

مركز
للبحوث والتحريات الكمبيوترية

اصبهان

العلماء

رسالة
عليكم يا صابرين

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

دار الفکر

البيان
في تفسير القرآن

تأليف
شيخ الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن
الطوسي

المجلد ٥

دار الفکر للطباعة والنشر
بيروت - لبنان

دار الفکر

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

التبيان فى تفسير القرآن

كاتب:

محمد بن حسن طوسى

نشرت فى الطباعة:

مؤسسة النشر الاسلامى

رقمى الناشر:

مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية

الفهرس

٥	الفهرس
٢٣	التبيان فى تفسير القرآن المجلد ٥
٢٣	اشارة
٢٤	المجلد الخامس
٢٤	اتتمة سورة الاعراف ص : ٤
٢٤	اشارة
٢٤	قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ١٥٨] ص : ٥
٢٤	قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ١٥٩] ص : ٥
٢٥	قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ١٦٠] ص : ٧
٢٦	قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ١٦١] ص : ٩
٢٧	قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ١٦٢] ص : ١١
٢٨	قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ١٦٣] ص : ١١
٢٩	قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ١٦٤] ص : ١٣
٢٩	قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ١٦٥] ص : ١٤
٣٠	قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ١٦٦] ص : ١٦
٣١	قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ١٦٧] ص : ١٧
٣٢	قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ١٦٨] ص : ١٩
٣٢	قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ١٦٩] ص : ٢٠
٣٤	قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ١٧٠] ص : ٢٣
٣٤	قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ١٧١] ص : ٢٤
٣٥	قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): الآيات ١٧٢ الى ١٧٣] ص : ٢٥
٣٨	قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ١٧٤] ص : ٣٠
٣٨	قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ١٧٥] ص : ٣١

- ٣٩ قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ١٧٦] ص : ٣٢
- ٤٠ قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ١٧٧] ص : ٣٤
- ٤١ قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ١٧٨] ص : ٣٥
- ٤١ قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ١٧٩] ص : ٣٥
- ٤٣ قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ١٨٠] ص : ٣٩
- ٤٤ قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ١٨١] ص : ٤٠
- ٤٤ قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): الآيات ١٨٢ الى ١٨٣] ص : ٤١
- ٤٦ قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): الآيات ١٨٤ الى ١٨٥] ص : ٤٤
- ٤٧ قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ١٨٦] ص : ٤٥
- ٤٧ قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ١٨٧] ص : ٤٦
- ٤٩ قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ١٨٨] ص : ٤٩
- ٤٩ قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): الآيات ١٨٩ الى ١٩٠] ص : ٥٠
- ٥٢ قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): الآيات ١٩١ الى ١٩٣] ص : ٥٦
- ٥٣ قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ١٩٤] ص : ٥٧
- ٥٤ قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ١٩٥] ص : ٥٩
- ٥٥ قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ١٩٦] ص : ٦٠
- ٥٥ قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ١٩٧] ص : ٦١
- ٥٥ قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ١٩٨] ص : ٦١
- ٥٦ قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ١٩٩] ص : ٦٢
- ٥٦ قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ٢٠٠] ص : ٦٣
- ٥٧ قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ٢٠١] ص : ٦٤
- ٥٧ قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ٢٠٢] ص : ٦٥
- ٥٨ قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ٢٠٣] ص : ٦٦
- ٥٨ قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ٢٠٤] ص : ٦٧

- ٧٨ قوله تعالى: [سورة الأنفال (٨): آية ٢٥] ص : ١٠٢
- ٧٩ قوله تعالى: [سورة الأنفال (٨): آية ٢٦] ص : ١٠٤
- ٧٩ قوله تعالى: [سورة الأنفال (٨): آية ٢٧] ص : ١٠٥
- ٨٠ قوله تعالى: [سورة الأنفال (٨): آية ٢٨] ص : ١٠٦
- ٨٠ قوله تعالى: [سورة الأنفال (٨): آية ٢٩] ص : ١٠٧
- ٨١ قوله تعالى: [سورة الأنفال (٨): آية ٣٠] ص : ١٠٨
- ٨٢ قوله تعالى: [سورة الأنفال (٨): آية ٣١] ص : ١١٠
- ٨٢ قوله تعالى: [سورة الأنفال (٨): آية ٣٢] ص : ١١٠
- ٨٣ قوله تعالى: [سورة الأنفال (٨): آية ٣٣] ص : ١١٢
- ٨٤ قوله تعالى: [سورة الأنفال (٨): آية ٣٤] ص : ١١٣
- ٨٤ قوله تعالى: [سورة الأنفال (٨): آية ٣٥] ص : ١١٥
- ٨٥ قوله تعالى: [سورة الأنفال (٨): آية ٣٦] ص : ١١٧
- ٨٦ قوله تعالى: [سورة الأنفال (٨): آية ٣٧] ص : ١١٨
- ٨٧ قوله تعالى: [سورة الأنفال (٨): آية ٣٨] ص : ١١٩
- ٨٧ قوله تعالى: [سورة الأنفال (٨): الآيات ٣٩ الى ٤٠] ص : ١٢٠
- ٨٨ قوله تعالى: [سورة الأنفال (٨): آية ٤١] ص : ١٢٢
- ٩٠ قوله تعالى: [سورة الأنفال (٨): آية ٤٢] ص : ١٢٥
- ٩١ قوله تعالى: [سورة الأنفال (٨): آية ٤٣] ص : ١٢٨
- ٩٢ قوله تعالى: [سورة الأنفال (٨): آية ٤٤] ص : ١٣٠
- ٩٣ قوله تعالى: [سورة الأنفال (٨): آية ٤٥] ص : ١٣١
- ٩٣ قوله تعالى: [سورة الأنفال (٨): آية ٤٦] ص : ١٣٢
- ٩٤ قوله تعالى: [سورة الأنفال (٨): آية ٤٧] ص : ١٣٣
- ٩٤ قوله تعالى: [سورة الأنفال (٨): آية ٤٨] ص : ١٣٤
- ٩٥ قوله تعالى: [سورة الأنفال (٨): آية ٤٩] ص : ١٣٦

- قوله تعالى: [سورة الأنفال (8): آية 50] ص : ١٣٧ ٩٦
- قوله تعالى: [سورة الأنفال (8): آية 51] ص : ١٣٨ ٩٦
- قوله تعالى: [سورة الأنفال (8): آية 52] ص : ١٣٩ ٩٧
- قوله تعالى: [سورة الأنفال (8): آية 53] ص : ١٤٠ ٩٧
- قوله تعالى: [سورة الأنفال (8): آية 54] ص : ١٤١ ٩٨
- قوله تعالى: [سورة الأنفال (8): آية 55] ص : ١٤٢ ٩٨
- قوله تعالى: [سورة الأنفال (8): آية 56] ص : ١٤٣ ٩٩
- قوله تعالى: [سورة الأنفال (8): آية 57] ص : ١٤٣ ٩٩
- قوله تعالى: [سورة الأنفال (8): آية 58] ص : ١٤٤ ١٠٠
- قوله تعالى: [سورة الأنفال (8): آية 59] ص : ١٤٦ ١٠٠
- قوله تعالى: [سورة الأنفال (8): آية 60] ص : ١٤٧ ١٠١
- قوله تعالى: [سورة الأنفال (8): آية 61] ص : ١٤٩ ١٠٢
- قوله تعالى: [سورة الأنفال (8): الآيات 62 الى 63] ص : ١٥٠ ١٠٣
- قوله تعالى: [سورة الأنفال (8): آية 64] ص : ١٥٢ ١٠٤
- قوله تعالى: [سورة الأنفال (8): آية 65] ص : ١٥٢ ١٠٤
- قوله تعالى: [سورة الأنفال (8): آية 66] ص : ١٥٤ ١٠٥
- قوله تعالى: [سورة الأنفال (8): آية 67] ص : ١٥٥ ١٠٦
- قوله تعالى: [سورة الأنفال (8): آية 68] ص : ١٥٧ ١٠٦
- قوله تعالى: [سورة الأنفال (8): آية 69] ص : ١٥٨ ١٠٧
- قوله تعالى: [سورة الأنفال (8): آية 70] ص : ١٥٩ ١٠٨
- قوله تعالى: [سورة الأنفال (8): آية 71] ص : ١٦٠ ١٠٨
- قوله تعالى: [سورة الأنفال (8): آية 72] ص : ١٦١ ١٠٩
- قوله تعالى: [سورة الأنفال (8): آية 73] ص : ١٦٣ ١١٠
- قوله تعالى: [سورة الأنفال (8): آية 74] ص : ١٦٣ ١١٠

- ١١١ قوله تعالى: [سورة الأنفال (٨): آية ٧٥] ص : ١٦٥
- ١١٢ ٩-سورة براءة ص : ١٦٧
- ١١٢ اشارة
- ١١٢ قوله تعالى: [سورة التوبة (٩): آية ١] ص : ١٦٧
- ١١٣ قوله تعالى: [سورة التوبة (٩): آية ٢] ص : ١٦٨
- ١١٣ قوله تعالى: [سورة التوبة (٩): آية ٣] ص : ١٧٠
- ١١٤ قوله تعالى: [سورة التوبة (٩): آية ٤] ص : ١٧١
- ١١٥ قوله تعالى: [سورة التوبة (٩): آية ٥] ص : ١٧٣
- ١١٦ قوله تعالى: [سورة التوبة (٩): آية ٦] ص : ١٧٤
- ١١٧ قوله تعالى: [سورة التوبة (٩): آية ٧] ص : ١٧٦
- ١١٧ قوله تعالى: [سورة التوبة (٩): آية ٨] ص : ١٧٧
- ١١٨ قوله تعالى: [سورة التوبة (٩): آية ٩] ص : ١٧٩
- ١١٨ قوله تعالى: [سورة التوبة (٩): آية ١٠] ص : ١٧٩
- ١١٩ قوله تعالى: [سورة التوبة (٩): آية ١١] ص : ١٨٠
- ١١٩ قوله تعالى: [سورة التوبة (٩): آية ١٢] ص : ١٨١
- ١٢٠ قوله تعالى: [سورة التوبة (٩): آية ١٣] ص : ١٨٣
- ١٢١ قوله تعالى: [سورة التوبة (٩): الآيات ١٤ الى ١٥] ص : ١٨٤
- ١٢٢ قوله تعالى: [سورة التوبة (٩): آية ١٦] ص : ١٨٦
- ١٢٣ قوله تعالى: [سورة التوبة (٩): آية ١٧] ص : ١٨٧
- ١٢٣ قوله تعالى: [سورة التوبة (٩): آية ١٨] ص : ١٨٩
- ١٢٤ قوله تعالى: [سورة التوبة (٩): آية ١٩] ص : ١٩٠
- ١٢٤ قوله تعالى: [سورة التوبة (٩): آية ٢٠] ص : ١٩١
- ١٢٥ قوله تعالى: [سورة التوبة (٩): آية ٢١] ص : ١٩٢
- ١٢٥ قوله تعالى: [سورة التوبة (٩): آية ٢٢] ص : ١٩٣

