

مركز
للبحوث والتحريات الكمبيوترية

اصبهان

للعلماء

رسالة
عليكم يا صابرين

www. **Ghaemiyeh** .com
www. **Ghaemiyeh** .org
www. **Ghaemiyeh** .net
www. **Ghaemiyeh** .ir

المطبعة

البيان
في تفسير القرآن

تأليف
شيخ الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن
الطوسي

المجلد ٤

دار الكتب والوثائق
بمطبعة - طهران

المطبعة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

التبيان فى تفسير القرآن

كاتب:

محمد بن حسن طوسى

نشرت فى الطباعة:

موسسه النشر الاسلامى

رقمى الناشر:

مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية

الفهرس

٥	الفهرس
١٩	التبيان فى تفسير القرآن المجلد ٤
١٩	اشارة
٢٠	المجلد الرابع
٢٠	[تتمة سورة المائدة] ص : ٣
٢٠	قوله تعالى:[سورة المائدة (٥): آية ٨٣] ص : ٣
٢٠	قوله تعالى:[سورة المائدة (٥): آية ٨٤] ص : ٤
٢١	قوله تعالى:[سورة المائدة (٥): آية ٨٥] ص : ٥
٢١	قوله تعالى:[سورة المائدة (٥): آية ٨٦] ص : ٦
٢٢	قوله تعالى:[سورة المائدة (٥): آية ٨٧] ص : ٧
٢٣	قوله تعالى:[سورة المائدة (٥): آية ٨٨] ص : ٨
٢٤	قوله تعالى:[سورة المائدة (٥): آية ٨٩] ص : ١٠
٢٧	قوله تعالى:[سورة المائدة (٥): آية ٩٠] ص : ١٥
٢٨	قوله تعالى:[سورة المائدة (٥): آية ٩١] ص : ١٨
٢٩	قوله تعالى:[سورة المائدة (٥): آية ٩٢] ص : ١٩
٣٠	قوله تعالى:[سورة المائدة (٥): آية ٩٣] ص : ٢٠
٣٠	قوله تعالى:[سورة المائدة (٥): آية ٩٤] ص : ٢١
٣١	قوله تعالى:[سورة المائدة (٥): آية ٩٥] ص : ٢٣
٣٤	قوله تعالى:[سورة المائدة (٥): آية ٩٦] ص : ٢٨
٣٥	قوله تعالى:[سورة المائدة (٥): آية ٩٧] ص : ٢٩
٣٦	قوله تعالى:[سورة المائدة (٥): آية ٩٨] ص : ٣٢
٣٧	قوله تعالى:[سورة المائدة (٥): آية ٩٩] ص : ٣٣
٣٧	قوله تعالى:[سورة المائدة (٥): آية ١٠٠] ص : ٣٤

- ٣٨ قوله تعالى: [سورة المائدة (٥): الآيات ١٠١ الى ١٠٢] ص : ٣٥.....
- ٣٩ قوله تعالى: [سورة المائدة (٥): آية ١٠٣] ص : ٣٧.....
- ٣٩ قوله تعالى: [سورة المائدة (٥): آية ١٠٤] ص : ٣٩.....
- ٤٠ قوله تعالى: [سورة المائدة (٥): آية ١٠٥] ص : ٤٠.....
- ٤١ قوله تعالى: [سورة المائدة (٥): آية ١٠٦] ص : ٤١.....
- ٤٣ قوله تعالى: [سورة المائدة (٥): آية ١٠٧] ص : ٤٦.....
- ٤٦ قوله تعالى: [سورة المائدة (٥): آية ١٠٨] ص : ٥١.....
- ٤٧ قوله تعالى: [سورة المائدة (٥): آية ١٠٩] ص : ٥٢.....
- ٤٧ قوله تعالى: [سورة المائدة (٥): آية ١١٠] ص : ٥٣.....
- ٤٩ قوله تعالى: [سورة المائدة (٥): آية ١١١] ص : ٥٧.....
- ٥٠ قوله تعالى: [سورة المائدة (٥): آية ١١٢] ص : ٥٨.....
- ٥١ قوله تعالى: [سورة المائدة (٥): آية ١١٣] ص : ٦٠.....
- ٥٢ قوله تعالى: [سورة المائدة (٥): آية ١١٤] ص : ٦١.....
- ٥٢ قوله تعالى: [سورة المائدة (٥): آية ١١٥] ص : ٦٢.....
- ٥٤ قوله تعالى: [سورة المائدة (٥): آية ١١٦] ص : ٦٤.....
- ٥٦ قوله تعالى: [سورة المائدة (٥): آية ١١٧] ص : ٦٩.....
- ٥٧ قوله تعالى: [سورة المائدة (٥): آية ١١٨] ص : ٧٠.....
- ٥٨ قوله تعالى: [سورة المائدة (٥): الآيات ١١٩ الى ١٢٠] ص : ٧٢.....
- ٥٩ سورة الانعام ص : ٧٥.....
- ٥٩ اشارة.....
- ٦٠ [سورة الأنعام (٦): آية ١] ص : ٧٥.....
- ٦٠ قوله تعالى: [سورة الأنعام (٦): آية ٢] ص : ٧٦.....
- ٦١ قوله تعالى: [سورة الأنعام (٦): آية ٣] ص : ٧٨.....
- ٦٢ قوله تعالى: [سورة الأنعام (٦): آية ٤] ص : ٧٩.....

- ٦٢ قوله تعالى: [سورة الأنعام (٦): آية ٥] ص : ٧٩
 ٦٢ قوله تعالى: [سورة الأنعام (٦): آية ٦] ص : ٨٠
 ٦٣ قوله تعالى: [سورة الأنعام (٦): آية ٧] ص : ٨٢
 ٦٣ قوله تعالى: [سورة الأنعام (٦): الآيات ٨ الى ٩] ص : ٨٢
 ٦٥ قوله تعالى: [سورة الأنعام (٦): آية ١٠] ص : ٨٤
 ٦٥ قوله تعالى: [سورة الأنعام (٦): آية ١١] ص : ٨٥
 ٦٥ قوله تعالى: [سورة الأنعام (٦): الآيات ١٢ الى ١٣] ص : ٨٥
 ٦٦ قوله تعالى: [سورة الأنعام (٦): آية ١٤] ص : ٨٧
 ٦٧ قوله تعالى: [سورة الأنعام (٦): آية ١٥] ص : ٨٩
 ٦٨ قوله تعالى: [سورة الأنعام (٦): آية ١٦] ص : ٩٠
 ٦٨ قوله تعالى: [سورة الأنعام (٦): الآيات ١٧ الى ١٨] ص : ٩١
 ٦٩ قوله تعالى: [سورة الأنعام (٦): آية ١٩] ص : ٩٢
 ٧٠ قوله تعالى: [سورة الأنعام (٦): آية ٢٠] ص : ٩٤
 ٧١ قوله تعالى: [سورة الأنعام (٦): آية ٢١] ص : ٩٦
 ٧٢ قوله تعالى: [سورة الأنعام (٦): آية ٢٢] ص : ٩٦
 ٧٢ قوله تعالى: [سورة الأنعام (٦): الآيات ٢٣ الى ٢٤] ص : ٩٧
 ٧٥ قوله تعالى: [سورة الأنعام (٦): آية ٢٥] ص : ١٠٢
 ٧٧ قوله تعالى: [سورة الأنعام (٦): آية ٢٦] ص : ١٠٦
 ٧٨ قوله تعالى: [سورة الأنعام (٦): آية ٢٧] ص : ١٠٧
 ٧٩ قوله تعالى: [سورة الأنعام (٦): آية ٢٨] ص : ١١٠
 ٨٠ قوله تعالى: [سورة الأنعام (٦): الآيات ٢٩ الى ٣٠] ص : ١١٢
 ٨١ قوله تعالى: [سورة الأنعام (٦): آية ٣١] ص : ١١٤
 ٨٢ قوله تعالى: [سورة الأنعام (٦): آية ٣٢] ص : ١١٦
 ٨٤ قوله تعالى: [سورة الأنعام (٦): آية ٣٣] ص : ١١٨

- ٨٦ قوله تعالى: [سورة الأنعام (٦): آية ٣٤] ص : ١٢٢
 ٨٦ قوله تعالى: [سورة الأنعام (٦): آية ٣٥] ص : ١٢٢
 ٨٧ قوله تعالى: [سورة الأنعام (٦): آية ٣٦] ص : ١٢٤
 ٨٨ قوله تعالى: [سورة الأنعام (٦): آية ٣٧] ص : ١٢٦
 ٨٩ قوله تعالى: [سورة الأنعام (٦): آية ٣٨] ص : ١٢٧
 ٩٠ قوله تعالى: [سورة الأنعام (٦): آية ٣٩] ص : ١٣٠
 ٩٢ قوله تعالى: [سورة الأنعام (٦): الآيات ٤٠ الى ٤١] ص : ١٣٢
 ٩٤ قوله تعالى: [سورة الأنعام (٦): الآيات ٤٢ الى ٤٣] ص : ١٣٦
 ٩٤ قوله تعالى: [سورة الأنعام (٦): الآيات ٤٤ الى ٤٥] ص : ١٣٧
 ٩٦ قوله تعالى: [سورة الأنعام (٦): آية ٤٦] ص : ١٣٩
 ٩٦ قوله تعالى: [سورة الأنعام (٦): آية ٤٧] ص : ١٤٠
 ٩٧ قوله تعالى: [سورة الأنعام (٦): الآيات ٤٨ الى ٤٩] ص : ١٤١
 ٩٧ قوله تعالى: [سورة الأنعام (٦): آية ٥٠] ص : ١٤١
 ٩٨ قوله تعالى: [سورة الأنعام (٦): آية ٥١] ص : ١٤٣
 ٩٨ قوله تعالى: [سورة الأنعام (٦): آية ٥٢] ص : ١٤٤
 ٩٩ قوله تعالى: [سورة الأنعام (٦): آية ٥٣] ص : ١٤٥
 ١٠٠ قوله تعالى: [سورة الأنعام (٦): آية ٥٤] ص : ١٤٧
 ١٠٢ قوله تعالى: [سورة الأنعام (٦): آية ٥٥] ص : ١٥٠
 ١٠٣ قوله تعالى: [سورة الأنعام (٦): آية ٥٦] ص : ١٥١
 ١٠٣ قوله تعالى: [سورة الأنعام (٦): آية ٥٧] ص : ١٥٢
 ١٠٤ قوله تعالى: [سورة الأنعام (٦): آية ٥٨] ص : ١٥٤
 ١٠٥ قوله تعالى: [سورة الأنعام (٦): آية ٥٩] ص : ١٥٤
 ١٠٦ قوله تعالى: [سورة الأنعام (٦): آية ٦٠] ص : ١٥٦
 ١٠٦ قوله تعالى: [سورة الأنعام (٦): الآيات ٦١ الى ٦٢] ص : ١٥٧

- ١٠٨ قوله تعالى: [سورة الأنعام (٦): الآيات ٦٣ الى ٦٤] ص : ١٦٠
- ١٠٩ قوله تعالى: [سورة الأنعام (٦): آية ٦٥] ص : ١٦٢
- ١١٠ قوله تعالى: [سورة الأنعام (٦): الآيات ٦٦ الى ٦٧] ص : ١٦٣
- ١١٠ قوله تعالى: [سورة الأنعام (٦): آية ٦٨] ص : ١٦٤
- ١١١ قوله تعالى: [سورة الأنعام (٦): آية ٦٩] ص : ١٦٦
- ١١٢ قوله تعالى: [سورة الأنعام (٦): آية ٧٠] ص : ١٦٧
- ١١٣ قوله تعالى: [سورة الأنعام (٦): آية ٧١] ص : ١٦٨
- ١١٤ قوله تعالى: [سورة الأنعام (٦): آية ٧٢] ص : ١٧٠
- ١١٤ قوله تعالى: [سورة الأنعام (٦): آية ٧٣] ص : ١٧١
- ١١٦ قوله تعالى: [سورة الأنعام (٦): آية ٧٤] ص : ١٧٤
- ١١٧ قوله تعالى: [سورة الأنعام (٦): آية ٧٥] ص : ١٧٦
- ١١٨ قوله تعالى: [سورة الأنعام (٦): الآيات ٧٦ الى ٧٩] ص : ١٧٧
- ١٢٣ قوله تعالى: [سورة الأنعام (٦): آية ٨٠] ص : ١٨٧
- ١٢٤ قوله تعالى: [سورة الأنعام (٦): آية ٨١] ص : ١٨٩
- ١٢٥ قوله تعالى: [سورة الأنعام (٦): آية ٨٢] ص : ١٩٠
- ١٢٦ قوله تعالى: [سورة الأنعام (٦): آية ٨٣] ص : ١٩١
- ١٢٦ قوله تعالى: [سورة الأنعام (٦): الآيات ٨٤ الى ٩٠] ص : ١٩٢
- ١٢٩ قوله تعالى: [سورة الأنعام (٦): آية ٩١] ص : ١٩٨
- ١٣٠ قوله تعالى: [سورة الأنعام (٦): آية ٩٢] ص : ٢٠٠
- ١٣١ قوله تعالى: [سورة الأنعام (٦): آية ٩٣] ص : ٢٠٢
- ١٣٣ قوله تعالى: [سورة الأنعام (٦): آية ٩٤] ص : ٢٠٤
- ١٣٥ قوله تعالى: [سورة الأنعام (٦): آية ٩٥] ص : ٢٠٨
- ١٣٦ قوله تعالى: [سورة الأنعام (٦): آية ٩٦] ص : ٢٠٩
- ١٣٧ قوله تعالى: [سورة الأنعام (٦): آية ٩٧] ص : ٢١٢

- ١٣٨ قوله تعالى: [سورة الأنعام (٦): آية ٩٨] ص : ٢١٣
- ١٣٩ قوله تعالى: [سورة الأنعام (٦): آية ٩٩] ص : ٢١٥
- ١٤١ قوله تعالى: [سورة الأنعام (٦): آية ١٠٠] ص : ٢١٨
- ١٤٢ قوله تعالى: [سورة الأنعام (٦): آية ١٠١] ص : ٢٢٠
- ١٤٣ قوله تعالى: [سورة الأنعام (٦): آية ١٠٢] ص : ٢٢١
- ١٤٣ قوله تعالى: [سورة الأنعام (٦): آية ١٠٣] ص : ٢٢٣
- ١٤٥ قوله تعالى: [سورة الأنعام (٦): آية ١٠٤] ص : ٢٢٦
- ١٤٦ قوله تعالى: [سورة الأنعام (٦): آية ١٠٥] ص : ٢٢٧
- ١٤٧ قوله تعالى: [سورة الأنعام (٦): آية ١٠٦] ص : ٢٣٠
- ١٤٨ قوله تعالى: [سورة الأنعام (٦): آية ١٠٧] ص : ٢٣١
- ١٤٨ قوله تعالى: [سورة الأنعام (٦): آية ١٠٨] ص : ٢٣٢
- ١٤٩ قوله تعالى: [سورة الأنعام (٦): آية ١٠٩] ص : ٢٣٤
- ١٥١ قوله تعالى: [سورة الأنعام (٦): آية ١١٠] ص : ٢٣٧
- ١٥٢ قوله تعالى: [سورة الأنعام (٦): آية ١١١] ص : ٢٣٨
- ١٥٣ قوله تعالى: [سورة الأنعام (٦): آية ١١٢] ص : ٢٤١
- ١٥٤ قوله تعالى: [سورة الأنعام (٦): آية ١١٣] ص : ٢٤٢
- ١٥٥ قوله تعالى: [سورة الأنعام (٦): آية ١١٤] ص : ٢٤٤
- ١٥٧ قوله تعالى: [سورة الأنعام (٦): آية ١١٥] ص : ٢٤٧
- ١٥٨ قوله تعالى: [سورة الأنعام (٦): آية ١١٦] ص : ٢٤٨
- ١٥٩ قوله تعالى: [سورة الأنعام (٦): آية ١١٧] ص : ٢٥٠
- ١٥٩ قوله تعالى: [سورة الأنعام (٦): آية ١١٨] ص : ٢٥١
- ١٦٠ قوله تعالى: [سورة الأنعام (٦): آية ١١٩] ص : ٢٥٢
- ١٦٢ قوله تعالى: [سورة الأنعام (٦): آية ١٢٠] ص : ٢٥٥
- ١٦٢ قوله تعالى: [سورة الأنعام (٦): آية ١٢١] ص : ٢٥٦

- ١٦٤ قوله تعالى: [سورة الأنعام (٦): آية ١٢٢] ص : ٢٥٨
 ١٦٥ قوله تعالى: [سورة الأنعام (٦): آية ١٢٣] ص : ٢٦٠
 ١٦٦ قوله تعالى: [سورة الأنعام (٦): آية ١٢٤] ص : ٢٦٢
 ١٦٧ قوله تعالى: [سورة الأنعام (٦): آية ١٢٥] ص : ٢٦٣
 ١٧١ قوله تعالى: [سورة الأنعام (٦): الآيات ١٢٦ الى ١٢٧] ص : ٢٧٠
 ١٧٢ قوله تعالى: [سورة الأنعام (٦): آية ١٢٨] ص : ٢٧٢
 ١٧٣ قوله تعالى: [سورة الأنعام (٦): آية ١٢٩] ص : ٢٧٤
 ١٧٤ قوله تعالى: [سورة الأنعام (٦): آية ١٣٠] ص : ٢٧٦
 ١٧٥ قوله تعالى: [سورة الأنعام (٦): آية ١٣١] ص : ٢٧٨
 ١٧٦ قوله تعالى: [سورة الأنعام (٦): آية ١٣٢] ص : ٢٧٩
 ١٧٦ قوله تعالى: [سورة الأنعام (٦): آية ١٣٣] ص : ٢٨٠
 ١٧٧ قوله تعالى: [سورة الأنعام (٦): آية ١٣٤] ص : ٢٨١
 ١٧٨ قوله تعالى: [سورة الأنعام (٦): آية ١٣٥] ص : ٢٨٢
 ١٧٩ قوله تعالى: [سورة الأنعام (٦): آية ١٣٦] ص : ٢٨٤
 ١٨٠ قوله تعالى: [سورة الأنعام (٦): آية ١٣٧] ص : ٢٨٦
 ١٨١ قوله تعالى: [سورة الأنعام (٦): آية ١٣٨] ص : ٢٨٨
 ١٨٢ قوله تعالى: [سورة الأنعام (٦): آية ١٣٩] ص : ٢٩٠
 ١٨٤ قوله تعالى: [سورة الأنعام (٦): آية ١٤٠] ص : ٢٩٢
 ١٨٤ قوله تعالى: [سورة الأنعام (٦): آية ١٤١] ص : ٢٩٣
 ١٨٦ قوله تعالى: [سورة الأنعام (٦): آية ١٤٢] ص : ٢٩٦
 ١٨٧ قوله تعالى: [سورة الأنعام (٦): آية ١٤٣] ص : ٢٩٨
 ١٨٩ قوله تعالى: [سورة الأنعام (٦): آية ١٤٤] ص : ٣٠١
 ١٨٩ قوله تعالى: [سورة الأنعام (٦): آية ١٤٥] ص : ٣٠٢
 ١٩١ قوله تعالى: [سورة الأنعام (٦): آية ١٤٦] ص : ٣٠٥

- ١٩٢ قوله تعالى: [سورة الأنعام (٦): آية ١٤٧] ص : ٣٠٧
- ١٩٣ قوله تعالى: [سورة الأنعام (٦): آية ١٤٨] ص : ٣٠٨
- ١٩٤ قوله تعالى: [سورة الأنعام (٦): آية ١٤٩] ص : ٣١٠
- ١٩٤ قوله تعالى: [سورة الأنعام (٦): آية ١٥٠] ص : ٣١١
- ١٩٦ قوله تعالى: [سورة الأنعام (٦): آية ١٥١] ص : ٣١٣
- ١٩٧ قوله تعالى: [سورة الأنعام (٦): آية ١٥٢] ص : ٣١٦
- ١٩٩ قوله تعالى: [سورة الأنعام (٦): آية ١٥٣] ص : ٣١٩
- ٢٠٠ قوله تعالى: [سورة الأنعام (٦): آية ١٥٤] ص : ٣٢١
- ٢٠١ قوله تعالى: [سورة الأنعام (٦): آية ١٥٥] ص : ٣٢٢
- ٢٠١ قوله تعالى: [سورة الأنعام (٦): آية ١٥٦] ص : ٣٢٣
- ٢٠٢ قوله تعالى: [سورة الأنعام (٦): آية ١٥٧] ص : ٣٢٤
- ٢٠٣ قوله تعالى: [سورة الأنعام (٦): آية ١٥٨] ص : ٣٢٦
- ٢٠٤ قوله تعالى: [سورة الأنعام (٦): آية ١٥٩] ص : ٣٢٨
- ٢٠٥ قوله تعالى: [سورة الأنعام (٦): آية ١٦٠] ص : ٣٢٩
- ٢٠٧ قوله تعالى: [سورة الأنعام (٦): الآيات ١٦١ الى ١٦٢] ص : ٣٣٢
- ٢٠٨ قوله تعالى: [سورة الأنعام (٦): آية ١٦٣] ص : ٣٣٥
- ٢٠٩ قوله تعالى: [سورة الأنعام (٦): آية ١٦٤] ص : ٣٣٦
- ٢١٠ قوله تعالى: [سورة الأنعام (٦): آية ١٦٥] ص : ٣٣٨
- ٢١١ ٧-سورة الاعراف ص : ٣٤٠
- ٢١١ اشارة
- ٢١١ [سورة الأعراف (٧): الآيات ١ الى ٢] ص : ٣٤٠
- ٢١٣ قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ٣] ص : ٣٤٣
- ٢١٣ قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ٤] ص : ٣٤٤
- ٢١٤ قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ٥] ص : ٣٤٦

- ٢١٥ قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): الآيات ٦ الى ٧] ص : ٣٤٧
 ٢١٨ قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): الآيات ٨ الى ٩] ص : ٣٥١
 ٢١٩ قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ١٠] ص : ٣٥٣
 ٢٢٠ قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ١١] ص : ٣٥٥
 ٢٢١ قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ١٢] ص : ٣٥٧
 ٢٢٣ قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ١٣] ص : ٣٥٩
 ٢٢٣ قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): الآيات ١٤ الى ١٥] ص : ٣٦١
 ٢٢٤ قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): الآيات ١٦ الى ١٧] ص : ٣٦٢
 ٢٢٦ قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ١٨] ص : ٣٦٥
 ٢٢٧ قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ١٩] ص : ٣٦٧
 ٢٢٨ قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ٢٠] ص : ٣٦٨
 ٢٢٩ قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ٢١] ص : ٣٧٠
 ٢٣٠ قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ٢٢] ص : ٣٧١
 ٢٣١ قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ٢٣] ص : ٣٧٣
 ٢٣٢ قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ٢٤] ص : ٣٧٥
 ٢٣٢ قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ٢٥] ص : ٣٧٦
 ٢٣٣ قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ٢٦] ص : ٣٧٧
 ٢٣٥ قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ٢٧] ص : ٣٨٠
 ٢٣٦ قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ٢٨] ص : ٣٨٢
 ٢٣٦ قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): الآيات ٢٩ الى ٣٠] ص : ٣٨٣
 ٢٣٨ قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ٣١] ص : ٣٨٦
 ٢٣٩ قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ٣٢] ص : ٣٨٧
 ٢٤٠ قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ٣٣] ص : ٣٨٩
 ٢٤١ قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ٣٤] ص : ٣٩١

- ٢٤١ قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ٣٥] ص : ٣٩٢
- ٢٤٢ قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ٣٦] ص : ٣٩٣
- ٢٤٣ قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ٣٧] ص : ٣٩٤
- ٢٤٤ قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ٣٨] ص : ٣٩٦
- ٢٤٥ قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ٣٩] ص : ٣٩٨
- ٢٤٥ قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ٤٠] ص : ٣٩٩
- ٢٤٦ قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ٤١] ص : ٤٠١
- ٢٤٧ قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ٤٢] ص : ٤٠٢
- ٢٤٨ قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ٤٣] ص : ٤٠٣
- ٢٤٩ قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ٤٤] ص : ٤٠٥
- ٢٥١ قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ٤٥] ص : ٤٠٩
- ٢٥١ قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ٤٦] ص : ٤١٠
- ٢٥٣ قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ٤٧] ص : ٤١٣
- ٢٥٤ قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ٤٨] ص : ٤١٤
- ٢٥٤ قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ٤٩] ص : ٤١٥
- ٢٥٥ قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ٥٠] ص : ٤١٦
- ٢٥٥ قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ٥١] ص : ٤١٧
- ٢٥٦ قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ٥٢] ص : ٤١٨
- ٢٥٧ قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ٥٣] ص : ٤١٩
- ٢٥٨ قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ٥٤] ص : ٤٢١
- ٢٥٩ قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ٥٥] ص : ٤٢٤
- ٢٦٠ قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ٥٦] ص : ٤٢٥
- ٢٦١ قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ٥٧] ص : ٤٢٦
- ٢٦٤ قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ٥٨] ص : ٤٣٢

- ٢٦٥ قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ٥٩] ص : ٤٣٤ قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ٥٩] ص : ٤٣٤
- ٢٦٦ قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ٦٠] ص : ٤٣٦ قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ٦٠] ص : ٤٣٦
- ٢٦٧ قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ٦١] ص : ٤٣٦ قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ٦١] ص : ٤٣٦
- ٢٦٧ قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ٦٢] ص : ٤٣٧ قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ٦٢] ص : ٤٣٧
- ٢٦٨ قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ٦٣] ص : ٤٣٩ قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ٦٣] ص : ٤٣٩
- ٢٦٩ قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ٦٤] ص : ٤٤٠ قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ٦٤] ص : ٤٤٠
- ٢٦٩ قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ٦٥] ص : ٤٤١ قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ٦٥] ص : ٤٤١
- ٢٦٩ قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ٦٦] ص : ٤٤١ قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ٦٦] ص : ٤٤١
- ٢٧٠ قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ٦٧] ص : ٤٤٣ قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ٦٧] ص : ٤٤٣
- ٢٧٠ قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ٦٨] ص : ٤٤٣ قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ٦٨] ص : ٤٤٣
- ٢٧١ قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ٦٩] ص : ٤٤٤ قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ٦٩] ص : ٤٤٤
- ٢٧٢ قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ٧٠] ص : ٤٤٥ قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ٧٠] ص : ٤٤٥
- ٢٧٢ قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ٧١] ص : ٤٤٦ قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ٧١] ص : ٤٤٦
- ٢٧٣ قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ٧٢] ص : ٤٤٧ قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ٧٢] ص : ٤٤٧
- ٢٧٣ قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ٧٣] ص : ٤٤٨ قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ٧٣] ص : ٤٤٨
- ٢٧٤ قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ٧٤] ص : ٤٥٠ قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ٧٤] ص : ٤٥٠
- ٢٧٥ قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ٧٥] ص : ٤٥١ قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ٧٥] ص : ٤٥١
- ٢٧٦ قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ٧٦] ص : ٤٥٢ قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ٧٦] ص : ٤٥٢
- ٢٧٦ قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ٧٧] ص : ٤٥٢ قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ٧٧] ص : ٤٥٢
- ٢٧٦ قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): الآيات ٧٨ الى ٧٩] ص : ٤٥٣ قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): الآيات ٧٨ الى ٧٩] ص : ٤٥٣
- ٢٧٨ قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ٨٠] ص : ٤٥٥ قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ٨٠] ص : ٤٥٥
- ٢٧٨ قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ٨١] ص : ٤٥٦ قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ٨١] ص : ٤٥٦
- ٢٧٩ قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ٨٢] ص : ٤٥٨ قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ٨٢] ص : ٤٥٨
- ٢٨٠ قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): الآيات ٨٣ الى ٨٤] ص : ٤٥٩ قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): الآيات ٨٣ الى ٨٤] ص : ٤٥٩

- ٢٨١ قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ٨٥] ص : ٤٦١ قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ٨٥] ص : ٢٨١
- ٢٨٢ قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ٨٦] ص : ٤٦٢ قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ٨٦] ص : ٢٨٢
- ٢٨٣ قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ٨٧] ص : ٤٦٤ قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ٨٧] ص : ٢٨٣
- ٢٨٣ قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ٨٨] ص : ٤٦٥ قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ٨٨] ص : ٢٨٣
- ٢٨٤ قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ٨٩] ص : ٤٦٦ قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ٨٩] ص : ٢٨٤
- ٢٨٦ قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ٩٠] ص : ٤٦٩ قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ٩٠] ص : ٢٨٦
- ٢٨٦ قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ٩١] ص : ٤٧٠ قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ٩١] ص : ٢٨٦
- ٢٨٦ قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ٩٢] ص : ٤٧٠ قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ٩٢] ص : ٢٨٦
- ٢٨٧ قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ٩٣] ص : ٤٧٢ قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ٩٣] ص : ٢٨٧
- ٢٨٨ قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ٩٤] ص : ٤٧٤ قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ٩٤] ص : ٢٨٨
- ٢٨٩ قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ٩٥] ص : ٤٧٥ قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ٩٥] ص : ٢٨٩
- ٢٩٠ قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ٩٦] ص : ٤٧٦ قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ٩٦] ص : ٢٩٠
- ٢٩١ قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): الآيات ٩٧ الى ٩٨] ص : ٤٧٧ قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): الآيات ٩٧ الى ٩٨] ص : ٢٩١
- ٢٩٢ قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ٩٩] ص : ٤٨٠ قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ٩٩] ص : ٢٩٢
- ٢٩٣ قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ١٠٠] ص : ٤٨١ قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ١٠٠] ص : ٢٩٣
- ٢٩٤ قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ١٠١] ص : ٤٨٤ قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ١٠١] ص : ٢٩٤
- ٢٩٥ قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ١٠٢] ص : ٤٨٥ قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ١٠٢] ص : ٢٩٥
- ٢٩٥ قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ١٠٣] ص : ٤٨٦ قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ١٠٣] ص : ٢٩٥
- ٢٩٦ قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ١٠٤] ص : ٤٨٧ قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ١٠٤] ص : ٢٩٦
- ٢٩٦ قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ١٠٥] ص : ٤٨٨ قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ١٠٥] ص : ٢٩٦
- ٢٩٧ قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ١٠٦] ص : ٤٨٩ قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ١٠٦] ص : ٢٩٧
- ٢٩٨ قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): الآيات ١٠٧ الى ١٠٨] ص : ٤٩٠ قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): الآيات ١٠٧ الى ١٠٨] ص : ٢٩٨
- ٢٩٩ قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): الآيات ١٠٩ الى ١١٠] ص : ٤٩٢ قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): الآيات ١٠٩ الى ١١٠] ص : ٢٩٩
- ٣٠٠ قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): الآيات ١١١ الى ١١٢] ص : ٤٩٤ قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): الآيات ١١١ الى ١١٢] ص : ٣٠٠

- ٣٠٢ قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): الآيات ١١٣ الى ١١٤] ص : ٤٩٨
- ٣٠٣ قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): الآيات ١١٥ الى ١١٦] ص : ٥٠٠
- ٣٠٥ قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): الآيات ١١٧ الى ١١٨] ص : ٥٠٣
- ٣٠٦ قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): الآيات ١١٩ الى ١٢٢] ص : ٥٠٥
- ٣٠٧ قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): الآيات ١٢٣ الى ١٢٤] ص : ٥٠٧
- ٣٠٩ قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ١٢٥] ص : ٥١٠
- ٣٠٩ قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ١٢٦] ص : ٥١٠
- ٣١٠ قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ١٢٧] ص : ٥١١
- ٣١٠ قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ١٢٨] ص : ٥١٣
- ٣١١ قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ١٢٩] ص : ٥١٤
- ٣١٢ قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ١٣٠] ص : ٥١٥
- ٣١٣ قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ١٣١] ص : ٥١٧
- ٣١٤ قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ١٣٢] ص : ٥١٩
- ٣١٤ قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ١٣٣] ص : ٥٢٠
- ٣١٦ قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): الآيات ١٣٤ الى ١٣٥] ص : ٥٢٢
- ٣١٧ قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ١٣٦] ص : ٥٢٤
- ٣١٧ قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ١٣٧] ص : ٥٢٥
- ٣١٨ قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ١٣٨] ص : ٥٢٧
- ٣١٩ قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ١٣٩] ص : ٥٢٨
- ٣١٩ قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ١٤٠] ص : ٥٢٩
- ٣٢٠ قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ١٤١] ص : ٥٣٠
- ٣٢١ قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ١٤٢] ص : ٥٣١
- ٣٢١ قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ١٤٣] ص : ٥٣٣
- ٣٢٤ قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ١٤٤] ص : ٥٣٧

- ٣٢٥ قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ١٤٥] ص : ٥٣٩
- ٣٢٦ قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ١٤٦] ص : ٥٤٠
- ٣٢٧ قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ١٤٧] ص : ٥٤٣
- ٣٢٨ قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ١٤٨] ص : ٥٤٤
- ٣٢٨ قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ١٤٩] ص : ٥٤٥
- ٣٢٩ قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ١٥٠] ص : ٥٤٧
- ٣٣١ قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ١٥١] ص : ٥٤٩
- ٣٣١ قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ١٥٢] ص : ٥٥٠
- ٣٣٢ قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ١٥٣] ص : ٥٥١
- ٣٣٢ قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ١٥٤] ص : ٥٥٢
- ٣٣٣ قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ١٥٥] ص : ٥٥٤
- ٣٣٥ قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ١٥٦] ص : ٥٥٧
- ٣٣٦ قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ١٥٧] ص : ٥٥٩
- ٣٣٧ تعريف مركز القائمية باصفهان للتمريات الكمبيوترية

التبيان في تفسير القرآن المجلد ٤

إشارة

شماره بازيابی: ٥-٧-١٤٦-١

سرشناسه: طوسی محمد بن حسن ٣٨٥-٤٦٠ ق

عنوان و نام پدیدآور: التبيان في تفسير القرآن [نسخه خطی] / محمد بن الحسن الطوسي
وضعت استنساخ:، صفر ٥٩٥ ق.

آغاز، انجام، انجامه: آغاز: بسملة. الحمد لله الواحد...سوره و الصافات. مكيه في قول قتاده و مجاهد و... ليس فيها ناسخ و لا منسوخ...
انجام:.... و لو كان مامورا...دون التلاوه لما وجب ان ياتي بلفظه قل في هذه المواضع كلها. تم الكتاب و الحمد لله رب العالمين.
انجامه: فرغ الحسين بن محمد بن عبدالقاهر بن محمد بن عبدالله بن يحيى بن الوكيل المعروف بابن الطو...من كتابه هذا الجزء
الخامس لنفسه...عشر صفر من سنة خمس و تسعين و خمس مائه و صلى الله على سيدنا محمد النبي و اهل بيته الطاهرين و سلم
تسليما كثيرا. بلغ المقابلة جهد الطاقه اتانا جعفر و ابي يزيد و ان محمد و على سعيد.

مشخصات ظاهري: گ ٤٠٠ - ٧٣١، ٢٧ سطری

یادداشت مشخصات ظاهري: نوع و درجه خط: نسخ

نوع کاغذ: نخودی رنگ، آهار مهره

تزئینات متن: بعضی عناوین و علائم: قرمز

خصوصیات نسخه موجود: امتیاز: ابتدای کتابت این نسخه ربیع الآخر ٥٩٤ ق. و خاتمه ی کتابت صفر ٥٩٥ ق. است.

حواشی اوراق: اندکی تصحیح با نشان " صح " دارد.

یادداشت های مربوط به نسخه: یادداشت هایی درباره تعداد اوراق و برگ های کتابت شده نسخه در برگ نخست است. هم چنین
تذکری مبنی بر این که مذهب نویسنده معتزلی است: " فافهم ان هذا الكتاب مصنفه معتزلی فاحذر من توجيهه لمذهبه " در برگ
٤٠٠ دارد.

معرفی نسخه: اولین تفسیر مفصل شیعی است که متضمن علوم قرآن است و از قرائت، اعراب، اسباب نزول، معانی مختلفه، اعتقادات
دینی، وجوه ادبی و نقل روایات از ائمه طاهرين و بقیه مفسران شیعه و سنی بحث می کند، در آغاز مقدمه مفصلی دارد در اهمیت
قرآن و رد تحریف و تفسیر به رای، چگونگی نزول قرآن و نامهای قرآن، عدد کلمات و حروف و نقطه ها و جز آن. این نسخه جلد
٥ تفسیر از سوره صافات تا آخر قرآن است. این نسخه در لوح فشرده ای به شماره ١٤٦، از نسخه های اهدایی " دایره المعارف
بزرگ اسلامی " است که از " کتابخانه های یمن " تهیه شده است.

یادداشت تملک و سجع مهر: شکل و سجع مهر: مهر بیضی و مهر به شکل چشم با سجع ناخوانا در برگ ٤٠٤ دارد. مهر بیضی دیگری
با سجع " جمال الدین الحسینی " (؟) در برگ ٤٠٠ دارد.

توضیحات نسخه: نسخه بررسی شده. اسکن از روی نسخه اصلی است. آثار جداشدگی اوراق از شیرازه، مرمت صحافی، لکه،
رطوبت، شکنندگی لبه ها، پارگی در اوراق مشهود است. شماره گذاری دستی ١-٣٢٨ دارد.

یادداشت کلی: زبان: عربی

عنوانهای دیگر: تفسیر تبيان

موضوع: تفاسیر شیعه -- قرن ٥ ق.

شناسه افزوده:حسين بن محمد، قرن ٦ق. كاتب

المجلد الرابع

[تنمة سورة المائدة] ص : ٣

قوله تعالى:[سورة المائدة (٥): آية ٨٣] ص : ٣

وَ إِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ (٨٣) آية بلا خلاف.

هذا وصف للذين آمنوا من هؤلاء النصارى الذين ذكرهم الله أنهم أقرب مودة للمؤمنين بأنهم إذا سمعوا ما أنزل الله من القرآن يتلى «تَرَى أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ» يعنى من آمن من هؤلاء النصارى. قال الزجاج و أبو على: تقديره و منهم إذا سمعوا و لم يذكر (منهم) لدلالة الكلام عليه و ما وصفهم به فيما بعده. و فيض العين من الدمع امتلئوها منه سيلاً و منه فيض النهر من الماء و فيض الإناء، و هو سيلانه عن شدة امتلاء، و منه قول الشاعر:

ففاضت دموعى فظل الشؤن إما و كيفاً و إما انحدارا «١»

و خبر مستفيض أى شائع، و فاض صدر فلان بسره، و أفاض القوم من عرفات الى منى إذا دفعوا، و أفاض القوم فى الحديث إذا اندفعوا فيه، و الدمع الماء الجارى من العين و يشبه به الصافى، فيقال دمعاً. و المدامع مجارى الدمع و شجة دامعة تسيل دماً. و قوله «مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ» أى مما علموه من صدق النبى و صحه ما أتى به «يَقُولُونَ رَبَّنَا» فى موضع الحال، و تقديره قائلين «ربنا آمنا» أى صدقنا بما أنزلت «فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ» قيل فى معناه قولان: أحدهما- فاجعلنا مع الشاهدين فيكون بمنزلة ما قد كتب و دون. الثانى- فاكْتُبْنَا معهم فى أم الكتاب و هو اللوح المحفوظ. و (الشاهدين) قال ابن عباس و ابن جريج: مع أمه محمد (ص) الذين يشهدون بالحق من

(١) قائله الأعشى. ديوانه: ٣٥.

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٤
قوله تعالى «وَ كَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسِيْطًا لِتُكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ» «١» و قال الحسن: هم الذين يشهدون بالايمان. و قال أبو على الذين يشهدون بتصديق نبيك و كتابك.

قوله تعالى:[سورة المائدة (٥): آية ٨٤] ص : ٤

وَ مَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ مَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَ نَطْمَعُ أَنْ يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ (٨٤) آية بلا خلاف.

هذا إخبار عن هؤلاء الذين آمنوا من النصارى بأنهم قالوا: «و ما لنا» قال الزجاج: و هو جواب لمن قال لهم من قومهم معنيين لهم: لم آمنتهم.

و قال غيره: قدروا فى أنفسهم كأن سائلاً يسألهم عنه، فأجابوا بذلك. و قوله «لا تؤمن» فى موضع نصب على الحال، و تقديره أى شىء لنا تاركين للايمان أى فى حال تركنا للايمان. و الايمان هو التصديق عن ثقته، لأن الصدق راجع الى طمأنينة القلب بما صدق به. و

الحق هو الشيء الذي من عمل عليه نجا، و من عمل على ضده من الباطل هلك. و معنى (من)- هاهنا- قيل في معناه قولان: أحدهما- تبيين الاضافة التي تقوم مقام الصفة، كأنه قيل: و الجائى لنا الذى هو حق. و قال آخرون: إنها للتبعض لأنهم آمنوا بالذى جاءهم على التفصيل. و وصف القرآن بأنه (جاء) مجاز، كما قيل: نزل، و معناه نزل به الملك، فكذلك جاء به الملك. و يقال: جاء بمعنى حدث نحو «جاءت سكرة الموت» (٢) و جاء البرد و الحر. و قوله «وَنَطْمَعُ» فالطمع تعلق النفس بما يقوى أن يكون من معنى

(١) سورة ٢ البقرة آية ١٤٣

(٢) سورة ٥٠ ق آية ١٩

التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٥

المحجوب، و نظيره الأمل و الرجاء فالطمع يكون معه الخوف أو لا يكون. «أَنْ يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ» معناه أن يدخلنا معهم الجنة. و الصالح هو الذى يعمل الصلاح فى نفسه و إذا عمله فى غيره فهو مصلح، فلذلك لم يوصف الله تعالى بأنه صالح و وصف بأنه مصلح.

قوله تعالى: [سورة المائدة (٥): آية ٨٥] ص : ٥

فَأَنبَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّتِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَ ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ (٨٥)
آية بلا خلاف.

معنى «فَأَنبَهُمُ اللَّهُ» جازاهم الله بالنعيم على العمل كما أن العقاب الجزاء بالعذاب على العمل و أصل الثواب الرجوع. و منه قوله «هَلْ تُؤْتَى الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ» (١) أى هل رجع اليهم جزاء عملهم. و قوله «بِمَا قَالُوا» يعنى قولهم «رَبَّنَا آمَنَّا» و قوله «جَنَّتِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ» إنما ذكرها بلفظ الجمع و إن كانت هى جنه الخلد، لأنها جنه فيها جنات أى بساتين، و تذكر بالجمع لتبين عن اختلاف صورها و أحوال أشجارها و أنهارها و وجوه الاستمتاع بها، و وجه آخر: هو أن يكون جمعها مضافاً اليهم كما يقال لهم جنه الخلد إلا أنها مرة تذكر على طريق الجنس، و مرة على غير طريق الجنس. و قوله «وَ ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ» (ذلك) إشارة الى الثواب و الإحسان هو إيصال النفع الحسن الى الغير، و ضده الإساءة، و هى إيصال الضرر القبيح اليه، و ليس كل من كان من جهته إحسان فهو محسن مطلقاً، فالمحسن فاعل الإحسان الخالى مما يبطله، كما أن المؤمن هو فاعل الايمان الخالص مما يحبطه، و عندنا لا يحتاج الى شرط خلوه مما يبطله، لأن الإحباط عندنا باطل، لكن يحتاج أن يشرط فيه أن يكون خالياً من وجوه

(١) سورة ٨٣ المطرفين آية ٣٦.

التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٦

القبح. و قوله «وَ ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ» و إن كان مطلقاً فهو مقيد فى المعنى بالمحسنين الذين يجوز عليهم الوعد بالنفع، لأنه وعد به، ألا ترى أن الله تعالى يفعل الإحسان و إن كان لا يصح عليه الثواب لأنه مضمن بمن يجوز عليه المنافع و المضار فجزاؤه هذه المنافع العظام دون المضار، لأنه خرج مخرج استدعاء العباد الى فعل الإحسان.

قوله تعالى: [سورة المائدة (٥): آية ٨٦] ص : ٦

وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ (٨٦)

آية بلا خلاف.

لما كان أهل الكتاب فريقين أحدهما آمنوا، والثاني كفروا، و ذكر الوعد للمؤمنين منهم اقتضى أن يذكر الوعيد لمن كفر منهم و أطلق اللفظ ليكون لهم و لكل من جرى مجراهم، و إنما شرط في الوعيد على الكفر بالتكذيب بالآيات و إن كان كل واحد، منهما يستحق به العقاب، لأن صفة الكفار من أهل الكتاب أنهم يكذبون بالآيات، فلم يصلح - هاهنا- لو كذبوا لأنهم قد جمعوا الأمرين، و لأن دعوة الرسول (ص) بوعيد الكفار ظاهرة مع مجيء القرآن به في نحو قوله «إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ» (١) فلم يقع فيه اشكال لهذا. و قوله «أُولَٰئِكَ» يعني هؤلاء الكفار.

و «أَصْحَابُ الْجَحِيمِ» يعني الملازمون لها، كقولك أصحاب الصحراء و ليس كمثل أصحاب الأموال، لأن معنى ذلك ملاك الأموال. و ليس من شرط المكذب أن يكون عالماً أن ما كذب به صحيح بل إذا اعتقد أن الخبر كذب سمي مكذباً، و إن لم يعلم أنه كذب، و إنما يستحق الذم، لأنه جعل

(١) سورة ٤ النساء آية ٤٧، ١١٦.

التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٧

له طريق الى أن يعلم صحة ما كذب به. و «الجحيم» النار الشديدة الإيقاد و هو اسم من أسماء جهنم و يقال: جحمت فلان النار إذا شدد إيقادها، و يقال أيضاً لعين الأسد: جحمت لشدته إيقادها، و يقال ذلك للحرب أيضاً قال الشاعر:

و الحرب لا تبقى لجا حمها التخيل و المراح

إلا الفتى الصبار فى النج دات و الفرس الوقاح (١)

قوله تعالى: [سورة المائدة (٥): آية ٨٧] ص: ٧

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْرَمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (٨٧)

آية بلا خلاف.

هذا خطاب للمؤمنين خاصة نهاهم الله أن يحرموا طيبات ما أحل الله لهم.

و التحريم هو العقد على ما لا يجوز فعله للعبد، و التحليل حل ذلك العقد، و ذلك كتحریم السبب بالعقد على أهله، فلا يجوز لهم العمل فيه، و تحليله تحليل ذلك العقد بأنه يجوز لهم الآن العمل فيه. و الطيبات اللذيات التى تشتهيها النفوس و تميل اليها القلوب. و يقال: طيب بمعنى حلال. و تقول:

يطيب له كذا أى يحل له، و لا يليق ذلك بهذا الموضوع، لأنه لا يقال:

لا تحرموا حلال ما أحل الله لكم.

والذى اقتضى ذكر النهى عن تحريم الطيبات - على ما قال ابن عباس و مجاهد و أبو مالك و قتادة و ابراهيم - حال الرهبان الذين حرموا على أنفسهم المطاعم الطيبة و المشارب اللذيذة و حبسوا أنفسهم فى الصوامع و ساحوا فى الأرض، و حرموا النساء، فهم قوم من الصحابة أن يفعلوا مثل ذلك، فنهاهم الله عن ذلك. و قال أبو على: نهوا أن يحرموا الحلال من الرزق بما يخلطه من الغصب. و اختار الرماني الوجه الأول، لأن أكثر المفسرين عليه.

(١) انظر ٢: ٤٣٨ من هذا الكتاب.

التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٨

و قال السدى: نهاهم الله عما هم به عثمان بن مظعون من جب نفسه.

و قال عكرمة: هو ما هممت به الجماعة: من تحريم النساء و الطعام و اللباس و النوم.

و قال الحسن: لا تعتدوا الى ما حرم عليكم و هو أعم فائدة. و الاعتداء مجاوزة حد الحكمة الى ما نهى عنه الحكيم، و زجر عنه إما بالعقل أو السمع، و هو تجاوز المرء ماله الى ما ليس له. و قوله «إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ» معناه يبغضهم و يريد الانتقام منهم و انما ذكره على وجه النفي لدلالة هذا النفي على معنى الإثبات إذ ذكر في صفة المعتدين، و كأنه قيل يكفيهم في الهلاك ألا يحبهم الله.

قوله تعالى: [سورة المائدة (٥): آية ٨٨] ص: ٨

وَ كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ (٨٨)
آية اجماعاً.

سبب نزول هذه الآية و التي قبلها على ما

قال عكرمة و أبو قلابه و أبو مالك و ابراهيم و قتادة و السدى و ابن عباس و الضحاك: إن جماعة من الصحابة منهم على (ع) و عثمان بن مظعون و ابن مسعود و عبد الله بن عمر، هموا بصيام الدهر و قيام الليل، و اعتزال الناس و جب أنفسهم و تحريم الطيبات عليهم. فروى أن عثمان بن مظعون قال أتيت النبي (ص) فقلت: يا رسول الله ائذن لي في التهرب فقال: (لا إنما رهبانية أمتي الجلوس في المسجد و انتظار الصلاة بعد الصلاة) فقلت: يا رسول الله أأذن لي في السياحة قال: (سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله) فقلت: يا رسول الله أأذن لي في الاختصاص فقال:

(ليس منا من خصا و اختصا إنما اختصاص أمتي الصوم).

و قوله «و كلوا» لفظه الأمر و المراد به الاباحة أباح الله تعالى التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٩

للمؤمنين أن يأكلوا مما رزقهم حلالاً طيباً، فالرزق هو ما للحى الانتفاع به و ليس لغيره منعه منه. و قال الرماني: الرزق هو العطاء الجارى فى الحكم و من ذلك قيل: رزق السلطان الجند إذا جعل لهم عطاء جارياً فى حكمه فى كل شهر أو فى كل سنة. قال الرماني: و كلما خلقه الله فى الأرض مما يملك، فهو رزق العباد فى الجملة بدلالة قوله «هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِى الْأَرْضِ جَمِيعاً» (١) و لولا ذلك لجوزنا أن يكون منه ما ليس للانس إلا أنه و إن كان رزقاً لهم فى الجملة فتفصيل قسمته على ما يصح و يجوز من الأملاك، و لا- يجوز أن يكون الرزق حراماً، لأن الله منع منه بالنهى، فاما البغاة فيرزقون حراماً إذا حكموا بأن المال للعبد، و هو مغضوب لا يحل، قال و ما افترسه السبع رزق له بشرط غلبته عليه كما أن غنيمه المشركين رزق لنا بشرط غلبتنا عليها، لأن المشرك يملك ما فى يده، فإذا غلبنا عليه بطل ملكه، و صار رزقاً لنا فى هذه الحال، قال: و قد أمرنا بأن نمنعه من الإنسان مع الإمكان، و أذن لنا أن نمنعه من غيره من نحو الميتة و الوحش إن شئنا و يسقط جميع ذلك فى حال التعذر علينا.

و عندى أنه لا- يجب أن يطلق أن ما يغلب عليه السبع رزق له بل إنما نقول: إن رزقه ما ليس لنا منعه منه فأما مالنا منعه منه إما بأن يكون ملكاً لنا أو أذن لنا فيه، فلا يكون رزقاً له بالإطلاق، و قد يسلط الله السبع على بعض المشركين فيكون رزقاً له و عقاباً للمشرك، و الأصل فيه قوله تعالى «وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِى الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا» (٢) فمفهوم هذا أنه رزقه بشرط الغلبة عليه.

فان قيل: إذا كان الرزق لا يكون إلا حلالاً فلم قال: (حلالاً)؟

قيل: ذكر ذلك على وجه التأكيد كما قال «وَ كَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا» (٣)

(٢) سورة ١١ هود آية ٦

(٣) سورة ٤ النساء آية ١٦٣

التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ١٠

وقد أطلق في موضع آخر على جهة المدح «وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ» (١).

وقوله: «وَأَتَقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ» استدعاء الى التقوى بألطف الاستدعاء، وتقديره أيها المؤمنون بالله لا- تضيعوا ايمانكم بالتقصير في التقوى فيكون عليكم الحسرة العظمى و اتقوا تحريم ما أحله الله لكم في جميع معاصيه من أنتم به تؤمنون و هو الله تعالى.

و أصل الصفة التعريف ثم يخرج الى غير ذلك من المدح والذم و غير ذلك من المعانى التى تحسن فى مخرج الصفة، فلذلك قال الذى «أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ» و فى هاتين الآيتين دلالة على كراهة التخلّى و التفرد و التوحش و الخروج عما عليه الجمهور فى التأهل و طلب الولد و عمارة الأرض.

قوله تعالى: [سورة المائدة (٥): آية ٨٩] ص : ١٠

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (٨٩)

آية بلا خلاف.

قرأ «عاقدم» بالألف ابن عامر، و «عقدتم» بلا ألف مع تخفيف القاف حمزة و الكسائى و أبو بكر عن عاصم. و الباقر بالتشديد. و منع من القراءة بالتشديد الطبرى، قال: لأنه لا- يكون إلا مع تكرير اليمين و المؤاخذه تلزم من غير تكرير بلا- خلاف. و هذا ليس بصحيح لان تعقيد

(١) سورة ٢ البقرة آية ٣. [...]

التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ١١

اليمين إن يعقدها بقلبه و لفظه و لو عقد عليها فى أحدهما دون الآخر لم يكن تعقيداً، و هو كالتعظيم الذى يكون تارة بالمضاعفة و تارة بعظم المنزلة. و قال أبو على الفارسى من شدد احتمال أمرين:

أحدهما- أن يكون لتكثير الفعل لقوله «وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ» مخاطباً الكثرة، فهو مثل «وَعَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ» (١).

و الآخر أن يكون (عقد) مثل (ضعف) لا يراد به التكتير، كما أن (ضعف) لا يراد به فعل من اثنين. و قال الحسين بن على المغربى: فى التشديد فائدة، و هو أنه إذا كرر اليمين على محلوف واحد فإذا حنث لم يلزمه إلا كفارة واحدة. و فى ذلك خلاف بين الفقهاء. و الذى ذكره قوى.

و من قرأ بالتخفيف جاز أن يريد به الكثير من الفعل و القليل إلا ان فعل يختص بالكثير كما أن الركبة تختص بالحال التى يكون عليها الركوب، و قالوا: عقدت الحبل و العهد و اليمين عقداً ألا ترى أنها تتلقى بما يتلقى به القسم، قال الشاعر:

قوم إذا عقدوا عقداً لجارهم (٢)

و يقال: أعقدت العسل فهو معقد و عقيد. و حكى أبو إسحاق عقدت العسل. و الأول أكثر.

فأما قراءة ابن عامر فيحتمل أمرين:

أحدهما- ان يكون عاقدتم يراد به عقدتم كما أن (عافاه الله) و (عاقبت اللص) و (طارقت النعل) بمنزلة فعلت. و يحتمل أن يكون أراد فاعلت الذى يقتضى فاعلين فصاعداً، كأنه قال يؤاخذكم بما عاقدتم عليه اليمين، و لما كان عاقد فى المعنى قريباً من عاهد عداه ب (على) كما يعدى عاهد بها. قال الله تعالى «وَمَنْ أَوْفَىٰ بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهُ» (٣) و التقدير يؤاخذكم بالذى عاقدتم

(١) سورة ١٢ يوسف آية ٢٣

(٢) اللسان (عقد)

(٣) سورة الفتح آية ١٠

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٤، ص: ١٢

عليه، ثم قال: عاقدتموه الايمان فحذف الراجع. و يجوز أن يجعل (ما) مع الفعل بمنزلة المصدر فيمن قرأ عقدتم بالتخفيف و التشديد، فلا يقتضى راجعاً كما لا يقتضيه فى قوله «وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ» (١).

وقيل فى سبب نزول هذه الآية قولان:

أحدهما- قال ابن عباس: إن القوم لما حرموا الطيبات من المآكل و المناكح و الملابس حلفوا على ذلك فنزلت الآية.

و

قال ابن زيد نزلت فى عبد الله بن رواحه كان عنده ضيف فأخرت زوجته عشاه فحلف لا يأكل من الطعام، و حلفت المرأة لا تأكل إن لم يأكل، و حلف الضيف لا يأكل ان لم يأكل، فأكل عبد الله بن رواحه و اكلا معه، و أخبر النبى (ص) بذلك فقال له: أحسنت. و نزلت هذه الآية.

و اللغو فى اللغة هو ما لا يعتد به قال الشاعر:

أو مائه تجعل أولادها لغواً و عرض المائه الجلمد (٢)

أى الذى يعارضها فى قوة الجلمد يعنى بالمائه نوقاً أى لا يعتد به بأولادها.

و لغو اليمين هو الحلف على وجه الغلط من غير قصد مثل قول القائل: لا و الله و بلى و الله على سبق اللسان، هذا هو المروى عن أبى جعفر و أبى عبد الله (ع)

و هو قول أبى على الجبائى. و قال الحسن و أبو مالك:

هو اليمين على ما يرى صاحبها أنه على ما حلف و لا كفارة فى يمين اللغو عند أكثر المفسرين و الفقهاء. و روى عن ابراهيم أن فيها الكفارة بخلاف عنه.

بين الله تعالى بهذه الآية أنه لا يؤاخذ على لغو الأيمان و أنه يؤاخذ بما عقد عليه قلبه و نواه.

و قوله «فَكَفَّارَتُهُ» (الهاء) يحتمل رجوعها الى أحد ثلاثة أشياء.

أحدها- الى (ما) من قوله بما عقدتم الايمان. الثانى- على اللغو.

الثالث- على حث اليمين لأنه مدلول عليه. و الأول هو الصحيح، و به قال

(١) سورة البقرة آية ١٠

(٢) اللسان (جلمد).

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٤، ص: ١٣

الحسن و الشعبى و أبو مالك و عائشة. و قوله «إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسَاكِينَ» إنما ذكر بلفظ المذكور تغليياً للتذكير فى كلامهم لأنه لا خلاف

أنه لو أطعم الإنث لأجزاه، و يحتاج أن يعطى قدر ما يكفيهم. و قد حده أصحابنا أن يعطى كل واحد مدين أو مدًا، و قدره رطلان و ربع منفردًا، أو يجمعهم على ما هذا قدره ليأكلوه. و لا يجوز أن يعطى خمسة ما يكفى عشرة، و هو قول أبى على، و فيه خلاف بين الفقهاء ذكرناه فى الخلاف.

و هل يجوز إعطاء القيمة؟ فيه خلاف، و الظاهر يقتضى أنه لا يجزى و الروايات تدل على إجزائه، و هو قول أبى على و أهل العراق. و انما ذكر الكفارة فى الآية و لم يذكر التوبة، لان المعنى فكفارتة الشرعية كذا. و اما العقاب فلأنه يجوز أن تكون المعصية صغيرة أو كبيرة فلأجل ذلك لم يبين.

و عندنا أن حكم التوبة معلوم من الشرع، فلذلك لم يذكر.

و قوله «مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ» قيل فيه قولان:

أحدهما- الخبز و الأدم دون اللحم، لأن أفضله الخبز و اللحم و التمر، و أوسطه الخبز و الزيت أو السمن، و أدونه الخبز و الملح. و به قال ابن عمر و الأسود و عبيدة و شريح.

الثانى- قيل: أوسطه فى المقدار إن كنت تشبع أهللك أو لا تشبعهم، بحسب العسر و اليسر، فبقدر ذلك- هذا قول ابن عباس و الضحاك- و عندنا

يلزمه أن يطعم كل مسكين مدين، و به قال على (ع)

و عمر و ابراهيم و سعيد بن جبير و الشعبي و مجاهد. و قال قوم:

يكفيه مد- ذهب اليه زيد ابن ثابت و الشافعى و الطبرى و غيرهم- و روى ذلك فى أخبارنا.

و قوله «أَوْ كِسْوَتُهُمْ» فالذى رواه أصحابنا أنه ثوبان لكل واحد مئزر و قميص، و عند الضرورة قميص، و قال الحسن و مجاهد و عطاء و طاوس و ابراهيم: ثوب. و قوله «أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ» فالرقبة التى تجزى فى الكفارة التبيان فى تفسير القرآن، ج ٤، ص: ١٤ كل رقبة كانت سليمة من العاهة صغيرة كانت أو كبيرة مؤمنة كانت أو كافرة و المؤمنة أفضل، لأن الآية مطلقه مبهمه. و فيه خلاف ذكرناه فى الخلاف.

و ما قلناه قول أكثر المفسرين: الحسن و غيره، و معنى فتحير رقبة عتق رقبة.

و قيل: تحرير من الحرية أى جعلها حرة قال الفرزدق:

ابنى عدائه اننى حررتكم فوهبتكم لعطية بن جعال «١»

أى أعتقتكم من ذل الهجاء و لزوم العار. و هذه الثلاثة أشياء مخير فيها بلا- خلاف و عندنا أنها واجبة على التخيير. و قال قوم إن الواجب منها واحد لا بعينه. و الكفارة قبل الحث لا تجزى و فيه خلاف.

و قوله «فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ» يحتمل رفعه أن يكون بالابتداء و خبره فكفارتة، و يجوز أن يكون رفعاً بالخبر، و يكون تقديره فكفارتة صيام. و حد من ليس بواجد هو (من ليس عنده ما يفضل عن قوته و قوت عياله يومه و ليلته) و هو قول قتادة و الشافعى. و صوم الثلاثة أيام متتابعة، و به قال ابن كعب و ابن عباس و مجاهد و ابراهيم و قتادة و سفيان و أكثر الفقهاء. و يقويه أنه فى قراءة ابن مسعود و أبى «صيام ثلاثة أيام متتابعات».

و قال مالك و الحسن: التابع أفضل و التفريق يجوز. فاما إذا قال القائل:

إن فعلت كذا فله على أن أتصدق بمائة دينار، فان هذا نذر عندنا، و عند أكثر الفقهاء- يلزمه به مائة دينار. و قال أبو على عليه كفارة يمين- لقوله «ذَلِكَ كَفَّارَةٌ أَيْمَانِكُمْ» و هو عام فى جميع الأيمان. و هذا ليس بيمين عندنا بل هو نذر يلزمه الوفاء به لقوله «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» «٢» و اليمين على ثلاثة أقسام:

أحدها- عقدها طاعة و حلها معصية، فهذه يتعلق بحثها كفارة بلا خلاف كقوله: و الله لا شربت خمرًا، و لا قتلت نفسًا.

الثاني - عقدها معصية و حلها طاعة كقوله: و الله لا صليت و لا صمت، فإذا جاء بالصلاة و الصوم، فلا كفارة عليه - عندنا - و خالف جميع الفقهاء

(١) ديوانه: ٧٢٦، و النقائص: ٢٧٥

(٢) سورة ٥ مائدة آية ١

التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ١٥

في ذلك و أوجبوا عليها عليه الكفارة.

الثالث - أن يكون عقدها مباحاً كقوله: و الله لا لبست هذا الثوب فمتى حنث تعلق به الكفارة بلا خلاف. و قوله «ذَلِكَ كَفَّارَةٌ أَيَّمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ» معناه حنثتم.

و قوله «وَ أَحْفَظُوا أَيَّمَانِكُمْ» قيل في معناه قولان:

أحدهما - احفظوها أن تحلفوا بها، و معناه لا تحلفوا.

الثاني - احفظوها من الحنث، و هو الأقوى، لأن الحلف مباح إلا في معصية بلا خلاف - و انما الواجب ترك الحنث، و ذلك يدل على أن اليمين في المعصية غير منعقدة، لأنها لو انعقدت للزم حفظها، و إذا لم تنعقد لم تلزمه كفارة على ما بيناه. و قوله «كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ» معناه إن الله يبين لكم آياته و فرائضه كما بين لكم أمر الكفارة لتشكروه على تبيينه لكم أموركم و نعمه عليكم و تسهيله عليكم المخرج من الإثم بالكفارة. فأما إقسام الأيمان و ما ينعقد منها و ما لا ينعقد و شرائطها، فقد بيناها في كتب الفقه مشروحة لا نطول بذكرها الكتاب.

قوله تعالى: [سورة المائدة (٥): آية ٩٠] ص: ١٥

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٩٠)
آية بلا خلاف.

هذا خطاب للمؤمنين أخبرهم الله تعالى أن الخمر و الميسر و الانصاب و الازلام رجس، فالخمر عصير العنب المشد، و هو العصير الذي يسكر كثيره و قليله. و الخمر حرام و تسمى خمراً لأنها بالسكر تغطي على العقل، التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ١٦ و الأصل في الباب التغطية من قول أهل اللغة خمرت الأثناء إذا غطيته، و منه دخل في خمار الناس إذا خفي فيما بينهم بسترهم له و الخمر العجين الذي يغطي حتى يختمر، و خمار المرأة، لأنها تغطي رأسها به. و خامره الحزن إذا خالطه منتشرأ في قلبه و استخمرت فلاناً أى استعدته. و الأصل فيه أمرته أن يتخذ الخمر، ثم كثر حتى جرى في كل شيء يأمر به. و على هذا الاشتقاق يجب أن يسمى النبيذ و كل مسكر على اختلاف أنواعه خمراً، لاشتراكها في المعنى و ان يجري عليها أجمع جميع أحكام الخمر.

و «الميسر» القمار كله مأخوذ من تيسير أمر الجزور بالاجتماع على القمار فيه و الذي يدخل فيه يسير و الذي لا يدخل فيه برم.

قال أبو جعفر (ع) و يدخل فيه الشطرنج و النرد و غير ذلك حتى اللعب بالجوز.

و الأصل فيه اليسر خلاف العسر و سميت اليد اليسرى تفاقولاً بتيسير العمل بها. و قيل:

بل لأنها تعين اليمنى فيكون العمل أيسر، و ذهب يسره خلاف يمنه.

«و الأنصاب» الأصنام واحداً نصب. و قيل لها أنصاب، لأنها كانت تنصب للعبادة و أصله الانتصاب: القيام، نصب ينصب نصباً. و منه النصب التعب عن العمل الذي ينتصب له، و نصاب السكين، لأنها تنصب فيه، و مناصبة العدو: الانتصاب لعداوته قال الأعشى:

و ذا النصب المنسوب لا تنسكنه و لا تعبد الشيطان و الله فاعبدا «١»

و «الأزلام» القداح، و هي سهام كانوا يجيلونها و يجعلون عليها علامات (افعل، و لا تفعل) و نحو ذلك على ما يخرج من ذلك في سفر أو إقامة أو غير ذلك من الأمور المهمة، و كانوا يجيلونها للقمار، واحدها زلم، و زلم.
 و قال الاصمعي: كان الجزور يقسمونه على ثمانية و عشرين جزءاً. و قال أبو عمرو: كان عددها على عشرة. و قال أبو عبيدة: لا علم لي بمقدار عدتها، و قد ذكرت أسماؤها مفصلاً، و هي عشرة: ذوات الحظوظ منها سبعة

(١) ديوانه ٤٦ و روايته (الأوثان) بدل (الشیطان).

التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ١٧

و أسماؤها: الفذ، و التوءم، و الرقيب، و الحلس، و النفاس، و المسبل، و المعلى. و الاعفال التي لا حظوظ لها ثلاثة أسماؤها: السفيح، و المنيح، و الوغد. ذكر القتيبي ذلك.

و قوله «رِجْسٌ» أى نجس «و الرُّجْزُ» العذاب. و منه قوله «لِئِنْ كَشَفْتُمْ عَنَّا الرُّجْزَ» «١» أى العذاب و قوله «و الرُّجْزُ فَاهْجُرْ» «٢» يعنى الأوثان. و معناه الرجس فاهجر، و أصل الرجز تتابع الحركات يقال ناقه رجزاً إذا كانت ترتعد قوائمها فى ناحية. و قال الزجاج: يقال: رجس يرجس إذا عمل عملاً قبيحاً. و الرجس بفتح الراء شدة الصوت، و سحاب الرجاس، و رعد رجاس إذا كان شديد الصوت قال الشاعر:

و كل رجاس يسوق الرجسا «٣»

و قوله «مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ» إنما نسبها الى عمل الشيطان و هي أجسام لما يأمر به فيها من الفساد فيأمر بالسكر ليزيل العقل، و يأمر بالقمار لاستعمال الأخلاق الدنيئة و يأمر بعبادة الأوثان لما فيها من الكفر بالله العظيم، و يأمر بالأزلام لما فيها من ضعف الرأى و الاتكال على الاتفاق. و قوله «فَاجْتَنِبُوا» أمر بالاجتناب أى كونوا جانباً منه فى ناحية «لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ» و معناه لكى تفوزوا بالثواب.

و فى الآية دلالة على تحريم الخمر، و هذه الأشياء الأربعة من أربعة أوجه:

أحدها- أنه وصفها بأنها رجس و هي النجس و النجس محرم بلا خلاف.

الثانى- نسبها الى عمل الشيطان و ذلك لا يكون الا محرماً.

و الثالث- أنه أمرنا باجتنابه. و الامر يقتضى الإيجاب.

الرابع- أنه جعل الفوز و الفلاح باجتنابه.

(١) سورة ٧ الاعراف آية ١٣٣

(٢) سورة ٧٤ المدثر آية ٥

(٣) اللسان (رجس).

التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ١٨

و الهاء فى قوله «فاجتنبوه» راجعة الى عمل الشيطان، و تقديره اجتنبوا عمل الشيطان. قال ابن عباس: الرجس- هاهنا- معناه السخط. و قال ابن زيد: هو الشر.

قوله تعالى: [سورة المائدة (٥): آية ٩١] ص : ١٨

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَ الْبُغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ وَ يَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَ عَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ (٩١)
 آية بلا خلاف.

قيل في سبب نزول هذه الآية قولان:

أحدهما- أنه لاحق سعد بن أبي وقاص رجلا من الأنصار، وقد كانا شربا الخمر فضربه بلحي جمل ففرز أنف سعد بن أبي وقاص، فنزلت هذه الآية.

الثاني- أنه لما نزل قوله «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ» (١) قال عمر: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، فنزلت هذه الآية.

والشيطان انما يريد إيقاع العداوة والبغضاء بينهم بالإغراء المزين لهم ذلك حتى إذا سكروا زالت عقولهم وأقدموا من المكاره و القبائح على ما كانت تمنعه منه عقولهم. وقال قتادة: كان الرجل يقامر في ماله وأهله فيقمر، ويبقى حزينا سلبيا فيكسبه ذلك العداوة والبغضاء.

وقوله «وَيُضِئْكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ» أى يمنعكم من الذكر لله بالتعظيم له والشكر له على آلائه، لما فى ذلك من الدعاء الى الصلاح واستقامة الحال فى الدين والدنيا بالرغبة فيما عنده، والتوسل اليه بالاجتهاد فى طاعته التى تجمع محاسن الافعال و مكارم الأخلاق.

وقوله «فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ»؟ صيغته صيغَةُ الاستفهام ومعناه النهى، و انما جاز ذلك، لأنه إذا ظهر قبح الفعل للمخاطب صار فى منزلة من نهى عنه،

(١) سورة النساء آية ٤٢.

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٤، ص: ١٩

فإذا قيل له: أ تفعله؟ بعد ما قد ظهر من أمره و صار فى محل من عقد عليه بإقراره.

فان قيل: ما الفرق بين انتهوا عن شرب الخمر، و بين لا تشربوا الخمر، قلنا: لأنه إذا قال: انتهوا دل ذلك على أنه يريد لأمر ينافى شرب الخمر.

و صيغَةُ النهى إنما تدل على كراهة الشرب، لأنه قد ينصرف عن الشرب الى أخذ أشياء مباحة، و ليس كذلك المأمور به، لأنه لا ينصرف عنه إلا فى محذور.

و المنهى عنه قد ينصرف عنه الى غير مفروض.

قوله تعالى: [سورة المائدة (٥): آية ٩٢] ص : ١٩

وَ أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ اخْذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبُلَاغُ الْمُبِينُ (٩٢)
آية بلا خلاف.

لما أمر الله تعالى باجتنب الخمر و الميسر و الانصاب و الازلام أمر فى هذه الآية بطاعته فى ذلك و غيره من أوامر الله تعالى. و الطاعة هى امتثال الأمر، و الانتهاء عن المنهى عنه، و لذلك يصح أن تكون الطاعة طاعة لاثنين بأن يوافق أمرهما و إرادتهما.

وقوله «وَ اخْذَرُوا» أمر منه تعالى بالحدز، و هو امتناع القادر من الشئ لما فيه من الضرر. و الخوف هو توقع الضرر الذى لا يؤمن كونه.

و الجزع مفاجأة الضرر الذى يزعج النفس مثله. و الفزع و الرعب مثل الجزع.

وقوله «فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبُلَاغُ الْمُبِينُ» معناه الوعيد و التهديد كأنه قال: فاعلموا أنكم قد حق لكم العقاب لتوليكم عما أدى رسولنا من البلاغ المبين، يعنى الأداء الظاهر الواضح، فوضع كلام للإيجاز و لو كان على صيغته من غير هذا

التقدير لم يصح، لأن عليهم أن يعلموا ذلك تولوا أو لم يتولوا. و «ما» في قوله: «أنما» كافة التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٢٠. ل «أن» عن عملها، و ذلك أنها لما كانت من عوامل الأسماء خاصة ثم احتيج الى إدخالها على غيرها زيد عليها (ما) ليعلم تغيرها عن حالها فصارت كافة لها.

قوله تعالى: [سورة المائدة (٥): آية ٩٣] ص : ٢٠

لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (٩٣)
آية.

قال ابن عباس و ابن مالك و البراء بن عازب و مجاهد، و قتادة و الضحاك: إنه لما نزل تحريم الخمر قالت الصحابة كيف بمن مات من إخواننا و هو يشربها، فأنزل الله الآية و بين أنه ليس عليهم في ذلك شيء إذا كانوا مؤمنين عاملين للصلوات، ثم يتقون المعاصي و جميع ما حرم الله عليهم. فان قيل لم كرر الاتقاء ثلاث مرات في الآية؟

قيل: الأول المراد به اتقاء المعاصي. الثاني - الاستمرار على الاتقاء.

و الثالث - اتقاء مظالم العباد، و ضم الإحسان الى الاتقاء على وجه الندب و اعتبر أبو على في الثالث الأمرين.

و قوله «وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ» أى يريد ثوابهم و إجلالهم و إكرامهم.

و الإحسان النفع الحسن الواصل الى الغير، و لا يقال لكل حسن إحسان، لأنه لا يقال فى العذاب بالنار أنه إحسان و ان كان حسناً. و الصلاح استقامة الحال و هو مما يفعله العبد، و قد يفعل الله تعالى له الصلاح فى دينه باللفظ فيه. و الايمان هو الاطمئنان الى الصواب بفعله مع الثقة به و هو من أفعال العباد. و على هذا يحمل قوله «وَأَمَنُوا» و الاول على الايمان بالله الذى هو التصديق. و

روى أن قدامة بن مظعون شرب الخمر فى أيام عمر، فأراد التبيان فى تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٢١

عمر أن يقيم عليه الحد فقال «لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا» فأراد عمر أن يدرأ عنه الحد حين لم يعلم تحريمها. فقال أمير المؤمنين (ع) أديروه على الصحابة، فان لم يسمع أحداً منهم قرأ عليه آية التحريم، فأدرؤا عنه، و ان كان قد سمع فاستتيبوه، و أقيموا عليه الحد، فان لم يتب و جب عليه القتل.

قوله تعالى: [سورة المائدة (٥): آية ٩٤] ص : ٢١

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَلْبِسُوا كُفْمَ اللَّهِ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنَالَهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ فَمَنْ أَعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ (٩٤)

آية واحدة بلا خلاف.

هذا خطاب من الله تعالى للمؤمنين و قسم منه أنه يلبسهم بشيء من الصيد، لأن اللام فى قوله: «لِيَلْبِسُوا كُفْمَ اللَّهِ» لام القسم و الواو مفتوحة لالتقاء الساكنين فى قول بعضهم مثل (واو) اغزرون. و أما واو «ليلبونكم» قال سيويوه هى مبنية على الفتح. و قال الزجاج: فتحت واو «ليلبونكم» لأنها حرف الاعراب الذى تتعاقب عليه الحركات و ضمت واو «لتبلون» لأنها واو الجمع، فصح لالتقاء الساكنين نحو قوله «فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاحْشَوُا اللَّهَ» «١» و معنى «لِيَلْبِسُوا كُفْمَ اللَّهِ» ليختبرن طاعتكم من معصيتكم «بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ» و أصله اظهار باطن الحال و منه البلاء للنعمة لأنه يظهر به باطن حال المنعم عليه فى الشكر، و الكفر. و البلاء النعمة، لأنه يظهر به ما يوجب كفر النعمة. و البلى الخلوقة لظهور تقادم العهد فيه.

وقوله «بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ» قيل فى معنى (من) ثلاثة أوجه:
أحدها- صيد البر، دون البحر. و الآخر صيد الإحرام دون الإحلال.

(١) سورة ٥ المائدة آية ٤٧.

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٢٢

الثالث- للتجنيس نحو اجتنبوا الرجس من الأوثان- فى قول الزجاج- وقوله «تَنَالَهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ» يعنى به فراخ الطيور و صغار الوحش فى قول ابن عباس و مجاهد، و زاد مجاهد: و البيض. و الذى تناله الرماح الكبار من الصيد. قال أبو على: معنى «تَنَالَهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ» إن صيد الحرم يقرب من الناس و لا ينفرد منهم فيه كما ينفرد فى الحل، و ذلك آية من آيات الله. و قال الحسن و مجاهد: حرم الله بهذه الآية صيد البر كله. و قال أبو على:

صيد الحرم هو المحرم بهذه الآية. و قال الزجاج: بين النبى (ص) تحريم صيد الحرم على المحرم و غيره بهذه الآية، و هذا صحيح. و صيد غير المحرم إنما يحرم على المحرم دون المحل.

وقوله «لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ» معناه لعاملكم معاملته من يطلب أن يعلم، مظهرة فى العدل. و وجه آخر- ليظهر المعلوم، و الأول أحسن.

و اختار البلخى الوجه الثانى، قال و الله تعالى و ان كان عالماً بما يفعلونه فيما لم يزل، فانه لا يجوز أن يثيبهم و لا يعاقبهم على ما يعلم منهم، و انما يستحقون ذلك إذا علمه واقعاً منهم على وجه كلفهم، فإذا لا بد من التكليف و الابتلاء.

وقوله «مَنْ يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ» يعنى من يخشى عقابه إذا توارى بحيث لا- يقع عليه الحس- فى قول الحسن- تقول: غاب يغيب غياباً فهو غائب عن الحس، و منه الغيبة و هى الذكر بظهر الغيب بالقبيح. و قال قوم: معناه من يخاف صيد الحرم فى السر كما يخافه فى العلانية، فلا يعرضون له على حال.

وقوله «فَمَنْ أَعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ» يعنى من تجاوز حد الله بمخالفته أمره و ارتكاب نهيه بالصيد فى الحرم، و فى حال الإحرام «فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ» أى مؤلم. قال البلخى: يجوز أن يكون ذلك فى النار، و يجوز أن يكون غير ذلك من صنوف الآلام و العقوبات، قال سليمان «لَأُعَذِّبَنَّ عَذَاباً شَدِيداً» (١) يعنى الهدهد و لم يرد عذاب النار.

(١) سورة ٢٧ النحل آية ٢١. [.....]

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٢٣

قوله تعالى: [سورة المائدة (٥): آية ٩٥] ص: ٢٣

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَ أَنْتُمْ حُرْمٌ وَ مَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعْمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْياً بِالْغِ الْكُفْبَةِ أَوْ كَفَّارَةً طَعَامٍ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلٌ ذَلِكَ صِيَاماً لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَ مَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمِ اللَّهُ مِنْهُ وَ اللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ (٩٥)

آية بلا خلاف.

قرأ أهل الكوفة و يعقوب «فجزاء» منونا «مثل» رفع. الباكون بالاضافة. وقرأ ابن عامر و أهل المدينة «أو كفارة» بغير تنوين «طعام» بالخفض. الباكون بالتنوين و أجمعوا على جمع مساكين. وقرأ بعضهم (أو عدل ذلك بالكسر) قال الأخفش: و هو الوجه، لأن العدل هو المثل. و العدل مصدر عدلت هذا بهذا عدلاً حسناً. و العدل أيضا المثل «وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ» (١) أى مثل. قال الفراء: العدل- بفتح

العين - ما عدل الشيء من غير جنسه - و بكسر العين - المثل، تقول: عندى غلام عدل غلامك - بالكسر - لأنه من جنسه و ان أردت قيمته دراهم، قلت: عندى عدل غلامك، لأنها من غير جنسه. قال أبو على الفارسي: حجة من رفع المثل أنه صفة للجزاء و المعنى فعليه جزاء من النعم مماثل المقتول. و التقدير فعليه جزاء أى فاللازم له أو فالواجب عليه جزاء من النعم مماثل ما قتل من الصيد. و قوله «من النعم» على هذه القراءة صفة للنكرة التى هى (جزاء) و فيه ذكر، و يكون مثل صفة للجزاء لان المعنى عليه جزاء مماثل للمقتول من الصيد من النعم. و المماثلة فى القيمة أو الخلقة على اختلاف الفقهاء فى ذلك. و لا ينبغى

(١) سورة ٢ البقرة آية ١٢٣.

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٢٤

إضافه (جزاء) الى المثل ألا ترى انه ليس عليه جزاء مثل ما قتل فى الحقيقة، و انما عليه جزاء المقتول لا جزاء مثله، و لا جزاء عليه لمثل المقتول الذى لم يقتله. و إذا كان كذلك علمت ان الجزاء لا ينبغى أن يضاف الى (مثل) و لا يجوز أن يكون قوله «من النعم» على هذه القراءة متعلقا بالمصدر كما جاز أن يكون الجار متعلقا به فى قوله «وَجَزَاءٌ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا» (١) ب (مثلها) لأنك قد وصفت الموصول، و إذا وصفته لم يجوز أن تعلق به بعد الوصف شيئاً كما انك إذا عطفت عليه أو أكدته لم يجوز أن تعلق به شيئاً بعد العطف عليه و التأكيد له. فأما فى قراءة من أضاف الجزاء الى المثل، فان قوله «من النعم» يكون صفة للجزاء كما كان فى قول من نون، و لم يصف صفة له.

و يجوز فيه وجه آخر لا يجوز فى قول من نون و وصف: و هو أن يقدره متعلقا بالمصدر. و لا يجوز على هذا القول أن يكون فيه ذكر كما تضمن الذكر لما كان صفة. و انما جاز تعلقه بالمصدر على قول من أضاف، لأنك لم تصف الموصول كما وصفته فى قول من نون، فيمتنع تعلقه به.

و أما من أضاف الجزاء الى (مثل) فانه و إن كان جزاء المقتول لا جزاء مثله فإنهم قد يقولون: أنا أكرم مثلك. يريدون أنا أكرمك، و كذلك إذا قال (فجزاء مثل) فالمراد جزاء ما قتل، فإذا كان كذلك كانت الاضافة فى المعنى كغير الاضافة لان المعنى فعليه جزاء ما قتل. و لو قدرت الجزاء تقدير المصدر و أضفته الى المثل كما تضيف المصدر الى المفعول به لكان فى قول من جر (مثلاً) على الاتساع الذى وصفناه ألا ترى أن المعنى «فجزاء مثل» أى يجازى مثل ما قتل، و الواجب عليه فى الحقيقة جزاء المقتول لا جزاء مثل المقتول.

خاطب الله بهذه الآية المؤمنين و نهاهم عن قتل الصيد و هم حرم و قوله «وَأَنْتُمْ حُرْمٌ» قيل فيه ثلاثة أوجه: أحدها - و أنتم محرمون لحج أو عمرة.

(١) سورة ٤٢ الشورى آية ٤٠.

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٢٥

الثانى - و أنتم فى الحرم. يقال: أحرمنا أى دخلنا فى الحرم كما يقال أنجدنا و اتهمنا.

الثالث - و أنتم فى الشهر الحرام. يقال أحرم إذا دخل فى الشهر الحرام.

قال أبو على: الآية تدل على تحريم قتل الصيد فى حال الإحرام بالحج، و العمرة و حين الكون فى الحرم. و قال الرماني: يدل على الإحرام بالحج أو العمرة فقط. و الذى قاله أبو على أعم فائدة، و أما القسم الثالث فلا خلاف أنه غير مراد.

و قاتل الصيد إذا كان محرماً لزمه الجزاء عامداً كان فى القتل أو أخطأ أو ناسياً لإحرامه أو ذاكراً. و به قال مجاهد، و الحسن - بخلاف عنه - و ابن جريج، و ابراهيم، و ابن زيد، و أكثر الفقهاء، و اختاره البلخي و الجبائى.

وقال ابن عباس و عطاء و الزهري و اختاره الرماني: انه يلزمه إذا كان متعمداً لقتله ذاكراً لإحرامه، و هو أشبه بالظاهر. و الأول يشهد به روايات أصحابنا.

و اختلفوا في مثل المقتول فقال الحسن و ابن عباس و السدي و مجاهد و عطاء و الضحاك: هو أشبه الأشياء به من النعم: إن قتل نعمة فعلية بدنه، حكم النبي (ص) بذلك في البدنة. و ان قتل أروى «١» بقرة. و ان قتل غزالاً أو أرنباً، فشاء. و هذا هو الذي تدل عليه روايات أصحابنا.

وقال قوم: يقوم الصيد بقيمة عادلة ثم يشتري بثمنه مثله من النعم ثم يهدي الى الكعبة، فان لم يبلغ ثمن هدى كُفر أو صام، و فيه خلاف بين الفقهاء ذكرناه في الخلاف و اختلف من قال بذلك في المكان الذي يقوم فيه الصيد، فقال ابراهيم، و النخعي و حماد، و أبو حنيفة، و أبو يوسف، و محمد: يقوم بالمكان الذي أصاب فيه إن كان بخراسان أو غيره. و قال ابن عامر و الشعبي: يقوم بمكة أو منى.

(١) «الأروى» إناث الوعل، و هو اسم جمعها و واحدها (أريّة) بضم الهمزة و سكون الراء و كسر الواو و فتح الياء المشددة.

التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٢٦

وقوله: «يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ» يعني شاهدين عدلين فقيهين يحكمان بأنه جزء مثل ما قتل من الصيد.
 وقوله: «هَدِيًّا بِالْبَالِغِ الْكَعْبَةِ» ف (هدياً) نصب على المصدر. و يحتمل ان يكون نصبا على الحال، و (بالغ الكعبة) صفة له و تقديره يهديه هدياً يبلغ الكعبة و قوله «بالغ الكعبة» فهو و ان كان مضافاً الى المعرفة فالنية فيه الانفصال، كما نقول هذا ضارب زيد، فيمن حذف النون و لم يكن قد فعل، فانه يكون نكرة، و الهدى يجب أن يكون صحيحاً بالصفة التي تجزى في الاضحية، و هو قول أبي علي.
 وقال الشافعي يجوز في الهدى ما لا يجوز في الاضحية. و ان قتل طائراً أو نحوه قال أبو علي عليه دم شاء. و عندنا فيه دم. و قال قوم يجوز ان يهدي سخله أو جدياً. و النعم هي الإبل و البقر و الغنم. و قوله «أَوْ كَفَّارَةً طَعَامٍ مَسَاكِينَ» فمن رفع (طعام مساكين) جعله عطفاً على الكفارة عطف بيان لان الطعام هو الكفارة، و لم يصف الكفارة الى الطعام، لأنها ليست للطعام و انما هي لقتل الصيد، فلذلك لم يصف الكفارة الى الطعام. و من أضافها الى الطعام، فلانه لما خير المكفر بين ثلاثة أشياء: الهدى، و الطعام، و الصيام أجاز الاضافة لذلك، فكأنه قال: كفارة طعام لا كفارة هدى، و لا كفارة صيام، فاستقامت الاضافة لكون الكفارة من هذه الأشياء و قيل في معناه قولان:

أحدهما- يَقَوْمُ عدله من النعم ثم يجعل قيمته طعاماً في قول عطاء.

و هو مذهبننا.

وقال قتادة: يقوم نفس الصيد المقتول حياً ثم يجعل طعاماً.

وقوله: «أَوْ عَدْلٌ ذَلِكَ صِيَاماً» نصب صياماً على التمييز و في معناه قولان:

أحدهما- لكل مد يقوم من الطعام يوم في قول عطاء. و قال غيره: التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٢٧

عن كل مدين يوم و هو مذهبننا. و قال سعيد بن جبير: يصوم ثلاثة أيام الى عشرة أيام.

وقوله «لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ» يعني عقوبة ما فعله و نكاله. و قال المغربي:

الوبال من الطعام الوبيل الذي لا يستمرى، أو لا يوافق، و هو قول الازهرى قال كثير:

فقد أصبح الراضون إذ أنتم بها مشوم البلاد يشتكون وبالها

وقوله: «عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ» قيل في معناه قولان:

أحدهما- قال الحسن: عفا الله عما سلف من امر الجاهلية.

و قال آخرون: عما سلف من الدفعة الاولى في الإسلام.

و قوله: «وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمِ اللَّهُ مِنْهُ» اختلفوا في لزوم الجزاء بالمعاودة على قولين:

أحدهما- قال عطاء و ابراهيم و سعيد بن جبير و مجاهد: يلزمه الجزاء بالمعاودة و هو قول بعض أصحابنا.

الثانى- قال ابن عباس، و شريح، و الحسن، و ابراهيم، بخلاف عنه:

لا جزاء عليه و ينتقم الله منه، و هو الظاهر من مذهب أصحابنا، و اختار الرمانى الاول. و به قال أكثر الفقهاء، قال: لأنه لا ينافى الانتقام

منه. و اختلفوا في (أو) في الآية هل هي على جهة التخيير أم لا؟ على قولين:

أحدهما- قال ابن عباس، و الشعبي، و ابراهيم، و السدى و هو الظاهر

في رواياتنا انه ليس على التخيير لكن على الترتيب.

و انما دخلت (أو) لأنه لا يخرج حكمه على أحد الثلاثة، على انه إن لم يجد الجزاء فالإطعام و ان لم يجد الإطعام فالصيام. و في رواية

أخرى عن ابن عباس، و عطاء و الحسن و ابراهيم- على خلاف عنه- و اختاره الجبائى، و هو قول بعض أصحابنا انه على التخيير.

و قوله «وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ» معناه قادر لا يغالب «ذُو انْتِقَامٍ» معناه التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٢٨

ينتقم ممن يتعدا أمره و يرتكب نهيه. و ليس في الآية دليل على العمل بالقياس، لان الرجوع الى ذوى عدل في تقويم الجزاء مثل

الرجوع الى المقومين في قيم المتلفات، و لا تعلق لذلك بالقياس.

قوله تعالى: [سورة المائدة (٥): آية ٩٦] ص: ٢٨

أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرْمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (٩٦)
آية بلا خلاف.

قال ابن عباس، و زيد بن ثابت، و سعيد بن جبير، و سعيد بن المسيب، و قتادة، و السدى، و مجاهد: الذى أحل من هذه الآية من صيد

البحر الطرى منه و أما العتيق فلا- خلاف في كونه حلالا، و إذا حل صيد البحر حل صيد الأنهار، لأن العرب تسمى النهر بحراً. و منه

قوله «ظَهَرَ الْفُسَادُ فِي الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ» «١» و الأغلب على البحر هو الذى يكون ماؤه ملحا لكن إذا اطلق دخل فيه الأنهار بلا خلاف.

و قوله «وَ طَعَامُهُ» يعنى طعام البحر و قيل في معناه قولان:

أحدهما- قال أبو بكر و عمر، و ابن عباس و ابن عمر، و قتادة هو ما قذف به ميتا.

الثانى- في رواية أخرى عن ابن عباس و سعيد بن المسيب و سعيد بن جبير و قتادة و مجاهد و ابراهيم بخلاف عنه انه المملوح، و

اختار الرمانى الاول.

و قال لأنه بمنزلة ما صيد منه و ما لم يصد منه فعلى هذا تصح الفائدة في الكلام و الذى يقتضيه و يليق بمذهبنا القول الثانى، فيكون

قوله «صَيْدُ الْبَحْرِ» المراد به ما أخذ طرياً.

(١) سورة ٣٠ الروم آية ٤١.

التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٢٩

و قوله «و طعامه» ما كان منه مملوحا، لأن ما يقذف به البحر ميتاً لا يجوز عندنا أكله لغير المحرم و لا للمحرم. و قال قوم معنى «و

طعامه» ما نبت بمائه من الزرع و الثمار حكاة الزجاج.

و قوله «مَتَاعًا لَكُمْ وَ لِّلسَّيَّارَةِ» نصب متاعا على المصدر لان قوله «أُحِلَّ لَكُمْ» يدل على انه قد متعهم متاعا و قال ابن عباس و الحسن و

قتادة معناه منفعة للمقيم و المسافر.

و

قوله «وَ حُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرْمًا» يقتضى ظاهره تحريم الصيد فى حال الإحرام و أكل ما صاده غيره، و به قال على (ع) و ابن عباس و ابن عمر و سعيد بن جبير، و قال عمر و عثمان و الحسن، لحم الصيد لا يحرم على المحرم إذا صاده غيره، و منهم من فرق بين ما صيد و هو محرم و بين ما صيد قبل إحرامه. و عندنا لا فرق بينهما و الكل محرم، و الصيد يعبر به عن الاصطياد فيكون مصدرًا و يعبر به عن المصيد، فيكون اسمًا. و يجب أن تحمل الآية على تحريم الجميع. و قوله «وَ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِى إِلَيْهِ تُخْشَوْنَ» أمر منه تعالى بان يتقى جميع معاصيه و يجتنب جميع محارمه من الصيد فى الإحرام و غيره، لأن اليه الرجوع فى الوقت الذى لا يملك أحد فيه الضرر و النفع سواه، و هو يوم القيامة فيجازى كلًا بعمله: المحسن على إحسانه و المسيء على إساءته.

قوله تعالى: [سورة المائدة (٥): آية ٩٧] ص: ٢٩

جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهُدَى وَالْقُلُوبَ ذَلِكُمْ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (٩٧)

آية بلا خلاف.

قرأ ابن عامر وحده «قيماً للناس» بلا الف. الباقون قياماً بالألف. التبيان فى تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٣٠

قال أبو على الفارسي: قوله «جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ» تقديره جعل الله حجج الكعبة أو نصب الكعبة قياماً لمعاش الناس أو مكاسب الناس، لأنه مصدر (قام) كأن المعنى قام بنصبه ذلك لهم، فاستتب بذلك معاشهم، و استقامت أحوالهم به فالقيام كالعياذ و العيال. و على هذا لحقته تاء التأنيث فى هذه المصادر فجاءت (فعالة) كالزيادة و السياسة و الحياكة، فكما جاءت هذه المصادر على (فعال) أو (فعالة) كذلك حكم القيام أن يكون على (فعال).

و وجه قراءة ابن عامر أحد أمرين: إما أن يكون جعله مصدرًا كالشبع أو حذف الالف و هو يريد ما يقصر الممدود، و هذا الوجه انما يجوز فى الشعر دون الكلام. و انما أعلوا الواو فقلبوها ياءً لاعتلال الفعل، و لم يصححوها كما صحت فى الحول و العوض، ألا ترى أنهم قالوا ديمه و ديم، و حيلة و حيل فأعلوها فى المجموع لاعتلال آحادها، فاعلال المصدر لاعتلال الفعل أولى.

و القوام هو العماد تقول: هو قوام الامر و ملاكه، و هو ما يستقيم به أمره و قلبت الواو ياءً لانكسار ما قبلها فى مصدر (فعل، يفعل) و هو قام بالأمر قياماً كقولك صام صياماً. فأما صحة الواو فمن قومه قواماً مثل حاوره حواراً قال الراجز:

قوام دنياً و قوام دين (١)

و تقدير الآية جعل الله حجج الكعبة أو نصب الكعبة قياماً لمعاش الناس و مصالحهم.

و قوله «وَ الشَّهْرَ الْحَرَامَ» معطوف على المفعول الأول ل (جعل) كما تقول ظننت زيدا منطلقاً و عمراً أى فعل ذلك ليعلموا أن الله يعلم مصالح ما فى السماوات و الأرض، و ما يجرى عليه شأنهم فى معاشهم و غير ذلك مما يصلحهم

(١) مجاز القرآن ١/ ١٧٧.

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٣١

«وَ أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ» بما يقيمهم، و يصلحهم عليه.

و قيل فى قوله «قِيَامًا لِلنَّاسِ» ان معناه أمناً لهم. و قيل انه مما ينبغى أن يقيموا به. و الاول أقوى. و قال قوم لما كان فى المناسك زجراً عن القبيح و دعا الى الحق كان بمنزلة الرئيس الذى يقوم به أمر أتباعه. و قال سعيد بن جبير «قِيَامًا لِلنَّاسِ» صلاحاً لهم. و قيل: يقوم به أبدانهم. و قيل «قِيَامًا» يقومون به فى متعباتهم قال مجاهد و عكرمة: سميت الكعبة كعبةً لتربيعها.

وقال أهل اللغة و إنما قيل كعبة البيت و أضيف لأن كعبة تربع أعلاه و الكعوبة: التواء، ف قيل للتربيع كعبة لتواء زوايا المربع. و منه كعب ثدى الجارية إذا نتأ و منه كعب الإنسان لتثوته. و سميت الكعبة حراما لتحريم الله إياها ان يصاد صيدها أو يخلى خلاءها أو يعضد شجرها. و قوله «وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ» قال الحسن: هي الأشهر الحرام الأربعة، فهذا على مخرج الواحد مذهب الجنس. و هي واحد فرد، و ثلاثة سرد، فالفرد رجب، و السرد ذو القعدة و ذو الحجة و المحرم. و (القلائد) قيل فيه ثلاثة أقوال:

أحدها- ان الرجل من العرب كان ينتهي به الحال من الضرر و الجوع الى ان يأكل العصب فيلقى الهدى مقلداً فلا يعرض له. الثاني- أن من أراد الإحرام تقلد قلادة من شعر أو لحى الشجرة، فتمنعه من الناس حتى يأتي أهله.

الثالث- قال الحسن: القلائد ان يقلد الإبل و البقر النعال أو الخفاف، تقور تقويراً، على ذلك مضت السنة، فهذا على صلاح التعبد بها، و هذا هو المعتمد عليه عندنا.

فان قيل: ما معنى قوله «ذَلِكَ لَتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ» بعد قوله «جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ» و أى تعلق لها بذلك؟ و ما فى ذلك مما يدل على أنه بكل شىء عليم؟ قيل عن التبيان فى تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٣٢ ذلك ثلاثة أجوبة:

أحدها- أنه تعالى لما اخبر بما فى هذه السورة من قصة موسى و عيسى و قومهما و بالتوراة و الإنجيل، و ما فيهما من الأحكام و اخبار الأمم و فصله، و ذلك كله مما لم يشاهده محمد (ص) و لا قومه و لا أحد فى عصره و لا وقفوا على شىء من ذلك، قال ذلك لتعلموا أن الله تعالى لولا أنه بكل شىء عليم لما جاز أن يخبركم عنهم، فإخباره بذلك يدل على أنه بكل شىء عليم. و أيضا فان ما جعله الله من البلد الحرام و الشهر الحرام من الآيات و الأعاجيب دالاً على أنه تعالى لا يخفى عليه شىء، لأنه جعل البيت الحرام و الحرم أمنا، يأمن فيه كل شىء و يسكن قلبه، فالظبي يأنس بالسبع و الذئب ما دام فى الحرم، فإذا خرج عن الحرم خاف و طلبه السبع و هرب منه الظبي حتى يرجع الى الحرم، فإذا رجع اليه كف عنه السبع، و هذا من عظيم آيات الله و عجيب دلائله، و كذلك الطير الحمامة تأنس بالإنسان، فإذا خرج من الحرم خافه و لم يذن من أحد حتى يعود الى الحرم، و الطير يستشفى بالبيت الحرام إذا مرض يسقط على سطح البيت استشفاء به، فإذا زال عنه المرض لم ير على سطح البيت و لا محاذيه فى الهواء إجلالاً له و تعظيماً، مع أمور كثيرة يطول ذكرها، فيكون ما دبره الله من ذلك دالاً على أنه عالم بمصالح الخلق و بكل شىء. و أيضا فانه أخبرهم بأنه قد علم قبل أن يخلقهم ما هم صائرون اليه من القتال و الغارة و السبى و السلب فجعل من سنن ابراهيم و إسماعيل ان من دخل الحرم لم يقتل. و كذلك من عاذ بالبيت. و أن أشهر الحرم لا يجوز فيها قتال و أن من أهدى أو قلد أمن على نفسه، و كل ذلك يدل على أن من دبره عالم بالعواقب و لا يخفى عليه شىء من الأشياء على وجه من الوجوه.

قوله تعالى: [سورة المائدة (٥): آية ٩٨] ص: ٣٢

اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٩٨)

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٣٣

أمر الله تعالى أن يعلم المكلف أنه شديد العقاب، فالعلم ما اقتضى سكون النفس، و ان شئت قلت هو اعتقاد الشىء على ما هو به مع سكون النفس الى ما اعتقده، و الأول أخص، و لا يجوز أن يحد العلم بأنه المعرفة، لأن المعرفة هى العلم، و لا يحد الشىء بنفسه. و العلم يتناول الشىء على ما هو به و كذلك الرؤية. و الفرق بينهما ان العلم يتعلق بالمعلوم على وجه، و الرؤية لا تتعلق إلا على وجه واحد. و العلم محلله القلب. و الرؤية ليست معنى على الحقيقة و انما تثبت للرأى بكونه رأيا صفة. و من قال هو معنى قال محلها العين. و فى الآية دلالة على أن المعرفة بالله و بصفاته ليست ضرورية، لأنها لو كانت ضرورية لما أمرنا بها. و ليس لاحد أن يقول انما أمر

على جهة التذكير، و التنبيه، لان ذلك ترك للظاهر.

و العقاب هو الضرر المستحق على جهة الالهانة و المقارن بالاستخفاف، و لو اقتضرت على ان تقول هو الضرر المستحق أو الضرر الذى يقارنه استخفاف و اهانة لكان كافيا لان ما ليس بعقاب ليس بمستحق و لا يقارنه استخفاف و إهانة و إنما سمي عقابا لأنه يستحق عقيب الذنب الواقع من صاحبه.

و قوله «وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ» منصوب ب (اعلموا) و تقديره و اعلموا ان الله غفور رحيم، و المغفرة هي ستر الخطيئة برفع عقابها. و أصلها الستر و منه المغفرة و ضم ذكر الرحمة الى المغفرة لبيان سبوغ نعم الله تعالى، و انه إذا أزال العقوبة بالتوبة أوجب الرحمة التى هي المغفرة. و ذلك يدل على أن الغفران عند التوبة غير واجب و أنه تفضل و إلا لم يكن كذلك.

قوله تعالى: [سورة المائدة (٥): آية ٩٩] ص : ٣٣

مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ (٩٩)

آية بلا خلاف. التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٣٤

لما أنذر تعالى في الآية الأولى شدة العقاب و بشر بالعمو و الغفران ذكر في هذه أنه ليس على الرسول إلا-البلاغ. و أما القبول و الامتثال فانه متعلق بالمكلفين المبعوث اليهم.

و أصل الرسول الإطلاع من قولهم أرسل الطير إرسالا إذا أطلقه و منه قولهم: ترسل في القراءة ترسلًا إذا تثبت. و استرسل الشيء إذا تسلل و انطلق. و رسله مراسلة، و تراسلوا تراسلًا. و الرسل اللين لاسترساله من الضرع. و فى الحديث (اعطى من رسلها) و قوله: «وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا» «١» قيل: هي الخيل. و قيل هي الرياح. و الفرق بين الرسول و النبي أن النبي لا يكون الا صاحب المعجز الذى ينبئ عن الله أى يخبر، و الرسول إذا كان رسول الله فهو بهذه الصفة، و قد يكون الرسول رسولاً لغير الله، فلا يكون بهذه الصفة. و الانبياء عن الشيء قد يكون من غير تحميل النبأ. و الإرسال لا يكون الا بتحميل الرسالة. و البلاغ وصول المعنى الى غيره، و هو هاهنا وصول الانذار الى نفوس المكلفين. و أصل البلاغ البلوغ تقول: بلغ يبلغ بلوغاً و أبلغه ابلاغاً و تبلغ تبلغاً و بالغ مبالغه و بلغه تليغاً، و منه البلاغة لأنها إيصال المعنى الى النفس فى حسن صورة من اللفظ. و تبلغ الرجل إذا تعاطى البلاغة و ليس بيلغ، و فى هذا بلاغ أى كفاية لأنه يبلغ مقدار الحاجة.

«وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ» معناه أنه لا يخفى عليه شيء من أحوالكم التى تظهرونها أو تخفونها و تكتمونها و فى ذلك غاية التهديد و الزجر.

قوله تعالى: [سورة المائدة (٥): آية ١٠٠] ص : ٣٤

قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (١٠٠) آية.

معنى قوله «لا يستوى» لا يتساوى. و الاستواء على أربعة اقسام:

(١) سورة ٧٧ المرسلات آية ١.

التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٣٥

استواء فى المقدار. و استواء فى المكان. و استواء فى الذهاب. و استواء فى الإنفاق. و الاستواء بمعنى الاستيلاء راجع الى الاستواء فى المكان، لأنه تمكن و اقتدار و قوله «الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ» قيل فى معناهما قولان:

أحدهما- الحرام، و الحلال في قول الحسن و أبي علي.

الثاني- قال السدي الكافر، و المؤمن. و الخبيث الردي بالعاجلة و يسوى بالآجلة. و منه خبث الحديد، و هو رديته بعد ما يخلص بالنار جيدة ففي الخبيث امتزاج جيد برديء و لذلك قال «وَلَوْ أَعْجَبَيْكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ» و الاعجاب سرور بما يتعجب منه. و العجب و الاعجاب و التعجب من أصل واحد. و عجب يعجب عجباً و العجب مذموم، لأنه كبر يدخل النفس بحال يتعجب منها. و عجب الذنب أصله عجب الرمل أو آخره لانفراده عن جملته كانفراد ما يتعجب منه.

و معنى الآية أنه لا- يتساوى الحرام و الحلال و ان أعجبك يا محمد كثرة ما تراه من الحرام و المراد به أمته. و قوله «فَاتَّقُوا اللَّهَ» معناه اجتنبوا ما حرمه عليكم «يا أُولَى الْأَلْبَابِ» يعني يا اولى العقول «لعلكم تفلحون» معناه لتفلحوا و تفوزوا بالثواب العظيم الدائم.

قوله تعالى: [سورة المائدة (٥): الآيات ١٠١ الى ١٠٢] ص : ٣٥

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَشْفِئُوا عَنْ أَشْيَاءٍ إِنْ تُبَدَّ لَكُمْ تَسْوُكُمْ وَ إِنْ تَسْتَلُّوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبَدَّ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَ اللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ (١٠١) قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ (١٠٢)

آيتان بلا خلاف.

قيل في سبب نزول هذه الآية قولان:

أحدهما- قال ابن عباس و أنس و ابو هريرة و الحسن و قتادة و طاوس التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٣٦ و السدي: أنه سأل رسول الله (ص) رجل يقال له عبد الله و كان يطعن في نسبه فقال: يا رسول الله من أبى، فقال له حدافه. فنزلت الآية. و قال أبو هريرة و مجاهد: نزلت حين سألوها عن أمر الحج لما انزل «وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ» فقالوا: فى كل عام؟ قال: لا و لو قلت نعم لوجب. و قال قوم وقع السؤال الاول و الثانى فى مجلس واحد، فخطب الله تعالى بهذه الآية المؤمنين و نهاهم عن مسألة الأشياء التى إذا أبدت و أظهرت ساءت و احزنت من أظهرت له. يقال بدا يبدو بدوًّا. و أبداه إبداء إذا أظهره و بدا له فى الامر بدوًّا و بدأ و بداء إذا تغير رأيه، لأنه ظهر له. و البادية خلاف الحاضرة. و البدو خلاف الحضر من الظهور. و قيل فى وزن (أشياء) ثلاثة أقوال:

قال الكسائى: هو أفعال إلا انه لم يصرف، لأنهم شبهوه بحمراء فالزمه الزجاج ألا يصرف اسماء و لا انباء.

الثانى- قال الأخفش و الفراء هى (فعلاء) كقولك هين و أهوناء فالزمه المازنى و قال: سله كيف يصغرها؟ فقال الأخفش (أشياء) فقال يجب ان يصغرها شيئات كما يصغر أصدقاء فى المؤنث صديقات فى المذكر صديقون. قال الزجاج إنما قيل فى هين: أهوناء لأن هين أصله (هيين) على وزن فعيل فجمع على أفعلاء كنصب و أنصباء.

الثالث- قال الخليل و سيويه: (افعاء) مقلوبه كما قلبوا (أنيق) عن انوق، و قسى عن قؤوس.

و قوله «تسؤكم» معناه تحزنكم. و قوله «عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَ اللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ» قيل فيما يعود الضمير اليه فى (عنها) قولان:

أحدهما- قال قوم على المسألة، لان قوله «لا تسألوا» دليل عليها فيكون العفو عن مسألتهم التى سلفت منهم.

الثانى- على الأشياء التى سألوها عنها من أمور الجاهلية، و ما جرى مجراها مما يسؤهم تشديد المحنة فيها. التبيان فى تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٣٧

و قوله «قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ» قال ابن عباس: سأل قوم عيسى (ع) إنزال المائدة ثم كفروا بها. و قال غيره: هم قوم صالح سألوها الناقة ثم عقروها و كفروا بها. و قال السدي هذا حين سألوها أن يحول لهم الصفا ذهباً. و قال أبو علي: انما كانوا سألوها نبيهم عن مثل هذه الأشياء يعنى من آيات و نحوها فلما أخبرهم النبى (ص) قالوا: ليس الامر كذلك، فكفروا به.

و قال الرماني: السؤال هو طلب الشىء اما بإيجاده و اما بإحضاره و اما بالبيان عنه، و الذى يجوز السؤال عنه هو ما يجوز العمل عليه من

أمر دين أو دنيا. و ما لا يجوز العمل عليه من أمر دين أو دنيا لا يجوز السؤال عنه و لا يجوز أن يسأل الله تعالى شيئاً إلا بشرط انتفاء وجود القبح عن الاجابة، فعلى هذا لا يجوز أن يسأل الإنسان: من أبى لان المصلحة اقتضت ان من ولد على فراش انسان حكم بأنه ولده. و إن لم يكن مخلوقاً من مائه، فالمسألة بخلافه سفة لا يجوز.

قوله تعالى: [سورة المائدة (٥): آية ١٠٣] ص : ٣٧

ما جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ وَلَا لِكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ (١٠٣)
آية بلا خلاف.

هذه الآية من الادلة الواضحة على بطلان مذهب المجيرة من قولهم: من أن الله تعالى هو الخالق للكفر و المعاصي و عبادة الأصنام و غيرها من القبائح، لأنه تعالى نفى أن يكون هو الذى جعل البحيرة أو السائبة أو الوصيعة أو الحام، و عندهم ان الله تعالى هو الجاعل له و الخالق، تكذيباً لله تعالى و جرأة عليه. ثم بين تعالى أن هؤلاء بهذا القول قد كفروا بالله و افتروا عليه بأن أضافوا اليه ما ليس بفعل له، و ذلك واضح لا إشكال فيه. التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٣٨

و معنى «ما جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ» أى ما حرّمها على ما حرّمها أهل الجاهلية، و لا أمر بها. و (البحيرة) هى الناقة التى تشق أذنها يقال بحرت الناقة أبحرها بحراً، و الناقة مبجورة، و بحيرة: إذا شقققتها شقاً واسعاً، و منه البحر لسعته.

و كانوا فى الجاهلية إذا نتجت الناقة خمسة أبطن و كان آخرها ذكراً بحرواً أذنها أى شقوها، و امتنعوا من ركوبها و ذبحها، و لم تطرد عن ماء، و لم تمنع من رعى. و إذا لقيها المعبى لم يركبها.

و (السائبة) المخلاة و هى المسيبة. و كانوا فى الجاهلية إذا نذر إنسان نذراً لقدم من سفر أو برء من مرض أو ما أشبه ذلك قال: ناقتى سائبة، فكانت كالبحيرة فى التخليء، و كان إذا أعتق الإنسان عبداً، فقال: هو سائبة لم يكن بينهما عقل، و لا ولاء، و لا ميراث.

و (الوصيلة) الأنتى من الغنم إذا ولدت أنتى مع الذكر قالوا: أوصلت أباها فلم يذبحوه. و قال أهل اللغة: كانت الشاة إذا ولدت أنتى فهى لهم، و إذا ولدت ذكراً ذبحوه لآلهتهم فى زعمهم، و إذا ولدت ذكراً و أنتى قالوا: وصلت أباها فلم يذبحوه لآلهتهم.

و (الحام) الفحل من الإبل الذى قد حمى ظهره من أن يركب بتتابع أولاد تكون من صلبه. و كانت العرب إذا أنتجت من صلب الفحل عشرة أبطن قالوا: حمى ظهره فلا- يحمل عليه شىء و لا- يمنع من ماء و لا مرعى. و قال محمد ابن إسحاق: البحيرة بنت السائبة و

(السائبة) هى الناقة إذا تابعت بين عشر أنثى ليس فيهن ذكر سييت فلم يركبها و لم يجزوا و برها و لم يشرب لبنها إلا ضيف. فما نتجت بعد ذلك من أنتى شق أذنها ثم يخلى سبيلها مع أمها فلم يركب ظهرها و لم يجز و برها، و لم يشرب لبنها إلا ضيف كما فعل

بأمها.

و (الوصيلة) هى الشاة إذا أتامت عشر أنثى متتابعات فى خمسة أبطن ليس فيها ذكر جعلت وصيلة، و قالوا قد وصلت و كان ما ولدت بعد ذلك للذكور دون الإناث. التبيان فى تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٣٩

و قوله «وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ» إخبار منه تعالى بأن هؤلاء الذين كفروا يكذبون على الله بادعائهم أن هذه الأشياء من فعل الله أو بأمره. و قوله «وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ» خص الأكثر بأنهم لا يعقلون لأنهم أتباع، فهم لا يعقلون أن ذلك كذب و

افتراء كما يفعله الرؤساء- فى قول قتادة و الشعبى- و قال ابو على «أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ» ما أحل لهم و ما حرم عليهم، يعنى أن المعاند هو الأقل منهم.

قوله تعالى: [سورة المائدة (٥): آية ١٠٤] ص : ٣٩

وَ إِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوْ لَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئاً وَلَا يَهْتَدُونَ

(١٠٤)

آية بلا خلاف.

أخبر الله تعالى عن الكفار الذين أخبر عنهم أنهم لا يعقلون، والذين جعلوا البحيرة، والسائبة، والوصيلة، والحام، و«الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ» من كفار قريش وغيرهم من العرب بأنه «إِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا» أي هلموا «إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ» من القرآن واتباع ما فيه، والإقرار بصحته «وإلى الرسول» وتصديقه، والاعتداء به وبأفعاله «قالوا» في الجواب عن ذلك «حسبنا» أي كفانا «ما وَحَّيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا» يعنى مذاهب آبائنا. ثم اخبر تعالى منكرًا عليهم فقال «أَوْ لَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ» أي إنهم يتبعون آباءهم في ما كانوا عليه من الشرك وعبادة الأوثان وإن كان آباؤهم لا يعلمون شيئًا من الدين ولا يهتدون اليه. وقيل في معنى (لا يهتدون) قولان أحدهما- الذم بأنهم ضلال. والثاني- أنهم لا يهتدون الى طريق العلم بمنزلة العمى عن الطريق.

وفي الآية دلالة على فساد التقليد، لأن الله تعالى أنكر عليهم تقليد الآباء فدل التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٤٠ ذلك على أنه لا يجوز لأحد أن يعمل على شيء من أمر الدين إلا بحجة.

وفيها دلالة على وجوب المعرفة وأنها ليست ضرورية، لأن الله تعالى بين الحجاج عليهم في هذه الآية ليعرفوا صحة ما دعا الرسول اليه، ولو كانوا يعرفون الحق ضرورة لم يكونوا مقلدين لآبائهم وكان يجب أن يكون آباؤهم أيضاً عارفين ضرورة، ولو كانوا كذلك لما صح الاخبار عنهم بأنهم لا يعلمون شيئاً ولا يهتدون. وانما نفى عنهم الاهتداء والعلم معاً لان بينهما فرقاً، وذلك أن الاهتداء لا يكون إلا عن بيان وحجة. والعلم مطلق وقد يكون الاهتداء ضرورة.

قوله تعالى: [سورة المائدة (٥): آية ١٠٥] ص: ٤٠

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا تَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (١٠٥) آية واحدة بلا خلاف.

لما بين الله تعالى حكم الكفار الذين قلدوا آباءهم وأسلافهم وركنوا اليهم في أديانهم، ذكر في هذه الآية أن المكلف انما يلزمه حكم نفسه وأنه لا- يضره ضلال من ضل إذا كان هو مهتدياً، حتى يعلم بذلك أنه لا يلزمهم من ضلال آبائهم شيء من الذم والعقاب.

و«أنفسكم» نصب على الإغراء كأنه قال: احفظوا أنفسكم أن تزلوا كما زل غيركم. والعرب تغرى ب (عليك، واليك، ودونك، وعندك) فينصبون الأسماء بها، ولم يغروا ب (منك) كما أغروا ب (اليك)، لأن (اليك) أحق بالتنبيه من (منك). والإغراء تنبيه على ما يجب أن يحذر، ولذلك لم يغروا ب (فيك) ونحوها من حروف الاضافة. وحكى المغربى: أنه سمع من يغرى ب (وراءك) و (قدامك). التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٤١

وليس في الآية ما يدل على سقوط انكار المنكر. وإنما يجوز الاقتصار على الاهتداء باتباع أمر الله في حال التقية، هذا قول ابن مسعود، على أن الإنسان إنما يكون مهتدياً إذا اتبع أمر الله في نفسه وفي غيره بالإنكار عليه. و

روى عن النبي (ص) أنه قال (إذا رأوا الناس منكراً فلم يغيروه عمهم الله بالعقاب)

وفي الآية دلالة على فساد مذهب المجبرة في تعذيب الأطفال، لأنه لو كان الامر على ما قالوه لم يأمن المؤمنون أن يؤخذوا بذنوب آبائهم، وقد بين الله تعالى أن الامر بخلافه مؤكداً لما في العقل.

وقوله «إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا» معناه اليه تعالى ما لكم في الوقت الذي لا يملك أحد الضرر والنفع سواه بخلاف دار الدنيا التي مكن الله تعالى الخلق من الضرر والنفع فيها. وقوله «فَيُنَبِّئُكُمْ» معناه يخبركم بأعمالكم التي عملتموها في الدنيا من الطاعات والمعاصي، ويجازيكم بحسبها، وفي ذلك غاية الزجر والتهديد.

وقوله «لا- يَضُرُّكُمْ» يحتمل أن يكون جزءاً لأنه جواب الامر، و حرك الراء لأنها ثقيلة و أولها ساكن، فلا يستقيم إسكان آخرها، فيلتقى ساكنان. قال الأخفش: و الأجدود أن يكون رفعاً على الابتداء، لأنه ليس بعله لقوله «عَلَيْكُمْ أَنْفُسُكُمْ» و إنما أخبر أنه لا يضرهم.

قوله تعالى: [سورة المائدة (٥): آية ١٠٦] ص : ٤١

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْمَأْرُضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْسِبُوهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنْ أَرْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَلَا نَكُفُّكُمْ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَمِنَ الْآثِمِينَ (١٠٦)

التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٤٢

آية بلا خلاف.

ذكر الواقدي و ابو جعفر (ع) أن سبب نزول هذه الآية ما قال أسامة بن زيد عن أبيه قال: كان تميم الداري و أخوه عدى نصرانيين و كان متجرهما الى مكة، فلما هاجر رسول الله (ع) الى المدينة قدم ابن أبي مارية مولى عمرو بن العاص المدينة و هو يريد الشام تاجراً فخرج هو و تميم الداري و أخوه عدى حتى إذا كانوا ببعض الطريق مرض ابن أبي مارية فكتب وصية بيده و دسها في متاعه و أوصى اليهما و دفع المال اليهما و قال أبلغا هذا أهلي، فلما مات فتحا المتاع و أخذوا ما أعجبهما منه ثم رجعا بالمال الى الورثة، فلما فتش القوم المال فقدوا بعض ما كان خرج به صاحبهم، و نظروا الى الوصية فوجدوا المال فيها تاماً و كلموا تميماً و صاحبه، فقالا: لا علم لنا به و ما دفعه إلينا أبلغناه كما هو، فرفعوا أمرهم الى النبي (ص) فنزله هذه الآية.

قوله تعالى «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ» قيل في معنى الشهادة- هاهنا- ثلاثة أقوال:

أحدها- الشهادة التي تقام بها الحقوق عند الحكام.

الثاني- شهادة الحضور لوصيين.

الثالث- شهادة إيمان بالله إذا ارتاب بالوصيين من قول القائل: أشهد بالله اني لمن الصادقين. و الأول أقوى و أليق بالقصة. و في كيفية الشهادة قيل قولان:

أحدهما- أن يقول صحيحاً كان أو مريضاً: إذا حضرني الموت فافعلوا كذا و كذا. ذكره الزجاج.

الثاني- إذا حضرت أسباب الموت من المرض. التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٤٣

و قيل في رفع «شهادة» ثلاثة أقوال:

أحدها- أن يكون رفعاً بالابتداء و تقديره شهادة بينكم: شهادة اثنين، و يرتفع (اثنان) بأنه خبر الابتداء ثم حذف المضاف و أقيم المضاف اليه مقامه.

قال أبو على الفارسي: و اتسع في (بين) و أضيف اليه المصدر، و ذلك يدل على قول من يقول: ان الظرف الذي يستعمل يجوز أن يستعمل اسماً في غير الشعر، كما قال تعالى «لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ» (١) فيمن رفع. و جاء في الشعر:

فصادف بين عينيه الجوبوا (٢)

الثاني- على تقدير محذوف و هو عليكم شهادة بينكم أو مما فرض عليكم شهادة بينكم، و يرتفع اثنان بالمصدر ارتفاع الفاعل بفعله.

و الثالث- ان يكون الخبر «إِذَا حَضَرَ» فعلى هذا لا يجوز أن يرتفع (اثنان) بالمصدر، لأنه خارج عن الصلة بكونه بعد الخبر، لكن على تقدير ليشهد اثنان، و لا يجوز أن يتعلق إذا حضر بالوصية لأمرين:

أحدهما- ان المضاف اليه لا يعمل فيما قبل المضاف، لأنه لو عمل فيما قبله للزم أن يقدر وقوعه في موضعه فإذا قدر ذلك لزم تقديم المضاف عليه على المضاف، و من ثم لم يجز (القتال زيدا) حين يأتي.

و الآخر ان الوصية مصدر، فلا يتعلق به ما يتقدم عليه.

وقوله «إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ» يعنى قرب أحدكم من الموت كما قال «حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ» (٣) و قال «حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا»

و قال

(١) سورة ٦ الانعام آية ٩٤.

(٢) قائله أبو خراش الهذلى. اللسان (بين) و صدره:

فلاقته ببلقعة براح يصف عقابا. و الجبوب- بفتح الجيم- وجه الأرض. و البلقع المكان الخالى، و براح صفة له. و الشاهد ضم النون فى (بين).

(٣) سورة ٤ النساء آية ١٧

(٤) سورة ٦ الانعام آية ٦١

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٤٤

«حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ» (٣) و كل ذلك يريد به المقاربة. و لولا ذلك لما أسند اليه القول بعد الموت. و قوله «حِينَ الْوَصِيَّةِ» فلا- يجوز أن يحمل على الشهادة، لأنها إذا عملت فى ظرف من الزمان لم تعمل فى ظرف آخر منه، و يمكن حملة على أحد ثلاثة أشياء:

أحدها- أن تعلقه بالموت كان الموت فى ذلك الحين بمعنى قرب منه.

الثانى- على حضر أى إذا حضر: هذا الحين.

الثالث- أن يحمله على البديل من (إذا) لأن ذلك الزمان فى المعنى هو ذلك الزمان، فيبدله منه، و يكون بديل الشىء من الشىء إذا كان إياه. و قوله «إِثْنَانِ ذَوَا عَدَلٍ مِّنْكُمْ» خبر المبتدأ الذى هو (شهادة) و تقديره شهادة بينكم شهادة اثنين على ما بيناه، لان الشهادة لا تكون إلا من اثنين و قوله «منكم» صفة لقوله «اثنان» كما ان (ذوا عدل) صفة لهما، و فى الظرف ضمير. و فى معنى (منكم) قولان:

أحدهما- قال سعيد بن المسيب و عبيدة و يحيى بن يعمر و مجاهد و قتادة و ابن عباس:

أى من المسلمين، و هو قول أبى جعفر و أبى عبد الله (ع).

الثانى- قال سعيد بن المسيب و عبيدة- فى رواية اخرى- و عكرمة:

إنهما من حى الموصى و الاول أظهر و أصح، و هو اختيار الرمانى، لأنه لا حذف فيه. و قوله «أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ» تقديره أو شهادة آخرين من غيركم، و حذف المضاف و أقام المضاف اليه مقامه. و (من غيركم) صفة للآخرين.

و قيل فى معنى «من غيركم» قولان:

أحدهما قال ابن عباس و أبو موسى الاشعري و سعيد بن المسيب و سعيد ابن جبير و شريح و ابراهيم و ابن سيرين و مجاهد و ابن زيد و اختاره أبو على الجبائى، و هو

قول أبى جعفر و أبى عبد الله (ع) أنهما من غير أهل ملتكم.

(٣) سورة ٢٣ المؤمنون آية ١٠٠.

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٤٥

الثانى- قال عكرمة و عبيدة- بخلاف عنه- و ابن شهاب و الحسن:

يعنى من غير عشيرتكم. قال الحسن لأن عشيرة الموصى أعلم بأحواله من غيرهم، و هو اختيار الزجاج. قال: لأنه لا يجوز قبول شهادة الكفار مع كفرهم و فسقهم و كذبهم على الله. و معنى (أو) -ها هنا- للتفصيل لا للتخيير، لأن المعنى أو آخران من غيركم إن لم تجدوا منكم، و هو قول أبى عبيدة و شريح و يحيى بن يعمر و ابن عباس و ابراهيم و سعيد بن جبير و السدى، و هو قول أبى جعفر و أبى عبد الله (ع).

و قال قوم: هو بمعنى التخيير فيمن ائتمنه الموصى من مؤمن أو كافر.

و قوله «إِنَّ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ» يعنى ان أنتم سافرتم كما قال «وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ» (١).

و قوله «فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْسِبُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ» فيه محذوف، و تقديره و قد اسنتم الوصية اليهما فارتاب الورثة بهما تحسبونهما.

و قوله «تَحْسِبُونَهُمَا» خطاب للورثة و الهاء فى (به) تعود الى القسم بالله.

و الصلاة المذكورة فى هذه الآية قيل فيها ثلاثة أقوال:

أولها- قال شريح و سعيد بن جبير و ابراهيم و قتادة، و هو

قول أبى جعفر (ع) أنها صلاة العصر.

الثانى- قال الحسن: هى الظهر أو العصر، و كل هذا لتعظيم حرمت وقت الصلاة على غيره من الأوقات. و قيل: لكثرة اجتماع الناس كان بعد صلاة العصر.

الثالث- قال: ابن عباس صلاة اهل دينهما يعنى فى الذميين لأنهم لا يعظمون أوقات صلاتنا.

و قوله «فَيَقْسِمَانِ بِاللَّهِ» الفاء دخلت لعطف جملة (ان ارتبتم) فى قول الآخرين الذين ليسا من اهل ملتنا أو من غير قبيلة الميت فغلب فى ظنكم

(١) سورة ٤ النساء آية ١٠٠.

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٤٦

خيانتهم، و لا خلاف أن الشاهد لا يلزمه اليمين إلا أن يكونا شاهدين على وصية مستندة اليهما فيلزمهما اليمين لأنهما مدعيان. و قوله «لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا» لا نشترى جواب ما يقتضيه قوله «فيقسمان» لان (أقسم) و نحوه يتلقى بما تتلقى به الايمان. و معنى قوله «لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا» لا نشترى بتحريف شهادتنا ثمنًا، فحذف المضاف و ذكر الشهادة، لأن الشهادة قول كما قال «وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ ...» ثم قال «فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ» (١) لما كانت القسمة يراد بها المقسوم، ألا ترى ان القسمة التى هى افراد الأنصاء لا يرزق منه. و انما يرزق من التركة، و تقديره لا- نشترى به ثمنًا أى ذا ثمن، ألا ترى أن الثمن لا يشتري، و انما الذى يشتري المبيع دون ثمنه، و كذلك قوله «اشْتَرَوْا بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا» (٢) أى ذا ثمن. و المعنى انهم آثروا الشئ القليل على الحق، فاعرضوا عنه و تركوه، و لا يكون (اشترى) فى الآية بمعنى (باعوا) لأن بيع الشئ إخراج و إنفاذ له من البائع، و ليس المعنى -ها هنا- على الإنفاذ و انما هو على التمسك به، و الإيثار له على الحق.

و قوله «وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ تَقْدِيرُهُ» لو كان المشهود له ذا قربي، و خصّ ذو القربى لميل الناس الى قرباتهم، و من يناسبونه.

و قوله «وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَمِنَ الْآثِمِينَ» معناه اننا ان كتمانها لمن الآثمين. و قال (شهادة الله) فأضاف الشهادة الى الله لأمره بها و بإقامتها و النهى عن كتمانها فى قوله «وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ» (٣) و قوله «وَأَقِيمُوا الشَّاهِدَةَ لِلَّهِ» (٤).

فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأُولِيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذَا لَمِنَ الظَّالِمِينَ (١٠٧)

(١) سورة ٤ النساء آية ٧

(٢) سورة ٩ التوبة آية ١٠ [.....]

(٣) سورة ٢ البقرة آية ٢٨٣

(٤) سورة ٦٥ الطلاق آية ٢

التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٤٧

آية بلا خلاف.

قرأ حفص والأعشى الالفار والكسائي عن أبي بكر «استحق» بفتح التاء والحاء. الباقون - بضم التاء وكسر الحاء - والابتداء على الاول بكسر الهمزة. وقرأ حمزة و أبو بكر إلا الأعشى - في غير رواية الفار - ويعقوب، و خلف (الأولين) بتشديد الواو، وكسر اللام و فتح النون على الجمع. و الباقون بسكون الواو، و فتح اللام و كسر النون على التثنية.

و قد ذكرنا سبب نزول الآية عمن روينا عنه

فذكروا أنها نزلت في أمر رسول الله (ص) ان يستحلفوهما (و الله ما قبضنا له غير هذا و لا كتماناه) ثم ظهر على إناء من فضة منقوش مذهب معهما، فقالوا: هذا من متاعه، فقالا: اشتريناه منه، فارتفعوا الى رسول الله فنزلت قوله تعالى: «فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ ..» فأمر رسول الله رجلين من أهل البيت أن يحلفا على ما كتما و غيبا، فحلف عبد الله ابن عمر «١» و المطلب بن أبي وداعة «٢» فاستحقا. ثم ان تميما اسلم و تابع رسول الله (ص) و كان يقول: صدق الله، و بلغ رسول الله، أنا أخذت الإناء.

و معنى (عثر) ظهر على، تقول: عثرت على خيانته و عثرت غيرى على خيانته أى أطلعته. و منه قوله «وَ كَذَلِكَ أَعْتَرْنَا عَلَيْهِمْ» «٣» أى أطلعنا عليهم و أصله الوقوع بالشىء من قولهم: عثر الرجل يعثر عثوراً إذا وقع إصبعه

(١) و قد روى فقام عمر بن العاص و رجل آخر فحلفا ...

(٢) فى بعض النسخ (ابن أبى رفاعه) بدل (ابن أبى وداعة).

(٣) سورة ١٨ الكهف آية ٢١.

التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٤٨

بشىء صدمته، و عثر الفرس عثراً قال الشاعر:

بذات لوث عفناة إذا عثرت فالتعس أدنى لها من أن أقول لعا «٤»

و أعتر الرجل يعثر عثراً إذا أطلع على أمر كان خافياً عنه، لأنه وقع عليه بعد خفائه، و العثير الغبار الساطع، لأنه يقع على الوجه و غيره، و العثير الأثر الخفى، لأنه يوقع عليه من خفاء.

و قوله: «عَلَىٰ أَنَّهُمَا» يعنى على أن الوصيين المذكورين أولاً- فى قوله «اثنان» فى قول سعيد بن جبیر. و قال ابن عباس: على أن الشاهدين استحقا اثما يعنى خانا و ظهر و علم منهما ذلك «فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا» يعنى من الورثة- فى قول سعيد بن جبیر و غيره- و «من الذين استحق عليهم الاوليان» قيل فى قوله «الاوليان» ثلاثة أقوال:

أحدها- قال سعيد بن جبير و ابن زيد: الاوليان بالميت. الثاني قال ابن عباس و شريح: الاوليان بالشهادة و هي شهادة الايمان. الثالث قال الزجاج: الاوليان أن يحلفا غيرهما و هما النصرانيان. و يقال هو الاولى بفلان ثم يحذف فلان فيقال: هو الاولى، و هذان الاوليان كما يقال هو الأكبر بمعنى الكبير و هذان الاكبران. و في رفع الاوليان ثلاثة أقوال:

أحدها- بانه اسم ما لم يسم فاعله و المعنى استحق عليهم اثم الأولين أى استحق منهم، فحذف المضاف و أقيم المضاف اليه مقامه.

الثانى- بانه بدل من الضمير «فى يقومان» على معنى فليقم الاوليان من الذين استحق عليه الوصية و هو اختيار الزجاج.

الثالث- بدل من قوله «آخرا». و زعم بعض الكوفيين انه لا يجوز إبداله من «آخريين» لتأخر العطف فى (فيقسمان)، لأنه يصير بمنزلة

(٤) قائله الأعشى ديوانه: ٨٣. (اللوث). القوة. و عفرناة- بفتح العين و الفاء- يصف بها الناس بأنها شبه المجنونة فى السير. و (التعس) العثور. و (لعا) كلمة تقال للعاثر.

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٤٩

(مررت برجل قام زيد و قعد) قال الرماني: يجوز على العطف بالفاء جملة على جملة. و قال أبو على الفارسي: و يجوز أن يكون رفعاً بالابتداء و قد أخرج. و تقديره فالاوليان بأمر الميت آخرا من أهله أو من أهل دينه يقومان مقام الخائنين اللذين عثر عليهما كقولك: تميمى أنا. و يجوز أن يكون خبر ابتداء محذوف، و تقديره فآخرا يقومان مقامهما هما الاوليان. و اختار أبو الحسن الأخفش أن يكون الاوليان صفة لقوله «فآخرا» لأنه لما وصف اختص. فوصف لأجل الاختصاص بما توصف به المعارف. و اما الجمع فعلى اتباع «الذين» و موضعه الجر و تقديره من الأولين الذين استحق عليهم الإيضاء و الإثم. و انما قيل لهم الأولين من حيث كانوا أولين فى الذكر ألا ترى أنه تقدم «يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم» و كذلك «اثنان ذوا عدل منكم» ذكر فى اللفظ، قيل قوله «أو آخرا من غيركم» و حجتهم فى ذلك أن قالوا: أ رأيت ان كان الاوليان صغيرين أراد انهما إذا كانا صغيرين لم يقوما مقام الكبيرين فى الشهادة و لم يكونا لصغرهما اولى بالميت، و ان كانا لو كانا كبيرين كانا أولى به.

و انما قال «استحقا إثمًا» لان آخذه انما يأخذه آثم فسمى (اثمًا) كما يسمى ما يؤخذ منك بغير حق مظلمة. قال سيبويه: المظلمة اسم ما أخذ منك قهراً، و كذلك سمي هذا المأخوذ باسم المصدر. و قيل: معناه استحقا عذاب إثم و حذف المضاف و اقام المضاف اليه مقامه كما قال «إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك» (١) أى بعقاب اثمى و عقاب اثمك. و قيل فى معنى (عليهم) ثلاثة أقوال: أحدها- ان تكون (على) بمعنى (من) كأنه. قال من الذين استحق منهم الإثم كما قال «إذا اختلفوا على الناس» (٢) أى من الناس. الثانى- ان يكون المعنى كما تقول: استحق على زيد مال بالشهادة أى

(١) سورة ٥ المائدة آية ٣٢

(٢) سورة ٨٣ المطففين آية ٢

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٥٠

لزمه و وجب عليه الخروج منه، لان الشاهدين لما عثر على خيانتهم استحق عليهما ما ولياه من أمر الشهادة و القيام بها و وجب عليهما الخروج منها و ترك الولاية لها فصار إخراجهما منها مستحقا عليهما كما يستحق على المحكوم عليه الخروج مما وجب عليه. الثالث- أن تكون (على) بمنزلة (فى) كأنه استحق فيهم، و قام (على) مقام (فى) كما قام (فى) مقام (على) فى قوله «و لأصه لئبكم فى جذوع النخل» (٣) و المعنى من الذين استحق عليهم بشهادة الآخريين اللذين هما من غيرنا.

فان قيل: هل يجوز أن يسند (استحق فيه) الى الاوليان؟

قلنا لا- يجوز ذلك لأن المستحق انما يكون الوصية أو شىء منها، و لا يجوز أن يستحق الاوليان و هما الاوليان بالميت، و الاوليان

بالميت لا يجوز أن يستحقا فيسند (استحق) اليهما.
وقوله «فَيَقْسِمَانِ بِاللَّهِ» أى يحلفان بالله. وقوله «لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتَيْهِمَا» جواب القسم فى قوله «فَيَقْسِمَانِ بِاللَّهِ» وقوله «وَمَا اعْتَدَيْنَا» يعنى فيما قلنا من أن شهادتنا أحق من شهادتهما «إِنَّا إِذَا لَمِنَ الظَّالِمِينَ» تقديره إنا ان اعتدينا لمن الظالمين لنفوسنا.
قال الزجاج: هذه الآية أصعب آية فى القرآن اعراباً.

فان قيل: كيف يجوز أن يقف أولياء الميت على كذب الشاهدين أو خيانتهم حتى حل لهما أن يحلفا؟
قيل: يجوز ذلك بوجه: أحدها- أن يسما اقرارهما بالخيانة من حيث لا يعلمان أو يشهد عندهم شهود عدول بأنهم سمعوهما يقران بأنهما كذبا أو خانا، أو تقوم البينة عندهما على أنه أوصى بغير ذلك أو على أن هذين لم يحضرا الوصية أو يعرفان بغير ذلك من الأسباب.

(٣) سورة ٢٠ طه آية ٧١.

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٥١

قوله تعالى: [سورة المائدة (٥): آية ١٠٨] ص : ٥١

ذَلِكَ أَذْنَى أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعِيدَ أَيْمَانِهِمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمِعُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ (١٠٨)

آية بلا خلاف.

قوله «ذَلِكَ أَذْنَى» معناه ذلك الاحلاف والأقسام أو ذلك الحكم أقرب الى ان يأتوا بالشهادة على وجهها أى حقها وصدقها، لان اليمين يردع عن أمور كثيرة لا يردع عنها مع عدم اليمين.
و اختلفوا فى ان اليمين هل تجب على كل شاهدين أم لا؟
فقال ابن عباس: انما هى على الكافر خاصة و هو الصحيح.
وقال غيره: هى على كل شاهدين وصيين إذا ارتيب بهما.
و اختلفوا فى نسخ حكم الآيتين المتقدمتين مع هذه على قولين:
فقال ابن عباس و ابراهيم و أبو على الجبائى: هى منسوخة الحكم.

وقال الحسن و غيره: هى غير منسوخة. و هو الذى يقتضيه مذهبنا و اخبارنا. و قال البلخى: أكثر أهل العلم على أنه غير منسوخ، لأنه لم ينسخ من سورة المائدة شىء، لأنها آخر ما نزلت. و وجه قول من قال: هى منسوخة أن اليمين لا يجب اليوم على الشاهدين بالحقوق. و انما كان قبل الامر بالشهاد العدول فى قوله «وَأَشْهَدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِنْكُمْ» «١» فنسخت هذه الآية و دلت على أن شهادة الذمى لا تقبل إلا على الذمى إذا ارتفعا الى حكام المسلمين لان الذمى ليس بعدل و لا ممن يرضى من الشهداء، و هو قول أبى على الجبائى. و من ذهب الى انها منسوخة جعلها بمعنى شهادة الايمان على الوصيين فإذا ظهروا على خيانة منهما مما وجد فى أيديهما صاروا مدعين و صار

(١) سورة ٦٥ الطلاق آية ٢.

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٥٢

الورثة فى معنى المنكر فوجبت عليهما اليمين من حيث صاروا مدعين.

وقوله «أَوْ يَخَافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ» يعنى أهل الذممة يخافوا أن ترد أيمان على أولياء الميت فيحلفوا على خيانتهم فيفتضحوا و يغرموا و ينكشف بذلك للناس بطلان شهادتهم و يسترد منهم ما أخذوه بغير حق، حينئذ يؤدوا الشهادة على وجهها و يحذروا من الكذب.

وقوله «وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَاسْتَمِعُوا» يعنى اجتنبوا معاصيه و احذروا ان تحلفوا ايماناً كاذباً أو تخونوا أمانه و اسمعوا مواعظ الله «وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ» يعنى لا يهدى الفاسقين - الذين خرجوا من طاعة الله الى معصيته - الى الجنة. و قيل ان معنى «لَا يَهْدِي» لا يحكم للفاسقين بأنهم مهتدين و لا يجرى عليهم مثل هذه الصفة لأنها صفة مدح.

قوله تعالى: [سورة المائدة (٥): آية ١٠٩] ص : ٥٢

يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمْ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ (١٠٩)
آية واحدة.

فى ما ينتصب به قوله «يوم»؟ قيل فيه ثلاثة أقوال:

أحدها- انه انتصب بمحذوف تقديره احذروا «يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ» الثانى - اذكروا يوم يجمع الله.

الثالث- قال الزجاج: ينتصب بقوله «اتَّقُوا اللَّهَ». و قال المغربى:

يتعلق بقوله «لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ» الى الجنة «يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ» و لا يجوز أن ينتصب على الظرف بهذا الفعل، لأنهم لم يؤمروا بالتقوى فى ذلك اليوم، لكن انتصب على انه مفعول به. و اليوم لا يتقى و لا يحذر، و انما يتقى ما يكون فيه من العقاب و المحاسبة و

المناقشة كأنه قال اتقوا عقاب يوم، و حذف المضاف و اقام المضاف اليه مقامه. التبيان فى تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٥٣

وقوله «مَاذَا أَجَبْتُمْ» تقرير للرسل فى صورة الاستفهام على وجه التوبيخ للمنافقين عند اظهار فضيحتهم و هتك أستارهم على رؤوس الاشهاد.

وقول الرسل «لَا عِلْمَ لَنَا» قيل فيه ثلاثة أقوال:

أولها- قال الحسن و السدى و مجاهد أنهم قالوا ذلك لذهولهم من هول ذلك المقام. فان قيل كيف يجوز ذهولهم مع أنهم آمنون لا يخافون؟

كما قال «لَا يَحْزُنُهُمُ الْفَرْعُ الْأَكْبَرُ» (١) و قال «لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ» (٢) قيل ان الفرع الأ-كبر دخول جهنم. و قوله «وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ» هو كقولك للمريض لا خوف عليك، و لا بأس عليك، مما يدل على النجاة من تلك الحال، و خالف أبو على فى هذا و لم يجز الا ما نحكيه عنه.

الثانى- قال ابن عباس، و مجاهد- فى روايه أخرى- ان معناه لا علم لنا إلا ما علمتنا فحذف لدلالة الكلام عليه.

الثالث- قال الحسن فى روايه أخرى و ابو على الجبائى: ان معناه لا- علم لنا بباطن ما أجاب به أممنا لان ذلك هو الذى يقع عليه الجزاء.

وقال بعضهم معناه لا علم لنا مع علمك أى ليس عندنا شىء مما نعلمه الا و انت عالم به و بكل ما غاب و حضر بدلالة قوله «إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ» و قيل فى معنى قوله «إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ» انه قال علام للبالغه ها هنا لا للتكثير المعلوم.

قوله تعالى: [سورة المائدة (٥): آية ١١٠] ص : ٥٣

إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَالِدَتِكَ إِذْ أَيَّدتُّكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَإِذْ تَخَلَّقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِأَذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِأَذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَةَ وَالأُبْرَصَ

بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذِ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ (١١٠)

(١) سورة ٢١ الأنبياء آية ١٠٣

(٢) سورة ٣ آل عمران آية ٧٠

التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٥٤
آية بلا خلاف.

قرأ حمزة و الكسائي و خلف «ساحر» بألف هاهنا و في أول سورة يونس، و في هود، و في الصف. وافقهم ابن عامر و عاصم في يونس.

وجه اتصال هذه الآية بما قبلها أنه من صفه يوم القيامة كما ان ما قبله من صفتها و من خطاب الرسل بالمسألة و التذكير بالنعمة لتوبيخ من يستحق التوبيخ من أمهم و تبشير من يستحق البشارة منهم.

العامل في (إذ) يحتمل أحد أمرين: أحدهما- الابتداء عطفاً على قوله «يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِيتُمْ» قال و ذلك «إذ قال» فيكون موضعه رفعاً كما يقول القائل كأنك بنا قد وردنا بلد كذا فصنعنا فيه و فعلنا إذ صاح بك صائح فأجبتة و تركنتي.

الثاني- اذكر إذ قال الله. و قال بعضهم ان معناه ما ذا أجبتهم على عهد عيسى. قال الرماني: هذا غلط، لأنه من صفه (يوم القيامة) و عندي لا يمتنع أن يكون المراد بذلك اخبار النبي (ص) إذ قال الله لعيسى بن مريم اذكر، أي أخبر قومك ما أنعمت به عليك و على أمك، و اشكر ذلك إذ أيدتك بروح القدس. و روح القدس هو جبرائيل و حسن قوله «إذ قال» و لم يقل (يقول) لأنه عطف على ما قبله لأنه قدم ذكر الوقت. و تأييد الله هو ما قواه به و أعانه على أمور دينه، و على رفع ظلم اليهود و الكافرين عنه. و وزن «أيدتك» فعلتك من الأيد على وزن قربتك. و قال الزجاج: يجوز أن يكون فاعلتك من الأيد. و قرأ مجاهد: أيدتك على وزن أفلتتك من الأيد. و روح القدس التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٥٥

جبرائيل قال الحسن و القدس هو الله.

و قوله «تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ» أي انك تكلم الناس في حال ما كنت صبياً في المهدي- و المهدي حجر أمه، في قول الحسن- و في حال ما كنت كهلاً.

قال أبو علي فكان كلم الناس في هذين الوقتين بتبليغه إياهم ما أرسله الله به الى عباده، و ما يدعوهم اليه من طاعة الله و تصديق رسله، لأنه كان بين لهم عند كلامه في المهدي «إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَ جَعَلَنِي نَبِيًّا وَ جَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ وَ أَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَ الزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا وَ بَرًّا بِوَالِدَتِي وَ لَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا» (١) فبين لهم في هذا و في وقت ما صار كهلاً ان الله بعثه نبيا و لم يتكلم أحد من الأنبياء في المهدي سواه و لم يبعث أحد عند ما ولد غيره، فذكره هذه النعمة التي خصه بها ليشكره على ذلك. و نصب قوله «كهلاً» يحتمل أمرين:

أحدهما- على ان يكون عطفاً على موضع تكلم أي أيدتك صغيراً و كهلاً.

الثاني- أن يكون عطفاً على موضع في المهدي، أي و تكلمهم كهلاً بالرسالة.

و قوله «وَ إِذِ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ» يعني و اذكر «إذ». و قيل في معنى (الكتاب) قولان:

أحدهما- انه أراد الخط الكتابية.

الثاني- الكتب فيكون على طريق الجنس ثم فصله بذكر التوراة و الإنجيل.

و قوله «و الحكمة» يعني العلم بما في تلك الكتب.

وقوله «وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ» أى واذكر ذلك أيضاً كل ذلك تذكير له بنعمه عليه و الخلق هو الفعل المقدر على مقدار يعرفه الفاعل، فعلى هذا جميع أفعاله تعالى توصف بأنها مخلوقة، لأنه ليس فيها شىء على وجه السهو و الغفلة، و لا على سبيل المجازة. و معنى ذلك أنه خلق من الطين كهية الطير أى تصور الطين بصورة الطير الذى تريد. و سماه خلقاً لأنه

(١) سورة ١٩ مريم آية ٣٠-٣٢.

التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٥٦
كان يقدره.

وقوله «باذنى» أى تفعل ذلك باذنى و أمرى.

وقوله «فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي» معناه انه نفخ فيها الروح، لأن الروح جسم و يجوز أن ينفخها المسيح بأمر الله. و الطير يؤنث و يذكر فمن أنت أراد الجمع و من ذكر فعلى اللفظ. و الطير واحده طائر مثل ضائن و ضأن و راكب و ركب. و قد قالوا (أطيار) مثل صاحب و أصحاب و شاهد و أشهاد، و يمكن أن يكون (أطيار) جمع طير مثل ثبت و اثبات و بيت و آيات. قال أبو على و قد ينفخها فى الجسم على ما أخبر الله به جبرائيل، و على ما

روى عن النبى (ص) أنه يبعث اليه ملكا عند تمام مائه و عشرين يوماً فينفخ فيه الروح و يكتب أجله و رزقه و شقى هو أم سعيد. و بين بقوله «فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي» أنه إذا نفخ المسيح (ع) فيها الروح قلبها الله لحماً و دماً، و خلق فيها الحياة فصارت طائراً بإذن الله و إرادته لا بفعل المسيح (ع) فلذلك قال «فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي».

وقوله «وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَ الْأَبْرَصَ بِإِذْنِي» معناه إنك تدعونى حتى أبرئ الأكمه، و هو الذى خلق أعمى. و قال الخليل: يكون الذى عمى بعد ان كان بصيراً و الأصل الاول. و الأبرص معروف و نسب ذلك الى المسيح لما كان بدعائه و سؤاله. و قوله «وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي» أى اذكر إذ تدعونى فأحيى الموتى عند دعائك و أخرجهم من القبور حتى يشادهم الناس أحياء. و انما نسبه الى عيسى لما بينا من أنه كان بدعائه.

وقوله «وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ» أى اذكر إذ كففت هؤلاء عن قتلك و إذ أيدتكم حين جئتهم بالبينات مع كفرهم و عتوهم مع قولهم ان ما جئت به من الآيات سحر مبین. و يجوز أن يكون كفهم بألطفه التى لا يقدر عليها غيره، و يجوز أن يكون كفهم بالمنع و القهر كما منع من أراد التبيان فى تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٥٧
قتل نبينا (ص) و قيل لأنه ألقى شبهه على غيره حتى قتلوه و نجا.

و من قرأ (ساحر) أراد أن عيسى ساحر مبین أى ظاهر بين. و السحر هو الباطل المموه بالحق. و قوله فى أول الآية «أذْكَرُ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَإِلْتِدَاتِكَ» أى اخبر بها قومك الذين كذبوا عليك ليكون حجة عليهم، لأنهم ادعوا عليه أنه إله و أنه لم يكن عبداً منعماً عليه، ثم عدد النعم نعمته على ما بينا. و قال الطبرى: انما عدد الله تعالى هذه النعم على عيسى (ع) حين رفعه اليه فلذلك قال «إِذْ قَالَ اللَّهُ».

قوله تعالى: [سورة المائدة (٥): آية ١١١] ص: ٥٧

وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَشَهِدْنَا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ (١١١)
آية.

التقدير و اذكر إذ أوحيت الى الحواريين. و فى معنى «أَوْحَيْتُ» قولان:

أحدهما- أن معناه ألهمتهم كما قال «وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ» (١) أى ألهمها.

وقيل أمرتهم.

الثاني - ألقى اليهم بالآيات التي أريتهم إياها كما قال الشاعر:

الحمد لله الذي استقلت باذنه السماء واطمأنت

أوحى لها القرار فاستقرت «٢»

أى القى إليها و يروى وحى لها. والفرق بين أوحى و وحى من وجهين:

أحدهما- أن أوحى بمعنى جعلها على صفة كقولك جعلها مستقرة، و وحى جعل فيها معنى الصفة، لأن أفعال أصله التعديء. و قال قوم: هما لغتان.

و قال البلخي معنى «أَوْحِيْتُ إِلَى الْخَوَارِيِّينَ» أى أوحيت اليك أن تبلغهم أو الى رسول متقدم. و قوله (أوحيت اليهم) يعنى أوحيت الى الرسول الذى جاءهم. و فى معنى الآية قولان:

(١) سورة ١٦ النحل آية ٦٨ [.....]

(٢) انظر ٢ / ٥٩

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٥٨

أحدهما- قال أبو على اذكر نعمتى عليك إذ أوحيت الى الحواريين الذين هم أنصارك.

الثاني- اذكر نعمتى على الحواريين لما فى ذلك من العلم بنعم الله خاصة و عامة. و انما حسن الحذف فى التذكير بالنعمة للشهرة و عظم المنزلة باجلال النعمة و لذلك يحسن الحذف فى الافتخار كقول الأعشى:

إن محلا و ان مرتحلا و إن فى السفر إذ مضوا مهلا «٣»

أى لنا محلا. و (الحواريون) قال الحسن هم أنصار عيسى. و قيل:

هم وزراؤه على أمره. و قيل: هم خاصة الرجل و خلصائه. و منه

قول النبى صلى الله عليه و آله للزبير أنه حوارى

، و معناه خالصى من الناس، و الرفيق الحوارى، لأنه أخلص اليه من كل ما يشوبه، و أصله الخلوص، و منه حار يحور أى رجع الى حال الخلوص، ثم كثر حتى قيل صار لكل راجع و قيل:

انهم كانوا قصارين.

قوله تعالى: [سورة المائدة (٥): آية ١١٢] ص : ٥٨

إِذْ قَالَ الْخَوَارِيُّونَ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ (١١٢) آية بلا خلاف.

قرأ الكسائى و الأعشى إلا النفا «هل يستطيع» بالتاء «ربك» بنصب الباء. الباقون بالياء و ضم الباء. و أدغم الكسائى اللام فى التاء.

قيل فى العامل فى (إذ) قولان: أحدهما- أوحيت. الثانى- اذكر إذ قال الحواريون. و كلاهما يحتمل.

و قيل فى معنى قوله «هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ» ثلاثة أقوال:

(٣) ديوانه القصيدة: ٣٥ صفحة ١٥٥.

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٥٩

أحدها- هل يقدر و كان هذا في ابتداء أمرهم قبل أن تستحكم معرفتهم بالله تعالى، و ما يجوز عليه و ما لا يجوز من الصفات، و لذلك أنكروا عليهم نبيهم، فقال «اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ»، لأنه لم يستكمل إيمانهم في ذلك الوقت.

الثاني- هل يفعل ذلك قاله الحسن، كما يقول القائل: هل تستطيع أن تنهض أى هل تفعل، لأن المانع من جهة الحكمة أو الشهوة قد يجعل بمنزلة المنافي للاستطاعة.

