٥	(٢) سورة ٣٩ الزمر آية ٢٠
(٣) سورة ٢٩ العنكبوت آية ٦٢	(٤) سورة ٦٥ الطلاق آية ٧
(٥) سورة ٢١ الأنبياء آية ٨٧	

ثم قال تعالى « وما أموالكم » أي ليس أموالكم التي خولتموها « وأولادكم » التي رزقتموها « بالتي تقرّبكم عندنا زانف » قال الفراء : (التي) يجوز أن يقع على الأموال والأولاد ، لأن الأولاد يعبّر عنها بـ (التي) ، وقال غيره : جاء الخبر بلفظ أحدهما - وإن دخل فيه الآخر ، ولو قال بالذي يقرّبكم لكان جائزاً و (زانف) قربي ، وإنما يقرّبكم إليه تعالى أفعالكم الجميلة وطاعته الحسنة . ثم قال « إلا من آمن وعمل صالحاً » معناه ، لكن من آمن بالله وعرفه وصدق نبيه وعمل الصالحات التي أمره بها ، وانتهى عن القبائح التي نهاه عنها ، فإن هؤلاء « جزاء الضعف بما عملوا » ومعناه أنه تعالى يجازيهم أضعاف ما عملوا ، فإنه يعطي بالواحد عشرة ، والضعف من الأضعاف ، لأنه اسم جنس يدل على القليل والكثير .

ويجوز في أعراب (جزاء) أربعة أوجه : الرفع والنصب بالتنوين وتركه ، وفي (الضعف) ثلاثة أوجه : الجر والنصب والرفع ، إلا أن القراءة بوجه واحد وهو رفع (جزاء) على الإضافة بلا تنوين ، وجر « الضعف » بالاضافة إليه . ثم قال إن هؤلاء مع أنهم جزاء الضعف على ما عملوه « هم في الغرفات » جمع غرفة وهي العلية « آمنون » فيها لا يخافون شيئاً مما يخاف مثله في دار الدنيا . ثم قال « والذين يسعون في آياتنا معاجزين » أي مسابقين : في من قرأه بألف . ومشبطين غيرهم عن أفعال الخير عند من قرأه بغير ألف « أولئك في العذاب محضرون » أي يحصلون في عذاب النار .

ثم قال « قل » يا محمد « إن ربي ييسر الرزق لمن يشاء » أي يوسع « ويقدر » أي يضيقه لمن يشاء . وإنما كرر قوله « قل إن ربي ييسر الرزق » (ج ٨ م ٥١ من التبيان)

لاختلاف الفائدة ، لأن الاول على معنى إن ربي ييسط الرزق لمن يشاء ويقدر من غير أن يعلم أكثر الناس لم فعل ذلك ، والثاني - بمعنى أن ربي ييسط الرزق لمن يشاء ويقدر له على أن ما انفق في ابواب البر فالله يخلفه عليه وهو قوله « وما انفقتم من شيء فهو يخلفه » أي بعطيكم عوضه ، وليس المراد ان يخلف في دار الدنيا على كل حال ، لان الله يفعل ذلك بحسب المصلحة ، وإنما أراد انه يعوض عليه إما في الدنيا بأن يخلف بدله او يثيب عليه « وهو خير الرازقين » أي الله تعالى خير من يرزق غيره ، لأنه يقال : رزق السلطان الجنيد ، ثم قال ﴿ ويوم يحشرهم جميعاً ﴾ يعني يوم القيامة الذي يبعث الله فيه الخلائق ﴿ ثم يقول للملائكة ﴾ الذين عبدتم جماعة من الكفار ﴿ اهؤلاء ﴾ يعني الكفار الذين عبدوهم ﴿ إياكم كانوا يعبدون ﴾ على وجه التقرير لهم وإن كان بلفظ الاستفهام ، كما قال لعيسى ﴿ أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله ﴾ (١) وقرأ حفص ﴿ ويوم يحشرهم ثم يقول ﴾ بالياء ردآ على قوله ﴿ قل ان ربي ﴾ الباقون بالنون على الجمع .

قوله تعالى :

﴿ قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيِّنَا مَنْ دُونِهِمْ بَلْ كَسَانُوا يَعْبُدُونَ
الْجِنَّ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ (٤١) قَالِ يَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ
نَفْعًا وَلَا ضَرًّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنْتُمْ

بَهَا تُكذِّبُونَ (٤٢) وَإِذَا تَتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانُوا يَعْبُدُونَ أَبَاؤُكُمْ وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا إِفْكٌ مُّفْتَرَىٰ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ (٤٣) وَمَا آتَيْنَاهُمْ مِنْ كِتَابٍ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ نَذِيرٍ (٤٤) وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مَعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ﴿٤٥﴾ خمس آيات بلاخلاف .

لما حكي الله تعالى انه يقول للملائكة إن هؤلاء الكفار إياكم كانوا يوجهون عبادتهم ، حكي ما يجب به للملائكة ، فانهم يقولون ﴿ سبحانك أنت ولينا ﴾ تنزيهاً لك أن نعبد سواك ، و نتخذ معك معبوداً غيرك ، ويقولون ؛ أنت ياربنا ولينا أي ناصرنا وأولى بنا ﴿ من دونهم ﴾ يعني دون هؤلاء الكفار ودون كل احد وأنت الذي تقدر على ذلك من دونهم ، فما كنا نرضى بعبادتهم مع علمنا بأنك ربنا وربهم ، ما أمرناهم بهذا ولا رضينا به لهم « بل كانوا يعبدون الجن » بطاعتهم إياهم في ما يدعونهم اليه من عبادة الملائكة . وقيل : انهم صوروا لهم صورة قوم من الجن ، وقالوا هذه صورة الملائكة فاعبدوها ، وهم وإن عبدوا الملائكة ، فان الملائكة لم يرضوا بعبادتهم إياهم ولا دعواهم اليها ، والجن دعواهم إلى عبادتهم ورضوا به منهم فتوجهه الذم إلى العابد والمعبود ، وفي الملائكة لا يستحق الذم غير العابد ، فلذلك أضرب عن ذكر الملائكة .

ثم حكي تعالى ما يقول للكفار يوم القيامة ، فانه يقول لهم « فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا » ولا يقدر على ذلك « ونقول للذين ظلموا نفوسهم بارتكاب المعاصي « ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون » أي تجحدونه ، ولا تعترفون به . ثم عاد تعالى إلى الحكاية عن حال الكفار في الدنيا فقال « وإذا تلى عليهم آياتنا بينات « أي تقرأ عليهم حججنا واضحات من القرآن الذي أنزله على نبيه « قالوا » عند ذلك « ما هذا الا رجل يريد ان يصدكم عما كنتم تعبداً آباؤكم ، أي يمنعكم عن عبادة ما كان يعبد آباؤكم « وقالوا » أيضاً « ما هذا » القرآن « إلا إفك مفترى » يعني كذب مخترع وافتراه « وقال الذين كفروا للحق « يعني القرآن « لما جاءهم إن هذا « أي ليس هذا « إلا سحر مبين » أي ظاهر ، والسحر حيلة خفية توهم المعجزة .

ثم قال تعالى « وما آتيناهم من كتب يدرسونها » قال الحسن : معناه ما آتيناهم من كتب قبل هذا الكتاب ، فصدقوا به وبما فيه ان هذا كما زعموا « وما أرسلنا اليهم قبلك من نذير » ويجوز ان يكون المراد وما أرسلنا اليهم قبلك يا محمد من نذير إلا وفعلوا به وقالوا له مثل ما قالوا لك ، وحذف لدلالة الكلام عليه ، وذلك عليه بقوله « وكذب الذين من قبلهم » بما أتاهم الله من الكتب ، وبما بعث اليهم من الرسل « وما بلغوا » أي وما بلغ هؤلاء ﴿ معشار ما آتيناهم ﴾ أولئك الكفار ، قال الحسن : معنى معشار أي عشر . والمعنى ما بلغ الذين أرسل اليهم محمد ﷺ من اهل مكة عشر ما أوتي الأمم قبلهم من القوة والعدة - في قول ابن عباس وقتادة - ﴿ فكذبوا رسلي ﴾ أي كذبوا بآيات الله وجحدوا رسله ﴿ فكيف كان تكبير ﴾ أي عقوبتي وتغييري لان الله أهلهم واستأصلهم وهو تكبير الله تعالى في الدنيا .

قوله تعالى :

﴿ قُلْ إِنَّمَا أَعْظَمُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مِثْلِي وَفُرَادِي ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جَنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ (٤٦) قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (٤٧) قُلْ إِنْ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلامُ الْغُيُوبِ (٤٨) قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبَدِيهِ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ (٤٩) قُلْ إِنْ ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَى نَفْسِي وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ (٥٠) خمس آيات بلاخلاف .

هذا امر من الله تعالى لنبيه ﷺ أن يقول للكفار ﴿ إنما أعظكم بواحدة ﴾ والمعنى يكفيني منكم أن يقوم الرجل وحده أو هو وغيره ثم تتساءلون هل جربنا على محمد كذباً أو هل رأينا به جنة ؟ ا فني ذلك دلالة على بطلان ما أنتم عليه وما ذكرتم فيه ، فالوعظ الدعاء إلى ما ينبغي أن يرغب في ما ينبغي أن يجوز منه مما يلين القلب إلى الاستجابة للحق بالنبي ﷺ والنبي اجل وأعظم واكبر داع بما اعطاه الله من الحكمة .

وقوله ﴿ مثني وفرادى ﴾ معناه ان تقوموا اثنين اثنين ، وواحدًا واحدًا ليذاكر أحدهما صاحبه ، فيستعين برأيه على هذا الأمر . ثم يجوز بفكرته حتى يكرره حتى يتبين له الحق من الباطل وبني ﴿ مثني ﴾ وإن لم يكن صفة لانه مما

بصلح ان يوحد ، كما قال تعالى ﴿ أولي اجنحة مثنى وثلاث ورباع ﴾ (١) وهو - ههنا - في موضع حال ، وقال مجاهد في قوله ﴿ اعظكم بواحدة ﴾ أي بطاعة الله تعالى وقال غيره (بواحدة) بتوحيد الله خصلة واحدة ، فقولوا : لا إله إلا الله . وقوله ﴿ ثم تفكروا ما بصاحبكم ﴾ في موضع نصب عطفاً على ﴿ أن تقوموا لله ﴾ وتفكروا أي وتنظروا وتعتبروا ، ليس بصاحبكم يعني محمداً ﷺ (من جنة) أي جنون ، لأنهم كانوا ينسبونهم إلى الجنون وحاشاه من ذلك . ثم بين انه ليس ﴿ إلا نذير ﴾ أي مخوف من معاصي الله وترك طاعانه ﴿ بين يدي عذاب شديد ﴾ يعني عذاب القيامة . ثم قال لنبيه ﷺ يا محمد ﴿ قل ﴾ لهم ﴿ ما سألتكم من أجر فهو لكم ﴾ وليس ﴿ اجري إلا على الله ﴾ والمعنى أنني ابلغكم الرسالة ، ولا اجر لي إلى نفسي عرضاً من اعراض الدنيا بل ثمرة ذلك لكم ، وليس اجري إلا على الله .

وقال ابن عباس ﴿ من أجر ﴾ أي من مودة ، لان النبي ﷺ سأل قريشاً أن يكفوا عن أذاه حتى يبلغ رسالات ربه ﴿ وهو على كل شيء شهيد ﴾ أي عالم به . ثم قال أيضاً ﴿ قل ﴾ لهم يا محمد ﴿ إن ربي يقذف بالحق ﴾ أي يلقيه على الباطل ، كما قال تعالى ﴿ بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه ﴾ (٢) ﴿ علام الغيوب ﴾ إنما رفع بتقدير هو علام الغيوب ، ولو نصب على انه نعمت ل (ربي) لكان جائزاً ، لكن هذا اجود ، لانه جاء بعد تمام الكلام كقوله ﴿ إن ذلك لحق تخاصم أهل النار ﴾ (٣) والمعنى انه عالم بجميع ما غاب عن جميع الخلائق علمه .

(٢) سورة ٢١ الانبياء آية ١٨

(١) سورة ٣٥ فاطر آية ١

(٣) سورة ٣٨ ص آية ٦٤

ثم أمره ﷺ أن يقول لهم قد ﴿ جاء الحق ﴾ يعني أمر الله بالاسلام والتوحيد ﴿ وما يبدىء الباطل وما يعيد ﴾ لأن الحق إذا جاء اذهب الباطل فلم يبق له بقية يبدىء بها ولا يعيد . وقال قتادة : الباطل إبليس لا يبدؤ الخلق ولا يعيدهم . وقيل : إن المراد به كل معبود من دون الله بهذه الصفة . وقال الحسن : وما يبدىء الباطل لاهله خيراً ولا يعيد بخير في الآخرة .

ثم قال ﴿ قل ﴾ لهم ﴿ إن ضللت ﴾ أي ان عدلت عن الحق ﴿ فانما اضل على نفسي ﴾ لأن ضرره يعود عليّ ، لأنني أوأخذ به دون غيري ﴿ وإن اهتديت ﴾ إلى الحق ﴿ فبما يرحي الي ربي إنه سميع قريب ﴾ أي يسمع دعاء من يدعوه قريب إلى إجابته .

وفي الآية دلالة على فساد قول المجبرة ، لأنه قال ﴿ إن ضللت ﴾ فأضاف الضلال إلى نفسه ، ولم يقل فبقضاء ربي وإرادته .

قال الزجاج : وما يبدىء الباطل أي اي شيء يبدىء الباطل ؟ وأي شيء يعيد ؟ ويجوز ان تكون (ما) نافية ، والمعنى وليس يبدىء إبليس ولا يعيد .

قوله تعالى :

﴿ وَلَوْ تَرَى إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ (٥١) وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ وَأَنْتَ لَهِمْ الْتَمَّائِشُ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ (٥٢) وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ وَيَقْدِرُونَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ (٥٣) وَحَبِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُرِيبٍ (٥٤) أربع آيات بلاخلاف .

قرأ حمزة والكسائي وابو عمرو ﴿ التناؤش ﴾ بالهمز . الباقون بغير همز .
يقول الله تعالى لنبيه ﷺ ﴿ ولو ترى ﴾ يا محمد ﴿ اذ فزعوا ﴾ من
العذاب يوم القيامة ﴿ فلا فوت ﴾ أى لا مهرب ولا يفوتونه . فالفوت خروج
وقت الشيء . كفوت الصلاة ، وفوت وقت التوبة وفوت عمل اليوم بانقضائه .
والفزع والجزع والخوف والرعب واحد . والفزع يتعاضم في الشدة بحسب اسبابه
وقوله ﴿ وأخذوا من مكان قريب ﴾ قال ابن عباس والضحاك : أخذوا من
عذاب الدنيا . وقال الحسن : حين يخرجون من قبورهم . وقيل : من بطن
الارض الى ظهرها . والمعنى انهم اذا بعثوا من قبورهم ، ولو ترى فزعهم يا محمد
حين لا فوت ولا ملجأ . وجواب (لو) محذوف ، والتقدير لرأيت ما تعتبر به
عبرة عظيمة . وقوله ﴿ وقالوا آمنابه ﴾ أى يقولون ذلك الوقت آمنا به وصدقنا
به . فقال تعالى ﴿ وأنى لهم التناؤش من مكان بعيد ﴾ قيل : معناه بفوتهم
تناول التوبة في الآخرة الى الدنيا ، والتناؤش التناول من قولهم نشته أنوشه اذا
تناولته من قريب ، قال الشاعر :

فهي تنوش الحوض نوشاً من علا نوشاً به تقطع اجواز الغلا (١)
وتناؤش القوم اذا دنا بعضهم الى بعض ، ولم يلتحم بينهم قتال ، وقد
همز بعضهم ، فيجوز أن يكون من هذا ، لأن الواو اذا انضمت همزت كقوله
﴿ أقت ﴾ (٢) ويجوز أن يكون من النش وهو الابطال . وانتاشه اخذ به من
مكان بعيد ، ومثله ناشه قال الشاعر :

تمنى نثيشاً أن يكون اطاعني وقد حدثت بعد الأمور امور (٣)

(١) تم- ير الطبري ٢٢ / ٦٥ (٢) سورة ٧٧ المرسلات آية ١١

(٣) تفسير القرطبي ١٤ / ٣١٧

وقال رؤبة :

اقحمني جار ابي الجماموش اليك فأش القدر المنوش (١)
 ﴿ وقد كفر وابه من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد ﴾ معناه كيف
 تقبل توبتهم أو يردون الى الدنيا ، وقد كفروا بالله ورسله من قبل ذلك ، وهو
 قوله ﴿ بالغيب من مكان بعيد ﴾ يعني قولهم هو ساحر وهو شاعر وهو مجنون .
 وقيل ! هو قولهم لا بعث ولا جنة ولا نار - ذكره قتادة - وقال البلخي : يجوز
 ان يكون اراد انهم يفعلون ذلك بحجة داحضة وأمر بعيد . وقال قوم :
 يقذفون بالظن ان التوبة تنفعهم يوم القيامة عن مكان بعيد الا ان في العقل انها
 لا تقبل . ثم قال ﴿ وحيل بينهم وبين ما يشتهون ﴾ أى فرق بينهم وبين
 شهواتهم ، من قبول توبتهم وايصالهم الى ثواب الجنة أو ردهم الى دار الدنيا
 ﴿ كما فعل ﴾ مثل ذلك ﴿ باشياعهم من قبل ﴾ وهو جمع الجمع تقول شيعة وشيع
 واشياع ، ولان أشياعهم تمنوا أيضاً مثل ذلك فحيل بينهم وبين تمنيمهم ، ثم اخبر
 ﴿ انهم كانوا في شك من ذلك ﴾ في الدنيا ﴿ مراب ﴾ والريب أقيح الشك
 الذى يرتاب به الناس .

وقال سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير قوله «ولو ترى اذ فزعوا فلا فوت»
 نزلت في الجيش الذى يخسف بهم بالبيداء فيبقى رجل يخبر الناس بما رآه، ورواه
 حذيفة عن النبي ﷺ .

(١) مجاز القرآن ٢ / ١٥١

﴿ ج ٨ م ٥٢ من التبيان ﴾

٣٥ - سورة فاطر

مكية في قول مجاهد وقتادة : لا ناسخ فيها ولا منسوخ ، وبه قال الحسن
إلا آيتين قوله « إن الذين يتلون كتاب الله » إلى قوله « الفضل الكبير » وهي
خمس وأربعون آية عراقي وحجازي إلا اسماعيل . وست وأربعون في عدد
اسماعيل والشاميين .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَكَةِ
رُسُلًا أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ إِنْ
أَلَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (١) مَا يَفْتَحُ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا
مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ
الْحَكِيمُ (٢) يَا أَيُّهَا النَّاسُ أذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ
خَالِقٍ غَيْرِ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ
فَأَنْتُمْ تُكْفِرُونَ (٣) وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ

وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ (٤) يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغُرُورُ ﴿٥﴾ (٥) خمس آيات بلاخلاف .

قرأ حمزة والكسائي « هل من خالق غير الله » جر أعلى أنه صفة لـ (خالق) الباقون - بالرفع - على تقدير هل من خالق هو غير الله ، ويجوز ان يكون التقدير : هل غير الله من خالق ، ويجوز أن يكون رفعا على موضع (من) وتقديره هل خالق غير الله .

يقول الله تعالى لنبيه ﷺ قل يا محمد « الحمد لله » أي الشكر له على جميع نعمه « فاطر السموات والارض » أي خالقهما ومخترعهما . والفطر الشق عن الشيء باظهـاره للحس ، ومعنى فطر السموات والارض أي خلقهما وأظهرهما للحس بعد ان لم تكونا ظاهرتين ، وروي عن ابن عباس أنه قال : ما كنت أدري ما معنى فطر السموات حتى احتكم إلي اعرابيان في بئر ، فقال أحدهما أنا فطرتها ، أي اخترعتها وابتدأتها . ومن كان خالق السموات والأرض لا يفعل إلا ما يستحق به الشكر والحمد ، لأنه غني حكيم ، فلا يعدل عما يستحق به الحمد إلى مالا يستحق به ذلك .

وقوله « جاعل الملائكة رسلا » أي جعل الملائكة رسلا بعضهم إلى بعض وبعضهم إلى البشر . ثم ذكر اوصافهم وهو أنهم « أولي اجنحة » أي اصحاب اجنحة « مثنى وثلاث ورباع ٠٠٠٠ » أي اثنين اثنين وثلاثة ثلاثة واربعه اربعة ، فهذه الألفاظ معدولة عن الاثنين والثلاث والاربع ، مع انها

صفات فلذلك ترك صرفها قال الشاعر :

ولكننا اهلي بواد أنيسه ذئاب تبغي الناس مثني وموحد (١)
 وإنما جعلهم أولي أجنحة ، ليتمكنوا بها من العروج إلى السماء ومن
 النزول إلى الأرض ، قال قتادة : منهم من له جناحان ، ومنهم من له ثلاثة ومنهم
 من له أربعة ، ثم قال « يزيد في الخلق ما يشاء » قيل حسن الصوت وقيل
 من الأجنحة من حيث خلق للملائكة زيادة عما خلق لسائر الخلق من البشر
 والامم . فان قيل : الطائر لا يحتاج إلى أكثر من جناحين فما معنى خلق الملائكة
 أولي ثلاث واربع ؟ قيل : يجوز أن يكون كل جناح بعنقه باثنين ، ويجوز أن
 يكون للزينة الزائدة ، وقد يكون للسمكة أجنحة في ظهرها . ثم بين « أن الله
 على كل شيء قدير » أي لا شيء إلا وهو تعالى قادر عليه بعينه أو قادر على مثله .
 ثم قال تعالى « ما يفتح الله للناس من رحمة » معنى (ما) الذي وتقديره
 الذي يفتح الله للناس من نعمة ورحمة « فلا يمسك لها وما يمسك » من نعمة على
 خلقه « فلا مرسل له من بعده » أي من بعد الله « وهو العزيز » يعني القادر
 الذي لا يقهر « الحكيم » في جميع أفعاله ، إن انعم وإن أمسك ، لأنه عالم
 بمصالح خلقه لا يفعل إلا ما لهم فيه مصلحة في دينهم أو دنياهم .

ثم خاطب المؤمنين فقال « يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم » بأن
 خلقكم وأوجدكم وأحياكم وأقدركم وشهاكم ، وخلق لكم المنافع التي تنتفعون بها
 « هل من خالق غير الله » تقريراً لهم على أنه لا خالق غير الله في السموات
 والأرض « يرزقكم من السماء » بالمطر ومن « الأرض » بالنبات « لا إله إلا هو ،
 أي لا معبود يستحق العبادة سواه تعالى « فأنى تؤفكون » أي كيف تقبلون

عن طريق الحق إلى الضلال . وإنما قال « هل من خالق غير الله » وإن كل من
احدنا يخلق الشيء . لأن هذه الصفة لا تطلق إلا عليه تعالى ، فاما غيره فانها
تقيد له . وايضاً فقد فسر ما أراد وهو أنه هل من خالق رازق للخلق من
السموات والأرض غير الله أي لا خالق على هذه الصفة إلا هو . هذا صحيح
لأنه لا احد يقدر على ان يرزق غيره من السماء والأرض بالمطر والنبات
وأنواع الثمار .

ثم قال تعالى تعزية للنبي ﷺ وتسلية له عن تكذيب قومه إياه « وإن
يكذبوك » يا محمد هؤلاء الكفار « فقد كذبت رسل من قبلك » أرسلهم الله
فكذبوهم ولم يقبلوا منهم فلك اسوة بمن كان قبلك « وإلى الله ترجع الامور »
يعني ترد الامور الى حيث لا يملك التصرف فيها مطلقاً غير الله يوم القيامة .

ثم خاطب الخلق فقال « يا أيها الناس إن وعد الله حق » يعني ما وعدهم
به من البعث والنشور والجنة والنار صحيح كأن لا محالة « فلا تغرنكم الحياة
الدنيا » فتغترون بملاذها وزينتها وتتركون ما امركم الله به وترتكبون ما نهاكم
عنه « ولا يغرنكم بالله الغرور » فالغرور هو الذي عادته ان يغر غيره ، والدنيا
وزينتها بهذه الصفة ، لأن الخلق يغترون بها ، وقال الحسن الغرور الشيطان
الذي هو إبليس ، وهو قول مجاهد . والرزق يطلق على وجهين :

احدهما - ان الله جعله يصلح للغذاء يتغذى به الحيوان والملبس يلبسونه
فالعباد من هذا الوجه لا يأكلون ولا يذنعون إلا بما جعله الله رزقاً لهم .
والثاني - انه ملكه الله وحكم انه له فهم يتظالمون من هذا الوجه .

قوله تعالى :

﴿ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ (٦) الَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ (٧) أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا فَإِنْ آتَاهُ اللَّهُ يَضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ فَلَا تَذْهَبِ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَاتٍ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ (٨) وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَّاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقْمَاهُ إِلَى بَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَلِكَ الْنُّشُورُ (٩) مَنْ كَانَ يُرِيدِ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ أُولَئِكَ هُوَ يُبْورُ ﴾ (١٠) .

خمس آيات حجازي وكوفي ، وست بصري وشامي ، عدد البصريون والشاميون ﴿ شديد ﴾ ولم يعده الباقر .

قرأ أبو جعفر ﴿ فلا تذهب ﴾ بضم التاء وكسر الهاء ﴿ نفسك ﴾ بنصب السين .
الباقر - بفتح التاء والهاء ، ورفع السين .

يقول الله تعالى مخبراً خلقه من البشر ﴿ إن الشيطان لكم عدو ﴾ فيعدل

بكم عن افعال الخير ويدعوكم إلى ما فيه الهلكة ، فالعداوة ضد الولاية ، ولا يجوز ان يكون احد عدوآ من وجه وليآ من وجه ، كما لا يجوز أن يكون موجودآ من وجهه معدوماً من وجهه ، لان الصفتين متنافيتان . ثم امرهم بأن يتخذوا الشيطان عدوآ كما هو عدوآ لهم ، وبين تعالى أن الشيطان ليس يدعو إلا حزبه أي اصحابه وجنده ، وهم الذين يقبلون منه ويتبعونه . وبين أنه إنما يدعوهم ليكونوا من اصحاب السعير بارتكاب المعاصي والكفر بالله تعالى ، والسعير النار المستعرة .

ثم اخبر تعالى ﴿ إن الذين كفروا ﴾ بآيات الله ويكذبون رسله ﴿ لهم عذاب شديد ﴾ جزاء على كفرهم وتكذيبهم ، وإن ﴿ الذين آمنوا وعملوا ﴾ الأفعال ﴿ الصالحات لهم مغفرة ﴾ من الله لذنوبهم ولهم ﴿ أجر ﴾ أي ثواب ﴿ كبير ﴾ ثم قال مقررآ لهم ﴿ أفمن زين له سوء عمله فرآه حسناً ﴾ يعني الكفار زينت نفوسهم لهم أعمالهم السيئة فتصوروها حسنة او الشيطان يزنيها لهم فيميلهم الى الشبهة وترك النظر في الأدلة الدالة على الحق باغوائه حتى يتشاعروا بما فيه اللذة وطرح الكلفة .

وخبر (من) في قوله ﴿ أفمن زين له سوء عمله ﴾ محذوف وتقديره يتحسر عليه ، وقيل : إن الخبر قوله ﴿ فان الله يضل من يشاء ﴾ إلا أنه وقع ﴿ من يشاء ﴾ موقعه . وقيل : جواب ﴿ افمن زين ﴾ محذوف بتقدير : كمن علم الحسن من القبيح ، وعمل بما علم . وقيل : كمن هداه الله .

وفي ذلك دلالة على بطلان قول من يقول : إن المعارف ضرورة ، لأنه دل على انهم رأوا اعمالهم السيئة حسنة . وهذا رأي فاسد ، ثم قال لنبيه ﷺ ناهياً له ﴿ فلا تذهب نفسك عليهم ﴾ يا محمد ﴿ حسرات ﴾ . ومن فتح التاء جعل

الفعل للنفس . والحسرة شدة الحزن على ما فات من الأمر ﴿ إن الله عليم بما يصنعون ﴾ من المعاصي والطاعات فيجازيهم بحسبها .

ثم قال ﴿ والله الذي أرسل الرياح فتثير سحاباً ﴾ أي تنشئه وتجمعه وتنجي به وتحركه ﴿ فسقناه ﴾ أي فساقه الله ﴿ إلى بلد ميت ﴾ لم يمطر أي فحط وجذب فيمطر على تلك الأرض فيحيي بذلك الماء والمطر الأرض بعد موتها بالزرع بعد أن لم يكن فيها زرع . ثم قال : كما فعل هذا بهذه الأرض الجدية القحطة من أحيائها بالزرع بعد أن لم يكن فيها زرع مثل ذلك ينشر الخلاق بعد موتهم ويحشرهم إلى الموقف للجزاء من ثواب وعقاب . وقيل : إن الله تعالى إذا أراد أحياء الخلق امطر السماء أربعين يوماً فینبت بذلك الخلق نباتاً .

ثم قال تعالى ﴿ من كان يريد العزة ﴾ يعني القدرة على القهر والغلبة ﴿ فله العزة جميعاً ﴾ أي له القهر على جميع الأشياء لا يقدر احد ان يمنعه مما يريد فعله به . وقيل : معناه من كان يريد علم العزة لمن هي ، فهي لله . وقيل : معناه من أراد العزة فليطمع الله حتى يعزه .

وقوله ﴿ إليه يصعد الكلم الطيب ﴾ قيل : معناه انه تعالى يقبله ويثيب عليه . وقيل : إليه يصعد أي إلى حيث لا يملك الحكم فيه إلا الله ، كما يقال : ارتفع امرهم إلى القاضي . وقوله ﴿ والعمل الصالح يرفعه ﴾ أي يقبله . وقيل : في الضمير الذي في (يرفعه) ثلاثة أوجه : أحدها - يرفع الكلم الطيب من الفعل . الثاني - يرفعه الكلم الطيب . الثالث - يرفعه الله .

ثم قال ﴿ والذين يمكرون السيئات ﴾ أي يحتالون لفعل السيئات من الشرك والكبائر . وقيل : هم أصحاب الرياء ﴿ لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور ﴾ قال قتادة : معناه مكرهم يفسد . وقيل : معنى يبور يكسد ، فلا ينفذ في ما يريدون

وقال مجاهد: هو ما عمل للرياء فانه يفسد، قال ابن الزبير:

يارسول المليك ان لساني راقق ما فتقت اذ انا بور (١)

قوله تعالى:

﴿ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَوْجَادًا
وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَمَا يُعَمِّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا
يُنْقِصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ (١١) وَمَا
يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ
وَمِنْ كُلِّ تَاكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حَلِيَّةً تَلْبَسُونَهَا
وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاحِرَ تَلْبَتَّغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ
تَشْكُرُونَ (١٢) يُوَلِّجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُوَلِّجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ
الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمًّى ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ
الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ (١٣) إِنْ
تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ
الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بَشِرِكِكُمْ وَلَا يُنْبِتُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ (١٤) يَا أَيُّهَا

(١) مرتخرجة في ٦ / ٢٩٤ و ٧ / ٤٧٩

﴿ ج ٨ م ٥٣ من التبيان ﴾

النَّاسُ أَنْتُمْ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ (١٥) إِنَّ يَشَاءُ
يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ (١٦) وَمَا ذَلِكُ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ (١٧)

ست آيات بصرى وسبع في ما عداه عدوا ﴿بخلق جديد﴾ ولم يعده البصريون .
قرا يعقوب ولا ﴿ينقص من عمره﴾ بفتح الياء وضم القاف . الباقون على
ما لم يسم فاعله . وقرا فتية ﴿والذين تدعون﴾ بالتاء على الخطاب . الباقون
بالياء على الخبر .

هذا خطاب من الله سبحانه لجميع خلقه من البشر انه خلقهم من تراب ،
ويريد ان آدم الذى هو ابرهم ومنه اتسلوا خلقه من تراب ومنه توالدوا .
وقيل : ان المراد به جميع الخلق ، لانهم اذا خلقهم من نطفة والنطفة تستحيل
من الغذاء ، والغذاء يستحيل من التراب ، فكأنه خلقهم من تراب ، ثم جعل
التراب نطفة بتدرج . وعلى الأول يكون قوله « ثم من نطفة » معناه ثم خلق
اولاد آدم من نطفة ثم استثننا منه عيسى في قوله « ان مثل عيسى عند الله كمثل
آدم خلقه من تراب » (١) فقوله « ثم جعلكم ازواجاً » أي اشكالا . لان
الزوج هو الذي معه آخر من شكله ، والاثنان زوجان « وما تحمل من أنثى
ولا تضع إلا بعلمه » معناه ليس تحمل الانثى من حمل يولد ولا تضعه لتمام وانغير
تمام إلا والله تعالى عالم به ، لا أن علمه آله في ذلك ، ولا يدل ذلك على أن له
علماً يعلم به ، لأن المراد ما ذكرناه من انه لا يحصل شيء من ذلك إلا وهو
عالم به .

وقوله « وما يعمر من معمر » والعمر مدة الأجل للحياة وهو تفضل من

الله سبحانه وتعالى يختلف مقداره بحسب ما يعلم من مصالح خلقه ، كما يختلف الغنى والفقر ، والقوة والضعف ، والمعنى : وليس يطول عمر احد ولا ينقص من عمره بأن يذهب بعضه بمضي الليل والنهار إلا وذلك في الكتاب المحفوظ أثبتته الله تعالى قبل كونه . وقال الحسن والضحاك وابن زيد : معنى « ولا ينقص من عمره » أي من عمر معمر آخر ، وقال ابو مالك : معناه ولا ينقص من عمره ينقصي ما ينقصي منه . وقال الفراء : هو كقولك : عندي درهم ونصفه أي ومثل نصف الدرهم من غيره .

ثم قال ﴿ إن ذلك على الله يسير ﴾ يعني تعبير من يعمره ونقصان من ينقصه وإثبات ذلك في الكتاب سهل على الله غير متعذر .

ثم قال تعالى ﴿ وما يستوي البحران ﴾ أي لا يستويان لان ﴿ هذا عذب فرات سائغ شرابه ﴾ أي مريء شهي ﴿ وهذا ﴾ الآخر ﴿ ملح آجاج ﴾ فالفرات أعذب العذب والاجاج أشد المر . والاجاج مشتق من أجمت النار كأنه يخرق من مزارته . و ﴿ اللؤلؤ والمرجان ﴾ (١) يخرج من الملح دون العذب . وقيل : في الملح عيون عذبة ، وفي ما بينهما يخرج اللؤلؤ .

ثم قال ﴿ ومن كل ﴾ يعني من البحرين العذب والاجاج ﴿ تأكلون لحماً طرياً ﴾ يعني سمكاً ﴿ وتستخرجون حلية تلبسونها ﴾ من اللؤلؤ والمرجان ﴿ وترى الفلك ﴾ يعني السفن ﴿ فيه مواخر ﴾ أي تشق الماء في جريانها شقاً . وقيل : معناه إنها تذهب وتنجي ، بلغة قريش وهذيل . وقال الحسن : يعني مواخير كقوله ﴿ الفلك المشحون ﴾ (٢) ﴿ لتبتغوا من فضله ﴾ معناه إنه تعالى خلق ذلك لخلقته

(١) سورة ٥٥ الرحمن آية ٢٢ (٢) سورة ٢٦ الشعراء آية ١١٩

وسورة ٣٦ يس آية ٤١ وسورة ٣٧ الصافات آية ١٤٠

ليلتمسوا من فضل الله بركوب البحر للتجارة والمسير فيها طلباً للمنافع وما يخرجون منها من انواع الاشياء لكي يشكروا الله على نعمه ويحمده على فضله ثم قال ﴿ يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل ﴾ معناه انه ينقص من الليل في النهار عند منقلب الصيف ، ومن النهار في الليل عند منقلب الشتاء . وقيل : معناه انه يدخل كل واحد منهما على صاحبه ويتعقبه ﴿ وسخر الشمس والقمر كل يجري لاجل مسمى ﴾ قدره الله لهما بحسب ما علم من مصالح خلقه إلى الوقت الذي يفنيهما الله فيه . فتسخير الشمس نزولها في بروج مخصوصة في أوقات مخصوصة كل فصل منها لنوع آخر من المنافع لا يختلف الحال فيه ، وتسخير القمر جريانه على وتيرة واحدة ، فيستدل به على السنين والشهور . وذلك يدل على أن مدبره عالم حكيم .

ثم قال ﴿ ذلکم اللہ ربکم ﴾ الذي يقدر على تسخير الشمس والقمر ، وإبلاج الليل في النهار والنهار في الليل وخلق البحرين العذب والمالح ، ومنع أحدهما أن يختلط بالآخر لا يقدر عليه غيره ﴿ والذين يدعون من دونه ﴾ وتوجهون عبادتكم اليهم من الاصنام والاولئان ﴿ ما يملكون من قطير ﴾ وهو قشر النواة - في قول ابن عباس ومجاهد وقتادة وعطية - فدل على أن من لا يملك هذا القدر لا يستحق العبادة ولا يكون إلهاً .

ثم قال ﴿ إن تدعوهم ﴾ يعني الاصنام ﴿ لا يسمعون دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ﴾ لانها جمادات يستحيل ذلك عليها ، ولا يقدر على ضرر ولا نفع ﴿ ويوم القيامة يكفرون بشرككم ﴾ قيل : إن الله تعالى يحيي الاصنام يوم القيامة لينكروا على المشركين ، ويونخوهم على عبادتهم إياهم . وقال البلخي : يجوز ان يكون المراد به الملائكة وعيسى . وقوله ﴿ لا يسمعون ﴾

دعاءكم ﴿أي هم بحيث لا يسمعونهم أو هم مشتغلون عنهم لا يلتفتون إليهم ولا يصفون ويجوز أن يكون المراد بها الأصنام ويكون ما يظهر منه من بطلان ما ظنوه ككفرًا بشرهم ووجدًا له كما حصل ما في الجماد من الدلالة على الله مسبحًا له وهو كقولهم : سل الأرض من شق أنهارك وغرس أشجارك وجنى ثمارك ، فإن لم تجبك حوارًا اجابتك اعتبارًا ﴿ولا يثبتك﴾ يا محمد بالشيء على حقيقته ﴿مثل خبير﴾ عالم بما أخبر ، والله تعالى هو العالم بالاشياء على حقائقها .

ثم قال تعالى ﴿يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله﴾ أي محتاجون إليه ﴿والله هو الغني﴾ عن جميع المخلوقات لا تجوز عليه الحاجة ، لأنه ليس بجسم فالحاجة من صفة الأجسام ﴿الحميد﴾ يعني الحمود المستحق للحمد على جميع أفعاله ، والله تعالى لا يفعل إلا ما يستحق به حمدًا .

ثم أخبر تعالى عن قدرته فقال ﴿إن يشأ يذهبكم﴾ معاشر الخلق ويزينكم ﴿ويأت بخلق﴾ آخر ﴿جديد﴾ وهو ما كان قريب عهد بانقطاع العمل عنه ، وأصله القطع من جده يجده إذا قطعه . والجد أبو الأب لانقطاعه عن الولادة بالأب والجد الماضي فيه بقطعه أولاً أو لا من غير تفتير ﴿وما ذلك على الله بعزيز﴾ أي بمتنع فالعزيز المنيع بوجه من الوجوه الذي يتعذر معها الفعل .

قوله تعالى :

﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا
لَأُحْمَلْ مِنْهُ شَيْئًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ
رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَهَنَ تَزَكَّىٰ فَأِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ

وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ (١٨) وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ (١٩) وَلَا
الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ (٢٠) وَلَا الظُّلُّ وَلَا الْحَرُورُ (٢١) وَمَا
يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَنْ يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ
بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ (٢٢) إِنَّ أَنْتَ إِلَّا نَذِيرٌ (٢٣) .

ست آيات حجازي وكوفي وخمس آيات شامي واربع آيات بصري عد
الحجازيون والكوفي والشامي «البصير» و«النور» ولم يعده البصري وعد الحجازيون
والعراقيون «القبور» ولم يعده الشامي.

يقول الله تعالى مخبراً حسب ما تقتضيه حكمته وعدله أنه «لا تزر وازرة وزر
أخرى» معناه أنه لا تحمل حامله حمل أخرى من الذنب، والوزر الثقل، ومنه الوزير
لتحمله ثقل الملك بما يتحمله من تدبير المملكة، وتقديره أنه لا يؤخذ أحد بذنب
غيره، وإنما يؤخذ كل مكلف بما يقترفه من الأثم.

وقوله «وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى»
معناه وإن تدع مثقلة بالآثام غيرها لا تتحمل عنها بعض الأثم لا يحمل عنها شيئاً
من آثامها، وإن كان أقرب الناس إليها، لما في ذلك من مشقة حمل الآثام
ولو تحملته لم يقبل تحملها، لما فيه من مجانبة العدل ومنافاة له، فكل نفس بما
كسبت رهينة، لا يؤخذ أحد بذنب غيره، ولا يؤخذ إلا بمجانيته.

وقوله «إِنَّمَا تَنْذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ» معناه ليس ينذع بتخويفك
يا محمد إلا الذين يخشون ربهم في غيبتهم وخلق أتهم فيجتنبون معاصيه في سرهم
وإصدفون بالآخرة.

وقوله « واقاموا الصلاة » قال ابو عبيدة في مجازه : اي وقيمون ، فوقع الماضي مقام المستقبل ، والمعنى يديمون فعلها ويقومون بشرائها . وإنما عطف الماضي على المستقبل إشعاراً باختلاف المعنى ، لان الحسنة لازمة في كل وقت والصلاة لها اوقات مخصوصة ، وازداد الأنداز إلى الذين يخشون ربهم من حيث كانوا هم المنتفعون بها ، وإن كان النبي ﷺ ينذر كل مكلف .

ثم قال « ومن تزكى » أي فعل الطاعات وقام بما يجب عليه من الزكاة وغيرها من الواجبات فانما يتزكى لنفسه ، لان ثواب ذلك ونفعه عائد عليه .

وقوله « وإلى الله المصير » معناه يرجع الخلق كلهم الى حيث لا يملك الأمر والنهي إلا الله ، فيجازي كل مكلف على قدر عمله . وقوله « وما يستوي الأعمى والبصير » معناه لا يتساوى الأعمى عن طريق الحق والعدل عنها ، والبصير الذي يهتدي إليها قط ، لأن الأول يستحق العقاب ، والثاني يستحق الثواب « ولا الظلمات ولا النور » يعني وكذلك لا يستوي المؤمن والكافر والمطيع والمعاصي فشبه الايمان بالنور والكفر بالظلمات ، وكذلك لا يستوي « الظل ولا الحرور » فالظل هو الستر عن موقع الشمس ومنه الظلة ، وهي السترة عن موقع الشمس ، ومنه قولهم : ظل يفعل كذا إذا فعل نهاراً في الوقت الذي يكون للشمس ظل ، والحرور السموم وهو الريح الحارة في الشمس ، وقال الفراء : الحرور يكون بالليل والنهار والسموم لا يكون إلا بالنهار . وقيل : الظل الجنة والحرور النار « وما يستوي الأحياء ولا الأموات » أي هما ايضاً لا يتساويان ولا يتماثلان ، فالاسواء حصول أحد الشيتين على مقدار الآخر ، ومنه الاستواء في العود والطريق خلاف الاعوجاج ، لممره على مقدار أوله من غير انعدال . وهذه الأمثال أمثال ضربها الله لعبادة الله وعبادة الأوثان ، وبين أنه كما

لا تماثل هذه الاشياء ، ولا تتشاكل ولا تتساوى ، فكذلك عبادة الله لانه شبه عبادة الاصنام .

ثم قال تعالى « إن الله يسمع من يشاء » ومعناه أن الله يسمع باسماع ذلك من يشاء ممن يعلم أن له لطفاً بفعله به دون غيره « وما أنت بمسمع من في القبور » أي لانك لا تقدر على نفع الكفار باسماعك إياهم إذا لم يقبلوا ، كما لا تسمع من في القبور من الأموات « ان أنت إلا نذير » أي لست إلا نذيراً مخوفاً بالله . شبه الكفار في تركهم قبول ما يسمعون وذهابهم عن تفهمه وتدبره بالموتى ، كما شبههم بالصم والعمي ، يقال : أصمهم وأعمى أبصارهم ليس أنهم كانوا لا يسمعون ولا يفهمون أو كان النبي ﷺ لا ينذرهم لكن على ما بيناه من التشبيه . وقيل في (لا) قولان : أحدهما - أنها زائدة مؤكدة للنفي . الثاني - أنها باقية لاستواء كل واحد منهما لصاحبه على التفصيل . فمن قال : إنها زائدة قال في مثل قولهم لا يستوي زيد ولا عمرو في هذا المعنى ، فلا تكون هنا إلا زائدة ، ومن قال : ليست زائدة ، قال تقديره لا يستوي الاعمى والبصير ولا يساوي البصير الاعمى .

قوله تعالى :

﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ﴾ (٢٤) وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ (٢٥) ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ﴿ (٢٦) ثلاث آيات بلاخلاف .

لما قال الله تعالى لبيبه إن أنت إلا نذير، ومعناه لست إلا مخوفاً من عقاب الله ومعاصيه قال له « انا ارسلتك يا محمد « بالحق » أي بالدين الصحيح « بشيراً » أي مبشراً بالجنة وثواب الله لمن أطاعه « ونذيراً » أي مخوفاً من عقابه لمن عصاه « وإن من أمة » أي ليس من أمة في ما مضى إلا مضى فيها مخوف من معاصي الله . وقال قوم : المعنى « إلا خلا فيها نذير » منهم وقال آخرون : نذير من غيرهم : وهو رسول اليهم ، كما أرسل نبينا ﷺ إلى العرب والعجم . وقال الجبائي : في ذلك دلالة على أنه لأحد من المكلفين إلا وقد بعث الله اليهم رسولا ، وأنه أقام الحججة على جميع الامم .

ثم قال على وجه التسلية له والتعزية عن تكذيب قومه اياه « فان كذبوك يا محمد ولم يصدقوك في انك نبي من قبل الله » فقد كذب الذين من قبلهم « من الكفار أنبياء أرسلوا اليهم » جاءتهم رسالهم « من الله » بالبينات « أي الحجج الواضحات » وبالزبر « يعني بالكتب » وبالكتاب المنير « الموضح بمنزلة ما فيه من نور يستضاء به » والزبر هي الكتب ، وانما كرر ذكر الكتاب ، وعطف عليه ، لاختلاف الصنفين ، لان الزبر الكتابة الثابتة كالنقش في الحجر ، ثم بين تعالى ان الكفار لما كذبوا رسل الله الذين جاؤهم بالبينات ولم يعترفوا بنبوتهم انه اخذهم بالعذاب والعقوبة العاجلة واهلكهم ودمر عليهم :

قوله تعالى :

﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بَيْضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا ﴾
 ﴿ ج ٨ م ٥٤ من التبيان ﴾

وَعَرَابِيْبُ سُودٌ (٢٧) وَمِنَ النَّاسِ وَالْدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ
 أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ
 غَفُورٌ (٢٨) إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا
 مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْ تَبُورَ (٢٩) لِيُؤْتِيَهُمْ
 أَجْرَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ (٣٠) أربع
 آيات بلاخلاف .

هذا خطاب من الله تعالى لنبيه والمراد به جميع المكلفين منبها لهم على
 طريق الاستدلال على وحدانيته واختصاصه من الصفات بما لا يختص به سواه
 بأن قال « ألم تر » يا محمد ومعناه ألم تعلم « ان الله أنزل من السماء ماء » يعني
 غيثا ومطرا « فأخرجنا به » اخبار منه تعالى عن نفسه انه أخرج بذلك الماء
 « ثمرات » جمع ثمرة ، وهي ما يجتنى من الشجر « مختلفا ألوانها » لان فيها الاحمر
 والايض والاصفر والاخضر وغير ذلك . ولم يذكر اختلاف طعومها وروائحها
 لدلالة الكلام عليه . والاختلاف هو امتناع الشيء من ان يسد مسد صاحبه في ما
 يرجع إلى ذاته ألا ترى أن السواد لا يسد مسد البياض ، وذلك لا يقدر عليه
 سواه تعالى من جميع المخلوقين « ومن الجبال جدد » واحده جده نحو مدة ومدد
 واما جمع جدد فجدد - بضم الدال - مثل سرير وسرر . والجدد الطرائق
 بيض وحمرة مختلف ألوانها وعرابييب سود) واحد العرابيب غريب وهو الذي
 لونه كلون العراب من شدة سواده ، ولذلك قال (سود) لانه دل عليه من هذا

الوجه ، ثم بين بالافصاح أنها سود ، قال امرؤ القيس :

كأن سراته وجسدة متنه كنان من بحري فوقهن دليص (١)

يعني بالجدة الخطئة السوداء تكون في متن الحمار ، والكنان جمع كنانه ، والدليص الذي يبرق من الذهب والفضة وما أشبهها ، فالجدد هي الوان الطرق .
ثم قال ﴿ ومن الناس ﴾ أيضاً ﴿ ومن الدواب ﴾ التي تدب على وجه الأرض ﴿ والانعام ﴾ كالابل والبقر والغنم ﴿ مختلف ألوانه ﴾ ايضاً مثل ذلك مما في الجبال والثمار ﴿ كذلك ﴾ أي مثل ما قدمنا ذكره .