- ١٢٦ قوله تعالى: [سورة التوبة (٩): آية ٢٣] ص : ١٩٤
- ١٢٧ قوله تعالى: [سورة التوبة (٩): آية ٢٤] ص : ١٩٥
- ١٢٧ قوله تعالى: [سورة التوبة (٩): آية ٢٥] ص : ١٩٦
- ١٢٨ قوله تعالى: [سورة التوبة (٩): آية ٢٦] ص : ١٩٨
- ١٢٩ قوله تعالى: [سورة التوبة (٩): آية ٢٧] ص : ١٩٩
- ١٢٩ قوله تعالى: [سورة التوبة (٩): آية ٢٨] ص : ٢٠٠
- ١٣٠ قوله تعالى: [سورة التوبة (٩): آية ٢٩] ص : ٢٠١
- ١٣١ قوله تعالى: [سورة التوبة (٩): آية ٣٠] ص : ٢٠٤
- ١٣٣ قوله تعالى: [سورة التوبة (٩): آية ٣١] ص : ٢٠٦
- ١٣٣ قوله تعالى: [سورة التوبة (٩): آية ٣٢] ص : ٢٠٧
- ١٣٤ قوله تعالى: [سورة التوبة (٩): آية ٣٣] ص : ٢٠٩
- ١٣٤ قوله تعالى: [سورة التوبة (٩): آية ٣٤] ص : ٢٠٩
- ١٣٦ قوله تعالى: [سورة التوبة (٩): آية ٣٥] ص : ٢١٢
- ١٣٦ قوله تعالى: [سورة التوبة (٩): آية ٣٦] ص : ٢١٣
- ١٣٧ قوله تعالى: [سورة التوبة (٩): آية ٣٧] ص : ٢١٥
- ١٣٩ قوله تعالى: [سورة التوبة (٩): آية ٣٨] ص : ٢١٨
- ١٤٠ قوله تعالى: [سورة التوبة (٩): آية ٣٩] ص : ٢٢٠
- ١٤٠ قوله تعالى: [سورة التوبة (٩): آية ٤٠] ص : ٢٢٠
- ١٤٢ قوله تعالى: [سورة التوبة (٩): آية ٤١] ص : ٢٢٣
- ١٤٣ قوله تعالى: [سورة التوبة (٩): آية ٤٢] ص : ٢٢٥
- ١٤٣ قوله تعالى: [سورة التوبة (٩): آية ٤٣] ص : ٢٢٦
- ١٤٤ قوله تعالى: [سورة التوبة (٩): آية ٤٤] ص : ٢٢٧
- ١٤٤ قوله تعالى: [سورة التوبة (٩): آية ٤٥] ص : ٢٢٨
- ١٤٥ قوله تعالى: [سورة التوبة (٩): آية ٤٦] ص : ٢٢٩

- ١٤٥ قوله تعالى: [سورة التوبة (٩): آية ٤٧] ص : ٢٣٠
- ١٤٦ قوله تعالى: [سورة التوبة (٩): آية ٤٨] ص : ٢٣٢
- ١٤٦ قوله تعالى: [سورة التوبة (٩): آية ٤٩] ص : ٢٣٢
- ١٤٧ قوله تعالى: [سورة التوبة (٩): آية ٥٠] ص : ٢٣٣
- ١٤٧ قوله تعالى: [سورة التوبة (٩): آية ٥١] ص : ٢٣٤
- ١٤٨ قوله تعالى: [سورة التوبة (٩): آية ٥٢] ص : ٢٣٥
- ١٤٨ قوله تعالى: [سورة التوبة (٩): آية ٥٣] ص : ٢٣٦
- ١٤٩ قوله تعالى: [سورة التوبة (٩): آية ٥٤] ص : ٢٣٧
- ١٥٠ قوله تعالى: [سورة التوبة (٩): آية ٥٥] ص : ٢٣٨
- ١٥٠ قوله تعالى: [سورة التوبة (٩): آية ٥٦] ص : ٢٤٠
- ١٥١ قوله تعالى: [سورة التوبة (٩): آية ٥٧] ص : ٢٤٠
- ١٥١ قوله تعالى: [سورة التوبة (٩): آية ٥٨] ص : ٢٤١
- ١٥٢ قوله تعالى: [سورة التوبة (٩): آية ٥٩] ص : ٢٤٢
- ١٥٢ قوله تعالى: [سورة التوبة (٩): آية ٦٠] ص : ٢٤٣
- ١٥٤ قوله تعالى: [سورة التوبة (٩): آية ٦١] ص : ٢٤٥
- ١٥٥ قوله تعالى: [سورة التوبة (٩): آية ٦٢] ص : ٢٤٨
- ١٥٦ قوله تعالى: [سورة التوبة (٩): آية ٦٣] ص : ٢٤٩
- ١٥٦ قوله تعالى: [سورة التوبة (٩): آية ٦٤] ص : ٢٥٠
- ١٥٧ قوله تعالى: [سورة التوبة (٩): آية ٦٥] ص : ٢٥١
- ١٥٧ قوله تعالى: [سورة التوبة (٩): آية ٦٦] ص : ٢٥١
- ١٥٨ قوله تعالى: [سورة التوبة (٩): آية ٦٧] ص : ٢٥٣
- ١٥٩ قوله تعالى: [سورة التوبة (٩): آية ٦٨] ص : ٢٥٤
- ١٥٩ قوله تعالى: [سورة التوبة (٩): آية ٦٩] ص : ٢٥٤
- ١٥٩ قوله تعالى: [سورة التوبة (٩): آية ٧٠] ص : ٢٥٥

- ١٦٠ قوله تعالى: [سورة التوبة (٩): آية ٧١] ص : ٢٥٧
- ١٦١ قوله تعالى: [سورة التوبة (٩): آية ٧٢] ص : ٢٥٨
- ١٦١ قوله تعالى: [سورة التوبة (٩): آية ٧٣] ص : ٢٥٩
- ١٦٢ قوله تعالى: [سورة التوبة (٩): آية ٧٤] ص : ٢٦٠
- ١٦٣ قوله تعالى: [سورة التوبة (٩): آية ٧٥] ص : ٢٦٢
- ١٦٣ قوله تعالى: [سورة التوبة (٩): آية ٧٦] ص : ٢٦٣
- ١٦٤ قوله تعالى: [سورة التوبة (٩): آية ٧٧] ص : ٢٦٤
- ١٦٤ قوله تعالى: [سورة التوبة (٩): آية ٧٨] ص : ٢٦٥
- ١٦٥ قوله تعالى: [سورة التوبة (٩): آية ٧٩] ص : ٢٦٦
- ١٦٥ قوله تعالى: [سورة التوبة (٩): آية ٨٠] ص : ٢٦٧
- ١٦٦ قوله تعالى: [سورة التوبة (٩): آية ٨١] ص : ٢٦٨
- ١٦٧ قوله تعالى: [سورة التوبة (٩): آية ٨٢] ص : ٢٦٩
- ١٦٧ قوله تعالى: [سورة التوبة (٩): آية ٨٣] ص : ٢٧٠
- ١٦٨ قوله تعالى: [سورة التوبة (٩): آية ٨٤] ص : ٢٧١
- ١٦٨ قوله تعالى: [سورة التوبة (٩): آية ٨٥] ص : ٢٧٢
- ١٦٩ قوله تعالى: [سورة التوبة (٩): آية ٨٦] ص : ٢٧٤
- ١٧٠ قوله تعالى: [سورة التوبة (٩): آية ٨٧] ص : ٢٧٥
- ١٧٠ قوله تعالى: [سورة التوبة (٩): آية ٨٨] ص : ٢٧٥
- ١٧١ قوله تعالى: [سورة التوبة (٩): آية ٨٩] ص : ٢٧٦
- ١٧١ قوله تعالى: [سورة التوبة (٩): آية ٩٠] ص : ٢٧٧
- ١٧٢ قوله تعالى: [سورة التوبة (٩): آية ٩١] ص : ٢٧٨
- ١٧٢ قوله تعالى: [سورة التوبة (٩): آية ٩٢] ص : ٢٧٩
- ١٧٣ قوله تعالى: [سورة التوبة (٩): آية ٩٣] ص : ٢٨٠
- ١٧٣ قوله تعالى: [سورة التوبة (٩): آية ٩٤] ص : ٢٨١

- ١٧٣ قوله تعالى: [سورة التوبة (٩): آية ٩٥] ص : ٢٨٢
 ١٧٤ قوله تعالى: [سورة التوبة (٩): آية ٩٦] ص : ٢٨٣
 ١٧٤ قوله تعالى: [سورة التوبة (٩): آية ٩٧] ص : ٢٨٣
 ١٧٥ قوله تعالى: [سورة التوبة (٩): آية ٩٨] ص : ٢٨٤
 ١٧٥ قوله تعالى: [سورة التوبة (٩): آية ٩٩] ص : ٢٨٥
 ١٧٦ قوله تعالى: [سورة التوبة (٩): آية ١٠٠] ص : ٢٨٦
 ١٧٧ قوله تعالى: [سورة التوبة (٩): آية ١٠١] ص : ٢٨٨
 ١٧٨ قوله تعالى: [سورة التوبة (٩): آية ١٠٢] ص : ٢٩٠
 ١٧٨ قوله تعالى: [سورة التوبة (٩): آية ١٠٣] ص : ٢٩١
 ١٨٠ قوله تعالى: [سورة التوبة (٩): آية ١٠٤] ص : ٢٩٣
 ١٨٠ قوله تعالى: [سورة التوبة (٩): آية ١٠٥] ص : ٢٩٤
 ١٨١ قوله تعالى: [سورة التوبة (٩): آية ١٠٦] ص : ٢٩٥
 ١٨٢ قوله تعالى: [سورة التوبة (٩): آية ١٠٧] ص : ٢٩٧
 ١٨٢ قوله تعالى: [سورة التوبة (٩): آية ١٠٨] ص : ٢٩٩
 ١٨٣ قوله تعالى: [سورة التوبة (٩): آية ١٠٩] ص : ٣٠٠
 ١٨٥ قوله تعالى: [سورة التوبة (٩): آية ١١٠] ص : ٣٠٣
 ١٨٥ قوله تعالى: [سورة التوبة (٩): آية ١١١] ص : ٣٠٥
 ١٨٦ قوله تعالى: [سورة التوبة (٩): آية ١١٢] ص : ٣٠٦
 ١٨٧ قوله تعالى: [سورة التوبة (٩): آية ١١٣] ص : ٣٠٨
 ١٨٧ قوله تعالى: [سورة التوبة (٩): آية ١١٤] ص : ٣٠٨
 ١٨٩ قوله تعالى: [سورة التوبة (٩): آية ١١٥] ص : ٣١١
 ١٨٩ قوله تعالى: [سورة التوبة (٩): آية ١١٦] ص : ٣١٢
 ١٩٠ قوله تعالى: [سورة التوبة (٩): آية ١١٧] ص : ٣١٢
 ١٩١ قوله تعالى: [سورة التوبة (٩): آية ١١٨] ص : ٣١٥