الثالث- هل يستجيب لك ربك. قال السدى هل يطيعك ربك ان سألته، فهذا على معنى استطاع و أطاع كقولهم استجاب بمعنى أجاب، و انما حكي سيويه استطاع بمعنى أطاع على زيادة السين. و معنى قراءة الكسائي «هل تستطيع» ان تستدعى اجابته ربك. و أصله هل تستدعى طاعته فيما قبله من هذا- هذا قول الزجاج و فيه وجه آخر و هو هل تقدر ان تسأل ربك.

و الفرق بين الاستطاعة و القدرة أن الاستطاعة انطباع الجوارح للفعل و القدرة هي ما أوجبت كون القادر قادراً و لذلك يوصف تعالى بأنه قادر، و لا يوصف بانه مستطيع. و المائدة الخوان لأنها تميد بما عليها أى تحركه.

قال أبو عبيدة: هي (مفعولة) فى المعنى و لفظها (فاعلة) كقوله «عَيْشُهُ رَاضِيَةٌ» (١) أى مرضية و اصل المائدة الحركة من قولهم ماد يميد ميدا إذا تحرك، عن الزجاج. و منه المائد المدار به فى البحر ماد يميد ميدا. و مادة إذا أعطاه و منه قول رؤبة:

نهدي رؤوس المترفين الأنداد الى أمير المؤمنين الممتاد (٢)

أى المستعطى و مادهم يميدهم ميدا إذا أطعمهم على المائدة ثم كثر حتى

(١) سورة ٦٩ الحاقة آية ٢١ و سورة ١٠١ القارعة آية ٧

(٢) ديوانه: ٤٠ و مجاز القرآن ١: ١٨٣، و اللسان (ميد).

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٦٠

قيل لكم مطعم. و قوله «قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ» معناه اتقوا معاصيه و كثرة سؤال الآيات، لأنكم ان كنتم مؤمنين بالله و بصحة نبوة عيسى، فقد أغناكم ما عرفتموه عن الآيات و اتقوا سؤال نزول المائدة، فإنكم لا تعلمون ما يفعل الله بكم عند هذا السؤال.

قوله تعالى: [سورة المائدة (٥): آية ١١٣] ص: ٦٠

قَالُوا نُرِيدُ أَنْ نَأْكُلَ مِنْهَا وَ نَطْمِئِنَّ قُلُوبُنَا وَ نَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَقْتُنَا وَ نَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ (١١٣) آية.

قيل فى معنى (الارادة) هاهنا قولان:

أحدهما- ان يكون بمعنى المحبة التى هى ميل الطباع.

الثانى- ان تكون الارادة التى هى من أفعال القلوب، و يكون التقدير فيه نريد بسؤالنا هذا، كأنهم قالوا: نريد السؤال من أجل هذا الذى ذكرنا، و هذه الارادة و ان تقدمت المراد بأوقات لا توصف بأنها عزم، لأنها متعلقة بفعل الغير و قوله «تَطْمِئِنُّ قُلُوبُنَا» يجوز أن يكونوا قالوه و هم مستبصرون فى دينهم مؤمنون كما قال ابراهيم (ع) «أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوْ لَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَ لَكِنْ لِيَطْمِئِنَّ قُلُوبِي» (١) تحقيقه لتزداد طمأنانية الى ما نحن عليه من المعرفة، و ان كانت المعرفة لا- تكون إلا مع الثقة التامة، فان الدلائل كلما كثرت مكنت فى النفس المعرفة.

و قوله «وَ نَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَقْتُنَا وَ نَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ» يعنى الشاهدين لله بتوحيده بالدليل الذى نراه فى المائدة و الشهادة لك بالنبوة من جهة ذلك الدليل. و الصدق هو الاخبار بالشىء على ما هو به و الكذب هو الاخبار بالشىء لا على ما هو به.

(١) سورة ٢ البقرة آية ٢٦٠

التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٦١

قوله تعالى: [سورة المائدة (٥): آية ١١٤] ص : ٦١

قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيداً لِأَوْلَانَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِنْكَ وَارزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ (١١٤) آية بلا خلاف.

أخبر الله تعالى عن عيسى (ع) أنه سأل ربه أن ينزل عليه مائدة من السماء تكون عيداً لهم لأولهم وآخرهم على ما يقترحه قومه. و رفع (تكون) لأنه صفة للمائدة كما قال «فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا يَرْثِي» «٢» في قراءة من رفعه لأنه جعله صفة. وفيه محذوف، لأن تقديره عيداً لنا ولأولنا وآخرنا لتصح الفائدة في تكرير اللام في أولنا وآخرنا، وقيل في معناه قولان:

أحدهما- نتخذ اليوم الذي تنزل فيه عيداً نعظمه نحن و من يأتي بعدنا- في قول السدي و قتادة و ابن جريج- و هو قول أبي علي. الثاني- يكون ذلك عائدة فضل من الله و نعمة منه تعالى. و الاول هو وجه الكلام. و قيل: إنها نزلت يوم الأحد. و قوله «و آية منك» فالآية هي الدلالة العظيمة الشأن في إزعاج قلوب العباد الى الإقرار بمدلولها، و الاعتراف بالحق الذي يشهد به ظاهرها، فهي دلالة على توحيدك و صحة نبوة نبيك. و قيل في طعام المائدة ثلاثة أقوال:

أولها- قال ابن عباس و أبو عبد الرحمن:

هو خبز و سمك، و هو المروى عن أبي جعفر و أبي عبد الله (ع) قال عطية كانوا يجدون في السمك طيب كل طعام.

(٢) سورة ١٩ مريم آية ٤-٥

التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٦٢

الثاني- قال عمار بن ياسر: كان ثمرًا من ثمار الجنة.

الثالث- قال زادن و ابو ميسرة: كان عليها من كل طعام إلا اللحم.

و قوله: «وَارزُقْنَا» قيل في معناه- هاهنا- قولان:

أحدهما- و اجعل ذلك رزقاً لنا.

الثاني- و ارزقنا الشكر عليها- ذكرهما الجبائي- و انما يكون الشكر رزقاً منه لنا لأنه لطف فيه و وفق له و إعانته عليه كما يكون المال رزقاً لنا إذا ملكنا إياه لا بخلقه له.

و في الآية دلالة على أن العباد يرزق بعضهم بعضاً بدلالة قوله «وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ» لأنه لو لم يصح ذلك لم يجز (خير الرازقين) كما أنه لما لم يجز أن يكونوا آلهة لم يصح أن يقول أنت خير الآلهة، و صح «أرحم الراحمين» «٢» و «أحكم الحاكمين» «٣» و «أسرع الحاسبين» «٤».

و «أحسن الخالقين» «٥».

قوله تعالى: [سورة المائدة (٥): آية ١١٥] ص : ٦٢

قَالَ اللَّهُ إِنِّي مُنَزَّلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ (١١٥) آية بلا خلاف.

قرأ «منزلها» بالتشديد أهل المدينة و ابن عامر، و عاصم. الباقر بالتخفيف.

(٢) سورة ٧ الاعراف آية ١٥٠ و سورة ٢١ الأنبياء آية ٨٣ و سورة ١٢ يوسف آية ٦٤ و ٩٢.

(٣) سورة ١١ هود آية ٤٥ و سورة ٩٥ التين آية ٨.

(٤) سورة ٦ الانعام آية ٦٢.

(٥) سورة ٢٣ المؤمنون آية ١٤ و سورة ٣٧ الصافات آية ١٢٥.

التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٦٣

من خفف طابق بينه و بين قوله «أنزل علينا» و من ثقل، فلائن نزل و أنزل بمعنى قال تعالى «تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ» (١). و قال «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ» (٢) لما سئل الله عيسى (ع) أن ينزل عليه المائدة تكون عيداً لأولهم و آخرهم، قال تعالى محبياً له الى ما التمسه «إِنِّي مُنَزَّلُهَا عَلَيْكُمْ» يعنى المائدة «فَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ» يعنى بعد إنزالها عليكم «فَأِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ» و قيل فى معناه ثلاثة أقوال:

أحدها- قال قتادة:

مسخوا قرده و خنازير، و هو المروى عن أبى عبد الله عليه السلام

و لم يمسح أحد خنازير سواهم.

الثانى - أنه أراد به من عالمى زمانهم.

الثالث- أنه أراد به جنسا من العذاب لا يعذب به أحداً غيرهم. و انما استحقوا هذا النوع من العذاب بعد نزول المائدة (٣) لأنهم كفروا بعد ما رأوا الآية التى هى من أجزر الآيات عن الكفر لم يرها غيرهم بعد سؤالهم لها و تعلق سببهم بها فاقتضت الحكمة اختصاصهم بضرب من العذاب عظيم الموقع.

كما اختصت آيتهم بضرب من الزجر فى عظيم الموقع. و قال الحسن و مجاهد:

ان المائدة لم تنزل عليهم، لأنهم استعفوا من نزولها لما سمعوا الوعيد المقرون بها. و قال قوم: هذا غلط من قائله، لأنه تعالى وعد بانزالها و لا- خلافاً لقوله و أكثر أهل العلم على أنها أنزلت: منهم ابن عمر، و عمار بن ياسر و أبو عبد الرحمن السلمى، و قتادة و السدى، و هو ظاهر القرآن. و أيضاً فلا يجوز أن يسأل نبى على رؤوس الملائكة لإيجاب اليها، لان ذلك ينفر عنه. و قال

(١) سورة ٢٥ الفرقان آية ١

(٢) سورة ١٨ الكهف آية ١

(٣) يقصد بعد نزول المائدة على بنى إسرائيل (الطعام) لا نزول سورة المائدة.

التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٦٤

الحسن: انما كان الوعد من الله بانزال المائدة بشرط أن يكون بتقدير انى منزلها عليكم ان تقبلتم الوعيد فيها «فَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ...» الآية، و هذا الشرط الذى ذكره لا دليل عليه. و المطلق لا يحمل على المقيد الا بقريئة و قال قوم: انها لو نزلت فكفروا لعذبوا و أنزل ذلك فى القرآن و لو لم يكفروا لكانت المائدة قائمة للمسلمين الى يوم القيامة. و هذا ليس بصحيح لأنه يجوز أن يكون عنى بالعذاب ما يفعله بالآخرة. و يجوز أن يكون عنى عذاب الدنيا و لم يذكره، لأنه ليس بواجب أن يكون كل من اختصه بضرب من العذاب لا بد أن يخبرنا عنه فى القرآن، لأنه يكون تجويز ذلك على منازل عظيمة فى الجملة أهول و أملاً للصدر من ذكره بالتصريح على تفصيل أمره.

و أما بقاؤها الى يوم القيامة فلا يلزم لأن وجه السؤال أن يكون يوم نزولها عيداً لهم و لمن بعدهم ممن كان على شريعتهم.

قوله تعالى: [سورة المائدة (٥): آية ١١٦] ص : ٦٤

وَ إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِهْلِينَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالَ شُبِّحَانُكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقِّ إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ (١١٦)
آية بلا خلاف.

قوله «وَ إِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذِ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ» أى اذكر و يحتمل ثلاثة أوجه:
أولها- أن يكون معطوفاً على ما قبله، كأنه قال «يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِيتُمْ» ثم قال: و ذلك إذ يقول يا عيسى اذكر نعمتى و إذ يقول له أ أنت قلت للناس. التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٦٥
الثانى- قال البلخي: يمكن أن يكون لما رفع الله عيسى اليه قال له ذلك، فيكون المقال ماضياً.
و الثالث- ذكره أيضا البلخي أن (إذ) استعملت بمعنى (إذا) فيصح حينئذ أن يكون القول من الله يوم القيامة، و مثله «وَلَوْ تَرَى إِذِ
فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ»

كأنه قال إذ يفزعون، و قال «وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ» «٢» كأنه قال إذا وقفوا لان هذا لم يقع بعد، و قال أبو النجم:
ثم جزاه الله عنا إذ جزا جنات عدن في العلالى العلا «٣»
و المعنى إذا جرى، و قال الأسود (أعشى بنى نهشل)
فالآن إذ هازلتهن قائما يقلن ألا لم يذهب المرء مذهبا «٤»
و قال أوس:

الحافظ الناس فى تحوط إذا لم يرسلوا تحت مائد ربحا
وهبت الشامل الليل و إذ بات كميع الفتاة ملتفعا «٥»
يقال (إذا) و (إذ) بمعنى واحد، و قال بعض أهل اليمن:
و ندمان يزيد الكأس طيبا سقيت إذا تغورت النجوم «٦»
فقال (إذا) و المعنى (إذ) لأنه انما يخبر عما مضى. و قال أبو عبيدة (إذ) صلة. و المعنى قال الله: يا عيسى. و قد بينا فساد هذا القول
فيما مضى فأما لفظ (قال) فى معنى يقول فمستعمل كثيراً و ان كان مجازاً، قال الله تعالى

(١) سورة ٣٤ سبأ آية ٥١ [.....]

(٢) سورة ٣٤ سبأ آية ٣١

(٣) اللسان (إذ)، (طها). و الاضداد لابن الانبارى: ١٠٢ و تفسير القرطبي ٦: ٣٧٥ و تفسير الطبرى ١١: ٢٣٥.

(٤) ديوان الاعشىين / ٢٩٣ و الاضداد لابن الانبارى ١٠١.

(٥) اللسان (إذ).

(٦) اللسان (ندم). قائله البرج بن مسهر اليمنى.

التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٦٦

«وَ نَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ» «١» و المراد ينادى. و قد استعمل المستقبل بمعنى الماضى، قال زياد الأعجم فى المغيرة بن
المهلب يرثيه بعد موته:

فإذا مررت بقبره فانحرف به خوص الركاب و كل طرف سابع

و انضح جوانب قبره بدمائها فلقد يكون أخدام و ذبائح «٢»

فقال (يكون) و معناه (كان) لدلالة الكلام عليه، لأنه في مرثية له بعد موته. و قوله «يا عيسى ابن مريم» يحتمل عيسى أن يكون منصوباً مثل ما تقول: يا زيد بن عبد الله، و هو الأكثر في كلام العرب. و انما يجوز ذلك إذا وقع الابن بين علمين، فأما إذا قلت يا زيد ابن

الرجل لم يجز في زيد إلا الضم. و يحتمل أن يكون عيسى في موضع الضم و يكون نداء (ابن) كأنه قال يا عيسى يا ابن مريم.

و قوله «أ أنت قلت للناس اتخذوني و أمي إلهين من دون الله» تفرغ في صورة الاستفهام و المراد بذلك تفرغ و تهديد من ادعى ذلك، لأنه تعالى كان عالماً بذلك هل كان أو لم يكن. و يحتمل وجهاً آخر - ذكره البلخي - ان الله تعالى أراد أن يعلم عيسى أن قومه اعتقدوا فيه و في أمه أنهما إلهان كما أن الواحد منا إذا أرسل رسولا الى قوم أن يفعلوا فعلاً فأدى الرسالة و انصرف فخالقوا ذلك و علم المرسل و لم يعلم الرسول جاز أن يقول المرسل للرسول:

أ أنت أمرتهم بذلك؟ و غرضه أن يعلمه أنهم خالفوه. و انما قال (إلهين) تغليبا للذكر على الأنثى. و الغرض بالكلام أن النصراني يعتقدون في المسيح أنه صادق لا يكذب و أنه الذي أمرهم بأن يتخذوه و أمه إلهين، فإذا كذبهم الصادق عندهم الذي ينسبون الامر به اليه كان ذلك أكد في الحجج عليهم و أبلغ في التوبيخ لهم و التوبيخ ضرب من العقوبة. و قيل في قوله تعالى «إلهين»

(١) سورة ٧ الاعراف آية ٤٣

(٢) الاغانى ١٥: ٣٠٨ و رواية البيت الاول:

فإذا مررت بقبره فاعقر به كوم الهجان و كل طرف سابع

التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٦٧

ثلاثة أوجه:

أحدها - أنهم لما عظموهما تعظيم الآلهة أطلق ذلك عليهما كما قال «اتخذوا أخبارهم و رهبانهم أرباباً من دون الله» (١) و انما أراد تفرغهم على معصيتهم.

و الثانى - انهم جعلوه إلهاً و جعلوا مريم والدة له ميزوها من جميع البشر تمييزاً شابته الالهية و أطلق ذلك، لأنه مستخرج من قصدهم. و ان لم يكن صريح ألفاظهم، على طريقة الإلزام لهم.

الثالث - انهم لما سئموه إلهاً و عظموها هي، و كانا مجتمعين سماهما إلهين على طريقة العرب كقولهم: القمران للشمس و القمر، و العمران لابي بكر و عمر قال الشاعر:

جزانى الزهدمان جزاء سوء و كنت المرء يجزى بالكرامة «٢»

يريد زهدماً و قيساً ابني حزن القيسين، و هذا كثير، و ذكر لى بعض النصراني الذي قرأ كتب النصراني عن جاثليق لهم لم يكن في زمانه مثله:

أنه سأله عن هذا فقال: كنت شاكاً في ذلك الى أن قرأت في كتاب ذكره أن فيما مضى كان قوم يقال لهم المريمية كانوا يعتقدون في مريم أنها آلهة، فعلى هذا القول أقرب. و ورد كما قلناه في الحكاية عن اليهود أنهم قالوا: عزيز ابن الله. و قد ذكرناه في سورة التوبة.

و قوله «سبحانك ما يكون لى أن أقول ما ليس لى بحق» معناه أنزهك أن يكون معك آلهة و أن يكون للأشياء إليه غيرك، و اعترف بأنه لم يكن لى أن أقول هذا القول. و قوله «إن كنت قلته فقد علمته» أى لم أقله لاني لو كنت قلته لما خفى عليك إذ كنت علام

الغيوب. و قوله «تعلم ما فى نفسى و لا أعلم ما فى نفسك» أى تعلم غيبى و لا أعلم غيبك، لان ما فى نفس عيسى و ما

(١) سورة ٩ التوبة آية ٣٣.

(٢) اللسان (زهدم) نسبة الى قيس بن زهير.

التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٦٨

فى قلبه هو ما يغيبه عن الخلق، و انما يعلمه الله، و سمي ما يختص الله بعلمه بأنه فى نفسه على طريق الازدواج فى الكلام كما قال «و مَكَرُوا وَ مَكَرَ اللَّهُ» (١) «اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ» (٢) «يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَ هُوَ خَادِعُهُمْ»

(٣) «و جزاء سيئة سيئة مثلها» (٤) «وَ إِنِ عَاقِبَتُمْ فَعَاقِبُوا» (٥) و كل ذلك وجه ازدواج الكلام، و يقوى هذا التأويل قوله «إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ» لأنه علل أنه انما يعلم ما فى نفس عيسى، لأنه علام الغيوب، و عيسى ليس كذلك، فلذلك لم يعلم ما يختص الله بعلمه.

و النفس فى اللغة على ضروب: أحدها- نفس الإنسان التى بها حياته، يقولون خرجت نفسه أى روحه و فى نفسى أن افعل أى فى روعى. و ثانيها أن نفس الشىء ذات الشىء يقولون: قتل فلان نفسه أى ذاته، و على هذا حمل قوله «وَ يُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ» (٦) أى ذاته

و قيل عذابه. و النفس الهم بالشىء كما يحكى أن سائلا سأل الحسن فقال: ان لى نفسين إحداهما تقول لى حج، و الآخر تزوج، فقال الحسن: النفس واحدة و انما لك همان هم- بكذا و هم بكذا و النفس الأنفة كقولهم: ليس لفلان نفس أى لا أنفة له، و النفس

الارادة يقولون نفس فلان فى كذا أى ارادته قال الشاعر:

فنفساي نفس قالت ائت ابن بحدل تجد فرجا من كل غمى تهابها

و نفس تقول أجهد نجاءك و لا تكن كخاضبة لم يغن عنها خضابها (٧)

و النفس أيضاً العين التى تصيب الإنسان يقال أصابت فلانا نفس أى عين و منه

قوله (ص) فى رقيا (بسم الله أرقيك و الله يشفيك من كل عاهة فيك من كل عين عاين و نفس نafs و حسد حاسد)

و قال عبيد الله بن قيس الرقيات:

(١) سورة ٣ آل عمران آية ٥٤

(٢) سورة ٢ البقرة آية ١٥

(٣) سورة ٢ البقرة آية ١٥

(٤) سورة ٤٢ الشورى آية ٤٠

(٥) سورة ١٦ النحل آية ١٢٦ [.....]

(٦) سورة ٣ آل عمران آية ٢٨، ٣٠

(٧) اللسان (نفس).

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٦٩

تتقى نفسها النفوس عليها فعلى نحرها الرقى و التميم

و قال ابن الاعرابى: النفوس التى تصيب الناس بالنفس، و النفس أيضاً من الدباغ مقدار الدبغة.

قوله تعالى: [سورة المائدة (٥): آية ١١٧] ص : ٦٩

مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا- مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَ رَبَّكُمْ وَ كُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتُ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَ أَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (١١٧)

آية بلا خلاف.

هذا اخبار عن عيسى (ع) أنه يقول لله تعالى في جواب ما قرره عليه انى لم أقل للناس الا ما أمرتنى به، من الإقرار لك بالعبودية و أنك ربى و ربهم و إلهى و إلههم، و أمرتهم بأن يعبدوك و حدك و لا يشركوا معك فى العبادة.

و قال: انى كنت شهيداً أى شاهداً عليهم ما دمت فيهم بما شاهدته منهم و علمته و بما بلغتهم من رسالتك التى حملتها و أمرتنى بأدائها اليهم ما دمت حياً بينهم «فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي» أى قبضتنى اليك و أمتنى «كُنْتُ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ» و الرقيب هو الذى يشاهد القوم و يرقب ما يعملون و يعرف ذلك، ثم اعترف بأنه تعالى «عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ» لأنه عالم بجميع الأشياء لا يخفى عليه خافية و لا يغيب عنه شىء فهو يشهد على العباد بكل ما يعملونه. و فى اخباره تعالى عن المسيح أنه نفى القول الذى أدعوه عليه تأكيداً لتبكيك النصرارى و تكذيب لهم و توييخ على ما أدعوه من ذلك عليه. قال الجبائى و فى الآية دلالة على انه تعالى أمات عيسى (ع) و توفاه عند ما رفعه، لأنه بيّن انه كان شهيداً عليهم. و توفيه إياه بعد ان كان بينهم انما كان عند رفعه إياه الى السماء عند ما أرادوا قتله. و عندى أن الذى ذكره لا يدل على أنه أماته، لان التوفى هو القبض اليه و لا يستفاد منه الموت الا بشاهد الحال. و لذلك قال تعالى «اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا النَّبِيَانِ فِي تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ، ج ٤، ص: ٧٠

وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا»

«١» فبين انه يتوفى التى لم تمت فنفس التوفى لا يفيد الموت بحال.

و قوله «أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ» يجوز أن تكون (أن) بمعنى (أى) مفسرة فى قول سيوييه، كما قال «وَأَنْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنْ امْشُوا» «٢» أى امشوا، لأنها مفسرة لما قبلها. و المعنى ما قلت لهم إلا ما أمرتنى به أن اعبدوا الله. و يجوز أن تكون (أن) فى موضع خفض على البدل من الهاء و تكون (أن) موصولة ب (اعْبُدُوا اللَّهَ). و معناه الا ما أمرتنى به بأن يعبدوا الله، و يجوز أن تكون موضعها نصبا على البدل من (ما) و المعنى ما قلت لهم شيئاً الا- أن اعبدوا الله، أى ما ذكرت لهم إلا عبادة الله. و قوله «أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَ رَبَّكُمْ» شاهد بلفظ الإنجيل فانه ذكر فى الفصل الرابع من إنجيل لوقا، قال المسيح: مكتوب أن اسجد لله ربك و إياه وحده فأعبد، و هذا لفظه و هو صريح التوحيد.

قوله تعالى: [سورة المائدة (٥): آية ١١٨] ص : ٧٠

إِنْ تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (١١٨)

آية بلا خلاف.

ظاهر هذه الآية يدل على أن عيسى لم يكن أعلمه الله أن الشرك لا يغفر على كل حال، فلذلك قال «إِنْ تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ» الذين كفروا بك و جحدوا إلهيتك و كذبوا رسلك «وَأِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ». و قال البلخى: ان عيسى (ع) أخبر أنه لا علم له بما صنعوا بعده من الكفر به حتى قيل له: ما ذا أجبت؟ قال لا علم لى، ثم قال: ان كانوا كفروا فعذبتهم فهم عبادك و ان كانوا ثبتوا على ما دعوتهم اليه أو تابوا من كفرهم

(١) سورة ٣٩ الزمر آية ٤٢.

(٢) سورة ٣٨ ص آية ٦.

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٧١

فغفرت لهم فأنت العزيز الحكيم.

و من ذهب الى أن قول الله «يا عيسى ابن مريم أ أنت قلت للناس» إخبار عما مضى و أن الله قال ذلك عند ما رفعه اليه، قال: انما عنى

عيسى ان تعذبهم بمقامهم على معصيتك فإنهم عبادك و ان تغفر لهم بتوبه تكون منهم، لان القوم كانوا فى الدنيا لان عيسى لم يشك فى الآخرة أنهم مشركون. وقد انقطعت التوبه، و انما قال ذلك فى الدنيا و جعل قول الله تعالى «هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم» جوابا للرسول حين سأله ما ذا أجبتهم «قالوا لا علم لنا» فصدقهم الله فى ذلك. و مثل ذلك قال عمرو ابن عبيد و الجبائى و الزجاج و كلهم شرط التوبه. و هذا الذى ذكره ترك للظاهر و زياده شرط فى ظاهرها ليس عليه دليل. و قوله «إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ» (١) انما هو اخبار لامه نبينا بأن لا يغفر الشرك و لا نعلم ان مثل ذلك أخبر به الأمم الماضيه فلا متعلق بذلك. و يمكن أن يكون الوجه فى الآيه مع تسليم ان كان عارفا بأن الله لا يغفر أن يشرك به و انه أراد بذلك تفويض الامر الى مالكه و تسليمه الى مدبره و التبرى من أن يكون له شىء من أمر قومه، كما يقول الواحد منا إذا تبرء من تدبير أمر من الأمور و يريد تفويضه الى غيره: هذا الامر لا مدخل لى فيه فان شئت أن تفعله و ان شئت ان تتركه مع علمه ان أحدهما لا يكون منه.

و قوله «فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ» معناه انك القادر الذى لا يغالب و أنت حكيم فى جميع أفعالك فيما تفعله بعبادك. و قيل معناه «فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ» القدير الذى لا يفوتك مذنب و لا يمتنع من سطوتك مجرم «الحكيم» فلا تضع العقاب و العفو الا موضعهما. و لو قال: الغفور الرحيم كان فيه معنى الدعاء لهم و التذكير برحمته، على أن العذاب و العفو قد يكونان غير صواب و لا حكمه فالإطلاق لا يدل على الحكمه و الحسن. و الوصف بالعزیز الحكيم يشتمل على العذاب و الرحمه إذا كانا

(١) سورة النساء آيه ٤٧، ١٥١.

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٧٢

صوابين. و قال الحسين بن على المغربى رأيت على باب بمصر فى موضع يقال له (بيطار بلال) معروف لوحا قديماً من ساج عليه هذا العشر و فيه (فإنك أنت الغفور الرحيم) و تأريخ الدار سنه سبعين من الهجره أو نحوها و لعلها باقيه الى اليوم. فان قيل قول عيسى ان تعذبهم فأنهم عبادك يدل على ان الله تعالى له أن يعاقب عبده من غير جرم كان منهم لأنه علل حسن ذلك بكونهم عبيدا لا بكونهم عصاة، و ذلك خلاف ما تذهبون اليه؟ قلنا: لا يجوز ان يريد عيسى (ع) بكلامه ما يدل على أن الفعل على كونه غير جائز عليه تعالى. و لا يحسن منه تعالى أيضا أن يترك انكار ذلك فلما علمنا أن الله تعالى لا يجوز ان يعاقب خلقه من غير معصيه سبقت منهم من حيث كان ذلك ظلماً محضاً، علمنا ان عيسى أراد بقوله ذلك «إِنَّ تَعَذُّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ» الجاحدون لك المتخذون معك إلهاً غيرك لان ما تقدم من الكلام دل عليه فلم يحتج ان يذكره فى اللفظ فبطل ما توهموه.

قوله تعالى: [سورة المائدة (٥): الآيات ١١٩ الى ١٢٠] ص: ٧٢

قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمَ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَ رَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (١١٩) لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَ مَا فِيهِنَّ وَ هُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (١٢٠)

آيتان بلا خلاف.

قرأ «يوم ينفع» بفتح الميم نافع. الباقون بضمها.

من رفع (يوما) جعله خبر المبتدأ الذى هو (هذا) و أضاف (يوما) الى (ينفع). و الجملة التى هى من المبتدأ و الخبر فى موضع نصب بأنه مفعول القول، كما تقول: قال زيد عمر أخوك. و من نصب احتمال أمرين: التبيان فى تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٧٣

أحدهما- ان يكون مفعول قال و تقديره قال الله هذا القصص، و هذا الكلام «يَوْمَ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ» فيوم ظرف للقول (و هذا) اشارة الى ما تقدم ذكره من قوله: «إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ» و جاء على لفظ الماضى و ان كان المراد به المستقبل، كما قال «و نادى أصحاب الجنة أصحاب النار» (١) و نحو ذلك على ما بيناه. و ليس ما بعد (قال) حكاية فى هذا الوجه كما كان إياها فى الوجه الآخر.

و يجوز ان يكون المعنى على الحكاية و تقديره قال الله تعالى «هذا يَوْمٌ يَنْفَعُ» أى هذا الذى اقتصصنا به يقع أو يحدث يوم ينفع، ف «يوم» خبر المبتدأ الذى هو (هذا) الامر إشارة الى حدث. و ظروف الزمان تكون اخبارا عن الأحداث. و الجملة فى موضع نصب بأنها فى موضع مفعول، قال الفراء: (يوم) منصوب لأنه مضاف الى الفعل و هو فى موضع رفع بمنزلة (يومئذ) مبنى على الفتح فى كل حال، قال الشاعر:

على حين عاتبت المشيب على الصبا فقلت ألما تصح و الشيب وازع «٢»

قال الزجاج هذا خطأ عند البصريين، لأنهم لا يجيزون هذا يوم آتيتك، يريدون هذا يوم إتيانك، لان (آتيتك) فعل مضارع فالإضافة اليه لا يزيل الاعراب عن جهته، و لكنهم يجيزون (ذلك يوم يقع زيد أصدقه) لان الفعل الماضى غير مضارع للمتمكن فهى إضافة الى غير متمكن و الى غير ما مضارع المتمكن و يجوز (هذا يوم) منونا (يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ) على إضمار هذا يوم ينفع

(١) سورة الاعراف آية ٤٣.

(٢) قائله النابغة. ديوانه: ٣٨ و معانى القرآن ١: ٣٢٧، و سيبويه ١: ٣٦٩ فيه الصادقين صدقهم كقوله: «وَأَتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا» و المعنى لا تجزى فيه، و قال الشاعر:

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٧٤

و ما الدهر الا تارتان فمنهما أموت و أخرى ابتغى العيش اكدح «١»

و المعنى فمنهما تارة أموت فيها.

و قوله «قال الله هذا يَوْمٌ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ» يعنى يوم القيامة، و دل على أن قول الله للمسيح «أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَ أُمِّي إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ» يكون يوم القيامة، ثم بين ان الصادقين ينفعهم صدقهم و هو ما صدقوا فيه فى دار التكليف، لان يوم القيامة لا تكليف فيه على أحد، و لا يخبر أحد فيه الا بالصدق، و لا ينفع الكفار صدقهم الذى يقولونه يوم القيامة إذا أقروا على أنفسهم بسوء أعمالهم، ثم بين ان «لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ»، و أنهم «خالدون فيها أبدا» فى نعيم مقيم لا يزول، و ان الله قد «رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَ رَضُوا» هم عن الله و بين ان ذلك «الْفَوْزُ الْعَظِيمُ» و هو ما يحصلون فيه من الثواب و النجاة من النار، ثم قال تعالى: «لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَ مَا فِيهِنَّ» يعنى ان ملك السماوات و الأرض و ما بينهما له بالقدرة على التصرف فيهما و فيما بينهما على وجه ليس لاحد منعه منه و لا معارضة فيه خاصة، ثم بين انه تعالى: «عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ» مما كان و يكون مما يصح ان يكون مقدورا له.

(١) قائله ابن مقبل. اللسان «كدح».

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٧٥

٦- سورة الانعام ص : ٧٥

إشارة

قال ابن عباس و مجاهد و قتادة و غيرهم: ان سورة الانعام مكية. و قال يزيد بن رومان بعضها مكى و بعضها مدنى. و قال شهر بن خوشب: هى مكية إلا- آيتين منها قوله تعالى: «قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ» و التى بعدها. و روى عن ابن عباس انه قال نزلت سورة الانعام جملة بمكة معها سبعون الف ملك محدقون حولها بالتسييح و التهليل و التحميد و هى مائة و خمس و ستون آية كوفى و ست فى البصرى و سبع فى المدنين. و روى عن ابن عباس أيضا انه قال هى مكية غير ست آيات منها فإنها مدنيات. «قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ» و آيتان

بعدها و قوله «وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ» الى آخرها والآية التي بعدها «وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ...» الى آخرها.

و روى عن أنس بن مالك انه قال: قال رسول الله (ص): ما نزل على سورة من القرآن جملة غير سورة الأنعام و ما جمعت الشياطين لسورة من القرآن جمعها لها و لقد بعث بها الى مع جبرائيل مع خمسين ملكا، أو قال خمسين الف ملك- شك الواقدي- نزل بها و تحفها حتى أقرها في صدرى كما يقر الماء في الحوض و قد اعزنى الله و إياكم بها عزاً لا يدلنا بعده ابداً فيها دحض حجج المشركين و وعد من الله لا يخلفه.

و روى عن كعب الأحبار انه قال: افتتحت التوراة بالحمد لله الذى خلق السماوات و الأرض و جعل الظلمات و النور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. و ختمت بالحمد لله الذى لم يتخذ ولداً و لم يكن له شريك فى الملك الى آخر الآية.

[سورة الأنعام (٦): آية ١] ص: ٧٥

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ (١)

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٧٤

آية فى الكوفى و البصرى، و آيتان فى المدنيين، قوله «و النور» آخر آية أخبر الله تعالى فى هذه الآية أن المستحق للحمد من خلق السماوات و الأرض و جعل الظلمات و النور أى خلقهما لما اشتملا عليه من عجائب الخلق و متقن الصنع. ثم عجب ممن جعل له شركاء مع ما ترى فى السماوات و الأرض من الدلالة على أنه الواحد الذى لا شريك له، و قد بينا فيما تقدم وجه دلالة ذلك على أنه واحد ليس باثنين. و قوله «بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ» أى يجعلون له مثلاً يستحق العبادة مأخوذ من قولك: لا أعدل بفلان أحداً، أى لا نظير له عندى و لا أحد يستحق ما يستحقه. قال الكسائى: يقال عدلت الشيء بالشىء أعدله عدولا إذا ساوته، و عدل فى الحكم يعدل عدلا. و قال الحسن و مجاهد:

معنى يعدلون يشركون.

و انما ابتدأ تعالى هذه السورة بالحمد احتجاجا على مشركى العرب، و على من كذب بالبعث و النشور فابتدأ، فقال «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ» فذكر أعظم الأشياء المخلوقة، لان السماء بغير عمد ترونها، و الأرض غير مائدة بنا. ثم ذكر الظلمات و النور، و ذكر الليل و النهار، و هما مما به قوام الخلق. فأعلم الله تعالى أن هذه خلق له، و أن خالقها لا شىء مثله. و روى عن أبى عبد الله (ع) أنه قال: ان الانعام نزلت جملة، و شيعها سبعون الف ملك حين أنزلت على رسول الله (ص) فعظموها، و بجلوها، فان اسم الله تعالى فيها فى سبعين موضعا. و لو يعلم الناس ما فى قراءتها من الفضل ما تركوها.

قوله تعالى: [سورة الأنعام (٦): آية ٢] ص: ٧٤

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ ثُمَّ قَضَى أَجَلًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِنْدَهُ ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ (٢)

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٧٧

آية بلا خلاف.

معنى قوله «هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ» أى انشأكم، و اخترعكم «مِنْ طِينٍ» و معناه خلق أباكم- الذى هو آدم و أنتم من ذريته، و هو بمنزلة الأصل لنا- من طين، فلما كان أصلنا من الطين جاز ان يقول «خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ». و قوله «ثُمَّ قَضَى معناه حكم بذلك. و القضاء يكون حكما، و يكون أمرا و يكون الإتمام و الإكمال.

وقوله «أَجَلًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِنْدَهُ» قيل في معنهما قولان:

أحدهما- قال ابو علي: كتب للمرء أجلا في الدنيا، وحكم بأنه أجل لنا، وهو الأجل الذي يحيى فيه أهل الدنيا الى أن يموتوا، وهو أوقات حياتهم، لان أجل الحياة، هو وقت الحياة، وأجل الموت هو وقت الموت «وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِنْدَهُ» يعني آجالكم في الآخرة، وذلك أجل دائم ممدود لا آخر له، وانما قال له «مسمى عنده»، لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ، في السماء وهو الموضع الذي لا يملك فيه الحكم على الخلق سواه.

وقال الزجاج: أحد الأجلين أجل الحياة، وهو الوقت الذي تحدث فيه الحياة، ويحيون فيه «وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِنْدَهُ» يعني أمر الساعة والبعث. وبه قال الحسن، وسعيد بن جبير، ومجاهد، وعكرمة، والضحاك. وقال بعضهم:

«قَضَى أَجَلًا» يعني أجل من مضى من الخلق «وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِنْدَهُ» أجل الباقيين والذي نقوله: ان الأجل هو الوقت الذي تحدث فيه الحياة أو الموت ولا يجوز ان يكون المقدر أجلا، كما لا يجوز أن يكون ملكا، فان سمي - ما يعلم الله تعالى أنه لو لم يقتل فيه لعاش اليه- أجلا، كان ذلك مجازا، لان الحي لا يعيش اليه. ولا يمتنع أن يعلم الله من حال المقتول أنه لو لم يقتله القاتل لعاش الى وقت آخر. وكذلك ما

روى: أن الصدقة و صلة الرحم تزيد في الأجل

، وما روى في قصة قوم يونس وأن الله صرف عنهم العذاب، وزاد التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٧٨

في آجالهم، لا يمنع منه مانع، وانما منع من التسمية لما قلناه.

وقوله: «ثُمَّ أَنْتُمْ تُمْتَرُونَ» خطاب للكفار الذين يشككون في البعث والنشور. احتج الله بهذه الآية على الذين عدلوا به غيره، فأعلمهم انه خلقهم من طين، ونقلهم من حال الى حال، وقضى عليهم الموت، فهم يشاهدون ذلك، ويقرون بأنه لا محيص منه. ثم عجبهم من امترائهم أى من شكهم فى انه الواحد القهار على ما يشاء، وفى أنه لم يعث بخلقهم و ابقائهم و امانتهم بعد ذلك، وأنه لا بد من جزاء المسىء والمحسن، ومثله قوله: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُّخَلَّقَةٍ لُبِّينَ لَكُمْ» «١» ان الذى قدر على ذلك قادر على أن يبعثكم بعد أن تكونوا ترابا.

وقوله «وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِنْدَهُ» رفع على الابتداء وتم الكلام عند قوله:

«ثُمَّ قَضَى أَجَلًا».

قوله تعالى: [سورة الأنعام (٦): آية ٣] ص: ٧٨

وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ (٣)
آية إجماعاً.

قوله «وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ» يحتمل معنيين:

أحدهما- قال الزجاج والبلخي، وغيرهما: انه المعبود فى السماوات والأرض، والمتفرد بالتدبير فى السماوات وفى الأرض، لان حلوله فيهما أو شىء منهما لا يجوز عليه. ولا يجوز أن تقول هو زيد فى البيت، والدار، وأنت تريد أنه يدبرهما الا ان يكون فى الكلام ما يدل على ان المراد به التدبير كقول القائل: فلان الخليفة فى الشرق والغرب، لان المعنى فى ذلك أنه المدبر فيهما.

(١) سورة ٢٢ الحج آية ٥.

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٧٩

و يجوز ان يكون خبرا بعد خبر، كأنه قال: انه هو الله و هو فى السماوات وفى الأرض. ومثل ذلك قوله «وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌ وَ

فِي الْأَرْضِ إِلَهًا» (١) و الوجه الثاني - قال أبو علي: ان قوله «وَهُوَ اللَّهُ» قد تم الكلام، و قوله «فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ» يكون متعلقا بقوله «يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ» في السماوات و في الأرض لأن الخلق إما أن يكونوا ملائكة فهم في السماء أو البشر و الجن، فهم في الأرض، فهو تعالى عالم بجميع ذلك لا يخفى عليه خافية، و يقويه قوله «وَيَعْلَمُ مَا تُكْسِبُونَ» أى يعلم جميع ما تعملون من الخير و الشر فيجازيكم على حسب أعمالكم، و لا يخفى عليه شىء منها، و فى ذلك غاية الزجر و التهديد. و فى الآية دلالة على فساد قول من قال: إنه تعالى فى مكان دون مكان تعالى الله عن ذلك.

قوله تعالى: [سورة الأنعام (٦): آية ٤] ص : ٧٩

وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ (٤)
آية بلا خلاف.

فى هذه الآية اخبار من الله تعالى أنه لا- يأتى هؤلاء الكفار- المذكورين فى أول الآية- من آيات من ربهم، و هى المعجزات التى يظهرها على رسوله و آيات القرآن التى كان ينزلها على نبيه (ص) «إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ» لا يقبلونها، و لا يستدلون بها على ما دلهم الله عليه من توحيده و صدق رسوله محمد (ص).

قوله تعالى: [سورة الأنعام (٦): آية ٥] ص : ٧٩

فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَسَوْفَ يَاْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤْنَ (٥)

(١) سورة ١٠ يونس آية ٢٢

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٨٠

آية بلا خلاف.

فى هذه الآية اخبار منه تعالى أن الكفار قد كذبوا بالحق الذى أتاهم به محمد (ص) لما جاءهم بالقرآن، و سائر أمور الدين، و انه سوف يأتىهم خبر العذاب الذى ينزله بهم عقوبة على كفرهم، و هذا العذاب هو الذى كانوا به يستهزؤن: بأخبار رسول الله إياهم به و بنزوله بهم.

فبين أن ذلك سيحل بهم و سيقفون على صحته. و دل ذلك على أنهم كانوا يستهزؤن، و ان كان لم يذكره هاهنا و ذكره فى موضع آخر. و مثل ذلك قول القائل للجاني عليه: سيعلم عملك. و انما يريد ستجازى على عملك. و قال الزجاج: معنى «أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤْنَ» أى تأويله. و المعنى سيعلمون ما يؤل اليه استهزؤهم.

قوله تعالى: [سورة الأنعام (٦): آية ٦] ص : ٨٠

أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ (٦)
آية بلا خلاف.

قوله «أَلَمْ يَرَوْا» خطاب للغائب و تقديره ألم ير هؤلاء الكفار: ألم يعلموا كم أهلكتنا من قبلهم من قرن. ثم قال «مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ» فخطب خطاب المواجه، فكأنه اخبر النبي (ص) ثم خاطبه معهم، كما قال: «حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلِكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَبِيئَةٍ» (١) فذكر لفظ الغائب بعد

(١) سورة ١٠ يونس آية ٢٢

التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٨١

خطاب المواجه. ومعنى «مِنْ قَوْمٍ» من أمه. قال الحسن: القرن عشرون سنة. وقال ابراهيم: أربعون سنة. وقال ابو ميسرة: هو عشر سنين. وحكى الزجاج والفراء: أنه ثمانون سنة وقال قوم: هو سبعون سنة. وقال الزجاج:

عندى القرن هو أهل كل مدة كان فيها نبي أو كان فيها طبقة من أهل العلم، قلت السنون او كثرت، فيسمى ذلك قرناً، بدلالة قوله (ع): (خيركم قرني) يعني أصحابي (ثم الذين يلونهم) يعني التابعين (ثم الذين يلونهم) يعني تابعي التابعين. قال: وجائز أن يكون القرن جملة الامم، وهؤلاء قرن فيها.

واشتقاق القرن من الاقتران. وكل طبقة مقترنين في وقت قرن، والذين يأتوا بعدهم ذوا اقتران: قرن آخر.

وقوله «مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ» معناه جعلناهم ملوكا وأغنياء تقول مكنتك، ومكنت لك واحد.

وقوله «وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا» معناه أرسلنا عليهم مطرا كثيرا من السماء يقول القائل أصابتنا هذه السماء، وما زلنا نطأ السماء حتى أتيناكم، يعنون المطر. وقوله «مدراراً» يعني غزيراً دائماً كثيراً. وهو قول ابن عباس وأبي روق. و (مفعال) من أفعال المبالغة، يقال ديمه مدراراً إذا كان مطرها غزيراً حاداً، كقولهم امرأة مذكار: إذا كانت كثيرة الولادة للذكور، ومثالث في الإناث. ومفعال لا يؤنث، يقال: امرأة معطار ومثالث ومذكار، بغير هاء.

بين الله تعالى أن هؤلاء الذين آتاهم الله هذه المنافع وأجرى من تحتهم الأنهار، وسع عليهم، ومكنهم في الأرض، لما كفروا بنعم الله وارتكبوا معاصيه أهلكتهم الله بذنوبهم، وانه انشأ قوما آخرين بعدهم. يقال: انشأ فلان يفعل كذا أى ابتدأ فيه.

وموضع (كم) نصب ب (أهلكتنا)، لان لفظ الاستفهام لا يعمل فيه ما قبله، فلذلك لا يجوز أن يكون منصوباً ب (يروا).

فان قيل: كيف قال: «أَلَمْ يَرَوْا» والقوم كانوا غير مقرين بما أخبروا التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٨٢

به من شأن الأمم قبلهم؟ قيل: كان الكثير منهم مقرا بذلك فأنه دعى بهذه الآية الى النظر والتدبر ليعرف بذلك ما عرفه غيره.

قوله تعالى: [سورة الأنعام (٦): آية ٧] ص : ٨٢

وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قُرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ (٧)
آية بلا خلاف.

أخبر الله تعالى في هذه الآية أنه لو نزل على نبيه كتابا يعنى صحيفه مكتوبه في قرطاس حتى يلمسوه بأيديهم ويدر كوه بحواسهم، لأنهم سألو النبي (ص) ان يأتهم بكتاب يقرءونه من الله الى فلان بن فلان أن آمن بمحمد، وانه لو أجابهم الى ذلك لما آمنوا، ونسبوه الى السحر لعظم عنادهم وقساوة قلوبهم وعزمهم على أن لا يؤمنون على كل حال. وعرفه أن التماسهم هذه الآيات ضرب من العنت ومتى فعلوا ذلك اصطلمهم واستأصلهم، وليس تقتضى المصلحة ذلك، لما علم في بقائهم من مصلحة المؤمنين، وعلمه بمن يخرج من أصلاهم من المؤمنين وأن فيهم من يؤمن فيما بعد، فلا يجوز احترام من هذه صفته - عند أبي على والبليخي.

وقوله «إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ» معناه ليس هذا الا سحر مبين. واحتج ابو على بهذه الآية على أنه متى كان في معلوم الله تعالى انه لو آتاهم الآيات التى طلبوها لآمنوا عندها وجب ان يفعلها بهم، قال: ولولا ذلك كذلك لم يحتج على العباد فى منعه إياهم الآيات التى طلبوها أى انما منعهم إياها لأنهم كانوا لا يؤمنون، و لو آتاهم إياها لكانوا يقولون انها سحر مبين. وبهذا تبين بطلان قول من قال اللطف ليس بواجب، وانه يجوز ان يمنعهم الله ما طلبوا وان كانوا يؤمنون لو آتاهم ذلك و يكفرون لو منعهم إياه.

قوله تعالى: [سورة الأنعام (٦): الآيات ٨ الى ٩] ص : ٨٢

وَقَالُوا لَوْ لَا أَنْزَلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَ لَوْ أَنْزَلْنَا مَلَكَ لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ (٨) وَ لَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَ لَلْبَشِنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبَسُونَ (٩) التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٨٣

آيتان بلا خلاف.

اخبر الله تعالى في هذه الآية عن هؤلاء الكفار أنهم قالوا (لولا) ومعناه:

هلا «أُنزِلَ عَلَيْهِ» يعنون على محمد «ملك» يشاهدونه فيصدقه. ثم أخبر عن عظم عنادهم انه لو أنزل عليهم الملك على ما اقترحوه لما آمنوا به، و اقتضت الحكمة استئصالهم و ألا ينظرهم و لا يمهلمهم. و ذلك بخلاف ما علم الله تعالى من المصلحة على ما بيناه. و معنى «لَقُضِيَ الْأَمْرُ» أى أتم إهلاكهم و قضى على ضروب كلها ترجع الى معنى تمام الشيء و انقطاعه فى قول الزجاج. فمنه «قضى أَجَلًا وَ أَجَلٌ مُسَمًّى عِنْدَهُ» (١) معناه ثم ختم بذلك و أتمه، و منه الامر كقوله «وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ» (٢) الا أنه أمر قاطع و منه الاعلام نحو قوله «وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ» (٣) أى أعلمناهم إعلاماً قاطعاً. و منه الفصل فى الحكم نحو قوله «وَلَوْ لَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ» (٤) أى لفصل الحكم بينهم. و منه قولهم قضى القاضى. و من ذلك قضى فلان دينه، أى قطع ما لغريمه عليه و أداه اليه و قطع ما بينه و بينه و كلما أحكم فقد قضى، تقول قضيت هذا الثوب و هذه الدار، أى عملتها و أحكمت عملها، قال أبو ذؤيب

و عليهما مسرودتان قضاهما داود أو صنع السوابغ تبع (٥)

و قال مجاهد معنى «وَقَالُوا لَوْ لَا أَنْزَلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ» يريدون فى صورته.

قال الله تعالى «وَلَوْ أَنْزَلْنَا مَلَكَ» فى صورته «لَقُضِيَ الْأَمْرُ» أى لقامت الساعة أو

(١) سورة ٦ الانعام آية ٢

(٢) سورة ١٧ الإسراء آية ٢٣

(٣) سورة ١٧ الإسراء آية ٤ [.....]

(٤) سورة ٤٢ الشورى آية ١٤

(٥) مر تخريجه فى ١ / ٤٢٩.

التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٨٤

وجب استئصالهم ثم قال «وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكَ لَجَعَلْنَاهُ» فى صورة رجل، لان أبصار البشر لا تقدر على النظر الى صورة ملك على هيئته للطف الملك و قلته شعاع أبصارنا و كذلك كان جبرائيل (ع) يأتى النبى (ص) فى صورة دحية الكلبي، و كذلك الملائكة الذين دخلوا على ابراهيم فى صورة الأضياف حتى قدم اليهم عجلا- جسدا، لأنه لم يعلم أنهم ملائكة، و كذلك لما تسور المحراب على داود الملكان كانا فى صورة رجلين يختصمان اليه. و قال بعضهم: المعنى لو جعلنا مع النبى ملكا يشهد بتصديقه (لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا) و الاول أصح.

و قوله «وَلَلْبَشِنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبَسُونَ» يقال: لبست الامر على القوم ألبسه إذا شبهته عليه، و لبست الثوب البسه، و كان رؤساء الكفار يلبسون على ضعفائهم أمر النبى (ع)، فيقولون: هو بشر مثلكم، فقال الله تعالى «وَلَوْ أَنْزَلْنَا مَلَكَ» فأوا الملك رجلا و لم يعلمهم أنه ملك لكان يلحقهم من اللبس ما يلحق ضعفائهم منهم. و اللبوس ما يلبس من الثياب و اللباس الذى قد لبس و استعمل.

فان قيل: قوله: انه لو جعل الملك رجلا للبس عليهم يدل على أن له أن يلبس بالإضلال و التلبيس؟

قلنا: ليس ذلك فى ظاهره، لأنه لم يخبر أنه لبس عليهم و انما قال لو جعلته ملكا للبت و لم يجعله ملكا فإذا ما لبس، كما قال تعالى

«لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا لَأُضْطَفَى مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ» (١) و ليس يجوز عليه اتخاذ الولد و لا الاصطفاء له بحال، فسقط ما قالوه.

قوله تعالى: [سورة الأنعام (٦): آية ١٠] ص : ٨٤

وَلَقَدْ اسْتَهْزَيْتُمْ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكُمْ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ (١٠)
آية بلا خلاف.

(١) سورة الزمر آية ٤.

التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٨٥

لما أخبر الله تعالى أنه لو أنزل الآيات التي اقترحوها و امتنعوا عند ذلك من الإقرار بالله و تصديق نبيه اقتضت المصلحة استئصالهم كما اقتضت المصلحة استئصال من تقدم من الأمم الماضية عند نزول الآيات المقترحة، كما فعل بقوم صالح و غيرهم من أمم الأنبياء، قال ذلك تسلياً لنبية (ع) من استمرارهم على الكفر. و معنى (الحق) ما يشتمل على الإنسان من مكروه فعله كما قال: «وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ» (١) «أى لا- ترجع عاقبته مكروهه الا- عليهم. و المعنى فحاق بالساخرين منهم: «ما كانوا به يستهزؤون» من وعيد أنبيائهم بعاجل العقاب فى الدنيا نحو ما نزل بقوم عاد و ثمود و غيرهم من الأمم. و قال ابو على: حاق و حق بمعنى واحد. و المعنى انه لما نزل بهم العذاب حق بذلك الخبر عندهم: الخبر الذى كان أخبرهم به النبى (ص).

قوله تعالى: [سورة الأنعام (٦): آية ١١] ص : ٨٥

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ (١١)
آية بلا خلاف.

أمر الله تعالى فى هذه الآية نبيه (ع) ان يأمر هؤلاء الكفار ان يسيروا فى الأرض لينظروا الى آثار تلك الأمم فإنها مشهورة و متواتر خبرها معلوم مساكنها و أراد بذلك زجر هؤلاء الكفار عن تكذيب محمد (ع) و التحذير لهم من ان ينزل بهم من العذاب ما نزل بالمكذبين للرسول من قبلهم.

قوله تعالى: [سورة الأنعام (٦): الآيات ١٢ الى ١٣] ص : ٨٥

قُلْ لِمَنْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْ لِلَّهِ كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ لِيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (١٢) وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (١٣)

(١) سورة فاطر آية ٤٣.

التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٨٦

آيتان بلا خلاف.

أمر الله تعالى نبيه (ع) ان يقول لهؤلاء الكفار مقرعاً لهم و موبخاً على كفرهم «لِمَنْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ» ثم أمره (ع) ان يقول لهم ان ذلك «لِلَّهِ كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ لِيَجْمَعَنَّكُمْ» و اللام لام القسم و تقديره و الله ليجمعنكم و لذلك نصب (لام) ليجمعنكم، لادن معنى كتب اليمين. و قال الزجاج يجوز أن يكون (ليجمعنكم) بدلا من الرحمة مفسراً لها، لأنه لما قال كتب على نفسه الرحمة،

فسر رحمته بأنه يمهلهم الى يوم القيامة. وقال الفراء: يجوز ان يكون قوله «كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ» غاية ثم استأنف قوله «لَيَجْمَعَنَّكُمْ ... لا- رَيْبَ فِيهِ» تمام، ومعنى «كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ» أى كتب على نفسه ألا- يستأصلكم ولا يعجل عقوبتكم بل يعذر و يندرو يجمع آخركم الى أولكم قرناً بعد قرن الى يوم القيامة، وهو الذى لا ريب فيه.

وفى قوله «لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ» احتجاج على من أنكر البعث والنشور فقال ليجمعنكم الى اليوم الذى أنكرتموه كما تقول: جمعت هؤلاء الى هؤلاء، أى ضمنت بينهم فى الجمع. وقوله «الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ» قال الأخفش (الذين) بدل من الكاف والميم. والمعنى ليجمعن هؤلاء المشركين الذين خسروا أنفسهم الى هذا اليوم الذى يجحدونه و يكفرون به. وقال الزجاج: هو فى موضع رفع على الابتداء وخبره «فَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ» لان (لَيَجْمَعَنَّكُمْ) مشتمل على سائر الخلق على الذين خسروا أنفسهم وغيرهم.

وقوله «وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ» أى ما اشتمل عليه الليل والنهار فجعل الليل والنهار كالمسكن لما اشتملا عليه، لأنه ليس يخرج منهما شىء فجمع التبيان فى تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٨٧

كل الأشياء بهذا اللفظ القليل الحروف، وهذا من أفصح ما يكون من الكلام. وقال النابغة:

فإنك كالليل الذى هو مدركى وان خلت ان المتأى عنك واسع (١)

فجعل الليل مدركا إذ كان مشتملا عليه.

وفى هذه الآية وفى التى قبلها احتجاج على الكفار الذين عبدوا من دون الله تعالى، فقال تعالى: «قُلْ لِمَنْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ؟» و كانوا لا يشركون بالله فى خلق السماوات والأرض وما بينهما احداً وانما كانوا يشركون فى العبادة، ويقولون: آلهتهم تقربهم الى الله زلفى، لا- أنها تخلق شيئاً، ثم قال: «قل لله» فإنهم لا ينكرون ذلك، وهو كقوله «وَلِئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولَنَّ اللَّهُ» (٢) فذكرهم ما هم به مقرون ليتنبهوا ويشهدوا بالحق و يتركوا ما هم عليه، ومعنى «خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ» أهلکوها باستحقاق المصير الى العذاب الأليم الدائم، الذى لا ينتفعون معه بنفوسهم إذ كانوا لا يؤمنون.

ومن أهلک نفسه فقد خسرها. وانما قال «وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ» لان فى الحيوان ما يسكن فى الليل، وفيه ما يسكن بالنهار و خص السكون بالذكر، لان الساكن أكثر من المتحرك، ولان الآية العجيبه فى قيام الساكن بلا عمد أعظم.

قوله تعالى: [سورة الأنعام (٦): آية ١٤] ص : ٨٧

قُلْ أَعْيَرَ اللَّهُ اتَّخَذَ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُهُمْ وَلا- يُطْعَمُ قُلٌّ إِنَّى أَمَرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلا- تُكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (١٤)

آية بلا خلاف.

أجمع القراء على ضم الياء و فتح العين من قوله «و لا يطعم» و قرئ فى الشواذ

(١) سمط اللآلى: ٥٧٠

(٢) سورة ٤٣ الزخرف آية ٨٧

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٨٨

بفتح الياء و العين معا. فمن ضم الياء أراد أن غيره لا يطعمه فى مقابله قوله:

«وَهُوَ يُطْعِمُهُمْ». و من فتح الياء أراد أنه نفسه لا يطعم. والمعنى هو يرزق الخلق و لا يرزقه أحد. و الطعمة و الطعم و الإطعام الرزق، قال

امرؤ القيس:

مطعم للصيد ليس له غيرها كسب على كبره «١»

و قال علقمة بن عدى:

و مطعم الغنم يوم الغنم مطعمه أنى توجه و المحروم محروم «٢»

ألا ترى أنه وضع الحرمان فى مقابلة الإطعام، كما يوضع أبداً مقابلاً للرزق. و قيل: إنه ذكر الإطعام، لان حاجة العباد اليه أشد، و لان نفيه عن الله أدل على نفي شبهه بالمخلوقين، لان الإطعام لا يجوز الا على الأجسام.

و الاختيار فى «فاطر» الخفض لأنه من صفة (الله). و الرفع، و النصب جائزان على المدح. فمن رفع فعلى إضمار (هو)، و تقديره: هو فاطر السماوات و الأرض، و هو يطعم و لا يطعم. و من نصب فعلى معنى: اذكروا عنى.

و معنى: «فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ» خالقهما، كما قال: «وَمَا لِي لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ» «٣» أى خلقنى. قال ابن عباس: ما كنت أدرى ما معنى (فاطر) حتى اختصم الى أعرابيان فى بئر، فقال أحدهما:

أنا فطرتها أى ابتدأتها. و أصل الفطر الشق، و منه قوله تعالى: «إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ» «٤» أى انشقت.

و معنى «فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ» خلقهما خلقاً قاطعاً. و الانفطار، و الفطور تقطع و تشقق و فى الآية دلالة و حجة على الكفار، لان من خلق السماوات و الأرض و أنشأ ما فيهما، و أحكم تديرهما، و اطعم من فيهما هو الذى ليس كمثلته شىء

(١) ديوانه: ١٠٤، و اللسان (طعم).

(٢) اللسان: الالف اللينة تفسير (أنى).

(٣) سورة ٣٦ يس آية ٢٢

(٤) سورة ٨٢ الانفطار آية ١

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٨٩

و ان الخلق فقراء اليه و هو الغنى القادر القاهر، فلا يجوز لمن عرف ذلك أو جعل له السبيل الى معرفته ان يعبد غيره.

و قوله «أَمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ» معناه أن أكون أول من خضع، و آمن و عرف الحق من قومى، و أن اترك ما هم عليه من الشرك. و مثله قوله «قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ» «٣» بأنه لم يكن للرحمن ولد، يعنى من هذه الامة، لأنه قد عبد الله

النبيون و المؤمنون قبله، و مثله قوله «سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَ أَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ» «٤» ممن سألك أن تربه نفسك- بأنك لا ترى. و قول السحرة «إِنَّا نَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَايَانَا أَنْ كُنَّا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ» «٥» بأن هذا ليس بسحر، و أنه الحق، أى أول المؤمنين من السحرة، و

معنى الولى- ها هنا- الإله الذى أعبدته ليتولانى، و يحفظنى.

و قوله: «أَمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَ لَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ» أى أمرت بالأمرين معاً: أن أكون أول من أسلم من هذه الامة، و ألا أكون من المشركين. و المعنى أمرت بذلك و نهيت عن الشرك، لان الامر لا يتناول ألا يكون الشىء، لأنه لا يكون أمراً إلا بارادة

المأمور، و الارادة لا تتعلق بألا يكون الشىء. و انما المراد ما قلناه: أنه كره منى الشرك.

قوله تعالى: [سورة الأنعام (٦): آية ١٥] ص: ٨٩

قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ (١٥)

آية بلا خلاف.

أمر الله تعالى نبيه (ص) بهذه الآية أن يقول لهؤلاء الكفار: إنه يخاف

(٣) سورة ٤٣ الزخرف آية ٨١

(٤) سورة ٧ الاعراف آية ١٤٢

(٥) سورة ٢٦ الشعراء آية ٥٢.

التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٩٠

- ان عصاه- عذابه و عقوبته في يوم عظيم و هو يوم القيامة. و معنى العظيم- ها هنا- أنه شديد على العباد، و عظيم في قلوبهم. و في الآية دلالة على ان من زعم أن من علم الله أنه لا يعصى فلا يجوز أن يتوعد بالعداب. و على من زعم أنه لا يجوز أن يقال فيما قد علم الله أنه لا يكون أنه لو كان لوجب فيه كيت و كيت، لأنه كان المعلوم لله تعالى أن النبي (ص) لا يعصى معصية يستحق بها العقاب يوم القيامة، و مع هذا فقد توعد به.

قوله تعالى: [سورة الأنعام (٦): آية ١٦] ص : ٩٠

مَنْ يُصِرْفَ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ وَ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ (١٦)
آية بلا خلاف.

قرأ اهل الكوفة الا حفصاً، و يعقوب «من يصرف» بفتح الياء و كسر الراء. الباقون بضم الياء و فتح الراء. و فاعل (يصرف) هو الضمير العائد الى «ربى» من قوله: «إِنِّي أَخَافُ أَنْ عَصَيْتُ رَبِّي». و يكون حذف الضمير العائد الى العذاب، و المعنى من يصرف الله عنه، و كذلك هو في قراءة أبي. قال أبو علي: و ليس حذف الضمير بالسهل لأنه ليس بمنزلة الضمير الذى يحذف من الصلة إذا عاد الى الموصول، نحو «أ هَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا» «١» و «سَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ اللَّهُ» «٢» أى بعثهم الله و اصطفاهم، و لا يعود الضمير المحذوف- ها هنا- الى موصول و لا الى (من) التى الجزاء، و انما يرجع الى العذاب من قوله «إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ»، و ليس هذا بمنزلة قوله «وَ الْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ» «٣» لان هذا فعل واحد قد تكرر و عدى الاول فيهما

(١) سورة ٢٥ الفرقان آية ٤١ [.....]

(٢) سورة ٢٧ النمل آية ٥٩

(٣) سورة ٣٣ الأحزاب آية ٣٥

التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٩١

الى المفعول، فعلم بتقدير الاول أن الثانى بمنزلته.

و الذى يحسن قراءة من قرأ «يصرف» بفتح الياء أن ما بعده من قوله «فقد رحمه» فعل مسند الى ضمير اسم الله. فقد اتفق الفعلان فى الاسناد الى هذا الضمير، فيمن قرأ «يصرف» بفتح الياء. و يقويه أيضا أن الهاء المحذوفة من (يصرفه) لما كان فى حيز الجزاء، و كان ما فى حيزه فى أنه لا يتسلط على الموصول، حسن حذف الهاء منه كما حسن حذفها من الصلة. و من ضم الياء فالمسند اليه الفعل المبني للمفعول ضمير العذاب المتقدم ذكره، و يقوى ذلك قوله «ألا- يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ» «٤» ألا ترى أن الفعل بنى للمفعول، و فيه ضمير العذاب. و قال الزجاج: التقدير من يصرف الله عنه العذاب فيمن فتح الياء. و من ضم الياء، فتقديره من يصرف عنه العذاب.

قوله تعالى: [سورة الأنعام (٦): الآيات ١٧ الى ١٨] ص : ٩١

وَ إِن يَمَسَّ شَيْءٌ مِنَ اللَّهِ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَ إِن يَمَسَّ شَيْءٌ مِنْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (١٧) وَ هُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَ هُوَ الْحَكِيمُ

الْخَيْرِ (١٨)

آيتان بلا خلاف.

معنى الآية الاولى انه لا يملك النفع والضرر الا الله تعالى او من يملكه الله ذلك. فبين تعالى انه مالك السوء من جهته «فلا كاشف له الا هو» ولا يملك كشفه سواه مما يعبد المشركون ولا أحد سوى الله، وانه إن ناله بخير فهو على ذلك قادر. وقوله يمسسك بضر أو بخير، معناه يمسك ضرره أو خيره. فجعل المس لله على وجه المجاز، وهو في الحقيقة الخير والضرر، وهو مجاز في الخير والضرر أيضاً، لأنهما عرضان لا تصح عليهما المماسه. و أراد

(٤) سورة ١١ هود آية ٨

التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٩٢

تعالى بذلك الترغيب في عبادته وحده، وترك عبادة سواه، لأنه المالك للضرر والنفع دون غيره، وانه القادر عليهما. والقاهر هو القادر على أن يقهر غيره.

فعلى هذا يصح وصفه فيما لم يزل بأنه قاهر. وفي الناس من قال: لا يسمى قاهرا الا بعد أن يقهر غيره، فعلى هذا لا يوصف تعالى فيما لم يزل بذلك.

ومثل قوله «فَوْقَ عِبَادِهِ» قوله «يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ» (١) والمراد أنه أقوى منهم، وانه مقتدر عليهم، لان الارتفاع في المكان لا يجوز عليه تعالى، لأنه من صفات الأجسام. فإذا المراد بذلك أنه مستعل عليهم، مقتدر عليهم. وكل شيء قهر شيئاً فهو مستعل عليه، ولما كان العباد تحت تسخيرهم وتذليلهم وأمرهم ونهيهم، وصف بأنه فوقهم. وقوله «وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَيْرُ» معناه أنه مع قدرته عليهم لا يفعل الا ما تقتضيه الحكمة، ولا يفعل ما فيه مفسده، أو وجه قبح لكونه عالماً بقبح الأشياء وبأنه غني عنها.

قوله تعالى: [سورة الأنعام (٦): آية ١٩] ص: ٩٢

قُلْ أَى شَىءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلِىَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ أَ إِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى قُلْ لَا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِنِّى بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ (١٩)

آية بلا خلاف.

اختلفوا فى الهمزتين إذا كانت الاولى مفتوحة، والثانية مكسورة من كلمة واحدة نحو (أ إنك) و (أ إذا) و (أ انا) و (أ إفكا) فقرأ ابن عامر و أهل الكوفة و روح بتحقيق الهمزتين حيث وقع إلا فى قوله «أ إِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ»

(١) سورة ٤٨ الفتح آية ١٠.

بيان فى تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٩٣

ها هنا. و فى الاعراف «إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ» (١) و «قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا» (٢) و (أ اما) حيث وقع. و «أ إِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ» (٣) و «أ إذا ما مِتُّ» (٤) و فى العنكبوت «إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ» (٥) و «إِنَّا لَمُعْرَمُونَ» (٦) فى الواقعة.

والاستفهامين فى الرعد. و بنى إسرائيل. و المؤمن. و النحل. و سجدة لقمان.

و الصافات. و الواقعة. و النازعات. و سذكر الخلاف فيها فى مواضعها.

الباقون بتحقيق: الاولى و تليين الثانية. و فصل بينهما بألف أهل المدينة.

الا- ورساً، و ابو عمرو، و الحلوانى عن هشام، وافقه الداجونى عن هشام على الفصل فى قوله «أ إِنَّا لَتَارِكُوا آلِهَتَنَا». و «أ إذا مِتْنَا» فى

(ق). و أما قوله «أإنكم». ها هنا فقرأه ابن عامر و أهل الكوفة الا الكسائي عن أبي بكر و روح بتحقيق الهمزتين إلا أن الحلواني عن هشام يفصل بينهما بألف الباقون بتحقيق الاولى و تليين الثانية. و فصل بينهما بألف أهل المدينة الا ورشاً و أبو عمرو و الكسائي عن أبي بكر. و قد روى عن الكسائي عن أبي بكر أنه لا يفصل.

أمر الله تعالى نبيه (ص) أن يقول لهؤلاء الكفار «أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً» لأنهم كانوا مقرين بأنه لا شيء أكبر شهادة من الله، و إذا أقروا بأنه الله حينئذ أمره أن يقول لهم هو الشهيد بيني و بينكم على ما بلغتكم و نصحتكم و قررت عندكم من أن إلهكم إله واحد، و على براءتي من شرككم.

و الوقوف على قوله «قُلِ اللَّهُ» وقف تام.

و في الآية دلالة على من قال: لا يوصف تعالى بأنه شيء. لأنه لو كان كما قال لما كان للآية معنى كما أنه لا يجوز أن يقول القائل: أي الناس أصدق؟

فيجاب ب (جبرائيل) لما لم يكن من جملة الناس بل كان من الملائكة.

(١) سورة ٧ الاعراف آية ٨٠

(٢) سورة ٧ الاعراف آية ١١٢

(٣) سورة ١٢ يوسف آية ٩٠

(٤) سورة ١٩ مريم آية ٦٦

(٥) سورة ٢٩ العنكبوت آية ٢٨

(٦) سورة ٥٦ الواقعة آية ٦٦

التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٩٤

فان قيل قوله «أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً» تمام، و قوله «قُلِ اللَّهُ» ابتداء، و ليس بجواب، و لو كان جواباً كان ما بعده من قوله «شَهِيدٌ بَيْنِي وَ بَيْنَكُمْ» لا- ابتداء له و لا معنى له؟! قيل: لسنا ننكر ذلك- الا أن هذا و ان كان هكذا لولا أنه متقررراً عند السائل و المسئول- ان الله شهيد- ما كان للكلام معنى، و لكان قوله: «قُلِ اللَّهُ أَكْبَرُ شَهَادَةً» لغوا و حشوا، و ذلك منزّه عن كلامه تعالى. و قوله: «لِأُنذِرْكُمْ بِهِ وَ مَنْ بَلَغَ» وقف تام. أي من بلغه القرآن الذي أنذرتكم به، فقد أنذرتكم كما أنذرتكم، و هو قول الحسن رواه عن النبي (ص): انه قال: (من بلغه أني أدعو الى لا إله الا الله، فقد بلغه).

يعنى بلغته الحجّة، و قامت عليه. و قال مجاهد «لِأُنذِرْكُمْ بِهِ» يعنى اهل مكة. «وَ مَنْ بَلَغَ» من أسلم من العجم و غيرهم. و قوله «آلِهَةٌ أُخْرَى و لم يقل اخر، لان الآلهة جمع و الجمع يقع على التأنيث، كما قال: «وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى» (١) و «قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَى» (٢) و لم يقل الاول. و الشاهد: هو المبين لدعوى المدعى. قال الحسن: قال المشركون لرسول الله (ص): من يشهد لك؟ فنزلت هذه الآية. و هى قوله: «وَ أَوْحَى إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرْكُمْ بِهِ» أي اني أخوفكم به، لان الانذار هو الاعلام على وجه التخويف. «وَ مَنْ بَلَغَ» يعنى القرآن و (من) فى موضع نصب بالانذار. ثم قال مويخا «أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى» ثم قال لنبيه: قل أنت يا محمد: لا أشهد بمثل ذلك بل اشهد انه إله واحد «وَ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ» بعبادته مع الله و اتخاذه إلهاً.

قوله تعالى: [سورة الأنعام (٦): آية ٢٠] ص: ٩٤

الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمُ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (٢٠)

(١) سورة ٧ الاعراف آية ١٧٩

(٢) سورة ٢٠ طه آية ٥١

التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٩٥

آية بلا خلاف.

«الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ» رفع بالابتداء. وقوله «يعرفونه» خبر.

وقوله «الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ» أيضا رفع، و يحتمل رفعه وجهين:

أحدهما- ان يكون نعتاً ل (الذين) الاولى. و يحتمل ان يكون رفعا على الابتداء و خبره «فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ». فان حملته على النعت كان المعنى به أهل الكتاب و ان حملته على الابتداء يتناول جميع الكفار.

وقال بعض المفسرين: ما من كافر الا و له منزلة في الجنة و أزواج فان أسلم و سعد صار الى منزله و أزواجه، و ان كفر صار منزله و أزواجه الى من أسلم، فذلك قوله «الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ» (١) و قوله:

«الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» و هذه الآية لا بد أن تكون مخصوصة بجماعة من أهل الكتاب، و هم الذين عرفوا التوراة و الإنجيل فعرفوا صحة نبوة محمد (ص) بما كانوا عرفوه من صفاته المذكورة، و دلائله الموجودة في هذين الكتابين كما عرفوا أبناءهم في أنها صحيحة لا مريئة فيها و لم يرد أنهم عرفوا بنبوته اضطراراً، كما عرفوا أبناءهم ضرورة على أن أحدا لا يعرف أن من ولد على فراشه ابنه على الحقيقة، لأنه يجوز ان يكون من غيره، و ان حكم بأنه ولده لكونه مولوداً على فراشه، فصار معرفتهم بالنبي (ص) أكد من معرفتهم بابنائهم لهذا المعنى. و لم يكن جميع أهل الكتاب كذلك، فلذلك خصصنا الآية.

فان قيل: كيف يصح- على مذهبكم في الموافاة- ان يكونوا عارفين بالله، و بنبيه ثم يموتون على الكفر؟! قلنا عنه جوابان:

أحدهما- ان لا يكونوا عارفين بذلك بل يكونوا معتقدين اعتقاد تقليد،

(١) سورة ٢٣ المؤمنون آية ١١.

التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٩٦

و يعتقدون مع ذلك انهم عالمون به، فقال الله تعالى «يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ» في اعتقادهم، لا انهم يعرفونه على الحقيقة كما قال «ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ» (١) يعنى عند نفسك، و قومك.

الثانى- ان يكونوا عرفوا ذلك على وجه لا يستحق به الثواب، لأنهم يكونون نظروا في الأدلة لا لوجه و جوب ذلك عليهم، فولد ذلك المعرفة لكن لا يستحق بها الثواب. و قد بينا مثل ذلك في عدة مواضع فيما مضى «٢» فسقط السؤال.

وقوله «الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ» يعنى بكفرهم بمحمد (ص) على وجه المعاندة «فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ» و خسرانهم أنفسهم إهلاكهم لها بهذا الكفر، و تصييرهم لها الى ان لا ينتفعون بها. و من جعل نفسه بحيث لا ينتفع بها فقد خسر نفسه.

قوله تعالى: [سورة الأنعام (٦): آية ٢١] ص : ٩٦وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ (٢١)
آية.

أخبر الله تعالى ان من أفتى على الله الكذب فوصفه بخلاف صفاته، و اخبر عنه بخلاف ما أخبر به عن نفسه، و عن أفعاله أنه لا أحد أظلم لنفسه منه إذ كان بهذا الفعل قد أهلك نفسه و أوقعها في العذاب الدائم في النار. ثم أخبر أن الظالم لا يفلح أى لا يفوز برحمة الله و ثوابه و رضوانه، و لا بالنجاة من النار، لان الظلم- ها هنا- هو الكفر بنبوته محمد (ص) و ذلك لا يغفر بلا خلاف.

قوله تعالى: [سورة الأنعام (٦): آية ٢٢] ص : ٩٦

وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعاً ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَائُكُمْ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ (٢٢)

(١) سورة ٤٤ الدخان آية ٤٩ [.....]

(٢) في ١٩٢ / ١ و ٢١ / ٢ و ٤٩٨

التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٩٧ آية.

قرأ يعقوب «و يوم يحشرهم جميعاً ثم يقول» بالياء فيهما. الباقون بالنون فيهما من قرأ بالياء رده الى الله تعالى في قوله «عَلَى اللَّهِ كَذِباً» و تقديره:

يوم يحشرهم الله فيقول. و من قرأ بالنون ابتداءً، و تقدير الآية اذكر يوم نحشرهم جميعاً، يعنى يوم القيامة، لأنهم يحشرون فيه جميعاً من قبورهم الى موضع الحساب، و أنه يقول- للذين أشركوا بالله، و عبدوا معه إلهاً غيره- في هذا اليوم: أين الذين كنتم تزعمون أنهم شركائي؟! و أين شركائي في زعمكم؟! و إنما يقول هذا توبيخاً لهم و تبكيتاً على ما كانوا يدعون أنهم يعبدونه من الأصنام و الأوثان، و يعتقدون أنها شركاء لله، و أنها تشفع لهم، يوم القيامة، فإذا لم يجدوا لما كانوا يدعونهم صحته، و لم ينتفعوا بهذه الأوثان و لا بعبادتهم، فيعلمون أنهم كانوا كاذبين في أقوالهم.

قوله تعالى: [سورة الأنعام (٦): الآيات ٢٣ الى ٢٤] ص : ٩٧

ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبَّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ (٢٣) انظُرْ كَيْفَ كَذَبُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَ ضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ (٢٤) آيتان بلا خلاف.

قرأ حمزة و الكسائي و العليمي، و يعقوب «ثم لم يكن» بالياء. الباقون بالتاء. و قرأ ابن كثير، و ابن عامر، و حفص ال- ابن شاهين «فتنتهم» بالرفع.

الباقون بالنصب. و قرأ حمزة و الكسائي و خلف «و الله ربنا» بنصب الباء. الباقون بكسرها.

من قرأ بالتاء و رفع الفتنة أثبت علامة التانيث. و تكون (أن) في موضع نصب. و تقديره ثم لم تكن فتنتهم الا قولهم. و قد روى شبل عن ابن كثير «تكن» بالتاء «فتنتهم» نصباً مثل قراءة نافع و أبي عمرو عن عاصم. و وجهه التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٩٨ انه أنث «ان قالوا» لما كان الفتنة في المعنى، كما قال «فَلَهُ عَشْرٌ أَمْثَالِهَا» (١) «فأنث لما كانت الأمثال في المعنى الحسنات. و مثله كثير في الشعر، قال ابو علي و الاول أجود من حيث كان الكلام محمولاً على اللفظ. و يقوى قراءة من قرأ: (فتنتهم) بالنصب أن قوله (ان قالوا) أن يكون الاسم دون الخبر أولى لان (أن) إذا وصلت لم توصف، فأشبهت بامتناع وصفها المضمرة، فكما أن المضمرة إذا كان مع المظهر كان (أن يكون) الاسم أحسن، كذلك إذا كانت (أن) مع اسم غيرها كانت (أن يكون) الاسم أولى.

و من قرأ (و الله ربنا)- بكسر الباء- فعلى جعل الاسم المضاف وصفاً للمفرد، لان قوله (و الله) جر بواو القسم. و لو أسقطت لقال: (الله) بالنصب و مثله قولهم: رأيت زيدا صاحبنا و بكرا جارك، و يكون قوله «ما كُنَّا مُشْرِكِينَ» جواب القسم.

و من نصب الباء يحتمل أمرين:

أحدهما- أن ينصبه بفعل مقدر، و تقديره: اعنى ربنا.

و الثاني - على النداء. و يكون قد فصل بالاسم المنادى بين القسم و المقسم عليه بالنداء، و ذلك غير ممتنع، لان النداء كثير فى الكلام. و قد حال الفصل بين الفعل و مفعوله فى قوله: «إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَ مَلَأَهُ زِينَةً وَ أَمْوَالًا فِى الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوهُ عَن سَبِيلِكَ» (٢). و المعنى آتيتهم أموالاً ليضلوا و لا يؤمنوا و قد جاء الفصل بين الصلة و الموصول، و هو أشدها قال الشاعر:

ذاك الذى و أبيك يعرف مالك و الحق يدفع ترهات الباطل (٣)

و قال ابو عبيدة: من قرأ بالثناء المعجمة من فوقها و نصب «فتنتهم» أضمر فى (يكن) اسماً مؤنثاً ثم يجيئ بالثناء لذلك الاسم، و انما جعله مؤنثاً لتأنيث (فتنة) قال لبيد:

(١) سورة ٦ الانعام آية ١٦٠

(٢) سورة ١٠ يونس آية ٨٨

(٣) اللسان (تره).

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٩٩

فمضى و قدمها و كانت عادة منه إذا هى عودت أقدامها (١)

فأنت الاقدام لتأنيث (عادة). و قوله: «ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فَتَنْتُهُمْ» أى لم تكن بليتهم التى ألزمتهم الحجة و زادتهم لائمة الا قولهم.

و معنى الآية: أنه تعالى لما ذكر قصص هؤلاء المشركين الذين كانوا مفتتين بشركهم، أعلم النبى (ص) أن افتتانهم بشركهم، و إقامتهم عليه لم يكن الا أن تبرءوا منه، و قالوا انهم ما كانوا مشركين، كما يقول القائل إذا رأى إنساناً إنساناً يحب غاويماً فإذا وقع فى هلكة تبرأ منه فيقول له ما كانت محبتك لفلان الا أن انتفيت منه.

فان قيل: كيف قالوا و حلفوا أنهم ما كانوا مشركين - و قد كانوا مشركين - و هل هذا إلا كذب، و الكذب قبيح و لا يجوز من أهل الآخرة أن يفعلوا قبيحاً، لأنهم ملجؤون الى ترك القبيح، لأنهم لو صح لم يكونوا ملجئين و كانوا مختارين، و جب أن يكونوا مزجورين عن فعل القبيح، و إلا أدى الى اغرائهم بالقبيح و ذلك لا يجوز، و لو زجروا بالوعيد عن القبائح لكانوا مكلفين و لوجب أن يتناولهم الوعد و الوعيد، و ذلك خلاف الإجماع، و قد وصفهم الله تعالى أيضاً بأنهم كذبوا على أنفسهم، فلا يمكن جحد أن يكونوا كاذبين، فكيف يمكن أن يرفع ذلك؟ و ما الوجه فيه؟

و الجواب عن ذلك من وجوه:

أحدها - ما قاله البلخى: إن القوم كذبوا على الحقيقة، لأنهم كانوا يعتقدون أنهم على الحق، و لا يرون أنهم مشركون، كالنصارى و من أشبههم، فقالوا فى الموقف ذلك. و قيل: ان يقع بهم العذاب فيعلموا بوقوعه أنهم كانوا على باطل فيقولوا «وَاللَّهِ رَبَّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ» و هم صادقون عند أنفسهم و كذبهم الله فى ذلك، لان الكذب هو الاخبار بالشىء لا على ما هو به، علم المخبر بذلك أو لم يعلم، فلما كان قولهم «وَاللَّهِ رَبَّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ» كذباً فى

(١) اللسان (قدم) و روايته (عردت) بدل (عودت).

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٤، ص: ١٠٠

الحقيقة جاز أن يقال لهم «انظُرْ كَيْفَ كَذَبُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ». قال البلخى:

و يدل على ذلك قوله «وَصَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ» أى ذهب عنهم و أغفلوه، لأنهم لم يكونوا نظروا نظراً صحيحاً و لم يجاروا فى نظرهم الالف و العادة، فيعلموا فى هذا الوقت أن قولهم شرك، و لو صاروا الى العذاب لعلموا أنهم كانوا مشركين، و استغنوا بذلك، لكن هذا القول يكون عند الحشر. و قيل:

الجزء بدلالة أول الآية. وقال مجاهد: قوله «أَنْظُرْ كَيْفَ كَذَبُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ» تكذيب من الله إياهم.

وقال الجبائي: قولهم «وَاللَّهِ رَبَّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ» اخبار منهم أنهم لم يكونوا مشركين عند أنفسهم في دار الدنيا، لأنهم كانوا يظنون أنهم على الحق، فقال الله تعالى مكذبا لهم «أَنْظُرْ» يا محمد «كَيْفَ كَذَبُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ» في دار الدنيا، لا أنهم كذبوا في الآخرة، لأنهم كانوا مشركين على الحقيقة، وان اعتقدوا أنهم على الحق. وقوله: «وَصَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ» أى ضلت عنهم أوثانهم التي كانوا يعبدونها و يفترون الكذب بقولهم: إنها شفعاؤنا عند الله غدا، فذهبت عنهم في الآخرة فلم يجدوها، ولم ينتفعوا بها.

وقال قوم: انه يجوز أن يكذبوا يوم القيامة للذهول والدهش، لأنهم يصيرون كالصبيان الذين لا تميز لهم ولا تحصيل معهم - اختاره أحمد ابن علي بن الأخشاد. وأجاز النجار أن يكفروا في النار فضلا عن وقوعه قبل دخولهم فيها، وهذا بعيد. والوجهان الأولان أقرب.

وقيل فيه وجه آخر، وهو أنهم أملوا أملا - فخاب أملهم ولم يقع الأمر على ما أرادوا، لان من عادة الناس أنهم إذا عوقبوا بعقوبة فتكلموا واستعانوا وصاحوا فان العذاب يسهل عليهم بعض السهولة، وظنوا أن عذاب الآخرة كذلك، فقالوا: «وَاللَّهِ رَبَّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ» وقالوا «رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا» (١) وقالوا «رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا» (٢) و

(١) سورة ٧ الاعراف آية ٢٢

(٢) سورة ٢٣ المؤمنون آية ١٠٧

التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ١٠١

«رَبَّنَا أَرْنَا الَّذِينَ أَضَلَّامَنَا مِنَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ نَجْعَلُهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا» (٣) فأملوا أن يخف عنهم العذاب بمثل هذا الكلام على عادة الدنيا، فلم يخف ولم يكن لهم فيه راحة، فقال الله «أَنْظُرْ كَيْفَ كَذَبُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ» أى خابوا فيما أملوا من سهولة العذاب وذلك مشهور في كلام العرب، قال الشاعر:

كذبتم وبيت الله لا تأخذونها مراغمة ما دام للسيف قائم (٤)

وقال آخر:

كذبتم وبيت الله لا تنكحونها بنى شاب قرناها تصر و تحلب (٥)

أى كذبكم أملككم. وقال ابو داود الازدى:

قلت لما نصلا من فتنه كذب العير وان كان برح (٦)

والمعنى أمل أنه يتخلص بشيء فكذبه أمله، لأنه ظن أنه إذا مرَّ بارحا وهو أن يأخذ في ناحية الشمال الى ناحية اليمين لم يتهيأ لى طعنه، فلما قلب رمحه و طعنه قال: كذب العير أى كذب أمله.

و (الفتنة) في الآية معناها المعذرة - في قول قتادة - لأنها اعتذار عن الفتنة، فسميت باسم الفتنة. وقال قوم: هي المحنة. وقال قوم: تقديره عاقبة فنتنهم. و فنتنهم يجوز أن تكون بمعنى اغترارهم أى اغتروا بهذا الكذب و ظنوا أنه سينجيهم، و كذبوا على أنفسهم لما رجعت مضرتهم اليهم صار عليهم و ان قصدوا أن يكون لهم.

و في الآية دلالة على بطلان قول من قال المعارف ضرورية، لان الله تعالى أخبر عنهم أنهم قالوا «وَاللَّهِ رَبَّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ» فلا يخلو أن يكونوا صادقين أو كاذبين، فان كانوا صادقين لأنهم كانوا عارفين في دار الدنيا فقد كذبهم الله في ذلك بقوله «أَنْظُرْ كَيْفَ كَذَبُوا» و ان كانوا كاذبين لأنهم كانوا عارفين، فقد وقع منهم القبيح في الآخرة، وذلك لا يجوز. ومعنى الآية على ما بيناه

(٣) سورة ٤١ حم السجدة آية ٢٩

(٤) مجمع البيان ٢: ٢٩٠

(٥) قائله الأسدى. اللسان (قرن).

(٦) اللسان (كذب).

التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ١٠٢

من أنهم أخبروا أنهم لم يكونوا مشركين عند أنفسهم في دار الدنيا وان الله كذبهم وأنهم كانوا كاذبين على الحقيقة وان اعتقدوا خلافه في الدنيا. فأما معارفهم في الآخرة فضرورية عند البصريين، وعند البلخي ومن وافقه، حاصله على وجه هم ملجؤون إليها، فعلى الوجهين معا لا يجوز أن يقع منهم القبيح لا محالة.

قوله تعالى: [سورة الأنعام (٦): آية ٢٥] ص: ١٠٢

وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ يَرَوْا كَلِمًا آيَةً لَا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ (٢٥)
آية بلا خلاف.

قال مجاهد قوله «وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ» يعنى قريشا. وقال البلخي:

أى من أهل الكتاب والمشركين من يجالسك ويريد الاستماع منك والإصغاء اليك «وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً» لأنهم لا يفقهوه، لألفهم الكفر وشدة عداوتهم «حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ» أى حتى إذا صار الامر الى الجدل أظهروا الكذب وعاندوا، فقالوا «إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ» أى ليس هذا إلا أساطير الأولين. وقال قوم: نزلت فى النظر بن الحارث بن كلدة. وقال الضحاك: معنى أساطير الأولين أحاديث الأولين وكل شىء فى القرآن أساطير، فهو أحاديث.

و (الاكنة) جمع كنان- بكسر الكاف- وهو كالغطاء والاعطية «وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا» أى ثقلا، والوقر- بكسر الواو- الحمل، يقال وقرت الاذن توقر قال الشاعر:

و كلام سبيى قد وقرت أذنى منه و ما بى من صمم

ونخله موقرة و موقر، ونخيل موقير. قال يونس سألت رؤبة، فقال التبيان فى تفسير القرآن، ج ٤، ص: ١٠٣

وقرت أذنه- بضم الواو و كسر القاف- يوقر- بفتح الياء والقاف- إذا كان فيها الوقر. وقال أبو زيد: سمعت العرب تقول: أذن موقرة- بضم الميم و فتح القاف- و من الحمل يقال: أوقرت الدابة فهى موقرة. و من السمع وقرت سمعه- بتشديد القاف- فهو موقر، قال الشاعر:

ولى هامة قد وقر الضرب سمعها «١»

و أساطير واحدها أسطورة، و إسطاره، مأخوذ من سطر الكتاب، قال الراجز:

انى و أسطار سطرنا سطرنا لقاتل يا نصر نصرنا نصرنا «٢»

و أسطار جمع سطر. و من قال فى واحده: سطر، قال فى الجمع أسطر، و جمع الجمع أساطير، و معناها الترهات البسابس يعنى ليس له نظام. و قال الأخفش: أساطير جمع لا واحد له، نحو (مذاكير و أبابيل) و قال بعضهم:

واحد الأبابيل إيبيل- بتشديد الباء و كسر الالف-

و معنى قوله: «وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ» قد مضى نظائره.

فى قوله: «وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً» (٣) أى منعناهم اللطاف التى تبسط المؤمنين و تبعثهم على الازدياد من الطاعة، لان الله تعالى لما أزاح علتهم علله بالدعاء و البيان و الانذار و الترغيب و التهيب فأبوا الا كفراً و عنادا و تمردا على الله و إعراضا عنه و عما دعاهم اليه،

فمنعهم الطافه عقوبة لهم حيث علم أنهم لا ينتفعون بذلك و لا ينتهون الى الحق، و ألقوا الكفر و أحبوه حتى صاروا كالصم عن الحق و صارت قلوبهم كأنها فى أكنة فجاز أن يقال فى اللغة جعل على قلوبهم أكنة و فى آذانهم وقرا، كما يقول القائل لغيره أفسدت سيفك إذا ترك استعماله حتى يصدى، و جعلت أظافيرك سلاحاً إذا لم يلقمها. و يقال للرجل إذا آيس من عبده أو ولده بعد الاجتهاد فى تأديبه فخلاه و أقصاه قد جعلته بحيث لا يفلح

(١) تفسير الطبرى ١١: ٣٠٦.

(٢) قائله رؤبة ملحقات ديوانه ١٧٤ و اللسان و الصحاح (نصر).

(٣) سورة ٥ المائدة آية ١٤. [...]

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٤، ص: ١٠٤

أبدا و تركته أعمى أصما، و جعلته ثوراً و حماراً، و ان كان لم يفعل به شيئاً من ذلك و لم يرده بل هو مهموم به محب لخلافه، و لا يجوز أن يكون المراد بذلك أنه كلفهم ما لا يطيقونه، و ذلك لا يليق بحكمته تعالى، و لكانوا غير ملومين فى ترك الايمان حيث لم يمكنوا منه، و كانوا ممنوعين منه، و كانت الحجّة لهم على الله تعالى دون أن تكون الحجّة له، و ذلك باطل، بل لله الحجّة البالغة. قوله «وَإِنْ يَرَوْا كُلاًّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا» أى كل علامة و معجزة تدلهم على نبوة النبي (ص) لا يؤمنون بها لعنادهم. قال الزجاج (أن يفقهوه) فى موضع نصب لأنه مفعول له، و المعنى جعلنا على قلوبهم أكنة لكراهة أن يفقهوه فلما حذفت اللام نصب الكراهة، و لما حذفت الكراهة أنتقل نصبها الى (أن).

قال أبو على: كانوا إذا سمعوا القرآن من النبي آذوه و رجموه و شغلوه عن صلاته، فحال الله بينهم و بين استماع ذلك فى تلك الحال التى كانوا عازمين فيها على ما ذكرناه بأن ألقى عليهم النوم إذا قعدوا يصدونه فكانوا ينامون فلا يسمعون قراءته و لا يفقهون أنه قرآن، و لا يعرفون مكانه ليسلم النبي (ص) من شرهم و أذاهم فجعل منعه إياهم عن استماع القرآن، و عن التعرف لمكان النبي (ص) لثلاث- يرموه و لا يؤذوه «أَكِنَّةٌ أَنْ يَفْقَهُوهُ» أنه قرآن و أن محمداً هو الذى يقرأه. و بين أن كل آية يرددها عليهم النبي (ص) من قبل الله لا يؤمنون بها، فهذا منعهم الله من استماع القرآن، لأنهم لم يكونوا يسمعونه ليستدلوا به على توحيد الله و صحة نبوة محمد (ص) و انما كانوا يريدون بذلك تعرف مكانه ليؤذوه و يرموه، فهذا منعهم الله من استماع القرآن و فهمه و لو كانوا ممن يؤمن و يقبل ما يردّد عليه من الآيات من قبل الله و يستدلوا بها على نبوة محمد (ص) ما كان الله يمنعهم من سماع ذلك و فهمه.

و قوله «حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ» يعنى أنهم إذا دخلوا اليه بالنهار انما يجيئون مجيئ مخاصمين مجادلين رادين مكذبين، و لم يكونوا يجيئون مجيئ من يريد الرشد و النظر فى الدلالة الدالة على توحيد الله و نبوة نبيه (ص) التبيان فى تفسير القرآن، ج ٤، ص:

١٠٥

و كانوا يريدون ذلك بأن يقولوا هذا أساطير الأولين، يعنون إنه من كلام الأولين و حوادثهم. و فى معنى هذه الآية قوله تعالى فى بنى إسرائيل: «وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَّشْتُورًا. وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا» (١) فمعنى الآيتين واحد و سبب نزولهما واحد، و انما أنزلت هذه الآيات لثلاث يمتنع النبي من قراءة القرآن خوفاً من أذى الكفار فيفوت المؤمنون سماعه فيغتمون لذلك و تفوتهم مصلحته بل حثه الله على قراءته و ضمن له المنع من أذاهم.

و قوله: «وَإِنْ يَرَوْا كُلاًّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا» كالتعليل لجعله قلوبهم فى أكنة، و الوقر فى آذانهم، فقال: إنما فعلت هذا لعلمى بأنهم لا يؤمنون و أنه ليس فى سماعهم ذلك الا تطرّق الأذى به عليك منهم، و قولهم «إِنْ هَذَا إِلَّا آسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ».

و تحتمل الآية وجهاً آخر و هو: أنه يعاقب الكفار الذين لا يؤمنون بعقوبات يجعلها فى قلوبهم من نحو الضيق الذى ذكر أنه يخلقه فيها، و يجعل هذه العقوبات دلالة لمن شاهد قلوبهم و استماعهم من الملائكة، و شاهد منها هذه العقوبات، على أنهم لا يؤمنون من

غير أن يكون ذلك حائلاً بينهم وبين الايمان. ثم أخبر أنها بمنزلة الاكنة على قلوبهم عن فقه القرآن و بمنزلة الوقر في الآذان على وجه التمثيل له بذلك تجوزاً واستعارة. و وجه الشبه بينهما أن من كانت في نفسه هذه العقوبات معلوم أنه لا يؤمن كما أن من على قلبه اكنة لا يؤمن، و كما سمي الكفر عمماً سماه باسم العمى على وجه التشبيه.

و يحتمل أيضاً أن يكون الكفر الذى فى قلوبهم من جحد توحيد الله و جحد نبوة نبيه، سماه كنا تشبيهاً و مجازاً، و إعراضهم عن تفهم القرآن و الإصغاء اليه على وجه الاستعارة و قرأ توسعاً، لان مع الكفر و الاعراض لا يحصل الايمان و الفهم كما أن مع الكفر و الوقر لا يحصلان، و نسب هذا

(١) سورة ١٧ الاسراء آية ٤٥-٤٦

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٤، ص: ١٠٦

الجعل الى نفسه، لأنه الذى شبه أحدهما بالآخر و ذلك سائغ فى اللغة كما يقول القائل لغيره- إذا أثنى على إنسان و ذكر فضائله و مناقبه- جعلته فاضلاً خيراً عدلاً، و ان كان لم يفعل به ذلك. و بالعكس من ذلك إذا ذكر مقابحه و مخازيه و فسقه يحسن أن يقال له: جعلته فاسقاً شريراً، و ان لم يفعل فى الحالين شيئاً من ذلك و كل ذلك مجاز. و منه قولهم: جعل القاضى فلاناً عدلاً و جعله ثقةً و جعله ساقطاً فاسقاً، كل ذلك يراد به الحكم عليه بذلك و الابانة عن حاله كما قال الشاعر:

جعلتنى باخلاً كلاب و رب منى انى لأسمح كفا منك فى اللزب «١»

أى سمتنى باخلاً- و قوله «و منهم من يشتمع إليك...» فكنى عنها بلفظ الواحد حملاً له على اللفظ، فلما قال «و جعلنا على قلوبهم أكنة» رده الى المعنى فعامله معاملة الجمع، لان لفظه (من) تقع على الواحد و على الجمع حقيقة.

قوله تعالى: [سورة الأنعام (٦): آية ٢٦] ص: ١٠٦

وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ (٢٦)
آية بلا خلاف.

و قوله «و هم» كناية عن الكفار الذين تقدم ذكرهم عند أكثر المفسرين:

الجبائى و البلخى و غيرهم. و قال قوم: نزلت فى أبى لهب، لأنه كان يتبعه فى المواسم فينهى الناس عن أذاه و ينأى عن اتباعه. و الاول أشبه بسياق الآية.

و قيل: نزلت فى أبى طالب، و هذا باطل عندنا، لأنه دل الدليل على إيمانه بما ثبت عنه من شعره المعروف و أقاويله المشهورة الدالة على اعترافه بالنبي (ص).

و قال مجاهد: نزلت فى قريش.

(١) مجمع البيان ٢: ٢٨٦. و (كلاب) اسم قبيلة.

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٤، ص: ١٠٧

بين الله تعالى أن هؤلاء الكفار الذين ذكرهم كانوا ينهون عن اتباع القرآن، و قبوله و التصديق بنبوة نبيه، و يبعدون عنه، لان معنى (ينأون) يبعدون الى حيث لا يسمعونه خوفاً من أن يسبق الى قلوبهم الايمان به و العلم بصحته.

و قوله «و إن يهلكون إلا أنفسهم» معناه ليس يهلكون إلا أنفسهم «و ما يشعرون» انهم ما يهلكون بنهيم عن قبوله، و بعدهم عنه «الا أنفسهم» لأنهم لا يعلمون إهلاكهم إياها بذلك و إهلاكهم إياها هو ما يستحقون به الصيرورة الى العذاب الابدى فى النار. و هل

هناك هلاك أعظم من ذلك؟! و النأي:

البعد «يأون» أى يتباعدون عنه، تقول نأيت عن الشيء أنأى نأياً، إذا بعدت عنه. و النؤى حاجز يجعل حول البيت من الخوف لان لا يدخله الماء من خارج يحفر حفرة حول البيت فيجعل ترابها على سفير الحفيرة، فيمنع التراب الماء أن يدخل من خارج، و هو مأخوذ من النأي، أى تباعد الماء عن البيت.

و فى الآية دلالة على بطلان قول من قال معرفة الله ضرورة، و أن من لا يعرف الله و لا يعرف نبيه لا حجة عليه، لان الله بين أن هؤلاء الكفار قد أهلكوا أنفسهم بنهيمهم عن قبول القرآن و تباعدهم عنه و انهم لا يشعرون و لا يعلمون ياهلاكهم أنفسهم بذلك، فلو كان من لا يعرف الله و لا نبيه و لا دينه لا حجة عليه، لكنوا هؤلاء معذورين و لم يكونوا هالكين و ذلك خلاف ما نطق به القرآن.

قوله تعالى: [سورة الأنعام (٦): آية ٢٧] ص : ١٠٧

وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ وُقُوفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذَّبُ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (٢٧)
آية بلا خلاف.

قرأ حمزة و يعقوب و حفص «و لا نكذب ... و تكون» بالنصب فيهما، التبيان فى تفسير القرآن، ج ٤، ص: ١٠٨

واقفهم ابن عامر فى «و نكون» الباقون بالرفع فيهما، فمن قرأ بالرفع احتملت قراءته أمرين:

أحدهما- ان يكون معطوفا على نرد، فيكون قوله: «نرد و لا نكذب ... و نكون» داخلا فى التمنى و يكون قد تمنى الرد و ألا يكذب و أن يكون من المؤمنين، و هو اختيار البلخى و الجبائى و الزجاج.

و الثانى- أن يكون مقطوعا عن الاول، و يكون تقديره يا ليتنا نرد و لا نكذب كما يقول القائل: دعنى و لا أعود، أى فأنى ممن لا يعود، فإنما يسألك الترك، و قد أوجب على نفسه ألا يعود ترك أو لم يترك. و لم يقصد أن يسأل أن يجمع له الترك و أن لا يعود. و هذا الوجه الذى اختاره أبو عمرو فى قراءة جميع ذلك بالرفع، فالأول الذى هو الرد داخل فى التمنى و ما بعده على نحو دعنى، و لا أعود، فيكونون قد أخبروا على النيات أن لا يكذبوا و يكونوا من المؤمنين.

و استدل أبو عمرو على خروجه من التمنى بقوله «وَإِنْهُمْ لَكَاذِبُونَ» فقال ذلك يدل على أنهم أخبروا بذلك عن أنفسهم، و لم يتمنوا، لان التمنى لا يقع فيه الكذب و انما يقع فى الخبر دون التمنى.

و من نصب «نكذب ... و نكون» أدخلهما فى التمنى، لان التمنى غير موجب، فهو كالاستفهام و الامر و النهى و العرض، فى انتصاب ما بعد ذلك كله من الافعال إذا دخلت عليها الفاء أو الواو على تقدير ذكر المصدر من الفعل الاول، كأنه قال: يا ليتنا نكون لنا رد، و انتفاء للتكذيب و كون من المؤمنين.

و من نصب «و نكون» فحسب، و رفع «نُرَدُّ وَلَا نُكَذَّبُ» يحتمل أيضاً وجهين:

أحدهما- أن يكون داخلا فى التمنى، فيكون فى المعنى كالنصب.

و الثانى- انه يخبر على النيات أن لا يكذب رد أو لم يرد. التبيان فى تفسير القرآن، ج ٤، ص: ١٠٩

و من نصب «و لا نكذب و نكون» جعلهما جميعا داخلين فى التمنى كما أن من رفع و عطفه على التمنى كان كذلك. فان قيل: كيف يجوز أن يتمنوا الرد الى الدنيا و قد علموا عند ذلك انهم لا يردون؟

قيل عن ذلك أجوبة:

أحدها- قال البلخى: إنا لا نعلم أن أهل الآخرة يعرفون جميع أحكام الآخرة، و انما نقول: انهم يعرفون الله بصفاته معرفة لا يتخالجهم فيها الشك لما يشاهدونه من الآيات و العلامات الملجئة لهم الى المعارف. و أما التوجع و التأوه و التمنى للخلاص و الدعاء بالفرج يجوز أن يقع منهم و أن تدعوهم أنفسهم اليه. و قال ابو على الجبائى و الزجاج: يجوز أن يقع منهم التمنى للرد، و لان يكونوا من

المؤمنين، ولا مانع منه. وقال آخرون: التمني قد يجوز لما يعلم انه لا يكون ألا ترى أن التمني يتمنى أن لا يكون فعل ما قد فعله و مضى وقته، وهذا لا حيلة فيه، فعلى هذا قوله في الآية الثانية «وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ» يكون حكاية حال منهم في دار الدنيا، كما قال: «وَ كَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ» (١) و كما قال «وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» (٢) و انما هو حكاية للحالة الآتية. و قوله «وَلَوْ تَرَى إِذْ وَقَفُوا عَلَى النَّارِ» أمال في الموضوعين ابو عمرو وغيره و هي حسنة في أمثال ذلك، لان الراء بعده الالف مكسورة و هو حرف كأنه مكرر في اللسان فصارت الكسرة فيه كالكسرتين، فحسن لذلك الامالة. و قوله «إذ وقفوا» يحتمل ثلاثة أوجه: أحدها- أن يكون عاينوها و وردوها قبل أن يدخلوها. و يجوز أن يكونوا أقيموا عليها نفسها. و الثاني- أن يكونوا عليها و هي تحتهم. و ثالثها- أن يكون معناه دخلوها فعرفوا مقدار عذابها كما يقول القائل:

(١) سورة ١٨ الكهف آية ١٨

(٢) سورة ١٦ النحل آية ١٢٤

التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ١١٠

قد وقفت على ما عند فلان، أى فهمته و تبينته. قال الكسائي: يقال: وقفت الدابة و غيرها إذا حبستها- بغير ألف- و هي لغة القرآن، و هو الأفصح، و كذلك وقفت الأرض إذا جعلتها صدقة. و قال ابو عمرو ما سمعت احداً من العرب يقول: أوقفت الشيء بالالف الا أنى لو رأيت رجلاً بمكان، فقل له ما أوقفك هاهنا لرأيتك حسناً. و أستدل أبو على بهذه الآية على ان القدرة قبل الفعل خلافاً للمجبرة بأن قال تمنوا الرد الى دار الدنيا الى مثل الحالة التي كانوا عليها، و لا يجوز من عاقل أن يتمنى أن يرد الى الدنيا و يخلق فيه القدرة الموجبة للكفر، لان ذلك لا يخلصه من العذاب بل يؤديه الى حالته التي كان عليها. و هذا ضعيف، لان لقائل أن يقول: إنهم تمنوا الرد و رفع التكذيب و حصول الايمان بأن تحصل لهم قدرة الايمان، و لا تحصل لهم قدرة التكذيب، و ليس فى الآية أنهم سألوا الرد الى الحالة التي كانوا عليها، فلا متعلق فى ذلك. و استدلال أيضاً على أنه إذا كان المعلوم من حال الكافر أنه يؤمن و جب تبقيته بأن قال: أخبر الله أنه انما لم يردهم لأنهم «لَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ» و ظاهر ذلك يقتضى أنه لو علم أنه لو ردهم لآمنوا، لوجب أن يردهم، و إذا وجب أن يردهم إذا علم أنهم يؤمنون بأن يجب تبقيتهم إذا علم أنهم يؤمنون أولى. و هذا أيضاً ضعيف، لان الظاهر أفاد أنهم لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، و ليس فيه أنهم لو ردوا لآمنوا أو ما حكمهم بل هو موقوف على الدلالة، لأنه دليل الخطاب على أن غاية ما فيه أنه يفيد أنه لو علم من حالهم أنه متى ردهم آمنوا يردهم، فمن أين أن ذلك واجب عليه؟! و هل هذا الاكفولة «وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا» فى أنه لا خلاف بين أهل العدل أنه كان يجوز له أن يعذب و ان لم يبعث رسولا بأن لا تقتضى المصلحة بعثته و يقتصر بهم على التكليف العقلى، فإنهم متى عصوا كان له أن يعذبهم فلا شبهة فى الآية.

قوله تعالى: [سورة الأنعام (٦): آية ٢٨] ص: ١١٠

بَلْ بَدَأ لَهُمْ مَا كَانُوا يُخْفُونَ مِنْ قَبْلُ وَ لَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ (٢٨)

التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ١١١

آية.

قوله «بَلْ بَدَأ لَهُمْ مَا كَانُوا يُخْفُونَ مِنْ قَبْلُ» معناه من عقاب الله فعرفوه معرفة من كانوا يسترونه عنه. و قال قوم: بدأ لبعضهم من بعض ما كان علماءؤهم يخفونه عن جهالهم و ضعفائهم مما فى كتبهم فبدأ للضعفاء عنادهم.

وقيل: معناه بل بدأ من أعمالهم ما كانوا يخفونه، فأظهره الله وشهدت به جوارحهم. وقال الزجاج: ظهر للذين أتبعوا الغواية ما كان الغواية يخفونه من أمر البعث والنشور، لأن المتصل بهذا قوله «وَقَالُوا إِن هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ» لنجزي على المعاصي.

وقوله: «وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ» قال بعضهم: لو ردوا ولم يعاينوا العذاب لعادوا كأنه ذهب الى أنهم لم يشاهدوا ما يضطروهم الى الارتداد، وهذا ضعيف، لأن هذا القول يكون منهم بعد أن يعثوا ويعلموا أمر القيامة ويعاينوا النار بدلالة قوله: «وَلَوْ تَرَى إِذْ وَقَفُوا عَلَى النَّارِ» وهذه الآيات كلها في المعاندين، لأنه قال في أولها «الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ آبَاءَهُمْ» ثم قال بعد ذلك «وَإِنْ يَرَوْا كَلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا» وقال ابو علي الجبائي: الآية مخصوصة بالمنافقين وظهر لهم ما كانوا يخفونه من كفرهم الذي كانوا يضمرونه. قال والآية الاولى وان كان ظاهرها يقتضى جميع الكفار والمنافقون داخلون فيهم فيجوز أن يخبر عنهم بهذا الحكم. قال:

ويحتمل أن يكون أراد بها الكافرين الذين كان النبي يخوفهم بالعذاب على كفرهم فلم يؤمنوا بذلك لكن دخلهم الشك والخوف وأخفوه عن ضعفائهم وعوامهم، فإذا كان يوم القيامة ظهر ذلك وان أخفوه في الدنيا فيتمنون حينئذ الرد الى حال الدنيا. وقيل: «بَلْ يَدَّبُّهُمْ مَا كَانُوا يُخْفُونَ مِنْ قَبْلِ» معنى «يخفون» يجدونه خافيا. ومعنى «بل بدأ» ليس تمنيه الرجعة و اظهار الانابة حقاً للايمان الصحيح، بل لما شاهدوه من العذاب الأليم. التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ١١٢

وقوله «وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ» معناه إنهم لو ردوا الى حال التكليف والى مثل ما كانوا عليه في الدنيا من المهلة والتمكين من الايمان والتوبة والقدرة على ذلك، لعادوا لمثل ما كانوا عليه من الكفر الذى نهوا عنه.

وقوله تعالى «وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ» قد بينا ان المراد به الحكاية عن حالهم في الدنيا وأنهم كانوا فيها كاذبين في كفرهم وتكذيبهم رسول الله والقرآن. وقال البلخي هذا الكذب وقع منهم في الحال وان لم يعلموه كذباً، لأنهم أخبروا عن عزمهم أنهم لو ردوا لكانوا مؤمنين. وقد علم الله أنهم لو عادوا الى الدنيا لعادوا الى كفرهم، وكان إخبارهم بذلك كذباً، وان لم يعلموه كذلك، لان مخبره على خلاف ما أخبروه وهذا الذى ذكره ضعيف، لأنهم إذا أخبروا عن عزمهم على الايمان ان ردوا أو كانوا عازمين عليه لا يكونون كاذبين، لان مخبر خبرهم العزم، وهو على ما أخبروا فكيف يكذبون فيه، والاول أقوى.

فأما الكذب مع العلم بأنه ليس كذلك، فلا خلاف بين أبى علي وأبى القاسم أنه لا يجوز أن يقع منهم فى الآخرة، لان أهل الآخرة ملجؤون الى ترك القبيح، لأنهم لو لم يكونوا ملجئين لوجب أن يكونوا مزجورين من القبيح بالأمر والنهى والثواب والعقاب، وذلك يوجب أن يكون ذاك التكليف، ولا خلاف أنه ليس هناك تكليف. وإن لم يزرخوا ولم يلجئوا الى تركه كانوا مغربين بالقبيح وذلك فاسد. فإذا لا يجوز أن يقع منهم القبيح بحال.

و

قال بعض المفسرين سئل النبي (ص) فقيل له: ما بال أهل النار عملوا فى عمر قصير بعمل أهل النار فخلدوا فى النار؟ وأهل الجنة عملوا فى عمر قصير بعمل أهل الجنة فخلدوا فى الجنة؟! فقال: (ان الفريقين كان كل واحد منهما عازماً على أنه لو عاش أبداً عمل بذلك).

قوله تعالى: [سورة الأنعام (٦): الآيات ٢٩ الى ٣٠] ص: ١١٢

وَقَالُوا إِن هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ (٢٩) وَلَوْ تَرَى إِذْ وَقَفُوا عَلَى رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبَّنَا قَالَ فَذُقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ (٣٠)

التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ١١٣

آيتان بلا خلاف.

اخبر الله تعالى في هذه الآية عن الكفار الذين ذكرهم في الآية الاولى، و بين أنهم قالوا لما دعاهم النبي (ص) الى الايمان و الإقرار بالبعث و النشور و خوفهم من العقاب في خلافه، و حذرهم عذاب الآخرة و الحشر و الحساب على سبيل الإنكار لقوله و التكذيب له «ما هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا» و عوا أنه لا- حياة لنا في الآخرة على ما ذكرت، و انما هي هذه حياتنا التي حيننا بها في الدنيا و انا لسنا بمبعوثين الى الآخرة بعد الموت. ثم خاطب نبيه (ص) فقال «وَلَوْ تَرَى إِذِ وَقِفُوا عَلَى رَبِّهِمْ» يعني على ما وعدهم ربهم من العذاب الذى يفعله بالكفار فى الآخرة و الثواب الذى يفعله بالمؤمنين، و عرفوا صحة ما كان أخبرهم به من الحشر و الحساب. و قال لهم ربهم عند مشاهدتهم و وقوفهم عليه «أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ؟ قَالُوا بَلَى وَرَبَّنَا» مفرين بذلك مدعين له و ان كانوا قبل ذلك فى الدنيا ينكرونه، قال حينئذ «فَدُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ» بذلك.

و يحتمل أن يكون معنى «إِذِ وَقِفُوا عَلَى رَبِّهِمْ» أنهم حبسوا ينتظر بهم ما يأمر كقول القائل: احبسه على أمره به. و قد ظن قوم من المشبهة أن قوله «إِذِ وَقِفُوا عَلَى رَبِّهِمْ» أنهم يشاهدونه، و هذا فاسد، لان المشاهدة لا تجوز الا على الأجسام أو على ما هو حال فى الأجسام، و قد ثبت حدوث ذلك أجمع، فلا يجوز أن يكون تعالى بصفة ما هو محدث. و قد بينا أن المراد بذلك: و قوفهم على عذاب ربهم و ثوابه، و علمهم بصدق ما أخبرهم به فى دار الدنيا دون أن يكون المراد به رؤيته تعالى و مشاهدته، فبطل ما ظنوه. و ايضا فلا- خلاف أن الكفار لا يرون الله، و الآية مختصة بالكافرين فكيف يجوز أن يكون التبيان فى تفسير القرآن، ج ٤، ص: ١١٤

المراد بها الرؤية! فلا بد للجمع من التأويل الذى بيناه. و يجوز ان يكون المراد بذلك إذا عرفوا ربهم، لأنه سيعرفهم نفسه ضرورة فى الآخرة، و تسمى المعرفة بالشىء و قوفا عليه يقول القائل: وقفت على معنى كلامك، و المعنى علمته، و إذا كان الكفار لا يعرفون الله فى الدنيا و ينكرونه، عرفهم الله نفسه ضرورة، فذلك يكون وقوفهم عليه، فإذا عرفوه قال لهم «أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ» يعني ما وعدهم به، فيقولون «بلى» لأنهم شاهدوا العقاب و الثواب و لم يشكوا فيهما.

قوله تعالى: [سورة الأنعام (٦): آية ٣١] ص : ١١٤

قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَتْهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوا يَا حَسْرَتَنَا عَلَىٰ مَا فَرَطْنَا فِيهَا وَ هُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ (٣١)
آية بلا خلاف.

اخبر الله تعالى أنه خسر هؤلاء الكفار «الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ» يعنى الذين كذبوا بما وعد الله به من الثواب و العقاب و جعل لقاءهم لذلك لقاء له تعالى مجازا، كما يقول المسلمون لمن مات منهم: قد لقي الله و صار اليه. و انما يعنون: لقي ما يستحقه من الله و صار الى الموضع الذى لا- يملك الامر فيه سواه، كما قال «وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَ أَنْتُمْ تَنْظُرُونَ» (١) و الموت لا- يشاهد، و انما أراد انكم كنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوا أسبابه، فقد رأيتم أسبابه و أنتم تنظرون، فجعل لقاء أسبابه لقاءه.

و قوله «حَتَّىٰ إِذَا جَاءَتْهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً» كل شىء أتى فجأة، فقد بغت يقال: قد بغته الامر يبغته بغتا و بغته إذا أتاه فجأة قال الشاعر:

(١) سورة ٣ آل عمران آية ١٤٣

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٤، ص: ١١٥

و لكنهم ماتوا و لم أخش بغته و أقطع شىء حين يفجؤك البغت (٢)

وقوله «قَالُوا يَا حَسِيرَتْنَا عَلَى مَا فَرَّطْنَا فِيهَا» قد علم أن الحسرة لا تدعى وإنما دعاؤها تنبيه للمخاطبين. و (الحسرة) شدة الندم حتى يحسر النادم كما يحسر الذي تقوم به دابته في السفر البعيد. قال الزجاج: العرب إذا اجتهدت في المبالغة في الاخبار عن أمر عظيم يقع فيه جعلته نداءً، فلفظه لفظ ما ينبه، والمنبه به غيره، كقوله «يَا حَسِيرَةً عَلَى الْعِبَادِ» (٣) وقوله «يَا حَسْرَتِي عَلَى مَا فَرَّطْتُ» (٤) و «يَا وَيْلَتِي أَلِدُّ وَأَنَا عَجُوزٌ» (٥) و «يَا وَيْلَتَا مَنْ بَعَثْنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هَذَا» (٦)، فهذا أبلغ من ان يقول: أنا اتحسر على العباد و ابلغ من ان يقول: الحسرة علينا في تفریطنا. قال سيويوه: إذا قلت يا عجباه فكأنك قلت احضر و تعال يا عجب، فانه من أزمانك. و تأويل «يَا حَسِيرَتْنَا» انتبهوا على أنا قد خسرننا. وقوله «عَلَى مَا فَرَّطْنَا فِيهَا» يعنى قدمنا العجز. و قيل معناه ما ضيعنا فيها يعنى فى الساعة. و انما يحسروا على تفریطهم فى الايمان و التأهب لكونها بالأعمال الصالحة.

وقوله «وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ» يعنى ثقل ذنوبهم، و هذا مثل جائز ان يكون جعل ما ينالهم من العذاب بمنزلة أثقل ما يتحمل، لان الثقل قد يستعمل فى الوزن و قد يستعمل فى الحال تقول فى الحال: قد ثقل على خطاب فلان، و معناه كرهت خطابه كراهة اشتدت على. و يحتمل أن يكون المراد بالأوزار العقوبات التى استحقوها بالذنوب و العقوبات قد تسمى اوزاراً، فبين أنه لثقلها عليهم يحملونها على ظهورهم. و ذلك يدل على عظمها. و (الوزر) الثقل فى اللغة و اشتقاقه من الوزر، و هو الجبل الذى يعتصم به. و منه قيل: وزير،

(٢) قائله: يزيد بن ضبة الثقفى. اللسان (بغت) و مجاز القرآن ١: ١٩٣

(٣) سورة ٣٦ يس آية ٣٠

(٤) سورة ٣٩ الزمر آية ٥٦

(٥) سورة ١١ هود آية ٧٢

(٦) سورة ٣٦ يس آية ٥٢

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٤، ص: ١١٦

كأنه يعتصم الملك به، و منه قوله «وَاجْعَلْ لِي وِزيراً مِنْ أَهْلِى هَارُونَ أَخِي» (٣) و قال «وَاجْعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وِزيراً» (٤). و قوله «أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ» يعنى بئس الشىء شيئاً يزرونه أى يحملونه، و قد بينا عمل (بئس، و نعم) فيما مضى. و مثله «سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمُ» (٥) و معناه ساء مثلاً- مثل القوم. و قال بعضهم: معنى «يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ» وصف افتضاحهم فى الموقف بما يشاهدونه من حالهم و عجزهم عن عبور الصراط كما يعبره المخفون من المؤمنين. و معنى قوله «أَلَا سَاءَ» ما ينالهم جزاء لذنوبهم و أعمالهم الرديئة إذ كان ذلك عذاباً و نكالاً.

وقوله «يزرون» من وزر يزر وزراً إذا أثم. و قيل أيضاً: وزر، فهو موزور إذا فعل به ذلك. و منه الحديث فى النساء يتبعن جنازة قتيل لهن (أرجعن موزورات غير مأجورات) و العامة تقول مأزورات.

قوله تعالى: [سورة الأنعام (٦): آية ٣٢] ص : ١١٦

وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَ لَهْوٌ وَ لَلدَّارِ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (٣٢)
آية بلا خلاف.

قرأ ابن عامر «و لدار الآخرة» بلام واحدة مع تخفيف الدال. و خفض (الآخرة) على الاضافة. الباقر بلامين و تشديد الدال و ضم الآخرة. وقرأ اهل المدينة و ابن عامر و حفص و يعقوب «تعقلون» بالثاء هاهنا و فى (الاعراف و يوسف) وافقهم يحيى و العليمى فى (يوسف). و من قرأ بلامين و شدد الدال جعل (الآخرة) صفة ل (و للدار)، و أجزاها فى الاعراب مجراها. و استدل على كونها صفة (لدار) بقوله: «وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى» (٦) فاقامتها مقامها يدل على أنها هى و ليس غيرها. فيجوز أن يضيف اليها، و قووا ذلك

(٣) سورة ٢٠ طه آية ٢٩ - ٣٠

(٤) سورة ٢٥ الفرقان آية ٣٥

(٥) سورة ٧ الاعراف آية ١٧٦

(٦) سورة ٩٣ الضحى آية ٤ [.....]

التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ١١٧

بقوله «وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْخَيْرُ» (٢) وقوله «تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ» (٣) و من قرأ بلام واحدة و خفف الدال فانه لم يجعل «الآخرة» صفة (لدار) لان الشىء لا يضاف الى نفسه لكنه جعلها صفة للساعة، و كأنه قال:

و لدار الساعة الآخرة، و جاز وصف الساعة ب (الآخرة) كما وصف اليوم بالآخر فى قوله: «و ارجوا اليوم الآخر» (٤) و حسن اضافة (الدار) الى الآخرة و لم يقبح من حيث استقبح اقامة الصفة مقام الموصوف، لان الآخرة صارت كالابطح و الأبرق، ألا ترى أنه قد جاء «وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَى» (٥) و استعملت استعمال الأسماء و لم تكن مثل الصفات التى لم تستعمل استعمال الآخرة. و مثل (الآخرة) فى انها استعملت استعمال الأسماء قولهم: الدنيا، لما استعملت استعمال الأسماء حسن أن لا تلحق لام التعريف فى نحو قول الشاعر:

فى سعى دنيا طال ما قد مدّت و قال الفراء: جعلت (الدار) ها هنا اسما و (الآخرة) صفتها، و أضيفت فى غير هذا الموضع. و مثله مما يضاف الى مثله قوله: «حق اليقين» (٦) و الحق هو اليقين، و مثله قولهم بارحة الاولى، و يوم الخميس، فيضاف الشىء الى نفسه إذا اختلف اللفظ، و إذا اتفق لم يجز ذلك، لا- يقولون حق الحق و لا يقين اليقين، لأنهم يتوهمون إذا اختلفا فى اللفظ أنهما مختلفان فى المعنى.

بين الله تعالى فى هذه الآية أن ما يتمتع به فى الدنيا بمنزلة اللعب و اللهو، اللذين لا عاقبة لهما فى المنفعة و يقتضى زوالهما عن أهلها فى أدنى مدة و أسرع زمان، لأنه لا ثبات لهما و لا بقاء، فأما الاعمال الصالحات، فهى من أعمال الآخرة و ليست بلهو و لا لعب. و بين ان الدار الآخرة و ما فيها من أنواع النعيم و الجنان خير للذين يتقون معاصى الله، لأنها باقية دائمة لا يزول عنهم نعيمها

(٢) سورة ٢٩ العنكبوت آية ٦٤، ٣٦

(٣) سورة ٢٨ القصص آية ٨٣

(٤) سورة ٢٩ العنكبوت آية ٦٤، ٣٦

(٥) سورة ٩٣ الضحى آية ٤

(٦) سورة ٥٦ الواقعة آية ٥

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٤، ص: ١١٨

و لا يذهب عنهم سرورها.

و قوله «أَفَلَا تَعْقِلُونَ» أن ذلك كما وصفت لهم فيزهدوا فى شهوات الدنيا و يرغبوا فى نعيم الآخرة بفعل ما يؤديهم اليه من الاعمال الصالحة.

و من قرأ (يعقلون) بالياء، فلأنه قد تقدم ذكر الغيبة فى قوله «لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ» و التقدير أفلا يعقل الذين يتقون ان الدار الآخرة خير لهم من هذه الدار فيعملوا بما ينالون به من النعيم الدائم. و من قرأ بالتاء قصد خطاب جميع الخلق المواجهين به.

و العقل هو الإمساك عن القبيح و قصر النفس و حبسها على الحسن و الحجا أيضا احتباس و تمكث، قال الشاعر:

فهن يعكفن به إذا حجا «١»

و انشد الاصمعي

حيث يحجا مطرق بالفالق «٢»

حجا أقام بالمكارة، و الحجا مصدر كالشبع، و منه الحجيا للغز للتمكث الذى يلقي عليه حتى يستخرجها. قال ابو زيد: جمع حجى حجيات، فجاءت الحجيا مصغرة كالثريا و الجديا، و النهى يحتمل أن يكون جمعا بدلالة قوله «لأولى النهى» «٣» لأنه اضافه الى الجمع. و يجوز ان يكون مفردا فى موضع الجمع، و هو فى معنى ثبات، و حسن. و منه النهى، و النهى و التنهية للمكان الذى ينتهى اليه الماء فينتقع فيه لتسفله و يمنعه ارتفاع ما حوله من أن يسبح فيذهب على وجه الأرض.

قوله تعالى: [سورة الأنعام (٦): آية ٣٣] ص : ١١٨

قَدْ نَعَلَمَ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ (٣٣)

(١) قائله العجاج. اللسان (حجا) و عجزه (عكف النبط يلعبون الفنرجا)

(٢) قائله عمار بن أيمن الريانى. اللسان (حجا).

(٣) سورة ٢٠ طه آية ٥٤، ١٢٨.

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٤، ص: ١١٩

آية بلا خلاف.

قرأ نافع و الكسائى و الأعشى الا النفار «لا يكذبوك» بسكون الكاف و تخفيف الدال، و هو المروى عن على (ع) و عن أبى عبد الله (ع).

الباقون بفتح الكاف و تشديد الدال من التكذيب. و قرأ نافع «انه ليحزنك» بضم الياء و كسر الزاى. الباقون بفتحها و ضم الزاى. قال ابو على الفارسى (فعل، و فعلته) جاء فى حروف، و الاستعمال فى (حزنته) أكثر من (أحزنته) فالى كثرة الاستعمال ذهب عامة القراء. و قال تعالى «إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَنْ تَذْهَبُوا بِهِ» «١» و يقال حزن يحزن حزنا و حزنا، قال تعالى «وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ» «٢» ثم قال: «وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ» «٣» قال سيبويه: قالوا (حزن الرجل، و حزنته) قال و زعم الخليل: أنك حيث قلت (حزنته) لم ترد ان تقول جعلته حزينا كما أنك حيث قلت أدخلته أردت جعلته داخلا، و لكنك أردت ان تقول جعلت فيه حزنا كما قلت كحلته أى جعلت فيه كحلا، و دهنته جعلت فيه دهنا، و لم يرد ب (فعلته) هذا تعدياً قوله حزن، و لو أردت ذلك لقلت احزنته و مثل ذلك ستر الرجل و سترت عليه، فإذا أردت تغيير ستر الرجل قلت أسترت كما تقول فزع و أفرعته.

و حجة نافع أنه أراد تغيير (حزن) فنقله بالهمزة. و قال الخليل: إذا أردت تغيير (حزن) قلت (أحزنته) فدل ذلك على أن (أحزن) مستعمل و ان كان (حزنته) اكثر. و حكى أبو زيد: أحزنتى الامر إحزانا، و هو يحزنى، ضموا الياء. و قال سيبويه: قال بعض العرب: أفنيت الرجل و أحزنته و ارجعته و اعورت عينه، أى جعلته حزينا و فانيا، فغيروا ذلك كما فعلوا بالباب الاول.

(١) سورة ١٢ يوسف آية ١٣

(٢) سورة ١٥ الحجر آية ٨٨ و النحل ١٦ آية ١٢٧ و النمل ٢٧ آية ٧٠

(٣) سورة ٢ البقرة آية ٣٨، ٦٢، ١١٢، ٢٦٢، ٢٧٤، و ٥ المائدة آية ٧٢ و ٦ الانعام آية ٤٨ و ٧ الاعراف آية ٣٤ و ١٠ يونس آية ٦٢

غيرها.

التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ١٢٠

وقوله «قد نعلم انه» انما كسرت الهمزة، لان في خبرها لا ما للتأكيد.

لما علم الله تعالى أن النبي (ص) يحزنه تكذيب الكفار له و جحدهم نبوته سلاه عن ذلك بأن قال «فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ» و من قرأ بالتخفيف قال: معناه لا يلفونك كاذبا، كما يقولون: سألته فما أبخلته، و قاتلته فما أجبتته أى ما وجدته بخيلا و لا جانا. و

قال أبو عبد الله (ع) معنى «لا يُكَذِّبُونَكَ» لا يأتون بحق يبطلون به حقك.

و قال الفراء: معنى التخفيف لا يجعلونك كاذبا، و انما يريدون أن ما جئت به باطل، لأنهم لم يفتروا عليك كذبا، فيكذبوا لأنهم لم يعرفوه (ص) و انما قالوا: ان ما جئت به باطل لا نعرفه من النبوة، فأما التكذيب بأن يقال له كذبت، و قال بعض اهل اللغة: هذا المعنى لا يجوز، لأنه لا يجوز أن يصدقوه و يكذبوا ما جاء به، و هو ان الله ارسلنى إليكم و أنزل على هذا الكتاب و هو كلام ربي. و من قرأ بالتشديد احتمل وجوها:

أحدها- انهم لا يكذبونك بحجة يأتون بها أو برهان يدل على كذبك، لان النبي (ص) إذا كان صادقا فمحال أن يقوم على كذبه حجة، و لم يرد أنهم لا يكذبونه سفها و جهلا به.

و الثانى- أنه أراد فإنهم لا يكذبونك بل يكذبونى لان من كذب النبى (ص) فقد كذب الله، لان الله هو المصدق له كما يقول القائل لصاحبه:

فلان ليس يكذبك، و انما يكذبنى دونك، يريد ان تكذبه إياك راجع الى تكذيبى، لانى أنا المخبر لك و انت حاك عنى.

و ثالثها- ان يكون أراد انهم لا ينسبونك الى الكذب لأنك كنت معروفا عندهم بالامانة و الصدق فانه (ص) كان يدعى فيهم الأمين قبل الوحى، و كان معروفا بينهم بذلك لكنهم لما أتيتهم بالآيات جحدوها بقصدتهم التكذيب بآيات الله و جحدوها لا لتكذيبك، قال أبو طالب:

ان ابن آمنه الأمين محمدا التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ١٢١

و رابعها- ان تكون الآية مخصوصة بقوم معاندين كانوا عارفين بصدقه و لكنهم يجحدونه عنادا و تمردا. و قال الحسن: معناه «نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ» انك ساحر و انك مجنون فإنهم لا يكذبونك، لان معرفة الله فى قلوبهم بانه واحد «وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ».

و خامسها- قال الزجاج: لا يكذبونك، لا يقدرّون أن يقولوا لك فيما انبأت به بما فى كتبهم كذبت. قال أبو على: يجوز ان يكون المعنى- فيمن ثقل- قلت له كذبت، مثل زنيته و فسقته إذا نسبته الى الزنا و الفسق. و (فعلت) جاء على وجوه نحو خطأته أى نسبته الى الخطأ، و سقيته و رعيتة، أى قلت له سقاك الله و رعاك، و قد جاء فى هذا المعنى أفعلته، قالوا: أسقيته، أى قلت له سقاك الله، قال الشاعر:

و أسقيته حتى كاد مما أبته تكلمنى أحجاره و ملاعبه «١»

فيجوز على هذا أن يكون معنى القراءتين واحدا، و ان اختلف اللفظان، كما تقول: قلت و كثرت و أقللت و أكثرت بمعنى واحد حكاة سيبويه، و قال الكميّ:

فظائفه قد اكفرونى بحبكم و طائفه قالوا مسيى و مذنب «٢»

و حكى الكسائى عن العرب أكذبت الرجل إذا أخبرت انه جاء بكذب، و كذبتة إذا أخبرت انه كذاب بقوله كذبتة إذا أخبرت انه جاء بكذب، كقولهم:

اكفرتة إذا نسبوه الى الكفر، و كذبتة أخبرتة أنه كذاب مثل فسقته إذا أخبرت انه فاسق.

وقوله «وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ» يعنى هؤلاء الكفار «بِآيَاتِ اللَّهِ» يعنى القرآن والمعجزات يجحدون ذلك بغير حجة، سفها و جهلا و عنادا.

(١) مقاييس اللغة ١: ١٧٢.

(٢) قد مر هذا البيت فى ١: ١١٦.

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٤، ص: ١٢٢

قوله تعالى: [سورة الأنعام (٦): آية ٣٤] ص: ١٢٢

وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبِيِّ الْمُرْسَلِينَ (٣٤)

آية بلا خلاف.

صلى الله تعالى بهذه الآية نبيه (ص) بان اخبر ان الكفار قد كذبوا رسلا من قبلك، و صبر الرسل على تكذيبهم و على ما نالهم من اذاهم، و تكذيب الكفار لهم، حتى إذا جاء نصر الله إياهم على المكذبين، فمنهم من نصرهم عليهم بالحرب و مكنهم من الظفر بهم حتى قتلوهم، و منهم من نصرهم عليهم بان أهلكهم و استأصلهم كما أهلك عادا و ثمودا و قوم نوح و لوط، و غيرهم.

فأمر الله نبيه (ص) بالصبر على كفار قومه و أذاهم الى ان يأتيه نصره كما صبرت الأنبياء. و قوله «لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ» معناه لا أحد يقدر على تكذيب خبر الله على الحقيقة، و لا على إخلاف وعده فان ما أخبر الله به ان يفعل بالكفار، فلا بد من كونه لا محالة، و ما وعدك به من نصره فلا بد من حصوله، لأنه لا يجوز الكذب فى اخباره، و لا الخلف فى وعده. و قيل:

معناه انه لا مبطل لحججه و براهينه و لا مفسد لادلته.

وقوله «وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبِيِّ الْمُرْسَلِينَ» معناه انه لا- تبديل لخبر الله و لا- خلف لذلك و لا تكذيب، و ان ما أخبر الله به ان ينزله بالكفار فانه سيفعل بهم كما فعل بأمم من تقدم من الأنبياء الذين أنزل الله عليهم العذاب و استأصلهم بتكذيبهم أنبياءهم و عرفك أخبارهم على صحتها.

قوله تعالى: [سورة الأنعام (٦): آية ٣٥] ص: ١٢٢

وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اشْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغَى نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ (٣٥)

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٤، ص: ١٢٣

آية بلا- خلاف خاطب الله تعالى بهذه الآية نبيه (ص) فقال له «إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ» و عظم عندك «اعراضهم» أى اعراض هؤلاء الكفار عما أتيتهم به من القرآن و المعجزات و امتناعهم من اتباعك و التصديق لك و كنت حزينا لذلك «فَإِنِ اشْتَطَعْتَ» و قدرت أو تهيأ لك ان تبغى نفقا ان تتخذ فى جوف الأرض مسكنا و هو النفق «فى الأرض» إذا كان له منفذ «أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ» أو ان تصعد الى السماء بسلم «فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ» يعنى بآية تلجئهم الى الايمان و تجمعهم عليه و على ترك الكفر فافعل ذلك. و حذف فافعل لدلالة الكلام عليه، كما تقول: ان رأيت ان تقوم و معناه قم، و ان أراد غير ذلك لم يجز ان يسكت الا بعد ان يأتى بالجواب، لأنه ان أراد ان أردت ان تقوم تصب خيرا فلا بد من الجواب، و لم يرد بذلك آية يؤمنون عندها مختارين، لأنه تعالى فعل بهم الآيات التى تراح علتهم بها و يتمكنون معها من فعل الايمان لأنه لو علم تعالى أنه إذا فعل بهم آية من الآيات يؤمنون عندها مختارين و جب ان يفعلها بهم. و بين انه فعل بهم جميع ما لا ينافى التكليف و هم لا يؤمنون كما قال «وَلَوْ أَنَّا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ» (١) الآية، و كما قال «وَلَكِنَّ

أَتَيْتَ الَّذِينَ أَوْتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ» (٢) و انما لم يفعل ما يلجئهم الى الايمان، لان ذلك ينافى التكليف و يسقط استحقاق الثواب الذى هو الغرض بالتكليف، و انما أراد الله تعالى ان يبين لنييه (ص) انه لا يستطيع هذا و لا يقدر عليه، فلا ينبغى ان يلزم نفسه الغم و الجزع لكفرهم و اعراضهم عن الايمان و التصديق به، و جعل ذلك عزاء لنييه (ص) و تسلياً له ثم اخبر انه لو شاء ان يجمعهم على الايمان على وجه الإلجاء لكان على ذلك قادرا لكنه ينافى ذلك الغرض بالتكليف، و جرى ذلك مجرى قوله

(١) سورة ٦ الانعام آية ١١١ [.....]

(٢) سورة ٢ البقرة آية ١٤٥

التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ١٢٤

«إِنْ نَشَأْ نُزِّلْ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ آيَةٌ فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ» (٣) فانه أراد بذلك الاخبار عن قدرته و انه لو شاء ألجأهم الى الايمان لكان عليه قادرا. و لا يدل ذلك على أنه لم يشأ منهم الايمان على وجه الاختيار منهم أو لم يشأ ان يفعل ما يؤمنون عنده مختارين، لان الله تعالى قد شاء منهم الايمان على هذا الوجه و انما أفاد نفي المشيئة لما يلجئهم الى الايمان، لأنه متى ألجأهم اليه لم يكن ذلك ايمانا يستحق عليه الثواب، و الغرض بالآية ان يبين تعالى ان الكفار لم يغلبوا الله بكفرهم و لا قهره بخلافه و انه لو أراد أن يحول بينهم و بينه لفعل، لكنه يريد ان يكون ايمانهم على وجه يستحقون به الثواب، و لا ينافى التكليف.

و قوله «فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ» انما هو نهى محض عن الجهل و لا يدل ذلك على ان الجهل كان جائزا منه (ص) بل يفيد كونه قادرا عليه، لأنه تعالى لا يأمر و لا ينهى الا بما يقدر المكلف عليه، و مثله قوله «لَنْ أَشْرَكَتَ لِيَحْبِطَنَّ عَمَلُكَ» (٤) و ان كان الشرك لا يجوز عليه لكن لما كان قادرا عليه جاز أن ينهيه عنه. و المراد ها هنا فلا تجزع و لا تحزن لكفرهم و اعراضهم عن الايمان، و انهم لم يجمعوا على التصديق بك فتكون فى ذلك بمنزلة الجاهلين الذين لا يصبرون على المصائب، و يأثمون لشدة الجزع.

و النفق: الطريق النافذ فى الأرض و النافقاء ممدودا و جر حجر اليربوع يحفره من باطن الأرض الى جلد الأرض فإذا بلغ الجلد أرقها فإذا رابه ريب وقع برأسه هذا المكان و خرج منه، و منه سمي المنافق منافقا لأنه أبطن غير ما أظهر، و السلم مشتق من السلامة لأنه يسلمك الى مصعدك.

قوله تعالى: [سورة الأنعام (٦): آية ٣٦] ص : ١٢٤

إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ (٣٦)
آية بلا خلاف.

(٣) سورة الشعراء آية ٤

(٤) سورة ٣٩ الزمر آية ٦٥

التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ١٢٥

الوقف عند قوله «الَّذِينَ يَسْمَعُونَ» و معنى الآية انما يستجيب الى الايمان بالله و ما أنزل اليك من يسمع كلامك و يصغى اليك، و الى ما تقرأ عليه من القرآن و ما تبين له من الحجج و الآيات و يفكر فى ذلك لأنه لا يتبين الحق من الباطل الا لمن تفكر فيه و استدل عليه بما يستمع أو يعرف من الآيات و الادلة على صحته، و جعل من لم يتفكر و لم ينتفع بالآيات بمنزلة من لم يستمع كما قال الشاعر:

لقد أسمعت لو ناديت حيا و لكن لا حياة لمن تنادى (١)

و كما جعله الشاعر بمنزلة الأصم فى قوله:

أصم عما ساءه سمع (٢) وقوله «وَالْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ» معناه ان الذين لا- يصغون اليك من هؤلاء الكفار ولا يسمعون كلامك ان كلمتهم، ولا يسمعون ما تقرأه عليهم وتبينه لهم من حجج الله وآياته، وينفرون عنه إذا كلمتهم بمنزلة الموتى، فكما ان الموتى لا يستجيبون لمن يدعوهم الى الحق والايمان، فكذلك هؤلاء الكفار لا يستجيبون لك إذا دعوتهم الى الايمان، فكما آيست ان يسمع الموتى كلامك الى ان يبعثهم الله و الى ان يرجعوا اليه، فكذلك فآيس من هؤلاء أن يسمعوا كلامك و أن يستجيبوا لك. و بين أن الموتى إذا بعثهم الله بمعنى أحياهم انهم يرجعون بعد الحشر و البعث الى الموضع الذى لا يملك الحكم فيه عليهم غير الله تعالى، و لا يملك محاسبتهم و ضرهم و نفعهم غيره، فجعل رجوعهم الى ذلك الموضع رجوعا الى الله و ذلك مستعمل فى اللغة.

و قال مجاهد: «إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ» يعنى المؤمنين يسمعون الذكر «وَالْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ» يعنى المشركين الصم يبعثهم الله فيحييهم من شركهم حتى يؤمنوا «ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ» يوم القيامة.

(١) مر هذا البيت فى ١: ٦٤ و هو مشهور.

(٢) انظر ٢: ٨٠.

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٤، ص: ١٢٦

قوله تعالى: [سورة الأنعام (٦): آية ٣٧] ص : ١٢٦

وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُنَزِّلَ آيَةً وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (٣٧)

قرأ ابن كثير «ينزل» بالتخفيف. الباقون بالتشديد.

و معنى «و قالوا» اخبار عما قاله الكفار من انهم قالوا «لولا» و معناه:

هلا- «أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ» يعنى الآية التى سألوها و اقترحوا أن يأتيهم بها من جنس ما شاءوا لما قالوا «فَلْيَأْتِنَا بِآيَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوْلُونَ» (١) يعنون فلق البحر و احياء الموتى. و انما قالوا ذلك حين أيقنوا بالعجز عن معارضته فيما أتى به من القرآن، فاستراحوا الى أن يلتمسوا مثل آيات الأولين، فقال الله تعالى «أ و لَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ» (٢) و قال ها هنا قل يا محمد «إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُنَزِّلَ آيَةً وَ لَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ» ما فى إنزالها من وجوب الاستئصال لهم إذا لم يؤمنوا عند نزولها. و ما فى الاقتصار بهم على ما أوتوا من المصلحة لهم. و بين فى آية أخرى انه لو أنزل عليهم ما أنزل لم يؤمنوا، و هو قوله «وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ» الى قوله: «ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله» (٣) ان يكرههم. و قال «وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأَوْلُونَ» (٤) يعنى الآيات التى اقترحوا انما لم نأتهم بها، لأننا لو أتيناهم بها و لم يؤمنوا و جب استئصالهم، كما و جب استئصال من تقدمهم ممن كذب بآيات الله. و قال فى سورة العنكبوت «وَقَالُوا لَوْلَا- أَنْزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ أ و لَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ» (٥) الآية. فبين ان الآيات لا يقدر عليها الا الله، و قد أتاهم بما فيه

(١) سورة ٢١ الأنبياء آية ٥

(٢) سورة ٢٩ العنكبوت آية ٥١

(٣) سورة ٦ الانعام آية ١١١

(٤) سورة ١٧ الإسراء آية ٥٩

(٥) سورة ٢٩ العنكبوت آية ٥٠-٥١

التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ١٢٧

كفاية وإزاحة لعلتهم و هو القرآن، و غيره مما شاهدوه من المعجزات والآيات، و لا يلزم اظهار المعجزات بحسب اقتراح المقترحين، لأنه لو لم ذلك لوجب إظهارها في كل حال و لكل مكلف و ذلك فاسد.

و قد طعن قوم من الملحدين، فقالوا: لو كان محمد قد أتى بآية لما قالوا له «لَوْ لَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ» و لما قال «إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُنَزِّلَ آيَةً».

قيل: قد بينا أنهم التمسوا آية مخصوصة و تلك لم يؤتوها و ان كان الله تعالى قادرا عليها، و انما لم يؤتوها لان المصلحة منعت من انزالها، و انما اتى بالآيات الاخر التي دلت على نبوته من القرآن و غيره على ما اقتضته المصلحة، و لذلك قال فيما تلوناه «أَوْ لَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ» فيبين ان في انزال الكتاب كفاية و دلالة على صدقه و انه لا يحتاج معه الى أمر آخر فسقط ما قالوه.

قوله تعالى: [سورة الأنعام (٦): آية ٣٨] ص: ١٢٧

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ (٣٨)
آية بلا خلاف.

الوقف عند قوله «أُمَّمٌ أَمْثَالُكُمْ» وقف تام.

ابتدأ الله تعالى بهذه الآية فأخبر بشأن سائر الخلق. و بازاحة عله عباده المكلفين في البيان ليعجب عباده في الآية التي بينها من الكفار و ذهابهم عن الله تعالى فقال: «وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ» فجمع جميع الخلق بهذين اللفظين، لان جميع الحيوان لا يخلو من أن يكون مما يطير بجناحيه أو يدب «إِلَّا أُمَّمٌ أَمْثَالُكُمْ» أى هم أجناس و اصناف كل صنف يشتمل على العدد الكثير و الأنواع المختلفة و ان الله خالقها و رازقها، و انه يعدل عليها فيما يفعله، كما خلقكم و رزقكم و عدل عليكم، و ان جميعها دالة و شاهدة على مدبرها و خالقها و أنتم بعد ذلك تموتون و الى ربكم تحشرون. فيبين بهذه العبارة أنه لا ينبغي التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص:

١٢٨

لهم ان يتعدوا في ظلم شيء منها، فان الله خالقها و هو الناهي عن ظلمها و المنتصف لها.

و في قوله: «يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ» أقوال: أحدها- ان قوله بجناحيه تأكيد كما يقولون: رأيت بعيني، و سمعت باذني، و ربما قالوا: رأيت بعيني و سمعت اذني، كل ذلك تأكيد. و قال الفراء: معنى ذلك انه أراد ما يطير بجناحيه دون ما يطير بغير جناحين، لأنهم يقولون قد مر الفرس يطير طيرا و سارت السفينة تطير طيرا، فلو لم يقل (بجناحيه) لم يعلم انه قصد الى جنس ما يطير بجناحيه دون سائر ما يطير بغير جناحين. و قال قوم: انما قال «بجناحيه» لان السمك عند اهل الطبع طائر في الماء، و لا أجنحة لها، و انما خرج السمك عن الطائر، لأنه من دواب البحر، و انما أراد ما في الأرض و ما في الجو، و لا حيوان موجود غيرهما. و قال قوم: انما قال ذلك ليدل على الفرق بين طيران الطيور بأجنحتها و بين الطيران بالاسراع تقول: طرت في جناحين، إذا أسرع، قال الشاعر:

فلو أنها تجرى على الأرض أدركت و لكنها تهفو بتمثال طائر

و انشد سيبويه:

فطرت بمنصلي في يعملات دوام الأيد يحبطن السريحا (١)

و قال المغربي: أراد ان يفرق بين الطائر الذي هو الفائز الفالج في القسم، و قال مزاحم العقيلي:

و طير بمخراق أشم كأنه سليل جياذ لم تنله الزعانف (٢)

أى فوزى و اغنمى. و قوله: «مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ» قيل «مَا فَرَّطْنَا» معناه ما تركنا. و قيل: ما قصرنا. و في الكتاب قولان:

أحدهما- انه أراد الكتاب المحفوظ عنده من أجال الحيوان و أرزاقه و آثاره ليعلم ابن آدم ان عمله اولى بالإحصاء و الاستقصاء،

ذكره الحسن.

الثاني - ما فرطنا في القرآن من شيء يحتاج اليه في أمور الدين و الدنيا

(١، ٢) اللسان (طير).

التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ١٢٩

الا- وقد بيناه اما مجملا- أو مفصلا، فما هو صريح يفيد لفظا، و ما هو مجمل بيّنه على لسان نبيه و أمر باتباعه في قوله «و ما آتاكم الرّسول فخذوه و ما نهاكم عنه فانتهوا» (١) و دل بالقرآن على صدق نبوته و وجوب أتباعه، فإذا لا يبقى أمر من امور الدين و الدنيا الا و هو في القرآن- و هذا الوجه اختاره الجبائي- و قال البلخي: «ما فرطنا في الكتاب من شيء» أي لم ندع الاحتجاج بما يوضح الحق و يدعو الى الطاعة و المعرفة و يزرع عن الجهل و المعصية، و تصريف الأمثال و ذكر أحوال الملائكة و بنى آدم و سائر الخلق من أصناف الحيوان. و كل جنس من الحيوان أمه، لان الامه الجماعة و يقال للصبيان: أمه و ان لم يجب عليهم التكليف.

و قوله تعالى: «ثم إلى ربهم يحشرون» معناه يحشرون الى الله بعد موتهم يوم القيامة كما يحشر العباد، فيعوض الله تعالى ما يستحق العوض و ينتصف لبعضها من بعض، فإذا عوضهما، قال قوم: انها تصير ترابا فحينئذ يتمنى الكافر فيقول لبيتي كنت ترابا» (٢) و قال قوم: يديم الله أعضائها و يخلقها على أحسن ما يكون من الصور فيسر بها المثابون و يكون ذلك من جملة ما ينعمون به، ذكره البلخي. و قال قوم: «يُحْشَرُونَ» معناه يموتون و يفنون و هذا بعيد، لان الحشر في اللغة هو بعث من مكان الى غيره، و هاهنا لا معنى للحشر الذي هو الفناء و انما معناه انهم يصيرون الى ربهم و يبعثون اليه.

و استدل قوم من التناسخية بهذه الآية على ان البهائم و الطيور مكلفة، لأنه قال «أُمَّمٌ أُمَّثَالُكُمْ» و هذا باطل، لأننا قد بينا من أي وجه قال: انها «أُمَّمٌ أُمَّثَالُكُمْ» و لو وجب حملها على العموم لوجب ان تكون أمثالنا في كونها ناسا و في مثل صورنا و أخلاقنا، فمتى قالوا لم يقل أمثالنا في كل شيء، قلنا: و كذلك الامتحان و التكليف، على انهم مقرون بان الأطفال غير مكلفين و لا ممتحنين، فما يحملون به امتحان الصبيان بعينه نحمل بمثله امتحان البهائم، و كيف يصح

(١) سورة ٥٩ الحشر آية ٧

(٢) سورة ٧٨ النبأ آية ٤٠

التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ١٣٠

تكليف البهائم و الطيور و هي غير عاقلة. و التكليف لا- يصح الا- لعاقل، على ان الصبيان أعقل من البهائم و مع هذا فليسوا مكلفين، فكيف يصح تكليف البهائم؟! و اما قوله: «و إن من أممة إلا خلا فيها نذير» (١) فانه مخصوص بالمكلفين العقلاء من البشر و الجن، و الملائكة بدلالة أن الأطفال أمم و ليس فيها نذيره و استدل ابو القاسم البلخي بهذه الآية على ان العوض دائم بان قال:

بيّن الله تعالى انه يحشر الحيوان كلها و يعوضها، فلو كان العوض منقطعاً لكان إذا أماتها استحققت اعواضا آخر على الموت و ذلك يتسلسل، فدل على انه دائم و هذا ليس بشيء، لأنه يجوز ان يميت الله الحيوان على وجه لا يدخل عليهم الألم، فلا يستحقون عوضا ثانيا، فالاولى ان يقول: ان دام دام تفضلا منه تعالى.

و قوله «و لا- طائر» فانه جرّ، عطف على دابة و تقديره و لا- من طائر، و كان يجوز ان يقرأ بالرفع حملا على المعنى، كما تقول: ما جاءني من رجل و لا امرأة، و تقديره ما جاءني رجل و لا امرأة و مثله قوله «و لا أضيغّر من ذلك و لا أكبّر» (٢) في موضع بالنصب و في موضع آخر بالرفع على ما قلناه.