ثم قال ﴿ انما يخشى الله من عباده العلماء ﴾ ومعناه ليس يخاف الله حق خوفه ولا يحذر معاصيه خوفاً من عقابه إلا العلماء الذين يعرفون حقيقة ذلك فأما الجهال ومن لا يعرف الله فلا يخافونه مثل ذلك ، وكذلك ينظر العلماء في حجج الله وبياناته ويفكرون في ما يفضي بهم إلى معرفته من جميع ما تقدم ذكره ثم اخبر تعالى فقال ﴿ إن الله عزيز ﴾ في انتقامه من أعدائه ﴿ غفور ﴾ لأوليائه والتائبين من خلقه الراجعين إلى طاعته .

ثم قال ﴿ إن الذين يتلون كتاب الله ﴾ يعني يقرؤون القرآن ويعملون بما فيه ﴿ واقاموا الصلاة وانفقوا ﴾ في طاعة الله ﴿ مما رزقناهم ﴾ أي مما رزقهم الله وملكهم التصرف فيه ﴿ سرأ وعلانية ﴾ أي في حال سرهم ، وفي حال علانيتهم ﴿ يرجون ﴾ في موضع الحال أي راجبين بذلك ﴿ تجارة لن تبور ﴾ أي لا تكسد . وقيل : لا تفسد ، يقال بارت السوق إذا كسدت وبار الطعام ، وبار الشيء إذا فسد ، قال الشاعر :

(١) ديوانه (شرح السندوسي) ١٢٤ وروايته (فلهره) بدل (متنه)

يارسول المليك إن لساني راقق ما فتفت إذ أنابور (١)

ثم بين انهم يقصدون بذلك أن يوفيهم الله أجور ما عملوا من الطاعات
بالتوابع ويزيدهم من فضله زيادة على قدر احتقاقهم ، لانه وعد بأن يعطي
الواحد عشرة ﴿ إنه خفور ﴾ لعباده سائر لذنوبهم ﴿ شكور ﴾ معناه إنه يعامل
بلاحسن معاملة الشاكر . وقال الجبائي : وصفه بأنه شكور مجاز ، لان معناه
انه يجازي على الطاعات .

قوله تعالى :

﴿ وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا
بَيْنَ يَدَيْهِ إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ ﴾ (٣١) ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ
الَّذِينَ أَضَلَّفِينَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ
وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ إِذْنُ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ ﴾ (٣٢)
جَنَّاتٌ عَدْنٌ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرٍ مِنْ ذَهَبٍ وَلَوْ لُؤْلُؤًا
وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ﴾ (٣٣) وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا
الْحُزْنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ ﴾ (٣٤) الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ
مِنْ فَضْلِهِ لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ ﴾ (٣٥)

خمس آيات بلاخلاف .

قرأ أبو عمرو ﴿ يدخلونها ﴾ بضم الياء على ما لم يسم فاعله ليشاكل قوله تعالى ﴿ يحلون ﴾ ، الباقون بفتح الياء ، لأنهم إذا أدخلوها فقد دخلوها ، والمعنيان متقاربان .

يقول الله تعالى لبيبه محمد ﷺ ﴿ والذي أوحينا إليك ﴾ يا محمد وأنزلناه عليك ﴿ من الكتاب ﴾ يعني القرآن ﴿ هو الحق ﴾ معناه هو الصحيح الذي معتقده على ما هو به ، ووضده الباطل ، وهو ما كان معتقده لاعلى ما هو به . والعقل يدعو إلى الحق ويصرف عن الباطل ، وقوله ﴿ مصدقاً لما بين يديه ﴾ معناه مصدقاً لما قبله من الكتب بأنه جاء موافقاً لما بشرت به تلك الكتب من حاله وحال من أتى به . ثم قال ﴿ إن الله ﴾ تعالى بعباده ﴿ لخير ﴾ أي عالم بهم ﴿ بصير ﴾ بأحوالهم لا يخفى عليه شيء منها فيجازيهم على استعمال الحق بالثواب وعلى استعمال الباطل بالنار . ثم قال ﴿ ثم أورثنا الكتاب ﴾ يعني القرآن أورثناه من أصطفيناه من عبادنا . ومعنى الارث انتهاء الحكم اليه ومصيره لهم ، كما قال تعالى ﴿ وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون ﴾ (١) وقيل المراد أورثناهم الايمان بالكتب السالفة وكان الميراث انتقال الشيء من قوم إلى قوم . والأول أصح . والأصطفاء الاختيار باخراج الصفوة من العباد . فاصطفى الله المؤمن بحمل على ثلاث طبقات مؤمن ظالم لنفسه بفعل الصغيرة ، ومقتصد بالطاعات في المرتبة الوسطى ، وسابق بالخيرات في الدرجة العليا ، وهم الذين لم يرتكبوا شيئاً من المعاصي ، وكل وعد الله الحسنی ، والذين اصطفاهم الله وأورثهم الكتاب قيل : هم الانبياء فمنهم ظالم لنفسه يعني أصحاب الصغائر . وقيل : هم اصحاب النار ، هذا من قول من أجاز على الانبياء الصغائر دون الكبائر ، فأما

من لا يجوز عليهم شيئاً من المعاصي أصلاً لا صغيرة ولا كبيرة يقول : معنى الآية إن الله تعالى أورث علم الكتاب الذي هو القرآن الذين اصطفاهم واجتباهم واختارهم على جميع الخلق من الانبياء المعصومين ، والأئمة المنتجبين الذين لا يجوز عليهم الخطأ ولا فعل القبيح لا صغيراً ولا كبيراً ، ويكون قوله ﴿ فمنهم ظالم لنفسه ﴾ راجعاً إلى (عباده) وتقديره فمن عبادنا ظالم لنفسه ، ومن عبادنا مقتصد ، ومن عبادنا سابق بالخيرات ، لأن من اصطفاه الله لا يكون ظالمًا لنفسه ، فلا يجوز أن ترجع الكناية إلى الذين اصطفينا وقوله « بالخيرات » يعني يعلم من اقتصد أو ظلم نفسه أو سبق بالخيرات ،

ثم قال ﴿ ذلك هو الفضل الكبير ﴾ يعني السابق بالخيرات هو الفضل العظيم الذي لا شيء فوقه . وقال ابن عباس : الذين أورثهم الله الكتاب هم أمة محمد ، ورثهم الله كل كتاب أنزله ، فظالمهم يغفر له ، ومقتصدهم يحاسبهم حساباً يسيراً وسابقهم يدخلون الجنة بغير حساب . وقال ابن مسعود - بذلك - وكعب الاحبار . وقال الثلاث فرق - المذكورة في هذه الآية - كلهم في الجنة . وقال عكرمة عن ابن عباس : إن المصطفين من هذه الأمة الأنبياء ، والظالم لنفسه هو المنافق والمقتصد والسابق بالخيرات في الجنة ، والمنافق في النار . وقال الحسن ومجاهد : السابق بالخيرات من جميع الناس ، والظالم لنفسه أصحاب المشيمة ، والمقتصد أصحاب الميمة من الناس كلهم . وهذا مثل ما قلناه من ان الكناية راجعة إلى العباد دون المصطفين ، وقال البلخي : الاصفاء - هنا - التكليف دون الثواب ، فعلى هذا يجوز أن ترجع الكناية الى المصطفين .

ثم قال « جنات عدن » فرجع جنات على تفسير الفوز ، كأنه قيل : ما ذلك الفوز ؟ فقال هي جنات أي جزاء جنات أو دخول جنات ، ويجوز أن يكون

بدلاً من الفوز ، كأنه قال ذلك جنات أي دخول جنات ، والجنات هي البساتين التي يجنحها الشجر ، والعدن الإقامة « يدخلونها » يعني من تقدم ذكره من الذين سبقوا بالخيرات والمقتصدین « يحلون فيها » بمعنى يلبسون فيها الحلي « من أساور من ذهب » وأساور جمع أسوار ، ومن قال سوار جمع على أسورة « من ذهب وأؤلؤ » فيمن جر ، ومن نصب « لؤلؤاً » وهو نافع وعاصم فعلى تقدير ويحلون فيها لؤلؤاً « ولباسهم فيها حرير » معناه إن ما يلبسه أهل الجنة من اللباس أبريسم محض .

ثم أخبر تعالى عن حال من يدخل الجنة أنهم إذا دخلوها « قالوا الحمد لله » أي اعترافاً بنعمة الله وشكراً له على نعمه ، وهو الاعتراف منهم على وجه الاجراء ، لهم في ذلك سرور لا على وجه التكليف « الذي أذهب عنا الحزن » ومعناه أذهب الغم عنا بخلاف ما كما عليه في دار الدنيا ، وقيل : الحزن الذي أصابهم قبل دخول الجنة ، فانهم يخافون من دخول النار إذا كانوا مستحقين لها ، فاذا فضل الله عليهم بأن يسقط عقابهم ويدخلهم الجنة حمدوا الله على ذلك . وقيل : ما كان ينالهم في دار الدنيا من أنواع الاحزان والاهتمام بأمر المعاش والخوف من الموت وغير ذلك « إن ربنا الغفور شكور » لذنوب عباده إذا تابوا مجاز لهم على شكرهم لنعمه . وقيل : إن . كفافته لهم على الشكر لنعمه والقيام بطاعته جرى مجرى أن يشكره لهم وإن كان حقيقة لا يجوز عليه تعالى من حيث كان اعترافاً بالنعمة ، ولا يصح عليه تعالى أن يكون منعماً عليه ، ثم وصفوا الله تعالى بأن قالوا « الذي أحلنا » أي أنزلنا دار المقامة يعني دار الإقامة وإذا فتحت الميم كان المراد موضع القيام قال الشاعر :

يومان يوم مقدمات واندية ويوم سير إلى الاعداء تاويب (١)
و « من فضله لا يمسننا فيها نصب » يعني تعب . وقال قتادة : معناه وجم
« ولا يمسننا فيها لغوب » يعني اعياء . وقيل : اللغوب العناء . ومنه قوله تعالى
« وما مسنا من لغوب » (٢) .

قوله تعالى :

﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا
وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَافِرٍ (٣٦) وَهُمْ
يَصْطَرِحُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ
أَوْ لَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ
فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ (٣٧) إِنَّ اللَّهَ عَالِمُ غَيْبِ السَّمَاوَاتِ
وَالْأَرْضِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (٣٨) هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ خَلَائِفَ
فِي الْأَرْضِ فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ
عِنْدَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتًا وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا (٣٩)
قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَكُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا
خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا

فَهُمْ عَلَىٰ بَيِّنَاتٍ مِنْهُ بَلْ إِنَّ يَعِدُ الظَّالِمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا ﴿٤٠﴾ خمس آيات بلاخلاف .

قرأ ابو عمرو وحده « يجزى » بضم الياء على ما لم يسم فاعله . الباقون بالنون على وجه الاخبار من الله عن نفسه . وقرأ ابن كثير و ابو عمرو وحفص « على بينة » بالتوحيد اقله « قد جاءكم بينة من ربكم » (١) الباقون « بينات » على الجمع ، لانها مكتوبة في المصاحف بالألف والتاء ، والبينة والبينات القرآن . وفي قوله « حتى تأتيهم البينة رسول من الله » (٢) وهو محمد ﷺ . ويقال : بان الشيء وأبان إذا تبين ، فهو باين ومبين ، وأبنته أنا وبينته لا غير . والبينة وزنها (فيعلة) فاجتمع يا آن فادغم احداهما في الأخرى .

لما اخبر الله تعالى عن أحوال اهل الآخرة وما أعده لأهل الجنة من أنواع الثواب أخبر - ههنا - عن حال الكفار وما أعده لهم من أليم العقاب فقال « والذين كفروا » بوحداية الله وجحدوا نبوة نبيه « لهم نار جهنم » عقوبة لهم على كفرهم يعذبون فيها . « لا يقضى عليهم فيموتوا » أي لا يحكم عليهم بالموت فيموتوا فيستريحوا ، يقال قضى فلان إذا مات « ولا يخفف عنهم من عذابها » معناه ولا يسر عليهم عذاب النار ولا يسهل عليهم ومثل هذا العذاب ونظيره « كذلك نجزي كل كفور » جاحد لوحدانيته تعالى . ومكذب لانيائه .

ثم اخبر تعالى عن حال من هو في النار فقال « وهم يصطرون فيها » أي

(١) سورة ٦ الانعام آية ١٥٧ (٢) هورة ٩٨ البينة آية ٢

(ج ٨ م ٥٥ من التبيان)

يتصاحجون بالاستغاثة ، فالاصطراخ الصياح والنداء بالاستغاثة ، وهو افتعال من الصراخ قلبت التاء طاء لاجل الصاد الساكنة قبلها ، وإنما فعل ذلك لتعديل الحروف بحرف وسط بين حرفين يوافق الصاد بالاستعلاء والاطباق ويوافق التاء بالتحرج. ويقولون « ربنا أخرجنا » من عذاب النار « نعمل صالحاً » يعني نعمل بالطاعات والاعمال الصالحات التي أمرنا بها « غير الذي كنا نعمل » من المعاصي ، فيقول الله لهم - في جوابه تبيكتنا لهم وإنكاراً عليهم « أو لم نعمركم » في دار الدنيا. وقال ابن عباس ، ومسروق : العمر الذي ذكره الله أربعون سنة ، وفي رواية أخرى ستون سنة ، وهو قول علي عليه السلام « ما يتذكر فيه من تذكر » أي عمرناكم مقدار ما يمكن أن يتذكر ويعتبر وينظر ويفكر من يريد أن يتفكر ويتذكر « وجاءكم النذير » يعني الخوف من معاصي الله ، قال ابن زيد : يعني به محمداً صلى الله عليه وآله وقال غيره : أراد الشيب . وقيل : الحى « فذوقوا » معاشر الكفار عقاب كفركم ومعاصيكم « فما للظالمين من نصير » أي ليس لمن ظلم - وبخس نفسه حقها بارتكاب المعاصي - ناصر يدفع عنه العذاب .

ثم اخبر تعالى بأنه « عالم غيب السموات والارض » لا يخفى عليه شيء مما غاب عن جميع الخلائق علمه « إنه عليم بذات الصدور » ومعناه اتقوا واحذروا أن تضمروا في أنفسكم ما يكرهه الله تعالى ، فإنه عليم بما في الصدور لا يخفى عليه شيء منها .

وقوله « هو الذي جعلكم خلائف في الأرض » معناه جعلكم معاشر الكفار أمة بعد أمة وقرناً بعد قرن . وهو قول قتادة « فمن كفر » أي جحد وحدانيته وأنكر نبوة نبيه صلى الله عليه وآله « فعليه » عقاب « كفره » دون غيره « ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتاً » أي لا يزيدهم كفرهم بالله عند الله

إلا أشد البغض لان المقت اشد البغض « ولا يزيد الكافرين » أيضاً « كفرهم إلا خساراً » لانهم يخسرون الجنة ويحصل لهم النار بدلا منها « وذلك هو الخسران المبين » ثم قال موجهاً لهم « قل ارأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله » قيل : معناه ادعوا شركاءكم في الاموال التي جعلتم لها قسطاً من السائبة والوصيلة والانعام والحراث ، وهي الأوثان . وقيل : شركاءكم الذين اشركتموهم في العبادة مع الله « ارونى ماذا خلقوا من الارض » معناه أي شيء اخترعوه وانشوؤه فيدخل عليكم بذلك شبهة « أم لهم شرك في السموات ؟ » أي لهم شركة في خلق السموات ؟ على وجه المعاونة لله ؟ (أم آتيناهم كتاباً) ؟ أي أعطيناهم كتاباً أمرناهم فيه بما يفعلونه (فهم على بينة منه) أي من ذلك الكتاب ، فان جميع ذلك محال لا يمكنهم ادعاء شيء من ذلك ، ولا إقامة حجة ولا شبهة عليه (بل ان يعد الظالمون بعضهم بعضاً إلا غروراً) ومعناه ليس شيء من ذلك لكم ، ليس يعد الظالمون أنفسهم بعضهم بعضاً إلا غروراً يغترون به وزوراً يتعدون به ، يقال : غره يغره غروراً إذا أطمعه في ما لا بطمع فيه .

فان قيل : الآية تدل أن الله سبحانه يتفرد بالخلق دون العباد ، لأنه بين أن من تهيأ له الخلق فهو إليه .

قلنا : هذا كقوله (اللهم أرجل يمشون بها ؟ أم لهم أيدي يبطشون بها) (١) فكما لا يبدل على ان من كان له يد أو رجل يكون إلهاً ، فكذلك لا يجب ان يكون من يخلق يكون الها على انه بين المراد بالخلق ، فقـال (ماذا خلقوا من الارض) لا يقدر على خلق الارض ولا على شيء منه إلا الله تعالى على أنا

لا نطلق اسم خالق إلا على الله ، ونقيده في الواحد منا .

قوله تعالى :

﴿إِنَّ اللَّهَ يُمَسِّكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا ۗ وَكَلِمَةً زَالَتَا
إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا (٤١)
وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَى مِنْ
إِحْدَى الْأُمَمِ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَّا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا (٤٢)﴾ **إِسْتِكْبَارًا**
فِي الْأَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّئِ ۗ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ
فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا لَأَسْنَتِ الْأَوَّلِينَ فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ۗ
وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا (٤٣)﴾ **أَوْ لَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ**
فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ
قُوَّةً وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ
إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا (٤٤)﴾ **وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا**
مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاذَا
جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا ﴿٤٥﴾ .

خمس آيات كوفي ومكي ومدني الأول . وست شامي ، وفي عدد اسماعيل .

وسبع بصري . عد البصري والشامي واسماعيل ﴿تديلا﴾ وعد البصري قبله ﴿نزولا﴾ ولم يعد ذلك الباقيون .

لما بين الله تعالى أن الاصنام لا تقدر على شيء وأن ليس لها شرك في السموات والأرض ، أخبر عن عظيم قدرته وسعة سلطانه فقال ﴿إن الله يمسك السموات﴾ بأن يسكنها حالا بعد حال ، ولا يقدر على تسكينها غيره تعالى حال بعد حال ، لأنه يسكنها بغير عمد ، فالارضون ساكنة بلا عمد والسموات ساكنة باسكانه . وهي غير الأفلاك التي تجري فيها النجوم ، قال عبد الله بن مسعود ان السموات لا تدور ، ولو كانت تدور لكانت قد زالت . ومنعها بهذا التسكين من أن تزولا عن مواضعها او تهوي او تسقط ، ومعنى ﴿أن تزولا﴾ كراهة أن تزولا . وقال الكوفيون : معناه ألا تزولا عن مراكزها ، فحذف (لا) .

ثم قال ﴿ولئن زالتا﴾ معنى (لئن) (لو) ويوضع كل واحد منهما مكان الآخر ، لانهما يجابان بجواب واحد . ومثله ﴿ولئن أرسلنا ريحا فزأوه مصفراً﴾ (١) ومعناه و (لو) ومعنى ﴿ولئن زالتا﴾ يعني عن مقرها ﴿إن امسكها من احد من بعده﴾ أي ليس يسكنها احد ولا يقدر عليه احد بعد الله تعالى ﴿انه كان حليماً﴾ يعني القادر الذي لا يعاجل واحداً بالعقوبة ، ولا يحلم إلا قادر ، لأن من ليس بقادر ، لا يصح ان يعاقب ، فلا يحلم وإنما حله أناة بمن استحق العقوبة ﴿غفوراً﴾ أي ستار آذنبهم إذا تابوا لا يفضحهم بها على رؤس الأشهاد ، و (الغفور) الكثير الغفران لذنوب عباده بالتوبة وبالفضل لمن يشاء منهم .

ثم حكى عن الكفار أنهم ﴿أقسموا بالله﴾ يعني حلفوا به ﴿جهد أيمانهم﴾

أي غاية وسعهم وطاقاتهم (لئن جاءهم نذير) أي مخوف من جهة الله يخوفهم من معاصيه (ليكونن أهدى) إلى اتباعه والقبول منه (من إحدى الأمم) الماضية وأسبق إلى اتباعه (فلما جاءهم نذير) أي محمد ﷺ جاءهم يخوفهم بالله « ما زادم » مجيئه « إلا نفوراً » أي ازدادوا عند مجيئه نفوراً عن الحق وهرباً منه لأن مجيئه زادهم ذلك . ثم بين تعالى أنهم ينفرون عند مجيئه النبي « استكباراً » أي طلباً للكبر والتجبر على غيرهم « في الأرض » من أن يقرؤا بالحق « ومكر السوء » أي وحيلة الأفعال القبيحة والمعاصي لانهم قصدوا بذلك الفرار من اتباع محمد والايمان به، والسوء الشرك - في قول قتادة - واضيف اليه كما قال « لحق اليقين » (١) وفي قراءة عبد الله بن مسعود « ومكرأ سيئاً » وقد سكن حمزة وحده الهمزة . الباقيون جروها بالاضافة . والتسكين لحن عندهم اعني البصريين ، لا يجوز ان يقرأ به . وقيل الوجه في تسكين حمزة كثرة الحركات في الكلام ، كما قال الشاعر :

إذا اعوججن قلت صاحب قوم

فسكن الباء لكثرة الحركات ، والصحيح الأول ، لأن مثل هذا إنما يجوز في ضرورة الشعر ، قال ابو علي النحوي : يجوز أن يكون أجراه في الوصل مجرى الوقف ، وتقدير ومكرراً المكر السوء ، فأضيف المصدر إلى صفة المصدر ، وتقديره ومكروا المكر السوء بدلالة قوله « ولا يحيق المكر السوء إلا بأهله » ومعناه لا ينزل باحد جزاء المكر السوء إلا بمن فعله « فهل ينتظرون » أي فهل ينتظرون « إلا سنة الاولين » من نزول العقاب بهم وحلول النقمة عليهم جزاء على كفرهم ، فان كانوا ينتظرون ذلك « فلن تجد » يا محمد والمراد به

الكفار « لسنة الله تبديلاً » أي لا يغير الله عاداته من عقوبة من جحد ربوبيته « ولن تجد لسنة الله تحويلاً » ولا يبدلها بغيرها ، فالتبديل تصير الشيء مكان غيره ، والتحويل تصير الشيء في غير المكان الذي كان فيه ، والتغيير تصير الشيء على خلاف ما كان .

ثم قال « أو لم يسيروا في الأرض » يعني هؤلاء الكفار الذين أنكروا إهلاك الله الأمم الماضية . أما ساروا في الأرض « فينظروا كيف كانت عاقبة الذين من قبلهم وكنوا » أو أنك « أشد منهم » من هؤلاء « قوة وما كان الله ليعجزه من شيء » إذ لم يكن يفوته شيء . « في السموات ولا في الأرض انه كان علياً » عالماً بجميع الأشياء « قديراً » قادراً على ما لا نهاية له ، ويقدر على اجناس لا يقدرون عليها .

ثم اخبر تعالى ممننا على الناس بتأخير عقابهم بان قال « ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا » أي جزاء على معاصيهم عاجلاً « ما ترك على ظهرها » ظهر الأرض « من دابة » ندب على رجليها « ولكن يؤخرهم إلى أجل » يعني إلى الوقت المعلوم الذي قدره لتعذيبهم « فاذا جاء أجلهم » يعني الوقت المقدر المعلوم « فان الله » تعالى « كان بعباده بصيراً » أي عالماً بأحوالهم لا يخفى عليه شيء منها فيجازي كل انسان على قدر فعله من طاعة او معصية ، والضمير في قوله « على ظهرها » عائد إلى الأرض وإن لم يجر لها ذكر لدلالة الكلام عليه ، لأنه معلوم أنهم على ظهر الأرض دون غيرها ، على أنه قد تقدم قوله « أو لم يسيروا في الأرض » وفي قوله « إن الله يمسك السموات والأرض » فيجوز أن يرد الكناية اليها .

٣٦ - سورة يس

في قول مجاهد وقتادة والحسن : ليس فيها ناسخ ولا منسوخ . وقال ابن عباس : آية منها مدنية وهي قوله ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ انْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ ﴾ وهي ثلاث وثمانون آية كوفي . واثنتان وثمانون آية في ما عداه .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿ يس (١) وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ (٢) إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ (٣)
عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (٤) تَنْزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ (٥) لَتُنذِرَ قَوْمًا
مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ (٦) لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ
لَا يُؤْمِنُونَ (٧) إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ
فَهُمْ مُقْمَحُونَ (٨) وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا
فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ (٩) وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ
تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (١٠)﴾

عشر آيات كوفي وتسع في ما عداه عد الكوفي (يس) ولم بعده الباقيون .

قرأ الكسائي بامالة الألف من (يا سين) وكذلك حمزة إلا انه أقل إمالة
 الباقون بغير امالة . وقرأ ابن كثير ونافع وابو عمرو وابو بكر عن عاصم
 ﴿ تنزيل العزيز الرحيم ﴾ بالرفع . الباقون بالنصب . فمن رفع ، فعلى تقدير
 (ذلك) تنزيل العزيز ، ومن نصب ، فعلى تقدير (نزل) تنزيل العزيز الرحيم .
 وقرأ اهل الكوفة إلا ابا بكر ﴿ سدا ﴾ بفتح السين في الموضعين . الباقون
 بضمها ، وهما لغتان . وقال ابو عمرو : وما كان من فعل الله ، فهو بالفتح .
 وعد أهل الكوفة (يس) آية ولم يعدوا (طس) لأن (طاسين) أشبه قاييل وهابيل
 في الوزن ، والحروف الصحاح ، ولم يشبهها (يا سين) لأن أوله حرف من
 حروف العلة وليس مثل ذلك في الاسماء المفردة ، فاشبه الجملة والكلام التام
 وشاكل ما بعده من رؤس الآي . وقد مضى في ما تقدم أن أفتتاح أوائل
 السور بأمثال هذه الحروف الأقوى فيها أنها أسماء للسور . وقيل : إنها أسماء
 القرآن ، وقيل إنها حروف إذا جمعت انبأت عن اسم الله الأعظم ، وغير ذلك من
 الاقاويل لا نطول بذكره . وقال الحسن : معناه يا رجل . وقال محمد بن الحنفية
 (يس) معناه يا إنسان يا محمد ، وروي عن علي عليه السلام أنه قال سمى الله تعالى
 النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن بسبعة أسماء : محمد ، وأحمد ، وطه ، ويس ، والزميل ،
 والمدثر ، وعبد الله ، وقيل : معناه بالسريانية يا إنسان . وقيل : معناه ياسيد الأوابين
 والآخرين . وأخفى النون من (يا سين) الكسائي وابو بكر عن عاصم . الباقون ببيان
 النون ، وهو الاجود لأن حروف الهجاء ينوى بها السكت والانقطاع عما
 بعدها . ومن قال بالاول قال لان النون والتنوين إنما يظهران عند حروف الحلق

﴿ ج ٨ م ٥٦ من التبيان ﴾

وليس هنا شيء منها .

وقوله ﴿ والقرآن الحكيم ﴾ قسم من الله تعالى بهذا القرآن . وصفه بأنه حكيم من حيث أن فيه الحكمة ، فصار ذلك بمنزلة الناطق به للبيان عن الحق الذي يعمل به . والحكمة قد تكون المعرفة ، وقد تكون ما يدعو إلى المعرفة ، وأصله المنع من الخلل والفساد ، فالمعرفة تدعو إلى ما أدى إلى الحق من برهان أو بيان قال الشاعر :

أبني حنيفة احكوا سفهاكم إني اخاف عليكم أن اغضبا (١)
أي امنعوا . وقال قوم : إنما أقسم الله بالقرآن الحكيم لعظم شأنه وموضع العبرة به والفائدة فيه ، والمقسم عليه قوله ﴿ إنك لمن المرسلين ﴾ أقسم تعالى أن النبي ﷺ من أرسله الله بالنبوة والرسالة ، وأنه ﴿ على صراط مستقيم ﴾ وهو طريق الحق المستقيم الذي يؤدي إلى الجنة . ﴿ تنزيل العزيز الرحيم ﴾ من رفع فعلى تقدير ذلك تنزيل ، ومن نصب فعلى تقدير نزل تنزيل . وموضع ﴿ على صراط مستقيم ﴾ يجوز أن يكون رفعا على انه خبر ، كأنه قال إنك على صراط مستقيم ، ويجوز أن يكون نصبا على الحال للإرسال ، كأنه قال : أرسلوا مستقيما طريقهم .

وقوله ﴿ لتندر قوما ﴾ معناه إنه أنزل القرآن لتخوف به من معاصي الله قوما ﴿ ما أنذر آباؤهم ﴾ من قبل اراد به قريشا أنذروا بنبوة محمد . وقيل : في معناه قولان :

احدهما - قال عكرمة : معناه لتندر قوما مثل الذي أنذر آباؤهم .

الثاني - قال قتادة : معناه لتندر قوما لم ينذر آباؤهم قبلهم - يعني في

(١) مر في ١ / ١٤٢ و ٢ / ١٨٨ و ٤ / ٤٩٦ و ٥ / ١٢ و ٦ / ٤٤٠

زمان الفترة بين عيسى ومحمد ﷺ ﴿ فهم غافلون ﴾ عما تضمنه القرآن وعما أنذر الله من نزول العذاب . ومثل الغفلة السهو ، وهو ذهاب المعنى عن النفس ومثله النسيان وهو ذهاب الشيء عن النفس بعد حضوره فيها .

ثم اخبر تعالى مقسماً انه ﴿ لقد حق القول على أكثرهم ﴾ اي وجب باستحقاق العقاب بادخالهم النار ﴿ فهم لا يؤمنون ﴾ لذلك ، وقد سبق في علم الله . ثم اخبر تعالى فقال ﴿ إنا جعلنا في أعناقهم أغلالاً ﴾ أي جعل الغل في أعناقهم وهو جمع عنق ﴿ فهي إلى الأذقان ﴾ والأذقان جمع ذقن وهو مجمع اللحيين . وقيل بأيمانهم إلى أذقانهم ، فكأن عنها ، لأنها معلومة . وقيل : التقدير بالأغلال بالإيمان إلى الأذقان فهو محذوف ، قال الشاعر :

وما أدري إذا يممت أرضاً أريد الخير أيها يليني

أ الخير الذي أنا ابتغيه أم الشر الذي لا يأتليني (١)

﴿ فهم مغمضون ﴾ فالقمح الغاض بصره بعد رفع رأسه ، وقيل هو المقنع وهو الذي يجذب ذقنه حتى تصير في صدره ثم يرفع . والقمح من هذا وهو رفع الشيء إلى الفم ، والبعير القامح الذي إذا أوردته الماء في الشتاء رفع رأسه وشال به نصيباً لشدة البرد ، قال الشاعر :

ونحن على جوانبهم قعود نعض الطرف كالابل القماح (٢)

وقيل : قد رفعوا رؤسهم وشخصوا بأبصارهم - ذكره مجاهد - ثم قال ﴿ وجعلنا من بين أيديهم سداً ومن خلفهم سداً ﴾ ومعناه سداً عن الحق - في قول مجاهد وقتادة - أي على جهة الذم لهم ، وصفهم بذلك لا أنهم منعوا منه وكذلك ذكر الأغلال كما قال الأفوه الأزدي :

(١) مر في ١١٣ / ٥ و ٤٢٩ / ٦ و ٣٩١ / ٦ (٢) اللسان (قمح)

كيف الرشاد إذا ما كنت في نفر لهم عن الرشاد اغلال واقباد
وفي تأويل الآيات قولان :

احدهما - انه جعل جهلهم وذهابهم عن معرفة الحق غلا وسداً إذ كان المغلول
المنوع من التصرف امامه ووراءه ذاهب عما قد منع منه وحيل بينه وبين الدليل
عليه إن الله تعالى لم يجعل الكافر مغلولاً في الحقيقة ولا مسدوداً بين يديه ومن
خلفه ولا في عينه غشاوة، كقوله تعالى ﴿ وَإِذَا تَلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتِنَا وَلَّىٰ مُسْتَكْبِرًا
كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا ﴾ (١) شبهه بمن في اذنيه وقراً، فعلنا بهذا
التشبيه أنه إنما يريد بوصف الكفار بالوقر والكن والغل والسد التشبيه الذي عناه
- ههنا - ولو كان في إذن الكافر وقراً على الحقيقة لم يحز تشبيهه بمن في اذنيه
وقراً، وهو كقولهم للجاهل : حمار وثور ، وإنما يريدون المبالغة في وصفه
بالجهل . ومعنى (جعلنا) يحتمل وجهين احدهما - انه كما شبههم بمن جعله
مغلولاً مقيداً أجرى عليه صفة الجعل بأنه مشبه للمجعول مغلولاً مقيداً . والثاني -
انه اراد البيان عن الحالة التي شبه بها المغلول المقيد ، كما يقول القائل : جعلني
فلان حماراً وجعلني ميتاً إذا وصفه بالحارية والموت وشبهه بالحمار والميت
وهذا واضح .

والوجه الثاني - في تأويل الآيات انه أراد وصف حالهم في الآخرة ، لأنه تعالى
يوتفهم في الاغلال والسلاسل ، كما قال تعالى ﴿ خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ﴾ (٢)
وقال ﴿ إِذِ الْاَغْلَالِ فِي اَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلِ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ ثُمَّ فِي النَّارِ
يُسْجَرُونَ ﴾ (٣) وقال في السد الذي جعله لهم : فلا يبصرون كما قال ﴿ يَوْمَ

(١) سورة ٣١ لقمان آية ٧ (٢) سورة ٦٩ الحاقة آية ٣٠ - ٣١

(٣) سورة ٤٠ المؤمن آية ٧١ - ٧٢

يقول المنافقون والمنافقات الذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل : ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهرة من قبله العذاب ﴿١﴾ وقال ﴿ ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عمياً وبكياً وصماماً ما أوهم جهنم ﴾ ﴿٢﴾ فلما كانت هذه حال الكفار في الآخرة ، وصف حالهم في الدنيا .

وقوله ﴿ فهم مقمحون ﴾ فقد فسرناه في آية اخرى وهي قوله ﴿ مهطعين مقنعي رؤسهم ﴾ ﴿٣﴾ والاقناع هو رفع الرأس واشخاصه فقد صح بما بيناه كلا الوجهين في الآية وزالت الشبهة بحمد الله . وقال السدي : إن ناساً من قريش ائتمروا على قتل النبي ﷺ فلما جاءوه جعلت ايديهم إلى اعناقهم فلم يستطيعوا ان يسطوا اليه بدأ . وقال قوم : حال الله بينهم وبين ما أرادوا فعبر عن ذلك بأنه غلت ايديهم . وقال البلخي : يجوز ان يكون المراد ﴿ جعلنا في اعناقهم اغلالاً ﴾ من الآيات والبيئات ﴿ وجعلنا من بين ايديهم سداً ومن خلفهم سداً ﴾ منها ﴿ فاغشيناهم ﴾ بها ﴿ فهم ﴾ مع ذلك ﴿ لا يبصرون ﴾ بدليل قوله ﴿ أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والارض ﴾ ﴿٤﴾ وقرأ ابن مسعود وابن عباس ﴿ انا جعلنا في ايمانهم اغلالاً ﴾ لأن الغل لا يكون في العنق دون اليد ، ولا في اليد دون العنق ، والمعنى انا جعلنا في اعناقهم وفي ايمانهم اغلالاً وقوله ﴿ فهي ﴾ كناية عن الايدي لاعتناق ، لأن الغل يجعل اليد تلي الذقن ، والعنق والعنق هو مقارب الذقن ، لان الغل يجعل العنق إلى الذقن .

(٢) سورة ١٧ الاسرى آية ٩٧

(١) سورة ٥٧ الحديد آية ١٣

(٤) سورة ٣٤ سبأ آية ٩

(٣) سورة ١٤ ابراهيم آية ٤٣

وقرأ الحسن ﴿ فَاغْشِينَاهُمْ ﴾ بالعين المهملة ، وهو ما يلحق من ضعف البصر
وقيل : الآية نزلت في أبي جهل ، لانه همّ بقتل النبي ﷺ فكان إذا خرج
بالليل لا يراه ، ويحول الله بينه وبينه . وقيل : السد فعل الانسان . والسد
بالضم خلفه تعالى ﴿ فَاغْشِينَاهُمْ فَهُمْ لَا يَبْصُرُونَ ﴾ أي حكنا عليهم بأنهم
كن غشي بصره فهم لا يبصرون لذلك . وقيل : اغشيناهم بظلمة الكفر فهم
لا يبصرون الهدى . وقيل : بظلمة الليل فهم لا يبصرون النبي ﷺ . ثم
قال ﴿ سِوَاهُمْ عَلَيْهِمْ أَنْذَرْتَهُمْ ﴾ يا محمد وخوفتهم ﴿ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ ﴾ وتخوفهم
بالعقاب ﴿ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ للعناد وترك الالتفات والفكر في ما يخوفهم منه ،
فاستوى علمه تعالى في تركهم الايمان وعدولهم عنه إلى الكفر بسوء اختيارهم .

قوله تعالى:

﴿ إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ الْغَيْبِ
فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ (١١) إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ
مَا قَدَّمُوا وَآثَرَهُمْ وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ (١٢)
وَأَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ (١٣) إِذَا
أَرْسَلْنَا إِلَيْنِهِمْ أَنْتَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعُزِّزْنَا بِتَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَاكُمْ
مُرْسَلُونَ (١٤) قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ
شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ ﴾ (١٥) خمس آيات .

قرأ أبو بكر عن عاصم ﴿ فعزنا ﴾ مخففاً بمعنى فقهرنا من قولهم: من عزيز
الباقون بالتشديد يعني قوينا الاثنين بثالث معيناً ، لما قال الله تعالى لنيبه ﷺ
إن هؤلاء الكفار لا يؤمنون أبداً واخبره بأنه سواء عليهم الانذار وترك الانذار
بين ههنا حال من ينتفع بالانذار . فقال ﴿ إنما تنذر من اتبع الذكر ﴾ ومعناه
إنما ينتفع بالانذار وتخويفك من اتبع الذكر ، لان نفس الانذار قد حصل للجميع
وأضافه - ههنا - إلى من اتبع الذكر لما كانوا المنتفعين به ، كما قال ﴿ هدى
للتقين ﴾ . والذكر المذكور - ههنا - القرآن - في قول قتادة - ﴿ وخشي الرحمن
بالغيب ﴾ قيل في معناه قولان :

احدهما - وخشي الرحمن وخاف ارتكاب معاصيه في غيبه عن الناس .

والثاني - وخشي الرحمن في ما غاب عنه من الآخرة وأمرها .

ثم قال لنيبه من هذه صفته ﴿ فبشره بمغفرة ﴾ من الله لذنوبه ﴿ واجر ﴾ أي
ثواب ﴿ كريم ﴾ وهو ما يفعله الله على وجه الاجلال والاكرام . وقيل : الاجر
الكريم الجنة .

ثم اخبر تعالى عن نفسه فقال ﴿ إننا نحن نحي الموتى ﴾ بعد أن افيناهم
﴿ ونكتب ما قدموا ﴾ من طاعتهم ومعاصيهم في دار الدنيا ، وهو قول مجاهد
وقتادة ﴿ وآثارهم ﴾ قال مجاهد : يعني خطاهم إلى المساجد ، لان بني سلمة من
الانصار شكوا إلى رسول الله ﷺ بعد منازلهم من المسجد والصلاة مع رسول
الله ، فنزلت فيهم الآية . وقيل : معناه وآثارهم التي تبقى بعدهم ويقتدى
بهم فيها .

ثم قال ﴿ وكل شيء أحصيناه في إمام مبين ﴾ ومعناه أحصيناه في كتاب
ظاهر ، وهو اللوح المحفوظ . والوجه في احصاء ذلك في إمام مبين اعتبار

الملائكة به إذا قابلوا به ما يحدث من الامور ، وكان فيه دليل على معلومات الله على التفصيل .

ثم قال انبيه ﷺ ﴿ واضرب لهم مثلاً ﴾ معناه اذكر لهم مثلاً . وقيل : معناه مثل لهم مثلاً ، من قولهم : هؤلاء اضرب أي امثال . وقوله ﴿ اصحاب القرية ﴾ قال عكرمة والفراء : هي انطاكية ﴿ إذ جاءها المرسلون ﴾ أي حيث بعث الله اليهم بالرسول ﴿ إذ ارسلنا اليهم اثنين ﴾ يعني رسولين . وقال قوم : كانا رسولي عيسى من حواريه . وقال آخرون : كانا رسولين من رسل الله وهو الظاهر ﴿ فكذبوهما ﴾ أي جحدوا نبوتهما ﴿ فعمزنا بثالث ﴾ أي فعمزها الله بثالث فيمن قرأ بالتشديد وشد ظهرها به - في قول مجاهد وابن زيد - ومن خفف أراد فغلب الله بثالث أرسله اليهم ﴿ فقالوا ﴾ لهم يا اهل القرية ﴿ إنا اليكم مرسلون ﴾ ارسلنا الله اليكم ﴿ قالوا ﴾ لهم ﴿ ما أنتم إلا بشر مثلنا ﴾ أي ليس أنتم إلا بشر أمثالنا ، فدخلت عليهم الشبهة فاعتقدوا أنه من حيث انهم امثالهم في البشرية لا يصلح ان يكونوا رسلا كما لا يصلحون هم لذلك ﴿ وما انزل الرحمن من شيء ﴾ مما تذكرونه وتدعوننا اليه ﴿ ان أنتم إلا تكذبون ﴾ أي ليس أنتم إلا كاذبون على الله ومتخرون عليه في ادعائكم الرسالة ، وذهب عنهم معنى ﴿ اخترناهم على علم على العالمين ﴾ (١) وأنه تعالى علم من حال هؤلاء . صلاحهم الرسالة وتحملهم لآعبائها ولم يعلم ذلك من حالهم بل على خلاف ذلك .

قوله تعالى:

﴿ قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ (١٦) وَمَا عَلَيْنَا
إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ (١٧) قَالُوا إِنَّا تَطِيرُنَا بِكُمْ لَكِن لَّمْ تَنْتَهُبُوا
لَنَا جُنُودَكُمْ وَكَيْمَسَّكُمْ مِمَّا عَذَابُ الْيَوْمِ (١٨) قَالُوا طَائِرُكُمْ
مَعَكُمْ أَئِن ذُكِّرْتُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ (١٩) وَجَاءَ مِنْ أَقْصَا
الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ ﴾ (٢٠) خمس آيات

لما حكى الله تعالى عن اهل القرية انهم قالوا المرسل ﴿إن انتم إلا تكذبون﴾
في ادعائكم الرسالة على الله حكى ما اجابهم به الرسل فانهم ﴿قالوا ربنا يعلم اننا
اليك لمرسلون﴾ ووجه الاحتجاج بذلك انه يلزمهم بقولهم الحذر من مخالفتهم
والنظر في معجزاتهم ليعلموا انهم صادقون على الله ، ففي ذلك تحذير شديد . ثم
قال الرسل لهم أيضاً ﴿وما علينا إلا البلاغ المبين﴾ أي ليس يلزمنا أكثر من
البلاغ المبين ، والمعنى انه لو جاءكم رسول غيرنا هل كان عليه إلا البلاغ ؟ على
حد ما بلغنا . والبلاغ مجيء الشيء إلى حد يقف عنده ، بلغ الشيء . يبلغ بلوغاً
وبلاغاً ، فهو بالغ . ومنه البلاغة ، ومثل الابلاغ الافهام والايصال . والمبين
صفة للبلاغ ، وهو الظاهر الذي لا شبهة فيه ، فقالوا لهم في الجواب عن ذلك
حين معجزوا عن إيراد شبهتهم ، وعدلوا عن النظر في معجزهم ﴿انا تطيرنا بكم﴾
أي تشاء منا بكم ، والتطير التشاؤم . ثم هددوهم فقالوا ﴿لئن لم تنتهوا﴾ عن
﴿ج ٨ م ٥٧ من التبيان﴾

ما تدعونونه من النبوة والرسالة ﴿ لَنُرْجِمَنَّكُمْ ﴾ بالحجارة - في قول قتادة - وقال مجاهد : معناه لنشتننكم ، فالرجم الرمي بالحجارة ، يقال : رجم يرحم رجماً ، ورجم بالغيب ترجيماً ﴿ وليمسنكم منا عذاب اليم ﴾ عند ذلك ، فقال لهم الرسل ﴿ طائركم معكم ﴾ أي الشؤم كله معكم باقامتكم على الكفر بالله . وقال الفراء : معنى ﴿ طائركم معكم ﴾ أي اعمالكم في رقابكم تجازون عليها . وقال المبرد : معنى (طائركم) حظكم ونصيبكم من الخير والشر . وهو قول أبي عبيدة . والطيرة الشؤم . ومنه قوله ﷺ (لا عدوى ولا هامة ولا صقر ولا غول) . وفلان لا يطير غرابه ، وهو ساكن الطائر ، إذا كان ساكناً وقوراً ، وفلان لا يطور بنا أي لا يقربنا ، وما في الدار طوري ولا طوراني أي لا أحد . وعدا فلان طوره إذا جاوز قدره .

وقوله ﴿ أن ذكركم ﴾ قرأه ابن كثير ونافع وأبو عمرو والمفضل عن عاصم - بهمزة بعدها ياء - وهي همزة بين بين . والباقون بهمزتين مخففتين : أحداها همزة الاستفهام ، والآخرى - همزة (إن) وجواب (أن ذكركم) محذوف وتقديره أن ذكركم هذا القول . وقال قوم : معناه أن ذكركم طائركم معكم وقال قوم : جعله جزاء قدم خبره عليه لما كان غير مجزوم اللفظ . وقيل : أن ذكركم تطيركم قلتم ما قلتم ، ﴿ بل انتم قوم مسرفون ﴾ على نفوسكم ، لانكم تجاوزتم حد العصيان حين كفرتم بالله وبوحدانيته . وقيل : كان اسم صاحب (يس) الذي قتله قومه حبيب بن مري .

حكى الله تعالى انه ﴿ جاء من اقصى المدينة رجل يسعى ﴾ أي رجل من أبعد المدينة جاء بعدوا ريشته ﴿ فقال يا قوم اتبعوا المرسلين ﴾ الذين أرسلهم الله اليكم وافروا بنبوتهم وبرسالتهم . وقرأ أبو جعفر (أن) بفتح الهمزة الثانية .

وبه قال زوين بن حبيش . ومعناه لان ذكرتم . الباقون بكسر ها . وقرأ ابو جعفر
(ذكرتم) بالتخفيف . الباقون بتشديدها .

قوله تعالى :

﴿ اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْئَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ ﴾ (٢١) وَمَا لِي
لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (٢٢) أَتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً إِنْ
يُرِدُنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِي عَنْهُمْ شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونَ (٢٣)
إِنِّي إِذَا كُفِيَ ضَلَالٍ مُبِينٍ (٢٤) إِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمِعُونِ (٢٥)
قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ (٢٦) بِمَا غَفَرَ لِي
رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ (٢٧) وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ
مَنْ جُنْدٍ مِنْ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنْزِلِينَ (٢٨) إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً
وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ (٢٩) يَا حَسْرَةَ عَلَى الْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِمْ
مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤْنَ ﴿ (٣٠) عشر آيات .

قرأ ابو جعفر ﴿ ان كانت إلا صيحة ﴾ بالرفع في الموضعين جعلها اسم

(كان) . الباقون بالنصب على انها خبر كان .

لما حكى الله تعالى ما قال لهؤلاء الكفار الرجل الذي جاءهم من اقصى
المدينة وأمرهم بأن يتبعوا الرسل قال لهم ايضاً ﴿ اتبعوا ﴾ معاشر الكفار ﴿ من

لا يسألكم أجراً) أي لا يطلب الأجر والجزاء والمكافأة على ما يدعوكم اليه ويحكم عليه ، وإنما يدعوكم نصيحة لكم (وهم) مع ذلك (مهتدون) إلى طريق الحق سالكون سبيله . ثم قال لهم الذي وعظهم وحشهم على طاعة الله واتباع رسله (ومالي لا أعبد الذي فطرني) ومعناه ولم لا أعبد الله واتبع رسله ، ومالي لا أعبد الذي فطرني ، ومعناه ولم لا أعبد الله الذي خلقني وابتداني وهداني (واليه ترجعون) أي الذي تردون إليه يوم القيامة حيث لا يملك الأمر والنهي غيره . ثم قال لهم منكرآ على قومه عبادتهم غير الله (أأخذ) أنا على قولكم (من دون الله) الذي فطرني وأنعم علي (آلهة) اعبدتم؟ أفهذه همزة الاستفهام والمراد بها الانكار ، لانه لا جواب لها على اصلهم إلا ما هو منكر في العقول ثم قال (إن يردني الرحمن بضر) معناه ان أراد الله إهلاكه والاضرار بي لا ينفعني شفاعة هذه الآلهة شيئاً ، ولا يقدررون على انقاذي من ذلك الضرر . ولا يغنون عني شيئاً في هذا الباب . وإذا كانوا بهذه الصفة كيف يستحقون العبادة ؟ !