- ١٩٢ قوله تعالى: [سورة التوبة (٩): آية ١١٩] ص : ٣١٧
- ١٩٣ قوله تعالى: [سورة التوبة (٩): آية ١٢٠] ص : ٣١٨
- ١٩٤ قوله تعالى: [سورة التوبة (٩): آية ١٢١] ص : ٣٢٠
- ١٩٤ قوله تعالى: [سورة التوبة (٩): آية ١٢٢] ص : ٣٢١
- ١٩٦ قوله تعالى: [سورة التوبة (٩): آية ١٢٣] ص : ٣٢٣
- ١٩٦ قوله تعالى: [سورة التوبة (٩): آية ١٢٤] ص : ٣٢٤
- ١٩٦ قوله تعالى: [سورة التوبة (٩): آية ١٢٥] ص : ٣٢٥
- ١٩٧ قوله تعالى: [سورة التوبة (٩): آية ١٢٦] ص : ٣٢٦
- ١٩٨ قوله تعالى: [سورة التوبة (٩): آية ١٢٧] ص : ٣٢٧
- ١٩٨ قوله تعالى: [سورة التوبة (٩): آية ١٢٨] ص : ٣٢٨
- ١٩٩ قوله تعالى: [سورة التوبة (٩): آية ١٢٩] ص : ٣٢٩
- ١٩٩ ١٠- سورة يونس ص : ٣٣١
- ١٩٩ اشارة
- ١٩٩ [سورة يونس (١٠): آية ١] ص : ٣٣١
- ٢٠٠ قوله تعالى: [سورة يونس (١٠): آية ٢] ص : ٣٣٢
- ٢٠١ قوله تعالى: [سورة يونس (١٠): آية ٣] ص : ٣٣٤
- ٢٠٢ قوله تعالى: [سورة يونس (١٠): آية ٤] ص : ٣٣٦
- ٢٠٣ قوله تعالى: [سورة يونس (١٠): آية ٥] ص : ٣٣٨
- ٢٠٥ قوله تعالى: [سورة يونس (١٠): آية ٦] ص : ٣٤٠
- ٢٠٥ قوله تعالى: [سورة يونس (١٠): آية ٧] ص : ٣٤١
- ٢٠٦ قوله تعالى: [سورة يونس (١٠): آية ٨] ص : ٣٤٢
- ٢٠٦ قوله تعالى: [سورة يونس (١٠): آية ٩] ص : ٣٤٢
- ٢٠٦ قوله تعالى: [سورة يونس (١٠): آية ١٠] ص : ٣٤٣
- ٢٠٧ قوله تعالى: [سورة يونس (١٠): آية ١١] ص : ٣٤٤

- ٢٠٨ قوله تعالى: [سورة يونس (١٠): آية ١٢] ص : ٣٤٧
 ٢٠٩ قوله تعالى: [سورة يونس (١٠): آية ١٣] ص : ٣٤٨
 ٢٠٩ قوله تعالى: [سورة يونس (١٠): آية ١٤] ص : ٣٤٩
 ٢١٠ قوله تعالى: [سورة يونس (١٠): آية ١٥] ص : ٣٤٩
 ٢١٠ قوله تعالى: [سورة يونس (١٠): آية ١٦] ص : ٣٥١
 ٢١٢ قوله تعالى: [سورة يونس (١٠): آية ١٧] ص : ٣٥٣
 ٢١٢ قوله تعالى: [سورة يونس (١٠): آية ١٨] ص : ٣٥٤
 ٢١٣ قوله تعالى: [سورة يونس (١٠): آية ١٩] ص : ٣٥٥
 ٢١٤ قوله تعالى: [سورة يونس (١٠): آية ٢٠] ص : ٣٥٧
 ٢١٤ قوله تعالى: [سورة يونس (١٠): آية ٢١] ص : ٣٥٨
 ٢١٥ قوله تعالى: [سورة يونس (١٠): آية ٢٢] ص : ٣٥٩
 ٢١٦ قوله تعالى: [سورة يونس (١٠): آية ٢٣] ص : ٣٦١
 ٢١٧ قوله تعالى: [سورة يونس (١٠): آية ٢٤] ص : ٣٦٣
 ٢١٧ قوله تعالى: [سورة يونس (١٠): آية ٢٥] ص : ٣٦٤
 ٢١٨ قوله تعالى: [سورة يونس (١٠): آية ٢٦] ص : ٣٦٥
 ٢١٨ قوله تعالى: [سورة يونس (١٠): آية ٢٧] ص : ٣٦٦
 ٢١٩ قوله تعالى: [سورة يونس (١٠): آية ٢٨] ص : ٣٦٧
 ٢١٩ قوله تعالى: [سورة يونس (١٠): آية ٢٩] ص : ٣٦٨
 ٢٢٠ قوله تعالى: [سورة يونس (١٠): آية ٣٠] ص : ٣٦٩
 ٢٢١ قوله تعالى: [سورة يونس (١٠): آية ٣١] ص : ٣٧٠
 ٢٢١ قوله تعالى: [سورة يونس (١٠): آية ٣٢] ص : ٣٧٢
 ٢٢٢ قوله تعالى: [سورة يونس (١٠): آية ٣٣] ص : ٣٧٢
 ٢٢٣ قوله تعالى: [سورة يونس (١٠): آية ٣٤] ص : ٣٧٤
 ٢٢٣ قوله تعالى: [سورة يونس (١٠): آية ٣٥] ص : ٣٧٤

- ٢٢٤ قوله تعالى: [سورة يونس (١٠): آية ٣٦] ص : ٣٧٦
 ٢٢٤ قوله تعالى: [سورة يونس (١٠): آية ٣٧] ص : ٣٧٧
 ٢٢٥ قوله تعالى: [سورة يونس (١٠): آية ٣٨] ص : ٣٧٨
 ٢٢٥ قوله تعالى: [سورة يونس (١٠): آية ٣٩] ص : ٣٧٩
 ٢٢٦ قوله تعالى: [سورة يونس (١٠): آية ٤٠] ص : ٣٨٠
 ٢٢٦ قوله تعالى: [سورة يونس (١٠): آية ٤١] ص : ٣٨٠
 ٢٢٦ قوله تعالى: [سورة يونس (١٠): آية ٤٢] ص : ٣٨١
 ٢٢٧ قوله تعالى: [سورة يونس (١٠): آية ٤٣] ص : ٣٨٢
 ٢٢٧ قوله تعالى: [سورة يونس (١٠): آية ٤٤] ص : ٣٨٣
 ٢٢٨ قوله تعالى: [سورة يونس (١٠): آية ٤٥] ص : ٣٨٤
 ٢٢٩ قوله تعالى: [سورة يونس (١٠): آية ٤٦] ص : ٣٨٦
 ٢٣٠ قوله تعالى: [سورة يونس (١٠): آية ٤٧] ص : ٣٨٧
 ٢٣٠ قوله تعالى: [سورة يونس (١٠): آية ٤٨] ص : ٣٨٨
 ٢٣٠ قوله تعالى: [سورة يونس (١٠): آية ٤٩] ص : ٣٨٨
 ٢٣١ قوله تعالى: [سورة يونس (١٠): آية ٥٠] ص : ٣٨٩
 ٢٣١ قوله تعالى: [سورة يونس (١٠): آية ٥١] ص : ٣٩٠
 ٢٣١ قوله تعالى: [سورة يونس (١٠): آية ٥٢] ص : ٣٩١
 ٢٣٢ قوله تعالى: [سورة يونس (١٠): آية ٥٣] ص : ٣٩١
 ٢٣٢ قوله تعالى: [سورة يونس (١٠): آية ٥٤] ص : ٣٩٢
 ٢٣٢ قوله تعالى: [سورة يونس (١٠): آية ٥٥] ص : ٣٩٣
 ٢٣٣ قوله تعالى: [سورة يونس (١٠): آية ٥٦] ص : ٣٩٤
 ٢٣٣ قوله تعالى: [سورة يونس (١٠): آية ٥٧] ص : ٣٩٤
 ٢٣٤ قوله تعالى: [سورة يونس (١٠): آية ٥٨] ص : ٣٩٥
 ٢٣٥ قوله تعالى: [سورة يونس (١٠): آية ٥٩] ص : ٣٩٧

- ٢٤٧ قوله تعالى: [سورة يونس (١٠): الآيات ٨٥ الى ٨٦] ص : ٤٢٠
- ٢٤٧ قوله تعالى: [سورة يونس (١٠): آية ٨٧] ص : ٤٢١
- ٢٤٨ قوله تعالى: [سورة يونس (١٠): آية ٨٨] ص : ٤٢٢
- ٢٤٩ قوله تعالى: [سورة يونس (١٠): آية ٨٩] ص : ٤٢٤
- ٢٥٠ قوله تعالى: [سورة يونس (١٠): آية ٩٠] ص : ٤٢٥
- ٢٥١ قوله تعالى: [سورة يونس (١٠): آية ٩١] ص : ٤٢٧
- ٢٥١ قوله تعالى: [سورة يونس (١٠): آية ٩٢] ص : ٤٢٨
- ٢٥٢ قوله تعالى: [سورة يونس (١٠): آية ٩٣] ص : ٤٢٩
- ٢٥٢ قوله تعالى: [سورة يونس (١٠): آية ٩٤] ص : ٤٣٠
- ٢٥٣ قوله تعالى: [سورة يونس (١٠): آية ٩٥] ص : ٤٣١
- ٢٥٣ قوله تعالى: [سورة يونس (١٠): الآيات ٩٦ الى ٩٧] ص : ٤٣٢
- ٢٥٤ قوله تعالى: [سورة يونس (١٠): آية ٩٨] ص : ٤٣٣
- ٢٥٥ قوله تعالى: [سورة يونس (١٠): آية ٩٩] ص : ٤٣٥
- ٢٥٥ قوله تعالى: [سورة يونس (١٠): آية ١٠٠] ص : ٤٣٦
- ٢٥٦ قوله تعالى: [سورة يونس (١٠): آية ١٠١] ص : ٤٣٧
- ٢٥٧ قوله تعالى: [سورة يونس (١٠): آية ١٠٢] ص : ٤٣٨
- ٢٥٧ قوله تعالى: [سورة يونس (١٠): آية ١٠٣] ص : ٤٣٨
- ٢٥٧ قوله تعالى: [سورة يونس (١٠): آية ١٠٤] ص : ٤٣٩
- ٢٥٨ قوله تعالى: [سورة يونس (١٠): آية ١٠٥] ص : ٤٤٠
- ٢٥٨ قوله تعالى: [سورة يونس (١٠): آية ١٠٦] ص : ٤٤١
- ٢٥٩ قوله تعالى: [سورة يونس (١٠): آية ١٠٧] ص : ٤٤٢
- ٢٥٩ قوله تعالى: [سورة يونس (١٠): آية ١٠٨] ص : ٤٤٢
- ٢٥٩ قوله تعالى: [سورة يونس (١٠): آية ١٠٩] ص : ٤٤٣
- ٢٦٠ ١١-سورة هود ص : ٤٤٥

- ٢٦٠ اشارة
- ٢٦٠ [سورة هود (١١): آية ١] ص : ٤٤٥
- ٢٦١ قوله تعالى: [سورة هود (١١): آية ٢] ص : ٤٤٦
- ٢٦١ قوله تعالى: [سورة هود (١١): آية ٣] ص : ٤٤٧
- ٢٦٢ قوله تعالى: [سورة هود (١١): آية ٤] ص : ٤٤٨
- ٢٦٢ قوله تعالى: [سورة هود (١١): آية ٥] ص : ٤٤٩
- ٢٦٣ قوله تعالى: [سورة هود (١١): آية ٦] ص : ٤٥٠
- ٢٦٣ قوله تعالى: [سورة هود (١١): آية ٧] ص : ٤٥٠
- ٢٦٤ قوله تعالى: [سورة هود (١١): آية ٨] ص : ٤٥٢
- ٢٦٤ قوله تعالى: [سورة هود (١١): آية ٩] ص : ٤٥٣
- ٢٦٥ قوله تعالى: [سورة هود (١١): آية ١٠] ص : ٤٥٤
- ٢٦٥ قوله تعالى: [سورة هود (١١): آية ١١] ص : ٤٥٥
- ٢٦٥ قوله تعالى: [سورة هود (١١): آية ١٢] ص : ٤٥٥
- ٢٦٦ قوله تعالى: [سورة هود (١١): آية ١٣] ص : ٤٥٦
- ٢٦٦ قوله تعالى: [سورة هود (١١): آية ١٤] ص : ٤٥٧
- ٢٦٧ قوله تعالى: [سورة هود (١١): آية ١٥] ص : ٤٥٨
- ٢٦٧ قوله تعالى: [سورة هود (١١): آية ١٦] ص : ٤٥٩
- ٢٦٨ قوله تعالى: [سورة هود (١١): آية ١٧] ص : ٤٦٠
- ٢٦٩ قوله تعالى: [سورة هود (١١): آية ١٨] ص : ٤٦٢
- ٢٦٩ قوله تعالى: [سورة هود (١١): آية ١٩] ص : ٤٦٣
- ٢٧٠ قوله تعالى: [سورة هود (١١): آية ٢٠] ص : ٤٦٤
- ٢٧٠ قوله تعالى: [سورة هود (١١): آية ٢١] ص : ٤٦٥
- ٢٧١ قوله تعالى: [سورة هود (١١): آية ٢٢] ص : ٤٦٥
- ٢٧١ قوله تعالى: [سورة هود (١١): آية ٢٣] ص : ٤٦٦