قوله تعالى: [سورة الأنعام (٦): آية ٣٩] ص: ١٣٠

وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا صُومٌ وَبُكْمٌ فِي الظُّلُمَاتِ مَنْ يَشَأِ اللَّهُ يُضِلَّهُ وَمَنْ يَشَأِ يُجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (٣٩) آية بلا خلاف.

الوقف التام عند قوله «فِي الظُّلُمَاتِ». وقوله «صُومٌ وَبُكْمٌ فِي الظُّلُمَاتِ» يحتمل أمرين:

أحدهما- ان يراد ان هؤلاء الكفار الذين كذبوا بآيات الله صم و بكم في الظلمات في الآخرة على الحقيقة عقوبة لهم على كفرهم، لأنه ذكرهم عند ذكر الحشر.

(١) سورة ٣٥ فاطر آية ٢٤ [.....]

(٢) سورة ١٠ يونس آية ٦١ و سورة ٣٤ سبأ آية ٣

التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ١٣١

و الثاني- ان يكون عنى انهم صم و بكم في الظلمات في الدنيا. فمتى أريد الاول كان ذلك حقيقة، لأنه تعالى لا يمتنع ان يجعلهم صما بكما في الظلمات، يضلهم بذلك عن الجنة و عن الصراط الذى يسلكه المؤمنون اليها و يصيرهم الى النار. و ان أريد به الوجه الثانى، فانه يكون مجازا و توسعا.

و انما شبههم بالصم و البكم الذين في الظلمات، لان المكذبين بآيات الله لا يهتدون الى شىء مما ناله المؤمنون من منافع الدين و لا يصلون الى ذلك، كما أن الصم البكم الذين في الظلمات لا يهتدون الى شىء من منافع الدنيا و لا يصلون اليها، فتشبيهم من هذا الوجه بالصم البكم.

و قال البلخى «صُومٌ وَبُكْمٌ فِي الظُّلُمَاتِ» معناه فى الجهل و الشرك و الكفر و قوله «مَنْ يَشَأِ اللَّهُ يُضِلُّهُ وَمَنْ يَشَأِ يُجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ» لا- يجوز ان يكون على عمومه، لأننا قد علمنا ان الله تعالى لا يشاء ان يضل الأنبياء و المؤمنين و لا يهدى الكافرين، لكن قد بين تعالى فى موضع آخر من الذى يشاء ان يضلّه، فقال «وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ» (١) و قال «وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ» (٢) و قال «وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى» (٣) و قال:

«يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ» (٤) و قال «وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا» (٥).

و قوله «مَنْ يَشَأِ اللَّهُ يُضِلُّهُ» ها هنا يحتمل أمرين:

أحدهما- «مَنْ يَشَأِ اللَّهُ يُضِلُّهُ» أى من يشأ يخذله بأن يمنعه الطافه و فوائده، و ذلك إذا و اتر عليه الادلة و أوضح له البراهين فأعرض عنها و لم يمعن النظر فيها، فصار كالأصم الأعمى، فحينئذ يشاء أن يضلّه بان يخذله.

و الثانى- من يشأ الله إضلاله عن طريق الجنة، و نيل ثوابها يضلله على

(١) سورة ٢ البقرة آية ٢٦

(٢) سورة ١٤ ابراهيم آية ٢٧

(٣) سورة ٤٧ محمد آية ١٧

(٤) سورة ٥ المائدة آية ١٨

(٥) سورة ٢٩ العنكبوت آية ٦٩.

التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ١٣٢

وجه العقوبة «وَمَنْ يَشَأِ يُجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ» و معناه من يشأ ان يرحمه و يهديه الى الجنة و نيل الثواب يجعله على الصراط الذى

يسلكه المؤمنون الى الجنة، و يعدل الكافرين عنه الى النار و لا يلحق الإضلال الا الكفار و الفساق المستحقين للعقاب و كذلك لا يفعل الثواب و الخلود في الجنة الا بالمؤمنين، لأنه ثواب لا يستحقه سواهم.

قوله تعالى: [سورة الأنعام (٦): الآيات ٤٠ الى ٤١] ص: ١٣٢

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمْ السَّاعَةُ أَعْبَرِ اللَّهُ تَدْعُونَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (٤٠) بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ (٤١)

آيتان بلا- خلاف قرأ الكسائي وحده «أريتكم» و ما جاء منه إذا كان استفهاما بحذف الهمزة التي بعد الراء. و الباقيون بإثباتها، و تخفيفها الا- أهل المدينة، فإنهم جعلوها بين بين، فان كان غير استفهام اتفقوا على اثبات الهمزة و تخفيفها الا ما رواه و رش في تحقيقها في ستة مواضع ذكرت في باب الهمزة في القراءات.

من حقق الهمزة، فلانه (فعلت) من الرؤية، فالهمزة عين الفعل، و من خفف فانه جعلها بين بين، و هذا التخفيف على قياس التحقيق، و من حذف الهمزة فعلى غير مذهب التخفيف، لان التخفيف القياس فيها أن تجعل بين بين، كما فعل نافع، و هذا حذف، كما قالوا، و يلمه، و كما أنشد احمد بن يحيى:

ان لم أقاتل فالبسوني برقا

و قال ابو الأسود:

يا با المغيرة رب أمر معضل

و ذكر أن عيسى كذلك كان يقرأها و يقوى ذلك قول الراجز:

أريت ان جاءت به أملودا مرجلا و يلبس البرودا

و قال الفراء: العرب لها في (أ رأيت) لغتان: التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ١٣٣

أحدهما- ان يسأل الرجل الرجل أ رأيت زيدا بعينك؟ فهذه مهموزة، فإذا أوقعها على الرجل منه قلت: أ رأيتك على غير هذه الحال تريد هل رأيت نفسك على غير هذه الحال ثم يثنى و يجمع، فتقول للرجلين أ رأيتما كما، و للقوم أ رأيتموكم، و للنسوة أ رأيتنكن، و للمرأة أ رأيتك بخفض التاء و لا يجوز إلا ذلك.

و الآخر- ان تقول أ رأيتك. و انت تريد اخبرني، فتهمزها و تنصب التاء منها و تترك الهمز ان شئت، و هو اكثر كلام العرب، و تترك التاء مفتوحة للواحد، و الجمع مؤنثه و مذكرة، تقول للمرأة: أ رأيتك زيدا، و للنساء أ رأيتكن زيدا ما فعل. و انما تركت العرب التاء واحدة لأنهم لم يريدوا أن يكون الفعل منها واقعا على نفسها، فاكتفوا بذكرها في الكاف و وجهوا التاء الى المذكر و التوحيد، إذا لم يكن الفعل واقعا على نفسها.

و اختلفوا في هذه الكاف، فقال الفراء: موضعها نصب و تأويلها رفع، مثل قولك: دونك زيدا، فموضع الكاف خفض، و معناه الرفع، لان المعنى خذ زيدا. قال الزجاج: هذا خطأ و لم يقله أحد قبله، قال: لان قولك أ رأيتك زيدا ما شأنه يصير أ رأيت قد تعدت الى الكاف و الى زيد، فنصب أ رأيت اسمين فيصير المعنى: أ رأيت نفسك زيدا ما حاله. و هذا محال. قال و الصحيح الذي عليه النحويون ان الكاف لا موضع لها و المعنى أ رأيت زيدا ما حاله، و الكاف زيادة في بيان الخطاب، و هو المعتمد عليه في الخطاب و لذلك تكون التاء مفتوحة في خطاب المذكر و المؤنث و الواحد و الجمع. فنقول للرجل أ رأيتك زيدا ما حاله بفتح التاء و الكاف و للمرأة أ رأيتك بفتح التاء و كسر الكاف، لأنها صارت آخر ما في الكلمة، و للاثنتين أ رأيتكما، و للجمع أ رأيتكم، فتوحد التاء، فكما وجب ان توحد في التثنية و الجمع، كذلك وجب ان تذكرها مع المؤنث، فان عدت الفاعل الى المفعول في هذا الباب صارت الكاف مفعوله تقول: رأيتني عالما بفلان، فإذا سألت على هذا الشرط قلت للرجل: أريتك عالما؟ و للاثنتين أ رأيتما كما التبيان في

تفسير القرآن، ج ٤، ص: ١٣٤

و للجمع أ رأيتموكم، لان هذا فى تأويل أ رأيتم أنفسكم، و للمرأة أ رأيتك، و للثنتين أ رأيتما كما، و للجماعة أ رأيتكن، فعلى هذا قياس هذين البابين.

قال ابو على الفارسى: لا- يخلو ان يكون الكاف للخطاب مجردا، و معنى الاسم مخلوعا منه أو يكون دالا على الاسم مع دلالة على الخطاب، و الدليل على انه للخطاب مجردا من علامة الاسم أنه لو كان اسما وجب ان يكون الاسم الذى بعده فى نحو قوله «أ رأيتك هذا الذى كَرَّمْت عَلَيَّ» (١) و قولهم: أ رأيتك زيدا ما صنع هو الكاف فى المعنى، ألا ترى ان (رأيت) يتعدى الى مفعولين يكون الاول منهما هو الثانى فى المعنى و إذا لم يكن المفعول الذى بعده هو الكاف فى المعنى، و إنما هو غيره وجب ان يدل ذلك على أنه ليس باسم، و إذ لم يكن اسما كان حرفا للخطاب مجردا من معنى الاسمى، كما أن الكاف فى (ذلك و هنا لك) للخطاب و مثله التاء فى (أنت) لأنه للخطاب معرى من معنى الاسم فإذا ثبت انه للخطاب معرى من معنى الأسماء ثبت ان التاء لا- يجوز أن تكون بمعنى الخطاب ألا ترى أنه لا ينبغى ان يلحق الكلمة علامتان للخطاب، كما لا يلحقها علامتان للتأنيث، و لا علامتان للاستفهام، فلما لم يجر ذلك أفردت التاء فى جميع الأحوال لما كان الفعل لا بد له من فاعل و جعل فى جميع الأحوال على لفظ واحد، لان ما يلحق الكاف من معنى الخطاب يبين الفاعلين، لتخصيص التأنيث من التذكير و التثنية من الجمع، فلو لحق علامة التأنيث و الجمع التاء لا-جتمع علامتان للخطاب بما كان يلحق التاء و ما يلحق الكاف و ذلك يؤدى الى ما لا نظير له ففرض لذلك.

أمر الله تعالى نبيه (ص) بهذه الآية ان يقول لهؤلاء الكفار الذين يعبدون الأصنام «أ رأيتكم إن أتاكم عذاب الله» كما اتى الكافرين من قبلكم كعاد و ثمود، و غيرهم «أو أتتكم الساعة» و هى القيامة. قال الزجاج: الساعة اسم للوقت الذى يصعق فيه العباد و اسم للوقت الذى تبعث فيه، و المعنى أ رأيتكم

(١) سورة ١٧ الإسراء آية ٦٢.

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٤، ص: ١٣٥

الساعة التى وعدتم فيها بالبعث و الفناء، لان قبل البعث يموت الخلق كلهم، أ تدعون فيها- لكشف ذلك عنكم- هذه الأوثان التى تعلمون أنها لا تقدر أن تنفع أنفسها و لا غيرها؟! أو تدعون لكشف ذلك عنكم الله تعالى الذى هو خالقكم و مالكم و من يملك ضرركم و نفعكم؟ و دلهم بذلك على انه لا ينبغى لهم ان يعبدوا ما لا يملك لهم نفعا و لا يقدر أن يدفع عنهم ضرا و ان يعبدوا الله وحده الذى هو خالقهم و مالكمهم و القادر على نفعهم و ضرهم.

و قوله «إن كنتم صادقين» يعنى فى ان هذه الأوثان آلهة لكم، فبين الله لهم بذلك انها ليست آلهة و انهم فى هذا القول غير صادقين. و قوله «بل إياه تدعون» معنى (بل) استدراك و إيجاب بعد نفي تقول ما جاءنى زيد بل عمرو. و أعلمهم الله تعالى انهم لا يدعون فى حال الشدائد الا إياه، لأنه إذا لحقهم الشدائد و الأحوال فى البحار و البرارى القفار، التجنوا فيه اليه و تضرعوا لديه، كما قال «و جاءهم الموج من كل مكان و ظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين» (١) و فى ذلك أعظم الحجج عليهم، لأنهم عبدوا الأصنام. و قوله «فكشفت ما تدعون إليه إن شاء» معناه يكشف الضر الذى من اجله دعوتهم، و هو مجاز كقوله «و سئل القرية» و معناه و أسأل اهل القرية.

و قوله «و تَسُونَ ما تُشْرِكُونَ» معنى تسون يحتمل أمرين:

أحدهما- ان يكون بمعنى ما تشركون بالله.

الثانى- أنكم فى ترككم دعاءهم بمنزلة من نسيهم، و هذا الذى أحتج الله به على الكفار دلالة على صحة الاحتجاج فى الدين على كل من خالف الحق، لأنه لو كان الاحتجاج لا يجوز و لا يفضى الى الحق لما احتج به على عباده فى كتابه. و انما قال: «ان شاء» لأنه

ليس كلما يدعون لكشفه يكشفه عنهم بل يكشف ما شاء من ذلك مما تقتضيه المصلحة و صواب التدبير، و توجه الحكمة.

(١) سورة ١٠ يونس آية ٢٢.

التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ١٣٦

و الاستثناء راجع الى العذاب دون الساعة، لأنها لا تكشف و لا محيص عنها.

قوله تعالى: [سورة الأنعام (٦): الآيات ٤٢ الى ٤٣] ص: ١٣٦

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبِأْسِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ (٤٢) فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بِأُسْنَا تَضَرَّعُوا وَ لَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَ زَيَّنَّ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (٤٣)

آيتان اعلم الله تعالى نبيه (ص) بهذه الآية انه قد أرسل الرسل قبله الى اقوام بلغوا من القسوة الى ان أخذوا بالشدّة في أنفسهم و أموالهم ليخضعوا و يذلوا لأمر الله لان القلوب تخشع و النفوس تضرع عند ما يكون من أمر الله البأساء و الضراء. و قال قوم: البأساء الجوع، و الضراء النقص في الأموال و الأنفس.

و البأساء: من البأس و الخوف و الضراء من الضر، و قد يكون البأساء من البؤس، فأعلمه الله انه أرسل الى أمم و أخذها بالبأساء و الضراء، فلم تخشع و لم تضرع. و قال: «لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ» و معناه لكي يتضرعوا. و قيل: معناها الترجى للعباد، كما قال: «لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى (١)». قال سيوييه: المعنى اذها أنتما على رجائكما، و الله عالم بما يكون من وراء ذلك.

و قوله «فَلَوْلَا- إِذْ جَاءَهُمْ بِأُسْنَا تَضَرَّعُوا» معناه هلا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا «و لَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ» أى أقاموا على كفرهم. قال الفراء كلما رأيت في الكلام (لولا) و لم تر بعدها أسماء، فهي بمعنى (هلا)، كقوله: «لَوْ لَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ» «٢» و «فَلَوْلَا- إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ» «٣» و إذا كان بعدها اسم، فهي بمعنى (لو) التي تكون في جوابها اللام، و (لوما) فيها ما في (لولا) من الاستفهام و الخبر. و قد اخبر الله في هذه الآية ان الشيطان هو الذي يزين الكفر للكافر بخلاف

(١) سورة ٢٠ طه آية ٤٤.

(٢) سورة ٦٣ المنافقون آية ١٠

(٣) سورة ٥٦ الواقعة آية ٨٦

التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ١٣٧

ما يقول المجبره من ان الله هو المزين لهم ذلك، و فيها حجة على من قال: ان الله لم يرد من الكافر الايمان، و انه أرسل الرسل بينه عليهم، و على من زعم ان أخذه الكافرين بالبأساء و الضراء في الدين ليس لما أراد من صلاحهم، لأنه بين الله انما فعل بهم ذلك ليتضرعوا، و هذه لام الغرض، لان الشك لا يجوز عليه تعالى «يَتَضَرَّعُونَ» معناه يتذللون يقال ضرع فلان لفلان إذا بخر له و سأله أن يعطيه، و فلان ضارع أى نحيف.

قوله تعالى: [سورة الأنعام (٦): الآيات ٤٤ الى ٤٥] ص: ١٣٧

فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِم أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّىٰ إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَعَثَةٌ فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ (٤٤) فَفَقَطَّ دَابِرَ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (٤٥)

آيتان قرأ ابن عامر و ابو جعفر، و ورش «فتحننا» و فى الاعراف «لفتحنا» و فى الأنبياء «فتحت» و فى القمر «فتحننا أبواب السماء»

بالتشديد فيهن، وافقهم روح في الأنبياء والقمر. والباقون بالتخفيف فيهن.

ومن ثقل أراد التكثير، ومن خفف أراد الفعل مرة واحدة.

بين الله تعالى بهذه الآية ان هؤلاء الكفار لما لم ينتفعوا بالبأساء والضراء على ما اقتضت مصلحتهم، ونسوها أى تركوها فصارت فى حكم المنسى ابتليناهم بالتوسعة فى الرزق ليرغبوا بذلك فى نعيم الآخرة، و ينبهوا عليه، فيطيعوا و يرجعوا عما هم عليه، فلما لم ينجع ذلك فيهم و لم يرتدعوا عن الفرح بما أوتوا، و لم يتعظوا و لم ينفعهم الزجر بالضراء و السراء، و لا الترغيب بالتوسعة و الرخاء أحللنا بهم العقوبة بغته أى مفاجأة من حيث لا يشعرون «فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ».

قال الزجاج: (المبلس) الشديد الحسرة و (البأس) الحزين. و قال البلخي:

معنى مبلسون يعنى: أذله خاضعين. و قال الجبائي: معنى (مبلسون) آيسون، و قال الفراء المبلس: المنقطع الحجّة، قال رؤبة: التبيان فى تفسير القرآن، ج ٤، ص: ١٣٨

و حضرت يوم خميس الأخماس و فى الوجوه صفره و إبلاس «١»

و قال مجاهد: الإبلاس السكوت مع اكتئاب.

و قوله «كل شىء» المراد به التكثير دون العموم، و هو مثل قوله «وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ» «٢» و كقول القائل: أكلنا عنده كل شىء و رأينا منه كل خير، و كما يقال هذا قول اهل العراق، و اهل الحجاز، و يراد به قول أكثرهم.

و قال تعالى: «وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا آيَاتِنَا كُلَّهَا» «٣» و كل ذلك يراد به الخصوص، و موضوعه التكثير، و التفخيم. و إذا علمنا فى الجملة بالعقل ان هذه الآيات مخصوصة، فلا ينبغى ان يعتقد فيها تخصيص شىء بعينه، و ليس علينا اكثر من ان نعتقد أنهم أوتوا خيرا كثيرا، و فتح عليهم أبواب أشياء كثيرة كانت متعلقة عليهم، و ليس يلزمنا اكثر من ذلك.

فان قيل الذى يسبق الى القلوب غير ما تأولتم عليه و هو ان الله انما فتح عليهم أبواب كل شىء ليفرحوا و يمرحوا ليستحقوا العقاب.

قلنا: الظاهر و ان كان كذلك انصرفنا عنه بدليل، كما انصرفنا عن قوله:

«الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى» «٤» و عن قوله «وَجَاءَ رَبُّكَ» «٥» و عن قوله:

«أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ» «٦» فكما يجب ان تترك ظاهر هذه الآيات و ان كان ظاهرها التشبيه فكذلك ترك ما ظاهره يوجب اضافة القبيح اليه و ينافى عدله و يعدل الى ما يليق بحكمته و عدله.

و قوله «فَقَطَّعَ دَابِرَ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا» معناه أخذهم الذى يدبرهم و يدبرهم، لغتان- بضم الباء و كسرهما- و هو الذى يكون فى أعقابهم.

و

روى عن أبى عبد الله (ع) انه قال: من الناس من لا يأتى الصلاة إلا دبريا- بضم الدال- يعنى فى آخر الوقت

، هذا قول اصحاب الحديث. و قال

(١) مجمع البيان ٢: ٣٠٠ و اللسان (بلس).

(٢) سورة النمل آية ٢٣.

(٣) سورة ٢٠ طه آية ٥٦ [.....]

(٤) سورة ٢٠ طه آية ٥

(٥) سورة ٨٩ الفجر آية ٢٢

(٦) سورة ٦٧ الملك آية ١٦، ١٧

التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ١٣٩

أبو زيد الا دبريا بفتح الدال و الباء. ثم حمد الله تعالى نفسه بأن استأصل ساقتهم و قطع دابرهم بقوله «وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ» لأنه تعالى أرسل اليهم و انظرهم بعد كفرهم و أخذهم بالبأساء و الضراء، و النعمة و الرخاء، فبالغ في الانذار و الامهال، فهو محمود على كل حال.

قوله تعالى: [سورة الأنعام (٦): آية ٤٦] ص : ١٣٩

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَ أَبْصَارَكُمْ وَ خَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ أَنْظُرْ كَيْفَ نُصَيِّرُ الْآيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ (٤٦)

آية بلا خلاف.

روى عن ورش: «به انظر» بضم الهاء الباقون بكسرها.

قال ابو على: من كسر الهاء حذف الياء التي تلحق الهاء في نحو به انظر، لالتقاء الساكنين و الالف من (انظر). و من قرأ بضم الهاء فهو على قول من قال: «فخسفنا بهو و بدار هو» «١»، فحذف الواو لالتقاء الساكنين، كما حذف الياء في (بهى) لذلك، فصار «به انظر» و مما يحسن هذا الوجه ان الضمة فيه مثل الضمة في (ان اقتلوا) أو (انقص) و نحو ذلك.

و قوله: «أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَ أَبْصَارَكُمْ وَ خَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ» ثم قال: «يَأْتِيكُمْ بِهِ» قال ابو الحسن هو كناية عن السمع او على ما أخذ منكم و قال الفراء: الهاء كناية عن الهدى.

أمر الله تعالى نبيه (ع) ان يقول لهؤلاء الكفار «أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ» أى أصمكم، «وَأَبْصَارَكُمْ» أى أعماكم، تقول العرب: أخذ الله سمع فلان و بصره، أى أصمه و أعماه «وَ خَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ» بأن سلب ما فيها من العقول التي بها يتهيا لكم ان تؤمنوا بربكم و تتوبوا من ذنوبكم و سملها

(١) سورة ٢٨ القصص آية ٨١.

التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ١٤٠

بسمه من يكون خاتمة أمره المصير الى عذاب النار، فلو فعل بكم، هل من اله غيره يأتيكم بهذا الذي سلبكم الله إياه؟! و هل يقدر على ذلك اله غير الله؟! فبين بهذا انه كما لا يقدر على ذلك غير الله فكذلك يجب ان لا يعبدوا سواه:

القادر على جميع ذلك.

و قوله «أَنْظُرْ كَيْفَ نُصَيِّرُ الْآيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ» تنبيه للعباد على هذه الآية و على أمثالها من الآيات التي بين فيها انه لا يستحق العبادة سواه تعالى.

ثم بين انهم مع ظهور هذه الآيات يصدفون أى يعرضون عن تأملها، و التفكير فيها. يقال: صدف عنه، إذا أعرض.

و فى الآية دليل على ان الله قد مكنتهم من الإقبال على ما ورد عليهم من البيان و انه لم يخلق فيهم الاعراض عنه و لا حملهم عليه، و لا اراده منهم و لا زينة لهم، لأنه لو كان فعل شيئا من ذلك لم يكن لتعجيبه من ذلك معنى.

قوله تعالى: [سورة الأنعام (٦): آية ٤٧] ص : ١٤٠

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلِكُ إِلَّا الْقَوْمَ الظَّالِمُونَ (٤٧) آية.

أمر الله تعالى نبيه (ع) ان يخاطب كفار قومه، و يقول لهم أرأيتمهم «إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً» و البغته المفاجأة و هو ان يأتيهم العذاب، و هم غافلون غير متوقعين لذلك «او جهرة» أى و هم شاهدون له، و معانيون نزوله. و قال الحسن: (البغته) ان يأتيهم ليلا و (جهرة) نهارا. ثم قال:

«هَلْ يُهْلَكُ» بهذا العذاب «إِلَّا الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ» الكافرون الذين يكفرون بالله و يفسدون فى الأرض. و هل ينجو منه الا المؤمنون العابدون لربهم.

و متى هلك فيهم أطفال او قوم مؤمنون فإنما يهلكون امتحانا و يعوضهم الله على ذلك أعواضا كثيرة، يصغر ذلك فى جنبها، فجعل ذلك تحذيرا من المقام على الكفر و ترغيبا فى الايمان و النجاة من العذاب.

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٤، ص: ١٤١

قوله تعالى: [سورة الأنعام (٦): الآيات ٤٨ الى ٤٩] ص: ١٤١

وَمَا نُؤَسِّلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَ مُنذِرِينَ فَمَنْ آمَنَ وَ أَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لَا هُمْ يَحْزَنُونَ (٤٨) وَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا يَمَسُّهُمْ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ (٤٩)

آيتان بلا خلاف.

بين الله تعالى فى هاتين الآيتين انه لا يبعث الرسل أربابا يقدرون على كل شىء يسألون عنه من الآيات او يخترعونه بل انما يرسلهم لما فى ذلك من المصلحة لهم و منبهين على ما فى عقولهم من توحيد الله، و عدله و حكمته مبشرين بثواب الله لمن آمن به و عرفه، و مخوفين لمن أنكره و جحده. ثم اخبر ان المرسل اليهم مختارون غير مجبرين و لا مضطرين و دل على انه غير محدث لشىء من أفعالهم فيهم، و ان الافعال لهم، هم يكتسبونها بما خلق الله فيهم من القدرة، و انه قد هداهم، و بين لهم و بشرهم و أنذرهم فمن آمن أثابه و من عصاه عاقبه. و لو كانوا مجبورين على المعاصى مخلوقا فيهم الكفر و لم يجعل فيهم القدرة على الايمان لما كان للآية معنى.

قوله تعالى: [سورة الأنعام (٦): آية ٥٠] ص: ١٤١

قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَ لَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ وَ لَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنِ اتَّبَعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَ الْبَصِيرُ أَ فَلَا تَتَفَكَّرُونَ (٥٠)

آية بلا خلاف.

امر الله تعالى نبيه محمدا (ص) ان يقول لعباده: «لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ» اغنيكم منها «وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ» الذى يختص بعلم الله تعالى فاعرفكم مصالح دنياكم، و انما اعلم قدر ما يعلمنى الله من امر البعث و الجنة التبيان فى تفسير القرآن، ج ٤، ص: ١٤٢

و النار، و غير ذلك، و لا ادعى انى ملك، لانى انسان تعرفون نسبى، لا اقدر على ما يقدر عليه الملك، و ما أتبع الا ما يوحى الله به الى.

و بين لهم ان الملك من عند الله، و الوحي هو البيان الذى ليس بإيضاح نحو الاشارة و الدلالة، لان كلام الملك كان له على هذا الوجه. و انما أمره بأن يقول ذلك لثلا يدعوا فيه ما ادعت النصرارى فى المسيح، و لثلا ينزلوه منزلة خلاف ما يستحقه. ثم أمره بأن يقول لهم: «هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَ الْبَصِيرُ» أى هل يستوى العارف بالله تعالى و بدينه العالم به مع الجاهل به و بدينه، فجعل الأعمى مثلا للجاهل و البصير مثلا للعارف بالله و نبيه، هذا قول الحسن و الجبائى.

و قال البلخى: معناه هل يستوى من صدق على نفسه و اعترف بحاله التى هو عليها من الحاجة و العبودية لخالفه، و من ذهب عن البيان

وعمى عن الحق «أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ» فننصفوا من أنفسكم و تعملوا بالواجب عليكم من الإقرار بوحدانيته تعالى و نفى الشركاء و التشبيه عنه، و هذا و ان كان لفظه لفظ الاستفهام فالمراد به الاخبار أى انهما لا يستويان.
و قال مجاهد: الأعمى الضال و البصير المهتدى. ثم قال: «أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ» تنبيهها لهم على الفكر فى ما يدعوهم الى معرفته و يدلهم عليه من آياته و أمثاله التى بينها فى كتابه، للفرق بين الحق و الباطل، و الكافر و المؤمن.

و قال الحسن: «لا- أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ» يعنى خزائن الغيب الذى فيه العذاب لقولهم: ائتنا بعذاب الله، و لا اعلم الغيب متى يأتيكم العذاب «وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ» من ملائكة الله. و انما أنا بشر تعرفون نسبى. و لكنى رسول الله يوحى الى، و لا أتبع الا ما يوحى الى و لا أودى الا ما يأمرنى بأدائه و استدلل الجبائى و البلخى و غيرهما بهذه الآية على ان الملائكة أفضل من الأنبياء لأنه قال «وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ» فلولا ان الملائكة أفضل و أعلى منزلة ما جاز ذلك. و هذا ليس بشىء لان الفضل الذى هو كثرة الثواب لا معنى له ها هنا، و انما المراد «وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ» فأشاهد من امر الله و غيبته عن التبيان فى تفسير القرآن، ج ٤، ص: ١٤٣
العباد ما يشاهده الملائكة المقربون المختصون بملكوت السماوات و ان لم يكن فى ذلك استحقاق ثواب زائد.

قوله تعالى: [سورة الأنعام (٦): آية ٥١] ص: ١٤٣

وَ أَنْذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ (٥١)
آية بلا خلاف.

امر الله تعالى نبيه (ع) ان ينذر بهذه الآيات أى يخوف بها من هو مقر بالبعث و النشور من المؤمنين، و من يقر بذلك من الكفار و يعتقد انه لا معونة عند الشركاء يومئذ، لان الامر هناك له تعالى وحده. و قد كان خلق من مشركى العرب يعتقدون ذلك، فأمر الله ان يخص هؤلاء بالإنذار، لان الحجة لهم ألزم و ان كانت لازمة للجميع.

و قوله: «يَخَافُونَ أَنْ يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ» أى يعلمون ذلك، فهم خائفون منه أى عاملون بما يؤديهم الى السلام عنده.

و قال الفراء: يخافون الحشر الى ربهم علما بأنه سيكون فلذلك فسره المفسرون يخافون بمعنى يعلمون.

و قال الجبائى: امر الله ان يخوف بالعقاب من هو خائف، لأنه لما أعلمهم ان الله يعذبهم بكفرهم إذا حشروا، كانوا يخافون الحشر لكونهم شاكين فيما أخبرهم به النبى (ص) من الحشر و العذاب. و كانوا يخافون ذلك لشكهم فيه، و ان كانوا غير مؤمنين. و الاول قول البلخى و الزجاج.

و قوله: «لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ» أو من يدفع عنهم ما يريد الله إنزاله بهم من عذابه، و عقوباته، و لا شفيع يشفع يدفع بشفاعته عنهم ما يريد الله إنزاله بهم من ذلك على ما قالت النصارى انهم أبناء الله و احبائه.

و قوله: «لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ» أى لكى يتقوا معاصيه. و الهاء فى قوله «به» قال الزجاج: راجعه الى القرآن. و قال الجبائى: راجعه الى العذاب. و

قال التبيان فى تفسير القرآن، ج ٤، ص: ١٤٤

البلخى: راجعه الى الانذار.

قوله تعالى: [سورة الأنعام (٦): آية ٥٢] ص: ١٤٤

وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ (٥٢)

آية بلا خلاف.

قرأ ابن عامر «بالغدوة» هنا و فى الكهف- بضم الغين و اسكان الدال و اثبات واو بعدها. الباقون بفتح الغين و الدال و اثبات الف بعد

الدال.

سبب نزول هذه الآية ما رواه ابن مسعود وغيره: ان ملأ من قريش - و قال الفراء: من الكفار، منهم عيينة بن حصين الفزاري - دخلوا على النبي (ص) و عنده بلال و سلمان و صهيب و عمار، و غيرهم، فقال عيينة بن حصين يا رسول الله لو نحيث هؤلاء عنك، لاتاك أشرف قومك، و أسلموا، و كان ذلك خديعة منهم له و كان الله تعالى عالما ببواطنهم.

فأمر الله نبيه ان «لَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ» يعنى انه نهاه عن طردهم لأنهم يريدون بإسلامهم و دعائهم وجه الله. قال الضحاك:

«يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ» يعنى بذلك الصلاة المفروضة في هذين الوقتين و قال ابراهيم هم اهل الذكر. و قال قوم: الدعاء ها هنا هو التحميد و التسبيح و قوله: «يُرِيدُونَ وَجْهَهُ» شهادة للمعنيين بالآية بالإخلاص و انهم يريدون بعبادتهم الله خالصا.

و قال البلخي: قراءة ابن عامر غلط، لان العرب إذا ادخلت الالف و اللام قالوا: الغداة يقولون: رأيتك بالغداة، و لا يقولون بالغدوة، فإذا نزعوا الالف و اللام قالوا رأيتك غدوة. و انما كتبت واو في المصحف، كما كتبوا الصلاة و الزكاة و الحياة كذلك. التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ١٤٥

قال ابو على الفارسي: الوجه الغداة، لأنها تستعمل نكرة و تعرف باللام فأما غدوة فمعرفة أبدا، و هو علم صيغ له. قال سيويه: غدوة و بكرة جعل كل واحد منهما اسما للجنس كما جعلوا أم حنين اسما لدابة معروفة، كذلك هذا و وجه قراءة ابن عامر أن سيويه قال زعم الخليل أنه يجوز ان تقول أتيتك اليوم غدوة و بكرة، فجعلها بمنزلة ضحوة.

و قوله «فتطردهم» نصب الدال، لأنه جواب النفي في قوله: «ما عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ» و نصب فيكون لأنه جواب لقوله: «وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ

...

ما عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ ... فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ» قال قوم يعنى من حساب رزقهم في الدنيا ليس رزقهم في يدك و لا رزقك في أيديهم، بل الله رازق الجميع.

و قال الجبائي و هو الأظهر: ما عليك من أعمالهم، و لا عليهم من أعمالك، بل كل واحد يؤاخذ بعمله، و يجازى على فعله، لا على فعل غيره. و قوله «فَتَطْرُدُهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ» اخبار منه تعالى انه لو طرد كل هؤلاء تقربا الى الكبراء منهم كان بذلك ظالما. و النبي (ص) و ان لم يقدم على القبيح جاز ان ينهى عنه، لأنه قادر عليه و ان كان النهي و الزجر يمتنع منه، كما قال تعالى «لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ» و ان كان الشرك مأمونا منه.

قوله تعالى: [سورة الأنعام (٦): آية ٥٣] ص: ١٤٥

وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أ هَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أ لَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ (٥٣)
آية بلا خلاف.

معنى الآية انه تعالى اخبر انه يمتحن «١» الفقراء بالأغنياء و الأغنياء بالفقراء فيختبر صبر الفقراء على ما يرون من حال الأغنياء، و اعراضهم عنهم الى طاعة الرسل و يختبر شكر الأغنياء و إقرارهم لمن يسبقهم من الفقراء، و الموالى و العبيد

(١) في المخطوطة «ابتلى» بدل «يتمحن».

التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ١٤٦

الى الايمان بالرئاسة في الدين و التقدم فيه.

و قوله: «لِيَقُولُوا أ هَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا» فليس المراد باللام الغوص لان الله لو قصد ذلك لكان قد قصد بما فعل ان يقولوا

هذا القول فيكفروا به و يعصوا و يتعالى الله عن ذلك فكيف يقصده؟! و قد عابه من قولهم و هو يعاقبهم عليه و عابهم به، و لكن اللام لام العاقبة.

و المعنى انى فعلت ذلك بهم ليصبروا و يشكروا، فكان عاقبة أمرهم ان قالوا «أ هَوْلَاءِ مَنَ اللّٰهُ عَلَيَّهِمْ مِّنْ بَيْنِنَا» و مثله قوله: «فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَ حَزَنًا» (١) و قال الشاعر:

و ام سماك فلا تجزعى فللشك ما تلد الوالداه (٢)

و الذى قال «أ هَوْلَاءِ مَنَ اللّٰهُ عَلَيَّهِمْ مِّنْ بَيْنِنَا» هو عيينه بن حصين و أصحابه و قال الزجاج: أى ليقول الكبراء «أ هَوْلَاءِ مَنَ اللّٰهُ عَلَيَّهِمْ مِّنْ بَيْنِنَا» أى ليكون ذلك آية بينة انهم اتبعوا الرسول و صبروا على الشدة فى حال شديدة.

و قال الجبائى: معنى قوله «فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ» أى شددنا التكليف على أشرف العرب و كبرائهم بأن امرناهم بالايمان برسول الله و بتقديم هؤلاء الضعفاء على نفوسهم لتقدمهم إياهم فى الايمان، و كونهم أفضل عند الله. و هذا أمر كان شاقاً عليهم، فلذلك سماه الله فتنه.

و قوله «لِيَقُولُوا أ هَوْلَاءِ مَنَ اللّٰهُ عَلَيَّهِمْ مِّنْ بَيْنِنَا» أى فعلنا هذا بهم ليقول بعضهم لبعض على وجه الاستفهام منه لا على وجه الإنكار «أ هَوْلَاءِ مَنَ اللّٰهُ عَلَيَّهِمْ مِّنْ بَيْنِنَا» يعنى بالايمان إذ رأوا النبى (ص) يقدم هؤلاء عليهم و يفضلهم و ليرضوا بذلك من فعل رسول الله، و لم يجعل هذه الفتنه و الشدة فى التكليف ليقولوا ذلك على وجه الإنكار، لان إنكارهم ذلك كفر بالله و معصية له و الله تعالى لا يريد ذلك و لا يرضاه، لأنه لو أراد ذلك منهم، و فعلوه كانوا مطيعين

(١) سورة ٢٨ القصص آية ٨

(٢) مر هذا البيت فى ٣: ٦٠ و سيأتى فى ٥: ٤٣

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٤، ص: ١٤٧

له لا عاصين و قد ثبت خلافه.

و قوله: «أ لَيْسَ اللّٰهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ» معناه ان الله تعالى أعلم بالشاكرين له و لنعمه من خلقه فيجازيهم على ذلك بما يستحقونه من الثواب و التعظيم و الإجلال.

و الشاكرون المعنيون بالآية هم هؤلاء الضعفاء و يدخل معهم فى ذلك سائر المؤمنين.

فان قيل فعلى هذا الوجه الذى ذكرتموه قد وجد من الكفار القول على ما أرادته فيجب ان يكونوا مطيعين.

قلنا: ليس فى الآية ذلك و أنهم على أى وجه قالوه على وجه الإنكار أو على وجه الاستفهام؟ و انما بين انه فعل بهم ليقولوا ذلك على وجه الاستفهام لا على وجه الإنكار، فان كانوا قالوه على ما أرادته الله فهم مطيعون و ان قالوه منكرين فهم عصاة، فلما علمنا أن الله تعالى ذمهم بهذا القول علمنا أنهم لم يقولوه على وجه المراد منهم انما قالوه على خلاف ما أريد منهم.

قوله تعالى: [سورة الأنعام (٦): آية ٥٤] ص: ١٤٧

وَ إِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَن عَمِلَ مِنكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِن بَعْدِهِ وَ أَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (٥٤)

آية.

قرأ ابن عامر و عاصم و يعقوب: «انه من عمل ... فانه غفور رحيم» بفتح الهمزة فيهما وافقهما اهل المدينة فى الاولى منهما. الباقون بالكسر فيهما.

قال ابو علي الفارسي من كسر (أنه) الاولى جعلها تفسير للرحمة كما أن قوله «لهم مغفرة و اجر كريم» تفسير للوعد. و اما كسر (إن) في قوله «فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ» فلأن ما بعد الفاء حكمه الابتداء، و من ثم حمل قوله «وَمَنْ عَادَ التَّبْيَانَ فِي تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ، ج ٤، ص: ١٤٨ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ»

«١» على إرادة المبتدأ بعد الفاء و حذفه.

و من فتح (أن) في قوله «انه» فانه جعل (ان) الاولى بدلا من الرحمة كأنه قال كتب ربكم على نفسه الرحمة انه من عمل منكم. و اما فتحها بعد الفاء فانه غفور رحيم، فعلى انه أضمر له خيرا تقديره، فله انه غفور رحيم أى فله غفرانه. أو أضمر مبتدأ تكون (أن) خبره، كأنه قال فأمره انه غفور رحيم و اما قراءة نافع: بفتح الاولى و كسر الثانية فالقول فيهما انه أبدل من الرحمة و استأنف ما بعد الفاء. قال سيبويه: بلغنا ان الأعرج قرأ «أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ ... فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ». و نظيره قول ابن مقبل:

و انى إذا ملت ركابى مناخها فانى على حظى من الامر جامع

يريد ان قوله: (و انى إذا ملت ركابى) محمول على ما قبله كما ان قوله «أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ» محمول على ما قبله. و قوله: فانى على حظى مستأنف مثل قوله «فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ» مستأنف به منقطع عما قبله.

قال الفراء: و اختاره الزجاج و يجوز ان يحمل (فانه) على التكرار، قال: لائن الكتاب يحتاج الى (ان) مرة واحدة و لكن الخبر هو موضعها فلما دخلت في ابتداء الكلام أعيدت الى موضعها، كما قال: «أَيَعِدُّكُمْ أَنْكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَ كُنْتُمْ تُرَابًا وَ عِظَامًا أَنْكُمْ مُخْرَجُونَ» «٢» فلما كان موضع (ان) أيعدكم انكم مخرجون إذا متم دخلت في أول الكلام و آخره. و مثله «كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَنْ تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ يُضَيِّعُهُ» «٣» و مثله «أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ يُحَادِدِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ» «٤» قال و لك ان تكسر (ان) بعد الفاء في هذه الأحرف. قال ابو علي هذا غير صحيح، لائن (من) لا- يخلو من ان تكون للجزاء الجازم الذى بنى اللفظ عليه او تكون موصولة، و لا- يجوز ان يقدر التكرير مع الموصولة فلو كانت موصولة

(١) سورة ٥ المائدة آية ٩٨

(٢) سورة ٢٣ المؤمنون آية ٣٥

(٣) سورة ٢٢ الحج آية ٤

(٤) سورة ٩ التوبة آية ٦٤.

التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ١٤٩

لبقى المبتدأ بلا- خبر، و لا يجوز ذلك في الجزء الجازم، لان الشرط يبقى بلا جزاء على اثبات الفاء في قوله: (فان له) و يمتنع من ان يكون بدلا لأنه لا يكون بين المبدل و المبدل منه الفاء العاطفة و لا التى للجزاء، فان قيل: هى زائدة بقى الشرط بلا جزاء، فإذا بطل الامر ان ثبت ما قدمناه.

و اما من كسرهما فعلى مذهب الحكاية كأنه لما قال «كُتِبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ» قال: «أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَ أَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ» بالكسر، و دخلت الفاء جوابا للجزاء.

هذه الآية متصلة بالأولى: نهى الله تعالى نبيه (ع) فى الاولى عن ان يطردهم. ثم أمره فى هذه الآية ان يقول لمن ورد عليه منهم- اعنى المؤمنين المصدقين بآيات الله و حججه و براهينه عربيا كان او أعجميا ضعيفا كان أو قويا- «سَلَامٌ عَلَيْكُمْ» فيبدأهم بالتحية، و يبشرهم بالرحمة و يقوى قلوبهم و يعرفهم أن من أذنب منهم ثم تاب، فتوبته مقبولة كل ذلك خلافا على الكافرين فيما أرادوه عليه من طردهم و الغلظة عليهم.

و قال محمد بن يزيد: السلام فى اللغة أربعة أشياء: أحدها- سلمت سلا ما مصدر. و ثانيها- السلام جمع سلامة. و ثالثها- السلام من

أسماء الله. و رابعها- السلام شجر.

و معنى السلام الذى هو مصدر سلمت دعاء للإنسان ان يسلم فى دينه و نفسه، و معناه التخلص. و السلام الذى هو اسم الله معناه ذو السلام أى الذى يملك السلام الذى هو تخليص من المكروه. و السلام الذى هو الشجر، فهو شجر عظيم سمي بذلك لسلامته من الآفات. و السلام حجار صلبة لسلامتها من الرخاوة و يسمى الصلح: السلام و السلم و السلم، لان معناه السلامة من الشر. و السلام دلولها مروءة واحدة نحو دلو السقائين. و السلم السبب الى لشيء. و السلم الذى يرتقى عليه لأنه يسلمك الى حيث تريد و قوله «مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءاً بِجَهَالَةٍ» ليس المراد أنهم يجهلون أنه سوء، لأنه لو أتى التبيان فى تفسير القرآن، ج ٤، ص: ١٥٠

المسلم ما يجهل أنه سوء لكان كمن لم يتعمد سوءا. و تحتل الآيه أمرين:

أحدهما- انه عمله و هو جاهل بالمكروه فيه أى لم يعرف أن فيه مكروه.

و الآخر- انه أقدم مع علمه ان عاقبته مكروهة فأثر العاجل، فجعل جاهلا لأنه آثر القليل على الراحة الكثيرة و العاقبة الدائمة.

و يحتمل عندى أن يكون أراد «مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءاً بِجَهَالَةٍ» بمعنى أنه لا يعرفها سوءا، لكن لما كان له طريق الى معرفته و جب عليه التوبة منه، فإذا تاب قبل الله توبته.

فان قيل: قوله «و أصلح» هل فعل الصلاح شرط فى قبول التوبة أو لا؟

فان لم يكن شرطا فلم علق الغفران بمجموعهما.

قيل: لا خلاف أن التوبة متى حصلت على شرائطها التى قدمنا ذكرها فى غير موضع، فانه يقبل التوبة و يسقط العقاب، و ان لم يعمل بعدها عملا صالحا غير أنه إذا تاب و بقى بعد التوبة، فان لم يعمل الصالح عاد الى الإصرار، لأنه لا يخلو فى كل حال من واجب عليه أو ندب من تجديد معرفة الله و معرفه نبيه، و غير ذلك من المعارف و كثير من أفعال الجوارح، فاما ان قدرنا احترامه عقيب التوبة من غير فعل صلاح، فان الرحمة بإسقاط العقاب تلحقه بلا خلاف.

قوله تعالى: [سورة الأنعام (٦): آية ٥٥] ص : ١٥٠

وَ كَذَلِكَ نَفْصَلُ الْآيَاتِ وَ لَتَسْتَبِينَ سَبِيلَ الْمُجْرِمِينَ (٥٥)

آية بلا خلاف.

قرأ اهل الكوفة الا حفصا و «ليستين» بالياء. الباقون بالتاء. و قرأ اهل المدينة «سبيل» بالنصب. الباقون بالرفع.

من قرأ بالتاء و رفع السبيل، فلأن السبيل يذكر و يؤنث، فالتذكير لغة تميم، و التأنيث لغة أهل الحجاز فأنث- ها هنا- كما قال التبيان فى تفسير القرآن، ج ٤، ص: ١٥١

«قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي» (١).

و من قرأ بالياء فانه ذكر السبيل، لأنه الطريق. و هو يذكر، كما قال «وَ إِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا» (٢).

و من قرأ بالتاء، و نصب (السبيل) أراد أن يكون خطابا للنبي (ص) كأنه قال: و لتستين أنت يا محمد سبيل المجرمين. و النبي (ص) و ان كان مستبينا لطريق المجرمين عالما به فيجوز أن يكون ذلك على وجه التأكيد، و لان يستديم ذلك. و يحتمل أن يكون المراد به الامه، فكأنه قال ليزداد استبانته، و لم يحتج ان يقول: و لتستين سبيل المؤمنين، لان سبيل المجرمين إذا بان، فقد بان معها سبيل المؤمنين، لأنها خلافها. و يجوز ان يكون المراد، و لتستين سبيل المجرمين و لتستين سبيل المؤمنين، و حذف إحدى الجملتين لدلالة الكلام عليه، كما قال «سِرَابِيلَ تَقِيكُمُ الحَرَّ» (٣) و لم يقل تقيكم البرد، لان الساتر يستر من الحر و البرد، لكن جرى ذكر الحر، لأنهم كانوا فى مكانهم أكثر معاناة له من البرد، و كذلك سبيل المجرمين، خص بالذكر، لان الكلام فى وصفهم، و ترك ذكر المؤمنين لدلالة الكلام عليه. و هذه الآية معطوفة على الآيات التى احتج الله بها على مشركى العرب، و غيرهم فلذلك قال «و كذلك» أى كما

قدمنا «نُفَّصِلُ الْآيَاتِ» أى نميزها و نبينها و نشرحها لتلزمهم الحجّة و «لِتَسَدِّتَيْنِ سَبِيلُ» من عاند بعد البيان أو ذهب عن فهم ذلك بالاعراض عنه لمن أراد التفهم منهم، و من المؤمنين ليجانبوها و يسلكوا غيرها.

قوله تعالى: [سورة الأنعام (٦): آية ٥٦] ص : ١٥١

قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قُلْ لَا أَتَّبِعُ أَهْوَاءَ كُمْ قَدْ ضَلَلْتُمْ إِذَا وَ مَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ (٥٦)

(١) سورة ١٢ يوسف آية ١٠٨

(٢) سورة ٧ الاعراف آية ١٤٥

(٣) سورة ١٦ النحل آية ٨١. [...]

التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ١٥٢

روى عن يحيى بن وثاب أنه قرأ «ضللت» بكسر اللام. و القراء كلهم على فتحها، و هما لغتان. فمن كسر اللام فتح الضاد من «يضل». و من فتح اللام كسر الضاد. فقال «يضل» و قال أبو عبيدة اللغة الغالبه بالفتح.

و

روى ابو العالیه أن النبى (ص) قرأ هذه الآية عند الكعبه و أظهر لهم المفارقة.

و هذه الآية فيها خطاب للنبي (ص) و أمر له بأن يقول للكافرين:

ان الله قد نهانى أن اعبد هذه الأوثان التى تعبدونها من دون الله و تدعونها آلهة و أنها تقربكم الى الله زلفى، و أن يقول لهم انى لا أتبع أهواءكم فى عبادة الأوثان، و انى لو فعلت ذلك لكنك قد ضللت عن الصواب، و بعدت عن الرشد و لم أكن من المهتدين الى الخير و الصلاح. و معناه معنى الشرط و تقديره قد ضللت ان عبدتها. و قال الزجاج: «و ما أنا من المهتدين» أى و ما أنا من النبيين الذين سلكوا طريق الهدى.

قوله تعالى: [سورة الأنعام (٦): آية ٥٧] ص : ١٥٢

قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَ كَذَّبْتُمْ بِهِ مَا عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَ هُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ (٥٧)
آية بلا خلاف.

قرأ اهل الحجاز و عاصم «يُقْصُّ الْحَقَّ» من القصص و هو المروى عن ابن عباس و مجاهد. الباقون- بالضاد- المعجمة من فوقها من القضاء. و كان ابو عمرو يقوى القراءة بالضاد بقوله «وَ هُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ». و يقول الفصل فى القضاء لا فى القصص و يقوى ذلك بقوله «وَ اللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَ هُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ».

و حجة من قرأ بالصاد قوله: «نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ» «١» و قوله:

«إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ» «٢». و أما الفصل الذى قوى به أبو عمرو قراءته فقد

(١) سورة ١٢ يوسف آية ٣

(٢) سورة ٣ آل عمران آية ٦٢

التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ١٥٣

جاء الفصل فى القول كما جاء فى الحكم و القضاء فى نحو قوله «إِنَّهُ لَقَوْلُ فَضْلٍ» «٣» و قال: «أُحْكِمْتَ آيَاتُهُ ثُمَّ فَضَّلْتَ» «٤» و قال

«نُفِصِّلُ الْآيَاتِ» (٥) وقال «لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولَى الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ» (٦) فذكر في القصص انه تفصيل. و الحق في قوله «يُقْصُّ الْحَقُّ» يحتمل أمرين:

أحدهما- أن يكون صفة لمصدر محذوف و تقديره يقضى القضاء الحق أو يقص القصص الحق.

و الثاني- أن يكون مفعولا به يعجل الحق كقول الهذلي:

و عليهما مسرودتان قضاهما داود أو صنع السوايح تبع (٧)

أى صنعهما داود.

و في هذه الآية أمر من الله لنبية ان يقول للكفار انه على بينة من ربه، أى على أمر بين من معرفة الله و صحة نبوته، لا متبع للهوى.

و قوله «وَ كَذَّبْتُمْ بِهِ» الهاء راجعة الى البيان، لان النبوة و البيان واحد، و تقديره و كذبتهم بالبيان لذي هو القرآن. و قال قوم: بينة من ربي

من نبوتى «وَ كَذَّبْتُمْ بِهِ» يعنى بالله. و على الاول يكون تقديره كذبتهم بما أتيتكم، لأنه هو البيان.

و قوله: «مَا عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ» (ما) بمعنى ليس. و الذى استعجلوا به يحتمل أمرين:

أحدهما- العذاب، كما قال «وَ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ» (٨).

و الثاني- أن يكونوا استعجلوا الآيات التى اقترحوها عليه فأعلمهم الله أن ذلك عند الله و أن الحكم له تعالى «يُقْصُّ الْحَقُّ وَ هُوَ خَيْرُ

الْفَاصِلِينَ» و كتبت

(٣) سورة ٨٦ الطارق آية ١٣

(٤) سورة ١١ هود آية ١

(٥) سورة ١٠ يونس آية ٢٤

(٦) سورة ١٢ يوسف آية ١١١

(٧) مر تخريجه فى ١/ ٤٢٩ و فى ٤/ ٨٨.

(٨) سورة ٢٢ الحج آية ٤٧ و سورة ٢٩ العنكبوت آية ٥٣-٥٤.

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٤، ص: ١٥٤

يقضى بغير ياء، لأنها أسقطت فى اللفظ لالتقاء الساكنين، كما كتبوا «سَدَّعُ الزَّبَانِيَّةَ» (٣) بغير واو.

و من قرأ: بالصاد من القصص حمله على أن جميع ما أنبأ به و أمر به، فهو من أقاصيص الحق.

و قال الحسن: (النبوة) النبوة و (كذبتهم به) بالنبوة التى جاءت من عند الله و «مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ» من العذاب جواب لقولهم: «أتنا بعذاب

الله» (٤) و فى قراءة ابن مسعود «يُقْصُّ الْحَقُّ» و لم يقرأ به احد.

و قوله «يُقْضَى بِالْحَقِّ» يدل على بطلان قول من يقول: ان الظلم و الجور بقضاء الله، لان ذلك كله ليس بحق.

قوله تعالى: [سورة الأنعام (٦): آية ٥٨] ص: ١٥٤

قُلْ لَوْ أَنَّ عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَفُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَ بَيْنَكُمْ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ (٥٨)

آية.

امر الله تعالى نبيه ان يقول للكفار ما كان عندى ما تستعجلون به من كون العذاب و إنزاله بكم برأبى و ارادتى لفعلت ذلك بكم و لأنزلته عليكم و «لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَ بَيْنَكُمْ» بذلك و لا- فصل و لا- نقطع، و لكن ليس ذلك إلى و انما هو الى الله «وَ اللَّهُ أَعْلَمُ

بِالظَّالِمِينَ» و بمن ينبغى إمهاله منهم و من يجب معالجته بالعقوبة فهو يدبر ذلك بحسب ما يعلم من وجه الحكمة و الصواب

قوله تعالى: [سورة الأنعام (٦): آية ٥٩] ص : ١٥٤

وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبُرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٌ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٌ وَلَا يَابِسٌ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ (٥٩)
آية بلا خلاف و هي تمام السبع المثاني.

(٣) سورة ٩٦ العلق آية ١٨

(٤) سورة ٢٩ العنكبوت آية ٢٩ .

التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ١٥٥

«مَفَاتِحُ الْغَيْبِ» معناه الأمور التي بها يستدل على الغائب فتعلم حقيقته، يقال: فتحت على الرجل، أى عرفته أولاً، ويستدل به على آخر، و جملة يعرف بها التفصيل. و منه قولهم أفتح على أى عرفنى. قال الزجاج: معناه و عنده الوصول إلى علم الغيب و كل ما لا يعلم إذا استعلم.

و

روى عن ابن عمر أن رسول الله (ص) قال: مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها الا الله: ان الله عنده علم الساعة، و ينزل الغيث، و يعلم ما فى الأرحام، و ما تدرى نفس ما ذا تكسب غدا و ما تدرى نفس بأى أرض تموت.

و معنى الآية أن الله تعالى عالم بكل شىء من مبتدئات الأمور و عواقبها فهو يعجل ما تعجله أصلح و أصوب، و يأخر ما تأخيره أصلح و أصوب، و أنه الذى يفتح باب العلم لمن يريد إعلامه شيئاً من ذلك من أنبيائه و عبادته، لأنه لا يعلم الغيب سواه، فلا يتهاى لاحد ان يعلم العباد ذلك، و لا- أن يفتح لهم باب العلم به الا الله، و بين أنه يعلم ما فى البر و البحر من الحيوان و الجماد. و بين أنه ما تسقط من ورقة من شجرة الا يعلمها و لا حبة فى جوف الأرض و فى ظلماتها الا و يعلمها و لا رطب و لا يابس جميع أصناف الأجسام، لأنها أجمع لا تخلو من احدى هاتين الصفتين.

و قوله: «وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا» المعنى أنه يعلمها ساقطة و ثابتة كما تقول: ما يجيئك من أحد الا و أنا أعرفه، معناه الا و انا أعرفه فى حال مجيئه. و قوله: «وَلَا حَبَّةٌ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٌ وَلَا يَابِسٌ» خبر على تقدير (من). و يجوز الرفع فيها على معنى و لا تسقط ورقة و لا حبة. و يجوز ان يرفعه على الابتداء و يقطعه عن الاول و يكون خبره «إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ».

و قوله: «فِي كِتَابٍ مُبِينٍ» يحتمل أمرين:

أحدهما- ان يكون معناه فى علم الله مبين.

و ثانيهما- ان يكون «فِي كِتَابٍ مُبِينٍ» ان يكون الله تعالى أثبت ذلك فى التبيان فى تفسير القرآن، ج ٤، ص: ١٥٦

كتاب قبل أن يخلقه، كما قال «مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا» (١) و يكون الغرض بذلك اعلام الملائكة أنه علام الغيوب ليدل على أنه عالم بالأشياء قبل كونها. و يجوز ان يكون المراد بذلك أنه كتب جميع ما يكون ثم امتحن الملائكة بكتبه و تعبدهم باحصائه، كما تعبد سائر خلقه بما يشاء مما فيه صلاحهم. و قال البلخى: «فِي كِتَابٍ مُبِينٍ» أى هو محفوظ غير منسى و لا مغفول كما يقول القائل لصاحبه: ما تصنعه عندى مسطر مكتوب. و انما يريد بذلك أنه حافظ له يريد مكافأته عليه، قال الشاعر:

ان لسلمى عندنا ديوانا

و يجوز أن يكون المراد بذكر الورقة و الحبة و الرطب و اليباس التوكيد فى الزجر عن المعاصى و الحث على البر و التخويف لخلقه

بأنه إذا كانت هذه الأشياء التي لا- ثواب فيها و لا عقاب عليها محصاة عنده محفوظة مكتوبة، فأعمالكم التي فيها الثواب و العقاب أولى، و هو قول الحسن. و قال مجاهد: البر القفار و البحار كل قرية فيها ماء. و عن أبي عبد الله: الورقة السقط و الحبة الولد. و ظلمات الأرض الأرحام و الرطب ما يبقى و يحيا و اليبس ما تغيض.

قوله تعالى: [سورة الأنعام (٦): آية ٦٠] ص : ١٥٦

وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (٦٠)

آية بلا خلاف.

قوله: «و هو» كناية عن الله تعالى. و «الذي» صفة له «يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ» قيل في معناه قولان: أحدهما- قال الجبائي: يقبضكم، و قال الزجاج: ينيمكم بالليل فيقبضكم

(١) سورة الحديد آية ٢٢.

التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ١٥٧

الله اليه، كما قال: «اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا» (١).

و قال البلخي: و اختاره الحسين بن علي المغربي «يَتَوَفَّاكُم» بمعنى يحصيكم عند منامكم و استقراركم، قال الشاعر:

ان بنى الادرم ليسوا من أحد ليسوا من قيس و ليسوا من أسد

و لا توفاهم قريش في العدد (٢)

معناه لا تحصيهم في العدد.

و قوله: «و يَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ» أي كسبتم، تقول فلان جارحه أهله أي كاسبهم، و منه قوله: «وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ» (٣) أي من الكواصب التي تكسب على أهلها، و هو قول مجاهد.

و قوله: «ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ» أي في النهار، فجعل انتباههم من النوم بعثا «لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى» ليستوفي الأجل المسمى للحياة الى حين الموت. ثم «إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ» يعني يوم القيامة فيحشرهم الله الى حيث لا يملك فيه الامر سواه. «ثُمَّ يُنَبِّئُكُم» يعني يخبركم و يعلمكم «بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ» في الدنيا فيجازيكم على أعمالكم، و فيها دلالة على خزيهم و حاجتهم، و احتجاج عليهم أنه لا يستحق العبادة سواه إذ هو الفاعل لجميع ما يستحق به العبادة مما عدده و القادر عليه دون من يعبدونه من الأوثان و الأصنام.

قوله تعالى: [سورة الأنعام (٦): الآيات ٦١ الى ٦٢] ص : ١٥٧

وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَ هُمْ لَا يُفْرَطُونَ (٦١) ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمْ الْحَقُّ لَا لَهُ الْحُكْمُ وَ هُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ (٦٢)

آيتان

(١) سورة الزمر آية ٤٢.

(٢) مقاييس اللغة ٣: ٢٧٠ و اللسان (و في) و روايته «الادرد» مع حذف البيت الثاني و جعل الثالث بعد الاول و كذلك في الطبري ١١:

(٣) سورة ٥ المائدة آية ٥. [...]

التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ١٥٨

كلهم قرأ «تَوَفَّئَهُ رُسُلُنَا» بالثناء الا حمزة فانه قرأ «توفاه». و حجة من قرأ بالثناء قوله «كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ» (١) و قوله «إِذْ جَاءَتْهُمْ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ» (٢) و «جاءتهم رسلمهم بالبينات» (٣) و «قَالَتْ رُسُلُهُمْ» (٤) و حجة حمزة انه فعل متقدم مسند الى مؤنث غير حقيقي. و انما التانيث للجمع، فهو مثل قوله «وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ» (٥) و ما أشبه ذلك مما يأتيه تانيث الجمع، قال و ليس ذلك خلافا للمصحف، لان الالف الممالة تكتب ياء.

و قوله «وَهُوَ الْقَاهِرُ» معناه و الله المتقدر المستعلى على عباده الذين هو فوقهم لا على أنه في مكان مرتفع فوقهم و فوق مكانهم، لان ذلك لا يجوز عليه، لأنه صفة للأجسام. و مثله في اللغة أمر فلان فوق أمر فلان، يراد به أنه أعلى امرا، و انفذ قولاً. و مثله قوله تعالى «يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ» (٦) و المراد أنه أقوى و اقدر منهم و انه القاهر لهم.

و قوله: «وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً» يعنى يرسل عليكم ملائكة يحفظون أعمالكم و يحصونها عليكم و يكتبونها ليعلموا بذلك أن عليهم رقيا من عند الله و محصيا عليهم فينجزوا عن المعاصي. و بين ان هؤلاء الحفظة هم شهداء عليكم بهذه الاعمال يوم القيامة. و قوله «حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ» يعنى وقت الموت «تَوَفَّئَهُ رُسُلُنَا» يعنى قبضت الملائكة روح المتوفى، و هم رسل الله الذين عنا هم الله بهذه الآية.

و قال الحسن: «تَوَفَّئَهُ رُسُلُنَا» قال هو ملك الموت و أعوانه و أنهم لا- يعلمون آجال العباد حتى يأتيهم علم ذلك من قبل الله بقبض أرواح العباد. و قوله:

(١) سورة ٦ الانعام آية ٣٤

(٢) سورة ٤١ حم السجدة آية ١٤

(٣) سورة ٧ الاعراف آية ١٠٠ و يونس ١٠ آية ١٣ و ابراهيم ١٤ آية ٩ الروم ٣٠ آية ٩ و سورة ٣٥ فاطر آية ٢٥ و المؤمن ٤٠ آية ٨٣.

(٤) سورة ١٤ ابراهيم آية ١٠

(٥) سورة ١٢ يوسف آية ٣٠

(٦) سورة ٤٨ الفتح آية ١٠

التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ١٥٩

«تَوَفَّئَهُ رُسُلُنَا» أى تقبضه، و التوفى هو القبض على ما بيناه. ثم إن هؤلاء الرسل «الْيُقْرَطُونَ» أى لا يقصرون- فى قول الزجاج- و لا يغفلون، و لا- يتوانون. و قال الجبائى: لا يأخذون روحه قبل أجله و يبادرون الى ما أمروا به عن غير تقصير، و لا تفريط. و المعنى فى التوفى ان يعلم العباد أنهم يحصون إذا ماتوا فلا يرون أنهم يهملون إذا ماتوا و أن احداً منهم لا يثبت ذكره ليجزى بعمله.

ثم بين ان هؤلاء الذين تتوفاهم رسلنا يردون بعد الوفاة الى الله فيردهم الى الموضع الذى لا- يملك الحكم عليهم فيه الا الله و لا يملك نفعهم و لا- ضرهم سواه فجعل ردهم الى ذلك الموضع ردا الى الله، و بين أنه هو «مَوْلَاهُمْ الْحَقُّ» لأنه خالقهم و مالكهم، و القاهر عليهم القادر على نفعهم و ضرهم، و لا يجوز ان يوصف بهذه الصفة سواه، فلذلك كان مولاهم الحق. و قال البلخى: (الحق) اسم من اسماء الله و هو خفض، لأنه نعت لله، و يجوز الرفع على معنى الله مولاهم الحق، و يجوز ان ينصب على معنى مولاهم، و القراءة بالخفض.

و قوله: «أَلَا لَهُ الْحُكْمُ» معناه ألا- يعلمون أو ألا يقرون ان الحكم يوم القيامة هو له وحده؟، و لا يملك الحكم فى ذلك اليوم سواه، كما قد يملك الحكم فى الدنيا غيره بتملكك الله إياه.

و قوله: «وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ»

روى أنه تعالى يحاسب عباده على مقدار حلب شاة

، و ذلك يدل على أنه لا يحتاج ان يكلفهم مشقة و آله على ما يقوله المشبهة، لأنه لو كان كذلك لاحتاج ان يتناول زمان محاسبته أو أنه يشغله محاسبته عن محاسبة غيره. و

روى عن أمير المؤمنين (ع) أنه قيل له: كيف يحاسب الله الخلق و هم لا يرونه؟ قال: كما يرزقهم و لا يرونه.

و المعنى فى الآية أنه تعالى أحصى الحاسبين لما أحصى الملائكة و توفوا من الأنفس لا يخفى عليه من ذلك خافية و لا يحتاج فى عده الى فكر و نظر.

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٤، ص: ١٦٠

قوله تعالى: [سورة الأنعام (٦): الآيات ٦٣ الى ٦٤] ص: ١٦٠

قُلْ مَنْ يُنَجِّكُمْ مِنْ ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً لَّئِنْ أَنْجَانَا مِنْ هَذِهِ لَنُكَوِّنَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ (٦٣) قُلِ اللَّهُ يُنَجِّكُمْ مِنْهَا وَمَنْ كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنْتُمْ تُشْرِكُونَ (٦٤)

آيتان بلا خلاف.

قرأ يعقوب «قل من ينجيكم» مخففا. الباقون بالتشديد. وقرأ أبو بكر «و خفية» بكسر الخاء - ها هنا- و فى الاعراف. وقرأ اهل الكوفة الا ابن شاهی «أنجانا» على لفظ الاخبار عن الواحد الغائب، و أماله حمزة و الكسائي و خلف. الباقون «أنجيتنا» على وجه الخطاب. وقرأ اهل الكوفة الا العيسى و هشام و أبو جعفر «قُلِ اللَّهُ يُنَجِّكُمْ» بالتشديد. الباقون بالتخفيف. يقال: نجا زيد ينجو، قال الشاعر:

نجا سالم و النفس منه لشدقه «١»

فإذا نقلت الفعل حسن أن تنقله بالهمزة فتقول أنجيتته، و يجوز أن ننقله بتضعيف العين، فتقول نجيتته، و مثله فرحته و أفرحته و عرضته و أعرضته، قال الله تعالى «فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ» «٢» «فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ» «٣» و قال «وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ» «٤» فلما استوت اللغتان و جاء التنزيل بهما تساوت القراءتان.

و وجه قراءة من قرأ «لئن أنجانا» أنه حمله على الغيبة كقوله «تَدْعُونَهُ ... لَّئِنْ أَنْجَانَا»، و كذلك ما بعده «قُلِ اللَّهُ يُنَجِّكُمْ» «قُلْ هُوَ الْقَادِرُ»، فهذا كله أسماء غيبة ف (أنجانا) أولى من (أنجيتنا) لكونه على ما قبله، و ما

(١) اللسان «نجا» نسبه الى الهذلى و روايته:

نجا عامر و النفس منه بشدقه و لم ينجح الا جفن سيف و مئرا

(٢) سورة ٢٩ العنكبوت آية ٤

(٣) سورة ٧ الاعراف آية ٦٣، ٧١

(٤) سورة ٤١ حم السجدة آية ١٨

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٤، ص: ١٦١

بعده من لفظ الغيبة، و موضع (يدعونه) نصب على الحال، و تقديره قل من ينجيكم داعين و قائلين «لئن أنجيتنا». و من قرأ من الكوفيين «لئن أنجانا» طلب المشاكلة. و من قرأ بالتاء واجه بالخطاب و لم يراع المشاكلة. و يقوى ذلك قوله فى أخرى «لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم» فجاء أنجيتنا على الخطاب و بعده اسم غيبة.

و أما إمالة حمزة و الكسائي فحسنه، لان هذا النحو من الفعل إذا كان على أربعة أحرف استمرت فيه الامالة، لانقلاب الالف ياء فى

المضارع.

و من قرأ «خفية» بكسر الخاء، فلأن أبا عبيدة قال «خفية» تخفون في أنفسكم و خفي غيره خفية، و خفية لغتان، و حكى خوفه و خفوه بالواو، كما قالوا حل حبوته و حبيته، و لا يقرأ بذلك. فأما قوله «تَضَرُّعًا وَ خِيفَةً» ففعله من الخوف. و انقلبت الواو، للكسرة. و المعنى أدعوا خائفين خافين، قال الشاعر:

فلا تفعدن على زخه و تضمري في القلب و جدا و خيفا «١»

يريد جمع خيفة.

أمر الله تعالى نبيه ان يخاطب الخلق و يقول لهم على وجه التقرير لمن يعبد الأصنام منهم - «مَنْ يَجِيئُكُمْ مِنْ ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ» و معناه شدائد البر و البحر، تقول العرب لليوم الذي يلقي فيه الشدة: يوم مظلم حتى أنهم يقولون:

يوم ذو كواكب أى قد اشتدت ظلمته حتى صار كالليل، قال الشاعر:

ابنى أسد هل تعلمون بلاءنا إذا كان يوم ذو كواكب أشهب

و قال آخر:

فدى لبنى ذهل بن شيان ناقتى إذا كان يوم ذو كواكب أشهب «٢»

فمعنا ظلمات البر و البحر شدائدهما. و قوله: «تَدْعُونَهُ ... وَ خَفِيَّةً» أى مظهرين الضراعة، و هى شدة الفقر الى الشئ و الحاجة و «تَدْعُونَهُ ...

(١) قائله صخر الغي. اللسان «زخخ». الزخ و الزخه «بتشديد الخاء»:

الحقد و الغيظ.

(٢) اللسان «شهب» أنشده سيويه. فى المطبوعة «اشنع» بدل (اشهب)

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٤، ص: ١٦٢

خُفِيَّةً» أى تدعونه فى أنفسكم بما تضمرون من حاجاتكم اليه كما تظهرون.

و قوله «لئن أنجيتنا من هذه» أى فى شدة وقعوا فيها، يقولون «لئن أنجيتنا من هذه» لشكرنك، فأمر الله ان يسألهم على وجه التوبيخ لهم و التقرير بأنه ينجيهم و أنه القادر على نفعهم و ضرهم. ثم أعلمهم ان الله الذى أقروا بأنه ينجيهم هو ينجيهم ثم هم يشركون معه الأصنام التى قد علموا أنها من صنعهم و أنها لا تضر و لا تنفع و أنه تعالى على تعذيبهم قادر.

قوله تعالى: [سورة الأنعام (٦): آية ٦٥] ص: ١٦٢

قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْضِكُمْ أَوْ يَلْبَسَ كُمْ شَيْعًا وَ يُدِيقَ بَعْضَ كُمْ بِأَسْ بَعْضٍ أَنْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ (٦٥)

آية بلا خلاف.

هذا أمر من الله تعالى لنبيه (ص) أن يقول لهؤلاء الكفار: ان الله قادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم نحو الحجارة التى أمطرها على قوم لوط، و الطوفان الذى غرق به قوم نوح «أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْضِكُمْ» نحو الخسف الذى نال قارون و من خسف به «أَوْ يَلْبَسَ كُمْ شَيْعًا» معنى يلبسكم يخلط أمركم خلط اضطراب، لا خلط اتفاق يقال: لبست عليه الامر ألبسه إذا لم تبينه، و خلطت بعضه ببعض، و منه قوله «وَ لَلْبَسِ نَا عَلَيْنَهُمْ مَا يَلْبَسُونَ» «١» و يقال لبست الثوب ألبسه. و معنى «شيعا» أى يجعلكم فرقا لا تكونون شيعة واحدة فإذا كنتم مختلفين قاتل بعضكم بعضا و هو معنى قوله «وَ يُدِيقَ بَعْضَ كُمْ بِأَسْ بَعْضٍ» و انما يلبسهم الله شيعا بأن يكلهم الى أنفسهم و لا يلف

لهم اللطف الذى يؤمنون عنده و يخليهم من أطفاه بذنوبهم السالفة، فليس عند ذلك عليهم أمرهم، فيختلفوا حتى يدوق بعضهم بأس بعض. ثم أكد الاحتجاج عليهم، فقال: «أَنْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ» لتفقهوا.

(١) سورة ٦ الانعام آية ٩

التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ١٦٣

و قال الحسن: الآية متناولة، لأهل الكتائبين فى التهديد بالخسف، و انزال العذاب «أَوْ يَلْبِسْكُمْ شَيْعًا» يتناول أهل الصلاة. و قال: قال رسول الله (ص): (سألت ربي أن لا يظهر على أمتى أهل دين غيرهم فأعطاني، و سألته ألا يهلككم جوعا فأعطاني، و سألته أن لا يجمعهم على ضلالة، فأعطاني، و سألته أن لا يلبسهم شيئا، فمنعنى ذلك).

و فى الآية دلالة على أنه تعالى أراد من الكفار الايمان، لأنه قال: فعلت هذا بهم «لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ» و معناه لكى يفقهوا، لان معنى الشك لا يجوز عليه تعالى. و إذا ثبت أنها دخلت للغرض ثبت أنه أراد ان يؤمنوا به و يوحده، و يفقهوا أدلته و يعرفوها.

و روى عن أبى عبد الله (ع) أنه قال معنى «عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ» السلطان الجائر «و من تحت أرجلكم» السفلة، و من لا خير فيه «أَوْ يَلْبِسْكُمْ شَيْعًا» قال: العصبية «و يُذِيقُ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ» قال سوء الجوار ، و يكون معنى البعث على هذا الوجه التمكين و رفع الحيلولة دون أن يفعل ذلك أو يأمر به، يتعالى الله عن ذلك.

قوله تعالى: [سورة الأنعام (٦): الآيات ٦٦ الى ٦٧] ص: ١٦٣

وَ كَذَّبَ بِهٖ قَوْمُكَ وَ هُوَ الْحَقُّ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ (٦٦) لِكُلِّ نَبِيٍّ مُسْتَقَرٌّ وَ سَوْفَ تَعْلَمُونَ (٦٧)
آية فى المدنيين و البصرى و آيتان فى الكوفى، آخر الاولى «بوكيل».

قوله تعالى «وَ كَذَّبَ بِهٖ قَوْمُكَ» أى بما صرف من الآيات التى ذكرها فى الآية الاولى - فى قول البلخى و الجبائى - و قال الازهرى: الهاء راجعة الى القرآن. ثم أخبر تعالى، فقال «وَ هُوَ الْحَقُّ» و أمره أن يقول لقومه «لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ» أى لم أوامر بمنعكم من التكذيب بآيات الله و ان أحفظكم من ذلك و ان أحول بينكم و بينه، لان الوكيل على الشىء هو القائم بحفظه، و الذى يدفع الضرر عنه. التبيان فى تفسير القرآن، ج ٤، ص: ١٦٤

و قال البلخى: هذه نزلت بمكة قبل أن يؤمر بالقتال، ثم امر فيما بعد ذلك. و أمره ان يخبرهم ان «لكل نباء» يخبرهم به «مستقر» و هو وقته الذى يعلمون فيه صحة ما وعدهم به و حقيقته، و ذلك عند كون مخبره، اما فى الدنيا، و اما فى الآخرة «وَ سَوْفَ تَعْلَمُونَ» فيه تهديد لهم بكون ما أخبرهم به من العذاب النازل بهم فى الدنيا و الآخرة، و وقت كون هذا العذاب هو مستقر الخبر. و قال بعضهم: أنباء الله بالوقت الذى يظفره فيه بهم. و قال الزجاج يجوز أن يكون أراد وقت الاذن فى محاربتهم حتى يدخلوا فى الإسلام أو يقبلوا الجزية ان كانوا أهل كتاب.

و قوله: «وَ كَذَّبَ بِهٖ قَوْمُكَ» المراد به الخصوص، لان فى قومه جماعة صدقوا به، و هو كما يقول القائل: هؤلاء عشيرتى، يشير الى جماعة و ان لم يكونوا جميع عشيرته.

قوله تعالى: [سورة الأنعام (٦): آية ٦٨] ص: ١٦٤

وَ إِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فى آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فى حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَ إِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرِى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (٦٨)

آية بلا خلاف قرأ ابن عامر «و اما ينسينك» بتشديد السين. الباقون بالتخفيف.

خاطب الله تعالى نبيه (ص) بهذه الآية، فقال له «إذا رأيت» هؤلاء الكفار «الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا». قال الحسن، و سعيد بن جبیر: معنى «يخوضون» يكذبون «بآياتنا» و ديننا و الخوض التخليط في المفاوضة على سبيل العبث و اللعب، و ترك التفهم و اليقين. و مثله قول القائل: تركت القوم يخوضون، أى ليسوا على سداد، فهم يذهبون و يجيئون من غير تحقيق و لا- قصد للواجب- أمره حينئذ ان يعرض عنهم «حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ» لان من حاج من هذه حاله و أراد التبيين له فقد وضع الشيء في غير موضعه التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ١٦٥

و حط من قدر الدعاء، و البيان و الحجاج. ثم قال له (ص) ان أنساك الشيطان ذلك «فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرِى - و الذكري و الذكر واحد- «مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ» يعنى هؤلاء الذين يخوضون في ذكر الله و آياته. ثم رخص للمؤمنين بقوله: «وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ» (١) بأن يجالسوهم إذا كانوا مظهرين للتكبر عليهم غير خائفين منهم، و لكن ذكرى يذكرونهم أى ينبهونهم ان ذلك يسوءهم «لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ» ثم نسخ ذلك بقوله «وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا» الى قوله: «إِنَّكُمْ إِذَا مِثْلَهُمْ» (٢) و بهذا قال سعيد بن جبیر و السدى و جعفر بن مبشر، و اختاره البلخي و

قال: في أول الإسلام كان ذلك يخص النبي (ص) و رخص المؤمنين فيه، ثم لما عز الإسلام، و كثر المؤمنون نهوا عن مجالستهم و نسخت الآية.

و استدلل الجبائي بهذه الآية على انه لا يجوز على الائمة المعصومين على مذهبا التقية. (و قال: لأنهم إذا كانوا الحجج كانوا مثل النبي، و كما لا- يجوز عليه التقية فكذا الامام- على مذهبكم-)! و هذا ليس بصحيح، لأننا لا نجوز على الامام التقية فيما لا يعرف الا من جهته، كالنبي و انما تجوز التقية عليه فيما يكون عليه دلالة قاطعة موصله الى العلم، لان المكلف علة مزاحة في تكليفه، و كذلك يجوز في النبي (ص) أن لا يبين في الحال، لامته ما يقوم منه بيان منه أو من الله أو عليه دلالة عقلية، و لذلك

قال النبي (ص) لعمر حين سأله عن الكلاله فقال (يكفيك آية الصيف) و أحال آخر في تعرف الوضوء على الآية ، فأما ما لا يعرف الا من جهته، فهو و الامام فيه سواء لا يجوز فيهما التقية في شىء من الأحكام.

و استدلل الجبائي أيضا بالآية على ان الأنبياء يجوز عليهم السهو و النسيان قال بخلاف ما يقوله الرافضة بزعمهم من أنه لا يجوز عليهم شىء من ذلك. و هذا ليس بصحيح أيضا لأننا نقول انما لا يجوز عليهم السهو و النسيان فيما يؤدونه عن الله، فأما غير ذلك فانه يجوز أن ينسوه أو يسهو عنه مما لم يؤد ذلك الى

(١) سورة ٦ الانعام آية ٦٩ [.....]

(٢) سورة ٤ النساء آية ١٣٩

التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ١٦٦

الإخلال بكمال العقل، و كيف لا- يجوز عليهم ذلك و هم ينامون و يمرضون و يغشى عليهم، و النوم سهو و ينسون كثيرا من متصرفاتهم أيضا و ما جرى لهم فيما مضى من الزمان، و الذى ظنه فاسد.

و قال أيضا في الآية دلالة على وجوب انكار المنكر لأنه تعالى أمره بالاعراض عنهم على وجه الإنكار و الازدراء لفعالهم و كل أحد يجب عليه ذلك اقتداء بالنبي.

قوله تعالى: [سورة الأنعام (٦): آية ٦٩] ص : ١٦٦

وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَ لَكِنْ ذِكْرَى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ (٦٩)

آية بلا خلاف.

لهذه الآية تأويلان:

أحدهما- قال الجبائي والزجاج واكثر المفسرين ان المراد ليس على المتقين من حساب الكافرين و ما يخوض فيه المشركون، و لا من مكروه عاقبته شيء «وَلَكِنْ ذُكِرَ أَى نَهَوَا عَنْ مَجَالِسَتِهِمْ لِيُزَادُوا تَقَى وَ أَمَرُوا أَنْ يَذْكُرُوهُمْ وَ يَنْبَهُوهُمْ عَلَى خَطَأِهِمْ لِكَى يَتَّقَى الْمَشْرُكُونَ إِذَا رَأَوْا أَعْرَاضَ هَؤُلَاءِ الْمُؤْمِنِينَ عَنْهُمْ، وَ تَرَكَهُمْ مَجَالِسَتَهُمْ فَلَا يَعُودُونَ لِذَلِكَ.

و الثانى- قال البلخى: ليس على المتقين من الحساب يوم القيامة مكروه و لا تبعه و لكنه أعلمهم بأنهم محاسبون و حكم بذلك عليهم لكى يعلموا أن الله يحاسبهم، فيتقوا فعلى الاول الهاء و الميم كناية عن الكفار و على الثانى عن المؤمنين.

و (ذكرى) يحتمل ان يكون فى موضع رفع و نصب، فالنصب على تقدير ذكرهم ذكرى و الرفع على وجهين: أحدهما- و لكن عليكم ان تذكروهم، كما قال: «إِنْ عَلَيْنَكَ إِلَّا الْبُلَاغُ» (١) و الثانى- على تقدير و لكن الذى يأمرونهم

(١) سورة ٤٢ الشورى آية ٤٨

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٤، ص: ١٦٧

به ذكرى ليتقوا عذاب الله.

و

قال أبو جعفر (ع): لما نزلت «فَلَا تَقْعُدُوا بِعِدِّ الذُّكْرِى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ» قال المسلمون كيف نصنع ان كان كلما استهزء المشركون بالقرآن قمنا و تركناهم فلا ندخل إذا المسجد الحرام و لا نطوف بالبيت الحرام، فأنزل الله تعالى «وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ» و أمرهم بتذكيرهم و تبصيرهم ما استطاعوا.

قوله تعالى: [سورة الأنعام (٦): آية ٧٠] ص : ١٦٧

وَ ذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَ لَهْوًا وَ غَرَّتَهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَ ذَكَرَ بِهِ أَنْ تَبْسَلَ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَ لَا شَفِيعٌ وَ إِنْ تَعَدَلَ كُلٌّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا أُولَئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ (٧٠) آية عند الجميع معنى قوله «ذر» دع يقال: و ذر يذر مثل ودع يدع، فإذا أمرت منه قلت: ذر كما قال «ذَرُّهُمْ يَأْكُلُوا».

و قوله «الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَ لَهْوًا» يعنى هؤلاء الكفار الذين وصفهم انهم اتخذوا دين الله لعبا و لهوا، لأنه لا معنى لمحاجة من كانت هذه سبيله، لأنه لا لعب عابث، لا يصغى لما يقال له، فالمكلم له و المحتج عليه غير منتفع و لا نافع. و قد قطع الله عذر هؤلاء الذين يذهبون مذهب اللعب بما أدر كوه بعقولهم، و ما شاهدوه من آياته «وَ غَرَّتَهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا». ثم امر نبيه (ص) ان يذكر به، يعنى القرآن. و قيل الحساب، لكى لا تبسل نفس بما كسبت أى تدفع الى الهلكة على وجه الغفلة و تسلم لعملها غير قادرة على التبيان فى

تفسير القرآن، ج ٤، ص: ١٦٨

التخلص، قال الشاعر فى الغريب المضيّف:

و ابسالى بنى بغير جرم بعوناه و لا بدم مراق (١)

أى اسلامى إياهم. بعوناه اجترمناه، و البعو الجناية. و قيل: معنى تبسل ترهن و يسلم لعمله. قال الأخفش: معنى «تبسل» تجازى من ابسل ابسالاً، و منه قوله «أُولَئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا» (٢) قال الكسائى: «تبسل» تجزى يعنى فى الكلام. و قال الفراء: معناه يسلم و يقال أعط الراقى بسلته أى أجرته على رقيته. و يقال أسد باسل، معناه ان معه من الاقدام ما يستبسل له قرنه، و يقال هذا بسل أى حرام، و هو بسل أى حلال. و هذا من الاضداد.

«شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ» قال الضحاك الحميم هو الماء الذي احمى حتى انتهى غليانه.

وقوله: «وَإِنْ تَعَدَّلْ كُلَّ عَدْلٍ» قال بعضهم ان يفتد كل فدية يريد ان يجعلها عدلا لها من قوله «لَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ» (٣) و قال غيره معناه و ان تقسط كل قسط لا يقبل منها في ذلك اليوم، لان التوبة انما هي في الحياة الدنيا. ثم أخبر تعالى انه ليس لهؤلاء الكفار «وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ» أى لا ناصر لهم، و لا من يسأل فيهم و اخبر أيضا أن هؤلاء فى قوله «أُولَئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا» هم الذين يجازون بما كسبوا و ان لهم شرابا من حميم و عقابا أليما بما كانوا يكفرون، نعوذ بالله منها. و قيل: ما من أمة الا و لهم عيد يلعبون فيه و يلهون، الا أمة محمد فان أعيادهم صلاة و تكبير و دعاء و عبادة.

قوله تعالى: [سورة الأنعام (٦): آية ٧١] ص: ١٦٨

قُلْ أَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعِيدٍ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ خَيْرَانَ لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَىٰ ائْتِنَا قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَأْمُرْنَا لِنُسَلِّمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ (٧١)

(١) تفسير الطبرى ١١/ ٤٤٥ و مجاز القرآن ١/ ١٤٩ و اللسان «بسل»

(٢) سورة الانعام آية ٧٠

(٣) سورة البقرة آية ١٢٣

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٤، ص: ١٦٩

آية بلا خلاف.

قرأ حمزة «استهواه الشياطين» بألف مماله، الباقون بالتاء المعجمة من فوق قال ابو عبيدة «كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ» أى استمالت به، ذهب به، و منه «فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا» (١) و كذلك هوى و أهوى غيره، قال تعالى:

«وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَى (٢)» يقال أهويته و استهويته، كما قال «فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ» و «إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ» (٣)، فكما أن أزله بمعنى استزله كذلك استهواه بمنزلة أهواه، و كما أن معنى استجابته أجابه فى قول الشاعر:

فلم يستجبه عند ذاك مجيب (٤) و قرأ حمزة ها هنا مثل قراءة «توفاه» و كلا المذهبين حسن.

وقوله: «استهواه» انما هو من قولهم: هوى من حالى إذا تردى منه.

و يشبه به الذى زل عن الطريق المستقيم، كما أن زل انما هو من العباد، و المكان أمر الله نبيه (ص) و المؤمنين أن يقولوا لهؤلاء الذين يدعونهم الى عبادة الأوثان و الأصنام «أَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا» ان عبدناه، و لا يضرنا ان تركنا عبادته «وَ نُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا» بعد الهدى و الرشاد و بعد معرفتنا بالله و تصديق رسله الى الضلال، و ذلك مثل يقال فيمن رجع عن خير الى شر: رجع على عقبيه، و كذلك إذا خاب من مطلبه، يقال رد على عقبيه، و يصير فى الحيرة «كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ خَيْرَانَ» لا يهتدى الى طريق، و لا معرفة «لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ» الى الطريق الواضح و هو الهدى و يقولون له «ائتنا» و لا يقبل منهم، و لا يصير اليهم غير انه لذهاب عقله من فعل الله، فيستولى الشيطان حينئذ عليه، و لا يقبل من أحد لحيثته. شبه الله به الكافر الذى يرجع

(١) سورة البقرة آية ٣٦

(٢) سورة النجم آية ٥٣

(٣) سورة آل عمران آية ١٥٥

(٤) انظر ٢/ ١٣١

التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ١٧٠

عن إيمانه و هداه الى الضلال. قال و لا يقدر أحد من الشياطين على اذهاب عقل أحد، لأنهم لو قدروا على ذلك لسلبوا عقول العلماء من حيث انهم أعداؤهم، فلما لم يقدروا على ذلك دلّ على أنه لا يقدر على ذلك الا الله. ثم أمره الله أن يقول لهؤلاء الكفار «إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ أَى دِلَالَةُ اللَّهِ لَنَا عَلَى تَوْحِيدِهِ وَ أَمْرٍ دِينِهِ هُوَ الْهُدَى الَّذِي يُؤَدِي الْمَسْتَدِلُّ بِهِ إِلَى الْفَلَاحِ وَ الرِّشَادِ فِي دِينِهِ وَ هُوَ الَّذِي يَجِبُ أَنْ يَعْمَلَ عَلَيْهِ وَ يَسْتَدِلُّ بِهِ دُونَ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ غَيْرُهُ مِنْ سِوَى أُمُورِ الدِّينِ. وَ قَوْلُهُ «وَ أَمْرُنَا لِنُسَلِّمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ» مَعْنَاهُ أَمْرُنَا أَنْ نَسْلَمَ أُمُورَنَا لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَ أَنْ نَفُوضَهَا إِلَيْهِ وَ نَتَوَكَّلَ عَلَيْهِ لِأَنَّ عَلَى غَيْرِهِ مِمَّا يَعْبُدُهُ الْمَشْرُكُونَ.

و «حيران» نصب الحال، و تقديره كالذي استهوته الشياطين في حال حيرته. و قوله «لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَى» قيل: نزلت في عبد الرحمن ابن أبي بكر، كان أبواه يدعونه الى الايمان و يقولان له «اتننا»، أى تابعنا فى ايماننا «وَ أَمْرُنَا لِنُسَلِّمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ» تقول العرب: أمرتك ان تفعل و أمرتك لتفعل و أمرتك بأن تفعل، فمن قال: أمرتك بأن تفعل، فالباء للإلصاق. و المعنى وقع الامر بهذا الفعل. و من قال أمرتك أن تفعل حذف الباء، و من قال أمرتك لتفعل المعنى أمرنا للإسلام. قال الزجاج: يكون اللام لام التعليل و التقدير أمرنا كى نسلم قال الشاعر:

أريد لأنسى ذكرها فكأنما تمثل لى لىلى بكل سبيل «١»

أى كى أنسى. و قال الطبرى: معناه و أمرنا لنخضع له بالذلة و الطاعة و نخلص ذلك له دون ما سواه من الأنداد و الآلهة.

قوله تعالى: [سورة الأنعام (٦): آية ٧٢] ص : ١٧٠

وَ أَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَ اتَّقُوا وَ هُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (٧٢)
آية بلا خلاف.

(١) مر هذا البيت فى ١٧٤ / ٣ و هو فى مجمع البيان ٣١٩ / ٢

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٤، ص: ١٧١

تحتمل هذه الآية وجهين:

أحدهما- أن يكون التقدير أمرنا لان نسلم، و لان نقيم الصلاة.

و الثانى- ان يكون محمولا على المعنى، لان معناه أمرنا بالإسلام، و اقامة الصلاة، و موضع (أن) نصب، لان الباء لما أسقطت أفضى الفعل، فنصب. و يحتمل أن يكون محمولا على قوله «يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَى اثْنَا» و ان «أَقِيمُوا الصَّلَاةَ» أى و يدعونه أن أقيموا الصلاة. و هذه الآية موصولة بالتي قبلها أى «أَمْرُنَا لِنُسَلِّمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ» و قيل لنا «أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَ اتَّقُوا» اى اتقوا رب العالمين بأن تجتنبوا معاصيه و تتقوا عقابه. ثم بين أنه «هُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ» أى تجمعون اليه يوم القيامة فيجازى كل عامل منكم بعمله، و توفى كل نفس بما كسبت.

قوله تعالى: [سورة الأنعام (٦): آية ٧٣] ص : ١٧١

وَ هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَ يَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَ لَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ وَ هُوَ الْحَكِيمُ الْحَبِيرُ (٧٣)

آيتان فى البصرى و المدنيين و آية فى الكوفى.

أمر الله تعالى نبيه (ص) أن يقول لهؤلاء الكفار الذين يعبدون الأصنام، و يدعون المؤمنين الى عبادتها «وَأْمُرْنَا لِنُسَلِّمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ» الذى خلق السماوات و الأرض بالحق، و فى معنى بالحق قولان: أحدهما- قال الحسن و البلخي و الجبائى و الزجاج و الطبرى: ان معناه خلقهما للحق لا للباطل. و معناه خلقهما حقا و صوابا لا باطلا و خطأ، كما قال تعالى: «وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَ الْأَرْضَ وَ مَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا» «١» و ادخلت الباء

(١) سورة ٣٨ ص آية ٢٧

التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ١٧٢

و الالف و اللام كما أدخلت فى نظائرها يقولون: فلان يقول بالحق، بمعنى أنه يقول الحق، لا أن الحق معنى غير القول بل التقدير ان خلق الله السماوات و الأرض حكمه و صواب من حكم الله، و هو موصوف بالحكمة فى خلقهما و خلق ما سواهما من جميع خلقه لا أن هناك حقا سوى خلقهما خلقهما به، و ذلك يدل على بطلان ما يقوله المجبرة: ان هذا كله باطل و سفه، و ما يخالف الحكمة هو من فعل الله، تعالى الله عن ذلك.

و الثانى- قال قوم: معنى ذلك أنه خلق السماوات و الأرض بكلامه، و هو قوله «أَتْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا» «٢» قالوا: فالحق هو كلامه و استشهدوا على ذلك بقوله «وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ» «٣» أن الحق هو قوله و كلامه. قالوا و الله خالق الأشياء بكلامه، و ذلك يوجب أن يكون كلامه قديما غير مخلوق، و قد بينا فساد هذا الوجه فيما تقدم، و المعتمد الاول.

و قوله «وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ» نصب (يوم) على وجوه:

أحدها- على معنى و اتقوا «يَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ» نسقا على الهاء كما قال: «وَأَتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا» «٤».

و الثانى- أن يكون على معنى و اذكر يوم يقول كن فيكون لان بعده «وَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ» و المعنى و اذكر «يَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ» و اذكر «إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ» و هو الذى اختاره الزجاج.

و الثالث- أن يكون معطوفا على «السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ بِالْحَقِّ» و خلق «يَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ». فان قيل: ان يوم القيامة لم يخلق بعد؟ قيل:

ما أخبر الله بكونه فحقيقته واقع لا محالة و قال قول: التمام عند قوله «كن» و قوله «فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ» ابتداء أى ما وعدوا به من الثواب و حذروا به من العقاب كائن حق قوله بذلك.

(٢) سورة ٤١ حم السجدة آية ١١

(٣) سورة ٦ الانعام آية ٧٣

(٤) سورة ٢ البقرة آية ٤٨ [.....]

التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ١٧٣

و قوله «كُنْ فَيَكُونُ» قال قوم هو خطاب للصور. و المعنى و يوم يقول للصور كن فيكون. و قد بينا فيما مضى أن ذلك عبارة عن سرعة الفعل و تيسيره و انه لا يتعذر عليه شىء بمنزلة أن يقول كن فيكون، لا أن هناك أمر على الحقيقة و كيف يكون هناك أمر و الامر لا يتوجه الا- الى الحى القادر؟! و المعدومات و الجمادات لا يحسن أمرها و لا خطابها. و الغرض بالآية الدلالة على سرعة أمر البعث و الساعة كأنه قال و يوم يقول للخلق: موتوا فيموتون و انتشروا فينتشرون اى لا يتعذر عليه و لا يتأخر عن وقت ارادته. و قيل «يَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ» أى يأمر فيقع أمره. و الحق من صفه قوله. كما يقول القائل قد قلت، فكان قولك. و المعنى ليس انك قلت فكان الكلام.

و انما المعنى انه كان ما دل عليه القول. و على القول الاول يرفع (قوله) بالابتداء و (الحق) خبر الابتداء. و حكى عن قوم من السلف «فيكون» بالنصب باضمار (ان). و تقديره كن فان يكون، و هذا ضعيف.

و قوله «وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ» يحتمل نصب «يَوْمَ يُنْفَخُ» ثلاثة أوجه:

أحدها- ان يكون متعلقا ب (له الملك) و التقدير له الملك يوم ينفخ في الصور و انما خص ذلك اليوم بأن الملك له كما خصه في قوله «لِمَنْ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ». و قرأ بعضهم «ينفخ» بفتح الياء. و «عَالِمِ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ» فاعل (ينفخ) و هو شاذ، روى عن ابن عباس ذلك، و الوجه أنه لا يبقى ملك من ملكه الله في الدنيا او يغلب عليه بل ينفرد هو تعالى بالملك. و الثاني- أن يكون يوم ينفخ بيانا على قوله «يَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ» الثالث- ان يكون منصوبا ب (قَوْلُهُ الْحَقُّ). و المعنى و قوله الحق يوم ينفخ، الصور. و الوجه في اختصاص ذلك اليوم بالذكر ما بيناه في الوجه الاول، لان قوله حق في جميع الأوقات. و في معنى الصور قولان:

أحدهما- ما عليه اكثر المفسرين من انه اسم لقرن ينفخ فيه الملك التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ١٧٤

فيكون منه الصوت الذي يصعق له اهل السماوات و اهل الأرض، ثم ينفخ فيه نفخة أخرى للنشور، و هو الذي اختاره البلخي و الجبائي و الزجاج و الطبري و اكثر المفسرين.

و الثاني- أنه جمع صورة مثل قولهم سورة و سور اختاره ابو عبيدة.

و قرأ بعضهم في الشواذ في الصور بفتح الواو و ذلك يقوى ما قاله ابو عبيدة، و يكون تقديره يوم ينفخ في الأموات. و يقوى الاول قوله تعالى «وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَبَّحَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ» ثم قال «تُمْ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى (١)» و لم يقل فيها أخرى او فيهن و ذلك يدل على انه واحد. و

روى ابو سعيد الخدرى قال قال رسول الله (ص): كيف أنعم و قد التقم صاحب القرن و حنا جنبيه و أصغا سمعه ينتظر ان يؤمر، فينفخ؟! قالوا: فكيف نقول يا رسول الله؟ قال قولوا: حسبنا الله و نعم الوكيل.

و العرب تقول نفخ الصور و نفخ في الصور، قال الشاعر:

لولا ابن جعدة لم يفتح قهندركم و لا خراسان حتى ينفخ الصور

و روى عن ابن عباس ان الصور يعنى به النفخة الاولى. ثم بين انه عالم الغيب و الشهادة اى ما يشاهده الخلق و ما لا يشاهدونه و ما يعلمونه و ما لا يعلمونه، و لا يخفى عليه شىء من ذلك. و بين انه الحكيم فى أفعاله الخير العالم بعباده و بأفعالهم، و رفع عالم الغيب لأنه نعت للذى فى قوله «وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ بِالْحَقِّ ... عَالِمِ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ» و يحتمل ان يكون اسم ما لم يسم فاعله كما يقولون أكل طعامك عبد الله، فيظهر اسم الفاعل الاكل بعد ان قد جرى الخبر بما لم يسم فاعله، و الاول أجود، فأما من فتح الياء فى ينفخ فانه جعل عالم الغيب فاعله مرتفعا به.

قوله تعالى: [سورة الأنعام (٦): آية ٧٤] ص : ١٧٤

وَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ أَزْرَأُ أَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَ قَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ (٧٤)

(١) سورة الزمر آية ٦٨.

التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ١٧٥

آية بلا خلاف.

قرأ اكثر القراء (آزر) بنصب الراء. و قرأ ابو بريد المدني و الحسن البصرى و يعقوب بالضم. فمن قرأ بالنصب جعل (آزر) فى موضع

خفض بدلا من أبيه. و من قرأ بالضم جعله منادى مفردا و تقديره يا آزر.

و قال الزجاج: لا خلاف بين اهل النسب ان اسم ابراهيم تارخ و الذى فى القرآن يدل على ان اسمه (آزر) و قيل (آزر) ذم فى لغتهم كأنه قال:

و إذ قال ابراهيم لأبيه يا مخطئ أ تتخذ أصناما فعلى هذا قال الزجاج الاختيار الرفع. قال: و يجوز أن يكون وصفا له كأنه قال و إذ قال ابراهيم لأبيه المخطئ. قال الزجاج: و قيل (آزر) اسم صنم، فموضعه نصب على إضمار الفعل، كأنه قال: و إذ قال ابراهيم لأبيه أ تتخذ آزر، و جعل (أصناما) بدلا من آزر و أشباهه. فقال بعد أن قال أ تتخذ آزر إلها أ تتخذ أصناما آلهة.

و الذى قاله الزجاج يقوى ما قاله أصحابنا، ان آزر كان جده لأمه أو كان عمه، لان أباه كان مؤمنا من حيث ثبت عندهم أن آباء النبي (ص) الى آدم كلهم كانوا موحدين لم يكن فيهم كافر، و حجتهم فى ذلك اجماع الفرقة المحقة، و قد ثبت أن إجماعها حجة لدخول المعصوم فيها، و لا خلاف بينهم فى هذه المسألة. و أيضا

روى عن النبي (ص) أنه قال: نقلنى الله من أصلاب الطاهرين الى أرحام الطاهرات لم يدنسنى بدنس الجاهليّة، و هذا خبر لا-خلاف فى صحته، فبين النبي (ص) أن الله نقله من أصلاب الطاهرين فلو كان فيهم كافر لما جاز وصفهم بأنهم طاهرون، لان الله وصف المشركين بأنهم أنجاس، فقال «إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ» (١) و لهم فى ذلك أدلة لا تطول بذكرها الكتاب لثلا يخرج عن الغرض.

و اختلفوا فى معنى (آزر) هل هو اسم أو صفة، فقال السدى و محمد

(١) سورة ٩ التوبة آية ٢٩.

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٤، ص: ١٧٦

ابن إسحاق و سعيد بن عبد العزيز و الجبائى و البلخى: انه اسم أبى ابراهيم، و هو تارخ كما قيل ليعقوب: إسرائيل، قالوا: و يجوز ان يكون لقباً غلب عليه. و قال مجاهد: ليس آزر أب ابراهيم و انما هو اسم صنم. و قال قوم هو سب و عبث بكلامهم، و معناه معوج. و (إذ) فى الآية متعلقة بقوله و اذكر «إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَ تَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً» و الالف انكار لا استفهام و ان كان قد خرج مخرج الاستفهام.

و قوله «إِنِّي أَرَاكَ وَ قَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ» يعنى فى ضلال عن الصواب و قوله «مبين» يدل على انه قال ذلك منكرا، و المبين هو البين الظاهر، و الغرض بالآية حث النبي (ص) على محاجة قومه الذين يدعون الى عبادة الأصنام و الازدراء على فعلهم و الاقتداء فى ذلك بأبيه ابراهيم (ص) و صبره على محاجة قومه العابدين للأصنام ليتسلى بذلك و يقوى دواعيه الى ذلك.

و الأصنام جمع صنم و هو مثال من حجر او خشب او من غير ذلك فى صورة انسان و هو الوثن. و قد يقال للصورة المصورة على صورة الإنسان فى الحائط و غيره صنم و وثن.

قوله تعالى: [سورة الأنعام (٦): آية ٧٥] ص: ١٧٦

وَ كَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَ لِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ (٧٥)

آية بلا خلاف.

معنى قوله «وَ كَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ» أى مثل ما وصفنا من قصة ابراهيم من قوله لأبيه ما قال نريه «مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ» أى انا كما أريانه أن قومه فى عبادة الأصنام ضالون كذلك نريه ملكوت السماوات و الأرض و قيل فى معنى الملكوت أقوال: قال الزجاج، و الفراء و البلخى و الجبائى و الطبرى و هو قول عكرمة: ان الملكوت بمنزلة الملك غير أن هذه اللفظة ابلغ من الملك، لان الواو و التاء

يزادان للمبالغة. و مثل الملكوت الرغوب التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ١٧٧
و الرهبوت و وزنه (فعلوت) و في المثل (رهبوت خير من رغبوت) و من روى (رهبوتى خير من رحموتى) معناه أن يكون له هيبه
يرهب بها خير من أن يرحم.
و قال مجاهد (مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ) ملكهما بالنبطية.

و قال الضحاك: يعنى خلقهما، و به قال ابن عباس، و قتاده. و روى عن مجاهد أيضا أن معناه آيات السماوات و الأرض. و روى عن
مجاهد و ابن عباس أيضا أنه أراد بذلك ما أخبر الله عنه أنه أراه من النجوم و الشمس و القمر، حين خرج من المغارة، و به قال قتاده.
و قال الجبائى: المعنى انا كنا نرى ابراهيم ملكوت السماوات و الأرض و الحوادث الدالة على أن الله مالك لها، و لكل شىء بنفسه، لا
يملكه سواه، فأجرى الملكوت على المملوك الذى هو فى السماوات و الأرض مجازا.

و قوله «وَلْيَكُونَ مِنَ الْمُؤَقِّنِينَ» أى أريناه ملكوت السماوات ليستدل به على الله و ليكون من الموقنين أن الله هو خالق ذلك و المالك
له. و الموقن هو العالم الذى يتيقن الشىء بعد أن لم يكن مثبتا، و لهذا لا يوصف تعالى بأنه متيقن كما يوصف بأنه عالم، لأنه تعالى
عالم بها فيما لم يزل. و

قال أبو جعفر (ع): كشط الله له السموات و الأرض حتى رآهن و ما عليهن من الملائكة و حملة العرش، و ذلك قوله: «وَكَذَلِكَ نُرَى
إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ».

فان قيل كيف يجوز أن يرى ما تحت الأرضين و الأرض حجاب لما تحتها و كذلك السماء فوقها؟
قلنا: لا يمتنع أن يجعل الله تعالى منها خروفا و منافذ و يقوى شعاعه حتى ينفذ فيها فيرى ما فوقها و ما تحتها و لا يمنع من ذلك مانع،
و مثل هذا روى عن مجاهد و السدى و سعيد بن جبير و سلمان.

قوله تعالى: [سورة الأنعام (٦): الآيات ٧٦ الى ٧٩] ص: ١٧٧

فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَأُنَبِّئَنَّ
بِمَهْدِي رَبِّي لِمَا كُنتَ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ (٧٧) فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا
تُشْرِكُونَ (٧٨) إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ حَنِيفًا وَ مَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ (٧٩)

التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ١٧٨

أربع آيات بلا خلاف.

قرأ ابن ذكوان، و حمزة و الكسائى و خلف، و يحيى و الكسائى عن أبى بكر (رأى) بكسر الراء و امالة الهمزة منه و من قوله «رأى
أَيْدِيَهُمْ» «١» فى هود، و «رأى قمصه» و «رأى بُزْهَانَ رَبِّهِ» فى يوسف «٢» و «رأى ناراً» فى طه «٣» و «لَقَدْ رَأَى فِي النُّجُومِ «٤» سبعة
مواضع. و هو ما لم يقله ساكن و لم يتصل بمكنى، وافقهم العليمى فى «رأى كَوْكَبًا» حسب.

و قرأ ابو عمرو- بفتح الراء- و إمالة الهمزة فيهن. الباكون بفتح الراء و الهمزة. فان لقي (رأى) ساكنا، و هو ستة مواضع هاهنا: «رأى
الْقَمَرَ» و «رأى الشَّمْسَ» و فى النحل «وَ إِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا» «٥» و فى الكهف «وَ رَأَى الْمُجْرِمُونَ» «٦» و فى الأحزاب «وَ لَمَّا رَأَى
الْمُؤْمِنُونَ» «٧» بكسر الراء و كسر الهمزة فيهن حمزة و خلف و بصير و ابو بكر الا الأعشى. البرجمى.

الباكون بفتح الراء و الهمزة فان اتصل رأى بمكنى نحو (رآه و رآك و رآها) فكسر

(١) سورة ١١ هود آية ٧٠

(٢) آية ٢٤ و آية ٢٨.

(٣) آية ١٠

(٤) آية ١٨.

(٥) آية ٨٥، ٨٦

(٦) آية ٥٤.

(٧) آية ٢٢.

التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ١٧٩

الراء و امال الهمزة حيث وقع حمزة و الكسائي و خلف و يحيى و الكسائي عن أبي بكر.

و قرأ ابو عمرو و الداخوني عن ابن ذكوان- بفتح الراء و امالة الهمزة- الباقون بفتحهما. قال ابو على الفارسي: وجه قراءة من لم يملها انه ترك الامالة كما تركوا الامالة في قولهم: دعا، و رمى. فلما لم يمل الالف لم يمل الالف التي قبلها، كما أمالها من يرى الامالة ليميل الالف نحو الياء.

و من قرأ بين الفتح و الكسر كما قرأ نافع، فلا يخلو أن يريد الفتحين اللتين على الراء و الهمزة، او الفتحه التي على الهمزة وحدها، فان كان يريد فتحه الهمزة فإنما أمالها نحو الكسرة ليميل الالف التي في «رأى» نحو الياء كما أمال الفتحه التي على الدال من (هدى) و الميم من (رمى). و ان كان يريد أنه أمال الفتحين جميعا التي على الراء و التي على الهمزة، فإمالة فتحه الهمزة على ما تقدم ذكره، و اما امالة الفتحه التي على الراء فإنما أمالها لاتباعه إياها امالة فتحه الهمزة، كأنه أمال الفتحه كما أمال الالف في قولك: رأيت عمادا، إذ الفتحه المماله بمنزلة الكسرة فكما أميلت الفتحه في قولك: من عامر، لكسرة الراء كذلك أميلت فتحه الراء من (رأى) لامالة الفتحه التي على الهمزة. و التقديم و التأخير في ذلك سواء.

و من كسر الراء و الهمزة فالوجه فيه أنه كسر الراء من (رأى) لان المضارع منه على (يفعل) و إذا كان المضارع منه على (يفعل) كان الماضي على (فعل) ألا ترى ان المضارع في الامر العام إذا كان على (يفعل) كان الماضي على فعل.

و على هذا قالوا: ايت بيتنا، فكسروا حرف المضارعة. كما كسروا في نحو يحيى، و يعلم، و يفهم. و كسروا الياء أيضا في هذه الحروف، فقالوا: ايتنا، و لم يكسروها في (يعلم و يفهم) إذا كان الماضي على فعل فيما يترك كسر الراء التي هي فاء، لان العين همزة. و حروف الحلق إذا جاءت في كلمة على زنة (فعل) كسرت فيها الفاء لكسر العين في الاسم و الفعل، نحو قولهم: غير قعر، التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ١٨٠

و رجل حبر، و فحل، و في الفعل نحو (شهد و لعب و نعم) فكسرة الياء على هذا كسرة مخلصه محضه، و ليست بفتحه مماله، و اما كسرة الهمزة فإنه يراد به امالة فتحها الى الكسرة، لتميل الالف نحو الياء.

و من ترك الامالة إذا لقيها ساكن، فإنهم كانوا يميلون الفتحه لميل الالف نحو الياء، فلما سقطت الالف بطلت إمالتها بسقوطها، و بطلت بذلك امالة الفتحه نحو الكسرة لسقوط الالف التي كانت الفتحه المماله لميلها نحو الياء في مثل (رأى الشَّمْسِ) و (رأى القَمَرَ) و نحوهما في جميع القرآن. و من وافق في بعض ذلك دون بعض أحب الأخذ باللبس.

و وجه قراءة أبي بكر و حمزة في (رأى الشَّمْسِ) و (رأى القَمَرَ) بكسر الراء و فتح الهمزة في جميع القرآن، أن كسر الراء انما هو للتنزيل الذي ذكرناه، و هو معنى منفصل من إمالة فتحه الهمزة، ألا ترى انه يجوز ان يعمل هذا المعنى من لا يرى الامالة كما يجوز ان يعمل من يراها. و إذا كان كذلك كان انفصال أحدهما من الآخر سائغا غير ممتنع. فأما روايه يحيى عن أبي بكر- بكسر الراء و الهمزة معا- فإنما يريد بكسرة الهمزة إمالة فتحها، فوجه كسر الراء قد ذكروا امالة فتحها مع زوال ما كان يوجب امالتها من حذف الالف، فلأن الالف محذوفة لالتقاء الساكنين. و ما يحذف لالتقاء الساكنين ينزل تنزيل المثبت. ألا ترى انهم أنشدوا:

و لا ذاكر الله الا قليلا (١) فنصب الاسم بعد (ذاكر) و ان كانت النون محذوفة لما كان الحذف لالتقاء الساكنين. و الحذف لذلك في

تقدير الإثبات، من حيث كان التقاؤهما غير لازم و لذلك لم تزد الالف فى نحو (رمت المرأة) و يشهد لذلك أنهم قالوا: شهد، فكسروا الفاء لكسر العين، ثم أسكنوا فقالوا- شهد، فأبقوا الكسرة فى الفاء مع زوال ما كان أصلها و انشد قول الأخطل:

(١) مر تخريجه فى ٧٢ / ٢

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٤، ص: ١٨١

إذا غاب عنا غاب عنا فرأتنا و ان شهد أجدى فضله و جداوله «٢»

و قالوا: صعق، ثم نسبوا اليه فقالوا: صعقى، فأقروا كسرة الفاء مع زوال كسرة العين التى لها كسرت الفاء. و زعم ابو الحسن ان ذلك لغه مع ما فيه من وجوه التليس و أنها قراءة.

يقال: جنّ عليه الليل، و جنه الليل، و أجنه، و أجنّ عليه، و مع حذف «على» فأجنه بالألف أفصح من جنه الليل. و كل ذلك مسموع، فلغه أسد جنه الليل، و لغه تميم أجنه، و المصدر من جن عليه جنا و جنونا و جنا و أجن إجنانا. و يقال: أتانا فلان فى جن الليل. و الجن مشتق من ذلك، لأنهم استجنوا عن أعين الناس، فلا يرون، و كلما توارى عن أبصار الناس، فان العرب تقول: قد جن. و منه قول الهذلى:

و ماء وردت قبيل الكرى و قد جنه السدف الأدهم «٣»

و قال عبيد:

و خرق تصيح الهام فيه مع الصدى مخوف إذا ما جنه الليل مرهوب «٤»

و تقول: اجننت الميت إذا واريته فى اللحد و جننته و هو مثل جنون الليل فى معنى غطيته و سمي الترس مجنا لأنه يجن اى يغطى، و قال الشاعر:

فلما أجن الليل بتنا كأننا على كثرة الاعداء محترسان

قوله «فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ» أى أظلم. و قوله «فَلَمَّا أَفْلَ» معناه غاب يقال: أفل يأفل أفولا، و تقول اين أفلت عنا، و اين غبت عنا، قال ذو الرمة:

مصاييح ليست باللواتى تفودها نجوم و لا بالآفات الدوالك «٥»

(٢) ديوانه ٦٤

(٣) هكذا فى المطبوعه و المخطوطتين و تفسير الطبرى ١١ / ٤٧٩ و روى «و ماء وردت على خيفة» و «على جفنه» و «قبل الصباح».

ديوان الهذليين ٣: ٥٦ و اللسان «سدف» «جنن».

(٤) ديوانه ٣٨ و الطبرى ١١ / ٤٧٩.

(٥) ديوانه: ٢٤٥ و مجاز القرآن ١ / ١٩٩ و اللسان و التاج «دلک»- [.....]

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٤، ص: ١٨٢

و قوله «رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا» أى طالعاً، يقال: بزغت الشمس بزوغاً إذا طلعت، و كذلك القمر، و قوله للشمس «هذا ربّي» و هى مؤنثه معناه هذا الشىء الطالع ربى او على أنه حين ظهرت الشمس و قد كانوا يذكرون الرّب فى كلامهم، فقال لهم هذا ربى؟! و قيل فى معنى هذه الآية و جوه أربعة:

الوجه الاول- ما قاله الجبائى: ان ما حكى الله عن ابراهيم فى هذه الآية كان قبل بلوغه، و قبل كمال عقله و لزوم التكليف له، غير انه لمقاربتة كمال العقل خطرت له الخواطر و حركته الشبهات و الدواعى على الفكر فيما يشاهده من هذه الحوادث، فلما رأى الكوكب-

وقيل: انه الزهرة- و بان نوره مع تنبيهه بالخواطر على الفكر فيه و في غيره ظن انه ربه، و أنه هو المحدث لما شاهده من الأجسام و غيرها «فَلَمَّا أَفْلَحَ قَالَ لَا أُنَبِّئُكَ بِالْعَاقِبِينَ» لأنه صار منتقلا من حال الى حال و ذلك مناف لصفات القديم «فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا» عند طلوعه رأى كبره و اشراق ما انبسط من نوره في الدنيا «قَالَ هَذَا رَبِّي» فلما راعاه و جده يزول و يأفل، فصار عنده بحكم الكوكب الذى لا يجوز ان يكون بصفه الاله، لتغيره و انتقاله من حال الى حال، «فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً» أى طالعه قد ملأت الدنيا نورا و رأى عظمها و كبرها «قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفْلَحْتُ» و زالت و غابت، فكانت شبيهة بالكوكب و القمر قال حينئذ لقومه «إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ» فلما أكمل الله عقله ضبط بفكره النظر فى حدوث الأجسام بأن وجودها غير منفكة من المعانى المحدثه، و أنه لا بد لها من محدث، قال حينئذ لقومه «إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ...» الى آخرها.

و الوجه الثانى- ما قاله البلخى و غيره: من أن هذا القول كان من ابراهيم فى زمان مهله النظر، لان مهله النظر مده، الله العالم بمقدارها، و هى اكثر من

و الطبرى ١١: ٤٨٥ و الازمنه ٢: ٤٩ و كتاب القرطين ١: ٢٦. يصف الإبل بأنها مصابيح اى تصبح فى مبركها فلا تقف فى الطريق.

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٤، ص: ١٨٣

ساعة. و قال البلخى: و أقل من شهر، و لا يدري ما بينهما الا- الله، فلما أكمل الله عقله و خطر بباله ما يوجب عليه النظر و حركته الدواعى على الفكر و التأمل له. قال ما حكاه الله، لان ابراهيم (ع) لم يخلق عارفا بالله، و انما اكتسب المعرفة لما أكمل الله عقله، و خوفه من ترك النظر بالخواطر، فلما رأى الكوكب- و قيل هو الزهرة- رأى عظمها و إشراقها و ما هى عليه من عجب الخلق، و كان قومه يعبدون الكواكب، و يزعمون أنها آلهة- قال هذا ربي؟! على سبيل الفكر و التأمل لذلك، فلما غابت و أفلت، و علم ان الأفول لا يجوز على الله علم انها محدثه متغيره لتقلها، و كذلك كانت حاله فى رؤيه القمر و الشمس، و أنه لما رأى افولهما قطع على حدوثهما و استحالة إلهيتهما، و قال فى آخر كلامه «إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَ مَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ» و كان هذا القول منه عقيب معرفته بالله و علمه بأن صفات المحدثين لا تجوز عليه.

فان قيل: كيف يجوز ان يقول: هذا ربي مخبرا، و هو يجوز أن يكون مخبره لا على ما اخبر، لأنه غير عالم بذلك، و ذلك قبيح فى العقول، و مع كمال عقله لا بد أن يلزمه التحرز من الكذب؟! قلنا عن ذلك جوابان:

أحدهما- انه قال ذلك فافرضه مقدر، لا- مخبرا بل على سبيل الفكر و التأمل، كما يقول الواحد منا لغيره إذا كان ناظرا فى شىء و محتملا بين كونه على إحدى صفتين: انا افرضه على إحدهما لننظر فيما يؤدى ذلك الفرض اليه من صحه او فساد، و لا يكون بذلك مخبرا، و لهذا يصح من أحدنا إذا نظر فى حدوث الأجسام و قدمها ان يفرض كونها قديمه ليتبين ما يؤدى اليه ذلك الفرض من الفساد.

و الثانى- انه اخبر عن ظنه و قد يجوز ان يكون المفكر المتأمل ظانا فى حال نظره و فكره ما لا اصل له ثم يرجع عنه بالادله و العلم و لا يكون ذلك التبيان فى تفسير القرآن، ج ٤، ص: ١٨٤

منه قبيحا.

فان قيل: ظاهر الآيات يدل على ان ابراهيم ما كان رأى هذه الكواكب قبل ذلك، لان تعجبه منها تعجب من لم يكن رآها، فكيف يجوز ان يكون الى مده كمال عقله لم يشاهد السماء و ما فيها من النجوم؟! قلنا: لا يمتنع ان يكون ما رأى السماء الا فى ذلك الوقت، لأنه

روى أن أمه ولدته فى مغارة لا يرى السماء، فلما قارب البلوغ و بلغ حد التكليف خرج من المغارة و رأى السماء و فكر فيها.

و قد يجوز أيضا ان يكون رآها غير انه لم يفكر فيها و لا- نظر فى دلائلها، لان الفكر لم يكن واجبا عليه، فلما كمل عقله و حركته

الخواطر فكر في الشيء الذي كان يراه قبل ذلك و لم يكن مفكرا فيه.

و الوجه الثالث- ان ابراهيم لم يقل ما تضمنته الآيات على وجه الشك و لا في زمان المهلة النظر بل كان في تلك الحال عالما بالله و بما يجوز عليه، فانه لا- يجوز ان يكون بصفة الكوكب، و انما قال ذلك على سبيل الإنكار على قومه و التنبيه لهم على ان ما يغيب و ينتقل من حال الى حال لا يجوز ان يكون إليها معبودا، لثبوت دلالة الحدث فيه. و يكون قوله «هذا ربِّي» محمولا على أحد وجهين. أحدهما- أي هو كذلك عندكم و على مذهبكم كما يقول أحدنا للمشبه على وجه الإنكار عليه: هذا ربي جسم يتحرك و يسكن و ان كان عالماً بفساد ذلك.

و الثاني- أن يكون قال ذلك مستفهما و أسقط حرف الاستفهام للاستغناء عنه، كما قال الأخطل:

كذبتك عينك أم رأيت بواسط غلس الظلام من الرباب خيالا «١»

و قال آخر:

(١) ديوانه ٤١، و قد مر في ١: ٤٠٣، ٤٧٥

التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ١٨٥

لعمر ك ما أدرى و ان كنت داريا بسبع رمين الجمر ام بثمانيا «١»

و قال ابن أبي ربيعة:

ثم قالوا تحبها قلت بهرا عدد النجم و الحصى و التراب «٢»

و قال أوس بن حجر:

لعمر ك ما أدرى و ان كنت داريا شعيب بن سهم أم شعيب بن منقر «٣»

و انما أراد أشعيب بن سهم أم شعيب بن منقر.

فان قيل: حذف حرف الاستفهام انما يجوز إذا كان في الكلام عوضا منه نحو (أم) للدلالة عليه، و لا يستعمل مع فقد العوض، و في الأبيات عوض عن حرف الاستفهام، و ليس ذلك في الآية.

قلنا: قد يحذف حرف الاستفهام مع ثبوت العوض تارة و أخرى مع فقدته إذا زال اللبس، و بيت ابن أبي ربيعة ليس فيه عوض و لا فيه حرف الاستفهام، و انشد الطبري:

رفوني و قالوا يا خويلد لا ترع فقلت و أنكرت الوجوه هم هم «٤»

أي أهم هم؟، و روى عن ابن عباس في قوله «فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ» أنه قال معناه أفلا اقتحم العقبة، و حذف حرف الاستفهام. و إذا جاز ان يحذفوا حرف الاستفهام للدلالة الخطاب جاز أن يحذفوه لدلالة العقل، لان دلالة العقل أقوى من غيرها.

و الوجه الرابع- أن ابراهيم قال ذلك على وجه المحاجة لقومه بالنظر كما يقول القائل: إذا قلنا: ان لله ولد الزمنا أن نقول له زوجة، و ان يطأ النساء

(١) تفسير القرطبي ٧/ ٢٧.

(٢) ديوانه: ١١٧ «طبعة بيروت سنة ١٣١١ هـ».

(٣) شواهد المغنى: ١٥ و الكامل للمبرد ١/ ٣٨٤، ٢/ ١١٥ و البيان و التبيين ٤/ ٤٠ و سيويه ١/ ٨٤٥ و تفسير الطبري ١١/ ٤٨٤ و غيرها.

(٤) قائله ابو خراش الهذلي، ديوان الهذليين ٢: ١٤٤ و اللسان (رفأ) (رفو) و القرطبي ٧/ ٢٦ و (رفوني) اي اسكنوني من الرعب.

التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ١٨٦

و أشباه ذلك، و ليس هذا على وجه الإقرار و الاخبار و الاعتقاد بذلك، بل على وجه المحاجة فيجعلها مذهبا ليرى خصمه المعتقد لها فسادها.

و كل هذه الآيات فيها تنبيه لمشركى العرب و زجر لهم عن عبادة الأصنام و حث على الأخذ بدين ابراهيم أبيهم و سلوك سبيله فى النظر و الفكر و التدبر، لأنهم كانوا قوما يعظمون أسلافهم و آباءهم فأعلمهم الله تعالى ان اتباع الحق من دين أبيهم الذى يقرون بفضلهم أوجب عليهم ان كان بهم تعظيم الآباء و الكراهة لمخالفتهم.

و فى الآية دلالة على ان معرفة الله ليست ضرورية، لأنها لو كانت ضرورية لما احتاج ابراهيم الى الاستدلال على ذلك، و لكان يقول لقومه: كيف تعبدون الكواكب و أنتم تعلمون حدودها و حدوث الأجسام ضرورية، و تعلمون ان لها محدثا على صفات مخصوصة ضرورية، و ما كان يحتاج الى تكلف الاستدلال و التنبيه على هذا.

و قوله «لَئِنْ لَمْ يَهْدِنِ رَبِّي» معناه لئن لم يطف بي و يسدنى و يوفقنى لأصابه الحق فى توحيد «الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ» الذين ضلوا عن الحق و أخطأوا طريقه، فلم يصيبوا الهدى. و ليس الهداية- هاهنا- الأدلة، لان الأدلة كانت سبقت حال زمان النظر، فان التكليف لا يحسن من دونها و لا يصح مع فقدها.

و قوله فى الشمس «هذا أكبر» يعنى من الكواكب و حذف لدلالة الكلام عليه. و قوله «إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ» معناه أخلصت عبادتى و قصدت بها الى الله الذى خلق السماوات و الأرض. و فيه اخبار عن ابراهيم و اقرار منه و اعتراف بأنه (ع) خالف قومه أهل الشرك، و لم يأخذه فى الله لومة لائم، و لم يستوحش من قول الحق لقله تابعيه. و قال لهم «إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ» مع الله- الذى خلقنى و خلقكم- فى عبادته من آلهتكم بل «وَجَّهْتُ وَجْهِيَ» فى عبادتى الى الذى خلق السماوات و الأرض الذى يبقى و لا يفنى، الحى التبيان فى تفسير القرآن، ج ٤، ص: ١٨٧

الذى لا يموت. و اخبر انه يوجه عبادته و يخلصها له تعالى. و الاستقامة فى ذلك لربه على ما يجب من التوحيد لا على الوجه الذى توجه له من حيث ليس بحنيف. و معنى الحنيف هو المائل الى الاستقامة على وجه الرجوع فيه. و قوله «وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ» انى لست منكم، و لا ممن يدين بدينكم، و يتبع ملتكم أيها المشركون.

قوله تعالى: [سورة الأنعام (٦): آية ٨٠] ص: ١٨٧

وَ حَاجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ أَ تُحَاجُّونِي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَ فَلَا تَتَذَكَّرُونَ (٨٠)

آية عند الجميع قرأ أهل المدينة و ابن ذكوان «أ تحاجونى» بتخفيف النون. الباقون بتشديدها.

و قرأ الكسائى و العبسى «وقد هدانى» بالامالة. الباقون بالتفخيم.

قال ابو على: من شدد فلا- نظر فى قوله. و من خفف فانه حذف النون الثانية لالتقاء الساكنين. و التضعيف يكره، فيتوصل الى إزالته تارة بالحذف نحو علم أنى فلان، و تارة بالابدال نحو لا- املاه عنى تفارقا، و نحو ديوان و قيراط، فحذفوا الثانية منهما كراهية التضعيف. و لا يجوز ان يكون المحذوفه الاولى، لان الاستثقال يقع بالتكرير فى الامر الأعم و فى الاولى أيضا لأنها دلالة الاعراب و لذا حذفت الثانية كما حذف الشاعر فى قوله:

ليتى أصادفه و افقد بعض مالى (١)

و قال بعضهم حذف هذه النون لغة غطفان. و حكى سيبويه هذه القراءة مستشهدا بها فى حذف النونات كراهية التضعيف. و اما إمالة (هدانى) فحسنة،

(١) قائله زيد الخيل، اللسان (ليت) و روايته.

كمنية جابر إذ قال ليتي أصادفه و أتلف جلّ مالي

التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ١٨٨

لأنه من هدى يهدى، فهو من الياء. و إذا كانوا أموالوا (غزا، و دعا)، لأنه قد يصير الى الياء فى غزى و دعى. فهذا لا اشكال فى حسنه. قوله «وَ حَاجَّةُ قَوْمِهِ» يعنى فى وجوب عبادة الله و ترك عبادة آلهتهم و خوفوه من تركها و ان لا يأمن ان تخبله آلهتهم من الأصنام و غيرها، فقال لهم ابراهيم (ع) «أ تُحَاجُّونِي فِي اللَّهِ وَ قَدْ هَدَانِ» بأن وفقنى لمعرفة و لطف بى فى العلم بتوحيده و ترك الشرك و اخلاص العبادة له «وَ لَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ» أى لا أخاف منه ضررا ان كفرت به و لا أرجو نفعاً إن عبدته، لأنه بين صنم قد كسر، فلم يدفع عن نفسه أو نجم دل أفوله على حدوثة، فكيف تحاجونى و تدعوننى الى عبادة من لا يخاف ضرره و لا يرجو نفعه «إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا» فيه قولان:

أحدهما- الا أن يقلبها الله، فيحییها و يقدرها فتضر و تنفع، فيكون ضررها و نفعها إذ ذاك دليلا على حدوثةا أيضا، و على توحيد الله و أنه المستحق للعبادة دون غيره و انه لا شريك له فى ملكه، ثم أثنى عليه تعالى فأخبر بأنه عالم بكل شىء، و أمرهم بالتذكر و التدبر لما أورده عليهم مما لا يدفعونه و لا يقدرون على إنكاره ان أنصفوا.

الثانى- قال الحسن: قوله: «وَ لَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ» أى لا أخاف الأوثان «إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا» استوجه على الله تعالى، او يشاء الله ان يدخلنى فى ملتكم بالكفر. و الاول هو الأجود.

(أ تحاجونى) أصله (أ تحاجونى) بنون إحداهما للجمع و الاخرى لاسمه، فأدغمت إحداهما فى الاخرى، فشددت و مثله (تأمرونى) و قد يخفف مثل هذا فى بعض المواضع، قال الشاعر:

أبا لموت الذى لا بد أنى ملاق لا أباك تخوفينى

فجاء بنون واحدة و خففها، و الاول أجود و اكثر فى العريضة.

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٤، ص: ١٨٩

قوله تعالى: [سورة الأنعام (٦): آية ٨١] ص: ١٨٩

وَ كَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَ لَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (٨١) آية بلا خلاف.

فى هذه الآية احتجاج من ابراهيم (ع) على قومه و تأكيد لما قدم من الحجاج لأنه قال لهم: و كيف تلموننى ان أخاف ما أشركتم به من الأوثان المخلوقة و قد تبين حالهم، و انهم لا يضررون و لا ينفعون، و أنتم لا تخافون من هو القادر على الضرر و النفع بل تتجرؤن عليه و تتقدمون بين يديه بأن تجعلوا له شركاء فى ملكه و تعبدونهم من دونه، فأى الفريقين أحق بالأمن: نحن المؤمنون الذين عرفنا الله بأدلته و وجهنا العبادة نحوه؟ ام أنتم المشركون بعبادته غيره من الأصنام و الأوثان؟ و لو أطرحتم الميل و الحمية و العصبية لما وجدتم لهذا الحجاج مدفعا.

و قوله «مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا» أى حجة لان السلطان هو الحجة فى اكثر القرآن، و ذلك يدل على ان كل من قال قولا و اعتقد مذهبا بغير حجة مبطل.

و قوله «إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ» معناه ان كنتم تستعملون عقولكم و علومكم و تحكمنونها على ما تهوونه و تميل اليه أنفسكم.

و فى الآية دلالة على فساد قول من يقول بالتقليد و تحريم النظر و الحجاج، لان الله تعالى مدح ابراهيم لمحاجته لقومه و امر نبيه بالاعتداء به فى ذلك فقال «وَ تِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ» «١». ثم قال بعد ذلك: «أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِدَاهُمْ أَقْتَدِ»

اي بأدلتهم اقتده.

(١) آية ٨٣ من هذه السورة.

التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ١٩٠

قوله تعالى: [سورة الأنعام (٦): آية ٨٢] ص: ١٩٠

الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ (٨٢)
آية عند الجميع.

تحتمل هذه الآية ان تكون اخبارا عن الله تعالى دون الحكاية عن ابراهيم بأنه قال تعالى: ان من عرف الله تعالى و صدق به و بما أوجب عليه و لم يخلط ذلك بظلم، فان له الامن من الله بحصول الثواب و الامان من العقاب و هو المحكوم له بالاهتداء- و هو قول ابن إسحاق و ابن زيد و الطبري و الجبائي و ابن جريج- و قال البلخي: ان ذلك من قول ابراهيم، لأنه لما قطع خصمه و الزمه الحجّة أخبر ان الذين آمنوا و لم يلبسوا إيمانهم بظلم فإنهم الآمنون المهتدون. قال: و كذلك يفعل من وضحت حجته و انقطع بعد البيان خصمه.

و الظلم المذكور في الآية هو الشرك عند أكثر المفسرين: ابن عباس و سعيد ابن المسيب و قتادة و مجاهد و حماد بن زيد و أبي بن كعب و سلمان (رحمة الله عليه) قال أبي ألم تسمع قوله «إِنَّ الشُّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ» «١» و هو قول حذيفة.
و روى عن عبد الله بن مسعود انه قال لما نزلت هذه الآية شق على الناس، و قالوا يا رسول الله و أيننا لا يظلم نفسه، فقال: انه ليس الذي تعنون ألم تسمعوا الى ما قال العبد الصالح «يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشُّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ» «٢».
و قال الجبائي و البلخي و اكثر المعتزلة: انه يدخل فيه كل كبيرة تحبط ثواب الطاعة، قال فان من هذه صورته لا يكون آمنا و لا مهتديا. قال البلخي:

و لو كان الامر على ما قالوه انه يختص بالشرك لوجب ان يكون مرتكب الكبيرة إذا كان مؤمنا يكون آمنا و ذلك خلاف القول بالارجاء.

و هذا الذي ذكره خلاف أقاويل المفسرين من الصحابة و التابعين. و ما

(١، ٢) سورة ٣١ لقمان آية ١٣.

التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ١٩١

قاله البلخي لا يلزم لأنه قول بدليل الخطاب لان المشرك غير آمن بل هو مقطوع على عقابه بظاهر الآية، و مرتكب الكبيرة غير آمن لأنه يجوز العفو، و يجوز المؤاخذه و ان كان ذلك معلوما بدليل، و ظاهر قوله «وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ» و ان كان عاما في كل ظلم، فلنا ان نخصه بدليل أقوال المفسرين و غير ذلك من الادلة الدالة على أنه يجوز العفو من غير توبة. و روى عن علي (ع): أن الآية مخصوصة بإبراهيم.

و قال عكرمة مختصة بالمهاجرين. و اما الظلم في أصل اللغة فقد قال الاصمعي هو وضع الشيء في غير موضعه، قال الشاعر يمدح قوما:

هرت الشقاشق ظلامون للجزر «١»

فوصفهم انهم ظلامون للجزر، لأنهم عرقبوها فوضعوا النحر في غير موضعه، و كذلك الأرض المظلومة سميت بذلك لأنه صرف عنها

المطر، و منه قول الشاعر:

و النوى كالحوض بالمظلومة الجلد «٢»

سماها مظلومة لأنهم كانوا في سفر فتحوضوا حوضاً لم يحكموا صنعته و لم يضعوه في موضعه.

قوله تعالى: [سورة الأنعام (٦): آية ٨٣] ص : ١٩١

و تَلَكَّ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مِّنْ نَّشَأٍ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ (٨٣)
آية بلا خلاف.

قرأ أهل الكوفة و يعقوب «دَرَجَاتٍ مِّنْ نَّشَأٍ» الباقون بالاضافة، من أضاف ذهب الى ان المرفوعة هي الدرجات لمن نشأ و من نون أراد ان المرفوع صاحب الدرجات، و تقديره نرفع من نشأ درجات، و الدرجات معناها المراتب.

(١) مقاييس اللغة ٣: ٤٦٩ و صدره: (عاد الاذلة في دار و كان بها).

(٢) اللسان «بين»، «ظلم».

التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ١٩٢

و في أصل اللغة هي المراقى فشبّه علو المنازل بها.

أخبر الله تعالى ان الحجج التي ذكرها ابراهيم لقومه آتاه الله إياها و أعطاه إياه، بمعنى انه هداه لها فانه احتج بها بأمر الله و رضيها منه و صوّبه فيها، و لهذا جعلها حجة على الكفار.

و قوله «نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مِّنْ نَّشَأٍ» من المؤمنين الذين يؤمنون بالله و يطيعونه و يبلغون من الايمان و الدعاء الى الله منزلة عظيمة و أعلا درجة ممن لم يبلغ من الايمان مثل منزلتهم، و بين انه حكيم فيما يدره من أمور عباده عليم بهم و بأعمالهم، و في ذلك دلالة على صحة المحاجة و المناظرة في الدين و الدعاء الى توحيد الله و الاحتجاج على الكافرين، لأنه تعالى مدح ذلك و استصوبه. و من حرم الحجج فقد ردّ صريح القرآن.

قوله تعالى: [سورة الأنعام (٦): الآيات ٨٤ الى ٩٠] ص : ١٩٢

و وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَ نُوْحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَ سُلَيْمَانَ وَ أَيُّوبَ وَ يُوسُفَ وَ مُوسَى وَ هَارُونَ وَ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (٨٤) وَ زَكَرِيَّا وَ يَحْيَى وَ عِيسَى وَ إِبْرَاهِيمَ كُلًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ (٨٥) وَ إِسْمَاعِيلَ وَ الْيَسَعَ وَ يُونُسَ وَ لُوطًا وَ كَلَّا فَضَلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ (٨٦) وَ مِنْ آبَائِهِمْ وَ ذُرِّيَّاتِهِمْ وَ إِخْوَانِهِمْ وَ هَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (٨٧) ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَ لَوْ أَشْرَكُوا لَحَبَطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (٨٨)

أُولَئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَ الْحُكْمَ وَ النَّبُوَّةَ فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا هؤُلاءِ فَقَدْ وَكَلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ (٨٩) أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِدَاهُمْ أَقْتَدِهِ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ (٩٠)

التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ١٩٣

سبع آيات قرأ حمزة و الكسائي و خلف (اليسع) بتشديد اللام، و فتحها و سكون الياء ها هنا، و في (ص). الباقون بسكون اللام و فتح الياء. قال الزجاج التشديد و التخفيف لغتان. و قال ابو على الالف و اللام ليستا للتعريف بل هما زائدتان و كان الكسائي يستصوب القراءة بلامين و يخطئ من قرأ بغيرهما كأن الاسم عنده (ليسع) ثم يدخل الالف و اللام. قال و لو كانت (يسع) لم يجوز أن يدخل الالف و اللام، كما لا يدخل في (يزيد) و (يحيى). قال الاصمعي فقلت له، ف (اليرصع) من الحجارة و (اليعمل) من الإبل و (اليحمد)

حتى من اليمن، فكأنما ألقمته حجرا، و بعدها فانا قد سمعناهم يسمعون ب (يسع) و لم نرهم يسمعون ب (ليسع). و قال الفراء: القراءة بالتشديد أشبه بالأسماء العجمية من التخفيف. قال لأنهم لا يكادون يدخلون الالف و اللام في ما لا يجز مثل (يزيد، و يعمر) الا في الشعر أنشدني بعضهم:

وجدنا الوليد بن يزيد مباركا شديدا بأعباء الخلافة كاهله (١)

قال و انما أدخلوا الالف و اللام في يزيد لدخولهما في الوليد، فإذا فعلوا ذلك فقد أمسوا الحرف مدحا. قوله (وَ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَ يَعْقُوبَ) الهاء في (له) كناية عن ابراهيم (ع) «كُلًّا هَدَيْنَا» نصب كلاب (هدينا) و (نُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ) معناه هديناه قبل ابراهيم. و قوله (وَ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَ سُلَيْمَانَ) تقديره و هدينا داود و سليمان

(١) معاني القرآن ١/ ٣٤٢ و شواهد المغنى ٦٠ و خزائن الأدب ١/ ٣٢٧ و تفسير الطبرى ١١/ ٥١١، و امالى ابن الشجرى ١/ ١٥٤ و ٢/ ٢٥٢، ٣٤٢. من شعر يمدح به الوليد بن يزيد بن عبد الملك بن مروان

التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ١٩٤

نسقا على نوح. و يحتمل أن يكون قوله «وَ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ» الهاء راجعة الى نوح لان الأنبياء المذكورين كلهم من ذريته. قال الزجاج و يجوز أن يكون من ذريته ابراهيم لان ذكرهما جميعا قد جرى، و أسماء الأنبياء التي جاءت بعد قوله «وَ نُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ» نسق على (نوح) نصب كلها، و لو رفعت على الابتداء كان صوابا. قال أبو على الجبائي: الهاء لا يجوز أن تكون كناية عن ابراهيم، لان فيمن عدد من الأنبياء لوطا و هو كان ابن أخته، و قيل ابن أخيه، و لم يكن من ذريته.

و هذا الذى قاله ليس بشيء، لأنه لا- يمنع أن يكون غلب الأ-كثر. و جميع من ذكر من نسل ابراهيم، على أنه قال فيما روى عنه ابن مسعود أن الياس:

إدريس، و هو جد نوح، و لم يكن من ذريته، و مع هذا لم يطعن على قول من قال: إنها كناية عن نوح. و قال ابن إسحاق: الياس هو ابن اخى موسى و يجوز أن تكون الهاء كناية عن ابراهيم و يكون من سمّاهم الى قوله «كُلُّ مِنَ الصَّالِحِينَ» من ذريته، ثم قال «وَ إِسْمَاعِيلَ وَ الْيَسَعَ وَ يُونُسَ وَ لُوطًا» فعطفهم على قوله «وَ نُوحًا هَدَيْنَا».

و فى الآية دلالة على أن الحسن و الحسين من ولد رسول الله (ص)، لأن عيسى جعله الله من ذرية ابراهيم أو نوح، و إنما كانت أمه من ذريتهما.

و الوجه فى الآيات أن الله تعالى أخبر أنه رفع درجة ابراهيم بما جعل فى ذريته من الأنبياء و جزاه بما وصل اليه من السرور و الابتهاج عند ما أعلمه عن ذلك و بما أبقي له من الذكر الرفيع فى الأعقاب، و الجزاء على الإحسان لذة و سرور من أعظم السرور و اكثر اللذات إذا علم الإنسان بأنه يكون من عقبه و ولده المنسوبين اليه أنبياء يدعون الى الله و يجاهدون فى سبيله و يكونون ملوكا و خلفاء يطيعون الله و يحكمون بالحق فى عباد الله.

ثم اخبر انه جزى نوحا بمثل ذلك على قيامه فى الدعاء اليه و الجهاد فى سبيله. و الهداية فى الآيات كلها هو الإرشاد الى الثواب دون الهداية التى هى التبيان فى تفسير القرآن، ج ٤، ص: ١٩٥

نصب الأدلة، لأنه تعالى قال فى آخر الآيات: «وَ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ» فبين أن ذلك جزاء و لا يليق إلا بالثواب الذى يختص به المحسنون دون الهداية التى هى الدلالة و يشترك فيها المؤمن و الكافر، و هو قول أبى على الجبائي و البلخى.

و قوله: «أُولَئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَ الْحُكْمَ وَ النَّبُوَّةَ» إشارة الى من تقدم ذكره من الأنبياء.

و قوله «فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا هُؤْلَاءِ» يعنى الكفار الذين جحدوا نبوة النبي (ص) فى ذلك الوقت، «فَقَدْ وَكَلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيَسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ» معنى (وَ كَلْنَا بِهَا) اى و كلنا بمراعاة أمر النبوة و تعظيمها و الأخذ بهدى الأنبياء قوما ليسوا بها بكافرين. و إنما أضاف ذلك الى المؤمنين و ان

كان قد فعل بالكافرين أيضا ازاحة العلة في التكليف من حيث أن المؤمنين هم الذين قاموا بذلك و عملوا به فأضافه اليهم، كما أضاف قوله «هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ» و ان كان هداية لغيرهم.

وقيل في المعنيين بقوله «لَيْسُوا بِكَافِرِينَ» ثلاثة اقوال: أحدها- انه عنى بذلك الأنبياء الذين جرى ذكرهم آمنوا بما أتى به النبي (ص) في وقت مبعثهم و هو قول الحسن و الزجاج و الطبري و الجبائي. قال الزجاج لقوله تعالى «أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِدَاهُمْ أَقْتَدَهُ» و ذلك اشارة الى الأنبياء الذين ذكرهم و وصفهم و امر النبي (ص) بالاعتداء بهداهم.

و الثاني- انه عنى به الملائكة، ذهب اليه أبو رجاء العطاردي. و قال قوم عنى به من آمن من أصحاب النبي (ص) في وقت مبعثه. و قال الفراء و الضحاك: قوله «فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا هَوًى» يعنى أهل مكة «فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُوا بِكَافِرِينَ» يعنى أهل المدينة، و الأول أقوى.

و فى الآية دلالة على ان الله تعالى يتوعد من يعلم انه لا يشرك و لا يفسق و ان الوعد و الوعيد قد يكونان بشرط. و قوله: «أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ» معناه أولئك الذين حكم الله لهم التبيان فى تفسير القرآن، ج ٤، ص: ١٩٦ بالهدى و الرشاد، و زادهم هدى حين اهتدوا. و المراد به الأنبياء الذين تقدم ذكرهم الثمانية عشر. و أمر النبي (ص) بأن يسلك سبيلهم و يأخذ بهداهم فى تبليغ الرسالة و الصبر على المحن و ان يقول لقومه «لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا» يعنى على الأداء و الإبلاغ، و لكنه يذكر به العالمين و ينبههم على ما يلزمهم من عبادة الله و القيام بشكره.

و قوله «فَبِهِدَاهُمْ أَقْتَدَهُ» قرأ حمزة و الكسائي و خلف و يعقوب و الكسائي عن أبى بكر بحذف الهاء فى الوصل و إثباتها فى الوقف. الباقيون بإثباتها فى الوصل و الوقف و سكونها، إلا ابن ذكوان فانه كسرها، و وصلها بياء فى اللفظ و إلا هشاما فانه كسرها من غير صلة بقاء، و لا خلاف فى الوقف انها بالهاء ساكنة.

قال ابو على الفارسي الوجه الوقف بالهاء لاجتماع الكثرة، و الجمهور على إثباته، و لا ينبغى أن يوصل و الهاء ثابتة، لان هذه الهاء فى السكت بمنزلة همزة الوصل فى الابتداء فى أن الهاء للوقف كما أن همزة الوصل للابتداء بالساكن، فكما لا تثبت همزة فى الوصل كذلك ينبغى أن لا تثبت الهاء.

قال ابو على و قراءة ابن عامر بكسر الهاء و إشمام الهاء الكسرة من غير بلوغ ياء ليس بغلط، و وجهها أن يجعل الهاء كناية عن المصدر لا التى تلحق للوقف.

و حسن إضمامه لذكر الفعل الدال عليه، و مثل ذلك قول الشاعر:

فجال على وحشية و تخاله على ظهره سبأ حديداً يمانيا

كأنه قال تخال خيلا على ظهره سبأ حديدا، و مثل ذلك قول الشاعر:

هذا سراقه للقرآن يدرسه و المرؤ عند الرشا أن يلقها ذئب «١»

فالهاء كناية عن المصدر، و يدل يدرسه على الدروس، و لا يجوز ان يكون ضمير القرآن، لان الفعل قد تعدى اليه باللام، فلا يجوز أن يتعدى اليه و الى ضميره كما أنك إذا قلت أزيداً ضربته لم ينصب زيدا بضربت لتعديه

(١) اللسان «سرق»

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٤، ص: ١٩٧

الى الضمير، و قياسه إذا وقف عليه أن يقول اقتده فيكسر (هاء) الضمير، كما تقول اشتره فى الوقف. و فى الوصل اشتره لنا يا هذا. و استدلل قوم بقوله «فَبِهِدَاهُمْ أَقْتَدَهُ» على ان النبي (ص) كان متعبدا بشريعة من قبله من الأنبياء و هذا لا دلالة فيه، لان قوله «فَبِهِدَاهُمْ

أَقْتِدَهُ) معناه فبأدلتهم اقتده. و الدلالة ما أوجبت العلم و يجب الاقتداء بها، لكونها موجبة للعلم لا غير و لذلك قال تعالى (ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ) فنسب الهدى الى نفسه، فعلم بذلك أنه أراد ما قلناه. و قوله (وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) يدل على أن الهدى فى قوله (وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ) هداية الثواب على الاعمال الصالحة، لان الثواب على الاعمال هو الذى ينحبط تارة و يثبت اخرى دون الهداية التى هى الادلة الحاصلة للمؤمن و الكافر. و قوله (وَ كَلَّا فَضَلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ) يعنى على عالمى زمانهم الذين ليسوا أنبياء و إنما دخلت (من) فى قوله «مِنْ آبَائِهِمْ وَ ذُرِّيَّتِهِمْ» للتبعيض كأنه قال: و بعض آبائهم و بعض ذرياتهم و بعض إخوانهم هديناهم و لو لم تدخل (من) لاقتضى انه هدى جميعهم الهداية التى هى الثواب، و الامر بخلافه. و قوله «اجْتَبَيْنَاهُمْ» معناه اخترناهم.

و قوله (وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) لا- يدل على صحة ثواب طاعتهم التى أشركوا فى توجيهها الى غير الله لأنهم أوقعوها على خلاف الوجه الذى يستحق به الثواب، فأما ما تقدم فليس فى الآية ما يقتضى بطلانه غير أنا قد عملنا أنه إذا أشرك لا ثواب معه أصلاً، لإجماع الامة على أن المشرك لا يستحق الثواب، فلو كان معه ثواب و قد ثبت أن الإحباط باطل، لكان يؤدى الى أن معه ثوابا و عقابا، لأننا قد بينا بطلان القول بالتحباط فى غير موضع و ذلك خلاف الإجماع.

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٤، ص: ١٩٨

قوله تعالى: [سورة الأنعام (٦): آية ٩١]..... ص : ١٩٨

وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُورًا وَ هُدًى لِلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَأَيْسَ تُبَدُونَهَا وَ تَخْفُونَ كَثِيرًا وَ عَلَّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَ لَا آبَاؤُكُمْ قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِى حَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ (٩١) آية بلا خلاف.

قرأ ابن كثير و أبو عمرو «تَجْعَلُونَهُ قَرَأَيْسَ تُبَدُونَهَا وَ تَخْفُونَ كَثِيرًا» بالتاء فيهن. الباقون بالياء فيهن. و من قرأ بالياء حملة على أنه للغيبة بدلالة قوله:

«وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى فِى حَمَلِهِ عَلَى الْغَيْبَةِ لَانِ مَا قَبْلَهُ غَيْبَةٌ.

و من قرأ بالتاء حملة على الخطاب يعنى قل لهم: «تَجْعَلُونَهُ قَرَأَيْسَ تُبَدُونَهَا وَ تَخْفُونَ كَثِيرًا» و يقوى القراءة بالتاء، قوله «وَ عَلَّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا» فجاء على الخطاب، و كذلك ما قبله.

و معنى «تَجْعَلُونَهُ قَرَأَيْسَ» تجعلونه ذوى قرطيس اى تودعونها إياها «وَ تَخْفُونَ» أى تكتمونونه، و موضع قوله «تُبَدُونَهَا وَ تَخْفُونَ كَثِيرًا» يحتمل أمرين:

أحدهما- ان يكون صفة القرطيس، لان النكرة توصف بالجمل.

و الآخر- أن نجعله حالا من ضمير الكتاب من قوله «تَجْعَلُونَهُ قَرَأَيْسَ» على أن تجعل القرطيس الكتاب فى المعنى، لأنه مكتوب فيها. روى أن سبب نزول هذه الآية أن النبى (ص) رأى حبراً من أحبار اليهود سميها يقال له: مالك بن الضيف، و قيل: فنحاص، فقال له النبى (ص) التبيان فى تفسير القرآن، ج ٤، ص: ١٩٩

أليس فى التوراة أن الله يبغض الحبر السمين؟ فغضب، و قال: ما أنزل الله على بشر من شىء، فلعتته اليهود و تبرأت منه، فنزلت هذه الآية، ذكر ذلك عكرمه و قتادة

، و قال محمد بن كعب القرطى: نزلت فى جماعة من اليهود. و روى مثل ذلك عن ابن عباس. و قال مجاهد نزلت فى مشركى قريش، و روى ذلك عن ابن عباس أيضاً، و هو أشبه بسياق الآية، لأنهم الذين أنكروا أن يكون الله أنزل كتابا على بشر، دون اليهود و

النصارى.