ثم قال (إني إذا لفي ضلال مبين) أي إذا لو فعلت ما تفعلونه وتدعون اليه من عبادة غير الله أكن في عدول عن الحق . والوجه في هذا الاحتجاج أن العبادة لا يستحقها إلا من أنعم بأصول النعم ويفعل من التفضل ما لا يوازيه نعم منعم ، فاذا كانت هذه الاصنام لا يصح فيها ذلك كيف تستحق العبادة ؟ !

ثم قال مخبراً عن نفسه مخاطباً لقومه (إني آمنت) أي صدقت (بربكم) الذي خلقكم وأخرجكم من العدم إلى الوجود (فاسمعون) مني هذا القول . وقيل : انه خاطب الرسل بهذا القول ليشهدوا له بذلك عند الله . وقال ابن مسعود : إن قومه لما سمعوا منه هذا القول وطؤوه بأرجلهم حتى مات . وقال

قتادة : رجوه حتى قتلوه . وقال الحسن : لما أراد القوم أن يقتلوه رفعه الله اليه فهو في الجنة ، ولا يموت إلا بفناء السماء وهلاك الجنة . قال مجاهد : مثل ذلك . وقالوا الجنة التي دخلها يجوز هلاكها . وقال قوم : إنهم قتلوه إلا أن الله أحياه وادخله الجنة وقال الحسن ﴿ من بعده ﴾ يعني من بعد رفعه . وقال غيره : من بعد قتله .

ثم حكى الله تعالى ما يقول الملائكة لهذا الداعي من البشارة له بعد موته فانهم يقولون له ﴿ ادخل الجنة ﴾ مثاباً مستحقاً للثواب الجزيل على إيمانك بالله فيقول حينئذ ﴿ يا ليت قومي يعلمون بما غفرت لي ربي ﴾ من الذنوب ﴿ وجعلني من المكرمين ﴾ عنده . فهذا المؤمن تمنى أن يعلم قومه بما أعطاه الله تعالى فيرضوا فيه ويؤمنوا به لينالوا مثله . والاكرام هو اعطاء المنزلة الرفيعة على وجه التعظيم والتبجيل . وقد فاز من أكرمه الله بالرضوان ، كما قال تعالى ﴿ ورضوان من الله أكبر ﴾ (١) لانه سبب يؤدي إلى الجنة .

ثم حكى ما قال وانزل بهؤلاء الكفار من العذاب والاستئصال ، فقال ﴿ وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء ﴾ أي كان إهلاكهم عن آخرهم بأيسر أمر : صيحة واحدة حتى صاروا خامدين ذكره ابن مسعود ومعنى « خامدين » هالكين بتلف أنفسهم ، والمعنى إنما لم نستعن على إهلاكهم بانزال الجند من السماء « وما كنا منزلين » لهم ليهلكوهم ، وما كان إهلاكهم « إلا صيحة واحدة » عظيمة فحين سمعوا هلكوا من عظمها ، وماتوا من فزعها .

وقوله « يا حصرة على العباد » قيل : هو قول الذي جاء من أقصى المدينة

- ذكره البلخي - وقال غيره : معناه يحتمل شيئين :

احدهما - يا حسرة من العباد على أنفسهم - ذكره قتادة ومجاهد - .
الثاني - انهم قد حلوا محل من يتحسر عليه ، وقال ابن عباس : معناه يا ويل
للعباد « ما يأتيهم من رسول » أي ليس يأتيهم من رسول من عند الله « إلا
كاوابه يستهزؤون » أي يسخرون منه ويهزؤون به ، والذي حكى الله تعالى عنه
مخاطباً قومه هو ما قدمنا ذكره : حبيب بن مرثي - في احوال المفسرين .

قوله تعالى:

﴿ أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ
لَا يَرْجِعُونَ (٣١) وَإِنْ كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ (٣٢)
وَآيَةٌ لَهُمْ الْأَرْضُ الْمَيِّتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ
يَأْكُلُونَ (٣٣) وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا
فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ (٣٤) لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا
يَشْكُرُونَ ﴾ (٣٥) خمس آيات بلاخلاف .

قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة « لما » بتشديد الميم ، الباقون بتخفيفها .
وقرأ أهل المدينة « الميتة » بالتشديد ، لأنه يقال : لما كان حياً ومات ميت
بالتشديد ، ولما لم يكن حياً بالتخفيف - ذكره الفراء - وقرأ أهل الكوفة إلا
حفصاً « وما عملت » بغير هاء . الباقون بالهاء . من قرأ (لما) بالتخفيف فإنه
يكون (ما) في قوله (لما) صلة مؤكدة ، وتكون (إن) هي المخففة من الثقيلة

وتقديره ، وإن كل لجميع لدينا محضرون ، ومن قرأ بالتشديد يحتمل شيئين :
 أحدهما - أن يكون بمعنى (إلا) وتقديره وإن كل إلا لجميع لدينا محضرون
 وتكون (إن) بمعنى الجحد ، وكأنه جحد دخل على جحد ، فخرج إلى معنى
 الاثبات . ومثله في الاستعمال سألتك لما فعلت ، بمعنى الا فعلت .
 والوجه الثاني - أن يكون معنى (لما) بمعنى (لمن ما) فحذفت إحدى
 الميمات ، لاجل التضعيف كما قال الشاعر :

غداة طفت علماء بكر بن وائل وعجنا صدور الخيل نحو تميم
 اراد على الماء ، فحذف لالتقاء المضاعف ، وأما (ما) في قوله « وما عملت
 أيديهم » يحتمل ثلاثة أوجه :
 أحدها - أن يكون بمعنى الجحد . وتقديره ليا كلوا من ثمره ، ولم تعمله
 أيديهم ، ويقوي ذلك قوله « أفرايتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن
 الزارعون » (١) .

والثاني - أن يكون بمعنى الذي .

والثالث - أن يكون مع ما بعده بمعنى المصدر ، فعلى هذا يكون في موضع
 جر ، وتقديره ليا كلوا من ثمره ومن الذي عملته أو من عمل أيديهم من أنواع
 الطعوم الذي أنبتوه ، والذي غرسوه ، ومن الذي يطحنونه ويخبزونه ، فمن
 أثبت الهاء أو حذفها تبع المصاحف ، لان المصاحف مختلفة . والهاء عائدة على
 (ما) و (عملت) صلتها . ومن حذف اختصر ، لأنها للفعل به ، وكل
 مفعول يجوز حذفه ، كقوله « ما ودعك ربك وما قلى » (٢) يريد وما فلاك

(١) سورة ٥٦ الواقعة آية ٦٣ - ٦٤

(٢) سورة ٩٣ الضحى آية ٣

ومثله « منهم من كلم الله » (١) يريد كله الله ، وكفوله « أهذا الذي بعث الله رسولا » (٢) يريد بعثه الله .

يقول الله تعالى منبهاً للكفار على وجه الاستدلال على وحدانيته بأن يقول « ألم يروا » ومعناه ألم يعلم هؤلاء الكفار « كم اهلكنا قبلهم من القرون » فمعنى (كم) ههنا للتكثير ، ويفسرهما (من القرون) وتقديره ألم يروا كم قرناً اهلكنا قبلهم من القرون ، وموضع (كم) نصب بـ (يروا) - في قول الكوفيين ، وعند البصريين بـ (أهلكنا) على تقدير القرون اهلكنا او اكثر « انهم اليهم لا يرجعون » ونصب (انهم) لأنه مفعول (الم يروا) وكسره الحسن على وجه الاستئناف ، ووجه الاحتجاج بذلك هو انه قيل لهم : انظروا لم لا يرجعون فانكم تجدون ذلك في قبضة ما لكم يردم في الآخرة إذا شاء ردهم ، لأنه لا يخلو اهلاكهم اما بالاتفاق من غير اضافة او بالطبيعة او بحى قادر ، ولو كان بالاتفاق او بالطبيعة لم يمتنع ان يرجعوا الى الدنيا ، فاذا بطل ذلك ، ثبت أن إهلاكهم بحى قادر إذا شاء ردهم وإذا شاء لم يردم . ووجه التنكير بكثرة المهلكين أى انكم ستصيرون الى مثل حالهم ، فانظروا لانفسكم واحذروا أن يأتىكم الاهلاك ، وانتم في غفلة عما يراد بكم .

والقرون جمع (قرن) وأهل كل عصر يسمى قرناً ، لاقتراانهم في الوجود والقرن - بكسر القاف - هو المقاوم في الحرب ، ومنه قرن الشاة لمقارنته القرن الآخر ، وكذلك كل ذى قرنين . وقال قتادة « انهم اليهم لا يرجعون » عاد وثمود ، وقرون بين ذلك كثيرة . ثم قل وهؤلاء الذين لا يرجعون كلهم « لدينا محضرون » يوم القيامة يحضرم الله وبعثهم ليجازيهم على اعمالهم .

وقوله « وآية لهم » على ذلك أى دلالة وحجة قاطعة « الارض » يعنى هي الأرض « الميتة » القحطة المجذبة وهي التي لا تنبت « احييناها » بالنسبات « وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون » من انواع ما يأكلون « وجعلنا فيها » أى وخلقنا في الارض « جنات » يعنى بساتين « من نخيل » جمع نخل « واعناب » جمع عنب « وفجرنا فيها » في تلك الجنات « من العيون » وهي عيون الماء تنبع فيها وتجري ثم بين انه إنما خلق ذلك « ليأكلوا من ثمره » أى غرضنا نفعهم بذلك وانتفاعهم بأكل ثمار تلك الجنات « وما عملته ايديهم » أى ولم تعمل تلك الثمار ايديهم اذا (ما) كانت بمعنى النفي ، واذا كانت معناها معنى الذى يكون تقديره ، والذى عملته ايديهم من انواع الاشياء المتخذة من النخل والعنب وكثرة منافعه . وقوله « من ثمره » رد الكناية إلى احدهما كما قال « والذين يكفرون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله » (١) وكما قال الشاعر :

نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأي مختلف (٢)

وقوله « افلا تشكرون » معناه هلا تشكرونه على هذه النعم التي عددتها .
قوله تعالى :

﴿ سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ
وَمَنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ (٣٦) وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ
النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ (٣٧) وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ

(١) سورة ٩ التوبة آية ٣٥ (٢) مر في ١ / ١١٧ / ٢٠٣٤ ،

٢٦٣ / ٥٤ / ٢٤٦ / ٢٨٩ ،

(ج ٨ م ٥٨ من التبيان)

تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ (٣٨) وَالْقَمَرَ قَدَرْنَا مِنْ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ
كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ (٣٩) لَا أَلْشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا
اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ﴿٤٠﴾ (٤٠) خمس
آيات بلاخلاف .

قرأ ابن كثير ونافع وابو عمرو وروح « والقمر قدرناه » رفعا على الاستئناف
لأن الفعل مشغول بالضمير العائد إلى القمر . وقال ابو علي : الأجود أن يكون
رفعا على تقدير وآية لهم القمر قدرناه ، لأنه أشبه بالجل قبلها . ومن رفعه بالابتداء
جعل (لهم) صفة للنكرة والخبر مضمرة ، وتقديره « وآية لهم » في المشاهدة أو
الوجود ، ويكون قوله « الليل نسلخ منه النهار » تفسير الآية . الباقون
بالنصب بتقدير فعل مضمرة ، ما بعده تفسيره ، وتقديره : وقدرنا القمر قدرناه .
يقول الله تعالى منزهاً نفسه ومعظماً لها ودالاً بأنه هو الذي يستحق الحمد
بما نبه بقوله « سبحان الذي » أي تنزيهاً للذي « خلق الأزواج كلها » أي
تعظيماً وتبجيلاً له بجميع ما خلق من الأزواج ، وهي الأشكال ، والحيوان على
مشاكلة الذكر للأنثى ، وكذلك النخل والحبوب أشكال ، والتين والكرم ونحوه
أشكال ، فلذلك قال « مما تنبت الأرض » يعني من سائر النبات « ومن
انفسهم » من الذكر والأنثى « ومما لا يعلمون » مما لم يشاهدوه ولم يصل
خبره اليهم .

ثم قال « وآية لهم » يعني دلالة وحجة على صحة ذلك « الليل نسلخ منه
النهار » أي نخرج منه النهار « فاذا هم مظلومون » أي داخلون في الظلمة لاضياء

لهم فيه بالشمس ، فالسلخ إخراج الشيء من لباسه ، ومنه إخراج الحيوان من جلده ، يقال سلخ يسلم سلخاً فهو سلخ ، ومنه قوله « فانسلم منها » (١) أي فخرج منها خروج الشيء مما لا بسه . ثم قال « والشمس تجري لمستقر لها » آية أخرى . وقيل في معنى المستقر ثلاثة أقوال :

أحدها - لانتهاؤها أمرها عند انقضاء الدنيا .

الثاني - قال قتادة : لوقت واحد لها لا تعدوه ولا تختلف .

الثالث - إلى أبعاد منازلها في الغروب . وقال المبرد معنى « لمستقر لها » أي إلى . ومن قال الشمس لا تستقر بل تتحرك أبداً قال معنى « لمستقر لها » أنها كلما انتهت إلى منقلب الصيف عادت في الرجوع وإذا بلغت منقلب الشتاء عادت إلى الصعود . ثم قال « ذلك تقدير العزيز العليم » أي من قدر الشمس على ذلك إلا القادر الذي لا يضام ، العالم بما يفعله ؟ . ثم قال « والقمر قدرناه » فمن رفع عطف على قوله « والشمس تجري » ومن نصب قدر له فعلاً يفسره قوله « قدرناه منازل » كل يوم ينزل منزلاً غير المنزل الأول لا يختلف حاله إلى أن يقطع الفلك « حتى عاد كالعرجون القديم » فالعرجون العذق الذي فيه الشماريح ، فإذا تقدم عهده يبس وتقوس ، فشبّه به . وقال الفراء : العرجون ما بين الشماريح إلى المأبذ في النخلة من العذق ، والقديم الذي اشرف على حول . وقوله « لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر » حتى يكون نقصان ضوءها كتنقصان القمر ، وقال أبو صالح : معناه لا يدرك أحدهما ضوء الآخر . وقيل معناه : « لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر » في سرعة سيره « ولا الليل سابق النهار » أي ولا يسبق الليل النهار . وقيل : إن أحدهما لا يذهب إلى معنى

الآخر وكل له مقادير قدرها الله عليه . ثم قال « وكل في فلك يسبحون » يعني الشمس والقمر والكواكب يسبحون في الفلك . وإنما جمعه بالواو والنون لما أضاف اليها أفعال الآدميين . وقيل : الفلك مواضع النجوم من الهواء الذي يجري فيه . ومعنى يسبحون يسرون فيه بانسباط ، وكل ما انبسط في شيء فقد سبح فيه ، ومنه السباحة في الماء .

قوله تعالى :

﴿ وَآيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلِّ الْمَشْحُونِ (٤١)
وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ (٤٢) وَإِنْ نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا
صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ (٤٣) إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَى
حِينٍ (٤٤) وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ
لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ (٤٥) خمس آيات بلاخلاف .

قرأ أهل المدينة وابن عامر ويعقوب « ذرياتهم » على الجمع . الباقون

« ذريتهم » على التوحيد .

يقول الله تعالى ممتناً على خلقه بضر وبنعمة ، ودالاً لهم على وحدانيته بأن حمل ذريتهم في الفلك المشحون . وقيل : معنى « حملنا ذريتهم » أي قويناهم وهديناهم ، كما يقول القائل : حملني فلان إذا أعطاه ما يحمل عليه أو هداه إلى ما يحمل عليه . ومن جمع (ذرياتهم) فلأن كل واحد له ذرية . ومن وحده فلأنه لفظ جنس يدل على القليل والكثير ، فالحمل منع الشيء أن يذهب إلى

جهة السفلى ، يقال حملة حملا ، فهو حامل والشيء محمول . و (الذرية) فعلية من الدر . وقيل : هو مشتق من (الدر) الذي هو الخلق . وقد بيناه في ما مضى (١) والفلك السفن ، لأنها تدور في الماء ، ومنه الفلكة لأنها تدور بالمغزل والفلك لأنه يدور بالنجوم ، وفلك ندي المرأة إذا استدار و (المشحون) المملوء يقال : شحنت الثغر بالرجال أشحنه شحناً إذا ملأته ، ومنه الشحنة ، لأنه يملأ بهم البلد ، وإنما خص الذرية - وهم الصبيان والنساء - باللفظ ، لأنهم لاقوة لهم على السفر كما يقوى الرجال ، فسخر الله لهم السفن بما جعلها على الماء وعدل الريح ليتمكن الحمل في البحر ، وجعل الأبل في البر . وقال قتادة والضحاك : المعنى بقوله « حملنا ذريتهم في الفلك المشحون » سفينة نوح . و « خلقنا لهم من مثله ما يركبون » قال ابن عباس ، وهو قول مجاهد : ان المراد به الأبل وهي سفن البر .

وقوله « وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم » معناه إننا لو شئنا إذا حملناهم في السفن أن نغرقهم فعلنا « فلا صريخ لهم » أي لا نغيث لهم ولا صارخ بالاستغاثة ، قال الشاعر :

كنا إذا ما أتانا صارخ فزع كان الصراخ له قزع الطنابيب

أي لا شيء . اعانته إلا الجدي نصرته ، والطنبوب عظم الساق . وقيل : معنى الصريخ المعين عند الصراخ بالاستغاثة ، وكأنه قال : لاعمين لهم يعينهم عند ذلك « ولا هم ينقذون » أي ولا يخلصون أيضاً من الغرق إذا اردناه . وقوله « إلا رحمة منا » معناه إلا أن نرحمهم رحمة منا وننتقمهم « متاعاً » ويحتمل إلا رحمة منا ، فيكون مفعولاً له ، و « إلى حين » أي إلى وقت ما قدرناه

(١) انظر ٢ / ٤٤١ و ٣ / ١٢٤ و ٤ / ٣٠٣ و ٥ / ٣٢ ، ٤٨٠

لا هلاكهم وتقضي آجالهم ، ونخلصهم في الحال من أهوال البحر .
 وقوله « وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم » قال قتادة : معناه ما بين
 أيديكم من عذاب الله لمن خلا قبلكم اتقوا . مثله باجتناب معاصيه « وما خلفكم »
 من أمر الساعة « لعلكم ترحمون » لكي ترحموا عند ذلك وحذف الجواب ،
 كأنه إذا قيل : لهم هذا أعرضوا . وقال مجاهد : معنى « ما بين أيديكم » هو
 ما يأتي من الذنوب اجتنبوه في المستقبل « وما خلفكم » يعني ما مضى من ذنوبكم
 تلافوه بالتوبة لرحموا .

قوله تعالى :

﴿ وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا
 مُعْرِضِينَ (٤٦) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ
 كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تُطْعَمُوا مِنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي
 ضَلَالٍ مُبِينٍ (٤٧) وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (٤٨)
 مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ (٤٩) فَلَا
 يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ ﴾ (٥٠) خمس آيات بلاخلاف
 قرأ ابن كثير و أبو عمرو « يخلصون » بفتح الخاء . وتشديد الصاد إلا أن
 أبا عمرو يخلص حركة الخاء . وقرأ نافع - بفتح الياء وتسكين الخاء مشدد
 الصاد - يجمع بين ساكنين . وقرأ ابن عامر وعاصم والكسائي - بفتح الياء وكسر
 الخاء وتشديد الصاد - وقرأ حمزة - بفتح الياء وتسكين الخاء وتخفيف الصاد -

فمعى هذه القراءة : وهم يخلصون عند انفسهم في دفع النشأة الثانية والقراءتان الأولى والثانية بمعنى يخلصون ، فأدغمت الياء في الصاد بعد أن اسكنت . فمن أسكن الخاء ، فلاؤها في الأصل ساكنة ، ومن فتحها نقل حركة الياء اليها . ومن كسر الخاء اتبع كسرتها كسرة الصاد . وفي القراء من كسر الياء اتباعاً لكسرة الخاء ، كما قالوا يهدي ، وهو يجي . عن أبي بكر .

يقول : الله تعالى مخبر أعن عناد هؤلاء الكفار وشدة جهلهم بأنه « ما تأتيهم من آية » أي دلالة وحجة من حجج الله و (من) تزداد في النفي إذا اريد بها الاستغراق ، كقولهم : ما جاءني من احد ، ومعناه ما جاءني احد . و (من) الثانية الثانية للتبعيض ، لأنه ليس كل آيات الله جاءتهم ، غير انه تعالى قال ليس تأتيهم آية أي آية كانت « من آيات ربهم إلا كانوا » هؤلاء الكفار « عنها معرضين » أي ذاهبين عنها وتاركين لها ومعرضين عن النظر فيها ، وكل من عرض عن الداعي إلى كتاب الله وآياته التي نصيها لعباده ليعرفوه بها فقد ضل عن الهدى وخسر الدنيا والآخرة .

ثم اخبر تعالى انه إذا قيل لهم : ايضاً « انفقوا مما رزقكم الله » في طاعته واخرجوا ما أوجب الله عليكم في أموالكم - من الزكوات وغيرها وضعوها في مواضعها « قال الذين كفروا » بوحداية الله وحجده واربوبيته وكذبوا بنبوته « انظعم من لو يشاء الله أطعمه » احتجاجاً منهم في منع الحقوق ، بأن يقولوا كيف نطعم من الله قادر على اطعامه ؟ ! ولو شاء إطعامه أطعمه ، فإذا لم يطعمه دل على انه لم يشأ إطعامه فنحن اذاً أحق بذلك . وذهب عليهم أن الله تعبدهم بذلك ، لما فيه من المصلحة والالطف في فعل الواجبات وترك المقبحات ، فلذلك كلفهم إطعام غيرهم . و (الرزق) هو ما خلق الله لخلقهم لينتفعوا به على وجهه

لا يكون لاحد منعه منه فعلى هذا الوجه لا يكون الحرام رزقاً ، فان الله تعالى قد منع منه بالتهي . وقد سمي رزقاً ما يصلح للانتفاع به مجازاً ، فعلى هذا ليس كل ما رزقه الله العبد جعل له الانفاق منه والتصرف فيه ، وعلى الأول - وهو الاصح - جعل له ذلك . ثم قال لنبيه ﷺ قل لهم يا محمد « إن أنتم إلا في ضلال مبين » أي ليس لكم هداية وما أنتم إلا في ذهاب عن الحق وعدول عنه بين ، فعلى هذا قول من قال : هو من قول الله تعالى صحيح . وقال قوم : هو من قول المشركين كأنهم لما قالوا : انطعم من لو يشاء الله أطعمه ؟ قالوا لرسله ليس أنتم إلا في ضلال مبين في ما تدعوننا اليه .

ثم اخبر تعالى عن الكفار انهم « يقولون متى هذا الوعد » الذي تعدنا به من نزول العذاب بنا استهزاء بخبره ﷺ وخبر المؤمنين وتجرأ على الله « ان كنتم صادقين » في ما تدعوننا اليه وتخوفونا منه . فقال الله تعالى في جوابهم « ما ينظرون » أي لا ينتظرون « إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون » في هل ينزل العذاب بهم أم لا ؟ وإنما جعلهم منتظرين لما قالوا : متى هذا الوعد ، لأن من يلمس الوعد يكون منتظراً لما وعده به « تأخذهم » في حال خصامهم « فلا يستطيعون توصية » أي لا يقدر بعضهم على ان يوصي إلى بعض « ولا إلى اهلهم يرجعون » أي لا يردون إلى اهلهم فيوصون اليهم . والصيحة التي تأخذهم هي الصيحة الأولى في الدنيا عند قيام الساعة « تأتيهم بغتة » والرجل يسقى أبه وآخر يبيع سلعته على عادتهم في تصرفاتهم ، فإذا اخذتهم ونزلت بهم لم يستطيعوا توصية ولم يرجعوا إلى اهلهم للمعاجلة ، وروي عن النبي ﷺ انه قال (هي ثلاث نفخات : نفخة الفزع ، ونفخة الصعق ، ونفخة القيام لرب العالمين) .

قوله تعالى:

﴿ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَآذَاهُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ ﴾ (٥١)
 قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ
 الْمُرْسَلُونَ (٥٢) إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَآذَاهُمْ جَمِيعٌ كَدَيْنَا
 مُحَضَّرُونَ (٥٣) فَالْيَوْمَ لَا تُظَلِّمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا
 كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (٥٤) إِنْ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغْلٍ فَكَاهُونَ (٥٥)
 هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَكِدُونَ (٥٦) لَهُمْ فِيهَا
 فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدْعُونَ (٥٧) سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبِّ رَحِيمٍ (٥٨)
 وَأَمَّا تَزُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ (٥٩) أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ
 أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿٦٠﴾ عشر آيات بلا خلاف

قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو « في شغل » خفيفة. الباقون بضم العين
 مثقلة، وهما لغتان. وقرأ أبو جعفر « فكهون » بغير ألف حيث وقع، وافقه
 حفص والداحوني عن ابن ذكوان في (المطففين). وقرأ أهل الكوفة إلا عاصما
 « في ظلال » على أنه جمع ظلة مثل ظلمة وظلم وتحفة وتحف، الباقون « في ظلال »
 مثل برمة وبرام، وقلة وقلال. وقيل: هو جمع ظل وظلال، وهو الكن، كما
 ﴿ ج ٨ م ٥٩ من التبيان ﴾

قال ﴿ يتفيؤ ظلاله ﴾ (١) وقال أبو عبيدة : هو جمع الظل أظلال .
يقول الله تعالى مخبراً ﴿ ونفخ في الصور ﴾ وقيل : إن الصور قرن ينفخ
فيه إسرافيل فيخرج من جوفه صوت عظيم يميل العباد اليه ، لأنه كالداعي لهم
إلى نفسه . وقال أبو عبيدة : الصور جمع صورة مثل بسرة وبسر ، ولو جعلوه
مثل (ظلمة ، وظلم) لقالوا : صور بفتح الواو ، وهو مشتق من الميل ، صاره
بصوره صوراً إذا أماله ومنه قوله ﴿ فصرهن اليك ﴾ (٢) أي أملهن اليك
ومنه الصورة ، لأنها تميل إلى مثلها بالمشاكلة . وقوله ﴿ فاذا هم من الاجداث ﴾
وهو جمع جدث ، وهو القبر ، فلغة اهل العالية بالثاء ، ولغة اهل السافلة بالفاء
يقولون : جدف إلى ربهم ينسلون أي يسرعون والنسول الاسراع في الخروج
كما قال الشاعر :

عسلان الذئب أمسى قارباً برد الليل عليه فنسل (٣)

يقال : نسل ينسل وينسل نسولاً ، قال امرؤ القيس :

وإن تك قد ساءتكم مني خليفة فسلي ثيابي من ثيابك تنسل (٤)

وقال قتادة : الموتة بين النفتين . ثم حكى ما يقول الخلائق إذا حشروا ،
فانهم ﴿ يقولون يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا ﴾ أي من حشرنا من منامنا الذي
كننا فيه نياماً ، ثم يقولون ﴿ هـذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون ﴾ في ما
أخبرونا عن هذا المقام وعن هذا البعث . فان قيل : هذا ينافي قول المسلمين
الذين يقولون : الكافر يعذب في قبره ، لأنه لو كان معذباً لما كان في المنام .
قيل : يحتمل ان يكون العذاب في القبر ولا يتصل إلى يوم البعث ، فتكون النومة

(١) سورة ١٦ النحل آية ٤٨ (٢) سورة ٢ البقرة آية ٢٦٠

(٣ و ٤) مر في ٧ / ٢٧٩

بين الحالين . ويحتمل لو كان متصلاً أن يكون ذلك عبارة عن عظم ما يشاهدونه ويحضرون فيه يوم القيامة ، فكأنهم كانوا قبل ذلك في مرقد ، وإن كانوا في عذاب لما كان قليلاً بالاضافة الى الحاضر . وقال قتادة : قوله ﴿ هذا ما وعد الرحمن ﴾ حكاية قول المؤمن . وقال ابن زيد والجياثي : هو قول الكفار ، وهو أشبه بالظاهر ، لأنه تعالى حكى عنهم أنهم يقولون : يا ويلنا ، والمؤمن لا يدعو بالويل لعلمه بما له من نعيم الجنة . وقال الفراء : هو من قول الملائكة .

وقال تعالى مخبراً عن سرعة بعثهم وسرعة اجتماعهم ﴿ إن كانت إلا صيحة واحدة ﴾ والمعنى ليست المدة إلا مدة صيحة واحدة ﴿ فإذا هم جميع لديننا محضرون ﴾ ثم حكى تعالى ما يقوله - عزل وجل - يومئذ للخلائق فإنه يقول لهم ﴿ فاليوم لا تظلم نفس شيئاً ﴾ أي لا ينقص من له حق من حقه شيئاً من ثواب أو عوض أو غير ذلك ، ولا يفعل به ما لا يستحقه من العقاب بل الأمور جارية على العدل ﴿ ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون ﴾ ومعناه لا يجازى الانسان إلا على قدر عمله ، إن كان عاملاً بالطاعة جوزي بالثواب ، وإن كان عاصياً جوزي بالعقاب على قدر عمله من غير زيادة عليه ولا نقصان ، إلا أن يتفضل الله باسقاط عقابه .

ثم قال تعالى ﴿ إن اصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون ﴾ يعني يشغلهم النعيم الذي يعمرهم بسرورهم به عن غيره . وقال ابن مسعود وابن عباس : الشغل كناية عن افتضاض الابكار . وقيل استماع الألحان ﴿ فاكهون ﴾ قال ابن عباس : معناه فرحون . وقال مجاهد : عجبون . وقيل : ذو فاكهة ، كما يقال لاحم شاحم أي ذو لحم وشحم ، وعاسل ذو عسل ، قال الخطيئة :

وعززتني وزعمت انك لابن في الصيف تامر (١)

أي ذو لبن وتمر . وقيل : فاكه وفكه مثل حاذر وحذر . والفكه الذي يتمرى بالشيء .

ثم اخبر عن حال أهل الجنة فقال ﴿ هم وأزواجهم في ظلال على الارائك ﴾ فالازواج جمع زوجة وهي حرة الرجل الذي يحل له وطؤها . ويقال للمرأة زوج ايضاً بغير هاء في الموضع الذي لا يلبس بالذكر ، والظلال الستار عن وهج الشمس وسمومها ، فاهل الجنة في مثل ذلك الحال في الطيبة من الظلال الذي لا حر فيه ولا برد . وقيل : البطل الكن وجمعه ظلال . وقيل هو جمع ظلة وظلال ، مثل قلة وقلال ، ومن قرأ ظلل ، فعلى وزن ظلمة وظلم ، وقلة وقلل . والارائك جمع أربكة وهي الوسادة ، وجمعها وسائد ، ويجمع ايضاً أرك كقولهم سفينة وسفن وسفائن ، وهذه جلسة الملوك العظام من الناس . وقيل الارائك الفرش ، قال ذو الرمة :

خدوداً جفت في السير حتى كأنما يباشرن بالمعزاء مس الارائك (٢)

وقال عكرمة وقتادة : الارائك الحجال على السرر ﴿ متكئون ﴾ فمتكى . مفتعل من توكلات ، إلا أن الواو أبدلت تاء . ثم قال ﴿ لهم فيها ﴾ في الجنة ﴿ فاكهة ، ولهم ما يدعون ﴾ أي ما يتمنون . وقال ابو عبيدة : يقول العرب : ادع على ما شئت أي تمن ما شئت . وقيل : معناه إن من ادعى شيئاً فهو له بحكم الله تعالى ، لأنه قد هذبت طباعهم ، فلا يدعون إلا ما يحسن منهم . وقوله ﴿ سلام قولاً من رب رحيم ﴾ معناه ولهم سلام قولاً من رب رحيم

(١) محاز القرآن ٢ / ١٦٤

(٢) مجاز القرآن ١ / ٤٠١ و ٢ / ١٦٤

يسمعونه من الله تعالى وبؤذنه بدوام الأمن والسلامة ودوامهما مع سبوغ
النعمة والكرامة . ثم يقول للعصاة ﴿ أمتازوا اليوم أيها المجرمون ﴾ ومعناه
انفصلوا معاشر العصاة وامتازوا ، الذين اجترموا وارتكبوا من المعاصي من
جملة المؤمنين ، وقال قتادة : معناه اعتزلوا معاشر العصاة عن كل خير ، يقال
تميز الشيء تميزاً وميزته تمييزاً ، وانماز انميازاً .

ثم حكى ما يقول تعالى لهم فانه يقول لهم ﴿ ألم اعهد اليكم يا بني آدم ﴾
يعني على لسان أنبيائه ﴿ ان لا تعبدوا الشيطان ﴾ فجعل عبادتهم للاوثان بأمر
الشيطان عبادة له ﴿ إنه لكم عدو مبين ﴾ أي ، وقلت لكم أن الشيطان لكم عدو
مبين أي ظاهرة عداوته لكم .

قوله تعالى :

﴿ وَأَنْ أَعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ﴾ (٦١) وَلَقَدْ أَضَلَّ
مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ (٦٢) هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي
كُنْتُمْ تُوعَدُونَ (٦٣) أَصَلُّوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ (٦٤)
الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا
كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ (٦٥) خمس آيات بلاخلاف .

قرأ ابن كثير وحمزة والكسائي وخلف ورويس ﴿ جبلا ﴾ بضم الجيم
والباء خفيفة اللام . وقرأ نافع وابو جعفر وعاصم بكسر الجيم والباء مشددة .
وقرأ ابو عمرو وابن عامر بضم الجيم ساكنة الباء خفيفة . هذه كلها لغات

والمعنى واحد . قال النوري يقال : **جُبِلًا** و**جِبِلًا** و**جِبِلًا** و**جِبِلًا** . وحكى غيره التشديد .

لما حكى الله تعالى ما يقوله الكفار يوم القيامة ويراقفهم عليه من انه عهد اليهم أن لا تعبدوا الشيطان وانه عدوهم ، حكى انه كان أمرهم أيضاً بأن يعبدوا الله وأن عبادته صراط مستقيم ، فوصف عبادته تعالى بأنه طريق مستقيم من حيث كان طريقاً مستقيماً إلى الجنة ، وانه لا تخلط فيه ولا تعريج . ثم قال ﴿ **واقعد أضل منكم** ﴾ يعني أضل عن الدين الشيطان منكم ﴿ **جِبِلًا كَثِيرًا** ﴾ أي خلقاً كثيراً وإضلاله إياهم هو إغواؤه لهم ، كما أضل السامري قوم موسى لما دعاهم إلى عبادة العجل ، فكان الاضلال على هذا الوجه قبيحاً ، فأما إضلال الله تعالى للكفار عن طريق الجنة إلى طريق النار او إضلالهم بمعنى الحكم عليهم بالاضلال ، فهو حسن . وأمر الشيطان بالاضلال الذي يقع معه القبول إضلال كما يسمى الأمر بالاهتداء الذي يقع عنده القبول هدى .

وفي الآية دلالة على بطلان مذهب المجبرة في إرادة الله اضلالهم ، لان ذلك اضر عليهم من إرادة الشيطان واشد عليهم في إيجاد العداوة قبل أن يكفروا . و (الجبل) الجمع الذين جبلوا على خليقة ، وجبلوا أي طبعوا . وأصل الجبل الطبع ومنه جبلت التراب بالماء إذا صيرته طيناً يصلح أن يطبع فيه ، ومنه الجبل لأنه مطبوع على الثبات ﴿ **افلّم تكونوا تعقلون** ﴾ أنه يفويكم ويصدكم عن دين الحق فتنتبهون عليه ، فهو بصورة الاستفهام ومعناه الانكار عليهم والتبكيك لهم .

ثم يقول الله لهم ﴿ **هذه جهنم التي كنتم توعدون** ﴾ بها في دار التكليف حاضرة تشاهدونها ﴿ **اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون** ﴾ معناه الزموا العذاب

بها ، وأصل الصلوة اللزوم فمنه المصلي الذي يجبي . في أثر السابق للزومه أثره والصلوان مكتنفا ذنب الفرس للزومها وموضعها . وقولهم : صلى على عاداتها للزومه الدعاء ، وسميت الصلاة صلاة للزوم الدعاء فيها . وقوله ﴿ بما كنتم تكفرون ﴾ أي جزاء على كفركم بالله ووجدكم لوحدايته وتكذيبكم انبياءه . ثم اخبر تعالى بأنه يختم على افواه الكفار يوم القيامة فلا يقدرون على الكلام والنطق ﴿ وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ﴾ قيل : في معنى شهادة الأيدي قولان :

أحدهما - إن الله تعالى يخلقها خلقة يمكنها أن تتكلم وتنطق وتعترف بذنوبها والثاني - انه يجعل الله فيها كلاماً ونسبه اليها لما ظهر من جهتها ، وقال قوم : انه يظهر فيها من الامارات ما تدل على ان اصحابها عصوا وجنوا بها أقبح الجنايات فسمى ذلك شهادة ، كما يقال : عينك تشهد لسهرك ، وقال الشاعر :

امتلاً الحوض وقال قطني مهلارويداً قد ملأت بطني (١)
وغير ذلك مما قد بيناه في ما تقدم ، وكل ذلك جائز ، وقال آخر :
وقالت له العينان سمعاً وطاعة وحدثنا كالدر لما يثقب (٢)

قوله تعالى :

﴿ وَكُلُّ نَشَاءٍ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّى يُبْصِرُونَ ﴾ (٦٦) وَكُلُّ نَشَاءٍ لَمَسْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَا أَسْتَطَاعُوا

مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ (٦٧) وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ
 (٦٨) وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ
 مُبِينٌ (٦٩) لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ (٧٠)

خمس آيات بلاخلاف .

قرأ أبو بكر عن عاصم ﴿مكاناتهم﴾ على الجمع . الباقون على التوحيد ،
 لأنه يدل على القليل والكثير . وقرأ عاصم وحزرة ﴿نكسه﴾ بضم النون
 الأولى وفتح الثانية وتشديد الكاف . الباقون بفتح النون الأولى وتخفيف الثانية
 وتخفيف الكاف ، وهما لغتان تقول : نكست ونكست مثل رددت ورددت غير
 ان التشديد للتكثير ، والتخفيف يحتمل القليل والكثير . وقال أبو عمرو
 بالتشديد إن ترك الرجل من دأبه ، وبالتخفيف ان يرده إلى ارضل العمر ، ففرق
 بينهما . وقرأ نافع وأبو جعفر والداحوني عن هشام والنقار ويعقوب ﴿أفلا
 تعقلون﴾ بالتاء . الباقون بالياء ، والأول على الخطاب ، والثاني على الخبر
 عن الغائب . وقرأ أهل المدينة وابن عامر «لتنذر» بالتاء . الباقون بالياء .

يقول الله تعالى مخبراً عن قدرته على إهلاك هؤلاء الكفار الذين جحدوا
 وحدانيته وعبدوا سواه وجحدوا رسله إنا ﴿لو نشاء لطمسنا على أعينهم﴾
 قال ابن عباس : معناه إننا لو شئنا أعميناهم عن الهدى . وقال الحسن وقتادة :
 معناه اتركناهم عمياً يترددون والطمس محو الشيء . حتى يذهب أثره ، فالطمس
 على العين كالطمس على الكتاب ، ومثله الطمس على المال : إذهابه حتى لا يقع
 على إدراكه ﴿فاستبقوا الصراط﴾ ومعناه طلبوا النجاة . والسبق إليها ولا بصير

لهم ﴿ فأنى تبصرون ﴾ وقيل : معناه فاستبقوا الطريق إلى منازلهم فلم يهتدوا إليها . وقال ابن عباس : معناه طلبوا طريق الحق وقد عموا عنها . والطمس على العين إذهاب الشق الذي بين الجفنتين ، كما تطمس الريح الأثر يقال أعمى مطموس ، وطمس أي عمي ﴿ فاستبقوا ﴾ معناه فابتدروا ، وهذا بيان من الله أنهم في قبضته ، وهو قادر على ما يريد بهم ، فليحذروا تنكيهه بهم . ثم قال زيادة في التحذير والارهاب ﴿ ولو نشاء لمسخنهم على مكائهم ﴾ والمسخ قلب الصورة إلى خلقة مشوهة كما مسخ قوماً قردة وخنزير ، والمسخ نهاية التنكيل . وقال الحسن وقتادة : معناه لمسخنهم على مقعدهم على أرجلهم والمكأة والمكان واحد ، ولو فعلنا بهم ذلك ﴿ فما استطاعوا مضياً ﴾ أي لما قدروا أن يذهبوا أصلاً ولا أن يجيئوا ثم قال ﴿ ومن نعمه ننكسه في الخلق ﴾ معناه إن من طولنا عمره نصيره بعد القوة إلى الضعف وبعد زيادة الجسم إلى النقصان وبعد الجدة والطراوة إلى البلى والخلافة . وقيل معناه : نصيره ونزده إلى حال الهرم التي تشبه حال الصبي وغروب العلم وضعف القوى ذكره قتادة .

وقوله ﴿ افـلا تعقلون ﴾ يعني ما ذكرناه بأن تفكروا فيه فتعرفوا صحة ما قلناه .

ثم اخبر تعالى عن نبيه ﷺ فقال ﴿ وما علمناه الشعر وما ينبغي له ﴾ ومعناه ما علمناه الشعر لأننا لو علمناه ذلك لدخلت به الشبهة على قوم في ما أتى به من القرآن وأنه قدر على ذلك لما في طبعه من الفطنة للشعر . وقيل : لما لم يعط الله نبيه العلم بالشعر وإنشائه لم يكن قد علمه الشعر ، لأنه الذي ﴿ ج ٨ م ٦٠ من التبيان ﴾

يعطي فطنة ذلك من يشاء من عباده . ثم قال ﴿ إن هو إلا ذكر وقرآن مبين ﴾ يعني ليس الذي أنزلناه عليه شعراً بل ليس إلا ذكر من الله ﴿ وقرآن مبين لتندر به ﴾ يعني واضح ، وفعلنا ذلك وغرضنا أن تنسفر به أي تخوف به من معاصي الله ﴿ من كان حياً ﴾ قيل : معناه من كان مؤمناً ، لأن الكافر شبهه ومثله بالأموات في قوله ﴿ أموات غير أحياء ﴾ (١) ويقويه قوله ﴿ ويحق القول على الكافرين ﴾ ويجوز أن يكون أراد من كان حياً عاقلاً دون من كان جماداً لا يعقل ، ويحق القول على الكافرين إذا لم يقبلوه وخالفوا فيه . ومن قرأ بالتاء وجه الخطاب إلى النبي ﷺ لأنه الذي يخوف . ومن قرأ بالياء معناه إن الله الذي يخوفهم وبرهيبهم بالقرآن ، لأنه الذي أنشأه ، ويجوز أن يكون القرآن هو الذي يندر من حيث تضمن الانذار .

قوله تعالى:

﴿ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ (٧١) وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ (٧٢) وَكَفَّهِمْ فِيهَا مَنَافِعَ وَمَشَارِبًا أَفَلَا يَشْكُرُونَ (٧٣) وَأَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ (٧٤) لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحَضَّرُونَ ﴾ (٧٦) خمس آيات بلاخلاف .

يقول الله تعالى منبهاً لخلقهم على الاستدلال على معرفته ﴿ او لم يروا ﴾

ومعناه ار لم يعلموا ﴿ أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا انعاماً ﴾ ومعناه إنا عملناه من غير أن نكله إلى غيرنا ، فهو بمنزلة ما يعمله العباد بأيديهم في انهم تولوا فعله ولم يكلوه إلى غيرهم ، وتقديره انا تولينا خلق الانعام لهم بأنفسنا . والأنعام جمع النعم ، وهي الأبل والبقر والغنم ﴿ فهم لها ما لكون ﴾ ومعناه لو لم نخلق ذلك لما صح ملكهم لها ، وكذلك سائر أملاك العباد بهذه الصفة فهو المنعم على عبادة بكل ما ملكوه ، وبحسب ما ينتفعون به يكون حاله حال المنعم . واليدفي اللغة على أربعة أقسام : احدهما - الجارحة - والثاني - النعمة ، والثالث - القوة . والرابع - بمعنى تحقيق الاضافة . تقول : له عندي يد بيضاء أي نعمة ، وتلقى قولي باليدين أي بالقوة والتقبل ، وقول الشاعر :

دعوت لما نابني مسوراً فلي فلي يدي مسور

فهذا بمعنى تحقيق الاضافة . وتقول هذا ما جنت يدك ، وما كسبت يدك أي ما كسبت أنت .

وقوله ﴿ وذللناها لهم ﴾ فتذليل الانعام تسخيرها بالانقياد ورفع النفور لان الوحشي من الحيوان نفور ، والانسي مذلل بما جعله الله فيه من الانس والسكون ، ورفع عنه من الاستيحاش والنفور . وقوله ﴿ فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ﴾ قسمة الانعام ، فان الله تعالى جعل منها ما يركب ومنها ما يذبح وينتفع بلحمه وبؤكل ، فالركوب - بفتح الراء - صفة ، يقال : دابة ركوب أي تصلح للركوب ، والركوب - بضم الراء - مصدر ركبت . وقرأت عائشة ﴿ فمنها ركوبتهم ﴾ مثل الحلوبة . وقوله ﴿ ولهم فيها منافع ومشارب ﴾ فمن منافعها لبس اصوافها وشرب ألبانها واكل لحومها وركوب ظهورها إلى غير ذلك من انواع المنافع الكثيرة فيها . ثم قال ﴿ أفلا تشكرون ﴾ الله على هدم

النعم المختلفة المنقنة .

ثم اخبر عن حال الكفار فقال ﴿ واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم
 ينصرون ﴾ يعبدونها لكي ينصروهم . ثم قال تعالى ﴿ فلا يستطيعون نصرهم ﴾
 يعني هذه الآلهة التي اتخذوها وعبدوها لا تقدر على نصرهم والدفع عنهم ما
 ينزل بهم من عذاب الله ﴿ وهم لهم جند محضرون ﴾ ومعناه إن هذه الآلهة
 معهم في النار محضرون ، لأن كل حزب مع ما عبد من الأوثان في النار ، كما
 قال ﴿ إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم ﴾ إلا من استثناه بقوله
 ﴿ إن الذين سبقتم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيبها
 وهم في ما اشتت أنفسهم خالدون ﴾ (١) فاما الاصنام فان الله تعالى يجعلها مع
 من عبدها في النار ، فلا الجند يدفعون عنها الاحراق بالنار ولا هم يدفع عنهم
 العذاب . وقال قتادة : يعني وهم لهم جند محضرون أي وهم يفضيئون للاوثان
 في الدنيا .

قوله تعالى :

﴿ فَلَا يَحْزُنُكَ قَوْلُهُمْ إِنََّّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ (٧٦)
 أَوَلَمْ يَرِ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ (٧٧)
 وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ
 رَمِيمٌ (٧٨) قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ
 عَلِيمٌ (٧٩) الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا

(١) سورة الأنبياء آية ٩٨-١٠١-١٠٢

أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ (٨٠) أَوْ لَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ (٨١) إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (٨٢) فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (٨٣) ثمان آيات بلاخلاف
 قرأ رويس ﴿ يقدر ﴾ بالياء وجعله فعلا مستقبلا . وقرأ الكسائي وابن عباس ﴿ فيكون ﴾ نصباً عطفاً على ﴿ أن تقول فيكون ﴾ الباقيون بالرفع بتقدير ، فهو يكون .

هذا خطاب من الله تعالى لنبيه ﷺ على وجه التسلية له عن تكذيب قومه إياه ، فقال ﴿ فلا يحزنك قولهم ﴾ وضم الياء نافع ، وحزن وأحزن لغتان . والحزن ألم القلب بما يرد عليه مما ينافي الطبع ، ومثله الغم ، وضده السرور والفرح . والمعني في صرف الحزن عن النبي ﷺ في كفر قومه هو أن ضرر كفرهم عائد عليهم ، لانهم يعاقبون به دون غيرهم . ثم قال ﴿ انا نعلم ما يسرون وما يعلنون ﴾ أي ما يظهرونه وما يبطنونه فنجازي كلاً منهم على قدره لا يخفي علينا شيء منها . ثم قال منبهاً لخلقهم على الاستدلال على صحة الاعداء والنشأة الثانية ، فقال ﴿ أو لم ير الانسان ﴾ ومعناه أو لم يعلم ﴿ انا خلقناه من نطفة فاذا هو خصيم مبين ﴾ ومعناه انا نقلناه من النطفة إلى العلقة ومن العلقة إلى المضة ومن المضة إلى العظم ومن العظم إلى أن جعلناه خلقاً سوياً وجعلنا فيه الروح وأخرجناه من بطن أمه وربناه ونقلناه من حال إلى حال إلى أن كمل عقله وصار متكلماً خصيماً عليماً ،

فمن قدر على جميع ذلك كيف لا يقدر على الاعادة ، وهي أسهل من جميع ذلك !؟ ولا يجوز أن يكون خلق الانسان ولا خالق له ، ولا أن يكون واقعاً بالطبيعة ، لانها في حكم الموات في أنها ليست حية قادرة ، ومن كان كذلك لا يصح منه الفعل ولا أن يكون كذلك بالاتفاق لان المحدث لا بد له من محدث قادر وإذا كان محكما فلا بد من كونه عالماً .