- ٢٧٢ قوله تعالى: [سورة هود (١١): آية ٢٤] ص : ٤٦٧
- ٢٧٢ قوله تعالى: [سورة هود (١١): الآيات ٢٥ الى ٢٦] ص : ٤٦٨
- ٢٧٣ قوله تعالى: [سورة هود (١١): آية ٢٧] ص : ٤٧٠
- ٢٧٤ قوله تعالى: [سورة هود (١١): آية ٢٨] ص : ٤٧٢
- ٢٧٥ قوله تعالى: [سورة هود (١١): آية ٢٩] ص : ٤٧٤
- ٢٧٦ قوله تعالى: [سورة هود (١١): آية ٣٠] ص : ٤٧٥
- ٢٧٦ قوله تعالى: [سورة هود (١١): آية ٣١] ص : ٤٧٦
- ٢٧٧ قوله تعالى: [سورة هود (١١): آية ٣٢] ص : ٤٧٧
- ٢٧٧ قوله تعالى: [سورة هود (١١): آية ٣٣] ص : ٤٧٧
- ٢٧٧ قوله تعالى: [سورة هود (١١): آية ٣٤] ص : ٤٧٨
- ٢٧٩ قوله تعالى: [سورة هود (١١): آية ٣٥] ص : ٤٨٠
- ٢٧٩ قوله تعالى: [سورة هود (١١): آية ٣٦] ص : ٤٨١
- ٢٨٠ قوله تعالى: [سورة هود (١١): آية ٣٧] ص : ٤٨٢
- ٢٨٠ قوله تعالى: [سورة هود (١١): الآيات ٣٨ الى ٣٩] ص : ٤٨٣
- ٢٨١ قوله تعالى: [سورة هود (١١): آية ٤٠] ص : ٤٨٤
- ٢٨٢ قوله تعالى: [سورة هود (١١): آية ٤١] ص : ٤٨٧
- ٢٨٣ قوله تعالى: [سورة هود (١١): آية ٤٢] ص : ٤٨٩
- ٢٨٤ قوله تعالى: [سورة هود (١١): آية ٤٣] ص : ٤٩٠
- ٢٨٥ قوله تعالى: [سورة هود (١١): آية ٤٤] ص : ٤٩١
- ٢٨٦ قوله تعالى: [سورة هود (١١): آية ٤٥] ص : ٤٩٣
- ٢٨٦ قوله تعالى: [سورة هود (١١): آية ٤٦] ص : ٤٩٣
- ٢٨٧ قوله تعالى: [سورة هود (١١): آية ٤٧] ص : ٤٩٦
- ٢٨٨ قوله تعالى: [سورة هود (١١): آية ٤٨] ص : ٤٩٧
- ٢٨٩ قوله تعالى: [سورة هود (١١): آية ٤٩] ص : ٤٩٨

تعريف مركز القائمة باصفهان للتمريرات الكمبيوترية ٢٨٩

التبيان في تفسير القرآن المجلد ٥

اشاره

شماره بازيابي : ٥-٧-١٤٦-١

سرشناسه : طوسی محمد بن حسن ٣٨٥-٤٦٠ق

عنوان و نام پديدآور : التبيان في تفسير القرآن [نسخه خطي] / محمد بن الحسن الطوسي

وضعيت استنساخ :، صفر ٥٩٥ق.

آغاز ، انجام ، انجامه : آغاز: بسملة. الحمد لله الواحد... سورة 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 سنه خمس و تسعين و خمس مايه و صلى الله على سيدنا محمد النبي و اهل بيته الطاهرين و سلم تسليمًا كثيرًا. بلغ المقابله جهد الطاقه اتانا جعفر و ابي يزيد و ان محمد و علي سعيد.

مشخصات ظاهري : گک ٤٠٠ - ٧٣١ ، ٢٧ سطري

يادداشت مشخصات ظاهري : نوع و درجه خط: نسخ

نوع کاغذ: نخودی رنگ، آهار مهره

تزئینات متن: بعضی عناوين و علائم: قرمز

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

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

يادداشت های مربوط به نسخه: يادداشت 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.

يادداشت 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 الدين الحسيني " (؟) 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.

يادداشت کلی : زبان: عربی

المجلد الخامس

[تتمه سورة الاعراف ص : ٤]

اشارة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الحمد لله الذى وفقنا لطاعته و العمل على فهم كتابه و أحكامه. و إنى اشكره استتماماً لنعمته و رضاء بتدبيره و اعترافاً بربوبيته و اعتقاداً بحكمته. و صلى الله على محمد رسول الأمين و على آله الميامين الذين اذهب الله عنهم الرجس و طهرهم تطهيراً.

و بعد فانى اقدم لاخوانى المؤمنين العاملين بأحكام القرآن هذا المجلد الخامس من تفسير التبيان. و قد لاقيت من العناء فى إخراجة الشىء الكثير.

و لما نفذ هذا الجزء و رأينا الطلب باقياً توكلنا على الله و واعدناه طبعه ثانية منقحه و الله الملهم للصواب.

أحمد حبيب قصير التبيان فى تفسير القرآن، ج ٥، ص : ٥

قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ١٥٨] ص : ٥

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعاً الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَأَمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (١٥٨)

أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه و آله ان يخاطب الخلق، و يقول لهم إنى رسول الله أرسلنى إليكم يعنى الى الناس أجمع «الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ» يعنى أرسلنى إليكم الذى له التصرف فى السماوات و الأرض من غير دافع، و لا منازع «لا إله» اى لا معبود «إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَأَمِنُوا بِاللَّهِ» أمر من النبى صلى الله عليه و آله للخلق بأن يصدقوا بتوحيد الله و يقرؤا بنبوئه النبى «الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ» يعنى يصدق بالله و كلماته، و أمرهم بأن يتبعوه و يرجعوا الى طاعته لكى يهتدوا الى الثواب و الجنة.

و «جميعاً» نصب على الحال من ضمير المخاطب الذى عمل حرف الاضافة فيه و العامل فى الحال معنى الفعل فى «رسوله» الا أنه لا يتقدم على حرف الاضافة، لأنه قد صار بمنزلة العامل.

و إنما وصفه بأنه يحيى و يميت لأنه لا يقدر على الأحياء إلا الله، و لا على الاماتة أيضاً سواه لأنه لو قدر أحد على الاماتة لقدرة على الأحياء، لأن من شأن القادر على الشىء أن يكون قادراً على ضده، و انما استعمل بمعنى لتهتدوا على الرجاء و الطمع فى الفوز به من العذاب.

قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ١٥٩] ص : ٥

وَمِنْ قَوْمٍ مُّوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ (١٥٩)

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٥، ص : ٦

أخبر الله تعالى أن من قوم موسى أمة يهدون بالحق و به يعدلون.

قال ابن عباس و السدى: قوم وراء الصين.

و قال ابو جعفر عليه السلام: هم قوم خلف الرمل لم يغيروا و لم يبدلوا.

و أنكر الجبائى قول ابن عباس، و قال شرع موسى عليه السلام، منسوخ بشرع عيسى عليه السلام و شرع محمد صلى الله عليه و آله فلو

كانوا باقين لكفروا بنبوّه محمّد.

و هذا ليس بشيء، لأنه لا يمتنع ان يكون قوم لم تبلغهم الدعوة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلا نحكم بكفرهم.

وقال الجبائي يحتمل ذلك وجهين:

أحدهما- انهم كانوا قومًا متمسكين بالحق في وقت ضلالتهم «١» بقتل أنبيائهم.

والاخر- انهم الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم مثل ابن سلام وابن سوريا وغيرهما.

و تقدير الكلام في معنى الآية إذاً: كان من قوم موسى أمّة يهدون بالحق و به يعدلون، قد مدحوا بذلك و عظموا، فعلى كل أمّة أن يكونوا كهذه الأمّة الكريمة في هذا المعنى. و الامّة الجماعة التي تؤمّ أمراً بأن تقصده و تطلبه. و أمّة محمّد صلى الله عليه وآله تؤمّ شريعته و أمّة موسى و عيسى مثل ذلك.

و ليس في الآية ما يدل على ان في كل عصر أمّة هادية من قوم موسى لأن بعد نبوة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم لم يبق احد يجب اتباعه في شرع موسى عليه السلام و كذلك قوله تعالى «وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ» «٢» و لا دلالة في ذلك على ان تلك الأمّة موجودة في كل عصر، بل لو لم توجد هذه الأمّة الا في وقت واحد هادية بالحق عادلته به لصح معنى الآية على ان عندنا في كل عصر لا يخلون من قوم بهذا الوصف و هم حجج الله على خلقه، المعصومين الذين لا يجوز عليهم الخطأ و الزلل، فقد قلنا بموجب الآية.

(١) أى وقت ضلالة قومهم

(٢) سورة الأعراف آية.

التبيان في تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٧

و صريح الآية يدل على بطلان قول من قال لا يهدى الى الحق الا الله تعالى، لأن الله تعالى بين ان فيمن خلقه أمّة يهدون بالحق و به يعدلون، و ظاهر ذلك الحقيقة و صريح الآية بخلاف ما يقوله المخالف، و لا ينافي ذلك قوله تعالى «مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي» «١» لأنه يصح اجتماعه مع ذلك، و المعنى من يهده الله الى الجنة فهو المهتدى اليها على ان قوله تعالى «مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي» لا يمنع من ان يهديه ايضاً غير الله و يهتدى، لان المتعلق بذلك تعلق بدليل الخطاب. و هو ليس بصحيح عند اكثر العلماء، على ان من هدى غيره الى الحق فإنما يهديه بأن ينبهه على الحجج التي نصبها الله على الحق فجاز ان يضاف ذلك الى انه بهداية الله. و من حمل قوله تعالى «يهدون» على ان المعنى يهتدون فقد غلط، لان ذلك لا يعرف في اللغة.

قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ١٦٠] ... ص: ٧

وَقَطَّعْنَاهُمْ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنْ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرِبَهُمْ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّانَ وَالسَّلْوَى كُلُّوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (١٦٠)

قد مضى تأويل معنى اكثر هذه الآية في سورة البقرة «٢» فلا معنى للتطويل بذكر ما مضى و انما نذكر ما لم يذكر هناك: انما أنت قوله اثنتى عشرة اسباطاً لان النية التقديم و التأخير و التقدير و قطعناهم امماً اثنتى عشرة اسباطاً و لم

(١) سورة الأعراف آية ١٧٧

(٢) آية ٦٠ من سورة البقرة المجلد ١ / ٢٦٩

التبيان في تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٨

يقبل سبطاً لاحد ثلاثة أشياء:

أحدها- انه بدل ليس بتميز و المعنى قطعناهم اسباطاً ذكر ذلك الزجاج.

الثاني- على ان كل قسم أسباط لان الواحد يقال له سبط، فيجوز على هذا عندى عشرون دراهم على ان كل قسم منها دراهم قال كثير:

على و الثلاثة من بنيه هم الأسباط ليس بهم خفاء

فسبط سبط ايمان و بر و سبط غيبته كربلا «١»

الثالث- ان يكون اقام الصفة مقام الموصوف. و تقديره اثنتى عشرة فرقة اسباطاً.