و معنى قوله «وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ» أى ما عرفوه حق معرفته و ما وصفوه بما هو أهل أن يوصف به «إِذْ قَالُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيَّ بَشِيرًا مِنْ شَيْءٍ» أى ما أرسل الله رسولا، و لم ينزل على بشر من شىء، مع أن المصلحة و الحكمة يقتضيان ذلك، و دلت المعجزات الباهرة على بعثة كثير منهم. ثم أمر الله نبيه أن يقول لهم «مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُورًا وَ هُدًى لِلنَّاسِ» فإنهم يقرون بذلك، و ان الله أنزله و بعث موسى (ع) نبيا و إن لم يقروا بذلك فقد خرجوا من اليهودية الى قول من ينكر النبوات. و الكلام على من أنكر ذلك أصلا مذكور فى النبوات مستوفى لا نطول بذكره ها هنا.

و على ما قلناه: من أن الآية متوجهة الى مشركى قريش من حيث أن الله تعالى من أول السورة الى ها هنا فى الاخبار عن أوصاف المشركين و عن أحوالهم و كذلك أول الآية فى قوله «وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ» لأنهم كانوا لا يعتقدون التوحيد و يعبدون مع الله الأصنام، و أهل الكتاب كانوا بخلاف ذلك، لأنهم كانوا يعتقدون التوحيد فلا يليق بهم ذلك، و إن كان اليهود عندنا أيضا غير عارفين بالله على وجه يستحقون به الثواب. و القول الآخر أيضا محتمل.

فعلى ما اخترنا يكون قوله «قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ» متوجها الى اليهود و النصارى، لأنهم المقرون بذلك دون قريش و مشركى العرب، و يجوز أن يكون متناولا- للمشركين أيضا، و يكون على وجه الاحتجاج عليهم، و التنبيه لهم على ما ظهر من معجزات موسى و ظهور نبوته، و هذا الذى اخترناه قول التبيان فى تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٢٠٠

مجاهد و اختاره الطبرى و الجبائى.

و قوله «تَجْعَلُونَهُ قَرَأِيسًا» أى تقطعون فتجعلونه كتبا متفرقة و صحفا تبدون بعضها و تخفون بعضها، يعنى ما فى الكتب من صفات النبى (ص) و البشارة به. ثم عطف على ما ابتدأ به من وصف الكتاب الذى جاء به موسى و انه نور و هدى، فقال «وَعَلَّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ» على لسان النبى (ص)، ثم أجاب عن الكلام الاول، فقال «قُلِ اللَّهُ» و هذا معروف فى كلام العرب، لان الإنسان إذا أراد البيان و الاحتجاج بما يعلم أن الخصم مقر به و لا يستطيع دفعه ذكر ذلك. ثم تولى الجواب عنه بما قد علم أن لا جواب له غيره.

و قوله «تُمْ ذَرُهُمْ فِي حَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ» يقال مثل هذا لمن قامت عليه الحجة الواضحة التى لا يمكنه دفعها، و ليس على إباحة ترك الدعاء و الانذار بل على ضرب من الوعيد و التهديد، كأنه قال دعهم فسيعلمون عاقبة أمرهم.

و يجوز أن يكون أراد: دعهم فلا- تقاتلهم، و لا- تعمل على قهرهم على قبول قولك الى أن يؤذن لك فى ذلك، فيكون إنما أباح ترك قتالهم لا- ترك الدعاء و التحذير و ترك البيان و الاحتجاج «يَلْعَبُونَ» رفعه لأنه لم يجعله جوابا لقوله «ذرههم» و لو جعله جوابا لجزمه، كما قال «ذَرُهُمْ يَا كُلُّوا وَ يَتَمَتَّعُوا» (١) و كان ذلك جوابا و موضع «يلعبون» نصب على الحال، و تقديره ذرههم لا-عينين فى خوضهم. و قال قوم: إن هذه الآية مدنية مع الآيتين اللتين ذكرناهما فى أول السورة، و يجوز أن يكون ذلك بمكة أيضا.

قوله تعالى: [سورة الأنعام (٦): آية ٩٢] ص: ٢٠٠

وَ هَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَ لِنُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَ مَنْ حَوْلَهَا وَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ (٩٢)

آية بلا خلاف.

(١) سورة ١٥ الحجر آية ٣ [.....]

قرأ أبو بكر وحده «و لينذر» بالياء. الباقون بالتاء. من قرأ بالتاء، فلقوله «إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ مَّنْ يَخْشَاهَا» (١) و قوله «وَأَنْذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ» (٢) و من قرأ بالياء جعل الكتاب هو المنذر، لان فيه إنذاراً لأنه قد خَوَّفَ به في قوله «هَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنذِرُوا بِهِ» (٣) و قوله «إِنَّمَا أَنْذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ» (٤) فلا يمتنع أسناد الانذار اليه على وجه التوسع.

و قوله «وَهَذَا كِتَابٌ» إشارة الى القرآن الذي أنزله الله على نبيه محمد (ص) فعطف هذه الآية على ذكره الكتاب الذي جاء به موسى (ع) فلما وصفه قال تعالى «وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ» و انه مصدق لما بين يديه يعني ما مضى من كتب الأنبياء كالنوراء و الإنجيل و غيرهما، و بين انه انما أنزله لتنذر به اهل مكة و هي ام القرى، و من حولها.

قال ابن عباس و قتادة و غيرهما: ام القرى مكة، و من حولها اهل الأرض كلهم و انما خص اهل مكة بذلك لأنها أعظم قدرا لان فيها الكعبة و لان الناس يقصدونها بالحج و العمرة من جميع الآفاق. و إنذاره بالقرآن هو تخويله إياهم بألوان عذاب الله و عقابه ان أقاموا على كفرهم بالله و لم يؤمنوا به و برسوله.

و قوله: «وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ» يعنى بالقرآن. و يحتمل ان يكون كناية عن محمد (ص) لدلالة الكلام عليه، و هذا يقوى مذهبا في انه لا يجوز ان يكون مؤمنا ببعض ما أوجب الله عليه دون بعض. و بين انهم «عَلَى صِيْلَاتِهِمْ» يعنى على أوقات صلاتهم «يحافظون» بمعنى يراعون أوقاتها ليؤدوها في الأوقات و يقوموا بإتمام ركوعها و سجودها و جميع فرائضها.

و قيل سميت مكة ام القرى لأنها أول موضع سكن في الأرض، و قيل ان الأرض كلها دحيت من تحتها فكانت اما لها. و قال الزجاج سميت بذلك لأنها أعظم القرى شأنًا.

(١) سورة النازعات آية ٤٥

(٢) سورة الانعام آية ٥١

(٣) سورة ابراهيم آية ٥٢

(٤) سورة الأنبياء آية ٤٥

التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٢٠٢

قوله تعالى: [سورة الأنعام (٦): آية ٩٣]..... ص: ٢٠٢

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمْرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ (٩٣)

آية بلا خلاف.

اختلفوا فيمن نزلت فيه هذه الآية فقال اكثر المفسرين ان قوله «وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا» نزلت في مسيلمة الكذاب حيث ادعى النبوة.

و قال انه يوحى اليه، و ان قوله «مَنْ قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ» نزلت في عبد الله بن سعد ابن أبي سرح، فانه كان يكتب الوحي للنبي (ص) و كان إذا قال له: اكتب عليما حكيما، كتب غفورا رحيفا. و إذا قال: اكتب غفورا رحيفا، كتب حكيما، و ارتد و لحق بمكة. و قال إني انزل مثل ما أنزل الله، ذهب اليه عكرمة و ابن عباس و مجاهد و السدي و الجبائي و الفراء و الزجاج و غيرهم.

و قال قوم:

نزلت في مسيلمة خاصة.

وقال آخرون: نزلت في ابن أبي سرح خاصة و الاول هو المروى عن أبي جعفر (ع).

وقال البلخي: قوله «وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ» هم الذين ادعوا النبوة بغير برهان و كذبوا على الله «وَمَنْ قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ» هم الذين قالوا «لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ» (١) فادعوا بما لم يفعلوا و اعرضوا و بذلوا الأنفس و الأموال

(١) سورة ٨ الانفال آية ٣١

التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٢٠٣

و استعملوا في إطفاء نور من جاء بالكتاب سائر الحيل. ثم اخبر تعالى عن حال من فعل ذلك، فقال: «وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ» و حذف جواب (لو) و تقديره: و لو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت لرأيت عذاباً عظيماً و كل من كان في شيء كثير يقال له: غمر فلاناً ذلك. و يقال قد غمر فلاناً الدين معناه كثر، فصار فيما يعلم بمنزلة ما يبصر قد غمر و غطى من كثرته و قوله «وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ» معناه باسطوا أيديهم بالعذاب و قيل بقبض أرواح الكفار.

وقوله: «أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمْ الْيَوْمَ» يحتمل أمرين:

أحدهما- ان يكون تقديره يقولون: اخرجوا أنفسكم، كما تقول للذي تعذبه لأزهقن نفسك و لأخرجن نفسك، فهم يقولون لهم اخرجوا أنفسكم على معنى الوعيد و التهديد، كما يدفع الرجل في ظهر صاحبه و يكرهه على المضى بأن يجره او بغير ذلك، و هو في ذلك يقول امض الآن لترى ما يحل بك.

و الغمرات جمع غمرة، و غمرة كل شيء كثرته و معظمه، و أصله الشيء الذي يغمر الأشياء فيغطيها. و قال ابن عباس غمرات الموت سكراته، و بسط الملائكة أيديها فهو مدها، و قال ابن عباس ايضاً: البسط الضرب، يضربون وجوههم و أديبارهم و ملك الموت يتوفاهم، و قال الضحاك: بسطها أيديها بالعذاب.

و الثاني- ان يكون معناه خلصوا أنفسكم اي لستم تقدرتون على الخلاص «الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ» اي العذاب الذي يقع به الهوان الشديد، و الهون- بفتح الهاء و سكون الواو- من الرفق و الدعة، كقوله «وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا» (١) و قال الشاعر:

هوناً كما لا يرد الدهر ما فاتا لا تهلكن أسفاً في أثر من ماتا (٢)

(١) سورة ٢٥ الفرقان آية ٦٣

(٢) قائله ذو جردن الحميري. معجم البلدان (بينون) و اللسان (هون) و الاغانى ١٦ / ٧٠ و سيرة ابن هشام ١ / ٣٩ و تاريخ الطبرى ٢ / ١٨٠ و تفسير الطبرى ١١ / ٥٤١ و غيرها.

التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٢٠٤

و قد روى فتح الهاء في معنى الهوان، قال عامر بن جوين:

يهين النفوس و هون النفوس عند الكريهة اغلى لها (٣)

و المعروف ضم الهاء إذا كان بمعنى الهوان. قال ذو الإصبع العدواني:

اذهب اليك فما أمى براعية ترعى المخاض و لا اغضى على الهون (٤)

يعنى على الهوان، و

عن أبي جعفر (ع) عذاب الهون يعنى العطش.

وقوله: «وَمَنْ قَالَ سَأَنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ» في موضع جرّ كأنه قال:
و من اظلم ممن قال ذلك.

قوله تعالى: [سورة الأنعام (٦): آية ٩٤] ص : ٢٠٤

وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَ تَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَ مَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَ كُفِّ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءَ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَ ضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ (٩٤)
آية بلا خلاف.

قرأ اهل المدينة و الكسائي و حفص «بينكم» بنصب النون. الباقون برفعها. و البين مصدر بان يبين إذا فارق قال الشاعر:
بان الخليط برامتين فودعوا او كلما طعنوا لبين تجرع «٥»
و قال ابو زيد: بان الحى بينونة و بيناً إذا طعنوا، و تباينوا تبايناً إذا كانوا جميعاً ففترقوا، قال و البين ما ينتهى اليه بصرك من حائط او غيره و استعمل هذا

(٣) و قيل أنه للخنساء. ديوان الخنساء: ٢١٥ و الاغانى ١٣ / ١٣٦ و اللسان «هون» و روايتهم «يوم الكريهة أبقى لها» و الطبرى ١١ / ٥٤٢

(٤) أمالى القالى ١ / ٣٦٦ و اللسان «هون» و شرح المفضليات: ٣٢٣ و تفسير الطبرى ١١ / ٥٤٢.

(٥) لم أجده بهذه الرواية و فى اللسان (خلط) أبيات كثيرة تشبهه.

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٢٠٥

الاسم على ضربين: أحدهما- ان يكون اسماً منصرفاً كالافتراق. و الآخر- ان يكون ظرفاً فمن رفعه رفع ما كان ظرفاً استعمله اسماً و يدل على جواز كونه اسماً قوله: «هذا فراقٌ بينى و بينك» «٦» و قوله «من بيننا و بينك حجاب» «٧» فلما استعمل اسماً فى هذه المواضع جاز ان يسند اليه الفعل الذى هو تقطع فى قراءة من رفع. و يدل على ان هذا المرفوع هو الذى استعمل ظرفاً انه لا يخلو من ان يكون الذى هو ظرف اتسع فيه او يكون الذى هو مصدر و لا يجوز ان يكون الذى هو مصدر، لان التقدير يصير لقد تقطع افتراقكم، و هذا خلاف المعنى المراد، لان المراد لقد تقطع وصلكم، و ما كنتم تتألقون عليه.

فان قيل كيف جاز ان يكون بمعنى الوصل و أصله الافتراق و التباين و على هذا قالوا: بان الخليط إذا فارق، و فى الحديث ما بان من الحى فهو ميتة؟!.

قيل: انه لما استعمل مع الشيشين المتلاسين نحو بينى و بينك شركه، و بينى و بينه صداقه و رحم صار لذلك بمنزلة الوصلة و على خلاف الفرقه فلذلك صار «لقد تقطع بينكم» بمعنى لقد تقطع وصلكم و مثل بين فى انه يجرى فى الكلام ظرفاً ثم يستعمل اسماً بمعنى (وسط) ساكن العين ألا ترى أنهم يقولون:

جلست وسط القوم، فيجعلونه ظرفاً لا يكون الا كذلك، و قد استعملوه اسماً كما قال الشاعر:

من وسط جمع بنى قريظة بعد ما هتفت ربيعة يا بنى خوات

و حكى سيبويه: هو احمر بين العينين. و اما من نصب بينكم ففيه وجهان:

أحدهما- انه أضمر الفاعل فى الفعل و دل عليه ما تقدم من قوله: «و ما نرى معكم شفعاء كفى الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء» لان هذا الكلام فيه دلالة على التقاطع و التهجر و ذلك المضممر هو الأصل، كأنه قال لقد تقطع وصلكم بينكم و الثانى- ان يكون على مذهب أبى الحسن ان يكون لفظه منصوباً و معناه مرفوعاً، فلما جرى فى كلامهم منصوباً ظرفاً تركوه على ما يكون عليه

(٦) سورة ١٨ الكهف آية ٧٩

(٧) سورة ٤١ حم السجدة آية ٥

التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٢٠٦

في اكثر الكلام و كذلك تقول في قوله «يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُفَصَّلُ بَيْنَكُمْ» (١) و كذلك قوله: «وَأَنَا مِّنَ الصَّالِحِينَ وَ مِمَّا دُونَ ذَلِكَ» (٢) فدون في موضع رفع عنده و ان كان منصوب اللفظ، كما تقول منا الصالح و منا الطالح فترفع.

و قال الزجاج: الرفع أجود و تقديره لقد تقطع وصلكم. و النصب جائز على تقدير لقد تقطع ما كنتم فيه من الشركة بينكم. و قال الفراء في قراءة عبد الله «لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ»: و هو وجه الكلام إذا جعل الفعل ل (بين) ترك نصباً في موضع رفع، لأنه صفة، فإذا قالوا هذا دون من الرجال، فلم يضيفوه رفعوه في موضع الرفع. و كذلك تقول بين الرجلين بين بعيد و بون بعيد إذا أفردته أجرته في العربية و أعطيته الاعراب.

قال مهلهل:

كأن رماحهم أشطان بئر بعيد بين جاليها جرور (٣)

فرغ بين حيث كانت اسماً. و قال مجاهد: معنى تقطع بينكم اى تواصلكم، و به قال قتادة و ابن عباس، فمعنى الآية الحكاية عن خطاب الله تعالى يوم القيامة لهؤلاء الكفار الذين اتخذوا مع الله أندادا و شركاء، و انه يقول لهم عند ورودهم:

«لَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى وَ هُوَ جَمْعُ فَرْدٍ، وَ فَرِيدٌ، وَ فَرْدٌ، وَ فَرْدَانٌ قَالَ الْاَزْهَرِيُّ لَا يَجُوزُ فَرْدٌ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى. وَ الْعَرَبُ تَقُولُ: فُرَادَى وَ فُرَادٍ فَلَا يَصْرَفُونَهَا يَشْبَهُونَهَا بِثَلَاثٍ وَ رِبَاعٍ قَالَ الشَّاعِرُ:

ترى النعرات الزرق تحت لبانه فرادى و مثني أضعفتها صواهله (٤)

و قال نابغة بنى ذبيان:

(١) سورة ٦٠ الممتحنة آية ٣

(٢) سورة ٧٢ الجن آية ١١ [.....]

(٣) اللسان «بين» و أمالي القالى ١٣٢ / ٢ و تفسير الطبرى ١١ / ٥٤٩.

«الاشطان» الحبال المحكمة الفتل و جالى البشر جوانبها. و «جرور» صفة للبئر البعيد القعر.

(٤) مر تخريجه في ١٠٦ / ٣ تعليقه ٢.

التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٢٠٧

من وحش و جرة موشى أكارعه طاوى المصير كسيف الصيقل الفرد (٥)

و كان يونس يقول: فرادى جمع فرد كما قيل: توأم و توأم. و مثل الفرادى الردافى و العرابى، و رجل أفرد و امرأة فرداء: إذا لم يكن لها أخ. و قد فرد الرجل فهو يفرد فروداً يراد به تفرد فهو فارد.

فمعنى قوله «جِئْتُمُونَا فُرَادَى اى وحداناً لا مال لكم و لا أثاث و لا رقيق و لا شىء مما كان الله خولكم فى الدنيا «كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ».

و

روى عن النبى (ص) انه قال: (يحشرون حفاة عراة عزلا) و العزل هم الغلف.

و

روى ان عائشة قالت لرسول الله حين سمعت ذلك و اسوأته ينظر بعضهم الى سوءة بعض من الرجال و النساء، فقال رسول الله: «لِكُلِّ

أَمْرِي مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ» (٦) فيشغل بعضهم عن بعض.

قال الزجاج: يحتمل ان يكون المعنى كما بدأكم أول مرة، اى كان بعثكم كخلقكم من غير كلفه ولا مشقة.

وقال الجبائي: معناه جئتم فرادى واحدا واحدا «كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ» اى بلا ناصر ولا معين كما خلقكم فى بطون أمهاتكم، ولا احد معكم.

وقوله: «وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ» يعنى ما ملكناكم فى الدنيا مما كنتم تتباهون به فى الدنيا وهذا تعبير من الله لهم لمباهاتهم التى كانوا يتباهون فى الدنيا بأموالهم، يقال: خولته اى أعطيته. ويقال خال الرجل يخال أشد الخيال بكسر الخاء وهو خائل ومنه قول أبى النجم:

اعطى فلم يبخل ولم يبخل كوم الذرى من خول المخول (٧)

«وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَ كُمْ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءَ» يقول تعالى

(٥) ديوانه: ٢٦ و اللسان «فرد». و (وجرة) اسم مكان بين مكة و البصرة قال الاصمعى: هى أربعون ميلاً ليس فيها منزل فهى مرتع للوحوش و قد أكثر الشعراء ذكرها. (و موسى أكارعه) فيها سواد و (طارى المصير) ضامر البطن. و (المصير) جمع مصران.

(٦) سورة ٨٠ عبس آية ٣٧.

(٧) تفسير الطبرى ١١ / ٥٤٥

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٢٠٨

لهؤلاء الكفار: ما نرى معكم شفعا كم الذين زعمتم انهم فيكم شركاء الذين كنتم تزعمون فى الدنيا انهم يشفعون لكم عند ربكم يوم القيامة.

وقال عكرمة: ان الآية نزلت فى النظر بن الحارث بن كلدة حيث قال سوف يشفع فى اللات و العزى، فنزلت الآية.

وقوله «لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ» اى وصلكم «وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ» اى جار عن طريقكم ما كنتم تزعمون من آلهتكم انه شريك لله تعالى و انه يشفع لكم عند ربكم فلا شفيع لكم اليوم.

قوله تعالى: [سورة الأنعام (٦): آية ٩٥] ص : ٢٠٨

إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ذَلِكَمُ اللَّهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ (٩٥)
آية بلا خلاف.

فى هذه الآية تنبيه لهؤلاء الكفار الذين اتخذوا مع الله آلهة عبدوها، و حجة عليهم، و تعريف منه لهم خطأ ما هم عليه من عبادة الأصنام، بأن قال:

إن الذى له العبادة و مستحقها هو الله الذى فلق الحب، يعنى شقه من كل ما ينبت عن النبات، فأخرج منه الزروع على اختلافها، «و النوى» من كل ما يغرس مما له نواة فأخرج منه الشجر، و الحب هو جمع حبة، و النوى جمع نواة، و ذلك لا يقدر عليه إلا الله تعالى القادر بنفسه، لان القادر بقدره لا يقدر على شق ذلك الا باله، و لا يقدر على إنبات شىء و إخراج شىء منهما، فعلم انه من فعل ذلك هو الله الذى لا يشبه شيئا من الأجسام، و لا يشبهه شىء، القادر على اختراع الأعيان بلا معاناة و لا مزاوله.

ثم أخبر أنه «يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ» لان الله تعالى يخلق الحى من النطفة، و هى موات، و يخلق النطفة، و هى موات من الحى، و هو قول الحسن و قتاده و ابن زيد و غيرهم. و قال الضحاك و ابن عباس: معنى «فالِقُ الْحَبِّ التَّبْيَانُ فى تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٢٠٩

وَالنَّوَى

خالقهما. و قال مجاهد و ابو مالك: هو الشق الذى فى الحبّة و النوى. و الاول أقوى الأقوال.

و قال قوم: أراد بإخراج الحى من الميت إخراج السنبل و هى حى من الحبّ و هو ميت، و مخرج الحب الميت من السنبل الحى، و الشجر الحى من النوى الميت، و النوى الميت من الشجر الحى. و العرب تسمى الشجر ما دام غضاً قائماً بانه حى، فإذا يبس أو قطع من أصله أو قلع سموه ميتاً، ذهب اليه السدى و الطبرى و الجبائى. و ما ذكرناه أولاً قول ابن عباس، و هو الأقوى، لأنه الحقيقة. و ما ذكروه مجاز، و ان كان جائزاً محتملاً.

و قوله «ذَلِكُمْ اللَّهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ» معناه أن فاعل ذلك كله الله تعالى فأنتى وجوه الصد عن الحق أيها الجاهلون تصدون، و عن العذاب تصدفون، أفلا تتدبرون، فتعلمون أنه لا ينبغي أن يجعل لمن أنعم عليكم - فخلق الحب و النوى و اخرج من الحى الميت، و من الميت الحى، و من الحب الزرع و من النوى الشجر - شريك فى عبادته ما لا يضر و لا ينفع و لا يسمع و لا يبصر.

و فى الآية دلالة على بطلان قول من قال: إن الله تعالى يحول بين العبد و بين ما دعاه اليه إذ يخلق فيه ما نهاه عنه، لأنه قال: فأنى تؤفكون، و لو كان شيئاً من ذلك لكان هو المؤفك لهم و الصارف. تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. و معنى قوله «فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ» أى تصرفون عقولكم، و هو قول الحسن و غيره و الافك هو الكذب.

قوله تعالى: [سورة الأنعام (٦): آية ٩٦] ص : ٢٠٩

فَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَ جَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ (٩٦)
آية بلا خلاف.

قرأ أهل الكوفة «جَعَلَ اللَّيْلَ» على الفعل. الباقون «جاعل» على الفاعل. من قرأ «جاعل» على وزن فاعل فلأن قبله اسم فاعل، و هو قوله: التبيان فى تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٢١٠

«فَالِقُ الْحَبِّ وَ النَّوَى ...» و «فَالِقُ الْإِصْبَاحِ» فقرأ «و جاعل الليل» ليكون (فاعل) المعطوف على (فاعل) المعطوف عليه، فيكون متشاكلاً، لأن من حكم الاسم ان يعطف على اسم مثله، لأنه به أشبه من الفعل بالاسم، و هذه المشاكلة مراعاة فى كلام العرب، و مثله «فَرِيقًا هَدَى وَ فَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ» (١) و قوله «يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَ الظَّالِمِينَ» (٢) و قوله «وَ كُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَ كُلًّا تَبَيَّرْنَا تَبْيِيرًا» (٣) نصبوا هذا كله ليكون القارئ بنصبها كالعاطف جملة من فعل و فاعل على جملة من فعل و فاعل، فكما أن الفعل أشبه من المبتدأ بالفعل، كذلك الاسم بالاسم أشبه من الفعل بالاسم، و يقوى ذلك قول الشاعر:

لبس عباءة و تفر عيني أحب الى من لبس الشفوف (٤)

و من قرأ «و جعل» فلأن اسم الفاعل الذى قبله بمعنى الماضى، فلما كان (فاعل) بمعنى (فعل) فى المعنى عطف عليه بالفعل لموافقته له فى المعنى و يدللك على أنه بمنزلة (فعل) أنه نزل منزلته فيما عطف عليه، و هو قوله «وَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ حُسْبَانًا» ألا ترى أنه لما كان المعنى (فعل) حمل المعطوف على ذلك فنصب الشمس و القمر على (فعل) لما كان فاعل كفعل. و يقوى ذلك قولهم: هذا معطى زيد درهما أمس، فالدرهم محمولاً على (اعطى)، لان اسم الفاعل إذا كان لما مضى لم يعمل عمل الفعل، فإذا جعل (معطى) بمنزلة (أعطى) كذلك جعل (فالق) بمنزلة (فلق) لان اسم الفاعل لما مضى، فعطف على (فعل) لما كان بمنزلته، و لا يجوز حمل (جاعل) على الليل، لان اسم الفاعل إذا كان لما مضى لا يعمل عمل الفعل، و قد أجاز به بعض الكوفيين.

(١) سورة ٧ الاعراف آية ٢٩

(٢) سورة ٧٦ الدهر آية ٣١

(٣) سورة الفرقان آية ٣٩

(٤) حاشية الصبان على الاشموني ٣/ ٣١٣ الشاهد ٨٢٧ و يروي «و لبس» بدل «اللبس».

التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٢١١

معنى قوله «فَالِقُ الْإِصْبَاحِ» أى شاق عمود الصبح عن ظلمة الليل، وذلك دال على القدرة العجيبة التي لا يقدر عليها غير الله، و يحتمل أن يكون معناه خالقه على ما حكيناه عن الضحاك و ذكره الزجاج، و رفع «فالق» لأنه خبر عن الله تعالى بعد خبر كأنه قال «إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَ النَّوَى فَالِقُ الْإِصْبَاحِ».

و يحتمل أن يكون خبر ابتداء محذوف، فكأنه قال: هو فالق الإصباح.

و الإصباح مصدر أصبحنا إصباحاً، و المراد أصبح كل يوم، فهو فى معنى الإصباح. و روى عن الحسن أنه قرأ «فالق الإصباح» بفتح الالف و ما قرأ به غيره. و معنى «وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا» أى تسكنون فيه و تتودعون فيه، و هو قول مجاهد و الضحاك و قتادة و ابن عباس و أكثر المفسرين. و روى عن ابن عباس أن معناه، خالق الليل و النهار. و قوله «وَالشَّمْسُ وَ الْقَمَرُ حُسْبَانًا» نصبهما عطفًا على موضع الليل، لان موضعه النصب بأنه مفعول جاعل.

و اختلفوا فى معناه، فقال ابن عباس و السدى و الربيع و قتادة، و مجاهد و الجبائي: إنهما يجريان فى أفلاكهما بحساب، تقطع الشمس الفلك فى سنة و يقطعه القمر فى شهر قدره الله تعالى به، فهو قوله «الشَّمْسُ وَ الْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ» (١) و قوله: «وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ» (٢).

و قال قتادة معناه انه جعل الشمس و القمر ضياء. و الاول أجود لان الله تعالى ذكر بمثل هذا من أياديه عند خلقه و عظيم سلطانه بقلقه الإصباح لهم و إخراج النبات و الغراس من الحب و النوى، و عقب ذلك بذكر خلق النجوم للاهتداء بها فى البر و البحر، و كان وصفه اجراء الشمس و القمر بمنافعهم أشبه، و أنها تجرى بحسبان ما يحتاج الخلق اليه فى معاشهم و معاملاتهم: أما الشمس فللزرع و الحرث، و اما القمر فللمواعيد و آجال الديون فى المعاملات، و فيها منافع لا يعرف تفصيلها الا الله تعالى، لأنه قال «فَالِقُ الْإِصْبَاحِ» ذكر

(١) سورة ٥٥ الرحمان آية ٥.

(٢) سورة ٣٦ يس آية ٤٠ و سورة ٢١ الأنبياء آية ٣٣

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٢١٢

الضياء و لا معنى لتكريره دفعة ثانية. و الحسبان جمع حساب على وزن شهبان و شهاب. و قيل فى هذا الموضع انه مصدر حسبت الحساب أحسبه حسابا.

و حكى عن بعض العرب على ذلك حسابان فلان و حسبته أى حسابه. و الحسبان- بكسر الحاء- جمع حسابته، و هى وسادة صغيرة. و نصب حسابانا على تقدير بحسبان، فلما حذف الباء نصبه. و قال قوم: هو نصب لقوله «و جعل».

و قوله: «ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ» أى هذا الذى وصفه بأنه فعله من فلقه الإصباح، و جعل الليل سكوناً، و الشمس و القمر حسابانا، تقدير الذى عز سلطانه فلا يقدر أحد أراده بسوء او عقاب او انتقام على الامتناع منه، العليم بمصالح خلقه و تدبيرهم، لا تقدير الأصنام و الأوثان التى لا تسمع و لا تبصر و لا تفقه شيئاً و لا تعقل.

قوله تعالى: [سورة الأنعام (٦): آية ٩٧] ص: ٢١٢

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ اللَّيْلِ وَ الْبَحْرِ قَدْ فَضَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (٩٧) آية.

هذه الآية موصولة بالتى قبلها، و معناها متقارب، و هو أن الله تعالى عدد نعمه على خلقه و أن من جملتها أنه جعل لهم النجوم بمعنى

خلقها ليهتدوا بها في أسفارهم في ظلمات البر والبحر، وأنه قد فصل آياته لقوم يعلمون. وإنما أضاف الآيات إلى الذين يعلمون وإن كانت آيات لغيرهم، لأنهم المنتفعون بها، كما قال «هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ» وليس في قوله أنه خلقها ليهتدوا بها في ظلمات البر والبحر ما يدل على أنه لم يخلقها لغير ذلك. قال البلخي: بل يشهد أنه خلقها لأمر جليله عظمة. ومن فكر في صغر الصغير منها وكبر الكبير، واختلاف مواقعها ومجاريها وسيرها، وظهور منافع الشمس والقمر في نشؤ الحيوان النبات علم أن الأمر كذلك. ولو لم يخلقها إلا للاهتداء لما كان التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٢١٣ لخلقها صغاراً وكباراً، واختلاف سيرها معنى. قال الحسين بن علي المغربي: هذا من البلخي إشارة منه إلى دلالتها على الأحكام.

قوله تعالى: [سورة الأنعام (٦): آية ٩٨] ص: ٢١٣

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَضَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ (٩٨)
آية بلا خلاف.

قرأ ابن كثير وأبو عمرو، وروح «فمستقر» بكسر القاف. الباقيون بفتحها.

قال أبو علي النحوي: قال سيبويه: قالوا قر في مكانه واستقر، كما قالوا: جلب وأجلب، يراد بهما شيء واحد، فكما بنى هذا على (أفعلت) بنى هذا على (استفعلت) فمن كسر القاف كان المستقر بمعنى القار، والخبر مضمرة، وتقديره منكم مستقر كقولك: بعضكم مسقر أي مستقر في الأرحام.

وقال «يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِنْ بَعِيدٍ خَلْقٍ» (١) كما قال «وَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ أَطْوَارًا» (٢) ومن فتح فليس على أنه مفعول، لأن استقر لا يتعدى، وإذا لم يتعد لم يبين منه اسم مفعول، فإذا له يكن مفعولاً. كان اسم الفاعل مكانه، فالمستقر بمنزلة المقر كما أن المستقر بمعنى القار، وعلى هذا، لا يجوز أن يكون خبره المضمرة (منكم) كما جاز في قول من كسر القاف، وإذا لم يجز ذلك جعلت الخبر المضمرة (لكم) وتقديره: لكم مقر، ومستودع، فإن استودع فعل يتعدى إلى مفعولين تقول: استودعت زيدا ألفاً وأودعت زيدا ألفاً، فاستودع مثل أودع، ومثل استجاب وأجاب، فالمستودع يجوز أن يكون الإنسان الذي استودع ذلك المكان، ويجوز أن يكون المكان نفسه. فمن فتح القاف في (مستقر) جعل المستودع مكاناً ليكون مثل المعطوف عليه أي فلکم مكان استقرار و مكان استيداع. ومن كسر القاف، فالمعنى منكم

(١) سورة الزمر آية ٦

(٢) سورة نوح آية ١٤

التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٢١٤

مستقر في الأرحام ومنكم مستقر في الأصلاب، فالمستودع اسم المفعول به ليكون مثل المستقر في أنه اسم لغير المكان. قال الزجاج: ويحتمل أن يكون مستقراً في الدنيا موجوداً ومستودعاً في الأصلاب لم يخلق بعد. ويحتمل مستقر - بكسر القاف - في الأحياء، ومنكم مستودع في الثرى. ورفع (مستقر و مستودع) على معنى فلکم مستقر و مستودع. ومن كسر فمعناه منكم مستقر و منكم مستودع. وقال الفراء: تقديره ثم مستقر و مستودع.

و اختلف المفسرون في قوله «فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ» فقال عبد الله بن مسعود:

المستقر ما في الرحم، والمستودع حيث يموت، وبه قال إبراهيم ومجاهد.

وقال سعيد ابن جبیر: مستودع ما كان في أصلاب الرجال، فإذا قروا في أرحام النساء وعلى ظهر الأرض وفي بطونها، فقد استقروا به.

وقال ابن عباس، وروى عن مجاهد- في رواية أخرى- المستقر الأرض، والمستودع عند ربك. وروى عن ابن مسعود- في رواية- ان مستقرها في الآخرة و مستودعها في الصلب. وقال عكرمة: مستقر في الآخرة و مستودع في صلب لم يخلق سيخلق.

و به قال قتادة و الضحاك و السدى و ابن زيد. وقال الحسن: المستقر في القبر و المستودع في الدنيا. و معنى الآية أن الله تعالى هو الذى أنشأ الخلق ابتداء من نفس واحدة يعنى آدم، منهم مستقر و مستودع، و إذا حمل على العموم، فإنه يتناول كل أحد على تأويل من قال المستقر في القبر و المستودع في الحشر، و على تأويل من قال المستودع من كان في الأصلاب و المستقر من كان في الأرحام، لان كل الخلائق داخلون فيه، فالأولى حمل الآية على عمومها و هو اختيار الطبرى. و قوله «فَدَفَّضْنَا لآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ» معناه قد بينا الحجج و ميزنا الآيات و الأدلة و الاعلام، و أحكمناها لقوم يفقهون مواقع الحجج و مواضع العبر، و يعرفون الآيات و الذكر، و هو قول قتادة و المفسرين.

التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٢١٥

قوله تعالى: [سورة الأنعام (٦): آية ٩٩] ص: ٢١٥

وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ انظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَُمْ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (٩٩) آية.

روى الأعشى و البرجمي «و جنات» بالرفع. الباقون «جنات» على النصب. وقرأ حمزة و الكسائي و خلف «ثمره» و «كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ» و فى (يس) «لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ» بضم التاء و الميم فيهن. الباقون بفتحها. من كسر التاء فلأنها تاء جمع المؤنث فى موضع النصب عطفا على قوله «فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ» فأخرجنا به «جنات» و من رفع عطفا على القنوان فى الاعراب و إن لم يكن من جنسها، كما قال الشاعر:

و رأيت زوجك فى الوغى متقلدا سيفا و رمحا «١»

أى و حاملا- رمحا. و من قرأ «ثمره» بالفتح فيهما فوجهه ان سيبويه يرى ان الثمر جمع ثمره مثل بقره و بقر و شجر و شجر و خرزة و خرز، و يقويه قوله ايضا «و مِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَ الْأَعْنَابِ» «٢» و قد كسّر على (فعال) فقالوا: ثمار كما قالوا أكمه و اكام، و جذبه و جذاب و رقبه و رقاب. و من جمعها احتمل أمرين:

أحدهما- أن يكون جمع ثمره على ثمر، مثل خشبه و خشب فى قوله «كَانَتْهُمْ حُشْبٌ مُسَنَّدَةٌ» «٣» و اكمه و اكم فى قول الشاعر:
ترى الاكم منه سجداً للحوافر «٤»

(١) مر هذا البيت فى ١: ٦، ٢٤٢، ٣: ٤٦٥ [.....]

(٢) سورة ١٦ النحل آية ٦٧

(٣) سورة ٦٣ المنافقون آية ٤

(٤) انظر ١/ ١١ تعليقه ٥

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٢١٦

و من المعتل ساحة و سوح، و قاره و قور، و لابه و لوب و ناقة و نوق.

و الثانى- أن يكون جمع ثمار على ثمر، فيكون ثمر جمع الجمع، و جمعه على (فعل) كما جمعه على (فعايل) فى قولهم جمال و

جمال.

و معنى الآية أن الذى يستحق العبادة خالصة لا شريك له فيها سواه هو الذى أنزل من السماء ماء. و أصل الماء ماء إلا أن الهمزة أبدلت من الهاء بدلالة قولهم أمواه فى الجمع و مويه فى التصغير.

و قوله «فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ» معناه أخرج بالماء الذى أنزله من السماء من غذاء الانعام و البهائم و الطير و الوحش و أرزاق بنى آدم و أقاتهم ما يتغذون به و يأكلونه فينبتون عليه و ينمون، و يكون معنى قوله «فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ» أخرجنا به ما ينبت كل شىء و ينمو عليه و يصلح. و يحتمل أن يكون المراد أخرجنا به جميع أنواع النبات فيكون كل شىء هو اصناف النبات. و الاول أحسن.

و قوله «فَأَخْرَجْنَا بِهِ» يعنى من الماء «خضرا» يعنى أخضر رطبا من الزرع. و الخضر و الأخضر واحد يقال: خضرت الأرض خضرا و خضارة.

و الخضرة رطب البقول يقال: نخلة خضرة إذا كانت ترمى ببسرها أخضرا قبل ان ينضج، و قد اختضر الرجل و اغتضر إذا مات شابا مصححا، و يقال:

هو لك خضرا مضرا أى هنيئا مريئا.

و قوله «نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا» يعنى يخرج من الخضر حبا يعنى ما فى السنبل من الحنطة و الشعير و الارز و غيرها من السنابل، لان حبا يركب بعضه بعضا.

و قوله «وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا» إنما خص الطلع بالذكر لما فيه من المنافع العجيبة و الاغذية الشريفة التى ليست فى شىء من كمام الثمار.

قوله «قِنَوَانٌ دَانِيَةٌ» تقديره و من النخل من طلوعها ما قنوانه دانية، و لذلك رفع القنوان. و القنوان جمع قنو، كصنوان و صنو، و هو العذب، يقال لواحدة قنو و قنو، و قنى و يثنى قنوان على لفظ الجمع و قنيان و انما يميز بينهما التبيان فى تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٢١٧ بإعراب النون، و يجمع قنوان و قنوان و فى الجمع القليل ثلاثة أقناء، فالقنوان لغة أهل الحجاز، و القنوان لغة قيس قال امرؤ القيس:

فأتت اعياله و آدت أصوله و مال بقنوان من البسر أحمر «١»

و قنيان و قنوان لغة تميم و قوله «دانية» معناه قريبة متهدلة، و هو قول ابن عباس و قتادة و السدى و الضحاك. و قال الجبائى دانية أى متدانية فى حلق النخل متكور بها.

و قوله «و جنات» يعنى و أخرجنا به أيضا جنات من أعناب يعنى بساتين من أعناب.

و قوله «و الزَّيْتُونُ وَ الرُّمَّانُ» عطف الزيتون على الجنات على تقدير و أخرجنا الزيتون و الرمان مشتبهها و غير متشابه، قال قتادة متشابه ورقه مختلف ثمره. و يحتمل أن يكون المراد مشتبهها فى الخلق مختلفا فى الطعم. و قال الجبائى مشتبهها ما كان من جنس واحد، و غير متشابه إذا اختلف جنسه.

و المعنى و شجر الرمان و الزيتون، فاكتفى بذكر ثمره عن ذكر شجره، كما قال «وَسَيِّلِ الْقَرْيَةِ» فاكتفى بذكر القرية عن ذكر أهلها لدلالة الحال عليه.

و قوله «انظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ» الثمر جمع ثمرة، و هو ما انعقد على الشجر يقال: ثمر الثمر إذا نضج و المراد إذا أطلع ثمره. و قوله «و ينعه» قال بعضهم: إذا فتحت يائه فهو جمع يانع مثل صاحب و سحب و تاجر و تجر. و قال آخرون: هو مصدر قولهم ينع الثمر فهو ينع يناعا.

و يحكى فى مصدره ثلاث لغات يَنْعُ و يَنْعُ و ينع، و كذلك نضج و نضج و نضج قال الشاعر:

فى قباب حول دسكرة حولها الزيتون قد يناعا «٢»

(١) ديوانه ٨٤ و اللسان (قنا) و الطبرى ١١ / ٥٧٥ و رواية الديوان:

سواحق جبار أثيث فروعه و عالين قنونا من البسر أحمر

(٢) الحيوان للجاحظ ٤ / ٦ (طبع بيروت) و الكامل للمبرد ١ / ٢٢٦ و مجاز-

التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٢١٨

و سمع أيضا أينعت الثمرة تونع إيناعا فمعنى «و ينعه» نضجه و بلوغه حين يبلغ و فى ينعه لغتان: فتح الياء و ضمها، فالفتح لغته أهل الحجاز و الضم لغته نجد. و قال ابن عباس و قتادة و السدى و الضحاك و الطبرى و الزجاج و غيرهم: معنى و ينعه و نضجه. و قوله «إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ» يعنى فى انزال الله الماء من السماء الذى أخرج به نبات كل شىء، و الخضر الذى أخرج منه الحب المتراكب و سائر ما عدد فى الآية «لآيات» أى دلالات أيها الناس إذا نظرتم فيها أداكم الى التصديق بتوحيده و خلع الأنداد دونه، و أنه لا يستحق العبادة سواه، لان فى ذلك بيانا و حججا و برهانا لقوم يؤمنون، فتصدقون بوحدانية الله و قدرته على ما يشاء. و انما خص المؤمنين بالذكر، لأنهم المنتفعون بذلك و المعتبرون به، كما قال «هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ» و فى الآية دلالة على بطلان قول من يقول بالطبع، لان من الماء الواحد و التربة الواحدة يخرج الله ثمارا مختلفة و أشجارا متباينة و لا يقدر على ذلك غير الله تعالى.

قوله تعالى: [سورة الأنعام (٦): آية ١٠٠] ص: ٢١٨

وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَ خَلَقَهُمْ وَ خَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَ بَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبحانَهُ وَ تَعَالَى عَمَّا يُصِفُونَ (١٠٠)
آية بلا خلاف.

قرأ أهل المدينة «خرقوا» بتشديد الراء. الباقون بتخفيفها، قال أبو عبيدة «وَ خَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَ بَنَاتٍ» أى جعلوا له و أشركوه. يقال: خرقت و اخترقت و اخترقت بمعنى، إذا افتعل و افترا و كذب، قال أحمد بن يحيى: خرقت و اخترقت، و قال ابو الحسن الخفيفه أحب إلى، لأنها أكثر.

القرآن ١ / ٢٠٢ و اللسان و التاج (ينع)، (دسكر) و تفسير القرطبي ٧ / ٦٧ و قد روى (قد وفعاً) بدل (قد ينعا).

التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٢١٩

و قيل ان المعنى المشركين ادعوا أن الملائكة بنات الله، و النصرارى المسيح ابن الله و اليهود عزيز ابن الله و من شدد كأنه ذهب الى التكثير.

أخبر الله تعالى أن هؤلاء الكفار العادلين عن الحق المتخذين معه آلهة جعلوا له أندادا و شركاء الجن، كما قال «وَ جَعَلُوا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا» (١) و قال «وَ جَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنِاثًا» (٢) و قال «وَ يَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ» (٣) و وصفهم بالجن لخفائهم عن الأبصار و قوله «وَ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ» أراد به الكفار الذين جعلوا الملائكة بنات الله و النصرارى الذين جعلوا المسيح ابن الله، و اليهود الذين جعلوا عزيزاً ابن الله، و لذلك قال «وَ خَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَ بَنَاتٍ» ففصل أقوالهم.

و قيل ان معنى «شركاء الجن» فى استعازتهم بهم.

و قيل ان المعنى ان المجوس تنسب الشر الى إبليس و تجعله بذلك شريكا.

و الهاء و الميم فى قوله «و خلقهم» يحتمل أن تكون عائدة الى الكفار الذين جعلوا لله الجن شركاء. و يحتمل أن تكون عائدة على الجن، و يكون المعنى «وَ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ» و الله خلق الجن فكيف يكونون شركاء له.

و فى نصب الجن وجهان أحدهما- ان يكون تفسيراً للشركاء و بدلا منه.

و الآخر- ان يكون مفعولا به و معناه و جعلوا لله الجن شركاء و هو خالقهم.

و روى عن يحيى بن يعمر انه قرأ «و خلقهم» بسكون اللام بمعنى أن الجن شركاء لله في خلقه إيانا، وهذه القراءة ضعيفة. والقراءة المعروفة أجود، لأن المعنى و خلقهم بمعنى أن الله خلقهم متفردا بخلقه إياهم.

وقوله «وَ حَرَّفُوا لَهُ بَيْنَ وَ بِنَاتٍ» معناه تخرصوا، و هو قول ابن عباس و مجاهد و قتادة و السدى و ابن زيد و غيرهم، فيتلخص الكلام أن هؤلاء الكفار جعلوا لله الجن شركاء في عبادتهم إياه مع انه المتفرد بخلقهم بغير شريك و لا معين

(١) سورة ٣٧ الصافات آية ١٥٨

(٢) سورة ٤٣ الزخرف آية ١٧

(٣) سورة ١٦ النحل آية ٥٧.

التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٢٢٠

و لا- ظهير «وَ حَرَّفُوا لَهُ بَيْنَ وَ بِنَاتٍ» معناه تخرصوا له كذبا بنين و بنات «بِعَيْرِ عِلْمٍ» أى بغير حجة. و يحتمل أن يكون معناه بغير علم منهم بما عليهم عاجلاً و آجلاً و يحتمل ان يكون معناه بغير علم منهم بما قالوه على حقيقته ما يقولون، لكن جهلا منهم بالله و بعظمته، لأنه لا ينبغي لمن كان إليها أن يكون له بنون و بنات و لا صاحبة و لا أن يشركه في خلقه شريك، ثم نزه نفسه تعالى و أمرنا بتنزيهه عما أضافوه إليه، و أنه يجلُّ عن ذلك و يتعالى عنه، فقال «سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى عَمَّا يُصِفُونَ» من ادعائهم له شركاء و اختراقهم له بنين و بنات لان ذلك لا يليق بصفته و لا بوحدانيته.

قوله تعالى: [سورة الأنعام (٦): آية ١٠١] ص : ٢٢٠

بَدِيعِ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَ لَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةً وَ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَ هُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (١٠١)
آية بلا خلاف.

البديع هو المبدع و هى صفة معدولة عن (مفعل) الى (فعل) و لذلك تعدى (فعل) لأنه يعمل عمل ما عدل عنه، فإذا لم يكن معدولا للمبالغة لم يتعد نحو طويل و قصير، و ارتفع بديع، لأنه خبر ابتداء محذوف، و تقديره هو بديع السموات و الأرض. و يجوز ان يكون رفعا بالابتداء و خبره (أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ).

و الفرق بين الابتداء و الاختراع فعل ما لم يسبق الى مثله، و الاختراع فعل ما لم يوجد سبب له، و لذلك يقال: البدعة و السنة، فالبدعة احداث ما لم يسبق اليه مما خالف السنة، و لا يوصف بالاختراع غير الله، لان حد ما ابتدئ في غير محل القدرة عليه، و لا يقدر على ذلك الا القادر للنفس، لان القادر بقدرة اما ان يفعل مباشرة وحده ما ابتدئ في محل القدرة عليه او متولد وحده ما وقع بحسب غيره، و هو على ضربين: أحدهما تولده في محل القدرة عليه. و الآخر انه يتعداه بسبب هو الاعتماد لا غير، و لا يقدر غير التبيان في تفسير

القرآن، ج ٤، ص: ٢٢١

الله على الاختراع أصلا. فاما الابتداء فقد يقع منه، لأنه قد يفعل فعلا لم يسبق اليه. و اما «بَدِيعِ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ» فلا يوصف به غير الله لأنه خالقهما على غير مثال سبق.

وقوله «أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ» معناه و كيف يكون له ولد. و قيل: معناه من اين يكون له ولد؟ و لم تكن له صاحبة، فالولد هو الحيوان المتكون من حيوان، فعلى هذا آدم ليس بولد، لأنه لم يتكون عن والد، و المسيح (ع) ولد، لان مريم ولدته فهو متكون عنها، و ان لم يكن عن ذكر، و الصاحب هو القرين اللازم، و لذلك يقال: اصحاب الصحراء، و فى القرآن اصحاب النار و أصحاب الجنة. و معناه المقارنون لها. و قد يكون المقارن لما هو من جنسه و ما ليس من جنسه، فيوصف بانه صاحب الـا- انه لا بد من مشاكلته و يقال: صاحب القرآن أى حافظه، و صاحب الدار مالكها.

وقوله: «وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ» يحتمل أمرين:

أحدهما- ان يكون أراد ب (خلق) قدر، فعلى هذا تكون الآية عامة، لأنه تعالى مقدر كل شيء.

و يحتمل ان يكون أحدث كل شيء، فعلى هذا يكون مخصوصا، لأنه لم يحدث أشياء كثيرة من مقدرات غيره، و ما هو معدوم لم يوجد على مذهب من يسميها أشياء. و كقديم آخر، لأنه يستحيل.

وقوله: «وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ» عام، لان الله تعالى يعلم الأشياء كلها قديمها ومحدثها، موجودها ومعدومها، لا تخفى عليه خافية.

قوله تعالى: [سورة الأنعام (٦): آية ١٠٢] ص : ٢٢١

ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ (١٠٢)
آية بلا خلاف.

«ذلك» اشارة الى ما تقدم ذكره من وصف الله بانه «بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ التَّبْيَانِ فِي تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ، ج ٤، ص: ٢٢٢
وَ الْأَرْضِ»

و غير ذلك من صفاته تعالى. و انما ادخل فيه الميم، لأنه خطاب لجميع الخلق. «اللَّهُ رَبُّكُمْ» صفة بعد صفة.
وقوله: «لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ» اخبار بانه لا معبود سواه تحقق له العبادة.

و بين انه «خالق كل شيء» من اصناف الخلق. و حذف اختصارا- في المبالغة- لقيام الدلالة على انه لا يدخل فيه ما لم يخلقه من اصناف الأشياء من المعدوم، و أفعال العباد و القبائح، و مثله في المبالغة قوله: «تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا» (١). و قوله: «وَأَوْتَيْتُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ» (٢). ثم امر الخلق بعبادة من كان خالق الأشياء كلها، و المنعم على خلقه بما يستحق به العبادة:

من خلق الحياة و القدرة و الشهوة و البقاء، و غير ذلك. و اخبر انه تعالى «عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ» أى حافظ. و الوكيل على الشيء هو الحافظ الذى يحوطه و يدفع الضرر عنه. و انما وصف بانه وكيل مع انه مالك الأشياء، لأنه لما كانت منافعه لغيره لاستحالة المنافع عليه و المضار، صحة الصفة له من هذه الجهة بانه وكيل، و كان فيها تذكير بالنعمة مع كونه مالكا من جهة انه قادر عليه له ان يصرف أتم التصريف مما يريد بمتزلزله ما يريد الوكيل فى ان منافعه تعود على غيره، و لا- يلزم على هذا ان يقال: هو وكيل على القبائح و الفواحش، لأنه يوهم انها عرض و انما تدخل فى الجملة على طريق التبعية، لأنه يجازى عليها بالعذاب المستحق بها.
و رفع «خالق كل شيء» بانه خبر ابتداء محذوف كأنه قيل هو خالق كل شيء، لأنه تقدم ذكره فاستغنى عن ذكره. و لا يجوز رفعه على ان خبره «فاعبده» لدخول الفاء. و كان يجوز نصبه على الحال لأنه نكرة اتصل بمعرفة بعد التمام.

(١) سورة الأحقاف آية ٢٥

(٢) سورة النمل آية ٢٣

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٢٢٣

قوله تعالى: [سورة الأنعام (٦): آية ١٠٣] ص : ٢٢٣

لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ (١٠٣)
آية بلا خلاف.

فى هذه الآية دلالة واضحة على انه تعالى لا يرى بالأبصار، لأنه تمدح بنفى الإدراك عن نفسه. و كلما كان نفيه مدحا غير متفضل به فائباته لا يكون الانقصاص، و النقص لا يليق به تعالى. فإذا ثبت انه لا يجوز إدراكه، و لا رؤيته، و هذه الجملة تحتاج الى بيان أشياء:

أحدها- انه تعالى تمدح بالآية.

و الثاني- ان الإدراك هو الرؤية.

و الثالث- ان كلما كان نفيه مدحا لا يكون إثباته الا نقصا. و الذي يدل على تمدحه شيان:

أحدهما- اجماع الامه، فانه لا خلاف بينهم في انه تعالى تمدح بهذه الآية، فقولنا: تمدح بنفى الإدراك عن نفسه لاستحالته عليه. و قال المخالف:

تمدح لأنه قادر على منع الأبصار من رؤيته، فالإجماع حاصل على ان فيها مدحة.

و الثاني- ان جميع الأوصاف التي وصف بها نفسه قبل هذه الآية و بعدها مدحة، فلا يجوز ان يتخلل ذلك ما ليس بمدحة. و الذي يدل على ان الإدراك يفيد الرؤية ان اهل اللغة لا يفرقون بين قولهم: أدركت ببصرى شخصا، و آنتست، و أحسست ببصرى. و انه يراد بذلك اجمع الرؤية. فلو جاز الخلاف في الإدراك، لجاز الخلاف فيما عداها من الأقسام.

فاما الإدراك في اللغة، فقد يكون بمعنى اللحق، كقولهم: ادراك قتادة الحسن. و يكون بمعنى النضج، كقولهم أدركت الثمرة، و أدركت القدر، و أدرك الغلام إذا بلغ حال الرجال. و أيضا فان الإدراك إذا أضيف التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٢٢٤ الى واحد من الحواس أفاد ما تلك الحاسة آله فيه ألا ترى انهم يقولون:

أدركته بأدنى يريدون سمعته، و أدركته بانفى يريدون شمته و أدركته بقمى يريدون ذقته. و كذلك إذا قالوا: أدركته ببصرى يريدون رأيته. و اما قولهم أدركت حرارة الميل ببصرى فغير معروف و لا- مسموع، و مع هذا ليس بمطلق بل هو مقيد، لان قولهم حرارة الميل تقييد لان الحرارة تدرك بكل محل فيه حياة، و لو قال أدركت الميل ببصرى لما استفيد به الا الرؤية. و قولهم ان الإدراك هو الاحاطة باطل، لأنه لو كان كذلك لقالوا: أدرك الجراب بالدقيق و أدرك الحب بالماء و أدرك السور بالمدينة لاحاطة جميع ذلك بما فيه، و الامر بخلاف ذلك. و قوله «حَيَّتِي إِذَا أَدْرَكَهُ الْغُرْقُ» (١) فليس المراد به الاحاطة بل المعنى حتى إذا لحقه الغرق، كما يقولون أدركت فلانا إذا لحقته، و مثله «فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمَيْذَرُكُونَ» (٢) أى لملحقون، و الذي يدل على أن المدح إذا كان متعلقا بنفى فإثباته لا يكون الا نقصا، قوله «لَا تَأْخُذْهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ» (٣) و قوله «مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ» (٤) لما كان مدحا متعلقا بنفى فلو ثبت في حال لكان نقصا.

فان قيل كيف يتمدح بنفى الرؤية و مع هذا يشاركه فيها ما ليس بممدوح من المعدومات و الضمائر؟

قلنا: انما كان ذلك مدحا بشرط كونه مدركا للأبصار و بذلك يميز من جميع الموجودات لأنه ليس في الموجودات ما يدرك و لا يدرك.

فان قيل: و لم إذا كان يدرك و لا يدرك يجب ان يكون ممدوحا؟؟

قلنا: قد ثبت ان الآية مدحة بما دللنا عليه، و لا بد فيها من وجه مدحة فلا يخلو من أحد وجهين: اما أن يكون وجه المدحة أنه يستحيل رؤيته مع كونه رائيا أو ما قالوه من أنه يقدر على منع الأبصار من رؤيته بأن لا يفعل

(١) سورة ١٠ يونس آية ٩٠

(٢) سورة ٢٦ الشعراء آية ٦٢

(٣) سورة ٢ البقرة آية ٢٥٦. [...]

(٤) سورة ٢٣ المؤمنون آية ٩٢

التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٢٢٥

فيها الإدراك، و ما قالوه باطل لقيام الدلالة على أن الإدراك ليس بمعنى الاحاطة، فإذا بطل ذلك لم يبق الا ما قلناه، و الا خرجت

الآية من كونها مدحة.

وقد قيل: ان وجه المدحة في ذلك أن من حق المرئي أن يكون مقابلاً أو في حكم المقابل وذلك يدل على مدحته، وهذا دليل من أصل المسألة لا يمكن ان يكون جواباً في الآية.

فان قيل: انه تعالى نفى أن تكون الأبصار تدركه فمن أين ان المبصرين لا يدركونه؟

قلنا: الأبصار لا- تدرك شيئاً البتة فلا- اختصاص لها به دون غيره، وأيضاً فان العادة ان يضاف الإدراك الى الأبصار ويراد به ذوا الأبصار، كما يقولون: بطشت يدي و سمعت أذني و تكلم لساني و يراد به أجمع ذوا الجارحة فان قيل: انه تعالى نفى أن جميع المبصرين لا يدركونه، فمن أين أن البعض لا يدركونه و هم المؤمنون؟

قلنا: إذا كان تمدحه في استحالة الرؤية عليه لما قدمناه فلا اختصاص لذلك براء دون رائي، و لك ان تستدل بأن تقول: هو تعالى نفى الإدراك عن نفسه نفياً عاماً كما أنه أثبت لنفسه ذلك عاماً فلو جاز ان يخص ذلك بوقت دون وقت لجاز مثله في كونه مدركا. و إذا ثبت نفى إدراكه على كل حال فكل من قال بذلك قال الرؤية مستحيلة عليه. و من أجاز الرؤية لم ينفها نفياً عاماً فالقول بنفيها عموماً مع جواز الرؤية عليه قول خارج عن الإجماع. فان عورضت هذه الآية بقوله «وَجُودٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ إِلَى رَبِّهَا نَاطِرَةٌ» (١) فاننا نبين انه لا تعارض بينهما و انه ليس في هذه الآية ما يدل على جواز الرؤية إذا انتهينا إليها ان شاء الله.

وقوله «وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ» قيل في معنى «اللطيف» قولان:

أحدهما- أنه اللطف لعباده بسبوغ الانعام، غير انه عدل من وزن

(١) سورة ٧٥ القيامة آية ٢٣

التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٢٢٦

(فاعل) الى (فعل) للمبالغة.

الثاني- أنه لطيف التدبير، و حذف لدلالة الكلام عليه.

والخير هو العالم بالأشياء المتبين لها، و ما ذكرناه من أن معنى الآية نفى الرؤية عن نفسه على كل حال قول جماعة منهم عائشة، روى مسروق عن عائشة انها قالت: من حدثك أن رسول الله رأى ربه فقد كذب «لا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ» و «ما كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحِيًّا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ» (١) و لكن رأى جبرائيل في صورته مرتين. و في روايه أخرى أن مسروقاً لما قال لها: هل رأى محمد ربه؟ قالت: سبحان الله، لقد وقف شعري مما قلت، ثم قرأت الآية. و قال الشعبي قالت عائشة من قال: ان أحدا رأى ربه فقد أعظم الفرية على الله، و قرأت الآية، و هو قول السدي و جماعة أهل العدل من المفسرين كالحسن و البلخي و الجبائي و الرماني و غيرهم. و قال أهل الحشو و المجبرة بجواز الرؤية على الله تعالى في الآخرة و تأولوا الآية على الاحاطة و قد بينا فساد ذلك.

قوله تعالى: [سورة الأنعام (٦): آية ١٠٤] ص: ٢٢٦

قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ أَنْبَصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَ مَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا وَ مَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ (١٠٤)

آية بلا خلاف.

البصائر جمع بصيرة و هي الدلالة التي توجب العلم الذي يبصر به نفس الشيء على ما هو به و المراد هاهنا قد جاءكم القرآن الذي فيه الحجج و البراهين، قال الشاعر:

جاءوا بصائرهم على أكتافهم و بصيرتي يعدو بها عتد و أي

(١) سورة ٤٢ الشورى آية ٥١

(٢) اللسان (بصر)، (عتد)، (و أى) و تفسير الطبرى ١٢ / ٢٤ و البصيرة الدم، و الشاعر يعير أخوته لأبيه لعدم أخذهم بثأر أبيهم و قد أخذ هو بدم أبيه و يروى (حملوا بصائرهم) و (راحوا بصائرهم). و العتد الحاضر المعد للكروب التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٢٢٧

و نعى بالبصيرة الحجّة البينة الظاهرة. و أما الإبصار فهو الإدراك و لذلك يوصف تعالى بأنه مبصر كما يوصف بأنه مدرك و يسمى بأنه بصير، لأنه يجب أن يدرك المبصرات إذا وجدت و انما وصفت الدلالة بأنها جائئة و ان كان لا يجوز أن يقال جاءت الحركة، و لا- جاء السكون و لا الاعتماد، و غير ذلك من الاعراض لتفخيم شأن الدلالة حيث كانت بمنزلة الغائب المتوقع حضوره للنفس كما يقال جاءت العافية و انصرف المرض و أقبل السعد و أدبر النحس.

و قوله «فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ» يعنى من تبين بهذه الحجج بأن نظر فيها حتى أوجبت له العلم و تبين بها، فمنفعة ذلك تعود عليه و لنفسه بما نظر. و من عمى فلم ينظر فيها و صدف عنها حتى جهل فعلى نفسه لان عقاب تفريطه لازم له و حال به، فسمى العلم و التبيين إبصاراً مجازاً، و سمي الجهل عمى توسعاً.

و فى ذلك دلالة على ان الخلق غير مجبرين بل هم مخيرون فى أفعالهم. ثم خاطب الله تعالى نبيه (ص) و أمره بأن يقول لهم «وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ» يعنى برفيق على أعمال العباد حتى يجازيهم بها،- فى قول الحسن- بل هو شهيد عليهم، لأنه يرجع الى الحال الظاهرة التى تقع عليها المشاهدة. قال الزجاج: هذا قبل أن يؤمر بالقتال. ثم أمر أن يمنعهم بالسيف عن عبادة الأوثان.

و هذه الآية فيها أمر من الله لنبيه أن يقول لهؤلاء الكفار: قد جاءكم حجج من الله و هو ما ذكره فى قوله «فَالِقُ الْحَبِّ وَ النَّوَى» (١) الى ها هنا. و ما يبصرون به الهدى من الضلال، فمن نظر و علم فلنفسه نفع، و من جهل و عمى فلنفسه ضرر. و لست أمنعكم منه و لا أحول بينكم و ما تحتاجون، و هو قول قتادة و ابن زيد.

قوله تعالى: [سورة الأنعام (٦): آية ١٠٥] ص : ٢٢٧

وَ كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَ لِيُقُولُوا دَرَسْتَ وَ لِيُبَيِّنَنَّ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (١٠٥)
آية بلا خلاف.

(١) آية ٩٥ من هذه السورة.

التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٢٢٨

قرأ ابن كثير و ابو عمرو (دارست) بألف و فتح التاء. الباقون بلا الف «دارست» بفتح التاء، الا ابن عامر فانه قرأ «دارست» بسكون التاء و فتح السين بمعنى (انمحت) و ذكر الأ-خفش (دارست) و هو أشد مبالغة فى الامحاء و قيل (دارست) على ما لم يسم فاعله. و المعانى متقاربة غير ان هذين لم يقرأ بهما أحد من المعروفين. و فى قراءة عبد الله (درس) أى ليقولوا درس محمد.

قال أبو زيد: درست أدرس دراسة و هى القراءة. و انما يقال ذلك إذا قرأت على غيرك. قال الاصمعى أشدنى ابن ميادة:

يكفيك من بعض ازديار الآفاق سمراء مما درس ابن مخراق (١)

يقال درس يدرس مثل داس يدوس. قال: و قال بعضهم: سمراء ناقته، و درسها رياضها قال و درس السورة من هذا أى يدرسها لتخف على لسانه، و الدريس الثوب الخلق، و أصل الدرس استمرار التلاوة. و قال ابو على النحوى: من قرأ «دارست» معناه أهل الكتاب و ذاكرتهم، قال و قد يحذف الالف فى مثل هذا فى المصحف. قال و يقوى ذلك قوله «وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ»

بُكْرَةً وَ أَصِيلاً» (٢) و قالوا «إِنْ هَذَا إِلَّا إِفْكَكَ أَفْتَرَاهُ وَ أَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ» (٣) و من قرأ (درست) قال لان أبيًا و ابن مسعود قرءا به فاسندا الفعل فيه الى الغيبة كما أسند الى الخطاب و معناه درست فتعلمت من أهل الكتاب. و قال المغربي: درست معناه علمت كما قال «وَدَرَسُوا مَا فِيهِ» (٤) أى علموه فعلى هذا يكون اللام لام الغرض، كأنه قال فعلنا ذلك ليقولوا علمت. و وجه قراءة ابن عامر انه ذهب الى الدرس الذى هو تعفية الأثر و إمحاء الرسم. و اللام من قوله «وَلَيَقُولُوا دَرَسْتَ» على ضربين:

من قال (درست) بلا الف، فالمعنى لكراهة أن يقولوا أو لئلا يقولوا:

درست، كما قال «يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ أَنْ تَضِلُّوا» (٥) و معناه لئلا تضلوا و كراهة

(١) اللسان «سمر»

(٢) سورة ٢٥ الفرقان آية ٥

(٣) سورة ٢٥ الفرقان آية ٤

(٤) سورة ٧ الاعراف آية ١٤٨

(٥) سورة ٤ النساء آية ١٧٥

التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٢٢٩

ان تضلوا، و المعنى انى فصلت الآيات و أحكمتها لئلا يقولوا: انها أخبار قد تقدمت و طال العهد بها و باد من كان يعرفها، كما قالوا «أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ» (٦) لان تلك الاخبار لا تخلو من خلل فإذا سلم الكتاب منه لم يكن لطاعن موضع طعن.

و الثانى - ليقولوا (درست) ذلك بحضرتنا أى ليقروا بورود الآية عليهم فتقوم الحجة عليهم.

و قال الزجاج: اللام لام العاقبة و من قرأ (دارست) فاللام على قوله كالتى فى قوله «لِيَكُونَ لَهُمْ عَيْدٌ وَ حَزَنًا» (٧) و لم يلتقطوه لذلك لكن كان عاقبته كذلك كما أنه تعالى لم يفصل الآيات ليقولوا دارست و درست. لكن لما قالوا ذلك أطلق ذلك عليه اتساعا.

و موضع الكاف فى و كذلك نصب، لان المعنى نصرف الآيات فى غير هذه السورة مثل التصريف فى هذه السورة، فهو فى موضع صفة المصدر كأنه قال تصريفا مثل هذا التصريف. قال الرماني: و التصريف اجراء المعنى الدائر فى المعانى المتعاقبة ليجتمع فيه وجوه الفائدة.

و قال الحسن و مجاهد و السدى و ابن عباس و سعيد بن جبیر (دارست) أى ذاكرت أهل الكتابين و قارأتهم، و قوله «وَلَيُبَيِّنَنَّ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ» معناه لنبين الذى هذه الآيات دالة عليه لقوم يعلمون ما نوره عليهم من هذه الآيات، و يعقلون ذلك و هم الذين يلزمهم الاستدلال بذلك على الله و على صحه دينه.

و قال قوم «لَيَقُولُوا دَرَسْتَ» معناه التهديد كما يقول القائل: قل لفلان: يوفينا حقنا و ليصنع ما شاء، و قل للناس الحق و ليقولوا ما شاءوا أى ذلك لا يضررك، و لان ضرره يعود عليهم من العقاب و الدم.

(٦) سورة ١٦ النحل آية ٢٤

(٧) سورة ٢٨ القصص آية ٨

التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٢٣٠

قوله تعالى: [سورة الأنعام (٦): آية ١٠٦] ص: ٢٣٠

اتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَ أَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ (١٠٦)

آية بلا خلاف.

أمر الله تعالى نبيه (ص) أن يتبع ما أوحى إليه من ربه، و الاتباع هو أن ينصرف الثاني بتصريف الاول، و النبي (ص) كان يتصرف في الدين بتصريف الوحي فذلك كان متبعاً، و كذلك كل متدبر بتدبير غيره فهو متبع له و الإيحاء هو إلقاء المعنى الى النفس من جهة يخفى، و انما أعاد قول «لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ» لان المعنى ادعهم الى انه لا اله الا هو، فعلى هذا ليس بتكرار، هذا قول الحسن. و قال الجبائي: لأنه بمعنى الزمه وحده. و قال غيره: لان معناه اتبع ما أوحى اليك من أنه لا اله الا هو.

و قوله «وَ أَعْرَضَ عَنِ الْمُشْرِكِينَ» أمر للنبي (ص) بالاعراض عن المشركين، و لا ينافي ذلك أمره إياه بدعائهم الى الحق و قتالهم على مخالفتهم لامرين:

أحدهما- أنه أمره بالاعراض عنهم على وجه الاستجها لهم فيما اعتقدوه من الاشراك بربهم.

الثاني- قال ابن عباس: نسخ ذلك بقوله «فَأَقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ» (١) و أصل الاعراض هو الانصراف بالوجه الى جهة العرض. و العرض خلاف الطول، و منه (و أعرضت اليمامة). أى ظهرت كالظهور بالعرض و منه العارضة لظهور المساواة بها كالظهور بالعرض، و ال-اعراض المنع من الشيء بحاجز عنه عرضاً و منه العرض الذى يظهر كالظهور بالعرض ثم لا- يلبث. و حُد أيضاً بانه ما يظهر فى الوجود و لا يكون له لبث كلبث الجواهر.

(١) سورة ٩ التوبة آية ٦

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٢٣١

قوله تعالى: [سورة الأنعام (٦): آية ١٠٧] ص : ٢٣١

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ (١٠٧)
آية.

ان قيل: كيف قال تعالى «وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا» و المشيئة لا تتعلق الا بفعل يصح حدوثه، و لا تتعلق بأن لا يكون الشيء؟! قلنا: التقدير لو شاء الله ان يكونوا على غير الشرك قسراً ما أشركوا فمتعلق المشيئة محذوف، فمراد هذه المشيئة حالهم التى تنافى الشرك قسراً بالاعتقاد عن الشرك عجزاً او منعاً أو الجاء. و انما لا- يشاء الله هذه الحال لأنها تنافى التكليف. و انما لم يمنع العاصى من المعصية لأنه انما اتى بها من قبل نفسه، و الله تعالى فعل به جميع ما فعل بالمطيع من ازالة العلة، فإذا لم يطع و عصى كانت الحجّة عليه. و ربّما كان فى بقاءه لطف للمؤمن فيجب تبقيته و ليس لاحد ان يقول الآية دالة على انه تعالى لم يرد هدايتهم لأنه لو أراد ذلك لا هتدوا، و ذلك أنه لو لم يرد أن يهتدوا لم يكونوا عصاةً بمخالفة الاهتداء، لان العاصى هو الذى خالف ما أريد منه و لما صح أمرهم أيضاً بالاهتداء.

و الفرق بين الحفيظ و الوكيل هو أن الحفيظ يحفظهم من أن يزلوا بمنعه لهم، و الوكيل القيم بأمرهم فى مصالحهم لدينهم أو دنياهم حتى يلفظ لهم فى تناول ما يجب عليهم، فليس بحفيظ فى ذاك و لا وكيل فى هذا، فذلك قال تعالى: انه لم يجعل نبيه حفيظاً و لا جعله وكيلاً- عليهم، بل الله تعالى هو الرقيب الحافظ عليهم و المتكفل بأرزاقهم. و انما النبي (ص) مبلغ منذر و مخوف. و قيل: ان ذلك كان بمكة قبل أن يؤمر بالقتال.

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٢٣٢

قوله تعالى: [سورة الأنعام (٦): آية ١٠٨] ص : ٢٣٢

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (١٠٨)

آية بلا خلاف.

قرأ الحسن و يعقوب «عدوا» بضم العين و الدال و تشديد الواو. و الباقون بفتح العين و بسكون الدال. و أصل ذلك من العدوان. و «عدوا» مخففا و «عدوا» لغتان، يقال عدا على عدوا و عدوانا و عدا إذا ظلم مثل ضرب ضربا. و عدا فلان على فلان أى ظلمه. و الاعتداء افتعال من عدا.

نهى الله تعالى المؤمنين أن يسبوا الذين يدعون من دون الله. و السب الذكر بالقبيح و مثله الشتم و الدم و هو الطعن فيه بمعنى قبيح، كما يطعن فيه باللسان، و أصله السبب، فهو تسبب الى ذكره بالعيب.

و المعنى فى الآية لا تخرجوا فى مجادلتهم و دعائهم الى الايمان و محتاجهم الى ان تسبوا ما يعبدونه من دون الله، فان ذلك ليس من الحجاج فى شىء، و هو أيضا يدعوهم الى أن يعارضوكم و يسبوا الله بجهلهم و حميتهم، فأنتم اليوم غير قادرين على معاقبتهم بما يستحقون، و هم أيضا لا يتقونكم، لان الدار دارهم و لم يؤذن لكم فى القتال.

و كان سبب نزول الآية- فى قول الحسن- أن المسلمين كانوا يسبون آلهة المشركين من الأوثان، فإذا سبوا سبوا المشركون الله تعالى، فأنزله الله تعالى الآية. و قال أبو جهل: و الله يا محمد لتتركوا سب آلهتنا أو لنسبن إلهك الذى بعثك، فنزلت الآية. و فى ذلك دلالة على ان المحقق يلزمه الكف عن سب السفهاء الذين يسرعون الى سبه مقابلة له، لأنه بمنزلة البعث على المعصية و المفسدة فيها. و انما قال «يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ» بمعنى يعبدون، التبيان فى تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٢٣٣

لان معناه يدعونها فلما قال «مِنْ دُونِ اللَّهِ» و هو من صفة الكفار دل على هذا المعنى فحذف اختصارا. و انما قال «مِنْ دُونِ اللَّهِ» مع انهم كانوا يشركون فى العبادة بين الله و بين الأصنام لامرين:

أحدهما- ان ما وجهوه من العبادة الى الأوثان انما هو عبادة لها لا لله، و ليس كالتوجه الى القبلة عبادة لله.

و الثانى- أن ذلك غير معتد به، لأنهم أوقعوا العبادة على خلاف الوجه المأمور به فما أطاعوا الله بحال.

و قوله «كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ» قيل فى معناه أربعة أقوال:

أحدها- قال الحسن و الجبائى و الطبرى و الرماني: انا كما أمرناكم بحسن الدعاء الى الله تعالى و تزيين الحق فى قلوب المدعويين كذلك زيننا للأمم المتقدمين أعمالهم التى أمرناهم بها و دعوناهم اليها بأن رغبتهم فى الثواب، و حذرناهم من العقاب و يسمى ما يجب على الإنسان أن يعمل به بأنه عمله كما يقول القائل لولده أو غلامه: اعمل عملك يريد به ما ينبغى له أن يفعله، لان ما وجد و تقضى لا يصح الامر بأن يفعله.

الثانى- زيننا الحجة الداعية اليها و الشبهة التى من كمال العقل ان يكون المكلف عليها، لأنه متى لم يفعل معنى الشبهة لم يكن عاقلا.

الثالث- التزيين المراد به ميل الطبع الى الشىء فهو الى الحسن ليفعل و الى القبيح ليجتنب.

و الرابع- ذكره البلخى أيضا، و هو أن المعنى ان الله زين لكل أمة عملهم من تعظيم من خلقهم و رزقهم و أنعم عليهم، و المحاماة عنه و عداوة من عاداه طاعة له، فلما كان المشركون يظنون شركاءهم هم الذين يفعلون ذلك أو أنهم يقربونهم الى الله زلفى، حاموا عنهم و تعصبوا لهم و عارضوا من شتمهم بشتم من يعز عليهم، فهم لم يعدوا فيما صنعوا ما زين الله لهم فى الجملة، لكن غلطوا فقصدوا بذلك من لم يجب ان يقصدوه فكفروا و ضلوا. التبيان فى تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٢٣٤

و قوله «عدوا» نصب على المصدر، و قرئ «عدوا» و المعنى جماعة يعنى أعداء و على هذا يكون نصبا على الحال.

وَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لِّيُؤْمِنَنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ (١٠٩) آية.

قرأ ابن كثير و أبو عمرو و يعقوب و أبو بكر الياحي و نصير و خلف «و ما يشعركم انها» بكسر الهمزة. الباقر بفتحها. وقرأ ابن عامر و حمزة «لا تؤمنون» بالتاء. الباقر بالياء.

و (ما) في قوله «و ما يشعركم» استفهام و فاعل (يشعركم) ضمير (ما) و لا يجوز ان يكون نفيًا، لان الفعل فيه يبقى بلا فاعل، و لا يجوز ان يكون نصبا و يكون الفاعل ضمير اسم الله، لان التقدير يصير، و ما يشعركم الله انتفاء ايمانهم، و هذا ليس بصحيح، لان الله قد أعلمنا أنهم لا- يؤمنون بقوله «و لو أننا نزلنا إليهم الملائكة ..» آية (١١١) فالمعنى و ما يدريكم ايمانهم إذا جاءت الآيات، فحذف المفعول، و تقديره و ما يدريكم ايمانهم إذا جاءت أى هم لا يؤمنون مع مجيء الآية. و من كسر الالف فلانه استئناف على القطع بأنهم لا يؤمنون، و لو فتحت ب «يشعركم» كان عدوا لهم، و يجوز فتحها على وجهين:

الاول قال الخليل: بمعنى لعلها إذا جاءت لا يؤمنون، كما يقول القائل: ائت السوق انك تشتري لنا شيئًا معناه لعلك، قال عدى بن زيد: أعاذل ما يدريك ان منيتى الى ساعة فى اليوم أو فى ضحى الغد «١»
و قال دريد بن الصمة:

(١) جمهرة اشعار العرب ١٠٣ و اللسان (أنن) و تفسير الطبرى ١٢ / ٤١ [.....]

التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٢٣٥

ذرينى أطوف فى البلاد لاننى أرى ما ترين أو بخيلا مخلدا «٢»
و قال آخر:

هل أتمم عائجون بنا لأنا نرى العرصات أو أثر الخيام «٣»

و قال الفراء: انهم يقولون: لعلك، و لعنك، و رعنك، و علك، و رأنك، و لأنك بمعنى واحد. و قال ابو النجم:

قلت لشيبان ادن من لقائه انا نغدى اليوم من شوائه «٤»

الثانى- قال الفراء (لا)- هاهنا- صله كقوله «ما مَنَّكَ أَلَّا تَشْجِدَ إِذْ أَمَرْتُكَ» «٥» و التقدير و ما يشعركم انها إذا جاءت يؤمنون، و المعنى على هذا لو جاءت لم يؤمنوا و مثل زيادة (لا) قول الشاعر:

أبا جوده لا النجل و استعجلت به نعم من فتى لا يمنع الجود فاعله

بنصب النجل و جره، فمن نصب جعلها زيادة، و تقديره أبا جوده النجل و من جره أضاف (لا) الى (النجل) و مثله قوله تعالى «و حَرَامٌ عَلَى قَوْمِهِ أَهْلُكُنَا أَنْهُمْ لَا يَرْجِعُونَ» «٦» و هو يحتمل أمرين:

أحدهما- ان تكون (لا) زائدة و (ان) فى موضع رفع بأنه خبر المبتدأ الذى هو (حرام) و تقديره و حرام على قريه مهلكة رجوعهم، كما قال «فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَى أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ» «٧».

و الثانى- أن تكون (لا) غير زائدة بل تكون متصله بأهلكتناها، و التقدير بأنهم لا يرجعون أى أهلكتناهم بالاستئصال، لأنهم لا يرجعون الى أهلهم

(٢) تفسير الطبرى ٣ / ٧٨ و ١٢ / ٤٢ و الشعر و الشعراء ٢١٠، ٢١١ و مجاز القرآن ٦ / ٥٥ و اللسان (أنن)

(٣) قائله جرير، مجمع البيان (صيدا) ٢: ٣٤٨ و اللسان (أنن)

(٤) المعانى الكبير لابن قتيبة ٣٩٣ و خزائن الآداب ٣ / ٩٥١ و الطبرى ١٢ / ٤٣

(٥) سورة ٧ الاعراف آية ١١

(٦) سورة ٢١ الأنبياء آية ٩٥

(٧) سورة ٣٦ يس آية ٥٠

التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٢٣٦

للاستئصال الواقع بهم. و خبر الابتداء محذوف و تقديره حرام على قرية أهلكتها بالاستئصال بقاؤهم أو حياتهم و نحو ذلك. من قرأ (يؤمنون) بالياء فلان قوله «و أقسموا» انما يراد به قوم مخصوصون بدلالة «و لَوْ أَنَّا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ ..» الآية (١١١)، و ليس كل الناس بهذا الوصف، فالمعنى و ما يشعركم ايها المؤمنون لعلهم إذا جاءت الآيات التي اقترحوها لم يؤمنوا. و من قرأ بالتاء فانه انصرف من الغيبة الى الخطاب، و يكون المراد بالمخاطبين في «يؤمنون» هم القوم المقسمون الذين أخبر الله عنهم أنهم لا يؤمنون، و مثله قوله «الْحَمْدُ لِلَّهِ» ثم قال «إِيَّاكَ نَعْبُدُ» و نحو ذلك مما ينصرف فيه الى خطاب بعد الغيبة. و قوله «جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ» أى اجتهدوا في اليمين و بالغوا فيه. و الآية التي سألوها النبي (ص) إظهارها قيل فيها قولان: أحدهما- انهم سألوها تحول الصفا ذهباً.

الثاني- ما ذكره في موضع آخر من قوله «لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا» الى قوله «كِتَابًا نَقْرُؤُهُ» (١) و المعنى ان هؤلاء الكفار أقسموا متحكمين على النبي (ص) و بالغوا في أيمانهم أنهم إذا جاءتهم الآية التي اقترحوها ليؤمنن بها أى عندها، فأمر الله نبيه (ص) ان يقول لهم: إنما الآيات عند الله.

فان قيل: كيف قال «الآيات عند الله» و ذلك معلوم؟! قيل: معناه من أجل أن الآيات عند الله، ليس لكم أن تتحكموا في طلبها، لأنه لا يجوز أن يتخلف عنكم و لا عن غيركم ما فيه المصلحة في الدين لأنه تعالى لا يخل بذلك. قوله «وَمَا يُشْعِرُكُمْ» فيه تنبيه على موضع الحجّة عليهم من أنه ليس

(١) سورة ١٧ الإسراء آية ٩٠-٩٤.

التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٢٣٧

لهم ان يدعوا ما لا- سبيل لهم الى علمه. و قال مجاهد و ابن زيد: الخطاب متوجه الى المشركين و قال الفراء و غيره: هو متوجه الى المؤمنين، لأنهم قالوا ظنا منهم أنهم لو أجيوا الى الآيات لآمنوا.

قوله تعالى: [سورة الأنعام (٦): آية ١١٠] ص: ٢٣٧

وَقُلِّبْ أَفئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَ نَدَّرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ (١١٠)
آية بلا خلاف.

أخبر الله تعالى أنه يقلب الله أفئدة هؤلاء الكفار و أبصارهم عقوبة لهم و في كيفية قلبها قيل قولان:

قال ابو علي الجبائي: انه يقلبها في جهنم على لهب النار و حر الجمر، و جمع بين صفتهم في الدنيا و صفتهم في الآخرة، كما قال «هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْعَاشِيَةِ وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ تَصَلَّى نَارًا حَامِيَةً» (١) لان قوله «وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ» يعنى في الآخرة، و «عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ» في الدنيا.

الثاني- انه يقلبها بالحسرة التي تغم و تزعج النفس. و قوله «كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ» قيل فيه قولان:

أحدهما- أول مرة أنزلت الآيات، فهم لا يؤمنون ثاني مرة بما طلبوا من الآيات كما لم يؤمنوا أول مرة بما أنزل من الآيات، و هو قول ابن عباس و ابن زيد و مجاهد.

الثاني - روى أيضا عن ابن عباس يعني أول مرة في الدنيا و كذلك لو أعيديوا ثانية، كما قال تعالى «وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ» (٢) و الكاف في قوله «كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوْلَ مَرَّةٍ» قيل فيه قولان: أحدهما - انها دخلت على محذوف كأنه قيل: فلا يؤمنون به ثاني مرة كما لم يؤمنوا به أول مرة.

(١) سورة الغاشية آية ١-٤

(٢) سورة الانعام آية ٢٨

التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٢٣٨

و الثاني - انها دخلت على معنى الجزاء كما قال «وَجَزَاءٌ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا» (٣).

و الهاء في قوله «به» يحتمل ان تكون عائده على القرآن و ما أنزل من الآيات. و يحتمل أن تكون عائده على النبي (ص). و قال بعضهم: انها عائده على التقلب، لأنه الحائل بينهم و بين الايمان. و هذا خطأ لأنه لو حيل بينهم و بين الايمان لما كانوا مأمورين به، و لان تقلب الأبصار لا يمنع من الايمان كما لا يمنع الأعمى عماه من الايمان.

و قوله «وَوَدَّوهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ» لا يدل على أنه تركهم فيه ليطغوا لأنه انما أراد انه خلى بينهم و بين اختيارهم و ان لم يرد منهم الطغيان، كما ان الاثمة و الصالحين إذا خلوا بين اليهود و النصرارى في دخولهم كنائسهم لا يدل على انهم خلوهم ليكفروا. و قال الحسين بن على المغربى قوله «وَوَقَلَّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَ أَبْصَارَهُمْ» معناه إنا نحيط علما بذات الصدور، و خائنة الأعين - و هو حشو بين الجمليتين - و هو ان يختبر قلوبهم فيجد باطنها بخلاف الظاهر.

قوله تعالى: [سورة الأنعام (٦): آية ١١١] ص : ٢٣٨

وَلَوْ أَنَّا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَ كَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَ حَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَ لَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ (١١١)

آية بلا خلاف.

قرأ ابن عامر و نافع و ابو جعفر «قبلا» بكسر القاف و فتح الباء.

الباقون بضمها، قال أبو زيد: يقال لقيت فلانا قُبُلًا- و قُبُلًا- و قُبُلًا و قُبُلًا و مقابلة كله بمعنى المواجهة فعلى هذا المعنى واحد فى اختلاف القراءات.

(٣) سورة الشورى آية ٤٠

التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٢٣٩

و قال أبو عبيدة «قُبُلًا» أى معانیه، فعلى هذا من كسر القاف و فتح الباء أراد معناه عيانا، و من قرأ بالضم فهما قيل فى معناه ثلاثة أقوال:

أحدها - قال ابن عباس و قتادة و ابن زيد: معناه مقابلة.

الثانى - قال مجاهد و عبد الله بن زيد: معناه قبلا قبلا أى جماعة جماعة فيكون جمع قبيل، و قبيل جمع قبيلة نحو سفين و سفينة و يجمع أيضا سفنا.

الثالث - قال الفراء انه جمع قبيل بمعنى كفيل نحو رغيف و رغف لقوله «أَوْ تَأْتِي بِاللَّهِ وَ الْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا» (١) أى يضمون ذلك.

قال أبو على الفارسي: وهذا الوجه ضعيف لأنهم إذا لم يؤمنوا مع انزال الملائكة عليهم و كلام الموتى لهم مع ظهوره و بهوره و مشاهدته و الضرورة اليه، فالأ- يؤمنوا بالمقالة التي هي قول لا يبهر و لا يضطر أجدر، اللهم الا ان يقال موضع الآية الباهرة انه جمع القبيل الذي هو الكفيل هو حشر كل شيء، و في الأشياء المحشورة ما ينطق و ما لا ينطق، فإذا نطق بالكفالة من لا ينطق كان ذلك موضع بهر الآية و كان ذلك قويا. فأما إذا حملت قوله «قبلا» على جمع القبيل الذي هو الصنف، فان موضع الآيات هو حشر جميع الأشياء جنسا جنسا، و ليس في العادة ان يحشر جميع الأشياء الى موضع واحد، فإذا اجتمعت كذلك كان ذلك باهراً و إذا حملت «قبلا» بمعنى مواجهة فانه يكون حالا من المفعول به، و المعنى حشرناه معاينته و مواجهة، فيكون في معنى قراءة نافع «قبلا» أى معاينته. فأما قوله «العذاب قُبلاً» فمعناه مواجهة أو جمع قبيل. و المعنى يأتيهم العذاب صنفا صنفا. و قيل فيمن نزلت هذه الآية قولان: أحدهما- قال ابن عباس: نزلت في الكفار أهل الشقاء الذين علم الله انهم لا يؤمنون على حال. الثاني- قال ابن جريج: نزلت في المستهزئين الذين سألو الآيات.

(١) سورة الإسراء ٩٢

التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٢٤٠

أخبر الله تعالى بهذه الآية عن هؤلاء الكفار الذين سألو الآيات و علم من حالهم أنهم لا يؤمنون و لو فعل بهم ما فعل حتى لو أنزل عليهم الملائكة و كلمهم الموتى بأن يحييهم الله حتى يكلموهم، و حشر عليهم كل شيء قبلا، على المعنى الذي فسرناه من ظهور خرق العادة فيه و المعجزة الباهرة فيه لم يؤمنوا لشدة عنادهم و عتوهم في كفرهم. ثم قال «إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ» و معناه احد أمرين: أحدهما- قال الحسن: إلا أن يشاء الله أن يجبرهم على الايمان بأن يمنعهم من أضداد الايمان كلها فيقع منهم الايمان. الثاني- قال أبو على الجبائي: الا ان يشاء الله ان يلجئهم بأن يخلق فيهم العلم الضروري بأنهم ان راموا خلافه منعوا منه كما ان الإنسان ملجأ الى ترك قتل بعض الملوك بمثل هذا العلم. و انما قلنا: ذلك، لان الله تعالى قد شاء منهم الايمان على وجه الاختيار، لأنه أمرهم به و كلفهم إياه، و ذلك لا- يتم إلا- بأن يشاء منهم الايمان، و لو أراد الله من الكفار الكفر للزم أن يكونوا مطيعين إذا كفروا، لان الطاعة هي فعل ما أريد من المكلف. و للزم أيضا أن يصح أن يأمرهم به. و لجاز ان يأمرنا بأن نريد منهم الكفر كما أراد هو تعالى و في الآية دلالة على ان ارادة الله محدثة، لان الاستثناء يدل على ذلك لأنها لو كانت قديمة لم يجز هذا الاستثناء، كما لا يجوز ان يقول القائل:

لا يدخل زيد الدار الا أن يقدر الله أو الا ان يعلم الله لحصول هذه الصفات فيما لم يزل.

و قوله «وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ يَجْهَلُونَ» انما وصف أكثرهم بالجهل مع أن الجهل يعمهم لان المعنى يجهلون انه لو أتوا بكل آية ما آمنوا طوعا. و في الآية دلالة على انه لو علم الله انه لو فعل بهم من الآيات ما اقترحوها لآمنوا أنه كان يفعل ذلك بهم و أنه يجب في حكمته ذلك، لأنه لو لم يجب ذلك لما كان لهذا الاحتجاج معنى. و تعليقه بأنه انما لم يظهر هذه الآيات لعلمه بأنه لو التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٢٤١

فعلها لم يؤمنوا، و ذلك يبين ايضا فساد قول من يقول: يجوز ان يكون في معلوم الله ما إذا فعله بالكافر آمن، لأنه لو كان ذلك معلوما لفعله و لآمنوا و الامر بخلافه.

قوله تعالى: [سورة الأنعام (٦): آية ١١٢] ص: ٢٤١

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَ لَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَ مَا يَفْتَرُونَ (١١٢)

آية.

التشبيه في قوله «و كذلك» يحتمل أن يرجع الى أحد أمرين:

أحدهما- أن يكون تقديره جعلنا لك عدوا كما جعلنا لمن قبلك من الأنبياء.

الثاني- جعلنا تمكين من يعادى الأنبياء و تخليتنا بينهم و بين اختيارهم كتمكين غيرهم من السفهاء. و انما جعلهم اعداء على أحد معنيين:

أحدهما- بأن حكم بأنهم اعداء، و هو قول أبى على.

الثاني- بأن خلى بينهم و بين اختيارهم و لم يمنعهم من العداوة.

و يجوز ان يكون المراد بذلك أن الله تعالى لما أنعم على أنبيائه بضروب النعم و بعثهم الى خلقه و شرفهم بذلك، حسدهم على ذلك خلق، و عادوهم عليه، فجاز أن يقال على مجاز القول بأن الله جعل لهم اعداء كما يقول القائل إذا أنعم على غيره بنعم جزيلة فحسده عليها قوم و عادوه لأجلها: جعلت لك اعداء. و قيل المعنى أمرنا الأنبياء بمعاداتهم فكأنما جعلناهم اعداء الأنبياء. و هذا القول من الله تعالى تسلياً للنبي (ص) في أنه أجراه مجرى غيره من الأنبياء، و لا يجوز على قياس ذلك أن يقول: جعلنا للكافر كفرا، لان فيه إيهاما.

و قوله «شَاطِئِنَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ» قيل في معناه قولان: التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٢٤٢

أحدهما- انه أراد مردة الكفار من الفريقين الانس و الجن، و هو قول الحسن و قتادة و مجاهد.

الثاني- قال السدى و عكرمة: شياطين الانس الذين يغوونهم، و شياطين الجن الذين هم من ولد إبليس. و يحتمل نصب (عدوا) وجهين:

أحدهما- على انه مفعول (جعلنا) و شياطين الانس بدل منه.

الثاني- على أنه خبر (جعلنا) فى الأصل و يكون هنا مفعول (جعلنا) كأنه قال جعلنا شياطين الانس و الجن عدوا.

و قوله «يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ» معناه يلقي اليه بكلام خفى، و هو الدعاء و الوسوسة. و قوله «زُخْرَفَ الْقَوْلِ» معناه هو المزين يقال زخرفه زخرفة إذا زينه و «غرورا» نصب على المصدر.

ثم أخبر الله تعالى أنه لو شاء ربك أن يمنعهم من ذلك و يحول بينهم و بينه لقدر على ذلك، لكن ذلك ينافى التكليف، و لو حال بينهم و بينه لما فعلوه.

ثم أمر نبيه (ص) أن يتركهم و ما يفترون أى و ما يكذبون بأن يخلى بينهم و بين ما يختارونه و لا يمنعهم منه بالقهر، فان الله تعالى سيجازيهم على ذلك.

و هو تهديد لهم كقوله «اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ» (١) دون أن يكون ذلك أمرا واجبا أو ندبا أو اباحه كما يقول القائل لصاحبه: دعنى و إياه، و يريد بذلك التهديد لا غير.

و

روى عن أبى جعفر عليه السلام فى معنى قوله «يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ» ان الشياطين يلقي بعضهم بعضا فيلقى اليه ما يغوى به الخلق، حتى يتعلم بعضهم من بعض.

قوله تعالى: [سورة الأنعام (٦): آية ١١٣] ص: ٢٤٢

وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَ لِيَرْضَوْهُ وَ لِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ (١١٣)

آية بلا خلاف.

(١) سورة ٤١ حم السجدة (فصلت) آية ٤٠

التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٢٤٣

العامل في قوله «و لتصغى» قوله «يوحى» و هى لام الغرض و تقديره يوحى بعضهم الى بعض زخرف القول ليغرونهم و لتصغى اليه أفندة الذين لا يؤمنون بالآخرة، و تكون الهاء فى قوله «اليه» عائدة الى القول المزخرف، و لا يجوز أن يكون العامل فيها جعلنا، لان الله تعالى لا يجوز أن يريد منهم أن تصغى قلوبهم الى الكفر و وحى الشياطين، اللهم الا ان يجعلها لام العاقبة كما قال «فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَ حَزَنًا» (٢) غير ان هذا غير معلوم أن كل من أرادوا منه الصغو صغى، و لم يصح ذلك أيضا فى قوله «و لِيَرْضَوْهُ وَ لِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ» لأنه غير معلوم حصول جميع ذلك.

و على ما قلناه يكون جميع ذلك معطوفا بعضه على بعض و يكون مرادا كله للشياطين. و قال الجبائى: ان هذه لام الامر، و المراد بها التهديد، كما قال «وَ اسْتَفْزِرْ» (٣) و قال «اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ» (٤) قال لان علامة النصب و الجزم تتفق فى سقوط النون فى قوله «و لِيَرْضَوْهُ وَ لِيَقْتَرِفُوا» و هذا غير صحيح، لأنها لو كانت لام الامر لقال «و لتصغ» بحذف الالف و ما قاله انما يمكن ان يقال فى قوله «و لِيَرْضَوْهُ وَ لِيَقْتَرِفُوا» فأما فى قوله «و لتصغى» فلا- يمكن، فبان بذلك أنها لام كى. و قال الزجاج و البلخى: اللام فى «و لتصغى» لام العاقبة و ما بعده لام الامر الذى يراد به التهديد، و هذا جائز غير أن فيه تعسفا. و معنى (صغا) مال و «لِتَصْغَى أَى لَتَمِيلَ، و هو قول ابن عباس و ابن زيد، تقول: صغوت اليه أصغى صغوا و صغوا و صغيت أصغى بالياء أيضا و أصغيت اليه إصغاء بمعنى قول الشاعر:

ترى السفينة به عن كل محكمة زيغ و فيه الى التشبيه إصغاء (٥)

و يقال أصغيت الإناء إذا أملت لتجتمع ما فيه فاصله الميل لغرض من الاغراض.

(٢) سورة ٢٨ القصص آية ٨

(٣) سورة ١٧ الإسراء آية ٦٤ [.....]

(٤) سورة ٤١ حم السجدة (فصلت) آية ٤٠

(٥) اللسان (صغا) و تفسير القرطبي ٦٩ / ٧ و تفسير الطبرى ١٢ / ٥٨

التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٢٤٤

و قوله «و لِيَقْتَرِفُوا» عطف على «و لَتَصْغَى و الاقتراف اكتساب الإثم، و معناه و ليكتسبوا الإثم- فى قول ابن عباس و ابن زيد و السدى- و يقال: خرج يقرتف لأهله أى يكتسب لهم. و قارف فلان هذا الامر إذا واقعه و عمله و قرفتني بما ادعيت على أى رميتنى بالريبة، و قرف القرحة أى أقشر منها، و اقترف كذبا قال رؤبة:

أعيا اقتراف الكذب المقروف يقوى البغى و عفة العفيف (٦)

و أصله اقتطاع قطعة من الشيء و لام كى تنصب بإضمار (أن) مثل (حتى) غير أنها قد تظهر مع اللام، و لا تظهر مع (حتى) لان (حتى) محمولة على التأويل، و معناها (الى أن) لما فى (حتى) من الاشتراك. و ليس فى اللام حمل على تأويل حرف آخر. و قال البلخى: الاقتراف الادعاء و التهمة، يقول الرجل لغيره: أنت قرفتني أى نسبتني الى التهم.

قوله تعالى: [سورة الأنعام (٦): آية ١١٤] ص: ٢٤٤

أَفْغَيْرَ اللَّهِ أَبْغَى حَكَمًا وَ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا. وَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ (١١٤)

آية بلا خلاف.

قرأ ابن عامر و حفص «منزل» بتشديد الزاي. الباقون بالتخفيف من شدد حملة على التكرير بدلالة قوله «تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ» (٧).

و من خفف فلقوله «إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ مُبَارَكَةٍ» (٨) و ما أشبهها.
امر الله تعالى نبيه أن يقول لهؤلاء الكفار الذين مضى ذكرهم

(٦) مجاز القرآن ١/ ٢٠٥ و تفسير الطبرى ١٢ / ٥٩.

(٧) سورة الزمر آية ١، و سورة الجاثية آية ١ و سورة الأحقاف آية ٢

(٨) سورة الدخان آية ٣

التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٢٤٥

«أَفَعَيَّرَ اللَّهُ أَبْتَغَى حَكَمًا» أى أطلب سوى الله حاكما، و نصب أ فغير الله بفعل مقدر يفسره (أبتغى) تقديره أ أبتغى غير الله أبتغى حكما، و الحكم و الحاكم بمعنى واحد، الا- ان الحكم هو من كان أهلا أن يتحاكم اليه فهو أمدح من الحاكم، و الحاكم جار على الفعل، و قد يحكم الحاكم بغير الحق، و الحكم لا يقضى الا بالحق لأنها صفة مدح و تعظيم.

و المعنى هل يجوز لاحد ان يعدل عن حكم الله رغبة عنه، لأنه لا يرضى به؟! أو هل يجوز مع حكم الله حكم يساويه فى حكمه؟! و قوله «وَهُوَ الَّذِي» يعنى الله الذى «أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا» و انما مدح الكتاب بأنه مفصل، لان التفصيل تبين المعانى بما ينفى التخليط المعنى للمعنى، و ينفى ايضا التداخل الذى يوجب نقصان البيان عن المراد.

و انما فصل القرآن بالآيات التى تفصل المعانى بعضها من بعض و تخليص الدلائل فى كل فن.

وقيل: معنى (مفصلا) أى بما يفصل بين الصادق و الكاذب من أمور الدين. و قيل: فصل فيه الحرام من الحلال، و الكفر من الايمان، و الهدى من الضلال- فى قول الحسن-.

و قوله «وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ» لا- يجوز ان يكون على عمومه، لان كثيرا من أهل الكتاب، بل أكثرهم جهال لا يعرفون. و قوله: أهل الكتاب، قد يستعمل تارة بمعنى العلم، و بمعنى الإقرار أخرى، كما يقال للعلماء بالقرآن: أهل القرآن. و يقال لجميع المسلمين أهل القرآن بمعنى أنهم مقرون به. و قوله «يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ» قيل فى معناه قولان:

أحدهما- يعلمون ان كل ما فيه بيان عن الشىء على ما هو به، فترغيبه، و ترهيبه، و وعده، و وعيده، و قصصه، و أمثاله، و غير ذلك

مما فيه كله بهذه الصفة و الثانى- أن معنى «بالحق» البرهان الذى تقدم لهم حتى علموه به. التبيان فى تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٢٤٦

فان قيل كيف يصح على أصلكم فى الموافاة و نفى الإحباط و صف الكفار بأنهم يعلمون الحق و ذلك مما يستحق به الثواب و لا خلاف أن الكافر لا ثواب معه!؟

قلنا عنه جوابان: أحدهما- أن تكون الآية مخصوصة بمن آمن منهم فى المستقبل، فانا نجوز أن يكونوا فى الحال عالمين بالله و بأن القرآن حق ثم يظهرون الإسلام فيما بعد فيتكامل الايمان، لان الايمان لا يحصل دفعة واحدة بل يحصل جزءا فجزءا، لان أوله العلم بحدوث الأجسام، ثم ان لها محدثا، ثم العلم بصفاته، و ما يجوز عليه و ما لا يجوز، ثم العلم بالثواب و العقاب و ما يتبعهما، و ذلك يحصل فى أوقات كثيرة و الثانى- أن يكونوا علموه على وجه لا يستحقون به الثواب لأنهم يكونون نظروا فى الادلة لا لوجه و جوب ذلك عليهم، بل لغير ذلك فحصل لهم العلم و ان لم يستحقوا به ثوابا.

و يحتمل أن يكون المراد بذلك أنهم يعلمون عند أنفسهم، لأنهم إذا كانوا معتقدين بصحة التوراة و أنها من عند الله، و فيها دلالة على صحة نبوة النبى (ص) و هم يدعون أن اعتقادهم علم، فهم اذاً على قولهم عالمون بأن القرآن منزل من ربك بالحق.

و يحتمل أن يكون المراد بقوله «الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ» المؤمنين المسلمين دون أهل الكتاب، و يكون المراد بالكتاب القرآن لأننا قد بينا أن الله سماه كتاباً بقوله «الر كِتَابٌ أُحْكِمَتْ» (١) و بقوله «هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ» (٢) فعلى هذا سقط السؤال، لان هذه صفة المؤمنين المستحقين للثواب و قوله «فَلَا تُكُونَنَّ مِنَ الْمُؤْمِتِينَ» معناه لا تكونن من الشاكين. و الامتراء الشك و كذلك المرية و يكون الخطاب للنبي (ص) و المراد به الامة. و قيل المراد بذلك «فَلَا تُكُونَنَّ مِنَ الْمُؤْمِتِينَ» يا محمد في أنهم يعلمون أن ذلك من ربك بالحق.

(١) سورة ١١ هود آية ١

(٢) سورة ٣ آل عمران آية ٧

التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٢٤٧

قوله تعالى: [سورة الأنعام (٦): آية ١١٥] ص: ٢٤٧

و تَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَ عَدْلًا لَا مُبَدَّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (١١٥)
آية بلا خلاف.

قرأ أهل الكوفة و يعقوب «كلمة» على التوحيد. الباقون «كلمات» جمع كلمة، و الكلمة و الكلمات ما ذكره الله من وعده و وعيده و ثوابه و عقابه، فلا تبديل فيه، و لا تغيير له كما قال «ما يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ»
، و قال تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ

«٤» و كان التقدير، و تمت ذوات الكلمات، و لا- يجوز أن يعنى بالكلمات الشرائع هاهنا كما عني بقوله «وَ إِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ» «٥» و قوله «وَ صَدَقْتَ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا» «٦» لأنه قال لا مبدل لكلماته.

و الشرائع يدخلها النسخ. و قوله «صدقا و عدلا» مصدران ينتصبان في موضع الحال من الكلمة و تقديره صادقة عادله، و قال قوم: هما نصباً على التمييز. فمن قرأ (كلمات) فلانه لما كان جمعا في المعنى جمعه. و من أفرد فلأن الكلمة قد يعنى بها الكثرة، كما قالوا: قال زهير في كلمته، يعنى في قصيدته و قال قس في كلمته، يعنى خطبته، فالمفرد يفع على الكثرة فأعنى عن الجمع و مثله «و تَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسَيْنِ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ» «٧». و قيل انه أراد به بقوله «وَ تُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَىٰ الَّذِينَ اسْتَضَعُّوا» «٨» الى آخر الآية فسمى هذا القصص كلمة.

و قال مجاهد في قوله «كَلِمَةُ التَّقْوَىٰ» «٩» قول لا إله الا الله. و معنى

(٣) سورة ٥٠ ق آية ٢٩

(٤) سورة ١٠ يونس آية ٦٤

(٥) سورة ٢ البقرة آية ١٢٤

(٦) سورة ٦٦ التحريم آية ١٢

(٧) سورة ٧ الاعراف آية ١٣٦

(٨) سورة ٢٨ القصص آية ٥

(٩) سورة ٤٨ الفتح آية ٢٦ [.....]

التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٢٤٨

«وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ» انها بتمامها موافقة لما توجه المصلحة من غير زياده و لا- نقصان. و التمام و الكمال و الاستيفاء نظائر. و ان جميعه صدق و لا كذب فيه كما يقال: كمل فلان إذا تمت محاسنه.

و في الآية دلالة على ان كلام الله محدث، لأنه وصفه بالتمام و العدل و ذلك لا يكون الا حادثا. و التبديل وضع شىء مكان شىء، فلا أحد يقدر ان يضع مكان كلمة الله يناقضها به. و قال قتادة: لا مبدل لها فيما حكم به لأنه و ان أمكن التغيير و التبديل فى اللفظ كما بدل أهل الكتاب التوراه و الإنجيل، فانه لا يعتد بذلك، لأنه لا يقبله بحق ينقضه. و يجوز أن يكون المراد بقوله «وَتَمَّتْ كَلِمَتُهُ رَبِّكَ» أنها أتتك شيئا بعد شىء حتى كملت.

و قوله «وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ» معناه أنه على صفة يجب ان يسمع المسموعات إذا وجدت عالم بما يكون ظاهرا و باطنا، فلا يظن ظان أن شيئا من ذلك يخفى عليه تعالى.

قوله تعالى: [سورة الأنعام (٦): آية ١١٦] ص: ٢٤٨

وَإِنْ تَطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ (١١٦)
آية بلا خلاف.

هذا خطاب من الله لنبيه و لجميع المؤمنين انه من يطع أكثر من فى الأرض من الكفار و يتبع ما يريدونه يضلوه عن سبيل الله، لأنه كان فى ذلك الوقت أكثر أهل الأرض كفارا. و الطاعة هى امتثال الامر و اجابة ما أريد منه إذا كان المرید فوقه، و الفرق بينه و بين الاجابة أن الاجابة عامه فى موافقة الارادة الواقعة موقع المسألة، و لا تكون اجابة الا بأن يفعل لموافقة الدعاء بالأمر، و من أجله لا يراعى فيها الرتبة. التبيان فى تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٢٤٩

و الفرق بين الأكثر و الأعظم أن الأعظم قد يوصف به واحد، و لا يوصف بالأكثر واحد بحال، و لهذا يقال فى الله تعالى انه عظيم و أعظم من كل شىء، و لا يقال أكثر و انما يقال أكبر بمعنى أعظم.

و انما قال: ان تطعمهم يضلوك، و ان كانت البدأ بالإغواء منهم لامرين:

أحدهما- ان المطيع يتبدأ باستشعار الطاعة، فإذا كان من الداعى أمر بشىء من الأشياء كان اطاعه و صدق بأنه مطيع.

و الثانى- ان دعاءهم لا يوصف بأنه إضلال لمن دعوه الا بعد الاجابة فكأنه قال: ان تجبهم تستحق الصفة بأنهم قد أضلوك، ثم أخبر تعالى عن هؤلاء الكفار انهم لا يتبعون الا الظن الذى يخطئ و يصيب «وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ» و معناه و ما هم الا كاذبين. و الخرص الكذب يقال: خرص يخرص خرصا و خروصا، و تخرص تخرصا و اخترص اخترصا و أصله القطع قال الشاعر:

ترى قصد المران تلقى كأنها تذرع خرصان بأيدى الشواطب «١»

يعنى جريدا يقطع طويلا- و يتخذ منه الحصر، و هو جمع الخرص. و منه خرص النخل يخرصه خرصا إذا جزره، و الخريص الخليج ينقطع اليه الماء، و الخريص حبة القرط إذا كانت منفردة، و الخرص العود، لانقطاعه عن نظائره بطيب ريحه.

و قيل معنى «وَإِنْ تَطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ» يعنى فى أكل الميتة، لأنهم قالوا للمسلمين: أ تأكلون ما قتلتم و لا تأكلون ما قتل ربكم؟! فهذا إضلالهم. و قال بعضهم قوله «إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ» مثل قوله «يُوحَى بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا» «٢» يعنى المتعمدين المتردين.

و فى الآية دلالة على بطلان قول أصحاب المعارف، و بطلان قولهم ان الله تعالى لا يتوعد من لا يعلم الحق، لان الله بين فى هذه الآية أنهم يتبعون الظن و لا يعرفونه، و توعدهم على ذلك. و ذلك بخلاف مذهبهم.

(١) قائله قيس بن الخطيم اللسان (شطب)

(٢) سورة الانعام آية ١١٢

التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٢٥٠

قوله تعالى: [سورة الانعام (٦): آية ١١٧] ص: ٢٥٠

إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَنْ يَضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ (١١٧)

آية بلا خلاف.

خاطب الله تعالى بهذه الآية نبيه (ص) و ان عنى به جميع الامه انه تعالى «أَعْلَمُ مَنْ يَضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ» بمعنى أعرف، و المعنى انه أعلم به ممن يعلمه، لأنه يعلمه من وجوه تخفى على غيره، لأنه تعالى يعلم ما كان و ما يكون، و ما هو كائن الى يوم القيامة، و على جميع الوجوه التى يصح ان تعلم الأشياء عليها و ليس كذلك غيره، لان غيره لا يعلم جميع الأشياء، و ما يعلمه لا يعلمه من جميع وجوهه. و أما من هو غير عالم أصلاً، فلا يقال الله أعلم منه، لان لفظه أعلم تقتضى الاشتراك فى العلم و زيادة لمن وصف بأنه أعلم، و هذا لا يصلح فى من ليس بعالم أصلاً الا مجازاً، و لا يصح أن يقال: هو تعالى أعلم بأن الجسم حادث من كل من يعلم كونه حادثاً، لان هذا قد ذكر الوجه الذى يعلم منه و هو انه حادث، فان أريد بذلك المبالغة فى الصفة، و أن هذه الصفة فيه أثبت من غيره فجاز أن يقال ذلك.

و ذكروا فى موضع (من) وجهين من الاعراب:

قال بعضهم: موضعه نصب على حذف الباء و تقديره أعلم بمن يضل ليكون مقابلاً لقوله «وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ».

و قال الفراء و الزجاج: موضعها الرفع لأنها بمعنى (أى) كقوله «لِنَعْلَمَ أَى الْجَزْبَيْنِ» «١» و صفة (أفعل) من كذا لا تتعدى لأنها غير جارية على الفعل، و لا معدولة عن الجارية كعدل ضروب عن ضارب و منحار عن ناحر. و قال قوم: ان (اعلم) هاهنا بمعنى يعلم كما قال حاتم الطائى:

(١) سورة ١٨ الكهف آية ١٢

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٢٥١

فخالفت طى من دوننا خلفا و الله أعلم ما كنا لهم خوفاً «٢»

و قالت الخنساء:

القوم أعلم ان جفنته تغدو غداة الريح أو تسرى «٣»

قال الرماني: هذا لا يجوز لأنه لا يطابق قوله «وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ» فمعنى الآية ان الله تعالى أعلم بمن يسلك سبيل الضلال المؤدى الى الهلاك بالعقاب، و من سلك سبيل الهدى المفضى به الى النجاة و الثواب.

قوله تعالى: [سورة الانعام (٦): آية ١١٨] ص: ٢٥١

فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ (١١٨)

آية بلا خلاف.

قيل فى دخول الفاء فى قوله «فكلوا» قولان:

أحدهما- انه جواب لقول المشركين لما قالوا للمسلمين: أ تأكلون ما قتلتم و لا تأكلون ما قتل ربكم؟ فكانه قيل: اعرضوا عن جهلكم فكلوا.

و الثاني- ان يكون عطفًا على ما دل عليه أول الكلام، كأنه قال: كونوا على الهدى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه. وقوله «فكلوا»، و ان كان لفظه لفظ الامر، فالمراد به الاباحة، لان الاكل ليس بواجب و لا- مندوب، اللهم الا- ان يكون في الاكل استعانة على طاعة الله، فانه يكون الاكل مرغبا فيه، و ربما كان واجبا، فأما ما يمسك الرمق فخارج عن ذلك، لأنه عند ذلك يكون الإنسان ملجأ الى تناوله. و مثل هذه الآية في لفظ الامر و المراد به الاباحة قوله «وَ إِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا» (٤) و قوله «فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ» (٥) و الاصطياد و الانتشار

(٢) تفسير القرطبي ٧٢ / ٧ و تفسير الطبري ١٢ / ٦٦

(٣) ديوانها: ١٠٤ و تفسير الطبري ٢ / ٦٦

(٤) سورة ٥ المائدة آية ٣

(٥) سورة ٦٣ الجمعة آية ١٠

التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٢٥٢

مباحان بلا خلاف.

و قوله «مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ» فالذكر المسنون هو قول بسم الله.

و قيل كل اسم يختص الله تعالى به أو صفة مختصة كقوله بسم الله الرحمن الرحيم أو بسم القدير أو بسم القادر لنفسه أو العالم لنفسه، و ما يجرى مجرى ذلك. و الاول مجمع على جوازه و الظاهر يقتضى جواز غيره، و لقوله «قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى .» (٦)

و قوله «فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ» خطاب للمؤمنين و فيه دلالة على وجوب التسمية على الذبيحة، لان الظاهر يقتضى أن ما لا يسمى عليه لا يجوز أكله بدلالة قوله «إِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ» لان هذا يقتضى مخالفة المشركين في أكلهم ما لم يذكر اسم الله عليه، فأما ما لم يذكر اسم الله عليه سهوا أو نسيانا فانه يجوز أكله على كل حال. و الآية تدل على أن ذبائح الكفار لا يجوز أكلها، لأنهم لا يسمون الله عليها. و من سمي منهم لأنه لا يعتقد وجوب ذلك بل يعتقد ان الذي يسميه هو الذي أبدى شرع موسى أو عيسى و كذب محمد بن عبد الله، و ذلك لا- يكون الله، فإذا هم ذاكرون اسم شيطان و الاسم انما يكون المسمى مخصوص بالقصد. و ذلك مفتقر الى معرفته و اعتقاده، و الكفار على مذهبا لا يعرفون الله تعالى، فكيف يصح منهم تسميته تعالى؟! و في ذلك دلالة واضحة على ما قلناه. و معنى قوله «إِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ» ان كنتم عرفتم الله و عرفتم رسوله و صحه ما أتاكم به من عند الله، و هذا التحليل عام لجميع الخلق و ان خص به المؤمنين بقوله «إِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ» لان ما حلل الله للمؤمنين، فهو حلال لجميع المكلفين و ما حرم عليهم حرام على الجميع.

قوله تعالى: [سورة الأنعام (٦): آية ١١٩] ص: ٢٥٢

وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَضَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَاءِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ (١١٩)

(٦) سورة ١٧ الإسراء آية ١١٠

التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٢٥٣

آية بلا خلاف.

قرأ نافع و حفص عن عاصم «و قد فصل لكم ما حرم» بفتح الفاء و الصاد و الحاء و الراء. و قرأ ابن كثير، و ابو عمرو، و ابن عامر (فصل) و (حرم) بضم الفاء و الحاء. و قرأ حمزة و الكسائي و ابو بكر (فصل) بفتح الفاء و (حرم) بضم الحاء. و قرأ أهل الكوفة (ليضلون) بضم الياء و كسر الصاد.

الباقون بفتح الياء.

من ضم الفاء و الحاء، فلقوله «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَ الدَّمُّ ..» الآية «١» فهنا تفصيل هذا العام بقوله (حرم) و كذلك (فصل) لان هذا المفصل هو ذلك المحرم الذى حل فى هذه الآية.

و من فتحهما فلقوله «أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ» «٢» و قوله «فَصَلْنَا الْآيَاتِ» «٣» و كذلك قوله «الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا» «٤» و لأنه قال «وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَ قَدْ فَصَّلَ» فينبغى أن يكون الفعل مبنيًا للفاعل لتقدم ذكر اسم الله.

و من فتح الفاء و ضم الحاء، فلقوله «فَصَلْنَا الْآيَاتِ» و قوله «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَ الدَّمُّ» و قوله «وَمَا لَكُمْ» خطاب للمؤمنين الذين ذكرهم فى الآية الأولى و معناه لم لا- تأكلوا، و قيل بينهما فرق، لان (لم لا تفعل) أعم من حيث انه قد يكون لحال يرجع اليه و قد يكون لحال يرجع الى غيره، فأما (مالكك أن لا تفعل)

(١) سورة ٥ المائدة آية ٤

(٢) سورة ٦ الانعام آية ١٥٣

(٣) سورة ٦ الانعام آية ٩٧، ٩٨، ١٢٦

(٤) سورة ٦ الانعام آية ١٥٠

التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٢٥٤

فلحال يرجع اليه. و قيل فى معنى (لا) فى قوله (أَلَّا تَأْكُلُوا) قولان:

أحدهما- انها للجحد، و تقديره أى شىء لكم فى أن لا تأكلوا، اختاره الزجاج و غيره من البصريين.

و الثانى- أن يكون صلة، و المعنى ما منعكم ان تأكلوا، لان (مالكك ان لا تفعل) (و مالك لا تفعل) بمعنى واحد. و قال قوم: معناه ليس لكم ان لا- تأكلوا مما أمرناكم بأكله على الوصف الذى أمرناكم بفعله، و يجوز حذف (فى) من «مَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا» و لا يجوز حذفها من مالككم فى ترك الاكل لان (ان) تلزمها الصلة فهى أحق بالاستحقاق من المصدر، لان المصدر لا تلزمه الصلة، كما حسن حذف الهاء من صلة (الذى) و لم يحسن من الصفة.

و قوله «وَ قَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ» يعنى ما ذكره فى مواضع من قوله «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ» «١» الآية و غيرها.

و قوله «إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ» معناه الا إذا خفتم على أنفسكم الهلاك من الجوع و ترك تناول، فحينئذ يجوز لكم تناول ما حرمه الله فى قوله «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَ الدَّمُّ وَ لَحْمُ الْخِنْزِيرِ» «٢» و ما حرمه فى هذه الآية.

و اختلفوا فى مقدار ما يسوغ له حينئذ تناوله، فعندنا لا يجوز له ان يتناول الا ما يمسك الرمق. و فى الناس من قال: يجوز له أن يشبع منه إذا اضطر اليه و ان يحمل منها معه حتى يجد ما يأكله. و قال الجبائى: فى الآية دلالة على أن ما يكره عليه من أكل هذه الأجناس أنه يجوز له أكله، لان المكروه يخاف على نفسه مثل المضطر.

و من قرأ «ليضلون» بفتح الياء ذهب الى ان المعنى ليضلون بأهوائهم أى يضلون باتباع أهوائهم، كما قال «وَ اتَّبَعَ هَوَاهُ» «٣» أى يضلون فى أنفسهم من غير ان يضلوا غيرهم من أتباعهم بامتناعهم من أكل ما ذكر اسم الله

(٣) سورة ٧ الاعراف آية ١٧٥، و سورة ١٨ الكهف آية ٢٨ و سورة ٢٠ طه آية ١٦ و سورة ٢٨ القصص آية ٥٠ [.....]

التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٢٥٥

عليه و غير ذلك.

و من قرأ بضم الياء أراد انهم يضلون أشياعهم، فحذف المفعول به، و حذف المفعول كثير، و يقوى ذلك قوله «وَمَا أَضَلْنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ» (٤) و قوله «رَبَّنَا هَؤُلَاءِ أَضَلُّونَا» (٥).

و قوله «وَإِنَّ كَثِيرًا» أوقع (ان) على النكرة، لان الكلام إذا طال احتمل و دل بعضه على بعض.

قوله تعالى: [سورة الأنعام (٦): آية ١٢٠] ص : ٢٥٥

وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيَجْرُونَ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ (١٢٠) آية بلا خلاف.

الواو في قوله «و ذروا»، واو العطف و لا يستعمل «و ذر» لما مضى و لا «واذر» لاسم الفاعل و استغنى عنه ب (ترك) و انما يستعمل منه يذر و (ذر) و أمثاله و مثله (يدع) لم يستعمل منه (فعل) و لا (فاعل) استغنوا أيضا ب (ترك) و (تارك) و أشعروا بذلك كراهية الواو في الابتداء حتى لم يزيدوها هناك أصلا مع زيادتهم أخواتها. و الظاهر هو الكائن على وجه يمكن إدراكه، و الباطن هو الكائن على وجه يتعذر إدراكه.

أمر الله تعالى في هذه الآية بترك الإثم مع قيام الدلالة على كونه اثما، و نهى عن ارتكابه سرا و علانية، و هو قول قتادة و الربيع بن أنس و مجاهد، لان الجاهلية كانت ترى ان الزنا إذا أظهر و أعلن كان فيه اثم، فإذا استتير به صاحبه لم يكن اثما- ذكره الضحاك- و قال الجبائي الظاهر أفعال الجوارح، و الباطن أفعال القلوب. و قال غيره: الظاهر الطواف بالبيت عريانا و الباطن الزنا. و الاول أعم على ما قلناه- ذكره ابن زيد- و قال قوم: ظاهر الإثم الزنا، و باطنه اتخاذ الأخدان- ذكره السدي و الضحاك- و قال سعيد

(٤) سورة ٢٦ الشعراء آية ٩٩

(٥) سورة الاعراف آية ٣٧

التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٢٥٦

بن جبير ظاهر الإثم امرأة الأب و باطنه الزنا.

أمر الله تعالى باجتناب الإثم على كل حال، ثم أخبر أن الذين يكسبون الإثم يعنى المعاصى و القبائح سيجازيهم الله يوم القيامة بما كانوا يرتكبونه.

و قد بينا أن معنى الاقتراف هو معنى الاكتساب. و الكسب هو فعل ما يجتلب به نفع الى نفسه أو يدفع به ضرر، و لذلك يوصف الواحد منا بأنه مكتسب و لا يوصف الله تعالى به، و الكواسب الجوارح من الطير، لأنها تكسب ما ينتفع به.

قوله تعالى: [سورة الأنعام (٦): آية ١٢١] ص : ٢٥٦

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِشْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ (١٢١)

آية بلا خلاف.

نهى الله تعالى في هذه الآية عن أكل ما لم يذكر اسم الله عليه، و ذلك صريح في وجوب التسمية على الذبيحة، لأنها لو لم تكن

واجبة، لكان ترك التسمية غير محرم لها. فأما من ترك التسمية ناسيا، فمذهبنا أنه يجوز أن تؤكل ذبيحته بعد أن يكون معتقدا لوجوبها.

و كان الحسن يقول: يجوز له أن يأكل منها. وقال ابن سيرين: لا يجوز أن يأكل منها. و به قال الجبائي.

فأما إذا تركها متعمدا فعندنا لا يجوز أكله بحال. و فيه خلاف بين الفقهاء فقال قوم: إذا كان تارك التسمية متعمدا من المسلمين جاز أكل ذبيحته. وقال آخرون لا يجوز أكلها كما قلنا.

و ذلك يدل على ان ما يذبحه أهل الكتاب لا يجوز أكله، لأنهم لا يعتقدون وجوب التسمية و لا يذكرونها، و من ذكر اسم الله منهم فإنما يقصد التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٢٥٧

به اسم من أبدى شرعهم، و لم يبعث محمدا صلى الله عليه و آله، بل كذبه، و ذلك ليس هو الله، فلا يجوز أكل ذبيحتهم. و لأنهم لا يعرفون الله، فلا يصح منهم القصد الى ذكر اسمه.

فأما من عدا أهل الكتابين فلا خلاف في تحريم ما يذبحونه.

و ليست الآية منسوخة و لا شيء منها، و من ادعى نسخ شيء منها فعليه الدلالة.

و قال الحسن و عكرمة: نسخ منها ذبائح الذين أتوا الكتاب بقوله «وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلٌّ لَكُمْ» (١) و عندنا ان ذلك مخصوص بالحبوب دون الذبائح.

و قال قوم: ليس أهل الكتاب داخلين في جملة من يذكر اسم الله على ذبيحته، و ليس واحد من هؤلاء معنيا بالآية، فلا يحتاج الى النسخ.

و قوله «وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ» يعنى ما لم يذكر اسم الله عليه أى أكله فسق.

و حذف لدلالة الكلام عليه.

و قوله «وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لِيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ» يعنى بالشياطين علماءهم و رؤساءهم المتمردين في كفرهم يوحون و يشيرون الى أوليائهم الذين اتبعوهم من الكفار بأن يجادلوا المسلمين في استحلال الميتة. و قال الحسن يجادلونهم بقولهم: ان ما قتل الله أولى بأن يؤكل مما قتله الناس. و قال عكرمة: المراد بالشياطين مردة الكفار من مجوس فارس «إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ» من مشركى قريش. و قال ابن عباس: المراد بالشياطين هاهنا إبليس و جنوده بأن يوسوسوا اليهم و يوحون الى أهل الشرك بذلك، و به قال قتادة. و قال قوم:

الذين جادلوا بذلك كانوا قوما من اليهود جادلوا رسول الله (ص) بأن ما قتله الله أولى بالأكل مما قتله الناس. ثم قال تعالى «وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ» ايها المؤمنون فيما يقولونه من استحلال أكل الميتة و غيره «إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ» لان من استحل الميتة كافر بالإجماع. و من أكلها محرما لها مختارا، فهو فاسق

(١) سورة ٥ المائدة آية ٦

التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٢٥٨

و هو قول الحسن و جماعة من المفسرين. و التقدير في قوله «انكم» فإنكم، لان جواب الشرط لا يكون ب (أن) بلا فاء. و انما يكون ذلك جواب القسم.

و اختلفوا في ما عناه الله تعالى بقوله «وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذَكَّرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ» فقال عطاء: ذلك يختص بذبائح كانت في الجاهلية على الأوثان كانت العرب تذبحها و قريش. و قال ابن عباس ذلك الميتة. و قال قوم: عنى بذلك كل ذبيحة لم يذكر اسم الله عليها. و هذا الوجه أقوى على ما بيناه. و من حمل الآية على الميتة فقد أبعد، لان أحدا من العرب ما كان يستحل الميتة. و انما ذلك مذهب قوم من المجوس، فالآية اما أن تكون مختصة بما كانت تذبح للأصنام على ما قاله عطاء، أو عامة في كل ما لم يذكر اسم الله عليه الا ما

أخرجه الدليل. و قد بيناه ان ذلك أعم و أولى بحمل الآية عليه.

قوله تعالى: [سورة الأنعام (٦): آية ١٢٢] ص : ٢٥٨

أَوْ مَنْ كَانَ مَيِّتًا فَأَخْيَيْنَاهُ وَ جَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (١٢٢)

آية بلا خلاف.

قرأ أهل المدينة و يعقوب (ميثا) بالتشديد. الباقون بالتخفيف. قال أبو عبيدة الميثه مخففه و مثقله معناهما واحد، و انما خفف استثقالا، قال ابن الرعاء الغساني:

ليس من مات فاستراح بميت انما الميت ميت الأحياء

انما الميت من يعيش كئيبا كاسفا باله قليل الرجاء «١»

و قد وصف الله الكفار بأنهم أموات بقوله «أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ وَ مَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ» «٢» و كذلك «أَوْ مَنْ كَانَ مَيِّتًا فَأَخْيَيْنَاهُ» و المعنى من كان ميتا

(١) مر تخريجه في ٢/ ٤٣٢، ٨٤ و ٣/ ٤٢٨

(٢) سورة ١٦ النحل آية ٢١

التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٢٥٩

بالكفر فصار حيا بالإسلام بعد الكفر، كالمصر على كفره؟! و قوله «وَ جَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ» يحتمل أمرين: أحدهما- أن يراد به النور المذكور في قوله يسعى «نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ» «٣» و قوله «يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَ الْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ» «٤» الثاني- أن يراد بالنور الأحكام التي يؤتاها المسلم بإسلامه، لأنه إذا جعل الكافر بكفره في الظلمات فالمؤمن بخلافه.

و من خفف حذف الياء الثانية المنقلبة عن الواو، أعلت بالحذف كما أعلت بالقلب اختلفوا في من نزلت هذه الآية، فقال ابن عباس و الحسن و غيرهما من المفسرين: نزلت في كل مؤمن و كافر. و قال عكرمة:

نزلت في عمار بن ياسر و أبي جهل، و هو قوله أبي جعفر (ع).

و قال الضحاك: نزلت في عمر بن الخطاب و قال الزجاج: نزلت في النبي (ص) و أبي جهل. و الاول أعم فائدة، لأنه يدخل فيه جميع ما قالوه.

بين الله تعالى أن «مَنْ كَانَ مَيِّتًا» يعني كافرا «فَأَخْيَيْنَاهُ» يعني وفقناه للإيمان، فأمن أو صادفناه مؤمناً بأن آمن، لأن الأحياء بعد الإمامة- هاهنا- هو الإخراج من الكفر الى الايمان عند جميع أهل العلم: كابن عباس و الحسن و مجاهد و البلخي و الجبائي و غيرهم.

و قوله «وَ جَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ» يعني جعلنا له علما، فسمى العلم نورا و حياة، و الجهل ظلمة و موتا، لان العلم يهتدى به الى الرشاد، كما يهتدى بالنور في الظلمات، و تدرك به الأمور كما تدرك بالحياة. و الظلمة كالجهل لأنه يؤدي الى الحيرة و الهلكة، و الموت كالجهل في أنه لا تدرك به حقيقة.

و انما قال «كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ» و لم يقل كمن هو في الظلمات، لان التقدير كمن مثله مثل من في الظلمات و يجوز أن يدل بأن مثله في الظلمات على أنه في الظلمات الا انه يزيد فائدة أنه ممن يضرب به المثل في ذلك.

(٣، ٤) سورة الحديد آية ١٢-١٣

التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٢٦٠

وقيل في المراد بالنور الذي يمشى به في الناس قولان:

أحدهما- قال الحسن: وهو القرآن. وقال غيره: هو الايمان الذي لطف له به.

ووجه التشبيه في قوله «كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ» أي زين لهؤلاء الكفر، فعملوه كما زين لأولئك الايمان فعملوه، فشبهت حال هؤلاء في التزيين بحال أولئك فيه، كما قال «كُلُّ حَزْبٍ بِمَا لَمْ يُدِيهِمْ فَرِحُون» (١) و انما زين الله تعالى الايمان عند المؤمنين، و زين الغواة من الشياطين و غيرهم الكفر عند الكافرين و هو قول الحسن و أبي على و الرمانى و البلخى و غيرهم. و في الآية دلالة على وجوب طلب العلم، لأنه تعالى رغب فيه بأن جعله كالحياة في الإدراك بها و النور في الاهتداء به.

قوله تعالى: [سورة الأنعام (٦): آية ١٢٣] ص: ٢٦٠

وَ كَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكْبَرًا مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَ مَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنْفُسِهِمْ وَ مَا يَشْعُرُونَ (١٢٣)
آية بلا خلاف.

معنى قوله «كَذَلِكَ جَعَلْنَا» أي جعلنا ذا المكر من المجرمين، كما جعلنا ذا النور من المؤمنين، فكلما فعلنا بهؤلاء فعلنا بأولئك الا أن أولئك اهدوا بحسن اختيارهم و هؤلاء ضلوا بسوء اختيارهم، لان كل واحد منهما جعل بمعنى صار به كذا الا أن الاول باللطف، و الثانى بالتمكين من المكر، فصار كأنه جعل كذا.

و موضع الكاف في «و كذلك» نصب بالعطف على قوله «كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ ما كَانُوا يَعْمَلُونَ» و المعنى مثل ذلك الذى قصصنا عليك زين للكافرين عملهم. و مثل ذلك «جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكْبَرًا مُجْرِمِيهَا» و انما خص أكبر المجرمين بهذا المعنى دون الأصاغر، لأنه أحسن فى الاقتدار على الجميع، لان الأكبر إذا كانوا فى قبضة القادر فالأصاغر بذلك أجدر.

(١) سورة المؤمنون آية ٥٤ و سورة الروم آية ٣٢

التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٢٦١

و الأكبر جمع الأسماء، و الكبير جمع الصفات تقول: كبير و أكبر و يجوز أن يكون جمع أكبر على أكبر. و قد قالوا: الاكابر و الاصاغرة، كما قالوا:

الاساوره و الاحامرة قال الشاعر:

ان الاحامرة الثلاثة أهلكت مالى و كنت بهن قدما مولعا

الخمير و اللحم السمين أحبه و الزعفران فقد أبيت مودعا (١)

و قوله «لِيَمْكُرُوا فِيهَا» اللام لام العاقبة و يسمى لام الصيرورة، كما قال «فَأَلْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَ حَزَنًا» (٢) و قال الشاعر:

فاقسم لو قتلوا مالكا لكنت لهم حية راصدة

و ام سماك فلا تجزعى فللموت ما تلد الوالدة (٣)

و ليس المراد بها لام الغرض، لأنه تعالى لا يريد أن يمكروا، و قد قال «وَ مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ» (٤) و إرادة القبيح قبيحة. و التقدير و كذلك جعلنا فى كل قرية أكبر مجرميها ليطيعونى و يمتثلوا أمرى، و كان عاقبتهم أن مكروا بالمؤمنين و خدعوهم، فقال الله تعالى «وَ مَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنْفُسِهِمْ» لان عقاب ذلك يحل بهم. و المكر هو قتل الشىء الى خلاف الرشد على وجه الحيلة فى الامر. و المكر و الختل و الغدر نظائر. و أصل المكر القتل. و منه جارية ممكورة أى مفتولة البدن. و وجه مكر الإنسان بنفسه

أن وبال مكره يعود عليه، كأنه قال و ما يضررون بذلك المكر الا أنفسهم، و ما يشعرون انهم يمكرون بها، و لا يصح أن يمكر الإنسان بنفسه على الحقيقة، لأنه لا يصح أن يخفى عن نفسه معنى ما يحتال به عليها و يصح أن يخفى ذلك عن غيره. و فائدة الآية ان أكابر المجرمين لم يمكروا بالمؤمنين على وجه المغالبة لله، إذ كأنه جعلهم ليكروا مبالغه في انتفاء صفة المغالبة.

(١) قائلة الأعشى. ديوان الاعشيين: ٢٤٧ و اللسان «حمر» و تفسير الطبرى ٩٤/١٢ و فيه اختلاف كثير فى الرواية، و قد أثبتنا ما فى مخطوطة التبيان

(٢) سورة ٢٨ القصص آية ٨

(٣) مر تخريجه فى ٦٠/٣ و سيأتى فى ٤٣/٥

(٤) سورة ٥١ الذاريات آية ٥٦.

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٢٦٢

قوله تعالى: [سورة الأنعام (٦): آية ١٢٤] ص : ٢٦٢

وَ إِذَا جَاءَهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِنْدَ اللَّهِ وَ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ (١٢٤)

قرأ ابن كثير و حفص رسالته على التوحيد و نصب التاء. الباقر على الجمع. و من وحد، فلأن الرسالة تدل على القلة و الكثرة لكونها مصدرا.

و من جمع، فلما تكرر من رسل الله و تحميلة إياهم رسالة بعد أخرى فاتى بلفظ الجمع.

أخبر الله تعالى عن هؤلاء الكفار أنه إذا جاءتهم آية و دلالة من عند الله تدل على توحيد الله و صدق أنبيائه و رسله «قَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ» اى لا- نصدق بها «حَتَّى نُؤْتَى أَى نعطى آية مثل ما أعطى رسل الله حسدا منهم للأنبياء (عليهم السلام). ثم أخبر تعالى على وجه الإنكار عليهم بأنه تعالى أعلم منهم و من جميع الخلق حيث يجعل رسالاته، لان الرسالة تابعة للمصلحة، و لا يبعث الله تعالى الا من يعلم ان مصلحة الخلق تتعلق ببعثه دون من لا يتعلق ذلك به.

و من يعلم انه يقوم بأعباء الرسالة دون من لا يقوم بها. و توعدهم فقال: «سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا» اى سينال الذين انقطعوا الى القبيح و أقدموا عليه «صَغَارٌ عِنْدَ اللَّهِ» و الصغار الذل الذى يصغر الى الإنسان نفسه يقال:

صغر يصغر صغارا و صغرا، و قيل فى معنى الصغار عند الله ثلاثة اقوال:

أولها- صغار أى ذلة من عند الله، و لا يجوز على هذا أن يقال: زيد عند عمر بمعنى من عنده، لان حذف (من) تلبس - هاهنا-

الثانى- قال الفراء اكتسب من ترك اتباع الحق صغارا عند الله.

الثالث- قال الزجاج يعنى صغار فى الآخرة، و هو أقواها، لقوله «وَ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ» فى دار الدنيا، و «عِنْدَ اللَّهِ» يتعلق بقوله التبيان فى تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٢٦٣

«سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ» و يجوز أن يكون متعلقا ب «صغارا»، و تقديره سيصيب الذين أجمروا صغارا ثابت لهم عند الله.

و معنى الآية الإنكار لما طلبوا الاحتجاج عليهم فيما جهلوا، و الوعيد على ما فعلوا.

و قوله «رُسُلُ اللَّهِ» اللام مفخمة فى (الله) و لا تفخم من قوله «اللَّهُ أَعْلَمُ» لان ما وقع بعد فتح و ضم صح تفخيمه، كقولك من الله، لأنه بمنزلة تفخيم الالف مع هاتين الحركتين فى نحو كامل و عالم و ترك التفخيم فى الثانى كما ترك فى الالف مع الكسرة فى نحو عائد، و انما فخمت اللام فى تلك المواضع لتعظيم الاسم من غير إخلال بالخروج عن نظيره.

قوله تعالى: [سورة الأنعام (٦): آية ١٢٥] ص: ٢٦٣

فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرَّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ (١٢٥)

آية بلا خلاف.

قرأ ابن كثير «ضيقاً» بتخفيف الياء وسكونها- هاهنا- وفي الفرقان.

الباقون بتشديدها وكسرها. وقرأ أهل المدينة وأبو بكر «حرجاً» بكسر الراء. الباقون بفتحها. وقرأ ابن كثير «يصعد» بتخفيف الصاد والعين وسكون الصاد من غير الف، ورواه أبو بكر بتشديد الصاد وألف بعدها وتخفيف العين. الباقون بتشديد الصاد والعين وفتح الصاد من غير الف.

قال ابو علي النحوي: الضيق مثل الميِّت والميت في أن معناهما واحد. والياء والواو يشتركان في الحذف، وان لم تعل الياء بالقلب كما أعلت الواو به فاتبعت الياء الواو في هذا، كما اتبعتها في قولهم أيسر، قالوا في أيسار التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص:

٢٦٤

الجزور اتسر، فجعلت بمنزلة اتعد. وقال غيره: يجوز أن يكون من ضاق الامر يضيق ضيقاً. وقد قرأه من قرأ «وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ». ومن فتح الراء من (حرج) جعلها وصفا للمصدر، لان المصادر قد توصف بمثل ذلك، كقولهم رجل دنف أى ذو دنف ولا يكون كبطل لان اسم الفاعل فى الأكثر من (فَعَّل) انما يجيء على (فَعَّل). ومن كسر الراء فهو مثل دنف، و فرق. قال ابو زيد و حرج عليه السحور و السحر: إذا أصبح قبل أن يتسحر و حرج عليه حرجاً و هما واحد، و حرجت على المرأة الصلاة تحرج حرجاً، و حرمت عليها الصلاة تحرم حرماً بمعنى واحد، و يقال حرج فلان يحرج إذا هاب ان يتقدم على الامر أو قاتل فصير و هو كاره.

وقال غيره: هما بمعنى واحد كالذنف والذنف، والوحد والوحد، والفرد والفرد وقيل: الحرج الإثم والحرج الضيق الشديد.

ومن قرأ «يصعد» من الصعود، فالمعنى أنه فى نفوره عن الإسلام، و ثقله عليه بمنزلة من تكلف مالا يطيقه، كما أن صعود السماء لا يستطاع.

ومن قرأ «يصعد» بتشديد الصاد والعين بلا الف أراد يتصعد فأدغم.

والمعنى كأنه يتكلف ما يثقل عليه. و كأنه تكلف شيئاً بعد شىء كقولك يتصرف و يتحرج و غير ذلك مما يتعاطى فيه الفعل شيئاً بعد شىء و يصاعد مثل يصعد و مثل ضاعف و ضعف و ناعم و نعم.

و الضمير فى قوله «يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ» يحتمل ان يكون راجعاً الى (من) و تقديره أن المهدي يشرح صدر نفسه، و هو جيد و يكون تقديره: من أراد الله أن يشبهه و يهديه الى طريق الجنة فليطعه. و من أراد ان يعاقبه فليعصه فالارادة واقعة على فعل العبد بقلبه بالاحراج و الضيق. و يقوى ذلك قوله «مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ»

فان الطمأنينة الى الايمان فعلهم

(١) سورة ١٦ النحل آية ١٠٦

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٢٦٥

لا محالة، لأنه ايمان. ثم نسب تعالى شرح صدورهم بالكفر اليهم.

و الثانى- أن يكون الضمير فيه عائداً أبداً الى اسم الله تعالى و هو الأقوى لقوله «أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ» وقوله «أَلَمْ نَشْرَحْ

لَكَ صَدْرَكَ» (٢) و كذلك يكون الضمير فى قوله «يَشْرَحُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ» عائدا لاسم الله تعالى.

و المعنى ان الفعل مستند الى اسم الله فى اللفظ و فى المعنى للمشروح صدره، و انما نسبه الى ضمير اسم الله لأنه بقدرته كان و توفيقه، كما قال «وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَ لَكِنَّ اللَّهَ رَمَى» (٣) و يدل على ان المعنى لفاعل الايمان اسناد هذا الفعل الى الكافر فى قوله «وَلَكِنَّ مَنْ شَرَحَ بِالْكَفْرِ صِدْرًا فَغَلَبَتْهُمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ» فكما أسند الفعل الى فاعل الكفر كذلك يكون اسناده فى المعنى الى فاعل الايمان، و معنى شرح الصدر اتساعه للايمان أو الكفر و انقياده له و سهولته عليه، بدلالة وصف خلاف المؤمن بخلاف الشرح الذى هو اتساع.

و قوله «وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ» يعنى يعاقبه أو يعدل به عن طريق الجنة يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يفعل ما يعجز عنه و لا يستطيعه لثقله عليه و تكاؤده عليه.

و قوله «يَصْعَدُ» و يصاعد من المشقة و صعوبة الشىء. و من ذلك قوله «يَشِيلُكَ عَذَابًا صِدْرًا» (٤) و قوله «سَيَأْرَهُهُ صِدْرًا» (٥) اى سأغشيه عذابا صعودا أى شاقا. و من ذلك قوله عمر: ما يصعدنى شىء كما يصعدنى خطبة النكاح أى ما يشق على مشقتها، فكان معنى يصعد يتكلف مشقة فى ارتقاء صعودا. و على هذا قالوا: عقبه عنوت و عنتوت، و عقبه كؤد، و لا يكون السماء فى هذا الموضع - على هذا القول - هى المظلة للأرض لكن كما قال سيويه: القيدود الطويل فى غير سمائه يريد فى غير ارتفاع صعدا، و مثله «قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ» (٦) و اما قوله «يَجْعَلُ صَدْرَهُ ضَيْقًا حَرْجًا»

(٢) سورة ٩٤ الانشراح آية ١

(٣) سورة ٨ الانفال آية ١٧. [...]

(٤) سورة ٧٢ الجن آية ١٧

(٥) سورة ٧٤ المدثر آية ١٧

(٦) سورة ٢ البقرة آية ١٤٤

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٢٦٦

فانه يحتمل أمرين:

أحدهما- التسمية كقوله «وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنِائًا» (٧) اى سموهم بذلك فلذلك يسمى القلب ضيقا المحاولته الايمان و حرجا عنه و الآخر- الحكم كقولهم اجعل البصرة بغداد، و جعلت حسنى قبيحا أى حكمت بذلك و لا يكون هذا من الجعل الذى يراد به الخلق و لا الذى يراد به الإلقاء كقولك جعلت متاعك بعضه على بعض. و قوله «وَيَجْعَلُ الْخَبِيثَ بَعْضُهُ عَلَى بَعْضٍ» (٨) و قيل فى معنى الهداية و الإضلال فى الآية قولان:

أحدهما أنه يريد بالهدى تسهيل السبيل الى الإسلام بالدلائل التى يشرح بها الصدر، و الإضلال تصعيب السبيل اليه بالدلائل التى يضيق بها الصدر، لان حاله أوجبت تغليظ المحنة عليه من غير أن يكون هناك مانع له و لا تدبير غيره أولى منه، و انما هو حض على الاجتهاد فى طلب الحق حتى ينشرح بالدلائل الصدر، و لا يضيق بدعائها الى خلاف ما سبق من العقد، و الهدى الى ما طلبه طالب الحق، و الإضلال عما طلبه طالب تأكيد الكفر.

و الثانى- ان يراد بالهداية الهداية الى الثواب و بالإضلال الإضلال عن الثواب و السلوك به الى العقاب، و يكون التقدير من يرد الله أن يهديه للثواب فى الآخرة فيشرح صدره للإسلام فى الدنيا بأن يفعل له اللطف الذى يختار عنده الإسلام، و من يرد أن يعاقبه و يعدل به عن الثواب الى النار يجعل صدره ضيقا حرجا بما سبق من سوء اختياره للكفر جزاء على فعله و يخذله و يخلى بينه و بين ما يريد من الكفر أو يحكم على قلبه بالضيق و الحرج، أو يسميه بذلك على ما فسرناه. و هذا الإضلال لا يكون الا مستحقا كما أن

تلك الهداية لا تكون الا مستحقة، و قد سمي الله تعالى الثواب الهداية في قوله

(٧) سورة ٤٣ الزخرف آية ١٩

(٨) سورة ٨ الانفال آية ٣٨

التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٢٦٧

«الْحَمِيدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ» (١) و قال «وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ، سَيَهْدِيهِمْ وَ يُصَلِّحُ بِأَلْفِهِمْ» (٢) و الهداية بعد القتل انما هي الثواب في الجنة، و قال تعالى «وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى» (٣) و قال «وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ» (٤) و قال «يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ» (٥) و قال «وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا» (٦) و كل ذلك يراد به الثواب و قد سمي العقاب ضلال في قوله «وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ» (٧) و قوله «وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ» (٨) و هذه الجملة معنى قول أبي على الجبائي و البلخي، و الاول قول الرماني و قيل أيضا: انما يشرح قلب المؤمن بالآيات و الدلائل لكونه طالب للحق، و لم يفعل ذلك بالكافر لكونه طالبا لتأكيد الكفر و في هذا الوجه حض على طلب الحق.

و الحرج الضيق الشديد، و قال ابن عباس: أصله الحرجة، و هي الشجرة الملتفة بالشجر حولها، فلا يصل اليها الراعي، فكذلك قلب هذا لا يصل اليه خير- في قوله عمر- و قال ابن عباس لا يصل اليه حكمة.

و قوله «كَأَنَّمَا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ» قيل في معناه قولان:

أحدهما- كأنما كلف الصعود الى السماء بالدليل الذي يدعوه الى خلاف مذهبه. و قال سعيد بن جبیر: كأنه لا يجد مسلكا الا صعدا.

و الثاني- كأنما ينزع قلبه الى السماء نبوا عن الحق بأن يتباعد في الهرب.

و في معنى الرجس قولان:

أحدهما- قال مجاهد: كلما لا خير فيه. و قال ابن زيد و غيره من أهل اللغة: هو العذاب. و يقال الرجس و النجس لما كان رجسا، و

لقد رجس رجاسة و نجس نجاسة. و وجه التشبيه في قوله

(١) سورة ٧ الاعراف آية ٤٢

(٢) سورة ٤٧ محمد آية ٤-٥

(٣) سورة ٤٧ محمد آية ١٧

(٤) سورة ٦٤ التغابن آية ١١

(٥) سورة ٥ المائدة آية ١٨

(٦) سورة ٢٩ العنكبوت آية ٦٩

(٧) سورة ١٤ ابراهيم آية ٢٧

(٨) سورة ٢ البقرة آية ٢٦

التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٢٦٨

«كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرُّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ» أنه يجعل الرجس على هؤلاء كما يجعل ضيق الصدر في قلوب أولئك و ان كل ذلك على وجه الاستحقاق. و لا يجوز أن يكون المراد بالآية ان الله تعالى يجعل سبب الايمان الذي يكون به الايمان، و سبب الكفر الذي يكون به الكفر، و انهما جميعا من فعل الله على ما يقوله المجبرة، و ذلك أن الله تعالى أنزل القرآن حجة له على عباده، لا حجة لعباده، فلو كان كما قالوه لكانت الحجة عليه لا له على انه لا يجوز أن يكون في كلام الله تعالى مناقضة، و قد ذكره الله تعالى

في مواضع أنه هدى للكفار نحو قوله «وَأَمَّا تَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى (١)» وقال «وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ» (٢) وقال «وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى (٣)» وقال «قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا» (٤) فبين بجميع ذلك انه تعالى هدى الكفار كما هدى المؤمنين، فكيف ينفي ذلك في موضع آخر، وهل ذلك الا مناقضة و كلام الله منزه عنها؟! ومتى حملنا الآيات على ما قلناه و وفقنا بينها لم يؤد الى المناقضة و لا التضاد، و يقوى ذلك ان الله اخبر انه يجعل قلب الكافر ضيقا حرجا و نحن نجد كثيرا من الكفار غير ضيقى الصدر بما هم فيه من الكفر بل هم في غاية السرور و الفرح بذلك، فكيف يقال ان الله تعالى ضيق صدورهم بالكفر؟! و لا يلزنا ذلك إذا قلنا ان الله يفعل ذلك بهم على وجه العقوبة لأنه تعالى إذا كان يفعل بهم ذلك عقوبة يجوز أن يفعل بهم ذلك إذا أراد عقابهم لا في جميع الأحوال، و لا يلزم ان يجدوا نفوسهم على ذلك في كل وقت. و أيضا فان سبب القبيح لا يكون الا قبيحا فعلى هذا سبب الكفر يجب ان يكون قبيحا، لأنه موجب له لا يصلح لصدده من الايمان، لأنه لو صلح لذلك لم يكن سببا، و الله تعالى لا يفعل

(١) سورة ٤١ حم السجدة آية ١٧ [.....]

(٢) سورة ٩٠ البلد آية ١٠-١١

(٣) سورة ١٧ الإسراء آية ٩٤ و سورة ١٨ الكهف آية ٥٦

(٤) سورة ٦ الانعام آية ١٠٤

التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٢٦٩

القبيح. و انما ذكر الله ضيق صدر الكافر، و هو مما يصح ان يدعا به الى الايمان في بعض الأحوال، كما يصح أن يدعا بانشرحه في غير تلك الحال.

و يقوى ما قلناه قوله «كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ» و انما أريد بذلك ما يفعله بهم من العقاب و البراءة و اللعنة و الشتم و الأسماء القبيحة مع ما أعد لهم من العقاب. و قال الحسن: معناه انه يكون مقبول الايمان منشرح الصدر، و من يرد أن يضلّه يجعل صدره ضيقا حرجا، و معناه انه يثقل عليه ما يدعا اليه من الايمان كأنما يصعد الى السماء، فبذلك صار ضيق الصدر عن الايمان. «يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ» يعنى رجاسة الكفر على الذين لا يؤمنون.

و وجه آخر فى الآيه، و هو أن نحملها على التقديم و التأخير كأنه قال: من يشرح الله صدره للإسلام يرد الله أن يهديه، و من يجعل صدره ضيقا حرجا يرد الله أن يضلّه.