وفي الآية دلالة على صحة استعمال النظر ، لان الله تعالى أقام الحججة على المشركين بقياس النشأة الثانية على النشأة الأولى ، وأنه يلزم من أقر بالأولى أن يقر بالثانية .

ثم حكى تعالى عن بعض الكفار انه ﴿ ضرب لنا ﴾ أي ضرب الله ﴿ مثلاً ونسي خلقه ﴾ كيف كان في الابتداء ﴿ فقال من يحيي العظام وهي رميم ﴾ فقال قتادة ، ومجاهد : كان القائل أبي بن خلف . وقال سعيد بن جبير : هو العاص بن وابل السهمي . وقال ابن عباس : هو عبد الله بن أبي ابن سلول . وقال الحسن : جاء أمية إلى النبي ﷺ بعظم بال قد بلي ، فقال يا محمد أتزعم ان الله يبعث هذا بعد ما بلي ! . قال : نعم ، فنزلت الآية . والرميم هو البالي ، فقال الله تعالى في الرد عليه ﴿ قل ﴾ يا محمد لهذا المتعجب من الاعادة ﴿ يحييها الذي انشأها أول مرة ﴾ لأن من قدر على الاختراع لما يبقى من غير تغيير عن صفة القادر ، فهو على اعادته قادر لا محالة ﴿ وهو بكل خلق عليم ﴾ أي عالم بكل جنس من أجناس الخلق . ثم وصف نفسه فقال ﴿ الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا فإذا انتم منه توقدون ﴾ فيبين أن من قدر على ان يجعل في الشجر الاخضر الذي هو في غاية الرطوبة نارا حامية مع تضاد النار للرطوبة حتى إذا احتاج الانسان حك بعضه ببعض وهو

المزح والعمارة وغير ذلك من أنواع الشجر فيخرج منه النار وينقذح ، فمن قدر على ذلك لا يقدر الاعادة ؟ ! ثم نبههم على دليل آخر فقال ﴿ او ليس الذي خلق السموات والارض بقادر على ان يخلق مثلهم ﴾ ومعناه من قدر على اختراع السموات والارض كيف لا يقدر على أمثاله ؟ ! وقد ثبت أن من شأن القادر على الشيء أن يكون قادراً على جنس مثله وجنس ضده . ودخول الباء في خبر (ليس) لتأكيد النفي .

ثم قال تعالى مجيباً عن هذا النفي فقال ﴿ بلى وهو الخلاق العليم ﴾ أي هو خالق لذلك عالم بكيفية الاعادة .

ثم قال تعالى ﴿ إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون ﴾ والمعنى بذلك الاخبار عن سهولة الفعل عليه وانه إذا اراد فعل شيء فعله بمنزلة ما يقول للشيء . كن فيكون في الحال ، وهو مثل قول الشاعر :

وقالت له العينان سمعاً وطاعة
وحدرتا كالدر لما يثقب (١)

وإنما اخبر عن سرعة دمه دون ان يكون قبولا على الحقيقة . ﴿ فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء ﴾ ومعناه تنزيهاً له عن نفي القدرة على الاعادة وغير ذلك مما لا يليق به الذي يقدر على الملك ، وفيه مبالغة ﴿ واليه ترجعون ﴾ يوم القيامة الذي لا يملك فيه الأمر والنهي سواه ، فيجازيكم على قدر اعمالكم من الطاعات والمعاصي بالثواب والعقاب .

٣٧ - سورة الصافات

مكية في قول مجاهد وقتادة والحسن وهي مئة واثنان وثمانون آية في
المدنيين وإحدى وثمانون في البصري وليس فيها ناسخ ومنسوخ .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿ وَالصَّافَّاتِ صَفًّا (١) فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا (٢) فَالتَّالِيَاتِ
ذِكْرًا (٣) إِنَّ إِلَهَكُمْ لَوَاحِدٌ (٤) رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا
بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ (٥) إِنَّا زِينَا السَّمَاءِ الدُّنْيَا بِزِينَةِ
الْكَوَاكِبِ (٦) وَحِفْظًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ (٧) لَا يَسْمَعُونَ
إِلَى الْمَلَائِكَةِ الْأَعْلَى وَيُقَدُّونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ (٨) دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ
وَاصِبٌ (٩) إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ (١٠) ﴾
عشر آيات بلاخلاف .

ادغم ابو عمرو - إذا أدرج - التاء في الصاد ، والتاء في الزاي ، والتاء
في الذال في قوله ﴿ وَالصَّافَّاتِ صَفًّا فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا ﴾ لقرب

مخرجهما إذا كانا من كلمتين ، وافقه حمزة في جميع ذلك . الباقون بالاظهار لأن قبل التاء حرفاً ساكناً ، وهو الالف ، لأن مخرجها متغايرة . وقرأ ابن كثير ونافع وابو عمرو وابن عامر ﴿ بزينة الكواكب ﴾ ولذلك كان يجوز أن يقرأ برفع الكواكب غير أنه لم يقرأ به أحد ، ولو قرئ به لجاز . وقرأ ابو بكر عن عاصم ﴿ بزينة ﴾ منوناً ﴿ الكواكب ﴾ نصباً على معنى تزينا الكواكب . الباقون ﴿ بزينة ﴾ منوناً ﴿ الكواكب ﴾ خفضاً على البدل ، وهو بدل الشيء من غيره ، وهو بعينه ، لأن الزينة هي الكواكب ، وهو بدل المعرفة من النكرة ، ومثله قوله ﴿ لنسفعاً بالناصية ناصية ﴾ (١) فابدل النكرة من المعرفة . وقرأ الكسائي وحمزة وخلف وحنص عن عاصم ﴿ لا يسمعون ﴾ بالتشديد ، وأصله لا يتسمعون ، فأدغم التاء في السين . الباقون بالتخفيف لان معنى سمعت إلى فلان وتسمعت إلى فلان واحد . وإنما يقولون تسمعت فلاناً بمعنى أدركت كلامه بغير (إلى) . ومن شدد كرر ، لثلاث يشبهه . قال ابن عباس : كانوا لا يتسمعون ولا يسمعون .

هذه اقسام من الله تعالى بالأشياء التي ذكرها ، وقد بينا أن له تعالى أن يقسم بما شاء من خلقه ، وليس لخلقه أن يحلفوا إلا بالله . وقيل إنما جاز أن يقسم تعالى بهذه الأشياء ، لأنها تنبى . عن تعظيمه بما فيها من القدرة الدالة على ربها . وقال قوم : التقدير : ورب الصافات ، وحذف لما ثبت من أن التعظيم بالقسم لله . وجواب القسم قوله ﴿ إن الحكم لواحد ﴾ وقال مسروق وقتادة والسدي : إن الصافات هم الملائكة مصطفون في السماء

(١) سورة ٩٦ العلق آية ١٥

﴿ ج ٨ م ٦١ من التبيان ﴾

يسبحون الله . وقيل : صفوف الملائكة في صلاتهم عند ربهم - ذكره الحسن - وقيل : هم الملائكة تصف أجنحتها في الهواء وافنة حتى يأمرها الله بما يريد ، كما قال ﴿ وإنا لنحن الصافون ﴾ (١) وقال أبو عبيدة : كل شيء من السماء والأرض لم يضم قطربه فهو صاف ، ومنه قوله ﴿ والطير صافات ﴾ (٢) إذا نشرت أجنحتها ، والصافات جمع الجمع ، لأنه جمع صافة . وقوله ﴿ فالزاجرات زجرآ ﴾ قال السدي ومجاهد : هم الملائكة يزجرون الخلق عن المعاصي زجرآ يوصل الله مفهومه إلى قلوب العباد ، كما يوصل مفهوم اغواء الشيطان إلى قلوبهم ليصح التكليف ، وقيل : إنها تزجر السحاب في سوقها . وقال قتادة : ﴿ الزاجرات زجرآ ﴾ آيات القرآن تزجر عن معاصي الله تعالى ، والزجر الصرف عن الشيء خوفاً والذم والعقاب ، وقد يكون الصرف عن الشيء بالذم فقط على معنى انه من فعله استحق الذم .

وقوله ﴿ فالتاليات ذكرآ ﴾ قيل فيه ثلاثة اقوال :

احدها - قال مجاهد والسدي : هم الملائكة تقرأ كذب الله .

وقال قتادة : هو ما يتلى في القرآن . وقال قوم : يجوز أن يكون جماعة الذين يتلون القرآن . وإنما قال ﴿ فالتاليات ذكرآ ﴾ ولم يقل تلوا ، كما قال ﴿ فالزاجرات زجرآ ﴾ لأن التالي قسداً يكون بمعنى التابع تقول : تلوت فلاناً إذا تبعته بمعنى جئت بعده ، ومنه قوله ﴿ والقمر إذا تلاها ﴾ (٣) فلما كان مشتركاً، بينه بما يزيل الابهام ، وكل هذه اقسام على أن الآله الذي يستحق العبادة واحد لا شريك له . وقوله ﴿ رب السموات والأرض وما

(٢) سورة ٢٤ النور آية ٤١

(١) آية ١٦٥ من هذا السورة

(٣) سورة ٩١ الشمس آية ٢

بينهما ورب المشارق ﴿ معناه إن إلهكم الذي يستحق العبادة واحد وهو الذي خلق السموات والأرض وما بينهما من سائر الاجناس من الحيوان والنبات والجماد ﴾ ورب المشارق ﴿ ومعناه ويملك التصرف فيها، والمشارق هي مشارق الشمس ، وهي مطالعها بعدد ايام السنة ثلاثمائة وستون مشرقاً وثلاثمائة وستون مغرباً ، ذكره السدي .

ثم اخبر تعالى عن نفسه ، فقال ﴿ إنا زيننا السماء الدنيا ﴾ والتزيين التحسين للشيء وجعله صورة تميل اليها النفس ، فالله تعالى زين السماء الدنيا على وجه يمتع الرائي لها ، وفي ذلك النعمة على العباد مع ما لهم فيها من المنفعة بالفكر فيها والاستدلال على صانعها . والكواكب هي النجوم كالسدر والسماء بها زينة قال النابغة :

بانك شمس والملوك كواكب
إذا طلعت لم يبق منهن كوكب

وقوله ﴿ وحفظاً من كل شيطان مارد ﴾ معناه وحفظناها حفظاً . والحفظ المنع من ذهاب الشيء ، ومنه حفظ القرآن بالدرس للمانع من ذهابه . والمارد الخارج إلى الفساد العظيم ، وهو وصف للشياطين وهم المردة ، واصله الانجراد ، ومنه الأمرد ، والمارد المتجرد من الخير . وقوله ﴿ لا يسمعون ﴾ من شدّد أراد لا يتسمعون وأدغم التاء في السين ، ومن خفف أراد ايضاً لا يتسمعون في المعنى ﴿ إلى الملائكة الأعلى ﴾ يعني الملائكة الذين هم في السماء وقوله ﴿ ويقذفون من كل جانب ﴾ معناه يرمون بالشهب من كل جانب إذا ارادوا الصعود إلى السماء للاستماع ﴿ دحوراً ﴾ أي دفعاً لهم بعنف ، يقال: دحرت دحراً ودحوراً ، وانما جاز أن يريدوا استراق السمع مع علمهم بأنهم لا يصلون ، وانهم يحرقون بالشهب ، لانهم تارة يسلمون إذا لم يكن من

الملائكة هناك شيء لا يجوز أن يقفوا عليه ، وتارة يهلكون كراكب البحر في وقت يطعم في السلامة .

وقوله ﴿ ولهم عذاب واصب ﴾ قال ابن عباس ومجاهد وقتادة وابن زيد : معناه إن لهم مع ذلك ايضاً عذاباً دائماً يوم القيامة ، ومنه قوله تعالى ﴿ وله الدين واصباً ﴾ (١) أي دائماً قال ابو الأسود :

لا ابتغي الحمد القليل بقاؤه يومأبدم الدهر اجمع واصباً (٢)

اي دائماً . وقوله ﴿ إلا من خطف الخطفة ﴾ لما اخبر الله تعالى أن الشياطين لا يستمعون الى الملائة الأعلى ولا يصغون اليهم أخبر انهم متى راموا رموا من كل جانب دفعا لهم على اشد الوجوه . ثم قال ﴿ إلا من خطف الخطفة ﴾ أي استلب السماع استلاباً ، و الخطفة الاستلاب بسرعة ، فمتى فعل أحدهم ذلك ﴿ اتبعه شهاب ثاقب ﴾ قال قتادة : والشهاب كالعمود من نار ، وثاقب مضى كأنه يثقب بضوئه يقال أثقب نارك واستثقت النار إذا استوقدت وأضأت ، ومنه قولهم : حسب ثاقب أي مضى شريف ، قال ابو الأسود :

أذاع به في الناس حتى كأنه
أي بحيث يضيء ويعلو .

قوله تعالى :

﴿ فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ مَنْ خَلَقْنَا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ

(١) سورة ١٦ النحل آية ٥٢ (٢) مر في ٦ / ٣٩٠

(٣) مجاز القرآن ١ / ١٣٣ و ٢ / ١٦٢

طِينٍ لَّازِبٍ (١١) بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ (١٢) وَإِذَا ذُكِّرُوا
لَا يَذْكُرُونَ (١٣) وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخَرُونَ (١٤) وَقَالُوا إِنَّا
هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ (١٥) إِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا
لَمَبْعُوثُونَ (١٦) أَوْ آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ (١٧) قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ
دَاخِرُونَ (١٨) فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ (١٩)
وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ (٢٠) عشر آيات بلاخلاف .

قرأ أهل الكوفة إلا عاصم ﴿بل عجبت﴾ بضم التاء . الباقون بفتحها .
قال أبو علي : من فتح التاء أراد : بل عجبت يا محمد من إنكارهم البعث أو من
نزول الوحي على قلبك وهم يسخرون . ومن ضم قال : معناه إن إنكار
البعث مع بيان القدرة على الابتداء وظهور ذلك من غير استدلال عجيب
عندك . وقال قوم : إن ذلك أخبار من الله عن نفسه بأنه عجيب ، وذلك
بما قال ﴿ وإن تعجب فعجب قولهم ﴾ (١) . وهذا غير صحيح ، لأن الله
تعالى عالم بالاشياء كلها على تفاصيلها ، وإنما يعجب من خفي عليه اسباب
الاشياء ، وقوله ﴿ فعجب قولهم ﴾ معناه عندهم . وقرأ ابن عامر ﴿ إذا ﴾ على
الخبر . الباقون على الاستفهام على أصولهم في التحقيق والتخفيف والفصل
وقرأ ﴿ إننا ﴾ على الخبر أهل المدينة والكسائي ويعقوب . وقرأ الباقون
بهمزتين على أصولهم في التحقيق والتلين والفصل . وقرأ أهل المدينة وابن

عامر ﴿ او آباؤنا ﴾ بسكون الواو - هنا وفي الواقعة - إلا أن ورشاً على أصله في إلقاء حركة الهمزة على الواو. الباؤون بفتح الواو .
 وهذا خطاب من الله تعالى لنبيه يأمره بأن يستغني هؤلاء الكفار وهو أن يسألهم أن يحكموا بما تقتضيه عقولهم ، وبعدلوا عن الهوى واتباعه ، فالاستفتاء طلب الحكم ﴿ أم أشد خلقاً أم من خلقنا ﴾ يعني من قبلهم من الأمم الماضية والقرون الحالية ، فانه تعالى قد أهلك الأمم الماضية الذين هم أشد خلقاً منهم لكفرهم ، ولهم مثل ذلك إن أقاموا على الكفر . وقيل : المعنى أم أشد خلقاً منهم بكفرهم ، وهم مثل ذلك أم من خلقنا من الملائكة والسموات والارضين ، فقال : أم من خلقنا ، لأن الملائكة تعقل ، فغلب ذلك على ما لا يعقل من السموات ، والشدة قوة القتل وهو بخلاف القدرة والقوة . وكل شدة قوة ، وليس كل قوة شدة ، وأشد خلقاً ما كان فيه قوة يمنع بها فته إلى المراد به .

ثم اخبر تعالى انه خلقهم من طين لازب . والمراد انه خلق آدم من طين ، وإن هؤلاء نسله وذريته ، فكأنهم خلقوا من طين ، ومعنى ﴿ لازب ﴾ لازم فأبدلت الميم باء ، لأنها من مخرجها ، يقولون : طين لازب وطين لازم قال النابغة :

ولا يحسبون الخير لا شر بعده ولا يحسبون الشر ضربة لازب (١)
 وبعض بني عقيل يبدلون من الزاي تاء ، فيقولون : لاتب ، ويقولون : لزب ، ولتب ، ويقال : لزب يلزب لزوباً . وقال ابن عباس : اللازب الملتصق من الطين الحر الجيد . وقال قتادة : هو الذي يلزق باليد . وقال مجاهد : معناه لازق . وقيل :

معناه من طين علك خلق آدم منه ونسب ولده اليه . وقوله ﴿ بل عجبت ويسخرون ﴾ فمن ضم التاء اراد أن النبي ﷺ أمره الله أن يخبر عن نفسه انه عجب من هذا القرآن حين أعطيه ، وسخر منه أهل الضلالة . قال المبرد : وتقديره قل بل عجبت . ومن فتح التاء اراد ان الله تعالى خاطبه بذلك . والعجب تغير النفس بما خفي فيه السبب في مالم تجر به العادة ، يقال : عجب يعجب عجباً وتعجب تعجباً . والمعنى في الضم على ما روي عن علي بن عبد الله وابن مسعود ليس على انه بعجيب كما يعجب ، لأن الله تعالى عالم بالاشياء على حقائقها ، وإنما المعنى انه يجازي على العجب كما قال ﴿ فيسخرون منهم سخر الله منهم ﴾ (١) ﴿ ومكروا ومكر الله ﴾ (٢) ويجوز أن يكون المعنى قد حلوا محل من يعجب منهم . والفتح على عجب النبي ﷺ ﴿ ويسخرون ﴾ معناه يهزؤون بدعائك إياهم إلى الله . والنظر في دلائله وآياته . ﴿ وإذا ذكروا ﴾ بآيات الله وحججه وخوفوا بها ﴿ لا يذكرون ﴾ أي لا يتفكرون ، ولا ينتفعون بها ﴿ وإذا رأوا آية ﴾ من آيات الله تعالى ﴿ يستسخرون ﴾ أي يسخرون وهما لغتان . وقيل : معناه يطلب بعضهم من بعض أن يسخروا ويهزؤا بآيات الله ، فيقولون ليس هذا الذي تدعوننا إليه من القرآن وتدعيه أنه من عند الله ﴿ إلا سحر مبين ﴾ أي ظاهر بين .

وحكى انهم يقولون ايضاً ﴿ آئذا متنا وكنا تراباً وعظاماً أئنا لمبعوثون ﴾ بعد ذلك ومحشورون ومجازون؟ ! ﴿ أو آباؤنا الأولون ﴾ الذين تقدمونا بهذه الصفة ، واللفظ لفظ الاستفهام والمراد بذلك التهزي والاستبعاد لأن يكون

هذا حقيقة وصحيحاً . فمن فتح الواو فلائها واو العطف دخل عليها ألف الاستفهام ، فقال الله تعالى لنبيه ﷺ ﴿ قُلْ لَّهُمْ ﴾ نعم ﴿ الامر على ذلك ، فانكم تمحشرون وتسالون وتجازون على اعمالكم من الطاعات بالجنة والثواب ، وعلى المعاصي بالنار والعقاب فيها ﴿ وانتم داخرون ﴾ أي صاغرون أذلاء - وهو قول الحسن وقتادة والسدي - وقيل : الداخر الصاغر الذليل اشد الصغر والصاغر الذليل لصغر قدره .

ثم قال ايضاً وقال لهم ﴿ فانما هي زجرة واحدة ﴾ فقال الحسن : يعني النفخة الثانية . والزجرة الصرفة عن الشيء بالخفاة ، فكأنهم زجروا عن الحمال التي هم عليها إلى المصير إلى الموقف للجزاء والحساب ﴿ فاذا هم ينظرون ﴾ أي يشاهدون ذلك ويرونه . وقيل : معناه فاذا هم أحياء ينتظرون ما ينزل بهم من عذاب الله وعقابه ، ويقولون معترفين على نفوسهم بالعصيان ﴿ يا ويلنا هذا يوم الدين ﴾ اي يوم الجزاء والحساب . و (الويل) كلمة يقولها القائل إذا وقع في الهلكة ، ومثله يا ويلتي ، ويا حسرتي ، ويا عجباً . وقال الزجاج : والمعنى في جميع ذلك ان هذه الأشياء حسن نداؤها على وجه التنبيه والتعظيم على عظم الحال ، والمعنى يا عجب اقبل ويا حسرة اقبلي فانه من اوانك واوقاتك ، ومثله قوله ﴿ يا ويلتي الداوانا عجوز ﴾ (١) وقوله ﴿ يا حسرتي على ما فرطت في جنب الله ﴾ (٢) .

قوله تعالى :

﴿ هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكذِّبُونَ ﴾ (٢١) أَحْشَرُوا

الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ (٢٢) مِنْ دُونِ اللَّهِ
 فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ (٢٣) وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُورُونَ (٢٤)
 مَا لَكُمْ لَا تَنصَرُونَ (٢٥) بَلْ هُمْ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ (٢٦) وَأَقْبَلَ
 بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ (٢٧) قَالُوا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا
 مِنَ الْيَمِينِ (٢٨) قَالُوا بَلْ لَمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ (٢٩) وَمَا كَانَنَا
 عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا طَائِفِينَ ﴿ (٣٠)

عشر آيات في الكوفي ، والمدنيين عدوا قوله ﴿ وما كانوا يعبدون ﴾ رأس

آية . والبصريون لم يعدوها ، فهي عندهم تسع آيات .

لما أخبر الله تعالى عن الكفار أنهم إذا حشروا وشاهدوا القيامة وقالوا
 ﴿ يا ويلنا هذا يوم الدين ﴾ يعني الجزاء حكى ما يقول الله لهم فإنه تعالى يقول
 لهم ﴿ هذا يوم الفصل ﴾ بين الخلائق والحكم وتميز الحق من الباطل على
 وجه يظهر لجميعهم الحال فيه ، وأنه تعالى يدخل المطيعين الجنة على وجه
 الأكرام والأعظام ، ويدخل العصاة النار على وجه الإهانة والاذلال ﴿ هذا
 هو يوم الفصل ﴾ وهو اليوم ﴿ الذي كنتم ﴾ معاشر الكفار ﴿ به تكذبون ﴾
 وتجدونه وتقابلون من أخبر عنه بالكذب وتنسبونه إلى ضد الصدق .

ثم حكى ما يقول الله للملائكة المتولين لسوق الكفار إلى النار ، فإنه

﴿ ج ٨ م ٦٢ من التبيان ﴾

يقول لهم « أحشروا الذين ظلموا » أنفسهم بارتكاب المعاصي بمعنى اجمعوهم من كل جهة ، فالكفار يحشرون من قبورهم إلى أرض الموقف للجزاء والحساب ، ثم يساق الظالمون مع ما كانوا يعبدون من الأوثان والطواغيت إلى النار وكذلك أزواجهم الذين كانوا على مثل حالهم من الكفر والضلال وقال ابن عباس ومجاهد وابن زيد : معنى « وأزواجهم » أشباههم ، وهو من قوله « وكنتم أزواجاً ثلاثة » (١) أي اشكالا واشباها . وقال قتادة : معناه وأشياهم من الكفار . وقيل : من الاتباع . وقال الحسن : يعني « وأزواجهم » الشركات . وقيل : اتباعهم على الكفر من نسائهم .

وقوله « فاهدوهم إلى صراط الجحيم » إنما عبر عن ذلك بالهداية من حيث كان بدلا من الهداية إلى الجنة ، كما قال « فبشرهم بعذاب الأليم » (٢) لهذه العلة من حيث ان البشارة بالعذاب الأليم وقعت لهم بدلا من البشارة بالنعيم ، يقال : هديته الطريق أي دللته عليها وأهديت الهدية .

ثم حكى الله تعالى ما يقوله للملائكة الموكلين بهم فإنه يقول لهم « وقفوهم أي قفوا هؤلاء الكفار أي احبسوهم » انهم مسؤولون عما كلفهم الله في الدنيا من عمل الطاعات واجتناب المعاصي هل فعلوا ما أمروا به أم لا ؟ على وجه التقرير لهم والتبكيك دون الاستعلام ، يقال : وقفت انا ووقفت الدابة بغير الف . وبعض بني تميم يقولون : اوقفت الدابة والدار . وزعم الكسائي انه سمع ما اوقفك ههنا ، وانشد الفراء :

ترى الناس ما سرنا يسرون خلفنا وإن نحن اومأنا إلى الناس اوقفوا
بالف . ويقال لهم ايضاً على وجه التبكيك « مالكم » معاشر الكفار

« لا تناصرون » بمعنى لا تتناصرون ، ولذلك شدد بعضهم التاء ، ومن لم يشدد حذف إحداهما ، والمعنى لم لا يدفع بعضكم عن بعض ان قدرتم عليه .
ثم قال تعالى انهم لا يقدرون على التناصر والتدافع لكن « هم اليوم مستسلمون » ومعنا مسترسلون مستحدثون يقال : استسلم استسلاماً إذا القي بيده غير منازع في ما يراد منه . وقيل : معناه مسترسلون لما لا يستطيعون له دفعاً ولا منه امتناعاً .

وقوله « واقبل بعضهم على بعض يتساءلون » اخبار منه تعالى إن كل واحد من الكفار يقبل على صاحبه الذي اغواه على وجه التأنيب والتضعيف له يسأله لم غررتني ؟ ويقول ذلك لم قبلت مني .
وقوله « قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين » حكاية ما يقول الكفار لمن قبلوا منهم إنكم : كنتم تأتوننا من جهة النصيحة واليمن والبركة ، فلذلك اغتررنا بكم والعرب تتيمين بما جاء من جهة اليمين . وقال الفراء : معناه إنكم كنتم تأتوننا من قبل اليمين ، فتخذعوننا من أقوى الوجوه . واليمين القوة ومنه قوله « فراغ عليهم ضرباً باليمين » (١) أي بالقوة ثم حكي ما يقول اولئك لهم في جواب ذلك : ليس الأمر على ما قلتم بل لم تكونوا مصدقين بالله ولم يكن لنا عليكم في ترك الحق من سلطان ولا قدرة فلا تسقطوا اللوم عن أنفسكم فإنه لازم لكم ولا حق بكم . وقال قتادة : أقبل الأنس على الجن يتساءلون بأن كنتم أنتم معاشر الكفار قوماً طاغين أي باغين ، تجاوزتم الحد إلى الخس الظلم ، واصله تجاوز الحد في العظم ومنه قوله « إنالمسا طغى الماء حملناكم في الجارية » (٢) وطفغيانهم كفرهم بالله ، لأنهم تجاوزوا في ذلك الحد

(١) آية ٩٣ من هذه السورة (٢) سورة ٦٩ الحاقه آية ١١

إلى أعظم المعاصي، وقال الزجاج: معنى لا تناصرون ما لم يكن غير متناصرين فهو نصب بأنه حال.

قوله تعالى:

﴿ فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا إِنَّا لَذَائِقُونَ ﴾ (٣١) فَأَغْوَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ (٣٢) فَأَنَّهُمْ يَوْمئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ (٣٣) إِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ (٣٤) إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ (٣٥) وَيَقُولُونَ إِنَّمَا كُنَّا لَكَ لِيُذَكِّرَ إِلاَّ اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ (٣٦) بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ (٣٧) إِنَّكُمْ لَذَائِقُوا الْعَذَابِ الْأَلِيمِ (٣٨) وَمَا تَجْزُونَ إِلاَّ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (٣٩) إِلاَّ عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلِصِينَ (٤٠) عشر آيات.

هنا تمام ما حكى الله عن الغاوين للكفار يوم القيامة بأنهم إذا قالوا لهم لم يكن لنا عليكم من سلطان، وإنما أنتم كنتم قومًا طاغين، أخبروا أيضًا وقالوا « فحق علينا » أي وجب علينا « قول ربنا » بأننا لا نؤمن، ونموت على الكفر أو وجب علينا قول ربنا بالعذاب الذي يستحق على الكفر والاضواء. « إنا لذائقون » العذاب يعني إنا ندركه كما ندرك المطعم بالذوق، ثم يعترفون على أنفسهم بأنهم كانوا غاوين، أي دعوناكم إلى الغي وقيل: معناه خيبتناكم طرقت الرشاد فغويونا نحن أيضًا وخيبتنا، فالاضواء الدعاء.

إلى الغي، والغني نقيض الرشد، وأصله الخيبة من قول الشاعر:
 فمن يلق خيراً يحمد الناس أمره ومن يلقو لا يعدم على الغي لا بما (١)
 ويكون (أغوى) بمعنى خيب، ومنه قوله: «رب بما أغويتني» (٢)
 أي خيبتني.

ثم أخبر تعالى أنهم في ذلك اليوم مشتركون في العذاب، ومعنى اشتراكهم
 اجتماعهم في العذاب الذي هو مجمعهم.

ثم أخبر تعالى فقال إن مثل فعلنا بهؤلاء نفعل بجميع المجرمين. وبين
 أنه إنما فعل بهم ذلك، لأنهم «كانوا إذا قيل لا إله» معبود يستحق
 العبادة «إلا الله يستكبرون» عن قبول ذلك، وطلبوا التكبر، وهذه لفظة
 ذم من حيث استكبروا عن قول الحق. وحكى ما كانوا يقولون إذا دعوا
 إلى عبادة الله وحده فإنهم كانوا «يقولون إنا لتباركوا آلهتنا» ومعنى ذلك
 إنا نترك عبادة آلهتنا «لشاعر مجنون» يدعوننا إلى خلافه، يعنون بذلك
 النبي ﷺ يرمونه بالجنون تارة وبالشعر أخرى. وهو قول الحسن وقتادة -
 لفرط جهلهم حتى قالوا هذا القول الفاحش الذي يفضح قائله، لأن المعلوم
 أنه ﷺ كان بخلاف هذا الوصف، والجنون آفة تغطي على العقل حتى يظهر
 التخليط في فعله، وأصله تغطية الشيء: جن عليه الليل إذا غطاه، ومنه المجن
 لأنه يستر صاحبه، ومنه الجنان الروح، لأنها مستورة بالبدن، ومنه الجنة
 لأنها تحت الشجر.

ثم أخبر تعالى تكذيباً لهم بأن قال ليس الأمر على ما قالوه «بل»

(١) مر في ٢/٤٣١٢ و ٥/٣٩١ و ٥٤٨/٦ و ٣٣٦/٧ و ١٣٦/١٨ و ٢١٨/٨ و ٣٦/

(٢) - سورة الحجر آية ٣٩

النبي ﷺ « جاء بالحق » من عند الله وهو ما يجب العمل به « وصدق » مع ذلك « المرسلين » جميع من أرسله الله قبله . ثم خاطب الكفار ، فقال « إنكم لذائقوا العذاب الأليم » يعني المؤلم الموجه جزاء على تكذيبكم بآياتنا وليس « تجزؤون إلا » على قدر « ما كنتم تعملون » من المعاصي ثم استثنى من جملة المخاطبين « عباد الله المخلصين » وهم الذين أخلصوا العبادة لله واطاعوه في كل ما أمرهم به ، فانهم لا يذوقون العذاب وإنما ينالون الثواب الجزيل .

قوله تعالى:

﴿ أُولَئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَّعْلُومٌ (٤١) فَوَاكِهِ وَهُمْ مُكْرِمُونَ (٤٢) فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ (٤٣) عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ (٤٤) يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ (٤٥) بَيْضَاءَ كَذَّةٍ لَشَّارِبِينَ (٤٦) لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُونَ (٤٧) وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِينٌ (٤٨) كَأَنَّهِنَّ بَيْضٌ مَكْنُونٌ (٤٩) فَأَقْبَل بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ ﴾

(٥٠) عشر آيات .

قرأ حمزة والكسائي وخلف « ينزفون » بكسر الزاي على اسناد الفعل اليهم . الباقيون بفتح الزاي - على ما لم يسم فاعله - ومن فتح فانه مأخوذ من نزف الرجل ، فهو منزوف ونزيف ، إذا ذهب عقله بالسكر ، وانزف فهو منزف به إذا فويت خمره . ويقال أنزف أيضاً إذا سكر .

لما استثنى الله تعالى من جملة من يعاقبهم من الكفار المخلصين الذين

أخلصوا عبادتهم لله وحده ، بين ما اعد لهم من أنواع الثواب ، فقال « اولئك لهم رزق معلوم » يعني عطاء جعل لهم التصرف فيه وحكم لهم به في الأوقات المستأنفة في كل وقت شيئاً معلوماً مقدراً . ثم فسر ذلك الرزق ، فقال ذلك الرزق « فواكه » وهي جمع فاكهة وهي تكون رطباً وياساً يتفكهون بها وينتفعون بالتصرف فيها « وهم » مع ذلك « مكرمون » أي معظمون مبدلون ، وضد الاكرام الالهانة وهي الانتقام وهم مع ذلك « في جنات النعيم » أي بساكنين فيها أنواع النعيم التي يتنعمون بها « على سرر » وهو جمع سرير « متقابلين » يستمتع بعضهم بالنظر إلى وجوه بعض « يطاق عليهم بكأس من معين » أي بكأس من خمر جارية في أنهار ظاهرة للعيون - في قول الحسن وقتادة والضحاك والسدي - والكأس اناء فيه شراب . وقيل : لا يسمى كأساً إلا إذا كان فيه شراب وإلا فهو اناء .

وقوله « معين » يحتمل ان يكون (فعيلًا) من العين ، وهو الماء الشديد الجري من أمعن في الأمر إذا اشتد دخوله فيه . ويحتمل ان يكون وزنه (مفعولًا) من عين الماء لانه يجري ظاهراً للعين .

ثم وصف الخمر الذي في الكأس ، فقال « بيضاء » ووصفها بالبياض لانها تجري في انهار كاشرف الشراب ، وهي خمر فيها اللذة والامتع فترى بيضاء صافية في نهاية الرقة واللطافة مع النورية التي لها والشفافة ، لأنها على احسن منظر ومخبر . وقال قوم : بيضاء صفة للكأس ، وهي مؤنثة . واللذة نيل المشتهى بوجود ما يكون به صاحبه ملتذاً . والشراب مأخوذ من الشرب . وقوله « لافيها غول » معناه لا يكون في ذلك الشراب غول أي فساد يلحق العقل خفياً ، يقال : اغتاله اغتيالاً إذا أفسد عليه أمره ، ومنه الغيلة

وهي القتل سرآ . وقال ابن عباس « لافيها غول » معناه لا يكون فيها صداع ولا أذى ، كما يكون في خمر الدنيا ، وقال الشاعر :

وما زالت الكأس تغتالنا ونذهب بالاول الاول (١)

هذا من الغيلة أي نصرع واحد بعد واحد « ولا هم عنهم - ينزفون » أي لا يسكرون والتزيف السكران ، لأنه ينزف عقله ، قال الأبرد الرياحي :
 لعمرى لئن أنزفتم اوضحوتهم لبئس التلاني كنتم آل ابجرا (٢)
 فالبيت يدل على ان أنزف لغة في نزف إذا سكر ، لأنه جملة في مقابلة الصحو . ومن قرأ بالسكر فعلى معنى : إنهم لا ينزفون خمرهم أي لا يفنى عندهم .
 وقوله « وعندهم قاصرات الطرف عين » معنى قاصرات الطرف تقصر طرفهن على أزواجهن - في قول الحسن وغيره - وقال بعضهم : معنى قاصرات راضيات من قولهم : اقتصرت على كذا ، ومعنى « عين » الشديدة كيباض العين الشديدة سوادها - في قول الحسن - والعين النجل وهي الواسعة العين .

وقوله « كأنهن بيض مكنون » شبهن ببيض النعام يكن بالريش من الريح والغبار - في قول الحسن وابن زيد - وقال سعيد بن جبير والسدي : شبهن ببطن البيض قبل ان يقشر وقبل أن تمسه الأيدي ، والمكنون المصون يقال : كننت الشيء إذا صنته ، واكنفته إذا سترته من كل شيء . قال الشاعر :
 وهي زهراء مثل لؤلؤة النعم - واصل ميزت من جوهر مكنون (٣)

(١) مجاز القرآن ٢ / ١٦٩ (٢) اللسان (نزف) تفسير القرطبي

١٥ | ٧٩ والطبري ٢٣ | ٣١ ومجاز القرآن ٢ | ١٦٩

(٣) مجاز القرآن ٢ | ١٢٠ وتفسير القرطبي ١٥ | ٨١ والطبري ٢٣ | ٣٤

ثم قال « فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون » يعني ان اهل الجنة يقبل بعضهم على بعض يتساءلون عن احوالهم وما تفضل الله عليهم من انواع الكرامات قوله تعالى :

﴿ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ (٥١) يَقُولُ إِنَّكَ كَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ (٥٢) إِذْ أَمْتَنَّا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا إِنََّّا لَكَمْدِينُونَ (٥٣) قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُطَّلِعُونَ (٥٤) فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ (٥٥) قَالَ تَأَلَّهَ إِنَّ كِدْتَ لَكَرْدٍ (٥٦) وَلَوْ لَا نِعْمَةٌ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ (٥٧) أَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِينَ (٥٨) إِلَّا مَوْتَتَنَا الْأُولَىٰ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ (٥٩) إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾ (٦٠) عشر آيات

لما حكى الله تعالى أن اهل الجنة يقبل بعضهم على بعض يتساءلون عن اخبارهم وأحوالهم ، ذكر أن قائلًا منهم يقول « إني كان لي قرين » في دار الدنيا أي صاحب يختص بي إما من الانس - على ما قال ابن عباس - او من الجن - على ما قال مجاهد - « يقول » لي على وجه الانكار علي والتهجين لفعلي « ائتلك لمن المصدقين » بيوم الدين بان الله يبعث الخلق بعد أن يصيروا ترابًا وعظامًا وانهم يحشرون بعد ذلك ويحاسبون ويجازون إن هذا لبعيد ، فألف الاستفهام دخلت - ههنا - على وجه الانكار ، وإنما دخلت ألف الاستفهام للانكار من حيث أنه لا جواب لقائله إلا ما يفتضح به ، وهؤلاء ﴿ ج ٨ م ٦٣ من التبيان ﴾

الكفار غلطوا في هذه الانكار وتوهموا أن من يقول في جواب ذلك نعم يأتي بقميح من القول .

وقوله « أئنا لمدينون » معناه لمجزبون مشتق من قولهم : كما تدين تدان . أي كما تجزي تجزي ، والدين الجزاء ، والدين الحساب ، ومنه الدين ، لأن جزاءه القضاء ، وقال ابن عباس : القرين الذي كان له شريكاً من الناس . وقال مجاهد : كان شيطاناً .

ثم حكى انه يقال لهذا القائل على وجه العرض عليه « هل أنتم مطلعون » أي يؤمرون أن يروا مكان هذا القرين في النار ، فيقول : نعم ، فيقال له : اطلع في النار ، فيطلع في الجحيم فيراه في سوائه أي وسطه - في قول ابن عباس والحسن وقتادة - وإنما قيل للوسط : سواء لاستوائه في مكانه بأن صار بدلا منه ، وقد كثر حتى صار بمعنى غير ، وروى حسين عن أبي عمرو « مطلعوني فاطلع » بكسر النون وقطع الألف ، وهو شاذ ، لان الاسم إذا أضيف حذفت منه النون ، كقولك : مطلعي ، وإنما يجوز في الفعل على حذف إحدى النونين ، وقد انشد الفراء على شذوذه قول الشاعر :

وما أدري وظني كل ظن أسلني إلى قوم شراح (١)

يريد شراح ، وانشده المبرد (أسلني) وانشد الزجاج :

هم القائلون الخير والأمر دونه إذا ما خشوا من محدث الأمر معظما (٢)

وقيل : ان لأهل الجنة في توبيخ أهل النار لذة وسروراً . وقال الحسن :

الجنة في السماء والنار في الأرض ، فلذلك صح منهم . الاطلاع .

ثم حكى تعالى ما يقوله المؤمن إذا اطلع عليه ورآه في وسط الجحيم

فانه يقول « تالله إن كدت لتردين » ومعنى (تالله) القسم على وجه التعجب وإنما كان كذلك ، لان التاء بدل من الواو في القسم على وجه النادر ، ولذلك اختصت باسم الله ليبدل على المعنى النادر .

وقوله « إن كدت لتردين » وهي التي في قوله « إن كل نفس لما عليها حافظ » (١) إلا أنها دخلت في هذا على (فعل) ومعنى « لتردين » لتهلكني كهلاك المتردي من شاهق ، ومنه قوله « وما يغني عنه ماله إذا تردى » (٢) في النار ، وتقول ردي بردي إذا هلك وأرداه غيره إرداه إذا أهلكه ثم يقول « فلو لا نعمة ربي » علي ورحمته لي بأن اطف لي في ترك متابعتك والقبول منك « لكنك » أنا ايضاً « من المحضرين » معك في النار فلا حضار الايمان بالشيء . إلى حضرة غيره ، وقال الشاعر :

أني الطوف خفت علي الردي وكم من رد أهله ولم يرم (٣)
أي من هالك ، وقوله « أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعدين » هذا تقرير لهم وتوبيخ ، لأن هذا الكافر كان يقول كثيراً ذلك في دار الدنيا ، ومثله قول الشاعر :

قالت له وبضيق ضحك لا تكثري لومي اخلي عنك
ومعناه إنها كانت تلومه على الانفاق ، فكان يقول لا تكثري لومي فاطلقك فلما انفق عبرته بذلك ووبخته وحكت ما كان يقول عند توبيخها وعذوها . وقال الجبائي : هذا يقوله المؤمن على وجه الاخبار بأنه لا يموت بعد هذا النعيم لكن الموتة الأولى قد مضت ، فتلخيص معنى الآية قولان :

(١) سورة ٨٦ الطارق آية ٤

(٢) سورة ٩٢ الليل آية ١١

(٣) الطبري ٢٣ | ٣٦

أحدهما - انه يقوله المؤمن على وجه السرور بنعم الله في أنه لا يموت ولا يعذب .

الثاني - أن المؤمن يقوله على وجه التوبيخ لقرينة بما كان ينكره .
وقوله « إن هذا هو الفوز العظيم » إخبار منه تعالى بأن هذا الثواب الذي حصل له هو الفلاح العظيم .

قوله تعالى:

(لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ (٦١) أذَلِكَ خَيْرٌ نُّزُلًا أَمْ شَجَرَةَ الزَّقُّومِ (٦٢) إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ (٦٣) إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ (٦٤) طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُؤْسُ الشَّيَاطِينِ (٦٥) فَإِنَّهُمْ لَكَافِرُونَ (٦٦) ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِنْ حَمِيمٍ (٦٧) ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَكِلَى الْجَحِيمِ (٦٨) إِنَّهُمْ أَلْفَوْا آبَاءَهُمْ ضَالِّينَ (٦٩) فَهُمْ عَلَى آثَارِهِمْ يُهْرَعُونَ) (٧٠)

عشر آيات •

يقول الله تعالى في تمام الحكاية عن قول المؤمن للكافر « لمثل هذا »
يعني لمثل ثواب الجنة ونعيمها « فليعمل العاملون » في دار التكليف ، ويحسن من العامل أن يعمل العمل للثواب إذا أوقعه على الوجه الذي تدعو اليه الحكمة من وجوب أو نذب ، قال الرماني : ألا ترى أنه لو عمل القبيح ليثاب على ما تدعو اليه الحكمة لاستحق الثواب إذا خلص من الاحباط . وهذا الذي

ذكره غير صحيح ، لأن القبيح لا يجوز أن يستحق عليه الثواب على وجه
 وإن عرض في القبيح وجوه كثيرة من وجوه الحسن ، فإنه لا يعتد بها ، فإن
 علمنا في ما ظاهره القبيح أنه وقع على وجه يستحق فيه الثواب ، علمنا أنه خرج
 من كونه قبيحاً . ومثال ذلك إظهار كلمة الكفر عند الإكراه عليها أو
 الإنكار لكون نبي بحضرة لمن يطلبه ليقته فان هذا وإن كان كذباً في
 الظاهر . فلا بد أن يوري المظهر بما يخرج عن كونه كذباً ، ومتى لم يحسن
 التورية منع الله من إكراهه عليه . وفي الناس من يقول ! يجب عليه الصبر
 على القتل ، ولا يحسن منه الكذب ، ومتى كان من يحسن التورية ، ولم يور
 كان القول منه كذباً وقبيحاً ولا يستحق به الثواب ، فاما الإكراه على أخذ
 مال الغير وإدخال ضرر عليه دون القتل ، متى كان قد علمنا بالشرع وجوب
 فعل ذلك عند الإكراه أو حسنه علمنا أنه خرج بذلك عن كونه قبيحاً
 وإن الله تعالى ضمن من العوض عليه ما يخرج عن كونه قبيحاً ، كما تقول :
 في ذبح البهائم ، ومتى لم يعلم بالشرع ذلك ، فإنه يقبح إدخال الضرر على
 الغير واخذ ماله ، فأما إدخال الضرر على الغير ونفسه ببذل مال أو تحمّل
 خراج ليدفع بذلك عن نفسه ضرراً أعظم منه ، فإنه يحسن ، لانه وجهه
 يقع على الاثم فيصير حسناً ، وهذا باب احكناه في كتاب الأصول ، لا يحتمل
 هذا الموضع أكثر من هذا .

وقوله « أذلك خير نزلاً أم شجرة الزقوم » إنما جاز ذلك مع انه لاخير

في شجرة الزقوم لأميرين :

أحدهما - على الخذف بتقدير أسبب هذا الذي أدى اليه خير أم سبب
 أدى الي النار ، كأنهم قالوا هو فيه خير ، لما عملوا ما أدى اليه . والنزل

الفضل طعام له نزل ، ونزل أي فضل و ريع . وقيل : معناه خير نزل من الانزال التي تقيم الابدان وتبقى عليها الأرواح و (الزقوم) قيل : هو تمر شجرة منكرة جداً من قولهم يزقم هذا الطعام إذا تناوله على تكره ومشقة شديدة . وقيل : شجرة الزقوم ثمرة مرة خسنة منتنة الرائحة .

وقوله « إنا جعلناها فتنة للظالمين » معناه إنا جعلنا شجرة الزقوم محنة لشدة التعبد . وقال قتادة : لما نزلت هذه الآية قال المشركون : النار تحرق الشجرة ، وكيف تنبت هذه في النار ، فكان ذلك تغليظاً للمحنة ، لأنه يحتاج إلى الاستدلال على أنه قادر لا يمتنع عليه أن يمنع النار من احراقها حتى تنبت الشجرة فيها . وقيل : معناه إنها عذاب للظالمين من قوله « يومهم على النار يمتنون » (١) أي يعذبون ، وقيل : هو قول أبي جهل في التمر والزبد انه ينزقه . روى أنه لما سمع هذه الآية دعا الكفار واحضر التمر والزبد وقال تعالوا ننزقم هذا بخلاف ما يهددنا به محمد . ثم قال تعالى « إنها شجرة » يعني الزقوم « تخرج في أصل الجحيم » أي تنبت في قعر جهنم « طلوعها كأنه رؤس الشياطين » قيل : في تشبيه ذلك برؤس الشياطين مع أن رؤس الشياطين لم تر قط ثلاثة أقوال :

أحدها - ان قبج صورة الشياطين متصور في النفس ولذلك يقولون لشيء يستقبحونه جداً كأنه شيطان . وقال امرؤ القيس :

أبقتلني والمشرقي مضاجعي ومسنونة زرق كأنياب اغوال (٢)
فشبه النصول بأنياب الأغوال ، وهي لم تر ، ويقولون : كأنه رأس شيطان
واققلب عليّ كأنه شيطان .

(١) سورة ٥١ الذاريات آية ١٣ (٢) ديوانه ١٦٢ وتفسير القرطبي ١٥ / ٨٦

الثاني - انه شبه برأس حية يسميها العرب شيطاناً ، قال الراجز :
 منجرد يحلف حين أحلف كمثل شيطان الحماط أعرف (١)
 الثالث - انه شبه بنبت معروف برؤس الشياطين . وقيل : قد دل الله
 أنه يشوه خلق الشياطين في النار حتى لو رآهم راء من العباد لاستوحش
 منهم غاية الاستيحاش ، فلذلك يشبه برؤسهم .