و السبط: الجماعة التى تجرى فى الامر بسهولة لاتفاقهم فى الكلمة على انه مأخوذ من السبوط. و قيل انه مأخوذ من السبط ضرب من الشجر، فجعل الأب الذى يجمعهم كالشجرة التى تتفرع عنها الأغصان الكثيرة. و قال ابو على لأنهم كانوا بنى اثنى عشر رجلا من ولد يعقوب و قيل انما فرقوا اسباطاً لاختلاف رتبهم.

و الانبجاس: خروج الماء الجارى بقله، و الانفجار خروجه بكثرة، فكان يبتدى بقله ثم يتسع حتى يصير الى الكثرة، فلذلك ذكره هاهنا بالانبجاس و فى البقرة بالانفجار.

و الظلة السترة التى تقى من الشمس، و الأغلب عليها العلو.

فجعل الله عز و جل لهم من الغمام ظلة تكنهم لما احتاجوا الى ذلك فى التيه كما أعطاهم المن و السلوى. و المن ضرب من الحلاوة يسقط على الشجر. و السلوى طائر كالسمانى. و انما أنث «اثنتا عشرة اسباطاً» مع ان السبط ذكر، لأحد ثلاثة أشياء:

أحدها- اثنتى عشرة فرقة ثم حذف.

الثاني- و قطعناهم قطعاً اثنتى عشرة، فحذف على هذا التقدير.

الثالث- أن السبط لما وقع على الامة أنث. كما قال الشاعر:

(١) الاغانى ١٤/٩

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٩

و ان كلاباً هذه عشر أبطن و انت برىء من قبائلها العشر

و قوله تعالى «و ما ظلمونا و لكن كانوا أنفسيهم يظلمون» معناه: ما أنقصونا شيئاً و لكن انقصوا أنفسهم تقول العرب: ظلمت سقاك إذا

سقيته قبل ان يخرج زبده، و يقال: ظلم الوادى إذا بلغ الماء منه موضعاً لم يكن ناله فيما مضى، قال الفراء و انشدنى بعضهم:

يكاد يطلع ظلماً ثم يمنعه عن الشواهد فالوادى به شرق

و يقال هو أظلم من حية. لأنها تأتى جحراً لم تحفره فتسكنه و يقال ما ظلمك ان تفعل كذا أى ما منعك. و الأرض المظلومة التى لم ينلها المطر.

قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ١٦١]..... ص: ٩:

وَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ وَ كُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَ قُولُوا حِطَّةً وَ ادْخُلُوا الْبَابَ سِجِّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ سَيَنْزِلُ الْمُحْسِنِينَ (١٦١)

آية بلا خلاف.

قرأ أهل المدينة و ابن عامر و يعقوب (يغفر) بالياء و ضمها، و فتح الفاء الباقون بالنون و كسر الفاء، و قرأ أهل المدينة و يعقوب (خطيئاتكم) على جمع السلامة و رفع التاء، و قرأ ابن عامر على التوحيد و رفع التاء، و قرأ ابو عمرو (خطاياكم) بغير همز على جمع التكسير، الباقون و هم ابن كثير و أهل الكوفة (خطيأتكم) على جمع السلامة و كسر التاء.

من قرأ «يغفر» حملة على قوله تعالى «وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ» ادخلوا ... يغفر، و التي في البقرة (نغفر) بالنون، فالنون هناك احسن لقوله «و إذ قلنا» و جاز هاهنا بالنون كأنه قيل لهم ادخلوا ... نغفر. أى إن دخلتم غفرنا.

و من قرأ تغفر بالتاء المضمومة فلانه أسند اليها خطيئاتكم و هو مؤنث فأنت التبيان في تفسير القرآن، ج ٥، ص: ١٠ و بنى الفعل للمفعول أشبه بما قبله، لان قبله و إذ قيل.

و من قرأ بالنون فلقوله «سَيَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ» و خطايا جمع خطيئة جمع تكسير (و خطاياكم) مسكناً لأنه يكثر فيه السكون و سميت القرية قرية لان الماء يقرى اليها يقال قرية الماء فى الحوض أقرية قريباً إذا جمعتة. و يجوز ان يكون مشتقاً من اجتماع الناس اليها. و قد مضى تفسير مثل هذه الآية فى سورة البقرة «١» فلا معنى لإعادته. و إنما نذكر جملة ذلك فنقول:

هذا خطاب من الله تعالى لنيبه محمد صلى الله عليه و آله و سلم يقول اذكر يا محمد إذ قيل لبنى إسرائيل اسكنوا هذه القرية و هى بيت المقدس على قول الجبائى و غيره من المفسرين و قال الحسين و قال قوم غير ذلك. و قد ذكرنا اختلافهم فى سورة البقرة «٢» لأنه كان أمرهم بدخولها و إخراج من فيها من الكفار و غيرهم و وعدهم ان يوسع عليهم فيها الرزق و يبيحهم ذلك لياًكلوا من حيث شاءوا ما يريدون من انواع الاغذية و الرزق. و قال لهم: «كلوا من حيث شئتم» على كثرة الرزق و الغذاء فى هذه القرية و فى كل ناحية منها.

و قوله تعالى: «وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّداً» يعنى متواضعين و كانوا أمروا بأن يدخلوا باباً منه معيناً فى هذا الموضع كانوا فيه- فى قول الجبائى- و قال ذلك قبل دخولهم الى بيت المقدس، قال و لم يرد ان يدخلوا الباب سجداً منحنين. قال ابن عباس كان هناك باب ضيق أمروا بان يدخلوه ركعاً فدخلوه على أستاذهم. و قيل لهم «قُولُوا حِطَّةً» أى مغفرة، فقالوا حطة. و ذكرنا اختلاف الناس فى ذلك.

و قوله «وَقُولُوا حِطَّةً» معناه قولوا حط عنا ذنوبنا و هو بمنزلة الاستغفار و التوبة. و قوله «نَعْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ» جواب الأمر و فيه معنى الجزاء. و التقدير انكم

(١، ٢) آية ٥٨ المجلد ١ / ٢٤٣

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٥، ص: ١١

ان فعلتم ذلك غفرنا لكم خطاياكم. و قوله (سَيَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ) معناه سنزيد المحسنين منكم نعماً و فضلاً فى الدنيا و الآخرة، و لا تقتصر لهم على نعم هذه القرية.

و رفع حطة على تقدير مسألتنا حطة و مطلوبنا حطة. و ان نصب جاز بمعنى حط عنا حطة. و قوله سجداً نصب على الحال من دخول الباب. و قال ابو على ليس بحال لدخول الباب، لأنهم بدلوا فى حياة موسى.

قوله تعالى: [سورة الاعراف (٧): آية ١٦٢] ص : ١١

فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ (١٦٢)

اخبار الله تعالى عن هؤلاء الذين أمرهم بدخول القرية متواضعين، و ان يقولوا حطة لذنوبنا، انهم بدلوا قولاً غير الذى قيل لهم.

والتبديل تغيير الشيء برفعه الى بدل، فقال الحسن قالوا حنطه بدل حطه.

وقال قوم: قالوا قولاً ينافي الاستغفار ويخالف التوبة. وقالوا ما يدل على الإصرار.

واخبر تعالى انه أرسل عليهم عند ذلك رجزاً وهو العذاب والعقوبة جزاء بما كانوا يفعلونه من معاصي الله تعالى ويظلمون بها أنفسهم.

واصل الرجز الميل عن الحق فمنه الرجزة وما يعدل به الحمل إذا مال عن خفة و الرجز عبادة الوثن و الناقه الرجزاء التي تميل في احد شقيها لداء يعرض لها في عجزها.

قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ١٦٣] ص : ١١

وَسَيَأْتِيهِمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْتَدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِينَتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرْعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ (١٦٣)

التبيان في تفسير القرآن، ج ٥، ص: ١٢

القراء كلهم على فتح الياء في قوله تعالى (لا يسبتون) و روى عن الحسن ضمها.

من قال أسبتوا أراد دخلوا في السبت و من فتح الياء أراد يفعلون السبت اي يقومون بأمره كما يفعل المسلمون يوم الجمعة، و مثله أجمعنا اي مرت بنا جمعة، و جمعنا شهدنا الجمعة. قال القراء: قال لي بعض العرب: أترانا اشهرنا منذ لم نلتق يريد مر بنا شهراً.

امر الله نبيه صلى الله عليه و آله و سلم أن يسأل بنى إسرائيل الذين كانوا في وقته عن القرية التي كانت حاضرة البحر، و عن سبب هلاكها، سؤال تقرير و توبيخ لا سؤال استفهام، كما يقول الرجل لغيره أنا فعلت كذا؟ و انت تعلم أنك لم تفعل، و انما تسأله لتقريره و توبيخه، فوجه امر النبي صلى الله عليه و آله و سلم ان يسأل اهل الكتاب عن اهل هذه القرية مع ما أخبره الله تعالى بقصتها لتقريرهم تقديم كفرهم و تعلمهم ما لا يعلم الا بكتاب او وحى، و هو صلى الله عليه و آله و سلم لم يكن ممن قرأ الكتاب، فعلموا بذلك ان ذلك وحى انزل عليه.

و قوله تعالى (إِذْ يَعْتَدُونَ فِي السَّبْتِ) معناه إذ يظلمون في السبت، يقال عدا فلان يعدو عدواناً، و عدا عدواً إذا ظلم.

و قوله تعالى (إِذْ تَأْتِيهِمْ حِينَتَانُهُمْ) في موضع نصب بيعدون.

و المعنى سلهم إذ عدوا في وقت إتيان الحيتان «شرعاً» اي ظاهرة و الحيتان جمع حوت و اكثر ما يسمى العرب السمك بالحيتان و النيتان، و كانت الحيتان تأتي ظاهرة فكانوا يحتالون بحبسها يوم السبت ثم يأخذونها في يوم الأحد. و قال قوم: جأهروا بأخذها يوم السبت.

و قوله تعالى (كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ) اي مثل هذا الاختبار الشديد نختبرهم.

و موضع الكاف نصب بقوله: (نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ) اي شددت عليهم المحنة بفسقهم. قال الزجاج و يحتمل ان يكون «و يوم يسبتون لا تأتيتهم كذلك» اي لا تأتيتهم شرعاً و يكون «نبلوهم» مستأنفاً. و الأول قول اكثر المفسرين.

و الوجه في تشديد المحنة التي هي التكليف أن الله تعالى أمر بنى إسرائيل التبيان في تفسير القرآن، ج ٥، ص: ١٣

بإمساك السبت و التفرغ فيه للعبادة و أن لا يتشاغلوا بشيء من أمر الدنيا فيه فتهاون قوم ممن كان يسكن هذه القرية و هي (ايلة) في قول قوم من المفسرين. و قال قوم هي مدين، و روياً جميعاً عن ابن عباس. و لم يقوموا بما وجب عليهم فشدد الله على من أخذوه.

قال الحسن: كانت تشرع على أبوابهم كأنها الكباش البيض فيعدون فيأخذونها و تبعد عنهم في باقي الأيام و أمرهم ان لا يصطادوا يوم السبت فكان ذلك تشديداً للتكليف و تغليظاً للمحنة و البلوى، و كان ذلك عقوبة على تهاونهم بما أوجب الله عليهم فخالفوا فأرسلوا

الشباك يوم السبت و أخرجوها يوم الأحد.

قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ١٦٤] ص : ١٣

وَ إِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعذِرَةٌ إِيَّايَ رَبُّكُمْ وَ لَعَلَّهُمْ يَنْتَقُونَ (١٦٤)
آية بلا خلاف.