و وجه آخر و هو أن يكون الله تعالى لما دعاهم الى الايمان و أمرهم ففعلوه انشرح صدورهم، فنسب شرح ذلك الى الله تعالى، و لما ضاقت صدور الكفار عند دعاء الله و اقامة الحجج عليهم و أمره إياهم بذلك فضلوا عند ذلك، صح ان ينسب اضلالهم اليه، كما يقولون: أصل فلان بعيره إذا ضل عنه، و هو لم يرد ذلك.

و اللام فى قوله «للاسلام» يحتمل أمرين:

أحدهما- أن يكون الله تعالى هداه بالالطاف التى ينشرح بها صدره للتمسك بالإسلام و الاستبصار فيه، و لا يكون فعل ذلك بالكفار و ان لم يخل بينهم و بين الايمان و لا يمنعهم منه، لأنه تعالى قد اعطى الكفار الصحة و السلامة و القوة، و جميع ما يتمكن به من فعل ما أمره به، و انما لم يفعل بهم اللطف الذى يؤمنون عنده، لأنهم لما عدلوا عن النظر فى آيات الله و حججه خرجوا من أن يكون لهم لطف يختارون عنده الايمان و صاروا مخذولين، التبيان فى تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٢٧٠

فخلى الله تعالى بينهم و بين اختيارهم، فعبر عن ذلك بأنه جعل صدر الكافر ضيقا حرجا.

و الثانى- ان يكون اللام بمعنى لأجل الشيء و بسببه كما يقول القائل: انما قلت هذا الكلام لزيد و المراعات عمرو، المعنى من أجله و

بسببه، فيكون المعنى انه شرح صدره من أجل الإسلام، لأنه فعل إسلاما استحق به شرح الصدر.

قوله تعالى: [سورة الأنعام (٦): الآيات ١٢٦ الى ١٢٧] ص: ٢٧٠

وَ هَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ (١٢٦) لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَ هُوَ وَ لِيَهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (١٢٧) آيتان بلا خلاف.

الإشارة بقوله «وَ هَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا» يمكن ان تكون الى أحد شيئين:

أحدهما- ما قال ابن عباس: انه راجع الى الإسلام.

و الثاني- أن تكون إشارة الى البيان الذي في القرآن، و أضيف الصراط الى الله في قوله «صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا» لأنه لما كانت الإضافة فيه انما هي على أنه الذي نصبه و دل به، و غلب عليه الاستعمال. و لم يجز قياسا على ذلك ان يقال: هذا طريق ربك، لأنه لم تجر العادة باستعماله كما انهم استعملوا قولهم: هذا في سبيل الله، و لم يقولوا في طريق الله، لما قلناه. و قوله «مستقيما» نصب على الحال و معناه الذي لا اعوجاج فيه.

فان قيل كيف يقال: انه مستقيم مع اختلاف وجوه الأدلة؟! قلنا: لأنها مع اختلافها يؤدي كل واحد منها الى الحق، و كأنها طريق واحد لسلامة جميعها من التناقض و الفساد، و كلها تؤدي من تمسك بها الى الثوب و قوله «قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ» أى بينها «لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ» و انما أعيد ذكر تفصيل الآيات للاشعار بأن هذا الذي تقدم من الآيات التي فصلها الله عز التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٢٧١ و جل للعباد. و قوله «يذكرون» أصله يتذكرون فقلبت التاء ذالا و أدغمت الاولى فى الثانية، و لم يجز قلب الذال الى الدال كما جاز فى «فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ» «١» لأنهم لما لهم يجيزوا ادغام التاء فى الدال، لأنها أفضل منها بالجهر، قلبت الى الدال لتعديل الحروف و ليس كذلك ادغام التاء فى الدال. و انما خص الآيات بقوم يتذكرون لأنهم المتفجعون بها و ان كانت آيات لغيرهم، كما قال «هُدًى لِلْمُتَّقِينَ».

و فى الآية دلالة على بطلان قول من قال: المعارف ضرورية لأنها لو كانت ضرورية لم يكن لتفصيل الآيات ليتذكر بها فائدة.

و قوله «لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ» هذه لام الإضافة و انما فتحت مع المضمرة و كسرت مع الظاهر لامرين:

أحدهما- طلبا للتخفيف، لان الإضمار موضع تخفيف، و فتحت فى الاستغاثة فى (يا لبرك) تشبيها بالكناية، و لأنه موضع تخفيف بالترخيم و حذف التنوين.

و الثانى- أن أصلها الفتح، و انما كسرت مع الظاهر للفرق بينها و بين لام الابتداء.

و قيل فى معنا «السلام» هاهنا قولان:

أحدهما- قال الحسن و السدى: انه الله و داره الجنة.

و الثانى- قال الزجاج و الجبائى: أنها دار السلامة الدائمة من كل آفة و بلية.

و قوله «عِنْدَ رَبِّهِمْ» قيل فى معناه قولان:

أحدهما- مضمون عند ربهم حتى يوصله اليهم.

الثانى- فى الآخرة يعطيهم إياه.

و قوله «وَ هُوَ وَ لِيَهُمْ» يعنى الله. و فى معنى (الولى) قولان:

أحدهما- انه يتولى إيصال المنافع اليهم و دفع المضار عنهم.

التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٢٧٢

الثاني - ناصرهم على أعدائهم.

وقوله «بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ» يعنى جزاء بأعمالهم، وهو وان كان مطلقا فالمراد بما كانوا يعملونه من الطاعات، لان من المعلوم ان ما لم يكن طاعة فلا ثواب عليه. ويجوز ايضا ان يكون مقيدا لدلالة قوله «يذكرون» عليه. والموعود بهذا الوعد المتذكر لآيات الله بحقها، وهو العامل بها.

قوله تعالى: [سورة الأنعام (٦): آية ١٢٨] ص: ٢٧٢

وَيَوْمَ يُحْشَرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُمْ مِنَ الْإِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَّغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ (١٢٨)
آية بلا خلاف.

قرأ حفص و روح «وَيَوْمَ يُحْشَرُهُمْ» بالياء. الباقون بالنون.

من قرأ بالياء فلقله «لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ ... وَوَيَوْمَ يُحْشَرُهُمْ» والنون كالياء فى المعنى، و يقوى النون قوله «وَحَشَرْنَاَهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا» (١) وقوله «وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى (٢)» والذى يتعلق به (اليوم) هذا القول المضمر. والمعنى و يوم نحشرهم جميعا نقول «يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ» أى قد استكثرتم ممن أضلتموه من الانس بالإغواء والإضلال. قال ابن عباس والحسن و قتادة و مجاهد: معناه استكثرتم من اغوائهم و اضلالهم «وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُمْ مِنَ الْإِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ». وقيل فى وجه الاستمتاع من بعضهم ببعض قولان:

(١) سورة ١٨ الكهف آية ٤٨

(٢) سورة ٢٠ طه آية ١٢٤

التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٢٧٣

أحدهما - بتزيين الأمور التى يهوونها حتى يسهل عليهم فعلها.

والثانى - قال الحسن و ابن جريج و الزجاج و الفراء و غيرهم: انه إذا كان الرجل أراد ان يسافر فيخاف سلوك طريق من الجن فيقول: أعوذ بسيد هذا الوادى، ثم يسلك فلا يخاف، كما قال تعالى «وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا» (٣) و وجه استمتاع الجن بالانس أنهم إذا اعتقدوا ان الانس يتعوذون بهم، و يعتقدون انهم ينفعونهم و يضررونهم أو أنهم يقبلون منهم إذا أغوهم كان فى ذلك تعظيم لهم و سرور و نفع، ذكر ذلك الزجاج و البلخى و الرماني. و قال البلخى: و يحتمل ان يكون قوله «اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ» مقصوراً على الانس، فكأن الانس استمتع بعضهم ببعض دون الجن.

وقوله «بَلَّغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَلْتَ لَنَا» قيل فى معناه قولان:

أحدهما - قال الحسن و السدى: انه الموت.

الثانى - الحشر، لان كل واحد منهما اجل فى الحكم، فالموت اجل استدراك ما مضى، و الحشر اجل الجزاء. و قال ابو على: فى الآية دلالة على انه لا-اجل الا واحد، قال لأنه لو كان له أجلان فكان إذا اقتطع دونه بأن قتل ظلما لم يكن بلغ اجله، و الآية تتضمن انهم اجمع يقولون: بلغنا أجلنا الذى أجلت لنا. و قال الرماني و غيره من البغداديين: لا تدل على ذلك، بل لا يمتنع ان يكون له أجلان: أحدهما ما يقع فيه الموت، و الآخر ما يقع فيه الحشر، و ما كان يجوز أن يعيش اليه.

وقوله «قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ» جواب من الله تعالى لهم بأن النار مثواهم، و هو المقام، يقال: ثوى يثوى ثواء، قال الشاعر:

لقد كان في حول ثواء ثويته تقضى لياتان و يسأم سائم «٤»
و معنى الآية التفرير للغواة من الجن و الانس مع اعترافهم بالخطيئة في

(٣) سورة ٧٢ الجن آية ٦

(٤) قائله الأعىى ديوانه: ٥٦ و سيبويه ١٢٣/١، و تأويل مشكل القرآن: ٥٩.

التبيان في تفسير القرآن، ج٤، ص: ٢٧٤

وقت لا ينفعمهم الندم على ما سلف، و خاصة إذا كان الجواب لهم بأن مواء النار «خالدين فيها» أى مؤبدين فيها، و هو نصب على الحال.

و قوله «إلّا ما شاء الله» قيل فى معنى هذا الاستثناء ثلاثة أقوال:

أحدها- «إلّا ما شاء الله» من الفائت قبل ذلك من الاستحقاق من وقت الحشر الى زمان المعاقبة، و تقديره: خالدين فيها على مقادير الاستحقاق الا- ما شاء الله من الفائت قبل ذلك، لان ما فات يجوز إسقاطه بالعمو عنه. و الفائت من الثواب لا يجوز تركه، لأنه بخس لحقه، ذكره الرمانى و البلخى و الطبرى و الزجاج و الجبائى.

الثانى- «إلّا ما شاء الله» من تجديد الخلود بعد احتراقهم و تصريرهم فى انواع العذاب فيها، و التقدير خالدين فيها على صفة واحدة الا ما شاء الله من هذه الأمور.

الثالث- ما حكى عن ابن عباس، حكاه الرمانى و الطبرى عنه أنه قال:

هذه الآية توجب الوقف فى جميع الكفار، فانه ذهب الى ان وعيدهم بالقطع يدل عليه فيما بعد، و هو قوله «إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ» (١) و قال قوم:

معنى (ما) (من) و تقديره الا من شاء الله إخراجهم من النار من المؤمنين الذين لهم ثواب بعد استيفاء عقابهم.

و قوله «إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ» أى هو حكيم فيما يفعله من جزائهم، و عالم بذلك و بغيره من المعلومات لا يخفى عليه شىء منها.

قوله تعالى: [سورة الأنعام (٦): آية ١٢٩] ص: ٢٧٤

وَ كَذَلِكَ نُؤَلِّى بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (١٢٩)
آية بلا خلاف.

قيل فى معنى قوله «نُؤَلِّى بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا» قولان:

(١) سورة ٤ النساء آية ٤٧، ١١٥.

التبيان فى تفسير القرآن، ج٤، ص: ٢٧٥

أحدهما- انا نكل بعضهم الى بعض فى النصرة و المعونة فى الحاجة، و لا نحول بينهم.

الثانى- نجعل بعضهم يتولى القيام بأمر بعض.

و قيل فى كيفية تولية الله الظالمين بعضهم بعضاً أقوال:

أحدها- بأن حكم ان بعضهم يتولى بعضا فيما يعود عليه بالوبال من الاعمال التى يتفقون عليها.

الثانى- بأن يخلى بينهم و بين ما يختارونه من غير نصرة لهم.

و ثالثها- ما قال قتادة: انه من الموالاة و التابع فى النار، أى يدخل بعضهم عقيب بعض.

و وجه التشبيه في قوله «و كذلك» قال الرماني: اي كذلك المهمل بتخليئة بعضهم مع بعض للامتحان الذي معه يصح الجزاء على الاعمال، بجعل بعضهم يتولى أمر بعض للعقاب الذي يجري على الاستحقاق. و قال الجبائي: المعنى إنا كما وكلنا هؤلاء الظالمين من الجن و الانس بعضهم الى بعض يوم القيامة و تبرأنا منهم كذلك نكل الظالمين بعضهم إلى بعض يوم القيامة و نكل الاتباع الى المتبوعين، و نقول للاتباع قولوا للمتبوعين حتى يخلصوكم من العذاب.

و الغرض بذلك اعلامهم انه ليس لهم يوم القيامة ولي يدفع عنهم شيئا من العذاب. و قال غيره: لما حكى الله تعالى ما يجري بين الجن و الانس من الخصام و الجدل في الآخرة، قال الله لهم: النار مثواكم. ثم قال «و كذلك نُؤَلَّى بَعْضُ الظَّالِمِينَ بَعْضًا» أي كما فعلنا بهؤلاء من الجمع بينهم في النار و تولية بعضهم بعضا و جعل بعضهم أولى ببعض، نفعل مثله بالظالمين جزاء على أعمالهم. و الفرق بين (ذلك) و (ذاك) أن زيادة اللام في (ذلك) قامت مقام هاء التثنية التي تدخل في ذاك فتقول هذاك و لا تقول هكذا. و لا يجوز إمالة (ذلك) لان (ذا) بمنزلة الحرف، و الأصل في الحروف ألا تمال، لان التصريف انما هو للافعال و الأسماء. التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٢٧٦

و قوله «بما كانوا يكسبون» معناه بما كانوا يكسبونه من المعاصي و ان ما يفعله بهم من العقاب جزاء على أعمالهم القبيحة.

قوله تعالى: [سورة الأنعام (٦): آية ١٣٠] ص: ٢٧٦

يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُذِذُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا شَهِدْنَا عَلَى أَنْفُسِنَا وَ غَرَّتَهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَ شَهِدُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ (١٣٠)

آية بلا خلاف.

أخبر الله تعالى انه يخاطب الجن و الانس يوم القيامة بأن يقولوا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ

و المعشر الجماعة. و الفرق بينه و بين المجمع: أن المعشر يقع عليهم هذا الاسم مجتمعين كانوا او مفترقين كالعشيرة، و ليس كذلك المجمع، لأنه مأخوذ من الجمع. و الجن مشتق من الاجتنان عن العيون و هو اسم علم الجنس مما يعقل متميز عن جنس الإنسان و الملك. و الانس هم البشر.

و قوله لَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ

احتجاج عليهم بأن الله بعث اليهم الرسل إعدارا و إنذارا و تأكيدا للحجة عليهم، و لا بد أن يكون خطابا لمن بعث الله اليهم الرسل، فأما أول الرسل فلا يمكن ان يكونوا داخلين فيه، لأنه كان يؤدي الى ما لا نهاية لهم من الرسل و ذلك محال.

و قوله «منكم» و ان كان خطابا لجميعهم، و الرسل من الانس خاصة، فانه يحتمل ان يكون لتغليب أحدهما على الآخر، كما يغلب المذكر على المؤنث، و كما قال «يُخْرِجُ مِنْهُمُ اللَّؤْلُؤَ وَ الْمَرْجَانَ» بعد قوله «مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ» «١» و انما يخرج اللؤلؤ من الملح دون العذب. و كقولهم أكلت خبزا و لبنا و انما شرب اللبن. و كما يقولون: في هذه الدار سرو، و انما هو في بعضها. و هذا

(١) سورة ٥٥ الرحمن آية ١٩

التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٢٧٧

قول أكثر المفسرين: منهم ابن جريج و الفراء و الزجاج و الرماني و البلخي و الطبري. و روى عن ابن عباس انه قال: هم رسل الانس الى غيرهم من الجن كما قال تعالى «وَلَوْ اِلَى قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ» «٢». و قال الضحاك: ذلك يدل على انه تعالى أرسل رسلا من الجن. و به قال الطبري و اختاره البلخي أيضا، و هو الأقوى. و قال الجبائي و الحسين بن علي المغربي: المعنى لَمْ يَأْتِكُمْ يعني معشر المكلفين و المخلوقين سُئِلَ مِنْكُمْ

يعنى من المكلفين.

وهذا اخبار و حكاية عما يقال لهم فى وقت حضورهم فى الآخرة، و ليس بخطاب لهم فى دار الدنيا، و هم غير حضور، فيكون قبيحا، بل هو حكاية على ما قلناه.

و قوله قُصُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي»

مثل يتلون عليكم دلائلى و بيناتى يُنذِرُونَكُمْ»

يعنى يخوفونكم قاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا»

يعنى لقاء ما تستحقونه من العقاب فى هذا اليوم و حصولكم فيه. ثم أخبر تعالى عنهم انهم يشهدون على أنفسهم بالاعتراف بذلك و الإقرار بأن الحياة الدنيا غرتهم، و يشهدون أيضا بأنهم كانوا كافرين فى دار الدنيا، فلذلك كرر الشهادة.

و معنى غرتهم الحياة الدنيا أى غرتهم زينة الدنيا و لذتها و ما يرون من زخرفها و بهجتها.

و استدل بهذه الآية قوم على ان الله لا يجوز أن يعاقب الا بعد ان يرسل الرسل، و ان التكليف لا يصح من دون ذلك، و هذا ينتقض

بما قلناه من أول الرسل، و انه صح تكليفهم و ان لم يكن لهم رسل، فالظاهر مخصوص بمن علم الله ان الشرع مصلحة له، فان الله لا يعاقبهم الا بعد ان يرسل اليهم الرسل و يقيم عليهم الحجة بتعريفهم مصالحهم، فإذا خالفوا بعد ذلك استحقوا العقاب.

(٢) سورة ٤٦ الأحقاف آية ٢٩

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٢٧٨

قوله تعالى: [سورة الأنعام (٦): آية ١٣١] ص: ٢٧٨

ذَلِكَ أَنْ لَمْ يَكُنْ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ (١٣١)

آية بلا خلاف.

موضع (ذلك) من الاعراب يحتمل أمرين:

أحدهما- أن يكون رفعا كأنه قال: الامر ذلك، لأنه لم يكن (ذلك) إشارة الى ما تقدم ذكره من العقاب و الجواب بأن متوهم النار.

و الثانى- أن يكون نصبا، و تقديره فعلناه ذلك لهذا.

و انما جازت الاشارة بذلك الى غير حاضر لان ما مضى صفة حاضرة للنفس فقام مقام حضوره، و يجوز الاشارة الى هذا الذى تقدم ذكره.

و قوله «أَنْ لَمْ يَكُنْ» ف (ان) هى المخففة من الثقيلة. و المعنى لأنه لم يكن و مثلها التى فى قول الشاعر:

فى فتيه كسيوف الهند قد علموا أن هالك كل من يحفى و ينتعل «١»

ف (أَنْ) المفتوحة لا بد فيها من إضمار الهاء، لأنه لا معنى لها فى الابتداء و انما هى بمعنى المصدر المبنى على غيره. و المكسورة لا

تحتاج الى ذلك، لأنها يصح ان تكون حرفا من حروف الابتداء فلا تحتاج الى إضمار.

و قوله «بظلم» قيل فى معناه قولان:

أحدهما ما ذكره الفراء و الجبائى: انه بظلم منه على غفلة من غير تنبيه و تذكير و مثله قوله «وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا

مُضِلِّحُونَ» (٢).

الثانى- بظلم منهم حتى يبعث اليهم رسلا يزجرونهم و يذكرونهم على وجه الاستظهار فى الحجة دون ان يكون ذلك واجبا، لأنهم بما

فعلوه من الظلم

(١) قاله الأعشى ديوانه: ٤٥ القصيدة ٦ و روايته:

في فتية كسيوف الهند قد علموا أن ليس يدفع عن ذوى الحيلة الحيل

(٢) سورة ١١ هود آية ١١٨.

التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٢٧٩

قد استحقوا العقاب.

و من استدل بذلك على انه لا يحسن العقاب الا بعد إنفاذ الرسل، فقد أجبنا عن قوله في الآية الاولى.

قوله تعالى: [سورة الأنعام (٦): آية ١٣٢] ص : ٢٧٩

وَ لِكُلِّ دَرَجَاتٍ مِّمَّا عَمِلُوا وَ مَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ (١٣٢)

آية بلا خلاف.

قرأ ابن عامر «عما تعملون» بالتاء. الباكون بالياء.

و من قرأ بالياء حملة على الغيبة. و من قرأ بالتاء حملة على الخطاب للمواجهة.

و في الآية حذف و تقديرها، و لكل عامل بطاعة الله أو معصيته منازل من عمله حتى يجازيه ان خيرا فخييرا، و ان شرا فشرا. و ما تقدم

من ذكر الغافلين يدل على هذا الحذف.

و (قبل. و بعد) بنيتا عند حذف المضاف في مثل قوله «لِلَّهِ الْأُمُورُ مِنْ قَبْلُ وَ مِنْ بَعْدُ» (٣) لأنهما في حال الاعراب لم يكونا على التمكن

التام، لأنه لا يدخلهما الرفع في تلك الحال، فلما انضاف الى هذا النقصان من التمكن بحذف المضاف اليه أخرجنا الى البناء، و ليس

كذلك (كل) فانه متمكن على كل حال و لذلك لم يبين.

و (الدرجات) يحتمل أمرين: أحدهما- الجزاء. و الثاني- الاعمال فإذا وجهت الى الجزاء كان تقديره: و لكل درجات جزاء من اجل ما

عملوا، و إذا حمل على الاعمال كان تقديره: و لكل درجات أعمال من أعمالهم. و انما مثل الاعمال بالدرجات لبيان انه و ان عم احد

قسميها صفة الحسن، و عم الآخر صفة القبيح، فليست في المراتب سواء، و انه بحسب ذلك يقع الجزاء، فالاعظم من العقاب للاعظم

من المعاصي، و الأعظم من الثواب للاعظم من الطاعات.

(٣) سورة ٣٠ الروم آية ٤ [.....]

التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٢٨٠

و قوله «وَ مَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ» انما ذكره ليعلموا انه لا يفوته شيء منهما و لا من مراتبهما حتى يجازى عليه بما يستحق من

الجزاء، و فيه تنبيه و تذكير للخلق في كل أمورهم.

و الغفلة ذهاب المعنى عمن يصح ان يدركه. و الغفلة عن المعنى و السهو عنه و الغروب عنه نظائر، و ضد الغفلة اليقظة، و ضد السهو

الذكر، و ضد الغروب الحضور.

قوله تعالى: [سورة الأنعام (٦): آية ١٣٣] ص : ٢٨٠

وَ رَبُّكَ الْعَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَ يُسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ كَمَا أَنْشَأَكُمْ مِنْ ذُرِّيَّةٍ قَوْمٍ آخِرِينَ (١٣٣)

آية بلا خلاف.

اخبر الله تعالى في هذه الآية بأنه الغنى. والغنى هو الحى الذى ليس بمحتاج. والغنى عن الشيء هو الذى يكون وجود الشيء و عدمه و صحته و فساده عنده بمنزلة واحدة، فى انه لا يلحقه صفة نقص. و «ذو الرحمة» يعنى صاحب الرحمة، و هو تعالى بهذه الصفة لرحمته بعباده.

ثم أخبره عن قدرته و انه لو شاء ان يذهب الخلق بأن يميتهم و يهلكهم و يستخلف من بعدهم ما يشاء بان ينشئ بعد هلاكهم كما أنشأهم فى الاول من ذرية من تقدمهم. و كذلك ينشئ قوما آخرين من نسلهم و ذريتهم، و الجواب محذوف و الكاف فى (كما) فى موضع نصب و تقديره و يستخلف من بعدكم ما يشاء مثل ما استخلفكم. و فى ذلك دلالة على انه يصح القدرة على ما علم انه لا يكون لأنه بين انه لو شاء لذهب بهم و أتى بقوم آخرين و لم يفعل ذلك، فدل ذلك على انه يقدر على ما يعلم انه لا يفعله.

و (من) فى قوله «وَيَسْتَخْلِفُ مِنْ بَعْدِكُمْ» للبدل كقولك: أعطيتك من التبيان فى تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٢٨١
دينارك ثوبا اى مكان دينارك و بدله، و معنى (من) فى قوله «كَمَا أَنْشَأَكُمْ مِنْ ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ» ابتداء الغاية لان التقدير، ان ابتداء غايتكم من قوم آخرين و قيل فى وزن «ذرية» ثلاثة أقوال: أولها- فعليه من الذر. الثانى- فعليه على وزن خليفه من ذرأ الخلق يذراهم. الثالث- فعوله من (ذروء) الا أن الهمزة أبدلت واوا، ثم قلبت ياء، فيكون بمنزلة عليته من علوة. و قرئ فى الشواذ (ذرية) بكسر الذال و هما لغتان.

و انشأ الله الخلق إذا خلقه و ابتدأه و كل من ابتدأ شيئا فقد انشأه. و منه قولهم: انشأ فلان قصيدة، و النشأة الأحداث من الأولاد، واحداها ناشئ مثل خادم و خدم، و يقال للجوارى أنشاء، و للذكور نشاء، قال نصيب:
و لو لا أن يقال صبا نصيب لقلت بنفسى النشأ الصغار (١)
و يقال لهذا السحاب نشؤ حسن، و هو أول ظهوره فى السماء.

قوله تعالى: [سورة الأنعام (٦): آية ١٣٤] ص: ٢٨١

إِنَّ مَا تُوَعَّدُونَ لَأَتِيَنَّكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ (١٣٤)
آية بلا خلاف.

اخبر الله تعالى فى هذه الآية ان الذى أوعده الخلق به من عقابه على معاصيه و الكفر به واقع بهم لان (ما) فى قوله «انما» بمعنى الذى، و ليست كافة مثل قولك: انما قام زيد، لان خبرها جاء بعدها، و هو قوله «لآت» و هى فى موضع نصب، و الجنس فى موضع رفع، و الكافة لا خبر لها، و اللام فى قوله (لآت) لام الابتداء و لا يجوز ان تكون لام القسم، لان لام القسم لا تدخل على الأسماء و لا الأفعال المضارعة الا أن تكون معها النون الثقيلة، و لا تعلق الفعل فى (قد علمت ان زيدا ليقومن).

(١) اللسان (نشأ) النشأ: الشباب او الشبابات.

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٢٨٢

و معنى «توعدون» من الإيعاد بالعقاب يقال: أوعدهت أو وعده إيعادا، و قال الحسن: انما توعدون من مجيء الساعة، لأنهم كانوا يكذبون بالبعث، فعلى هذا يجوز ان يكون المصدر الوعد لاختلاط الخير و الشر، فيكون على التغليب إذ مجيء الساعة خير للمؤمنين و شر على الكافرين.

و قال الجبائى: ان معناه «إِنَّ مَا تُوَعَّدُونَ» من الثواب و العقاب، فان الله يأتي به.

و قوله «وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ» أى لستم معجزين الله عن الإتيان بالبعث و العقاب، و انما قيل ذلك لان من يعبد الوثن يتوهم انه ينفعه فى صرف المكروه عنه جهلا منه و وضعاً للأمر فى غير موضعه. و ايضا فإنهم يعملون عمل من كان يفوته العقاب لتأخره عنه و طول

السلامة بالامهال فيه.

قوله تعالى: [سورة الأنعام (٦): آية ١٣٥] ص: ٢٨٢

قُلْ يَا قَوْمِ اَعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ اِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ (١٣٥)
آية بلا خلاف.

قرأ ابو بكر «مكاناتكم» على الجمع. الباقون على التوحيد، وقرأ حمزة والكسائي يكون بالياء. الباقون بالتاء المعجمة من فوق. و من قرأ بالياء فلان المصدر المؤنث يجوز تأنيثه على اللفظ و تذكيره على المعنى. و من قرأ بالتاء فعلى اللفظ، فمما جاء منها على اللفظ قوله «فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ» (١) و قوله «قَدْ جَاءَ تَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ» (٢) و على المعنى قوله

(١) سورة ١٥ الحجر آية ٧٣، ٨٣ و سورة ٢٣ المؤمنون آية ٤١

(٢) سورة ١٠ يونس آية ٥٧

التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٢٨٣

«وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ» (٣) و قوله «فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ» (٤). و من وحد «مكانتكم» فلأنه مصدر، و المصادر في الأكثر لا تجمع. و من جمع فلأنها قد تجمع كقولهم: الحلوم و الأحلام.

قال ابو عبيدة «مكانتكم» أى على حيالكم. و قال ابو زيد: رجل مكين عند السلطان من قوم مكنا، و قد مكن مكانة، كأنه قال: اعملوا على قدر منزلتكم و تمكنتكم من الدنيا، فإنكم لن تضرونا بذلك شيئاً.

أمر الله تعالى نبيه (ص) ان يخاطب المكلفين من قومه و يأمرهم بأن يعملوا على مكانتهم، و المكانة الطريقة يقال: هو يعمل على مكانته و مكينته أى طريقته و جهته. و قال ابن عباس و الحسن: على ناحيتكم. و قال الجبائي:

على حالتكم. و قال الزجاج: يجوز ان يكون المراد على تمكنتكم، و هذا و ان كان صيغته صيغة الامر فالمراد به التهديد كما قال «اعملوا ما شئتم» (٥) و انما جاء التهديد بصيغة الامر لشدة التحذير، أى لو امر بهذا لكان يجوز قبول أمره. و وجه آخر- هو ان التقدير «اعملوا على مكانتكم» ان رضيتم بالعقاب أى انكم فى منزلة من يؤمر به ان رضيتم بالعقاب، فهذا على التباعد أن يقيموا عليه، كالتباعد أن يرضوا. و وجه ثالث هو ان الضرر يخص المقيم على المنكر، لان غيره بمنزلة الآمن فى انه لا يأمره بما يضره.

و قوله «انى عامل» إخبار من الرسول انه عامل بما امر الله تعالى به.

و قوله «فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ» فيه تهديد، و معناه فسوف تعلمون جزاء أعمالكم.

و قوله «من تكون» يحتمل موضع (من) أمرين من الاعراب:

أحدهما- الرفع و تقديره أينا يكون له عاقبة الدار.

و الثانى- النصب بقوله «يعلمون» و يكون بمعنى الذى.

(٣) سورة ١١ هود آية ٦٧

(٤) سورة ٢ البقرة آية ٢٧٥

(٥) سورة ٤١ حم السجدة آية ٤٠

التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٢٨٤

و انما قال: ان عاقبة الدار للمؤمنين دون الكافرين و ان كان الكفار أيضا لهم عاقبة من حيث يصيرون الى العقاب المؤبد و هى

للمؤمنين من حيث يصيرون الى النعيم الدائم، كما يقول العرب: لهم الكرة، و لهم الحملة، لأنه إذا فصل قيل: لهم و على أعدائهم. و قوله «إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ» أى لا يفوز الظالمون بشيء من الثواب و المنافع، و انما لم يقل (الكافرون) و ان كان الكلام فى ذكرهم لأنه أعم و اكثر فائدة، و لأنه إذا لم يفلح الظالم، فالكافر بذلك اولى، على ان الكافر يسمى ظالما فيجوز ان يكون عنى به انه لا يفلح الظالمون الذين هم الكافرون، كما قال «وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ» «٦» و قال «إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ» «٧».

قوله تعالى: [سورة الأنعام (٦): آية ١٣٦] ص : ٢٨٤

وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَ الْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَ هَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَ مَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ (١٣٦)
آية بلا خلاف.

قرأ الكسائى «بزعمهم» بضم الزاى فى الموضعين. الباقون بفتحها.

و فى الزعم ثلاث لغات: الفتح، و الضم، و الكسر مثل فتلك و فتك و فتك.

و قبل و قبل و قبل. وَ وِدَّ وَ وِدَّ وَ وُدَّ. و لم يقرأ بالكسر احد. فالفتح لغه اهل الحجاز، و الضم لغه تميم، و الكسر لغه بعض بنى قيس. اخبر الله تعالى عن الكفار الذين تقدم وصفهم أنهم يجعلون شيئا من أموالهم لله و شيئا لشركائهم تقربا اليهما، من جمله من خلقه الله و اخترعه، لان الذرأ هو الخلق على وجه الاختراع، و أصله الظهور، و منه ملح ذرآنى

(٦) سورة ٢ البقرة آية ٢٥٤

(٧) سورة ٣١ لقمان آية ١٣

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٢٨٥

و ذرآنى، لظهور بياضة. و الذرأه ظهور الشيب. قال الراجز:

و قد علتني ذرأه بادي بدي و ريثه تنهض فى تشدى «١»

يقال: ذرأ الله الخلق يذرأهم ذرأاً و ذروا. و يقال: ذرئت لحيته ذرأاً إذا شابت. و منه طعنه فأذراه- غير مهموز- إذا ألقاه، و ذرت الريح التراب تذرره ذروا إذا أبادته، و ذروة كل شىء أعلاه. و (الحرث) الزرع و (الحرث) الأرض التى تثار للزرع، و منه حرثها يحرثها حرثا، و منه قوله «نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ» «٢» لان المرأة للولد كالأرض للزرع و (الانعام) المواشى من الإبل و البقر و الغنم، مأخوذ من نعمه الوطاء، و لا يقال لذوات الحافر: أنعام.

و انما جعلوا الأوثان شركاءهم، لأنهم جعلوا لها نصيبا من أموالهم ينفقونه عليها فشاركوها فى نعمهم.

و قوله «فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ، وَ مَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ» قيل فى معناه ثلاثة اقوال:

أحدها- قال ابن عباس و قتادة: انه إذا اختلط شىء مما جعلوه لاوثانهم بشىء مما جعلوه لله ردوه الى ما لله. و إذا اختلط بشىء مما جعلوه لله لم يردوه الى ما لله.

الثانى- قال الحسن و السدى: كان إذا هلك الذى لاوثانهم أخذوا بدله مما لله، و لا يفعلون مثل ذلك فى ما لله (عز و جل).

الثالث- قال ابو على: انهم كانوا يصرفون بعض ما جعلوه لله فى النفقة على أوثانهم، و لا يفعلون مثل ذلك فيما جعلوه للأوثان.

و قوله «سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ» فيه قولان: أحدهما- قال الزجاج:

تقديره ساء الحكم حكمهم. فيكون على هذا موضع (ما) رفعا. و قال

(١) تفسير الطبرى ١٧/١٢ و اللسان و التاج (ذراً) (بدا)

(٢) سورة ٢ البقرة آية ٢٢٣

التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٢٨٦

الرماني: يجوز ان يكون موضع (ما) نصبا و تقديره ساء حكما حكمهم.

قوله تعالى: [سورة الأنعام (٦): آية ١٣٧] ص: ٢٨٦

وَكَذَلِكَ زَيْنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتَلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَائِهِمْ لِيُزِدُوهُمْ وَيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرَهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ (١٣٧)

آية بلا خلاف.

قرأ ابن عامر وحده «زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم» بضم الزاي، و نصب (الأولاد) و خفض «شركائهم». الباقون بفتح الزاي، «قتل» مفتوح اللام «أولادهم» بجر الدال «شركائهم» بالرفع بالتزيين.

فوجه قراءة ابن عامر انه فرق بين المضاف و المضاف اليه بالمفعول، و التقدير: قتل شركائهم أولادهم، و شركائهم فاعل القتل، و انما جر بالاضافة و من أضاف القتل الى الأولاد فى القراءة الاخرى يكون الأولاد فى موضع النصب، و هو مفعول به بالقتل و انشدوا فيه بيتا على الشذوذ أنشده بعض الحجازيين ذكره ابو الحسن:

فزججتها بمزجة زج القلوص أبى مزاده «١»

و ذلك لا يجوز عند اكثر النحويين لان القراءة لا يجوز حملها على الشاذ القبيح، و لأنه إذا ضعف الفصل بالظرف حتى لم يجز الا فى ضرورة الشعر كقول الشاعر:

كما خط الكتاب بكف يوما يهودى «٢»

فان لا يجوز فى المفعول به أجدر، و لم يكن بعد الضعف الا الامتناع.

(١) معانى القرآن ١/ ٣٥٨ و تفسير الطبرى ١٢/ ١٣٨ و خزانه الأدب ٢/ ٢٥١

(٢) قائله ابو حيه النمري ألفيه ابن عقيل ٢/ ٦٨ و القرطبي ٧/ ١١١ و تمامه:

كما خط الكتاب بكف يوما يهودى يقارب او يزل

التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٢٨٧

وقيل انما حمل ابن عامر على هذه القراءة انه وجد (شركائهم) فى مصاحف اهل الشام بالياء لا بالواو، و هذا يجوز فيه قتل أولادهم شركائهم على إيقاع الشرك للأولاد يعنى شركائهم فى النعم و فى النسب و فى الأولاد، و لو قيل أيضا زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم على ذكر الفاعل بعد ما ذكر الفعل على طريقة ما لم يسم فاعله جاز كما قال الشاعر:

لييك يزيد ضارع لخصومة و مختبط مما تطيح الطوائح «٢»

أى لبيكه ضارع. و مثله «يَسْبُحُ لَهُ فِيهَا بِالْعُدُوِّ وَ الْأَصَالِ رِجَالٌ» «٣» و تقديره كأنه لما قال «زَيْنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتَلَ أَوْلَادِهِمْ» قال قائل من زينه؟ قيل زينه شركائهم. و قال الفراء تكون «شركائهم» على لغة من قال فى عشاء عشاى كما قال الشاعر:

إذا الثريا طلعت عشايا فبع لراعى غنم كسايا

و ابو العباس يأبى هذا البيت، و يقول الرواية الصحيحة بالهمزة.

و وجه التشبيه فى قوله «وَكَذَلِكَ زَيْنَ» أنه كما جعل أولئك فى الآية الاولى ما ليس لهم كذلك زين هؤلاء ما ليس لهم ان يزينوه. و

الشركاء الذين زينوا قتل الأولاد قيل فيهم خمسة اقوال:

أحدها- قال الحسن و مجاهد و السدى: هم الشياطين زينوا لهم و أد البنات أحياء خوف الفقر و العار.

و الثاني- قال الفراء و الزجاج: هم قوم كانوا يخدمون الأوثان.

و الثالث- انهم الغواة من الناس.

و الرابع- قيل: شركاؤهم في نعمهم.

(٢) قائله نهشل بن حرى النهشلى، و قيل الحارث بن نهيك النهشلى. و قيل ضرار النهشلى، و قيل مرزرد. و قيل المهلهل. و قيل غير ذلك. شواهد العينى على الاشمونى فى حاشية الصبان ٢ / ٤٩ الشاهد ٧٥ و غيره.

(٣) سورة ٢٤ النور آية ٣٦ [.....]

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٢٨٨

و الخامس- شركاؤهم فى الاشراك.

و قوله «ليردوهم» فالإرداء الإهلا-ك، تقول: أرادته يرديه إرداء و ردى يردى ردى إذا هلك، و تردى تردى، و منه قوله «و ما يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى» (١) و المراد به الحجر يتردى من رأس جبل.

و اللام فى قوله «ليردوهم» قال قوم هى لام العاقبة، كما قال «فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَ حَزَنًا» (٢) لأنهم لم يكونوا معاندين فيقصدوا أن يردوهم و يلبسوا عليهم دينهم، هذا قول أبى على. و قال غيره: يجوز ان يكون فيهم المعاند، و يكون ذلك على التغليب. و قوله «و لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ» معناه لو شاء ان يضطرهم الى تركه، او لو شاء ان يمنعهم منه لفعل، و لو فعل المنع و الحيلولة لما فعلوه، لكن ذلك ينافى التكليف. ثم أمر نبيه (ص) ان يذرهم اى يتركهم و لا يمنعهم و يخلى بينهم و بين ما يكذبون و ذلك غاية التهديد كما يقول القائل: دعنى و إياه.

قوله تعالى: [سورة الأنعام (٦): آية ١٣٨] ص: ٢٨٨

وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَ حَزْتُ حِجْرًا لَّا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَنْ نَشَاءُ بَزَعْمِهِمْ وَ أَنْعَامٌ حَرَّمَتْ ظُهُورُهَا وَ أَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ (١٣٨)

آية بلا خلاف.

اخبار الله تعالى عن هؤلاء الكفار انهم «قَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَ حَزْتُ» يعنى الانعام و الزرع الذى جعلوهما لآلهتهم و أوثانهم. و قوله «بزعمهم» يدل على أنهم فعلوا ذلك بغير حجة بل بقولهم العارى عن برهان.

و قيل فى الانعام الاولى قولان

(١) سورة ٩٢ الليل آية ١١

(٢) سورة ٢٨ القصص آية ٨

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٢٨٩

أحدهما- قال الجبائى: التى ذكرها أولا فهو ما جعلوه لاوثانهم كما جعلوا الحرث للنفقة عليها فى خدامها و ما ينوب من أمرها. و قيل: قرباناً للأوثان. و أما الانعام التى ذكرت ثانياً، فهى السائبة و البحيرة و الحام، و هو الفحل الذى يخلونه و يقولون: حمى ظهره، و هو قول الحسن و مجاهد. و أما التى ذكرت ثالثاً- قيل فيه قولان: أحدهما التى إذا ولدوها أو ذبحوها أو ركبوها لم يذكروا اسم الله عليها،

و هو قول السدى وغيره.

و الثانى قال ابو وائل هى التى لا يحجون عليها.

و قوله «حجر» معناه حرام تقول: حجرت على فلان كذا أى منعته منه بالتحريم، و منه قوله «حَجْرًا مَحْجُورًا» «١» و الحجر لامتناعه بالصلابة، و الحجر العقل للامتناع به من القبيح، قال المثلثي:

حنت الى النخلة القصوى فقلت لها حجر حرام ألا تلك الدهاريس «٢»

و قال رؤبة:

و جارة البيت لها حجرى «٣»

و قال الآخر:

فبت مرتفقاً و العين ساهرة كأن نومي على الليل محجور «٤»

و قيل: حجر و حرج مثل جذب و جذب، و به قرأ ابن عباس. و بضم الحاء قراءة الحسن و قتادة. و يقال: حجر و حجر و حجر بمعنى المنع بالتحريم، و حجر الإنسان، و حجر بالكسر و الفتح. و انما أعيوا بتحريم ظهور الانعام،

(١) سورة ٢٥ الفرقان آية ٢٢، ٥٣

(٢) قاله جرير بن عبد المسيح، و هو المثلثي. ديوانه القصيدة ٤ و مجاز القرآن ١/٢٠٧ و اللسان (دهرس) و معجم البلدان (نخلة القصوى) و تفسير الطبرى ١٢/١٤٠ و «الدهاريس» الدواهي

(٣) و قيل انه للعجاج. ديوان العجاج: ٦٨ و اللسان «حجر»

(٤) نسبة ابن منظور فى اللسان (رفق) الى (أعشى بأهله). و هو فى الطبرى ١٢/١٤١ غير منسوب. و معنى (مرتفقاً) أى متكئاً على يده

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٢٩٠

و الواجب تحريمها عقلاً- حتى يرد سماع با باحته، لأنهم حرموا ذلك على وجه الكذب على الله، و انه أوجب ذلك إذا كانت على صفة مخصوصة. و انما أعيوا بأكلها بعد ذبحها، و هى حينئذ تجرى مجرى الميتة، و ذلك لا يعلم تحريمه عقلاً، لأنهم ادعوا انه على وجه التذكية افتراء على الله، فقصدوا به هذا القصد، و لذلك أعيوا بتملكها و ان كانوا سبقوا إليها، و انما وجب تحريم الانتفاع باستهلال الانعام، لان الإيلام لا يحسن الا مع تضمن العوض الموافق عليه، و ذلك مفتقر الى السمع.

و قوله «افتراء» يعنى كذباً، و فى نضبه قولان: أحدهما- قالوا:

افتراء على الله، الثانى- لا يذكرون اسم الله افتراء على الله، كأنه قيل: افتروا بتركهم التسمية الذى أضافوه الى الله افتراء عليه.

قوله تعالى: [سورة الأنعام (٦): آية ١٣٩] ص: ٢٩٠

وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِّذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلٰى أَرْوَاجِنَا وَإِنْ يَكُنْ مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ سَيَجْزِيهِمْ وَصَفَّهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ (١٣٩)

آية بلا خلاف.

قرأ ابن كثير «و ان يكن» بالياء «ميتة» رفع. و قرأ ابن عامر الالداحونى عن هشام، و ابو جعفر «تكن» بالتاء «ميتة» رفع. و قرأ ابو بكر عن عاصم الالكسائى «يكن» بالياء «ميتة» نصب. الباقر بالتاء «ميتة» نصب. وجه قراءة الأكثر ان يحمل على (ما) و تقديره و ان يكن ما فى بطون الانعام ميتة. و وجه قراءة ابن عامر ان يضيف الفعل الى الميتة فيرفع الميتة به، فلذلك أنث الفعل. و وجه قراءة أبى بكر ان ما فى بطون الانعام مؤنث، لأنها من الانعام. و يجوز ان يكون أراد ان تكون الاجنة ميتة.

ووجه قراءة ابن كثير ان يضيف الفعل الى الميتة، لكن لما لم يكن تأنيث الميتة التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٢٩١
تأنيث ذوات الفروج، و تقدم الفعل جاز ان يذكر، كما قال «فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ» (١) و «أَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ» (٢) و تكون (كان)
تامة، و معناه و ان وقع ميتة.

اخبر الله تعالى في هذه الآية عن هؤلاء الكفار الذين ذكرهم أنهم «قَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ» التي تقدم ذكرها أحياء، فهو خالص
لذكورهم، و محرم على أزواجهم الإناث و بناتهم. و قال بعضهم انه يختص بالزوجات، و الاولى عموم النساء تفضيلا للذكور على
الإناث. و قيل ان الذكور كانوا القوام بخدمة الأوثان.

و المراد بما في بطون الانعام قيل فيه ثلاثة أقوال:

أحدها- قال قتادة المراد به الألبان.

و الثاني- قال مجاهد و السدي: انه الاجنة.

الثالث- ان المراد به الجميع، و هو أعم.

و قوله «خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا» معناه لا يشركهم فيها أحد من الإناث و ليس المراد به تسوية تصفية شيء عن شيء كالذهب الخالص و
الفضة الخالصة، و من ذلك إخلاص التوحيد و إخلاص العمل لله.

و الهاء في قوله «خالصة» قيل فيها ثلاثة أقوال:

أحدها- أنها للمبالغة في الصفة كالعلامة و الرواية.

الثاني- على تأنيث المصدر كالعاقبة و العافية، و منه قوله «بِخَالِصَةِ ذِكْرِ الدَّارِ» (٣).

الثالث- لتأنيث ما في بطونها من الانعام. و يقال فلان خالصة فلان و من خالصاته. و حكي الزجاج و الفراء: انه قرئ خالصة لذكورنا، و
المعنى ما خلص منها. و قيل أصل (الذكور) من الذكر سمي الذكر بذلك، لأنه أنبه و اذكر

(١) سورة ٢ البقرة آية ٢٧٥

(٢) سورة ١١ هود آية ٦٧

(٣) سورة ٣٨ ص آية ٤٦

التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٢٩٢

من الأنثى.

و قوله «وَإِنْ يَكُنْ مَيْتَةً» معناه ان كان جنين الانعام ميتة فالذكور و الإناث فيه سواء، فقال الله تعالى «سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ» يعنى سيجزيهم
جزاء و وصفهم، و حذف المضاف و اقام المضاف اليه مقامه.

و قوله «إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ» معناه انه تعالى حكيم فيما يفعل بهم من العقاب آجلا، و فى إمهالهم عاجلا «عليم» بما يفعلون لا يخفى عليه
شيء منها.

و قوله «خالصة» رفع بانه خبر الابتداء و المبتدأ قوله «ما في بطون» و لا يجوز عند البصريين النصب، لان العامل فيه لا يتصرف، فلا
يتقدم عليه، و أجازته الفراء مع قوله انهم لا يكادون يتكلمون به، لا يقولون زيد قائما فيها، و لكنه قياس.

و قد عاب الله على الكفار فى هذه الآية من أربعة أوجه:

أولها- ذبحهم الانعام بغير إذن الله.

و ثانيها- أكلهم على ادعاء التذكية افتراء على الله.

و ثالثها- تحليلهم للذكور و تحريمهم على الإناث تفرقة بين ما لا يفترق الا بحكم من الله.

و رابعها- تسويتهم بينهم في الميته من غير رجوع الى سمع موثوق.

قوله تعالى: [سورة الأنعام (٦): آية ١٤٠] ص : ٢٩٢

قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَ حَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ (١٤٠)
آية بلا خلاف.

قرأ ابن كثير و ابن عامر «قَتَلُوا» بتشديد التاء. الباقر بالتخفيف.
من شدد حملة على التكرار، كقوله «جَنَاتٍ عَدْنٍ مُفْتَحَةً» (١). و من خفف

(١) سورة ٣٨ ص آية ٥٠

التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٢٩٣

فلانه يدل على الكثرة.

اخبّر الله تعالى ان هؤلاء الكفار الذين قتلوا اولادهم الإناث خوفا من الفقر و هربا من العار قد خسروا، و معناه هلكت نفوسهم باستحقاقهم على ذلك عذاب الأبد. و الخسران هلاك رأس المال.

و قوله «سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ» نصب على انه مفعول له و يجوز ان يكون نصبا على المصدر، و تقديره سفهوا بما فعلوه سفها خوفا من الفقر و هربا من العار.

و السفه خفة الحلم بالعجلة الى ما لا ينبغي ان يجعل اليه. و أصله الخفة. و ضد السفه الحليم. و الفرق بين السفه و النزق ان السفه عجلة يدعو اليها الهوى، و النزق عجلة من جهة حدة الطبع و الغيظ.

و قوله «و حَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ» يعنى ما حرموه على نفوسهم من الحرث بزعمهم انه حجر. و قال الحسن: انه راجع الى الانعام. و قال الرماني: لا يجوز ذلك لأنها محرمة عليهم بحجة العقل حتى يأتى بسمع. و القتل نقض البنية التى تحتاج الحياة اليها و الموت- عند من أثبتته معنى- ضد الحياة.

و قوله «افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ» يعنى كذبا. و نصبه على المصدر و العامل فيه قوله «و حرموا» لان ذلك قول منهم أضافوه الى الله. ثم اخبّر تعالى انهم قد ضلوا بما فعلوه و جازوا عن طريق الحق و أنهم لم يكونوا مهتدين الى طريق الرشاد و الحق.

قوله تعالى: [سورة الأنعام (٦): آية ١٤١] ص : ٢٩٣

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرِ مَعْرُوشَاتٍ وَ النَّخْلَ وَ الرَّزْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَ الزَّيْتُونَ وَ الرُّمَانَ مُتَشَابِهًا وَ غَيْرِ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَ لَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ (١٤١)

آية بلا خلاف. التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٢٩٤

قرأ اهل البصرة و ابن عامر و عاصم (حصاده)- بفتح الحاء- الباقر بكسرهما. و هما لغتان. و قال سيبويه: جاءوا بالمصادر حين أرادوا انتهاء الزمان على مثال (فعال) نحو الضرام و الجزاز، و الجداد و القطاف و الحصاد. و ربما دخلت اللغتان فى بعض هذا، و كان فيه (فعال و فعال).

لما اخبّر الله عن هؤلاء الكفار و عن عظيم ما ابتدعوه و افتروا به على الله و شرعوا من الدين ما لم يأذن الله فيه، عقب ذلك البيان بأنه الخالق لجميع الأشياء فلا- يجوز اضافة شىء منها الى الأوثان، و لا- تحليله، و لا- تحريمه الا- بأذنه، فقال «وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ» و الإنشاء هو احداث الافعال ابتداء لا على مثال سبق، و هو كالاتبداع. و الاختراع هو احداث الافعال فى الغير من غير

سبب، و الخلق هو التقدير و الترتيب. و الجنات جمع جنه، و هى البساتين التى يجنها الشجر من النخل و غيره. و الروضة هى الخضرة بالنبات و الزهور المشرقة باختلاف الألوان الحسنه.

و قوله «مَعْرُوشَاتٍ وَ غَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ» قيل فى معناه قولان:

أحدهما- ما قال ابن عباس و السدى: المعروشات هو ما عرش الناس من الكروم و نحوها، و هو رفع بعض أغصانها على بعض «وَ غَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ» ما يكون من قبل نفسه فى البرارى و الجبال.

و الثانى- قال ابو على يعرشه أى يرفع له حظائر كالحائط. و أصله الرفع و منه قوله تعالى «خَاوِيَةً عَلَى عُرُوشِهَا» (١) يعنى على أعاليها، و ما ارتفع منها لم يندك فيستوى بالأرض، و منه العرش للسير لارتفاعه.

(و معرشات) فى موضع النصب، لأنها صفة ل (جنات) و النخل و الزرع معناه و أنشأ النخل و الزرع «مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ» يعنى طعمه، و نصب مختلفا على الحال، و انما نصبه على الحال، و هو يؤكل بعد ذلك بزمان، لامرين:

أحدهما- ان معناه مقدار اختلاف أكله كقولهم: مروت برجل معه صقر

(١) سورة ٢ البقرة آية ٢٥٩ و سورة ١٨ الكهف آية ٤٣ و سورة ٢٢ الحج آية ٤٥

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٢٩٥

صايدا به غدا أى مقدار الصيد به غدا.

الثانى- ان يكون معنى (أكله) ثمره الذى يصلح ان يؤكل منه.

«وَ الزَيْتُونُ وَ الرُّمَّانُ» أى و انشأ الزيتون و الرمان. و انما قرن الزيتون الى الرمان، لأنه لما ذكر الكرم و النخل و الزرع اقتضى ذكر ما خرج عن ذلك، فقرنا لفضلهما بعد ما ذكره. و قيل: لأنهما يشبهان باكتناف الأوراق فى أغصانها «مُتَشَابِهًا وَ غَيْرَ مُتَشَابِهٍ» معناه متمثلا و غير متمائل. و قيل «متشابهها» فى النظر «وَ غَيْرَ مُتَشَابِهٍ» فى الطعم بل الطعم مختلف.

و قوله «كُلُّوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ» المراد به الاباحة لا الامر. و قال الجبائى و جماعة: ان ذلك يدل على جواز الاكل من ثمره، و ان كان فيه حق للفقراء.

و قوله «وَ اتَّوَا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ» أمر إيجاب بإيتاء الحق يوم الحصاد على طريق الجملة، و الحق الذى يجب إخراجه يوم الحصاد فيه قولان:

أحدهما- قال ابن عباس و محمد بن الحنفية و زيد بن أسلم و الحسن و سعيد بن المسيب و طاوس و جابر بن عبد الله و بريد و قتادة و الضحاك: انه الزكاة العشر، او نصف العشر.

الثانى-

روى عن جعفر (ع) عن أبيه (ع) و عطاء و مجاهد و ابن عامر و سعيد بن جبير و الربيع بن أنس: انه ما ينثر مما يعطى المساكين.

و روى أصحابنا أنه الضغث بعد الضغث و الحفنة بعد الحفنة.

و قال ابراهيم و السدى: الآية منسوخة بفرض العشر و نصف العشر، قالوا: لان الزكاة لا تخرج يوم الحصاد، و قالوا لان هذه الآية مكية و فرض الزكاة نزل بالمدينة. و لما

روى بأن فرض الزكاة نسخ كل صدقة.

قال الرماني: و هذا غلط، لان يوم حصاده ظرف لحقه، و ليس بظرف الإيتاء المأمور به.

و قوله «وَ لَا تُشْرَفُوا» قيل فى المخاطبين به ثلاثة أقوال:

أحدها- قال ابو العالیه و ابن جريح انه يتوجه الى ارباب الأموال، التبيان فى تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٢٩٦

لأنهم كانوا يعطون شيئاً سوى الزكاة يسرفون فيه، فروى عن ثابت بن شماس انه كان له خمس مائة رأس نخلا فصرهما و تصدق بها، و لم يترك لأهله منها شيئاً فنهى الله عن ذلك، و بين أنه مسرف، و لذلك قال النبي (ص) ابدأ بمن تعول.

الثاني - قال ابن زيد انه خطاب للسلطان.

الثالث - انه خطاب للجميع و هو أعم فائدة.

وقيل: ان السرف يكون في التقصير، كما يكون في الزيادة قال الشاعر:

اعطوا هنيذة يحدوها ثمانية ما في عطائهم من و لا سرف «١»

معناه و لا تقصير. و قيل و لا إفراط، لأنه لا يستكثر كثيرهم. و الإسراف هو مجاوزة حد الحق و هو افراط و غلو. و ضده تقصير و إقتار. و مسرف صفة ذم في العادة.

و ينبغي ان يؤدي الحق الذي في الغلات الى امام المسلمين ليصرفه الى اهل الصدقات و لهم ان يخرجوه الى المساكين إذا لم يأخذهم الامام بذلك فأما مقدار ما يجب من الزكاة، و النصاب الذي يتعلق به و صفة الأرض الزكوية فقد بيناه في كتب الفقه مستوفى لا نطول بذكره الكتاب.

قوله تعالى: [سورة الأنعام (٦): آية ١٤٢] ص: ٢٩٦

وَمِنَ الْأَنْعَامِ حُمُولَةٌ وَفَرَشًا كُلُّوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَ لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ (١٤٢)
آية بلا خلاف.

العامل في قوله «حُمُولَةٌ وَفَرَشًا» قوله «انشأ» المتقدم، كأنه قال و انشأ لكم من الانعام «حُمُولَةٌ وَفَرَشًا». و قيل في معنى: «حُمُولَةٌ وَفَرَشًا»

(١) قائله جرير ديوانه ٣٨٩ و طبقات فحول الشعراء: ٣٥٩ و اللسان (هند)، «سرف» و تفسير الطبرى ٥٧٩ / ٧ و ١٧٧ / ١٢ و تفسير القرطبي ١١١ / ٧، و هنيذة: اسم لكل مائة من الإبل، و هو ممنوع من الصرف.

التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٢٩٧

ثلاثة أقوال:

أحدها- ما روى عن ابن مسعود، و ابن عباس في احدى الروايتين، و الحسن في رواية- و مجاهد: ان الحمولة كبار الإبل، و الفرش الصغار.

الثاني- ما روى عن الحسن- في رواية- و قتادة و الربيع و السدى و الضحاك و ابن زيد: ان الحمولة ما حمل من الإبل و البقر، و الفرش الغنم.

الثالث- ما روى عن ابن عباس- في رواية- ان الحمولة كل ما حمل من الإبل و البقر و الخيل و البغال و الحمير، و الفرش الغنم، كأنه ذهب الى أنه يدخل في الانعام ذو الحافر على الاتباع.

و (الحمولة) لا- واحد لها من لفظها كالكوبة و الجزورة. و (الحمولة) بضم الحاء هي الأحمال، و هي الحمول. و انما قيل للصغار: فرش، لامرين:

أحدهما- لاستواء أسنانها في الصغر و الانحطاط، كاستواء ما يفترش.

الثاني- من الفرش و هي الأرض المستوية التي يتوطأها الناس.

و قال الجبائي: في التفسير، و ابو بكر الرازي في احكام القرآن: ان الفرش ما يفترش من البسط، و الزرابي. و هذا غلط قبيح جدا في

اللغة.

وقوله «خطوات» يجوز فيه ثلاثة أوجه - بضم الخاء و الطاء، و ضم الخاء و سكون الطاء، و ضم الخاء و فتح الطاء - و في معناه قولان:

أحدهما - ما يتخطى بكم الشيطان اليه من تحليل الى تحريم، و من تحريم الى تحليل.

الثاني - طرق الشيطان، فانه لا يسعى الا في عصيان.

وقوله «انه» الهاء كناية عن الشيطان «لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ» فيه اخبار من الله ان الشيطان عدو للبشر «مبين» أى ظاهر. و قيل في معنى «مبين»

قولان:

أحدهما - انه أبان عداوته لكم بما كان منه الى أبيكم آدم حين أخرجه من الجنة الثاني - بين العداوة أى لإظهاره ذلك في حربه، و أولياته من الشياطين هذا قول الحسن.

التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٢٩٨

قوله تعالى: [سورة الأنعام (٦): آية ١٤٣] ص: ٢٩٨

ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ مِّنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثَيَيْنِ نَبَّؤُنِي بِعِلْمٍ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ (١٤٣)

آية بلا خلاف.

قرأ ابن كثير الا ابن فليح و ابن عامر الا الداحوني عن هشام و اهل البصرة (المعز) بفتح العين. الباكون بسكونها. قال أبو علي من قرأ بالفتح أراد الجمع بدلالة قوله «مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ» و لو كان واحدا لم يسغ فيه هذا، و نصب اثنين على تقدير: و انشأ ثمانية ازواج: انشأ من الضأن اثنين و من المعز اثنين، و نظير معز جمع ماعز خادم و خدم و طالب و طلب، و حارس و حرس، و قال ابو الحسن: هو جمع على غير واحد، و كذلك المعزى، و حكى ابو زيد أمعوز و انشد:

كالتيس في أمعوزه المربل

وقالوا: المعيز كالكلب، و من سكن العين، فهو أيضا جمع ما عز كصاحب و صحب و تاجر و تجر و راكب و ركب. و ابو الحسن: يرى هذا الجمع مستمرا، و من يرده في التصغير الى الواحد، فيقول في تحقير ركب رويكبون، و في تجر:

تويجرون، و سبويه يراه اسما من أسماء الجمع، و انشد ابو عثمان حجة لقول سبويه:

بنيته بعصبة من ماليا أخشى ركيبا او رجلا عاديا «١»

- بالعين و الغين - عن غير أبي علي فتحقيقه له على لفظه من غير ان يرده

(١) البيت ل (أحيحة بن الجلال) و قد أنشده ابو عثمان شاهدا على البيت الذي يأتي بعده من أنه يقال في تصغير (ركب) ركيب -

بضم الراء و فتح الكاف و تسكين الياء

التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٢٩٩

الى الواحد الذى هو فاعل - و الحاق الواو و النون أو الياء و النون، يدل على إنه اسم للجمع و أنشد ابو زيد:

و اين ركيب واضعون رحالهم الى أهل نار من أناس بأسود «٢»

و قال ابو عثمان البقرة عند العرب نعجة، و الظبية عندهم ماعزة، الدليل على ذلك قول ذى الرمة:

إذا ما رآها راكب الضيف لم يزل يرى نعجة فى مرتع فيثيرها

مولعة خنساء ليست بنعجة يدمن أجواف المياه و قيرها «٣»

قوله لم يزل يرى نعجة يريد بقرة، ألا- ترى انه قال مولعة خنساء، و الخنس و التوليع إنما يكونان في البقر دون الظباء. و قوله ليست بنعجة معناه انها ليست بنعجة أهلية، لأنه لا يخلو من ان يريد أنها ليست بنعجة أهلية، أو ليست بنعجة، و لا يجوز أن يريد انها ليست بنعجة، لأنك ان حملته على هذا فقد نفيت ما أوجه من قوله: لم يزل يرى نعجة، و إذا لم يجز ذلك علمت انه أراد ليست بنعجة أهلية، و الدليل على ان الظبية ماعزة قول أبي ذؤيب.

و عادية تلقى الثياب كأنها تيوس ظباء محصها و ابتارها «٤»

فقوله تيوس ظباء كقوله: تيوس معز، و لو كانت عندهم ضائبة لقال كأنها كباش ظباء، و الوقير الشاة يكون فيها كلب و حمار في قوله الاصمعي.

قوله «ثمانية أزواج» منصوب، لأنه بدل من «حمولة و فرشا» لدخوله في الإنشاء، و تقديره و أنشأ حمولة و فرشا ثمانية أزواج «مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ» نصب (اثنين) بتقدير أنشأ من الضأن اثنين، و لو رفع على تقدير منها ماعز اثنان كما تقول رأيت القوم منهم قائم و قاعد كان جائزا، و انما أجمل ما فصله في الاثنين للتقدير على شيء منه، لأنه أشد في التويخ من ان يكون دفعة واحدة.

(٢) أشده شاهدا على ما تقدم على انه يقال في تصغير (راكب) ركب، و ذلك يدل على ان ركبا مفرد، و ليس جمعا لراكب [.....]

(٣) اللسان (نعج)

(٤) اللسان «تيس»

التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٣٠٠

و قوله «ثمانية أزواج» يريد ثمانية افراد، لان كل واحد من ذلك يسمى زوجا، و الأنثى زوج، و انما سمي بذلك، لأنه لا يكون زوج الا و معه آخر له مثل اسمه، فلما دل على الاثنين من اقرب الوجوه، وقع على طريقه، و منه قول لبيد.

من كل محفوف يظل عصيه زوج عليه كله و قرامها «٥»

و مثل ذلك قولهم: خصم للواحد و الاثنين، و قوله «مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ» يعني ذكر و أنثى، فالضأن الغنم ذوات الا-صواف و الأوبار، و المعز الغنم ذوات الاشعار و الاذنان القصار، و واحد الضأن ضائن، كقولهم تاجر و تجر في قول الزجاج. و الأنثى ضائنة. و قال غيره: هو جمع لا واحد له، و يجمع ضئين كقولهم: عبد و عبيد، و يقال فيه (ضئين) كما يقولون في شعر شعير، و كذلك ماعز و معز، الا أنه يجوز فتحه لدخول حرف الحلق فيه و يجمع مواعز.

و

روى عن أبي عبد الله (ع) ان المراد بقوله «مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ» أهلى و وحشى و كذلك المعز و البقر «وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ» العربى و البخاتى.

و انما خص هذه الثمانية أزواج، لأنها جميع الانعام التى كانوا يحرمون منها ما يحرمونه مما تقدم ذكره.

فان قيل: إذا كان ما حرمه معلوما فلم عدل بهم فى السؤال الى غيره؟

قيل على وجه المعارضة لهم على طريقه الحجاج أى انكم بمنزلة من قال هذا، و لذلك وقع السؤال أعلى كذا أم كذا؟ و ان لم يتقدم دعوى أن أحدهما كذا، لأنهم فى حكم هذا المدعى. و قوله «آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَم» منصوب ب (حرم)، و المعنى فى قوله «آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْإِنثَيْنِ» أ جاءكم التحريم فيما حرمتم من السائبة و البحيرة و الوصيعة و الحام من الذكرين أم من الأنثيين، فالالف ألف استفهام و المراد به التويخ، فلو قالوا من قبل الذكر حرم عليهم كل ذكر، و لو قالوا من قبل

التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٣٠١
 الأنثى حرمت عليهم كل أنثى. ثم قال «أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثِيِّينَ» فلو قالوا ذلك حرم عليهم الذكر والأنثى، لأن الرحم يشتمل عليهما، قال الحسن معناه ما حملت الرحم.
 وقوله «تَبْتُونِي بِعِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ» في ذلك.
 وقوله «الذكرين» دخلت الف الاستفهام على الف الوصل لئلا يلتبس بالخبر، ولو أسقطت جاز، لان (أم) تدخل على الاستفهام، و على هذا أجاز سيويه قال الشاعر ان يكون استفهما:
 فوالله ما ادري و ان كنت داريا شعيب بن سهم أم شعيب بن منقر (١)
 أجاز تقديره أشعيب. و (ما) في قوله «أما اشتملت» في موضع نصب عطفا على الأنثيين، و انما قال: الأنثيين مثنى، لأنه أراد من الضأن و المعز.

قوله تعالى: [سورة الأنعام (٦): آية ١٤٤] ص: ٣٠١

وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثَيَيْنِ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّاكُمْ اللَّهُ بِهَذَا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (١٤٤)
 آية بلا خلاف.

قوله «وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ» تفصيل لتمام الثمانية أزواج التي أجملها في الآية الاولى. و قد بينا معنى قوله «الذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمْ الْأُنثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثَيَيْنِ» و اصل الاشتمال الشمول تقول: شملهم الأمر يشملهم شمولاً فهو شامل، و منه الشمال لشمولها على ظاهر الشيء

(١) مر تخريجه في ١٩٩ / ٤

التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٣٠٢
 و باطنه بقوتها و لطفها و الشمول الخمر لاشتمالها على العقل. و قيل: لان لها عصفه كعصفه الشمال.
 وقوله «أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّاكُمْ اللَّهُ بِهَذَا» ف (أم) معادله لقوله «الذكرين» و انما قال «أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّاكُمْ اللَّهُ بِهَذَا» لان طرق العلم اما الدليل الذي يشترك العقل في ادراك الحق بها أو المشاهدة التي يختص بها بعضهم دون بعض، فإذا لم يكن واحد من الامرين سقط المذهب.
 و المعنى أعلمتم ذلك بالسمع و الكتب المنزلة فأنتم لا تقرون بذلك أم شافهكم الله به فعلتموه؟! فإذا لم يكن واحد منهما علم بطلان ما تذهبون اليه.

و الوصية مقدمة مؤكدة فيما يفعل او يترك، يقال: وصاه يوصيه توصية و أوصاه يوصيه إيصاء، و الوصى الموصى اليه.
 وقوله «فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ» يعنى من أظلم لنفسه ممن يكذب عليه فيضيف اليه تحريم ما لم يحرمه و تحليل ما لم يحلله «لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ» أى عمل القاصد الى إضلالهم من اجل دعائه الى ما يشك بصحته مما لا يؤمن ان يكون فيه هلاكهم و ان لم يقصد إضلالهم، فلذلك قال «لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ».
 ثم أخبر «إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي» الى الثواب «الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ» لأنهم مستحقون للعقاب الدائم بكفرهم و ضلالهم.

قوله تعالى: [سورة الأنعام (٦): آية ١٤٥] ص: ٣٠٢

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلًا لِّغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (١٤٥)

آية بلا خلاف. التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٣٠٣

قرأ ابن كثير و حمزة «تكون» بالتاء «ميتة» بالنصب. وقرأ ابن عامر بالتاء و الرفع. الباقون بالياء و النصب.

من قرأ بالياء و نصب الميتة جعل في «تكون» ضميرا و نصب الميتة بأنه خبر كان و تقديره: الا ان يكون ذلك او الموجود ميتة. و من قرأ بالتاء و رفع الميتة رفعها ب (يكون) و يكون من كان التامة دون الناقصة التي تدخل على المبتدأ و الخبر، و هذه القراءة ضعيفة، لان ما بعده «أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ» بالعطف عليه، فلو كان مرفوعا لضعف ذلك.

و من قرأ بالتاء و نصب الميتة جعل في (يكون) ضمير العين او النفس، و تقديره الا أن تكون النفس ميتة، و نصب الميتة بأنه خبر كان. أمر الله تعالى نبيه (ص) ان يقول لهؤلاء الكفار انه لا يجد في ما أوحى اليه شيئا محرما الا نحو ما ذكره في المائدة «١» كالمنخنقة و الموقوذة و المتردية و النطيحة، لان جميع ذلك يقع عليه اسم الميتة، و في حكمها، فبين هناك على التفصيل، و هاهنا على الجملة و أجود من ذلك ان يقال: ان الله تعالى خص هذه الثلاثة أشياء تعظيما لتحريمها و بين ما عداها في موضع آخر. و قيل:

انه خص هذه الأشياء بنص القرآن و ما عداه بوحي غير القرآن. و قيل: ان ما عداه حرم فيما بعد بالمدينة و السورة مكية. و الميتة عبارة عما كان فيه حياة فقدت من غير تذكية شرعية. و الدم المسفوح هو المصبوب، يقال: سفحت الدمع و غيره أسفحه سفحا إذا صببته، و منه السفاح الزنا، لصب الماء صب ما يسفح و السفح و الصب و الارقاة بمعنى و انما خص المسفوح بالذكر، لان ما يختلط بالدم منه مما لا يمكن تخليصه منه معفو مباح، و هو قول أبي محلز، و عكرمة و قتادة.

و قوله «أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ» فانه و ان خص لحم الخنزير بالذكر، فان جميع

(١) آية ٣ من سورة ٥ المائدة ٣ / ٤٢٨

التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٣٠٤

ما يكون منه من الجلد و الشعر و الشحم و غير ذلك محرم.

و قوله «فَأِنَّهُ رِجْسٌ» يعنى ما تقدم ذكره، فلذلك كنا عنه بكناية المذكر، و الرجس العذاب أيضا.

و قوله «أَوْ فِسْقًا» عطف على قوله «او لحم خنزير» فلذلك نصبه، و المراد بالفسق «ما أُهْلًا لِّغَيْرِ اللَّهِ بِهِ» يعنى «مِمَّا لَمْ يُذَكَّرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ» او تذكر الأصنام و الأوثان، و سمي ما ذكر عليه أسم الوثن: فسقا لخروجه عن أمر الله.

و أصل الإهلال رفع الصوت بالشىء، و منه اهل الصبى إذا صاح عند ولادته.

و قوله «فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ» قيل فيه قولان:

أحدهما - غير طالب بأكله التلذذ.

و الثانى - غير قاصد لتحليل ما حرم الله. و

روى أصحابنا فى قوله «غَيْرَ بَاغٍ» ان معناه ان لا يكون خارجا على إمام عادل أى لا يعتدى بتجاوز ذلك الى ما حرمه الله.

و

روى أصحابنا ان المراد به قطاع الطريق، فإنهم غير مرخصين بذلك على حال.

و الضرورة التى تبيح أكل الميتة هى خوف التلف على النفس من الجوع.

و انما قال عند التحليل للمضطر «فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ» لان هذه الرخصة لأنه «غَفُورٌ رَحِيمٌ» أى حكم بالرخصة كما حكم بالمغفرة. و

فى ذلك بيان عن عظم موقع النعمة.

و قد استدل قوم بهذه الآية على إباحة ما عدا هذه الأشياء المذكورة.

وهذا ليس بصحيح، لان هاهنا محرمات كثيرة غيرها كالسباع، و كل ذى ناب و كل ذى مخلب، و غير ذلك. و كذلك أشياء كثيرة اختص أصحابنا بتحريمها، كالجرى و المار ما هي، و غير ذلك، فلا يمكن التعلق بذلك.

و يمكن ان يستدل بهذه الآية على تحريم الانتفاع بجلد الميتة فانه داخل تحت قوله «أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً» و يقويه قوله (عليه السلام) لا ينتفع من الميتة التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٣٠٥

بأهاب و لا عصب.

فأما دلالة على ان الشعر و الصوف و الريش منها و الناب و العظم محرم، فلا يدل عليه، لان ما لم تحله الحياة لا يسمى ميتة على ما مضى القول فيه.

قوله تعالى: [سورة الأنعام (٦): آية ١٤٦] ص: ٣٠٥

وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفْرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَعْضِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ (١٤٦)

آية بلا خلاف.

أخبر الله تعالى انه حرم على اليهود فى أيام موسى كل ذى ظفر.

و اختلفوا فى معنى «كُلِّ ذِي ظُفْرٍ» فقال ابن عباس و سعيد بن جبیر و مجاهد و قتادة و السدى: انه كل ما ليس بمنفرج الأصابع، كالإبل، و النعام، و الاوز، و البط.

و قال أبو على الجبائى: يدخل فى ذلك جميع انواع السباع و الكلاب و السنابير و سائر ما يصطاد بظفره من الطير.

و قال البلخى: هو كل ذى مخلب من الطائر، و كل ذى حافر من الدواب.

و يسمى الحافر ظفرا مجازا، كما قال الشاعر:

فما رقد الولدان حتى رأيت على البكر يمر به بساق و حافر «١»

فجعل الحافر موضع القدم. و اخبر تعالى انه كان حرم عليهم شحوم البقر و الغنم من الثرب، و شحم الكلى، و غير ذلك مما فى أجوافها، و استثنى من ذلك بقوله «إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا» ما حملته ظهورها فانه لم يحرمه، و استثنى أيضا ما على الحوايا من الشحم، فانه لم يحرمه.

(١) قائله جيها الاسدى. اللسان (حفر)

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٣٠٦

و اختلفوا فى معنى الحوايا، فقال ابن عباس و الحسن و سعيد بن جبیر و قتادة و مجاهد و السدى: هى المباعر. و قال ابن زيد: هن بنات اللبن.

و قال الجبائى: الحوايا الأمعاء التى عليها الشحم من داخلها.

و حوايا جمع حوية و حاوية. و قيل فى واحده حاوية - فى قول الزجاج - على وزن راضعات و رواضع، و ضاربة و ضوارب، و من قال: حويّة قال وزنه فعائل مثل سفينة و سفائن فى الصحيح، و هى ما يجرى فى البطن فاجتمع و استدار، و يسمى بنات اللبن و المباعر و المرابض و ما فيها الأمعاء بذلك.

و استثنى أيضا من جملة ما حرم «مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ» و هو شحم الجنب و الإلية، لأنه على العصص - فى قول ابن جريج و السدى - و قال

الجبائي:

الإلية تدخل في ذلك، لأنها لم تستثن و ما اعتد بعظم العصص.

و موضع (الحوايا) من الاعراب يحتمل أمرين:

أحدهما- قول اكثر اهل العلم: انه رفع عطفاً على الظهور على تقدير:

و ما حملت الحوايا.

الثاني- نصب عطفاً على ما في قوله «إِلَّا مَا حَمَلَتْ» فأما قوله «أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ» فيكون نسقاً على ما حرم لا على الاستثناء. و التقدير- على هذا القول- حرمانا عليهم شحومهما أو الحوايا او ما اختلط بعظم الا ما حملت الظهور، فانه غير محرم. و (أو) دخلت على طريق الاباحة كقوله «وَلَا تُطْعَمُ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا» (١) و المعنى اعص هذا و أعص هذا، فان جميعهم اهل ان يعصى، و مثله جالس الحسن أو ابن سيرين اى جالس أيهما شئت.

و هذه الأشياء و إن كان الله تعالى حرّمها على اليهود في شرع موسى، فقد نسخ تحريمها على لسان محمد (صلى الله عليه و آله) و أباحها، و تدعى النصارى ان ذلك نسخ في شرع عيسى (ع) و لسنا نعلم صحه ما يقولونه.

و قوله «ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ» معناه انا حرمانا ذلك عليهم عقوبه لهم

(١) سورة ٧٦ الدهر آية ٢٤

التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٣٠٧

على بغيتهم.

فان قيل: كيف يكون التكليف عقاباً، و هو تابع للمصلحة، و مع ذلك فهو تعريض للثواب؟؟

قلنا: إنما سماه عقوبه، لان عظيم ما أتوه من الاجرام و المعاصي اقتضى تحريم ذلك و تغير المصلحة، و حصول اللطف فيه، فلذلك سماه عقوبه، و لو لا عظم جرمهم لما اقتضت المصلحة ذلك.

و قوله «وَإِنَّا لَصَادِقُونَ» يعنى فيما أخبرنا به من تحريم ذلك على اليهود فيما مضى. و ان ذلك عقوبه لاوائلهم و مصلحة لمن بعدهم الى وقت النسخ.

و حكى عن ابن عليه أنه كان يقول: ان ما يذبحه اليهود لا يجوز أكل شحمه و ان جاز أكل لحمه، لان الشحوم كانت حراما عليهم. و عندنا ان ما يذبحه اليهود لا يجوز استباحه شيء منه، و هو بمنزلة الميتة غير ان الذى ذكره غير صحيح، لأنه يلزم عليه انه لو نحر اليهود جملاً ان لا يجوز اكله، لأنه كان حراما عليهم، و ذلك باطل عنده.

قوله تعالى: [سورة الأنعام (٦): آية ١٤٧] ص: ٣٠٧

فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَّبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ (١٤٧)
آية بلا خلاف.

المعنى بقوله «فَإِنْ كَذَّبُوكَ» قيل فيه قولان:

أحدهما- قال مجاهد و السدى: انهم اليهود، لأنهم زعموا أنهم حرموا الثروب، لان إسرائيل حرّمها على نفسه، فحرموها هم اتباعاً له دون ان يكون الله حرم ذلك على لسان موسى.

الثاني- انه يرجع الى جميع المشركين في قول الجبائي و غيره على ظاهر الآية، فقال الله لنبية «فَإِنْ كَذَّبُوكَ» يا محمد فى انى حرمت ذلك على اليهود على لسان موسى «فقل» لهم «رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ» و اقتضى ذكر الرحمة التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٣٠٨

أحد أمرين:

الاول- انه برحمه أمهلهم مع تكذيبهم، بالمؤاخذة عاجلا- في قول أبي علي الجبائي-.

الثاني- انه ذكر ذلك ترغيبا لهم في ترك التكذيب و ترهيدا في فعله و انما قابل بين لفظ الماضي في قوله «كذبوك» بالمستقبل في قوله «فقل» لتأكيد وقوع القول بعد التكذيب إذ كونه جوابا يدل على ذلك. و (ذو) بمعنى صاحب. و الفرق بينهما ان أحدهما يصح ان يضاف الى المضمرة، و لا يصح في الآخر، لان (ذو) وصله الى الصفة بالجنس، و لذلك جعل ناقصا لا يقوم بنفسه دون المضاف اليه، و المضمرة ليس بجنس و لا يصح ان يوصف به.

و قوله «لا- يُرَدُّ بِأَسْنِهِ» معناه لا يمكن أحدا أن يرده عنهم، و هو أبلغ من قوله بأسه نازل بالمجرمين، لأنه دل على هذا المعنى و على أن أحدا لا- يمكنه رده. و قوله «عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ» معناه أن أحدا لا- يتمكن من رد عقاب الله عن العصاة المستحقين للعقاب مع انه تعالى ذو رحمة واسعة.

قوله تعالى: [سورة الأنعام (٦): آية ١٤٨] ص : ٣٠٨

سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَمْنَا مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ (١٤٨)
آية بلا خلاف.

اخبر الله تعالى نبيه (ص) بأن هؤلاء المشركين سيحتجون في إقامتهم على شركهم، و على تحريمهم ما أحله الله من الانعام التي تقدم وصفها بأن يقولوا: لو شاء الله ان لا نفعل نحن ذلك و لا نعتقده و لا آباؤنا، او أراد منا خلاف ذلك «ما أشركنا نحن و لا آباؤنا و لا حرمانا» شيئا من ذلك. فكذبهم التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٣٠٩

الله تعالى بذلك في قوله «كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ» و معناه مثل هذا التكذيب الذي كان من هؤلاء- في انه منكر- «كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ» و انما قال كذلك لتفضي الخبر، و لو قال (كذا) لجاز، لأنه قريب بعد الاول، و (كذلك) أحسن، لان ما فيه من تأكيد الاشارة تغنى عن الصفة.

و حكى انه قرئ «كذب الذين» بالتخفيف، فمن خفف أراد ان هؤلاء كاذبون كما كذب الذين من قبلهم على الله بمثله. و من قرأ بالتشديد، فلأنهم بهذا القول كذبوا رسول الله لأنهم قالوا له: ان الله أراد منا ذلك و شاءه، و لو أراد غيره لما فعلناه، مكذبين للرسول (ص) كما كذب من تقدم أنبياءهم فيما أتوا به من قبل الله.

ثم بين بقوله «قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا» أن ما قالوه باطل و كذب على الله لأنه لو كان صحيحا لما رده عليهم.

ثم أكد تكذيبهم بقوله «إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ» أى ليس يتبعون إلا- ظنا من غير علم «و إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ» يعنى تكذبون، و الخرص الكذب كقوله «قُتِلَ الْخَرَّاصُونَ» (١).

و فى هذه الآية أدل دلالة على ان الله تعالى لا يشاء المعاصى و الكفر، و تكذيب ظاهر لمن أضاف ذلك الى الله مع قيام ادلة العقل على انه تعالى لا يريد القبيح، لان إرادة القبيح قبيحة، و هو لا يفعل القبيح، و لان هذه صفة نقص، فعلى الله عن ذلك علوا كبيرا. و قوله «حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا» معناه حتى ذاقوا عذابنا، و أراد به حلول العذاب بهم فجعل وجدانهم لذلك ذوقا مجازا. و جاز قوله «ما أشركنا و لا آباؤنا» و لم يجز ان يقال: قمنا و زيد، لان العطف على المضمرة المتصلة لا يحسن الا بفصل، فلما فصلت (لا) حسن، كما حسن: ما قد قمنا و لا زيد كان كذلك، لان الضمير المتصل يغير له الفعل فى (فعلت) فيصير كجزء منه.

التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٣١٠

فان قيل: انما أنكر الله تعالى عليهم هذا القول، لأنهم جعلوا هذا القول حجة في إقامتهم على شركهم، فأعلم الله عز وجل ان «كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا» و لم ينكر عليهم انهم قالوا الشرك بمشيئة الله، و لو كان منكرا لذلك، لقال: كذلك كذب الذين - بتخفيف الذال -.

قلنا: لا يجوز ذلك، لأنه تعالى بين انهم كذبوا في هذا القول بقوله «وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ» أى تكذبون، فاما كذبوا فقد حكينا أنه قرئ - بالتخفيف - و من شدد الذال، فلان تكذيب الصادق كذب، و هو يدل على الامرين، فان قالوا: انما عابهم، لأنهم كانوا متهزئين بهذا القول لا معتقدين و لا متدينين. قلنا: المعروف من مذهبهم خلافه، لأنهم كانوا يعتقدون ان جميع ما يفعلونه قربة الى الله، و ان الله تعالى اراده و اخبر عنه، فكيف يكونون متهزئين، على ان الهزئ بالشىء لا يسمى كاذبا، فكيف سماهم الله كاذبين؟ على انه إذا كان كل ما يجرى بمشيئته فلا يجب ان ينكر على احد ما يعتقد، لأنه اعتقد ما شاء الله. و من فعل ما شاء كان مطيعا له، لان الطاعة هي امتثال الامر و المراد منه. و هذا باطل بالإجماع.

فان قيل: انما عاب الله المشركين بهذه الآية، لأنهم قالوا ذلك حدسا و ظنا لا عن علم، و ذلك لا يدل على انهم غير صادقين، و قد يجوز ان يكون الإنسان صادقا فيما يخبر به و يكون قوله صادرا عن حدس و عن ظن.

قلنا: لو كان الامر على ما قلتم لما كانوا كاذبين إذا كان مخبر ما أخبروا به على ما أخبروا، و قد كذبهم الله في اخبارهم بقوله «كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ» و بقوله «وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ» على ان من ظن شيئا فأخبر عنه لا يوصف بأنه كاذب و ان كان على خلاف ما ظنه فكيف إذا كان على ما ظنه.

قوله تعالى: [سورة الأنعام (٦): آية ١٤٩] ص: ٣١٠

قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ (١٤٩)

آية بلا خلاف. التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٣١١

امر الله تعالى نبيه (ص) ان يقول لهؤلاء الكفار الذين احتجوا بما قالوه ان الله لو شاء منهم ذلك لما كان لله الحججة البالغة يعنى الحججة التى احتج بها على الكافرين فى الآية الاولى، و جميع ما احتج به على عباده فى صحة دينه الذى كلفهم إياه. و معنى (البالغة) التى تبلغ قطع عذر المحجوج و تزيل كل لبس و شبهة عن نظر فيها و استدلال أيضا بها. و انما كانت حجة الله صحيحة بالغة، لأنه لا يحتج الا بالحق و ما يؤدى الى العلم. و قوله «وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ» يحتل أمرين: أحدهما - لو شاء لألجأ الجميع الى الايمان غير ان ذلك ينافى التكليف.

الثانى - انه لو شاء لهداهم الى نيل الثواب و دخول الجنة، و يبين بذلك قدرته على منافعهم و مضارهم، و يبين انه لم يفعل ذلك، لأنه يوجب زوال التكليف عنهم و الله تعالى أراد بالتكليف تعريضهم للثواب الذى لا - يحسن الابتداء به، و لو كان الامر على ما قالته المجبرة من ان الله تعالى شاء منهم الكفر لكانت الحججة للكفار على الله من حيث فعلوا ما شاء الله، و كان يجب ان يكونوا بذلك مطيعين له و لا تكون الحججة عليهم من حيث انه خلق فيهم الكفر و أراد منهم الكفر، فأى حجة مع ذلك.

قوله تعالى: [سورة الأنعام (٦): آية ١٥٠] ص: ٣١١

قُلْ هَلْ مِنْكُمْ شُهَدَاءُ كُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا فَإِنْ شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدُ مَعَهُمْ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ (١٥٠)

آية بلا خلاف.

معنى هذه الآية ان الحجاج بأن الطريق الموصل الى صحة مذهبهم غير مسند إذ لم يثبت من جهة حجة عقل ولا سمع. وما لم يصح ان يثبت من التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٣١٢

أحد هذين الوجهين باطل لا محالة، لان ما لا يصح ان يعلم فاسد لا محالة.

امر الله تعالى نبيه (ص) ان يقول لهؤلاء الكفار الذين تقدم وصفهم «هلموا» ومعناه هاتوا. وهلم كلمة موضوعه للجماعة بنى مع (ها) فصار بمنزلة الصوت نحو (صه) قال الأعشى:

و كان دعا قومہ دعوة هلم الى أمرکم قد صریم «١»

ومن قال: هلموا، فانه لم يبينهم مع (ها) بل قدره على الانفصال.

والاول أفصح، لأنها لغة القرآن، وهى لغة اهل الحجاز. و اهل نجد يقولون:

هلم و هلمما و هلموا و هلمى و هلميا و هلمن، قال سيبويه أصله (ها) ضم اليه (لم) فبنى فليل: هلم، و هات فصل و لم يتصل بما يبنى معه، فلذلك لا بد ان يقال للجماعة: هاتوا. و (هلم) لفظ يتعدى تارة، و اخرى لا يتعدى، فإذا كانت بمعنى (هاتوا) فإنها تتعدى مثل قوله «هَلُمَّ شُهَدَاءَ كُمْ» و إذا كانت بمعنى (تعالوا) نحو «هلم إلينا» «٢» فإنها لا تتعدى و نظيره: عليك زيدا يتعد الى واحد، و على زيدا يتعدى الى اثنين بمعنى أولنى زيدا، و مثله من الفعل: رجع و رجعت، و لا- يجوز فى (هلم) الضم و الكسر، كما يجوز فى و رد: و رد. قال الزجاج: لأنها لا تصرف على طريقة: فَعَلَ يَفْعَلُ، مع ما اتصلت بها من هاء.

و معنى الآية هاتوا شهداءكم الذين يشهدون بصحة ما تدعون من ان الله حرم هذا الذى ذكرتموه. و قوله «فَإِنْ شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ» فان قيل كيف دعاهم الى الشهادة مع أنهم إذا شهدوا لم تقبل شهادتهم؟؟! قلنا عنه جوابان أحدهما- قال أبو على: لأنهم لم يشهدوا على الوجه دعوا ان يُشَهِدُوا بِنَيْتِهِ عَادِلَةٌ تقوم بها الحجة.

الثانى- شهداء من غيرهم، و لن يجدوا ذلك، و لو وجدوه ما وجب

(١) ديوانه ٣٤، و مجاز القرآن ١/ ٢٠٨ و تفسير الطبرى ١٢/ ١٥٠، و اللسان و التاج (ربيع)

(٢) سورة ٣٣ الأحزاب آية ١٨

التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٣١٣

قبول شهادتهم، لأنها لا ترجع الا الى دعوى مجردة. و لكن المذهب مع هذه الحال أبعد عن الصواب، لأنهم لا يجدون من يشهد لهم. و هو قول الحسن.

و قوله «وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا» نهى من الله لنبيه و المراد به أمته ان يعتقدوا مذهب من اعتقد مذهب هوى، و يمكن اتخاذ المذهب هوى من وجوه.

أحدها- هوى من سبق اليه فقلده فيه.

و الثانى- ان يدخل عليه شبهة فيتخيله بصورة الصحيح مع ان فى عقله ما يمنع منه. و منها- ان يقطع النظر دون غايته، للمشفقة التى تلحقه فيعتقد المذهب الفاسد. و منها- ان يكون نشأ على شىء و ألفه و اعتاده فيصعب عليه مفارقتها. و كل ذلك متميز مما استحسنته بعقله.

و انما قال «الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ» و كلهم كفار ليفصل وجوه كفرهم، لان منه ما يكون مع الإقرار بالآخرة كحال اهل الكتاب، و منه ما يكون مع الإنكار كحال عبدة الأوثان. و قوله «وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ» معناه يعدلون به عن الحق لاتخاذهم مع الله شركاء و اضافتهم إليه ما لم يقله و افترائهم عليه.

و فى الآية دلالة على فساد التقليد لأنه لو كان التقليد جائزا لما طالب الله الكفار بالحجة على صحة مذهبهم، و لما كان عجزهم عن

الإتيان بها دلالة على بطلان ما ذهبوا اليه.

قوله تعالى: [سورة الأنعام (٦): آية ١٥١] ص : ٣١٣

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَلَا تَفْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكَمْ وَصَاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (١٥١)

التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٣١٤

آية بلا خلاف.

لما حكى الله تعالى عن هؤلاء القوم انهم حرموا ما لم يحرمه الله و أحلوا ما حرمه، قال لنييه «قل» لهم «تعالوا» حتى أبين لكم ما حرمه الله.

و (تعالوا) معناه أدنوا، و هو مشتق من العلو، و تقديره كأن الداعي في المكان العالي، و ان كانا في مستوى من الأرض كما يقال للإنسان: ارتفع الى صدر المجلس.

و قوله «اتل» مشتق من التلاوة مثل القراءة. و المتلو مثل المقروء، فالمتلؤ هو المقروء الاول، و التلاوة هي الثاني منه على طريق الاعداء، و هو مثل الحكاية و المحكى. و قوله «اتل» مجزوم بأنه جواب الامر، و علامة الجزم فيه حذف الواو، و من شأن الجازم أن يأخذ الحركة إذا كانت على الحرف، فان لم يكن هناك حركة أخذ نفس الحرف.

و قوله «مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ» (ما) في موضع نصب ب (أتل) و هي بمعنى الذي، و تقديره أتل الذي حرم ربكم عليكم: ان لا تشركوا به شيئا، و يجوز ان يكون نصبا ب (حرم) و تقديره أى شىء حرم ربكم، لان (أتلوا) بمتزلة أقول.

و قوله «أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا» يحتمل موضع (ان) ثلاثة أوجه من الاعراب:

أحدها- الرفع على تقدير ذلك ان لا تشركوا به شيئا.

و الثاني- النصب على تقدير أوصى ان لا تشركوا به شيئا.

و قيل فيه وجه رابع- ان يكون نصبا ب (حرم) و تكون (لا-) زائدة، و تقديره حرم ربكم ان تشركوا به شيئا، كما قال «مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ» (١) و نظائر ذلك قد قدمنا طرفا منها. و موضع تشركوا يحتمل أمرين، أحدهما-

(١) سورة ٧ الاعراف آية ١١

التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٣١٥

النصب ب (ان). الثاني- الجزم ب (لا) على النهى.

و

قال ابو جعفر عليه السلام: ادنى الشرك الرباء.

و قوله «وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا» العامل فيه (أمر) أى امر بالوالدين إحسانا، و اوصى بالوالدين إحسانا. و دليله من وجهين: أحدهما- ان فى (حرم كذا) معنى اوصى بتحريمه، و امر بتجنبه. الثاني «ذَلِكَمْ وَصَاكُمْ بِهِ».

و قوله «وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ» عطف بالنهى على الخبر، لان قوله «وَلَا تَقْتُلُوا» نهى، و قوله اوصى ألا تشركوا به شيئا، و اوصى بالوالدين إحسانا خبر، و جاز ذلك كما جاز فى قوله «قُلْ إِنِّي أُمُوتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ» (٢) و

قال الشاعر:

حج و أوصى بسليمى الاغْبَد ان لا ترى و لا تكلم أحدا

و لا تمش بقضاء بعدا و لا يزل شرايها ميردا (٣)

و الاملاق: الإفلاس من المال و الزاد يقال: املق إملاقا و منه الملق لأنه اجتهد في تقرب المفلس للطمع في العطية.
و قال ابن عباس و قتادة و السدى و ابن جريج و الضحاك: الاملاق الفقر، نهاهم الله ان يقتلوا أولادهم خوفا من الفقر. و قال «نَحْنُ نَزَرُكُمْ وَإِيَّاهُمْ» و قوله «وَلَا تَقْرُبُوا الْفَوَاحِشَ» نهى عن الفواحش و هى القبايح. و قيل:
الفاحش العظيم القبح، و القبيح يقع على الصغير و الكبير، لأنه يقال القرد قبيح الصورة و لا يقال فاحش الصورة. و ضد القبيح الحسن و ليس كذلك الفاحش. قال الرماني و يدخل في الآية النهى عن الصغير، لان قرب الفاحش عمل الصغير من القبيح. و قوله «ما ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ» قيل في معناه قولان:

أحدهما- قال ابن عباس و الضحاك و السدى: كانوا لا يرون بالزنا بأسا سرا، و يمنعون منه علانية، فنهى الله عنه في الحالتين.

(٢) سورة الانعام آية ١٤

(٣) مجاز القرآن ١/ ٣٦٤ و تفسير الطبرى ١٢/ ٢١٦.

التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٣١٦

الثانى- لئلا يظن و يتوهم ان الاستيطان جائز.

و

قال ابو جعفر (عليه السلام) ما ظهر هو الزنا، و ما بطن المخالفة.

و قيل معناه ما علن و ما خفى يعنى من جميع أنواع الفواحش و هو أعم فائدة.

و قوله «وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ» فالنفس المحرم قتلها هى نفس المسلم و المعاهد دون الكافر الحربى، و الحق الذى يستباح به قتل النفس المحرمة ثلاثة أشياء: قود بالنفس الحرام، و الزنا بعد إحصان، و الكفر بعد الايمان.
و قوله «ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ» خطاب لجميع الخلق «لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ» معناه لكى تعقلوا عنه ما وصاكم به فتعملوا به.

قوله تعالى: [سورة الأنعام (٦): آية ١٥٢] ص : ٣١٦

وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا
وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (١٥٢)

آية بلا خلاف.

قرأ اهل الكوفة الا ابا بكر «تذكرون» بتخفيف الذال حيث وقع.

الباقون بالتشديد. قال سيويه: ذكرته ذكرا مثل شربا، قال ابو على:

(ذكر) فعل يتعدى الى مفعول واحد، كقوله «فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ» (١) فإذا ضاعفت العين تعدى الى مفعولين كقولك ذكرته أباه قال الشاعر:

يُذَكِّرُنِيكَ حَنِينَ الْعَجُولِ وَ نوحَ الْحَمَامَةِ تَدْعُو هَدِيلاً

فان نقله بالهمزة كان كنقله بالتشديد، و تقول: ذكرته فتذكر، لان تذكر مطاوع (فعل) كما تفاعل مطاوع فاعل، قال تعالى

(١) سورة البقرة آية ١٥٢ [.....]

التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٣١٧

«إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا» «٢» وقد تعدى تفعلت قال الشاعر:

تذكرت أرضا بها أهلها أحوالها فيها و أعمامها

و أنشد ابو زيد:

تذكرت ليلي لات حين أذكارها و قد حنى الإضلال ضلا بتضلال

فقال أذكارها، كما قال «و تَبَيَّنْ لَهُ إِلَيْهِ تَبَيَّنًا» «٣» و نحو ذلك مما لا يحصى مما لا يجيء المصدر على (فعلته)، و جاء المصدر على (فعلي) بالف التانيث، فقالوا ذكرى و قالوا فى الجمع الذكر، فجعلوه بمنزلة (سدره، و سدر) و قالوا: الذكر بالدال غير المعجمة حكاة سيويه، و المشهور بالدال.

فمن قرأ بتشديد الدال أراد يتذكرون و يأخذون به، و لا يطرحونه و ادغم التاء فى الدال، و المعنى يتذكرون، كما قال «و النَّهَارَ خَلْفَهُ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ» «٤» أى يتفكر و قال «أَوْ لَا يَذَّكَّرُ الْإِنْسَانُ» «٥» معناه او لا يتفكر، و قال «وَلَقَدْ صَيَّرْنَا بِئَنَّهُمْ لِيَذَّكَّرُوا» «٦» أى ليتفكروا فيه.

و من قرأ- بتخفيف الدال- أراد لكى يذكروه و لا ينسوه فيعلموا به.

و القراءتان متقاربتان غير ان هذا حذف التاء الاولى، و الأولون ادغموا التاء فى الدال. و المعنى فيها لعلمكم تتذكرون.

هذه الآية عطف على ما حرم الله فى الآية الاولى و اوصى به، فنهى فى هذه الآية ان تقربوا مال اليتيم الا بالتى هى احسن، و المراد بالقرب التصرف فيه، و انما خص اليتيم بذلك و ان كان واجبا فى كل احد، لان اليتيم لما كان لا يدفع عن نفسه و لا له والد يدفع عنه، فكان الطمع فى ماله أقوى تأكد النهى فى التصرف فى ماله.

و قوله «إِلَّا بِالتى هى أَحْسَنُ»

قيل فى معناه ثلاثة أقوال:

(٢) سورة ٧ الاعراف آية ٢٠٠

(٣) سورة ٧٣ المزمل آية ٨

(٤) سورة ٢٥ الفرقان آية ٦٢

(٥) سورة ١٩ مريم آية ٦٧

(٦) سورة ٢٥ الفرقان آية ٥٠

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٣١٨

أحدها- حفظه عليه الى ان يكبر فيسلم اليه.

و قيل معناه تسميره بالتجارة فى قول مجاهد و الضحاك و السدى.

و الثالث- ما قاله ابن زيد: ان يأخذ القيم عليه بالمعروف دون الكسوة.

و قوله «حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ»

اختلفوا فى حد الأشد، فقال ربيعة و زيد بن أسلم و مالك و عامر الشعبي: هو الحلم. و قال السدى: ثلاثون سنة. و قال قوم: ثمانى عشرة سنة. لأنه اكثر ما يقع عندهم البلوغ و استكمال العقل.

و قال قوم قوم: انه لاحد له و انما المراد به حتى يكمل عقله و لا يكون سفيها يحجر عليه. و المعنى حتى يبلغ أشده فيسلم اليه ماله او يأذن فى التصرف فى ماله، و حذف لدلالة الكلام عليه. و هذا أقوى الوجوه.

و واحد الأشد قيل فيه قولان:

أحدهما- شد مثل أضر جمع ضر، و أشد جمع شد. و الشد القوة، و هو استحكام قوة شبابه و سنه، كما شد النهار ارتفاعه. و حكى الحسين بن على المغربي عن أبى اسامة ان واحدة شدة. مثل نعمة و أنعم. و قال بعض البصريين: الأشد واحد مثل الأفك. و من قال ان واحده شد استدل بقول عنترة:

عهدي به شد النهار كأنما خضب البنان و رأسه بالعظم «١»

هكذا رواه المفضل الضبي. و قال الآخر:

يطيف به شد النهار ظعينة طويلة انقاء اليمين سحق «٢»

و قوله «وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ»

أمر من الله يتوفيه كيل ما يكال و توفيه وزن ما يوزن بالقسط يعنى بالعدل وفاء من غير بخس.

و قوله «لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا»

معناه هنا انه لما كان التعويل فى الوزن و الكيل على التحديد من اقل القليل يتعذر، بين انه لا يلزم فى ذلك الاجتهاد فى التحرز.

(١) ديوانه ٢٧ و تفسير الطبرى ١٢: ٢٢٢

(٢) تفسير الطبرى ١٢: ٢٢٢

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٣١٩

و قوله «وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدُوا»

يعنى قولوا الحق. و لو كان على ذى قرابه لكم. و انما خص القول بالعدل دون الفعل، لان من جعل عادته العدل فى القول دعاه ذلك

الى العدل فى الفعل، لان ذلك من أكد الدواعى اليه و البواعث عليه.

و قوله «وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا»

قيل فى معنى العهد هاهنا قولان:

أحدهما- كل ما أوجبه على العبد فقد عهد اليه بإيجابه عليه و تقديم القول فيه و الدلالة عليه.

الثانى- قال ابو على عهد الله الحلف بالله، فإذا حلف فى غير معصية الله و جب عليه الوفاء. و قوله «ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ»

قيل فى معناه قولان:

أحدهما- لئلا تغفلوا عنه فتركوا العمل به و القيام بما يلزم منه.

الثانى- لتذكروا كل ما يلزمكم بتذكر هذا فتعملوا به.

قوله تعالى: [سورة الأنعام (٦): آية ١٥٣] ص: ٣١٩

وَ أَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (١٥٣)

آية بلا خلاف.

قرأ الكسائى و حمزة «و ان هذا» بكسر الهمزة. الباقون بفتحها.

و كلهم شدد النون الا ابن عامر فانه خففها. و كلهم سكن الياء من (صراطى) الا ابن عامر فانه فتحها. و به قرأ يعقوب. و قرأ ابن كثير و

ابن عامر «سراطى» بالسين. الباقون بالصاد الا حمزة، فانه قرأ بين الصاد و الزاى. و روى ابن فليح و البزى الا القواس «فتفرق» بتشديد

التاء. و وجهه ان أصله (فتتفرق) فأدغم أحدهما فى الاخرى.

و من فتح (أَنَّ) احتمل ذلك وجهين: التبيان فى تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٣٢٠

أحدهما- ان يكون عطفا على «أَلَّا تُشْرِكُوا».

و الثاني- و لان هذا صراطى مستقيما فاتبعوه.

و من كسر (ان) احتمال ايضا وجهين: أحدهما- عطفه على «أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ» و اتل «ان هذا» بمعنى أقول. و الثاني- استأنف الكلام. و من خفف (ان) فأن المخففه فى قوله تتعلق بما تتعلق به المشدده.

و موضع (هذا) رفع بالابتداء و خبره (صراطى) و فى (ان) ضمير القصة و الشأن. و على هذه الشريطة تخفف، و ليست المفتوحة كالمكسورة إذا خففت. و الفاء فى قوله «فاتبعوه» على قول من كسر (ان) عاطفه جملة على جملة. و على قول من فتح زائدة و نصب «مستقيما» على الحال.

و الفائدة ان هذا صراطى و هو مستقيم، فاجتمع له الأمران، و لو رفع مستقيم، لما أفاد ذلك.

و انما سمي الله تعالى ان ما بينه و ذكره من الواجب و المحرم صراط و طريق لان امثال ذلك على ما أمر به يؤدى الى الثواب فى الجنة، فهو طريق اليها، و الى النعيم فيها و قوله «فَاتَّبِعُوهُ» أمر من الله تعالى باتباع صراطه و ما شرعه للحق. و طريق اتباع الشرع- و فيه الحرام و الحلال و المباح- هو اعتقاد ذلك فيه، و العمل على ما ورد الشرع به، فيفعل الواجب و الندب، و يجتنب القبيح، و يكون مخيرا فى المباح. و لا يجب فعل جميعه، لان ذلك خلاف الاتباع. و انما قيل لاعتقاد صحة الشرع اتباع له، لأنه تعالى إذا حضر شيئا أو حظر تركه كان حكمه، و وجب اتباعه فى انه محرم و واجب، و كذلك الندب و المباح.

و قوله «وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ» يعنى سبل الشيطان و اتباع اهل البدع من اليهود و النصرارى و غيرهم، فنهى تعالى عن اتباع ذلك فان اتباع غير سبيله تصرف عن اتباع سبيله، و لا يمكن ان يجتمعا «ذَلِكُمْ وَصَاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ» معناه أمركم به و أوصاكم بامثاله لكى تتقوا عقابه باجتناح معاصيه. التبيان فى تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٣٢١

و انما اتى بلفظة (لعل) لان المعنى انكم تعاملون فى التكليف و الجزاء معاملة الشك للمظاهرة فى العدل.

قوله تعالى: [سورة الأنعام (٦): آية ١٥٤] ص : ٣٢١

ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ وَ تَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَ هُدًى وَ رَحْمَةً لِّعَلَّهِمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ (١٥٤)
آية بلا خلاف.

قيل فى معنى قوله «ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ» مع ان كتاب موسى قبل القرآن و (ثم) تقتضى التراخى قولان:

أحدهما- ان فيه خذفا، و تقديره: ثم اتل «آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ» و قال ابو مسلم عطفه على المنن التى امتن بها على ابراهيم من قوله «و وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ» الى قوله «إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ» و استحسنة المغربى.

و قوله «تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ» قيل فيه خمسة أقوال:

أحدها- قال الربيع و الفراء: تماما على إحسانه اى احسان موسى كأنه قال ليكمل إحسانه الذى يستحق به كمال ثوابه فى الآخرة.

الثانى- قال مجاهد: تماما على المحسنين. و قيل فى قراءة عبد الله «تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ» كأنه قيل إتاما للنعنة على المحسنين الذين هو أحدهم.

الثالث قال ابن زيد: تماما على احسان الله الى أنبيائه.

الرابع- قال الحسن و قتادة: لتمام كرامته فى الجنة على إحسانه فى الدنيا.

الخامس- قال ابو على: تماما على احسان الله الى موسى بالنبوة، و غيرها من الكرامة. و قال أبو مسلم تماما على الذى احسن ابراهيم، فجعل ما اعطى موسى منة على ابراهيم و اجابة لدعوته بما تقدم من إحسانه و طاعته، و ذلك إذ يقول ابراهيم «وَأَجْعَلْ لى لِسَانَ صِدْقٍ فِى الْآخِرِينَ» «١».

وقوله «تَمَامًا عَلَى الَّذِي» يقتضى مضاعفة (عليه). و لو قال: تماما،

(١) سورة ٢٦ الشعراء آية ٨٤

التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٣٢٢

لدل على نقصانه قبل تكميله. وقوله «أحسن» فى موضع خفض عند الفراء، زعم ان العرب تقول مررت بالذى خير منك، و بالذى أخيك. و لا يقولون:

بالذى قائم، لأنه نكرة و أنشد عن الكسائى:

ان الزبيرى الذى مثل الحكم مشى بأسلابك فى اهل العلم «٢»

قال الزجاج: أجمع البصريون على انه لا يجوز ذلك، لان (الذى) يقتضى صلة، و لا يصح ان يوصف الا بعد تمام صلته. وقوله «وَهْدَى وَرَحْمَةً» صفتان للكتاب الذى أنزله على موسى، و معناه حجة و رحمة «وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ» مثل ذلك. وقوله «لَعَلَّهُمْ يَلْقَاءَ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ» معناه لكى يؤمنوا بجزاء ربهم، فسمى الجزاء لقاء الله تفخيما لشأنه و تعظيما له مع الاختصار و الإيجاز. و (تماما) و (تفصيلا) نصب على انه مفعول له، و تقديره إنا فعلنا للتمام و التفصيل لكل ما شرعنا له. و روى فى الشواذ (أحسن) رفعا و تقديره على الذى هو أحسن.

قوله تعالى: [سورة الأنعام (٦): آية ١٥٥] ص: ٣٢٢

وَ هَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَ اتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (١٥٥)

آية بلا خلاف.

قوله «و هذا» اشارة الى القرآن، و صفه بأنه كتاب أنزله الله و انما وصفه بأنه كتاب و ان لم يكن قرآنا من اجل انه يكتب، لأنه لما كان التقييد بالكتاب من اكثر ما يحتاج اليه فى الدلائل و الحكم، و صف بهذا الوصف، لبيان انه مما ينبغى ان يكتب، لأنه اجل الحكم، و ذكر فى هذا الموضوع بهذا الذكر ليقابل ما تقدم من ذكر كتاب موسى (ع).

وقوله «مبارك» فالبركة ثبوت الخير بزيادته و نموه، و أصله الثبوت، و منه (تبارك) أى تعالى بصفة اثبات لا أول له و لا آخر، و هذا تعظيم

(٢) معانى القرآن ١/ ٣٦٥ و تفسير الطبرى ١٢/ ٢٣٤.

التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٣٢٣

لا- يستحقه غير الله تعالى. و رفعه بأنه صفة للكتاب، و لو نصب على الحال كان جائزا غير ان الرفع يدل على لزوم الصفة للكتاب، و النصب يجوز ان يكون لحالة عارضة فى وقت الفعل.

وقوله «فَاتَّبِعُوهُ» امر من الله باتباعه و تدبر ما فيه و امتثاله.

وقوله «وَ اتَّقُوا» أمر منه تعالى باتقاء معاصيه، و تجنب مخالفة كتابه.

وقوله «لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ» أى لكى ترحموا، و انما قال «اتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ» مع انهم إذا اتقوا رحموا لا محالة لامرين:

أحدهما- اتقوا على رجاء الرحمة، لأنكم لا تدرن بما توفون فى الآخرة.

الثانى- اتقوا لترحموا، و معناه ليكن الغرض بالتقوى منكم طلب ما عند الله من الرحمة و الثواب.

قوله تعالى: [سورة الأنعام (٦): آية ١٥٦] ص: ٣٢٣

أَنْ تَقُولُوا إِنَّمَا أُنزِلَ الْكِتَابُ عَلَي طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا وَإِنْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ (١٥٦)
آية بلا خلاف.

العامل في (أن) قوله «أنزلناه» و تقديره لان لا تقولوا، فحذف (لا) لظهور المعنى في انه أنزله لثلا يكون لهم حجة بهذا، و حذف (لا) في قول الفراء، و قال الزجاج: تقديره كراهة ان تقولوا، و لم يجز حذف (لا) هاهنا، و إذا كان يجوز حذف المضاف في غير (ان) فهو مع (أن) أجدر، لطولها بالصلة، و (ان) إذا كانت بمعنى المصادر تعمل، و لا تعمل إذا كانت بمعنى (أى) لان هذه تختص بالفعل، و الاخرى تدخل للتفسير، فتارة تفسير جملة من ابتداء و خبر، و تارة جملة من فعل و فاعل.

و قوله «إِنَّمَا أُنزِلَ الْكِتَابُ عَلَي طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا» معنى (انما) الاختصاص، و انما كان كذلك، لان (أن) كانت تحقيقا بتخصيص المعنى مما خالفه، فلما صحبتها (ما) ممكنة لها ظهر هذا المعنى فيها. التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٣٢٤
و المعنى «علی طائفتین من قبلنا» اليهود و النصارى- في قول ابن عباس و الحسن و مجاهد و ابن جريج و قتادة و السدى- و انما خصا بالذكر لشهرتهما و لظهور أمرهما.

و قوله «وَإِنْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ» اللام في قوله «لغافلين» لام الابتداء، و لا يجوز ان يعمل ما قبلها فيما بعدها الا في باب (إن) خاصة لأنها زحقت معها عن الاسم الى الخبر للفصل بين حرفين بمعنى واحد، و تقدير الآية: انا أنزلنا الكتاب الذي هو القرآن لثلا يقولوا: انما أنزل الكتاب على اليهود و النصارى، و لم ينزل علينا، و لو أريد منا ما أريد ممن قبلنا لأنزل إلينا كتاب كما أنزل على من قبلنا «وَإِنْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ» و تقديره و ان كنا غافلين عن تلاوة كتبهم يعنى الطائفتين اللتين أنزل عليهم الكتاب، لأنهم كانوا أهله دوننا.

قوله تعالى: [سورة الأنعام (٦): آية ١٥٧] ص : ٣٢٤

أَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَّا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُنَّا أَهْدَى مِنْهُمْ فَسَدَّ جَاءَكُمْ بَيْنَهُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةً فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ بآيَاتِ اللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا سَنَجِرِي الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ آيَاتِنَا سُوءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَصُدُّونَ (١٥٧)
آية بلا خلاف.

هذه الآية عطف على ما قبلها و التقدير: انا أنزلنا القرآن المبارك لثلا يقولوا: انه ما أنزل علينا الكتاب، كما أنزل على من قبلنا، او يقولوا: لو أنزل علينا الكتاب لكننا أهدى منهم في المبادرة الى قبوله و التمسك به، كما يقول القائل: لو أتيت بدليل لقبته منك. و مثل هذا يستبق الى النفس.

و قوله «أَهْدَى مِنْهُمْ» فلإدلالهم بالاذهان و الافهام. و قد يكون العارف بالشىء أهدى اليه من عارف آخر، بأن يعرفه من وجوه لا يعرفها الآخر، و بأن التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٣٢٥
يكون ما يعرفه به أثبت مما يعرفه به الآخر.

قال الرماني: و الفرق بين الهداية و الدلالة ان الهداية مضمنة بأنها نصبت ليهتدى بها صاحبها، و ليس كذلك الدلالة، قال: و لذلك كثر تصرفها في القرآن، كما كثر تصرف الرحمة، لأنها على المحتاج. و هذا فرق غير صحيح لان الدلالة أيضا لا تسمى دلالة الا إذا نصبت ليستدل بها، و لذلك لا يقال:

اللص دل على نفسه إذا فعل آثار أمكن ان يستدل بها على مكانه، و لم يقصد ذلك.

و قوله «لو أننا» فتحت (ان) بعد (لو) مع انه لا يقع فيه المصدر، لان الفعل مقدر بعد (لو) كأنه قيل: لو وقع إلينا أن أنزل هذا الكتاب علينا، الا أن هذا الفعل لا يظهر من اجل طول (ان) بالصلة، و لا يحذف مع المصدر الا في الشعر قال الشاعر:

لو غيركم علق الزبير بحبله أدى الجوار الى بنى العوام

فقال الله لهم «فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ» يعنى حجة واضحة «وَهُدًى وَرَحْمَةً» و ادلة مؤدية الى الحق، و رحمة منه تعالى و انعام «فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ بآيَاتِ اللَّهِ» يعنى فمن أظلم لنفسه ممن كذب بآيات الله «وَصَدَفَ عَنْهَا» أى اعرض عنها غير مستدل بها و لا مفكر فيها. و هو قول ابن عباس و مجاهد و قتادة و السدى.

فان قيل كيف قال «فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ بآيَاتِ اللَّهِ» بأن يجحدها، و لو فرضنا انه ضم الى ذلك قتل النفوس و انتهاك المحارم كان اظلم؟.

قلنا عنه جوابان:

أحدهما- للمبالغة لخروجه الى المنزلة الداعية الى كل ضرب من الفاحشة.

و الآخر- انه لا خصلة ممن ظلم النفس أعظم من هذه الخصلة.

ثم قال تعالى «سَيَجْزِي الَّذِينَ يَصِفُونَ» أى يعرضون «عَنْ آيَاتِنَا سُوءَ الْعَذَابِ» أى شديدة «بِمَا كَانُوا يَصِفُونَ» أى جزاء بما كانوا يعرضون التبيان فى تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٣٢٦ و هو ما أعد الله للكفار نعوذ بالله.

فان قيل: فهل للذين ماتوا قبل من خوطب بهذه الآية ان يقولوا هذا القول؟

قيل: لا، ليس له ذلك، لان عذره كان مقطوعا بعقله، و بما تقدم من الاخبار و الكتب و هؤلاء أيضا لو لم يأتهم الكتاب و الرسول لم يكن لهم حجة، لكن فعل الله تعالى ما علم ان المصلحة تعلقت به لهؤلاء، و لو علم ذلك فيمن تقدم، لأنزل عليهم مثل ذلك، لكن لما لم ينزل عليهم علمنا ان ذلك لم يكن من مصلحتهم.

قوله تعالى: [سورة الأنعام (٦): آية ١٥٨] ص: ٣٢٦

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيْمَانِهَا خَيْرًا قُلِ انْتَضِرُوا إِنَّا مَنَّظِرُونَ (١٥٨) آية.

قرأ حمزة و الكسائي «يأتيهم الملائكة» بالياء. الباقون بالتاء.

و قد مضى الكلام فى أمثال ذلك فيما مضى، فلا وجه للتطويل باعادته.

قوله «هَلْ يَنْظُرُونَ» ما ينتظرون، يعنى هؤلاء الكفار الذين تقدم ذكرهم. و قال ابو على: معناه هل تنتظر انت يا محمد و أصحابك الا هذا؟

و هم و ان انتظروا غيره فذلك لا يعتد به فى جنب ما تنتظرونه من الأشياء المذكورة لعظم شأنها، و هو مثل قوله «وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَ لَكِنَّ اللَّهَ رَمَى (١)»، و تكلمت و لم تتكلم بما لا يعتد به.

و قوله «إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ» يعنى لقبض أرواحهم. و قال مجاهد و قتادة و السدى: تأتيهم الملائكة، لقبض أرواحهم «أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ» أى يوم

(١) سورة ٨ الانفال آية ١٧.

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٣٢٧

القيامة «أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ»، كطلوع الشمس من مغربها.

وقوله «أَوْ يَأْتِي رَبُّكَ» قيل في معناه قولان:

أحدهما- او يأتي امر ربك بالعذاب. وحذف المضاف و اقام المضاف اليه مقامه، و مثله «وَجَاءَ رَبُّكَ» «٢» و قوله «إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ» «٣» يعنى يؤذون اولياء الله.

الثانى- او يأتى ربك بعظم آياته فيكون (يأتى) به على معنى الفعل المعتدى، و مثل ذلك قول الناس: أتانا الروم يريدون أتانا حكم الروم و سيرتهم.

وقوله «يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ». قيل فى الآيات التى تحجب من قبول التوبة ثلاثة أقوال:

أحدها- قال الحسن، و

روى عن النبى (ص) انه قال (بادروا بالأعمال قبل ستة: طلوع الشمس من مغربها، و الدابة، و الدجال، و الدخان، و خويصة أحدكم- اى موته- و امر القيامة) يعنى القيامة.

الثانى- قال ابن مسعود: طلوع الشمس من مغربها و الدجال و دابة الأرض، و هو قول أبى هريرة.

الثالث-

طلوع الشمس من مغربها رواها جماعة عن النبى (ص).

وقوله «أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيْمَانِهَا خَيْرًا» قيل فى معناه ثلاثة أقوال:

أحدها- الإيهام فى احد الامرين:

الثانى- التغليب، لان الأكثر ممن ينتفع بإيمانه حينئذ من كان كسب فى إيمانه خيرا قبل.

الثالث- انه لا ينفعه إيمانه حينئذ و ان اكتسب فيه خيرا الا أن يكون ممن آمن قبل- فى قول السدى- و معنى كسب الخير فى الايمان عمل النوافل و الاستكثار من عمل البر بعد أداء الفرائض. و الاول عندى أقواها،

(٢) سورة ٨٩ الفجر آية ٢٢

(٣) سورة ٣٣ الأحزاب آية ٥٧

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٣٢٨

لاين المعنى انه لا- ينفع نفسا إيمانها الا إذا كانت آمنت قبل، فإنها إذا آمنت قبل نفعها إيمانها بانفراده او إذا ضمت الى إيمانها أفعال الخير، فان ذلك ينفعها أيضا، فانه ازداد خيرا.

وقوله «قُلِ أَنْتَظِرُوا» خطاب للنبي (ص) ان يقول لهؤلاء الكفار:

انتظروا إتيان الملائكة و هذه الآيات، فانا منتظرون حصولها. و معنى الآية الحث على المبادرة الى الايمان قبل الحال التى لا تقبل فيها التوبة، و هى ظهور الآيات التى تقدم ذكرها، و فى ذلك غاية التهديد.

قوله تعالى: [سورة الأنعام (٦): آية ١٥٩] ص : ٣٢٨

إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ (١٥٩) آية.

قرأ حمزة و الكسائى «فارقوا» بألف، و هو المروى عن على (ع)

الباقون «فارقوا» بلا الف مع تشديد الراء. و المعنيان متقاربان، لان القراءتين يؤلان الى شىء واحد، لان جميع ذلك مخالف لما يوجبه

دينهم، فهم بتفريقه من جهة إكفار بعضهم بعضا على جهالة فيه مخالفتون له، و هم بخروجهم عنه الى غيره مفارقون له مخالفتون. و قيل في المعنيين بهذه الآية اربعة أقوال:

أحدها- قال مجاهد: هم اليهود، لأنهم كانوا يمالئون عبدة الأوثان على المسلمين.

الثاني- قال قتادة: هم اليهود والنصارى، لان بعض النصارى يكفر بعضا و كذلك اليهود.

الثالث- قال الحسن هم جميع المشركين، لأنهم جميعا بهذه الصفة.

الرابع-

قال ابو جعفر (ع): هم اهل الضلالة و البدع من هذه الامة.

و هو قول أبي هريرة و المروى عن عائشة.

حذرهم الله تعالى من تفرق الكلمة و دعاهم الى الاجتماع على ما تقوم عليه التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٣٢٩

الحجة. و الدين الذي فارقه: قيل فيه قولان:

قال ابو على و غيره: هو الدين الذي امر الله باتباعه و جعله دينا لهم.

الثاني- الدين الذي هم عليه، لانكار بعضهم بعضا بجهالة فيه.

و معنى الشيع الفرق التي يمالئ بعضهم بعضا على امر واحد مع اختلافهم في غيره، و قيل أصله الظهور من قولهم: شاع الخبر يشيع إذا

ظهر. و قال الزجاج: أصله الاتباع من قولك: شايعه على الامر إذا اتبعه.

و قوله «لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ» خطاب للنبي (ص) و اعلام له انه ليس منهم في شىء، و انه على المباحدة التامة من ان يجتمع معهم في

معنى من مذاهبهم الفاسدة، و ليس كذلك بعضهم مع بعض، لأنهم يجتمعون في معنى من الباطل و ان افترقوا في غيره، فليس منهم

في شىء، لأنه برىء من جميعه و قال الفراء: معناه النهى عن قتالهم، ثم نسخ بقوله «فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ» (١) و هو قول السدى.

اخبر الله تعالى ان الذين فرقوا دينهم- و خالفوه و باينوه و صاروا فرقا يمالئ بعضهم بعضاً على أمر واحد مع اختلافهم في غيره- ليس

النبي (ص) منهم في شىء و انه مباين لهم لفساد ما هم عليه. ثم قال «إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ» يعنى ان الله

تعالى هو الذى يخبرهم بأفعالهم و يجازيهم عليها دون غيره يعنى يوم القيامة.

قوله تعالى: [سورة الأنعام (٦): آية ١٦٠] ص: ٣٢٩

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (١٦٠)

آية بلا خلاف.

يجوز في قوله «فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا» ثلاثة أوجه: الجر بالاضافة، و عليه جميع القراء الا يعقوب. و رفع (أمثالها) مع التنوين على الصفة، و به

قرأ

(١) سورة ٩ التوبة آية ٦.

التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٣٣٠

الحسن و يعقوب. و نضبه على التمييز، كما تقول عندى خمسة أترابا ذكر ذلك الزجاج، و الفراء.

و معنى القراءة الأولى، فله عشر حسنات أمثالها، و يجوز في العربية فله عشر مثلها، فيكون المثل في لفظ الواحد و فى معنى الجمع،

كما قال «إِنكُمْ إِذَا مِثْلُهُمْ» (٢). و من قال: أمثالها فهو كقوله «لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ» (٣) و انما جاز في (مثل) التوحيد فى معنى الجمع، لأنه

على قدر ما يشبه به، تقول: مررت بقوم مثلكم و بقوم أمثالكم. و قال الرماني: كلما لم يتميز بالصورة فان جمعه يدل على الاختلاف،

كقولك: رمال و مياه، فأما (رجال) فلا يدل على الاختلاف، لأنه يتميز بالصورة، و يجوز ان يكون (المثل) في موضع الجمع و لا يجوز مثل ذلك في (العدل) لان (المثل) لا يضاف الى الجماعة الا على معنى انه مثل لكل واحد منهم. و ليس كذلك (العدل) لأنه يكون لجماعتهم دون كل واحد منهم.

و قال اكثر اهل العدل ان الواحد من العشرة مستحق و تسعة تفضل.

و قال بعضهم: المعنى فله من الثواب ثواب عشر حسنات أمثالها، و هذا لا يجوز، لأنه يقبح ان يعطى غير العامل مثل ثواب العامل كما يقبح ان يعطى الأطفال مثل ثواب الأنبياء و مثل إجلالهم و إكرامهم و ان يرفع منزلتهم عليهم.

و انما لم يتوعد على السيئة الا بمثلها، لان الزائد على ذلك ظلم. و الله يتعالى عن ذلك، و زيادة الثواب على الجزاء تفضل و احسان فجاز ان يزيد عليه. قال الرماني: و لا- يجوز على قياس عشرة أمثالها عشر صالحات بالاضافة لان المعنى ظاهر في ان المراد عشر حسنات أمثالها، و قال غيره لان الصالحات لا تعد، لأنها اسماء مشتقة. و انما تعد الأسماء. و (المثل) اسم فلذلك جاز العدد به، و قال الرماني: دخول الهاء في قوله (الحسنة) يدل على ان تلك الحسنة ما هو مباح لا يستحق عليه المدح و الثواب. و لو قيل: دخول الالف

(٢) سورة ٤ النساء آية ١٣٩ [.....]

(٣) سورة ٤٧ محمد آية ٣٨

التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٣٣١

و اللام فيها يدل على ان الحسنة هي المأمور بها، و دخلا للعهد، و الله لا يأمر بالمباح، لكان أقوى مما قاله، و يجوز أن يكون التفضل مثل الثواب في العدد و الكثرة، و يتميز منه الثواب بمقارنته التعظيم و التبجيل للذين لو لا- هما لما حسن التكليف. و انما قلنا: يجوز ذلك لان وجه حُسن ذلك: الإحسان و التفضل، و ذلك حاصل في كل قدر زائد. و في الناس من منع من ان يساوى التفضل الثواب في باب الكثرة. و الصحيح ما قلناه أولاً.

فان قيل: كيف تجمعون بين قوله «فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا» و بين قوله «مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سَبْتَلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ» (١) و قوله «مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً» (٢) و لان المجازاة بدخول الجنة مثابا فيها على وجه التأييد، لا نهاية له، فكيف يكون ذلك عشر أمثالها، و هل هذا الا ظاهر التناقض؟؟ قلنا: الجواب عن ذلك ما ذكره الزجاج و غيره: ان المعنى في ذلك ان جزاء الله على الحسنات على التضعيف للمثل الواحد الذي هو النهاية في التقيد في النفوس، و يضاعف الله عن ذلك بما بين عشرة أضعاف الى سبعمائة ضعف الى أضعاف كثيرة، ففائدة ذلك انه لا ينقص من الحسنة عن عشر أمثالها، و فيما زاد على ذلك يزيد من يشاء من فضله و إحسانه.

و قال قوم: المعنى من جاء بالحسنة فله عشر أمثال المستحق عليها، و المستحق مقداره لا يعلمه الا الله و ليس يريد بذلك عشر أمثالها في العدد، كما يقول القائل للعامل الذي يعمل معه: لك من الأجر مثل ما عملت اى مثل ما تستحقه بعملك.

و قال آخرون: المعنى في ذلك ان الحسنة لها مقدار من الثواب معلوم لله تعالى فأخبر الله تعالى انه لا يقتصر بعباده على ذلك بل يضاعف لهم الثواب حتى تبلغ ذلك ما أراد و علم أنه أصلح لهم، و لم يرد العشرة بعينها لكن أراد الاضعاف

(١) سورة ٢ البقرة آية ٢٤١

(٢) سورة ٢ البقرة آية ٢٤٥

التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٣٣٢

كما يقول القائل: لئن أسديت إليّ معروفا لأكافينك بعشرة أمثاله، و عشرة أضعافه. و في الوعيد لئن كلمتني واحدة لأكلمنك عشرة،

و ليس يريدون بذلك العدد المعين لا اكثر منها، و انما يريدون ما ذكرناه.

و قال قوم: عنى بهذه الآية الاعراب، و اما المهاجرون فحسناتهم سبع مائة، ذهب اليه ابو سعيد الخدرى، و عبد الله بن عمر.

و قال قوم: معنى «عَشْرُ أَمْثَالِهَا» لأنه كان يؤخذ منهم العشر فى الزكاة، و كانوا يصومون فى كل شهر ثلاثة ايام و الباقي لهم.

و قال قوم «مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ» يعنى الايمان، فله يعنى للايمان عشر أمثالها، و هو ما ذكره فى قوله «إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ ...» (١) الى آخر الآية. و هذان الوجهان قريبان، و المعتمد ما قدمناه من الوجوه.

و قال اكثر المفسرين: ان السيئة المذكورة فى الآية هى الشرك، و الحسنه المذكورة فيها هى التوحيد و اظهار الشهادتين.

فان قيل كيف يجوز الزيادة فى نعم المثابين مع ان الثواب قد استغرق جميع مناهم و ما يحتملونه؟

قلنا عنه جوابان: أحدهما- انه ليس للمنية نهاية مما يحتمله من اللذات.

و الثانى- ان يزداد فى البنية و القوة مثل أن يزداد فى قوة البصر حتى يرى الجزء الذى لا يتجزء و ان لم يزد فى إخفاء الإنسان.

قوله تعالى: [سورة الأنعام (٦): الآيات ١٦١ الى ١٦٢] ص : ٣٣٢

قُلْ إِنِّي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيمًا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَ مَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (١٦١) قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَ نُسُكِي وَ مَحْيَايَ وَ مَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (١٦٢)

آيتان.

قرأ ابن عامر و اهل الكوفة «قيما» بكسر القاف و تخفيف الياء و فتحها.

الباقون بفتح القاف مع تشديد الياء.

(١) سورة الأحزاب آية ٣٥

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٣٣٣

من قرأ بتشديد الياء فحجته قوله «وَ ذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ» (١) كأنه قال دين الملة القيمه، و يكون وصفا للدين إذا كان نكرة، كما كان وصفا للملة، لان الملة هى الدين. قال ابو الحسن: قال اهل المدينة «دِينًا قِيمًا» و هى حسنة، و لم أسمعها من العرب. قال ابو الحسن: و هو فى معنى المستقيم.

فأما من قرأ بالتخفيف، فانه أراد المصدر، مثل الشبع، و لم يصحح (عوض و حول). قال الزجاج: لأنه جاء على (فعل) معتل، و هو (قام) و الأصل (قوم، أقوم قوما) قال ابو على: و كان القياس يقتضى ان يصحح، لكنه شد عن القياس، كما شد (أشياء) و نحوه عن القياس نحو (ثيرة) فى جمع (ثور) و نحو (جواد) فى جمع (جواد) و كان القياس الواو، كما قالوا: طويل و طوال قال الأعشى:

جوادك فى الصيف فى نعمة تصان الجلال و تعطى الشعيرا (٢)

و قوله «دِينًا قِيمًا» يحتمل نصبه ثلاثة أوجه:

أحدها- انه قال «إِنِّي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ» و استغنى بجرى ذكر الفعل عن ذكره، فقال «دِينًا قِيمًا» كما قال «أَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ».

و الثانى- نصبه على تقدير عرفنى، لان هدايتهم اليه تعريف لهم فحمله على عرفنى دينا قيما.

و قال الزجاج: معناه عرفنى دينا قيما. و ان شئت حملته على الانباع كما قال «اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ» (٣) و قال الفراء: هو نصب على المصدر،

كأنه قال هدانى اهتداء، و وضع (دينا) موضعه.

أمر الله تعالى نبيه (ص) ان يقول للخلق وخاصة لهؤلاء الكفار «إِنِّي هَدَانِي رَبِّي» وقيل في معنى الهداية قولان:

(١) سورة ٩٨ البينة آية ٥

(٢) ديوانه: ١٧

(٣) سورة ٢ البقرة آية ١٧٠

التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٣٣٤

أحدهما- قال ابو علي: أراد بالهداية الدلالة و أضافه الى نفسه دونهم، و ان كان قد هداهم أيضا، لأنه اهتدى دونهم. و قال غيره: أراد به لطف لي ربي في الاهتداء.

و «إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ» قد فسرناه في غير موضع. و انه الطريق الموصل الى ثواب الله من غير اعوجاج، و انما قال «إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ»- هاهنا- و قال في موضع آخر «وَيَهْدِيكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا» (٤)، لأنه إذا ضمن معنى النهاية دخلت (الى) و إذا لم تضمن لم تدخل (الى) و صار بمعنى عرفنى.

و الاول بمنزلة ارشدي، و انما كرر (مستقيم، و قيم) للمبالغة، كأنه قال:

هو مستقيم على نهاية الاستقامة. و قوله «مِلَّةً إِبْرَاهِيمَ» فالملة الشريعة و هى مأخوذة من الاملاء كأنه ما يأتى به السمع و يورده الرسول من الشرائع المتجددة فيمله على أمته ليكتب او يحفظ. فأما التوحيد و العدل فواجبان بالعقل، و لا يكون فيهما اختلاف.

و الشرائع تختلف، و لهذا يجوز ان يقال ديني دين الملائكة. و لا يقال ملتي مله الملائكة. و الملة دين، و ليس كل دين مله. و انما وصف دين النبي (ص) بأنه مله ابراهيم ترغيبا فيه للعرب لجلالة ابراهيم في نفوسهم و غيرهم من أهل الأديان. و قوله «حنيفا» معناه مخلصا لعبادة الله في قول الحسن. و أصله الميل من قولهم: رجل أحنف إذا كان مائل القدم بإقبال كل واحدة منهما على الاخرى من خلقه لا- من عارض. و قال الزجاج: الحنيف هو المائل الى الإسلام ميلا لازما لا رجوع معه. و قال ابو علي: أصله الاستقامة. و انما جاء (أحنف) على التفاضل «وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ» يعنى ابراهيم (ع) و «حنيفا» نصب على الحال من (ابراهيم) و «مِلَّةً أَبِيكُمْ» نصب على المصدر- في قول الفراء- و قال الزجاج: هو بدل من قوله «دِينًا قِيمًا».

(٤) سورة ٤٨ الفتح آية ٢٠

التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٣٣٥

قوله تعالى: [سورة الأنعام (٦): آية ١٦٣] ص: ٣٣٥

لَا شَرِيكَ لَهُ وَبَدَلِكَ أُمِرْتُ وَ أَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ (١٦٣) آية.

أسكن الياء من «محيى» أهل المدينة. قال ابو علي الفارسي: اسكان الياء من (محيى) شاذ خارج عن القياس و الاستعمال، فشذوذه عن القياس ان فيه التقاء الساكنين، و لا يلتقيان على هذا الحد، و شذوذه عن الاستعمال انك لا تجده في نظم و لا نثر الا شاذا. و وجهه ما حكى بعض البغداديين انه سمع او حكى له: التقت حلقتا البطان بإسكان الالف مع سكون لام المعرفة، و حكى غيره: له ثلثا المال و ليس هذا مثل قوله «حَتَّى إِذَا أَدَارُكُوا فِيهَا» (١) لان هذا في المنفصل مثل دأبه في المتصل. و مثل ما أجاز يونس من قوله: اضربان زيدا، و سبويه ينكر هذا من قول يونس. قال الرماني: و لو وصله على نية الوقف جاز.

أمره ان يقول لهؤلاء الكفار «إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي» وقد فسرنا معنى الصلاة فيما مضى.

وقيل فى معنى و «نسكى» ثلاثة أقوال:

أحدها- قال سعيد بن جبير ومجاهد وقتادة والسدى والضحاك: ذبيحتى فى الحج والعمرة. وقال الحسن (نسكى) دينى. وقال الزجاج والجبائى «نسكى» عبادتى. قال الزجاج: والأغلب عليه امر الذبح الذى يتقرب به الى الله. ويقولون: فلان ناسك بمعنى عابد. وانما ضم الصلاة الى اصل الواجبات من التوحيد والعدل لان فيها التعظيم لله عند التكبير، وفيها تلاوة القرآن التى تدعو الى كل بر، وقرر فيها الركوع والسجود وهما خضوع لله، وفيها التسبيح وهو تنزيه لله.

(١) سورة الاعراف آية ٣٧.

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٣٣٦

وقوله «وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي» يقولون حيا يحيا حياة ومحيا، ومات يموت موتا ومماتا. وانما جعل للفعل الواحد مصادر فى الثلاثى لقوته، ولأنه الأكثر الأغلب. وانما جمع بين صلاته وحياته، وأحدهما من فعله، والآخر من فعل الله، لأنهما جميعا بتدبير الله تعالى و ان كان أحدهما من حيث إيجاده واعدامه لما فيه من الصلاح. ووجه ضم الموت الى اصل الواجب الرغبة الى من يقدر على كشفه الى الحياة فى النعيم الدائم بطاعته فى أداء الواجبات.

وقوله «لَا شَرِيكَ لَهُ» فالشركة هى تلك المساهمة، فلما كان عبدة الأوثان جعلوا العبادة على هذه الصفة كانوا مشركين فى عبادة الله، فأمر الله ان ينفى عنه هذا الشرك ويقول «لا شريك له». والمعنى لا يستحق العبادة سواه.

ثم أمره بأن يقول انى أمرت بذلك يعنى بنفى الاشراك مع الله وتوجيه العبادة اليه تعالى وحده «وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ» قال الحسن: معناه أول المسلمين من هذه الامة. و به قال قتادة و بين ذلك لوجوب اتباعه (ص) وليان فضل الإسلام إذا كان أول مسارع اليه نبينا (ص) ومعنى الآية وجوب نفي الشرك عن الله و وجوب اعتقاد بطلانه و اخلاص العبادة اليه تعالى.

قوله تعالى: [سورة الأنعام (٦): آية ١٦٤] ص: ٣٣٦

قُلْ أَعْيَرَ اللَّهُ أَبْغَى رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ (١٦٤)

امر الله تعالى نبيه ان يخاطب هؤلاء الكفار، ويقول على وجه الإنكار لفعالهم «أَعْيَرَ اللَّهُ أَبْغَى» أى أتخذ «رباً» معبوداً؟! فالكلام خرج مخرج الاستفهام، والمراد به الإنكار، لأنه الجواب لصاحبه الا بما هو قبيح، لان تقديره أ يجوز أن اطلب الضر والنفع بعبادتى ممن هو مربوب مثلى؟! التبيان فى تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٣٣٧

عادلا بذلك عن رب كل شىء و ليس بمربوب؟! أم هذا قبيح فى العقول؟ و هو لازم لكم على عبادة الأوثان. و الرب إذا أطلق أفاد المالك لتصريف الشىء بأتم التصريف و إذا أضيف فليل رب الدار، و رب الضيعة، فمعناه المالك لتصريفه بأتم تصريف العباد و أصله التربية و هى تنشئة الشىء حالا بعد حال حتى يصير الى الكمال. ثم صرف الى معنى الملك لهذه الأحوال من الشىء و ماجرى مجراها.

و الفرق بين الرب و السيد، أن السيد هو المالك لتدبير السواد الأعظم، و الرب المالك لتدبير الشىء حتى يصير الى الكمال مع اجرائه على تلك الحال.

وقوله «وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا» معناه لا- يكون جزء عمل كل نفس الا عليها. و وجه اتصاله بما قبله أنه لا ينفعنى فى ابتغاء رب غيره ما أنتم عليه من ذلك، لأنه ليس بعذر لى فى اكتساب غيرى له، لأنه «لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ» وقيل: ان الكفار قالوا للنبي

(ص) اتبعنا، و علينا وزرك ان كان خطأ، فأنزل الله الآية. و فيها دلالة على فساد قول المجبره من وجهين:

أحدهما- ان قوله «وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ لَا يُعَذِّبُ الطِّفْلَ بِكُفْرِ أَبِيهِ».

و الثاني- أنه لا- يعذب أحدا بغير ذنب كان منه، لأنهما سواء في أن كل منهما مستحق. و تقول: وَزَرَ يَزِرُ وَزْرًا، وَوَزَرَ، يُوَزِّرُ، فَهُوَ مُوَزِّرٌ، وَ كَلَهُ بِمَعْنَى الْإِثْمِ. وَ الْوَزْرُ الْمَلْجَأُ. وَ مِنْهُ قَوْلُهُ «كَلَّا لَا وَزَرَ» (١) فَحَالُ الْمُوَزَّرِ كَحَالِ الْمَلْتَجِيٍّ مِنْ غَيْرِ مَلْجَأٍ. وَ مِنْهُ الْوَزِيرُ لِأَنَّ الْمَلِكَ يَلْتَجِيُّ إِلَيْهِ فِي الْأُمُورِ. وَ قِيلَ: أَصْلُهُ الثَّقَلُ، وَ مِنْهُ قَوْلُهُ «وَ وَضَعْنَا عَنكَ وَزْرَكَ» (٢) وَ كِلَاهُمَا مُحْتَمَلٌ «ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ» يَعْنِي مَالِكُكُمْ وَ مُصِيرُكُمْ إِلَى اللَّهِ فِي يَوْمٍ لَا يَمْلِكُ فِيهِ الْأَمْرَ غَيْرُهُ تَعَالَى.

وَ قَوْلُهُ «فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ» مَعْنَاهُ أَنَّهُ يُخْبِرُكُمْ بِالْحَقِّ فِيمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنَ الْبَاطِلِ، فَيُظْهِرُ الْمُحْسِنَ مِنَ الْمَسِيءِ بِمَا يَزُولُ مَعَهُ الشُّكُّ وَ الْارْتِيَابُ

(١) سورة ٧٥ القيامة آية ١١

(٢) سورة ٩٤ الانشراح آية ٢

التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٣٣٨

و يقع معه الندامة في وقت قد فات فيه استدراك الخطيئة، فمعنى الآية الحجّة على ان كل شيء سوى الله فالله ربه من كل وجه يصح منه الربوبية، و فيها دلالة على فساد قول المجبره: ان الله يعذب على غير ذنب.

قوله تعالى: [سورة الأنعام (٦): آية ١٦٥] ص: ٣٣٨

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَ رَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيُبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَ إِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ (١٦٥)

اخبر الله تعالى انه الذي جعل الخلق خلائف الأرض، و معناه ان كل اهل عصر يخلفون اهل العصر الذي قبله كلما مضى واحد خلفه آخر على انتظام و اتساق و ذلك يدل على مدبر أجراه على هذه الصفة قال الشماخ:

تصبيهم و تخطينى المنايا و أخلف فى ربوع عن ربوع «٣»

و واحد الخلائف خليفة، مثل صحيفه و صحائف، و سفينة و سفائن، و وصيفة و وصائف، هذا قول الحسن و السدى. و قال قوم: معناه انه جعلهم خلفاء الجان قبل آدم. و قال آخرون معناه و المراد به أمة نبينا (ص) لان الله جعلهم خلفاء سائر الأمم.

و قوله «وَ رَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ» وجه الحكمة فى ذلك مع انه يخلقهم كذلك ابتداء من غير استحقاق بعمل يوجب التفاضل بينهم ما فيه من اللطاف الداعية الى الواجبات و الصارفة عن القبائح، لان من كان غنيا فى ماله شريفا فى نسبه قويا فى جسمه ربما دعاه ذلك الى طاعة من يملكها رغبة فيها.

و الحال فى أصدادها ربما كان دعتة الى طاعته رهبة منها و من أمثالها و رجاء أن ينقل عنها الى حال جليلة يغتبط عليها. و قال السدى: رفع بعضهم فوق

(٣) ديوانه ٥٨ و اللسان (ربيع) و تفسير الطبرى ١٢ / ٢٨٨.

التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٣٣٩

بعض فى الرزق و قوة الأجسام و حسن الصورة، و شرف الإنسان. و غير ذلك بحسب ما علم من مصالحهم. و قوله «درجات» يحتمل نصبه ثلاثة أشياء:

أحدها- ان يقع موقع المصدر كأنه قال رفعه فوق رفعه.

الثاني- الى درجات، فحذفت (الى) كما في قولهم: دخلت البيت، و تقديره دخلت الى البيت.

الثالث- أن يكون مفعولا من قولك: ارتفع درجة و رفعته درجة مثل اكتسى ثوباً و كسوته ثوباً.

و قوله «لِيُثَلِّوْكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ» معناه فعل بكم ذلك ليجزيكم فيما أعطاكم.

و القديم تعالى لا يتلى خلقه ليعلم ما لم يكن عالماً به، لأنه تعالى عالم بالأشياء قبل كونها. و انما قال ذلك، لأنه يعامل معاملته الذي يبلو، مظهراً في العدل، و انتفاء من الظلم.

و قوله «إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ» انما وصف نفسه بأنه سريع العقاب مع وصفه تعالى بالامهال و مع ان عقابه في الآخرة من حيث كان كل آت قريباً، فهو اذاً سريع، كما قال «وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ» «١» و قد يكون سريع العقاب بمن استحقه في دار الدنيا، فيكون تحذير الواقع في الخطيئة على هذه الجهة. و قيل معناه انه قادر على تعجيل العقاب، فاحذروا معاجلته. و انما قابل بين العقاب و الغفران و لم يقابل بالثواب، لان ذلك ادعى الى الاقتلاع عما يوجب العقاب، لأنه لو ذكر الثواب لجاز ان يتوهم انه لمن لم يكن فيه عصيان.

(١) سورة ١٦ النحل آية ٧٧.

التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٣٤٠

٧- سورة الاعراف ص: ٣٤٠

إشارة

قال قتادة سورة الاعراف مكّية. و قال قوم: هي مكية إلا قوله «وَسَأَلْتَهُم عَنِ الْقَرْيَةِ» «١» الى آخر السورة.

و قال قوم هي محكمه كلها. و قال آخرون حرفان منها منسوخان أحدهما قوله «خُذِ الْعَفْوَ» «٢» يريد من أموالهم و ذلك قبل الزكاة. و الآخر قوله «وَأَعْرَضَ عَنِ الْجَاهِلِينَ» «٣» نسخ بآية السيف «٤».

و قال قوم ليس واحد منهما منسوخا بل لكل منهما موضع و السيف له موضع. و هو الأقوى، لان النسخ يحتاج الى دليل.

[سورة الاعراف (٧): الآيات ١ الى ٢] ص: ٣٤٠

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

المص (١) كِتَابٌ أَنْزَلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ لِتُنذِرَ بِهِ وَ ذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ (٢)

آيتان في الكوفي و آية فيما عداه قد بينا في أول سورة البقرة اختلاف المفسرين في أوائل السور بالحروف المقطعة، و قلنا: ان الأقوى من ذلك قول من قال: انها أسماء للسور، و هو قول الحسن و البلخي و الجبائي، و اكثر المحصلين. و روى عن ابن عباس أنه قال: هي اختصار من كلام لا يفهمه الا النبي (ص) قال الشاعر:

(١) آية ١٦٢ [.....]

(٢، ٣) آية ١٩٨.

(٤) يريد الآية ٦ من سورة التوبة.

التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٣٤١

نادوهم أن أجمعوا ألأنا قالوا جميعا كلهم أأفا (١)»

يريد أ- تر كيون قالوا فاركبا. و بنى قوله «المص» على السكون فى الوصل مع ان قبله ساكنا، لان حروف الهجاء توصل على نية الوقف، لأنه يجزى على تفصيل الحروف، للفرق بينها و بين ما وصل للمعاني، و كأن مجموع الحروف يدل على معنى واحد، و متى سميت رجلا ب (المص)، و جبت الحكاية. فان سميته ب (صادق) أو (قاف) لم يجب ذلك، لان صاد، و قاف، لهما نظير فى الأسماء المفردة، مثل، باب، و ناب، و نار. و ليس كذلك (المص) لأنه بمنزلة الجملة، و ليس له نظير فى المفرد. و انما عد الكوفيون «المص» آية، و لم يعدوا (ص) لان «المص» بمنزلة الجملة مع ان آخره على ثلاثة أحرف بمنزلة المردف، فلما اجتمع هذان السببان، و كل واحد منهما يقتضى عدّه عدوه. و لم يعدوا (المر) لان آخره لا يشبه المردف. و لم يعدوا (ص) لأنه بمنزلة اسم مفرد، و كذلك (ق) و (ن).

و انما سميت السورة بالحروف المعجمة، و لم تسم بالأسماء المنقولة لتضمنها معانى أخرى مضافة الى التسمية، و هو أنها فاتحة لما هو منها، و أنها فاصلة بينها و بين ما قبلها، و لأنه يأتى من التأليف بعدها ما هو معجز مع انه تأليف كتأليفها، فهذه المعانى من أسرارها. و قيل فى موضع (المص) من الاعراب قولان:

أولهما- انه رفع بالابتداء و خبره كتاب، او ان يكون على هذه (المص) فى قول الفراء.

الثانى- لا موضع له، لأنه فى موضع جملة على قول ابن عباس، كأنه قال: أنا الله أعلم و افصل- اختاره الزجاج. و قوله «كِتَابٌ أَنْزَلَ إِلَيْكَ» قيل فى العامل فى قوله «كتاب» ثلاثة أقوال: أحدها- هذا كتاب، فحذف لأنها حال اشارة و تنبيه.

(١) مر فى ١/ ٤٧٠ و هو فى تفسير القرطبي ١/ ١٣٥.

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٣٤٢

الثانى- «المص كِتَابٌ» على أنه اسم للسورة و كتاب خبره.

و قال الفراء: رفعه بحروف الهجاء، لأنها قبله، كأنك قلت الالف و اللام و الميم و الصاد، من الحروف المقطعة كتاب أنزل اليك مجموعا، فنابت (المص) عن جميع حروف المعجم، كما تقول: أ، ب، ت، ث، ثمانية و عشرون حرفا. و كذلك تقول قرأت الحمد، فصار اسم الفاتحة الكتاب.

و قوله «فَلَا يَكُنْ فِى صَدْرِكَ حَرْجٌ» يحتمل دخول الفاء و جهين:

أحدهما- أن يكون عطفًا و تقديره إذا كان أنزل اليك لتتذرع به، فلا يكن فى صدرك حرج منه، فيكون محمولا على معنى إذا.

و الثانى- ان النهى و ان كان متناولا- للخرج، فالمعنى به المخاطب، نهى عن التعرض للخرج، و جاز ذلك لظهور المعنى ان الحرج لا ينهى، و كان مخرج له برده الى نهى المخاطب ابلى، لما فيه من أن الحرج لو كان مما ينهى له لنهيناه عنك، فانت انت عنه بترك التعرض له.

و قيل فى معنى الحرج فى الآية ثلاثة أقوال:

قال الحسن: معناه الضيق أى لا يضيق صدرك لتتذرع به، فلا يكون محمولا على معنى إذا.

الثانى- قال ابن عباس و مجاهد و قتادة و السدى: ان معناه الشك هاهنا و المعنى لا تشك فيما يلزمك له فإنما أنزل اليك لتتذرع به.

الثالث- قال الفراء: لا- يضيق صدرك بأن يكذبوك، كما قال- عزّ و جلّ- «فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِدًا الْحَدِيثُ آسَفًا».

وقوله «لِتُنذِرَ بِهِ» يعنى لتخوف بالقرآن. وقال الفراء والزجاج و اكثر أهل العلم: هو على التقديم والتأخير، و تقديره أنزل اليك لتنذر به و ذكرى للمؤمنين، و الذكرى مصدر ذكر يذكر تذكيرا، فالذكرى اسم للتذكير و فيه مبالغة، و مثله الرجعى، و قيل فى موضعه ثلاثة أقوال:

أولها- النصب على أنزل للانذار و ذكرى، كما تقول جئتكم للإحسان و شوقا اليك. التبيان فى تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٣٤٣
الثانى- الرفع بتقدير و هو ذكرى.

الثالث- قال الزجاج: يجوز فيه الجر، لان المعنى، لان تنذر و ذكرى.
قال الرماني: هذا ضعيف، لأنه لا يجوز أن يحمل الجر على التأويل، كما لا يجوز مررت به و زيد.

قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ٣] ص : ٣٤٣

اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ (٣)
قرأ حمزة، و الكسائى و حفص «تذكرون» بتخفيف الذال بتاء واحدة.

الباقون بالتشديد الا ابن عامر، فانه قرأ يتذكرون بياء و تاء، قال الزجاج:

التخفيف على حذف التاء الثانية كراهه اجتماع ثلاثة أحرف متقاربة، كما قالوا استطاع يستطيع، فحذفوا إحدى الثلاثة المتقاربة دون الاول، لان الاول بمعنى الاستقبال، لا يجوز حذفها، و الثانية يدل عليها تشديد العين.