ثم أخبر تعالى أن اهل النار ليأكلون من تلك الشجرة ويملئون بطونهم
 منها لشدة ما يلحقهم من ألم الجوع ، والملاطرح في الوعاء ما لا يحتمل
 الزيادة عليه ، فهؤلاء حشيت بطونهم من الزقوم بما لا يحتمل زيادة عليه .

ثم قال « إن لهم عليها » يعني الزيادة على شجرة الزقوم « لشوبا من
 حميم » فالشوب خلط الشيء بما ليس منه مما هو شر منه ، ويقال هذا الطعام
 مشوب ، وقد شابه شيء من الفساد ، والحميم إذا شاب الزقوم اجتمعت
 المكروه فيه من المرارة والحسونة وتتن الرائحة ، والحرارة المحرقة - نعوذ بالله
 منها - والحميم الحار الذي له من الاحراق المهلك أدناه قال الشاعر :

احم الله ذلك من لقاء أحاد أحاد في الشهر الحلال (٢)

أي ادناه وحمم ريش الفرخ إذا نبت ، حتى يدنو من الطيران والمحموم
 المقترب من حال الاحراق . وقال ابن عباس : يشربون الحميم المشروب من
 الزقوم أي قد شيب مع حرارته بما يشتد تكرهه . والحميم الصديق القريب
 أي الداني من القلب .

وقوله « ثم ان مرجعهم لالى الجحيم » معناه أنهم يردون بعد ذلك
 إلى النار الموقدة . وفي ذلك دلالة على أنهم في وقت ما يطعمون الزقوم

بمعزل عنها ، كما قال « بطوفون بينها وبين حميم آن » (١)
ثم حكى تعالى ان هؤلاء الكفار « الفوا » يعني صادفوا « آباءهم ضالين »
عن الطريق المستقيم الذي هو طريق الحق « فهم على آثارهم بهرعون » في
الضلال أي يقلدونهم ويتبعونهم ، قال ابو عبيدة : معنى بهرعون يستحشون
من خلفهم . وقيل : معناه يزعمون إلى الاسراع ، هرع وأهرع لغتان .
قوله تعالى :

﴿ وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأُولِينَ (٧١) وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ
مُنذِرِينَ (٧٢) فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذِرِينَ (٧٣) إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ
الْمُخْلِصِينَ (٧٤) وَلَقَدْ نَادَيْنَا نُوْحًا فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ (٧٥) وَنَجَّيْنَاهُ
وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ (٧٦) وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ (٧٧)
وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ (٧٨) سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ (٧٩)
إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴾ (٨٠) عشر آيات .

افسم الله تعالى انه « لقد ضل قبلهم » قبل هؤلاء الكفار الذين هم في
عصر النبي ﷺ عن طريق الحق واتباع الهدى « أكثر الأولين » من كان
قبلهم لان اللام في (لقد) هي لام القسم وتدخل على الجواب لقولك :
والله لقد كان كذا ، وقد تدخل للتأكيد . والضلال الذهاب عن الحق إلى
طريق الباطل ، تقول : ضل عن الحق بضل ضلالا . والاضلال قد يكون

بمعنى الذم بالضلال والحكم عليه به ، وقد يكون بمعنى الأمر به والاعتراف
كقوله « وأضلهم السامري » (١) . والأكثر هو الأعظم في العدد . والأول
الكائن قبل غيره . وأول كل شيء هو الله تعالى ، لأن كل ما سواه فهو
موجود بعده .

ثم أقسم انه أرسل فيهم منذرين من الأنبياء والرسل يخوفونهم
بالله ويحذرونهم معاصيه . ثم قال « فانظر » يا محمد « كيف كان عاقبة المنذرين »
والتقدير ان الأنبياء المرسلين لما خوفوا قومهم فعصومهم ولم يقبلوا منهم
أهلكهم وأنزل عليهم العذاب ، فانظر كيف كان عاقبتهم .

ثم استثنى من المنذرين في الاهلاك عباده المخلصين الذين قبلوا من
الأنبياء ، وأخلصوا عبادتهم لله تعالى ، فان الله تعالى خلصهم من ذلك
العذاب ووعدهم بالثواب .

ثم أخبر ان نوحاً نادى الله ودعاه واستنصره على قومه ، وأنه تعالى
أجابه ، وأنه - جل وعز - نعم المجيب لمن دعاه وتقديره فلنعم المجيبون نحن له
ولما أجابه نجاه وخلصه وأهله من الكرب العظيم ، فالنجاة هي الرفع من الهلاك
واصله الرفع ، فنه النجوة المرتفع من المكان ومنه النجا النجا كقولهم الوحا الوحا .
والاستنجاه رفع الحدث . والكرب الحزن الثقيل على القلب ، قال الشاعر :

عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون وراءه فرج قريب (٢)

والكرب تحريك الأرض باصلاحها للزراعة . والكرب هو الذي يحمي قلب
النخلة باحاطته بها وصيانتها لها . والعظيم الذي يصغر مقدار غيره عنه . وقد

(١) سورة ٢٠ طه آية ٨٥ (٢) مر في ٦ / ٢٨٣

(ج ٨ م ٦٤ من التبيان)

يكون التعظيم في الخير والعظم في الشر والعظم في النفس . وقال السدي : معناه نجيناه وأهله من العرق . وقال غيره : بل نجاهم من الأذى والمكروه الذي كان ينزل بهم من قومه ، لانه بذلك دعا ربه فأجابهُ . وقيل : الذين نجوا مع نوح شيعته .

وقوله ﴿ وجعلنا ذريته هم الباقين ﴾ قال ابن عباس وقتادة : الناس كلهم من ذرية نوح بعد نوح . وقال قوم : العجم والعرب أولاد سام بن نوح والترك والصقالبة والخزر أولاد يافث بن نوح ، والسودان أولاد حام ابن نوح .

وقوله ﴿ وتركنا عليه في الآخريين ﴾ قيل في معناه قولان :

قال ابن عباس ومجاهد وقتادة : ﴿ وتركنا عليه في الآخريين ﴾ يعني ذكراً جميلاً ، وأثنينا عليه في أمة محمد . ومعنى (تركنا) أبقينا ، فحذف ، فيكون ﴿ سلام على نوح في العالمين ﴾ من قول الله على غير جهة الحكاية . الثاني - قال الفراء : تركنا عليه قولاً هو أن يقال في آخر الامم : سلام على نوح في العالمين .

ثم قال ﴿ إنا كذلك نجزي المحسنين ﴾ كما فعلنا بنوح من الثناء الجميل ، مثل ذلك نجزي من احسن أفعاله وتجنب المعاصي .

قوله تعالى :

﴿ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ (٨١) ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخِرِينَ (٨٢) ﴾

﴿ وَإِنْ مِنْ شَيْعَتِهِ لَأِبراهيمَ (٨٣) إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ (٨٤) ﴾

إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ (٨٥) أَنْفَكَآ إِلَهَةٌ دُونَ اللَّهِ
تُرِيدُونَ (٨٦) فَمَا ظَنَنْتُمْكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ (٨٧) فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي
النُّجُومِ (٨٨) فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ (٨٩) فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ ﴿ (٩٠)
عشر آيات .

هذا رجوع من الله تعالى إلى ذكر وصف نوح بأنه كان ﴿ من عبادنا
للمؤمنين ﴾ الذين يصدقون بتوحيد الله ووعده ووعيده وجميع أخباره . والعباد
جمع عبد ، وهو الدليل لملكه بالعبودية . والخلق كلهم عباد الله فمنهم عابد
له ومنهم عابد لغيره تضييعاً منهم لحق نعمه وجهلاً بما يجب له عليهم . والمؤمن
هو المصدق بجميع ما أوجب الله عليه أو نذبه إليه . وقال قوم : هو العامل
بجميع ما أوجب الله عليه العامل بما يؤمنه من العقاب .

ثم أخبر تعالى أنه أغرق الباقيين من قوم نوح بعد إخلاصه نوحاً وأهله
للمؤمنين . ثم قال ﴿ وإن من شيعته لإبراهيم ﴾ فالشيعه الجماعة التابعة
لرئيس لهم ، وصاروا بالعرف عبارة عن شيعه علي عليه السلام الذين معه على أعدائه .
وقيل من شيعه نوح إبراهيم يعني إنه على منهاجه وسنته في التوحيد والعدل
واتباع الحق . وقال الفراء : معناه وإن من شيعه محمد صلى الله عليه وآله لإبراهيم ، كما
قال ﴿ أنا حملنا ذريتهم ﴾ (١) أي ذرية من هو أب لهم ، فجعلهم ذرية لهم
وقد سبقوهم ، وقال الحسن : معناه على دينه وشريعته ومنهاجه ، قال الرماني :
هذا لا يجوز ، لأنه لم يجر لمحمد ذكر ، فهو ترك الظاهر . وقد روي عن أهل

البيت ﷺ إن من شيعته علي لبراهيم . وهذا جائز إن صح الخبر المروي في هذا السبب ، لأن الكناية عن لم يجر له ذكر جائزة إذا اقترن بذلك دليل ، كما قال ﴿ حتى نوارت بالحجاب ﴾ (١) ولم يجر للشمس ذكر ويكون المعنى انه على منهاجه وطريقته في اتباع الحق والعدول عن الباطل ، وكان ابراهيم وعلي ﷺ بهذه المنزلة .

وقوله ﴿ إذ جاء ربه بقلب سليم ﴾ معناه حين جاء إلى الموضع الذي أمره الله بالرجوع إليه بقلب سليم عن الشرك بريء من المعاصي في الوقت الذي قال لآبيه وقومه حين رآهم يعبدون الاصنام من دون الله على وجه التهجين لتعلمهم والتقريع لهم ﴿ ماذا تعبدون ﴾ أي أي شيء تعبدون من هذه الأصنام التي لا تنفع ولا تضر . وقال لهم ﴿ أنفكا آلهة دون الله تريدون ﴾ فالافك هو اشنع الكذب وأفضله ، والافك قلب الشيء عن جهته التي هي له ، فلذلك كان الافك كذباً . وإنما جمع الآلهة مع أنه لا إله إلا له واحد . على اعتقادهم في الالهية . وإن كان توهمهم فاسداً ، لما اعتقدوا أنها تستحق العبادة ، وكان المشركون قد اوغروا بأخاذا الآلهة إلى ان جاء دين الاسلام وبين الحق فيه وعظم الزجر .

وقوله ﴿ دون الله تريدون ﴾ معناه إنكم أنريدون عبادة آلهة دون عبادة الله ، فخذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه ، كما قال ﴿ واسأل القرية ﴾ (٢) أي أهلها ، لان الارادة لا تتعلق إلا بما يصح حدوثه . وهذه الاجسام ليست مما يحدث ، فلا يصح إرادتها .

وقوله ﴿ فما ظنكم برب العالمين ﴾ قيل : معناه أي شيء ظنكم به أسوء

ظن ؟! وقيل معنى ﴿ فنظر نظرة في النجوم ﴾ أي انه استدل بها على وقت
 حتى كانت تعتماده ﴿ فقال أني سقيم ﴾ ومن أشرف على شيء جاز أن
 يقال انه فيه ، كما قال تعالى ﴿ إنك ميت وإني ميتون ﴾ (١) ولم يكن
 نظره في النجوم على حسب المنجمين طلباً للاحكام ، لان ذلك فاسد ، ومثله
 قول الشاعر :

اسهري ما سهرت أم حكيم واقعدني مرة لذاك وقومي
 وافتحي الباب فانظري في النجوم كم علينا من قطع ليل بهيم

وقال الزجاج نظره في النجوم كمنظرهم ، لانهم كانوا يتعاطون علم النجوم
 فتوهموا هم انه يقول مثل قولهم ، فقال عند ذلك ﴿ إني سقيم ﴾ فتركوه ظناً
 منهم أن نجمه يدل على سقمه . وقال ابو مسلم : معناه إنه نظر فيها نظر مفكر
 فاستدل بها على أنها ليست آلهة له ، كما قال تعالى في سورة الأنعام ﴿ فلما
 جن عليه الليل رأى كوكباً قال هذا ربي ٠٠٠٠ ﴾ تمام الآيات (٢) وكان
 هذا منه في زمان مهلة النظر . وهذا الذي ذكره يمنع منه سياق الآية ، لان
 الله تعالى حكى عن ابراهيم أنه ﴿ جاء ربه بقلب سليم ﴾ يعني سليم من
 الشرك ، وذلك لا يليق بزمان مهلة النظر . ثم أنه قال لقومه على وجه
 التوبيخ افعلهم ﴿ ماذا تعبدون أنفكا آلهة دون الله تريدون . فما ظنكم برب
 العالمين ﴾ وهذا كلام عارف بالله مستبصر ، وكيف يحمل على زمان مهلة
 النظر . وقيل : في معنى قوله ﴿ إني سقيم ﴾ إني سقيم القلب مما أرى من
 أحوالكم القبيحة من عبادة غير الله وعدولكم عن عبادته مع وضوح الأدلة
 الدالة على توحيده واستحقاقه للعبادة منفرداً بها . وقيل : إنه كان عرضت له

(١) سورة ٣٩ المزمل آية ٣٠ (٢) سورة ٦ الانعام آية ٢٦

علة في الحال ، وكان صادقاً في ذلك . وقيل : معناه إن عاقبتى الموت ، ومن كان عاقبته الموت جاز أن يعبر عن حال حياته بأنه مريض . وقيل : معناه إني سأسقم في المستقبل ، وقيل : إنه أراد بقوله : سقيم مطعون ، فلذلك تركوه خوفاً من أن يتعدى اليهم الطاعون .

فأما من قال : إنه لم يكن سقيماً وإنما كذب فيه ليتأخر عن الخروج معهم إلى عيدهم لتكسير أصنامهم وأنه يجوز الكذب في المكيدة والتقية ، فقوله باطل ، لأن الكذب فييح لا يحسن على وجه .

فأما ما يروونه من أن النبي ﷺ قال (ما كذب أبي إبراهيم الا ثلاث كذبات يحاجز بهما عن ربه : قوله إني سقيم ولم يكن كذلك ، وقوله ﴿ بل فعله كبيرهم هذا ﴾ وقوله في سارة انها أختي وكانت زوجته) .

فأول ما فيه أنه خبر واحد لا يعول عليه . والنبي ﷺ أعرف بما يجوز على الأنبياء وما لا يجوز من كل واحد ، وقد دلت الأدلة العقلية على أن الأنبياء لا يجوز أن يكذبوا في ما يؤدونه عن الله من حيث أنه كان يؤدي إلى ان لا يوثق بشي من اخبارهم وإلى أن لا ينزاح علة المكلفين ، ولا في غير ما يؤدونه عن الله من حيث أن تجوز ذلك ينفر عن قبول قولهم ، فاذاً يجب ان يقطع على ان الخبر لا أصل له . ولو سلم لجاز أن يكون المعنى مع ظاهره مظاهر للكذب ، وإن لم يكن في الحقيقة كذلك ، لأن قوله ﴿ إني سقيم ﴾ قد بينا الوجه فيه . وقوله ﴿ بل فعله كبيرهم ﴾ بيناه في موضعه . وقوله في سارة إنها أختي معناه إنها أختي في الدين ، وقد قال الله تعالى إنما المؤمنون أخوة ، وإن لم يكونوا بني أب واحد .

وقوله ﴿ فتولوا عنه مدبرين ﴾ اخبار منه تعالى أنه حين قال لهم إني

سقيم أعرضوا عنه وتركوه وخرجوا إلى عيدهم وهو متخلف عنهم ،

قوله تعالى :

﴿ فَرَاغَ إِلَىٰ آلِهِتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ﴾ (٩١) مَا لَكُمْ
لَا تَنْطِقُونَ (٩٢) فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ (٩٣) فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ
يَزْفُونَ (٩٤) قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ (٩٥) وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا
تَعْمَلُونَ (٩٦) قَالُوا آبْنَا لَهُ بُنْيَانًا فَأَلْفُوهُ فِي الْجَحِيمِ (٩٧)
فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ (٩٨) وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ
إِلَىٰ رَبِّي سَيِّدِينَ (٩٩) رَبُّ هَبْ لِي مِن الصَّالِحِينَ (١٠٠) فَبَشِّرْ نَاهُ
بِعَلَامِ حَلِيمٍ ﴿ (١٠١) احدى عشر آية .

قرأ حمزة والمفضل عن عاصم ﴿ يزفون ﴾ بضم الياء . البا قون بفتحها ، وهما لغتان . وزففت أكثر . ويجوز أن يكون المراد زف الرجل في نفسه وأزف غيره ، والتقدير فأقبلوا إليه يزفون أنفسهم .

قوله ﴿ فراغ إلى آلهتهم ﴾ معناه مال إليها بحدة ، تقول : راغ يروغ روعاً وروغاناً مثل حاد يجيد جيداً وحيداناً ، والرواغ الحياض ، قال عدي ابن زيد :

حين لا ينفع الرواغ ولا ينفع إلا الصادق النحرير (١) .

وإنما مال إليها بحدة غضباً على عابديها ، وقوله ﴿ إلى آلهتهم ﴾ معناه إلى ما يدعون أنها آلهتهم أي إلى ما اتخذوها آلهة لهم ، كما تقول . للمبطل : هات حججتك مع علمك انه لا حجة له .

وقوله ﴿ فقال ألا تأكلون ﴾ إنما جاز ان يخاطب الجماد بذلك تهجيناً لعابديها وتنبئها على أن من لا يتكلم ولا يقدر على الجواب كيف تصح عبادتها ، فاجراها مجرى من يفهم الكلام ويحسن ذكر الجواب استظهاراً في الحجة وإيضاحاً للبرهان ، لكل من سمع ذلك ويبلغه . وقوله ﴿ ما لكم لا تنطقون ﴾ معناه تهجيناً لعابديها كأنهم حاضرون بها . وقوله ﴿ فراغ عليهم ضرباً باليمين ﴾ قيل في معناه قولان :

أحدهما - انه مال عليهم بيده اليمنى ، لانها اقوى على العمل من الشمال .
الثاني - بالقسم ليكسرنها ، لأنه كان قال ﴿ وتالله لا يكذب أصدانكم ﴾ (١)
وقال الفراء : اليمين القوة ، ومنه قول الشاعر :

[إذ ما راية رفعت لمجد] تلقاها عرابة باليمين (٢)

أي بالقوة . وقوله ﴿ فاقبلوا اليه يزفون ﴾ قال ابن زيد : معناه يسرعون .
وقال السدي : يمشون . وقيل : يتسللون بحال بين المشي والعدو ، ومنه زفت النعامة ، وذلك أول عدوها ، وهو بين العدو والمشي ، وقال الفرزدق :

وجاء فزيع الشول قبل أوانها تزف وجاءت خلفه وهي زفف (٣)

ومنه زفت العروس إلى زوجها ، ومعنى يزفون يمشون على مهل ، قال الفراء : لم أسمع إلا زفت ، قالوا لعل من قرأ بالضم أراد من قولهم طردت الرجل إذا أخسأته

(١) سورة ٢١ الانبياء آية ٥٧ (٢) تفسير القرطبي ١٥ | ٧٥

(٣) تفسير الطبري ٢٣ | ٤٢ والقرطبي ١٥ | ٩٥

واطرده جعلته طريداً . وقرأ بعضهم (يزفون) يفتح الياء وتخفيف الفاء من (وزف ، يزف) قال الكسائي والفراء : لا اعرف هذه إلا أن يكون احدهم سمعها . فلما رآهم ابراهيم عليه السلام اقبلوا عليه قال لهم على وجه الانكار عليهم والتبكييت لهم بفعلهم ﴿ اتعبدون ما تنحتون ﴾ فالالف ألف الاستفهام ومعناها الانكار ووجه التوبيخ انه كيف يصح أن يعبد الانسان ما يعمله بيده ! ، فانهم كانوا ينحتون الاصنام بأيديهم ، فكيف تصح عبادة من هذه حاله مضافاً إلى كونها جماداً ! . ثم نبههم فقال ﴿ والله ﴾ تعالى هو الذي ﴿ خلقكم ﴾ وخلق الذي ﴿ تعملون ﴾ فيه من الاصنام ، لانها اجسام والله تعالى هو المحدث لها ، وليس للجيرة أن تتعلق بقوله ﴿ والله خلقكم وما تعملون ﴾ فتقول : ذلك يدل على ان الله خالق لافعالنا ، لامور : وهو الخالق

احدها - ان موضوع كلام ابراهيم لهم نبى على التقريع لهم لعبادتهم الاصنام ، ولو كان ذلك من فعله تعالى لما توجه عليهم العيب ، بل كان لهم ان يقولوا : لم توخبنا على عبادتنا للاصنام والله الفاعل لذلك ، فكانت تكون الحجة لهم لاعليهم بما خلقناهم

الثاني - انه قال لهم ﴿ اتعبدون ما تنحتون ﴾ ونحن نعلم أنهم لم يكونوا يعبدون نحتهم الذي هو فعلهم ، وإنما كانوا يعبدون الاصنام التي هي الاجسام وهي فعل الله بلا شك . فقال لهم ﴿ والله اخلقكم ﴾ وخلق هذه الاجسام . ومثله قوله ﴿ فاذا هي تلقف ما يأفكون ﴾ (١) ومثله قوله ﴿ وألق ما في بطنك تلقف ما صنعوا ﴾ (٢) وعصا موسى لم تكن تلقف افكهم ، وإنما

(١) سورة ٧ الاعراف آية ١١٦ - بقوله (٢) سورة ٢٠ طه آية ٦٩

(٣) سورة ٢١ هود آية ٦٥ - بقوله (٤) سورة ٢١ هود آية ٦٥ من التبيان

كانت تتلقف الأجسام التي هي العصا والحبال .
ومنها ان (ما) في قوله ﴿ وما تعملون ﴾ لا يخلو من ان تكون بمعنى
(الذي) او تقع مع بعدها بمنزلة المصدر ، فان كانت بمعنى (الذي)
ف (تعملون) صلتها ، ولا بد لها من عائد يعود اليها ، فليس لهم أن
يقدروا فيها ضميراً لها ليصح ما قالوه ، لان لنا أن نقدر ضميراً فيه فيصح
ما نقوله . ويكون التقدير : وما يعملون فيه ، والذي يعملون فيه هي الاجسام
وان كانت مصدرية فانه يكون تقديره : والله خلقكم وعلمكم . ونفس العمل
يعبر به عن المعمول فيه بل لا يفهم في العرف إلا ذلك ، يقال فلان يعمل
الحوص ، وفلان يعمل السروج ، وهذا الباب من عمل النجار ، والخاتم من
عمل الصانع ، ويريدون بذلك كله ما يعملون فيه ، فعلى هذا تكون الأوتان
عملاً لهم بما يحدثون فيها من النحت والنجر ، على أنه تعالى اضاف العمل اليهم
بقوله ﴿ وما تعملون ﴾ فكيف يكون ما هو مضاف اليهم مضافاً إلى الله تعالى
وهل يكون ذلك إلا متناقضاً .

ومنها أن الخلق في أصل اللغة هو التقدير للشيء وترتيبه ، فعلى هذا
لا يمتنع أن نقول : إن الله خالق افعالنا بمعنى أنه قدرها للشواب والعقاب ،
فلا تعلق للقوم على حال .

ثم حكى تعالى ما قال قوم ابراهيم بعضهم لبعض فانهم ﴿ قالوا إبنوا له
بنياناً ﴾ قيل : انهم بنوا له شبه الحظيرة . وقيل مثل التنور وأججوا ناراً
ليلقوه فيها . والبناء وضع الشيء على غيره على وجه مخصوص ، ويقال لمن
رد الفرع إلى الأصل بناء عليه ﴿ فالقوه في الجحيم ﴾ بمعنى اطرحوه في النار
التي اججوها له . والجحيم عند العرب النار التي تجتمع بعضها على بعض .

ثم اخبر تعالى ان كفار قوم ابراهيم انهم ﴿ ارادوا به كيداً ﴾ وحيلة وهو ما ارادوا من إحراقه بالنار ﴿ نجعلنهم الاسفلين ﴾ بأن اهلكهم الله ونجا ابراهيم وقيل منع الله - عز وجل - النار منه بل صرفها في خلاف جهته ، فلما أشرفوا على ذلك علموا انهم لا طاقة لهم به .

ثم حكى ما قال ابراهيم حين ارادوا كيدته ، فانه قال ﴿ إني ذاهب إلى ربي ﴾ ومعناه إلى مرضات الله ربي بالمصير إلى الملك الذي أمرني ربي بالذهاب إليه . وقيل : إلى الأرض المقدسة وقيل إلى ارض الشام . وقال قتادة : معناه ﴿ إني ذاهب إلى ربي ﴾ أي بعلمي ونيتي ، ومعنى ﴿ سيهدين ﴾ يعني يهديني في ما بعد إلى الطريق الذي أمرني بالمصير إليه أو إلى الجنة بطاعتي إياه .

ثم دعا ابراهيم ربه فقال ﴿ ربي هب لي من الصالحين ﴾ يعني ولدًا صالحاً من الصالحين ، كما تقول : اكلت من الطعام ، وحذف للدلالة الكلام عليه ، فأجابه الله تعالى إلى ذلك وبشره بغلام حلیم اي حلیمًا لا يعجل في الأمور قبل وقتها ، وفي ذلك بشارة له على بقاء الغلام حتى يصير حلیمًا . وقال قوم : المبشر به اسحاق وقال آخرون اسماعيل ، ونذكر خلافهم في ذلك في ما بعد .

قوله تعالى:

﴿ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ أَفَعَلُ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ (١٠٢) فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ (١٠٣) ﴾

وَنَادَى نَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ (١٠٤) قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ
 نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (١٠٥) إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ (١٠٦) وَفَدَيْنَاهُ
 بِذَبْحٍ عَظِيمٍ (١٠٧) وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ (١٠٨) سَلَامٌ
 عَلَى إِبْرَاهِيمَ (١٠٩) كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (١١٠) إِنَّهُ مِنْ
 عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿ (١١١) عشر آيات .

قرأ أهل الكوفة إلا عاصما ﴿ ماذا ترى ﴾ بضم التاء وكسر الراء .
 الباقون بفتح التاء . من ضم التاء اراد ماذا تشير ، وقال الفراء : يجوز ان
 يكون المراد ماذا ترى من صبرك وجلدك ، لانه لا يستشير به في أمر الله .
 واصله ترني فنقلوا كسرة الهمزة إلى الراء ، وحذفت الهمزة لسكونها وسكون
 الياء . ومن فتح جعله من الرأي والرؤية ، لامن المشورة .

لما اخبر الله تعالى انه اجاب دعوة إبراهيم في طلب الولد وبشره بولد
 حلیم اخبر ان من وعده به ولد له وكبر وترعرع ، فلما بلغ مع ابيه السعي
 يعني في طاعة الله ، قال الحسن سعى للعمل الذي تقوم به الحججة . وقال مجاهد :
 بلغ معه السعي . معناه أطاق ان يسعى معه وبعينه على أموره ، وهو قول
 الفراء قال : وكان له ثلاث عشرة سنة ، وقال ابن زيد : السعي في العبادة
 ﴿ قال يا بني اني أرى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى ﴾ وكلف الله
 تعالى أوحى إلى ابراهيم في حال اليقظة ، وتعبده أن يمضي ما يأمره في
 حال نومه من حيث ان منامات الانبياء لا تكون إلا صحيحة ، ولو لم يأمره
 (٢٠١) ان يجعله لله في الصلاة (٢٠١) ان يجعله لله في الصلاة

به في اليقظة لما جاز أن يعمل على النمامات ، أحب ان يعلم حال ابنه في صبره على أمر الله وعزيمته على طاعته . فلذلك قال له ماذا ترى ، وإلا فلا يجوز أن يوامر في المضي في امر الله ابنه ، لانه واجب على كل حال . ولا يمتنع ايضاً أن يكون فعل ذلك بأمر الله ايضاً ، فوجده عند ذلك صابراً مسلماً لأمر الله . ﴿ وقال يا ايت افعل ما تؤمر ﴾ اي ما امرت به ﴿ ستجدني انشاء الله من الصابرين ﴾ ممن يصبر على الشدائد في حب الله ويسلم أمره اليه ﴿ فلما اسلم ﴾ يعني ابراهيم وابنه اي استسلما لأمر الله ورضيا به اخذ ابنه ﴿ وتله للجبين ﴾ معنى تله صرعه . والجبين ما عن يمين الجبهة او شامها والوجه جبينان الجبهة بينهما . وقال الحسن : معنى وتله اضجعه للجبين . ومنه التل من التراب وجمعه تلول . والتليل العنق ، لانه يتل له ، ﴿ وناديناه ان يا ابراهيم ﴾ و (ناديناه) هو جواب (فلما) قال الفراء : العرب تدخل الواو في جواب (فلما) و (حتى) و (إذا) كما قال ﴿ حتى إذا جاؤها فتحت ابوابها ﴾ (١) وفي موضع آخر ﴿ وفتحت ﴾ (٢) وفي قراءة عبدالله ﴿ فلما جهزم بجهازهم وجعل السقاية ﴾ (٣) وفي المصاحف (جعل) بلا واو وموضع ان نصب بوقوع النداء عليه وتقديره وناديناه بأن يا ابراهيم أي هذا الضرب من القول فلما حذف الباء نصب . وعند الخليل انه في موضع الجر ﴿ قد صدقت الرؤيا ﴾ ومعناه فعلت ما امرت به في الرؤيا واختلفوا في الذبيح . فقال ابن عباس وعبدالله بن عمر ومحمد بن كعب القرظي وسعيد ابن المسيب والحسن في احدى الروايتين عنه والشعبي : انه كان اسماعيل وهو الظاهر في روايات اصحابنا . ويقويه قوله بعد هذه القصة وتأمها

﴿ وبشرناه باسحاق نبيا من الصالحين ﴾ فدل على ان الذبيح كان اسماعيل .
ومن قال : إنه بشر بنبوة اسحاق دون مولده ، فقد ترك الظاهر لان
الظاهر يقتضي البشارة باسحاق دون نبوته ، ويدل ايضاً عليه قوله ﴿ فبشرناها
باسحاق ومن وراء اسحاق يعقوب ﴾ ولم يذكر اسماعيل ، فدل على انه كان
مولوداً قبله وايضاً فانه بشره باسحاق وانه سيولد له يعقوب ، فكيف يأمره
بذبحه مع ذلك . واجابوا عن ذلك بأن الله لم يقل إن يعقوب يكون من ولد
اسحاق . وقالوا ايضاً يجوز أن يكون أمره بذبحه بعد ولادة يعقوب ، والاول
هو الاقوى على ما بيناه . وقد روي عن النبي ﷺ انه قال : انا ابن
الذبيحين ، ولا خلاف انه كان من ولد اسماعيل والذبيح الآخر عبد الله
ابوه . وروي عن ابن عباس وعلي وابن مسعود وكتب الاخبار انه كان
اسحاق . وروي ذلك ايضاً في اخبارنا .

وفي الناس من استدل بهذه الآية على جواز النسخ قبل وقت فعله من
حيث ان الله تعالى كان قد امره بذبح ولده ثم نسخ عنه قبل ان يفعله ،
ولا يمكننا ان نقول ان الوقت كان قد مضى ، لأنه لو أخره عن الوقت
الذي امره به فيه لكان عاصياً ، ولا خلاف أن ابراهيم لم يعص بذلك ،
فدل على انه نسخ عنه قبل وقت فعله .

ومن لم يجز النسخ قبل وقت فعله أجاب عن ذلك بثلاثة أجوبة :
احدها - ان الله تعالى أمر ابراهيم ان يقعد منه مقعد الذابح ويشد يديه
ورجليه ويأخذ المدينة ويتركها على حلقه وينظر الأمر بامضاء الذبيح على ما رأى
في منامه وكل ذلك فعله ، ولم يكن أمره بالذبح ، وإنما سمي مقدمات الذبيح بالذبيح
لقربه منه وغلبة الظن انه سيؤمر بذلك على ضرب من المجاز .

الثاني - انه إنما أمره بالذبح وذبح ، وكل ما فرى جزءه من حلقه وصله الله بلا فصل حتى انتهى إلى آخره فاتصل به ، وصله الله تعالى ، فقد فعل ما أمر به ولم بين الرأس ولا انتفى الروح .

الثالث - انه امر بالذبح بشرط التخلية والتمكين ، فكان كما روي انه كلما أعمد بالشفرة انقلبت وجعل على حلقه صفحة من نحاس ، وهذا الوجه ضعيف ، لان الله تعالى لا يجوز ان يأمر بشرط ، لانه عالم بالعواقب ، وإنما يأمر الواحد منا بشرط ذلك لانه لا يعلم العواقب ، ولان فيه انه أمر بما منع منه وهذا عيب فاما قول من قال : انه فداء بذبح ، فدل ذلك على انه كان مأموراً بالذبح على الحقيقة ، اعتراضاً على الوجه الأول ، لان من شأن الفداء أن يكون من جنس المفدي ، فليس بشيء ، لانه لا يلزم ذلك الا ترى ان من خلق رأسه وهو محرم يلزمه ذلك ، وكذلك إذا لبس ثوباً مخيطاً او شم طيباً او جامع . وإن لم يكن جميع ذلك من جنس المفدي .

وقوله ﴿ إنا كذلك نجزي المحسنين ﴾ معناه إنا جازينا ابراهيم على فعله بأحسن الجزاء . ومثل ذلك نجزي كل من فعل طاعة ، فانا نجزيه على فعله بأحسن الجزاء .

ثم اخبر تعالى بأن هذا الذي تعبد به ابراهيم هو البلاء المبين أي الاختبار الظاهر وقيل : هو النعمة البينة الظاهرة ، وتسمى النعمة بلاء والنقمة ايضاً بلاء من حيث انها سميت بسببها المؤدي اليها ، كما يقال لأسباب الموت هو الموت بعينه ﴿ والمبين ﴾ هو البين في نفسه الظاهر ، ويكون بمعنى الظاهر ، ويكون بمعنى المظهر ما في الأمر من خير او شر .

ثم قال تعالى ﴿ وفديناه ﴾ يعني ولد ابراهيم ﴿ بذبح عظيم ﴾ فالفداء جعل

الشيء. مكان غيره لدفع الضرر عنه ، ومنه فداء المسلمين بالمشر كين لدفع ضرر
الاشد عنهم ، فكذلك فداء الله ولد إبراهيم بالكبش لدفع ضرر الذبح عنه .
والعظيم هو الكبير . وقيل : لان الكبش الذي فدى به يصغر مقدار غيره من
الكباش عنه بالاضافة اليه . وقال ابن عباس : فدي بكبش من الغنم . وهو
قول مجاهد والضحاك وسعيد بن جبير . وقال الحسن : فدي بعجل أهبط به عليه
جبرائيل . وقيل : إنه لا خلاف انه لم يكن من الماشية التي كانت لابراهيم
او غيره في الدنيا . وقيل : إنه رعى في الجنة أربعين خريفاً . وقال مجاهد :
وصفه بأنه عظيم ، لانه متقبل . والذبح بكسر الذال المهيأ ، لان يذبح . وفتح
الذال المصدر . وقوله ﴿ وتركنا عليه في الآخريين ﴾ يعني على إبراهيم في الآخريين يعني
ايتنا عليه الثناء الحسن في أمة محمد لانهم آخر الأمم بأن قلنا ﴿ سلام على
إبراهيم ﴾ وقد بينا ما في ذلك ثم قال مثل ذلك نجزي كل محسن ، فاعل لما
أمر الله به كما جازينا إبراهيم صلى الله عليه وسلم . وقوله ﴿ ان الله يحب
الذين يصدقون بآياتنا ﴾ ثم أخبر تعالى ان إبراهيم كان من جملة عباده الذين يصدقون بشواحيده الله
وبجميع ما أو اوجه عليهم ، ومن جملة المصدقين بوعد الله ووعدته والبعث
والنشور والجنة والنار . وإنما قال ﴿ انه من عبادنا المؤمنين ﴾ مع انه افضل
المؤمنين ترغيباً في الايمان بأن مدح مثله في جلالاته بأنه من المؤمنين ، كما يقال
هو من الكرماء وكذلك قوله ﴿ ونبياً من الصالحين ﴾ (١) وإذا مدح بأنه يصلح
وحده فلا أنه لا يقوم غيره مقامه ويستغنى به عنه .

﴿ ١ ﴾ سورة آل عمران آية ٣٩

الذين يصدقون بآياتنا (١) ونبياً من الصالحين (٢) وإذا مدح بأنه يصلح

قوله تعالى :

﴿ وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ (١١٢) وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِسْحَقَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ مُبِينٌ (١١٣) وَلَقَدْ مَنَّا عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ (١١٤) وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ (١١٥) وَنَصَرْنَا هَامَانَ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ (١١٦) وَأَتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ (١١٧) وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (١١٨) وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ (١١٩) سَلَامٌ عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ (١٢٠) إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (١٢١) إِنَّمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ (١٢٢) ﴾

احدى عشرة آية .

يقول الله تعالى بعد ان ذكر قصة ابراهيم وولده الذي اخبر الله بذبحه على ما فسرناه، بشره باسحاق ولد له آخر، نعمة عليه مجددة لما فعل من المسارعة إلى ما أمره الله به وصبره على احتمال المشقة فيه ، وبين انه نبيا من الصالحين ، وأنه بارك عليه يعني على يعقوب وعلى إسحاق وخلق من ذريتهما الخلق الكثير ، فمنهم محسن بفعل الطاعات ومنهم ظالم لنفسه بارتكاب المعاصي بسوء اختياره ، مبين أي بين ظاهر .

ثم اقسام تعالى بأنه من على موسى وهارون أي انعم عليهما نعمة قطعت عنهما

﴿ ج ٨ م ٦٦ من التبيان ﴾

كل اذية ، فأصل السن القطع من قوله ﴿ فلهم أجر غير ممنون ﴾ (١) أي غير مقطوع ، وجبل منين متقطع والنية الموت ، لانها قاطعة عن تصرف الحي والبركة ثبوت الخير النامي على مرور الاوقات فبركته على إبراهيم واسحاق باللفظ في دعائهما إلى الحق ، وبالخير عن أحوال جليلة في التمسك بطاعة الله ﴿ ونجيناهما وقومهما ﴾ ومعناه إنا خلصنا موسى وهارون ، ومن كان آمن بهما ﴿ من الكرب العظيم ﴾ أي الأذى الذي كان يؤذونهم بأن أهلك الله فرعون وقومه وغرقهم ﴿ ونصرناهم ﴾ يعني موسى وهارون وقومهما ، ﴿ فكلوا هم الغالبين ﴾ لاعداً لهم بالحجج الظاهرة وبالقهر ، من حيث أن الله غرق أعداءهم ﴿ وآتيناهم ﴾ يعني موسى وهارون ﴿ الكتاب المستبين ﴾ يعني التوراة الداعي إلى ما فيه من البيان بالمحسن التي تظهر منه في الاستماع ، فكل كتاب لله بهذه الصفة من ظهور الحكمة فيه ﴿ وهديناها الصراط المستقيم ﴾ يعني أرسلنا موسى وهارون ودللناهما على الطريق المؤدي إلى الحق الموصل إلى الجنة باخلاص الطاعة لله تعالى . وقال قتادة : الطريق المستقيم الاسلام ﴿ وتركنا عليهما في الآخريين ﴾ أي الثناء الجليل . بأن قلنا ﴿ سلام على موسى وهارون ﴾ كما قلنا ﴿ سلام على نوح في العالمين ﴾ (٢) .

ثم اخبر تعالى ان مثل ما فعل لهما يفعل بالمحسنين المطيعين ويجزيهم بمثل ذلك على طاعتهم ، ودل ذلك على ان ما ذكره الله كان على وجه الثواب على الطاعات لموسى وهارون ومن تقدم ذكره ، لأن لفظ الجزاء يفيد ذلك . ثم اخبر ان موسى من جملة عباده المصدقين بجميع ما اوجبه الله عليهم العالمين بذلك .

قوله تعالى:

﴿ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ (١٢٣) إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ (١٢٤) أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ (١٢٥) اللَّهُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأُولِينَ (١٢٦) فَكَذَّبُوهُ فَأَنهَمُ لَمُحْضَرُونَ (١٢٧) إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ (١٢٨) وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ (١٢٩) سَلَامٌ عَلَى آلِ يَاسِينَ (١٣٠) إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (١٣١) إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ (١٣٢) عشر آيات .
قرأ اهل الكوفة إلا أبا بكر ﴿ الله ربكم ورب آبائكم ﴾ نصباً . الباقون بالرفع . من نصب جعله بدلا من قوله ﴿ أحسن الخالقين ﴾ ومن رفع استأنف الكلام . وقرأ نافع وابن عامر ويعقوب ﴿ سلام على آل ياسين ﴾ على إضافة (آل) إلى (ياسين) . الباقون ﴿ على ألياسين ﴾ موصولة . من أضاف أراد به على آل محمد ﷺ لأن (يس) اسم من أسماء محمد على ما حكيناه . وقال بعضهم : أراد آل الياس عليه السلام . وقال الجبائي أراد أهل القرآن ، ومن لم يصف أراد الياس . وقال : الياسين ، لان العرب تغير الاسماء العجمية بالزيادة كما يقولون : ميكائيل وميكائين ، وميكال وميكايل ، وفي اسماعيل اسماعين قال الشاعر :

هذا ورب البيت اسرا ئيننا (١)

يقول اهل السوق لما جينا

وفي قراءة عبد الله ﴿ وإن إدريس لمن المرسلين سلام على إدراسين ﴾
وقيل أيضاً إنه جمع ، لأنه أراد الياس ومن آمن معه من قومه ، وقال الشاعر :

قدني من نصر الخبيبين قدي (١)

فجعل ابن الزبير أبا خيبياً ومن كان على رأيه عدداً ولم يصفهم بالياه
فيقول : خبيبين ، فحفف في الشعر مثل الأشعرين ، وكما قالوا : سيرة العمرين
وخير الزهدمين ، وإنما أحدهما زهدم والآخر كرم . وقال قوم : تقدبره
على ﴿ آل ياسين ﴾ فحفف ، لأنه أراد الياساً وقومه ، كما قالوا : الأشعرون
والمهليون . قال الشاعر :

أنا ابن سعد اكرم السعدينا

وكلهم قرأ ﴿ وإن الياس ﴾ بقطع الهمزة إلا أن أبا عامر ، فانه فصل
الهمزة وأسقطها في الدرج ، فاذا ابتداء فتحها ، قال أبو علي النحوي : يجوز
أن يكون حذف الهمزة حذفاً ، كما حذفها أبو جعفر في قوله ﴿ إنها لاحدى
الكبر ﴾ (٢) ويحتمل أن تكون الهمزة التي تصحب لام التعريف ، وهي تسقط
في الدرج ، وأصله (ياس) .

أخبر الله تعالى أن الياس من جملة من أرسله الله إلى خلقه نبياً داعياً
إلى توحيده وطاعته حين ﴿ قال لقومه ألا تنقون ﴾ الله بترك معاصيه
وفعل طاعاته ، فاللفظ لفظ الاستفهام والمراد به الانكار ، كما يقول القائل ألا
تتقي الله يا فلان في أن تظلم أو تزني ، وما أشبه ذلك ، وإنما يريد بذلك
الانكار . ثم قال لهم ﴿ أتدعون بعلاً ﴾ قال الحسن والضحاك وابن زيد :
المراد بالبعل - ههنا - صنم كانوا يعبدونه ، والبعل في لغة أهل اليمن هو

الرب ، يقولون من بعل هذا الثوب أي من ربه - وهو قول عكرمة ومجاهد وقتادة والسدي - ويقولون : هو بعل هذه الدابة أي ربه ، كما يقولون : رب الدار ورب الفرس ، وزوج المرأة بعلها ، والنخل والزرع إذا استقى بماء السماء فهو بعل ، وهو العنبي ، خلاف السقي . والاصل في الرب المالك فالزوج رب البضع ، لانه ماله .

ومعنى الآية أدعون بالالهية صنماً عادلين عن أحسن الخالقين ، وهذا إنكار عليهم أن يعتقدوا أن غير الله إله أو يقولون لغيره يا إلهي . وقال قتادة : الياس وهو إدريس ، وقال ابن اسحاق : هو من ولد هارون ، وهو اسم نبي وهو أعجمي ، فلذلك لم ينصرف ، ولو جعل (افعالاً) من الاليس وهو الشجاع الجري . لجاز .

ثم بين لهم الذي هو أحسن الخالقين ، فقال ﴿الله ربكم الذي خلقكم ورب آبائكم﴾ أي الذي دبركم وخلقكم ، وخلق آباءكم ﴿الاولين﴾ يعني من مضى من آبائكم وأجدادكم .

ثم حكى ان قومه كذبوه ولم يصدقوه ، وأن الله أهلكتهم وأنهم لمحضرون عذاب النار . ثم استثنى من جملتهم عباده الذين اخلصوا عبادتهم لله وبين انه أتى عليهم في آخر الامم بأن قال ﴿سلام على الياسين﴾ وآل محمد ﷺ هم كل من آل اليه بحسب او بقراية . وقال قوم : آل محمد كل من كان على دينه ، ولا خلاف بين النحويين أن اصل (آل) اهل فغلبوا الهاء همزة وجعلوها مدة لثلا يجتمع ساكنان ، ألا ترى أنك اذا صغرت قلت أهيل ولا يجوز أو ويل ، لأنه رد الى الأصل لا الى اللفظ .

وقوله ﴿افلا تعقلون﴾ معناه تتدبرون وتفكرون في ما نزل بهؤلاء .

القوم وتعتبرون به لتجنبوا ما كانوا يفعلونه من الكفر والضلال . وفي قوله ﴿ لمحضرون ﴾ حذف ، لان تقديره فانهم لمحضرون العقاب واليم العذاب لتكذيبهم والجزاء بما تقتضيه الحكمة فيهم . وهذا الابهام تغليظ في الوعيد بالعذاب ، لانه اعظمه معلوم لا يخفى أمره ، ووجه الحجة عليهم في قوله ﴿ ورب آباءكم الأولين ﴾ انه اذا كان الرب واحداً وجب اخلاص العبادة لواحد ، لانه الذي يملك الضر والنفع في جميع الامور ، وذلك يبطل عبادة الأوثان .

ثم قال كما جازينا هؤلاء بهذا الجزاء وهو ان أثينا عليهم في آخر الامم مثل ذلك نجزي من فعل الطاعات واجتنب المعاصي .
ثم اخبر ان الياس كان من جملة عباده المصدقين بجميع ما اخبر الله به من وعد ووعيد وغير ذلك ، العاملين بما اوجب الله عليهم .

قوله تعالى:

﴿ وَإِنَّ لُوطاً لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ (١٣٣) إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَاهُ
أَجْمَعِينَ (١٣٤) إِلَّا عَجُوزاً فِي الْغَابِرِينَ (١٣٥) ثُمَّ دَمَرْنَا
الْآخَرِينَ (١٣٦) وَإِنَّكُمْ لَتَمْرُونَ عَلَيْهِمْ مُمْسِكِينَ (١٣٧)
وَبِاللَّيْلِ أَفْلا تَعْقِلُونَ (١٣٨) وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ (١٣٩)
إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ (١٤٠) فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ (١٤١)
فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ (١٤٢) فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ (١٤٣)

كَلْبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ (١٤٤) فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ
سَقِيمٌ (١٤٥) وَأَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِنْ يَقْطِينٍ (١٤٦) وَأَرْسَلْنَاهُ
إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ (١٤٧) فَأَمَّنُوا فَمَرَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ (١٤٨)
ست عشرة آية •

أخبر الله تعالى أن لوطاً كان من جملة من أرسله الله نبياً إلى خلقه
داعياً لهم إلى طاعة الله ومنبهاً لهم على وجه وحدانيته ، وإن قومه كذبه
وجحدوا نبوته فأهلكهم الله ونجا لوطاً وأهله اجمعين ، واستثنى من جملة
اهله الناجين (عجوزاً) أهلها الله ، لكونها على مثل ما كانت قومه عليه
﴿ في الغابرين ﴾ أي في الباقيين الذين اهلكوا ، فالغابر الباقي قليلاً بعد
ما مضى ، ومنه الغبار ، لانه يبقى بعد ذهاب التراب قليلاً . والتغير التلحين
لانه يبقى الصوت فيه بالترديد قليلاً ، ومنه قول الشاعر :

به غير من دأبه وهو صالح

ثم انه لما نجي لوطاً وأهله وخلصهم ، دمر الآخرين من قومه .
والتدمير الاهلاك على وجه التنكير دمر عليهم إذا غير حالهم إلى حال
التشويه ، فإله تعالى اهلك قوم لوط بما أرسل عليهم من الحجارة ، وبما
فعل بهم من انقلاب قراهم .

وقوله ﴿ وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون ﴾ توبيخ
من الله للكفار الذين عاصروا النبي ﷺ وتعنيف لهم على ترك اعتبارهم
وإيقاظهم بمواضع هؤلاء الذين اهلكهم الله ودمر عليهم مع كثرة مرورهم

عليها صباحاً ومساءً وليلاً ونهاراً . وفي كل وقت . ومن أكثر مروره
بموضع العبرة فلم يعتبر كان الوم ممن قل ذلك منه .