قرأ حفص وحده عن عاصم «معذرة» بالنصب. الباقر بالرفع.

من رفع فعلى تقدير موعظتنا معذرة الى ربكم. و من نصب فعلى المصدر، كما يقول القائل لغيره: معذرة الى الله و اليك من كذا على النصب.

و المعنى قالوا نعتذر معذرة و اعداراً.

قال ابو زيد عذرتة اعذره عذراً و معذرة و عذرى. و التقدير و اذكر إذ قالت أمة منهم لطائفه منهم لم تعظون قوماً علمتم انهم هالكون فى الدنيا و يعذبهم الله عذاباً شديداً فى الآخرة، فقالوا فى جوابهم وعظناهم إعداراً الى الله اى نعظهم اعتذاراً الى ربكم لئلا يقول لنا لم لم تعظوهم و لعلمهم ايضاً بالوعظ يتقون و يرجعون.

و فى ذلك دليل على انه يجب النهى عن القبيح و إن علم الناهى ان المنهى لا- ينزجر و لا يقبل، و ان ذلك هو الحكمة و الصواب الذى لا يجوز غيره. التبيان فى تفسير القرآن، ج ٥، ص: ١٤

و اختلفوا فى هذه الفرقة التى قالت: لم تعظون قوماً الله مهلكهم؟ هل كانت من الناجية او من الهالكة عن الاعتداء فى السبب. ذهب اليه ابن عباس و قال نجت الطائفتان من الهلاك الناهية و التى قالت لها لم تعظون، و به قال السدى و قال قوم الفرقة التى قالت لم تعظون قوماً الله مهلكهم كانت من الفرقة الهالكة ذهب اليه ابن عباس فى روايه اخرى عنه.

و قال قتاده عن ابن عباس هم ثلاث فرق التى وعظت و الموعظة، فنجت الاولى و هلكت الثانية، و الله اعلم ما فعلت الفرقة الثالثة، و هم الذين قالوا لم تعظون و اختاره الجبائى.

و قال الكلبي: هما فرقتان الواعظة و الموعظة.

و قال الجبائى لم يريدوا بذلك الا نهيمهم إياهم عن ذلك القبيح. و انما قالوا ذلك على سبيل الإيأس من قبولهم منهم. و قوله «لم» أصله (لما) الا انه حذف الألف مع حرف الجر نحو «عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ» و لم يقولوا (عن ما).

قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ١٦٥] ص : ١٤

فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَ أَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ (١٦٥)

قرأ أبو بكر إلا العليمى «بيس» بفتح الباء و بعدها ياء ساكنة و بعدها همزة مفتوحة على وزن (فيعل) و روى عنه بكسر الهمزة. وقرأ اهل المدينة و الداحونى عن هشام بكسر الهاء و بعدها ياء ساكنة من غير همز. وقرأ مثل ذلك ابن عامر الا الداحونى عن هشام إلا أنه همز. الباقر بفتح الباء و بعدها همزة مكسورة بعدها ياء ساكنة على وزن (فيعل). و روى خارجة عن نافع بفتح الباء بعدها التبيان

فى تفسير القرآن، ج ٥، ص: ١٥

ياء بلا همز على وزن (فعل).

قال ابو زيد: قد بؤس الرجل يبؤس بأساً إذا كان شديد البأس، و فى البؤس بئس و بيس يبأس بؤساً و بيئساً و بأساً و البأساء الاسم.

قال أبو علي: من قرأ على وزن (فيعل) يحتمل أمرين:

أحدهما- أن يكون فعلاً من بؤس يبؤس إذا كان شديد البأس مثل «من عذاب شديد» «١» قال ابو محمد الفقعسى:

أشعث غير حسن اللبوس باق على عيش له بئس

أى شديد.

و الثاني - أن يكون من عذاب ذى بئس. فوصفه بالمصدر، و المصدر قد يجيء على (فعليل) مثل نكير و نذير و شحيح و عذير الحى، و التقدير من عذاب ذى بئس أى عذاب ذى بؤس.

و من قرأ بكسر الباء من غير همز فانه جعلها اسماً، فوصفه به مثل

قوله صلى الله عليه و آله و سلم (إن الله نهى عن قيل و قال)

و مثله: منذ شب الى رب. و نظيره من الصفة نقض و بصر.

و من فتح الباء من غير همز فهو أيضاً (فعل) فى الأصل وصف به و أبدلت الهمزة ياء و حكى سيبويه أنه سمع بعض العرب يقول:

بيس فلا يحقق الهمزة و يدع الحرف على الأصل الذى هو (فعل) كأنه يسكن العين كما يسكن من (علم) و يقلب الهمزة ياء الا أنه لما أسكنها لم يجر أن يجعلها بين بين فأخلصها ياء.

و قراءة ابن عامر مثل قراءة نافع إلا أن ابن عامر حقق الهمزة.

و قراءة أبى بكر على وزن «فيعل»، فانه جعله وصفاً كضيغم و حيدر، و هذا البناء كثير فى الصفة و لا يجوز كسر العين من بيئس لان

«فيعل» بناء اختص به ما كان عينه ياء أو واواً مثل سيد و طيب، و لم يجئ مثل ضيغم و جاء فى المعتل حكى سيبويه عيّن و انشد لرؤبه.

(١) سورة ١٤ ابراهيم آية ٢

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٥، ص: ١٦

ما بال عيني كالشعيب العين (١)

فينبغى ان يحمل بيئس على الوهم عمن رواه عن عاصم و الأعمش بالكسر و قد أنشد بعضهم:

كلاهما كان رئيساً بيئساً يضرب فى يوم الهياج القونسا (٢)

أعلى كل شى قونسه بكسر العين. فمن كسر العين حملة على هذه اللغة.

أخبر الله تعالى أنه لما ترك أهل هذه القرية الرجوع عن ارتكاب المعصية بصيد السمك يوم السبت بعد أن ذكروهم الواعظون ذلك

و لم ينتهوا عن ذلك أنه أنجى الناهين عن ذلك و أخذ الذين ظلموا أنفسهم بعذاب شديد جزاء بما كانوا يفسقون و يخرجون عن طاعة الله الى معصيته.

و روى عن عطا أن رجلاً دخل على ابن عباس و بين يديه المصحف و هو يبكى و قد أتى على هذه الآية الى آخرها، فقال ابن عباس

قد علمت ان الله أهلك الذين أخذوا الحيتان و أنجى الذين نهوهم، و لا ادري ما صنع بالذين لم ينهوهم و لم يواقعوا المعصية و هى حالنا.

و «نسا» فى الآية معناه تركوا و يحتمل ان يكون تركهم القبول فى منزلة من نسى، و لا يجوز أن يكون المراد النسيان الذى هو السهو،

لأنه ليس من فعلهم فلا يذمون عليه.

و قال الجبائى العذاب الشديد لحقهم قبل ان يمسخوا قرده خاسئين.

قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ١٦٦] ص: ١٦

فَلَمَّا عَتَوْا عَنْ مَا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ (١٦٦)

(١) و قيل قائله الطرماح. اللسان (عين)

(٢) قائله امرئ القيس بن عابس الكندي. تفسير ابن حيان ١٤٣/٤ و تفسير الطبري ٢٠٠/١٣

التبيان في تفسير القرآن، ج ٥، ص: ١٧

اخبر الله تعالى عن هؤلاء العصاة الذين عصوا بصيد السمك في السبت، ونهوا فلم ينتهوا و وعظوا فلم يتعظوا، و أنه أنزل عليهم العذاب الشديد، فلما عتوا عما نهى الله و تمردوا في معصيته مسخهم الله قرده خاسئين.

و العاتى الشديد الدخول في الفساد المتمرد الذى لا يقبل موعظة. و العتو الخروج الى الجراءة على أفحش الذنوب و قوله «خاسئين» معناه مبعدين من قولهم خسأت الكلب إذا أقصيته فحسأ أى بعد. و قال الحسن معناه صاغرين، و قال: إن أهل المسخ يتناسلون. و قال ابن عباس: لا يتناسلون. و أجاز الزجاج كلا الامرين.

و سئل ابو مالك: أ كانت القرده و الخنازير قبل ان يمسخوا؟ قال: نعم و كانوا فيما خلق الله من الأمم. و قول ابن عباس أصح، لأن المعلوم أن القرده ليست من ولد آدم كما أن الكلاب ليست من ولد آدم. قال قتادة: صاروا قرده لها أذنان تعاوى بعد ما كانوا نساء و رجالا.

و قوله تعالى: «كُونُوا قِرَدَةً» صيغته صيغة الامر و المراد به الاخبار: من أنه جعلهم قرده على وجه يسهل عليه و لم يتعب به و لم ينصب كما قال تعالى: «إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون» (١). و قال «أثيبا طوعاً أو كرهاً قالتا أتينا طائعين» (٢) و لم يكن هناك أمر لأنه تعالى لا يأمر المعدوم، و إنما هو إخبار عن تسهيل الفعل، و أجاز الزجاج أن يكون قيل لهم ذلك بكلام سمعوه فيكون ذلك أبلغ في الآية النازلة بهم لما يدل على وقوع الأول الذى تبعه الثانى. و ليس كذلك إذا قلت: لما جاء المطر خرج النبات، و قوله تعالى «وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا» فلا يقع الرد أصلاً.

قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ١٦٧] ص: ١٧

وَ إِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لِيُبَعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَ إِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ (١٦٧)

(١) سورة ١٦ النحل آية ٤٠

(٢) سورة ٤١ حم السجدة (فصلت) آية ١١ [.....]

التبيان في تفسير القرآن، ج ٥، ص: ١٨

آية بلا خلاف.

التقدير اذكر يا محمد «إذ تأذن ربك» و معنى تأذن: أعلم، و العرب تقول تعلم ان هذا كذا بمعنى اعلم، قال زهير:

تعلم أن شرّ الناس حى ينادى فى شعارهم يسار (١)

و يسار اسم عبد. و قال زهير ايضاً:

فقلت تعلم ان للصيد غرة و الا تضعه فإنك قاتله (٢)

و قال الزجاج معنى (تأذن) تألى ربك ليعثن. و قال قوم: معناه امر من اذن يأذن. و قوله: «لِيُبَعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ» قسم من الله تعالى انه يبعث عليهم من يسومهم سوء العذاب اى من يوليهم سوء العذاب.

قال ابو جعفر عليه السلام و ابن عباس و قتادة و سعيد بن جبير و الحسن: أراد به أمة محمد صلى الله عليه و آله و سلم يأخذون منهم الجزية.

فان قيل فقد جعلوا قرده كيف ييقون الى يوم القيامة؟

قلنا: إن الذكر لليهود فمنهم من مسخ فجعل منهم القرده و الخنازير و من بقى قمع بذل من الله، فهم أذلاء بالقتل او أذلاء بإعطاء

الجزية، فهم فى كل مكان أذل اهله لقوله تعالى «ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلَّةُ أَيَّنَ مَا تُقِفُوا إِلَّا بِحِجْلٍ مِنَ اللَّهِ وَ حِجْلٍ مِنَ النَّاسِ» (٣) اى إلا ان يعطوا الذمة و العهد.
و فى الآية دليل على ان اليهود لا يكون لهم دولة الى يوم القيامة و لا عزلهم ايضاً و قيل فى معنى البعث هاهنا قولان: أحدهما- الأمر و الإطلاق. و الآخر-

(١) الاغانى - دار الثقافة بيروت - ١٠: ٣١٧ الشعار علامة ينصبونها فى سفرهم

(٢) تفسير القرطى ٧: ٣٠٩. و روايته (تضييعها) بدل (تضييعه).

(٣) سورة ٣ آل عمران آية ١١٢.