و من قرأ بتشديد الذال، فأصله تتذكرون فأدغم التاء فى الذال لقرب مخرجهما، لان التاء مهموسة و الذال مجهورة. و المجهورة أزيد صوتا و أقوى من المهموس فحسن ادغام الأنقص فى الأزيد. و لا- يسوغ ادغام الأزيد فى الأنقص، ألا- ترى ان الصاد و أختيها لم يدغمن فى مقاربهنّ لما فيهنّ من زيادة الصفير.

و قراءة ابن عامر بالياء و التاء: انه مخاطبة للنبي (ص) أى قليلا ما يتذكرون هؤلاء الذين ذكروا بهذا الخطاب.

قوله «اتَّبِعُوا» خطاب من الله للمكلفين و أمر منه بأن يتبعوا ما أنزل عليهم من القرآن. و يحتمل ان يكون المراد قل لهم يا محمد: اتبعوا ما أنزل إليكم، لأنه قال قبل ذلك «لِتُنذِرَ بِهِ» و كان الخطاب متوجهاً اليه. و الاتباع تصرف الثانى بتصرف الاول و تدبيره، فالأول امام و الثانى مؤتم. و الفرق التبيان فى تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٣٤٤

بين الإلتباع و الاتباع ان أحدهما يتعدى الى مفعول، و الثانى يتعدى الى مفعولين، تقول: أتبعته زيدا و أتبعته زيدا عمرا. و وجوب الإلتباع فيما أنزل الله يدخل فيه الواجب و الندب و المباح، لأنه يجب ان يعتقد فى كل جنس ما أمر الله به، كما يجب ان يعتقد فى الحرام و وجوب اجتنابه.

وقوله «وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ» نهى من الله ان يتبعوا من دون الله و يتخذوا أولياء. و أولياء جمع وليّ و هو ضد العدو، و هو يفيد الاولى و يفيد الناصر و غير ذلك مما بيناه فيما مضى «١».

وقوله «قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ» معناه الاستبطاء فى التذكر، و خرج مخرج الخبر و فيه معنى الامر، و معناه تذكروا كثيرا مما يلزمكم من أمر دينكم، و ما أوجه الله عليكم. و اخبر انهم قليلا ما يتذكرون و (ما) زائدة، و تذكر معناه أخذ فى التذكر شيئا بعد شىء مثل تفقه و تعلم، و يقال: تقيس إذا اتتمى الى قيس، و لم يكن منهم، لأنه يدخل نفسه فيهم شيئا بعد شىء.

قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ٤] ص : ٣٤٤

وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ (٤)

آية بلا خلاف.

(كم) لفظه موضوعه للتكثير و (رب) للتقليل. و انما كان كذلك، لان (رب) حرف، و (كم) اسم. و التقليل ضرب من النفي و (كم) تدخل في الخبر بمعنى التكثير. فأما في الاستفهام، فلا، لان الاستفهام موكول الى بيان المجيب و الخبر الى بيان المخبر، و انما دخلها التكثير، لان استبهاام العدد ان يظهر او يضبط انما يكون لكثرتة في غالب الامر، ف (كم) مبهمه قال الفرزدق:

(١) سورة البقرة آية ٢٥٧ في ٣١٣-٣١٤ و في سورة المائدة آية ٥٨، في ٣/٥٤٩ و غيرهما كثير.

التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٣٤٥

كم عمه لك يا جرير و خاله فدعاء قد حلبت عليّ عشاري (٢)

فدل ب (كم) على كثرة العمات، و موضع (كم) في الآية رفع بالابتداء و خبرها (أهلكناها) و لو جعلت في موضع نصب جاز، كقوله «إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ» (٣)، و الاول أجود.

اخبر الله تعالى - على وجه التهيب للكفار و الإيعاد لهم- أنه أهلك كثيرا من القرى، يعنى أهلها بما ارتكبه من معاصيه، و الكفر به، و انه أنزل عليهم بأسه، يعنى عذابه «بياتاً» يعنى فى الليل «أَوْ هُمْ قَائِلُونَ» يعنى فى وقت القيلولة، و هو نصف النهار. و أصله الراحة، فمعنى أقلته البيع أرحته منه باعفائي إياه من عقده، و قلت إذا استرحت الى النوم، فى وسط النهار:

القائلة. و الأخذ بالشدة فى وقت الراحة أعظم فى العقوبة فلذلك خص الوقتين بالذكر.

و قيل فى دخول الفاء فى قوله «فَجَاءَهَا بِأَسْنَا بَيَاتًا» ثلاثة أقوال:

أحدها- أهلكناها فى حكمنا «فَجَاءَهَا بِأَسْنَا» و قد قيل: هو مثل زرنى و اكرمنى فان نفس الإكرام هى الزيارة، قال الرماني: و ليس هذا مثل ذلك، لان هذا انما جاز لأنه قصد الزيارة. ثم الإكرام بها.

و الثانى- قال قوم «أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بِأَسْنَا» أى فكان صفة أهلكنا أن جاءهم بأسنا.

و الثالث- أهلكناها فصح انه جاءها بأسنا. و قال الفراء بعمى الواو، و قال الرماني: هذا لا يجوز، لأنه نقل للحرف عن معناه بغير دليل.

و قال بعضهم: ان المعنى أهلكناها بخذلاننا لها عن الطاعة فجاءها بأسنا عقوبة على المعصية، و هذا لا يجوز لأنه ليس من صفة الحكيم ان يمنع من طاعته حتى تقع المعصية، ثم يعاقب عليها.

(٢) ديوانه ٤٥١ و تفسير الطبرى ١٢/٣٠٠ و سيبويه ١/٢٥٣، ٢٩٣

(٣) سورة القمر آية ٤٩.

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٣٤٦

و قوله «أَوْ هُمْ قَائِلُونَ» قال الفراء: و او الحال مقدره فيه، و تقديره أو «و هم قائلون» و انما حذف استخفافا. و قال الزجاج و جميع البصريين لا يحتاج الى ذلك، لأنه يستغنى برجوع الذكر عن الواو، كما يقال: جاءنى زيد راجلا او هو فارس، او جاءنى زيد هو فارس لم يحتج الى واو، لان الذكر قد عاد على الاول.

فمعنى الآية ان الله أهلك اهل قريات كثيرة بتمردهم فى المعاصى، و حذر من ان يعمل مثل عملهم فينزل بالعامل مثل ما نزل بهم.

قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ٥] ص : ٣٤٦

فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بِأَسْنَا إِلَّا أَنْ قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ (٥)

آية بلا خلاف.

اخبر الله تعالى انه لم يكن دعاء هؤلاء الذين اهلكهم عقوبة على معاصيهم و كفرهم فى الوقت الذى جاءهم بأس الله، و هو شدة عذابه، و منه البؤس شدة الكفر. و البئس الشجاع لشدة بأسه، و بئس من شدة الفساد الذى يوجب الذم. «إِلَّا أَنْ قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ» يعنى اعترافهم بذلك على نفوسهم و إقرارهم به، و كان هذا القول منهم عند معاينة البأس و اليقين بأنه نازل بهم، و يجوز ان يكون قالوه حين لابسهم طرف منه، لم يهلكوا منه، و (دعواهم) خبر كان و اسمها «ان قالوا» و هو بمعنى قولهم، و هما معرفتان يجوز ان يجعل كل واحد منهما اسما و الآخر خبرا، كما قال «مَا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا» (١) بالرفع، و النصب، و انما قدم الخبر على الاسم، لان الثانى وقع موقع الإيجاب، و الاول موقع النفى، و النفى أحق بالخبر. و الدعوى، و الدعاء واحد. و فرق قوم بينهما بأن فى الدعوى اشتراكا

(١) سورة ٤٥ الجاثية آية ٢٤

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٣٤٧

بين الدعاء و الادعاء المال و غيره، و أصله الطلب قال الشاعر:

ولت و دعواها كثير صخبه (٢)

أى دعاؤها، و يجوز ان يقال: اللهم أشركنا فى دعوى المسلمين يريد دعاء المسلمين حكاه سيبويه، قال الشاعر:

و ان مَدَلْتُ رجلى دعوتك اشتفى بدعواك من مذل بها فيهون (٣)

معنى مذلت اى خدرت.

قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): الآيات ٦ الى ٧] ص: ٣٤٧

فَلَنَسْتَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَ لَنَسْتَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ (٦) فَلَنَقْصَنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَ مَا كُنَّا غَائِبِينَ (٧)
آيتان بلا خلاف.

الفاء فى قوله «فَلَنَسْتَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ» عطف جملة على جملة، و قد يكون لهذا، و قد يكون لعطف مفرد على مفرد، و قد يكون للجواب. و انما دخلت الفاء و هى موجبة للتعقيب مع تراخى ما بين الاول و الثانى، و ذلك يلىق ب (ثم) لتقريب ما بينهما، كما قال «أَقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ» (٤) و قال «وَ مَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ» (٥) و قال «أَ وَ لَمْ يَرِ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ» (٦) و بينهما بعد.

و النون فى قوله «فَلَنَسْتَلَنَّ» نون التأكيد يتلقى بها القسم، و انما بنى

(٢) اللسان (دعا)، و روايته «قالت» بدل (ولت) و فى رواية أخرى (ولت و دعواها شديد صخبه).

(٣) ديوانه ٢/ ٢٤٥ و اللسان (مذل) و تفسير الطبرى ١٢/ ٣٠٤ و نهاية الارب ٢/ ١٢٥. و كانوا يدعون ان الإنسان إذا خدرت رجله و

دعا باسم من يحب زال الخدر

(٤) سورة ٥٤ القمر آية ١

(٥) سورة ١٦ النحل آية ٧٧

(٦) سورة ٣٦ يس آية ٧٧.

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٣٤٨

المضارع مع نون التأكيد، لأنه انما دخلت عليه طلباً للتصديق، كما ان الامر طلب للفعل فأدخلت عليه نون التأكيد و تثبت مع الفعل،

لان هذه الزيادة التي لا تكون للاسم باعدته كما باعدت الالف و اللام ما لا ينصرف من الفعل، فانصرف.
أقسم الله تعالى في هذه الآية انه يسأل المكلفين الذين أرسل اليهم رسله و اقسم أيضا انه ليسأل الصادقين المرسلين الذين بعثهم،
فيسأل هؤلاء عن الإبلاغ و يسأل أولئك عن الامثال، و هو تعالى و ان كان عالما بما كان منهم، فإنما أخرجه مخرج التهديد و الزجر
ليتأهب العباد و يحسنوا الاستعداد لذلك السؤال.

و حقيقة السؤال طلب الجواب بأداته في الكلام، و حقيقة الاستخبار طلب الخبر بأداته في الكلام.
و قوله «فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ» قسم آخر، و اخبار منه تعالى انه يقص عليهم بما عملوه فانه علم جميع ذلك. و انما ذكره بنون الجمع
لاحد أمرين:

أحدهما- ان هذا على كلام العظماء من الملوك لان أفعالهم تضاف الى أوليائهم.

و الثاني- ان الملائكة تقص عليهم بأمر الله.

و قال ابن عباس نقص عليه بما نجده في كتاب عمله.

و

روى عن النبي (ص) انه قال: (ان الله يسأل كل احد بكلامه له ليس بينه و بينه ترجمان)

و القصص ما يتلو بعضه بعضا. و منه المقص، لان قطعه يتلو بعضه بعضا، و منه القصص من الشعر، و القصص من الكتاب، و منه القصص
لأنه يتلو الجنائيه في الاستحقاق، و منه المقاصه في الحق، لأنه يسقط ماله قصاصا بما عليه. و انما دخلت نون التأكيد مع لام القسم في
المضارع دون الماضي، لأنها تؤذن بطلب الفعل الذي تدخل فيه نحو (لأكرمَنَ زيدا) فان فيه طلب الإكرام بأداته، فالتصديق بالقسم، و
لهذا ألزمت النون في طلب الفعل من جهتين، و فتحت هذه النون ما قبلهم في جمع المتكلم، و لم تفتح في بيان في تفسير القرآن،
ج ٤، ص: ٣٤٩

الغائب، لان الضمه يجب ان تبقى لتدل على الواو المحذوفه في (ليقصن) بالياء و ليس كذلك المتكلم، لأنه لا واو فيه.
و معنى قوله «بعلم» قيل فيه وجهان: أحدهما بأنا عالمون، و الآخر بمعلوم، كما قال «وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ» (١) أى من معلومه،
و وجه المسأله له و القصص عليهم أنه سؤال توبيخ و تقرير للضالين، و سؤال تذكير و تنبيه للمؤمنين، فبمقدار ما يغتم أولئك يسر
هؤلاء. ثم يسأل الرسل لان من الأمم من يجحد، فيقول ما جاءنا من بشير و لا نذير، و منهم من يقول:
و الله ربنا ما كنا مشركين.

فان قيل كيف يجمع بين قوله «وَلَا يُسْئَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ» (٢) و قوله «فَلَنَسْتَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ»؟

قلنا فيه قولان: أحدهما- انه نفى ان يسألهم سؤال استرشاد و استعلام و انما يسألهم سؤال توبيخ و تبيكت. الثاني- تنقطع المسأله عند
حصولهم في العقوبه، كما قال «فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْئَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌّ» (٣) و قال في موضع آخر «وَقَفُّوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ» (٤) و
الوجه ما قلناه انه يسألهم سؤال توبيخ قبل دخولهم في النار فإذا دخلوها انقطع سؤالهم. و السؤال في اللغه على اربعة اقسام:

أحدها- سؤال استرشاد و استعلام، كقولك اين زيد؟، و من عندك؟

و هذا لا يجوز عليه تعالى.

و الثاني- سؤال توبيخ و تقرير، و هو خبر في المعنى، كقولك ألم احسن اليك فكفرت نعمتي؟؟ أ لم أعطيك فجحدك عطيتي؟! و
منه قوله تعالى «أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ» (٥) و قوله لَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ

«٦» و قوله

(٢) سورة ٢٨ القصص آية ٧٨. [.....]

(٣) سورة ٥٥ الرحمن آية ٩

(٤) سورة ٣٧ الصافات آية ٢٤.

(٥) سورة ٣٦ يس آية ٦٠

(٦) سورة الانعام آية ١٣٠ و سورة الزمر آية ٧١

التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٣٥٠

«أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ» (٧) وقال الشاعر:

أ لستم خير من ركب المطايا و اندى العالمين بطون راح (٨)

و لو كان سائلا لما كان مادحا، و قال العجاج:

اطربا و انت قنسرئى (٩)

معنى قنسرئى كبير السن، و هذا توبيخ لنفسه أى كيف اطرب مع الكبر و الشيب.

الثالث- سؤال التحضيض و فيه معنى (ألا) كقولك: هلا تقوم، و ألا تضرب زيدا أى قم و اضرب زيدا.

و الرابع- سؤال تقريب بالعجز و الجهل، كقولك للرجل: هل تعلم الغيب؟

و هل تعرف ما يكون غدا؟ و هل تقدر ان تمشى على الماء؟ و كما قال الشاعر:

و هل يصلح العطار ما أفسد الدهر

المعنى و ليس يصلح العطار ما أفسد الدهر، فإذا ثبت ذلك فقوله «فيومئذ لا يسأل عن ذنبه انس و لا جان» (١٠) و قوله «وَلَا يُسْئَلُ عَنْ

ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ» (١١) المراد به لا يسألون سؤال استعلام و استخبار ليعلم ذلك من قولهم، لأنه تعالى عالم بأعمالهم قبل خلقهم. و

اما قوله «فَلَنَسْئَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْئَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ» و قوله «فَوَرَبُّكَ لَنَسْئَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ» (١٢) فهو مسألة توبيخ و

تقريع، كقوله «أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ» (١٣).

و سؤاله للمرسلين ليس بتوبيخ و لا تقريع لكنه توبيخ للكفار و تقريع لهم أيضا. و اما قوله «فَلَا أُنسَبُ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ» (١٤)

فمعناه سؤال

(٧) سورة ٢٣ المؤمنون آية ١٠٦

(٨) قائله حسان و قد مر فى ١/ ٦١، ١٣٢، ٤٠٠ و ٢/ ٣٢٧ و سيأتى فى ٥/ ٣١٩

(٩) اللسان (قنسر).

(١٠) سورة ٥٥ الرحمن آية ٣٩

(١١) سورة ٢٨ القصص آية ٧٨.

(١٢) سورة ١٥ الحجر آية ٩٢

(١٣) سورة ٣٦ يس آية ٦٠

(١٤) سورة ٢٣ المؤمنون آية ١٠٢

التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٣٥١

تعاطى و استخبار عن الحال التى جهلها بعضهم لتشاغلهم عن ذلك، كما قال «لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ» (٦) و قوله «وَأَقْبَلَ

بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ» (٧) فهو سؤال توبيخ و تقريع و تلاوم، كما قال «فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ» (٨) و كقوله «أَنَحْنُ

صِدَدْنَاكُمْ عَنِ الْهُدَىٰ بَعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ» (٩) و قوله «رَبَّنَا مَنْ قَدَّمَ لَنَا هَذَا فَرَدُّهُ عَذَابًا ضِعْفًا فِي النَّارِ» (١٠) و هذا كثير في القرآن، و ليس في شيء من ذلك تضاد بين المسألتين، و لا تنافي بين الخبرين بل اثبات لسؤال عن شيء آخر و مثله قول الشاعر:

فأصبحت و الليل لي ملبس و أصبحت الأرض بحرا طما

فقوله: و أصبحت و الليل لي ملبس لم يرد به الصبح، لأنه لو أراد لما نفاه ب (و الليل لي ملبس) و انما أراد أصبحت بمعنى اشعلت المصباح و هو السراج أي أسرجت في ظلمة الليل، فلم يكن خبراه متضادين.

و قوله «وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ» فالغائب البعيد عن حضرة الشيء، و معناه في الآية انه لا يخفى عليه شيء و ذلك يدل على انه ليس بجسم، لأنه لو كان جسما على العرش على ما يذهب اليه المجسمه لكان غائبا عما في الأرضين السفلى، لان من كان دون هذا بكثير فهو غائب عنا.

قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): الآيات ٨ الى ٩] ص : ٣٥١

وَالْوِزْنَ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ تَقَلَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (٨) وَ مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ (٩)

آيتان

(٦) سورة ٨٠ عبس آية ٣٧.

(٧) سورة ٣٧ الصافات آية ٢٧، ٥٠ و سورة ٥٢ الطور آية ٢٥. [...]

(٨) سورة ٦٨ القلم آية ٣٠

(٩) سورة ٣٤ سبأ آية ٣٢

(١٠) سورة ٣٨ ص آية ٦١

التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٣٥٢

ارتفع قوله «و الوزن» بالابتداء، و خبره (الحق)، و هو الوجه المختار.

و قال الفراء: يجوز ان يكون خبره (يومئذ) و ينصب (الحق) على المصدر، و تقديره و الوزن يومئذ- يعني في يوم القيامة- حقا، فينصب الحق و ان كان فيه الالف و اللام، كما قال «فَالْحَقُّ وَ الْحَقُّ أَقُولُ» (١) و الوزن في اللغة هو مقابلة أحد الشئيين بالآخر حتى يظهر مقداره، و قد استعمل في غير ذلك تشبيهاً به، منها وزن الشعر بالعروض، و منها قولهم: فلان يزن كلامه وزنا قال الأخطل:

و إذا وضعت أباك في ميزانهم رجحوا و شال أبوك في الميزان

و قيل في معنى الوزن في الآية أربعة أقوال:

قال الحسن: موازين الآخرة لها كفتان فالحسنات و السيئات توضعان فيهما و توزنان. ثم اختلفوا، فقال بعضهم: انما توضع صحائف الاعمال فتوزن، و هو قول عبد الله بن عمر. و قال ابو علي: انما تفضل كفة الحسنات من كفة السيئات بعلامة يراها الناس يومئذ، و ذهب عبيد بن عمير الى انه يوزن الإنسان فيؤتى بالرجل العظيم الجنة، فلا يزن جناح بعوضة. و قال مجاهد: الوزن عبارة عن العدل في الآخرة و انه لا- ظلم فيها على أحد، و هو قول البلخي و هو أحسن الوجوه، و بعده قول الجبائي. و وجه حسن ذلك- و ان كان الله تعالى عالما بمقادير المستحقات- ما فيه من المصلحة في دار التكليف و حصول الترهيب به و التخويف.

و قوله «يومئذ» يجوز في (يومئذ) الاعراب و البناء، لان اضافته الى مبنى اضافته غير محضة تقربه من الأسماء المركبة، و اضافته الى الجملة تقربه من الاضافة الحقيقية. و نون يومئذ لأنه قد قطع عن الاضافة إذ شأن التنوين ان يعاقبها، و قد قطع (إذ) في هذا الموضع

عنها.

و (الحق) وضع الشيء موضعه على وجه تقتضيه الحكمة. و قد

(١) سورة ٣٨ ص آية ٨٤.

التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٣٥٣

استعمل مصدرا على هذا المعنى و صفة، كما جرى ذلك في العدل، قال الله تعالى «ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ» (١) فجرى على طريق الوصف.

و قوله «فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ» فالثقل عبارة عن الاعتماد اللازم سفلا و نقيضه الخفة، و هي اعتماد لازم علواً، و مثلت الاعمال بهما لما ذكر من المقارنة. و المعنى ان من كانت طاعته أكثر، فهو من الفائزين بثواب الله.

و من قلت طاعته «فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ» بأن استحقوا عذاب الأبد جزاء على ما كانوا يظلمون أنفسهم بجحود آياتنا و حجتنا. و قوله «موازينه» فالموازين جمع ميزان، و أصله من الواو، و قلبت ياء لسكونها و انكسار ما قبلها. و لم يقلب في (خوان) لتحركها و أنها لم تجر على فعل لها. و الخسران ذهاب رأس المال، و من أعظم رأس المال النفس، فإذا أهلكك نفسه بسوء عمله، فقد خسر نفسه. و ظلمهم بآيات الله مثل كفرهم بها و جردهم إياها.

قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ١٠] ص: ٣٥٣

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَ جَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ (١٠)

آية بلا خلاف.

روى خارجه عن نافع همز (معايش) و روى ذلك عن الأعمش، و عبد الرحمن الأعرج. الباقر غير مهموز.

و عند جميع النحويين أن (معايش) لا يهمز، و متى همز كان لحناء، لان الياء فيها أصلية، لأنه من عاش يعيش، و لم يعرض فيها علة كما عرض في (أوائل) و هي في (مدينة) زائدة علة لا تدخلها الحركة كما لا تدخل الالف، و مثله (مسألة، و مسائل، و منارة و منائر، و مقام و مقاوم) قال الشاعر:

و انى لقوام مقاوم لم يكن جرير و لا مولى جرير يقومها

(١) سورة ٢٢ الحج آية ٦، ٦٢ و سورة ٣١ لقمان آية ٣٠.

التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٣٥٤

و وزنه (مفعلة) مثل مسورة و مساور، و من همزهما اعتقدها (فعلية) على وزن (صحيفة) فجمعها على (فعائل) مثل (صحائف) و ذلك غلط، لان الياء أصلها لقولهم عاش يعيش عيشا و معيشة. قال ابو على من همز (مدائن) لم يجعله (مفعلة) و لكنه (فعلية) بدلالة قولهم: مدنى، و لا يجوز ان يكون (مفعلة) من دان يدين، و من أخذه من ذلك قال في الجمع مداين، بتصحيح الياء. و اعتل (معيشة) لأنه على وزن (يعيش) و زيادتها تختص بالاسم دون الفعل، فلم يحتج الى الفصل بين الاسم و الفعل، كما احتج اليه فيما كان زيادته مشتركة، نحو الهمزة في (أجاد) و (هو أجود منك)، و موافقة الاسم لبناء الفعل توجب في الاسم الاعتلال، ألا ترى انهم أعلوا (بابا) و (دارا) لما كانا على وزن الفعل. و صححوا نحو (حول) و (غيبه) و (لومة) لما لم تكن على مثال الفعل، ف (معيشة) موافقة للفعل في البناء، مثل (يعيش) في الزنة، و تكسيرها يزيل مشابهتها في البناء، فقد علمت بذلك زوال المعنى الموجب للإعلال في الواحد و في الجمع، فلزم التصحيح في التكسير لزوال المشابهة في اللفظ، لان التكسير معنى لا يكون في الفعل، و انما يختص الاسم به، فإذا زالت

مشابهة الفعل وجب تصحيحه.

و من همز (مصايب) فانه غلط، كما غلط من همز (معايش) و مثله جاء في جمع (مسيل) أمسله، جاء ذلك في الشعر لبنى هذيل، فتوهموه (فعيلة) و انما هو (مفعلة) و حكى يعقوب: مسيل و ميسل، فالميم على هذا فاء و مسيل (فعيل)، و على الاول (مفعل) من سال. قال الزجاج: من همز (مصايب) جعل الهمزة بدلا من الواو، كما قالوا:

أقب في (وقب) و هذا ان وقع في أول الكلام. و قد قالوا في (أدور) أدأر، فهمزوه، فجاز على هذا ان يكونوا حملوا المكسورة على المضمومة.

و يقال: عاش فلان بمعنى حيا، و طيب العيش طيب الحياة، فلهذا كانت المعيشة مضمنة بالحياة. و حد المعيشة الرمانى: بأنها وصلة من جهة مكسب التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٣٥٥

المطعم و المشرب و الملبس الى ما فيه الحياة.

اخبّر الله تعالى على وجه الامتنان على خلقه بأصناف نعمه انه مكن عباده فى الأرض بمعنى مكنهم من التصرف فيها، و التمكين إعطاء ما يصح معه الفعل مع ارتفاع المنع، لان الفعل كما يحتاج الى القدرة فقد يحتاج الى آله و الى سبب، كما يحتاج الى رفع المنع، فالتمكين عبارة عن حصول جميع ذلك.

و الأرض هذه الأرض المعروفة، و فى الأصل عبارة عن قرار يمكن أن يتصرف عليه الحيوان، فعلى هذا لو خلق مثلها، لكانت أرضا حقيقة.

و قوله «وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشًا» فالجعل وجود ما به يكون الشيء على خلاف ما كان، مثل ان تقول جعلت الساكن متحركا، لأنك فعلت فيه الحركة، و نظيره التصيير و العمل. و جعل الشيء أعم من حدوثه، لأنه قد يكون بحدوث غيره فيه مما يتغير به. و قوله «فَلَيْلًا مَا تَشْكُرُونَ» نصب قليلا ب (تشكرون)، و تقديره تشكرون قليلا. و (ما) زائدة. و يحتمل ان تكون مع ما بعدها بمنزلة المصدر، و تقديره قليلا شكركم. و الشكر هو الاعتراف بالنعمة مع ضرب من التعظيم، و الحمد مثله. و قيل: الفرق بينهما ان كل شكر حمد، و ليس كل حمد شكرا، لان الإنسان يحمد على إحسانه الى نفسه، و لا يشكر عليه، كما انه يذم على إساءته الى نفسه، و لا يجوز ان يكفر من اجل إساءته الى نفسه.

قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ١١] ص: ٣٥٥

وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ (١١) آية بلا خلاف.

هذا خطاب من الله تعالى لخلقه بأنه خلقهم. و الخلق هو احداث الشيء على تقدير تقتضيه الحكمة، لا زيادة على ما تقتضيه، فيخرج الى الإسراف، التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٣٥٦

و لا ناقص عنه فيخرج الى الإقتار. و قد استوفينا اختلاف الصور، و الصورة بنية مقومة على هيئة ظاهرة.

و قوله «ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ» فالسجود هو وضع الجبهة على الأرض و أصله الانخفاض من قول الشاعر:

ترى الا كم فيها سجدا للحوافر (١)

و قيل فى معنى السجود لآدم قولان:

أحدهما- انه كان تكرمة لآدم و عبادة لله، لان عبادة غير الله قبيحة لا يأمر الله بها. و عند أصحابنا كان ذلك دلالة على تفضيل آدم على الملائكة على ما بينا فى سورة البقرة. «٢» و قال أبو على الجبائى: أمروا ان يجعلوه قبله، و أنكر ذلك أبو بكر بن أحمد بن على الأخشاد بأن قال: هو تكرمة، لأن الله تعالى امتن به على عباده، و ذكرهم بالنعمة فيه. فان قيل كيف قال «ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ» مع أن

القول للملائكة كان قبل خلقنا و تصويرنا؟

قلنا عن ذلك ثلاثة أجوبة:

أحدها- قال الحسن و ابو على الجبائي: المراد به خلقنا إياكم ثم صورنا إياكم. ثم قلنا للملائكة، و هذا كما يذكر المخاطب و يراد به أسلافه، و ذكرنا لذلك نظائر فيما مضى، منها قوله «وَ إِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَ رَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ» (٣) أى ميثاق أسلافكم. قال الزجاج المعنى ابتدأنا خلقكم بأن خلقنا آدم، ثم صورناه، ثم قلنا.

الثانى- قال ابن عباس و مجاهد و الربيع و قتادة و الضحاك و السدى:

ان المعنى خلقنا آدم ثم صورناكم فى ظهره. ثم قلنا للملائكة.

الثالث- خلقناكم ثم صورناكم ثم إنا نخبركم أنا قلنا للملائكة، كما تقول: انى راحل ثم أنى معجل. و قال الأخفش (ثم) هاهنا بمعنى الواو، كما

(١) مر فى ١/ ٢٤٣

(٢) المجلد الاول صفحه ١٣٩.

(٣) سورة ٢ البقرة آية ٦٣، ٩٣

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٣٥٧

قال «اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا تَعْمَلُونَ» و مثله قوله «تَمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا» (٤) على قول بعض المتأخرين معناه و كان من الذين آمنوا، و مثله «اسْتَعْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ» (٥) على بعض الأقوال معناه و توبوا اليه، قال الزجاج هذا خطأ عند جميع النحويين. و قال الشاعر:

سألت ربيعه من خيرها أبا ثم اما فقالوا لمة (٦)

معناه سألت أولا- عن الأب ثم الام. و قال بعضهم: معناه خلقناكم فى ظهور آبائكم ثم صورناكم فى بطون أمهاتكم. و قال قوم: فى الآية تقديم و تأخير، و تقديره خلقناكم بمعنى خلقنا أباكم أى قدرناكم. ثم قلنا للملائكة اسجدوا. ثم صورناكم.

قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ١٢] ص: ٣٥٧

قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَ خَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ (١٢)
آية بلا خلاف.

هذا حكاية لما كان من خطاب الله لا بليس حين امتنع من السجود لآدم، انه قال له «ما مَنَعَكَ» بمعنى اى شىء منعك «أَلَّا تَسْجُدَ» و فيه ثلاثة أقوال:

أحدها- ان تكون (لا) صلة مؤكدة، كما قال «لِنَلَّا يَعلَمُ أَهْلُ الْكِتَابِ» (٧) و معناه ليعلم، كقوله «لَا أُقسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ» و كقوله «فَلَا أُقسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ» و كما قال الشاعر:

أبى جوده لا البخل و استعجلت به نعم من فتى لا يمنع الجود قاتله (٨)

معناه أبى جوده البخل، و روى أبو عمرو بن العلاء: أبى جوده لا البخل

(٤) سورة ٩٠ البلد آية ١٧.

(٥) سورة ١١ هود آية ٣، ٥٢، ٩٠

(٦) تفسير الطبرى ١٢: ٣٢٢.

(٧) سورة الحديد آية ٢٩

(٨) اللسان (نعم) و تفسير الطبرى ٢١/ ٢٢٤ و أمالى ابن الشجرى ٢/ ٢٢٨، ٢٢١ و شرح شواهد المغنى ٢١٧. و قد روى (فاعله) بدل (قاتله) و روى أيضا «قاتله».

التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٣٥٨

بالجر، كأنه قال أبى جوده كلمة البخل، و رواه كذا عن العرب. و قال الزجاج:

فيه وجه ثالث لا البخل على النصب بدلا من (لا) كأنه قال أبى جوده ان يقول (لا) فقال نعم. و هى حكاية فى كل هذا. الثاني - انه دخله معنى ما دعاك ان لا تسجد.

الثالث - معنى «أَلَّا تَسْجُدَ» ما الحال ان لا تسجد أو ما أحوجك.

و قال الفراء لما تقدم الجحد فى أول الكلام أكد بهذا، كما قال الشاعر:

ما ان رأينا مثلهن لمعشر سود الرؤوس فوالج و فيول «٩»

ف (ما) للنفى و (ان) للنفى فجمع بينهما تأكيدا.

فان قيل كيف قال «ما مَنَعَكَ» و لم يكن ممنوعا؟! قلنا: لان الصارف عن الشىء بمنزلة المانع منه، كما ان الداعى اليه بمنزلة الحامل عليه.

و قوله «أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَ خَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ» حكاية لجواب إبليس حين ذمه تعالى على الامتناع من السجود، فأجاب بما قال، و هذا الجواب غير مطابق لأنه كان يجب أن يقول معنى كذا، لأن قوله «أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ» جواب لمن يقول أيكما خير، و لكن فيه معنى الجواب، و يجرى ذلك مجرى أن يقول القائل لغيره: كيف كنت، فيقول أنا صالح، و كان يجب أن يقول كنت صالحاً لكنه جاز ذلك، لأنه أفاد انه صالح فى الحال مع ما كان صالحاً فيما مضى. و وجه دخول الشبهة عليه فى أنه خلقه من نار و خلق آدم من طين أنه ظن أن النار إذا كانت أشرف لم يجز أن يسجد الأشرف للأدون، و هذا خطأ، لأن ذلك تابع لما يعلم الله من مصالح العباد، و ما يتعلق به من اللطف

(٩) معانى القرآن ١/ ١٧٦، ٣٧٤ و تفسير الطبرى ١٢/ ٣٢٥. (الفوالج) جمع (فالج) و هو الجمل ذو سنامين. و (الفيول) جمع (فيل). و كانت هذه الجمال تجلب من السند، و هى البلاد التى فيها الفيلاء. [...]

التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٣٥٩

لهم، و لم يكن ذلك استخفافاً بهم بالأعمال.

و قد قال الجبائى: إن الطين خير من النار، لأنها أكثر منفعة للخلق من حيث أن الأرض مستقر الخلق و فيها معاشهم، و منها تخرج أنواع أرزاقهم لأن الخيرية فى الأرض أو النار، إنما يراد بهما كثرة المنافع، دون كثرة الثواب، لأن الثواب لا يكون إلا للمكلف المأمور، و هذان جمادان.

و على ما يذهب اليه أصحابنا أن ذلك يدل على تفضيل آدم على الملائكة و كان ذلك مستحقاً، فلذلك أسجد الله الملائكة له.

فإن قيل: لم اعترض إبليس على الله مع علمه أنه لا يفعل إلا الحكمة؟

قلنا عنه جوابان:

أحدهما - أنه اعترض كما يعترض السفية على الحكيم الحليم فى تدبيره من غير فكر فى العاقبة.

و الثانى - أن يكون جهل هذا بشبهة دخلت عليه. و على ما نذهب اليه من أنه لم يكن عرف الله قط سقطت الشبهة.

و استدل أيضاً بهذه الآية على أن الجواهر متماثلة بأن قيل: لا شىء أبعد الى الحيوان من الجماد، فإذا جاز أن ينقلب الطين حيواناً و

إنساناً جاز أن ينقلب الى كل حال من أحوال الجواهر، لأنه لا فرق بينهما في العقل. واستدل أيضاً بهذه الآية على أن الأمر من الله يقتضى الإيجاب بأن الله تعالى ذم إبليس على امتناعه من السجود حين أمره، فلو كان الأمر يقتضى الندب لما استحق العيب بالمخالفة و ترك الامثال، و الامر بخلاف ذلك في الآية.

قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ١٣] ص: ٣٥٩

قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ (١٣)

قوله «قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا» حكاية لقول الله تعالى لإبليس وأمره إياه أن التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٣٦٠

يهبط منها، و ما بعد القول و إن كان استثناءً و الفاء لا يستأنف بها و انما يكون كذلك، لأن ما قيل له بعد جوابه الذى أجاب به، فهو حكاية ما كان من الكلام له الثانى بعد الأول.

و الهبوط و النزول واحد. و فرق بينهما بأن النزول يقتضى تنزله الى جهة السفلى بمنزلة بعد منزله، و ليس كذلك الهبوط، لأنه كالانحدار فى المرور الى جهة السفلى، و كأن الانحدار دفعة واحدة، كما قال الشاعر:

كل بنى حرة مصيرهم قل و إن أكثروا من العدد
إن يغبطوا يهبطوا و إن أمروا يوماً فهم للفناء و الفند «١»
و قيل فى الضمير الذى فى قوله «منها» قولان:
أحدهما- قال الحسن: إنه كناية عن السماء، لأنه كان فى السماء فاهبط منها.
الثانى- قال أبو على: كناية عن الجنة.
فان قيل من أين علم إبليس أن الله تعالى قال له هذا القول؟
قلنا عنه جوابان: أحدهما- قال أبو على: إنه قال له على لسان بعض الملائكة.
الثانى- أنه رأى معجزة تدله على ذلك.

و قوله «فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيهَا» معناه ليس لك أن تتكبر فيها، و التكبر إظهار كبر النفس على جميع الأشياء، فهو فى صفة العباد ذم، و فى صفة الله مدح، كما قال تعالى «الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ» «٢» فالجبار القاهر لجميع الأشياء. و المتكبر الدال بذاته على أنه أكبر من جميع الأشياء. و قوله «فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ» أمر من الله لإبليس بالخروج، لأنه من الصاغرين. و الصاغر هو الدليل بصغر القدر، صغر يصغر صغراً و صغاراً، و تصاغرت اليه نفسه ذلاً و مهانة، و الأصل الصغر.

(١) قائلة لبيد و قد مر فى ٧٣/١

(٢) سورة الحشر آية ٢٣.

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٣٦١

قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): الآيات ١٤ الى ١٥] ص: ٣٦١

قَالَ أَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ (١٤) قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ (١٥)

آيتان.

فى الآية الأولى حكاية عن إبليس أنه سأل الله تعالى أن ينظره. و الانظار الامهال الى مدة فيها النظر فى الأمر طال أم قصر. و الانظار و الامهال و التأخير و التأجيل نظائر فى اللغة، و بينها فرق. و ضد الامهال الاعمال. و أصل الانظار المقابلة، و هى المناظرة. و (الجبلان

يتناظران) أى يتقابلان، و نظر اليه بعينه أى قابله لينظر له و نظر اليه بيده، ليظهر له حاله فى اللين و الخشونة أو الحرارة و البرودة. و قوله «إِلَى يَوْمٍ يُبْعَثُونَ» مدة للانظار الذى طلبه. و البعث الإطلاق فى الامر، و الانبعاث الانطلاق. و البعث و الحشر و النشر و الجمع نظائر.

و يجوز فى «يَوْمٍ يُبْعَثُونَ» ثلاثة أوجه من العربية: بالجور و ترك التنوين على الاضافة، و الجور مع التنوين على الصفة. و الفتح و ترك التنوين على البناء.

و ليس بالوجه، لأن الفعل معرب.

و الوجه فى مسألة إبليس الانظار- مع علمه أنه مطرود ملعون مسخوط عليه- علمه بأن الله يظاهر الى عباده بالإحسان، و يعمهم بفضله و إنعامه، فلم يصرف ارتكابه المعصية و إصراره على الخطيئة عن المسألة طامعاً فى الاجابة، و عن انس من بلوغ المحبة.

و قيل فى قوله «قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ» هل فيه اجابة الى ما التمسه أم لا؟

فقال السدى و غيره: إنه لم يجبه «إِلَى يَوْمٍ يُبْعَثُونَ» لأنه يوم القيامة، و هو يوم بعث لا يوم موت، و لكن انظر الى يوم الوقت المعلوم، كما ذكره فى سورة اخرى «١». و يقوى ذلك قوله «إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ» و ليس لأحد

(١) سورة ٣٨ ص آية ٧٩-٨١.

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٣٦٢

أن ينظر أحداً الى يوم القيامة على هذا المعنى.

الثانى - أنه سأل تأخير الجزاء بالعقوبة الى يوم يبعثون. لما خاف من تعجيل العقوبة، فأنظر على هذا. و قال قوم: انظر الى يوم القيامة، و الأقوى الوجه الثانى، لأنه لا يجوز أن يعلم الله أحداً من المكلفين الذين ليسوا بمعصومين أنه يقيهم الى وقت معين، لأن فى ذلك إغراء له بالقبح من حيث أنه يعلم انه باق الى ذلك الوقت فيرتكب القبيح، فإذا قارب الوقت جدد التوبة فيسقط عنه العقاب.

و هل يجوز اجابة دعاء الكافر أم لا؟ فيه خلاف:

فذهب أبو على الى أنه لا يجوز، لما فى ذلك من التعظيم و التبجيل لمجابه الدعوة فى مجرى العادة، ألا ترى أنه إذا قيل: فلان مجاب الدعوة دل ذلك على أنه صالح المؤمنين. و أجاز ذلك أبو بكر بن الأخشاد على وجه الاستصلاح. و كان يقول: بتفصيل ذلك بحسب الوجه الذى يقع عليه.

و كسرت «إن» لأنها حكاية بعد القول، و هى تكسر فى هذا الموضع، و فى الابتداء بها، و إذا كان فى خبرها لام التأكيد. و انما عملت (إن) لشبهها بالفعل الماضى من حيث كانت على ثلاثة أحرف مفتوحة الآخر، فهى بمنزلة (كان) إلا أنه خولف بعملها لأنها حرف.

قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): الآيات ١٦ الى ١٧] ص: ٣٦٢

قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ (١٦) ثُمَّ لَأَنْبِتُهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَ مِنْ خَلْفِهِمْ وَ عَنْ أَيْمَانِهِمْ وَ عَنْ شَمَائِلِهِمْ وَ لَأَنْبِتُهُمْ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ (١٧)

آيتان بلا خلاف.

قوله «قال فبما» حكاية عن قول إبليس، لما لعنه الله، و طرده و حكى سؤاله الانظار، و اجابه الله تعالى الى شىء منه، قال حينئذ «فبما أَغْوَيْتَنِي» أى فبالذى أَغْوَيْتَنِي. و قيل فى معنى هذه الباء ثلاثة أقوال: التبيان فى تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٣٦٣

أحدهما- انى مع اغوائك إياى كما تقول بقيامك تناول هذا أى مع قيامك.

الثانى - معناه اللام، و التقدير فلاغوائك إياى.

الثالث - أنها بمعنى القسم كقولك بالله لأفعلن.

وقيل في معنى اغويتني ثلاثة أقوال:

أحدها - قال أبو علي و البلخي: معناه بما خيبتني من جنتك، كما قال الشاعر:

فمن يلق خيراً يحمد الناس أمره و من يغو لا يعدم على الغي لائماً «١»

أى من يخب، و قال قوم: يجوز أن يكون أراد إنك امتحتني بالسجود، لآدم فغويت عنده، فقال (أغويتني) كما قال «فَزَادَتْهُمْ رِجْساً إِلَى رِجْسِهِمْ» «٢».

الثاني - قال ابن عباس و ابن زيد: معناه حكمت بغوايتي كقولك:

أضللتني أى حكمت بضالتي.

الثالث - أغويتني بمعنى أهلكتنى بلعنك إياي، كما قال الشاعر:

معطفة الأثناء ليس فصيلها برازنها درراً و لا ميت غوى «٣»

أى و لا - ميت هلاكاً بالقعود عن شرب اللبن. و منه قوله «فسوف يلقون غياً» «٤» أى هلاكاً. و يقولون: غوى الفصيل إذا أنفذ اللبن فمات. و المصدر غوى مقصوراً و قوله «لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ» جواب القسم. و القسم محذوف، لأن غرضه بالكلام التأكيد، و هو ضد قوله «ص وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ» «٥»

(١) مر هذا البيت في ٣١٢ / ٢ و سيأتي في ٥٤٨ / ٥.

(٢) سورة ٩ التوبة آية ١٢٦.

(٣) قائله (مدرج الريح الجرمي) و أسمه (عامر بن المجنون)، الشعر و الشعراء: ٧١٣، و المعاني الكبير: ١٠٤٧ و المخصص ٧ / ٤١، ١٨٠ و تهذيب إصلاح المنطق ٢ / ٥٤ و اللسان (غوى) و تفسير الطبرى ١٢ / ٣٣٣.

(٤) سورة ١٩ مريم آية ٥٩.

(٥) سورة ٣٨ ص آية ٢.

التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٣٦٤

فانه حذف الجواب، و هى القسم، لأن الغرض تعظيم المقسم به.

و قعوده على الصراط معناه أنه يقعد على طريق الحق ليصد عنه بالإغواء حتى يصرفه الى طريق الباطل عداوة له و كيداً.

و قوله «صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ» قيل فى نصب (صراطك) أنه نصب على الحذف دون الظرف، و تقديره على صراطك، كما قيل ضرب زيد الظهر و البطن أى على الظهر و البطن قال الشاعر:

لذن بهز الكف يعسل متنه فيه كما عسل الطريق الثعلب «٦»

و قال آخر:

كأنى إذا أسعى لأظفر طائراً مع النجم فى جو السماء يصوب «٧»

أى لأظفر على طائر، و إغواء الله تعالى لإبليس لم يكن سبباً لضلاله، لأنه تعالى علم أنه لو لم يغوه لوقع منه مثل الضلال الذى وقع أو أعظم، فأما قول من قال: إنه لو كان ما يفعل به الايمان هو ما يفعل به الكفر، لكان قوله «فَبِمَا أَعْوَيْتَنِي» و بما أصلحتني بمعنى واحد، فكلام غير صحيح، لأن صفة الآلهة التى يقع بها الايمان خلاف صفتها إذا وقع بها الكفر. و إن كانت واحدة كالسيف. و لا يجب من ذلك أن تكون صفتها واحدة من أجل أنها واحدة بل لا يمتنع أنه متى استعمل آله الايمان فى الضلال سمي إغواء، و إن استعمل فى الايمان سمي هداية، و إن كان ما يصح به الايمان و الكفر و الضلال واحداً.

وقوله «ثُمَّ لَأَيِّنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ» قيل في معناه ثلاثة أقوال: أحدها- قال ابن عباس و قتادة و ابراهيم بن الحكم و السدى و ابن

(٦) قائله ساعده بن جؤيه الهذلي ديوانه ١ / ١٩٠ و سيبويه ١ / ١٦٠، ١٩٠ و خزانه الأدب ١ / ٤٧٤ و تفسير الطبرى ١٢ / ٣٣٧ و غيرها.
(٧) تفسير الطبرى ١٢ / ٣٣٧.

التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٣٦٥

جريح: من قبل دنياهم و آخرتهم. و من جهة حسناتهم و سيئاتهم.

الثانى- قال مجاهد: من حيث يبصرون و من حيث لا يبصرون.

الثالث- قال البلخى و أبو على: من كل جهة يمكن الاحتيال عليهم بها.

و قال ابن عباس: و لم يقل من فوقهم، لأن رحمة الله تنزل عليهم من فوقهم، و لم يقل من تحت أرجلهم، لأن الإتيان منه موحش. و قال أبو جعفر (ع) «ثُمَّ لَمَّا تَيَّنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ» معناه أهوّن عليهم أمر الآخرة و من خلفهم أمرهم بجمع الأموال و البخل بها عن الحقوق لتبقى لورثتهم «وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ» و أفسد عليهم أمر دينهم بتزيين الضلالة و تحسين الشبهة «وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ» بتحبيب اللذات اليهم و تغليب الشهوات على قلوبهم.

و قال الزجاج: «مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ» معناه أغوينهم حتى يكذبوا بالبعث و النشور، «وَمِنْ خَلْفِهِمْ» حتى يجحدوا ما كان من أخبار الأمم الماضية و الأنبياء السالفة.

و إنما دخلت (من) فى الخلف و القدام، و (عن) فى اليمين و الشمال، لأن فى القدام و الخلف معنى طلب النهاية، و فى اليمين و الشمال الانحراف عن الجهة.

و دخول (ثم) فى الكلام: بيان أن هذا المعنى يكون بعد القعود فى طريقهم.

وقوله «وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ» إخبار من إبليس أن الله لا يجد أكثر خلقه شاكرين. و قيل: يمكن أن يكون علم ذلك من أحد وجهين.

أحدهما- قال أبو على: ذلك علمه من جهة الملائكة باخبار الله تعالى إياهم.

الثانى- قال الحسن: يجوز أن يكون أخبر عن ظنه ذلك، كما قال تعالى «وَلَقَدْ صَدَقَ عَلَيْهِمْ إِيلِيسُ ظَنَّهُ» لأنه لما أغوى آدم فاسترله، قال ذرية هذا أضعف منه، و ظن أنهم سيجيونه و يتابعونه.

قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ١٨] ص: ٣٦٥

قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ (١٨)

آية بلا خلاف. التبيان فى تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٣٦٦

حكى عن عاصم فى الشواذ «لمن تبعك» بكسر اللام، و يكون خبره محذوفاً و تقديره لمن تبعك النار، و ليس بمعروف.

هذا خبر من الله تعالى أنه «قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا» يعنى من الجنة «مَذْمُومًا» قال ابن عباس: معناه معيياً. و قال ابن زيد: مذموماً، يقال: ذامه يذامه ذاماً و ذامه يذيمه ذيماً و ذاماً. و قيل الذام و الذيم أشد العيب. و مثله اللوم قال الشاعر:

صحبتك إذ عيني عليها غشاوة فلما انجلت قطعت نفسى أذيمها «١»

و أكثر الرواية ألومها. و قوله «مَذْمُورًا» فالدحر الدفع على وجه الهوان و الاذلال يقال: دحره يدحره دحراً و دحوراً. و قيل الدحر الطرد- فى قول مجاهد و السدى-.

وقوله «لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ» جواب القسم، وحذف جواب الجزاء في «لَمَنْ تَبِعَكَ» لأن جواب القسم أولى بالذكر من حيث أنه في صدر الكلام، ولو كان في حشو الكلام، لكان الجزاء أحق منه، كقولك: إن تأتني والله أكرمك، ولا يجوز أن تكون (من) هاهنا بمعنى الذي، لأنها لا- تقلب الماضي الى الاستقبال، ويجوز أن تقول: والله لمن جاءك أضربه بمعنى لأضربه، ولم يجز بمعنى لأضربه، كما يجوز والله أضرب زيدا بمعنى لأضرب ولا يجوز بمعنى لأضرب، لأن الإيجاب لا بد فيه من نون التأكيد مع اللام على قول الزجاج.

و إنما قال «لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ» بلفظ الجمع وإن كان المخاطب واحداً على التغليب للخطاب على الغيبة، كما يغلب المذكر على المؤنث، وكما يغلب الأ-خف على الأثقل في قولهم: سنة العمرين، لأن المفرد أخف من المضاف، لأن المعنى لأملأن جهنم منك و ممن تبعك منهم أجمعين، كما ذكره في موضع آخر.

وقوله «أجمعين» تأكيد لقوله «منكم» وهو وإن كان بلفظ الغائب أكد به المخاطب، لأنه تابع للأول، فإن كان غائباً فهو غائب وإن كان مخاطباً،

(١) قائله (الحارث بن خالد المخزومي) الاغاني (دار الثقافة) ٣/٣١٣ و تفسير الطبري ١/٢٦٥ و ١٢/٣٤٣.

التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٣٦٧

فهو مخاطب وإن كان متكلماً، فهو متكلم كقولك: نحن منطلق أجمعون عامدون، لأن الاتباع قد دل على ذلك.

قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ١٩] ص: ٣٦٧

وَايَا آدَمَ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ (١٩)
آية بلا خلاف.

في هذه الآية حكاية خطاب الله تعالى لآدم وأمره إياه أن يسكن هو وزوجه حواء الجنة. و اختلفوا في الجنة التي أسكن الله آدم فيها. فقال قوم: إنها جنة الخلد، لأن الجنة إذا أطلقت معرفة بالألف واللام لا يعقل منها في العرف إلا جنة الخلد، كما أن السموات والأرض إذا أطلق لم يعقل منه إلا السموات المخصوصة دون سقف البيت.

وقوله «و زوجك» إنما جاء به على لفظ التذكير، لأن الاضافة أغنت عن ذلك وأبانت عن المعنى، فكان الحذف أحسن، لأنه أوجز يقال: لصاحب المنزل ساكن فيه، وإن كان يتحرك فيه أحياناً للتغليب، لأن سكونه فيه أكثر، بجلوسه ونومه في ليله. وغير ذلك من أوقاته، وأباح الله تعالى لهما أن يأكلا من حيث شاء، وأين شاء ما شاء، ونهاهما على وجه الندب ألا تقربا هذه الشجرة. وعندنا إن ذلك لم يكن محرماً عليهما بل نهاهما نهى تنزيه دون حظر وبالمخالفة فاتهما ثواب كثير، وإن لم يفعلا بذلك قبيحاً، ولا أخلا بواجب.

و من خالفنا قال أخطأ في ذلك على خلاف بينهم بأن ذلك صغيرة أو كبيرة.

و من قال كانت صغيرة، منهم من قال: وقع ذلك منه سهواً ونسياناً. ومنهم من قال: وقع ذلك تأويلاً من حيث نهى عن جنس الشجر، فحمله على شجرة بعينها، فأخطأ في التأويل. وقد بينا فساد ذلك فيما مضى (١).

(١) في المجلد الأول ص ١٦٠-١٦٤.

التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٣٦٨

وقوله «فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ» يحتمل أن يكون نصباً على جواب النهي.

و الثاني - أن يكون جزماً عطفاً على النهي، فكأنه قال لا تقربا هذه الشجرة، و لا تكونا من الظالمين. و معنى «الظالمين» على مذهبن المراد به الباخسين نفوسهم ثواباً كثيراً، و المفوتين نعيماً عظيماً. و من قال: إنهما ارتكبا قبيحاً قال: ظلما أنفسهما بارتكاب القبيح. و على مذهب من يقول بأن ذلك كانت صغيرة وقعت مكفرة لا- بد أن يحمل الظلم هاهنا على نقصان الثواب الذى انجبط بمقارنة الصغيرة له، فأبو على: ذهب الى أن ذلك وقع منه نسياناً. و قال البلخى وقع منه تأويلاً، لأنه نهى عن جنس الشجرة فتأوله على شجرة بعينها، و هذا خطأ، لأن ما يقطع سهواً أو نسياناً لا- يحسن المؤاخذه به. و أما الخطأ فى التأويل فقد زاد من قال ذلك قبيحاً آخر. أحدهما ارتكاب المنهى. و الثانى الخطأ فى التأويل به.

قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ٢٠] ص : ٣٦٨

فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَينِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ (٢٠)
آية بلا خلاف.

قرأ يحيى بن كثير و يعلى بن حكيم «إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَينِ» بكسر اللام من قوله «هَلْ أَذُكَّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَ مَلَكَ لا يَبْلَى الباقون بفتح اللام.

أخبر الله تعالى أنه لما نهى آدم و زوجته عن أكل الشجرة و سوس لهما الشيطان. و الوسوسة الدعاء الى أمر بضرب خفى كالمهممة و الخشخشة قال رؤبة مراجعة:

وسوس يدعو مخلصاً رب الفلق سراً و قد أَوَّنَ تأوين العقق (١)

(١) ديوانه: ١٠٨ و اللسان (وسوس) و هو من ارجوزة يصف بها صائداً مختفياً يرتقب حمر الوحش.

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٣٦٩

و قال الأعشى:

تسمع للحلى و سواساً إذا انصرفت كما استعان بريح عشرق زجل (٢)

و قوله «لِيُبْدِيَ لَهُمَا» فالابداء الاظهار، و هو جعل الشىء على صفة ما يدرى، و ضده الإخفاء و كل شىء أزيل عنه الساتر فقد أبدى.

و قوله «ما وُورِيَ» فالمواراة جعل الشىء وراء ما يستره. و مثله المساترة، و ضده المكاشفة، و لم يهمز، لأن الثانية مدة، و لو لا ذلك لوجب الهمز.

و قيل للفرج سوءاً، لأنه يسوء صاحبه إظهاره، و كلما قبح إظهاره سوءاً، و السوء من هذا المعنى. و إذا بالغوا قالوا: السوأة السوأة، و لم يقصد آدم و حواء (عليهما السلام) بالتناول من الشجرة القبول من إبليس و الطاعة له بل إنما قصدا عند دعائه شهوة نفوسهما، و لو قصدا القبول منه لكان ذلك قبيحاً لا محالة. و قال الحسن لو قصدا ذلك لكانا كافرين.

و فرق بين وسوس اليه و وسوس له مثل قولك ألقى اليه المعنى، و وسوس له معناه أوهمه النصيحة له. فإن قيل كيف وصل إبليس الى آدم و حواء حتى وسوس لهما؟ و هو خارج الجنة، و هما فى الجنة، و هما فى السماء و هو فى الأرض؟ قلنا: فيه أقوال.

أحدها- قال الحسن: كان يوسوس من الأرض الى السماء و الى الجنة فوصلت و سوسته بالقوة التى خلقها الله له.

الثانى- قال أبو على إنهما كانا يخرجان من السماء فبلغهما و هما هناك.

الثالث- قال أبو بكر بن الإخشيد إنه خاطبهما من باب الجنة و هما فيها.

وقوله «ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين» فيه قولان: أحدهما- أن فيه حذفاً و تقديره إلا أن تكونا ملكين و لستما ملكين. و معناه لثلا تكونا ملكين.

(٢) ديوانه: ٤٢ القصيدة ٦. [.....]

التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٣٧٠

الثاني- إلا كراهة أن تكونا ملكين.

فإن قيل كيف يمؤه عليهما أن الأكل من الشجرة يوجب الانقلاب من صورة البشرية الى صورة الملائكة أو يوجب الخلود في الجنة؟! قلنا: عن ذلك جوابان:

أحدهما- أنه أوهم أن ذلك في حكم الله في كل من أكل من تلك الشجرة.

الثاني- أنه أراد إلا أن تكونا بمنزلة الملائكة في علو المنزلة.

و استدل جماعة من المعتزلة بهذه الآية على أن الملائكة أفضل من البشر، و الأنبياء منهم. و هذا ليس بشيء، لأنه لم يجرها هنا ذكر لكثرة الثواب و أن الملائكة أكثر ثواباً من البشر بل كان قصد إبليس أن يقول لآدم ما نهاك الله عن أكل الشجرة إلا أن تكونا ملكين، فإن كنتما ملكين فقد نهاكما، و حيث لستما من الملائكة فما نهاكما الله عن أكلها، و تلخيص الكلام أن المنهى من أكل الشجرة هم الملائكة فقط، و من ليس منهم فليس بمنهى، و لا تعلق لذلك بكثرة الثواب و لا بقلته و على قول من كسر اللام لا متعلق في الآية و لا شبهة.

و الشجرة التي نهى عنها آدم، قال قوم هي الكرم، و قال آخرون هي السنبلة. و قيل فيه أقوال غيرهما ذكرناها في سورة البقرة «١».

قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ٢١] ص : ٣٧٠

وَ قَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ (٢١)

آية بلا خلاف.

المقاسمة لا- تكون إلا- بين اثنين، و القسم كان من إبليس لآدم، لأن آدم مقسم له. و انما قال و قاسمهما كما يقال: عاقبت اللص و طارقت النبل و ناولت الرجل و عافاه الله، و كذلك قاسمته، لان في جميع ذلك معنى المقابلة، كأنه قابله في المنازعة باليمين و المعاقبة مقابلة بالجزاء و كذلك المعافاة، و قال الهذلي:

و قاسمها بالله جهدا لأنتم ألد من السلوى إذا ما نشورها «٢»

(١) في تفسير آية ٣٥ المجلد ١ / ١٥٨، ١٦٢

(٢) ديوان الهذليين ١ / ١٥٨ و تفسير الطبري ١٢ / ٣٥٠

التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٣٧١

أى حالفها، و في موضع آخر «قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ لَكَيْتَنَّهُ وَ أَهْلَهُ» «٣» أى تحالفوا- و سئل الحسن فقيل له: أليس الله خلق آدم ليكون خليفه في الأرض قال: بلى، قال و كان لا بد له من ان يهبط الأرض، قال: لا و الله، و لكن لو هبط مطيعا لله كان خيرا له من ان يهبط عاصيا، و لم يعاتبه الله على الهبوط، و انما عاتبه على مخالفة الأمر. و أصل القسم القسم، قال أعشى بنى ثعلبة:

رضيى لبان ثدى أم تقاسما باسحم داج عوض لا تفرق «١»

و القسم تأكيد الخبر بطريقة و الله، و بالله، و تالله.
 اخبر الله تعالى في هذه الآية ان إبليس حلف، لآدم و حواء انه لهما ناصح في دعائهما الى تناول من الشجرة و لذلك تأكدت الشبهة عندهما، و ظنا ان أحداً لا يقدم على اليمين بالله إلا صادقاً، فكان ذلك داعياً لهما الى تناول الشجرة.
 و يجوز ان تقول: انى لك لناصح، و لا يجوز ان تقول أنا لك لناصح، لان لام الابتداء موضعها صدر الكلام لا تؤخر عنه الا فى باب (ان) خاصة لثلاث- يجتمع حرفا تأكيد فى موضع واحد، فيوهم اختلاف المعنى، لان الأصل فى اجتماع الحرفين فى موضع انه لا ينوب أحدهما عن الآخر، و تقدير الكلام، و قاسمهما انى لكما ناصح، ثم فسر ذلك بقوله من الناصحين ليكون متعلقا بقوله لمن الناصحين فقدم الصلة على الموصول، و مثله قوله «وَأَنَا عَلَىٰ ذٰلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ» (٢) و تقديره و أنا على ذلكم شاهد، و بينه بقوله من الشاهدين.

قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ٢٢] ص : ٣٧١

فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ يَدَّتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَ طَفِقَا يَخْصِمَا عَنَّا مِن رَّوْقِ الْجَنَّةِ وَ نَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنهَكُمَا عَن تِلْكَ الشَّجَرَةِ وَ أَقَلَّ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ (٢٢)

(٣) سورة النمل آية ٤٩.

(١) ديوانه: ١٥٠ و اللسان (عوض)، (سحم) و تفسير الطبرى ١٢ / ٣٥٠

(٢) سورة ٢١ الأنبياء آية ٥٦.

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٣٧٢

آية بلا خلاف.

معنى قوله «فَدَلَّاهُمَا» حطهما الى الخطيئة بغرور، و منه قولهم: فلان يتدلى الى الشر، لان الشر سافل و الخير عال. و قيل: دلاهما من الجنة الى الأرض بغرور. الغرور إظهار النصح مع ابطان الغش، و أصله الغر: طئ الثوب يقال: اطوه على غره أى على كسر طيه، و قال الشاعر:

كأن غرّ متنه إذ نجبه سير صناع فى خريز تكلمه «١»

فالغرور بمنزلة الغر لما فيه من اظهار حال و إخفاء حال، و منه الغرر لخباء ما لا يؤمن فيه. و الغر الذى لم يجرب الأمور، لأنها تخفى عليه. و الغرة الأخذ على غفلة. و الغرارة الوعاء، لأنها تخفى ما فيها. و الأغر الأبيض لظهور الثوب فى غره، و منه الغرة فى الجبهة. و قوله «فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ يَدَّتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا» أى ظهرت عورتاهما، و لم يكن ذلك على وجه العقوبة، لان الأنبياء لا يستحقون العقوبة، و انما كان ذلك لتغير المصلحة، لأنها لما تناولوا من الشجرة اقتضت المصلحة إخراجهما من الجنة و نزعهما لباسهما الذى كان عليهما، و اهابطهما الى الأرض، و تكليفهما فيها.

و قوله «و طَفِقَا» قال ابن عباس: معنى طفق جعل يفعل، و مثله قولهم:

ظل يفعل و أخذ يفعل و ابتدأ يفعل، فقد يكون ذلك بأول الفعل و قد يكون بالقصد الى الفعل، و يقال: طفق يطفق و طفق يطفق طفقاً.

و قوله «يَخْصِمَا عَنَّا مِن رَّوْقِ الْجَنَّةِ» معناه يقطفان من ورق الجنة ليستترا به، و يحوزان بعضه الى بعض، و منه المخصف: المثقب الذى يخصف به النعل، و الخصاف الذى يرفع النعل قال الشاعر:

(١) قائله (دكين بن رجاء الفقيمي) اللسان (كلب) و «غَرَّ متنه» ما تشنى من جلده و (سير صناع) أى سير متصنع به من كثر الخرز فيه.

التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٣٧٣

و أسعى للندى و الثوب جرد محاسرة و فى نعلى خصاف

يعنى ترقيع، و قال الأعشى:

قالت أرى رجلا فى كفه كتف او يخصف النعل لهفى آية صنعا (١)

و منه

قول النبي (ص) (خاصف النعل فى الحجره) يعنى عليا (ع).

و الاخصاف سرعة العدو، لأنه يقطعه بسرعة. و الخصف ثياب غلاظ جدا، لأنه يعسر قطعها لغلظها. و كان الحسن يقرأ «يخصفان»

بمعنى يختصفان.

و قوله «مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ» قيل: انه من ورق التين. و اصل الورق ورق الشجره، و منه الورق اسم الدراهم. و الورقه سواد فى غبره كأنه

كلون الورق الذى بهذه الصفه، و حمامه ورقاء.

و فى ذلك دلالة على ان ستر العوره كان واجبا فى ذلك الوقت.

و قوله «و ناداهما رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنهَكُمَا عَنْ تِلْكَمَا الشَّجَرَةِ» حكاية عما قال الله تعالى لآدم و حواء - بعد ان بدت سواتهما و طفقا

يخصفان عليهما من ورق الشجر - أليس كنت نهيتكما عن تلكما الشجره، و انما قال «تلكما» لأنه خاطب اثنين و أشار الى الشجره،

فلذلك قال (تلكما) و «أقل لكما» عطف على «أنهكما» فلذلك جزمه «إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ» يعنى ظاهر العداوه.

و قد بينا ان آدم لم يرتكب قبيحا و ان ما توجه اليه بصورة النهى كان المراد به ضربا من الكراهه دون الحظر، و انما قلنا ذلك لقيام

الدلالة على عصمتها من سائر القبائح صغائرها و كبائرها، فعلى هذا لا- يحتاج ان نقول: انها تأولا فأخطئا، على ما قال البلخي و

الرماني، أو وقع منهما سهواً على ما قاله الجبائي

قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ٢٣] ص : ٣٧٣

قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ (٢٣)

آية بلا خلاف.

(١) ديوانه: ٨٣ القصيدة ١٣.

التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٣٧٤

فى هذه الآية حكاية عما قال آدم و حواء (ع) لما عاتبهما الله و وبخهما على ارتكابهما ما نهاهما عنه، و اخبار عن اعترافهما على

أنفسهما بأن «قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا» و معناه بخسناها الثواب بترك المندوب اليه. و الظلم هو النقص.

و على مذهب من يقول انها فعلا صغيرة لا بد ان يحمل قوله «ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا» على تنقيص الثواب، لان عندهم ان الصغيرة انقصت

ثواب طاعاتهم، فكان ذلك ظلما للنفس، فأما من يقول: ان الصغيرة انقصت ثواب طاعاتهم، فكان ذلك ظلما للنفس، فأما من يقول:

ان الصغير تقع مكفرة من غير ان ينقص من ثواب فاعلها شىء، فلا يتصور معنى لقوله «ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا» و لا يثبت فيهما فائدة، لأنهما لم

يستحقا عقابا بلا خلاف.

و صفة ظالم مفارقة لقولنا: ظلمنا، لان الظالم اسم ذم فى اكثر التعارف، و ظلم قد يستعمل فى غير المستحق للعقاب و الدم، كما ان

اسم (مؤمن) اسم مدح لمستحق الثواب، و آمن يؤمن بخلاف ذلك عند القائلين بالوعيد.

وقوله «وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا» معناه ان لم تستر علينا، لان الغفر هو الستر على ما بيناه فيما مضى، و على مذهب من يقول: ان معصيتهم كانت صغيرة وقعت مكفرة لا معنى لقوله «وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا»، لان الغفران كائن لا محالة، و لا يحسن المؤاخذه به. و قوله «لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ» المعنى ان لم تتفضل علينا بنعمك التي تتم بها ما فوتناه نفوسنا من الثواب بضروب تفضلك لنكونن من جملة من خسر، و لم يربح. و الإنسان يصح ان يظلم نفسه بأن يدخل عليها ضررا غير مستحق، و لا يدفع عنها ضررا أعظم، و لا يجتلب منفعة توفى عليه. و لا يصح ان يكون معاقبا لنفسه، و يجوز ان يأمر الله تعالى المكلف ان يضر بنفسه، و لا يحسن ان يأمره ان يعاقب نفسه، لان امر الحكيم يدل على الترغيب في الشيء، و لا يجوز أن يرغبه في عقابه، كما لا يجوز ان يرغبه في ذمه و لعنه.

التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٣٧٥

قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ٢٤] ص: ٣٧٥

قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُشْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ (٢٤)
آية بلا خلاف.

اختلفوا في المعنى بهذه الآية، فقال السدي و أبو علي الجبائي و أبو بكر ابن الإخشيد: ان المراد بالخطاب آدم و حواء و إبليس، جمع بينهم في الذكر، و ان كان الخطاب لهم وقع في أوقات متفرقة، لان إبليس امر بالهبوط حين أمتنع من السجود، و آدم و حواء حين أكلتا من الشجرة، و انتزع لباسهما. و قال أبو صالح: الخطاب متوجه الى آدم و حواء و الحية. و قال الحسن - قولا بعيدا من الصواب - هو ان المراد به آدم و حواء و الوسوسة، و هذا قول منعزب عنه، لان الوسوسة لا تخاطب.

و الهبوط هو النزول بسرعة، و البعض هو أحد قسمي العدة، و أحد قسمي العشرة بعضها، و احد قسمي الاثنين بعضهما و لا بعض للواحد، لأنه لا ينقسم. و قوله «بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ» أضاف (البعض) الى جملة هو منها، و لا يجوز ان يضاف (غير) الى جملة هو منها، لان اضافة (غير) الى الجملة و التفصيل لصحة ان يكون لكل واحد غير، و ليس كذلك بعض، لأنه لا يصح ان يكون لكل واحد بعض فأضافته الى الجملة فقط.

و العدو ضد الولي، و من صفته العدو انه مراصد بالمكارة. و من صفته الولي انه مراصد بالمحابة. و قال الرماني: العدو هو النائي بنصرته في وقت الحاجة الى معونته، و الولي هو الداني بنصرته في وقت الحاجة الى معونته. و قوله «وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُشْتَقَرٌّ» فالمستقر قيل في معناه قولان:

أحدهما - قال ابو العالیه: هو موضع استقرار.

الثاني - انه الاستقرار بعينه، لان المصدر يجيء على وزن المفعول نحو التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٣٧٦

و «نُدْخِلُكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا» (١) أي إدخالا كريما قال الشاعر:

أقاتل حتى لا أرى لي مقاتلا و أنجو إذا غم الجبان من الكرب (٢)

و قوله «وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ» فالمتاع الانتفاع بما فيه عاجل استلذاذ، لان المناظر الحسنه يستمتع بها لما فيها من عاجل اللذة. و الحين الوقت، قصيرا كان او طويلا، الا انه قد استعمل على طول الوقت - هاهنا - و ليس بأصل فيه كقول القائل: ما لقيته منذ حين قال الشاعر:

و ما مزاحك بعد الحلم و الدين و قد علاك مشيب حين لا حين (٣)

أي وقت لا وقت، و قال البلخي «الى حين» معناه الى القيامة.

قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ٢٥] ص: ٣٧٦

قَالَ فِيهَا تَحْيُونَ وَ فِيهَا تَمُوتُونَ وَ مِنْهَا تُخْرَجُونَ (٢٥)

آية بلا خلاف.

قرأ ابن ذكوان وحمزة والكسائي وخلف ويعقوب «تخرجون» بفتح التاء وضم الراء. الباكون بضم التاء وفتح الراء. من قرأ بضم التاء، فلقوله «انكم مخرجون» (٤) وقوله «كذلك نُخْرِجُ الْمُوتَى» (٥). و من فتح التاء، فلاجماع الكل في قوله «تَمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ» (٦) بفتح التاء و لقوله «إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ» (٧) فأسند الفعل اليهم، ولأنه أشبه

(١) سورة النساء آية ٣٠

(٢) قائله كعب بن مالك. اللسان (قتل).

(٣) قائله جرير. ديوانه: ٥٨٦ و سيبويه ٣٥٨ / ١ و مجاز القرآن ٢١٢ / ١ و تفسير الطبرى ٣٥٩ / ١٢. و رواية الديوان و سيبويه (ما بال جهلك بعد الحلم و الدين).

(٤) سورة ٢٣ المؤمنون آية ٣٥

(٥) سورة ٧ الأعراف آية ٥٦.

(٦) سورة ٣٠ الروم آية ٢٥

(٧) سورة ٣٦ يس آية ٥١. [.....]

التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٣٧٧

بما قبله من قوله «فِيهَا تَخْيُونَ وَ فِيهَا تَمُوتُونَ» (٨) و كما قال «كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ» (٩) أضاف الفعل اليهم.

و فى الآية اخبار من الله تعالى و حكاية عما قاله لآدم انكم تحيون فى هذه الأرض التى تهبطون اليها، و فيها تموتون، و منها تخرجون، للبعث يوم القيامة.

قال الجبائى فى الآية دلالة على ان الله (عز و جل) يخرج العباد يوم القيامة من هذه الأرض التى حيوا فيها بعد موتهم، و انه يفنيها بعد ان يخرج العباد منها فى يوم الحشر، و إذا أراد إفناءها زجرهم عنها زجرة فيصيرون الى ارض اخرى و هذا معنى قوله «فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ» (١٠).

قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ٢٦] ص : ٣٧٧

يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُورِي سَوَاتِكُمْ وَرِيشًا وَ لِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكُمْ خَيْرٌ ذَلِكُمْ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ (٢٦) آية بلا خلاف.

قرأ أهل المدينة، و ابن عامر و الكسائي «و لباس التقوى» بالنصب.

الباكون بالرفع، و من نصب حمله على (انزل) من قوله «قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا، ... وَ لِبَاسُ التَّقْوَى وَ أَنْزَلْنَا هَاهُنَا مِثْلَ قَوْلِهِ «وَ أَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ» (١١) و مثل قوله «وَ أَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ» (١٢) أى خلق. و انما قال «أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا» لاحد أمرين. أحدهما- لأنه ينبت بالمطر الذى ينزل من السماء، فى قول الحسن و الجبائى.

الثانى- لأن البركات تنسب الى أنها تأتى من السماء كقوله

(٨) سورة ٧ الاعراف آية ٢٤

(٩) سورة ٧ الاعراف آية ٢٩.

(١٠) سورة ٧٩ النازعات آية ١٤.

(١١) سورة الحديد آية ٢٥

(١٢) سورة الزمر آية ٦.

التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٣٧٨

«وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ» (٣) وقوله «ذلك» على هذا مبتدأ وخبره (خير)، و من رفع قطع اللباس من الاول و استأنف، فجعله مبتدأ و جعل قوله «ذلك» صفة له أو بدلا أو عطف بيان. و من قال «ذلك» لغو فقد أخطأ، لأنه يجوز أن يكون على أحد ما قلناه، و (خير) خبر ل (لباس) و تقديره لباس التقوى خير لكم إذا أخذتم به و أقرب لكم الى الله مما خلق لكم من اللباس و الرياش الذى يتجمل به، و أضيف اللباس الى التقوى كما أضيف فى قوله «فَأَذَقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ» (٤) الى (الجوع).

و هذه الآية خطاب من الله تعالى لأهل كل زمان من المكلفين على ما يصح و يجوز من وصول ذلك اليهم، كما يوصى الإنسان لولده و ولد ولده- و ان نزلوا- بتقوى الله و إثار طاعته، و يجوز خطاب المعدوم بمعنى أن يراد بالخطاب إذا كان المعلوم أنه سيوجد و تتكامل فيه شروط التكليف، و لا يجوز أن يراد من لا يوجد لأن ذلك عبث لا فائدة فيه.

و اللباس كلما يصلح للباس من ثوب أو غيره من نحو الدرع، و ما يغشى بها البيت من نطح او كسوة. و أصله المصدر تقول: لبسه يلبسه لبساً و لباساً، و لبساً- بكسر اللام- قال الشاعر:

فلما كشفن اللبس عنه مسحنه بأطراف طفل زان غيلا موشما (٥)

الغيل الساعد، و وصفها بلطف الكف. (و الريش): ما فيه الجمال، و منه ريش الطائر، و قيل أصله المصدر من راشه يريشه، و قد تريش فلان أى صار له ما يعيش به، قال الشاعر أنشده سيويه:

و ريشى منكم و هواى معكم و إن كانت زيارتكم لماما (٦)

(٣) و سورة الحديد آية ٢٥

(٤) سورة النحل آية ١١٢.

(٥) قائله «حميد بن ثور الهلالي» ديوانه ١٤ و معانى القرآن ١/ ٣٧٥ و تفسير الطبرى ١٢/ ٣٦٤ و اللسان (لبس)، (طفل).

(٦) كتاب سيويه ٢/ ٤٥ نسبه الى الراعى.

التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٣٧٩

و قال سعيد الجهنى الرياش المعاش. و قال الزجاج: الريش اللباس يقولون: أعطيت الرجل فريشته أى كسوته، و جمعه رياش.

قال مجاهد: و إنما ذكر اللباس- هاهنا- لأن المشركين كانوا يتعرون فى الطواف حتى تبدو سواتهم باغواء الشياطين، كما أغوى أبويهم قبل هذا الإغواء. و قوله «يُؤَارِي سَوَاتِكُمْ» معناه يستر ما يسوؤكم انكشافه من الجسد، لأن السوء ما يسوء انكشافه من الجسد، و العورة ترجع الى النقيصة فى الجسد قال الشاعر:

خرقوا جيب فتاتهم لم يبالوا سوءة الرجل (٧)

و لباسُ التَّقْوَى فيه خمسة أقوال:

أحدها- قال ابن عباس: هو العمل الصالح.

الثانى- قال قتادة و السدى و ابن جريج هو الايمان.

الثالث- قال الحسن: هو الحياء الذى يكسبكم التقوى.

الرابع- قال الجبائى: هو الذى يقتصر عليه من أراد التواضع و النسك فى العبادة من لبس الصوف و الخشن من الثياب.

الخامس- قال الرماني: هو العمل الذى يقى العقاب، و فيه الجمال مثل جمال الناس من الثياب. و قال الحسين بن على المغربى «لباسُ

التَّقْوَى يعنى الذى كان عليكما فى الجنة خير لكم بدلالة قوله «ذلك» و هى للبعيد.

و قوله «ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ» معناه إن الذى فعلناه بكم من حجج الله التى دلتكم على توحيدى من الله «لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ» معناه لكى يتفكروا فيها و يؤمنوا بالله و برسوله.

(٧) اللسان (رجل) و الكامل للمبرد ١٦٥/١ و تفسير الطبرى ٣٦١/١٢ و شرح الحماسة ١١٧/١.

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٣٨٠

قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ٢٧] ص : ٣٨٠

يَا بَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِّنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ (٢٧)
آية بلا خلاف.

هذا خطاب من الله لأولاد آدم العقلاء منهم المكلفين، فنهاهم أن يفتنوا بفتنة الشيطان. و الفتنة هى الاختبار و الابتلاء و افتتان الشيطان يكون بالدعاء الى المعاصى من الجهة التى تميل اليها النفوس و ما تشبهه. و انما جاز ان ينهى الإنسان بصيغته النهى للشيطان، لأنه أبلغ فى التحذير من حيث يقتضى أنه يطلبنا بالمكروه، و يقصدنا بالعداوة، فالنهي له يدخل فيه النهى لنا عن ترك التحذير منه. و قوله «كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِّنَ الْجَنَّةِ» يعنى أغوى أبويكم آدم و حواء حتى خرجا من الجنة، فنسب الإخراج اليه لما كان باغوائه، و جرى ذلك مجرى ذم الله تعالى فرعون بأنه يذبح أبناءهم و إنما أمر بذلك، و تحقيق الذم فيها راجع الى فعل القتل المذموم، و لكنه يذكر بهذه الصفة لبيان منزلة فعله فى عظم الفاحشة.

و قوله «يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا» فى موضع الحال من الشيطان، و تقديره نازعاً عنهما لباسهما لكى تبدوا سوءاتهما فيرياهما، و النزاع قلع الشئ من موضعه الذى هو ملابس له و يقال: نزع من الأمر ينزع نزوعاً تشبيهاً بهذا، و نازعه إذا حاول كل واحد منهما أن يزيل صاحبه عما هو عليه، و غرض الشيطان فى ان يريا سواتهما هو ان يغمهما ذلك و يسوأهما ان تبدوا لغيرهما، كما بدا لهما، لان ذلك صفة كل من له مروءة. و اللباس الذى ينزع عنهما قيل فيه ثلاثة التبيان فى تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٣٨١
أقوال:

أحدها- قال ابن عباس: كان لباسهما الظفر.

و قال وهب بن منية كان لباسهما نوراً.

و قال قوم هى ثياب من ثياب الجنة.

و قوله «إنه» يعنى الشيطان «يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ» و انما كانوا يرونا و لا نراهم لان أبصارهم احد من أبصارنا، و أكثر ضوءاً من أبصارنا، فابصارنا قليلة الشعاع، و مع ذلك أجسامهم شفافة و أجسامنا كثيفة، فصح أن يرونا و لا يصح منا أن نراهم، و لو تكثفوا لصح منا أيضاً أن نراهم.

و قال أبو على: فى الآية دلالة على بطلان قول من يقول: إنه يرى الجن من حيث أن الله عمم أن لا نراهم، قال: و إنما يجوز أن يروا فى زمن الأنبياء بأن يكتف الله أجسامهم.

و قال أبو الهذيل و أبو بكر بن الإخشيد: يجوز أن يمكنهم الله أن يتكثفوا فيراهم حينئذ من يختص بخدمتهم.

و قبيل الشيطان، قال الحسن و ابن زيد: هو نسله، و به قال أبو على، و استدل على ذلك بقوله «أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَ ذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِى وَ هُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ» (١).

و قوله «إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ» معناه إنا حكمنا بذلك لأنهم يتناصرون على الباطل، و مثله قوله «وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاءً» (٢) أى حكموا بذلك حكماً باطلاً.

و (حيث) فى موضع خفض بحرف (من) غير أنها بنيت على الضم، و أصلها ان تكون مرفوعة لأنها ليست لمكان بعينه، و ان ما بعدها صلة لها ليست بمضافة إليه. و منهم من يقول (من حيث) خرجت- بالفتح- لالتقاء الساكنين. و منهم من يقول (حوث) و لا يُقرأ بهما.

(١) سورة ١٨ الكهف آية ٥١.

(٢) سورة ٤٣ الزخرف آية ١٩.

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٣٨٢

قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ٢٨] ص: ٣٨٢

وَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَ اللَّهُ آمَرْنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (٢٨) آية بلا خلاف.

الكناية فى قوله «فَعَلُوا فَاحِشَةً» كناية عن المشركين، الذين كانوا يبدون سوأتهم فى طوافهم: النساء و الرجال الخمس خاصة، و له خبر طويل- فى قول ابن عباس و مجاهد و سعيد بن جبير و الشعبي و السدى، و قالت العامرية:

اليوم يبدو بعضه او كله و ما بدا منه فلا أحله (١)

قال الفراء: كانوا يعملون ستاً من سور مقطعة يشدون على حقوقهم فسمى حوقاً، و إن عمل من صوف سمي رهطاً.

و قال الحسن و أبو على: هى كناية عن عبدة الأوثان و فواحشهم الشرك بالله و الكفر بنعمه. و الفاحشة ما عظم قبحه فى قول الزجاج، يقال فحش يفحش فحشاً، و لا يقال فى الصغيرة- عند من قال بها- فاحشة، و إن قيل فيها: إنها قبيحة، كما لا يقال فى القوم فاحش، و إن قيل: قبيح.

أخبر الله تعالى عن هؤلاء الكفار أنهم «إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً» و ارتكبوا قبيحاً اعتذروا لنفوسهم بأن قالوا: وجدنا آباءنا يفعلونها. قال الحسن: و إنما دعاهم الى هذا القول، لأن أهل الجاهلية كانوا أهل إجبار، و قالوا:

لو كره الله ما نحن عليه من هذا الدين لنقلنا عنه، فهو قوله «وَ اللَّهُ آمَرْنَا بِهَا» و قال غيره: إنهم توهّموا أن آباءهم لم يفعلوا ذلك إلا و هو من قبل الله.

و إنما قال آباؤهم بسببه فحينئذ رد الله عليهم قولهم بأن قال «إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ» ثم قال على وجه الإنكار «أ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ؟!»

(١) تفسير الطبرى: ٣٧٧ / ١٢، ٣٨٩، ٣٩٠، ٣٩١، ٣٩٣ و معانى القرآن للفراء ٣٧٧ / ١.

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٣٨٣

لأنهم ان قالوا لا، نقضوا مذهبهم، و إن قالوا: نعم، افتضحوا فى قولهم و قال الزجاج: معنى «أ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ» أ تكذبون عليه؟! و فى الآية حجة على أصحاب المعارف، و أهل التقليد، لأنه ذم الفريقين، و لو كان الأمر على ما يقولون لما توجه عليهما الدم!!

فإن قيل: إنما أنكر الله قولهم: إن الله أمرنا بها، و لا يدفع ذلك أن يكون مريداً لها، لأن الأمر منفصل من الارادة.

قلنا: الأمر لا يكون أمراً إلا بارادة المأمور به، فما أراداه فقد رغب فيه و دعا اليه فاشتركا فى المعنى.

قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): الآيات ٢٩ الى ٣٠] ص: ٣٨٣

قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ (٢٩) فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ إِنَّهُمْ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنََّّهُمْ مُهْتَدُونَ (٣٠)

آيتان، تمام الأولى في الكوفي «تعودون» وفي البصري تمام الأولى «مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ» و تمام الأخرى عند الجميع «مهتدون». لما أخبر الله تعالى عن هؤلاء الكفار أنهم قالوا: إن الله أمرنا بما نفعله و نعتقده من الفواحش، و ردَّ عليهم بقوله «إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ» أمر نبيه (ص) أن يقول «ان الله يأمر بالقسط» و هو العدل- في قول مجاهد و السدي و أكثر المفسرين- و أصله العدول، فإذا كان الى جهة الحق، فهو عدل. و منه قوله «إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ» (١). و إذا كان الى جهة الباطل،

(١) سورة ٥ المائدة آية ٤٥ و سورة ٤٩ الحجرات آية ٩ و سورة ٦٠ الممتحنة آية ٨. [.....]

التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٣٨٤

فهو جور، و منه قوله أَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا

«٢». و أمرهم أن يقيموا وجوههم عند كل مسجد و قيل فيه وجوه:

أحدها- قال مجاهد و السدي و ابن زيد: معناه توجهوا الى قبله كل مسجد في الصلاة على استقامة.

الثاني- قال الربيع: توجهوا بالإخلاص لله، لا للوثن و لا غيره. و قال الفراء: معناه إذا دخل عليك وقت الصلاة في مسجد فصل فيه، و لا تقل آتى مسجد قومي، و هو اختيار المغربي:

و قوله «وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ» أمرهم بالدعاء و التضرع اليه تعالى على وجه الإخلاص. و أصل الإخلاص إخراج كل شائب من الخبث، و منه إخلاص الدين لله (عز و جل) و هو توجيه العبادة اليه خالصاً دون غيره. و قوله «كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ» قيل في معناه قولان:

أحدهما- قال ابن عباس و الحسن و قتادة و مجاهد و ابن زيد: كما خلقكم أولاً تعودون بعد الفناء، و

روى عن النبي (ص) أنه قال (يحشرون عراه حفاة عزلاً، كما بدأنا أول خلق نعيده. وعداً علينا انا كنا فاعلين).

الثاني- قال ابن عباس و جابر في رواية أنهم يبعثون على ما ماتوا عليه:

المؤمن على إيمانه و الكافر على كفره. و إنما ذكر هذا القول، لأحد أمرين:

أحدهما- قال الزجاج: على وجه الحجاج عليهم، لأنهم كانوا لا يقرؤون بالبعث.

الثاني- على وجه الأمر بالإقرار به، كأنه قيل و أقروا أنه كما بدأكم تعودون. و البدأ فعل الشئ أول مرة، و العود فعله ثاني مرة. و قد يكون فعل أول خصلة منه بدأ، كبداء الصلاة، و بدء القراءة، بدأهم و أبدأهم لغتان.

و قوله «فَرِيقًا هَدَىٰ» فالفريق جماعة انفصلت من جماعة، و ذكر (فريق) هاهنا أحسن من ذكر (نفر و قوم أو نحوه) لما فيه من الاشعار بالمباينة و نصب

(٢) سورة ٧٢ الجن آية ١٥.

التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٣٨٥

«فَرِيقًا هَدَىٰ». و قوله «وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ» لتقابل فريقاً هدى بعطف فعل على فعل، و تقديره و فريقاً أضل إلا انه فسره ما بعده نظير قوله «يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا» (١). و قال الفراء: نصب فريقاً على الحال، و العامل فيه (تعودون) فريقاً، و الثاني عطف عليه، و لو رفع على تقدير أحدهما كذا، و الآخر كذا، كان جائزاً كما قال «قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ

التَّقَاتَا: فِتْنَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ أُخْرَى كَافِرَةٌ» (٢) و الهدى و الإضلال فى الآية يحتمل أربعة أوجه:

أحدها- أنه حكم بأن هؤلاء مهتدون مدحاً لهم، و حكم بأن أولئك ضالون ذمماً لهم.

الثانى- الدلالة التى انشرح بها صدور هؤلاء للاهتداء، و ضاقت بها صدور أولئك لشدة محبتهم لما هم عليه من مذهبهم.

الثالث- هدى بأن لطف لهؤلاء بما اهتموا عنده، و صار كالسبب لضلال أولئك بتخيرهم لينتقلوا عن فساد مذهبهم.

الرابع- أنه هدى هؤلاء الى طريق الثواب، و أولئك لعمى الإضلال عنه بالعقاب فى النار.

و قوله «إِنَّهُمْ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللَّهِ» اخبار منه تعالى انه فعل بهم ما فعل من الضلال، لأنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله، و الاتخاذ الافتعال من الأخذ بمعنى أعداد الشئ لأمر من الأمور، فلما أعدوا الشياطين لنصرتهم، كانوا قد اتخذوهم أولياء باعدادهم.

و قوله «وَ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُّهْتَدُونَ» يعنى هؤلاء الكفار يظنون أنهم مهتدون. و الحسبان و الظن واحد، و هو ما قوى عند الظان كون المظنون على ما ظنه مع تجويزه أن يكون على غيره، فبالقوة يتميز من اعتقاد التقليد و التخمين، و بالتجويز يتميز من العلم، لأن مع العلم القطع.

(١) سورة ٧٦ الدهر آية ٣١.

(٢) سورة ٣ آل عمران آية ١٣.

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٣٨٦

قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ٣١] ص: ٣٨٦

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَ كُلُوا وَ اشْرَبُوا وَ لَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ (٣١)
آية بلا خلاف.

أمر الله تعالى فى هذه الآية أولاد آدم المذكور منهم،- لأن (بنى) جمع ابن، و إنما نصب لأنه نداء مضاف، و الابن هو الولد الذكر، و البنت الولد الأنثى- أمرهم الله بأن يأخذوا، و معناه أن يتناولوا زينتهم. و الزينة هى اللبسة الحسنه، و يسمى ما يتزين به زينه، كالثياب الجميلة و الحلية، و نحو ذلك. و قوله «عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ»
روى عن أبى جعفر (ع) أنه قال فى الجمعات و الأعياد.

و قال ابن عباس و عطاء و ابراهيم و الحسن و قتادة و سعيد ابن جبير: كانوا يطوفون بالبيت عراة فنهاهم الله عن ذلك. و قال مجاهد:

ما وارى العورة، و لو عباءة. و قال الزجاج: هو أمر بالاستتار فى الصلاة، قال أبو على: و لهذا صار التزين للاعياد، و الجمع سنه.

و قيل فى وجه شبهتهم فى تعريهم فى الطواف و إبداء السوءه وجهان:

أحدهما- أن الثياب قد دنستها المعاصى فيجردوا منها.

الثانى- تفألوا بالتعري من الذنوب.

و قوله «وَ كُلُوا وَ اشْرَبُوا» صورته صورة الأمر، و معناه إباحتها الأكل و الشرب.

و قوله «وَ لَا تُسْرِفُوا» نهى لهم عن الإسراف، و هو الخروج عن حد الاستواء فى زيادة المقدار. و قيل: المراد الخروج عن الحلال إلى

الحرام، و قيل: الخروج مما ينفع الى ما يضر، و قيل: الزيادة على الشيع فالإسراف و الإقتار مذمومان.

و قوله «إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ» معناه يبغض المسرفين، لأنه ذم لهم، و لو كان بمعنى لا- يحبهم ولا- يبغضهم لم يكن ذمماً لهم و لا

مدحاً، و قال أبو على: التبيان فى تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٣٨٧

من لا يحبه الله فهو يبغضه و يعاديه.

قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ٣٢] ص : ٣٨٧

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَ الطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ
الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (٣٢)
آية بلا خلاف.

قرأ نافع وحده «خالصة يوم القيامة» بالرفع. الباقون بالنصب.

من رفعه جعله خبر المبتدأ الذي هو (هي) و يكون «لِلَّذِينَ آمَنُوا» تبييناً للخصوص، و لا شيء فيه على هذا. و من قال هذا حلو حامض
أمكن أن يكون «للذين آمنوا» خبراً و (خالصة) خبراً آخر. و من نصب (خالصة) كان حالاً مما في قوله «للذين آمنوا» ألا ترى أن فيه
ذكراً يعود الى المبتدأ الذي هو (هي) فخالصة حال عن ذلك الذكر، و العامل في الحال ما في اللام من معنى الفعل، و «هي» متعلقة
بمحذوف يعود اليه الذكر الذي كأن يكون في المحذوف، و لو ذكر و لم يحذف، و ليس متعلقاً بالخصوص، كما تعلق به في قول من
رفع. و تقديره هو للذين آمنوا في الحياة الدنيا لهم خالصة، ذكره الفراء.

و حجة من رفع أن المعنى هي خالصة للذين آمنوا يوم القيامة، و إن شركهم فيها غيرهم من الكافرين في الدنيا.
و من نصب فالمعنى عنده هي ثابتة للذين آمنوا في حال خلوصها يوم القيمة لهم و انتصابه على الحال أشبه بقوله «إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي
جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ آخِذِينَ» (١) و نحو ذلك مما انتصب الأمر فيه على الابتداء و خبره، و ما يجري مجراه إذا كان فيه معنى (فعل).
لما أباح الله تعالى و حث على تناول الزينة في كل مسجد و ندب اليه و أباح

(١) سورة ٥١ الذاريات آية ١٥.

التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٣٨٨

الاكل و الشرب، و نهى عن الإسراف، و هناك قوم يحرمون كثيرا من الأشياء من هذا الجنس، قال الله تعالى منكرًا لذلك «مَنْ حَرَّمَ
زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَ الطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ». و قيل في معنى الطيبات قولان: أحدهما- المستلذ من الرزق. الثاني- الحلال من
الرزق، و الاول أشبه بخلوصه يوم القيامة. و إنما ذكر الطيبات من جملة ذلك- في قول ابن زيد و السدي- لأنهم كانوا يحرمون
البحائر و السوائب، و ظاهر الآية يدل على أنه لا يجوز لأحد تجنب الزينة و الملاذ الطيبة على وجه التحريم، و أما من اجتنبها على ان
غيرها أفضل منها فلا مانع منه.

ثم أخبر تعالى فقال (هي) يعنى الطيبات «لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ» و قيل في معنى «خالصة يوم القيامة» قولان:
أحدهما- قال ابن عباس و الحسن و الضحاك و ابن جريج، و ابن زيد:

هي خالصة للمؤمنين دون أعدائهم من المشركين.

و قال أبو علي: هي خالصة لهم من شائب مضرّة تلحقهم.

و قال أبو علي الفارسي: لا- يخلو قوله «فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا» من أن يتعلق ب (حرم) أو ب (زينة) أو ب (أخرج) أو ب «الطيبات» أو ب
«الرزق» من قوله «من الرزق» أو بقوله «آمنوا» و لا- يجوز أن يتعلق ب (حرم) فيكون التقدير قل من حرم في الحياة الدنيا، و يكون
المعنى قل من حرم في وقت الحياة الدنيا، و لا يجوز أن يتعلق ب (زينة) لأنه مصدر أو جار مجراه، و لما وصفها لم يجز أن يتعلق بها
شيء بعد الوصف كما لا يتعلق به العطف عليه، و يجوز أن يتعلق ب (أخرج) لعباده في الحياة الدنيا.

فإن قيل: كيف يتعلق ب (أخرج) و فيه فصل بين الصلة و الموصول بقوله «قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا» و هو كلام مستأنف ليس في الصلة؟

قيل لا يمنع الفصل به، لأنه مما يسدد القصة، وقد قال «وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ» (١) ف قوله «وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ»

(١) سورة ١٠ يونس آية ٢٧.

التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٣٨٩

معطوف على كسبوا، فكذلك قوله «قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا».

و يجوز أن يتعلق ب (الرزق) أيضاً إن كان موصولاً.

و يجوز أن يتعلق ب (آمنوا) الذى هو صلة (الذين) أى آمنوا فى الحياة الدنيا، و كل ما ذكرناه من هذه الأشياء يجوز أن يتعلق به هذا الظرف.

و قوله «كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ» أى كما نميز لكم الآيات و ندلكم بها على منافعكم و صلاح دينكم، كذلك نفصل الآيات لكل عاقل يعلم معناها و دلالتها.

قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ٣٣] ص : ٣٨٩

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَ مَا بَطَّنَ وَ الْإِثْمَ وَ الْبَغْيَ بغيرِ الْحَقِّ وَ أَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَ أَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (٣٣)

آية بلا خلاف.

لما أنكر تعالى على من حرم زينة الله التى أخرج لعباده و الطيبات من الرزق، و ذكر أنه أباح ذلك للمؤمنين فى دار الدنيا بين عقيب ذلك ما حرمه عليهم، فقال «قل» يا محمد «إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ» و معناه لم يحرم ربي إلا الفواحش، لأننا قد بينا أن (إنما) تدل على تحقيق ما ذكر، و نفى ما لم يذكر.

و التحريم هو المنع من الفعل باقائمة الدليل على وجوب تجنبه، و ضده التحليل، و هو الإطلاق فى الفعل بالبيان عن جواز تناوله. و أصل التحريم المنع من قولهم: حرم فلان الرزق، فهو محروم حرماناً، و حرم الرجل إذا لج فى الشىء بالامتناع منه، و حرمه تحريماً، و أحرم بالحج إحراماً و تحرم بطعامه تحرماً، و استحرمت الشاة إذا طلبت الفحل، لأنها تتبعه كما تتبع الحرمة البعل، و الحرمة مكة و ما حولها مما هو معروف، و أشهر الحرم ذو العقدة و ذو التبيان فى تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٣٩٠

الحجبة و المحرم و رجب، و المحرم القرابة التى لا يحل تزوجها، و حريم الدار ما كان من حقوقها، و المحرم السوط الذى لا يلين لأنه حرام أن يضرب به حتى يلين.

و الفواحش جمع فاحشة، و هى أقيح القبائح. و هى الكبائر.

و قوله «مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَ مَا بَطَّنَ» يعنى ما علن و ما خفى.

و قد قدما اختلاف المفسرين فى ذلك، و انما ذكر مع الفواحش هذه القبائح، و هى داخله فيها لأحد أمرين:

أحدهما- للبيان عن التفصيل، كأنه قيل الفواحش التى منها الإثم، و منها البغى، و منها الاشراك بالله.

و الثانى- ان الفواحش- هاهنا- الزنا و هو الذى بطن، و التعرى فى الطواف، و هو الذى ظهر- فى قول مجاهد- و قال قوم: الإثم هو

الخمير، و ما ظهر الزنا، و ما بطن هو نكاح امرأة الأب، و الإثم يعم جميع المعاصى، و أنشد ابن الانبارى فى أن الإثم هو الخمر:

شربت الإثم حتى ضل عقلى كذاك الإثم يصنع بالعقول (١)

و قال الفراء: الإثم ما دون الحد، و البغى هو الاستطاعة على الناس، و حده طلب التراس بالقهر من غير حق. و أصل البغى الطلب،

تقول: هذه بغيتي أى طلبتي، و أبتغى كذا ابتغاء. و ما تبغى؟ أى ما تطلب، و ينبغى كذا أى هو الأولى أن يطلب. و قوله «ما لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَانًا» السلطان الحجّة- فى قول الحسن و غيره- و مثله البرهان و البيان و الفرقان، و حدودها تختلف، فالبیان إظهار المعنى للنفس كإظهار نقيضه، و البرهان إظهار صحة المعنى و فساد نقيضه، و الفرقان إظهار تميز المعنى مما التبس به. و السلطان إظهار ما يتسلط به على نقيض المعنى بالابطال.

(١) اللسان (أثم).

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٣٩١

و «أَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ» أى و حرم عليكم ذلك، و ذلك يدل على بطلان التقليد، لأن المقلد لا يعلم صحة ما قلده فيه.

قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ٣٤] ص: ٣٩١

وَ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَ لَا يَسْتَقْدِمُونَ (٣٤)
آية بلا خلاف.

قيل الفرق بين أن تقول: و لكل أمة أجل، و بين و لكل أحد أجل من وجهين:
أحدهما- أن ذكر الأمة يقتضى تقارب أعمار أهل العصر.

و الثانى- أنه يقتضى إهلاكهم فى الدنيا بعد إقامة الحجّة عليهم بإتيان الرسل.

و الأمة الجماعة التى يعمها معنى. و أصله أمة يؤمّه إذا قصدته، فالأمة الجماعة التى على مقصد واحد. و الأجل الوقت المضروب لانقضاء المهل، لأن بين العقد الأول الذى يضرب لنفس الأجل، و بين الوقت الآخر مهلا، مثل أجل الدين، و أجل الوعد، و أجل العمر.

و قال أبو على الجبائى: فى الآية دلالة على أن الأجل واحد، لأنه لا يجوز أن يكون الظالم بقتل الإنسان قد اقتطعه عن أجله. و قال أبو بكر ابن الإخشيد: ليس الأمر على ذلك لأنها قد دلت أنه غير هذا على الأجلين.

و قوله «فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَ لَا يَسْتَقْدِمُونَ» معنى لا يستأخرون، و لا يتأخرون، و إنما قيل لا يستأخرون من أجل أنهم لا يطلبون التأخر، فهو أبلغ فى المعنى من لا يتأخرون، لأن الاستئخار طلب التأخر.

و قوله «وَ لَا يَسْتَقْدِمُونَ» معناه لا يتقدمون، و المعنى إذا قرب أجلهم لا يطلبون التقدم و لا التأخر، لأن بعد حضور الأجل و نزول الاملاك يستحيل منهم طلب ذلك، كما يقال جاء الشتاء و جاء الصيف إذا قارب وقته لأنه التبيان فى تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٣٩٢ متوقع كتوقعه.

قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ٣٥] ص: ٣٩٢

يَا بَنِي آدَمَ إِذَا يَأْتِيَكُمْ رَسُولٌ مِنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِي فَمَنْ اتَّقَى وَ أَصْلَحَ فَلَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَ لَا هُمْ يَحْزَنُونَ (٣٥)
آية بلا خلاف.

هذا خطاب من الله تعالى لجميع بنى آدم المكلفين منهم أنه يبعث إليهم رسلاً منهم يقصون عليهم آيات الله و حججه و براهينه، و هو ما أنزله عليهم من كتبه و نصب لهم من أدلته.

و قوله «إِذَا» أصله (إن) حرف الشرط دخلت عليه (ما) و لدخولها دخلت النون الثقيلة فى (يأتينكم) و لو قال: إن يأتينكم، لم يجز، و إنما كان كذلك، لأن (ما) جعلته فى حكم غير الواجب، لأنه ينزل منزله ما هو غير كائن حتى احتجج معه الى القسم مع خفاء أمره من

جهة المستقبل، و لم يجز دخول النون على الواجب في مثل هو، هون، لأن هذه النون تؤذن بأن ما دخلت عليه قد احتاج الى التأكيد لخفاء أمره من جهة المستقبل. و انه غير واجب لخفاء أمره من هاتين الجهتين، لأجله احتاج الى نون التأكيد. و إنما قال «رُسُلٌ مِنْكُمْ» بلفظ الجمع، و إنما أتى هؤلاء رسول منهم لأنه على تقدير يأتين لكل أمه، فصار كأنه خطاب لجميع المكلفين. و جواب (إن) يحتمل أن يكون أحد أمرين:

أحدهما- أن يكون قوله «فَمَنْ اتَّقَى مِنْكُمْ» و «أَصْلَحَ» لأن التفصيل يقتضى منكم.

الثاني- أن يكون محذوفاً يدل الكلام عليه كأنه قال فأطيعوهم.

و قوله «يقصون» فالقصص وصل الحديث بالحديث في وصل الحديث الممتنع بحديث مثله. التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٣٩٣ و قوله «فَمَنْ اتَّقَى وَ أَصْلَحَ» معناه فمن اتقى منكم و أصلح «فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ» و ظاهر الآية يدل على أن من اتقى معاصي الله و اجتنبها، و أصلح بأن فعل الصالحات، لا خوف عليهم في الآخرة- و هو قول الجبائي- و قال أبو بكر بن الإخشيد: لا يدل على ذلك، لأن الله تعالى قال في وصفه يوم القيامة «يَوْمَ تَرَوْنها تَذْهَبُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَ تَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَ تَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَ مَا هُمْ بِسُكَارَى

» (١) و إنما هو كقول الطبيب للمريض لا بأس عليك، و لا خوف عليك، و معناه أن أمره يؤل الى السلامة و العافية. و الاول أقوى، لأنه الظاهر غير أن ذلك يكون لمن اتقى جميع معاصي الله، فأما من جمع بين الطاعات و المعاصي فان خوفه من عقاب الله على معاصيه لا بد منه، لأننا لا نقطع على أن الله تعالى يغفر له لا محالة، و لا نقول بالإحباط فنقول ثواب إيمانه أحبط عقاب معاصيه، فإذا اجتمعا فلا بد من أن يخاف من وصول العقاب اليه. و من قال لفظه «اتقى» لا تطلق إلا للمؤمن من أهل الثواب، لأنها صفة مدح، فلا بد من أن يكون مشروطاً بالخلوص مما يحبطه، فما ذكروه أولاً صحيح نحن نعتبره، لأن المتقى لا يكون إلا مؤمناً مستحقاً للثواب، غير أنه ليس من شرطه ألا يكون معه شيء من العقاب، بل عندنا يجتمعان، فلا يستمر ما قالوه.

قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ٣٦] ص: ٣٩٣

وَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَ اسْتَكْبَرُوا عَنْهَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٣٦) آية.

أخبر الله تعالى أن الذين كذبوا بحججه و براهينه-، و لم يصدقوه، و استكبروا عنها- انهم أصحاب النار الملازمون لها على وجه الخلود و التأيد.

و التكذيب هو تنزيل الخبر على أنه كذب. و التصديق تنزيل الخبر على

(١) سورة ٢٢ الحج آية ٢.

التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٣٩٤

انه صدق، فالتكذيب آيات الله كفر، و التكذيب بالطاغوت إيمان، فلذلك توعد على التكذيب آيات الله بعقاب الأبد. و الاستكبار طلب الترفع بالباطل، و لفظه «مستكبر» صفة ذم في جميع الخلق، و الخلود هو لزوم الشيء على ما هو فيه. و معنى «أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ» (١) لزوم الركون اليها. و صاحب و القرين متقاربان غير أن القرين فيه معنى النظير، و ليس ذلك في صاحب فلذلك قيل: أصحاب رسول الله، و لم يقل قرناؤه.

و لفظه (الذين) مبنية على هذه الصيغة في جميع الأحوال: الرفع، و النصب، و الجر، و إنما ثبت مع بعدها بالجمع عن الحرف، لأن العلة التي لها هي التي موجودة فيه، و هي نقصانه عن سائر الأسماء حتى تأتي صلته فتممه، و ليس هذا كالتشبيه العارض الذي يزول

على وجهه. فأما من قال:

الذون و الذين فانه اعتد بتبعيد الجمع، فجعله على طريقة المعرف، و لان هذه الطريقة لما لم تكن اعراباً تاماً لم يمنعوه لما وقع بعده من شبه الحرف بالجمع.

قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ٣٧] ص: ٣٩٤

فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ أُولَئِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُمْ مِنَ الْكِتَابِ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ قَالُوا آئِنَّا مَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ (٣٧)

آية بلا خلاف.

قوله «فمن أظلم» صورته صورة الاستفهام، و المراد به الاخبار عن عظم جرم من يفترى على الله كذباً أو يكذب بآيات الله، لا أنه أحد أظلم لنفسه منه. و انما أورد هذا الخبر بلفظ الاستفهام، لأنه ابلغ برد المخاطب

(١) سورة ٧ الاعراف آية ١٧٥.

التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٣٩٥

الى نفسه في جوابه مع تحريك النفس له بطريق السؤال. و قد بينا فيما مضى من الكتاب حقيقة الظلم، و أن أجود ما حُجِدَ به أن قيل: هو الضرر المحض الذى لا نفع فيه يوفى عليه، و لا دفع ضرر أعظم من دفعه، لا عاجلاً و لا آجلاً، و لا يكون مستحقاً و لا واقعاً على وجه المدافعة. و قد حد الرمانى الظلم بأنه الضرر القبيح من جهة بخس الحق به، و هذا ينتقض بالألم الذى يدفع به ألم مثله، لما قلناه. و قوله «أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب» فالنيل هو وصول النفع الى العبد إذا أطلق، فان قيد وقع على الضرر، لأن أصله الوصول الى الشيء من نلت النخلة أنالها نيلاً، قال امرؤ القيس:

سماحة ذا و بُرّ ذا و وفاء ذا و نائل ذا إذا صحا و إذا سكر (١)

و البخل منع النائل لمشقة الإعطاء.

و قيل فى معنى «يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُمْ مِنَ الْكِتَابِ» أقوال:

أحدها- قال الزجاج و الفراء: هو ما ذكره الله تعالى من أنواع العذاب للكفار مثل قوله «فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى لَا يَصِيءُ لَهَا إِلَّا الْأَشْقَى الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى» (٢) و قوله «يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ» (٣) و غير ذلك مما كتب الله فى اللوح المحفوظ.

الثانى- قال الربيع و ابن زيد: من الرزق و العمر، و العمل: من الخير و الشر فى الدنيا.

الثالث- قال مجاهد: جميع ما كتب لهم و عليهم، و هو قول عطية.

و قال بعضهم معناه ينالهم نصيبهم من خير أو شر فى الدنيا، لأنه قال «حَتَّىٰ إِذَا جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ» و هى الانتهاء. و الاجوبة الاولى أقوى

(١) ديوانه: ٨٦. من قصيدة يمدح بها سعد بن الصباب و يهجو هانئ بن مسعود.

(٢) سورة ٩٢ الليل آية ١٤-١٦.

(٣) سورة ٣ آل عمران آية ١٠٦

التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٣٩٦

لأن الاظهار فيما يقتضيه عظم الظلم فى الفحش الوعيد و العذاب الأبدى.

و قال سيبويه و الزجاج: لا تجوز إمالة (حتى) لأنها حرف لا يتصرف، و الامالة ضرب من التصريف، و كذلك (إما، و أيا، و الا، و لا). و (أينما) كتبت بالياء مع امتناع إمالتها تشبيهاً ب (حبلى) من جهة أن الالف رابعة، و لم يجز مثل ذلك فى (إلا) لأن (إلا) تشبه الى. و لا فى (اما) التى للتخيير، لأنها بمنزلة (إن ما) التى للجزاء.

و قوله «حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ» يعنى الملائكة التى تنزل عليهم لقبض أرواحهم. و قيل فى معنى الوفاء- هاهنا- قولان: أحدهما- الحشر الى النار يوم القيامة بعد الحشر الثانى، و فات الموت الذى يوبخهم عنده الملائكة- فى قول أبى على- و الوجه فى مسألة الملك لمن يتوفاه: التبكيت لمن لم يقيم حجته، و البشارة لمن قام بحجته. و فى الاخبار عن ذلك مصلحة السامع إذا تصور الحال فيه.

و قوله «قَالُوا أَيَّنَ مَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ» حكاية سؤال الملائكة لهم و توبيخهم أن الذين كانوا يدعونهم من دون الله من الأوثان و الأصنام لم ينفعوهم فى هذه الحال، بل ضرورهم. و قوله «قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا» حكاية عن جواب الكفار للملائكة أنهم يقولون: ضل من كنا ندعوه من دون الله عنا «و شَهِدُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ» يعنى الكفار أقروا على أنفسهم «أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ» جا حدين بالله، و كافرين لنعمه بعبادتهم الأنداد من دون الله.

قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ٣٨] ص: ٣٩٦

قَالَ ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ فِي النَّارِ كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعَنَتْ أُخْتَهَا حَتَّىٰ إِذَا ادَّارَكُوا فِيهَا جَمِيعًا قَالَتْ أُخْرَاهُمْ لِأَوْلَاهُمْ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ أَضَلُّونَا فَآتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِنَ النَّارِ قَالَ لِكُلِّ ضِعْفٌ وَلَكِنْ لَا تَعْلَمُونَ (٣٨)
التبيان فى تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٣٩٧
آية واحدة بلا خلاف.

هذا حكاية عن قول الله تعالى للكفار يوم القيامة و أمره لهم بالدخول فى جملة الأمم الذين تبعوا من قبلهم من جملة الجن و الانس و هم فى النار. و يجوز أن يكون ذلك إخباراً عن جعله إياهم فى جملة أولئك فى النار، من غير أن يكون هناك قول، كما قال «كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ» (١) و المراد أنه جعلهم كذلك.

و معنى الخلو انتفاء الشىء عن مكانه فكل ما انتفى من مكانه، فقد خلا- منه، و كذلك (خلت) بمعنى مضت، لأنها إذا مضت بالهلا-ك، فقد خلا- مكانها منها. و الجن جنس من الحيوان مستترون عن أعين البشر لرقبتهم، يغلب عليهم التمرد فى أفعالهم، لأن الملك أيضاً مستتر لكن غلب عليه أفعال الخير.

و عند قوم: أنهم أجمع رسل الله. و الانس جنس من الحيوان يتميز بالصورة الانسانية. و قوله «كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعَنَتْ أُخْتَهَا» يعنى فى دينها لا فى نسبها، فأما قوله «و إِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا» (٢) يعنى أنه منهم فى النسب. و قوله «حَتَّىٰ إِذَا ادَّارَكُوا فِيهَا جَمِيعًا» فوزن اداركوا (تفاعلوا) فأدغمت التاء فى الدال و اجتلبت ألف الوصل ليتمكن النطق بالسكان الذى بعده، و معناه تلاحقوا.

و قوله «قَالَتْ أُخْرَاهُمْ لِأَوْلَاهُمْ» يعنى الفرقة المتأخرة التابعة تقول للامة المتقدمة المتبوعة، و تشير اليها «هَؤُلَاءِ أَضَلُّونَا» عن طريق الحق و أغوونا

(٢) سورة ٧ الاعراف آية ٨٤ و سورة هود آية ٨٣ و سورة ٢٩ العنكبوت آية ٣٦.

التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٣٩٨

«فَأْتِيهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِنَ النَّارِ» دعاء منهم عليهم أن يجعل عذابهم ضعفاً، فقال الله تعالى «لِكُلِّ ضِعْفٍ وَ لَكِنْ لَا تَعْلَمُونَ» و الضعف المثل الزائد على مثله، فإذا قال القائل: أضعف هذا الدرهم معناه أجعل معه درهماً آخر، لا ديناراً، و كذلك أضعف الاثنين أى جعلهما أربعة. و حكى أن المضعف فى كلام العرب ما كان ضعفين، و المضاعف ما كان أكثر من ذلك. و روى عن عبد الله بن مسعود أن الضعف أفاعى و حيات. و استعمل الضعف بمعنى المثل، و منه قوله «يُضَاعَفُ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ» (٣) يعنى مثلين. و قرأ أبو بكر عن عاصم «وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ» بالياء. الباقون بالتاء. و من قرأ بالتاء، فتقديره لا تعلمون أيها المخاطبون ما لكل فريق منهم. و من قرأ بالياء تقديره لكن لا يعلم كل فريق ما على الآخر من العقاب.

قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ٣٩] ص : ٣٩٨

وَقَالَتْ أُولَاهُمْ لِأَخْرَاهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ (٣٩)
آية بلا خلاف.

هذا حكاية عن جواب قول الامه الاولى المتبوعه للأخرى التابعة حين سمعت دعاءها عليهم بأن يؤتيهم ضعفاً من العذاب «فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ» و قيل فى معناه قولان:
أحدهما- ما كان لكم علينا من فضل فى ترك الضلال، و هو قول أبى مخلد و السدى. و قال الجبائى: لمساواتكم لنا فى الكفر.
الثانى- من فضل فى التأويل فتطالبونا بتضييع حقه.
و لفظه (أفعل) على ثلاثة أوجه:
أحدها- ما فيه معنى يزيد كذا على كذا، فهذا لا يجوز فيه التأنيث و التذكير و التثنية و الجمع مضافاً كان أو على طريقه (أفعل من كذا) كقولك

(٣) سورة ٣٣ الأحزاب آية ٣٠. [...]

التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٣٩٩

أفضل من زيد و أفضل القوم لتضمنه معنى الفعل، و المصدر كقولك أفضل القوم بمعنى يزيد فضله على فضلهم.
الثانى- ما لم يقصد فيه معنى يزيد كذا على كذا، فهذا يجوز فيه كل ذلك كقولك: الأكبر و الكبرى و الأكبر.
الثالث- (أفعل) من الألوان و العيوب الظاهرة للحاسة، فهذا يجيء على (أفعل، و فعلاء) و جمعه (فُعُل) نحو أحمر، و حمراء، و حمر. و أعرج و عرجاء و عرج.
و أما (أفعل) إذا كان اسم جنس، فانه يثنى و يجمع و لا يؤنث، و كذلك إذا كان علماً نحو أفكل و أفاكل و أحمد و أحامد. فاما ابطح و أباطح و أجزع و اجازع، فأجرى هذا المجرى، لأنه استعمل على طريقة اسم الجنس و أصله الوصف، و لا يجوز فى (أفعل) الفعول إلا- بالتعريف لأيدان معنى (أفعل) معنى أفعل من كذا، قال سيبويه: لا يجوز نسوة صيغر و لا كبر حتى تعرفه فتقول: النسوة الصغر و الكبير.

قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ٤٠] ص : ٣٩٩

إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ (٤٠)

آية بلا خلاف.

قرأ حمزة والكسائي وخلف «لا يفتح» بالياء والتخفيف، وقرأ أبو عمرو بالتاء والتخفيف. الباقون بالتاء، والتشديد. من شدّد ذهب الى التكرير. والمعنى أنهم ليسوا كحال المؤمن في التفتيح مرة بعد أخرى. ومن قرأ بالتاء، فلان الأبواب جماعة فأنت تأنيث الجماعة. ومن قرأ بالياء، فلأن التأنيث غير حقيقى، وذهب الى معنى الجمع. التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٤٠٠

أخبر الله تعالى في هذه الآية «إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا» بآيات الله وجاهدوها، واستكبروا عنها بمعنى طلبوا التكبر والترفع عن الانقياد لها «لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ» هوانا لهم واستخفافا، بهم فان فتحت فتحت عليهم بالعذاب. وقال ابن عباس والسدى: لأنها تفتح لروح المؤمن، ولا تفتح لروح الكافر، وفي رواية أخرى عن ابن عباس، ومجاهد، وبرايم: لا تفتح لدعائهم، ولا أعمالهم.

وقال أبو جعفر (ع) أما المؤمنون فترفع أعمالهم وأرواحهم الى السماء، فتفتح لهم أبوابها. وأما الكافر، فيصعد بعمله وروحه حتى إذا بلغ السماء نادى مناد: اهبطوا بعمله الى سجين، وهو واد بحضر موت يقال له: برهوت.

وقال الحسن لا تفتح لدعائهم. وقال ابن جريج: لا تفتح لأرواحهم ولا أعمالهم. وقال أبو علي: لا تفتح لهم أبواب السماء لدخول الجنة، لان الجنة فى السماء.

ثم قال «وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ» يعنى هؤلاء المكذبين بآيات الله والمستكبرين عنها سواء كانوا معاندين فى ذلك أو غير عالمين بذلك. وإنما تساويا فى ذلك، لان من ليس بعالم قد ازيحت علته باقامة الحجّة، ونصب الأدلة على تصديق آيات الله، وترك الاستكبار عنها.

وقوله «حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ» إنما علق الجائر، وهو دخولهم الجنة بمحال، وهو دخول الجمل فى سم الخياط، لأنه لا يكون، كما قال الشاعر:

إذ شاب الغراب أتيت أهلى و صار القار كاللبن الحليب (١)

والآخر أنه مضمّر بما لا يمكن من قلب الدليل، والجمل هو البعير- هاهنا- فى قول عبد الله والحسن ومجاهد والسدى وعكرمة وأكثر المفسرين.

والسم الثقب. ومنه قيل: السم القاتل لأنه ينفذ بلطفه فى مسامّ البدن حتى

(١) تفسير الخازن ٨٧/٢.

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٤٠١

يصل الى القلب فتنتقض بنيته، وكل ثقب فى البدن لطيف فهو سُمّ وسَم بضم السين وفتحها وجمعه سموم، وقال الفرزدق:

فنفست عن سميه حتى ينفسا وقلت له لا تخش شيئاً ورائيا (٢)

يعنى بسميه ثقبى أنفه، ويجمع السم القاتل سماماً. والخياط والمخيطة الابرة. وقيل خياط ومخيطة، كما قيل لحاف وملحف، وقناع ومقنع، وإزار ومئزر، وقرام ومقرم- ذكره الفراء-

قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ٤١] ص: ٤٠١

لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ (٤١)

آية بلا خلاف.

أخبر الله تعالى أن لهؤلاء الكفار الذين كذبوا بآيات الله واستكبروا عنها لهم من جهنم مهاد، و (جهنم) في موضع جرب (من) لكن فتح لأنه لا ينصرف لاجتماع التأنيث والتعريف فيه، و اشتقاقه من الجهومة، و هي الغلظ، رجل جهم الوجه غليظه، فسميت بهذا لغلظ أمرها في العذاب، نعوذ بالله منها. و المهاد الوطاء الذي يفترش. و منه مهد الصبي، و مهدت له لأمر إذا وطأته له، و إنما قيل: مهاد من جهنم أي موضع المهاد، كما قال تعالى «فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ» (٣) و قال الحسن «مهاد» فراش من نار، و «غواش» ظلل منها. و قوله «وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ» فالغواش لباس مجلل، و منه غاشية السرج، و فلان يغشى فلاناً أي يأتيه و يلبسه. و منه غشى المرض، و الغشاوة التي تكون على الولد. و قال محمد بن كعب: الغواشي هي اللحف، و هي أزر الليل محشوة كانت أو غير محشوة، ذكره الأزهرى، و روى الطبرى مثله.

(٢) تفسير الخازن ٨٧ / ٢.

(٣) سورة آل عمران آية ٢١ و سورة ٩ التوبة آية ٣٥ و سورة ٨٤ الانشقاق آية ٢٤.

التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٤٠٢

وقيل في دخول التنوين على (غواش) مع أنه على (فواعل) و هو لا ينصرف قولان:

أحدهما- قال سيويه: إن التنوين عوض من الياء المحذوفة و ليس بتنوين الصرف.

الثاني- أنه تنوين الصرف عند حذف الياء لالتقاء الساكنين في التقدير.

و قوله «وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ» أي مثل ما نجزي هؤلاء المكذبين بآيات الله المستكبرين عنها نجزي كل ظالم و كل كافر. و الوصف ب (ظالم) يقتضى لحوق الذم به في العرف.

قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ٤٢] ص : ٤٠٢

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٤٢) آية.

لما أخبر الله تعالى بصفة المكذبين المستكبرين عن آياته، و ما أعد لهم من أنواع العذاب و الخلود في النيران، أخبر بعده بما أعدده للمؤمنين العاملين بالأعمال الصالحات، فقال «وَالَّذِينَ آمَنُوا» يعنى الذين صدقوا بآيات الله و اعترفوا بها، و لم يستكبروا عنها. ثم أضافوا الى ذلك الأعمال الصالحات، و هو ما أوجبه الله عليهم أو ندبهم اليه.

و قوله «لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا» فالتكليف من الله هو إرادة ما فيه المشقة، و قال قوم: هو اعلام و جوب ما فيه المشقة او ندبه. و الارادة شرط.

و قال قوم: التكليف هو تحميل ما يشق فى الأمر و النهى، و منه الكلفة، و هي المشقة. و تكلف القول أى تحمل ما فيه المشقة حتى أتى على ما ينافره العقل.

أخبر الله تعالى أنه لا يلزم نفساً إلا قدر طاقتها و ما دونها، لأن الوسع دون الطاقة. و فى ذلك دلالة على بطلان قول المجبرة: من أن

الله تعالى كلف التبيان فى تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٤٠٣

العبد ما لا قدرة له عليه، و لا يطيقه.

و موضع «لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا» قيل فيه قولان:

أحدهما- ان يكون رفعا بأنه الخبير على حذف العائد، كأنه قيل:

منهم، و لا من غيرهم، و حذف لأنه معلوم.
و الآخر- ألا يكون له موضع من الاعراب، لأنه اعتراض، و الخير الجملة في (أولئك) لأن قوله «و الَّذِينَ آمَنُوا» مبتدأ، و قوله «أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ» خبر بأن هؤلاء الذين آمنوا و عملوا الصالحات ملازمون الجنة مخلدون لنعمتها.

قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ٤٣] ص: ٤٠٣

وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غَلٍّ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلٌ رَبَّنَا بِالْحَقِّ وَنُودُوا أَنْ تِلْكَمُ الْجَنَّةُ أَوْرَثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (٤٣)
آية بلا خلاف.

نزع الغل في الجنة تصفية الطباع، و إسقاط الوسوس، و إعطاء كل نفس مناها، و لا يتمنى أحد ما لغيره.
قرأ ابن عامر «مَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ» بلا واو، و كذلك هي في مصاحف أهل الشام. الباقون يثبتونها. وجه الاستغناء عن الواو أن الجملة متصلة بما قبلها فأغنى التباسها بها عن حرف العطف. و مثله «سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةً رَابِعُهُمْ كُذِّبُوا» فاستغنى عن حرف العطف بالتباس من احدى الجملتين بالأخرى. و من أثبت الواو فلعطفه جملة على جملة.

في هذه الآية إخبار عما يفعله بالمؤمنين في الجنة بعد أن يخلدهم فيها، بأن ينزع ما في صدورهم من غل، فالنزع رفع الشيء عن مكانه المتمكن فيه، التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٤٠٤
إما بتحويله، و إما باعدامه. و معنى نزع الغل - هاهنا - إبطاله.

وقيل في ما ينزع الغل من قلوبهم قولان:
أحدهما- قال أبو علي: بلطف الله لهم في التوبة حتى تذهب صفة العداوة.
الثاني- بخلوص المودة حتى يصير منافياً لغل الطباع.

و الثاني أقوى، لأن قوله «تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ» حال لنزع الغل، و كأنه قال: و نزعنا ما في صدورهم من غل في حال تجرى من تحتهم الأنهار و على الأولى يكون «تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ» مستأنفاً.

و الغل: الحقد الذي ينقل بلطفه الى صميم القلب، و منه الغلول، و هو الوصول بالحيلة الى دقيق الخيانة، و منه الغل الذي يجمع اليدين و العنق بانغلاله فيها. و الصدر: ما يصدر من جهته التدبير و الرأي، و منه قيل للرئيس: صدر، و قيل صدر المجلس.
و قوله «تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ» فالجريان انحدار المائع، فالماء يجري، و الدم يجري، و كذلك كل ما يصح أن يجري، فهو مائع، و جرى الفرس في عدوه مشبه بجرى الماء في لينه و سرعته.

و قوله «تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ» فالنهر المجرى الواسع من مجارى الماء، و منه النهار لاتساع ضيائه، و أنهار الدم لاتساع مخرجه.
و قوله «وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ» إخبار عن قول أهل الجنة و اعترافهم بالشكر لله تعالى الذي عرّضهم له بتكليفه إياهم ما يستحقون به الثواب. و قيل: معنى «هَدَانَا لِهَذَا» يعنى لنزع الغل من صدورنا. و قيل: هَدَانَا لثبات الايمان في قلوبنا.

و قيل: هَدَانَا لجاوز الصراط.

و قوله «لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلٌ رَبَّنَا بِالْحَقِّ» إقرار من أهل الجنة و اعتراف بأن ما جاءت به الرسل اليهم من جهة الله أنه حق لا شبهة فيه، و لا مرية التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٤٠٥

في صحته.

و قوله «وَنُودُوا أَنْ تِلْكَمُ الْجَنَّةُ أَوْرَثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ» فالنداء الدعاء بطريقة يا فلان كأنه قيل لهم: أيها المؤمنون «أَنْ تِلْكَمُ الْجَنَّةُ

أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ» جزء لكم على ذلك، على وجه التهئة لهم بها.

و (أن) مخففة من الثقيلة و (الهاء) مضمرة، و التقدير و نودوا بأنه تلکم الجنة. و قال الزجاج «أن تلکم» تفسير للنداء، و المعنى قيل لكم: تلکم الجنة. و إنما قال «تلکم» لأنهم وعدوا بها في الدنيا، و كأنه قيل لهم هذه تلکم التي وعدتم بها. و يجوز أن يكونوا عاينوها، فقيل لهم- قبل أن يدخلوها- إشارة إليها «تلكم الجنة».

و من أدغم، فلان التاء و التاء مهموستان متقاربتان فاستحسن الإدغام.

و من ترك الإدغام في «أورثتموها» و هو ابن كثير، و نافع و عاصم و ابن عامر- فلتباين المخرجين، و أن الحرفين في حكم الانفصال، و إن كانا في كلمة واحدة، كما لم يدغموا «و لو شاء الله ما اقتتلوا» «١» و إن كانا مثلين لا يلزمان لأن تاء (افتعل) قد يقع بعدها غير التاء، فكذلك أورث، قد يقع بعدها غير التاء، فلا يجب الإدغام.

و استدل الجبائي بذلك على ان الثواب يستحق بأعمال الطاعات، و لا يستحق من جهة الأصلاح، لان الله تعالى بين انهم اورثوها جزاء بما عملوه من طاعته (عز و جل).

قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ٤٤] ص : ٤٠٥

وَ نَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَنْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ (٤٤)

(١) سورة ٢ البقرة آية ٢٥٣

التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٤٠٦ آية.

قرأ حمزة، و الكسائي و ابن كثير في رواية شبل (أن) مشددة النون.

الباقون خفيفة. و كذلك ابن كثير في رواية قبل بتخفيف النون سكونها و رفع (لعنة). الباقون بتشديد النون و نصب (لعنة). و قرأ الكسائي وحده «قالوا نعم» بكسر العين. و في الشعراء «قال نعم» و في الصافات «قل نعم» بفتح النون. قال ابو الحسن الأخفش: نعم و نعم لغتان، فالكسر لغة كناية و هذيل، و الفتح لغة باقى العرب، و في القراءة الفتح. و قال سيبويه (نعم) عدة و تصديق فإذا استفهمت أجب ب (نعم). و لم يحك سيبويه الكسر، و معنى قوله: عدة و تصديق انه يستعمل عدة و يستعمل تصديقا، و لا يريد أن العدة تجتمع مع التصديق ألا ترى انه إذا قال قائل: أ تعطيني، فقال: نعم، كان عدة، و لا تصديق في ذلك، و إذا قال: قد كان كذا و كذا، فقلت نعم، فقد صدقته، و لا عدة في هذا.

و قوله «فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ» بمنزلة اعلم معلم، قال سيبويه: أذن اعلام بصوت، فالتى تقع بعد العلم. و (أن) إنما هي المشددة او المخففة عنها و التقدير اعلم معلم ان لعنة الله. و من خفف (ان) كان على إضمار القصة و الحديث، فتقديره انه لعنة الله، و مثل ذلك قوله «و آخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنْ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ» «١» و التقدير (انه) و لا تخفف (ان) الا مع إضمار الحديث فالقصة تراد معها. و من ثقل نصب ب (ان) ما بعدها، كما ينصب بالمشددة المكسورة. و المكسورة إذا خفت لا يكون ما بعدها على إضمار القصة و الحديث، كما تكون المفتوحة كذلك.

و الفرق بينهما ان المفتوحة موصولة، و الموصولة تقتضى صلتها، فصارت لاقتضائها الصلة أشد اتصالا بما بعدها من المكسورة، فقدّر بعدها الضمير الذى هو من جملة صلتها، و ليست المكسورة كذلك، لان (ان) المفتوحة

(١) سورة ١٠ يونس آية ١٠

التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٤٠٧

بمعنى المصدر، فلا بدلها من اسم و خبر، لأنها تلتغى بأن يكون دخولها كخروجها، و ليس كذلك (ان)، و من المفتوحة قول الأعشى:
في فتيه كسيوف الهند قد علموا ان هالك كل من يخفى و ينتعل «٢»

و أما قراءتهم في النور «أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ» «٣» فان (ان) في موضع رفع بأنه خبر المبتدأ، و اما قراءة نافع «أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ» فحسن، و هو بمنزلة قوله «وَ آخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ» «٤» و ليس لاحد ان يقول: هذا لا يستحسن لان المخففة من الشديدة لا يقع بعدها الفعل حتى يقع عوض من حذف (ان) و من أنها تولى ما يليها من الفعل، يدل على ذلك «عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنْكُمْ» «٥» و قوله «لِنَلَّا يَغْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ» «٦» و ذلك انهم استجازوا ذلك و ان لم يدخل معه شيء من هذه الحروف، لأنه دعاء، و ليس شيء من هذه الحروف يحتمل الدخول معه، و نظير هذا في انه لما كان دعاء لم يلزمه العوض قوله «نُودِيَ أَن بُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَها» «٧» فولى قوله «بورك» (ان) و ان لم يدخل معها عوض، كما لم يدخل في قراءة نافع «أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْها» «٨» و الدعاء قد استجيز معه ما لم يستجز مع غيره ألا ترى انهم قالوا: (اما ان جزاك الله خيرا من) حمله سبويه على إضمار القصة في (ان) المكسورة و لم يضمم القصة مع المكسورة الا في هذا الموضع.

و قوله «وَ نَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ» معناه و قال اصحاب الجنة يا اصحاب النار بعد دخول هؤلاء الجنة و دخول هؤلاء النار. و الصاحب هو المقارن للشيء على نية طول المدة، و الصحبة و المقارنة نظائر، الا ان في الصحبة الارادة. و منه قيل اصحاب الصحراء.

(٢) ديوانه: ٤٥ و تفسير الطبرى ١٢ / ٤٤٤ و غيرهما و سيأتي في ٥ / ٣٩٦

(٣) سورة ٢٤ النور آية ٩

(٤) سورة ١٠ يونس آية ١٠

(٥) سورة ٧٣ المزمل آية ٢٠

(٦) سورة ٥٧ الحديد آية ٢٩

(٧) سورة ٢٧ النمل آية ٨

(٨) سورة ٢٤ النور آية ٩

التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٤٠٨

و قوله «أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا» معناه وجدنا ما وعدنا الله على لسان رسله من الثواب على الايمان و عمل الطاعات «فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ» على ألسنتهم «حَقًّا» جزاء على الكفر من العقاب و على معاصيه من أليم العذاب، فأجابهم اهل النار: بأن «قَالُوا نَعَمْ» و الغرض بهذا النداء تبكيت الكفار و توبيخهم، و ان الله تعالى صدق فيما وعد به على لسان نبيه ليحزن الكفار بذلك و يتحسروا عليه.

و الوجدان على ضربين: أحدهما بمعنى العلم فهو يتعدى الى مفعولين.

و الآخر بمعنى الاحساس يتعدى الى واحد. و انما كان كذلك، لان الذى بمعنى العلم يتعلق بمعنى الجملة، و الذى يتعلق بالإحسان يتعلق بمعنى المفرد من حيث ان الاحساس لا يتعلق بالشيء الا من وجه واحد.

و جواب الإيجاب يكون (نعم) و جواب النفي (بلى)، لان (نعم) تحقق معنى الخبر المذكورة فى الاستفهام و (بلى) تحققه بإسقاط حرف النفي.

و قوله «فَأَذَّنُ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ» معناه نادى مناد نداء أسمع الفريقين «أَنْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ» و لعنة الله غضبه و سخطه و عقوبته على من

كفر به فيسر بذلك اهل الجنة و يغتم اهل النار.
 و قال الأَخْفَش و الزجاج: يجوز ان تكون (ان) بمعنى اى «فَدَّ وَحَدَّنَا» و لا- يجب ان تكون (أن) بمعنى اى (قد وجدنا). و نادوهم مشرفين عليهم من السماء فى الجنة، لان الجنة فى السماء، و النار فى الأرض.
 و قوله «وَحَدَّنَا مَا وَعَدْنَا رَبُّنَا حَقًّا» إنما أضافوا الوعد بالجنة الى نفوسهم، لأن الكفار ما وعدهم الله بالجنة و الثواب إلا بشرط أن يؤمنوا، فلما لم يؤمنوا فكأنهم لم يوعدوا، و كذلك قوله «ما وَعَدَ رَبُّكُمْ» يعنون من العقاب لان المؤمنين لما كانوا مطيعين مستحقين للثواب فكأنهم لم يوعدوا بالعقاب، و انما خص الكفار.
 التبيان فى تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٤٠٩

قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ٤٥] ص : ٤٠٩

الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ (٤٥)
 آية بلا خلاف.

«الذين» فى موضع جر، لأنه صفة للظالمين، و التقدير ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله و يبغونها عوجا، و ذلك يبين ان المراد بالظالمين الكفار، لان ما ذكرهم به من أوصاف الكفار.
 و الصد هو العدول عن الشيء عن قلبى، و الصد و الاعراض بمعنى واحد، إلا ان الصد يجوز ان يتعدى تقول: صده عن الحق يصدده صدا، و صد هو عنه أيضا، و الاعراض لا يتعدى.
 و قوله «عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ» يعنى الحق الذى دعا الله اليه و نصب عليه الادلة و بعث به رسله. و قيل: هو دين الله. و قيل: الطريق الذى دل الله على انه يؤدى الى الجنة و المعنى متقارب.
 و قوله «يَبْغُونَهَا عِوَجًا» معنى يبغونها يطلبون لها العوج بالشبه التى يلبسون بها و يوهمون انها تقدح فيها، و انها معوجة عن الحق بتناقضها.

و (العوج) بالكسر يكون فى الطريق و فى الدين، و بالفتح يكون فى الخلقة كقولك: فى ساقه عوج بفتح العين، قال الشاعر:

قفا نسأل منازل آل ليلى على عوج اليها و انشاء «١»

بكسر العين، و يحتمل نصب عوجا أمرين:

أحدهما- ان يكون مفعولا به كقولك يبغون لها العوج.

الثانى- ان يكون نصبا على المصدر، و كأنه قال: يطلبونها هذا الضرب من الطلب، كما تقول: رجع القهقرى أى هذا الضرب من الرجوع اى طلب الاعوجاج.

(١) اللسان (عوج) و تفسير الطبرى ١٢ / ٤٤٨

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٤١٠

قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ٤٦] ص : ٤١٠

وَيَبْنِيَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ (٤٦)
 آية بلا خلاف.

قوله «و بينهما» يعنى بين أصحاب الجنة و أصحاب النار «حجاب» و الحجاب هو الحاجز المانع من الإدراك، و منه قيل للضرير:

محجوب، و حاجب الأمير، و حاجب العين. و حجب عنه أى منعه من الوصول اليه.

و قوله «وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ» فالاعراف المكان المرتفع أخذ من عرف الفرس و منه عرف الديك، و كل مرتفع من الأرض يسمى عرفاً، لأنه بظهوره أعرف مما انخفض، قال الشماخ:

و ظلت بأعراف تغالى كأنها رماح نحاها وجهه الرمح راكز «١»

و قال آخر:

كل كناز لحمه نياف كالعلم الموفى على الاعراف «٢»

يعنى بنشوز من الأرض، و قيل: هو سور بين الجنة و النار، كما قال تعالى «فَضْرِبَ بَيْنَهُمْ سُبُورًا لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَ ظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ» «٣» و هو قول مجاهد و السدى.

و اختلفوا فى الذين هم على الاعراف على أربعة اقوال:

(١) ديوانه: ٥٣ و مجاز القرآن ٢١٥ / ١، و روايتهما (و ظلت تغالى باليفاع كأنها) و فى الطبرى ١٢ / ٤٤٩ مثل هنا تماما. [.....]

(٢) مجاز القرآن ٢١٥ / ١ و اللسان (نوف) و الطبرى ١٢ / ٤٥٠.

(الكناز) المجتمع (و النياف) الطويل. و (العلم) الجبل.

(٣) سورة ٥٧ الحديد آية ١٣

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٤١١

أحدها- أنهم فضلاء المؤمنين- فى قول الحسن و مجاهد- قال ابو على الجبائى هم الشهداء، و هم عدول الآخرة، و قال ابو جعفر (ع) هم الائمة، و منهم النبى (ص).

و

قال ابو عبد الله (ع) الاعراف كتبان بين الجنة و النار، فيوقف عليها كل نبى و كل خليفة نبى مع المذنبين من اهل زمانه، كما يوقف قائد الجيش مع الضعفاء من جنده، و قد سبق المحسنون الى الجنة، فيقول ذلك الخليفة للمذنبين الواقفين معه انظروا الى إخوانكم المحسنين، قد سبقوا الى الجنة فيسلم المذنبون عليهم. و ذلك قوله «و نَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ».

ثم اخبر تعالى «انهم لَمْ يَدْخُلُوهَا وَ هُمْ يَطْمَعُونَ» يعنى هؤلاء المذنبين لم يدخلوا الجنة، و هم يطمعون ان يدخلهم الله إياها بشفاعته النبى و الامام، و ينظر هؤلاء المذنبون الى اهل النار، فيقولون «رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ». ثم ينادى اصحاب الاعراف، و هم الأنبياء و الخلفاء اهل النار مفرعين لهم «ما أَغْنَى عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ ... أ هؤُلاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ» يعنى هؤلاء المستضعفين الذين كنتم تحتقرونهم و تستطيون بدنياكم عليهم. ثم يقولون لهؤلاء المستضعفين عن أمر الله لهم بذلك «ادْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَ لَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ» «١».

و يؤكد ذلك ما

رواه عمر بن شيبه و غيره: ان عليا (ع) قسيم الجنة و النار

، فروى عمر بن شيبه بأسناده عن النبى (ص) انه قال: (يا على كأنى بك يوم القيامة و بيدك عصا من عوسج تسوق قوما الى الجنة و آخرين الى النار).

الثانى- قال ابو مجاز: هم ملائكة يرون فى صورة الرجال.

الثالث- قال حذيفة: هم قوم تبطئ بهم صغائرهم الى آخر الناس.

الرابع- قال الفراء و الزجاج و غيرهما: هم قوم استوت حسناتهم و سيئاتهم، فأدخلهم الله تعالى الجنة متفضلا عليهم. و طعن الرماني و

الجبائي

(١) سورة الاعراف آية ٤٧-٤٨.

التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٤١٢

على هذا الوجه بأن قالوا: الإجماع منعقد على انه لا يدخل الجنة من المكلفين الا المطيع لله.

و هذا الذى ذكره ليس بصحيح، لان هذا الإجماع دعوى ليس على صحته دليل، بل من قال ما حكيناه لا يسلم ذلك، و اكثر المرجئة أيضا لا يسلمون ذلك.

وقوله «يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ» يعنى هؤلاء الرجال الذين هم على الاعراف يعرفون جميع الخلق بسيماهم اهل الجنة بسيما المطيعين و اهل النار بسيما العصاة.

و السيماء العلامة، و هى فى اهل النار سواد الوجوه و رزقه العيون، و فى اهل الجنة بياض الوجوه و حسن العيون- فى قول الحسن و غيره- و قيل فى وزن سيما قولان:

أحدهما- انه (فعلى) من سام ابله يسومها إذا أرسلها فى المرعى، و هى السائمة.

الثانى- ان وزنه وزن (فعلى)، و هو من وسمت، فقلبت الواو الى موضع العين، كما قالوا له جاء فى الناس أى وجه، و قالوا: اضمحل و امضحل و ارض خامه أى وخيمه، و فيها ثلاث لغات القصر و المد. و سيماء، قال الشاعر:

غلام رماه الله بالحسن يافعا له سيماء لا تشق على البصر (١)

على زنه (كبرياء). و قوله «وَنَادُوا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ» يعنى هؤلاء الذين على الاعراف ينادون يا أصحاب الجنة «سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، لَمْ يَدْخُلُوهَا وَ هُمْ يَطْمَعُونَ» قيل فى الطامعين قولان:

أحدهما- قال ابن عباس و ابن مسعود و الحسن و قتادة انهم اصحاب الاعراف. و قال أبو مجلز: هم اهل الجنة الذين ما دخلوها بعد. و الطمع-

(١) قائله سدير بن عنقاء الفزارى. الاغانى ١٧/١١٧، و الكامل ١٤/١٤٠٣، و امالى القالى ١/٢٣٧ و الحماسة ٤/٤٨.

التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٤١٣

هاهنا- هو يقين بلا شك، لأنهم عالمون بذلك ضرورة. و هو مثل قول ابراهيم «وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ» (٢) و لم يكن ابراهيم (ع) شاكا فى ذلك بل كان عالما قاطعا، و انما حسن ذلك لعظم شأن المتوقع فى جلاله النعمة به، و هو قول الحسن و أبى على الجبائي و اكثر المفسرين.

قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ٤٧] ص : ٤١٣

وَ إِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (٤٧)
آية بلا خلاف.

هذا اخبار من الله تعالى عن أحوال هؤلاء الذين على الاعراف انه إذا صرف أبصارهم. و الصرف هو العدول بالشىء من جهة الى جهة. و التلقاء جهة اللقاء، و هى جهة المقابلة، و لذلك كان ظرفا من ظروف المكان تقول: هو تلقاك، كقولك هو حذاك. و الأبصار جمع بصر، و هو الحاسة التى يدرك بها المبصر و قد يستعمل بمعنى المصدر، فيقال: له بصر بالأشياء أى علم بها، و هو بصير

بالأمور اى عالم. و «أَصْحَابِ النَّارِ» هم اهل النار و انما يفيد «اصحاب» انهم ملازمون لها. و الأصل يقتضى المناسبة فيهم لسبب لازم، كالنسيب، كما يقال اهل البلد.

و حد الرماني (النار) بأن قال: جسم لطيف فيه الحرارة و الضياء، و زيد فيه و من شأنه الإحراق.

و قوله «قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ» أى لا تجمعنا و إياهم فى النار و انما حسنت المسألة مع علمهم الضرورى بأن الله لا يفعل بهم ذلك، لما لهم فى ذلك من السرور بموقف الخاضع لله فى دعائه الشاكر بخضوعه لربه، و كما يجوز ان يريدوا من الله النعيم كذلك يجوز ان يسألوا السلامة من العذاب مع العلم بهما. و نظير ذلك قوله تعالى

(٢) سورة ٢٦ الشعراء آية ٨٢

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٤١٤

«يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَ بَأْيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ: رَبَّنَا آتِنَا لَنَا نُورَنَا وَ اغْفِرْ لَنَا» (١) و ان كان النبى و من معه من المؤمنين يعلمون ذلك.

قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ٤٨] ص : ٤١٤

وَ نَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَىٰ عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَ مَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ (٤٨) آية بلا خلاف.

قوله «وَ نَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ» معناه سينادى، و انما جاز ان يذكر الماضى بمعنى المستقبل، لامرين:

أحدهما- لتحقيق المعنى كأنه قد كان.

و الثانى- على وجه الحكاية و الحذف. و التقدير إذا كان يوم القيامة «نادى أصحاب الأعراف».

و نادى معناه دعا، غير ان فى (نادى) معنى امتداد الصوت و رفعه، لأنه مشتق من النداء يقال: صوت نداء أى يمتد و ينصرف خلاف الواقف، و ليس كذلك (دعا) لأنه قد يكون بعلامة كالإشارة من غير صوت و لا كلام، و لكن إشارة تنبئ عن معنى يقال.

فى هذه الآية اخبار و حكاية من الله تعالى ان اصحاب الاعراف ينادون قوما يعرفونهم من الكفار بسيماهم من سواد الوجوه و زرقة العين و ضروب من تشويه الخلق يبينون به من اهل الجنة و غيرهم «ما أغنى عنكم جمعكم» معناه ما نفعكم ذلك. و قيل فى معنى (الجمع) قولان: أحدهما- جماعتكم التى استندتم اليها. الثانى- جمعكم الأموال و العدد فى الدنيا.

قوله «وَ مَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ» معناه و لا نفعكم تكبركم و تجبركم فى دار الدنيا عن الانقياد لانبيا الله و اتباع أمره.

(١) سورة ٦٦ التحريم آية ٨.

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٤١٥

قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ٤٩] ص : ٤١٥

أ هُوَ لَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَ لَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ (٤٩) آية بلا خلاف.

قيل فى القائل لهذا القول الذى هو «أ هُوَ لَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ» قولان:

أحدهما- قال الحسن و ابو مجلز و الجبائى و اكثر المفسرين: انهم اصحاب الاعراف يقولون للكفار مشيرين الى اهل الجنة «أ هُوَ لَاءِ

الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ» و هذا يدل على ان الواقفين على الاعراف هم ذوا المنازل الرفيعة و المراتب السنية.

الثاني - انه من قول الله تعالى في اصحاب الاعراف.

وقوله «أَهُؤْلَاءُ» مبتدأ و خبره «الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ» و لا يجوز ان يكون (الذين) صفة لهؤلاء من وجهين: أحدهما- ان المبهم لا يوصف الا بالجنس.

و الآخر- انه يبقى المبتدأ بلا خبر. و يجوز نصب (هؤلاء) بالفعل في «أَهُؤْلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ» و لا يجوز مع «الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ» لان ما بعد الموصول لا- يعمل فيما قبله، لأنه من تمام الاسم. و الأقسام تأكيد الخبر تقول: و الله و تالله، للقطع عليه او ليدخل في قسم ما يقطع به العمل عليه.

وقوله «لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ» فالنيل هو لحوق البر. و أصله اللحوق، تقول: نلت الحائط انا له نيلا إذا لحقته.

وقوله «ادْخُلُوا الْجَنَّةَ» أمر بدخول الجنة للمؤمنين.

وقوله «لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ» فالخوف هو توقع المكروه، و ضده الا من و هو الثقة بانتفاء المكروه و «لَا أَنْتُمْ تَخْزُونَ» معناه ادخلوا الجنة، لا- خائفين و لا محزونين، و فائدة الآية تقريع الزارئين على ضعفاء المؤمنين حتى حلفوا أنهم لا خير لهم عند الله، ف قيل لهم «ادْخُلُوا الْجَنَّةَ» على أكمل سرور و أتم كرامة.

التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٤١٦

قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ٥٠] ص : ٤١٦

وَ نَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ (٥٠) آية بلا خلاف.

في هذه الآية حكاية ان اصحاب النار يوم القيامة ينادون اصحاب الجنة و اصحاب النار هم المخلدون في عذابها، لا جميع من فيها، لان فيها الزبانية الموكلون بعذاب أهلها.

و انما توعد الله بالعقاب بالنار دون اختراع لآلام او غيره من الأسباب، لأنه أهول في النفس و أعظم في الزجر، لما يتصور من الحال فيه، و ما تقدم من ادراك البصر له، و انهم يسألونهم ان يفيضوا عليهم شيئا من الماء. و الافاضة اجراء المائع من عل، و منه قولهم: أفاضوا في الحديث أى أخذوه بينهم من أوله لأنه بمنزلة أعلاه. و أفاضوا من عرفات الى مزدلفة معناه صاروا إليها.

قال الرماني: حد الماء جسم سيال يروى العطشان من غير غذاء الحيوان، و هو جوهر عظيم الرطوبة يزيد على جميع المائعات في كثرة المنفعة.

وقوله «أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ» قال ابن زيد و السدي: طلبوا مع الماء شيئا من الطعام. و قال ابو على: طلبوا شيئا من نعيم الجنة، فأجابهم اهل الجنة بتحريم المنع، لا- تحريم العبادة، فقالوا: «إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ» و انما جاز ان يطلبوا شيئا من نعيم الجنة مع اليأس منه، لأنهم لا يخلون من الكلام به او السكوت عنه، و كلاهما لا فرج لهم فيه. و انما لم يدرك اهل الجنة- مع خيريتهم- رقة على أهل النار، لان من الخيرية القسوة على اعداء الله و أعدائهم، و ذلك من تهذيب طباعهم كما يبغض المسيء و يحب المحسن، و ذلك دلالة على ان الله تعالى بنى هذه الجملة بنية لا تستغنى عن الغذاء، لان اهل النار مع ما هم عليه من العذاب يطلبون الطعام و الشراب.

التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٤١٧

قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ٥١] ص : ٤١٧

الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَ لَعِبًا وَ غَرَّتُهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ نَنسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا وَ مَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ (٥١)

آية بلا خلاف.

يحتمل قوله «الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ» أن تكون في موضع جرّ بأن يكون صفه للكافرين، و يكون ذلك من قول أهل الجنة، و تقديره «إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهواً و لعباً». و يحتمل أن يكون رفعاً بالابتداء و يكون إخباراً من الله تعالى على وجه الذم لهم.

و (اتخذوا) وزنه وزن (افتعلوا) و الاتخاذ الافتعال، و هو أخذ الشيء باعداد الأمر من الأمور، فهؤلاء أعدوا الدين للهو و اللعب. و معنى الدين - هاهنا- ما أمرهم الله تعالى به و رغبتهم فيه مما يستحق به الجزاء. و اصل الدين الجزاء، و منه قوله «مَالِكِ يَوْمَ الدِّينِ» و اللهو طلب صرف الهمّ بما لا يحسن أن يطلب به، فهؤلاء طلبوا صرف الهمّ بالتهزى بالدين و عيب المؤمنين، و اللعب طلب المدح بما لا يحسن ان يطلب به مثل حال الصبي في اللعب و اشتقاقه من اللعاب و هو المرور على غير استواء. و أصل اللهو الانصراف عن الشيء و منه قوله (إذا استأثر الله بشيء لاه عنه) أى انصرف عنه.

و قوله «وَعَزَّتْهُمْ الْحَيَاءُ الدُّنْيَا» فمعنى الغرور تزيين الباطل للوقوع فيه، غرّه يغره غروراً. و إنما اغتروا هم بالدنيا في الحقيقة فصارت و كأنها غرتهم. و الدنيا هي النشأة الاولى. و الآخرة النشأة الاخرى، و سميت الدنيا دنياً لدنوها من الحال، و هما كرتان، فالكرة الاولى الدنيا، و الكرة الثانية هي الآخرة.