وقوله ﴿ أفلا تعقلون ﴾ معناه أفلا تتدبرون فتتفكرون في ما نزل بهؤلاء
القوم من الكفر والضلال . وقيل : وجه القصص وتكريرها ، كتشويق إلى
مثل ما كانوا عليه من مكارم الاخلاق ومحاسن الأفعال وصرف الناس
عن مساوي الاخلاق وقبائح الأفعال قال الشاعر :

تلك المكارم لاقعبان من ابن شيبان فعادة بعد ابوالا

ثم قال تعالى مخبراً عن يونس عليه السلام انه كان من جملة من أرسله الله
الى خلقه وجعله نبياً يدعو الى توحيدده وخلع الانداد دونه .

وقوله ﴿ إذ أبق إلى الفلك المشحون ﴾ معناه حين هرب إلى السفن
المملوءة ، فالأبق الفرار ، فالأبق الفار إلى حيث لا يهتدي اليه طالبه يقال :
أبق العبد بأبق أباقاً فهو أبق إذا فر من مولاه . والآبق والمهارب والفار
واحد . قال الحسن : فر من قومه ﴿ إلى الفلك المشحون ﴾ أي المحمل
الموقر . وقوله ﴿ فسأم ﴾ قال ابن عباس معناه قارع ، وهو قول السدي
﴿ فكان من المدحضين ﴾ قال مجاهد : يعني من المسهومين ، والمساهمة
المقارعة ، فلما سأم يونس قومه وقع السهم عليه ، فالتقى في البحر ، فالتقه
الحوت ، فكان من المدحضين ، قال الحسن كان من المقروعين . وقيل :
معناه فكان من الملقين في البحر ، والدحض الزلق لأنه يسقط عنه المار فيه .
ومنه قوله ﴿ حجبتهم داخضة ﴾ (١) أي ساقطة ، ودحض يدحض دحضاً
فهو داخض ، وأدحضته ادحاضاً ، وقيل : كان يونس عليه السلام قد توءم بالعداب

ان أقاموا على ما هم عليه ، فلما رأوا مخابيل العذاب واماراته دعوا الله أن يكشف عنهم وتابوا اليه ، فكشفه . وكان يونس قد خرج قبل ان يأمره الله - عز وجل - بالخروج من بين قومه استظهاراً ، فلما كشف الله عنهم لام نفسه على الخروج ومضى على وجهه إلى ان ركب البحر . وقيل : إنما تساهموا لأنهم أشرفوا على الفرق فرأوا ان طرح واحد أيسر من غرق الجميع . وقيل : لا بل لما رأوا الحوت قد تعرضت لهم ، قالوا فينا مذنب مطلوب فتقارعوا فلما خرج على يونس رموا به في البحر فالتقمه الحوت . ومعناه ابتلعه يقال التقمه التقاماً ولقم يلقم لقمماً وتلقم تلقمماً .

وقوله ﴿ وهو مليم ﴾ معناه أتى بما يلام عليه ، وإن وقع مكفراً عند من قال بتجويز الصغار على الانبياء ، وعندنا قد يلام على ترك الذنب ، يقال ألام الرجل لإلته فهو مليم ، وقال مجاهد وابن زيد : المليم المذنب قال لييد :

سفاها عدات ولت غير مليم وهداك قبل اليوم غير حكيم (١)
ثم قال ﴿ فلولا أنه كان من المسبحين ﴾ قال قتادة : كان من المصلين في حال الرخاء فنجاه الله من البلاء . وقال سعيد بن جبير : كان يقول لا إله إلا انت سبحانك إني كنت من الظالمين ، والتسبيح التنزيه عما لا يليق ولا يجوز في صفته . ويقال : سبح الله يسبح تسييحاً إذا قال : سبحان الله معظماً له بما هو عليه من صفات التعظيم نافية عنه ما لا يليق به ولا يجوز عليه من صفات المخلوقين والمحتاجين .

(١) مجاز القرآن ٣ | ١٧٤ والاسان (لوم)

﴿ ج ٨ م ٦٧ من التبيان ﴾

وقوله ﴿ للبت في بطنه إلى يوم يبعثون ﴾ إخبار منه تعالى أنه لو لا تسييح
يونس تركه إليه أي كان يبقى في بطنه إلى يوم القيامة الذي يحشر الله فيه
الخالق . وقوله ﴿ فنبذناه بالعراء وهو سقيم ﴾ إخبار منه تعالى أنه لما أراد
تخليصه طرحه بالعراء وهو الفضاء الذي لا يواريه شجر ولا غيره . قال الشاعر :

فرفعت رجلاً لا أخاف عشارها ونبذت بالبلد العراء ثيابي (١)

وقال السدي : لبت في بطن الحوت أربعين يوماً ﴿ وهو سقيم ﴾ أي هو

مريض حين الفاء الحوت .

ثم أخبر تعالى أنه أنبت عليه شجرة من يقطين تكنه من حر الشمس .
واليقطين كل شجرة ليس لها ساق يبقى من الشتاء إلى الصيف ، فهي يقطين
وقال ابن عباس وقتادة : هو القرع . وقال مجاهد وسعيد بن جبير كل
شجر لا يقوم على ساق كالبطيخ والدبا والقرع فهو يقطين . وهو تفعيل من
قطن بالمكان إذا قام إقامة زائل لا إقامة راسخ كالنخل والزيتون ونحوه
والقطاني من الحبوب التي تقيم في البيت ، قال أمية بن أبي الصلت .

١ فأنبت يقطيناً عليه برحمة من الله لولا الله التي ضاحيا (٢)

وروي عن ابن عباس أن اليقطين كل شجرة لها ورق عريض . وقوله
﴿ وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون ﴾ قيل : أرسل الله يونس إلى أهل
نينوى من أرض الموصل - في قول قتادة - وقال ابن عباس : كانت رسالته
بعد ما نبذ الحوت ، فيجوز على هذا أنه أرسل إلى قوم بعد قوم ويجوز
أن يكون أرسل إلى الأولين بشريعة فآمنوا بها . وقيل : إن قوم يونس لما
رأوا إمارات العذاب ولم يكونوا قد بلغوا حد الاجبار واليأس من البقاء

(١) مجاز القرآن ٢ | ١٧٥ واللسان (صمرا) (٢) تفسير الطبري ٢٣ | ٥٩

آمنوا ، وقبل الله إيمانهم ، لأنهم لو كانوا حصلوا في العذاب لكانوا ملجئين ولما صح إيمانهم على وجه يستحق به الثواب .

وقوله ﴿ او يزيدون ﴾ قيل في معنى (او) ثلاثة اقوال :

احدها - ان تكون بمعنى الواو ، وتقديره الى مئة الف وزيادة عليهم .

الثاني - ان تكون بمعنى (بل) على ما قال ابن عباس .

الثالث - ان تكون بمعنى الابهام على المخاطبين ، كأنه قال أرسلناه الى احدى العديتين . ثم حكى تعالى عنهم أنهم آمنوا بالله وأقروا له بالوحدانية وراجعوا التوبة ، وكشف الله عنهم العذاب وبتعمهم إلى وقت فناء آجالهم ، فالتمتع والامتاع هو التعريض بالمنافع الحاصلة كالامتاع بالبساتين والرياض وشهي الطعام والشراب .

قوله تعالى :

﴿ فَاسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ (١٤٩) أَمْ خَلَقْنَا
الْمَلَائِكَةَ إِنَاثًا وَهُمْ شَاهِدُونَ (١٥٠) أَلَا إِنَّهُمْ مِنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ (١٥١)
وَلَدَ اللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ (١٥٢) أَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ (١٥٣)
مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ (١٥٤) أَفَلَا تَذَكَّرُونَ (١٥٥) أَمْ لَكُمْ
سُلْطَانٌ مُّبِينٌ (١٥٦) فَأْتُوا بِكِتَابِكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ (١٥٧) وَجَعَلُوا
بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ نَسَبًا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ (١٥٨)
سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ (١٥٩) إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴾ (١٦٠)

اثنتا عشرة آية •

كلهم قرأ ﴿ أصطفى ﴾ بفتح الهمزة إلا ورشاً و اسماعيل عن نافع ،
فانهما وصلاه على الخبر . وبه قرأ ابو جعفر قال ابو علي الفارسي : يجوز أن
يكون على تقدير لكاذبون في قولهم قالوا : اصطفى ، ويجوز ان يكون اصطفى
البنات على ما يقولونه ، والوجه قطع الهمزة ، لأنه على وجه التقرير ، ويقويه
قوله ﴿ أم اتخذ مما يخلق بنات ﴾ قال قتادة والسدي : ان قريباً كانت
تقول : الملائكة بنات الله تعالى ، فأمر الله نبيه ﷺ أن يستفتهم بمعنى
ان يطلب الحكم منهم في هذه القضية على وجه التقرير لهم والتوبيخ على
قولهم بأن يقول لهم أربكم البنات ؟ ! يعني كيف يقولوا لربك البنات يا محمد
ولهم البنون ؟ ومن أين علموا ان الملائكة إناناً اشاهدوا خلق الله لهم ؟ !
فأروهم اناناً ؟ فانهم لا يمكنهم ادعاء ذلك .

ثم اخبر تعالى فقال ﴿ ألا انهم من إفكهم ﴾ أي من كذبهم - في
قول قتادة والسدي - هذا القول ، وهو ان يقولوا ﴿ ولد الله . وإنهم
لكاذبون ﴾ في هذا القول . ثم قال ﴿ أصطفى البنات على البنين ﴾ من قطع
الهمزة أراد الانكار بلفظ الاستفهام ، والمعنى كيف يكون هذا ، وكيف يختار
البنات على البنين . ومن وصل الهمزة اراد الاخبار بذلك ، فالاصطفاء
إخراج الصفوة من الشيء ، وهي خالصة . وإنما يصطفى الله تعالى افضل
الاشياء ، ومن اصطفى الأدون على الأفضل مع القدرة على الأعلى كان
ناقصاً . والله تعالى لا يليق بصفات النقص في اصطفاء البنات على البنين
مع استحالة اتخاذ الولد عليه ، لمسا في ذلك من معني التشبيه ، لأنه إنما يتخذ

الولد من يجوز أن يكون مثل ذلك ولدآ له ، ولذلك لا يجوز أن يتخذ الشاب شيخاً ولدآ ، ولا أن يتخذ الانسان بمض البهائم ولدآ ، لما لم يكن ذلك ممكناً ، فاذا أستحال الولد عليه تعالى ، فما هو مشبه به أولى بأن يستحيل عليه . وأصل (اصطفى) (اصطفى) فقلبت التاء طاء لتعدل الحروف في الاطباق والاستعلاء بما هو من مخرج التاء ، فالطاء وسط بين الحرفين لمناسبتها التاء بالمخرج ، والصاد بالاستعلاء والاطباق .

قوله ﴿ مالكم كيف تحكمون ﴾ تهجين لهم بوضعهم الشيء في غير موضعه لأنهم وضعوه موضع الحكمة ، وليس الأمر كذلك إذ انتم على فاحش الخطأ الذي يدعو اليه الجهل . وقوله ﴿ أم لكم سلطان مبين ﴾ معناه هل لكم حجة ظاهرة وبرهان بين في ما تدعونونه وتحكمون به . وسمي البرهان سلطاناً ، لأنه يتسلط به على الانكار مخالفة الحق والصواب . والبيان إظهار المعنى للنفس . ثم قال علي وجه الانكار عليهم ﴿ فأتوا بكتابكم ﴾ إن كان معكم حجة من كتاب انزله الله اليكم فها توه ﴿ إن كنتم صادقين ﴾ في هذا القول ، فانهم لا يقدررون على ذلك ابدأ .

ثم اخبر تعالى عن هؤلاء الكفار أنهم ﴿ جعلوا بينه وبين الجنة نسباً ﴾ قال الحسن : اشركوا الشيطان في عبادة الله ، فهو النسب الذي جعلوه . وقال قوم : بل لأنهم قالوا : إنه تعالى تزوج من الجن - تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً - وقيل : سميت الملائكة جنة لاستتارهم عن العيون . ومعنى الآية أن هؤلاء الكفار يجعلونهم الملائكة بنات الله جعلوا بينه وبينهم نسباً ، وهو قول مجاهد وقتادة .

ثم قال تعالى علي وجه الرد عليهم ﴿ ولقد علمت الجنة انهم لمحضرون ﴾

وقال مجاهد وقتادة : قال ذلك لانهم علموا أنهم يحضرون الحساب . وقال السدي : علموا أن قائل هذا القول يحضر الحساب والعذاب . ثم نزه تعالى نفسه عن قولهم وصفتهم ، فقال ﴿ سبحان الله عما يصفون ﴾ إلا عباد الله (المخلصين) استثنى عباده الذين أخلصوا نفوسهم فوجهوا العبادة اليه تعالى ووصفوه بما يليق به من جملة الكفار القائلين بما لا يليق به .

قوله تعالى :

﴿ فَاِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ (١٦١) مَا اُنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ (١٦٢) اِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيمِ (١٦٣) وَمَا مِنَّا اِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ (١٦٤) وَاِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ (١٦٥) وَاِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ (١٦٦) وَاِن كَانُوا لَيَقُولُونَ (١٦٧) كُوْا اَنْ عِنْدَنَا ذِكْرًا مِّنَ الْاَوَّلِينَ (١٦٨) لَكِنَّا عِبَادَ اللّٰهِ الْمَخْلَصِينَ (١٦٩) فَكْفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴾ (١٧٠)

عشر آيات .

قرأ الحسن ﴿ صائل الجحيم ﴾ بالرفع وهي تحتمل شيئين : احدهما . الجمع . والثاني - القلب ، كقولهم : شاك، وشائك في السلاح ، وهار وهائر . الباقون ﴿ صال ﴾ بكسر اللام على وزن (فاعل) .

هذا خطاب من الله تعالى للكفار الذين كانوا يعبدون الاصنام بأن قال لهم ﴿ فانكم وما تعبدون ﴾ فوضع (ما) نصب عطفاً على الكاف والميم ، وهو في موضع نصب بـ (أن) والتقدير إنكم يا معشر الكفار والذين تعبدونه

﴿ ما انتم عليه بفاتنين ﴾ وقال الفراء ! تقديره ، وإنكم وآلهتكم ما أنتم عليه بفاتنين أي بمفتنين ﴿ وما انتم عليه ﴾ أي وما أنتم على ذلك الدين بمصلين عليه وبه وله سواء في المعنى . وأهل نجد يقولون : أفتنت ، وأهل الحجاز فتنت أي لستم عليه بفاتنين ، والفاتن الداعي إلى الضلالة بتزيينه له ، فكل من دعا إلى عبادة غير الله بالاغواء والتزيين فآثم ، لانه يخرج به إلى الهلاك . وأصل الفتنة من قولهم : فتنت الذهب بالنار إذا أخرجته إلى حال الخلاص . ﴿ وفتنك فتوناً ﴾ (١) أي أخرجناك بالأمر الحق إلى حال الخلاص .

وقوله ﴿ إلا من هو صال الجحيم ﴾ أي لستم تفتنون إلا من يصلى الجحيم ، ومعناه إلا من يلزم النار ويحترق بها ، ومنه المصطلي ، وهو المستدفي . بالنار ، ومنه الصلاة للزوم الدعاء فيها ، والمصلي الذي يجي . بعد السابق للزومه أثره . والمعنى ان من يقبل من هذا الفأتن وينقاد له ، فهو يصلى الجحيم وقوله ﴿ وما منا إلا له مقام معلوم ﴾ معناه ما منا ملك إلا له مقام ، فحذف ومعناه لا يتجاوز ما أمر به ورتب له ، كما لا يتجاوز صاحب المقام مقامه الذي حد له ، فكيف يجوز ان يعبد من هو بهذه الصفة ، وهو عبد محبوب ووصف المقام بأنه معلوم ، لأنه معلوم له على ما تقتضيه الحكمة ، وهو محدود لا يتجاوز ما علم منه ولا يخرج منه .

وقوله ﴿ وإنا لنحن الصافون ﴾ قيل : صافون حول العرش ينظرون الأمر والنهي من الله تعالى ، وقيل : الصافون في الصلاة : وقوله ﴿ وإنا لنحن المسبحون ﴾ معناه المصلون من قولهم : فرغت من سبحتي أي من

صلاتي ، وسميت الصلاة تسييحاً لما فيها من تسييح الله وتعظيم عبادته .
 و (المسيحون) القائلون سبحان الله على وجه التعظيم له تعظيم العبادة ، وقوله
 ﴿ وإن كانوا ليقولون ﴾ فـ (إن) هذه المخففة من الثقيلة بدلالة دخول اللام
 في خبرها ، كما قال ﴿ وإن ربك ليحكم بينهم ﴾ (١) ويلزمها هذه اللام
 ليفرق بين (إن) الثقيلة والخفيفة التي للجحد في مثل قوله ﴿ إن الكافرون
 إلا في غرور ﴾ (٢) والمعنى إن هؤلاء الكفار كانوا يقولون ﴿ لو أن عندنا
 ذكراً ﴾ أي كتاباً فيه ذكر من كتب الأولين الذي أنزله على أنبيائه . وقيل :
 يعني علماً يسمى العلم ذكراً ، لأن الذكر من أسبابه ، فسمى بأسمه ﴿ من
 الأولين ﴾ الذين تقدمونا وما فعل الله بهم ﴿ لكننا ﴾ نحن أيضاً من ﴿ عباد
 الله المخلصين ﴾ الذين أخلصوا العبادة له ، فجعلوا العذر في امتناعهم من
 الإيمان أنهم لا يعرفون اخبار من تقدمهم ، وهل حصلوا في جنة أو نار ،
 فقال الله تعالى ﴿ فكفروا به ﴾ يعني بالذكر ، لأنهم طلبوا كتاباً كما للاولين
 التوراة دالاً على توحيد الله ، فلما جاءهم القرآن كفروا به ، وبمن جاء بالقرآن
 - في قول ابن عباس والسدي - فهددهم الله على هذا ، الكفر فقال ﴿ فسوف
 يعلمون ﴾ في ما بعد إذا عاقبناهم بعقاب النيران .

قوله تعالى :

﴿ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ (١٧١) إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ
 الْمُنْصُورُونَ (١٧٢) وَإِنَّ جُنَدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ (١٧٣) فَتَوَلَّ عَنْهُمْ

حَتَّىٰ حِينٍ (١٧٤) وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ (١٧٥) أَفَبِعَدَا بِنَا
 يَسْتَعْجِلُونَ (١٧٦) فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذِرِينَ (١٧٧)
 وَتَوَلَّوْا عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ (١٧٨) وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ (١٧٩) سُبْحَانَ
 رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ (١٨٠) وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ (١٨١)
 وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿ (١٨٢) اثنتا عشرة آية بلا خلاف .

اقسم الله تعالى ، لأن هذه اللام لام القسم بأنه ﴿ سبقت كلمتنا
 لعبادنا المرسلين ﴾ الذين بعثهم الله إلى خلقه ﴿ أنهم هم المنصرون ﴾ سينصرون
 بنصرهم على أقوامهم بالحجج وإنما قدم الله تعالى الكلمة للمرسلين بأنهم
 سينصرون ، لما في ذلك من اللطائف للملائكة والسمعين لها ، وسميت جملة
 من الكلام بأنها كلمة لا تعقاد بعض معانيه ببعض حتى صار يلحقه صفة التوحيد
 كخبر واحد وقضية واحدة . وقال السدي : النصر للمرسلين بالحجة لأن
 منهم من قتل . وقال الحسن : ما غلب نبي في حرب ، ولا قتل قط .

ثم اخبر تعالى أن جنود الله للكفار لغالبون أي يقهرونهم تارة بالحجة
 واخرى بالقتل . ثم قال لنبيه ﷺ ﴿ فتول عنهم ﴾ يعني اعرض عن هؤلاء
 الكفار ﴿ حتى حين ﴾ إلى ان أمرك بقتالهم ، يعني يوم بدر - في قول السدي -
 وقال قتادة : إلى الموت . وقال قوم : إلى يوم القيامة . وقال قوم : إلى انقضاء
 مدة الامهال .

﴿ ج ٨ م ٦٨ من التبيان ﴾

وقوله ﴿ وابصرهم فسوف يبصرون ﴾ معناه انظرهم فسوف يرون العذاب - في قول ابن زيد - وقال غيره أبصر حالهم بقليل . وقيل : ابصرهم في وقت البصر ، وفي الآية دلالة على المعجز ، لأنه تعالى وعدنييه بالنصر ، فكان الأمر على ما قال .

وقوله ﴿ أفبعذابنا يستعجلون ﴾ معناه الانكار عليهم بأنهم يطلبون العذاب عاجلا قبل وقته . ثم قال ﴿ فاذا نزل ﴾ يعني العذاب ﴿ بساحتهم ﴾ أي بفنائهم فساء صباح المنذرين أي بش الصباح صباح من خوف وحذر ، فلم يحذر ، ولم يخف ، فالساحة ناحية الدار ، وهو فناؤها ، وهو الفناء الواسع فلذلك وصف بأنه نازل به العذاب لعظمه ولا يسعه إلا الساحة ذات الفناء الواسع . وقال السدي : نزل بساحتهم أي بدارهم وساء إذا كانت بمعنى بش لا تتصرف مثل هذه . ومثل قوله ﴿ ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا ﴾ (١) ولو كان بمعنى الاخبار المحض لجاز أن يقال : ساءه يسوءه سوءاً أي اوقع به ما يسوءه .

ثم قال لنبيه ﷺ ﴿ فتول عنهم حتى حين ﴾ أي اعرض عنهم الى حين وقد فسرناه . و ﴿ ابصر فسوف يبصرون ﴾ وقد مضى معناه ، وإنما كرر لانهما عذابان عذاب الدنيا وعذاب الآخرة ، فكأنه قال وابصرهم في عذاب الآخرة وابصرهم في عذاب الدنيا .

ثم قال « سبحان ربك رب العزة عما يصفون » أي التنزيه لربك عما لا يليق به من الصفات ، ربك الذي خالقك ويملك التصرف فيك رب العزة يعني العزة التي يعز الله بها الأنبياء والمرسلين ، وهي صفة القادر الذي

لا يضام ولا يرام ، فالعزة لله - جل عز- وهو ربها ، لأنه القادر الذي لا يعجزه شيء منها ، ولا من غيرها جل وعلا « عما يصفون » يعني ما يصفه به الكفار من اتخاذ الأولاد واتخاذ الشريك « وسلام على المرسلين » الذين أرسلهم الله إلى عباده « والحمد لله رب العالمين » أي والشكر والحمد لله الذي خلق جميع العالم وملك التصرف فيهم .

٣٨ - سورة ص

هي مكية في قول مجاهد وقتادة والحسن ليس فيها ناسخ ولا منسوخ وهي ثمان وثمانون آية في الكوفي وخمس وثمانون في البصري وست في المدني .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(ص وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ (١) بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ
وَشِقَاقٍ (٢) كَسَمِ أَهْلِكُنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ فَنَادَوا وَلَاتْ حِينِ
مَنَاصٍ (٣) وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا
سَاحِرٌ كَذَّابٌ (٤) أَجْعَلِ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ
عُجَابٌ (٥) خمس آيات .

قرأ الحسن (صاد) بكسر الدال . وقال عيسى بن عمر بفتحها . الباقون
بالوقف ، وهو الصحيح ، لأن حروف الهجاء يوقف عليها . ومن كسر

فلاجتمع الساكنين . وقيل : إنه جعل من المصاداة وهي المعارضة . ومن فتح فلأن الفتحة أخف من الكسرة ، ولم يعدوا (صاد) آية ، لأنه يشبه الاسم المفرد في أنه على ثلاثة أحرف في هجاء حروف المعجم ، نحو (باب ، وذات ، وناب) وإنما يعد آية ما يشبه الجملة وشاكل آخره رؤس الآي التي بعده بالردف ومخرج الحروف . وليس - هنا - شيء من ذلك .

واختلفوا في معنى (صاد) فقال قوم : هو اسم السورة على ما أخبرناه في ما مضى . وقال ابن عباس : هو اسم من أسماء الله أقسم به . وقال السدي : هو من حروف المعجم . وقال الضحاك : معناه صدق . وقال قتادة : هو اسم من أسماء القرآن أقسم الله تعالى به . وقال الحسن : هو من المصاداة وهو (صاد) بالكسر أمر للنبي ﷺ أي عارض القرآن بعملك (والقرآن) قسم . فلذلك جر « ذي الذكر » قال ابن عباس : ذي الشرف ، وقال الضحاك وفتادة : ذي التذكر . وقيل : معناه ذي الذكر للبيان والبرهان ، المؤدي إلى الحق الهادي إلى الرشد الرادع عن الغي ، وفيه ذكر الأدلة التي من تمسك بها سعد . ومن علل عنها شقي . ومن عمل بها نجوا . ومن ترك العمل بها هلك .

واختلفوا في جواب القسم ، فقال قوم : هو محذوف وتقديره لجاء الحق وظاهر ، لأن حذف الجواب في مثل هذا أبلغ ، لأن الذكر يقصر المعنى على وجه . والحذف يصرف إلى كل وجه فيعم . وقال قوم : جوابه ما دل عليه قوله « بل الذين كفروا » كأنه قال : والقرآن ذي الذكر ما الأمر على ما قالوا - ذكر ذلك فتادة - وقال الفراء والزجاج : الجواب (كم) وتقديره لكم أهلكنا ، فلما طال الكلام - حذف اللام وصارت (كم) جواباً للقسم

واليمين . ومثله قوله « وننس وما سواها فألها » (١) فصارت « قد افلح » تابعة لقوله « فألها » وكفى عن جواب القسم ، وكأنه قال : والشمس وضحاها . لقد افلح . وقال قوم : الجواب قوله « إن ذلك لحق تخاصم أهل النار » إلا أنه قد بعد عن أول الكلام .

وقوله « بل الذين كفروا في عزة وشقاق » اخبار منه تعالى أن هؤلاء الكفار قد مكنتهم واعطاهم القوة ليقووا بها على الطاعات ، فتقووا - بسوء اختيارهم - بها على المعاصي وعلى دفع الحق الذي اتاهم وصاروا في شق غير شق رسولهم الذي من قبل ربهم . ثم اخبر تعالى أنه اهلك أمماً كثيرة قبل هؤلاء الكفار حين عصاه الذين كفروا ، فلما نزل بهم العذاب نادوا واستغاثوا « ولات حين مناص » معناه لات حين فرار من العذاب . وقيل : المناص المنجاة يقال : ناص بنوص نوصاً إذا تأخر . وباص يبوص بوصاً إذا تقدم قال امرؤ القيس :

أمن ذكر ليلى ان نأتك تنوص فتقصر عنها خطوة وتبوص (٢)
ونصب (لات حين) لانها مشبة بـ (ليس) من جهة أنها نفي ولا تعمل إلا في (الحين) خاصة لضعف الشبه عن منزلة (ما) إذ كانت (ما) تشبه (ليس) من جهة النفي والحال قال الشاعر :

تذكر حب ليلى لات حيننا واضحى الشيب قد قطع القريننا (٣)
والوقف على (لات) بالتساقط على قياس نظيرها من (تمت ، وربت) لان ما قبلها ساكن - وهو قول الفراء - والكسائي يقف بالهاء (لاه) يجعل الالف

(١) سورة ٩١ الشمس آية ٧ (٢) تفسير القرطبي ١٥ / ١٤٦

(٣) تفسير القرطبي ١٥ / ١٤٧

في نية الحركة . ومن زعم انه (لا تحين) موصولة ، فقد غلط ، لأنها في المصحف وتأويل العلماء موصولة . وقيل : ان (مناص) جر بـ (لات) وانشدوا لأبي زيد .

طلبوا صلحنا ولات اوان فاجبنا أن ليس حين بقاء (١)

وقال الزجاج : انشده ابو العباس بالرفع ، وقد روي بالكسر . وقال الزجاج : من كسر رأى ان يجعله مبنياً بمنزلة نداء ذلك الأقوام وبناه ، فحذف المضاف اليه وكسر دون ان يضم ، لأنه نون ، فأجراه على نظائره من المنون المبني وأراد ولات اواناً .

ثم اخبر تعالى ان الكفار عجبوا « حين جاءهم منذر » أي مخوف من جهة الله يجزئهم معاصيه ويدعوهم إلى طاعته ، وقالوا : هذا شيء عجاب ، وعجيب وعجاب وعجاب بمعنى واحد ، مثل كريم وكرام ، فعجب هؤلاء الكفار من أن الله بعث نبيهم وهو منهم ، وقالوا : كيف خص بذلك ، وليس باشر فنا ولا اغنانا . وقيل : إن أبا جهل وجماعة من أشرف قريش مشوا إلى أبي طالب وشكوا إليه النبي ﷺ وقالوا له : قد سفه احلامنا وشمم الالهة ، فدعاه ابو طالب وقال له : ما لأهلك يشكونك ، فقال النبي ﷺ ادعواهم إلى كلمتين حقيقتين يسودون على العرب بها ، ويؤدي الخراج اليهم بها العجم ، فقال ابو جهل وغيره : ما هما فقال ﷺ : تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله . فقال ابو جهل : أتجعل الالهة إلهاً واحداً ؟ ! فانزل الله الآية .

قوله تعالى :

﴿ وَأَنْطَلِقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنْ آمَشُوا وَأَصْبِرُوا عَلَيَّ أَلَيْتِكُمْ إِنَّ
هَذَا كَشِيءٌ يُرَادُ (٦) مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ إِنْ هَذَا إِلَّا
أَخْتِلَاقٌ (٧) أَلَّا نُزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْ
ذِكْرِي بَلْ لَمَّا يَدُوُّ قُوا عَذَابِ (٨) أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ
الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ (٩) أَمْ لَهُمْ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا
فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ ﴿ (١٠) ﴾

خمس آيات في الكوفي واربعة في الباقي .

اخبر الله تعالى عن هؤلاء الكفار الذين ذكروهم انهم انطلقوا أي ذهبوا
فالانطلاق ذهب بسهولة ، ومنه طلاقة الوجه وهي سهولة وبشر خلاف العبوس
وقوله « أن امشوا » قال الزجاج : أي بهذا القول ، وتقديره بأن امشوا
وقال قوم : معنى (أن) أي التي للتفسير لأنه صار انطلقهم لدلالته على
هذا المعنى بمنزلة النساطق به ، كما يقولون : قام يصلي أي أنا رجل صالح .
وقال بعضهم : معناه الدعاء لهم بأن يكثر ما شئتم ، وهذا باطل لفظاً ومعنى
فاللفظ لأنه لو كان كما قالوه لكانت الهمزة من (أن امشوا) إذا أمر منها
مفتوحة ، لأنه من امشى يمشي إذا كثرت ماشيته والامر منه امشوا بقطع
الهمزة ، والقراءة بكسرها ، قال الشاعر :

وكل فتى وإن أثرى وامشى ستسلخه من الدنيا المنون (١)

واما المعنى ، فلانه لا يشاكل ما قبله ولا ما بعده .

وقوله «واصبروا على آلهتكم» أمر منهم بعضهم لبعض أن يصبروا على عبادة آلهتهم وتحمل المشاق لاجلها . وقال مجاهد : القائل لذلك عقبة بن أبي معيط فالصبر محمود إذا كان في حبس النفس عن المحارم ، فهو لاء الجهال اعتقدوا أن الحق في الصبر على آلهتهم ، ولم يعلموا ان ذلك كفر . وفي ذلك دلالة على فساد قول من يقول : إن المعارف ضرورة ، قال الحسن : إن هذا يكون في آخر الزمان .

وقوله « إن هذا لشيء يراد » معناه هذا الذي يدعيه محمد ويدعوهم اليه لشيء يراد به أمر ما من الاستعلاء علينا والرياسة فينا والقهر لنا .

ثم حكى ما قالوه فانهم قالوا « ما سمعنا بهذا » يعنون ما يدعوهم اليه النبي ﷺ من التوحيد وخلع الأنداد من دون الله « في الملة الآخرة » قال ابن عباس يعنون في النصرانية ، لأنها آخر الملل . وقال مجاهد : يعنون في مكة وقريش . ثم قالوا « إن هذا إلا اختلاق » قال ابن عباس ومجاهد : معناه ليس هذا إلا تخرص وكذب . ثم تعجبوا فقالوا « أنزل عليه الذكر من بيننا » يعنون كيف خص محمد بانزال القرآن دوننا ؟ ! فقال الله تعالى « بل هم في شك من ذكري » معناه ليس يحملهم على هذا القول إلا الشك في الذكر الذي أنزلت على رسولي « بل لما يذوقوا عذاب » ثم قال « أم عندهم خزائن رحمة ربك » ؟ قال الفراء : الاستفهام إذا توسط الكلام

(١) قائله النابغة الذبياني . اللسان (مشى)

(ج ٨ م ٦٩ من التبيان)

ابتدىء بألف و ب (أم) ، وإذا لم يسبق كلام لم يكن إلا بألف او بـ (هل) .
 ووجه اتصال هذا القول بما تقدم هو اتصال الانكار لما قالوا فيه ، أي
 ذلك ليس اليهم ، وإنما هو إلى من يملك هذه الأمور . و (خزائن رحمة
 ربك) معناه مقدوراته التي يقدر بها على أن ينعم بها عليهم . وقوله « العزيز »
 يعني القادر الذي لا يغالب ولا يقهر « الوهاب » لضروب النعم « أم لهم
 ملك السموات والارض وما بينهما » فان كل لهم ذلك « فليرتقوا في
 الاسباب » وهي جمع سبب وكل ما يتوصل به إلى المطلوب - من حبل أو
 سلم أو وسيلة أو رحم أو قرابة أو طريق أو جهة - فهو سبب ، ومنه قيل :
 تسببت بكذا إلى كذا أي توصلت به اليه .

قوله تعالى:

﴿ جُنْدٌ مَا هُنَا لِكَ مَهْزُومٌ مِنَ الْأَحْزَابِ (١١) كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ
 قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو الْأَلْوَانِ (١٢) وَثَمُودٌ وَقَوْمٌ لُوطٍ وَأَصْحَابُ
 الْأَيْكَةِ أُولَئِكَ الْأَحْزَابُ (١٣) إِنْ كُنْتُمْ إِلَّا كَذِبًا أَلْزَمْنَا
 الْعِقَابَ (١٤) وَمَا يَنْظُرُ هُوَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً مِمَّا لَهَا مِنْ فَوَاقٍ (١٥) ﴾
 خمس آيات .

قرأ حمزة والكسائي « فواق » بضم الفاء . الباقون بفتحها . فالفواق بفتح
 الفاء معناه ما لها من راحة ، وإذا ضممت الفاء ، فالفوقي ما لها من فواق ناقة
 وهو قدر ما بين الحبلتين . وقيل : هو ما بين الرضعتين . وقيل : هما لغتان

مثل قصاص الشعر وقصاصه ، وحمام الماء وحمامه ، وهو الآفة ، وهو الابانة بعد الفترة (ما) في قوله « جند ما » صلة ، وتقديره: جند هنالك ، و (هنالك) للمكان البعيد و (هناك) للمتوسط بين القرب والبعيد و (هنسا) للقريب ونظيره (ذا) و (ذاك) و (ذلك) ومثل (ما) في كونها صلة قولهم : لأمر ما جده قصير أنفه . وعندى طعام ما ، قال الاعشى :

فاذهبي ما اليك أدركني الحـ لم عداني عن ذكركم اشغالي (١)

وقيل : إنها تقوية للنكرة المتبداة في (ما) والجند جمع معد للحرب جمعه اجناد وجنود ، وجند الاجناد أي جيش الجيوش . ومنه قوله صلى الله عليه وآله (الارواح جنود مجنودة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف) ، وقوله « مهزوم » يعني مغلوب عن أن يصعدوا إلى السماء ، والمهزوم من وقعت بهم الهزيمة ، وهي الفرار من الحرب ، ولو فرّ انسان من ضرب لم يكن ذلك هزيمة ، وكذلك من فرّ من الحبس . وقوله « من الاحزاب » معناه من حزب إبليس وإتباعه .

ثم اخبر تعالى انه كذب مثل هؤلاء الكفار ، فأنت لأنه أراد العشيرة « قوم نوح » فأغرقهم الله ، وقوم « عاد » فاهلكهم الله « وفرعون » وقوم فرعون « ذا الاوتاد » وقيل : في معناه أقوال :

منها - انه كانت له ملاعب من اوتاد يلعب له عليها ، وهو قول ابن عباس وقتادة . وقال السدي والربيع بن أنس : انه كانت له أوتاد يعذب الناس بها . وقال الضحاك : معناه ذو البنيان ، والبنيان اوتاد . ثم قال « ونمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة » أيضاً هم الأحزاب يعني

احزاب إبليس : و (الايكة) الغيضة . وقال ابو عمرو بن العلاء : هي الملتفت من النبع والسدر . وقال السدي : هي الحرجة ، قال الشاعر :

امن بكاء حمامة في أيكة
يرفض دمعك فوق ظهر الحمل

يعني يحمل السيف . وقوله « إن كل الاكذب الرسل » معناه ليس كلهم إلا كذبوا أنبياء الله ووجدوا نبوتهم فاستحقوا عقابي . ثم قال « وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة » أي ليس ينظر هؤلاء إلا صيحة عذاب لا يكون لتلك الصيحة « من فواق » أي ما لها من افاقة بالرجوع إلى الدنيا وهو قول قتادة ، والسدي وقال ابن زيد « ما لها من فواق » أي من فتور كما يفوق المريض .

قوله تعالى :

﴿ وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قَطْنَآ قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ (١٦)
إِصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَآذِكُرْ عَبْدَنَا دَاوُدَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ (١٧)
إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعِشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ (١٨) وَالطَّيْرَ
مَحْشُورَةً كُلٌّ لَهُ أَوَّابٌ (١٩) وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَأَتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ
وَفَصَّلَ الْخِطَابِ ﴿ (٢٠) خمس آيات .

يقول الله مخبراً عن هؤلاء الكفار الذين وصفهم بأنهم يقولون على وجه الاستهزاء بمذاب الله يا « ربنا عجل لنا قطننا » أي قدم لنا نصيبنا من العذاب ، قال ابن عباس ومجاهد وقتادة : طلبوا حظهم من العذاب بهزءاً

بخبير الله وشكافيه . وقال السدي : إنما سألوا أن يربهم حظهم من النعيم في الجنة حتى يؤمنوا . وقيل : إنما سألوا أن يعجل كتبهم التي يقرؤونها في الآخرة استهزاء منهم بهذا الوعيد . والقط الكتاب قال الاعشى :

ولا الملك النعمان يرم لقيته بأمنته يعطي القطوط ويأفق (١)

أي كتب الجوائز ، لأنها قطع نصيب لكل واحد بما كتب . والتعجيل فعل الشيء قبل وقته الذي ينبغي أن يفعل فيه . والقط النصيب وأصله القطع من قولك قطه يقطه قطعاً مثل قده يقده قداً ، ومنه قولهم : ما رأيت قط أي قطع الدهر الذي مضى « قبل يوم الحساب » أي قبل اليوم الذي يحاسب فيه الخلق ويجازون فيه على أعمالهم على ما يقولونه فقال الله تعالى لنبيه ﷺ « اصبر على ما يقولون » أي احبس نفسك على اذام وصبرها على أقوالهم « واذكر عبدنا داود ذا الأيد » ترغيباً له في الصبر للأمور به وإن لك يا محمد فيه من إحسان الله إليك على نحو إحسانه إلى داود قبلك ، وأنه لو شاء لأعطاك في الدنيا مثل ما أعطى داود ولكنه دبر لك ما هو أعودلك . وقوله « ذا الأيد » قال ابن عباس ومجاهد وقتادة : معناه ذا القوة ، ومنه قوله « والسماء بيناها بأيد » (٢) أي بقوة ، وقوله « إنه أبواب » قال ابن زيد : معناه أبواب وبه قال مجاهد ، وهو من آب يؤب أي رجع إلى الله فلذلك مدحه .

ثم أخبر تعالى عن نعمه التي أنعم بها على داود ، فقال « إنا سخرننا الجبال معه يسبحن بالعشي والاشراق » ومعناه إنها كانت تسير بأمر الله معه حيث سار بالغداة والعشي فسمى الله ذلك تسييحاً لما في ذلك من

(١) ديوانه ١١٧ (دار بيروت) (٢) سورة ٥١ الذاريات آية ٤٧

دلالة على قدرته وغناه من خلقه وصفاته التي لا يشاركه فيها غيره ، والاشراق وقت طلوع الشمس يقال : شرقت الشمس إذا طلعت وأشرقت إذا اضاءت « والطيور محشورة » وتقديره وسخرنا الطير محشورة أي مجموعة من كل ناحية اليه يعني الطير والجبال « له أبواب » أي رجاء إلى ما يريد . وقيل : مسخرة - ذكره قتادة - وقال الجبائي لا يمتنع أن يكون الله خلق في الطيور من المعارف ما تفهم به مراده وأمره من نهيه فتطيعه في ما يريد منها . وإن لم تكن كاملة العقل ، ولا مكلفة .

ثم قال « وشددنا ملكه » يعني قوينا ملكه بالجنود والهيبة « وآتيناه الحكمة » أي علمناه الحكمة « وفصل الخطاب » ومثله قول البيهقي المدعي واليمين على المدعي عليه أي إصابة الحكم بالحق . وقال البلخي : يجوز أن يكون المراد بتسييح الجبال معه هو ما أعطى الله تعالى داود من حسن الصوت بقراءة الزبور ، فكان إذا قرأ الزبور أو ذكر ما هو تسييح لله ورفع صوته بين الجبال رد الجبال عليه مثله كما يرد الصدى ، فسمى الله ذلك تسييحاً لما تضمنه من الدلالة والأول أحسن .
قوله تعالى :

﴿ وَهَلْ أَتَيْكَ نَبؤُ الْخِصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ (٢١)
إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا
عَلَى بَعْضٍ فَاحْكُم بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَآهَدِنَا إِلَى سَوَاءِ
الْأَصْرَاطِ (٢٢) إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعِجَةً وَلِيَ نَعِجَةٌ
وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ (٢٣) قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ

بِسْؤَالٍ نَعَجَّتْكَ إِلَىٰ نَعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ
عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ
دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ (٢٤) فَغَفَرْنَا
لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَكُزُفَىٰ وَحُسْنَ مَّآبٍ (٢٥) خمس آيات .

هذا خطاب من الله تعالى لنبيه وصورته صورة الاستفهام والمراد اخباره
بما كان من قصة داود من الحكم بين الخصمين وتنبئه على موضع إخلاله
ببعض ما كان ينبغي أن يفعله فقال « وهل أنك نبؤ الخصم » يعني خبره
فالنبا الخبر بما يعظم حاله « إذ تسوروا المحراب » يعني حين صعديا اليه .
والخصم هو المدعي على غيره حقاً من الحقوق المنازع له فيه ، ويعبر به عن
الواحد والاثنين والجماعة بلفظ واحد ، لان أصله المصدر ، فتقول : رجل
خصم ، ورجلان خصم ، ورجال خصم ، ولذلك قال « إذ تسوروا المحراب »
لأنه أراد المدعي والمدعى عليه ومن أتبعهما ، فلا يمكن أن يتعلق به في أن
أقل الجمع اثنان ، لما قال « خصمان بغى بعضنا على بعض » لانه أراد بذلك
الفريقين ، والخصم من خصمته اخصمه خصماً . والتسور الاثنيان من جهة
السور ، يقال تسور فلان الدار إذا أتاها من قبل سورها ، وكانوا أتوه
من اعلى المحراب ، فلذلك فزع منهم . والمحراب مجلس الاشراف الذي
يحارب دونه لشرف صاحبه ، ومنه سمي المصلي محراباً وموضع القبلة ايضاً محراب
وقوله « إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا
على بعض » معناه إن هؤلاء حين دخلوا على داود من غير الجهة التي اعتاد

الدخول عليه منها فزع منهم ، لانه ظنهم أعداء يريدون به سوء فقالوا له (خصمان) ولم يقولوا : نحن خصمان يعني فريقان لأنهما كانا ملكين ولم يكونا خصمين ولا بغى احدهما على الآخر ، وإنما هو على المثل « فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط » معناه ولا تجاوز الحق ولا تجر ولا تسرف في حكمك بالميل مع أحدهما - على الآخر ، يقال أشط في حكمه إذا جار بشط فهو شط وشططت علي في السوم تشط شططاً قال الشاعر :

ألا يا لقومي قد اشطت عواذلي ويزعمن أن اودى بحقي باطلاي (١)
وقال آخر :

بشط غداً دار جيراننا وللدار بعدغد بعد

وقوله « وأهدنا إلى سواء الصراط » معناه أرشدنا إلى قصد الطريق الذي هو طريق الحق ووسطه ، كما قال « قاطع فرآه في سوء الجحيم » (٢) ثم حكى تعالى ما يمكن أحد الخصمين لصاحبه ، فقال « إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة » قال وهب بن منية : يعني أخي في ديني وقال أكثر المفسرين انه كنى بالنعاج عن تسع وتسعين امرأة كانت له وان الآخر له نعجة واحدة يعني امرأة واحدة . وقال الحسن : لم يكن له تسع وتسعون امرأة وإنما هو على وجه المثل . وقال أبو مسلم محمد بن بحر الاصفهاني : أراد النعاج باعيانها ، وهو الظاهر غير انه خالف أقوال المفسرين . وقالها من ولد آدم ، ولم يكونا ملكين وإنما فزع منهما لانهما دخلا عليه في غير الوقت المعتاد ، وهو الظاهر غير انه خالف أقوال المفسرين على ما قلناه .

وقوله « فقال اكفلنيها » معناه اجعلني كفيلا بها أي ضامناً لامرها .

ومنه قوله « وكفلها زكريا » (١) وقال ابو عبيدة معناه ضمها اليها ، وقال ابن عباس وابن مسعود معنى اكفلنيها انزل لي عنها « وعزني في الخطاب » أي غلبني في المحاطبة من قولهم : من عز بزاً أي من غلب سلب . وقال ابن زيد : معناه قهرني . وقال ابو عبيدة : معناه صار أعزمني ، فقال له داود « لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه . وإن كثيراً من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض » ومعناه إن كان الامر على ما تدعيه لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه ، فاضاف السؤال إلى المفعول به وهي النعجة وإن أضيف اليها . ثم اخبر ان كثيراً من الشركاء والخلطاء ليبغي بعضهم على بعض فيظلمه . وقال أصحابنا : كان موضع الخطيئة أنه قال للخصم لقد ظلمك من غير ان يسأل خصمه عن دعواه وفي آداب القضاء ألا يحكم بشيء ولا يقول حتى يسأل خصمه عن دعوى خصمه ، فما أجاب به حكم به . وهذا ترك الذنب في ذلك ، وفي ذلك قول آخر ، وهو إن في الناس من قال : إن ذلك كان صغيرة منه وقعت مكفرة ، والشرط الذي ذكرناه لا بد فيه ، لانه لا يجوز ان يخبر النبي ان الخصم ظلم صاحبه قبل العلم بذلك على وجه القطع ، وإنما يجوز مع تقدير الشرط الذي ذكرناه . ثم استثنى من جملة الخلطاء الذين بعضهم يبغي على بعض الذين آمنوا بالله وعملوا بما يوجب عليهم ، فانهم لا يفعلون ذلك . ثم قال وقليل الذين كذلك ، فروي أن الملكين غابا من بين يديه فظن عند ذلك أن الله اختبره بهذه الحكومة وابتلاه . وقرئ (فتناه) بالتخفيف بمعنى أن الملكين فتناه بها . وقال قوم الظن العلم كأنه قال : وعلم داود ذلك

(١) سورة آل عمران آية ٣٧

(ج ٨ م ٧٠ من التبيان)

وقال آخرون : إنما ظن ظناً قوياً وهو الظاهر . وقوله « فاستغفر ربه » . معناه
سأل الله المغفرة والستر عليه . « وخر راسكماً وأتاب إليه » أي رجع
إليه بالتوبة .