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٥، ص: ١٩

التخليء، و إن وقع على وجه المعصية، كما قال تعالى: «أَنَا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَوَزُّهُمْ أَزًّا» (١).

و قوله تعالى: «إِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ» معناه إن ربك يا محمد لسريع العقاب لمن يستوجه على كفره و معصيته «و إِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ» اى صفوح عن ذنوب من تاب إليه من معاصيه و رجع الى طاعته يستر عليهم بعفوه و بفضله رحمة بهم فلا ينبغى لأحد ان يصرّ و يأمن عقابه بل ينبغى ان يجوز سرعة عقابه فيبادر إلى التوبة و الاستغفار.

قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ١٦٨] ص : ١٩

وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَّمًا مِنْهُمْ الصَّالِحُونَ وَ مِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَ بَلَّوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَ السَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (١٦٨)

اخبّر الله تعالى انه قطع بنى إسرائيل يعنى فرقهم فرقاً فى الأرض «امماً» يعنى جماعات شتى متفرقين فى البلاد، و هو قول ابن عباس و مجاهد، و على اى وجه فرقهم؟ قيل فيه قولان:

أحدهما- فرقهم حتى تشتت أمرهم و ذهب عزهم عقوبة لهم.

الثانى- فرقهم على ما علم انه أصلح لهم فى دينهم.

ثم اخبّر عنهم فقال: من هؤلاء الصالحون يعنى من بنى إسرائيل الصالحون، و هم الذين يؤمنون بالله و رسله، و منهم دون ذلك يعنى دون الصالح، و إنما وصفهم بذلك لما كانوا عليه قبل ارتدادهم عن دينهم، و قبل كفرهم بربهم، و ذلك قبل ان يبعث فيهم عيسى عليه السلام.

و قوله: «و بَلَّوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَ السَّيِّئَاتِ» معناه اختبرناهم بالرخاء فى العيش

(١) سورة ١٩ مريم آية ٨٤

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٢٠

و الخفض فى الدنيا و الدعة و السعة فى الرزق، و هى الحسنات، و يعنى بالسيئات الشدائد فى الحبس و المصائب فى الأنفس و الأموال «لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ» اى لكى يرجعوا الى طاعته و ينيبوا الى امثال أمره.

فان قيل كيف قال: لكى يرجعوا الى الحق، و هم لم يكونوا عليه قط؟! قلنا عنه جوابان:

أحدهما- انهم مارون على وجوههم الى جهة الباطل فدعوا الى الرجوع الى جهة الحق لأن الانصراف عن الباطل رجوع الى الحق.

الثانى- انهم ولدوا على الفطرة و هى دين الحق الذى يلزمهم الرجوع اليه

قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ١٦٩] ص : ٢٠

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَذْنَى وَ يَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِنْ يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلَهُ يَأْخُذُوهُ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَنْ لَا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَ دَرَسُوا مَا فِيهِ وَ الدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَ فَلَا تَعْقِلُونَ (١٦٩)
آية بلا خلاف.

معنى الآية ان الله اخبر انه خلف- بعد القوم الذين كانوا فرقهم في الأرض- خلف، و هم قوم نشؤوا بعدهم من أولادهم و نسلهم، يقال للقرن الذي يجيء في اثر قرن خلف، و الخلف ما اخلف عليك بدلا مما أخذ منك. و يقال في هذا خلف ايضاً. فأما ما اخلف عليك بدلا مما ذهب منك، فهو- بفتح اللام- افسح. قال الفراء: يقال: أعطاك الله خلفاً مما ذهب لك، فأنت خلف صدق و خلف سوء، قال الله تعالى «فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ» (١) و اكثر ما يجيء في المدح

(١) سورة ١٩ مريم آية ٥٩

التبيان في تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٢١

- بفتح اللام- و في الظم بتسكينها- و قد تحرك في الظم و تسكن في المدح، فمن ذلك في تسكين اللام في المدح قول حسان بن ثابت:

لنا القدم الاولى اليك و خلفنا لأولنا في طاعة الله تابع»

و يقال: خلف اللبن إذا حمض من طول تركه في السقاء حتى يفسد، فالرجل الفاسق مشبه به، و منه خلوف فم الصائم و هو تغيره. و أما بتسكين اللام في الظم فقول لبيد:

ذهب الذين يعاش في أكنافهم و بقيت في خلف كجلد الأجر (٢)

و قيل ان الخلف الذين ذكرهم الله في هذه الآية أنهم خلفوا من قبلهم هم النصارى- ذهب اليه مجاهد- و هذا الذي قاله جائر، و جائر ايضاً أن يكون المراد به قوم خلفوهم من اليهود.

و قوله تعالى «وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَذْنَى قَالَ قَوْمٌ. كانوا يرتشون على الأحكام، و يحكمون بجور. و قال آخرون: كانوا يرتشون و يحكون بحق، و كل ذلك عرض خسيس، و معنى «هَذَا الْأَذْنَى هَذَا الْعَاجِلُ، و «يَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا» معناه إذا فعلوا ذلك يقولون الله يغفر لنا ذلك تمنياً منهم للأباطيل كما قال تعالى «فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُمُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لَيْسَتْ بِه تَمَنَّا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَ وَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ» (٣).

و قوله تعالى «وَ إِنْ يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلَهُ يَأْخُذُوهُ» دليل على إصرارهم و أنهم تمنوا أن يغفر لهم مع الإصرار، لان المعنى و ان جاءهم حرام من الرشوة بعد ذلك أخذوه و استحلوه، و لم يرتدعوا عنه- و هو قول سعيد بن جبير و قتادة و السدى و ابن عباس و قال الحسن: معناه لا يشبعهم شيء.

(١) ديوانه: ٨٤. و اللسان (خلف) و تفسير القرطبي ٧ / ٣١٠

(٢) ديوانه القصيدة: ٨. و اللسان (خلف) و تفسير القرطبي ٧ / ٣١٠

(٣) سورة ٢ البقرة آية ٧٩

التبيان في تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٢٢

و قوله «أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَنْ لَا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَ دَرَسُوا مَا فِيهِ» معناه الم يؤخذ على هؤلاء المرتشين في الأحكام القائلين سيغفر لنا هذا إذا عوتبوا على ذلك و «مِيثَاقُ الْكِتَابِ» هو ما أخذ الله على بنى إسرائيل من العهود باقامة التوراء و

العمل بما فيها، فقال تعالى لهؤلاء الذين قصهم توبيخاً لهم على خلافهم أمره و نقضهم عهده و ميثاقه: أ لم يأخذ الله عليهم الميثاق في كتابه ان لا- يقولوا على الله الا- الحق، و لا يضيفوا اليه الا ما أنزله على رسوله موسى في التوراة و لا يكذبوا عليه و انما احتج عليهم بميثاق الكتاب، و لم يحتج عليهم بالعقل، ليعلمنا ما لا نعلمه مما هو في كتبهم من ادلة تؤكد ما في العقل.

و قوله تعالى: «وَدَرَسُوا مَا فِيهِ» المعنى قرؤوا ما فيه و درسوه فضيعوه، و تركوا العمل به. و الدرس تكرر الشيء يقال درس الكتاب إذا كرر قراءته، و درس المنزل: إذا تكرر عليه مرور الأمطار و الرياح حتى يمحي اثره.

و قوله تعالى «وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ» أى ما أعدده الله تعالى لأوليائه في دار الآخرة من النعيم و الثواب و ذخره للعاملين بطاعته الحافظين لحدوده «خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ» يعنى يجتنبون معاصى الله و يحذرون عقابه.

و قوله: «أَفَلَا تَعْقِلُونَ» فمن قرأ بالياء معناه أفلا- تعقل هذه الطائفة التى تقدم ذكرها و هم الذين يأخذون عرض هذا الأدنى على أحكامهم و يقولون سيغفر لنا. و من قرأ بالتاء قال: معناه قل لهم: أفلا تعقلون ان الامر على ما اخبر الله به و حكى ان طياً تقول فى جمع ميثاق: ميثاق، و فى جمع ميزان: ميزان، و حكى عن غيرهم من اهل الحجاز أيضاً ذلك و انشد بعض الطائيين:

حمى لا يحل الدهر الا باذننا و لا نسل الأقوم عقد الميثاق (١)

(١) قائله عياض بن درة الطائي. اللسان (وثق)

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٢٣

قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ١٧٠] ص: ٢٣

وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نَضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ (١٧٠)

قرأ أبو بكر «يمسكون» بتسكين الميم، الباقون بفتحها و تشديد السين. من خفف السين فلقوله تعالى «فَأَمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ» (١) و قوله «أَمْسِكَ عَلَيْكَ زَوْجَكَ» (٢) و قوله «فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ» (٣). و من شدد أراد التكثير، و هو اولى لقوله تعالى «وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ» (٤) اى لا- تؤمنون ببعضه و تكفرون ببعضه بل تؤمنون بجميعه. و يقوى التشديد ما روى عن أبى أنه قرأ (مسكوا بالكتاب) و معنى «يمسكون» اى يأخذون بما فيه من حلاله و حرامه.

أخبر الله تعالى ان الذين يعملون بما فى الكتاب و يقيمون الصلاة مع دخولها فى التمسك بالكتاب لجلاله موقعها و شدة تأكدها أنه لا- يضيع جزاء عملهم، و يشبههم بما يستحقونه، لأنى لا- أضيع لاحد- أصلح عمله فعمل بطاعتي- أجر عمله، و هو قول ابن زيد و مجاهد، و جميع المفسرين. و التقدير إنا لا نضيع أجر المصلحين منهم لان من كان غير مؤمن و أصلح فأجره ساقط، لأنه يوقعه على خلاف الوجه الذى يستحق به الثواب. و يمسكون بالكتاب و يمسكون و يتمسكون بمعنى واحد أى يعتصمون به و يعملون بما فيه. و خير (الذين) قوله «إِنَّا لَا نَضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ» فاستغنى بذكر العلة عن ذكر المعلول.

(١) سورة ٢ البقرة آية ٢٢٩

(٢) سورة ٣٣ الأحزاب آية ٣٧.

(٣) سورة ٥ المائدة آية ٥

(٤) سورة ٣ آل عمران آية ١١٩.

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٢٤

قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ١٧١] ص: ٢٤

وَإِذْ تَنْقَنَّا الْجِبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَادْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (١٧١)

هذا خطاب لنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم يقول الله له: اذكر يا محمد الوقت الذي نتقا فيه الجبل اى رفعناه فوقهم حتى صار كأنه ظلّة. وقيل: إنه رفع الجبل على عسكرهم فرسخاً فى فرسخ.

وامرأة متناق و نائق كثيرة الولد. وقال ابن الاعرابى النائق الرافع، و النائق الفاتق، و النائق الباسط، و قال العجاج:

ينتق انتقاق الشليل نتقا (١)

يعنى يرفعه عن ظهره. و قال الآخر:

و نتقوا أحلامنا الاثاقلا (٢)

و قال النابغة:

لم يحرموا حسن الغذاء و أمهم دحقت عليك بناتق مذكار (٣)

و يروى طفحت عليك بناتق. و يقال: نتق السير إذا حركه، و يقال: ما ينتق برجله و لا يركض، و النتق نتق الدابة صاحبها حين تعدو به و تتبعه حتى تربو فذلك النتق. و قال بعضهم: معنى «نَتَقْنَا الْجِبَلَ فَوْقَهُمْ» فرعناه بنتقه نتقاً. قال ابو عبيدة:

سمعت من يقول: أخذ الجراب فتتق ما فيه إذا نثر ما فيه و الأصل نتقت كل شىء و قوله عز و جل «كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ» يعنى به غماماً من الظلال و قوله «وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ» قال الحسن معناه علموا. و قال الجبائى و الرمانى: هو الظن بعينه، لأنه قوى فى

(١) ديوانه ٤٠ و تفسير الطبرى الطبعة الثانية ١٠٩ / ٩ [.....]