و قوله «فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ» قيل في معناه قولان:

أحدهما- نتركهم من رحمتنا بأن نجعلهم في النار- في قول ابن عباس التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٤١٨ و الحسن و مجاهد و السدى- فسمى الجزاء على تركهم طاعة الله نسياناً، كما قال «وَجَزَاءٌ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا» (١) و الجزاء ليس سيئة. الثاني- أنه يعاملهم معاملة المنسيين في النار، لأنه لإيجاب لهم دعوة، و لا يرحم لهم عبرة- في قول الجبائي- «كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ» معناه كما تركوا الاستعداد للقاء يومهم، هذا على القول الاول. و على الثاني- كما نسوا في أنهم لم يعملوا به مثل الناسين لذلك لا نجيب لهم دعوة، لأنهم نسوا.

و قوله «وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ» فالجحد إنكار معنى الخبر. و اما إنكار المنكر، فبكل ما يصرف عن فعله الى تركه. و (ما) في الموضوعين مع ما بعدها بمنزلة المصدر، و التقدير كنسيانهم لقاء يومهم هذا، و كونهم جاحدين لآياتنا.

قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ٥٢] ص: ٤١٨

وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (٥٢)
آية بلا خلاف.

هذا إخبار من الله تعالى أنه أتى هؤلاء الكفار بكتاب، و المعجىء نقل الشيء الى حضرة المذكور، جئته بكذا ضد ذهب به عنه، لان ذلك نقل اليه، و هذا نقل عنه. و الكتاب المراد به القرآن. و أصل الكتاب صحيفة فيها كتابة، و الكتابة حروف مسطوره تدل بتأليفها على معان مفهومة.

و قوله «فَصَّلْنَاهُ» معناه ميزنا معانيه على وجه يزول معه اللبس، و التفصيل و التبيين و التقسيم نظائر.

و قوله «عَلَىٰ عِلْمٍ» معناه فصلناه، و نحن عالمون به، لأنه لما كانت صفة (عالم) مأخوذة من العلم جاز أن يذكر ليدل به على العالم، كما أن الوجود في صفة الموجود كذلك.

(١) سورة ٤٢ الشورى آية ٤٠.

وقوله «هُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ» إنما جعل القرآن نعمة على المؤمن دون غيره مع أنه نعمة على جميع المكلفين من حيث أنهم عرضوا به للهداية، غير أن المؤمن لما اهتدى به كانت النعمة بذلك عليه أعظم فأضيف إليه، و غير المؤمن لم يتعرض للهداية فلم يهتد، فالمؤمنون على صفة زائدة.

وقوله «هُدًى وَرَحْمَةً» يحتمل ثلاثة أوجه من الاعراب: النصب من وجهين: الحال، و المفعول له، و به القراءة. و الرفع على الاستئناف، و الجر على البدل. و إنما لم يوصف القرآن بأنه هدى للكفار لئلا يتوهم أنهم اهتدوا به و إن كان هداية لهم بمعنى أنه دلالة لهم و حجة.

قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ٥٣] ص : ٤١٩

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلَهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ فَهَلْ لَنَا مِنْ شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَ ضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ (٥٣)

آية بلا خلاف.

قوله «هَلْ يَنْظُرُونَ» معناه هل ينتظرون، لأن النظر قد يكون بمعنى الانتظار، قال أبو علي: معناه هل ينتظر بهم أو هل ينتظر المؤمنون بهم إلا- ذلك. و إنما أضافه إليهم مجازاً، لأنهم كانوا جاحدين لذلك غير متوقعين، و إنما كان ينتظر بهم المؤمنون، لايمانهم بذلك و اعترافهم به. و الانتظار هو الإقبال على ما يأتي بالتوقيع له. و أصله الإقبال على الشيء بوجه من الوجوه.

و إنما قيل لهم: ينتظرون و إن كانوا جاحدين، لأنهم في منزلة المنتظر أى كأنهم ينتظرون ذلك، لأنه يأتيهم لا محالة إتيان المنتظر. و التأويل معناه ما يؤل إليه حال الشيء تقول: أوله تأويلاً، و تأوله تأولاً، و آل إليه أمره يؤل أولاً، و قيل «تأويله» عاقبته من الجزاء به- في التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٤٢٠

قول الحسن و قتادة و مجاهد- و قال أبو علي «تأويله» ما وعدوا به من البعث و النشور و الحساب و العقاب.

و قوله «يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ» قيل في معناه قولان:

أحدهما- قال مجاهد: أعرضوا عنه فصار كالمنسى.

الثاني- قال الزجاج: يقول الذين تركوا العمل به.

و قوله «قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ» إخبار عن اعتراف الكفار الذين أعرضوا عن حجج الله و بيئاته و الإقرار بتوحيده و نبوة أنبيائه، و إقرار منهم بأن ما جاءت به الرسل كان حقاً. و الحق ما شهد بصحته العقل، و ضده الباطل، و هو ما يشهد بفساده العقل.

و قوله «فَهَلْ لَنَا مِنْ شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا» و الشفيع هو السائل لصاحبه إسقاط العقاب عن المشفع فيه، و العفو عن خطيئته فيتمنون ذلك مع يأسهم منه- في قول أبي علي- و قوله «فَيَشْفَعُوا لَنَا» في موضع نصب، لأنه جواب التمني بالفاء «أو نرد» عطف بالرفع على تأويل هل يشفع لنا شافع «أو نرد» و لو نصب «أو نرد» كان جائزاً. و معناه فيشفعوا لنا إلا أن نرد، و ما قرئ به.

و قوله «فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ» إخبار عن الكفار و تمنيمهم أن يردوا الى الدنيا حتى يعملوا غير ما عملوه من الكفر و الضلال. فأخبر الله تعالى عند ذلك، فقال «قَدْ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ» أى أهلكوها بالكفر و المعاصي «و ضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ».

و في الآية دلالة على فساد مذهب المجبرة من وجهين:

أحدهما- أنهم كانوا قادرين على الايمان في الدنيا فلذلك طلبوا تلك الحال، و لو لم يكونوا قادرين لما طلبوا الرد الى الدنيا و الى مثل حالهم الأولى.

و الآخر- بطلان مذهب المجبرة في تكليف أهل الآخرة، قال أبو علي:

و هو مذهب الحسين النجار، و هو خلاف القرآن و الإجماع، و لو كانوا التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٤٢١

مكلفين لما طلبوا الرجوع الى الدنيا ليؤمنوا بل كانوا يؤمنون في الحال.

و معنى «حَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ» أى منعوا من الانتفاع بها، و من منع الانتفاع بنفسه فقد خسرها «وَصَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ» معناه ضل عنهم ما كانوا يدعون أنهم شركاء لله و آلهة معه، و هذا كان افتراؤهم على الله.

قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ٥٤] ص : ٢٢١

إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُغْشَىٰ اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ (٥٤)

آية بلا خلاف.

قرأ اهل الكوفة الا- حفصا و يعقوب «يغشى الليل» بالتشديد، و كذلك فى الرعد. و قرأ ابن عامر «وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ» بالرفع فيهن. الباكون بالنصب.

هذا خطاب من الله تعالى لجميع الخلق و إعلام لهم بأن ربهم الذى أحدثهم و أنشأهم هو الله تعالى «الذى خلق» بمعنى اخترع «السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ» فابتدعهما و أوجدهما لا من شىء، و لا على مثال «فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ» و قيل: إن هذه الستة أيام هى الأحد و الاثنين و الثلاثاء و الأربعاء و الخميس و الجمعة، فاجتمع له الخلق فى يوم الجمعة، فذلك سميت: جمعة- فى قول مجاهد- و (السموات) إنما جمعت بالواو، لأنه رد الى أصله، لأن أصله سماوة، و ليس مثل ذلك (قراءة) لأن أصلها الهمزة، و لذلك قيل فى الجمع قراءات.

و الوجه فى خلقه إياهما «فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ» مع أنه قادر على إنشائهما دفعة واحدة قيل فيه وجوه:

أحدها- أن تدبير الحوادث على إنشاء شىء بعد شىء على ترتيب، التبيان فى تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٢٢٢

أدلى على كون فاعله عالماً قديراً يصرفه على اختياره و يجريه على مشيئته.

و قال أبو على: ذلك لاعتبار الملائكة بخلق شىء بعد شىء. و قال الرمانى:

يجوز أن يكون الاعتبار بتصور الحال فى الاخبار، و معناه إذا أخبر الله تعالى بأنه «خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ» كان فيه لطف للمكلفين، و كان ذلك وجه حسنه.

و قوله «ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ» قيل فى معناه قولان:

أحدهما- أنه استولى كما قال البغيث:

ثم استوى بشر على العراق من غير سيف و دم مهراق «١»

يريد بشر بن مروان.

الثانى- قال الحسن: استوى أمره. و قيل فى معنى «ثم استوى» ثلاثة أقوال:

أحدها- قال أبو على: ثم رفع العرش بأن استولى عليه ليرفع.

الثانى- ثم بيّن أنه مستوى على العرش.

الثالث- ثم صح الوصف بأنه مستوى على العرش، لأنه لم يكن عرشاً قبل وجوده.

و قوله «يُغْشَى اللَّيْلَ النَّهَارَ» معناه يجلل الليل النهار أى يدخل عليه.

و قال الأزهرى: أقبل عليه. و الاغشاء هو إلباس الشىء مارق بما يجلل، و منه غاشية السرج، و الغشاوة التى تخرج على الولد، و غشى على الرجل إذا غشيه ما يزيل عقله من عارضه.

و من شدد العين، فلانه يدل على الكثرة. و غشى فعل يتعدى الى مفعول واحد، كقوله «وَتَغْشَىٰ وَجُوهَهُمُ النَّارُ» «٢» فإذا نقلته بالهمزة أو التضعيف تعدى الى مفعولين، و قد ورد القرآن بهما قال الله تعالى

(١) مر هذا البيت في ١/ ١٢٥ و ٢/ ٣٩٦، و سيأتي في ٥/ ٣٨٦.

(٢) سورة ١٤ ابراهيم آية ٥٠.

التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٤٢٣

«فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ» (٣) فالمفعول الثانى محذوف، و تقديره فأغشيناهم العمى، و فقد الرؤية. و بالتضعيف نحو قوله «فَعَشَّاهَا مَا غَشَّى» (٤) (ما) في موضع نصب بأنه مفعول ثان.

و من خفف، فلأنه يحتمل القليل. و الكثير، و الليل هو الذى يلبس النهار فى هذا الموضع، لأنه منقول من غشى الليل النهار.

و قوله «يَطْلُبُهُ حَيْثًا» معناه أنه يستمر على منهاج واحد و طريقة واحدة من غير فتور يوجب الاضطراب، كما يكون فى السوق الحثيث. و قيل: إن معنى الحثيث السريع بالسوق.

و قوله «وَالشَّمْسِ وَالْقَمَرِ وَالنُّجُومِ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ» عطف على «خَلَقَ السَّمَاوَاتِ» كأنه قال و خلق «الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ وَالنُّجُومِ مُسَخَّرَاتٍ» و هى نصب على الحال، و من رفع استأنف و أخبر عنها بأنها مسخرة.

و قوله «أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ» إنما فصل الخلق من الأمر، لأن فائدتهم مختلفه لأن «لَهُ الْخَلْقُ» يفيد أن له الاختراع، «و له الأمر» معناه له أن يأمر فيه بما أحب فأفاد الثانى ما لم يفده الأول.

فمن استدل بذلك على أن كلام الله قديم، فقد تجاهل لما بينا، و لو كان معناهما واحداً لجاز أيضاً مع اختلاف اللفظين، كما قالوا: كذب و مين و أشباهه. و قوله «تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ» معناه تبارك تعالى بالوحدانية فيما لم يزل و لا يزال و أصله الثبات من قول الشاعر:

و لا ينجى من الغمرات إلا براكاء القتال أو الفرار (١)

فهو بمعنى تعالى بدوام الثبات. و يحتمل تعالى بالبركة فى ذكر اسمه.

و قيل فى معنى (العرش) قولان:

(٣) سورة ٣٦ يس آية ٩.

(٤) سورة ٥٣ النجم آية ٥٤.

(١) قائله بشر بن أبى خازم. اللسان (برك). البركاء: الثبات فى الحرب و المقاتلة بجد.

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٤٢٤

أحدهما- أنه سرير تعبد الله تعالى الملائكة بحمله.

و قيل: المراد به الملك.

قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ٥٥] ص : ٤٢٤

ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (٥٥)

آية قرأ أبو بكر «خفية» بكسر الخاء- هاهنا- و فى الأنعام. الباقون بضمهما، و هما لغتان. أمر الله تعالى عباده المكلفين أن يدعوه و الدعاء، طلب الفعل بطريقة (اللهم افعل) و قد يجيء بطريقة غفر الله له، فهذه صيغة الخبر، و الأولى صيغة الأمر غير أنه إنما يسمى أمراً إذا كان المقول له دون القائل، و إن كان فوقه سمي دعاء و طلباً. و أما قول القائل: يا الله يا رحمن يا غفور يا قدير يا سميع و ما أشبه ذلك من اسماء الله، فإنما هو على جهة النداء و معناه التعظيم.

وقوله «تَضَرُّعًا» فالتضرع التذلل، وهو اظهار الذل الذي في النفس، ومثله الخشع ومنه الطلب لأمر من الأمور. وأصل التضرع الميل في الجهات ذلاً من قولهم: ضرع الرجل يضرع ضرعاً إذا مال بإصبعه يميناً وشمالاً، ذلاً وخوفاً. ومنه ضرع الشاة، لأن اللبن يميل. ومنه المضارعة للمشابهة لأنها تميل الى شبهه بمعنى المقاربة، والضرع نبت لا يسمن ولا يغنى من جوع، لأنه يميل مع كل داء.

وقوله «وَخُفِيَّةً» فالخفية خلاف العلانية. قال ابن عباس: الخفية هي السر، وبه قال الحسن. وقال أبو علي: إنما ذاك لثلاثي شوب الدعاء معنى الرياء، و حد الإخفاء خلاف حد الاظهار، والاظهار إخراج الشيء الى حيث يقع عليه الإدراك. والإخفاء إغماضه بحيث لا يقع عليه الإدراك.

وقوله «إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُتَعَدِّينَ» فالمحبة من الله تعالى للعبد إرادة الثواب، ولذلك يحب المؤمن ولا يحب الكافر، ويحب الصالح ولا يحب الفساد. التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٤٢٥

والاعتداء تجاوز حد الحق أى لا تتجاوزوا حدَّ الحق في الدعاء فتطلبوا منازل الأنبياء وما لا يجوز أن يعمل في الدنيا- في قول أبي مجلز- وقال ابن جريج يكره الصياح في الدعاء و «تَضَرُّعًا وَخُفِيَّةً» مصدران في موضع الحال، وتقديره ادعوا الله متضرعين في حال السر والعلانية. والخفية والإخفاء، والخيفة والخوف والرهبنة نظائر. والهمزة في الإخفاء منقلبة عن الياء بدلالة الخفية والإخفاء، ضد الإعلان. ويقال أحفيت الشيء إذا أظهرته قال الشاعر:

يحفى التراب بأظلاف ثمانية (١)

قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ٥٦] ص: ٤٢٥

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ (٥٦)

آية بلا خلاف.

نهى الله تعالى في هذه الآية عن الفساد في الأرض وهو الإضرار بما تمنع الحكمة منه يقال: أفسد الحر التفاحة إذا أخرجها الى حال الضرر بالتغيير.

والإصلاح النفع بما تدعو اليه الحكمة ولذلك لم تكن الآلام في النار إصلاحاً لأهلها، لأنه لا نفع لهم فيها. وقال الحسن: إفساد الأرض بالقتل للمؤمنين والاعتداء عليهم. وقيل: إفساد الأرض العمل فيها بمعاصي الله، وإصلاحها العمل فيها بطاعة الله.

وقوله «وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا» أمر من الله تعالى لهم أن يدعوه خوفاً وطمعاً، وهما منصوبان على المصدر، وهما في موضع الحال. وتقديره ادعوا ربكم خائفين من عقابه طامعين في ثوابه. والخوف هو الانزعاج بما لا يؤمن، والأمن سكون النفس الى انتفاء المضار، والخوف يكون بالعصيان.

والأمنُ بالايمان. والطمع توقع المحبوب، ونقيضه اليأس وهو القطع

(١) مر في ٧١ / ٢ كاملاً.

التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٤٢٦

بانتفاء المحبوب.

وقوله «إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ» إخبار منه تعالى أن رحمته قريبة واصله الى المحسن. والإحسان هو النفع الذي يستحق به الحمد.

والاساءة هي الضرر الذي يستحق به الذم. وقيل: المراد بالمحسنين من تكون أفعاله كلها حسنة وهذا لا يقتضيه الظاهر، بل الذي يفيد أنه رحمة الله قريب الى من فعل الإحسان، وليس فيها أنها لا تصل الى من جمع بين الحسن والقيبح بل ذلك موقوف على

الدليل. وقال الفراء: إنما لم يؤنث قوله «قريب» وهو وصف ل (رحمة) لأنه ذهب مذهب المكان، وما يكون كذلك لا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث. ولو ذهب به مذهب النسب أنث و ثنى و جمع قال عروة بن حزام: عشية لا عفراء منك قريبة فتدنوا ولا عفراء منك بعيد «١»
وقال الزجاج هذا غلط بل كل ما قرب من مكان أو نسب فهو جائز عليه التأنيث والتذكير. وجعله الأخفش من باب الصحيحة والصياح، لأن الرحمة والإحسان والانعام من الله واحد. وقال بعضهم المراد بالرحمة ها هنا المطر فلذلك ذكر.

قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ٥٧] ص : ٤٢٦

وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَّاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّىٰ إِذَا أَقْلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سَقْنَا لَهُ لِيَلِدَ مِنْهُ مِائِدًا مِّنَ السَّمَاءِ فَاخْرَجْنَا مِنْهَا كُلَّ الثَّمَرَاتِ كَذَٰلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (٥٧)

(١) ديوانه: ٤٨، ومعاني القرآن للفراء ١ / ٣٨١ و تفسير الطبرى ١٢ / ٤٨٨ و البكرى فى شرح الأمالى ٤٠١ و تفسير أبى حيان ٤ / ٣١٣ و قد روى:

عشية لا عفراء منك بعيدة فتسلو ولا عفراء منك قريب

[.....]

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٤٢٧

آية بلا خلاف.

قرأ ابن كثير و حمزة و الكسائى و خلف «الريح» على التوحيد، هاهنا و فى النمل، و الثانى من الروم و فى فاطر و قرأ عاصم «بشراً» بالباء و ضمها و سكون الشين. و قرأ نافع بالنون و ضمها و ضم الشين و هم أهل الحجاز و البصرة، و كذلك الخلاف فى الفرقان، و النمل.

قال أبو على (الريح) اسم على وزن (فعل)، و العين منه و او فانقلبت ياء فى الواحد للكسرة و صحت فى الجمع القليل، لأنه لا شىء يوجب الاعلال ألا ترى أن الفتحة لا توجب اعلال هذه الواو فى مثل يوم و قول و عون قال ذو الرمة:

إذا هبت الأرواح من نحو جانب به آل مى هاج شوقى هبوبها «١»

و ليس ذلك كعيد و أعياد، لأن هذا بدل لازم و ليس البدل فى الريح كذلك. فاما فى الجمع الكثير فرياح انقلبت الواو بالكسرة التى قبلها كما انقلبت فى نحو ديمه و ديم، و حيله و حيل، و فى رياح أجدر، لوقوع الالف بعدها، و الالف تشبه الياء، و الياء إذا تأخرت عن الواو وجب فيها الاعلال فكذلك الألف لشبهها بها، و الريح على لفظ الواحد، و يجوز ان يراد بها الكثرة، لقولهم:

كثير الدرهم و الدينار، و قوله «إِنَّ الْإِنْسَانَ لِفِي خُسْرٍ» ثم قال «إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا» «٢» فكذلك من قرأ «الريح بشراً» فأفرد، و وصفه بالجمع، فانه حملها على المعنى. و قد أجاز أبو الحسن ذلك و قال الشاعر:

فيها اثنتان و أربعون حلوبة سوداً «٣»

(١) تفسير ابن حيان ٤: ٣١٦.

(٢) سورة ١٠٣ العصر آية ٢-٣.

(٣) قائله عنتره و تمام البيت:

فيها اثنتان و أربعون حلوبة سوداً كخافية الغراب الأسحم

التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٤٢٨

و من نصب جاء قوله على المعنى، لأن المفرد يراد به الجمع، وهذا وجه قراءة ابن كثير لأنه أفرد (الريح) و وصفه بالجمع، فلا يكون (الريح) على هذا اسم جنس و قول من جمع الريح إذا وصفها بالجمع أحسن إذ الحمل على المعنى أقل من الحمل على اللفظ، و يؤكد ذلك قوله «الرِّيحُ مُبَشِّرَاتٍ» (٤) فلما وصفت بالجمع جمع الموصوف أيضاً. فأما ما جاء في الحديث من أن النبي (ص) كان يقول إذا هبت ريح: (اللهم اجعلها رياحاً و لا تجعلها ريحاً)

فلأن عامه ما جاء بلفظ الريح السقيا و الرحمة، كقوله «وَأَرْسَلْنَا الرِّيحَ لَوَاقِحَ» (٥) و قوله «وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيحَ مُبَشِّرَاتٍ» (٦) و قوله «اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ فَتُبَثِّرُ بِهِ حَبَاباً فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ» (٧). و ما جاء بخلاف ذلك جاء على الافراد كقوله «وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ» (٨) و قوله «وَأَمَّا عَادُ فَاهْلَكُوكَا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ» (٩) و قوله «بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ» (١٠). قال أبو عبيدة «نشراً» أى متفرقة من كل جانب، و قال أبو زيد:

انشر الله الموتى إنشاراً إذا بعثها و أنشر الله الريح مثل أحياءها، فنشرت الجنوب و أحييت، و الدليل على ذلك قول المراد الفقى: و هبت له ريح الجنوب و أحييت له ريده يحيى المياه نسيماً (١١) و الريدة و الريدانة الريح، قال الشاعر:

(٤) سورة ٣٠ الروم آية ٤٦.

(٥) سورة ١٥ الحجر آية ٢٢.

(٦) سورة ٣٠ الروم آية ٤٦.

(٧) سورة ٣٠ الروم آية ٤٨.

(٨) سورة ٥١ الذاريات آية ٤١.

(٩) سورة ٦٩ الحاقة آية ٦.

(١٠) سورة ٤٦ الأحقاف آية ٢٤.

(١١) اللسان (ريد) و تفسير أبي حيان ٣١٦ / ٤، و رواية اللسان (الممات) بدل (المياه).

التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٤٢٩

إني لأرجو أن تموت الريح فأقعد اليوم و استريح (٢)

و من قرأ «نشراً» بضم النون و الشين يحتمل ضربين: جمع ريح، ريح نشور و ريح ناشر، و يكون على معنى النسب فإذا جعله جمع نشور احتمل أمرين: أحدهما- أن يكون النشور بمعنى المنشر كما أن الركوب بمنزلة المركوب كان المعنى ريح أو رياح منشرة، و يجوز أن يكون نشراً جمع نشور يريد به الفاعل مثل ظهور و نحوه من الصفات. و يحتمل أن يكون نشر جمع ناشر كشاهد و شهد و نازل و نزل و قايل و قيل، قال الأعشى:

إنالأمثالكم يا قومنا قيل (٣)

و قول ابن عامر (بشراً) يحتمل الوجهين: أن يكون جمع فعول و فاعل فخفف العين، كما خفف فى كتب و رسل، و يكون جمع فاعل كبارك و برك و غائظ و غيظ.

و من فتح النون و سكن الشين فانه يحتمل ضربين: أحدهما- أن يكون المصدر حالاً من الريح فإذا جعلته حالاً منها احتمل أمرين أحدهما- أن يكون النشر الذى هو خلاف الطى، كأنها كانت بانقطاعها كالمطوية، و يجوز على تأويل أبي عبيدة أن تكون متفرقة فى وجوهها. و الآخر- أن يكون النشر الذى هو الحياة من قوله:

حتى يقول الناس مما رأوا يا عجباً للميت الناشر «٤»

فإذا حملته على ذلك- وهو الوجه- كان المصدر يراد به الفاعل، كما تقول أتنا ركضاً أى ركضاً، ويجوز أن يكون المصدر يراد به المفعول كأنه يرسل الرياح انشأراً أى محياءً فحذف الزوائد من المصدر، كما يقال

(٢) اللسان (نشر) و تفسير أبي حيان ٣١٦ / ٤.

(٣) ديوانه: ٤٧ قصيدة ٦ و روايته (قتل) بدل (قيل) و صدره:

كلا زعمتم بأنا لا نقاتلكم

(٤) تفسير أبي حيان ٣١٦ / ٤ و اللسان (نشر). [.....]

التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٤٣٠

عمر ك الله. و كما يقال: فان يهلك فذلك كان قدرى أى تقديرى. و الضرب الآخر- أن يكون «نشراً» على هذه القراءة ينصب انتصاب المصادر من باب «صُنِعَ اللَّهُ» «٥» لأنه إذا قال يرسل الرياح دل هذا الكلام على تنشير الريح نشراً.

و قراءة عاصم «بشراً» بالباء فهو جمع بشير و بٌشر من قوله «يُرْسِلُ الرِّيحَ مُبَشِّرَاتٍ» «٦» أى تبشر بالمطر و الرحمة و جمع (بشير) على (بشر) ككتاب و كتب.

لما أخبر الله تعالى فى الآية الأولى أنه الذى خلق السماوات و الأرض و خلق الشمس و القمر و النجوم مسخرات، و أنه الذى يجلل الليل النهار، عطف على ذلك بأن قال «وَهُوَ الَّذِى يُرْسِلُ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ» تعداداً لنعمه على خلقه. و الإرسال هو الإطلاق بتحميل معنى، كما تقول:

أرسلت فلاناً أى حملته رسالته، فلما أطلق الله الرياح كان ذلك بمنزلة المطوى فى الامتناع من الإدراك ثم صارت تدرك فى الآفاق، كانت كنشر الثوب بعد طيه فى الإدراك قال امرؤ القيس:

كان المدام و صوب الغمام و ريح الخزامى و نشر القطر «٧»

و قال الفراء: النشر من الرياح: الطيبة اللينة التى تنشئ السحاب، و السحاب الغيم الجارى فى السماء مشتقاً من الاسحاب، يقال: سحبه سحباً و أسحب إسحاباً و تسحب تسحباً.

و قوله «بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ» معناه قدام رحمته، كما يقدم الشىء بين يدي

(٥) سورة ٢٧ النمل آية ٨٨.

(٦) سورة ٣٠ الروم آية ٤٦.

(٧) ديوانه: ٧٩ و اللسان (نشر) و تفسير الطبرى ١٢ / ٤٩٠ يصف صاحبه بأن ريح فمها ذا نكهة طيبة عند قيامها من النوم. و القطر: عود طيب الرائحة.

التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٤٣١

الإنسان، كما قال «لِما خَلَقْتُ بِيَدِي» «٨» أى توليت خلقه، كما يقول الإنسان:

عملت بيدي، و الرحمة يراد بها- هاهنا- الغيث.

و قوله «حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا» فالاقلال حمل الشىء بأسره حتى يقل فى طاقة الحامل له بقوة جسمه، يقال: استقل بحمله استقلالاً. و أقله إقلالاً، و الثقال جمع ثقيل، و الثقيل ما فيه الاعتماد الكثير سفلاً. و قال قوم:

هو ما تجمع أجزاءه كالذهب و الحجر، و قد يكون بكثرة ما حمل كالسحاب الذى يثقل بالماء.

و قوله «سُقِنَاهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ» أى الى بلد، فالسوق حث الشيء فى السير حتى يقع الاسراع فيه، ساقه يسوقه سوقاً، و استاقه استيقاً، و ساوقه مساوقه، و تساوقوا تساوقاً، و تسوق تسوقاً، و انساق انسياقاً، و سوقه تسويقاً.

(و البلد الميت) هو الذى اندرست مشاربه و تعفت مزارعه.

و قوله «فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ» الهاء فى (به) راجعة الى البلد. و يحتمل أن تكون راجعة الى السحاب. و قوله «فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ» فالهاء فى (به) يحتمل أن تكون راجعة الى البلد، و يكون التقدير أخرجنا بهذا البلد.

و يحتمل أن تكون راجعة الى الماء، فكأنه قال فأخرجنا بهذا الماء من كل الثمرات. و يحتمل أن تكون (من) للتبويض. و يحتمل أن تكون لتبيين الجنس.

و قوله «كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى» معناه كما أخرجنا الثمرات. كذلك نخرج الموتى بعد موتها بأن نحييها «لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ» معناه لكى تتذكروا، و تتفكروا و تعتبروا بأن من قدر على إنشاء الأشجار و الثمار فى البلد الذى لا ماء فيه و لا زرع، فانه يقدر على أن يحيى الأموات بأن يعيدها الى ما كانت عليه بأن يخلق فيها الحياة و القدرة. و استدل البلخي بهذه الآية على أن كثيراً من الأشياء تكون بالطبع.

(٨) سورة ٣٨ ص آية ٧٥.

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٤٣٢

قال: لأن الله تعالى بين انه يخرج الثمرات بالماء الذى ينزله من السماء، قال:

و لا- ينبغى أن ينكر ذلك و إنما ينكر قول من يقول بقدم الطبائع أو قول من يقول: إن الجمادات تفعل. فأما من قال: إن الله تعالى يفعل هذه الأشياء غير أنه يفعلها تارة مخترعة بلا وسائط و تارة بوسائط، فلا كراهة فى ذلك كما تقول فى السبب و المسبب، و هذا الذى ذكره ليس بصحيح، لأنه إن أشار بالطبع الى رطوبات مخصوصة و يوسات مخصوصة، فلا خلاف فى ذلك غير أن هذه الأشياء لا تتولد عنها ذوات آخر، بل ما يحصل عندها الله تعالى يفعلها مبتدأ، و ليس كذلك السبب و المسبب، لان السبب الذى يفعل الفعل بها و هو الاعتماد و المجاوزة يوجب التأليف، و ما عدا ذلك فليس فيه شىء تولد أصلاً، و إن أراد بالطبع غير هذا المعقول فليس فى الآية دلالة على صحته بحال.

قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ٥٨] ص: ٤٣٢

وَ الْبَلَدِ الطَّيِّبِ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَ الَّذِي حَبَّتْ لَآ يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ (٥٨)
آية بلا خلاف.

قرأ أبو جعفر «نكداً» بفتح الكاف. الباقون بكسرها، و الوجه فى ذلك أنهما لغتان. و حكى الزجاج (نكداً) بضم النون و سكون الكاف.

و لا يقرأ به. و قال الفراء: يقتضى القياس أيضاً (نكداً) بضم الكاف، و فتح النون، غير أنى لم أسمعه مثل دَنْفٍ و دَنْفٍ و حذر و حذر، و يقظ و يقظ و يقظ، بالفتح و الضم و الكسر.

قوله «وَ الْبَلَدِ الطَّيِّبِ» فالبلد هو الأرض التى تجمع الخلق الكثير، و تنفصل بما لهم فيها من العمل، وال. و البلدة خلاف الفلاة، و

الصحراء، و أما البادية فكالبلد للأعراب و نحوهم من الأكراد و الأتراك. و الطيب ما فيه التبيان فى تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٤٣٣

أسباب التلذذ، و ضده الخبيث، و هو ما فيه أسباب النكرة. و قال ابن عباس و الحسن و مجاهد و قتادة و السدى: هذا مثل، ضربه الله للمؤمنين فشبه المؤمن- و ما يفعله من الطاعات و الأفعال، و الانتفاع بما أمره الله و نهاه عنه- بالأرض العذبة التربة التى تخرج الثمرة

الطيبه بما ينزله الله عليها من الماء العذاب، والكافر- وما يفعله من الكفر والمعاصي- بالأرض السبخة الملحة التي لا ينتفع بنزول المطر عليها، فينزح عنها البركة.

وقوله «يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ» فالإخراج نقل الشيء من محيط به الى غيره، فهذا النبات كأنه كان في باطن الأرض فخرج منه، (و الاذن) هو الإطلاق في الفعل برفع المنع فيه، فكذلك منزله هذا البلد، كأنه قد أطلق في إخراج النبات الكريم.

ووجه ضرب المثل بالأرض الطيبة والأرض الخبيثة مع أنهما من فعل الله وكلاهما حكمه و صواب، والطاعات والمعاصي أحدهما بأمر الله والآخر بخلاف أمره، هو أن الله تعالى لما جعل المنفعة بأحدهما والمضرة بالآخر مثل بذلك الانتفاع بالعمل الصالح والاستضرار بالمعاصي والقبائح.

وقوله «وَالَّذِي خَبَثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا» فالنكد العسر بشدته الممتنع من إعطاء الخير على وجه البخل تقول: نكد ينكد نكداً، فهو نكد ونكد.

وقد نكد إذا سئل فبخل، ونكد ينكد نكداً، قال الشاعر:

لا تنجز الوعد إن وعدت وإن أعطيت أعطيت تافهاً نكداً (١)

وقال الآخر:

وأعط ما أعطيته طيباً لا خير في المنكود والناكد (٢)

وقال السدي: النكد القليل الذي لا ينتفع به. وقوله «كَذَلِكَ نُصِرُّكَ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ» فالتصريف توجيه الشيء في جهتين فصاعداً، فلما

(١) مجاز القرآن ١/ ٢١٧ و اللسان (تفه) و تفسير الطبري ١٢/ ٤٩٥.

(٢) اللسان (نكد) و تفسير الطبري ١٢/ ٤٩٥.

التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٤٣٤

كان معنى الآية بوجه في الدلالات المختلفة كانت الآية متصرفه، فالنشأة الثانية مصرفة بأنها كإحياء الأرض بالماء للنبات، وبأنها كالخارج من الأرض في الاختلاف، فمنه طيب، ومنه خبيث، وبأنها في حال المؤمن والكافر، كحال الأرض في الطيب والخبيث. والمعنى أنه تعالى يبين لهم آية بعد آية، و حجة بعد أخرى، و يضرب مثلاً بعد مثل «لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ» الله على إنعامه عليهم هدايته إياهم لما فيه نجاتهم و تبصيرهم سبيل أهل الضلال و أمره إياهم تجنب ذلك و العدول عنه.

قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ٥٩] ص: ٤٣٤

لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ (٥٩)

آية واحدة بلا خلاف.

قرأ أبو جعفر والكسائي «من إله غيره»- بخفض الراء و كسر الهاء و وصلها- بناء في اللفظ حيث وقع. الباقيون بضم الراء و ضم الهاء و إشباعها بالواو، قال الكسائي تقديره ما لكم غيره من إله. في قراءة نافع.

قال أبو علي الفارسي: من جرَّ جعل (غير) صفة ل (إله) على اللفظ و جعل (لكم) مستقراً أو غير مستقر، و أضمر الخبر، و الخبر ما لكم في الوجود أو في العالم و نحو ذلك لا- بد من هذا الإضمار إذا لم يجعل (لكم) مستقراً، لأن الصفة. و الموصوف لا يستقل بهما الكلام.

و من رفع حجته قوله «وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ» (١) فكما أن قوله «إلا الله» بدل من قوله «من إله» كذلك قوله «غيره» يكون بدلاً من قوله

«من إله» و (غير) يكون بمنزلة الاسم الذي بعد (إلا)، و هذا الذي ذكرناه أولى

(١) سورة ٣ آل عمران آية ٦٢.

التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٤٣٥

أن يحمل عليه من أن يجعل (غير) صفة ل (إله) على الموضع. فان قلت ما ينكر أن يكون «إلا الله» صفة ل (إله)؟ قيل: إن (إلا) بكونها استثناء أعرف و أكثر من كونها صفة. و إنما جعلت صفة على التشبيه بغير، فإذا كان الاستثناء أولى حملنا «هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ» (٢) على الاستثناء من النفي في المعنى، لأن قوله «هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ» بمنزلة ما من خالق غير الله، و لا بد من إضمار الخبر، كأنه قال: ما من خالق للعالم غير الله، و يؤكد ذلك قوله «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ» (٣) فهذا استثناء من منفي مثل لا أجد في الدار إلا زيداً. فأما حمزة و الكسائي فإنهما جعلتا (غير) صفة لخالق و أضمرتا الخبر، كما تقدم. و الباقيون جعلوه استثناء بدلاً من النفي، و هو أولى لما تقدم من الاستشهاد عليه من قوله «وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ» (٤).

أخبر الله تعالى و أقسم على خبره- لأن اللام في قوله «لقد» لام القسم- بأنه أرسل نوحاً (ع) الى قومه و إرساله إياه هو تكليفه القيام بالرسالة و هي منزلة جليله شريفه يستحق بها الرسول بتقلبه إياها و القيام باعبائها أن يعظم أعلى تعظيم البشر، و أخبر أن نوحاً قال لقومه «يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ» و العبادة هي الخضوع بالقلب في أعلى مراتب الخضوع يعظم به من له أعظم النعم، فلذلك لا يستحق العبادة غير الله، و أخبر أنه أمرهم بأن تكون عبادتهم لله وحده، لأنه لا- إله لهم غيره، و لا- معبود لهم سواه. و قال لهم «إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ» يريد به يوم القيامة، و العذاب هو الألم الجارى على استمرار، و قد يكون غير عقاب، إلا أن المراد به- هاهنا- العقاب. و العقاب الألم على ما كان من المعاصي. و لم يجعل خوفه عليهم على وجه الشك، بل أخبرهم أن هذا العذاب سيحل بهم إن لم يقبلوا

(٢) سورة ٣٥ فاطر آية ٣.

(٣) سورة ٣٧ الصفات آية ٣٥. و سورة ٤٧ محمد آية ١٩.

(٤) سورة ٣ آل عمران آية ٦٢.

التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٤٣٦

ما أتاها به، لأن الخوف قد يكون مع اليقين كما يكون مع الشك ألا ترى أن الإنسان يخاف من الموت، و لا يشك في كونه.

قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ٦٠] ص: ٤٣٦

قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ (٦٠)

آية بلا خلاف.

(قال) أصله (قول) فانقلبت الواو الفاء لحركتها و انفتاح ما قبلها.

أخبر الله تعالى عن الملاء من قوم نوح. و قيل في معنى الملاء قولان:

أحدهما- أنهم الجماعة من الرجال سموا بذلك لأنهم يملئون المحافل.

و الثاني- أنهم الاشراف، و قيل: الرؤساء، لأنهم يملئون الصدر بعظم شأنهم، و منه قوله (ص) أولئك الملاء من قريش. و القوم يقال لمن يقوم بالأمر، و لا نسوة فيهم- على قول الفراء- و هو مأخوذ من القيام.

و إنما سموا بالمصدر، كما قال بعض العرب إذا أكلت طعاماً أحببت نوماً و أبغضت قوماً أى قياماً.

وقوله «إِنَّا لَنَرَاكَ» قيل في معناه ثلاثة أقوال:

أحدها- انه من رؤية القلب الذي هو العلم.

الثاني- من رؤية العين، كأنهم قالوا نراك بأبصارنا على هذه الحال.

الثالث- أنه من الرأى الذي هو غالب الظن و كأنه قال: إنا لنظنك.

وقوله «فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ» أرادوا بالضلال هاهنا العدول عن الصواب الى الخطأ فيما زعموا مخالفتهم إياه فيما دعاهم اليه من اخلاص العبادة لله تعالى.

و «مبين» أى بين ظاهر.

قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ٤١] ص : ٤٣٦

قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ وَ لَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ (٤١)

آية بلا خلاف. التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٤٣٧

في هذه الآية إخبار عما أجابهم به نوح (ع) و قال لهم «لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ» أى ليس بى عدول عن الحق، و يقال: به ضلالة لأن فيه معنى عرض به كما يقال به جنه، و لا- يجوز أن يقال: به معرفه، لأنها ليست مما تعرض بصاحبها، و لكن يصح أن يقال: به جوع، و به عطش، لأنه عارض به.

قوله «يا قوم» أصله يا قومي، فحذفت ياء الاضافة لقوة النداء على التغيير، حتى يحذف للترخيم، فلما جاز أن يحذف فى غيره للاجترأ بالكسرة منها، لزم أن يحذف فيه لاجتماع السببين فيه.

وقوله «وَ لَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ» معنى (لكن) و الاستدراك الخفيفة يستدرك بها معنى المفرد. و المشددة يستدرك بها معنى الجملة، فلذلك صارت من أخوات (إن). «و لكنى» أصله (و لكننى) و حذفت النون لاجتماع النونات، و يجوز الإتمام، لأنه الأصل، و كذلك (انى، و كأنى) فأما (ليتنى) فلا- يجوز فيه الا اثبات النون، لأنه لم يعرض فيه علة الحذف. و اما (لعلنى) فيجوز فيه الوجهان، لأن اللام قريبة من النون.

و معنى (من)- هاهنا- لا ابتداء الغاية، و معناه أن الله تعالى هو الذى ابتدأنى بالرسالة، و كل مبتدئ بفعل فذلك الفعل منه. و أصل (من) موضع ابتداء الغاية كقولك: خرجت من بغداد الى الكوفة أى ابتداء خروجى من بغداد.

قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ٤٢] ص : ٤٣٧

أَبْلَغُكُمْ رَسُولَاتِ رَبِّي وَ أَنْصَحُ لَكُمْ وَ أَعْلَمُ مَنِ اللَّهُ مَا لَا تَعْلَمُونَ (٤٢)

آية بلا خلاف.

قرأ أبو عمرو وحده «أبلغكم» مخففة اللام. الباقون بتشديدها.

و (بلغ) فعل يتعدى الى مفعول واحد تقول: بلغنى خبركم، و بلغت أرضكم، فإذا نقلته تعدى الى مفعولين. و النقل يكون تارة بالهمزة

و أخرى التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٤٣٨

بتضعيف العين، و قد ورد بهما التنزيل، قال الله تعالى «فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ» (١) فنقل بالهمزة، و قال «يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ» (٢) فنقل بتضعيف العين، فعلى هذين الوجهين اختلفوا فى القراءة.

و فى الآية حكاية عن قول نوح (ع) لقومه أنه قال لهم بعد ما أنكر عليهم أنه ليس به ضلالة، و انه رسول من عند الله، و أنه بلغهم ما حمله الله من رسالات ربه. و الإبلاغ- إيصال ما فيه بيان و افهام، و منه البلاغة، و هى إيصال المعنى الى النفس بأحسن صورة من

اللفظ. و البليغ الذي ينشئ البلاغة، لا الذي يأتي بها على وجه الحكاية. و الفرق بين الإبلاغ و الأداء أن الأداء لما يسمع، و حسن الأداء للقراءة. و الرسائل جمع رسالة، و هي جملة من البيان يحملها القائم بها ليؤديها الى غيره. و انما جمع - هاهنا- (رسالات) و في موضع آخر «رسالة» (٣) على التوحيد، لأنه يشعر تارة بالجملة و تارة بالتفصيل، فلما دعا الى عبادة الله و طاعته و اجتناب محارمه و العمل بشريعته، كان هذا تفصيل رسالات الله تعالى. و رسالات الله حكم:

من ترغيب، و تحذير، و وعد، و وعيد، و مواعظ، و مزاجر، و حجج، و براهين و أحكام يعمل بها، و حدود ينتهي اليها. و قوله «وَأَنْصِيحُ لَكُمْ» فالنصيحة اخلاص النية من شائب الفساد في المعاملة. و (النصح) خلاف الغش في العمل، و لا يكون الغش إلا بسوء النية. و قوله «وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ» فيه حث لهم على طلب العلم من جهته، و تحذير من مخالفته، لما يعلم من العاقبة، فكأنه قال: أنا أعلم بحلول العقاب بمخالفتك و ترك القبول مني «ما لَا تَعْلَمُونَ» أنتم، و يجوز أن يريد «و أعلم من» توحيد الله و صفاته و حكمته «ما لا تعلمونه». و في ذلك بطلان مذهب القائلين بأن معرفة الله ضرورة- و أن من لم يعرفه ضرورة فليس

(١) سورة ١١ هود آية ٥٧.

(٢) سورة ٥ المائدة آية ٧٠.

(٣) سورة ٧ الاعراف آية ٧٨.

التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٤٣٩

بمكلف- لأن نوحاً (ع) بين أنه خاف عليهم مع أنه يعلم ما لا يعلمونه.

قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ٦٣] ص: ٤٣٩

أَوْ عَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (٦٣) آية.

في هذه الآية تقرير من نوح (ع) لقومه على صورة الاستفهام بأنهم عجبوا أن جاءهم ذكر من ربهم. و إنما دخل الاستفهام معنى التقرير، لأن المجيب لا يأتي الا بما يسوء من القبيح، فهو إنكار و تقرير، و قد يدخل معنى التمني، لأنه بمنزلة في انه طلب، لأن يكون أمر، و إنما فتحت الواو في قوله «أَوْ عَجِبْتُمْ» لأنها واو العطف دخل عليها ألف الاستفهام، فالكلام مستأنف من وجه، متصل من وجه، كما أن المبتدأ في خبر الأول بهذه الصفة.

و التعجب تغير النفس بما خفى سببه، و خرج عن العادة مثله، لأنه لا مثل له في العادة. و الذكر حضور المعنى للنفس، و الذكر على وجهين: ذكر البيان و ذكر البرهان، فذكر البيان إحضار المعنى للنفس، و ذكر البرهان الشهادة بالمعنى في النفس، و كلا الوجهين يحتمل في الآية.

و قوله «عَلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ» فالرجل هو إنسان خارج عن حد الصبي من الذكور، و كل رجل انسان، و ليس كل انسان رجلاً، لأن المرأة انسان.

و قيل في دخول (على) في قوله «عَلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ» قولان:

أحدهما- أنه بمعنى مع رجل منكم، قال الفراء: كما تقول: جاءني الخير على وجهك و مع وجهك.

الثاني- لأن فيه معنى منزل «عَلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ».

و قوله «لِيُنذِرَكُمْ» فالإنذار هو الاعلام بموضع المخافة، و التحذير هو الزجر عن موضع المخافة. و قوله «وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ»

معناه إن الله تعالى أرسل هذا الرسول مع هذا الذكر، و أراد إنذاركم، و غرضه أن التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٤٤٠

تتقوا معاصيه لكي يرحمكم ويدخلكم الجنة و نعيم الأبد.
و في ذلك دلالة على بطلان مذهب المجبرة: أن الله تعالى لم يرد منهم أن يتقوا و لا أن يؤمنوا.

قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ٦٤] ص : ٤٤٠

فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَعْرَفْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ (٦٤)
آية بلا خلاف.

هذا اخبار من الله تعالى عن قوم نوح أنه لم ينفع فيهم ذلك التخويف و لا- الوعظ و الزجر، و أنهم كذبوه يعنى نوحاً. و معناه أنهم نسبوا خبره الى الكذب، لأن التكذيب نسبة الخبر الى الكذب، و التصديق نسبة الخبر الى الصدق، و هذا مما يختلف فيه معنى (فَعَلْ، و فَعَلْ).

و قوله «فأنجيناه» إخبار من الله تعالى انه أنجى نوحاً، و الانجاء هو التخليص من الهلكة، و الإهلاك الإيقاع فيها و هي المضرة الفادحة. «و من معه» يعنى و أنجى من معه من المؤمنين به «في الفلك» و هي السفن و يقع على الواحد و الجمع بلفظ واحد، و أصله الدور مشتق من قولهم: فلك ثدى الجارية، إذا استدار، و منه الفلكة و الفلك من هذا، لأنه يدور على الماء كيف أداره صاحبه. و قوله «وَأَعْرَفْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا» و الإغراق هو الغوص المتلف في الماء، و أصله الغوص في الشيء، فمنه أغرق في النزح، و لا تغرق في هذا الأمر.

و قوله «إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ» فيه بيان أنه إنما أغرقهم و أهلكتهم، لأنهم كانوا عمين. و العمى الضلال عن طريق الهدى، فهم كالعمى في أنهم لا يبصرون طريق الرشد، فهم عمى عن الحق.

التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٤٤١

قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ٦٥] ص : ٤٤١

وَإِلَىٰ عَادِ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ (٦٥)
آية بلا خلاف.

انتصب قوله «أخاهم هوداً» بقوله «أرسلنا» في أول الكلام و إن تناول ما بينهما، لأن تفصيل القصص يقتضى ذلك، و التقدير و أرسلنا «الى عاد أخاهم هوداً» و يجوز في مثله الرفع و تقديره، و الى عاد أخوهم هود مرسل.

و (الأخ) أحد الوالدين لواحد. و إنما قال لهود (ع) أنه أخوهم، لأنه كان من قبيلهم، و جاز ذلك على غير الاخوة في الدين، لأنه احتج عليهم أن يكون رجلاً منهم، لأنهم عنه أفهم و اليه أسكن.

و صرف (هود) لخفته، كما صرفت جمل لخفتها، و هو أحق بالصرف، لأنه أكثر في الاستعمال.

في هذه الآية إخبار من الله تعالى انه أرسل الى قوم عاد هوداً، و أنه قال لهم «يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ» و قد فسرنا معنى ذلك أجمع و بينا أيضاً حقيقة العبادة، و أنه لا يستحقها غير الله، لأنها على أصول النعم، و الشكر قد يستحقه غير الله، لأنه يستحق بالنعمة و ان قلت، و كذلك الطاعة قد تجب لغير الله، فعلى هذا تكون عبادة اثنين شركاً، و لا يكون طاعة اثنين شركاً، كما أن الشكر على النعمة لاثنين لا يكون كذلك إذا لم يكن واقعا على وجه العبادة. و قوله «أَفَلَا تَتَّقُونَ» معناه، فهلا تتقون، و هو بصورة الاستفهام و المراد به حضهم على تقوى الله و اتقاء معاصيه.

قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ٦٦] ص : ٤٤١

قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنُظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ (٦٦)

التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٤٤٢

آية بلا خلاف.

في هذه الآية إخبار عما قالت الجماعة الكافرة من قوم هود له «إِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ» و السفاهة خفة الحلم، كما قال الشاعر:
مبذرا و عاتب سيعى (١)

أى سفيه، و ثوب سفيه إذا كان خفيفا (وقال) المؤرج: السفاهة الجنون بلغة حمير، و قوله «فِي سَفَاهَةٍ» معناه منغمس في السفاهة، فالسفاهة بمعنى أنت سفيه، أقيم المصدر مقام اسم الفاعل، و لا يجوز قياسا على ذلك أن يقال في إرادة بمعنى مرید، و كسرت (إن) لأنها وقعت بعد القول حكاية، و الحكاية تقتضى استئناف المحكى و (إِنَّ) إذا شددت عملت، و لا تعمل إذا خففت، لأنها مشددة تشبه (كان) فلما خففت قل الشبه الا ان يحمل على كان محذوفة، و ليس قوة حملها عليها تامة كقوة حملها محذوفة، و حذف الهمزة في مضارع رأيت دون ماضيه، لاجتماع ثلاثة أشياء:

الزيادة في أوله، و كثرة الاستعمال لها، و لان فيما بقى دليل عليها، و لم يلزم في نأيت تنأى مثل ذلك.

وقوله «وَإِنَّا لَنُظُنُّكَ» و لم يقولوا نعلمك لامرين: أحدهما- قال الحسن: لان تكذيبهم كان على الظن دون اليقين. و قال الرماني: معناه انك تجرى مجرى من أخبر عن غائب لا يعلم ممن هو منهم. الثاني- انهم أرادوا بالظن العلم كما قال الشاعر:

فقلت لهم ظنوا بألفى مدجج سراتهم في الفارسي المشدد (٢)

معناه أيقنوا. و فائدة الآية أن أمه هود جرت على طريقه أمه نوح في الكفر بنبيها كأنهم قد تواصلوا بالتكذيب بالحق و معاندة أهله و الرد لما أوتوا به

(١) هكذا في الأصل و الكلمات غير منقطه، فلم أعرف له وجهها [.....]

(٢) مر هذا البيت في ١/ ٢٠٥ و ٢/ ٢٩٦.

التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٤٤٣

قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ٦٧] ص: ٤٤٣

قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَ لَكِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ (٦٧)

آية بلا خلاف.

هذه الآية فيها إخبار عما قال هود (ع) لقومه مجيبا لهم حين قالوا له:

«إِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ» و أنه قال «لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ» و موضع (قوم) نصب، لأنه نداء مضاف فلو وصفته لما جاز في صفته الا النصب، و انما حذفت بالاضافة، لان النداء أحق بالحذف الذي يكون في غيره لقوة اليقين فيه.

وقوله «وَ لَكِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ» استدراك ب (لكن) لان فيه معنى ما دعاني الى أمركم السفه، و لكن دعاني اليه أنى رسول من رب العالمين.

و قد بينا أن (من) هاهنا بمعنى ابتداء الغاية، و التقدير المبتدئ بالرسالة رب العالمين و المنتهى اليه الرسالة لامته، لأنه أرسل اليهم.

قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ٦٨] ص: ٤٤٣

أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ (٦٨)

قد بينا معنى الإبلاغ، وهو إحضار الشيء غيره على وجه الانتهاء، ومنه قوله «ثُمَّ أَلْبَغُهُمْ مَأْمَنَهُ» (١) وقد يكون إحضار النفس البيان للافهام، و الإبلاغ أشد اقتضاء للمنتهى اليه من الإيصال، لأنه يقتضى بلوغ فهمه و عقله كالبلاغة التي تصل الى سويداء قلبه. و لا يجوز بدل «رسالات ربي» نبوات ربي، لان النبوة تكليف القيام بالرسالة، فإنما يبلغ الرسالة و لا يبلغ التكليف. و قوله «وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ» معناه انى ناصح لكم فيما أدعوكم اليه من طاعة الله و اخلاص عبادته. و قيل: ان معناه انى كنت فيكم أميناً قبل النبوة

(١) سورة التوبة آية ٧

التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٤٤٤

و النصح إخلاص المعاملة من شائب الفساد فى النيء. و الأمين المأمون من أن يكون منه تغيير له أو تبديل. و فى الآية دلالة على أنه يجوز للإنسان أن يزكى نفسه عند الحاجة اليه.

قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ٦٩] ص: ٤٤٤

أَوْ عَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَأَذْكُرُوا إِذْ جَعَلْنَا خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَضِيطَةً فَادْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٦٩) آية.

قد بينا معنى قوله «أَوْ عَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ لِيُنذِرَكُمْ» فلا معنى لإعادته. و انما أنكر العجب مع أنه خفى بسببه، و خرج عن العادة لظهور الدلائل فيه و قيام البراهين عليه من الإرسال اليهم من تنبيههم على ما اغفلوه و تعريفهم ما جهلوه. و الفرق بين العجب و العجب، أن العجب - بضم العين - عقد النفس على فضيلة لا - ينبغى ان يعجب منها السبب لها، و ليس كذلك العجب - بفتح العين و الجيم - لأنه قد يكون حسنا. و قد قيل فى المثل (لا خير فيمن لا يتعجب من العجب و أرذل منه المتعجب من غير عجب).

و قوله «وَأَذْكُرُوا إِذْ جَعَلْنَا خُلَفَاءَ» فخلفاء جمع خليفة، و هو الكائن بدل غيره ليقوم بالأمر مقامه فى تدييره. و خلفاء جمعه على التكذيب مثل ظريف و ظرفاء، و لو جمعه على اللفظ لقال: خلائف نحو كريمة و كرائم، و ورد ذلك فى القرآن، قال الله تعالى «هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ» (١).

و قوله «مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ» امتنان عليهم بما مكنهم فى الأرض و جعلهم بدل قوم نوح حين أهلكتهم الله. و قوله «وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَضِيطَةً» قرىء

(١) سورة فاطر آية ٣٩

التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٤٤٥

بالسين و الصاد و قيل فى معناه قولان: أحدهما - قال ابن زيد: زادهم قوة. و قال غيره: أراد به المرء من بسط اليدين إذا فتحت على أبعاد أقطارها. و قال الزجاج و الرماني: كان أقصرهم طوله سبعين ذراعا و أطولهم مائة ذراع. و قال قوم: كان أقصرهم اثنى عشر ذراعا. و قال ابو جعفر (ع): كانوا كأنهم النخل الطوال، و كان الرجل منهم ينحت الجبل بيده فيهدم منه قطعة. و قوله «فَأَذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ» قال الحسن و غيره: الآلاء النعم فى واحدا لغات:

(ألاً) مثل (معاً) و (ألاً) مثل «قفا» و «الى» مثل «حسى» و «إلى» مثل «دمى» قال الشاعر:

أبيض لا يهرب الهزال ولا يقطع رحماً ولا يخون إلا «٢»

إلا و ألا روياً جميعاً. وقوله «لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ» معناه اذكروا نعم الله و اشكروه عليها لكي تفوزوا بثواب الجنة و النعيم الدائم الابدى.

قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ٧٠] ص : ٤٤٥

قَالُوا أَجِئْنَا لِنُعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَ نَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ (٧٠)
آية بلا خلاف.

قيل فى الفرق بين «قالوا» و تكلموا، أن القول مضمن بالحكاية من حيث هو على صفة القول، و ليس كذلك من حيث هو على صفة الكلام.

و فى الآية حكاية ما قال قوم هود، و هم قبيلة عاد لهود (ع) «أجئتنا» و معناه أتيتنا «لنعبد الله وحده» و تريد منا أن نوجه عبادتنا الى الله وحده.

و المجيء و الإتيان و الإقبال واحد، و قال قوم المجيء إتيان من أى جهة كان، و الإتيان إقبال من قبل الوجه.

و قوله «و نذر» و معناه و نترك، و لم تستعمل فيه (و ذرنا) استغناء بتركنا، و لا يلزم أن يستغنى بترك عن نذر، لان نذر خفيفة، لان الواو

(٢) قائله الأعشى ديوانه: ١٥٧ و لسان العرب (ألاً)

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٤٤٦

حذفت منه. «ما كان يعبد آباؤنا» تمام الحكاية عن الكفار أنهم قالوا:

كيف نترك ما كان يعبد آباؤنا؟! و أنهم قالوا «فأتينا بما تعدنا» من العذاب «ان كنت صادقاً» «من» جملة «الصادقين» و انما لم يجب اتباع الآباء، و ان كانوا عقلاء و وجب اتباع العقلاء، لأنه انما يجب اتباع العقلاء فيما علموه بعقولهم ضرورة، فأما ما طريقه الدليل فانه يجوز أن يغلطوا فيه فلا يجوز حينئذ اتباعهم و ان كانوا آباء.

قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ٧١] ص : ٤٤٦

قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ رِجْسٌ وَ غَضَبٌ أَ تَجَادِلُونِنِي فِي أَسْمَاءٍ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَ آبَاؤُكُمْ مَا نَزَّلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ فَانظُرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنتَظِرِينَ (٧١)
آية بلا خلاف.

فى هذه الآية حكاية عما قال هود لقومه جواباً عما قالوه فى الآية الاولى: أنه «قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ رِجْسٌ وَ غَضَبٌ» فالوقوع و السقوط و النزول نظائر. و الوقوع وجود الشيء نازلاً بالحدوث، فقد يكون بحدوثه، و قد يكون بحدوث غيره، كوقوع الحائط و نحوه. و الرجس العذاب. و قيل:

الرجس و الرجز واحد فقلبت الزاى سيناً، كما قلبت السين تاء فى قول الشاعر:

ألا لحي الله بنى السعلات عمرو بن يربوع لثام الثنات

ليسوا باعفاف و لا أكيات «١»

يريد الناس، و يريد أكياس. و قال رؤبة:

كم قد رأينا من عديد مزي حتى أقمنا كيده بالرجز «٢»
حكي ذلك عن أبي عمرو بن العلاء. وقال ابن عباس: الرجس السخط،

(١) تفسير الطبري ١٢: ٥٢٢، و نوادر أبي زيد: ١٠٤، ١٤٧.

(٢) ديوانه: ٦٤ و تفسير الطبري ١٢: ٥٢٢.

التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٤٤٧

و الغضب معنى يدعو الى الانتقام دعاء الانتقاص الطباع لشدة الإنكار، و نقيضه الرضا، و هو معنى يدعو الى الانعام دعاء ميل الطباع. و مثل الغضب السخط، هذا قول الرماني. و قال غيره: الغضب هو ارادة العقاب بمستحقه، و مثله السخط، و الرضا هو الارادة إلا أنها لا توصف بذلك إلا إذا وقع مرادها و لم يتعقبها كراهة، و لهذا جاز إطلاق ذلك على الله، و لو كان الأمر على ما قاله الرماني لما جاز أن يقال: إن الله غضب على الكفار، و لا أنه سخط عليهم.

و قوله «أتجادلونني الله بها من برهان، و لا نصب عليهم حجة. و المعنى أتنازعونني في أسماء سميتوها يعنى تسميتهم ما يعبدون من دون الله آلهة، ما أنزل الله عليكم بذلك حجة بما عبدتم، فالبينة عليكم بما ادعيتم و سميتم، و ليس على ان آتيكم بالبينة على ما تعبدون من دون الله بل ذلك عليكم، و على أن آتيكم بسلطان مبين أن الله تعالى هو المعبود وحده دون من سواه و أنى رسوله. و قوله «فَانظُرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنتَظِرِينَ» قال الحسن: معناه انتظروا عذاب الله فانه نازل بكم، فاني معكم من المنتظرين» قال الحسن: معناه انتظروا عذاب الله فانه نازل بكم، فاني معكم من المنتظرين لتزوله بكم، و هو قول الجبائي و غيره من المفسرين.

قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ٧٢] ص: ٤٤٧

فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ (٧٢)
آية بلا خلاف.

في هذه الآية إخبار من الله تعالى أنه أنجى هوداً و الذين آمنوا معه برحمته منه، و الانجاء التخليص من الهلاك، و أصله من النجوة و هي الارتفاع من الأرض و النجاء السرعة في السير، لأنه ارتفاع فيه بالاسراع و إنما جاز أن يقول: برحمته منا مع أن النجاة هي الرحمة، لأنه عقد معنى النجاة بالرحمة، التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٤٤٨

فصار كأنه يعمل بالقدرة.

و قوله «وَقَطَعْنَا» فالقطع هو افراد الشيء عن غيره مما كان على تقدير الاتصال به، فلما أفردوا بالهلاك عما كان على تقدير التبعية لهم من نسلهم و آثارهم من بعدهم كان قد قطع دابرهم. و قال الحسن: معناه قطعنا أصل الذين كذبوا بديننا و ما كانوا مؤمنين. و قال ابن زيد: قطعنا دابرهم معناه:

استأصلناهم عن آخرهم. و الدابر الكائن خلف الشيء. و نقيضه القابل، و يكون القابل الآخذ للشيء من قبل وجهه.

و قوله «وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ» انما أخبر بذلك عن حالهم مع أنه معلوم منهم ذلك لبيان أن هذه الصفة لا تجوز أن تلحق المكذب بآيات الله الجاحد لها و إن في نفيها عن المكلف ذمًا له.

قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ٧٣] ص: ٤٤٨

وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةٌ فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمْسُوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ أَلِيمٍ (٧٣)

آية بلا خلاف.

هذه الآية عطف على ما تقدم، و التقدير و أرسلنا الى ثمود أخاهم صالحاً.

و ثمود اسم قبيلة، و قد جاء مصروفاً و غير مصروف، فمن صرفه، فعلى أنه اسم لحي مذكر، و من ترك صرفه، فعلى أنه اسم القبيلة، كما قال تعالى «أَلَا إِنَّ ثُمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعِدًا لثُمُودَ» (١) صرف الأول و لم يصرف الثاني. و اختير ترك الصرف في موضع الجبر، لأنه أخف.

(١) سورة ١١ هود آية ٤٨.

التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٤٤٩

و يجوز في قوله «مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ» ثلاثة أوجه من العربية: الجبر على اللفظ، و الرفع على الموضع، و قد قرئ بهما، و قد بيناه فيما مضى، و النصب على الاستثناء و الحال، و لم يقرأ به. و يجوز عند الفراء الفتح على البناء، لأنه أجاز ما جاءني غيرك، و منع منه الزجاج. و قال: إنما يجوز ذلك إذا أضيف الى غير متمكن إضافة غير حقيقة، كما قال الشاعر:

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

و قوله «أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ» قد بيناه فيما مضى.

و قوله «فَدَجَاءَتْكُمْ بَيْنَهُ مِنْ رَبِّكُمْ» فالبينة العلامة التي تفصل الحق من الباطل من جهة شهادتها به. و البيان هو إظهار المعنى للنفس الذي يفصله من غيره حتى يدركه على ما يقويه كما يظهر نقيضه، فهذا فرق بين البينة و البيان.

و قوله «هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةٌ» فالناقة الأنتى من الجمال و الأصل فيها التوطئة و التذليل من قولهم بعير منوق أى موطأ مدلل، و تنوق فى العمل أى جوده كالموطأ المدلل. و الناق الحزبين أليه الإبهام و طرفها، لأنه وطأ به لقبض الكف و بسطها. و انما قال «نَاقَةُ اللَّهِ» لأنه لم يكن لها مالك سواه تعالى. و نصب «آية» على الحال. و الآية هى البينة العجيبة بظهور الشهادة و لطف المنزلة. و الآية و العبرة و الدلالة و العلامة نظائر. و الآية التى كانت فى الناقة خروجها من صخرة ملساء تمخضت بها كما تتمخض المرأة ثم انفلقت عنها على الصفة التى طلبوها، و كان لها شرب يوم تشرب فيه ماء الوادى كله و تسقيهم اللبن بدله، و لهم شرب يوم يخصهم لا تقرب فيه ماءهم، فى قول أبى الطفيل، و السدى و ابن إسحاق.

و قوله «فَدُرُّوْهَا» أى اتركوها «تَأْكُلُ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمْسُوهَا بِسُوءٍ» يعنى بعقر أو نحر «فَيَأْخُذْكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ» أى ينالكم عذاب مؤلم.

(٢) اللسان (و قل) و أو قال: جمع و قل، و هو ثمار شجر المقل.

التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٤٥٠

قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ٧٤] ص: ٤٥٠

وَ اذْكُرُوا إِذْ جَعَلْنَاكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَ بَوَّأْنَاكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سِهُولِهَا قُصُورًا وَ تَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَاذْكُرُوا آيَةَ اللَّهِ وَ لَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (٧٤)

آية بلا خلاف.

فى هذه الآية حكاية لقول صالح (ع) لقومه بعد أن أمرهم بعبادة الله وحده لا- شريك له، و نهيه إياهم أن يمساو الناقة بسوء، و حذرهم من المخالفة التى يستحق بها العذاب المؤلم فقال- عاطفاً على ذلك- و «اذْكُرُوا إِذْ جَعَلْنَاكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ» أى تفكروا

فيما أنعم الله عليكم حيث جعلكم بدل قوم عاد بعد أن أهلكهم و أورتكم ديارهم «وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ» أي مكنكم من منازل تأوون إليها، يقال بوأته منزلاً إذا مكنته منه لياوى إليه.

و أصله من الرجوع من قوله «فَبَاؤُاْ بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ» (١) وقوله «وَبَاؤُاْ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ» (٢) أي رجعوا، قال الشاعر:

و بَوَّأت في صميم معشرها فتم في قومها مَبَوَّأها (٣)

أي أنزلت و مكنت من الكرم في صميم النسب.

وقوله «تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهولِهَا» فالسهل ما ليس فيه مشقة على النفس من عمل أو أرض، يقال: السهل و الجبل، و أرض سهلة. و قوله «قصوراً» جمع قصر، و هو الدار الكبيرة بسور تكون به مقصورة. و أصله القصر الذي هو الجعل على منزلة دون منزلة، فمنه القصير، لأنه قصر به على مقدار دون ما هو أطول منه، و القصر الغاية، يقال: قصره الموت لأنه قصر عليه، و اقصر عن الأمر أي كف عنه. و القصر العشى، و منه القصار لأنه يقصر

(١) سورة ٢ البقرة آية ٩٠.

(٢) سورة ٢ البقرة آية ٦١ و سورة ٣ آل عمران آية ١١٢.

(٣) اللسان (بوأ).

التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٤٥١

الثوب على النقاء دون ما هو عليه. و القصرة أصل العنق.

وقوله «وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا» فالجبل جسم عظيم بعيد الاقطار عال في السماء، و يقال: جبل الإنسان على كذا أي طبع عليه، لأنه يثبت عليه لصوق الجبل، و المعنى انهم كانوا ينحتون في الجبال سقوفاً كالأبنية، فلا ينهدم، و لا يخرب، «فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ» معناه تفكروا في نعمه المختلفة كيف مكنكم من الانتفاع بالسهل و الجبل «وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ» معناه لا تضطربوا في الأرض مفسدين يقال: عاث يعيث عيثاً، و عثى يعثى بمعنى واحد. و مفسدين نصب على الحال. و معنى الآية التذكير بنعم الله من التمكين في الأرض و التسخير حتى تبوأوا القصور و شيدوا المنازل و الدور مع طول الآمال و تبليغ الآجال.

قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ٧٥] ص: ٤٥١

قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتَضَعُّوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَالِحاً مُرْسِلٌ مِنْ رَبِّهِ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ (٧٥)

آية بلا خلاف.

قرأ ابن عامر «و قال الملاء» بزيادة واو، و كذلك في مصاحف أهل الشام الباكون بلا واو.

في هذه الآية حكاية عما قال الملاء من قوم صالح، و هم جماعة من أشراف قومه و رؤساء أمته «الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا» أي طلبوا الكبر فوق القدر، لان الاستكبار هو طلب الكبر فوق القدر، حتى يؤدي صاحبه الى إنكار ما دعى اليه من الحق، أنفه من اتباع الداعى الى الحق «لِلَّذِينَ اسْتَضَعُّوا» فالاستضعاف طلب الضعف بالأحوال التي تقعد صاحبها عما كان يمكن غيره من القيام بالأمر، و الأصل في باب

(استفعل) الطلب منه. التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٤٥٢

وقوله «لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ» موضعه من الاعراب نصب على البدل من اللام الاولى و هو بدل البعض من الكل إلا أنه أعيد فيه حرف الجر، كقولك مررت ياخوتك بعضهم. و انما فعل ذلك لئلا يظن انهم كانوا مستضعفين غير مؤمنين، لأنه قد يكون المستضعف مستضعفاً في دينه، فلا يكون مؤمناً.

فأزال هذه الشبهة.

وقوله «أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَالِحًا مُرْسَلٌ مِنْ رَبِّهِ» حقيقة و يقيناً ام لا تعلمون ذلك؟ و غرضهم بذلك الاستبعاد، لأن يكون صالح نبياً مرسلًا من قبل الله.

وقوله «إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ» جواب من هؤلاء المستضعفين لهم انهم مؤمنون بالذي أرسل به صالح مصدقون. و قد بينا أن حد العلم هو ما اقتضى سكون النفس. و حد الرمانى - هاهنا - العلم بأنه اعتقاد للشئ على ما هو به عن ثقة من جهة ضرورة أو حجة، قال: و العالم هو المبين للشئ بعدم أو ذات تنبئ عن العلم.

قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ٧٦] ص : ٤٥٢

قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا بِالَّذِي آمَنْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ (٧٦)

آية هذه الآية حكاية عما قال المستكبرون للذين آمنوا منهم حين سمعوا منهم الايمان به و الاعتراف بنبوته و التصديق لقوله «إِنَّا بِالَّذِي آمَنْتُمْ بِهِ» يعنى صدقتم به «كافرون» أى جاحدون. و القول هو الكلام، و منه المقول، و هو اللسان، لأن صاحبه يقول به. و تقول بمعنى كذب و قال الكذب.

و المقيال المخبر الى نفسه بالقول امراً من خير أو شر. و القيل ملك دون الملك الأعظم بلغة حمير، و جمعه أقيال، لأنه يقول عنه كالوزير.

قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ٧٧] ص : ٤٥٢

فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يَا صَالِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ (٧٧)

آية بلا خلاف. التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٤٥٣

فى هذه الآية إخبار من الله تعالى عما فعل المستكبرون من قوم صالح و أنهم عقروا الناقة التى هى آية الله فى الأرض، و العقر الجرح الذى يأتى على أصل النفس، و هو من عقر الحوض و هو أصله، قال الشاعر:

بإزاء الحوض أو عقره «١»

و منه العقار، لأنه اعتقار أصل مال، لأن ثبوته كثبوت الأصل. و منه العاقر، لأنها قد حدث ما عقّر الحال التى يجىء منها الولد فأبطل الأصل، و المعاقرة على الشراب منه، لأنه كالأصل فى الثبوت على تلك الحال.

وقوله «وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ» أى تجاوزوا الحد فى الفساد. و قيل:

العتو الغلو فى الباطل - فى قول مجاهد - و منه جبار عاتٍ، و العاتى فى الكبر و منه «وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا» «٢» أى بلغت حال العاتى كبراً، و العتو عن الأمر هو المخالفة إلا أن فى العتو مخالفة على وجه التهاون به و الاستكبار عن قبوله.

وقوله «يَا صَالِحُ ائْتِنَا» إن وصلته همزته، و ان ابتدأته لم تهمز بل تقول: (ائتنا) و انما كان كذلك، لأن أصله (ائتنا) بهمزتين، فكره ذلك فقلبوا الثانية ياء على ما قبلها، فإذا وصل سقطت ألف الوصل و ظهرت همزة الأصل.

وقوله «بِمَا تَعِدُنَا» فالوعد الخبر بخير أو شرّ بقريته فى الشر.

وقوله «إِنَّا بِمَا تَعِدُنَا» أى من الشر، لأننا قد علمنا ما توعدتنا عليه فأت الآن بالعذاب الذى خوّفتنا منه، و متى تجرّد عن قريته، فهو بالخير أحق للفصل بين الوعد و الوعيد.

قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): الآيات ٧٨ الى ٧٩] ص : ٤٥٣

فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَائِمِينَ (٧٨) فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رَسُولَهُ رَبِّي وَنَصِيحَتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ (٧٩)

(١) اللسان (عقر) و تمامه:

فرماها في فرائضها بإزاء الحوض أو عقره

(٢) سورة ١٩ مريم آية ٧.

التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٤٥٤

آيتان بلا خلاف.

أخبر الله تعالى في هذه الآية بما حلَّ بشمود من العذاب، فقال «فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ» و هي حركة القرار المزعجة لشدة الزعزعة تقول: رجف بهم السقف رجواً إذا اضطرب من فوقهم، و قال مجاهد و السدى: الرجفة الصيحة. و قال آخرون: هي زلزلة أهلكتوا بها، قال الأخطل:

اما تريني حناني الشيب من كبر كالنشر أرجف و الإنسان مهدود «١»

و قوله «فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَائِمِينَ» إنما قال دراهم على التوحيد لأمرين:

أحدهما- إن المعنى في بلدهم، و هو واحد.

و الآخر- أن معناه في دورهم، و إنما وحد كما توحد أسماء الأجناس كقوله «إِنَّ الْإِنْسَانَ لِفِي خُسْرٍ» «٢» و الأخذ نقل الشيء عن حاله الى جهة الناقل له، و ضده الترك كأخذ الدينار و ترك الدرهم. و معنى «جائمين» باركين على ركبهم موتى، جثم يجثم جثوماً إذا برك على ركبته. و قيل:

صاروا رماداً كالرماد الجاثم، لأن الصاعقة أحرقتهم، و قال جرير:

عرفت المنتأى و عرفت منها مطايا القدر كالجدء الجثوم «٣»

و قوله «فَتَوَلَّى عَنْهُمْ» يعنى أن صالحاً تولى عن قومه، و التولى الذهاب عن الشيء و هو الاعراض عنه، و انما تولى، لأنه أقبل عليهم بالدعاء الى توحيد الله و طاعته، فلما خالفوا و نزل بهم العذاب تولى عنهم لليأس منهم و تولاه بمعنى أولاه نصرته و معونته، و منه قولهم (تولاك الله بحفظه) و قوله

(١) ديوانه: ١٤٦ و تفسير الطبرى ١٢ / ٥٤٤. [...]

(٢) سورة ١٠٣ العصر آية ٢.

(٣) ديوانه: ٥٠٧ و مجاز القرآن ١ / ٢١٨ و تفسير الطبرى ١٢ / ٥٤٦.

التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٤٥٥

«وَمَنْ يَتَوَلَّى اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا» «١» فهو مثل قوله «إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ» «٢» أى إن تنصروا دين الله، و تولى عنه بمعنى أعرض عنه.

و قوله «وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رَسُولَهُ رَبِّي» انما جاز أن يناديهم مع كونهم جائمين موتى لما فى تذكر ما أصرهم الى تلك الحال العظيمة التى صاروا بها نكالا لكل من اعتبر بها و فكر فيها من الحكمة و الموعة الحسنه.

و قوله «وَوَصَّحْتُ لَكُمْ» يقال: نصحت له مثل شكرته و شكرت له، و معناه و كنت نصحت لكم «وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ» فمحة الشيء إرادة الحال الجليله له عند المرید، فمن أحبَّ الناصح قبل منه، لنهيه لهم عن ركوب أهوائهم و اتباع شهواتهم، و قد

روى أنه لم يعذب أمّة نبي قط و نبيها فيها، فلذلك خرج، فأما إذا أهلك المؤمنون فيما بينهم، فإن الله سيعوضهم على ما يصيبهم من الآلام و الغموم.

قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ٨٠] ص : ٤٥٥٥

وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ (٨٠) آية.

العامل في قوله «و لوطاً» يحتمل أن يكون أحد أمرين:

أحدهما- أن يكون عطفاً على ما مضى، فيكون تقديره و أرسلنا لوطاً.

و الثاني- أن يكون على تقدير و اذكر لوطاً إذ قال لقومه- في قول الأخفش- و لا يجوز في قصة عاد و ثمود إلا (و أرسلنا)، لأن فيها ذكر الی.

و (لوط) مصروف لخفته، لأنه على ثلاث أحرف ساكن الأوسط، و لا ينصرف يعقوب، لأنه أعجمي معرفة.

و اختلفوا في اشتقاق (لوط) فقال بعض أهل اللغة: إنه مشتق من لطت الحوض إذا ألزقت عليه الطين و ملسته به، و يقال: هذا (ألوط) بقلبي

(١) سورة ٥ المائدة آية ٥٩

(٢) سورة ٤٧ محمد آية ٧.

التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٤٥٦

أى الصق، و اللبنة القشر للصوقه بما اتصل به، و قال الزجاج: هو اسم غير مشتق، لأن العجمي لا يشتق من العربي، و انما قال ذلك لأنه لم يوجد علماً إلا في أسماء الأنبياء.

و قوله «أ تَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ»؟! فالفاحشة هي السيئة العظيمة القبيح.

و قوله «مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ» فالسبق وجود الشيء قبل غيره. و قيل:

ما ذكر على ذكر قبل قوم لوط، ذكره عمرو بن دينار، فلذلك قال «مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ» و به قال أكثر المفسرين، قال

البلخي: يحتمل أن يكون أراد «مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ» يريد عالمي زمانهم، كما قال «وَأَنْتَى فَضَّلْتُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ» (١)

قال: و يحتمل أن يكون ما سبقكم الى ذلك أحد على وجه القهر و المجاهرة به على ما كانوا يفعلونه. و قال بعضهم: العقل كان يبيع

ذلك و انما منع منه السمع. قال البلخي: هذا خطأ، لأنه يؤدي الى انقطاع النسل، و لأن الطباع مبنية على الاستتكاف من ذلك، و ان

يكون الإنسان مفعولاً به، و لو كان الفاعل لذلك غير مقبح لما لحق المفعول به من ذلك و صمته، كما أن المرأة المنكوحه بالعقد

الصحيح لا- يلحقها بذلك و صمته و لا عيب بلا خلاف. قال: و من حمل نفسه على استحسان ذلك و انه يجوز أن يكون مفعولاً به

كان ما جنا ملوماً عند جميع العقلاء.

قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ٨١] ص : ٤٥٦

إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ (٨١) آية.

قرأ أهل المدينة و حفص ها هنا «إنكم» على الخبر، و كذلك مذهبه في قراءته ان يكتفى بالاستفهام الأول من الثاني في كل القرآن، و

هو مذهب الكسائي إلا في قصة لوط. الباقون بهمزين الثانية مكسورة، و خففها ابن

(١) سورة ٢ البقرة آية ٤٧، ١٢٢.

التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٤٥٧

عامر و أهل الكوفة إلا حفصاً، و الحلواني عن هشام يفصل بينهما بالألف، و ابن كثير و أبو عمرو و ورش تحقق الأولى و تلين الثانية، و فصل بينهما بألف أبو عمرو.

و قال أبو علي: قوله «أ تَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ... إِنْكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ» كل واحد من الاستفهامين كلام مستقل بنفسه لا حاجة لواحد منهما الى الآخر، فإذا كان كذلك، فمن قرأ (أ إِنْكُمْ) على الاستفهام جعل ذلك تفسيراً للفاحشة، كما أن قوله «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ» (١) تفسير للوصية. و من قرأ على الخبر استأنف، و من أراد أن يلين همزة (إِنْكُمْ) فانه يجعلها بين بين، لأن ألف الاستفهام بمنزلة المنفصل، و لو لا ذلك لوجب أن يقلب الثانية على ما قبله ثم يحذف لالتقاء الساكنين.

و معنى قوله «إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ» قال الحسن:

إن قوم لوط كانوا ينكحون الرجال في أدبارهم و لا- ينكحون إلا- الغرباء و لا- ينكح بعضهم بعضاً. و قوله «شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ» فالشهوة مطالبة النفس بفعل ما فيه اللذة، و ليست كالارادة، لأنها قد تدعو الى الفعل من جهة الحكمة. و الشهوة من فعل الله ضرورة فينا، و الارادة من فعلنا، تقول شهيت أشهى شهوة، قال الشاعر:

و اشعث يشهى النوم قلت له ارتحل إذا ما النجوم أعرضت و اسبكرت

فقام يجزُّ البرد لو أن نفسه يقال له خذها بكفيك خرت (٢)

و قوله «بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُشْرِفُونَ» معناه الاضراب عن الأول الى جميع المعايير من عبادة الأوثان و إتيان الذكران و ترك ما قام به البرهان، و تقديره

(١) سورة ٤ النساء آية ١٠.

(٢) اللسان (شهى) و تفسير الطبرى ١٢: ٥٤٨ (يشهى النوم) بمعنى يشتهى. و (اسبكرت) امتدت و استقامت و أسرع في مسبحها و رواية الطبرى (و اسبطرت) بدل (و اسبكرت).

التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٤٥٨

إِنْكُمْ مُسْتَوْفُونَ لجميع المعائب إتيان الذكران و غيره، و يحتمل أن يكون بل لاسرافكم لا تفلحون. و الإسراف الخروج عن حد الحق الى الفساد.

قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ٨٢] ص: ٤٥٨

وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنْاسٌ يَنْتَهَرُونَ (٨٢)
آية بلا خلاف.

الوجه في قوله «جواب قومه» بالنصب أنه وقع الاسم بعد (إلا) موقع الإيجاب، و ذلك أن ما قبلها إذا كان إيجاباً كان ما بعدها نفيًا، و إذا كان ما قبلها نفيًا كان ما بعدها إيجاباً، و الجواب خبر يقتضيه أول الكلام، و الغالب عليه جواب النداء و السؤال، و يكون على وجوه كجواب الجزاء و جواب القسم و جواب (لو).

أخبر الله في هذه الآية بما أجاب به قوم لوط (ع) حين قال لهم «إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ» كأنهم قالوا:

بعضهم لبعض «أخرجوهم» يعنون لوطاً وأهله الذين آمنوا به. و الإخراج نقل الشيء عن محيط الى غيره، كما أن الإدخال النقل الى محيط عن غيره. و قال الزجاج و الفراء: أرادوا اخرجوا لوطاً و ابنتيه. و قوله «من قريبتكم» فالقريه هي المدينة، كما قال أبو عمرو بن العلاء: ما رأيت قرويين أفصح من الحسن و الحجاج، يعنى رجلين من أهل المدن إلا- أنه صار بالعرف عبارة عن مجتمع الناس فى منازل متجاورة بقرب ضيعه يأوى اليها للاكراء. و قوله «إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ» قيل فيه قولان: أحدهما- قال ابن عباس و مجاهد و قتاده: يعنى يتطهرون عن إتيان الرجال فى الأدبار فعابوهم بما يجب أن يمدحوا به. الثانى- أنه أراد يتطهرون يتنزهون عن أفعالكم و طرائقكم. التبيان فى تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٤٥٩

قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): الآيات ٨٣ الى ٨٤] ص: ٤٥٩

فَأَنجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ (٨٣) وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ (٨٤) آيتان.

أخبر الله تعالى أنه أنجى لوطاً و من معه بمعنى أنه خلصه من الهلاك «و أهله» يعنى المختصين به. و الأهل هو المختص بالشيء اختصاص القرابة، و لذلك قيل: أهل البلد لأنهم بلزومهم سكناه قد صاروا على مثل لزوم القرابة. و قوله «إلا امرأته» استثنى من جملة من أنجاه مع لوط من أهله امرأته، لأن امرأته أراد به زوجته و لا- يقال: مرؤها بمعنى زوجها، لأنه صار بمنزلة المالك لها. و ليست بمنزلة المالكه له. و إنما تجرى هذه الاضافة التى بمعنى اللام على طريقه الملك. و قوله «كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ» يعنى من الباقين فى عذاب الله- فى قول الحسن و قتاده.

فان قيل: فعلى هذا يجب أن تكون امرأته ممن نجى لأنه تعالى قال «كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ» أى الباقين.

قلنا: المعنى إنها من الباقين فى عذاب الله، على ما حكيناه عن الحسن و قتاده. و قال قوم: معناه إنها من الباقين قبل الهلاك و المعمرين الذين قد أتى عليهم دهر طويل حتى هرمت فيمن هرم من الناس، و كانت ممن غير الدهر عليه قبل هلاك القوم. ثم هلكت فيمن هلكت من قوم لوط.

و قيل: أراد بذلك من الباقين فى عذاب الله، ذكر ذلك قتاده.

و انما قلنا: إنها كانت من الهالكين، لقوله فى سورة هود «إِنَّهُ مُصِّبُهَا مَا أَصَابَهُمْ» «١» ذكر ذلك البلخي و الطبرى، فالغابر الباقي. و يقال: غبر يغبر غبوراً و غبراً إذا بقى قال الأعشى:

(١) سورة ١١ هود آية ٨١.

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٤٦٠

عض بما أبقى المواسى له من أمه فى الزمن الغابر «١»

و قال آخر:

و أبى الذى فتح البلاد بسيفه فأذلها لبنى أبان الغابر «٢»

و قال الزجاج «مِنَ الْغَابِرِينَ» عن النجاء. و منه الغبرة بقيه أثر البياض بعد الامتراج بغيره من الألوان. و قال الرماني: هذا استثناء متصل، لأنه يجوز أن يدخل الزوجة فى الأهل على التغليب فى الجملة دون التفصيل كما قال «يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ» «٣» و من أجل

التغليب قال «مِنَ الْغَائِبِينَ» ولم يقل من الغابرات. و يقوى في نفسى أنه استثناء منقطع، لأن الزوجة لا تدخل تحت قولنا: الأهل حقيقة، و قد بينا ذلك في سورة البقرة مستوفاً.

و قوله «وَ أَطْرُنَا عَلَيْهِمْ مَطْرًا» و أمطرها الله إمطاراً. و قيل: أمطر عليهم حجارة من سجيل، و هذا اخبار من الله تعالى عما أنزله الله بقوم لوط من العذاب.

و قوله «فَمَا نَظَرُ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ» أمر للنبي (ص) و المراد به جميع المكلفين بأن يتفكروا في ذلك و يعلموا كيف كان عاقبة المجرمين، يعنى الى ما صار اليه عاقبة هؤلاء العاصين. و (كيف) سؤال عن حال إلا أنها تقع في التسوية، لأن فيها ادعاء. و إذا قال القائل: كيف هو، معناه قد علمت ما يطلبه الطالب كيف هو من حاله. و العاقبة آخر ما تؤدي اليه التأديبة، و أصله كون الشيء في أثر الشيء و منه العقاب، لأنه يستحق عقيب الذنب، و منه العقاب لأنه يعقب على صيده لشدته، و العقب، لأنه عقب به بشدة شيئاً بعد شيء. و الاجرام اقتراف السيئة، أجم إجراماً إذا أذنب و الجرم

(١) ديوانه: ١٠٦ و مجاز القرآن ١/ ٢١٩ و تفسير الطبرى ١٢/ ٥٥١ و اللسان (غير).

(٢) قائله يزيد بن الحكم بن أبى العاص خزانه الأدب ١/ ٥٥ و تفسير الطبرى ١٢/ ٥٥٢.

(٣) سورة ١١ هود آية ٤٦.

التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٤٦١

الذنب و أصله القطع فالمجرم منقطع عن الحسنه الى السيئه، و فائدة الآية الاخبار عن سوء عاقبة المجرمين بما أنزل عليهم عاجلاً من عذاب الاستئصال قبل عذاب الآخرة بالنيران.

قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ٨٥] ص: ٤٦١

وَ إِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَ الْمِيزَانَ وَ لَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَ لَا تَفْسُدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (٨٥)

آية بلا خلاف.

هذه الآية عطف على ما تقدم و التقدير فيها فأرسلنا «الى مدين» و هى قبيلة، قال أبو إسحاق: أصله (مديان) و هو مديان بن ابراهيم و هؤلاء ولده. و (مدين) لا ينصرف، لأنه معرب فى حال تعريفه. و العلة المانعة من الصرف هى العجمة و التعريف و قال الزجاج: لأنه اسم قبيلة و هو معرفة و جائز أن يكون أعجمياً.

و قوله «أَخَاهُمْ شُعَيْبًا» نسب اليهم بالاخوة فى النسب دون غيره. و قال لهم «قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ» يعنى أتتكم حجة من الله تعالى و معجزة دالة على صدق قولى، و أخبر انه أمرهم بأن يوفوا الكيل و الميزان. و الإيفاء إتمام الشيء الى حُد الحق فيه، و منه إيفاء العهد و هو إتمامه بالعمل به.

و الكيل تقدير الشيء بالمكيال حتى يظهر مقداره منه. و الوزن تقدير الشيء بالميزان، و المساحة تقدير الشيء بالذراع أو ما زاد عليه أو نقص. «وَ لَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ» نهى من شعيب إياهم عن بخس الحقوق و تنقيصها فى الكيل و الميزان و غيرهما، و البخس النقص عن الحد الذى يوجه الحق تقول: بخس ببخساً فهو باخس. و البخس بالصاد فقاً العين. و قال التبيان فى تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٤٦٢

قتادة و السدى: البخس الظلم، و منه المثل (تحسبها حمقاء و هى باخسة).

و قوله «وَ لَا تَفْسُدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا» يعنى بعد أن أصلحها الله بالأمر و النهى و بعثة الأنبياء و تعريف الخلق مصالحهم. و

الإفساد إخراج الشيء الى حد لا ينتفع به بدلاً عن حال ينتفع بها، و ضده الإصلاح، و المعنى لا تخرجوا الى العمل فى الأرض بالقبايح بعد أن أصلحها الله بالمحاسن.

وقوله «ذلكم» إشارة لقومه الى ما أمرهم به و نهاهم عنه بأن امثاله و الانتهاء اليه خير لهم و أعود عليهم إن كانوا مؤمنين مصدقين بالله، و انما علق خيريته بالايمن و إن كان هو خيراً على كل حال من حيث أن من لا يكون مؤمناً بالله، و عارفاً بنبيه لم يمكنه أن يعلم أن ذلك خير له، و كأنه قال لهم:

كونوا مؤمنين لتعلموا أن ذلك خير لكم. و يحتمل أن يكون المراد لا- ينفعكم إيفاء الكيل و الميزان إلا بعد أن تكونوا مؤمنين. قال الفراء: لم يكن لشعيب آية على النبوة. قال الزجاج و غيره: هذا غلط، لأنه قال «قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَوْفُوا» فجاء بالفاء جواباً للجزاء، فكيف يقول «قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ» و لم يكن له آية على النبوة، فان كان مع النبوة آية فقد جاءهم بها لأنه لو ادعى النبوة من غير آية لم يقبل منه. و آيات شعيب و إن لم يذكرها الله فى القرآن لا يجب أن يقال: لا آية له، لأن نبينا (ص) لم يذكر الله آياته كلها فى القرآن و لا أكثرها و إن كانت له آيات كثيرة، و لم يوجب ذلك نفيها.

قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ٨٦] ص: ٤٦٢

وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَ تَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَ تَبْغُونَهَا عِوَجًا وَ اذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَرْتُمْ وَ أَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ (٨٦)

آية بلا خلاف.

قيل فى معنى قوله «و لا تقعدوا» بكل صراط توعدون قولان: التبيان فى تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٤٦٣

أحدهما- قال ابن عباس و الحسن و قتادة و مجاهد: إنهم كانوا يقعدون على طريق من قصد شعبياً للايمان به فيخوفونه بالقتل. و قال أبو هريرة: إنما نهاهم عن قطع الطريق.

و قوله «بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ» يجوز فيه تعاقب حروف الاضافة بأن يقول: على كل صراط، و فى كل صراط، لأن معانى هذه الحروف اجتمعت فيه- هاهنا- كما تقول: قعد له بكل مكان، و على كل مكان، و فى كل مكان، لأن الباء للإلصاق و هو قد لاصق المكان، و (على) للاستعلاء و هو قد علا المكان، و (فى) للمحل و هو قد حلَّ المكان. و يقال: قعد عن الأمر بمعنى ترك العمل به كائناً ما كان، و قام به إذا عمل به كالتعود عن الواجب و نحوه. و معنى الإيعاد الاخبار بالعذاب على صفة من الصفات، و هو الوعيد و التهديد، فإذا ذكر المتعلق من الخير أو الشر قلت: وعدته كذا، كما قال تعالى «النَّارُ وَعِدَّةُ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا» «١» و إذا لم يذكر قيل فى الخير وعدته، و فى الشر أوعدته. و تقول: وعدته خيراً بلا باء و أوعدته بالشر بإثبات الباء.

و قوله «و تَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ» فالصد هو الصرف عن الفعل بالإغواء فيه، كما يصد الشيطان عن ذكر الله و عن الصلاة. تقول: صده عن الأمر يصده صدأً، و هو كالمنع.

و قوله «مَنْ آمَنَ بِهِ» (من) فى موضع نصب، لأنه مفعول به، و تقديره و تصدون المؤمنين بالله عن اتباع دينه، و هو سبيل الله.

و قوله «و تَبْغُونَهَا عِوَجًا» فالهاء راجعة الى السبيل، و معنى «تبغون» تطلبون، و البغية الطلبة: بغاه يبغيه بغيه. و المعنى- هاهنا- و تبغون السبيل عوجاً عن الحق، و هو أن يقولوا: هذا كذب و باطل و ما أشبه ذلك، و هو قول قتادة. و العوج- بكسر العين- فى الدين و كل ما لا يرى- و بفتح العين- فى العود و كل ما يرى كالحائط و غيره.

(١) سورة ٢٢ الحج آية ٧٢.

وقوله «وَأَذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَرْتُمْ» قال الزجاج: يحتمل أشياء:

أحدها- اذكروا نعمة الله عليكم إذ كثر عددكم.

و ثانيها- أنه كثركم بالغنى بعد الفقر.

و ثالثها- كثركم بالقدرة بعد الضعف، و وجهه أنهم كانوا فقراء و ضعفاء، فهم بمنزلة القليل في قلّة الغناء.

وقوله «وَأَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ» معناه فكروا فيما مضى من إهلاك من تقدم بأنواع العذاب و انزال العقوبات بهم و

استئصال شأفتهم و ما فعل الله بالمفسدين، و كيف كان عاقبتهم في ذلك و ما حلّ بهم من البوار.

قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ٨٧] ص: ٤٦٤

وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَ طَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَ هُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ (٨٧)
آية بلا خلاف.

الطائفة الجماعة من الناس، و هو من الطوف صفة غالبه أقيمت مقام الموصوف مأخوذة من أنها تجتمع على الطواف، و قد يكون جماعة الكتب و الدور و نحو ذلك.

وقوله «وَ طَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا» إنما جاز أن يخبر عن من لم يؤمن بأنهم طائفة و إن كانوا هم الأكثر لتقابل قوله «طَائِفَةٌ مِنْكُمْ آمَنُوا» و لأن من

حق الضد أن يأتي على حد ضده، كما تقول: ضربت زيداً و ما ضربت زيداً، و إنما ذكر طائفة، لأنه راجع الى الرجال، و ان كان اللفظ

مؤنثاً فغلب فيه المعنى في هذا الموضوع ليدل على معنى التذكير، و المعنى إن شعبياً قال لقومه:

و إن انقسمتم قسمين، ففرقة آمنت و فرقة كفرت، فاصبروا حتى يحكم الله بيننا، على وجه التهديد لهم و الإنكار الى من خالف منهم،

و الصبر حبس النفس عما تنازع اليه من الجزع و أصله الحبس، و منه

قوله (ع): (اقتلوا التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٤٦٥)

القاتل و اصبروا الصابر)

و منه قيل للسوء: صبر، لأنه يحبس النفس عن لفظه ليدأويه. و الحكم المنع من الخروج عن الحق بدعاء الحكمة اليه من جهة معروفة أو حجة، و أصله المنع قال الشاعر:

أبني حنيفه احكموا سفهاءكم إنى أخاف عليكم أن أغضبا «١»

وقوله «وَ هُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ» لأنه لا يجوز عليه الجور، و لا المحاباة في الحكم، و إنما علق جواب الجزاء بالصبر، و هو لازم على كل

حال، لأن المعنى فسيقع جزاء كل فريق بما يستحقه من ثواب أو عقاب، كأنه قال:

فأنتم مصبورون على حكم الله بذلك. قال البلخي: أمرهم في هذه الآية بالكف عما كانوا يفعلون من الصد عن الدين و التوعد عليه،

و الكف عن ذلك خير و رشد، و لم يأمرهم بالمقام على كفرهم و الصبر. و في ذلك دلالة على أنه ليس كل أفعال الكافرين كفراً و

معصية، كما يذهب اليه بعض أهل النظر.

قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ٨٨] ص: ٤٦٥

قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَوْمِنَا أَوْ لَنَعُودَنَّ فِي مَلَّتِنَا قَالَ أَوْ لَوْ كُنَّا كَارِهِينَ (٨٨)
آية بلا خلاف.

أخبر الله تعالى في هذه الآية عن الملاء، و هم الجماعة الأشراف و الرؤساء من قوم شعيب الذين استكبروا، و معناه امتنعوا من اتباع

الحق أنفء عن الداعى اليه أن يتبعوه فيه، و تكبروا عليه جهلاً منهم بمنزلة الحق و منزلة الداعى اليه، إذ أنهم قالوا لشعيب و أقسموا

«لَنْخَرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُوذُنَّ فِي مِلَّتِنَا» وقيل في معنى (لتعودن) قولان: أحدهما - على توهمهم أنه كان فيها على دين قومه.

(١) مر هذا البيت في ١/ ١٤٢ و ٢/ ١٨٨ و سيأتي في ٥/ ٥١٢.

التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٤٦٦

الثاني - أن الذين اتبعوا شعيباً قد كانوا فيها. وقال الزجاج: و جائز أن يقال: قد عاد عليٌّ من فلان مكروه وإن لم يكن سبقه مكروه قبل ذلك أي لحقني منه مكروه، و وجه هذا أنه قد كان قبل ذلك في قصده لي كأنه قد أتى مرة بعد مرة. وقال الشاعر:

لئن كانت الأيام أحسن مرة إلى فقد عادت لهن ذنوب «١»

و العود هو الرجوع، و هو مصير الشيء إلى الحال التي كان عليها قبل، و منه إعادة الخلق، و قوله تعالى «وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ» «٢» و تستعمل لفظة الاعادة في الفعل مرة ثانية حقيقة، و في فعل مثله مجازاً، و كلاهما يسمى اعادة، لكن لما كان مثله كأنه هو في أنه يقوم مقامه جرت عليه الصفة كقولك: أعدت الكتاب و القراءة و معناه فعلت مثله.

وقوله «أ وَلَوْ كُنَّا كَارِهِينَ» حكاية لما قال شعيب لأمتة من أنه لا يعود في ملتهم إلا أن يكون على وجه الإكراه منهم لذلك و أنهم يريدون أن يردوا المؤمنين إلى مثل ما هم عليه من المعاصي مع كراهتهم لذلك و يقينهم لبطلانه، فبين بهذا أنا مع كراهتنا لذلك مع ما عرفناه من بطلانه لا نرجع، و تقديره أ تعيدوننا في ملتكم و إن كرهناها؟! فأدخل ألف الاستفهام على (لو).

قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ٨٩] ص: ٤٦٦

قَدِ افْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْ نَجَّانَا اللَّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُودَ فِيهَا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ (٨٩)

آية بلا خلاف.

في هذه الآية اخبار من الله عما قال شعيب لقومه من أنه قد افتري هو

(١) مر تخريجه في ٢/ ٣١٥. [.....]

(٢) سورة الانعام آية ٢٨.

التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٤٦٧

و من آمن به على الله كذباً إن عاد في ملتهم بأن يحللوا ما يحللونه و يحرموا ما يحرمونه و ينسبونه إلى الله بعد إذ نجاهم الله منها. و الافتراء الكذب، و منه الافتعال، و الاختلاق و هو القطع بخبر مخبره لا على ما هو به، مشتقاً من فرى الأديم تقول فريت الأديم أفرية فرياً.

و الملة الديانة التي تجتمع على العمل بها فرقة عظيمة. و الأصل فيه تكرر الامر من قولهم طريق مليل إذا تكرر سلوكه حتى توطأ، و منه الملل و هو تكرر الشيء على النفس حتى تضجر. و الملة الرماد الحار يدفن فيه الخبز حتى ينضج لتكرر الحمى عليها، و منه الملية من الحمى. و الملة لتكرر العمل فيها على ما تأتي به الشريعة.

وقوله «بَعِيدَ إِذْ نَجَّانَا اللَّهُ مِنْهَا» باقائه الدليل و الحجج على بطلانها، و علمنا بذلك و انتهائنا عنها. و قوله «رَبَّنَا افْتَحْ» قال ابن عباس: ما كنت أدرى معنى قوله «ربنا افتح» حتى سمعت بنت سيف بن ذى يزن تقول: تعال حتى أفتحك يعني أقاضيك.

وقوله «وَمَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُودَ فِيهَا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا» إخبار عن قول شعيب لهم أنه ليس له أن يعود في ملتهم، و يرجع فيها إلا بعد

مشيئة الله ذلك. وقيل في معنى هذه المشيئة مع حصول العلم بأنه لا يشاء تعالى عبادة الأصنام والأوثان ثلاثة أقوال: أحدها- أن في ملتهم أشياء كان يجوز أن يتعبد الله بها، فلو شاءها منهم لوجب عليهم الرجوع فيها. الثاني- أنه إذا فعل ما شاء الله كان ذلك طاعة لله تعالى. الثالث- أنه علق ما لا يكون بما علم أنه لا يكون على وجه التباعد كما قال الشاعر:

إذا شاب الغراب أتيت أهلي و صار القار كاللبن الحليب (١)

(١) مر في ٤ / ٤٣٠.

التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٤٦٨

و كما قال تعالى «حَتَّىٰ يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ» (٢) وجه ذلك- هاهنا- أنه كما لا يشاء الله عبادة الأصنام والقبائح- لأن ذلك لا يليق بحكمته- فكذلك لا أعود في ملتكم. وقال قوم: فيه وجه رابع، وهو أن الهاء في قوله «فيها» راجعة الى القرية، وكأنه قال: وما يكون لنا أن نعود في قريبتكم غانمين لكم ظاهرين عليكم بعد إذ نجانا الله منها بخروجنا منها سالمين إلا أن يشاء الله أن ينصرنا عليكم و يشاء منا الرجوع فيها. وقوله «وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا» نصب (علمًا) على التمييز. وقيل في وجه اتصال ذلك بما قبله قولان:

أحدهما- أن الملة إنما يتعبد بها على حسب ما في معلومه من مصلحة العباد بها، فهو تعالى لا يخفى عليه ذلك.

و الثاني- أنه عالم بما يكون منا من عود أو ترك دوننا.

ثم حكى عن شعيب أنه قال لهم «عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا افْتَرِحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ» سؤال من شعيب و رغبته منه اليه تعالى أن يحكم بينه و بين قومه بالحق، و الفتح القضاء. و معنى افتح اقض- في قول ابن عباس و الحسن و قتادة و السدي- و الحاكم الفتح و الفتح، و فاتحته في كذا قاضيته. و إنما قيل ذلك، لأنه يفتح باب العلم الذي انغلق على غيره. و قوله «بالحق» فيه وجهان:

أحدهما- سؤال الله ما يجوز عليه، كما قال في موضع آخر «رَبِّ احْكُم بِالْحَقِّ» (٣).

و الآخر- ما ينكشف به لمخالفينا أننا على الحق من انزال العذاب عليهم، و قال الفراء: اهل عمان يسمون الحاكم الفتح، قال الشاعر:

(٢) آية ٣٩ من هذه السورة.

(٣) سورة ٢١ الأنبياء آية ١١٢.

التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٤٦٩

ألا أبلغ بنى عصم رسولاً فأنى عن فتاحتكم غنى (٢)

أى قضائكم و حكمكم، و قال الجبائي: معنى «افْتَرِحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا» انزل بهم ما يستحقون من العقوبة لكفرهم بالله و ظلمهم المؤمنين.

و في الآية دلالة على بطلان مذهب المجبرة، لأنه قال «وَمَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُودَ فِيهَا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ» فعلم أن لهم الرجوع فيها إذا شاء الله، فإذا لم يشأ لم يكن ذلك، فيجب على هذا إن كان الله يريد الكفر أن يكون للكافر الرجوع في الكفر، و هذا لا يقوله أحد، فبطل ما قالوه. على أن الظاهر من معنى الملة هو ما يعلم بالشرع، و ذلك يجوز أن ينسخه الله فيريد منهم الرجوع فيه، و ليس لأحد أن يقول إن قوله «بَعْدَ إِذْ نَجَّانَا اللَّهُ مِنْهَا» لا يليق بما قلتم و إنما يليق بما قالوه، و ذلك أن قوله «بَعْدَ إِذْ نَجَّانَا اللَّهُ مِنْهَا» معناه على هذا القول أزاله

عنا و نسخه عنا، فان شاء أن يعيدنا ثانياً جاز لنا الرجوع فيها.

قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ٩٠] ص : ٤٦٩

وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَئِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ (٩٠)
آية بلا خلاف.

في هذه الآية حكاية ما قالت الجماعة الكافرة الجاحدة بآيات الله و لنبوة شعيب للباقيين منهم و أقسموا عليهم «لَئِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا» و انقدتم له و رجعتم الى أمره و نهيه لأن الاتباع هو طلب الثاني موافقة الأول فيما دعا اليه تقول:
اتَّبَعَهُ اتِّبَاعًا وَ تَبَعَهُ تَبَعًا، وَ هُوَ مَتَّبِعٌ وَ تَابِعٌ «إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ» و قوله «إنكم» جواب القسم و اللام في (لخاسرون) لام التأكيد في خبر (إن) و (الخسران) ذهاب رأس المال، فكأنهم قالوا: لئن تبعتموه كنتم بمنزلة من ذهب رأس ماله أو أعظم من ماله، لأنكم لا تنتفعون باتباعه فتحسرون في اشتغالكم بما لا تنتفعون به و بانقضاء عمركم إذ لم تكسبوا فيه نفعاً

(٢) تفسير الطبري ١٢ / ٥٦٤ و قد مر في ١ / ٣١٥، ٣٤٥.

التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٤٧٠

لأنفسكم. و قيل: معناه لهاكون، و قيل: لمفتنون.

و (إذا) من عوامل الأفعال، و انما دخلت - هاهنا - على الاسم، لأنها ملغاة، و إذا ألغيت من العمل صلح ذلك فيها، لأنها حينئذ تجرى مجرى الف الاستفهام في أنها لا تختص، لأنها لا تعمل.
و قوله «إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ» جواب القسم و قد سد مسد جواب الشرط من قوله «لئن» و لا يجوز قياساً على ذلك إن أتاك زيد إنه لكريم، لأن جواب الشرط انما هو بالفعل أو الفاء لترتب الثاني بعد الأول بلا فصل.

قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ٩١] ص : ٤٧٠

فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ (٩١)
آية واحدة بلا خلاف.

قد مضى تفسير مثل هذه الآية فلا معنى لإعادته «١». و الفاء في فأخذتهم عطف على قوله «قَالَ الْمَلَأُ» و فيها معنى الجواب كأنه قيل: كان جواب ما ارتكبوا من عظيم الفساد أخذ الرجفة لهم بالعذاب و أخذ الرجفة إلحاقها بهم مدمرة عليهم، و لا يقال أخذتهم الرحمة، لأن العذاب لما كان يذهب بهم اهلاكا، صلح فيه الأخذ و لا يصلح في النعيم.
و الرجفة الزلزلة، و هي حركة تزلزل الاقدام و توجب الهلاك لشدتها.
و الإصباح الدخول في الصباح، و الإمساء الدخول في المساء و يستعمل على وجهين: أحدهما- ما يحتاج الى خبر. و الآخر- مكتف بالاسم بمنزلة (سواء) و الجثوم البروك على الركبة، جثم يجثم جثوماً، و قد جثم هذا الأمر على قلبي أى ثقل عليه لثبوته على تلك الحال.

قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ٩٢] ص : ٤٧٠

الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَأَن لَّمْ يَعْنُوا فِيهَا الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَانُوا هُمُ الْخَاسِرِينَ (٩٢)

(١) في تفسير آية ٧٧ من هذه السورة.

التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٤٧١

آية بلا خلاف.

«الذين» الأولى في موضع رفع بأنه مبتدأ وخبره «كَأَنَّ لَمْ يَغْنُوا فِيهَا».

وهذه الآية إخبار من الله تعالى عن حال هؤلاء الكفار الذين كذبوا شعبياً و شبههم بمن لم يغن فيها، و معنى «لم يغنوا» لم يقيموا اقامة مستغن بها عن غيرها، و الغانى النازل، و المغانى المنازل، و غنى بالمكان إذا أقام به يغنى غناء و غنياً، و قال النابغة:

غنيت بذلك إذ هم لك جيرة منها بعطف رساله و تودد «١»

و قال آخر:

و لقد تغنى بها جيرانك المم سكوا منك بعهد الوصال «٢»

و قال رؤبه:

و عهد مغنى رمته بضلفعا «٣»

و قال حاتم طي:

غنيا زماناً بالتصعلك فكلا سقانه بكأسيهما الدهر

فما زادنا بغياً على ذى قرابه غنانا و لا أزرى بأحسابنا الفقر «٤»

و وجه التشبيه في قوله «كَأَنَّ لَمْ يَغْنُوا فِيهَا» أن حال المكذبين يشبه حال من لم يكن قط في تلك الديار، لما أخذتهم الرجفة بالإهلاك، و هذا مما يتحسر عليه الناس أعظم الحسرة كما قال الشاعر:

كأن لم يكن بين الحجون الى الصفا أنيس و لم يسمر بمكة سامر

(١) سيأتى هذا البيت في ٤١٧ / ٥.

(٢) قاله عبيدة بن الأبرص ديوانه: ٥٨ و مختارات ابن الشجرى ٣٧ / ٢ و الخصائص لابن جنى ٢ / ٢٥٥.

(٣) ديوانه: ٨٧ و تفسير الطبرى ١٢ / ٥٧٠.

(٤) مجمع البيان ٢ (صيدا) ٤٥٠ و اللسان (صعلك).

التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٤٧٢

بلى نحن كنا أهلها فأبادنا صروف الليالى و الجدود العواثر «١»

و إنما أعيد ذكر (الذين) دفعة ثانية من غير كناية لتغليظ الأمر فى تكذيبهم شعبياً مع بيان أنهم الذين حصلوا على الخسران، لا من نسبه الى ذلك من أهل الايمان.

و (هم) فى قوله «هُمُ الْخَاسِرُونَ» فصل، و يسميه الكوفيون عماداً، و إنما دخل الفصل مع أن المضممر لا يوصف، لأنه يحتاج فيه الى التوكيد ليتمكن معناه فى النفس، و ان الذى بعده من المعرفة لا يخرج ذلك من معنى الخبر، و إن كان الأصل فى الخبر النكرة.

و هذه الآية جواب لقولهم «لَئِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعْبِيًّا إِنَّكُمْ إِذَا لَخَاسِرُونَ» فبين الله فى هذه الآية أن الخاسرين هم الذين كذبوه لا الذين اتبعوه.

قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ٩٣] ص : ٤٧٢

فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ آسَى عَلَى قَوْمٍ كَافِرِينَ (٩٣)

آية بلا خلاف.

هذا إخبار من الله تعالى عما فعل شعيب (ع) مع قومه لما أبلغهم رسالات ربه تعالى، فلما لم يقبلوها وأقاموا على تكذيبه ووجد ما أتى به، أنه تولى عنهم ومعناه أعرض عنهم إعراض آيس منهم، فنزل بهم العذاب «فَتَوَلَّى عَنْهُمْ» لأنه كان مقبلاً عليهم بالوعظ و الدعاء الى الحق، فلما تمادوا في غيهم وأخذهم الله بآسه تولى عنهم، وانما قال لمن هلك «لَقَدْ أْبَلَّغْتُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي» لأن معناه إن ما نزل بكم من البلاء و ان كان عظيماً، فهو حق، لأنه بجنايتكم على أنفسكم، فلا- ينبغي أن يحزن عليهم للأمور التي ذكرناها من شأنهم. قال ابن إسحاق عزى نفسه عنهم بعد أن كان حزن عليهم.

(١) قيل: إنه لعمر بن الحارث بن مضاخ بن عمرو. وقيل: هو للحارث الجرهمي اللسان (حجن).

التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٤٧٣

وقوله «رِسَالَاتِ رَبِّي» إنما أتى بلفظ الجمع ليدل على اختلاف معاني الرسالة إذا جمعت، فهي تجرى مجرى جمع الأجناس، كقولك تمور، و أما ضربات فإنما يدل على عدد المرات.

وقوله «فَكَيْفَ آسَى أَحْزَن-» في قول ابن عباس والحسن والسدي- و الأسي شدة الحزن يقال أسي يأسى أسي قال الشاعر:

وانحلبت عيناه من فرط الأسي «١»

وقال امرؤ القيس:

وقوفاً بها صحبي على مطيهم يقولون لا تهلك أسي و تجمل «٢»

وقوله فكيف «آسى» لفظه لفظ الاستفهام والمراد به النفي، وانما كان كذلك: لأن جوابه في هذا الموضع لا يصح إلا بالنفي، كما يدخله معنى الإنكار لهذه العلة. قال العجاج:

أطرباً و أنت قنسرئ «٣»

أى لا يكون ذلك مع كبر السن، وهذا تسلل من شعيب (ع) بما يذكر من حاله معهم في مناصحته لهم وتأدية رسالة ربه اليهم، و أنه لا ينبغي أن يأسى عليهم مع تمردهم في كفرهم و شدة طغيانهم، و انه لا حيلة في فلاحهم، قال البلخي: و في ذلك دلالة على انه لا يجوز للمسلم ان يدعو للكافر بالخير كما يقول: لعن الله فلانا و أخزاه ثم يقول هداه الله و أرشده و رحمه. و قال ابو عبد الله البجلي: أبو جاد، و هواز، و حطى، و كلمون، و صعفص، و قرشت: أسماء ملوك مدين، و كان ملكهم يوم الظلة في زمان شعيب (كلمون) فقالت أخت كلمن تبكيه:

(١) مرّ تخريجه في ٣ / ٥٧٨.

(٢) ديوانه: ١٤٤ من معلقته الشهيرة التي مطلعها:

قفا نبك من ذكرى حبيب و منزل بسقط اللوى بين الدخول فحومل

(٣) مر تخريجه في ٤ / ٣٥٠. [.....]

التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٤٧٤

كلمون هُد ركنى هلكه وسط المحلة

سيد القوم أتاه الحتف ناراً وسط ظله

جعلت ناراً عليهم دارهم كالمضمحلة «٢»

قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ٩٤] ص: ٤٧٤

وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ (٩٤)
آية بلا خلاف.

أخبر الله تعالى في هذه الآية أنه لم يرسل رسولا الى اهل قرية الا و أخذ أهلها بالبأساء و الضراء تغليظا في المحنة و تشديدا للتكليف ليلين قلوبهم، و لكي يتضرعوا الى ربهم في كشف ما نزل بهم في ذلك، و انما يفعل بهم ذلك لعلمه بما لهم فيه من الصلاح لكي يتضرعوا. و القرية أصلها الجمع من قولهم: قريت الماء أقرية قريا إذا جمعته، فالقرية مجتمع الناس في المنازل المتجاورة مما هو دون المدينة، و كذلك تسمى المدينة أيضا قرية. و النبي هو الذي يؤدي عن الله تعالى بلا واسطة من البشر، و قيل: هو من كان ينبي بالوحي عن الله تعالى مما أنزله عليه.

و قيل: في معنى «البأساء و الضراء» ثلاثة أقوال:

أحدها- ان البأساء ما نالهم من الشدة في أنفسهم، و الضراء ما نالهم في أموالهم.

و الثاني- ما قال الحسن: ان البأساء الجوع، و الضراء الآلام من الأمراض و الشدائد التي تصيبهم.

الثالث- قال السدي: ان البأساء الجوع و الضراء الفقر.

و قيل في معنى «لعلهم» قولان:

أحدهما- انما عاملناهم معاملة الشاك في إيراد أسباب التضرع مظهرة

(٢) تفسير الطبري ١٢ / ٥٦٨

التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٤٧٥

عليهم في الحجة.

الثاني- ان يكون (لعل) بمعنى اللام و تقديره ليضرعوا. و اصل «يضرعون» يتضرعون فأدغمت التاء في الضاد و لا يدغم الضاد في التاء، لان في التاء استطالة، و انما يدغم الناقص في الزائد، و لا يدغم الزائد في الناقص لما في ذلك من الإخلال.

قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ٩٥] ص: ٤٧٥

ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّى عَفَوْا وَقَالُوا قَدْ مَسَّ آبَاءَنَا الضَّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ فَأَخَذْنَاهُمْ بَعْتَهُ وَهُمْ لَا يُشْعُرُونَ (٩٥)
آية بلا خلاف.

أخبر الله تعالى في هذه الآية انه بدل مكان السيئة الحسنه «و قالوا قد مس آباءنا الضراء و السراء» و معناه انه تعالى بعد ان يفعل بهم البأساء و الضراء ليتضرعوا يبدل مكان السيئة الحسنه. و التبديل وضع أحد الشئين مكان الآخر، فلما رفعت السيئة عنهم و وضعت الحسنه كانت مبدله بها.

و قال ابن عباس و الحسن و قتادة و مجاهد: المراد بالسيئة و الحسنه- هاهنا- الشدة و الرخاء و هو ما يسؤ صاحبه او يحسن اثره عليه. و قال ابو علي:

جرى في هذا الموضع على سبيل المثل.

و قوله «حَتَّى عَفَوْا» قال ابن عباس و مجاهد و السدي و ابن زيد:

معناه حتى كثروا. و قال الحسن حتى سمنوا، و أصله الترك من قوله «فَمَنْ عَفَى لَه مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ» «١» أى ترك له، و عفوا تركوا حتى كثروا، قال الشاعر:

و لكننا نعص السيف منها بأسوق عافيات الشحم كوم «٢»

وقوله «وَقَالُوا قَدْ مَسَّ آبَاءَنَا الضَّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ» معناه ان الكفار قال

(١) سورة ٢ البقرة آية ١٧٨

(٢) مر تخريجه في ٢١٤ / ٢

التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٤٧٦

بعضهم لبعض: ان هكذا عادة الدهر، فكونوا على ما أنتم عليه كما كان آباؤكم فلم ينفكوا عن تلك الحال فينتقلوا.
وقوله «فَأَخَذْنَا هُمْ بِبَغْتِهِمْ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ» اخبار من الله تعالى انه أخذ من ذكره ممن لم يقبل مواعظ الله و خرج عن طاعته الى عداوته
«بغته» يعنى فجاءة و هى الأخذ على غرة من غير تقدمه تؤذن بالنازلة تقول: بغته يبغته بغته كما قال الشاعر:

و أقطع شىء حين يفجؤك البغت (٣)

و معنى الآية انه تعالى يدبر خلقه الذين يعملون بمعاصيه أن يأخذهم تارة بالشدة و اخرى بالرخاء، فإذا فسدوا على الامرين جميعا
أخذهم بغته ليكون ذلك أعظم فى الحسرة، و ابلغ فى العقوبة. و معنى قوله «وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ» أى لم يشعروا بنزول العذاب الا
بعد حلوله.

قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ٩٦] ص : ٤٧٦

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (٩٦)
آية بلا خلاف.

قرأ ابن عامر «لفتحنا» بتشديد التاء. الباوق بتخفيفها.

من شدد ذهب الى التكثر، و من خفف، فلانه يحتمل القلة و الكثرة.

و معنى (لو) امتناع الشىء لامتناع غيره، و (لو لا) معناه امتناع الشىء لوجود غيره. و قال الرماني: معنى (لو) تعليل الثانى بالأول الذى
يجب بوجوبه، و ينتفى بانتفائه على طريقه ان كان، و (ان) فيها هذا المعنى على طريقه يكون. و الفرق بين (لو) و (ان) أن (ان) تعلق
الثانى بالأول الذى يمكن أن يكون و يمكن أن لا يكون كقولك ان آمن هذا الكافر استحق الثواب،

(٣) مر تخريجه فى ١١٥ / ٤.

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٤٧٧

و هذا مقدر و ليس كذلك (لو) لأنها قد تدخل على ما لا يمكن ان يكون كقولك: لو كان الجسم قديما لاستغنى عن صانع. و
فتحت (أن) بعد (لو) لأنها مبنية على شبه التعليل اللفظى لاختصاصه بالفعل الماضى، فكأنه قيل لو كان أن اهل القرى آمنوا، و صارت
(لو) خلفا منه. و اما (لو لا) انه خارج لانيته فتشبه (لو) من جهة تعليق الثانى بالأول فأجريت مجراها.

يقول الله تعالى «لو ان اهل هذه القرى» التى أهلكتناها: من قوم لوط و صالح، و شعيب و غيرهم أقروا بوحدانيتى و صدقوا رسلى
«لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ» و هى الخيرات النامية، و أصله الثبوت فمؤ الخير يكون كناية عن ثبوته بدوامه، فبركات السماء بالقطر، و
بركات الأرض بالنبات و الثمار، كما وعد نوح بذلك أمته، فقال «يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَاراً... (١)» الآيات. و قيل بركات السماء
اجابة الدعاء، و بركات الأرض تيسير الحوائج «وَلَكِنْ كَذَّبُوا» يعنى كذبوا برسلى فأخذناهم بما كانوا يكسبون من المعاصى و
مخالفتى.

و الكسب العمل الذى يجتلب به نفع او يدفع به ضرر عن النفس، و قد يكسب الطاعة و يكسب المعصية إذا اجتلب النفع من وجه

يقبح.

قال البلخي: و في الآية دلالة على أن المقتول ظلما لو لم يقتل لم تجب إمامته، لأنه تعالى قال «لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَ اتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ» وهذا انما يقوله لقوم أهلكتهم و دمر عليهم، و قد كان عالما بما ينزل بهم من الهلاك، فأخبر أنهم لو آمنوا لم يفعل بهم ذلك، و لعاشوا حتى ينزل عليهم بركات من السماء فيتمتعوا بذلك.

قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): الآيات ٩٧ إلى ٩٨] ص: ٤٧٧

أَفَأَمِّنَ أَهْلُ الْقُرَى أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَ هُمْ نَائِمُونَ (٩٧) أَوْ أَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَ هُمْ يُلْعَبُونَ (٩٨)

(١) سورة ١١ هود آية ٥٢ و سورة ٧١ نوح آية ١١ و في سورة ٦ الانعام آية ٦ «وَ أَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا....».

التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٤٧٨

آيتان.

قرأ أهل المدينة و ابن عامر (او) بسكون الواو الا- ان ورشا على أصله في إلقاء حركة الهمزة على الساكن فتصير قراءته مثل قراءة الباقيين.

الالف في قوله «أَفَأَمِّنَ أَهْلُ» ألف الإنكار، أنكر عليهم ان يأمنوا، و انما دخل حرف الاستفهام معنى الإنكار لظهور المعنى فيه، و ان الجواب عنه لا- يكون الا بالنفي. و الفاء في قوله «أَفَأَمِّنَ» فاء العطف دخل عليها حرف الاستفهام، و انما جاز ذلك مع منافات العطف للاستئناف، لأنهما انما يتنافيان في المفرد، لان الثاني إذا عمل فيه الاول كان من الكلام الاول، و الاستئناف قد أخرج عن ان يكون منه. و اما في عطف جملة على جملة فيصح، لأنه على استئناف جملة بعد جملة.

و (الامن) سكون النفس الى الحال المنافية لانزعاجها. و الامن و الثقة و الطمئينة نظائر في اللغة، و ضد الامن الخوف، و ضد الثقة الريبة، و ضد الطمأنينة الانزعاج. و الامن الثقة بالسلامة من الخوف. و البأس العذاب، و البؤس الفقر و الأصل الشدة، و رجل بئس شديد في القتال، و منه قولهم:

بئس الرجل زيد، معناه شديد الفساد. و النوم نقيض اليقظة. و النوم سهو يغمر القلب و يغشى العين و يضعف الحس و ينافي العلم. نام الرجل ينام نوما و هو حسن النيمة إذا كان حسن هيئة النوم، و رجل نومة- بسكون الواو- إذا كان خسيسا لا يؤبه به- ذكره الزجاج- و رجل نومة- بفتح الواو- كثير النوم، و النيم: فرو النوم، لأنه يغشى كما يغشى النوم أو لأنه من شأنه أن ينام فيه.

و معنى الآية الابانة عما يجب ان يكون عليه العبد من الحذر لبأس الله و سطوته، بالمسارعة الى طاعته و اتباع مرضاته. و المعنى بقوله «اهل القرى» التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٤٧٩

هم اهل القرى الظالم أهلها، و المقيمون على معاصي الله في كل وقت و كل اوان، و ان نزلت بسبب اهل القرى الظالم أهلها المشركين في زمن النبي (ص).

و قوله «أَوْ أَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى انما قال- هاهنا- بالواو، و في الآية الاولى بالفاء، لان الفاء تدل على ان الثاني ادى اليه الاول، كأنه قيل: أفأمنوا أن يأتيهم بأس الله من أجل ما هم عليه من تضييع امر الله، لأنه يشبه الجواب، و ليس كذلك الواو بل هي لمجرد العطف، و انما دخلت ألف الاستفهام عليها للإنكار على ما بيناه، و الواو مفتوحة في «أَوْ أَمِنَ» لأنها واو العطف دخل عليها حرف الاستفهام، و انما فتحت لأنها أخف الحركات، و لمثل ذلك فتحت ألف الاستفهام و كسرت باء الاضافة و لا مها، لأنها حرفان لازمان لعمل الجر. و من قرأ هذه القراءة قال لأنها أشبه بما قبلها و ما بعدها، لأنه قال قبلها «أَفَأَمِّنَ» و قال بعدها «أَوْ لَمْ يَهْدِ» و من سكن الواو أراد الاضراب عن الاول من غير ان يبطل الاول، لكن كقوله «الم. تَنْزِيلُ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ» «١» فجاء

هذا على معنى أمنوا هذه الضروب من معاقبتهم و الأخذ لهم. و ان شئت جعلته مثل (أو) التي في قولك ضربت زيدا او عمرا، كأنك أردت فأمنوا احدى هذه العقوبات، و (أو) حرف يستعمل على ضربين: أحدهما- بمعنى احد الشئيين، كقولك: جاءني زيد أو عمرو، كما تقول: جاءني أحدهما، و من ذلك قولهم: جالس الحسن أو ابن سيرين، لأنه مخير في مجالسة أيهما شاء. و الثاني- ان يكون بمعنى الاضراب بعد الخبر كقولك: انا أخرج ثم تقول: أو أقيم، فتضرب عن الخروج و تثبت الاقامة، كأنك قلت: لا- بل أقيم. و من ثم قال سيويه في قوله «وَلَا تُطْعَمُنَّهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا» «٢» لو قلت و لا- تطع كفورا انقلب المعنى، و انما كان ينقلب المعنى لأنه لو كان

(١) سورة ٣٢ الم السجد آية ١-٣

(٢) سورة ٧٦ الدهر آية ٢٤.

التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٤٨٠

للاضراب لجاز ان يطبع الآثم، و ذلك خلاف المراد، لان الغرض لا تطع هذا الضرب، و لا تطع هؤلاء. و (الضحى) صدر النهار في وقت انبساط الشمس و أصله الظهور من قولهم: ضحا الشمس يضحو ضحوا إذا ظهر، و فعل ذلك الامر ضاحية إذا فعله ظاهراً و الاضحية من هذا، لأنها تذبج عند الضحى يوم العيد، قال رؤبة: هابى العشى ديسق ضحاؤه «١» و قال آخر:

عليه من نسج الضحى شفوف «٢»

فشبه السراب بالسور البيض. (و اللعب) هو العمل للذة لا يراعى فيه الحكمة كعمل الصبى، لأنه لا يعرف الحكيم و لا الحكمة، و انما يعمل للذة، و أصله الذهاب على غير استقامة، كلعاب الصبى إذا سال على فيه، و انما خصّ وقت الضحى بهذا الذكر، لأنهم بمتزلة لا يجوز لهم ان يأمنوا ليلا و لا نهارا- في قول الحسن- و لأنه ابتداء الدخول فى الاستمتاع. و معنى الآية البيان عن وجوب الأخذ بالجرم فى كل ما لا يؤمن معه هلاك النفس، لانكار الله عليهم ان يكونوا على حال الامن و قد ضيعوا الواجب من الامر.

قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ٩٩] ص: ٤٨٠

أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ (٩٩)

آية بلا خلاف.

انما دخلت الفاء فى «أفأمنوا» بعد الواو فى «أ و آمن» لان فيها معنى (بعد) كأنه قيل ابعدهم هذا كله أمنوا مكر الله. ثم صار الفاء فى «فلا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ» كأنها جواب لمن قال قد أمنوا، و المكر أخذ العبد بالضر من حيث

(١، ٢) اللسان (ضحاح).

التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٤٨١

لا يشعر الا أنه قد كثر استعماله فى الحيلة عليه، قال الخليل: المكر الاحتيال بإظهار خلاف الإضمار، و انما جاز اضافة المكر الى الله لما فى ذلك من المبالغة من جهة انه قد صار العذاب كالمكر على الحقيقة، لأنه أخذ للعبد بالضر من حيث لا يشعر، و اصل المكر الالتفاف، فمنه ساق ممكورة أى ملتفة حسنة قال ذو الرمة:

عجزاء ممكورة خمصانه قلق عنها الوشاح و ثم الجسم و العصب «١»

و المكور شجر ملتف قال الراجز:

يستن في علقى و في مكور «٢»

و رجل ممكور قصير ملتف الخلقه ذكره الخليل في هذا الباب تقول:

مكر يمكر مكرًا إذا التف تديره على مكروه لصاحبه.

و قوله «فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ» انما ارتفع ما بعد (الا) لان الرفع مفرغ له فارتفع لأنه فاعل، و كلما فرغ الفعل لما بعد

(الا) فهي فيه ملغاء، و كل ما شغل بغيره فهي فيه مسلطه، لان الاسم لا يتصل على ذلك الوجه الا بها. و انما قال «فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ» مع ان الأنبياء المعصومين يأمنون ذلك لامرين:

أحدهما- انهم لا يأمنون عقاب الله للعاصين، و لذلك سلموا من موقعة الذنوب الثاني- «فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ» من المذنبين «إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ».

و معنى الآية الابانه عما يجب أن يكون عليه المكلف من الخوف لعقاب الله، ليسارع الى طاعته و اجتناب معاصيه، و لا يستشعر الامن من ذلك، فيكون قد خسر في دنياه و آخرته بالتهالك في القبائح.

قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ١٠٠] ص : ٤٨١

أَوْ لَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَنْ لَوْ نَشَاءُ أَصْبَنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَ نَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ (١٠٠)

(١) مقاييس اللغة ٢٣٣/٤ و سيأتي في ١٢٨/٥ من هذا الكتاب.

(٢) قائله العجاج. اللسان (مكر)، (علق).

التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٤٨٢

آية.

قيل في فاعل «يهدي» من جهة الاعراب قولان:

أحدهما- انه مضمّر كأنه قيل: أو لم يهد الله لهم، و قوّى ذلك بقراءة من قرأ بالنون على ما ذكره الزجاج.

الثاني- أ و لم يهد لهم مشيونا، لان «أن لو نشاء» في موضعه و التقدير أو لم يكن هاديا لهم استئصالنا لمن اهلكناه.

و قيل في معنى الهداية- هاهنا- قولان:

أحدهما- قال ابن عباس و مجاهد و السدى و ابن زيد: يهدى لهم يبين لهم.

الثاني- أن الهداية الدلالة المؤدية الى البغية، و المعنى أ و لم يبين للذين متعناهم في الأرض بعد إهلاكنا من كان قبلهم فيها. و جعلنا

آباءهم المالكين لها بعدهم، انا لو شئنا أصبناهم بعقاب ذنوبهم و أهلكناهم بالعذاب كما أهلكنا الأمم الماضية قبلهم.

و قوله «لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا» فالارث ترك الماضي للباقي ما يصير له بعده، و حقيقة ذلك في الأعيان التي يصح فيها

الانتقال، و قد استعمل على وجه المجاز في الاعراض، فقيل: العلماء ورثة الأنبياء لأنهم تعلموا منهم، و قاموا بما أدوه اليهم.

و قوله «أَنْ لَوْ نَشَاءُ أَصْبَنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ» الاصابة إيقاع الشيء بالعرض المنسوب، و ضده الخطأ و هو إيقاع الشيء بخلاف الغرض

المطلوب.

و قوله «وَ نَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ» قيل في معنى الطبع- هاهنا- قولان:

أحدهما- الحكم بأن المذموم كالممنوع من الايمان لا يفلح، و هو أبلغ الدم.

الثاني - انه علامة و سمة في القلب من نكتة سوداء ان صاحبه لا يفلح التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٤٨٣ تعرفه الملائكة.

و حكى عن البكرية في تأويل هذه الآية ان معنى الآية لو نشاء طبعنا على قلوبهم، و أنكر ابو على ذلك، و قال: هذا غلط لان معنى قوله: انى لو شئت اصبتهم بعقاب ذنوبهم و أهلكتهم كما أهلكت الأمم قبلهم بعقوبة ذنوبهم، فلا يجوز أن يعنى انى لو شئت أهلكتهم فلا يتيها لهم ان يسمعو بعد إهلاكهم، لان من المعلوم للعقلاء أجمع ان الموتى لا يسمعون، و لا يقبلون الايمان. و قوله «وَوَطِّئُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ» انما هو استئناف و خبر منه أنه يفعل ذلك، و لم يرد أنى لو شئت لطبعت لأنه بين في هذه الآية و غيرها انه مطبوع على قلوب الكافرين، كقوله «بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا» يعنى على القلوب «بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا» (١) أى الا- قليلا منهم، لان اهل الطبع قد يؤمن بعضهم، و هو خلاف قول الحسن، فان تأويله عنده الا ايماننا قليلا. و قال الزجاج: هو على الاستئناف، لأنه لو كان محمولاً على أصبنا لكان وجه الكلام و لطبعنا، و هو قول الفراء.

و قوله «فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ» أى لا يقبلون الايمان مع هدايتنا لهم و تخويفنا إياهم. و فائدة الآية الإنكار على الجهال تركهم الاعتبار بمن مضى من الأمم قبلهم، و انه قد طبوع على قلوب من لا يفلح منهم عيباً و ذماً لهم. و قال البلخي: شبه الله تعالى الكفر بالصدى الذى يركب المرأة و السيف لأنه يذهب عن القلوب بحلاوة الايمان و نور الإسلام، كما يذهب الصدى بنور السيف، و صفاء المرأة، و لما صاروا عند امر الله لهم بالايمان الى الكفر جاز ان يضيف الطبع الى نفسه، كما قال «فَرَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ» (٢) و ان كانت السورة لم تزدهم ذلك.

(١) سورة ٤ النساء آية ١٥٤

(٢) سورة ٩ التوبة آية ١٢٦

التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٤٨٤

قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ١٠١] ص : ٤٨٤

تَلَمَّكَ الْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبِئِهَا وَ لَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الْكَافِرِينَ (١٠١)

آية بلا خلاف.

اخبر الله تعالى عن اهل القرى التى ذكرها و قص خبرها و أشار ب «تلك» اليها، لأنه خاطب النبى (ص). و قوله «نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبِئِهَا» يعنى قصص انباء القرى ما فيه من الاعتبار بما كانوا عليه من الاغترار بطول الامهال مع إسباغ النعم و تظاهر المنن حتى توهموا أنهم على صواب فيما دعاهم اليه الشيطان من قبح الطغيان.

و القصص اتباع الحديث، و يقال فلان يقص الأثر أى يتبعه و منه «قَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ» (١) أى اتبعى اثره، و منه المقص لأنه يتبع فى القطع أثر القطع. و (النبأ) هو الخبر الا ان النبأ خبر عن امر عظيم الشأن و أخذ منه اسم نبى، و يقال: أنبأ بكذا بمعنى اخبر به.

و قوله «وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ» يعنى أتتهم رسلهم بالآيات و الدلالات، و انما أضاف الرسل اليهم مع أنهم رسل الله، لان الاختصاص فيها على طريقة الملك إذ المرسل مالک لرسالته، و قد ملك العباد الانتفاع بها و الاهتداء بما فيها من البيان و البرهان. و قوله «فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ» قيل فى معناه قولان:

أحدهما- انه بمنزلة قوله «وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ» فى قول مجاهد أى انا لم نهلكهم الا و فى معلومنا أنهم لا يؤمنون.

الثانى- ان عتوهم فى كفرهم و تمردهم فيه يحملهم على ان لا يتركوه

(١) سورة ٢٨ القصص آية ١١.

التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٤٨٥

الى الايمان- فى قول الحسن و الجبائى - فالآية على هذا مخصوصة بمن علم من حاله انه لا يؤمن. و قال الأخفش «بما كذبوا» معناه بتكذيبهم فجعل (ما) مصدرية. و المعنى لم يكونوا ليؤمنوا بالتكذيب.

و قوله «كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ» وجه التشبيه فيه أن دلالته على أنهم لا يؤمنون ذما بأنهم لا يفلحون كالطبع على قلوب الكافرين الذين فى مثل صفتهم فى المعلوم.

قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ١٠٢] ص: ٤٨٥

وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ (١٠٢)
آية بلا خلاف.

معنى قوله «وَمَا وَجَدْنَا» أى ما أدركنا، لان الوجدان و الالفاء و الإدراك و المصادفة نظائر. و قوله «لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ» فالعهد العقد الذى تقدم لتوطين النفس على أداء الحق، و إذا أخذ على الإنسان العهد فنقضه، قيل ليس عليه عهد أى كأنه لم يعهد اليه، فلما كان الله تعالى أخذ عليهم العهد بما جعله فى عقولهم من وجوب شكر المنعم و القيام بحق المنعم، و طاعة المالك المحسن فى اجتناب القبائح الى المحاسن فآلقوا ذلك لم يكن لهم عهد و كأنه قال و ما وجدنا لأكثرهم من طاعة لانبيائهم- و قيل العهد ما عهد اليهم مع الأنبياء ان يعبدوه و لا يشركوا به شيئا، و هو قول الحسن و أبى على. و المعنى فى النفى يؤل الى انه لم يكن لأكثرهم عهد فيوجد.

و قوله «من عهد» قيل فى دخول (من) هاهنا قولان:

أحدهما- انها للتبويض لأنه إذا لم يوجد بعض العهد فلم يوجد الجميع لأنه لو وجد جميعه لكان قد وجد بعضه.

الثانى- انها دخلت على ابتداء الجنس الى النهاية. و قوله «وَأِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ» معنى (ان) هى المنخفضة جاز الغاؤها من العمل و ان التبيان فى تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٤٨٦

يليهما الفعل، لأنها حينئذ قد صارت حرفا من حروف الابتداء. و اللام فى قوله «لفاسقين» لام الابتداء التى تكسر لها (ان) و انما جاز ان يعمل ما قبلها فيما بعدها، لأنها مزحلقة عن موضعها إذ لها صدر الكلام و لكن كره الجمع بينها و بين (ان) فأخرت.

و قال قوم: المعنى و ما وجدنا أكثرهم الافسقة. فان قيل: كيف قال «أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ» و هم كلهم فاسقون؟

قيل يجوز ان يكون الرجل عدلا فى دينه غير مهتك و لا مرتكب لما يعتقد قبحه و تحريمه، فيكون تأويل الآية و ما وجدنا أكثرهم- مع كفره- الافاسقا فى دينه غير لازم لشريعته خائنا للعهد قليل الوفاء، و ان كان ذلك واجب عليه فى دينه.

و فيها دلالة على انه يكون فى الكفار من يفى بعهد و وعده و بعيد عن الخلف و ان كان كافرا. و كذلك قد يكون منهم المتدين الذى لا- يرى ان يأتى ما هو فسق فى دينه كالغضب و الظلم، فأخبر تعالى انهم مع كفرهم كانوا لا وفاء لهم و لا يدينون بمذهبهم بل كانوا يفعلون ما هو فسق عندهم، و ذلك يدل على صحة قول من يقول تجوز شهادة أهل الذمة فى بعض المواضع.

قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ١٠٣] ص: ٤٨٦

ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَ مَلَائِهِ فَظَلَمُوا بِهَا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ (١٠٣)

آية أخبر الله تعالى فى هذه الآية انه بعد إرسال من ذكر قصته من الأنبياء، و كفر قومهم، و انزال عذابه بهم. فالهاء و الميم يجوز ان يكون كناية عن الأنبياء الذين جرى ذكرهم، و يحتمل ان يكون كناية عن الأمم التى- قد تقدم ذكرهم و إهلاكهم- بعث اليهم موسى

و أرسله اليهم. و البعث الإرسال و هو فى الأصل النقل باعتماد يوجب الاسراع الى الشىء، فمنه قوله «أَنْظُرْنِي التبيان فى تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٤٨٧ إلى يَوْمٍ يُبْعَثُونَ»

«١» أى من القبور، و منه قوله «ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ» «٢» أى نقلناكم الى حال الحياة، و كذلك نقلنا موسى عن حاله بالإرسال الى فرعون و ملائه «بآياتنا» يعنى بحججنا و براهيننا. و قوله «فَظَلَّمُوا بِهَا» معناه ظلموا أنفسهم بجحدها، لان الظلم بالشىء على وجوه: منها السبب و الآلة و الجهة، نحو ظلم بالسيف الذى قتل به الناس، و ظلم بذنبه له، و ظلم بغصبه المال، و ظلم بجحده الحق. و قيل «ظلموا بها» أى جعلوا بدل الايمان الكفر بها، لان الظلم وضع الشىء فى غير موضعه الذى هو حقه. و قوله «فَأَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ» معنى النظر هو محاولة التصور للشىء بالفكر فيه، و هو طلب ادراك المعنى بالتأويل له. و قيل: هو تحديق القلب الى المعنى لإدراكه، و كأنه قيل فانظر- يعنى بالقلب- كيف كان عاقبتهم، و موضع (كيف) نصب لأنه خبر (كان) و تقديره انظر أى شىء كان عاقبة المفسدين.

قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ١٠٤] ص : ٤٨٧

وَقَالَ مُوسَى يَا فِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ (١٠٤)
آية بلا خلاف.

فى هذه الآية حكاية لما قال موسى (ع) لفرعون و نداؤه له: انى رسول من قبل رب العالمين مبعوث اليك و الى قومك و (من) فى قوله «مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ» لابتداء الغاية، لان المرسل المبتدئ بالرسالة و انتهاؤها المرسل اليه. و (موسى) على وزن (مفعل) و الميم فى موسى زائدة لكثرة زيادتها أولا

(١) سورة ٧ الاعراف آية ١٣ و سورة ١٥ الحجر آية ٣٦ و سورة ٣٨ ص آية ٧٩ [.....]

(٢) سورة ٢ البقرة آية ٥٦.

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٤٨٨

كالهمزة التى صارت أغلب من زيادة الالف أخيرا. و (أفعى) على وزن (أفعل) لهذه العلة. و (موسى) اسم لا ينصرف، لأنه أعجمى و معرفة، و موسى الحديد عربى أن سميت به رجلا لم تصرفه، لأنه مؤنث و معرفة على أكثر من ثلاثة أحرف، كما لو سميت ب (عناق) لم تصرفه. و لو سميت (فقد) صرفته. و (فرعون) على وزن «فعلون» و مثله برذون، فالواو زائدة، لأنها جاءت مع سلامة الأصول الثلاثة، و النون زائدة للزومها.

و (فرعون) لا ينصرف لأنه أعجمى معرفة، و عرب فى حال تعريفه لأنه نقل من الاسم العلم، و لو عرب فى حال تنكيهه لا ينصرف كما ينصرف (بأقرب) اسم رجل.

قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ١٠٥] ص : ٤٨٨

حَقِيقٌ عَلَى أَنْ لَا أَقُولَ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقُّ قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي إِسْرَائِيلَ (١٠٥)
آية بلا خلاف.

قرأ نافع وحده «حقيق على». بتشديد الياء. الباقون بتخفيف الياء.

فمن قرأ بالتشديد قال تقديره: واجب على ان لا- أقول. و من خفف فعلى تقدير: حريص على أن لا- أقول، قال ابو على قوله «حقيق»

يحتمل وجهين:

أحدهما- ان (حق) الذى هو (فعل) قد تعدى ب «على» قال الله «فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا» «١» و قال «فَحَقَّ عَلَيَّهَا الْقَوْلُ» «٢» فحقيق يصل ب (على) من هذا الوجه.

و الثانى- ان حقيقا بمعنى واجب، فكما ان واجب يتعدى ب (على) كذلك تعدى حقيق بها. و من لم يشدد أجاز تعديه ب (على) من الوجهين اللذين ذكرناهما،

(١) سورة ٣٧ الصفات آية ٣١

(٢) سورة ١٧ الإسراء آية ١٦.

التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٤٨٩

و قد قالوا: هو حقيق بكذا، فيجوز على هذا أن تكون (على) بمعنى الباء فتوضع (على) موضع الباء، قال ابو الحسن: كما قال «وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ» «٣» و المعنى (على) قال أبو على: و الاول أحسنها، لاین أبا الحسن قال: لان (على) بمعنى الباء ليس بمقيس ألا ترى انك لو قلت ذهبت على زيد تريد زيد لم يجز، و قال: و جاز فى الآية لان القراءة وردت به، و تقدير «حقيق على ان لا- أقول» حقيق بأن لا- أقول قال الفراء: العرب تقول: رميت على القوس و بالقوس و جئت على حال حسنة و بحال حسنة، و معناهما متقارب، لأنه مستقل على القول بالنظر حتى يؤديه على الحق فيه. و الحق أيضا منعقد بالقول فيه لا ينفك.

و قوله «الا الحق» نصب بأنه مفعول القول على غير الحكاية بل على معنى الترجمة عن المعنى دون حكاية اللفظ. و قوله «قَدْ جِئْتُكُمْ بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ» خطاب من موسى لقومه أنه قد جاء قومه بدلائل من ربه عز و جل. و قوله «فَأَرْسَلْ مَعِيَ بَنِي إِسْرَائِيلَ» خطاب من موسى لفرعون، و أمره إياه أن يخلى عن بنى إسرائيل من اعتقاله، لأنه كان قد اعتقلهم للاستخدام فى الاعمال الشاقة من نحو ضرب اللبن و نقل التراب و ما أشبه ذلك. و معنى الآية البيان عن وجوب اتباع موسى (ع) لمكان الأدلة التى تشهد بصدقه، و بأنه لا يقول على الله الا الحق و لا يدعو الا الى الرشده.

قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ١٠٦] ص: ٤٨٩

قَالَ إِنَّ كُنْتُ جِئْتُ بِآيَةٍ فَأْتِ بِهَا إِنَّ كُنْتُ مِنَ الصَّادِقِينَ (١٠٦)
آية بلا خلاف.

هذا حكاية عما قال فرعون لموسى (ع) من انه ان كان معك حجة

(٣) سورة ٧ الاعراف آية ٨٥

التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٤٩٠

و دلالة تشهد لك على ما تقول «فات بها» أى هات بها «ان كنت» صادقا «من الصادقين» على طريق اليأس منه بذلك و جهله بصحته و إمكانه.

و اختلف النحويون- هاهنا- فى نقل (ان) الماضى الى الاستقبال، فقال ابو عباس لم تنقله هنا من أجل قوة (كان) لأنها أم الافعال، و لم يجزه من غيرها، و قال ابن السراج: المعنى ان تكن جئت بآية أى ان يصح ذلك، لأنه إذا أمكن ان يجرى الحرف على أصله لم يجز

إخراجه، و إنما جاز نقل (ان) الماضى الى المستقبل للبيان عن قوتها فى النقل إذ كانت تنقل الفعل نقلين الى الشرط و الاستقبال، كما أن (لم) تنقله الى النفى و الماضى.

و ضمير المخاطب فى «كنت» يرجع الى الممكنى، و لا يجوز مثل ذلك فى (الذى) لان (الذى) غائب فحقه أن يعود اليه ضمير الغائب، و قد أجازوه- إذا تقدمت كناية المتكلم- كما فى قول الشاعر:

و انا الذى قتلت بكرا بالقنا و تركت تغلب غير ذات سنام «١»

فعلى هذا لا يجوز أتيت الذى ضربك عمرو، و الوجه ضربه. و إنما جاز وقوع الامر فى جواب الشرط، لان فيه معنى: ان كنت جئت بآية فانى ألزمتك أن تأتى بها، فقد عاد الى انه يجب الثانى بوجوب الاول. و لا يجوز مثل ذلك فى الاستفهام، لأنه لم يقع معرفة غيره، و لو اتسع فيه جاز، مثل أن تقول: ان كان عندك دليل فما هو؟، و لا يجوز: ان قدم زيد، فأ عمرو أقدمه؟ لان الالف لها صدر الكلام.

قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): الآيات ١٠٧ الى ١٠٨] ص : ٤٩٠

فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ (١٠٧) وَ نَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ (١٠٨)
آيتان بلا خلاف.

(١) مجمع البيان ٢/ ٤٥٦

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٤٩١

هذا اخبار من الله تعالى عن إلقاء موسى عصاه، و العصا عود كالقضيب يابس و أصله الامتناع بيبسه يقال: عصى يعصى إذا امتنع قال الشاعر:

تصف السيوف و غيركم يعصى بها يا بن القيون و ذاك فعل الصيقل «١»

و قيل: عصى بالسيف إذا أخذه أخذه العصا، و يقال لمن استقر بعد تنقل: ألقى عصاه، قال الشاعر:

فألقت عصاها و استقر بها النوى كما فر عينا بالإياب المسافر «٢»

و العصى من بنات الواو، و المعصية من بنات الياء قال الشاعر:

فجاءت بنسج العنكبوت كأنه على عصويها سابرى مشبرق»

و تقول عصى يعصى فهو عاص مثل رمى يرمى و اصل ألقى من اللقاء الذى هو الاتصال، فألقى عصاه أى أزال اتصالها عما كان، و منه اللقاء الحدين يعنى اتصالهما، و الملاقاة كالمماسه، و زيدت ألف ألقى لتدل على هذا المعنى و إنما صارت الياء ألفا فى ألقى، لأنها فى موضع حركة قبلها فتحة، و لذلك رجعت الى أصلها فى ألقى. و إنما وجب هذا، لأنه بمنزلة التضعيف فى موضع يقوى فيه التغيير مع نقل الحركة فى حروف العلة.

و قوله «فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ» فالثعبان هو الحية الضخمة الطويلة. و قال الفراء: الثعبان أعظم الحيات، و هو الذكر، و هو مشتق من ثعبت الماء أتعبه ثعباً إذا فجرته. و المثعب موضع انفجار الماء، فسمى الثعبان، لأنه يجرى كعقق الماء عند الانفجار قال الشاعر:

على نهج كثعبان العرين

و قيل: إن ذلك الثعبان فتح فاه، و جعل فهى فرعون بين ناييه فارتاع

(١) قائله جرير، ديوانه: ١٧٥ و اللسان و التاج (عصا).

(٢) اللسان و التاج (عصا) و قال ابن برى: هذا البيت لابن عبد ربه السلمى.

(٣) قائله ذو الرمة ديوانه ٧٦، و اللسان (عصا) و مجمع البيان ٢ / ٤٥٦

التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٤٩٢

فرعون و استغاث بموسى أن يأخذه، ففعل - فى قول ابن عباس و السدى و سفيان- و معنى «مبين» أى يبين أنه حية لا لبس فيه. و قوله «وَنَزَعَ يَدَهُ» فالنزع هو ازاله الشىء عن مكانه الملابس له المتمكن فيه كنزع الرداء عن الإنسان، و النزع و القلع و الجذب نظائر، و اليد معروفة و هى الجارحة المخصوصة، و اليد النعمة، لأنها بمنزلة ما اشتدت بالجارحة، و قد يكون اليد بمعنى تحقيق الاضافة فى الفعل، لأنه بمنزلة ما عمل باليد التى هى جارحة.

و قوله «فَإِذَا هِيَ بِيضَاءٌ لِلنَّاطِرِينَ» معنى (إذا)- هنا- المفاجأة.

و هى بخلاف (إذا) التى للجزاء، قال الزجاج هى من ظروف المكان مثل (ثم، و هناك)، و المعنى بيضاء للمناظرين هناك، و البيضاء ضد السوداء و هو أن يكون به المحل أبيض، و كان موسى (ع) أسمر شديد السمرة. و قيل: أخرج يده من جيبه فإذا هى بيضاء «مِنْ غَيْرِ سُوءٍ» (١) يعنى برص. ثم أعادها الى كفه فعادت الى لونها الأول- فى قول ابن عباس و مجاهد و السدى- و قال أبو على: كان فيها من النور و الشعاع ما لم يشاهد مثله فى يد أحد و الناظر هو الطالب لرؤية الشىء ببصره لأن النظر هو تطلب الإدراك للمعنى بحاسة من الحواس، أو وجه من الوجوه.

قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): الآيات ١٠٩ الى ١١٠] ص: ٤٩٢

قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ (١٠٩) يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ فَمَا ذَا تَأْمُرُونَ (١١٠)

(١) سورة ٢٠ طه آية ٢٢ و سورة ٢٧ النمل آية ١٢ و سورة ٢٨ القصص آية ٣٨.

التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٤٩٣

آيتان.