ثم اخبر تعالى أنه أجاب دعونه وغفر له ذلك ، وأخبر ان له مع المغفرة
عند الله لزاني ، والزاني القربة من رحمة الله ، وثوابه في جنته « وحسن مآب »
فالمآب والمرجع والمصير والمآل واحد . ومن قال ان ذلك كان صغيرة وقعت
مكفرة يقول : معنى قوله « فغفرنا له » بعد الانابة ، وإن كانت الخطيئة
غفرت في الدنيا . وقيل : انه خطب امرأة كان اوريا ابن حيان قد خطبها
فدخل في سومه ، فاختاروه عليه فعاتبه الله على ذلك ، لان الانبياء يتنزهون
عن ذلك ، وإن كان مباحاً لأنه مما ينفرد على بعض الوجوه . وقيل : بل انفذ به
إلى غزوة ، وكان يحب ان يستشهد ليتزوج امرأته لأنها كانا نكاحاً كما إليه
فوقعت امرأته في قلبه واشتهاها شهوة الطباع من غير أن يحدث أمراً
فبيحاً . وأولى الوجوه ما قدمناه انه ترك الندب في ما يتعلق بأدب القضاء ،
لأن باقي الوجوه ينبغي ان ينزه الانبياء عنها لانها تنفر في العادة عن قبول
أقوالهم ، فأما ما يقول بعض الجهال من القصاص أن داود عشق امرأة
أوريا ، وأنه امره بأن يخرج إلى الغزو ، وأن يتقدم امام التابوت وكان
من يتقدم التابوت من شرطه ألا يرجع إلى أن يغلب او يقتل ، فخبير باطل
موضوع ، وهو مع ذلك خبر واحد لا أصل له ولا يجوز أن تقبل اخبار
الآحاد في ما يتضمن في الانبياء ما لا يجوز على ادون الناس ، فان الله نزههم
عن هذه المهزلة واعلى قدرهم عنها . وقد قال الله تعالى « الله بصطني من

الملائكة رسلا ومن الناس» (١) وقال « ولقد اخترناهم على علم على العالمين» (٢) فكيف يختار تعالى من يتعشق نساء اصحابه ويعرضهم للقتل من غير استحقاق ولا يجاوز مثل هذا على الانبياء إلا من لا يعرف مقدارهم ولا يعتقد منزلتهم التي خصهم الله فيها نعوذ بالله من سوء التوفيق .

وقد روي عن علي عليه السلام انه قال : لا أوتى برجل يقول إن داود ارتكب فاحشة إلا ضربته حدين احدهما للقذف والآخر لأجل النبوة . وقرا ابن مسعود « تسع وتسعون نعجة » اتى ، قال النحويون : هذا تأكيد ، كما قال النبي : ابن لبون ذكر . وكما قال « طائر يطير بجناحية » وقال ابن جرير : معناه تسع وتسعون نعجة اتى أي حسناء ، قال ابن خالويه هذا حسن جداً .

قوله تعالى :

﴿ يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ
الَّذِينَ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ
يُضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ (٢٦)
وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ
كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ (٢٧) أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ
آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ

(١) سورة ٢٢ الحج آية ٧٥

(٢) سورة ٤٤ الدخان آية ٣٢

الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ (٢٨) كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا
آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿ (٢٩) أربع آيات .

قرأ يحيى عن أبي بكر « لتدبروا » بالتاء وتقديره لتدبروا من التدبر
لخذف تاء الفعل وبقي تاء المضارعة ، وتقديره : لتدبر انت يا محمد والمسلمون
ومن قرأ بالياء ، فعلى ليتدبر المسلمون فيتقرر عندهم صحتها وتسكن أنفسهم
إلى العلم بها .

لما أخبر الله تعالى عن داود أنه رجع إليه وتاب واستغفر ربه عن
التقصير الذي وقع منه في الحكم ، وأنه تعالى غفر له ذلك وأجاب دعوته ،
ووعده بالزافي عنده والقربة من ثوابه ناداه أيضاً فقال له « يا داود إنا
جعلناك خليفة في الارض » والخليفة هو المدير للامور من قبل غيره بدلا
من تديره ، فداود لما جعل الله اليه تدير الخلق فكان بذلك خليفة ، ولذلك
يقال : فلان خليفة الله في أرضه إذا جعل اليه تدير عبادته بأمره . وقيل :
معناه جعلناك خليفة لمن كان قبلك من رسلنا . ثم أمره فقال « فاحكم بين
الناس » ومعناه افصل بين المختلفين من الناس والمتنازعين « بالحق » بوضع
الاشياء مواضعها على ما أمرك الله « ولا تتبع الهوى » أي ما يميل طبعك
اليه ويدعوك هواك اليه إذا كان مخالفاً للحق ، فلا تمل اليه « فيضلك عن
سبيل الله » ومعناه انك متى اتبعت الهوى في ذلك عدل بك الهوى عن
سبيل الله الذي هو سبيل الحق .

ثم أخبر تعالى « إن الذين يضلون عن سبيل الله » يعني يعدلون عن العمل
بما أمرهم الله به « لهم عذاب شديد » يعني شديد أنه « بما نسوا يوم الحساب »

وقيل في معناه قولان :

احدهما - لهم عذاب شديد يوم الحساب بما تركوا طاعته في الدنيا ، فعلى هذا يكون يوم الحساب متعلقاً بـ (عذاب شديد) وهو قول عكرمة والسدي : الثاني - قال الحسن « لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب » أي بما عرضوا عنه ، صاروا بمنزلة الناسي ، فيكون على هذا العامل في (يوم) قوله « نسوا » .

ثم اخبر تعالى انه لم يخلق السماء والأرض وما بينهما باطلا ، بل خلقهما وما بينهما بالحق لغرض حكيم ، وهو ما في ذلك من إظهار الحكمة وتعريض أنواع الحيوان للمنافع الجليلة وتعريض العقلاء لمنافع الثواب ، وذلك يفسد قول المجبرة الذين قالوا : إن كل باطل وضلال من فعل الله . وقوله « ذلك ظن الذين كفروا » معناه إن خلق السماء والأرض وما بينهما باطلا ظن من يكفر بالله ويمجد وحدانيته وحكمته . ثم نعد من هذه صفته فقال « فويل للذين كفروا من النار » ثم قال على وجه التوبيخ والتقريع للكفار بلفظ الاستفهام « أم نجعل الذين آمنوا . . . » معناه هل نجعل الذين صدقوا بالله وأقروا برسله و عملوا الصالحات مثل الذين أفسدوا في الأرض و عملوا بالمعاصي؟! أم هل نجعل الذين اتقوا معاصي الله خوفاً من عقابه كالنهار الذين عملوا بمعاصيه وتركوا طاعته؟! فهذا لا يكون أبداً . وكيف يكون كذلك وهؤلاء يستحقون الثواب بطاعتهم وأولئك يستحقون العقاب بمعاصيهم . وقال ابو عبيدة : ليس لها جواب استفهام فخرجت مخرج الوعيد . وقال الزجاج : تقديره . أنجعل الذين آمنوا و عملوا الصالحات كالفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالنهار ، فهو استفهام بمعنى التقرير .

ثم خاطب نبيه ﷺ فقال « كتاب انزلناه اليك مبارك » أي هذا كتاب انزلناه ، يعني القرآن الذي أنزله الله عليه ، ووصفه بأنه مبارك ، لان به يستديم الناس ما أنعم الله عليهم به ، وبين أن غرضه تعالى بانزال هذا القرآن « ليدبروا آياته » بأن يتفكروا في أدلته « وليتذكر أولو الالباب » يعني أولو العقول .

وفي الآية دلالة على بطلان مذهب المجبرة في خلق القبايح من حيث بين الله أنه يعاقبهم جزاء بما نسوا طاعاته في الدنيا .
وقوله « ذلك ظن الذين كفروا » يدل على فساد قول من يقول :
ان المعارف ضرورة ، لانهم لو كانوا عارفين ضرورة لما كانوا ظانين .

قوله تعالى :

﴿ وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ ﴾ (٣٠) إِذْ عَرَضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ (٣١) فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ (٣٢) رُدُّوهَا عَلَيَّ فَفُطِفَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ (٣٣) وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَداً ثُمَّ أَنَابَ (٣٤) قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكاً لَا يَنْبَغِي لِأَخِيذِينَ بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ (٣٥) فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ (٣٦) وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ

بَدَاءٍ وَغَوَاصٍ (٣٧) وَأَخْرَيْنَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ (٣٨) هَذَا عَطَاؤُنَا
فَأَمْنٌ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ (٣٩) وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ
مَآبٍ (٤٠) احدى عشرة آية .

قرأ ابن كثير وحده « بالسوق » ميموزة . وقال ابن مجاهد : الرواية
الصحيحة عنه « بالسوق » على فعول ، ولما ضمنت الواو همزها . مثل وفيت
وأفيت ، فهذه رواية قنبل . وقرأ البزي « بالسوق » مثل أبي عمرو ، جمع
ساق مثل باح وبروح . والباحة والصرح والعرصة والفناء واحد ، ومثله
قارة وقور للخيل الصغير . ومن همز سوق فعلى لغة من قال : (أحب المؤمنين
إلى موسى) ، فهمز أنشده أبو الحسن لابي حبة النميري ، ولأنه لما لم يكن
بينها وبين الضمة حاجز صار كأن الضمة عليه فهمز .

أخبر الله تعالى أنه وهب لداود سليمان . فقال « نعم العبد » كان سليمان
« أنه اواب » أي رجاع الى طاعة الله وطلب ثوابه . وقوله « إذ عرض »
يجوز أن يتعلق بقوله « نعم العبد » أي نعم العبد حين عرض عليه ، ويجوز
ان يكون العامل فيه واذكر يا محمد إذ عرض على سليمان « بالعشي » يعني آخر
النهار (الصافنات الجياد) والشافنات جمع صافنة ، قال ابن زيد : صفن
الخيل قيامها على ثلاث مع رفع رجل واحدة . يكون طرف الحافر على الارض
وقال مجاهد : صفون الفرس رفع احدى يديه حتى يكون على طرف الحافر
صفت الخيل تصفن صفوناً إذا وقفت كذلك قال الشاعر :

الف الصفون فما يزال كأنه مما يقوم على الثلاث كسيرا (١)

وقال الزجاج والفراء وغيرهما : كل قائم على ثلاث صافن . والحياد السراع من الخيل فرس جواد كأنه يجود بالركض ، كأنه جمع جود ، كما يقال : مطر جود إذا كان مدراراً ونظيره سوط وسياط . والعرض إظهار الشيء بحيث يرى ليميز من غيره ، ومنه قوله ﴿ وعرضوا على ربك صفاً ﴾ واصله الاظهار قال عمرو بن كلثوم :

واعرضت اليمامة واشمخرت كأسياف بأيدي مصلتينا (١)
أي ظهرت وأعرض عني معناه أظهر جفوة بتوليه عني ، وعرض الشيء إذا صار عريضاً .

وقوله تعالى ﴿ إني أحيت حب الخير ﴾ قال قتادة والسدي المراد بالخير - ههنا - الخيل والعرب تسمى الخيل الخير ، وبذلك سمي (زيد الخيل) أي زيد الخير . وقيل في ذلك وجهان :

أحدهما - أنه أراد أحيت الخير ، ثم أضاف الحب إلى الخير .
والثاني - أنه أراد أحيت اتخذ الخير ، لأن ذوات الخير لا تراد ولا تحب فلا بد من شيء يتعلق بها ، والمعنى آثرت حب الخيل على ذكر ربي ويوضع الاستحباب موضع الايثار . كما قال تعالى ﴿ الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ﴾ (٢) أي يؤثرون . وقوله ﴿ عن ذكر ربي ﴾ معناه إن هذا الخيل شغلني عن صلاة العصر حتى فات وقتها ، وهو قول علي عليه السلام وقتادة والسدي ، وروى أصحابنا أنه فات الوقت الأول ، وقال الجبائي : أنه لم يفته الفرض ، وإنما فات نفل كان يفعله آخر النهار ففاته لاشتغاله بالخيل . وقوله ﴿ حتى توارت بالحجاب ﴾ معناه توارت الشمس بالحجاب يعني بالغيوبة

وجاز الاضرار قبل الذكر ، لانه معلوم قال لييد :

حتى إذا التقت يداً في كافر وأجن عورات الثغور ظلامها (١)

وقال ابو مسلم محمد بن بحر وغيره : وذكر الرماني أن الكناية عن الخيل وتقديره حتى توارت الخيل بالحجاب بمعنى أنها شغلت فكره إلى تلك الحال .

ثم قال لاصحابه ﴿ ردّوها عليّ ﴾ يعني الخيل فلما ردت عليه ﴿ طفق مسحاً بالسوق والاعناق ﴾ وقيل : ان الخيل هذه حربها من غنيمة جيش

فتشاغل باعتراضها حتى غابت الشمس وفاتته العصر ، قال الحسن : كشف عراقيبها وضرب اعناقها ، وقال لا تشغلني عن عبادة ربي مرة اخرى . وقيل :

انه إنما فعل ذلك على وجه القرية إلى الله تعالى بأن ذبحها ليتصدق بلحومها لا لعقوبتها بذلك . وإنما فعل ذلك لأنها كانت أعز ماله فراد بذلك

ما قال الله تعالى ﴿ ان تناولوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ﴾ (٢) وقال ابو عبيدة :

يقولون : مسح علاقوته أي ضربها . وقال ابن عباس ! جعل يمسح أعراف الخيل وعراقيبها حباً لها . وقال ابو مسلم محمد بن بحر : غسل اعرافها وعراقيبها

إكراماً لها ، قال : لان المسح يعبر به عن الغسل من قوهم : تمسحت للصلاة . ثم قال تعالى على وجه القسم ﴿ ولقد فتنا سليمان ﴾ ومعناه اختبرناه

وابتليناه وشددنا المحنة عليه ﴿ والقينا على كرسیه جسداً ﴾ قال ابن عباس : التي شيطاناً اسمه صخر على كرسیه . وقال مجاهد : كان اسمه أصف . وقال

السدي : كان اسمه خنفيق وكان ملكه في خاتمه يخدمه الجن والشياطين ما دام في يده ، فلما أذن سليمان نزع الله منه الخاتم ، وجعل مع الجنى فاجتمعت

(١) اللسان (كافر) (٢) سورة ٣ آل نمران آية ٩٢

﴿ ج ٨٢ ص ٧١ من التبيان ﴾

عليه الجن والشياطين . وقيل : انه كان ذنبه انه وطى . في ليلة عدة كثيرة من جواربه حرصاً على كثرة الولد . وقيل : كان ذنبه انه وطى امرأته في الحيض .

وقوله ﴿ ثم اناب ﴾ يعني تاب إلى الله من خطيئته ، فرد الله عليه الملك لان الجنى لما اخذ خاتمته رمى به في البحر فرده عليه من بطن سمكة - ذكر ما قلناه المفسرون - والذي قاله المفسرون من أهل الحق ومن نزه الانبياء عن القبائح ونزه الله تعالى عن مثل ذلك هو انه لا يجوز أن يمكن الله تعالى جنياً ليتمثل في صورة نبي لما في ذلك من الاستبعاد . وإن النبوة لا تكون في الخاتم وانه تعالى لا يسلب النبي نبوته ، وليس في الآية شيء من ذلك ، وإنما قال فيها انه ألقى على كرسية جسداً . وقيل في معنى ذلك الجسد اقوال :

منها - إن سليمان قال يوماً في مجلسه وفيه جمع كثير لاطوفن الليلة على مئة امرأة تلد كل امرأة منهن غلاماً بضرب بالسيف في سبيل الله ، وكان له في ما يروى عدد كثير من السراري ، فاخرج الكلام على سبيل المحبة لهذا الحال ، فترزه الله عما ظاهره الحرص على الدنيا ، لئلا يقتدى به في ذلك ، فلم يحمل من نسائه إلا امرأة واحدة ولداً ميتاً ، فحمل حتى وضع على كرسية جسداً بلا روح ، تنبها له على انه ما كان يجب ان يظهر منه ما ظهر ، فاستغفر الله وفرغ إلى الصلاة والدعاء على وجه الانقطاع ، لاعلى أن ذلك كان صغيرة . ومن قال من حيث انه لم يستثن مشيئة الله في ذلك ، فقوله فاسد ، لأنه وإن لم يذكر مشيئة الله لفظاً فلا بد من تقديرها في المعنى وإلا لم يأمن أن يكون خبره كذباً ، وذلك لا يجوز على الانبياء عند من جوز الصغار عليهم . قال الحسن وغيره لا يجوز على الانبياء .

ومنها - انه روي ان الجن لما ولد لسليمان ولد قالوا : لنلقين منه ما لقينا من سليمان ، فلما ولد له ولد اشفق منهم ، فاسترضعه في المزن ، فلم يشعر إلا وقد وضع على كرسية ميتاً تنبيهاً على ان الحذر لا ينفع مع القدر .
ومنها - انه ذكر انه ولد لسليمان ولد ابتلاه بصبره في إمامته ولده على كرسية . وقيل : انه أماته في حجره ، وهو على كرسية ، فوضعه من حجره .
ومنها - ما ذكره ابو مسلم فإنه قال : يجوز ان يكون الجسد جسد سليمان وأن يكون ذلك لمرض امتحنه الله به ، وتقديره والقينا منه على كرسية جسداً لشدة المرض ، كما يقولون : فسلان لحم على وضم إذا كان ضعيفاً ، وجسد بلا روح تغليظاً للعلة ، وقوة الضعف .

ثم حكى ما قاله سليمان حين أناب إلى الله ، فانه سأل الله تعالى وقال ﴿ رب اغفر لي وهب لي ملكاً لا ينبغي لأحد من بعدي ﴾ أي لا تسلبته كما سلبته في الدفعة الاولى ، وقال ابو عبيدة معنى (لا ينبغي) لا يكون ، وانشد لابن احرر :

ما ام غفر على دعجاء ذي علق تنفي القراميد عنها الاعصم الوقل

في رأس خلقاء من عنقاء مشرفة لا ينبغي دونها سهل ولا جبل (١)

وقال ابو عبيدة : أي لا يكون فوقها سهل ولا جبل احصن منها .

فان قيل : أليس ظاهر هذه الآية يقتضي الشح والظن لانه لم يررض بأن سأل الملك ، حتى اضاف إلى ذلك ألا يكون لأحد بعده مثله ؟ ! قلنا قد ثبت أن الانبياء لا يجوز أن يسألوا بحضرة قومهم ما لم يأذن الله لهم في ذلك ، فعلى هذا لم لا يجوز ان يكون الله تعالى أعلم سليمان أنه إن سأل ملكاً لا يكون

لغيره كان لطفاً له في الدين ، وأعلمه أن غيره لو سأل ذلك لم يجب اليه ،
لانه يكون مفسدة لغيره ولا صلاح له فيه ، ولو أن احدنا صرح بمسألة بهذا
الشرط بأن يقول : اللهم اجعلني ايسر اهل زمانى وارزقني ما لا يساويني
فيه احد إذا كانت المصلحة لي في ذلك لكان هذا جائزاً حسناً ، ولم يكن
منسوباً إلى بخل ، فلا يمتنع أن يسأل النبي ايضاً مثل ذلك .

وقيل : انه لا يمتنع أن يسأل النبي مثل هذه المسألة من غير إذن إذا
لم يكن بمحضر من قومه بعد ان يكون الشرط فيه مقدرأ .

وقيل فيه وجه آخر ، وهو انه صلى الله عليه وسلم إنما سأل ان يكون ملكه معجزة
لنبوته بين بها من غيره ممن ليس بنبي . وقوله ﴿ لا ينبغي لأحد من بعدي ﴾
معناه لا ينبغي لأحد غيري ممن أنا مبعوث اليه ، ولم يرد من بعدي إلى يوم
القيامة من النبيين .

وقيل : انه لا يمتنع ان يكون المراد انه سأل ملك الآخرة وثواب الجنة
الذي لا يناله المستحق إلا بعد أنقطاع التكليف . ومعنى ﴿ لا ينبغي لأحد
من بعدي ﴾ لا يستحقه بعد وصولي اليه أحد من حيث لا يصح أن يعمل
ما يستحق به الثواب لا تقطاع التكليف .

ثم بين بعد ذلك انه اعطاه ما سأله فقال ﴿ فسخرنا له الريح ﴾ أي
ذلناها له ، والتسخير التذليل ﴿ تجري بأمره ﴾ يعني الريح تتوجه إلى حيث
شاه ﴿ رخاء ﴾ قال قتادة معناه طيبة سريعة ، وقال ابن زيد : لينة . وقال ابن
عباس : مطيعة ، وبه قال الضحاك والسدي والرخاء الريح : اللينة وهو رخاوة
المرور سهولته ووصفت باللين ، لأنها إذا عصفت لم يتمكن منها ، وإذا
لانت أمكنت .

وقوله ﴿ حيث أصاب ﴾ قال ابن عباس ومجاهد والضحاك والسدي :
 معناه حيث أراه ، يقول القائل : أصاب الله بك الرشاد أي اراد الله ، والمعنى
 انها تنطاع له كيف أراد ، وقال الحسن : كان يغردو من أبله ، ويقيل
 بغزوين ويبيت بكابل . والاصابة لحاق البغية ، يقال أصاب الهدف بالسهم
 يصيبه إصابة ، ومنه الصواب إدراك الحق بالميل اليه ، وقوله ﴿ والشياطين ﴾ نصبه
 بالعطف على مفعول ﴿ فسخرنا ﴾ وتقديره وسخرنا له الشياطين كل بناء وغواص
 ونصب (كل) على البدل من الشياطين وهو بعضه فالغواص هو الذي يغوص
 في الماء أي ينزل فيه تقول : غاص يغوص غوصاً فهو غائص وغوصه تغوصاً
 وكل الشياطين يغوصون له في البحار وغيرها من الانهار بحسب ما يريد منهم
 ويننون له الأبنية العجيبة التي يعجز الناس عن مثلها . وقال قتادة : كانوا
 يغوصون في البحار يستخرجون له الحلي منها ، وغير ذلك ﴿ وآخرين مقرنين
 في الاصفاد ﴾ الاصفاد واحدها صفاد ، وهو الغل وجمعه اغلال . وقال
 السدي : السلاسل تجمع اليدين إلى العنق والصفد الغل . والصفد العطاء ،
 وبعضهم يقول : اصفدني قال الاعشى :

[تضيفته يوماً فقرب مقعدي] واصفدني على الزمانة قانداً (١)

وذلك انه ارتبط من شكره بمثل الغل ، و﴿ مقرنين ﴾ هم الذين قرن بعضهم
 إلى بعض بالسلاسل .

ثم قال تعالى ﴿ هذا عطاؤنا فامنن او امسك بغير حساب ﴾ قال الحسن :
 معناه هذا الملك الذي اعطيناك ، فاعط ما شئت وامنع ما شئت . وقال قتادة
 والضحاك : معناه لانحاسب على ما تعطي وتمنع منه يوم القيامة ليكون اهناً لك

ومعناه ليس عليك تبعه . وقيل : معناه بغير مقدار يجب عليك إخراجه من يدك ، ويكون بغير حساب ، فامنن او أمسك . وقال الزجاج : المعنى سخرنا لك الشياطين عطاء لك مننا فاطلق منهم من شئت واحبس من شئت فلا حساب عليك منه .

ثم قال تعالى ﴿ وإن له ﴾ يعني سليمان ﴿ عندنا لزلزلي ﴾ أي لقربي زيادة على ما أعطيناه في الدنيا ﴿ وحسن مآب ﴾ أي وحسن مآل في العاقبة .

قوله تعالى :

﴿ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ
بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ (٤١) أُرْكُضْ بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ
وَشَرَابٌ (٤٢) وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذَكَرَ
لِأُولِي الْأَلْبَابِ (٤٣) وَخَذَ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ
إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ ﴾ (٤٤) أربع آيات .

قرأ أبو جعفر ﴿ بنصب ﴾ بضم النون والصاد . وقراءة يعقوب بفتحهما .
الباقون بضم النون وإسكان الصاد ، وهي لغات أربع . وقراءة هيرة بفتح
النون وإسكان الصاد .

يقول الله تعالى لنبيه محمد ﷺ ﴿ واذكر ﴾ يا محمد ﴿ عبدنا أيوب إذ نادى ربه ﴾ فقال يا رب ، لان النداء هو الدعاء بطريقة يا فلان ومتى قال اللهم افعل بي وارزقني وعافني كان داعياً ولا يكون منادياً ﴿ اني مسني

الشیطان ﴿ (أني) في موضع نصب لان تقديره انه نادى بهذا القول ، وتقديره بأني مسني فلما حذف الياء نصب (أني) و ﴿ مسني الشيطان ﴾ أي وسوسني وذكرني ما كنت فيه من نعم الله في الأهل والولد والمال ، وكيف زال ذلك كله وما حصل فيه من البلية طمعاً فيه لينزله بذلك ويجد طريقاً إلى اضلاله وتضجره وتبرمه ، فوجده صابراً عند ذلك مسلماً لأمر الله تعالى . وقيل : انه كان وسوس إلى قومه أن يستقذروه ويخرجوه من بيتهم ولا يتركوا امرأته التي تخدمه أن تدخل عليهم ، لان فيه برصاً وجزاماً ربما عدا اليهم وكان أيوب ينادي بذلك ويألم به . والنصب والوصب والتعب نظائر ، وفيه لغات اربع على ما حكيناها نصب ونصب مثل حزن وحزن ورشد ورشدورشد ، وعدم وعدم ، ثم تسكن الصاد مع فتح النون تخفيفاً وتضم النون والصاد اتباعاً لما قبله . ونقيض النصب الراحة وأصله ألا نصاب يقال انصبي أي عذبي ، وبرح بي ، ومنهم من يقول : نصبي قال بشر بن أبي حازم :

تمنك نصب من أميمة .نصب

وقال النابغة :

كليني لهم يا أميمة ناصب وليل أقاسية بطي . الكواكب (١)
 و ﴿عذاب﴾ اراد به ما كما يدخل عليه من ألم الوسوسة ، فاجاب الله تعالى دعاه وقال ﴿ اركض برجلك ﴾ أي ادفع برجلك الارض ، فالركض الدفع بالرجل على جهة الاسراع ، ومنه ركض الفرس لاسرعه إذا دفعه برجله . يقال : ركضت الدابة وركضتها أنا مثل جبر العظم وجبرته أنا ، وحزن وحزنته انا ، وفي الكلام حذف وتقديره فركض برجله وظهر بين ماء ، فقال الله

(١) مر في ٥ | ٣٦٨ و ٦ | ٣٢٩ ، ٩٥

له ﴿ هذا مغتسل ﴾ أي ماء مغتسل ﴿ بارد وشراب ﴾ وقال الحسن وقتادة : نبت له عينان ، فاغتسل من احداهما وشرب من الأخرى ، فلما غسل موضع الاغتسال . وقيل : كل ماء يغتسل فيه فهو مغتسل وغسول - ذكره ابو عبيدة - وفي الكلام حذف ، وتقديره إن أيوب اغتسل من تلك العين ، فأزال الله تعالى عنه جميع ما كان فيه من الامراض .

ثم اخبر بما من عليه زيادة على صلاح جسمه ، وزوال ألمه فقال ﴿ ووهبنا له أهله ﴾ لأنه لما ردد عليه أهله كان ذلك هبة منه مجددة ﴿ ومناهم معهم ﴾ وتقديره ووهبنا له مثل أهله دفعة اخرى . وقد ذكرنا اختلاف المفسرين في ذلك - في سورة الانبياء - وأن فيهم من قال اعطاه بكل امرأة امرأتين وبكل ولد ولدين في دار الدنيا . ومنهم من قال ذلك اخبار عما يهبه الله له في الآخرة . وقيل : إن الله تعالى أمطر عليه جراداً من ذهب وقوله ﴿ رحمة منا ﴾ معناه فعلنا ذلك لرحمتنا إياه ، فهو نصب على انه مفعول له ، ويجوز ان يكون نصباً على المصدر ﴿ وذكرى لاولى الالباب ﴾ أي وليتذكر به ويعتبر ذووا العقول فيصبروا كما صبر .

ثم حكى ما قال له فانه قال له ﴿ خذ يدك ضعفاً فاضرب به ولا تحنث ﴾ فالضعف ملء الكف من الحشيش او الشاربخ وما أشبه ذلك . قال عوف بن الجزع : وأسفل مني فهدة قد ربطتها والقيت ضعفاً من حلا متطيب أي تطيب لها . وقيل إنه كان حلف على امرأته لامر أنكره من قولها لئن عوفي ليضربنني مئة ، فقيل له ﴿ خرد ضعفاً ﴾ بعدد ما حلفت ، فاضرب به دفعة واحدة ، فانك إذا فعلت ذلك ، فقد بررت قسمك ، ولم تحنث ، وهو قول قتادة والضحاك .

وقوله ﴿ وَلَا تَحْنُثْ ﴾ نهي له عن الحنث .

ثم اخبر تعالى عن حال ايوب وعظم منزلته ، فقال ﴿ انا وجدناه صابراً ﴾
لبلائنا مسلماً لامرنا . ثم أتى عليه فقال ﴿ نعم العبد انه أواب ﴾ أي رجاع
إلى الله منقطع اليه ، وعندنا ان من حلف ان يضرب غيره مئة فضربه
بشمراخ فيه مئة طاقه ، فقد بر في يمينه ، وفيه خلاف بين الفقهاء .

قوله تعالى :

﴿ وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِيَ الْأَيْدِي
وَالْأَبْصَارِ (٤٥) إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ (٤٦) وَإِنَّهُمْ
عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنِ الْأَخْيَارِ (٤٧) وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ
وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِنَ الْأَخْيَارِ (٤٨) هَذَا ذِكْرٌ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ
لِحُسْنِ مَا بِ (٤٩) جَنَّاتٍ عَدْنٍ مَفْتُحَةٍ لَهُمْ فِيهَا الْأَبْوَابُ (٥٠) مُتَّكِفِينَ
فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ (٥١) وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ
الطَّرْفِ أَتْرَابٌ (٥٢) هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ (٥٣) إِنَّ
هَذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِنْ نَفَادٍ ﴾ (٥٤) عشر آيات .

قرأ ابن كثير ﴿ واذكر عبدنا ابراهيم ﴾ على التوحيد . والباقون على
الجمع . وقرأ نافع ﴿ بخالصة ذكرى الدار ﴾ مضافاً . الباقون بالتنوين . من
﴿ ج ٨ م ٧٢ من التبيان ﴾

نون جعل ﴿ ذكرى ﴾ بدلا من (خالصة) وموضعه جر ، ويجوز أن يكون نصباً باضمار (اعني) او يكون معمول خالصة - في قول ابي عبيدة - ويجوز أن يكون رفعاً باضمار هي ذكرى ، كما قال ﴿ قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار ﴾ (١) اي هي النار ، قال ابو علي : (الدار) يحتمل ان يكون الدنيا ويحتمل أن يكون الآخرة أي باخلاصهم ذكرى في الدنيا ، فاذا حملت على دار الآخرة ، فعلى تقدير إخلاصهم ذكرى الدار . ويكون ذكرهم لها وجل قلوبهم منها ومن حسابها ، كما قال ﴿ وهم من الساعة مشفقون ﴾ (٢) فالدار عندهم على هذا مفعول به ، وليست كالوجه المتقدم . فأما من اضاف فانه يكون قد اضاف إلى المفعول ، كأنهم باخلاصهم ذكرى الدار والخوف منها اخلصوا ذكرها والخوف منها لله تعالى ، ويكون على اضافة المصدر إلى الفاعل وتقديره بأن خلصت لهم ذكرى الدار .

وقرأ اهل الكوفة إلا عاصماً ﴿ والليع ﴾ بلامين . الباقون بلام واحدة من قرأ بلامين ادخل على اللام الالف واللام ، ثم ادغم احدهما في الأخرى كما قال الشاعر :

وجدنا الوليد بن يزيد مباركا
شديداً بأعباء الخلافة كاهله (٣)
لانه قدره تقدير النكرة ، وقرأ ﴿ هذا ما يعدون ﴾ بالياء ابن كثير
وابو عمرو ، وفي سورة ق ابن كثير وحده . الباقون بالتاء . من قرأ بالياء
فلغيبية ، ومن قرأ بالتاء فعلى الخطاب ، ومن قرأ (عبدنا) على التوحيد يجوز
ان يكون خص به ابراهيم بكونه عبداً له كما خصه بالخلقة ، ويجوز أن يكون

(١) سورة ٢٢ الحج آية ٧٢ (٢) سورة ٢١ الانبياء آية ٤٩

(٣) مر في ٤ / ٢٠٨ و ٧ / ٣٥

لان لفظه يدل على القليل والكثير . ومن جمع فلانه ذكر جماعة .
يقول الله تعالى مخاطباً لنبيه ﴿ واذكر ﴾ يا محمد ﴿ عبادنا ابراهيم واسحاق
ويعقوب ﴾ فمن قرأ بالجمع فلانه ذكر جماعة . ومن قرأ بالتوحيد فلان لفظه
(عبد) لفظ جنس يقع على القليل والكثير ، ثم وصفهم فقال ﴿ اولي الايدي ﴾
يعني اولي القوة على العبادة ﴿ والابصار ﴾ الفقه في الدين - في قول ابن عباس
ومجاهد وقتادة - وقيل : ﴿ اولي الايدي ﴾ معناه اولي الاعمال الصالحة ، وقيل
معناه اولي النعم في الدين ، قال الشاعر :

فاعمل لما يعلو فمالك بال - نذي لاتستطيع من الأمور تدان

ثم اخبر تعالى عن حال هؤلاء الذين وصفهم ، فقال ﴿ انا أخلصناهم ﴾
فلا خلاص إخراج كل شائب من الشيء ليس من شكله ، فهؤلاء الأبرار قد
أخلصهم الله لنعيم الجنان بلطفه في ما لازموا من الاحسان . وقوله ﴿ بخالصة
ذكرى الدار ﴾ معناه إنا أخلصنا ابراهيم وإسحاق ويعقوب بخلة خلصت
لهم . ثم قال ﴿ ذكرى الدار ﴾ بدلا من (خالصة) اي يذكرون بدار الآخرة
ويزهدون في الدنيا ، ويجوز ان يكون المعنى إنهم يكثرون ذكر الآخرة
والرجوع إلى الله ، ومعنى ﴿ أخلصناهم ﴾ اصفيناهم ، قال الطبري : معناه
أخلصناهم بأفضل ما في الآخرة ، هذا على قول من اضاف ، وهو قول ابن
زيد . ومن نون فالمعنى الخالصة التي أخلصناهم بها هي ذكرى الدار للعمل لها
فناهيك بها من خالصة ادت اليها وهي الجنة .

ثم قال ﴿ وانهم عندنا لمن المصطفين الاخيار ﴾ والاصطفاه إخراج الصفوة
من كل شيء . فهم صفوة وغيرهم كدر ، فالله تعالى اصطفى هؤلاء الانبياء
بأن اختارهم لنبوته بحسب ما سبق في علمه انه يكون منهم من القيسام باعباه

النبوة والمسارة إلى الخير والتبرز في الفضل . والذكر الذي يحتاج اليه على وجهين : ذكر ما يجب بالرغبة فيه والدعاء اليه وذكر ما يتقى بالرهبة منه والتحذير منه . وفي ذلك تمام الداعي والصارف اللذين تفتضيهما الحكمة .

و ﴿ الاخيار ﴾ جمع خير على وزن (أموات) جمع (ميت) وهو من يفعل الأفعال الكثيرة الحسنة . وقيل هو جمع (خير) ومثله (الابرار) جمع (بر) وصفوا بالمصدر . وقال مجاهد وقتادة : ﴿ ذكرى الدار ﴾ دار الآخرة وقال ابن زيد : هي دار الجنة . كما قال تعالى ﴿ ولنعم دار للمتقين ﴾ (١) قيل : إنهم كانوا يذكرونها للعمل لها ودعاء الناس اليها . وقيل : ذكرى الدار بالثناء الذي ليس لغيرهم من اجل قيامهم بالنبوة . وقيل : الاصطفاة الاختصاص بمدحهم بأنهم هم الصفة . وقيل : إنما خاطب الله النبي ﷺ أن يذكرهم بصبرهم وفضلهم ليسلك طريقهم ثم قال له ﷺ ﴿ وادكر ﴾ أيضاً ﴿ اسماعيل واليسع وذا الكفل ﴾ بمثل ذلك . ثم اخبر عنهم بأنهم كلهم من الاخيار . وقيل ذو الكفل ذو الضعف من الثواب . وقيل كان اسمه ذلك . وقيل : سمي بذلك لأنه تكفل بأمر انبياء خلصهم الله من القتل به . وقيل تكفل بعمل صالح فسمي به .

ثم قال تعالى ﴿ هذا ذكر ﴾ ومعناه إن ما اخبرنا عنهم ذكر أي شرف لهم وذكر جميل وثناء حسن يذكرون به في الدنيا ﴿ وإن للمتقين لحسن مآب ﴾ يعني حسن المرجع في الآخرة ، لأنهم يرجعون إلى الجنة . ثم بين ذلك المآب ، فقال ﴿ جنات عدن ﴾ وهو في موضع جر على البدل من (مآب) والجنات جمع جنة وهي البستان التي يجنحها الشجر ﴿ عدن ﴾ يعني موضع إقامة وخلود ﴿ مفتحة لهم الابواب ﴾ قيل تفتح من غير كلفة ، قال الحسن تكلم : افتحني

انفلقني ، ورفعت (الابواب) لان تقديره مفتحة لهم ابوابها ، فدخلت الألف واللام بدلا من الاضافة ، كما يقولون : مهدت برجل حسنة عينه قبيح أنفه يريدون قبيح الانف - ذكره الفراء - وقال الزجاج : تقديره مفتحة لهم الابواب منها ، ولو نصب (الابواب) لجاز ، كقول الشاعر :

فما قومي بتغلبة بن سعد ولا بفزارة الشعث الرقابا

هذا على شبه المفعول . ثم وصف تعالى الذين يحصلون في الجنة فقال ﴿ متكئين فيها على الارائك ﴾ فالاتكاء الاستناد الى المساند ، ومنه الوكاه لانه يستمسك به ما في الوعاء ﴿ يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب ﴾ أي يستدعون الفواكه للاكل والشراب للشرب ﴿ وعندهم قاصرات الطرف اتراب ﴾ يعني قصرن على ازواجهن فما هن في غيرهم بغية ، فالقاصر نقيض الماد ، يقال هو قاصر طرفه عن فلان وماد عينه إلى فلان قال امرؤ القيس :
من القاصرات الطرف لودب محول من الذر فوق الاتب منها لأترا (٢)
والاتراب الأقران على سن واحد ليس فيهن هرمة ولا عجوز . قال الفراء : لا يقال الاتراب إلا في الأناث ، ولا يقال في الذكران قال ابن أبي ربيعة :

ابرزوها مثل المهاة تهادي بين عشر كواعب اتراب (١)

والترب اللذة وهو مأخوذ من اللعب بالتراب . وقيل : اتراب على مقدار سن الأزواج من غير زيادة ولا نقصان . ثم قال تعالى ﴿ هذا ما توعدون ﴾ فن قرأ بالتاء فعلى انه يقال لهم ويخاطبون بهذا القول . ومن قرأ بالياء فعلى الخبر عن حالهم ﴿ ليوم الحساب ﴾ يعني يوم الجزاء . ثم قال تعالى ﴿ إن

(١) ديوانه ٩١ ﴿ شرح السندوسي ﴾ (٢) ديوانه ٥٩ ﴿ دار بيروت ﴾

هذا ﴿ يعني الذي وصفته من الجنة وما فيها من انواع اللذات ﴾ ﴿ لرزقنا ماله من نفاق ﴾ يعني من انقطاع لأنه على سبيل الدوام ، وهو قول قتادة .
قوله تعالى :

﴿ هَذَا وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآبٍ (٥٥) جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمِهَادُ (٥٦) هَذَا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ (٥٧) وَأَخْرُ مِنْ شَكْلِهِ أَزْوَاجٌ (٥٨) هَذَا فَوْجٌ مُّقْتَحِمٌ مَعَكُمْ لَأَمْرَحِبًا بِهِمْ إِنَّهُمْ صَالُوا النَّارِ (٥٩) قَالُوا بَلْ أَنْتُمْ لَأَمْرَحِبًا بِكُمْ أَنْتُمْ قَدَّمْتُمُوهُ كُنَّا فَبِئْسَ الْقَرَارُ ﴾ (٦٠) ست آيات بلاخلاف .

لما وصف الله تعالى اهل الجنة وما أعدّه لهم من انواع النعيم فيها وصف ما أعدّه لأهل النار والمعصاة من انواع العقاب ، فقال ﴿ هذا ﴾ يعني هذا ما ذكرنا لأهل الجنة . ثم ابتداء فقال ﴿ وإن للطاغين ﴾ وهم الذين طغوا في معاصي الله ﴿ لشر مآب ﴾ يعني شر مرجع . ثم بين ذلك المرجع فقال ﴿ جهنم يصلونها فبئس المهاد ﴾ وإنما وصف جهنم بأنها مهاد لما كانت عوضاً لهم عن المهاد ، فسميت باسمه ، كما قال ﴿ فبشرهم بعذاب اليم ﴾ (١) وقال قوم : هو على تقدير بئس موضع المهاد ، والمهاد الفراش الموطأة تقول : مهدت له تمهيداً كقولك وطأت له توطئة ، ومنه مهد الصبي ، لأنه يوطأه .
ثم قال ﴿ هذا فليذوقوه حميم وغساق ﴾ وتقديره هذا عذاب جهنم

فليذوقوه حميم وغسان . ويجوز أن يجعله مستأنفاً كأنك قلت هذا فليذوقوه .
ثم قلت منه حميم وغساق .

أمرهم الله بذواق الحميم ، لأن الذواق ابتداء إدراك الطعم على طلبه
بالفم ، ولذلك يقال : ذوقه فلم يجد له طعاماً لما فيه من طلب ادراك الطعم بالفم .
ومن طلب إدراك الشيء كان أشد احساساً به . والحميم الحار الشديد الحرارة ،
ومنه الحمى لشدة حرارتها وحم الشيء . إذا دنا وأحمه لهذا أي ادناه قال الشاعر :
أحم الله ذاك من لقاء أحادا حاد في الشهر الحلال (١)

والغساق ما يسيل من صديد أهل النار . وقال ابن عمر : هو القيح
الذي يسيل منهم يجمع فيسقونه ، وقال كعب الأحمير : الغساق عين في جهنم
يسيل إليها سم كل ذات حمة من عقرب وحية . وقيل : هو قيح شديد الالتهاب ،
يقال : غسقت القرحة تغسق غسوقاً . والتشديد والتخفيف لغتان . وقيل :
الغساق الزمهرير - في قول ابن مسعود - فلهرده يحرق بما تحرق النار .

ثم قال ﴿ وآخ من شكله أزواج ﴾ معناه أنواع آخر من شكل
العذاب أزواج أي أمثال . وقال الحسن : ذكر السلاسل والاعلال ونحوه ،
ثم قال ﴿ وآخ من شكله ﴾ مما لم ير في الدنيا . والشكل - بفتح الشين -
الضرب المشابه . والشكل - بكسر الشين - النظير في الحسن ، ومن قرأ
﴿ وآخ ﴾ أراد الواحد . ومن قرأ ﴿ وآخ ﴾ أراد الجمع ﴿ أزواج ﴾
معناه أشكال . ثم قال ﴿ هذا فوج مقتحم معكم ﴾ قال الحسن يعني به بني
إبليس ، والآخ بنو آدم يقتحمون معكم النار وعذابها ﴿ لا مرحباً بهم ﴾
أي لا اتسعت لهم أماكنهم ﴿ إنهم صالوا النار ﴾ أي لازموها . قال الفراء :

هي الأمة بعد الأمة تدخل النار . وقوله ﴿ لا مرحباً بهم ﴾ من قول أهل النار ، كما قال ﴿ كلما دخلت أمة لعنت اختها ﴾ (١) وقيل هم اتباع الرؤساء في الضلالة قيل لهم لا مرحباً بهم ، وهو نصب على المصدر ﴿ قالوا بل أنتم لا مرحباً بكم انتم قدمتموه لنا فبئس القرار ﴾ حكاية ما يردون عليهم من الجواب فانهم يقولون : بل انتم لا اتسعت عليكم أما كنكم قدمتموه لنا فبئس القرار الذي استقررنا عليه ، وهو مثل قوله ﴿ ربنا إنا اطعنا سادتنا وكرهنا فأضلونا السبيلا ربنا آتتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعناً كبيراً ﴾ (٢) وقرأ حمزة والكسائي وخلف (غساق) - بالتشديد - الباقون بالتخفيف وهما لغتان . وقرأ أبو عمرو وابن كثير ﴿ واخر ﴾ مضمومة الالف على الجمع . الباقون ﴿ وآخر ﴾ بفتح الالف ممدودة على التوحيد . ومن قرأ على الجمع ، فلقوله ﴿ ازواج ﴾ وهما لا ينصرفان ، لان ﴿ آخر ﴾ وزنه افعل واما آخر فلأنه معدول عن الألف واللام ، لانه لا يستعمل في الجارية الكبرى والمرأة الأخرى إلا بالالف واللام ، فلما عدلوه وعرفوه تركوا صرفه مثل (سحر) إذا أردت سحر يوم بعينه تركت صرفه لأنه معدول عن الألف والسلام في السحر .

قوله تعالى:

﴿ قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذاباً ضعفاً في النار ﴾ (٦١)
 وقالوا ما لنا لا نرى رجالاً كنا نعدهم من الأشرار ﴾ (٦٢) أتخذناهم

سَخْرِيًّا أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمْ الْأَبْصَارُ (٦٣) إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصُمُ
 أَهْلِ النَّارِ (٦٤) قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنذِرٌ وَمَا مِنِّي إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ
 الْقَهَّارُ (٦٥) خمس آيات .

قرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي أمخذناهم موصولة على وجه الاخبار . الباقون
 بقطع الهمزة على الاستفهام . وقرأ نافع وحمزة والكسائي ﴿سخرياً﴾ بضم السين .
 الباقون بكسرها .

حكى الله تعالى عن الكفار الذين اتبعوا غيرهم في الضلال وانقادوا
 لرؤسائهم فيه انهم يقولون يوم القيامة إذا حصلوا في عذاب جهنم يا ﴿ربنا من
 قدم لنا هذا﴾ أي من سبب لنا هذا العذاب ودعانا إلى ما قد استوجبنا به
 ذلك « فزده عذاباً ضعفاً » أي مثلاً مضاعفاً إلى مثل ما يستحقه « في النار »
 احد الضعفين لكفرهم بالله تعالى والضعف الآخر لدعائهم إيانا إلى الكفر .

ثم حكى عنهم ايضاً انهم يقولون « ما لنا لا نرى رجالاً كنا نعدهم من
 الاشرار » قال مجاهد نزلت في أبي جهل والوليد بن المغيرة وذويهما انهم
 يقولون مع قرنائهم : ما لنا لا نرى عماراً وخباباً وصهيباً وبلالا الذين كنا
 نعدهم في الدنيا من جملة الاشرار الذين يفعلون الشر والقيبح ولا يفعلون
 الخير . وفي تفسير اهل البيت إن هنا حكاية عما يقوله اعداء أهل الحق ،
 فانهم لا يرون أهل الحق يوم القيامة لكونهم في الجنة وكون اعدائهم في النار
 وكانوا يعدونهم في الدنيا من الاشرار .

ثم حكى عنهم يقولون ايضاً « أمخذناهم سخرياً » فمن قطع الهمزة أراد

﴿ج ٨ م ٧٣ من التبيان﴾

الاستفهام الذي معناه التعجب والتوبيخ ، ومن وصل أراد الاخبار ، يعنون الذين كنا نعدهم من الاشرار « اتخذناهم سخرياً » فمن كسر السين جعله من الهزء أي كنا نسخر منهم في الدنيا ، ومن ضم السين جعله من السخرة أي كنا نسخرهم ونستندهم « أم زاغت عنهم الابصار » ومن قطع الهمزة جعل (أم) معادلة ومن وصلها جعل (أم) بمعنى بل ، قال مجاهد والضحاك « أم زاغت عنهم الابصار » أي ابصارنا ، فلا ندري اين هم . وقال الحسن : كل ذلك قد مثلوا بهم اتخذوها سخرياً وزاغت عنهم ابصارهم محقرة لهم . ثم اقسام تعالى ان الذي حكاه من تخاصم اهل النار ومجادلة بعضهم لبعض « لحق » أي كأن لا محالة .

ثم أمر نبيه ﷺ فقال « قل » يا محمد « إنما أنا منذر » أي مخوف من معاصي الله ومخذر من عقابه « وما من إله » أي وليس من يحق له العبادة « إلا الله الواحد » الفرد « القهار » لجميع خلقه المستعلي عليهم بسعة مقدوره لا يقدر احد على الخلاص من عقوبته إذا اراد عقابه . ومن اختار وصل الهمزة في قوله « اتخذناهم » قال لأنهم علموا انهم اتخذوهم سخرياً في دار الدنيا وإنما اعترفوا بذلك يوم القيامة ، يقولون اتخذناهم سخرياً بل زاغت عنهم ابصارنا محقرة لهم . ومن قطع الهمزة قال : هذا تلى وجه التوبيخ لنفوسهم والتبكيك لها . ثم قال ذلك أي ثم يقولون بل زاغت عنهم ابصارنا فلا نراهم . قوله تعالى :

﴿ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ (٦٦) ﴾

﴿ قُلْ هُوَ نَبِيُّ عَظِيمٌ (٦٧) أَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ (٦٨) مَا كَانَ لِي مَنْ

عَلِمَ بِالْمَلَاءِ الْأَعْلَى إِذْ يَخْتَصِمُونَ (٦٩) إِنْ يُوحَىٰ إِلَيَّ إِلَّا أَنَّمَا أَنَا
نَذِيرٌ مُّبِينٌ (٧٠) أربع آيات .

قرأ أبو جعفر « إنما أنا نذير مبين » بكسر الهمزة . الباقون بفتحها .
لما وصف الله تعالى نفسه بأنه الواحد القهار وصفها أيضاً بأنه « رب
السموات والارض » أي مالِكهما ومدبرها ومدبر ما بينهما « العزيز »
الذي لا يغالب لسعة مقدوراته « الغفار » لذنوب عباده إذا تابوا .
ثم قال قل لهم يا محمد « هو نبا عظيم » قال مجاهد والسدي يعني القرآن
« هو نبا عظيم » أي الخبر العظيم وقال الحسن : هو يوم القيامة .
ثم خاطب الكفار فقال « انتم » معاشر الكفار « عنه معرضون » عن هذا
النبا العظيم لا تعلمون بما يوجب مثله من اجتناب المعاصي وفعل الطاعات .
ثم أمر نبيه ﷺ ان يقول أيضاً « ما كان لي من علم بالملأ الاعلى إذ
يختصمون » يعني بالملأ الأعلى الملائكة اختصموا في آدم حين قيل : لهم
« إني جاعل في الارض خليفة » في قول ابن عباس وقتادة والسدي ، فما
علمت ما كانوا فيه إلا بوحي من الله تعالى . وقيل : كان اختصام الملائكة في
ما كان طريقه الاجتهاد . وقيل : بل طريقه استخراج الغائدة ، ولا يجوز ان
يختصموا في دفع الحق .

وقوله « إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين » قيل في معناه قولان :
احدهما - ليس يوحى إلي إلا لآتي أنا نذير مبين أي مخوف من المعاصي

مظهر للحق .

الثاني - ليس يوحى إلي إلا الانذار البين الواضح .

قوله تعالى :

﴿ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ (٧١)
فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ (٧٢)
فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ (٧٣) إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ
مِنَ الْكَافِرِينَ (٧٤) قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ
بِيَدَيَّ اسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ ﴾ (٧٥) خمس آيات .

يقول الله تعالى لنبيه محمد ﷺ قل يا محمد « ما كان لي من علم بالملأ الأعلى » من الملائكة « إذ يختصمون ٠٠٠٠٠ إذ قال ربك للملائكة اني خالق بشراً من طين » يعني آدم عليه السلام ، لأن الله تعالى خلقه من طين ، فالخلق فعل الشي . على تقدير وترتيب وكان جهل آدم على مقدار ما تقتضيه الحكمة واصل الخلق التقدير . والبشر مأخوذ من البشرية ، وهي الجلدة الظاهرة ، والانسان مأخوذ من الانس ، لأنه يأنس بمثله في ما يؤنس به ، فجرى عليه الاسم ، لأن هذا من شأنه « فاذا سويته » أي سويت خلق هذا البشر وتمت أعضائه وصورته « فقعوا له ساجدين » أي اسجدوا له . وقد بينا في ما مضى أن السجود كان لله تعالى وعبادة له وفيه تفضيلاً لآدم على الملائكة وقوله « ونفخت فيه من روحي » فالروح جسم رقيق هوأني بها يتم كون الحي حياً لتخرقه في مخارق الانسان وهو مشتق من الريح ، ومنه الراحة والاستراحة من الكد للخفة على النفس كالريح ، ومنه الأريحية ، والراحة كب

الانسان لما يتراوح الناس اليها في العمل ، ومنه الرواح إلى المنزل للاستراحة ومعنى « ونفخت فيه من روحي » أي توليت خلقها من غير سبب كالولادة التي تؤدي اليها ، لان الله تعالى شرف آدم بهذه الحال وكرمه . وفي الكلام حذف وتقديره إن الله خلق آدم الذي وعدهم بخلقه ثم إن الملائكة سجدت بأجمعها له إلا ابليس الذي امتنع ، وقد بينا اختلاف الناس في أن إبليس هل كان من جملة الملائكة ، ومن قبلهم او كان في جملتهم يتناول الأمر له بالسجود فلا نطوّل باعاده فن قال لم يكن منهم ، قال (إلا) بمعنى (لكن) وتقديره : لكن إبليس استكبر ونجبر وامتنع من السجود له ، وكان بذلك الاباء والمخالفه من جملة الكافرين .

ثم حكى ما خاطب الله تعالى إبليس به حين امتنع من السجود لآدم « ما منعك ان تسجد لما خلقت يدي » على وجه التقرير له والتهجين انعله ، وإنما قال « يدي » على وجه تحقيق الاضافة لخلق الله تعالى ، لانه أمر به او كان على سبب أدى اليه تعالى ، والتثنية أشد مبالغة ، كما قال الشاعر :

دعوت لما نابني مسوراً فلي فلي يدي مسوراً (١)

لتحقيق اضافة المبالغة الى مسور ، ومثله قولهم : هذا ما كسبت يداك أي ما كسبته أنت قال الشاعر :

ايها المبتغي فناء قريش بيد الله عمرها وفناء

فوحده لتحقيق الاضافة . ثم قال له بلفظ الاستفهام والمراد به الانكار « استكبرت » يا إبليس أي طلبت التكبر بامتناعك من السجود له « أم كنت من العالين » الذين يعملون على الخلق نجبراً وتكبراً . وقرئ في الشواذ « يدي

أستكبرت « على وصل الهمزة • وروي ذلك عن مجاهد عن شبل ابن كثير اجتزاء بـ (أم) عن الف الاستفهام • ويحتمل أن يكون على اليمين ، كأنه أقسم فقال بنعمتي الدينية والدنياوية تكبرت بل كنت من العالين بهذا الفعل فتكون على هذا (أم) منقطعة وعلى الأول وهو المعروف تكون معادلة لهمزة الاستفهام :

قوله تعالى :

﴿ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ (٧٦)
 قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ (٧٧) وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى
 يَوْمِ الدِّينِ (٧٨) قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمٍ يُبْعَثُونَ (٧٩) قَالَ
 فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ (٨٠) إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ (٨١) قَالَ فَبِعِزَّتِكَ
 لَا غَوْيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ (٨٢) إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ (٨٣) قَالَ
 فَالْحَقُّ وَالْحَقَّ أَقُولُ (٨٤) لَا مَلَائِنَ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ
 مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ (٨٥) قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ
 الْمُتَكَلِّفِينَ إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ (٨٧) وَلِتَعْلَمَنَّ نَبَأَهُ
 بَعْدَ حِينٍ ﴿ (٨٨) •

ثلاث عشرة آية في الكوفي واثنتا عشرة آية في ما عداه عد الكوفي

« فالحق أقول » ولم يعده الباقون .

قرأ عاصم إلا هييرة وخلف وحمة «قال فالحق» بالرفع «والحق» بالنصب .
 الباقون بالنصب فيهما ، من رفع تقديره فأنا الحق ، ويجوز على تقدير فالحق لأملأن
 كما تقول : عزيمة صادقة لا تينك ، ويجوز على تقدير حذف الخبر ، وتقديره :
 فالحق مني لأملأن . ومن نصب فعلى فالحق لأملأن على القسم ، كما تقول : والله
 لأفعلن ، ويجوز في مثله حقاً لأملأن ، ويكون (والحق أقول) اعتراضاً
 بين الكلامين ، ويجوز أن يكون النصب على تقدير اتبعوا الحق ، أو أقول
 الحق . وقال أبو علي : من نصب (الحق) الأول فعلى ضمير (فعل) نحو ما
 ظهر في قوله «ليحق الحق» (١) وفي قوله «ويحق الله الحق» (٢) .

لما حكى تعالى ما قال لا بليس على وجه الإنكار عليه «استكبرت أم
 كنت من العالمين» حكى ما أجاب به إبليس ، فإنه قال «أنا خير منه خلقتني
 من نار وخلقته من طين» وقيل إن الله تعالى خلق الملائكة من الريح فسموا
 بذلك روحانيين ، وخلق آدم من الطين وخلق إبليس من النار ، فظن
 إبليس إن النار أشرف من الطين لما فيها من النور ، ولما يكون بها من
 الانضاح لاكثر ما يحتاج إليه ومن الاحراق الذي يقع به الزجر من العقاب
 فدخلت عليه الشبهة بهذا ، وظن أنه افضل منه من حيث كان أصله افضل
 من اصل آدم ، وكيف يجوز أن يفضل آدم (عليه السلام) عليه . وهذا يدل على ان
 السجود لآدم كان على وجه التفضيل له على جميع من أمر بالسجود له . وإلا
 لم يكن يمتنع من ذلك ، ولم يعلم إبليس أن الله تعالى إنما أمرهم بالسجود
 لآدم عبادة له . وإن كان تفضيلاً لآدم وإن لهم في ذلك لطفاً في تكليفهم
 فلذلك أمرهم الله بالسجود له ، ولو أنعم النظر في ذلك لزال شبهته . فقال

الله تعالى له « فخرج منها » قال الحسن : يعني من السماء . وقال غيره : من الجنة « فانك رجيم » أي مرجوم إن رجعت اليها بمثل الشهب التي ترمي به الشياطين . وأصل الرجيم المرجوم ، وهو المرمي بالحجر « وإن عليك لعنتي » يا إبليس ابعادي لك من رحمتي « إلى يوم الدين » يعني يوم القيامة الذي هو يوم الجزاء . فقال إبليس عند ذلك يا « رب فانظرنني » أي اخرنني « إلى يوم يعثون » أي يوم يحشرون للحساب ، وهو يوم القيامة فقال الله تعالى له « فانك من المنظرين » أي من المؤخرين « إلى يوم الوقت المعلوم » أي اليوم الذي قدر الله فيه امانتك ، فعلى هذا لا يلزم أن يكون إبليس مغرماً بالقبائح لعلمه بأنه يبقى ، لأنه لا وقت إلا وهو يجوز أن يحترم فيه ، ولا يقدر على التوبة فالزجر حاصل له . ومن قال إنه اجابه إلى يوم القيامة يقول : كما أعلمه أنه يبقى إلى يوم يعثون ، أعلمه أيضاً انه من أهل النار لا بحالة ، وانه لا يتوب . وصح مع ذلك تكليفه ، لأنه يلزمه بحكم العقل أن لا يفعل القبيح من حيث انه متى فعله زاد عقابه ، ويضاعف على ما يستحق له . وتخفيف العقاب عن النفس واجب بحكم العقل ، كما يجب اسقاط العقاب جملة .

ثم حكى تعالى ما قال إبليس فانه اقسم وقال « فبعزتك » يا الهي « لأغوينهم أجمعين » فالعزة القدرة التي يقهر بها غيره من الفاسدين ، و (الاغواء) التخبيل ، وإبليس يغوي الخلق بأن يزين لهم القبيح ويرغبهم فيه . والغوي خلاف الرشد ، وهو الخيبة ، يقال : أغواه بغويه إغواء ، فهو مغوي إذا دعاه إلى ما فيه الخيبة .

ثم استثنى من جملة من يغوبهم « عباد الله المخلصين » مع حرصه على اغواء الجميع من حيث أنه ينس منهم من حيث علم انهم لا يقبلون منه ولا

ينقادون لاغوائه ، وانه ليس له عليهم سلطان إلا بالاغواء ، فاذا علم أن منهم من لا يقبل منه عرف ذلك عنه لياسه منه . ومن فتح اللام من « المحلصين » أراد إن الله تعالى اخلصهم بما فعل لهم من اللطف الذي امتنعوا عنده من القبائح ، ومن كسر اللام أراد انهم اخاصوا عبادتهم لله ، لم يشركوا معه غيره .

ثم حكى تعالى ما أجاب به - عز وجل - لابليس ، فانه قال له « فالحق والحق اقول لأملأن » فمن رفع الأول اراد ، فأنا الحق او فالحق لاملان واقول الحق . ومن نصب فعلى تقدير . فالحق لأملأن ، كما تقول حقاً لأملأن ، ويكون « والحق اقول » اعتراض بين الكلامين ويكون العامل في (الحق) الثاني قوله « اقول » « لاملان جهنم منك » يا إبليس « ومن تبعك منهم اجمعين » أي من تابعتك على دعائك إلى المعاصي .

ثم خاطب النبي ﷺ فقال « قل » يا محمد « ما أسألكم عليه من اجر » أي ليس أسألكم أجراً على دعائكم إلى الله « وما أنا من المتكلفين » أي ولست ممن يتعسف في طلب الأمر الذي لا يقتضيه العقل ، وصفة (متكلف) صفة تجري مجرى الذم ، فلذلك قال « وما أنا من المتكلفين » ، لانه لا يدعو إلا إلى الأمر الجميل الذي يقتضيه الحق .

ثم قال « إن هو الاذکر للعالمين » أي ليس هذا القرآن إلا شرف للعالمين « ولتعلمن نبأه بعد حين » قال الفراء : معناه ولتعلمن خبر القرآن وانه حق او خبر محمد أنه صادق بعد حين ، قال الحسن : عند الموت يأتيك الخبر (ج ٨ م ٧٤ من التبيان)

القين . وقال ابن زيد : يوم القيامة ، والحين الوقت ، وقال عكرمة : هو كقوله
« توّني أكلها كل حين باذن ربها » (١) وذلك حين تصرم النخلة إلى حين تطلع
سنة أشهر وهو مثل ما رواه أصحابنا سواء .

(١) سورة ابراهيم ٢٥ آية

تم المجلد الثامن من التبيان

ويليه المجلد التاسع وأوله

اول سورة الزمر

طبع في مطابع النعمان

في النجف الاشرف

في شعبان سنة ١٣٨٢ هـ

وفي كانون الثاني سنة ١٩٦٣ م

فهرس المبجل الثامن من النبياه

١- فهرس الاماريت

الصفحة	
٦٧	عن النبي ﷺ : أياكم يؤازرني على هذا الأمر يكن وزيري
١١٩	عن علي بن أبي طالب (عليه السلام) : أنه سئل عن الدابة التي تكلم الناس فقال : والله ما لها ذنب وإن لها حية .
٢٠٤	عن النبي ﷺ : أهل القرآن هم أهل الله وخاصته .
٢٢٨	عن النبي ﷺ : زيدوهم في الخطر واستزيدوا في الاجل .
٢٤٧	عن النبي ﷺ : كل مولود يولد على الفطرة ، فأبواه يهودانه
٣٠٢	عن النبي ﷺ - في وصف ما أعده الله - هو ما لا عين رأت ولا ...
٣٠٣	عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) - في قوله تعالى « تتجافى جنوبهم عن المضاجع » الآية متناولة لمن يقوم إلى صلاة الليل
٣٠٦	عن جعفر بن محمد (عليه السلام) : العذاب الأدنى هو الفحط والأكبر خروج المهدي (عليه السلام) بالسيف .
٣١٤	عن جعفر الصادق (عليه السلام) : ما جعل الله لرجل من قلوبين يحب بهذا قوماً ويحب بهذا أعداءهم .
٣٢٠	عن النبي ﷺ : قولوا : اللهم استر عورتنا وأمن روعتنا .
٣٣٢	عن النبي ﷺ في حكم سعيد في بني قريظة : حكم فيهم بحكم الله .

	الصفحة
عن النبي ﷺ : اللهم احيني مسكيناً وأمتني مسكيناً واحشرنى ٣٣٤	٣٣٤
حديث الكساء عن أم سلمة عن النبي ﷺ .	٣٣٩
عن النبي ﷺ : من حلف على يمين كاذبة ٣٤٩	٣٤٩
عن علي (عليه السلام) : إن الله سمى النبي ﷺ في القرآن بسبعة أسماء ٤٤١	٤٤١
عن النبي ﷺ : لا عدوى ولا هامة ولا صقر ولا غول .	٤٥٠
عن النبي ﷺ : هي ثلاث نفخات : نفخة الفزع ونفخة ... ٤٦٤	٤٦٤
عن النبي ﷺ : أنا ابن الذبيحين .	٥١٨
عن النبي ﷺ : أدعوهم إلى كلمتين حقيقتين يسودون على العرب بها ويؤدي الخراج لهم بها العجم : تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله .	٥٤٣
عن النبي ﷺ : الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف و ٥٤٧	٥٤٧
عن علي (عليه السلام) : لا أوتي برجل يقول ان داود (عليه السلام) ارتكب فاحشة إلا ضربته حدّين احدهما للقذف والآخر لاجل النبوة .	٥٥٥

٢ - فهرس الردود ، والاهوية ، والادلة

٨٣	رد على من يدعي أن الانبياء لا يرثون المال .
٩٦	رد على من يقول ؛ القدرة تتبع الفعل .
١٢٠ ، ٢٣٤	استدلال على صحة الرجعة .

١٢٥ ، ٢٠٨ ، ٢٠٩ ، ٢١٣ ، ٢٩٣ ، ٤٠٧ ، ٥١٣ ، ٥٥٧ ، ٥٥٨ ردود على المجبرة

١٥٢ دليل على أن كثرت الاتباع لأمر لا يدل على صحته .

١٥٩ دليل على وجوب اللطف .

١٧٢ ، ٢١٣ ، ٢٤٣ ، ٤١٥ ، ٥٤٥ ، ٥٥٨ ردود على اصحاب المعارف .

١٩٩ دليل على أن المؤمن لا يئأس من رحمة الله .

٢١٤ دليل على حسن المجادلة ورد على من يدعي نسخ « ولا تجادلوا » .

٢١٦ رد على من يستدل على ان النبي ﷺ لم يكن يحسن الكتابة بقوله

تعالى « ولا تخطه يمينك اذا لارتاب المبطون »

٢٣٨ ، ٤٧٨ دليل صحة القياس العقلي والنظر ، دون القياس الشرعي .

٢٧٣ رد على من يفسر « بلا عمد ترونها » بأن السماء لها عمد لا يرى .

٢٧٩ دليل على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - مع المشقة -

٢٩٠ رد على البلخي حول ما اختص الله به من علم .

٣١٤ جوار حول القليين في انسان واحد .

	الصفحة
رد على من يورث مع النبت أو الأم احد من الأخوة .	٣١٨
استدلال على عصمة أهل البيت وعلى صواب ما أجمعوا عليه .	٣٤٠
جواب من يسأل اذا كان الجناحان يكفیان ما معنى خلق الثلاثة فاكثر	٤١٢
دليل على انه لا احد الا وقد بعث الله اليهم رسولا وقد اقام الحججة	٤٢٥
على الجميع .	
جواب من يتوهم ان تعجب الكفار من البعث يوم القيامة ينافي القول	٤٦٦
بعذاب القبر .	

٢٧١ ٢٧٢ ٢٧٣ ٢٧٤ ٢٧٥ ٢٧٦ ٢٧٧ ٢٧٨ ٢٧٩ ٢٨٠ ٢٨١ ٢٨٢ ٢٨٣ ٢٨٤ ٢٨٥ ٢٨٦ ٢٨٧ ٢٨٨ ٢٨٩ ٢٩٠ ٢٩١ ٢٩٢ ٢٩٣ ٢٩٤ ٢٩٥ ٢٩٦ ٢٩٧ ٢٩٨ ٢٩٩ ٣٠٠ ٣٠١ ٣٠٢ ٣٠٣ ٣٠٤ ٣٠٥ ٣٠٦ ٣٠٧ ٣٠٨ ٣٠٩ ٣١٠ ٣١١ ٣١٢ ٣١٣ ٣١٤ ٣١٥ ٣١٦ ٣١٧ ٣١٨ ٣١٩ ٣٢٠ ٣٢١ ٣٢٢ ٣٢٣ ٣٢٤ ٣٢٥ ٣٢٦ ٣٢٧ ٣٢٨ ٣٢٩ ٣٣٠ ٣٣١ ٣٣٢ ٣٣٣ ٣٣٤ ٣٣٥ ٣٣٦ ٣٣٧ ٣٣٨ ٣٣٩ ٣٤٠ ٣٤١ ٣٤٢ ٣٤٣ ٣٤٤ ٣٤٥ ٣٤٦ ٣٤٧ ٣٤٨ ٣٤٩ ٣٥٠ ٣٥١ ٣٥٢ ٣٥٣ ٣٥٤ ٣٥٥ ٣٥٦ ٣٥٧ ٣٥٨ ٣٥٩ ٣٦٠ ٣٦١ ٣٦٢ ٣٦٣ ٣٦٤ ٣٦٥ ٣٦٦ ٣٦٧ ٣٦٨ ٣٦٩ ٣٧٠ ٣٧١ ٣٧٢ ٣٧٣ ٣٧٤ ٣٧٥ ٣٧٦ ٣٧٧ ٣٧٨ ٣٧٩ ٣٨٠ ٣٨١ ٣٨٢ ٣٨٣ ٣٨٤ ٣٨٥ ٣٨٦ ٣٨٧ ٣٨٨ ٣٨٩ ٣٩٠ ٣٩١ ٣٩٢ ٣٩٣ ٣٩٤ ٣٩٥ ٣٩٦ ٣٩٧ ٣٩٨ ٣٩٩ ٤٠٠ ٤٠١ ٤٠٢ ٤٠٣ ٤٠٤ ٤٠٥ ٤٠٦ ٤٠٧ ٤٠٨ ٤٠٩ ٤١٠ ٤١١ ٤١٢ ٤١٣ ٤١٤ ٤١٥ ٤١٦ ٤١٧ ٤١٨ ٤١٩ ٤٢٠ ٤٢١ ٤٢٢ ٤٢٣ ٤٢٤ ٤٢٥ ٤٢٦ ٤٢٧ ٤٢٨ ٤٢٩ ٤٣٠ ٤٣١ ٤٣٢ ٤٣٣ ٤٣٤ ٤٣٥ ٤٣٦ ٤٣٧ ٤٣٨ ٤٣٩ ٤٤٠ ٤٤١ ٤٤٢ ٤٤٣ ٤٤٤ ٤٤٥ ٤٤٦ ٤٤٧ ٤٤٨ ٤٤٩ ٤٥٠ ٤٥١ ٤٥٢ ٤٥٣ ٤٥٤ ٤٥٥ ٤٥٦ ٤٥٧ ٤٥٨ ٤٥٩ ٤٦٠ ٤٦١ ٤٦٢ ٤٦٣ ٤٦٤ ٤٦٥ ٤٦٦ ٤٦٧ ٤٦٨ ٤٦٩ ٤٧٠ ٤٧١ ٤٧٢ ٤٧٣ ٤٧٤ ٤٧٥ ٤٧٦ ٤٧٧ ٤٧٨ ٤٧٩ ٤٨٠ ٤٨١ ٤٨٢ ٤٨٣ ٤٨٤ ٤٨٥ ٤٨٦ ٤٨٧ ٤٨٨ ٤٨٩ ٤٩٠ ٤٩١ ٤٩٢ ٤٩٣ ٤٩٤ ٤٩٥ ٤٩٦ ٤٩٧ ٤٩٨ ٤٩٩ ٥٠٠ ٥٠١ ٥٠٢ ٥٠٣ ٥٠٤ ٥٠٥ ٥٠٦ ٥٠٧ ٥٠٨ ٥٠٩ ٥١٠ ٥١١ ٥١٢ ٥١٣ ٥١٤ ٥١٥ ٥١٦ ٥١٧ ٥١٨ ٥١٩ ٥٢٠ ٥٢١ ٥٢٢ ٥٢٣ ٥٢٤ ٥٢٥ ٥٢٦ ٥٢٧ ٥٢٨ ٥٢٩ ٥٣٠ ٥٣١ ٥٣٢ ٥٣٣ ٥٣٤ ٥٣٥ ٥٣٦ ٥٣٧ ٥٣٨ ٥٣٩ ٥٤٠ ٥٤١ ٥٤٢ ٥٤٣ ٥٤٤ ٥٤٥ ٥٤٦ ٥٤٧ ٥٤٨ ٥٤٩ ٥٥٠ ٥٥١ ٥٥٢ ٥٥٣ ٥٥٤ ٥٥٥ ٥٥٦ ٥٥٧ ٥٥٨ ٥٥٩ ٥٦٠ ٥٦١ ٥٦٢ ٥٦٣ ٥٦٤ ٥٦٥ ٥٦٦ ٥٦٧ ٥٦٨ ٥٦٩ ٥٧٠ ٥٧١ ٥٧٢ ٥٧٣ ٥٧٤ ٥٧٥ ٥٧٦ ٥٧٧ ٥٧٨ ٥٧٩ ٥٨٠ ٥٨١ ٥٨٢ ٥٨٣ ٥٨٤ ٥٨٥ ٥٨٦ ٥٨٧ ٥٨٨ ٥٨٩ ٥٩٠ ٥٩١ ٥٩٢ ٥٩٣ ٥٩٤ ٥٩٥ ٥٩٦ ٥٩٧ ٥٩٨ ٥٩٩ ٦٠٠ ٦٠١ ٦٠٢ ٦٠٣ ٦٠٤ ٦٠٥ ٦٠٦ ٦٠٧ ٦٠٨ ٦٠٩ ٦١٠ ٦١١ ٦١٢ ٦١٣ ٦١٤ ٦١٥ ٦١٦ ٦١٧ ٦١٨ ٦١٩ ٦٢٠ ٦٢١ ٦٢٢ ٦٢٣ ٦٢٤ ٦٢٥ ٦٢٦ ٦٢٧ ٦٢٨ ٦٢٩ ٦٣٠ ٦٣١ ٦٣٢ ٦٣٣ ٦٣٤ ٦٣٥ ٦٣٦ ٦٣٧ ٦٣٨ ٦٣٩ ٦٤٠ ٦٤١ ٦٤٢ ٦٤٣ ٦٤٤ ٦٤٥ ٦٤٦ ٦٤٧ ٦٤٨ ٦٤٩ ٦٥٠ ٦٥١ ٦٥٢ ٦٥٣ ٦٥٤ ٦٥٥ ٦٥٦ ٦٥٧ ٦٥٨ ٦٥٩ ٦٦٠ ٦٦١ ٦٦٢ ٦٦٣ ٦٦٤ ٦٦٥ ٦٦٦ ٦٦٧ ٦٦٨ ٦٦٩ ٦٧٠ ٦٧١ ٦٧٢ ٦٧٣ ٦٧٤ ٦٧٥ ٦٧٦ ٦٧٧ ٦٧٨ ٦٧٩ ٦٨٠ ٦٨١ ٦٨٢ ٦٨٣ ٦٨٤ ٦٨٥ ٦٨٦ ٦٨٧ ٦٨٨ ٦٨٩ ٦٩٠ ٦٩١ ٦٩٢ ٦٩٣ ٦٩٤ ٦٩٥ ٦٩٦ ٦٩٧ ٦٩٨ ٦٩٩ ٧٠٠ ٧٠١ ٧٠٢ ٧٠٣ ٧٠٤ ٧٠٥ ٧٠٦ ٧٠٧ ٧٠٨ ٧٠٩ ٧١٠ ٧١١ ٧١٢ ٧١٣ ٧١٤ ٧١٥ ٧١٦ ٧١٧ ٧١٨ ٧١٩ ٧٢٠ ٧٢١ ٧٢٢ ٧٢٣ ٧٢٤ ٧٢٥ ٧٢٦ ٧٢٧ ٧٢٨ ٧٢٩ ٧٣٠ ٧٣١ ٧٣٢ ٧٣٣ ٧٣٤ ٧٣٥ ٧٣٦ ٧٣٧ ٧٣٨ ٧٣٩ ٧٤٠ ٧٤١ ٧٤٢ ٧٤٣ ٧٤٤ ٧٤٥ ٧٤٦ ٧٤٧ ٧٤٨ ٧٤٩ ٧٥٠ ٧٥١ ٧٥٢ ٧٥٣ ٧٥٤ ٧٥٥ ٧٥٦ ٧٥٧ ٧٥٨ ٧٥٩ ٧٦٠ ٧٦١ ٧٦٢ ٧٦٣ ٧٦٤ ٧٦٥ ٧٦٦ ٧٦٧ ٧٦٨ ٧٦٩ ٧٧٠ ٧٧١ ٧٧٢ ٧٧٣ ٧٧٤ ٧٧٥ ٧٧٦ ٧٧٧ ٧٧٨ ٧٧٩ ٧٨٠ ٧٨١ ٧٨٢ ٧٨٣ ٧٨٤ ٧٨٥ ٧٨٦ ٧٨٧ ٧٨٨ ٧٨٩ ٧٩٠ ٧٩١ ٧٩٢ ٧٩٣ ٧٩٤ ٧٩٥ ٧٩٦ ٧٩٧ ٧٩٨ ٧٩٩ ٨٠٠ ٨٠١ ٨٠٢ ٨٠٣ ٨٠٤ ٨٠٥ ٨٠٦ ٨٠٧ ٨٠٨ ٨٠٩ ٨١٠ ٨١١ ٨١٢ ٨١٣ ٨١٤ ٨١٥ ٨١٦ ٨١٧ ٨١٨ ٨١٩ ٨٢٠ ٨٢١ ٨٢٢ ٨٢٣ ٨٢٤ ٨٢٥ ٨٢٦ ٨٢٧ ٨٢٨ ٨٢٩ ٨٣٠ ٨٣١ ٨٣٢ ٨٣٣ ٨٣٤ ٨٣٥ ٨٣٦ ٨٣٧ ٨٣٨ ٨٣٩ ٨٤٠ ٨٤١ ٨٤٢ ٨٤٣ ٨٤٤ ٨٤٥ ٨٤٦ ٨٤٧ ٨٤٨ ٨٤٩ ٨٥٠ ٨٥١ ٨٥٢ ٨٥٣ ٨٥٤ ٨٥٥ ٨٥٦ ٨٥٧ ٨٥٨ ٨٥٩ ٨٦٠ ٨٦١ ٨٦٢ ٨٦٣ ٨٦٤ ٨٦٥ ٨٦٦ ٨٦٧ ٨٦٨ ٨٦٩ ٨٧٠ ٨٧١ ٨٧٢ ٨٧٣ ٨٧٤ ٨٧٥ ٨٧٦ ٨٧٧ ٨٧٨ ٨٧٩ ٨٨٠ ٨٨١ ٨٨٢ ٨٨٣ ٨٨٤ ٨٨٥ ٨٨٦ ٨٨٧ ٨٨٨ ٨٨٩ ٨٩٠ ٨٩١ ٨٩٢ ٨٩٣ ٨٩٤ ٨٩٥ ٨٩٦ ٨٩٧ ٨٩٨ ٨٩٩ ٩٠٠ ٩٠١ ٩٠٢ ٩٠٣ ٩٠٤ ٩٠٥ ٩٠٦ ٩٠٧ ٩٠٨ ٩٠٩ ٩١٠ ٩١١ ٩١٢ ٩١٣ ٩١٤ ٩١٥ ٩١٦ ٩١٧ ٩١٨ ٩١٩ ٩٢٠ ٩٢١ ٩٢٢ ٩٢٣ ٩٢٤ ٩٢٥ ٩٢٦ ٩٢٧ ٩٢٨ ٩٢٩ ٩٣٠ ٩٣١ ٩٣٢ ٩٣٣ ٩٣٤ ٩٣٥ ٩٣٦ ٩٣٧ ٩٣٨ ٩٣٩ ٩٤٠ ٩٤١ ٩٤٢ ٩٤٣ ٩٤٤ ٩٤٥ ٩٤٦ ٩٤٧ ٩٤٨ ٩٤٩ ٩٥٠ ٩٥١ ٩٥٢ ٩٥٣ ٩٥٤ ٩٥٥ ٩٥٦ ٩٥٧ ٩٥٨ ٩٥٩ ٩٦٠ ٩٦١ ٩٦٢ ٩٦٣ ٩٦٤ ٩٦٥ ٩٦٦ ٩٦٧ ٩٦٨ ٩٦٩ ٩٧٠ ٩٧١ ٩٧٢ ٩٧٣ ٩٧٤ ٩٧٥ ٩٧٦ ٩٧٧ ٩٧٨ ٩٧٩ ٩٨٠ ٩٨١ ٩٨٢ ٩٨٣ ٩٨٤ ٩٨٥ ٩٨٦ ٩٨٧ ٩٨٨ ٩٨٩ ٩٩٠ ٩٩١ ٩٩٢ ٩٩٣ ٩٩٤ ٩٩٥ ٩٩٦ ٩٩٧ ٩٩٨ ٩٩٩ ١٠٠٠

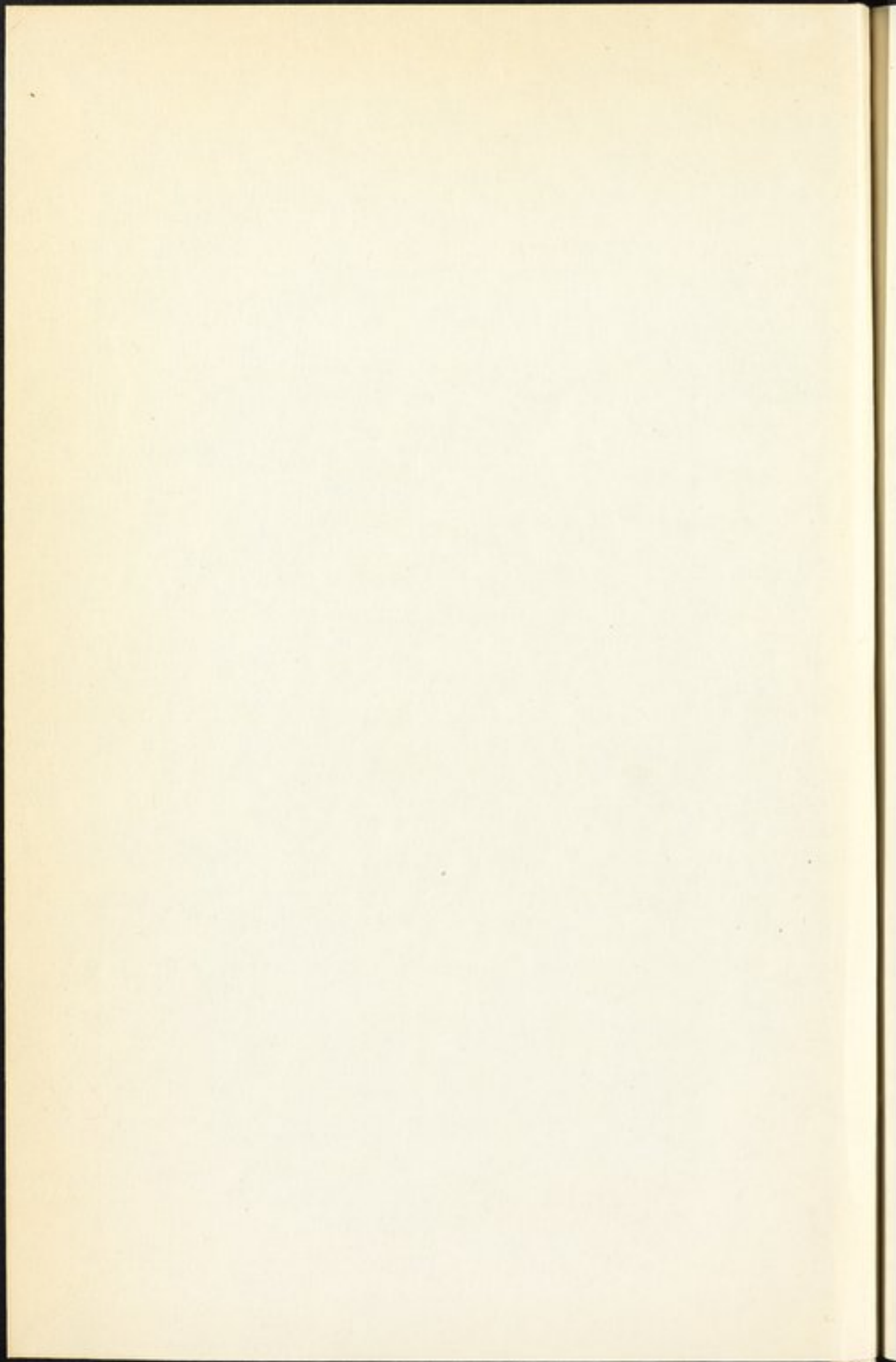
٣ - المباحث اللغوية

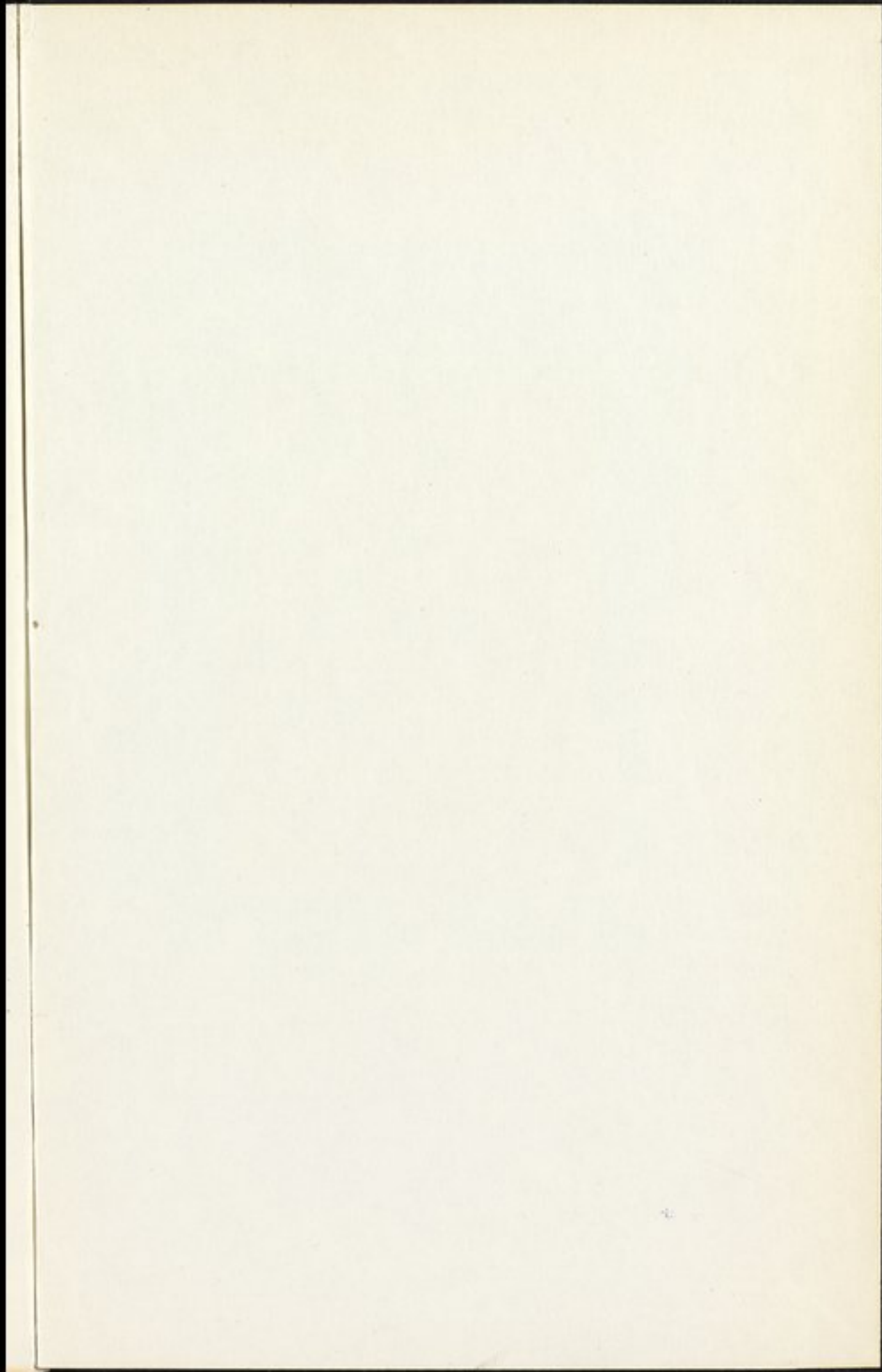
الصفحة	الصفحة
٣٢٧ في (هلم)	١٢ في (عمر)
٣٩١ في (فزع)	٢٢ الفرق بين الحار والحذر
٤٠٨ في (التناوش ، التناوش)	٤٧٠، ٥٨ في (جبله ، جبل)
٤١١ في (مثنى وثلاث ٠٠٠)	٨٦ في (سبأ)
٤٣٩ الفرق بين التحويل والتغيير والتصيير	٩٦ في (عفريت)
٤٦٦ في (الصور) و (الاجداث)	١١٤ في (ردف)
٤٦٨ في (ظلال) و (ارائك)	١٤٨ في (ذاتك)
٤٧٢ في (نكس)	١٥٠ في (ردء)
٤٧٥ في (ركوب)	١٥٢ الفرق بين (لو) و (لما)
٤٨٦ في (لارب)	١٥٣ في (الآجر)
٤٩٥ في (معين) و (عول)	١٥٥ الجعل وأقسامه
٤٩٦ في (ينزفون)	١٧١ الفرق بين (كنن) و (أكنن)
٥١٢ في (يزفون)	١٩٤ في (بدأ) و (انشأ)
٥٢٥ في (آل)	٢٢١ في (عنكبوت)
٥٤٢ في (لات) و (مناص)	٢٢٩ في (الغلب ، الغلبة)
٥٤٤ الفرق بين مشى وامشى	٢٦٤ - ٣٣٥ في (ضعف ، ضاعف)
٥٦٧ في (نصب)	٣٠٩ في (جرز)

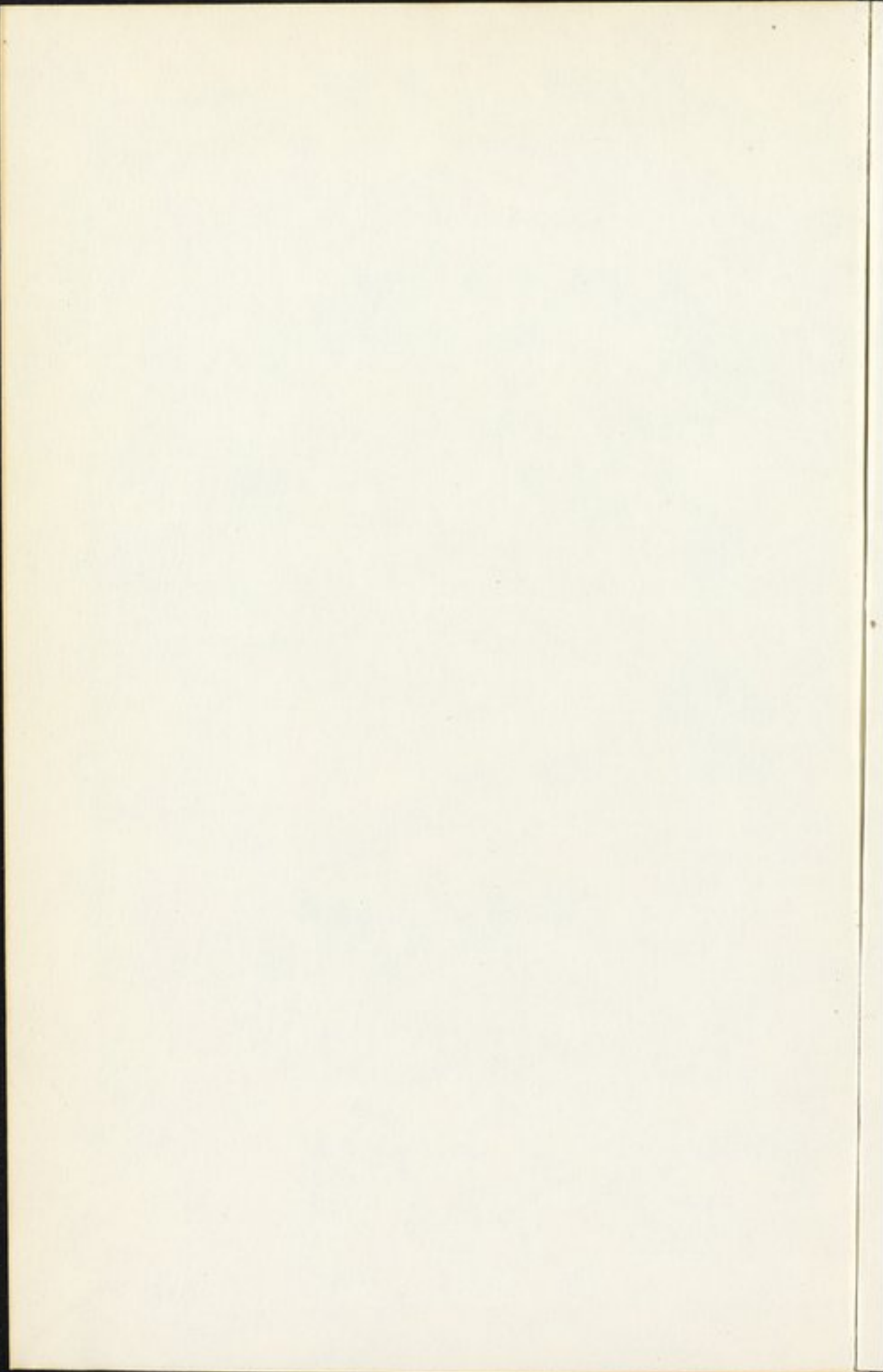
٤- فهرس الأمراض

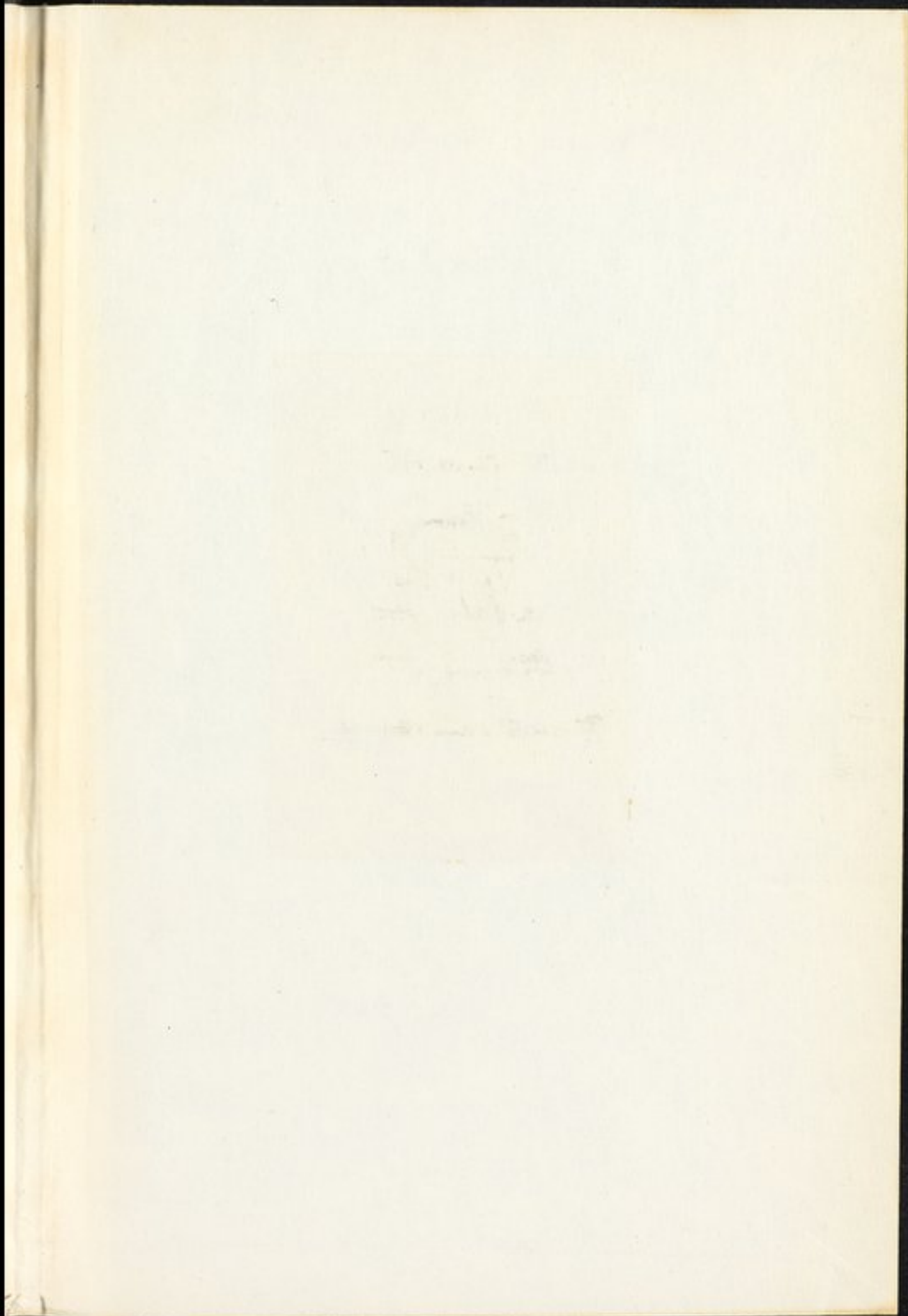
رقم السورة	الصفحة
٢٦	٣
٢٧	٧٣
٢٨	١٢٧
٢٩	١٨٥
٣٠	٢٢٧
٣١	٢٦٥
٣٢	٢٩١
٣٣	٣١١
٣٤	٣٧٤
٣٥	٤١٠
٣٦	٤٤٠
٣٧	٤٨٠
٣٨	٥٤٠

2947 - 70
2319 46
86

Library of

Princeton University.

YAN