هذا حكاية ما قال أشراف قوم فرعون، أن موسى ساحر عليهم بالسحر، و إنما قيل للأشراف المملأ لأمرين: أحدهما- قال الزجاج: لأنهم مليئون بما يحتاج اليه منهم. الثانى- لأنه يملأ الصدر هيبتهم، فالمملأ جعل الوعاء على كل ما يتحمل مما يلقي فيه كامتلاء المكيال و نحوه. و يقال: الخلاء و المملأ على وجه التقابل، و قوم فرعون هم الجماعة الذين كانوا يقومون بأمره و معاونته و نصرته، و لهذا لا يضاف القوم الى الله، فلا يقال: يا قوم الله كما يقال يا عباد الله، و السحر لطف الحيلة فى إظهار أعجوبة توهم المعجزة و قال الأزهري السحر صرف الشىء عن حقيقته الى غيره، و الساحر إنما يكفر بادعاء المعجزة، لأنه لا يمكن مع ذلك علم النبوة.

و أصل السحر خفاء الأمر، و منه خيط السحارة، لخفاء الأمر فيها، و منه قوله تعالى «إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ» (١) أى الذين يعدون لخفاء الأمرين فى العدو، و السحر العدو، و السحر آخر الليل لخفاء الشخص ببقية ظلمته، و السحور طعام السحر، و السحر الرئة و ما تعلق بها لخفاء أمرها فى انتفاخها تارة و ضمورها أخرى، قال ذو الرمة:

و ساحرة الشراب من الموامى يرقص فى نواشرها الأروم (٢)

و يقال: سحر الأرض المطر إذا جادها فقطع نباتها من أصوله بقلب الأرض ظهراً لبطن، سحرها سحراً و الأرض مسحورة، فشبه سحر الساحر بذلك بتخييله الى من سحره أنه يرى الشىء بخلاف ما هو به.

(١) سورة ٢٦ الشعراء آية ١٥٣، ١٨٥.

(٢) ديوانه: ٥٩١ و اللسان (أرم) و تفسير الطبرى ١٣ / ١٩ و روايته:

و ساحرة السراب من الموامى ترقص فى عساقفها الأروم

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٤٩٤

و معنى قوله تعالى «يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ» بإزاله ملككم بتقوية أعدائكم عليكم. و قوله «مِنْ أَرْضِكُمْ» فالأرض المستقر الذى يمكن الحيوان التصرف فيه عليه. و جملة الأرض التى جعلها الله قراراً للعباد فإذا أضيفت، فقيل أرض بنى فلان، فمعناه مستقرهم خاصة.

و قوله «فَمَاذَا تَأْمُرُونَ» موضع (ما) يحتمل أن يكون رفعاً، و يكون المعنى فما الذى تأمرون، و يجوز أن يكون نصباً بمعنى فبأى شىء تأمرون، و يجعل (ما) مع (ذا) بمنزلة اسم واحد، و فى الجواب يتبين الاعراب، و يحتمل أن يكون قوله «فَمَاذَا تَأْمُرُونَ» من كلام الملائة بتقدير أن يكون قال بعضهم لبعض: ما ذا تأمرون، و يحتمل أن يكونوا قالوا ذلك لفرعون على خطاب الملوكة، و يحتمل أن يكون من كلام فرعون و التقدير قال فرعون:

فما ذا تأمرون خطاباً لقومه، فعلى هذا تقول قلت لجاريتك قولى أنا قائمته، و تقديره قالت: أنا قائمته، و هو قول الفراء و أبى على الجبائى، و أنشد الفراء قول عنتره، و زعم أن فيه معنى الحكاية:

الشامى عرضى و لم أشتهمها و الناشرين إذا لقيتهما دمي «١»

لأن المعنى قالوا إذا لقينا عنتره لنقتلنه.

قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): الآيات ١١١ الى ١١٢] ص: ٤٩٤

قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ (١١١) يَا تُوَكُّ بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ (١١٢)
آيتان بلا خلاف.

قرأ أهل الكوفة إلا عاصماً «سَحَار» بتشديد الحاء و ألف بعدها.

الباقون (ساحر) بألف قبل الحاء على وزن (فاعل) وقرأ عاصم إلا يحيى و حمزة «أرجه» بسكون الهاء من غير همزة. وقرأ أهل البصرة و الداحوني

(١) ديوانه: ٣١ و معانى القرآن للفراء ١/ ٣٨٧.

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٤٩٥

عن هشام و يحيى بالهمزة، و ضم الهاء من غير إشباع. وقرأ ابن كثير و الحلوانى عن هشام كذلك إلا- أنهما وصلا الهاء بواو فى اللفظ، و روى ابن ذكوان بالهمزة و كسر الهاء من غير إشباع. وقرأ أبو جعفر من طريق بن العلاف و قالون و المسيبى بكسر الهاء من غير إشباع، و بغير همز. الباقون و هم الكسائى و خلف و إسماعيل و ورش، و أبو جعفر من طريق النهروانى بكسر الهاء و وصلها بياء فى اللفظ من غير همز، و كذلك اختلافهم فى الشعراء.

و الهمزة لغة قيس و غيرهم، و ترك الهمزة لغة تميم و أسد يقولون:

أرجيت الأمر، و قال أبو زيد: أرجيت الأمر إرجاء إذا أخرته. و قوله تعالى «أرجيه» أفعله من هذا، و لا بد من ضم الهاء مع الهمزة، لا يجوز غيره، و إلا- يبلغ الواو أحسن، لأن الهاء خفية فلو بلغ بها الواو لكان كأنه قد جمع بين ساكنين، ألا ترى أن من قال: رده يا فتى بضم الدال إذا وصل بالهاء فى ضمير المؤنث، قال ردها ففتح، كما تقول رده لخفاء الهاء، و كذلك «أرجيه» لا ينبغى أن يبلغ بها الواو فيصير كأنه جمع بين ساكنين، و من ألحق الواو فلاذن الهاء محركة و لم يلتق ساكنان لاذن الهاء فاصل، قال (أرجيهوا) كما يقال (أضربهوا) فلو كان الياء حرف لين، لكان وصلها بالواو أفصح نحو (عليهوا) لاجتماع حروف متقاربة مع أن الهاء ليست بحاجز قوى فى

الفصل، و اجتماع المتقاربة كاجتماع الأمثال.

قال أبو علي الفارسي: من وصل الهاء ب (يا)، فلأن هذه الهاء توصل في الإدراج بواو، أو ياء، نحو (بهى) أو (بهو) و (ضربهو) و لا تقول في الوصل (به) و لا (به) و لا (ضربه) حتى تشيع فتقول «بهو» ما علم (بهى) الا فى ضرورة الشعر كقوله:
و ما له من مجلد يلبد

وقال: و من كسر الهاء مع الهمز، فقد غلط و انما يجوز إذا كان قبله ياء فقال «أرجيه» بكسر الهاء، و لم يستقم، لأن هذه الياء فى تقدير الهمزة، التبيان فى تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٤٩٦
فكما لم يدغم الواو إذا خففت الهمزة لأن الواو فى تقدير الهمزة كذلك لا يحسن تحريك الهاء بالضم مع الياء، المنقلبة عن الهمزة، و قياس من قال (روياً) فأدغم أن يحرك الياء أيضاً بالضم، و على هذا المسلك من قال (يتيهم) إذا كسر الهاء مع قلب الهمزة ياء، قال: و معنى «أرجه» أخره، و قال قتادة:

معناه احبسه، يقال أرجأت الأمر إرجاء و منه قولهم: المرجئ، و هم الذين يجيزون الغفران لمرتكبي الكبائر من غير توبة.
قال الرماني: لا وجه لقراءة حمزة عند البصريين فى القياس، و لا الاستعمال على لغة من همز، و قال الزجاج إسكان هاء الضمير لا يجوز عند حذاق النحويين، و أجاز الفراء ذلك، قال يقولون: هذه طلحة أقبلت، و أنشد قول الراجز:

أنحى على الدهر رجلا و يدأ يقسم لا يصلح إلا أفسدا

فيصلح اليوم و يفسده غدا «١»

و زعم ان اسكان هاء التانيث جائز و أنشد

لما رأى ان لا دعه و لا شبع مال الى ارطاة حقف فاضطجع «٢»

و قال الآخر:

لست لزعبة إن لم أعير بكلتى إن لم أساو بالطول «٣»

كلتى معناه طريقيتى، و (الطول) جمع امرأة طولى، قال الزجاج: هذا

(١) قائله دويد بن زيد بن نهد القضاعى و هو أحد المعمرين أنظر طبقات فحول الشعراء: ١٨٠ و المعمرين: ٢٠ و معانى القرآن للفراء ٣٨٨ / ١ و تفسير الطبرى ١٣ / ٢١ و أمال الشريف المرتضى ١ / ١٣٧.

(٢) اللسان (ضجع) و تفسير الطبرى ١٣ / ٢١ و معانى القرآن للفراء ١ / ٣٨٨ و هو يصف ذئباً قد قطع أمله من أن ينال الطيبى، و لم يجد ما يشبعه فلما يئس أضطجع بقرب شجرة. [...]

(٣) معانى القرآن ١ / ٣٨٨.

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٤٩٧

الشعر الذى أنشده الفراء لا- يعرف، و لا وجه له، و إنما لم يلين أبو عمرو الهمزة الساكنة على أصله فى تخفيف الهمزة لأن سكونه علامة للجزم، فلا يترك همزه، لأن التسكين عارض و كذلك «مؤصدة» لا يترك همزه، لأنه يخرج من لغة الى لغة.

و الأخ هو من النسب بولادة الأدنى من أب أو أم أو منهما و يقال الأخ الشقيق و يسمى الصديق الأخ تشبيهاً بالنسب فأما الموافق فى الدين فانه أخ بحكم الله فى قوله «إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ» «٤».

و معنى الآية أن قوم فرعون أشاروا عليه بأن يؤخر موسى و أخاه الى أن يرسل فى بلاد مملكته حاشرين، و قال ابن عباس: هو الشرط، و قال مجاهد و السدى: يحشرون من يعلمونه من السحرة و العالمين بالسحر ليقابل بينهم و بين موسى جهلاً منهم بأن ذلك ليس بسحر، و مثله فى عظم الاعجاز لا تتم فيه الحيلة، لأن السحر هو كل أمر يوهموه على من يراه، و لا حقيقة له، و إنما يشتبه ذلك على

الجهال و الأغبياء دون العقلاء المحصلين.

و قوله «يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ» (يأتوك) جزم، لأنه جواب الأمر، و المعنى إن ترسل يأتوك، و حجة من قال «ساحر» قوله «ما جِئْتُمْ بِهِ السَّحْرُ» (١) و الفاعل من السحر ساحر، و يقويه قوله «فَأَلْقَى السَّحْرَ سَاجِدِينَ» (٢) و السحرة جمع ساحر، و لأنه قال «سَاحِرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ» (٣) و اسم الفاعل ساحر، و من قرأ «سَحَارًا» فلأنه وصف ب (عليم)، و وصفه به يدل على تناهيه فيه و حذقه، فحسن لذلك أن يذكر بالاسم الدال على المبالغة.

و الإتيان هو الانتقال الى المطلوب، و مثله المجيء أتي يأتي إتياناً و أتي يوتي إيتاء إذا أعطى، و إنما دخلت (كل) و هي للعموم على واحد، لأنه في معنى الجمع، كأنه قال بكل السحرة إذا أفردوا ساحراً ساحراً. و الفرق بينه و بين

(٤) سورة ٤٨ الحجرات آية ١٠.

(١) سورة ١٠ يونس آية ٨١.

(٢) سورة ٢٦ الشعراء آية ٤٦.

(٣) سورة ٧ الاعراف آية ١١٥.

التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٤٩٨

كل السحرة أنه إذا قيل بكل السحرة، فالمعنى المطلوب للجميع، و إذا قيل:

بكل ساحر، فالمعنى المطلوب لكل واحد منهم، و يبين ذلك قول القائل: لكل ساحر درهم، و لكل السحرة درهم، فان الأول يفيد أن لكل واحد درهماً، و الثاني أن الجميع لهم درهم.

و الباء في قوله «بكل» قيل فيه قولان:

أحدهما- انه للتعدي كما يعدى بالألف، و منه ذهب به و أذهبت به و أتيت به و أتته.

الثاني- أنها بمعنى (مع) أي يأتون و معهم كل ساحر عليم.

قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): الآيات ١١٣ الى ١١٤] ص : ٤٩٨

وَ جَاءَ السَّحْرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ (١١٣) قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ (١١٤)

آيتان قرأ أهل الحجاز و حفص «إن لنا لأجراً» بهمزة واحدة على الخبر، و قرأ بهمزتين مخففتين ابن عامر و أهل الكوفة إلا حفصاً و روح، إلا- أن الحلواني عن هشام يفصل بينهما بألف، و أبو عمرو و رويس لا يفصل. قال أبو علي: الاستفهام في هذا الموضع أشبه، لأنهم يستفهمون عن الأجر، و ليس يقطعون أن لهم الأجر، و يقوى ذلك إجماعهم في الشعراء، و ربما حذف همزة الاستفهام، قال الحسن قوله تعالى «وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدتَّ بَيْنِي إِسْرَائِيلَ» (١) «إن من الناس من يذهب الى انه على الاستفهام و قد جاء ذلك في الشعر:

أفرح أن أرزأ الكرام و أن أورث ذوداً شصائصاً نبلاً (٢)

(١) سورة ٢٦ الشعراء آية ٢٢.

(٢) اللسان (نبل) يقول أفرح بصغار الإبل التي ورثتها، و قد رزئت بالكرام؟؟

التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٤٩٩

و هذا أقيح من قوله:

و أصبحت فيهم آمنا لا كمعشر أتوني فقالوا من ربيعه أم مضر (٣)

لأن (أم) تدل على الهمزة. و في الكلام حذف، لأن التقدير فأرسل فرعون في المدائن حاشرين يحشرون السحرة، فحشروهم «و جاء السحرة فرعون قالوا: إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا» أى ان لنا ثوابا على غلبتنا موسى عندك «إِنْ كُنَّا نَحْنُ» يا فرعون «الغالبين»، و هو قول ابن عباس و السدى.

و تقول: جئت و جئت اليه، فإذا قلت: جئت اليه، ففيه معنى الغاية لدخول (الى) فيه و جئته معناه قصدته بمجيئى، و إذا لم يعده لم يكن فيه دلالة على القصد كما تقول: جاء المطر.

و قوله «و جاء السحرة فرعون قالوا» إنما لم يقل: فقالوا حتى يتصل الثانى بالأول، لأن معناه لما جاءوا قالوا، فلم يصلح دخول الفاء على هذا الوجه، و انما قالوا: أئن لنا لأجراً، و لم يقولوا: لنا أجر، لأن أحدهما سؤال عن تحقيق الأجر و تأكيده، كما لو قال أبا لله لنا أجر، و ليس كذلك الوجه الآخر.

و قوله «إِنْ كُنَّا نَحْنُ» موضع (نحن) يحتمل وجهين:

أحدهما- أن يكون رفعاً و يكون تأكيداً الضمير المتصل فى كنا.

و الثانى- لا موضع له، لأنه فصل بين الخبر و الاسم.

و الأجر الجزاء بالخير، و الجزاء قد يكون بالشر بحسب العمل و بحسب ما يقتضيه العدل. و الغلبة إبطال المقاومة بالقوة، و من هذا قيل فى صفة الله (عز و جل) القاهر الغالب، لأنه القادر الذى لا يعجزه شىء.

و قوله «قال نعم» حكاية عن قول فرعون مجيبا لهم عما سألوه من أن لهم أجراً أو لا؟ بأن قال نعم لكم الأجر، و (نعم) حرف جواب مع أنه

(٣) قائله عمران بن حطان، يقوله فى قوم نزل بهم متنكراً، و هو يشكر صنيعهم، انظر الكامل ١٨٧ / ٧ و الخصائص لابن جنى ٢ / ٢٨١.

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٥٠٠

يجوز الوقف عليها، لأنها فى الإيجاب نظيرة (لا) فى النفى، و إنما جاز الوقف عليها، لأنها جواب لكلام يستغنى بدلالته عما يتصل بها. و قوله «قال» أصله (قول) فانقلبت الواو الفاء لتحركها و انفتاح ما قبلها و إنما قلبوها مع خفة الفتحة لتجرى على (قلت و تقول) فى الاعلال مع أن الالف الساكنة أخف من الواو المتحركة، و ان كانت بالفتحة. و الواو فى قوله تعالى «و انكم» و او العطف كأنه قال: لكم ذاك، و انكم لمن المقربين، و هو فى مخرج الكلام، كأنه معطوف على الحرف. و كسرت الف «انكم» لأنها فى موضع استئناف بالوعد، و لم تكسر لدخول اللام فى الخبر، لأنه لو لم يكن اللام لكانت مكسورة. و مثل هذا قوله تعالى «و ما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام» (١) و معنى «المرسلين» انكم من المقربين الى مراتب الجلالة التى يكون فيها الخاصة، و لا يتخطى فيها العامة.

و فى الآية دليل لقوم فرعون على حاجته و ذلته لو استدلوا و أحسنوا النظر لنفوسهم، لأنه لم يحتج الى السحرة الا لذلة و عجز، و كذلك فى طلب السحرة الأجر دليل على عجزهم عما كانوا يدعون من القدرة على قلب الأعيان، لأنهم لو كانوا قادرين على ذلك لاستغنوا عن طلب الأجر من فرعون، و لقلبوا الصخر ذهباً و لقلبوا فرعون كلباً و استولوا على ملكه.

قال ابن إسحاق: و كان السحرة خمسة عشر ألفاً. و قال ابن المكندر:

كانوا ثمانين ألفاً، و قال كعب الأحبار: كانوا اثنى عشر ألفاً. و قال عكرمة:

كانوا سبعين ألفاً ذكره الطبرى.

قَالُوا يَا مُوسَى إِمَّا أَنْ تُلْقَى وَ إِمَّا أَنْ نَكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ (١١٥) قَالَ أَلْقُوا فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَ اسْتَرْهَبُوهُمْ وَ جَاءُوا بِسِحْرِ عَظِيمٍ (١١٦)

(١) سورة ٢٥ الفرقان آية ٢٠.

التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٥٠١
آيتان بلا خلاف.

هذا حكاية قول السحرة أنهم قالوا لموسى اختر أحد شيئين إما أن تلقى أنت عصاك أو نحن نلقى عصيتنا، و انما دخلت (أن) في قوله «إِمَّا أَنْ تُلْقَى» و لم تدخل في «إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَ إِمَّا يُتُّوبُ عَلَيْهِمْ» «٢» لأن فيه معنى الأمر كأنهم قالوا: اختر إما أن تلقى أى إما القاؤك و إما القاؤنا، و مثله «إِمَّا أَنْ تُعَذِّبَ وَ إِمَّا أَنْ تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا» «٣» فموضع (ان) نصب، و يجوز أيضا ان يكون التقدير إما إلقاؤك مبدوء به و إما القاؤنا، و يجوز أن تقول: يا زيد اما أن تقوم أو تقعد، و لا يجوز أن تقول يا زيد إن تقوم أو تقعد، لأن (إما) يتبدأ بالمعنى فيها أى بمعنى التخيير، فلذلك تدل على معنى اختر، و ليس كذا (أو) و قد يقع موقع (اما) و ليس بجيد، كما قال الشاعر:

فقلت لهن امشين إما نلاقه كما قال او تشفى النفوس فنعدرا «٤»
و قال ذو الرمة:

فكيف بنفس كلما قلت أشرفت على البرء من حوصاء هيض اندمالها
تهاض بدار قد تقادم عهدها و اما بأموات ألم خيالها «٥»

(٢) سورة ٩ التوبة آية ١٠٧.

(٣) سورة ١٨ الكهف آية ٨٧.

(٤) معانى القرآن للفراء ١ / ٣٩٠.

(٥) هذان البيتان للفرزدق. ديوانه ٢ / ٦١٨ و مجاز القرآن ١ / ٣٩٠ و هما مطلع قصيدة له يمدح بها ابن عبد الملك، و يهجو الحجاج بن يوسف.

و قد تكون نسبتها لذى الرمة - هنا - خطأ من الناسخ.

موضع (اما) موضع (أو). و الإلقاء إرسال المعتمد الى جهة السفلى، و مثله الطرح، و ضده الإمساك. و قول القائل: ألق علىّ مسألة الى هذا يرجع، و إنما قال «وَ إِمَّا أَنْ نَكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ» و لم يقل و اما أن نلقى، لأنه ليس المعنى على ليكن إلقاء أحدنا فقط، فيجىء على التقابل، و انما هو

التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٥٠٢

على أن يلقي أحدنا فيبطل ما أتى به الآخر.

و قوله «ألقوا» حكاية عن قول موسى (ع) للسحرة (ألقوا) أنتم «فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ» قال البلخي: معناه غشوا أعين الناس، و قال: السحر هو الخفة، و الافراط فيها حتى تخيل بها الأشياء عن الحقيقة و الاحتيال بما يخفى على كثير من الناس كتغييرهم الطرجهالة و الحيلة فيها ان يجعل (الطرجهالة) طاقين و يرقق بغاية التريق، و يجعل بين الطبقتين زبيق، فإذا وضعت فى الشمس حمى الزبيق فسار بالطرجهالة، لأن من طبع الزبيق إذا حمى ان يتحرك و يفارق مكانه.

و قال قوم: معناه خيلوا الى أعين الناس بما فعلوه من لتخيل و الخدع أنها تسعى، كما قال تعالى «يُحَيِّلُ إِلَيْهِ مَنْ سَاحَرَهُمْ أَنَّهَا تَسْعَى

«٦» و قال الرماني: معنى سحر الأعين قلبها عن صحه إدراكها بما يتخيل من الأمور المموهه لها بلطف الحيله التي تجرى مجرى الخفة و الشعبة مما لا يرجع الى حقيقة، و المحدث لهذا التخيل هو الله تعالى عند ما أظهروا من تلك المخاريق و إنما نسب اليهم لأنهم لو لم يعرضوا بما يعملونه لم يقع، كما لو جعل أحد طفلًا تحت البرد، فمات، فهو القاتل له في الحكم، و الله تعالى أماته، و إنما جاز من موسى (ع) أن يأمرهم بإلقاء السحر و هو كفر لأمرين:

أحدهما- إن كنتم محقين فالتقوا.

الثاني- القوا على ما يصح و يجوز، لا على ما يفسد و يستحيل.

و قال الجبائي: هذا على وجه الزجر لهم و التهديد، و ليس بأمر.

و قوله «فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ» و الفرق بين (لما) و (إذا) هو الفرق بين (لو) و (أن) في ان أحدهما للماضي و الآخر للمستقبل، و كل هذه الأربعة تعليق أول بثنان، الا ان (لو) على طريقة الشك، و (لما) يقين.

و قوله «وَاسْتَرْهَبُوهُمْ» معناه طلبوا منهم الرهبة، و هو خلاف الإرهاب،

(٦) سورة ٢٠ طه آية ٦٦. [.....]

التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٥٠٣

لأنه جعل الرهبة للذي يرهب، و العظيم ما يملأ الصدر بهوله، و وصف السحر بأنه عظيم لبعده مرام الحيلة فيه، و شدة التمويه به، فهو لذلك عظيم الشأن عند من يراه من الناس، و لأنه على ما ذكرناه من الخلاف في عدة السحرة من سبعين ألفاً أو ثمانين ألفاً كان مع كل واحد جبل و عصا، فلما ألقوها و خيل الى الناس أنها تسعى استعظموا ذلك و خافوه، فلذلك وصفه الله بأنه سحر عظيم. و (إما) إذا كانت للتخيير، فأهل الحجاز و من جاورهم من قيس و بعض تميم يكسرونها و ينصبها قيس و أسد و (أما) إذا كانت منصوبة فهي التي يقتضى أن يكون في جوابها الفاء.

قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): الآيات ١١٧ الى ١١٨] ص: ٥٠٣

وَ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ (١١٧) فَوَقَّعَ الْحَقُّ وَ بَطَّلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (١١٨) آيتان بلا خلاف.

قرأ حفص عن عاصم «تلقف» خفيفة. الباقر بتشديد القاف، و قرأ ابن كثير فإذا هي «تلقف» بتشديد التاء و القاف في رواية البرزى عنه إلا النقاش، و ابن فليح.

و الوحي هو إلقاء المعنى الى النفس من جهة تخفى، و لذلك لم يشعر به إلا موسى (ع) حتى امثله ما أمر به فإذا العصا حية تسعى. و في هذه الآية إخبار من الله تعالى أنه أوحى الى موسى (ع) حين ألقى السحرة سحرهم و سحروا أعين الناس و استرهبوهم و جاءوا بسحر عظيم: أن ألق عصاك ف (أن) يحتمل أمرين:

أحدهما- أن تكون مع ما بعدها من الفعل بمنزلة المصدر، و تقديره أوحينا الى موسى بالإلقاء.

الثاني- أن تكون (أن) بمعنى أى لأنه تفسير ما أوحى اليه. التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٥٠٤

«فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ» معنى تلقف تبلىغ تناولاً بفيها بسرعة منها، فهي تلتقمه استراطاً حالاً فحالاً قال الشاعر:

و أنت عصي موسى التي لم تزل تلقف ما يأفكه الساحر «١»

يقال: لقفته ألقفه لقفاً و لقفاناً، و لقفته ألقفه و تلقفته تلقفاً إذا أخذته في الهواء. و من قرأ بتشديد التاء قال: أصله تلقف فأدغم احدى التائين في الأخرى بعد أن سكن الثانية. و من خفف القاف أخذه من لقفته. و من شدها قال: هو من تلقف.

وقوله «مَا يَأْفِكُونَ» فالافك هو قلب الشيء عن وجهه، ومنه «الْمُؤْتَفِكَاتِ» (٢) المنقلبات. و الافك الكذب لأنه قلب المعنى عن جهة الصواب. وقال مجاهد: «مَا يَأْفِكُونَ» أى يكذبون. و فى الآية حذف، و تقديره فألقى عصاه فصارت حية «فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ» و المعنى إنها تلتف المأفوك الذى حلّ فيه الافك، و على هذا يحمل قوله تعالى «وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ» (٣) و معناه و ما تعملون فيه.

وقوله «فَوَقَعَ الْحَقُّ» معناه ظهر الحق - فى قول الحسن و مجاهد - و أصل الوقوع السقوط كسقوط الحائط و الطائر تقول: وقع يقع وقعاً و قوعاً و أوقعه ايقاعاً، و وقع توقيحاً و توقع توقعاً و أوقعه موقعةً، و الميقعة المطرقة. و الواقعة النازلة من السماء، و الوقائع الحروب. قال الرماني:

الوقوع ظهور الشيء بوجوده نازلاً الى مستقره. و (الحق) كون الشيء فى موضعه الذى اقتضته الحكمة. و الحق موافق لداعى الحكمة، و لذلك يقال وقع الشيء فى حقه. و (الباطل) الكائن بحيث يودى الى الهلاك، و هو نقيض الحق، فالحق كون الشيء بحيث يودى الى النجاء. و العمل

(١) تفسير الطبرى ٧/ ٢٦٠ و الفتح القدير (تفسير الشوكاني) ٢/ ٢٢١ و روايتهما (تلقم) بدل (تلقف) و هو فى مجمع البيان ٢/ ٤٦٠ (تلقف).

(٢) سورة ٥٢ النجم آية ٥٣.

(٣) سورة ٣٧ الصافات آية ٩٦.

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٥٠٥

تصيير الشيء على خلاف ما كان اما بإيجاده أو بإيجاد معنى فيه و مثله التغيير.

و (ما) فى قوله «مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ» يحتمل أمرين:

أحدهما- أن يكون بمعنى المصدر، و التقدير و بطل عملهم.

و الثانى- أن يكون بمعنى الذى و تقديره و بطل الحبال و العصى التى عملوا بها السحر. و (ما) إذا كانت بمعنى المصدر لا تعمل عمل (إن) إذا كانت بمعنى المصدر، لأمرين: أحدهما- أن (ما) اسم، و الاسم لا يعمل فى الفعل. و الآخر- أن تنقل الفعل نقلين الى المصدر و الاستقبال تقول:

يعجبني ما تصنع، و يعجبني أن تصنع الخير.

قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): الآيات ١١٩ الى ١٢٢] ص : ٥٠٥

فَعُلبُوا هُنَالِكَ وَ انْقَلَبُوا صَاغِرِينَ (١١٩) وَ أَلْقَى السَّحْرَةَ سَاجِدِينَ (١٢٠) قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ (١٢١) رَبِّ مُوسَى وَ هَارُونَ (١٢٢) أربع آيات.

أخبر الله تعالى أنه لمالقى موسى عصاه و صارت حية، و تلقفت ما أفكت السحرة: أن السحرة «فَعُلبُوا هُنَالِكَ وَ انْقَلَبُوا صَاغِرِينَ» و الغلبة الظفر بالبغيئة من العدو، و فى حال المنازعة تقول: غلب يغلب غلبة، فهو غالب و ذاك مغلوب أى مقهور، و غالبه مغالبةً و تغالبا تغالباً و غلب تغليباً. و معنى (هنالك) أى عند ذلك الجمع، فهو ظرف مبهم كما أن (ذا) مبهم و فيه معنى الاشارة.

وقيل: هنا و هنالك و هناك، مثل ذا و ذاك و ذلك. و إنما دخلت اللام فى (هنالك) لتدل على بعد المكان المشار اليه، كما دخلت فى (ذلك) لبعده المشار اليه، ف (هنا) لما بعد قليلاً، و هنالك لما كان أشد بعداً. و إنما دخل كاف المخاطبة مع بعد الاشارة ليشعر بتأكيد معنى الاشارة الى المخاطب ليتنبه على بعد المشار اليه من المكان، و البعيد أحق بعلامة التنبيه من القريب.

وقوله «وَأَنْقَلَبُوا صَاحِرِينَ» أى رجعوا أذلاء، و الصاغر الذليل، التبيان فى تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٥٠٦

و الصغر و الصغار الذلّة، يقال: صغر الرجل يصغر صغراً و صغاراً إذا ذل، و أصله صغر القدر.

وقوله تعالى «وَأَلْفَى السَّحْرَةَ سَاجِدِينَ» إنما جاء على ما لم يسم فاعله لأمرين:

أحدهما- أنه بمعنى ألقاهم ما رأوا من عظيم آيات الله بأن دعاهم الى السجود لله و الخضوع له.

الثانى - أنهم لم يتمالكوا أن وقعوا ساجدين، فكأنّ ملقياً ألقاهم، و لم يكن ذلك على وجه الاضطرار الى الايمان، لأنه لو كان كذلك لما مدحوا عليه بل علموا ذلك بدليل، و هو عجزهم من ذلك مع تأتى سائر أنواع السحر منهم. و الإلقاء اطلاق الشئ الى جهة السفلى و نقيضه الإمساك، و مثله الاسقاط و الطرح. و معنى الآية البيان عن حال من تيقن البرهان، فظهر منه الإذعان للحق و الخضوع بالسجود لله تعالى، و لم يكن ممن تعامى عن الصواب و تعاشى عن طريق الرشاد.

وقوله تعالى «قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ» حكاية لما قالت السحرة عند تبئتهم الحق و وقوعهم للسجود لله تعالى و اعترافهم بأنهم آمنوا برب العالمين الذى خلق السموات و الأرض و ما بينهما و خلق موسى و هارون، و القول كلام يدل على الحكاية، و لو قيل: (تكلموا) لم يقتض حكاية كلامهم على صورته، فإذا قيل: (قالوا) اقتضى حكاية كلامهم. و الايمان هو التصديق الذى يؤمن من العقاب، و هو التصديق بما أوجب الله عليهم. و قال الرماني:

يجوز أن يقال لله أنه لم يزل رباً و لا مريب، كما جاز لم يزل سميعاً و لا مسموع، لأنه صفة غير جارية على الفعل كما تجرى صفة مالك على ملك يملك، فالمقدور هو المملوك. و أصل الصفة ب (رب) التريية و هى تنشئة الشئ، حالاً بعد حال حتى يصير الى حال التمام و الكمال، و منه رب النعمة يربها رباً إذا تممها، و ربى الطفل تربيته، و الله تعالى رب العالمين المالك لهم و لتدبيرهم.

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٥٠٧

و (العالم) كل أمه من الحيوان و جمعه العالمون على تغليب ما يعقل، و هو مأخوذ من العلم، لكنه كثر فى استعمال أهل النظر على أنه لجميع ما أحاط به الفلك من الأجسام المتصرفه فى الأحوال، و قال قوم (عالم) لا يقع إلا لجماعة العقلاء. و قد بينا ذلك فى فاتحة الكتاب.

وقوله «رَبِّ مُوسَى وَ هَارُونَ» إنما خص موسى و هارون بالذكر بعد دخولهما فى الجملة من «آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ» لأمرين: أحدهما- أن فيه معنى الذى دعا الى الايمان موسى و هارون.

الثانى - خصا بالذكر لشرف ذكرهما على غيرهما على طريق المدحة لهما و التعظيم. و الرب بالإطلاق لا يطلق إلا على الله تعالى، لأنه يقتضى أنه رب كل شئ يصح ملكه، و فى الناس يقال: رب الدار و رب الفرس، و مثله (خالق) لا يطلق إلا فيه تعالى، و فى غيره يقيد، يقال خالق الأديم.

قال الرماني: و إنما جاز نبيان فى وقت و لم يجز إمامان فى وقت، لأن الامام لما كان يقيم بالاجتهاد كانت إمامة الواحد أبعد من المناقشة و اختلاف الكلمة و أقرب الى الألفه و رجوع التدبير الى رضا الجميع.

و هذا الذى ذكره غير صحيح، لأن العقل غير دال على أن الامام يجب أن يكون واحداً كما أنه غير دال على أنه يجب أن يكون النبى واحداً، و إنما علم بالشرع أنه لا- يكون الامام فى العصر الواحد إلا واحداً كما علمنا أنه لم يكن فى عصر النبى (ص) نبى آخر، و استوى الأمران فى هذا الباب.

قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): الآيات ١٢٣ الى ١٢٤] ص : ٥٠٧

قَالَ فِرْعَوْنُ آمَنْتُمْ بِهِ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّ هَذَا لَمَكْرٌ مَكْرَتُمُوهُ فِي الْمَدِينَةِ لِيُخْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ (١٢٣) لَأَقْطَعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ (١٢٤)

آيتان بلا خلاف. التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٥٠٨

قرأ حفص و ورش و رويس «آمتتم» على الخبر. الباقون بهمزتين على الاستفهام. و حقق الهمزتين أهل الكوفة إلا حفصاً و روحاً. الباقون بتحقيق الأولى و تليين الثانية إلا أن قنبلاً في غير رواية ابن السائب يقلب همزة الاستفهام وواو إذا اتصلت بنون فرعون، و لم يفصل أحد بين الهمزتين بألف، قال أبو علي: قياس قول أبي عمرو و مذهبه أن يفصل بين الهمزتين بألف كما يفصل بين النونات في (اخشيان) إلا أنه يشبه أن يكون ترك القياس، و قوله هنا لما كان يلزم منه اجتماع المتشابهات فترك الألف التي تدخل بين الهمزتين، و خفف الهمزة الثانية التي هي همزة (افعل) من (آمن) فأما رواية أبي الاخريط عن ابن كثير بإبدال الهمزة وواو، فإنه أبدل من ألف الاستفهام وواو، لانضمام ما قبلها و هي النون المضمومة في (فرعون) و هذا في المنفصل مثل المتصل من نوره، فقوله (نوا) على وزن (نود) و في رواية قنبل عن القواس مثل رواية السبزي عن أبي الاخريط غير انه يهمز بعد الواو، قال أبو علي: من همز بعد الواو، لأن هذه (الواو) هي منقلبة عن همزة الاستفهام، و بعد همزة الاستفهام همزة (أ فعلتم) فخففها، و لم يخففها كما خفف في القول الاول، و وجهه ان الاولى لما زالت عن لفظ الهمزة و انقلبت وواو حقق الهمزة بعدها، لأنه لم يجتمع همزتان. و وجه القول الأول أن (الواو) لما كان انقلابها عن الهمزة تخفيفاً قياساً، كان في حكم الهمزة فلم يحقق معها الثانية كما لا تحقق مع الهمزة نفسها، لأن الواو في حكمها، كما كانت في حكمها في (روياً) في تخفيف (رؤياً) فلم يدغموها في الياء، كما لم يدغم الهمزة فيها. و من قرأ على الخبر فوجهه أنه يخبرهم بايمانهم على جهة التقرير لهم بايمانهم، و الإنكار عليهم. و وجه الاستفهام أنه استفهام على وجه التوبيخ و التقرير، و الإنكار عليهم. و حمزة و الكسائي قرءا بهمزتين الثانية ممدودة، لأن الهمزة الثانية تتصل بها الألف المنقلبة عن الهمزة التي هي فاء في (آمن).

في هذه الآية حكاية لما قال فرعون للسحرة حين آمنوا بموسى و صدقوه التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٥٠٩

لظهور الحق، فقال لهم «آمتتم به؟» و انما قال لهم ذلك، لأنه توهم أن الاقدام على خلاف الملك بما عمل قبل الاذن فيه منكر يقتضى سطوة الملك بصاحبه و التنكيل به، و عندنا أن فرعون لم يعرف الله قط معرفته يستحق بها الثواب. و قال الرمانى: لا يمتنع أن يكون عارفاً بالله، و إنما قال هذا القول تمويهاً على قومه و للتحذير من مثل حال السحرة الذين أقدموا على المخالفة له في الايمان بموسى (ع).

و قوله تعالى «إِنَّ هَذَا لَمَكْرٌ مَّكْرٌ تُؤْمَرُ فِي الْمَدِينَةِ» معناه تواطأتم على هذا الأمر لتستولوا على العباد و البلاد، فتخرجوا من المدينة أهلها و تتغلبوا عليها، و المكر قيل الاغترار بالحيلة الى خلاف جهة الاستقامة و أصله القتل و الالتفاف كما قال ذو الرمة.

عجاء مكمورة خمصانه قلق عنها الوشاح و ثم الجسم و العصب (١)

و المكر و الخدع نظائر في اللغة، و قوله «فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ» تهديد من فرعون لهم و تخويف من مخالفته، و إنما هدد فرعون ب (سوف تعلم)، لأن فيه معنى أقدمت بالجهل على سبب الشر، فسوف تعلم حين يظهر مسبه الذي أدى اليه كيف كانت منزلته، فهو أبلغ من الإفصاح به.

و قوله «لَمَّا قُطِعَ أَيْدِيكُمْ» فالتقطيع تكثير القطع و نظيره التفصيل و التفريق، و نقيضه التوصليل تقول: قطع قطعاً و أقطع اقطاعاً، و قطع تقطيعاً و تقطع تقطعاً و تقاطع تقاطعاً و استقطع استقطاعاً و قاطع مقاطعةً و انقطع انقطاعاً. و الأيدي جمع يد، و هي الجارحة المخصوصة، و اليد النعمة، لأنها تسدى الى صاحبها باليد. و الأرجل جمع رجل و هي الجارحة التي يمشى بها من يمين و شمال. و الرجل خلاف الراكب و ترجل الإنسان إذا نزل عن دابته واقفاً على رجله، و رجَّله غيره، و ارتجل القول ارتجالاً إذا كان فيه كالراجل الذي لم يستعن بركوب غيره. و رجَّله الشعر إذا سرحه حاطاً له

التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٥١٠

عن ركوب بعضه بعضاً.

و (التقطيع من خلاف) هو قطع اليد اليمنى مع الرجل اليسرى، و هو قول الحسن، و قال غيره: و كذلك يكون قطع اليد اليسرى مع الرجل اليمنى.

و قوله «ثُمَّ لَأَصِيَّبُنَّكُمْ أَجْمَعِينَ» القراء كلهم على ضم الهمزة، و تشديد اللام من (أصلبكم) و ذكر الفراء «و لأصلبكم» بفتح الهمزة و كسر اللام من الصلب، و هو الشد على الخشب أو ما جرى مجراها من الاشخاص البارزة، و هو مشتق من صلابه الشد، يقال: صلب صلابه و صلبه تصليياً و تصلباً.

و قال ابن عباس: أول من صلب و قطع الايدي و الأرجل من خلاف فرعون.

قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ١٢٥] ص : ٥١٠

قَالُوا إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ (١٢٥)

آية إجماعاً.

و هذا إخبار عن جواب السحرة حين آمنوا، و توعدهم فرعون إياهم بقطع الأيدي و الأرجل و الصلب بأنهم «قَالُوا إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ» أى راجعون و غرضهم بهذا التسلى فى الصبر على الشدة، لما عليه من المثوبة، مع مقابلة وعيده بوعيد هو أشد عليه هو عقاب الله. و أصل (إننا) و حذف احدى النونين لكثرة النونات، فإذا قيل إننا، فلائنه الأصل و إذا قيل (إننا) فلاستخفاف مع كراهة التضعيف، و الانقلاب الى الله هو الانقلاب الى جزائه و المصير اليه، إلا أنه فخم بالاضافة الى الله لعظم شأنه، و الانقلاب مصير الشيء على نقيض ما كان عليه مما يتغير به، و إذا صار الى الآخرة بعد الدنيا فانقلب اليها، و إذا كان على خلق فتركه الى ضده فقد انقلب اليه.

قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ١٢٦] ص : ٥١٠

وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَنَا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَ تَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ (١٢٦)

التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٥١١

آية بلا خلاف.

فى هذه الآية إخبار عما قالت السحرة حين آمنوا و توعدهم فرعون بأنواع العذاب بأنهم قالوا له: إنا راجعون الى الله، و قالوا له أيضاً: ليس تنقم منا إلا إيماننا بالله و تصديقنا بآياته التى جاءتنا. و النعمة الأخذ بالعقوبة: نَقَمٌ يَنْقِمُ، و نَقَمٌ يَنْقِمُ، و اللغة الاولى أفصح و انتقم انتقاماً و نَقَمَهُ، فالنقمة ضد النعمة. و الفرق بين النعمة و الاساءة ان النعمة قد تكون بحق، جزاء على كفر النعمة، و لذلك يقال انتقم الله من فلان نقمة عاجلة، و الاساءة لا تكون الا قبيحة، لأنه ليس لأحد أن يسيء فى فعله، و المسيء مذموم على إساءته.

و قوله تعالى «رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا» حكاية عن قول هؤلاء السحرة الذين آمنوا، و أنهم بعد أن قالوا لفرعون ما قالوه، سألوا الله تعالى أن يفرغ عليهم صبراً، و معناه أن يفعل بهم من اللطف ما يصبرون معه على عذاب فرعون و يتشجعوا عليه، و لا يفرغوا منه. و الافراغ صب ما فى الإناء أجمع، حتى يخلو، مشتقاً من الفراغ، و الفراغ نقيض الشغل، و قيل: أفرغ عليه الصبر تشبيهاً بإفراغ الإناء، كما يقال صب عليه العذاب صباً، و الصبر هو حبس النفس عن إظهار الجزع، صبر يصبر صبراً و الصبر على الحق عز، كما أن الصبر على الباطل ذل.

و الصبر فى الجملة محمود، قال الله تعالى «وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ».

وقوله تعالى «وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ» رغبة منهم الى الله تعالى و سؤالهم إياه بأن يقبضهم اليه و يميتهم في حال السلامة.

قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ١٢٧] ص : ٥١١

وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَدْرُ مُوسَى وَ قَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَ يَذْرُكَ وَ آلِهَتَكَ قَالَ سَنُقْتِلُ أَبْنَاءَهُمْ وَ نَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ وَ إِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ (١٢٧)

التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٥١٢

آية بلا خلاف.

قرأ أهل الحجاز «سنقتل أبناءهم» بالتخفيف. الباقون بالثقل، فمن ثقل ذهب الى التكثير، و من خفف، فلاحتماله التكثير و التقليل. في هذه الآية إخبار عن إنكار قوم فرعون و أشرافهم و رؤسائهم على فرعون تركه موسى و قومه ليفسدوا في الأرض على اعتقادهم، و إنما أنكروا على فرعون ذلك مع عبادتهم له، لأنه جرى على خلاف عادة الملوك في السطوة بمن خالف عليهم و شق العصا في ملكهم. و كان ذلك بلطف من الله تعالى و حسن دفاعه عن موسى. و عنوا بالإفساد في الأرض دعاء الخلق الى مخالفة فرعون في عبادته و تجهيله إياه في ديانتهم لما يتفق عليه من ذلك مما لا قبل له به مما فيه انتقاض أمره و بطلان ملكه.

وقوله تعالى «وَيَذْرُكَ وَ آلِهَتَكَ» معناه قال الحسن: إنه كان يعبد الأصنام، فعلى هذا كان يعبد و يعبد، كما حكى الله تعالى عنه من قوله «أَنَا رَبُّكُمْ الْأَعْلَى (٢)» و قال السدي: كان يعبد ما يستحسن من البقر، و على ذلك أخرج السامري «عَجَلًا جَسَدًا لَهُ خَوَارٌ فَقَالُوا هَذَا إِلَهُكُمْ وَ إِلَهُ مُوسَى (٣)» و قال الزجاج: إنما كانت له أصنام يعبدها قومه تقريباً اليه. و قرأ ابن عباس «و يذرك و إلهتك» بمعنى و عبادتك. و قال كان فرعون يعبد و لا يعبد، و قال بعضهم (إلهتك) إنما هو تأنيث إله و جمعه آلهتك كما قال الشاعر، و هو عتيبة بن شهاب اليربوعي

تروحن من اللعاء قصرأ فأعجلنا الالهة ان تؤوبا (٥)

(٢) سورة ٧٩ سورة النازعات آية ٢٤.

(٣) سورة ٢٠ طه آية ٨٨.

(٥) انظر الى معجم ما استعجم: ١١٥، و معجم البلدان (اللقاء) و لسان العرب «لعب» «أله» و تفسير الطبري ١٣ / ٤٠ و غيرها. و «اللقاء»

التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٥١٣

يعنى الشمس، فأدخل التاء في هذا كما أدخلوا في قولهم: ولدتى و كوكبتى و هالتى و هو أهله ذاك، كما قال الراجز:

يا مضر الحمراء أنت اسرتى و أنت ملجاتى و أنت ظهرتى «٦»

وقوله تعالى «سَنُقْتِلُ أَبْنَاءَهُمْ» إنما تهددهم بقتل أبناءهم مع ان موسى هو الذى دعاهم الى الله دونهم من حيث أنه لم يطمع فيه، لما رأى من قوة أمره و علو شأنه فعدل الى ضعفاء بنى إسرائيل بقتل أبناءهم ليوهم انه يتم له ذلك فيهم.

وقوله تعالى «وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ» معناه نستبقى من تولد من بناتهم للمهنة و الخدمة من غير أن يكون لهم نجدة و لا عندهم منعة.

و نصب قوله «و يذرك» لاحد وجهين: أحدهما- الصرف، و الآخر العطف. و الصرف على ان يكون تقديره ليفسدوا في الأرض الى ان يذرك و آلِهتك، و العطف على ليفسدوا و يذرك. و قرأ الحسن «و يذرك» بالرفع عطفاً على أ تذر، و يجوز فيه الاستئناف، و هو يذرك.

قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ١٢٨] ص : ٥١٣

قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ (١٢٨) آية بلا خلاف.

هذا حكاية من الله تعالى عما قال موسى لقومه حين تهددهم فرعون بقتل أبنائهم واستحياء نسائهم، وانه أمرهم ان يستعينوا بالله و الاستعانة طلب المعونة، وقد يسأل السائل المعونة لغيره يقول: اللهم أعنه على أمره الا ان الغالب على الاستعانة طلب المعونة لنفس الطالب.

وقوله «و اصبروا» أمر من موسى إياهم بالصبر و هو حبس النفس

اسم مكان. و «قصرًا» أى عشياً. و روى «عصرًا» و «إلهة»: الشمس

(٦) لم أعرف قائله. و هو فى تفسير الطبرى ١٣ / ٤١.

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٥١٤

عما يؤدى الى ترك الحق مع تجرع مرارة ذلك الحبس و نقيضه الجزع قال الشاعر:

فان تصبرا فالصبر خير مغبًه و ان تجزعا فالأمر ما تريان «١»

وقوله «إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ» اخبار عما قال موسى لقومه من أن الأرض كلها ملك لله يورثها من يشاء من عباده، و الإرث جعل الشئ للخلف بعد السلف، و الأغلب ان يكون ذلك فى الأموال، و قد يستعمل فى غيرها مجازا كقولهم: العلماء ورثة الأنبياء، و قولهم ما ورث والد ولدا أجل من ادب حسن.

و معنى «يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ» قيل فى معناه قولان:

أحدهما- التسليء لهم بأنها لا تبقى على أحد لأنها تنقل من قوم الى قوم اما محنة او عقوبة.

الثانى- الاطماع فى ان يورثهم الله ارض فرعون و قومه.

و المشيئة هى الارادة و هى ما أثرت فى وقوع الفعل على وجه دون وجه من حسن أو قبح او غيرهما من الوجوه.

وقوله تعالى «وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ» فالعاقبة ما تؤدى اليه التأديء من خير او شر الا انه إذا قيل: العاقبة له فهو فى الخير، فإذا قيل: العاقبة عليه فهو فى الشر مثل الدائرة له و عليه و قال ابن عباس: لما آمنت السحرة اتبع موسى ستمائة ألف من بنى إسرائيل.

قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ١٢٩] ص: ٥١٤

قَالُوا أَوْذِينَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِينَا وَ مِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا قَالَ عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ (١٢٩) آية بلا خلاف.

(١) مر فى ١ / ٢٠٢.

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٥١٥

هذا اخبار من الله تعالى عن ما قال قوم موسى لموسى بأننا أوذينا من قبل أن تأتينا بالرسالة. و الأذى ضرر لا يبلغ بصاحبه ان يأتى على نفسه، تقول: آذاه يؤذيه أذى و تأذى به تأذيا، و مثله ألمه يؤلمه ايلاما و تألم به تألما. و الأذى الذى كان بهم قيل: هو استعباد فرعون إياهم و قتل أبنائهم و استحياء نسائهم للاستخدام. و الذى كان بعد مجيء موسى الوعيد لهم بتجديد ذلك العذاب من فرعون و التوعيد عليه، و كان هذا على سبيل الاستبطاء منهم لما وعدهم فجدد الوعد لهم و حققه، و قال الحسن: كان يأخذ منهم الجزية.

وقوله «قَالَ عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ» قال سيبويه: لعل و عسى طمع و اشفاق، و قال الحسن (عسى) من الله واجبة، و به قال

الزجاج.

وقال ابو علي الفارسي (عسى) هاهنا يقين.

وقوله «وَيَسِّرْ تَخْلِفُكُمْ فِي الْأَرْضِ» قال أبو علي: استخلفوا في مصر بعد موت موسى (ع) في التيه. ثم فتح الله لهم بيت المقدس مع يوشع بن نون. ثم فتح الله لهم مصر وغيرها في زمن داود و سليمان، فملكوها في ذلك الزمان على ما وعدوا به من الاستخلاف. وقوله تعالى «فَيَنْظُرْ كَيْفَ تَعْمَلُونَ» قيل: ان معنى ينظر- هاهنا- يعلم، وقيل يرى و كلا منهما مجاز لان النظر هو الطلب لما يدرك و هذا لا- يجوز عليه تعالى، ولكنه جاء على قوله تعالى «وَلَنْبَلُونَكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ» (١) و فائدة الآية تسليمة موسى (ع) لقومه بما وعدهم عن الله من إهلاك فرعون و قومه و جعل قومه بدلا منهم ليعملوا بطاعته.

قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ١٣٠] ... ص: ٥١٥

وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَ نَقَصْنَا مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ (١٣٠)

(١) سورة ٤٧ محمد آية ٣١.

التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٥١٦

آية بلا خلاف.

أخبر الله تعالى في هذه الآية، و اقسم عليه بأنه أخذ آل فرعون بالسنين و هى الأعوام المقحطه، و اللام فى قوله «لقد» لام القسم، (و قد) معناه الاخبار عن متوقع و هى تقرب الماضى من الحال، لأنه إذا توقع كون أمر فقيل قد كان، دل على قربه من الحال. و الآل خاصة الرجل الذين يؤول أمرهم اليه، و لذلك يقال: اهل البلد، و لا يقال: آل البلد، لان فى الأهل معنى القرب فى نسب او مكان، و ليس كذلك الآل.

و معنى «أخذناهم بالسنين» أخذناهم بالجدوب، و العرب تقول:

أخذتهم السنة إذا كانت قحطه يقال أسنت القوم إذا أجدبوا، و انما قيل للمجدبة: السنة و لم يقل للخصبة، لأنها نادرة فى الانفراد بالجدب، و النادر أحق بالافراد بالذكر، لانفراده بالمعنى الذى ندر به. و قال الفراء: معنى بالسنين بالجدوبة تقول العرب (وجدنا البلاد سنين) أى جدوبا، قال الشاعر:

و أموال اللثام بكل أرض تجحفها الجوائح و السنون

و قال آخر:

كأن الناس إذ فقدوا علياً نعام جال فى بلد سنياً

أى فى بلد جدوب و أهل الحجاز و علياء قيس يقولون: هن السنون، فيجعلونها بالواو فى الرفع، و بالياء فى الخفض و النصب على هجاءين، و بعض تميم يقول هى السنين، فإذا ألقوا الألف و اللام لم يجروها، فقالوا قد مضت له سنون كثيرة، و كنت عندهم بضع سنين، و بنو عامر، فإنهم يجرونها فى النصب و الجر و الرفع فيقولون: أقمت عنده سنياً كثيرة. و قال الكسائى:

على هجاءين فى اللغة الغالبة فى كلام العرب: السنون، و السنين و ينصبون النون على كل حال مثل نون الجمع فى الموضعين، و عليه اجماع القراء، قال:

و بعض العرب يجعلها على هجاء واحد، و يلزم النون الاعراب بجعلها كأنها من التبيان فى تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٥١٧

نفس الكلمة، و أنشد:

سنينى كلها واسيت حرباً أقاس مع الصلادمة الذكور

و أنشد:

و لقد ولدت بنين صدق سادة و لأنت بعد الله كنت السيدا

فأثبت النون في بنين و هي مضافة.

و قوله تعالى «وَنَقْصٍ مِنَ الثَّمَرَاتِ» أى و أخذناهم مع القحط و جذب الأرض بنقصان من الثمار.

و قوله تعالى «لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ» معناه لكى يتفكروا فى ذلك و يرجعوا الى الحق و إنما قال «لعلهم» و هى موضوعه للشك و هو لا يجوز فى كلام الله لأنهم عوملوا معاملة الشاك مظهرة فى القول كما جاء الابتلاء و الاختيار مثل ذلك. و الآية تدل على بطلان مذهب المجبرة من أن الله تعالى يريد الكفر و المعاصى، لأنه بين أنه فعل بهم ذلك لكى يذكروا، و يرجعوا فقد أراد منهم الاذكار، فكأنه قال من أجل أن يذكروا، و ليس كذلك إذا كلفهم من أجل الثواب، لأن إرادة المرید لما يكون من فعله فى المستأنف عزم، و ذلك لا يجوز عليه تعالى، و ليس كذلك إرادته لفعل غيره، قال مجاهد: السنين الحاجة، و نقص من الثمرات دون ذلك، و قال قتادة: كان السنين بباديتهم، «وَنَقْصٍ مِنَ الثَّمَرَاتِ» كان فى أمصارهم و قراهم. و قال كعب: يأتى على الناس زمان لا تحمل النخلة الا تمرة.

قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ١٣١] ص: ٥١٧

فَإِذَا جَاءَتْهُمْ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (١٣١) آية بلا خلاف.

المراد بالحسنة- هاهنا- النعمة من الخصب و السعة فى الرزق و العافية التبيان فى تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٥١٨

و السلامة. و (السيئة) النقمة من الجذب و ضيق الرزق و المرض و البلاء، و فيه ضرب من المجاز، لأن حقيقة الحسنة ما حسن من الفعل فى العقل، و السيئة ما قبح من الفعل، و إنما شبه هذا بذلك، لتقبل العقل لهذا كتقبل الطبع لذلك. و قال قوم: هو مشترك لظهور العلم فى ذلك فى الناس جميعاً على منزلة سواء.

أخبر الله تعالى عن قوم فرعون أنه إذا جاءهم الخصب و السعة و النعمة من الله «قَالُوا لَنَا هَذِهِ» و المعنى إنا نستحق ذلك على العادة الجارية لنا من نعمنا و سعة أرزاقنا فى بلادنا، و لم يعلموا أنه من الله فيشكروه عليه و يؤدوا حق النعمة، لئلا يسلبهم الله إياها. و قوله «وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ» يعنى جذب و قحط و بلاء «يَطَّيَّرُوا بِمُوسَى وَمَنْ مَعَهُ» و المعنى إنهم تشاءموا بهم، و هو قول الحسن و مجاهد، و ابن زيد، لأن العرب كانت تزجر الطير، فتشاءم بالبارح و هو الذى يأتى من جهة الشمال، و تبرك بالسانح، و هو الذى يأتى من جهة اليمين، قال الشاعر:

زجرت لها طير الشمال فإن يكن هواك الذى يهوى يصبك اجتنابها

و قال آخر:

فقلت غراب لا اغتراب من النوى و بان ليين ذى العيافة و الزجر

و أصل الطائر النصيب، يقال: طار له من القسم كذا و كذا، و أنشد ابن الأعرابي:

وانى لست منك و لست منى إذا ما طار من مالى الثمين

أى أخذت الزوجة ثمنها من ميراثه.

و قوله تعالى «أَلَا- إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ» معناه إن الله هو الذى يأتى بطائر البركة و طائر الشؤم، من الخير و الشر و النفع و الضر، فلو عقلوا طلبوا الخير من جهته، و السلامة من الشر من قبله.

التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٥١٩

و موضع (إذا) نصب بأنها ظرف للقول، و لا يجوز أن يعمل فيها الفعل الذى يليها، لأنها مضافة إليه، و لو جازيت بها جاز عمله فيها، و قال الأزهرى و الزجاج: معنى «إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ» شؤمهم الذى وعدوا به من العقاب عند الله يفعلهم يوم القيامة، و قال ابن عباس معناه إن مصائبهم عند الله.

قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ١٣٢] ص: ٥١٩

وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِنَسْحَرَنَّ بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ (١٣٢)
آية بلا خلاف.

«مهما» أى شىء، و قال الخليل: أصلها (ما) إلا أنهم أدخلوا عليها (ما) كما يدخلونها على حروف الجزاء، فيقولون (ماما) و (متى ما) و (إذا ما) فغيروا ألفها بأن أبدلوها هاء، لئلا يتوهم التكرير و صار (ما) فيها مبالغة فى معنى العموم، و قال غيره: أصلها (مه) بمعنى اكفف دخلت على (ما) التى للجزاء.

و الفرق بين (ما) و (مهما) أن (مهما) خالصة للجزاء و فى (ما) اشتراك، لأنها قد تكون استفهاماً تارة، و بمعنى الذى أخرى، و تارة بمعنى الجزاء، و إن كان الأصل فى (مهما) (ما)، لأن (ما) يجازى به من الأسماء ما قد لا يستعمل فى الجزاء، و التركيب ظاهر فيها لفظاً و معنى.

و قوله تعالى «تأتنا» فى موضع جزم، و علامة الجزم فيه حذف الياء، و إنما حذف الحرف للجزم، لأنه من حروف المد و اللين، و هى مجانسة لحركات الاعراب، و من شأن الجازم أن يحذف ما يصادفه من الحركة، فإن لم يصادف حركة عمل فى نفس الحرف، لئلا يتعطل عن العمل.

فى هذه الآية إخبار من الله تعالى، و حكاية ما قال قوم فرعون لموسى (ع) بأنهم قالوا له: أى شىء تأتينا به من المعجزات و تسحرنا بها، فانا لا نصدقك عليه، و لا نؤمن بك. و (الآية) هى المعجزة الدالة على نبوته، و هو كل ما يعجز الخلق عن معارضته و مقاومته، كما لا يمكن مقاومة الشبهة للحجة، التبيان فى تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٥٢٠

و كما لا يمكن أن يقاوم الجهل للعلم، و السراب للماء، و ان توهم ذلك قبل النظر و الاعتبار، و يخيل قبل الاستدلال الذى يزول معه الالتباس، و قد بينا حقيقة السحر فيما مضى، و قد يسمى السحر ما لا يعرف سببه و إن لم يكن محظوراً، كما روى عنه (ص) أنه قال: (إن من البيان لسحراً)

و كما قال الشاعر:

و حديثها السحر الحلال لو أنه لم يجز قتل المسلم المتحرز
و ذلك مجاز و تشبيه دون أن يكون حقيقة.

قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ١٣٣] ص: ٥٢٠

فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُّفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُّجْرِمِينَ (١٣٣)
آية.

أخبر الله تعالى أنه لما قال فرعون و قومه ما قالوا- من أنهم لا- يؤمنون، و ان أتى بجميع الآيات، فإنهم لا يصدقونه على نبوته- أنه أرسل عليهم الطوفان، و هو السيل الذى يعم بتفريقه الأرض، و هو مأخوذ من الطوف فيها، و قيل: هو مصدر كالرجحان و النقصان. و قال الأخفش: واحده طوفانه، و أما المفسرون فإنهم اختلفوا فى معناه، فقال ابن عباس فى بعض الروايات عنه: إنه الغرق. و قال مجاهد:

هو الموت. و في رواية أخرى عن ابن عباس أنه كان أمراً من الله تعالى طاف بهم، و قال تعالى في قصة نوح «فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَ هُمْ ظَالِمُونَ» (١) و قال الحسن بن عرفة:
غَيْرَ الْجَدَّةِ مِنْ آيَاتِهَا خَرَقَ الرِّيحُ بِطُوفَانِ الْمَطَرِ (٢)
و قال الراعي:

(١) سورة ٢٩ العنكبوت آية ١٤.

(٢) نوادر أبي زيد: ٧٧ و اللسان (طوف) و تفسير الطبري ١٣ / ٥٣ و غيرها، و يروى: خرق الريح و طوفان المطرف [.....]

التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٥٢١

تضحى إذا العيس أدركنا نكاثتها خرقاء يعتادها الطوفان و الزُّود (٣)

الزُّود الفزع، و قال أبو النجم:

قد مدَّ طوفان فبث مددا شهراً شآبيب و شهراً برداً (٤)

و قال أبو عبيدة: الطوفان من السيل البعاق، و من الموت الذريع.

و قوله تعالى «و القمل» فاختلفوا في معناه، فقال ابن عباس - في رواية عنه - و قتادة و مجاهد: إنه بنات الجراد، و هو الدبا صغار الجراد الذي لا أجنحة له. و في رواية أخرى عن ابن عباس و سعيد: أنه السوس الذي يقع في الحنطة. و قال ابن أبو عبيدة: هو الحممان واحده حمنة. و قيل: حمناؤه و هو كبار القردان. و قال الحسن و سعيد بن جبير: هو دواب صغار سود واحده قملة، قال الأعشى:

قوم تعالج قملًا أبناؤهم و سلاسلًا أجدًا و باباً مؤصدا (٥)

و قوله «و الضفادع» فهو جمع ضفدع، فهو ضرب من الحيوان يكون في الماء له نقيق و اصطخاب، و هو معروف. و قيل: إنه كان يوجد في فرشهم و أبنيتهم و يدخل في ثيابهم، فيشتد أذاهم به.

و (الدم) معروف و قد حده الرماني: بأنه جسم مائع أحمر مسترق عرض له الجمود كهذا الذي يجري في العروق. و قيل: إن مياههم كانت عذبة طيبة فانقلبت دماً، فكان الاسرائيلي إذا اغترف صار ماء، و إذا اغترف القبطي كان دماً، حتى ان المرأة القبطية تقول للمرأة الاسرائيلية مجي من فيك

(٣) اللسان (نكث) (زاد) و تفسير الطبري ١٣ / ٥٣. (النكاث) آخر ما عند العيس من قوة على السير، و (الزُّود) الفزع. و خرقاء صفة للناقة التي لا تتعهد مواضع قوائمها لحدّة فيها.

(٤) تفسير الطبري ١٣ / ٥٤.

(٥) ديوانه: ١٥٤ و اللسان (قمل) و تفسير الطبري ١٣ / ٥٦ و هو من قصيدته التي قالها لكسرى.

التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٥٢٢

في فمي فإذا فعلت ذلك تحول دماً، و قال زيد بن أسلم: الذي سلب الله عليهم، كان الرعاف.

و قوله «آيات مُفَصَّلَاتٍ» نصب على الحال، قال مجاهد: معجزات مبینات ظاهرات و أدلّه واضحات. و قال غيره: لأنها كانت تجيء شيئاً بعد شيء، و قيل: إنها كانت تمكث من السبت الى السبت، ثم ترفع شهراً - في قول ابن جريج -.

قوله «فَأَسْبَغَتْهُمْ مَاءً كَانُوا فِيهِ مُجْرِمِينَ» معناه إنهم مع مشاهدتهم لهذه الآيات العظيمة و المعجزات الظاهرة، أنفوا من الحق و تكبروا عن الإذعان و الانقياد له، و كانوا قوماً عصاةً مرتكبين للجرام و الآثام.

قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): الآيات ١٣٤ إلى ١٣٥] ص : ٥٢٢

وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ لَئِن كَشِفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَكَذَّبْنَاكَ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ (١٣٤) فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمْ الرِّجْزَ إِلَى أَجَلٍ هُمْ بِالْغُوءِ إِذَا هُمْ يَنْكُتُونَ (١٣٥)

آيتان.

(لما) للماضي مثل (لو). و (إذا) للمستقبل مثل (أن) و إن دخلت على الماضي.

أخبر الله تعالى عن هؤلاء القوم أنه حين وقع عليهم الرجز ... و هو العذاب- في قول الحسن و مجاهد و قتادة و ابن زيد و في قول سعيد بن جبیر:

هو الطاعون و قال قوم هو الثلج و لم يكن وقع قبل ذلك، و أصل الرجز الميل عن الحق، و منه قوله تعالى «وَالرِّجْزَ فَاهْجُرْ» (١) يعنى عبادة الوثن، و العذاب رجز، لأنه عقوبة على الميل عن الحق، و منه الرجاسة ما يعدل به الحمل إذا مال، و الرجاسة أيضاً صوف أحمر يزيّن به اليهودج، لأنه كالرجاسة

(١) سورة ٧٤ المدثر آية ٥.

التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٥٢٣

التي هي تقويم له إذا مال، و الرجز: رعدة في رجل الناقة لداء يلحقها يعدل بها عن حق سيرها، و الرجز ضرب من الشعر أخذ من رجز الناقة، لأنه متحرك و ساكن ثم متحرك و ساكن في كل أجزائه، فهو كالرعدة في رجل الناقة، يتحرك بها، ثم يسكن، ثم يستمر على ذلك.

و قوله «قَالُوا يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ» حكاية لمسألة قوم فرعون لموسى أن يدعو الله لهم بما عهد عند موسى، و العهد التقدم في الأمر فمنه العهد الوصية، و العهود الوثائق و الشروط. و العهد مطر بعد مطر قد عهد قبله. و المعاهد المعاهد على الذمة، و التعاهد التقدم في تفقد الشيء و كذلك التعهد و قيل في معنى «بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ» قولان: أحدهما- بما تقدم اليك به و علمك أن تدعوه به فإنه يجيبك كما أجابك في آياتك. الثاني- بما عهد عندك من العهد على معنى القسم.

و قوله «فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمْ الرِّجْزَ إِلَى أَجَلٍ هُمْ بِالْغُوءِ» فيه إخبار من الله تعالى أنه لما كشف عنهم العذاب عند ذلك و أخرهم الى أجل هم بالغوه يعنى أجل الموت «إِذَا هُمْ يَنْكُتُونَ» و انهم عند ذلك نكتوا ما قالوه و لم يفوا بشيء منه.

و العامل في (إذا) «ينكتون»، و ليست (إذا) هذه (إذا) المضافة الى جملة، بل هي بمنزلة- هناك- و هي المكتفية بالاسم، و لو قال (إذا) النكت) صح الكلام، كما تقول: خرجت فإذا زيد. و معنى (إذا) المفاجأة و فيه وقوع خلاف المتوقع منهم، لأنه أتى منهم نقض العهد بدلاً من الوفاء، فكانه فاجأ رأى عجب من نكتهم، و البلوغ منتهى المرور، و مثله الوصول، غير أن في الوصول معنى الاتصال، و ليس كذلك البلوغ. و الانتهاء نقيض الابتداء في كل شيء، و إن لم يكن فيه معنى المرور. و النكت نقض العهد الذى يلزم الوفاء به، و مثله الغدر، إلا أن (الغدر) فيما عقد من الايمان على النفس، و لذلك جاء في نقض الغزل في قوله تعالى «كَالَّذِي نَفَضَتْ غَزْلَهَا التبيان في

تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٥٢٤

مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاتًا»

(١) و أصله النكاته و هي تشعب الشيء من حبل أو غيره.

و انتكت الشيء إذا تشعب و النكيشة نقض العهد، و جواب (لما) (إذا) و مثله قوله «وَإِنْ تَصَبَّ بِهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ

يَقْتُطُونَ» (٢) ولا يجوز أن يجاب بعد (إذ)، لأنها لوقت الماضي و الجواب بعد الأول، يقتضى الاستقبال، و لذلك صلحت فيه الفاء و لم يصلح الواو، و حرف الجزاء يقلب الفعل دون الوقت.

قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ١٣٦] ص : ٥٢٤

فَأَنْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَ كَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ (١٣٦)
آية بلا خلاف.

أخبر الله تعالى في هذه الآية أنه بعد أن أظهر الآيات التي مضى ذكرها و فزع قوم فرعون الى موسى ليسأل الله أن يرفع عنهم العذاب، فإنهم إذا رفع عنهم ذلك آمنوا، ففعل موسى، و رفع الله عنهم ذلك، و لم يؤمنوا و نكثوا ما عهدوا به من القول و أنه انتقم منهم، و معناه سلب نعمهم بانزال العذاب عليهم و حلول العقاب بهم.

و قوله «فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ» فالغرق في الأمر أو النزح، فهو مشبه بالاغراق في الماء. و «اليم» البحر في قول الحسن و جميع أهل العلم- قال ذو الرمة:

دَوِيَّةٌ وَ دَجِي لَيْلٍ كَأَنَّهُمَا يَمٌّ تَوَاطَنَ فِي حَافَاتِهِ الرُّومُ «٣»

و قال الراجز:

كَبَازِخِ الْيَمِّ سَقَاهُ الْيَمُّ «٤»

(١) سورة ١٦ النحل آية ٩٢.

(٢) سورة ٣٠ الروم آية ٣٦.

(٣) ديوانه: ٥٧٦ و تفسير الطبرى ٧٤ / ١٣.

(٤) قائله العجاج ديوانه: ٦٣ و مجاز القرآن ١ / ٢٧٧ و تفسير الطبرى ٧٥ / ١٣.

التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٥٢٥

و قوله تعالى «بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا» معناه إنا فعلنا بهم ذلك جزاء بما كذبوا من آيات الله و حججه و براهينه الدالة على نبوة موسى و صدقه «وَ كَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ» معناه أنهم أنزل عليهم العذاب و كانوا غافلين عن نزول ذلك بهم.

و الغفلة حال تعترى النفس تنافى الفطنة و اليقظة تقول: غفل يغفل غفولا، و غفلا و غفلة، و تغافل تغافلاً و أغفل الأمر إغفالاً، و استغفله استغفالاً، و اغتفله اغتفالا و تغفل تغفلا، و غفله تغفيلاً و هو مغفل.

فإن قيل كيف جاء الوعيد على الغفلة، و ليست من فعل البشر؟! قلنا عنه ثلاثة أجوبة:

أحدها- أنهم تعرضوا لها حتى صاروا، لا يفطنون بها.

الثانى- أن الوعيد على الاعراض عن الآيات حتى صاروا كالغافلين عنها.

الثالث- أن المعنى و كانوا عن النعمة غافلين و دل عليه (انتقمنا).

قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ١٣٧] ص : ٥٢٥

وَ أَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَ مَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَ تَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسَيْنِ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَ دَمَرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَ قَوْمُهُ وَ مَا كَانُوا يَعْرِشُونَ (١٣٧)

آية في الكوفى و البصرى، و فى المدنيين آيتان آخر الاولى «بنى إسرائيل» قرأ ابن عامر و أبو بكر عن عاصم «يعرشون» بضم الراء.

الباقون بكسرها، و هما لغتان فصيحتان: الكسر والضم، والكسر أفصح.

أخبر الله تعالى في هذه الآية أنه أورث الأرض مشارقها ومغاربها الذين استضعفوا في يدي فرعون وقومه. وإنما أورثهم بأن أهلك من كان فيها ومكن هؤلاء، وحكم بأن لهم أن يتصرفوا فيها على ما أباحه الله تعالى لهم.

والاستضعاف طلب الضعف بالاستطالة والقهر. وقد استعمال استضعفته بمعنى التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٥٢٦ وجدته ضعيفاً بامتحاني إياه، كأنه قال طلبت حال ضعفه بمحتته، فوجدته ضعيفاً. وقوله «بَارَكْنَا فِيهَا» يعني بإخراج الزروع والثمار وسائر صنوف النبات والأشجار إلى غير ذلك من العيون والأنهار وضروب المنافع للعباد. وقيل «بَارَكْنَا فِيهَا» بالخصب الذي حصل فيها.

ومشارك الأرض ومغاربها يريد جهات المشرق بها والمغرب. وقال الحسن هي أرض الشام ومصر. وقال قتادة هي أرض الشام. وقال أبو علي: هي أرض مصر. وقال الزجاج: كان من بني إسرائيل داود وسليمان ملكا جميع الأرض.

وقوله «وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسَيْنِي عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ» يعني صح كلامه بإنجاز الوعد الذي تقدم باهلاك عدوهم، واستخلافهم في الأرض، وإنما كان الانجاز تمام للكلام لتمام النعمة به. وقيل كلمته الحسنى هي قوله تعالى «وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتَضَعُّوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، وَنَمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ». وإنما قيل الحسنى، وإن كانت كلمات الله كلها حسنة، لأنه وعد بما يحبون.

وانتصب قوله تعالى «مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا» لأحد أمرين:

أحدهما - بأنه مفعول (أورثنا) كقولك: أورثه المال.

الثاني - بأنه ظرف كأنه قال: أورثتهم الأرض التي باركنا فيها في مشارقها ومغاربها، والأول أظهر.

وقوله «وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ» معناه أهلكنا ما كان عمله فرعون وقومه مما كانوا يستعبدونهم ويسعون في افساد أمر موسى ويستعينون به في أمرهم «وَمَا كَانُوا يَعْشَوْنَ» معناه ما كانوا يبنونه من الأبنية والقصور - في قول ابن عباس ومجاهد. وقال الحسن: هو تعريش الكرم. وقال أبو علي: تعريش الشجر والأبنية. وأصل التعريش الرفع، قال أبو عبيدة التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٥٢٧

«يَعْشَوْنَ» معناه يبنون، و (العرش) في هذا الموضع البناء، يقال: عروش مكة أي بناؤها، وقال أبو الحسن: هما لغتان، ومثله نبطش و نبطش ونحش ونحش، في أمثال ذلك.

قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ١٣٨] ص: ٥٢٧

وَ جَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ قَالُوا يَا مُوسَى اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ (١٣٨)

آية بلا خلاف.

قرأ حمزة والكسائي وخلف يعكفون - بكسر الكاف - الباقون بضمها و هما لغتان، ومثله يفسقون - بكسر السين - والضم، في أمثال ذلك.

المجاوزه الإخراج عن الحد يقال: جاوز الوادي جوازاً إذا قطعه وخلفه وراءه وتقول: جاز يجوز جوازاً، وأجازه إجازة، وجاوزه مجاوزة، وتجاوز تجاوزاً، واجتاز اجتيازاً، وتجاوز تجاوزاً، وجوزه تجويزاً، واستجاز استجازة. والبحر الواسع العظيم السعة من مستقر الماء مما هو أعظم من كل نهر، وأصله السعة، ومنه البحيرة التي يبحر أذنفا أي توسع شقتها، وتبحر في العلم: إذا اتسع فيه، وقوى تصرفه به.

أخبر الله تعالى في هذه الآية أنه حين أجاز قوم موسى وقطع بهم البحر وأنجاهم من العدو وأغرق عدوهم فرعون وقومه، وأنهم بلغوا إلى قوم عاكفين على أصنام لهم- ومعنى (العكوف) اللزوم للأمر بالإقبال عليه والمراعاة له تقول: عكف عكوفاً واعتكف اعتكافاً، ومنه الاعتكاف لزوم المسجد للعبادة فيه، وعكف عليه أى واظب عليه- وأنه لَمَّا رأى قوم موسى أولئك العاكفين على أصنامهم والملازمين لها دعاهم جبلتهم إلى التشبيه بعبادة الأوثان، لما فى طبع الإنسان من الحكاية- أن قالوا لموسى: اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة. التبيان فى تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٥٢٨

وفى طبع كل حيوان الحكاية، وأقوى الحيوان طبعاً فى الحكاية القرد، وله حكايات عجيبة، وهذا الطلب منهم يدل على جهل عظيم من بنى إسرائيل بعد ما رأوا الآيات التى تواتت على فرعون وقومه حتى غرقهم الله فى البحر بكفرهم بعد ما نجا بنى إسرائيل، فلم يردعهم ذلك عن أن قالوا لموسى (ع) «اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ» وتوهمهم أنه يجوز عبادة غير الله، وإن اعتقدوا أنه لا يشبه الأشياء ولا تشبهه، ولا يدل طلبهم ذلك على أنهم مشبهه، لما قلناه.

وقوله تعالى «إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ» حكاية عما أجابهم به موسى (ع) فقال لهم: إنكم قوم تجهلون من المستحق للعبادة وما الذى يجوز أن يتقرب به إلى الله تعالى، ويحتمل أن يكون أراد تجهلون من صفات الله ما يجوز عليه وما لا يجوز.

قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ١٣٩] ص: ٥٢٨

إِنَّ هَؤُلَاءِ مُتَّبِعُونَ مَا هُم فِيهِ وَبِاطِلٍ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (١٣٩)
آية بلا خلاف.

فى هذه الآية حكاية عما قال موسى (ع) لقومه حين سأله أن يجعل لهم إلهاً بعد أن قال لهم «إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ» ما يجوز أن يعبد وما لا يجوز وأنه أخبرهم «إِنَّ هَؤُلَاءِ مُتَّبِعُونَ مَا هُم فِيهِ» يشير فيه إلى العابد والمعبود من الأصنام ومعناه مهلك، فالمعتبر المهلك المدمر عليه، والتبار الهلاك، ومنه قوله تعالى «وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا» (١) ومنه التبر للذهب سمي بذلك لأمرين: أحدهما- أن معدنه مهلكة، وقال الزجاج: يقال لكل أناء متكسر متبر، وكسارته تبره.
وقوله تعالى «وَبِاطِلٍ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ» فالبطلان انتفاء المعنى بعدمه،

(١) سورة نوح آية ٢٨.

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٥٢٩

وبأنه لا يصح فى عدم ولا وجود. والمعنى فى بطلان عملهم أنه لا يعود عليهم بنفع ولا يدفع ضرر، فكأنه بمنزلة ما لم يكن من هذا الوجه. والعمل إحداث ما به يكون الشيء على نقيض ما كان، وهو على ضربين: أحدهما- إحداث المعمول. والآخر- إحداث ما يتغير به.

و(هؤلاء) أصله أولاء ادخلت عليه (هاء) التنبيه، وهو مبنى لتضمنه معنى الإشارة المعرفة، وهو مع ذلك مستبهم استبهم الحروف، إذا هو مفتقر فى البيان عن معناه إلى غيره.

قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ١٤٠] ص: ٥٢٩

قَالَ أَعْيَرَ اللَّهُ أَبْغِيكُمْ إِلَهًا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ (١٤٠)

آية فى هذه الآية إخبار أيضاً عما قال موسى لقومه بعد إزرائه على الأصنام وعلى من كان يعبدها وأن ما يفعلونه باطل مهلك: أطلب غير الله لكم إلهاً! قاله على وجه الإنكار عليهم وإن كان بلفظ الاستفهام، فنصب «أعير الله» على أنه مفعول به، ونصب (إلهاً)

على أحد شيئين:

أحدهما- كأنه قال أطلب لكم غير الله تعالى معبوداً؟!.

و الثاني- أن يكون نصب إلهاً على أنه مفعول به، و نصب (غير) على الحال التي لو تأخرت كانت صفة.

و (بغى) يتعدى الى مفعولين، و طلب يتعدى الى مفعول واحد، لأن معنى بغى أعطى: بغاه الخير أعطاه الخير، و ليس كذلك طلب، لأنه غير مضمن بالمطلوب، و قد يجوز أن يكون بمعنى أبغى لكم.

و قوله «وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ» قيل فى معناه قولان:

أحدهما- قال الحسن و أبو على و غيرهما: يريد على عالمى زمانهم.

الثانى- معناه خصكم بفضائل من النعم بالآيات التي آتاكم، و إرسال التبيان فى تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٥٣٠

موسى و هارون، و هما رجلا منكم، و من إهلاك عدوكم بالتغريق فى البحر، و نجاتكم. و كل ذلك بمرأى و مستمع منكم. و الفرق بين التعظيم و التفضيل أن التفضيل يدل على فضل فى النفس، و هو زيادة على غيره، و ليس كذلك التعظيم، و لذلك جاز وصف الله تعالى بالتعظيم و لم يجز بالتفضيل.

قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ١٤١] ص: ٥٣٠

وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقْتُلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ (١٤١) آية.

قرأ ابن عامر (نجيناكم) على لفظ الماضى. الباقون «أنجيناكم» و قرأ نافع وحده «يقتلون» بالتخفيف. الباقون بالتشديد. من شدد أراد التكثير. و من خفف، فلا أنه يحتمل القلة و الكثرة.

و قد مضى تفسير مثل هذه الآية فى سورة البقرة «١» فلا وجه للتطويل بتفسيرها، و إنما نذكر جملها، فنقول: هذا خطاب لبقية بنى إسرائيل الذين كانوا فى زمن النبى (ص) فقال لهم على وجه الامتنان عليهم بما أنعم على آبائهم و أسلافهم و اذكروا «إِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ» من آل فرعون بمعنى خلصناكم لأن النجاة الخلاص مما يخاف الى رفعه من الحال، و أصله الارتفاع، فمنه النجا أى الارتفاع فى السير، و منه قوله «نُنَجِّيكَ بِبَيْدِنِكَ» «٢» أى نلقيك على نجوة من الأرض، و النجو كناية عن الحدث، لأنه كان يلقي بارتفاع من الأرض للابعد به، و قد كان أيضاً يطلب به الانخفاض للابعد به.

و الفرق بين (أنجيناكم) و بين (نجيناكم) أن ألف (أنجيناكم) للتعديّة

(١) فى تفسير آية ٤٩-٥٠ من سورة ٢ البقرة، المجلد الأول ص ٢١٧-٢٣١.

(٢) سورة ١٠ يونس آية ٩٢.

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٥٣١

و تشديد [نجيناكم] يحتمل التعديّة، و يحتمل التكثير.

و قوله تعالى «يَسُومُونَكُمْ» معناه يولونكم اكرها و يحملونكم إذلالاً «سُوءَ الْعَذَابِ» و أصل السوم مجاوزة الحد فمنه السوم فى البيع، و هو تجاوز الحد فى السعر الى الزيادة، و السائمة من الإبل الراعية، لأنها تجاوزت حد الانبات للرعى، و منه فلان سيم الخسف أى ألزمه إكراهاً، و (السوء) مأخوذ من أنه يسوء النفس لنافريه لها. «يُقْتُلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ» معناه إن فرعون كان يقتل من تولد من بنى إسرائيل ذكراً و يستبقى الإناث للاستخدام.

و قوله تعالى «وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ» فالمراد بالبلاء هاهنا النعمة و قد يكون بمعنى النعمة، و أصله المحنة، فتارة تكون

المحنة بالنعمة، و أخرى بالنقمة، و بالخير تارة و بالشر أخرى.

قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ١٤٢] ص : ٥٣١

وَ وَاَعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَ اَتَمَمْنَا بِعَشْرِ فِتْمٍ مِيقَاتُ رَبِّهِ اَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَ قَالَ مُوسَى لِاَخِيهِ هَارُونَ اَخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَ اصْلِحْ وَ لَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ (١٤٢)
آية بلا خلاف.

قيل في فائدة قوله «وَ وَاَعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَ اَتَمَمْنَا بِعَشْرِ فِتْمٍ مِيقَاتُ رَبِّهِ اَرْبَعِينَ لَيْلَةً» و لم يقل اربعين ليله أقوال:

أحدها- أنه أراد شهراً و عشرة أيام متواليه. و قيل: إنه ذو العقدة و عشر من ذى الحجة. و لو قال اربعين ليله لم يعلم أنه كان الابتداء أول الشهر، و لا أن الأيام كانت متواليه، و لا أن الشهر شهر بعينه، هذا قول الفراء، و هو معنى قول مجاهد و ابن جريج و مسروق و ابن عباس، و أكثر المفسرين.

الثاني - أن المعنى وعدناه ثلاثين ليله يصوم فيها و يتفرد للعبادة بها.

ثم أتمت بعشر الى وقت المناجاة. و قيل في العشر نزلت التوراة فلذلك أفردت بالذكر. التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٥٣٢
الثالث-

قال أبو جعفر (ع) كان أول ما قال لهم: إني أتأخر عنكم ثلاثين يوماً، ليسهل عليهم، ثم زاد عليهم عشراً، و ليس في ذلك كذب، لأنه إذا تأخر عنهم اربعين ليله، فقد تأخر ثلاثين قبلها.

و قال الحسن كان الموعد اربعين ليله في أصل الوعد، فقال في البقرة «وَ اَعَدْنَا مُوسَى اَرْبَعِينَ لَيْلَةً» (١) و فصله - هاهنا - على وجه التأكيد فقال ثلاثين ليله و أتممناها بعشر.

و قوله تعالى «فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ اَرْبَعِينَ لَيْلَةً» و معناه فتم الميقات اربعين ليله، و إنما قال ذلك مع أن ما تقدم دل على هذا العدد، لأنه لو لم يورد الجملة بعد التفصيل و هو الذي يسميه الكتاب الفذلكه، لظن قوله «وَ اَتَمَمْنَا بِعَشْرِ فِتْمٍ مِيقَاتُ رَبِّهِ اَرْبَعِينَ لَيْلَةً» أي كملنا الثلاثين بعشر حتى كملت ثلاثين، كما يقال: تمت العشرة بدرهمين و سلمتها اليه.

و قيل في معنى قوله تعالى «وَ اَعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً» ينفرد فيها للعبادة في المكان الذي وقت له ثم أتم الأربعين.

و الفرق بين الميقات و الوقت أن الميقات ما قدر ليعمل فيه عمل من الاعمال و الوقت وقت الشئ قدره مقدر أو لم يقدره، و لذلك قيل: مواقيت الحج و هي المواضع التي قدرت للإحرام بها.

و قوله تعالى «وَ قَالَ مُوسَى لِاَخِيهِ هَارُونَ اَخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَ اصْلِحْ وَ لَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ» الذين يفسدون في الأرض، و إنما أمره بذلك مع أنه نبي مرسل، لأن الرياسة كانت لموسى (ع) على هارون و جميع أمته، و لم يكن يجوز أن يقول هارون لموسى مثل ذلك. و قال أبو علي: السبعون الذين اختارهم موسى للميقات كانوا معه في هذا الخروج، و سمعوا كلام الله لموسى (ع) و كانوا شهدوا له بذلك.

و قوله «هارون» في موضع جر، لأنه بدل من قوله (لأخيه) و إنما فتح لأنه لا ينصرف، و لو رفع على النداء كان جائزاً و لم يقرأ به أحد.

(١) سورة ٢ البقرة آية ٥١.

التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٥٣٣

وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَتُحِبُّ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تُرَانِي وَلَكِنْ أَنْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ (١٤٣)

آية بلا خلاف.

قرأ أهل الحجاز إلا عاصماً «دكاء» بالمد والهمزة من غير تنوين - هاهنا وفي الكهف - وافقهم عاصم في الكهف. الباقون «دكاً» منونته مقصورة في الموضعين، قال أبو زيد: يقال: دككت على الميت التراب أدكه دكاً: إذا دفنته وأهلت عليه، وهما بمعنى واحد، و دككت الركيه دكاً إذا دفنته، و دك الرجل فهو مدكوك إذا مرض، وقال أبو عبيدة «جعلته دكاً» أي مندكاً، و الدك و الدكة مصدره، و ناقه دكاء ذاهبه السنام و الدك المستوي، و انشد للأغلب: هل غير عاد دكاً عاداً فانهدم وقال أبو الحسن: لما قال «جعلته دكاً» فكأنه قال: دكه أي أراد جعله ذا دك، و يقال: دكاء جعلوها مثل الناقه الدكاء التي لا سنام لها. قال أبو علي الفارسي: المضاف محذوف - على تقدير في قول أبي الحسن، و في التنزيل «وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً» «١» و قال «كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا» «٢» و قال الرماني: معنى دكاً مستويًا بالأرض، يقال: دكه يدكه دكاً إذا سحقه سحقاً، و منه الدكة. و اندك السنام إذا لصق بالظهر.

و قال الزجاج: دكاً يعني مدقوقاً مع الأرض، و الدكاء و الدكاوات الروابي

(١) سورة ٦٩ الحاقة آية ١٤

(٢) سورة ٨٩ الفجر آية ٢١. [...]

التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٥٣٤

التي مع الأرض ناشزة عنها لا تبلغ أن تكون جبلاً. و قيل: إيه سباح في الأرض - في قول الحسن و سفيان و أبي بكر الهذلي. و قال ابن عباس:

صار تراباً، و قال حميد:

يدك أركان الجبال هزمه يخطر بالبيض الرقال بهمه «٣»

و قيل في معنى قراءة من قرأها ممدودة قولان:

أحدهما - انه شبّه الجبل بالناقه التي لا سنام لها، فيقال لها: دكاء فكأنه قال فجعله مثل دكاء.

الثاني - فجعله أرضاً دكاء.

أخبر الله تعالى في هذه الآية أن موسى (ع) لما جاء الى ميقات ربه و هو الموضع الذي وقته له، و كلمه الله تعالى فيه سأل الله تعالى أن يريه لينظر اليه.

و اختلف المفسرون في وجه مسألة موسى (ع) ذلك مع أن الرؤية بالحاسة لا تجوز عليه تعالى على ثلاثة أقوال:

أحدها - أنه سأل الرؤية لقومه حين، قالوا له «لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً» «٤» بدلالة قوله «أ تَهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الشَّهَاءُ مِنَّا» «٥».

فإن قيل على هذا ينبغي أن يجوزوا أن يسأل الله تعالى هل هو جسم أم لا أو يسأله الصعود و النزول، و غير ذلك مما لا يجوز عليه!! قلنا عنه جوابان:

أحدهما - أنه يجوز ذلك إذا علم أن في ورود الجواب من جهة الله مصلحة، و أنه أقرب الى زوال الشبهة عن القوم بأن ذلك لا يجوز عليه تعالى، كما جاز ذلك في مسألة الرؤية. و قال الجبائي: إنهم سألوا الله تعالى قبل ذلك هل يجوز عليه تعالى النوم أم لا؟ و قالوا له: سل الله أن يبين لنا ذلك، فسأل الله تعالى ذلك، فأمره بأن يأخذ قدحين يملأ أحدهما ماء، و الآخر دهناً، ففعل

(٣) تفسير الطبري ١٣ / ١٠٠.

(٤) سورة ٢ البقرة آية ٥٥.

(٥) سورة ٧ الاعراف آية ١٥٤.

التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٥٣٥

و ألقى عليه النعاس، فضرب أحدهما على الآخر فانكسرا، فأوحى الله تعالى اليه أن لو جاز عليه تعالى النوم لاضطراب أمر العالم، كما اضطرب القدحان في مدة حتى تكسرا.

الثاني- عن هذا السؤال أنه إنما يجوز أن يسأل الله ما يمكن أن يعلم صحته بالسمع، و ما يكون الشك فيه لا يمنع من العلم بصحة السمع، و إنما يمنع من ذلك سؤال الرؤية التي تقتضى الجسمية و التشبيه، لأن الشك في الرؤية التي لا تقتضى التشبيه مثل الشك في رؤية الضمائر و الاعتقادات، و ما لا يجوز عليه الرؤية، و ليس كذلك الشك في كونه جسماً أو ما يتبع كونه جسماً من الصعود و النزول، لأن مع الشك في كونه جسماً، لا يصح العلم بصحة السمع من حيث أن الجسم لا يجوز أن يكون غنياً و لا عالمياً بجميع المعلومات، و كلاهما لا بد فيه من العلم بصحة السمع، فلذلك جاز أن يسأل الرؤية التي لا توجب التشبيه و لم يجز أن يسأل كونه جسماً، و ما أشبهه.

و الجواب الثاني- في أصل المسألة: أنه سأل العلم الضروري الذي يحصل في الآخرة، و لا يكون في الدنيا ليزول عنه الخواطر و الشبهات، و الرؤية تكون بمعنى العلم، كما تكون الإدراك بالبصر، كما قال «أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ» «١» و أمثاله. و للأنبياء أن يسألوا ما يزول عنهم الوسوس و الخواطر، كما سأل ابراهيم ربه «فَقَالَ رَبِّ ارْنِي كَيْفَ تُخْرِجُ الْمَوْتَى» «٢» غير أنه سأل ما يطمئن قلبه الى ذلك و تزول عنه الخواطر و الوسوس، فبين الله تعالى له أن ذلك لا يكون في الدنيا.

الثالث- أنه سأل آية من آيات الساعة التي يعلم معها العلم الذي لا يختلج فيه الشك كما يعلم في الآخرة و هذا قريب من الثاني. و قال الحسن و الربيع و السدي: إنه سأل الرؤية بالبصر على غير وجه التشبيه.

(١) سورة ١٠٥ الفيل آية ١.

(٢) سورة ٢ البقرة آية ٢٦٠.

التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٥٣٦

و قوله «لن تراني» جواب من الله تعالى لموسى أنه لا يراه على الوجه الذي سأله، و ذلك دليل على أنه لا يرى لا في الدنيا و لا في الآخرة، لأن (لن) تنفى على وجه التأيد، كما قال «وَلَنْ يَمُنُّوهَ أَبَدًا» «١» و هذا إنما يمكن أن يعتمد من قال بالجواب الأول، فأما من قال: انه سأل العلم الضروري أو عالمياً من أعلام الساعة لا يمكنه أن يعتمد، لأن ذلك يحصل في الآخرة، فيجرب ذلك مجرى اختصاص الرؤية بالبصر على مذهب المخالف بحال الدنيا.

و قوله تعالى «فَإِنْ اسْتَفَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي» معناه إن استقر الجبل في حال ما جعله دكاً متقطعاً فسوف تراني، فلما كان ذلك محالاً لأن الشيء لا يكون متحركاً ساكناً في حال واحدة، كانت الرؤية المتعلقة بذلك محالة، لأنه لا يعلق بالمحال إلا المحال.

و قوله «فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ» معناه ظهر بآياته التي أحدثها في الجبل لحاضري الجبل بأن «جَعَلَهُ دَكًّا». و قيل: إن الله تعالى أبرز من ملكوته ما تدكدك به إذ في حكمه أن الدنيا لا تقوم لما يبرز من الملكوت الذي في السموات، كما قيل: إنه ابرز الخنصر من العرش، و يجوز أن يكون المراد «فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ» لأهل الجبل، كما قال «وَسئَلِ الْقَرْيَةَ» «٢» و التجلى هو الظهور، و يكون ذلك تارة بالرؤية، و أخرى بالدلالة، قال الشاعر:

تجلى لنا بالمشرفية و القنا و قد كان عن وقع الأسنة نائيا

و إنما أراد الشاعر أن تدبيره دل عليه حتى علم أنه المدبر لذلك و أن تدبيره صواب، فقال تجلى أى علم، و لم ير بالأبصار، و لا أدرك بالحواس، لأنه كان عن وقع الأسنه نائياً، و لكن استدل عليه بحسن تدبيره.
و قال قوم: معناه فلما تجلى بالجبل لموسى قالوا: و حروف الصفات تتعاقب فيكون (اللام) بمعنى (الباء). و قال قوم: لو أراد موسى الرؤية بالبصر لقال أرينك أو أرني نفسك، و لا يجوز غير ذلك في اللغة.

(١) سورة ٦٢ الجمعة آية ٦.

(٢) سورة ١٢ يوسف آية ٨٢.

التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٥٣٧

و قوله «وَ خَرَّ مُوسَى صَعِقًا» قيل في معنى ذلك قولان:

أحدهما- قال ابن عباس و الحسن و ابن زيد و أبو على الجبائي: إنه وقع مغشياً عليه من غير أن يكون قد مات بدلالة قوله «فَلَمَّا أَفَاقَ» و لا يقال للميت إذا عاش أفاق، و إنما يقال: عاش أو حيي، و قال قتادة: معناه مات.
و قوله «قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ» قيل في معنى توبته ثلاثة أقوال:
أحدها- أنه تاب، لأنه سأل قبل أن يؤذن له في المسألة، و ليس للأنبياء ذلك.
الثاني- أنه تاب من صغيرة ذكرها.

الثالث- أنه قال ذلك على وجه الانقطاع اليه و الرجوع الى طاعته، و إن كان لم يعص، و هذا هو المعتمد عندنا دون الأولين، على أنه يقال لمن جوز الرؤية على الله تعالى إذا كان موسى (ع) إنما سأل ما يجوز عليه فمن أى شىء تاب؟ فلا بد لهم من مثل ما قلناه من الأجوبة.

فإن قيل: كيف يجوز أن يكون تجويز الرؤية صغيراً مع أنه جهل بالله على مذهب من قال إنه كان ذلك صغيرة؟! قيل: لأنه إذا لم تكن الرؤية المطلوبة على وجه التشبيه جرى مجرى تجويزه أن تكون هذه الحركة من مقدرات الله في أنه لا يخرج من أن يكون عارفاً به تعالى، و إنما شك في الرؤية و الحركة.
و قوله «وَ أَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ» قيل في معناه قولان:
أحدهما- قال الجبائي: أنا أول المؤمنين بأنه لا يراك شىء من خلقك فأنا أول المؤمنين من قومي باستعظام سؤال الرؤية.
الثاني- قال مجاهد: و أنا أول المؤمنين من بنى إسرائيل.

قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ١٤٤] ص : ٥٣٧

قَالَ يَا مُوسَى إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَتِي وَ بِكَلَامِي فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَ كُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ (١٤٤)

آية بلا خلاف. التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٥٣٨

قرأ أهل الحجاز، و روح «برسالتى» على التوحيد. الباقون «برسالاتى» على الجمع. و الرسالة تجرى مجرى المصدر فتفرد في موضع الجمع، و إن لم يكن المصدر من (أرسل) يدللك على أنه جار مجراه قول الأعشى:

ففادك بالخيال أرض العدو و جذعانها كلقطة العجم «١»

فاعماله إياها أعمال المصدر بذلك على أنه يجرى مجراه، و المصدر قد يقع لفظ الواحد فيه و المراد به الكثرة، و كان المعنى على الجمع لأنه مرسل لضروب من الرسالة، و المصادر قد تجمع مثل الحلوم و الأبواب. و قال تعالى «إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ» «٢» فجمع الأصوات لما أريد بها أجناس مختلفة صوت الحمار بعضها، فأفرد صوت الحمار، و إن كان المراد به الكثرة، لأنه صوت واحد.

أخبر الله تعالى في هذه الآية أنه نادى موسى (ع) وقال له «يا موسى إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ» ومعنى الاصطفاء استخلاص الصفوة لما لها من الفضيلة. و الفضائل على وجوه كثيرة: أجلها قبول الأخلاق الكريمة و الأفعال الجميلة، و لهذا المعنى اصطفى موسى (ع) حتى استحق الرسالة، و أن يكلم بتلقين الحكمة.

و قوله تعالى «برسالاتي و بكلامي» فيه بيان ما به اصطفاه و هو أن جعله نبياً و خصه بكلامه بلا واسطة، و هما نعمتان عظيمتان منه تعالى عليه، فلذلك امتن بهما عليه، و إنما صار في كلام الجليل نعمة على المكلم، لأنه كلمه بتعليم الحكمة من غير واسطة بينه و بين موسى، و من أخذ العلم عن العالم المعظم كان أجل رتبة، و لو كلم إنساناً بالانتهاز و الاستخفاف، لكان نعمة عليه بالضد من تلك الحال.

و قوله تعالى «فَاحْذَرُوا مَا آتَيْتُكُمْ» معناه تناول ما أعطيتك «وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ» يعنى من المعترفين بنعمتي، و الشكر هو الاعتراف بالنعمة مع القيام بحقها على حسب مرتبتها، فإذا كانت من أعظم النعم، وجب أن تقابل

(١) ديوانه: ٣٠ القصيدة ٣.

(٢) سورة لقمان آية ١٩.

التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٥٣٩

بأعظم الشكر، و هو شكر العباد لله وحده على وجه الإخلاص له.

قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ١٤٥] ص: ٥٣٩

وَ كَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَابِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَ تَفْصِيلاً لِكُلِّ شَيْءٍ فَحَازَهَا بِقُوَّةٍ وَ أَمُرُ قَوْمِكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ (١٤٥)

آية بلا خلاف.

أخبر الله تعالى في هذه الآية أنه كتب لموسى (ع) في الألواح من كل شيء موعظة و تفصيلاً لكل شيء، و قال الجبائي: المكتوب في الألواح التوراة، فيها اخبار الأمم الماضية، و فصل فيها الحرام و الحلال. و (الألواح) جمع لوح، و قال الزجاج: كانا لوحين فجمع، قال: و يجوز أن تكون ألواحاً جماعةً، و اللوح صفيحة مهيأة للكتابة فيها، و قد يقال لوح فضة تشبيهاً باللوح من الخشب، و مثله لو عمل من حجر، و قال الحسن: و كانت الألواح من خشب نزلت من السماء، و معنى كتبنا له من كل شيء كتبنا إليه كل ما فى شرعه من حلال و حرام، و حسن و قبيح، و واجب و ندب، و غير ذلك مما يحتاجون الى معرفته. و قيل: كتب له التوراة فيها من كل شيء من الحكم و العبر.

و أصل اللوح اللمع يقال: لاح الامر يلوح، لوحا إذا لمع و تلاًلاً.

و التلويح تضمير، و لَوْحُه السفر و العطش إذا غَيَّرَهُ تَغْيِيراً تَبَيَّنَ عَلَيْهِ أَثْرُهُ، لأن حاله يَلُوحُ بما نزل به، و اللوح الهواء، لأنه كاللامع فى هبوبه، و اللوح مأخوذ من أن المعانى تلوح بالكتابة فيه. و (الموعظة) التحذير بما يزرع عن القبيح و تبصر مواقع الخوف تقول: وعظه يعظه وعظاً و موعظةً، و اتعظ اتعاطاً إذا قبل الوعظ.

و قوله «وَ تَفْصِيلاً لِكُلِّ شَيْءٍ» يعنى تمييزاً لكل ما يحتاجون اليه.

و قوله «فَحَازَهَا بِقُوَّةٍ» قيل: معناه بجهد و اجتهاد. و قيل: بصحة عزيمة، التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٥٤٠

و لو أخذه بضعف نية لأداه الى فتور العمل به.

و قوله «وَ أَمُرُ قَوْمِكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا» معناه يأخذوا بأحسن المحاسن، و هى الفرائض و النوافل، و أدونها فى الحسن المباح، لأنه لا

يستحق عليه حمد و لا ثواب. و قال الجبائي: أحسنها الناسخ دون المنسوخ المنهى عنه، لأن العمل بهذا المنسوخ قبيح. و قال الزجاج: يأخذوا بأحسنها معناه بما هو حسن دون ما هو قبيح، و هذا تأويل بعيد، لأنه لا يقال في الحسن أنه أحسن من القبيح. و يجوز أن يكون المراد بأحسنها حسنها، كما قال تعالى «وَهُوَ أَهْوَىٰ عَلَيْهِ» (١) و معناه هين. و يحتمل ان يكون أراد بأحسنها الى ما دونه من الحسن، ألا ترى أن استيفاء الدين حسن و تركه أحسن، و أما القصاص في الجنايات فحسن و العفو أحسن و يكون ذلك على وجه الندب. و قوله عز و جل «سَأْرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ» قال الحسن و مجاهد و الجبائي: يعنى به جهنم، و المراد به فليكن منكم على ذكر لتحذروا أن تكونوا منهم، و قال قتادة: هي منازلهم أى لتعتبروا بها و بما صاروا اليه من النكال فيها.

قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ١٤٦] ص : ٥٤٠

سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْعِغْيِ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ (١٤٦)

آية بلا خلاف.

قرأ حمزة و الكسائي و خلف «الرشد» بفتح الراء و الشين. الباقر بضم الراء و سكون الشين. و فرق بينهما أبو عمرو بن العلاء، فقال: الرشـد- بضم الراء- الصلاح، كقوله «فَإِنْ أَنْسَيْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا» (٢) أى صلاحاً، لدفعه اليهم، و الرشـد الاستقامة فى الدين، كقوله «عَلَىٰ أَنْ تُعَلِّمَن مِمَّا عَلَّمْتَ رُشْدًا»

(١) سورة الروم آية ٢٧.

(٢) سورة النساء آية ٥.

التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٥٤١

(٣) و قال الكسائي: هما لغتان بمعنى واحد، مثل الحزن و الحزن، و السقم و السقم، و الرشـد سلوك طريق الحق تقول: رشـد يرشد رشداً، و رشـد يرشد رشداً، و أرشده إرشادا، و استرشـد استرشادا، و ضده العي: غوى يغوى غياً و غوايه، و أغواه إغواء، و استغواه استغواء.

و قال الجبائي و الرماني: معنا «سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ» أى سأصرف عن آياتى من العز و الكرامة بالدلالة التى كسبت الرفع فى الدنيا و الآخرة، و يجوز ان يكون معناه أى احكم عليهم بالانصراف و اسميهم بأنهم منصرفون عنها، لأنهم قد انصرفوا عنها، كما قال «ثُمَّ انْصَرَفُوا صَرَفَ اللّٰهِ قُلُوبَهُمْ» (٤).

و يحتمل أن يكون المراد انى سأصرفهم عن التوراة و القرآن، و ما أوحى الله من كتبه بمعنى امنعهم من إفساده و تغييره و إبطاله، لأنه قال فى أول الآية «وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَابِ» الى قوله تعالى «سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ» و يجوز أن يكون المراد «سأريهم آياتى» فينصرفون عنها و هم الذين يتكبرون فى الأرض بغير الحق، كما يقول القائل: سأحير فلانا أى أسأله عن شىء فيتحير عند مسألتى، و سأنجل فلانا أى أسأله ما ينجل عنده، و كذلك يقال: سأقطع فلانا بكلامى، و المراد انه سينقطع عند كلامى، و كل ذلك واضح بحمد الله.

و يجوز أن يكون المراد انهم لما عاندوا و تمردوا بعد لزوم الحجـة عليهم و حضروا للتليس و الشغب على ما حكاه الله عنهم انهم قالوا «لَا تَسْأَلُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ» (٥) صرفهم الله بلطفه عن الحضور كما كانوا يحضرونه، و يحتمل أن يكون المراد سأصرف عن جزء آياتى.

و من زعم انه بمعنى سأصرف عن الايمان بآياتى فقد أخطأ، لأنه تعالى لا يأمر بالايمان ثم يمنع منه، لان حكمته تمنع من ذلك.

و الصرف نقل الشيء الى خلاف جهته، يقال: صرفه يصرفه صرفاً،

(٣) سورة ١٨ الكهف آية ٦٧.

(٤) سورة ٩ التوبة آية ١٢٨.

(٥) سورة ٤١ حم السجدة آية ٢٦. [.....]

التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٥٤٢

و صرفه تصريفاً، و تصرف تصرفاً، و صارفه مصارفةً، و انصرف انصرافاً.

وقوله تعالى «الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ» و التكبر اظهار كبر النفس على غيرها، و صفة متكبر صفة ذم في جميع البشر، و هو مدح في صفات الله تعالى، لأنه يستحق اظهار الكبر على كل شيء سواه، لان ذلك حق، و هذا المعنى في صفة غيره باطل، فمعنى الآية الاخبار من الله انه يصرف عن ثواب آياته «الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق و ان يروا كل آية لا يؤمنوا بها» يعنى الذين إذا شاهدوا الحجج و البراهين لا يتقادون لها، و لا يصدقون بها «وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا» و معناه انهم متى رأوا سبيل الصلاح عدلوا عنه، و لم يتخذوه طريقاً لهم بمعنى انهم لا يعملون بذلك «وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الغَىِّ ...» يعنى و ان يروا ضد الرشد من الكفر و الضلال سلوكه و ارتكبوا معصية الله في ذلك.

وقوله تعالى «ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا» يحتمل ذلك أن يكون في موضع رفع أى أمرهم ذلك، و يحتمل ان يكون نصبا أى فعلنا بهم ذلك، لأنهم تكبروا و كذبوا، و معناه: أفعل ذلك بهم، يعنى صرفى لهم عن ثواب الآيات الجزيل و المنزلة الجليلة.

و من قال من المجبرة: ان الله تعالى يصرفه عن الايمان قوله باطل، لأنه تعالى لا يجوز ان يصرف أحدا عن الايمان، لأنه لو صرفه عنه ثم أمره به لكان كلفه ما لا يطيقه، و ذلك لا يجوز عليه تعالى. و أيضا فان الله تعالى بين انه يصرفهم عن ذلك فى المستقبل، جزاء لهم على كفرهم الذى كفروا، فكيف يكون ذلك صرفاً عن الايمان!! و قيل: إن معنى الآية أى سأصرف عن آياتى، و لا أظهرها لهم كما أظهرتها للمؤمنين، و يريد بذلك المعجزات الباهرات، لعلمى بأن إظهارها مفسدة لهم يزدادون عندها كفراً، تبين ذلك فى قوله تعالى «وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا» و «وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الغَىِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا». التبيان فى تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٥٤٣ و قيل: معناه سأصرف عن إبطالها و الطعن فيها بما أظهره من حججها، كما يقال: سأمنعك من فلان أى من أذاه، ذكره البلخى.

قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ١٤٧] ص: ٥٤٣

وَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَ لِقَاءِ الآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (١٤٧)

آية بلا خلاف.

هذا إخبار من الله تعالى أن الذين كذبوا بآياته، و جحدوا البعث و النشور فى الآخرة. و هى الكرة الثانية، لأنه حقيق على من عرف النشأة الأولى ألا ينكر النشأة الأخرى، لأن الذى قدر على الأولى، فهو على الثانية أقدر، كما أن من بنى داراً ابتداءً، فهو على إعادتها أقدر.

و أصل اللقاء اللقاء الحدين. ثم يحمل عليه الإدراك، فيقال لما أدركه:

لقيه، فهؤلاء كذبوا بإدراك الآخرة استبعاداً لكونها.

وقوله «حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ» إخبار من الله تعالى أن من كذب بآياته و جحد البعث و النشور تنحبط أعماله، لأنها تقع على خلاف الوجه الذى يستحق بها المدح و الثواب فيصير وجودها و عدمها سواء، و الحبوط سقوط العمل حتى يصير بمنزلة ما لم يعمل.

و أصل الإحباط الفساد مشتق من الحبط، و هو داء يأخذ البعير فى بطنه من فساد الكلاء عليه، يقال: حبطت الإبل تحبط: إذا أصابها

ذلك، و إذا عمل الإنسان عملاً على خلاف الوجه الذي أمر به يقال: أحبطه، بمتزلّه من يعمل شيئاً ثم يفسده.

وقوله «هَيْلٌ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ» أى به، و صورته صورة الاستفهام و المراد به الإنكار و التوبيخ، و المعنى ليس يجوزون إلا ما كانوا يعملون إن خيراً فخيئراً و إن شراً فشرّاً.

التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٥٤٤

قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ١٤٨] ص: ٥٤٤

وَ اتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلاً جَسَداً لَهُ خُوَارٌ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلاً اتَّخَذُوهُ وَ كَانُوا ظَالِمِينَ (١٤٨) آية بلا خلاف.

قرأ حمزة و الكسائي «من حليهم» - بكسر الحاء و اللام - الباقون بضم الحاء و كسر اللام و تشديد الياء، و قرأ يعقوب بفتح الحاء و سكون اللام، و تخفيف الياء، فوجه قراءة يعقوب أن (الحلى) اسم جنس يقع على القليل و الكثير. و من قرأ بضم الحاء، فلأنه جمع (حلى) نحو ثدي و ثدى، و إنما جمعه لأنه أضافه الى جمع.

و من قرأ بكسر الحاء أتبع الكسرة الكسرة، و كره الخروج من الضمة الى الكسرة، و أجراه مجرى (قسى) جمع (قوس).

أخبر الله تعالى عن قوم موسى أنهم اتخذوا من بعد مفارقة موسى لهم و مضيه الى ميقات ربه من حليهم، و معنى الاتخاذ الاعداد، و هو (افتعال) من الأخذ و أصله يتخذ إلا أن الياء تقلب فى (افتعل) و تدغم لأنها فى موضع ثقيل فى كلمة واحدة، و لا يجوز فى مثل (أحسن نوماً) الإدغام، و الاتخاذ اجتناب الشيء لأمر من الأمور، فهؤلاء اتخذوا العجل للعبادة، و الحلى ما أتخذ للزينة من الذهب و الفضة، يقال: حلى بعينى يحلا، و حلا فى فمى يحلو حلاوة، و حليت الرجل تحلية إذا وضعت به بما يرى منه. و قد تحلى بكذا أى تحسن به، و العجل ولد البقرة القريب العهد بالولادة، و هو العجول أيضاً، و إنما أخذ من تعجيل أمره لصغره.

وقيل: إنهم عملوا العجل من الذهب، و قوله «جَسَداً لَهُ خُوَارٌ» فالجسد جسم الحيوان مثل البدن، و هو روح و جسد، و الروح ما لطف، التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٥٤٥

و الجسد ما غلظ، و الجسم يقع على جسد الحيوان و غيره من الجمادات، و الخوار صوت الثور، و هو صوت غليظ كالجوار، و بناء (فعال) يدل على الآفة نحو الصراخ، و العوار و السكات و العطاش و النباح. و فى كيفية خوار العجل مع أنه مصوغ من الذهب خلاف، فقال الحسن: قبض السامرى قبضة من تراب من أثر فرس جبرائيل (ع) يوم قطع البحر فقذف ذلك التراب فى فم العجل، فتحول لحمياً و دماً، و كان ذلك معتاداً غير خارق للعادة، و جاز أن يفعل الله لمجرى العادة. و قال الجبائى و البلخى: إنما احتال بإدخال الريح فيه حتى سمع له كالخوار، كما قد يحتال قوم اليوم كذلك.

ثم أخبر تعالى فقال «أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلاً» على وجه الإنكار عليهم و التعجب من جهلهم و بعد تصورهم، فقال: كيف يعبدون هذا العجل، و هم يشاهدونه، و لا يكلمهم و لا يتأتى منه ذلك، و لا يهديهم الى سبيل خير. ثم قال «اتَّخَذُوهُ» إلهاً «وَ كَانُوا ظَالِمِينَ» فى اتخاذهم له إلهاً واضعين للعبادة فى غير موضعها.

و الحلى الذى صاغ السامرى منه العجل كانوا أصابوه من حلى آل فرعون قذفه البحر، فقال السامرى ل (هارون): إن هذا حرام كله و ينبغى أن نحرقه كله أو نصرفه فى وجه المصلحة، فأمر هارون بجمع ذلك كله، و أخذه السامرى لأنه كان مطاعاً فيهم، فصاغه عجلاً و كان صائغاً، و طرحه فى النار و طرح معه التراب الذى معه.

قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ١٤٩] ص: ٥٤٥

وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَ رَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ (١٤٩)

آية.

قرأ أهل الكوفة إلا- عاصماً «لئن لم ترحمنا» بالتاء «ربنا» بالنصب على النداء. الباقون بالياء «ربنا» بالرفع على الخبر. التبيان في تفسير

القرآن، ج ٤، ص: ٥٤٦

و معنى قوله «سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ» وقع البلاء في أيديهم أي وجدوه وجدان من يده فيه، يقال: ذلك للنادم عند ما يجده مما كان خفى عليه، و يقال أيضاً:

سقط في يديه أي صار الذي كان يضربه في يديه.

و معنى قوله «وَرَأَوْا» علموا «أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا» و تبينوا بطلان ما كانوا عليه من عبادة العجل و الكفر و الضلال، لأن ما تعلق به الرؤية، لا يجوز أن يكون مدركاً بالبصر، و هو معنى الجملة، و إنما يصح أن يعلم و أن يدخل على الجملة، و هى فى تقدير المفرد، و متى ظهر فساد الاعتقاد، فلا بد أن يندم صاحبه عليه، لأنه لا معنى للاقامة عليه مع توافر الدواعى الى خلافه، كما أنه لا معنى أن يكذب على نفسه مع علمه بكذبه، غير أنه مع ظهور الضلالة لهم لم يكونوا ملجئين الى الندم، لأن الإلجاء يقع إما بالعلم بالمنع أو تخوف من المضرّة العاجلة أو النفع العظيم العاجل الذى مثله يلجئ، و لم يكن القوم على واحد من الأمرين، لأنهم كانوا مكلفين للندم.

و فى الآية دلالة على بطلان قول من يقول لا محجوج الا عارف، لأن الله وصفهم بأنهم سقط فى أيديهم عند ما رأوا من ضلالهم، فدل على أنهم كانوا محجوجين فى ترك الضلال الذى إن لم يغفر لهم هلكوا.

و قوله «لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَ يَغْفِرْ لَنَا» أخبار عمّا قال القوم حين تبينوا ضلالهم و سقط فى أيديهم و التجأهم الى الله و اعترافهم بأنه ان لم يغفر لهم ربهم و يتغمدهم بمغفرته يكونون من جملة الخاسرين الذين خسروا أنفسهم بما يستحقونه من العقاب الدائم.

و قال الحسن: كلهم عبدوا العجل إلا هارون بدلالة قول موسى «رَبِّ اغْفِرْ لِي وَ لِأَخِي» «١» و لو كان هناك مؤمن غيرهما لدعاه، و قال الجبائي:

إنما عبد بعضهم بدلالة ما ورد من الاخبار عن النبي (ص) فيما روى عنه فى هذا المعنى.

(١) آية ١٥٠ من سورة الاعراف.

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٥٤٧

قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ١٥٠] ص: ٥٤٧

وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ بِئْسَمَا خَلَفْتُمُونِي مِنْ بَعْدِي أَعَجَلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَ لَقِيَ الألواحَ وَ أَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ قَالَ ابْنُ أُمِّ إِبْنِ الْقَوْمِ اسْتَضَعْفُونِي وَ كَادُوا يَقْتُلُونِي فَلَا تَشْمِتُ بِنِي الْأَعْدَاءُ وَ لَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (١٥٠)

آية بلا خلاف.

قرأ حمزة و الكسائي و أبو بكر و ابن عامر «ابن أم» بكسر الميم.

الباقون بالفتح و القراء كلهم على «تُشِمِت» بضم التاء. و قرأ حميد الأعرج، و مجاهد «لا تُشِمِت» بفتح التاء. و اللغة الفصيحة بضم التاء من (أشمت) و قد ذكر: شمت يَشْمِت، و أشمت يُشْمِت.

أخبر الله تعالى فى هذه الآية أن موسى حين رجع من مناجاة ربه رجع غضبان أسفاً، لما رأى من عكوف قومه على عبادة العجل. و الغضب معنى يدعو الى الانتقام على ما سلف و هو يضاد الرضا، يقال: غضب غضباً و أغضبه إغضاباً و غاضبه مغاضباً و تغضب تغضباً، و الأسف الغضب الذى فيه تأسف على فوت ما سلف. و قال ابن عباس: أسفاً يعنى حزينا، و قال أبو الدرداء:

معناه شديد الغضب بدلالة قوله تعالى «فَلَمَّا آسَفُونَا انْتَقَمْنَا»

و معناه أغضبونا كغضب المتحسر في الشدة، و هو مجاز في الصفة.

و قوله تعالى «بِسْمِ مَا خَلَقْتُمُونِي مِنْ بَعْدِي» معناه بئس ما عملتم خلفي، يقال: خلفه بما يكره و خلفه بما يحب إذا عمل خلفه ذلك العمل يقال: خلف خلفاً، و أخلف إخلاقاً، و خالفه مخالفةً، و اختلف اختلافاً، و استخلف استخلاقاً

(١) سورة ٤٣ الزخرف آية ٥٥.

التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٥٤٨

و تخلف تخلفاً، و خلف تخليفاً، و تخالفا تخالفاً.

و قوله «أَعْجَلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ» قال الجبائي معناه أَعْجَلْتُمْ مِنْهُ مَا وَعَدَكُمْ مِنْ ثَوَابِهِ وَ رَحْمَتِهِ، فلما لم تروه فعل بكم ذلك كفرتم، و استبدلتم به عبادة العجل، و العجلة التقدم بالشيء، قبل وقته، و السرعة عمله في أول وقته، و لذلك صارت العجلة مذمومة، و السرعة محمودة و يقال: عجلته أي سبقتة و أعجلته استحثته.

و قوله «وَ أَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ» قيل في معناه قولان:

أحدهما- قال الجبائي: إنما هو كقبض الرجل منا على لحيته و عضه على شفته أو إبهامه، فأجرى موسى هارون مجرى نفسه، فقبض على لحيته، كما يقبض على لحية نفسه اختصاصاً. و قال أبو بكر بن الإخشيد: إن هذا أمر يتغير بالعادة و يجوز أن تكون العادة في ذلك الوقت أنه إذا أراد الإنسان أن يعاتب غيره لا- على وجه الهوان أخذ بلحيته و جره إليه ثم تغيرت العادة الآن و قال: إنما أخذ برأسه ليسر إليه شيئاً أراد. و قال «يا ابن أم» حكاية عما قال هارون لموسى حين أخذ برأسه خوفاً من أن يدخل الشبهة على جهال قومه، فيظنون أن موسى فعل ذلك على وجه الاستخفاف به و الإنكار عليه «يا ابن أمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضَعُّفُونِي وَ كَادُوا يَقْتُلُونِي».

و من فتح ميم (أم) تحتل قراءته أمرين:

أحدهما- أنه بنى لكثرة اصطحاب هذين حتى صار بمنزلة اسم واحد مع قوة النداء على التغيير نحو خمسة عشر.

الثاني- أنه على حذف الألف المبدلة من ياء الاضافة، كما قال الشاعر:

يا بنية عما لا تلومي و اهجمعي «١»

و القياس يا بن أمي، و من كسر الميم اضافه الى نفسه بعد أن جعله اسماً واحداً، و من العرب من يثبت الياء كما قال الشاعر:

(١) سيأتي في ٥: ٥٦١ من هذا الكتاب و هو في اللسان (عم).

التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٥٤٩

يا بن أمي و يا شقيق نفسي أنت خلينتي لدهر شديد «٢»

و قال الآخر:

يا بن أمي و لو شهدتك إذ تدعو تميماً و أنت غير مجاب «٣»

و قال الحسن: كان أخاه لأبيه و أمه، و العرب تقول ذلك على وجه الاستعفاف بالرحم.

و قوله «فَلَا تُشِمُّ بِي الْأَعْدَاءُ» فالشمتة سرور العدو بسوء العاقبة تقول: شمت به شماتة و أشمته إشماتة إذا عرضته لتلك الحال.

و قوله «وَ أَلْقَى الْمَالُوحَ» يعني رماها. و قال مجاهد: كانت من زمرد أخضر. و قال سعيد بن جبير: كانت من ياقوت أحمر، و قال أبو العالية:

كانت من زبرجد، و قال الحسن: كانت من خشب.

و قوله «وَ لَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ» سؤال من هارون لموسى ألا يشمت به عدوه و لا يجعله في جملة القوم الظالمين لبراءة ساحته

مما فعل قومه، فلما ظهر لموسى براءة ساحه هارون بأن له عذراً، عذره في المقام بينهم من خوفه على نفسه قال عند ذلك «رَبِّ اغْفِرْ لِي وَ لِأَخِي».

قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ١٥١] ص: ٥٤٩

قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَ لِأَخِي وَ أَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَ أَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ (١٥١)
آية بلا خلاف.

في هذه الآية حكاية عن دعاء موسى (ع) ربه عز و جل - حين تبين له

(٢) قائله أبو زبيد آمالي الزبيدي ٩ و جمهر اشعار العرب ١٣٩ و اللسان (شقق) و تفسير الطبري ١٣ / ١٢٩ و قد روى (كنود) بدل (شديد).

(٣) قائله غلفاء ابن الحارث، و هو معديكرب بن الحارث بن عمرو بن حجر آكل المرارة الكندي و هو عم امرئ القيس، و سمي (غلفاء) لأنه كان يغلف رأسه بالمسك. أنظر الأغاني ١٢ / ٢١٣ و تفسير الطبري ١٣ / ١٣٠.

التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٥٥٠

ما نبه عليه هارون من خوف التهمة، و دخول الشبهة عليهم بجره رأسه اليه - بأن يغفر له و لأخيه، و أن يدخلهما رحمته، و المقتضى لهذا الدعاء بالمغفرة قيل فيه قولان:

أحدهما - ما أظهره من الموجدة على هارون و هو برىء مما يوجب العتب عليه، لأنه لم يكن منه تقصير في الإنكار على من عبد العجل، لأنه بلغ معهم من الإنكار الى أن همّموا بقتله لشدة إنكاره، و لذلك قال «إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضَعُّونِي وَ كَادُوا يَقْتُلُونِي».

و الثاني - قال أبو علي: إنه بين بذلك لبني إسرائيل أنه لم يأخذ برأسه على جهة الغضب عليه، و إنما فعل ذلك كما يفعله الإنسان بنفسه عند شدة غضبه على غيره، و لم يكن منه في تلك الحال معصية.

و كان هذا الدعاء من موسى انقطاعاً منه الى الله تعالى، و تقرباً اليه لا أنه كان وقع منه أو من أخيه قبيح صغير أو كبير يحتاج أن يستغفر منه، و من قال: إنه استغفر من صغيرة كانت منه أو من أخيه، فقد أخطأ. و يقال له:

الصغيرة على مذهبكم تقع مكفرة محبطة، فلا معنى لسؤال المغفرة لها. و قد بينا في غير موضع أن الأنبياء (ع) لا يجوز عليهم شيء من القبائح لا كبيرها و لا صغيرها لأن ذلك يؤدي الى التنفير عن قبول قولهم، و الأنبياء منزّهون عما ينفر عنهم على كل حال.

و قوله «وَ أَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ» اعتراف من موسى بأن الله تعالى أرحم الراحمين و اعترافه بذلك دليل على قوة طمعه في نجاح طلبته، لأن من هو أرحم الراحمين يؤمل الرحمة من جهته و من هو أجود الأجودين يؤمل الجود من قبله.

قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ١٥٢] ص: ٥٥٠

إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيِّئًا لَّهُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَ ذِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ (١٥٢)

آية بلا خلاف. التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٥٥١

في هذه الآية حذف، و تقديره إن الذين اتخذوا العجل إلهاً و معبوداً سينالهم غضب، فحذف لدلالة الكلام عليه، و قوله في موضع آخر «فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَداً لَهُ خُوارٌ فَقَالُوا هَذَا إِلَهُكُمْ وَ إِلَهُ مُوسَى فَانْسِي» «١».

أخبر الله تعالى في هذه الآية أن الذين اتخذوا العجل إلهاً و عبدوه من دون الله سينالهم غضب، و معناه فسيلحقهم، و النول اللحق و أصله مد اليد الى الشيء الذي يبلغه، و منه قولهم: نولك أن تفعل كذا أي ينبغي أن تفعله فإنه يلحقك خيره و نواله. و تقول: ناوله

مناولة، و تناول تناولاً، و أناله إنالةً.

و قوله «غَضَبٌ مِنْ رَبِّهِمْ» يعنى عقاب من الله تعالى و إنما ذكر الغضب مع الوعيد بالنار لأنه ابلغ فى الزجر عن القبيح، كما أن ارادة الحسنه فى الدعاء اليها و الترغيب فيها ابلغ من الاقتصار على الوعد بها.

و قوله «وَذَلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا» بمعنى صغر النفس و الاهانه، يقال:

ذل يذل ذلةً، و اذله إذلالاً، و تذل تذللاً، و ذلله تذللاً، و استذله استذلالاً.

و قيل المراد به ما يؤخذ منهم من الجزية على وجه الصغار.

و قوله «وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ» إخبار منه تعالى أنه مثل هذا الوعيد و العذاب و الغضب يجزى الكاذبين و المتخربين عليه، و إنما كان عبادة غير الله كفوفاً لأنه تضييع لحق نعمه الله كتضييعه بالجحد للنعمه فى عظم المنزلة، و ذلك لما ينطوى عليه من تسوية من أنعم بأجل النعمه بمن لم ينعم، و فى ذلك إبطال لحق النعمه.

قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ١٥٣] ص : ٥٥١

وَ الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَ آمَنُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ (١٥٣)
آية بلا خلاف.

لما توعد الله تعالى الذين عبدوا مع الله غيره و عطف على وعيدهم توعيد

(١) سورة ٢٠ طه آية ٨٨.

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٥٥٢

المفترين عليه و المتخربين فى دينه ما لم يأمر الله به، عطف على ذلك، فقال «وَ الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَ آمَنُوا» و هى جمع سيئه و هى الخصلة التى تسوء صاحبها عاقبتها، و هى نقيض الحسنه، كما أن الاساءه نقيض الإحسان «ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَ آمَنُوا» يعنى رجعوا الى الله تعالى بعد فعلهم السيئه و ندموا عليها و عزموا على أن لا يعودوا الى مثلها فى القبح، و آمنوا بما أوجب الله عليهم أجمع «إن ربك» يا محمد «من بعدها» يعنى من بعد السيئه «لغفور رحيم» يعنى يغفرها لهم و يسترها عليهم، لرحمته بعباده.

و قد بينا فيما مضى أن التوبة التى أجمعوا على سقوط العقاب عندها هى الندم على القبيح، و العزم على أن لا يعودوا الى مثله فى القبح، و فى غيرها خلاف، يقال: تاب يتوب توبةً و (تاب الله عليه) بمعنى وفقه للتوبة على الدعاء له، و (تاب عليه) أيضاً: بمعنى قبل توبته، و التوبة طاعة يستحق بها الثواب بلا خلاف و يسقط العقاب عندها بلا خلاف، إلا أن عندنا يسقط ذلك تفضلاً من الله تعالى بورود السمع بذلك و عند المعتزلة العقل يوجب ذلك.

فإن قيل كيف قال «تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَ آمَنُوا» و التوبة هى إيمان؟ قلنا عنه ثلاثة أجوبة:

أحدها- تابوا من بعد المعصية و آمنوا بتلك التوبة.

الثانى- استأنفوا عمل الايمان.

الثالث- آمنوا بأن الله قابل التوبة. و قيل: إن الآية نزلت فىمن تاب من الذين كانوا عبدوا العجل، فإنهم تابوا و ندموا، و أكثرهم تعبدوا لله بأن يقتلوا أنفسهم فقتل بعضهم بعضاً، و استسلموا لذلك، فقتل فى يوم واحد سبعون ألفاً ثم رفع عنهم ذلك و قبل توبتهم.

قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ١٥٤] ص : ٥٥٢

وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْغَضِبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ وَفِي نُشْحَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ (١٥٤)

التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٥٥٣

آية بلا خلاف.

معنى قوله «و لما سكت» سكن، و سمي ذلك سكوتاً و إن كان الغضب لا يتكلم، لأنه لما كان بفورته دالاً على ما فى النفس من المغضوب عليه كان بمنزلة الناطق بذلك، فإذا سكنت تلك الفورة كان بمنزلة الساكت عما كان متكلماً به و السكوت فى هذا الموضوع أحسن من السكون، لتضمنه معنى سكوته عن المعاتبه لأخيه، مع سكون غضبه. و السكوت هو الإمساك عن الكلام بهيئة منافية لسببه، و هو تسكين آله الكلام.

و إنما قيل: سكت الغضب و سكت الحزن على طريق المجاز إلا أنه فى شىء يظهر أثره، فيكون بمنزلة الناطق به، قال أبو النجم:

و هَمَّتْ الْأَفْعَى بِأَنْ تَسِيحَا وَ سَكَتَ الْمَكَاءُ أَنْ يَصِيحَا «١»

فإن قيل: كيف جاز أن يستفزه غضب الحمية عن غضب الحكمة؟

قلنا: ليس كذلك، و لكن غضب الحكمة صحبه غضب الحمية لما توجه الحكمة. و سكون الغضب عن موسى (ع) لا يدل على أن قومه كانوا تابوا من عبادة العجل، لأنه يحتمل أن تكون زالت فورة الغضب و لم يزل الغضب، لأنه لم يخلص توبتهم بعد. و يحتمل أن يكون زال غضبه لتوبتهم من كفرهم، و إذا احتمل الأمران لم يحكم بأحدهما إلا بدليل.

و قوله تعالى «أَخَذَ الْأَلْوَاحَ وَ فِي نُشْحَتِهَا هُدًى وَ رَحْمَةٌ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ» معناه أنه لما سكن غضبه رجع فأخذ الألواح التى كان ألقاها، و كان الألواح مكتوباً فيها ما هو هدى و حجة و بيان و رحمة للذين هم لربهم يرهبون بمعنى يخافون عقابه، و يجوز أن يقال: لربهم يرهبون، و لا يجوز يرهبون لربهم، لأنه إذا تقدم المفعول ضعف عمل الفعل فيه فصار بمنزلة ما لا يتعدى فى دخول اللام عليه تقدم أو تأخر، كما قال تعالى «ردف لكم» «٢».

(١) تفسير الطبرى ١٣ / ١٣٨.

(٢) سورة النمل آية ٧٢.

التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٥٥٤

و فى الآية دلالة على أنه يجوز إلقاء التوراه للغضب الذى يظهر بالقائها ثم أخذها، للحكمة التى فيها من غير أن يكون إلقاؤها رغبة عنها.

قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ١٥٥] ص: ٥٥٤

وَ اخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلِ وَ إِيَّائى أ تُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا إِنْ هِىَ إِلَّا فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَنْ تَشَاءُ وَ تَهْدِى مَنْ تَشَاءُ أَنْتَ وَ لِيُنَّا فَاعْفِرْ لَنَا وَ ارْحَمْنَا وَ أَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ (١٥٥)

آية بلا خلاف.

الاختيار هو إرادة ما هو خير يقال: خيره بين أمرين فاختر أحدهما:

و الاختيار و الإيثار بمعنى واحد.

أخبر الله تعالى أن موسى (ع) اختار من قومه سبعين رجلاً و حذف (من) لدلالة الفعل عليه مع إيجاز اللفظ قال الشاعر:

و منا الذى اختير الرجال سماحةً و جوداً إذا هب الرياح الزعازع «٣»

و قال غيلان:

و أنت الذى اخترت المذاهب كلها بوهبين إذ ردت على الأباخر

و قال آخر:

فقلت له اخترها قلو صاً سمينه و ناباً عليها مثل نابك فى الحيا «٤»

يريد أخترها منها، و قال العجاج:

(٣) قائله الفرزدق. ديوانه: ٥١٦ و النقائض ٦٩٦ و سيبويه ١٨ / ١ و اللسان (خير) و تفسير الطبرى ١٣ / ١٥٥ و الكامل للمبرد ١ / ٢١.

(٤) قائله الراعى النميرى. طبقات فحول الشعراء: ٤٥٠ و معانى القرآن ١ / ٣٩٥ و شرح الحماسة ٤ / ٣٧ و تفسير الطبرى ١٣ / ١٤٦.

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٥٥٥

تحت الذى اختار له الله الشجر «٥»

و إنما اختار إخراجهم للميقات. و الميقات المذكور- هاهنا- هو الميقات المذكور أولاً، لأنه فى سؤال الرؤية، و قد ذكر أولاً و دل عليه ثانياً. و قيل هو غيره، لأنه كان فى التوبة من عبادة العجل.

و قوله «فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ» قيل فى السبب الذى، لأجله أخذتهم الرجفة قولان:

أحدهما- لأنهم سألوا الرؤية فى قول ابن إسحاق.

الثانى- قال ابن عباس: لأنهم لم ينهوا عن عبادة العجل. و قد بينا معنى الرجفة فيما مضى، و أنها الزلزلة العظيمة و الحركة الشديدة.

و قوله «قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلِ وَ إِيَّائِي» حكاية عما قال موسى لله تعالى، و أنه ناداه، و قال يا رب لو شئت أهلكتنى و إياهم من قبل هذا الموقف.

و قوله «أُتْهِلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا» معناه النفى، و إن كان بصورة الإنكار كما تقول (أ تشتمنى و أسكت عنك) أى لا يكون ذلك، و المعنى إنك لا تهلكنا بما فعل السفهاء منا، فبهذا نسألك رفع المحنة بالإهلاك عنا.

و قوله «إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ» معناه إن الرجفة إلا اختبارك و ابتلاؤك و محتتك أى تشديدك تشديد التباعد علينا بالصبر على ما أنزلته بنا من هذه الرجفة و الصاعقة اللتين جعلتهما عقاباً لمن سأل الرؤية و زجراً لهم و لغيرهم، و مثله قوله «أ وَ لَا يَزُونَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِى كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ» (١) يعنى بذلك الأمراض و الأسقام التى شدد الله بها التباعد على عباده، فسمى ذلك فتنه من حيث يشدد الصبر عليها، و مثله «الْم. أَحْسِبَ النَّاسُ أَنْ يَتْرُكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَ هُمْ لَا يُفْتَنُونَ»

(٥) ديوانه: ١٥ و مجاز القرآن ١ / ٢٢٩ و معانى القرآن ١ / ٣٩٥ و اللسان (خير) و تفسير الطبرى ١٣ / ١٤٧.

(١) سورة ٩ التوبة آية ١٢٧.

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٥٥٦

(٢) و معناه لا- ينالهم شدائد الدنيا و الأمراض و غيرها، و يحتمل أن يكون المراد بذلك أن هى الا عذابك و قد سمي الله تعالى العذاب فتنه فى قوله «يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ» (٣) أى يعذبون، فكأنه قال ليس هذا الإهلاك إلا عذابك لهم بما فعلوه من الكفر و عبادة العجل، و سؤالهم الرؤية، و غير ذلك.

و السبعون الذين كانوا معه و إن لم يعبدوا العجل، فقد كانوا سألوا موسى أن يسأل الله تعالى ان يريه نفسه، ليخبروا بذلك أمتة و يشهدوا له بأن الله كلمه، فإن بنى إسرائيل قالوا لموسى: لا نصدقك على قولك إن الله كلمك من الشجرة، فاختر السبعين حتى سمعوا كلام الله، و شهدوا له بذلك عند قومه، فسألوا أن يسأل الله الرؤية أيضاً ليشهدوا له، فلذلك استحقوا الإهلاك و لم يثبت أن

السبعين كانوا معصومين، ولا أنهم كانوا أنبياء، فينتفى عنهم ذلك.

وقيل المراد بقوله «أَتَهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا» أى أتميتنا بالرجفة التى تميتهم بها، وإن لم يكن ذلك عقوبة لنا. و الهلاك الموت، لقوله «إِن مَّرُؤٌ هَلَكَ» (٤) و الفتنة الكشف و الاختبار، قال المسيب بن علس:

إذ تستبيك بأصلتى ناعم قامت لفتنته بغير قناع

أى لتكشفه و تبرزه. و قوله «تَضَلُّ بِهَا مَنْ تَشَاءُ» معناه تضل بترك الصبر على فتنتك و ترك الرضا بها من تشاء عن نيل ثوابك. و دخول جنتك، و تهدي بالرضا بها و الصبر عليها من تشاء، و إنما نسب الضلال الى الله لأنهم ضلوا عند أمره و امتحانه، كما أضيفت زيادة الرجس الى السورة فى قوله «فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ» (٥) و إن كانوا هم الذين ازدادوا عندها. و المعنى تختبر بالمحنة من تشاء لينتقل صاحبه عن الضلالة، و تهدي من تشاء

(٢) سورة العنكبوت آية ١-٢.

(٣) سورة ٥١ الذاريات آية ١٣ [.....]

(٤) سورة ٤ النساء آية ١٧٥.

(٥) سورة ٩ التوبة آية ١٢٦.

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٥٥٧

معناه تبصره بدلالة المحنة ليثبت صاحبها على الهداية من تشاء.

و قوله «أَنْتَ وَوَيْلُنَا». معناه أنت ناصرنا و أولى بنا «فَاغْفِرْ لَنَا» سؤال منه المغفرة له و لقومه. و قوله «وَأَرْحَمْنَا وَ أَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ» إخبار من موسى بأن الله خير الساترين على عباده و المتجاوزين لهم عن جرمهم.

قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ١٥٦] ص: ٥٥٧

وَ أَكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَ فِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَ رَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَ يُوْتُونَ الزَّكَاةَ وَ الَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ (١٥٦)
آية بلا خلاف.

هذا تمام الاخبار عما قال موسى و قومه الذين كانوا معه، و أنهم سألوا الله تعالى المغفرة و أن يكتب لهم فى هذه الدنيا حسنة و هى النعمة، و إنما سميت النعمة حسنة و إن كانت الحسنه اسم الطاعة لله لأمرين: أحدهما أن النعمة تتقبلها النفس كما يتقبل العقل الحسنه التى هى الطاعة.

و الآخر- أن النعمة ثمره الطاعة لله عز و جل، و إنما سألوا أن يكتب لهم، و لم يسألوا أن يجعل لهم، لأن ما كتب من النعمة أثبت لا سيما إذا كانت الكتابه خبراً بدوام النعمة، و يقال كتب له الرزق فى الديوان، فيدل على ثبوته على مرور الأزمان. «وَ فِي الْآخِرَةِ» معناه اكتب لنا فى الآخرة أيضاً النعمة التى هى الثواب «إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ» قال ابن عباس معناه تبنا اليك، و به قال سعيد بن جبير و ابراهيم و قتاده و مجاهد. و أصله الرجوع من هاد يهود، فهو هايد إذا رجع، فمعناه رجعنا بتوبتنا اليك، و التهويد الترفق فى السير و التفريج و التمكث. و قال أبو وجرة:- هدا- بكسر الهاء من هاد يهود، و هو شاذ، و ثوب مهود أى مرقع ذكره الجبائى، و ليس اليهود التبيان فى تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٥٥٨

مشتقاً منه، بل إنما قيل يهودى، لأنه نسب الى يهودا، لكن العرب غيرته فى النسب.

و قوله «قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ» حكاية عما أجابهم الله به من أن عذابه يصيب به من يشاؤه ممن استحقه بعضيانه. و قيل: إنما

علقه بالمشيئة و لم يعلقه بالمعصية لأمرين:

أحدهما- الاشعار بأن وقوعه بالمشيئة له، دون المعصية.

الثاني- انه لا يشأ ذلك إلا على المعصية، فأيهما ذكر دل على الآخر و عندنا أنه علقه بالمشيئة، لأنه كان يجوز الغفران عقلاً بلا توبة. و قوله «وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ» معناه إنى أقدر أن أنعم على كل شيء يصح الانعام عليه، و قيل: المعنى إنها تسع كل شيء إن دخلوها، فلو دخل الجميع فيها لو سمعتهم الا أن فيهم من يمتنع منها بالضلال بأن لا يدخل معه فيها، و قال ابن عباس: و هي خاصة في المؤمنين، و قال الحسن و قتادة هي عامه للبرد و الفاجر- في الدنيا- خاصة. و في الآخرة للبر. و قوله «فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ» معناه إن الرحمة في الآخرة مكتوبة للذين يتقون معاصيه و يحذرون عقابه «وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ» قيل في معناه- هاهنا- قولان:

أحدهما- يخرجون زكاة أموالهم، فذكره، لأنه من أشق فرائضهم.

الثاني- يطيعون الله و رسوله في قول ابن عباس و الحسن ذهبوا الى ما يزكى النفس و يطهرها من الأعمال، و الذين هم بآياتنا يؤمنون يعنى أكتبها للذين يصدقون بآيات الله و حججه و بيناته، و ليس إذا كتب الرحمة للذين يتقون منع أن يغفر للعصاة و الفساق بلا توبة، لأن الذى تفيده الآية القطع على وصول الرحمة الى المتقين، و الفساق ليس ذلك بمقطوع لهم و إن كان مجزأً.

التبيان في تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٥٥٩

قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ١٥٧] ص: ٥٥٩

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَا مَعْرُوفٍ وَيُنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَاَلَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (١٥٧)

آية بلا خلاف.

قرأ «إصارهم» ابن عامر وحده على الجميع. الباقون «إصرهم» على التوحيد. و من وحد فلأن (الإصر) مصدر يقع على الكثير و القليل بدلالة قوله تعالى «أصرهم» فأضافه الى الكثرة. و قال «لَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا» (١) و من جمع أراد ضروراً من المآصر مختلفة، فلذلك جمع.

قوله «الذين» فى موضع جر، لأنه صفة ل (الذين) فى الآية الاولى بعد صفة فى قوله «فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ» فذكر أن من تمام صفاتهم اتباعهم للرسول «النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ» يعنى محمداً (صلى الله عليه و آله).

و (الأمى) الذى لا يكتب. و قيل: إنه منسوب الى الأمة. و المعنى أنه على جبله الأمة قبل استفادة الكتابة. و قيل: إنه منسوب الى الأم، و معناه أنه على ما ولدته أمه قبل تعلم الكتابة. و

عن أبى جعفر الباقر (ع) أنه منسوب الى مكة، و هى أم القرى.

و قيل: إنه نسب الى العرب، لأنها لم تكن تحسن الكتابة.

و معنى «يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ» أنهم يجدون

(١) سورة ٢ البقرة آية ٢٨٦.

إخوتهم مثلك و اجعل كلامى فى فمه فيقول لهم كلما أوصيه به) و فيها، (و أما ابن الأمة فقد باركت عليه جداً جداً و سيلد اثني عشر عظيماً و أخره لأمة عظيمة).

و فى الإنجيل بشاره بالفارقليط فى مواضع منها (يعطيكم فارقليط آخر يكون معكم آخر الدهر كله) و فيها أنه (إذا جاء فئد أهل العلم) و فيها (أنه يدبركم بجميع الخلق، و يخبركم بالأمر المزمع و يمدحنى و يشهد لى).

و قوله تعالى «يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ» صفه للنبي (ص) الأسمى، و هو فى موضع الحال، و تقديره آمراً بالمعروف ناهياً عن المنكر، و سمي الحق (معروفاً) و الباطل (منكراً) لأن الحق يعرف صحته العقل إذ الاعتماد فى المعرفة على الصحة، و ينكر الباطل بمعنى ينكر صحته.

و قوله «وَيَحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ» معناه يبيح لهم المستلذات الحسنه التى كانت حراماً عليهم، و يحرم عليهم الخبائث يعنى القبائح، و ما يعافى الأنفس.

و قوله «وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ» يعنى الثقل بأمر محرمة و فى تكليفها مشقة، كتحرير العروق و الغدد و تحرير السبت، و كانت كالأغلال فى أعناقهم، كما يقولون هذا طوق فى عنقك. و قيل: ما امتحن به بنو إسرائيل من قبل نفوسهم، و قرص ما يصيبه البول من أجسادهم و التزام للمكارة فى كل شىء يخالفون الله فيه.

و قوله «فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ» يعنى صدقوا بهذا النبي «و عزروه» يعنى عظموه بمنعهم كل من أراد كيده، و أصله المنع، و منه تعزيز الجانى و هو منعه بتأديبه من العود، و قال قوم: عززته معناه رددته، و قال آخرون: معناه أعتته. و قال بعضهم معناه نصرته. و قال آخرون: منعه و نصرته.

و قوله «وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ» يعنى القرآن سماه نوراً لأنه يهتدى به كما يهتدى بالنور. و اخبر عنهم بأن من فعل ما قلناه فأولئك هم المفلحون الفائزون بثواب ربهم.

تعريف مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية

جاهدوا بأموالكمم و أنفسكمم فى سبيل الله ذلكم خير لكمم إن كنتم تعلمون (التوبة/٤١).

قال الإمام على بن موسى الرضا - عليه السلام: رَحِمَ اللهُ عَبْدًا أَحْيَا أَمْرَنَا... يَتَعَلَّمُ عُلُومَنَا وَيُعَلِّمُهَا النَّاسَ؛ فَإِنَّ النَّاسَ لَوْ عَلِمُوا مَحَاسِنَ كَلَامِنَا لَاتَّبَعُونَا... (بِنَادِرُ الْبِحَار - فى تلخيص بحار الأنوار، للعلامة فيض الاسلام، ص ١٥٩؛ عُيُونُ أَخْبَارِ الرُّضَا(ع)، الشيخ الصدوق، الباب ٢٨، ج ١/ ص ٣٠٧).

مؤسس مجتمع "القائمية" الثقافية بأصفهان - إيران: الشهيد آية الله "الشمس آبادى" - "رحمه الله" - كان أحداً من جهايزة هذه المدينة، الذى قد اشتهر بشعفه بأهل بيت النبي (صلوات الله عليهم) و لاسيما بحضرة الإمام على بن موسى الرضا (عليه السلام) و بساحة صاحب الزمان (عجل الله تعالى فرجه الشريف)؛ و لهذا أسس مع نظره و درايته، فى سنة ١٣٤٠ الهجرية الشمسية (= ١٣٨٠ الهجرية القمرية)، مؤسسه و طريقة كم ينطفي مصباحها، بل تتبع بأقوى و أحسن موقف كل يوم.

مركز "القائمية" للتحري الحاسوبى - بأصفهان، إيران - قد ابتدأ أنشيطته من سنة ١٣٨٥ الهجرية الشمسية (= ١٤٢٧ الهجرية القمرية) تحت عناية سماحة آية الله الحاج السيد حسن الإمامى - دام عزه - و مع مساعده جمع من خريجي الحوزات العلميه و طلاب الجوامع، بالليل و النهار، فى مجالات شتى: دينيه، ثقافيه و علميه...

الأهداف: الدفاع عن ساحة الشيعة و تبسيط ثقافه الثقليين (كتاب الله و اهل البيت عليهم السلام) و معارفهما، تعزيز دوافع الشباب و عموم الناس إلى التحري الأذق للمسائل الدينيه، تخليف المطالب النافعة - مكان البلايت المبتدله أو الرديئه - فى المحاميل (=الهواتف المنقولة) و الحواسيب (=الأجهزة الكمبيوترية)، تمهيد أرضيه واسعة جامع ثقافيه على أساس معارف القرآن و أهل البيت

- عليهم السلام - يباعث نشر المعارف، خدمات للمحققين و الطلاب، توسعه ثقافه القراءه و اغناء اوقات فراغه هواه برامج العلوم الإسلاميه، إناله منابع اللازمه لتسهيل رفع الإبهام و الشبهات المنتشرة فى الجامعه، و...
- منها العداله الاجتماعيه: التى يمكن نشرها و بثها بالأجهزه الحديثه متصاعده، على أنه يمكن تسريع إبراز المرافق و التسهيلات - فى آكناف البلد - و نشر الثقافه الإسلاميه و الإيرانيه - فى أنحاء العالم - من جهه أخرى.
- من الأنشطة الواسعه للمركز:

(الف) طبع و نشر عشرات عنوان كتب، كتيبه، نشره شهريه، مع إقامة مسابقات القراءه

(ب) إنتاج مئات أجهزه تحقيقيه و مكتبيه، قابله للتشغيل فى الحاسوب و المحمول

(ج) إنتاج المعارض ثلاثيه الأبعاد، المنظر الشامل (= بانوراما)، الرسوم المتحركه و... الأماكن الدينيه، السياحيه و...

(د) إبداع الموقع الانترنتى " القائمية " www.Ghaemiyeh.com و عدده مواقع أخره

(ه) إنتاج المنتجات العرضيه، الخطابات و... للعرض فى القنوات القمرية

(و) الإطلاق و الدعم العلمى لنظام إجابة الأسئلة الشرعيه، الاخلاقيه و الاعتقاديه (الهاتف: ٠٠٩٨٣١١٢٣٥٠٥٢٤)

(ز) ترسيم النظام التلقائى و اليدوى للبلوتوث، ويب كشك، و الرسائل القصيره SMS

(ح) التعاون الفخرى مع عشرات مراكز طبيعيه و اعتباريه، منها بيوت الآيات العظام، الحوزات العلميه، الجوامع، الأماكن الدينيه كمسجد جَمكران و...

(ط) إقامة المؤتمرات، و تنفيذ مشروع " ما قبل المدرسه " الخاص بالأطفال و الأحداث المشاركين فى الجلسه

(ى) إقامة دورات تعليميه عموميه و دورات تربية المربى (حضوراً و افتراضاً) طيله السنه

المكتب الرئيسى: إيران/أصبهان/ شارع "مسجد سيد/ " ما بين شارع " پنج رمضان " و "مفترق" و فائى/ "بنايه" القائمية "

تاريخ التأسيس: ١٣٨٥ الهجرية الشمسيه (= ١٤٢٧ الهجرية القمرية)

رقم التسجيل: ٢٣٧٣

الهوية الوطنية: ١٠٨٦٠١٥٢٠٢٦

الموقع: www.ghaemiyeh.com

البريد الالكترونى: Info@ghaemiyeh.com

المتجر الانترنتى: www.eslamshop.com

الهاتف: ٢٥-٢٣-٢٣٥٧٠ (٠٠٩٨٣١١)

الفاكس: ٢٢-٢٣٥٧٠ (٠٣١١)

مكتب طهران ٨٨٣١٨٧٢٢ (٠٢١)

التجارية و المبيعات ٠٩١٣٢٠٠٠١٠٩

امور المستخدمين ٢٣٣٣٠٤٥ (٠٣١١)

ملاحظه هامه:

الميزانيه الحاليه لهذا المركز، شعبيه، تبرعيه، غير حكوميه، و غير ربحيه، اقتنيت باهتمام جمع من الخيرين؛ لكننا لا نوافى الحجم المتزايد و المتسع للامور الدينيه و العلميه الحاليه و مشاريع التوسعه الثقافيه؛ لهذا فقد ترجى هذا المركز صاحب هذا البيت (المسمى بالقائمية) و مع ذلك، يرجو من جانب سماحه بقيه الله الأعظم (عجل الله تعالى فرجه الشريف) أن يوفق الكل توفيقاً متراًداً لإعانتهم - فى حد التمكن لكل احد منهم - إيانا فى هذا الأمر العظيم؛ إن شاء الله تعالى؛ و الله ولى التوفيق.

مركز
للبحوث والتحريات الكمبيوترية
الغمامة اصحمان

للحصول على المكتبات الخاصة الاخرى
ارجعوا الى عنوان المركز من فضلكم

www.Ghaemiyeh.com

www.Ghaemiyeh.net

www.Ghaemiyeh.org

www.Ghaemiyeh.ir

و للايحاء من فضلكم

٠٩١٣ ٢٠٠٠ ١٥٩