(٢، ٣) اللسان (نتق). و تفسير الطبرى الطبعة الثانية ١١٠ / ٩

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٢٥

نفوسهم ذلك.

و قوله «خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ» أى قلنا لهم: خذوا ما آتيناكم بجهد يعنى ما ألزماكم من احكام كتابنا و فرائضه فاقبلوه باجتهاد منكم فى أوانه من غير تقصير و لا-توان. و قال الجبائى: معناه خذوه بالقدرة التى آتاكم الله و أقدركم بها لأنهم لو لم يكونوا قادرين لما كلفهم الله ذلك، و ذلك يفسد مذهب من قال القدرة مع الفعل.

و قوله «وَادْكُرُوا مَا فِيهِ» معناه ما فى كتابه من العهود و الموائيق التى أخذناها عليكم، بالعمل بما فيه لكى تتقوا ربكم فتخافوا عقابه بترككم العمل به إذا ذكرتم ما أخذ عليكم فيه من موائيق.

و كان سبب رفع الجبل عليهم ان موسى عليه السلام لما أتاهم بالتوراة و وقفوا على ما فيها من الأحكام و الحدود و التشديد فى العبادة أبوا أن يقبلوا ذلك و ان يتمسكوا به و ان يعملوا بما فيه. و قالوا: إن ذلك يغلظ علينا، فرفع الله الجبل كالظلّة عليهم، و عرفهم موسى انهم إن لم يقبلوا التوراة و لم يعملوا بما فيها وقع عليهم فأخذوا بالتوراة و قبلوا ما فيها و صرف الله نزول الجبل عليهم. قال ابن عباس فلذلك صارت اليهود تسجد على قرننها الأيسر، لأنهم سجدوا كذلك ينظرون الى الجبل و كأنها سجدة نصبها الله. و إنما اتخذت النصرى المشرق قبلة، لأن مريم عليها السلام اتخذت مكاناً شرقياً حين حملت بيسى. و قال مجاهد: معناه إن أخذتموه بجهد و حسن نية و إلا القى الجبل عليكم. و قال ابو مسلم إن رفع الجبل كان ليظلمهم من الغمام، و ذلك خلاف اقوال المفسرين و ما يقتضيه سياق الكلام.

قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): الآيات ١٧٢ الى ١٧٣] ص: ٢٥

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ (١٧٢) أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ (١٧٣)

التبيان في تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٢٦

قرأ ابن كثير و أهل الكوفة «ذريتهم» على التوحيد. الباقر ذرياتهم على الجمع. وقرأ أبو عمرو «و ان يقولوا، او يقولوا» بالياء فيهما. الباقر بالتاء.

و (الذرية) قد يكون جمعاً نحو قوله تعالى «وَ كُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ» و قوله تعالى «ذُرِّيَّةً مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ» (١) و قد يكون واحداً كقوله: «هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً... فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ... أَنْ اللَّهُ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى» (٢) فهو مثل قوله:

«فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا يَرِئُنِي» (٣) فقال الله: «يَا زَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَى» (٤).

فمن أفرد جعله اسماً و استغنى عن جمعه بوقوعه على الجمع.

و من جمع قال: لأنه إن كان واقعاً على الواحد فلا شك في جواز جمعه و إن كان جمعاً فجمعه أيضاً حسن، لأنه قد وردت الجموع المكسرة و قد جمعت نحو الطرقات و صواحبات يوسف.

و حجة من أفرد قال: لا يقع على الواحد و الجمع. فأما وزن (ذرية) فانه يجوز أن تكون (فعلولة) من الذر، فأبدلت من الراء التي هي لام الفعل الأخيرة ياء كما أبدلت من دهرية، يدللك على البدل فيه قولهم: دهرورة، و يحتمل ان تكون فعليه منه فأبدلت من الراء الياء، كما تبدل من هذه الحروف في التضعيف و إن وقع فيها الفصل. و يحتمل أن تكون (فعليه) نسبة الى الذر و أبدلت الفتحة منها ضمة كما أبدلوا في الاضافة الى الدهر دهرى و الى سهل سهلى. و يجوز أن تكون (فعليه) من ذرأ الله الخلق، أجمعوا على تخفيفها كما أجمعوا على تخفيف البرية. و يجوز ان

(١) سورة ١٧ الاسراء آية ٣

(٢) سورة ٣ آل عمران آية ٣٨-٣٩

(٣) سورة ١٩ مريم آية ٤

(٤) سورة ١٩ مريم آية ٦.

التبيان في تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٢٧

تكون من قوله «تَذْرُوهُ الرِّيَّاحُ» (١) أبدلت من الواو الياء لوقوع ياء قبلها.

و حجة أبى عمرو فى قراءته بالياء ان ما تقدم ذكره من الغيبة و هو قوله عز و جل «وَ إِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَ أَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ» كراهية ان يقولوا أو لئلا يقول، و يؤكد ذلك ما جاء بعد من الاخبار عن الغيبة و هو قوله: «قَالُوا بَلَىٰ».

و حجة من قرأ بالتاء انه قد جرى فى الكلام خطاب و هو قوله «أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا» و كلا الوجهين حسن لأن الغيب هم المخاطبون فى المعنى.

و هذا خطاب للنبي صلى الله عليه و آله و سلم قال الله تعالى له: و اذكر أيضاً الوقت الذى أخذ الله فيه من بنى آدم من ظهورهم ذريتهم و اشهدهم على أنفسهم الست بربكم؟.

و اختلفوا فى معنى هذا الأخذ فيه و هذا الاشهاد:

فقال البلخى و الرماني أراد بذلك البالغين من بنى آدم و إخراجهم إياهم ذرية قرناً بعد قرن و عصرأ بعد عصر و اشهادهم إياهم على أنفسهم تبليغه إياهم و إكماله عقولهم، و ما نصب فيها من الأدلة الدالة بأنهم مصنوعون و ان المصنوع لا بد له من صانع، و بما

اشهدهم مما يحدث فيهم من الزيادة و النقصان و الآلام و الأمراض الدال بجميع ذلك على ان لهم خالقاً رازقاً تجب معرفته و القيام بشكره، و ما اخطر بقلوبهم من تأكيد ذلك و الحث على الفكر فيه، ثم إرساله الرسل و إنزاله الكتب، لئلا يقولوا إذا صاروا الى العذاب: إنا كنا عن هذا غافلين، لم ينبه علينا و لم تقم لنا حجة عليه و لم تكمل عقولنا فنفكر فيه، او يقول قوم منهم: إنما أشرك آباؤنا حين بلغوا و عقلوا فأما نحن فكنا أطفالاً لا نعقل و لا نصلح للفكر و النظر و التدبير.

و قال الجبائي: أخذه ذرياتهم من ظهورهم انه خلقهم نطفاً من ظهور الآباء، ثم خلقهم فى أرحام الأمهات، ثم نقلهم من خلقه الى خلقه، و صورة الى صورة، ثم صاروا حيواناً بأن أحياهم الله فى الأرحام، و أتم خلقهم، ثم أخرجهم من الأرحام بالولادة

(١) سورة ١٨ الكهف آية ٤٦

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٢٨

و قوله تعالى: «وَأَشْهَدُهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ» يعنى عند البلوغ و كمال العقل و عند ما عرفوا ربهم فقال لهم على لسان بعض أنبيائه «أَلَسْتُمْ بِرَبِّكُمْ»؟ فقالوا: بلى شهدنا بذلك و أقرنا به لأنهم كانوا بالله عارفين انه ربهم.

و قوله تعالى «أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ» معناه لئلا تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين فأراد بذلك انى انا قررتكم بهذا لتواظبوا على طاعتي و تشكروا نعمتي و لا تقولوا يوم القيامة: إنا كنا عن هذا غافلين.

و قوله تعالى «أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَ كُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ» فنشأنا على شركهم ففتحوا يوم القيامة بذلك، فبين انى قد قطعت بذلك حاجتكم هذه بما قررتكم به من معرفتي و أشهدتكم على أنفسكم باقراركم و بمعرفتكم إياى.

و قوله «أَفْتَهَلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ» من آباءنا. و هذا يدل على انها مخصوصة فى قوم من بنى آدم و انها ليست فى جميعهم، لأن جميع بنى آدم لم يؤخذوا من ظهور بنى آدم لان ولد آدم لصلبه لا يجوز ان يقال: إنهم أخذوا من ظهور بنى آدم فقد خرج ولد آدم لصلبه من ذلك و خرج ايضاً أولاد المؤمنين من ولد آدم الذين لم يكن آباؤهم مشركين، لأنه بين ان هؤلاء الذين أقرؤا بمعرفة الله و أخذ ميثاقهم بذلك كان قد سلف لهم فى الشرك آباء. فصح بذلك انهم قوم مخصوصون من أولاد آدم.

فأما ما

روى ان الله تعالى اخرج ذرية آدم من ظهره و اشهدهم على أنفسهم و هم كالذر

، فان ذلك غير جائز لأن الأطفال فضلا عن هو كالذر لا حجة عليهم، و لا يحسن خطابهم بما يتعلق بالتكليف، ثم ان الآية تدل على خلاف ما قالوه.

لأن الله تعالى قال «وَ إِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ» و قال «مِنْ ظُهُورِهِمْ» و لم يقل من ظهره. و قال «ذريتهم» و لم يقل ذريته، ثم قال «أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَ كُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَفْتَهَلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ» فأخبر ان هذه الذرية قد كان قبلهم آباء مبطلون و كانوا هم بعدهم. التبيان فى تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٢٩

على ان راوى هذا الخبر سليمان بن بشار الجهنى، و قيل مسلم بن بشار عن عمر بن الخطاب و قال يحيى بن معين: سليمان هذا لا يدري اين هو. و ايضاً فتعليل الآية يفسد ما قالوه. لأنه قال: فعلت هذا لئلا يقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين و العقلاء اليوم فى دار الدنيا عن ذلك غافلون.

فان قيل نسوا ذلك لطول العهد او لأن الزمان كان قصيراً كما يعلم الواحد منا أشياء كثيرة ضرورة ثم ينساها كما ينسى ما فعله فى امسه و ما مضى من عمره.

قلنا: إنما يجوز ان ينسى ما لا يتكرر العلم به و لا يشتد الاهتمام به، فأما الأمور العظيمة الخارقة للعادة، فلا يجوز ان ينساها العاقل. الا ترى ان الواحد منا لو دخل بلاد الزنج و رأى الأفيلة و لو يوماً واحداً من الدهر لا يجوز ان ينسى ذلك حتى لا يذكره أصلاً مع شدة

اجتهاده و استذكاره؟! و لو جاز ان ينسأه واحد لما حاز ان ينسأه الخلق بأجمعهم. و لو جوزنا ذلك للزمننا مذهب التناسخ و ان الله كان قد كلف الخلق فيما مضى و أعادهم، إما لينعمهم أو ليعاقبهم. و نسوا ذلك، و ذلك يؤدي الى التجاهل. على ان أهل الآخرة يذكرون ما كان منهم من احوال الدنيا و لم يجب ان ينسوا ذلك لطول العهد، و لا المدة التي مرت عليهم و هم أموات و كذلك اصحاب الكهف لم ينسوا ما كانوا فيه قبل نومهم لما انتبهوا مع طول المدة في حال نومهم، فعلمنا ان هؤلاء العقلاء لما كانوا شاهدوا ذلك و حضروه و هم عقلاء لما جاز ان يذهب عنهم معرفة ذلك لطول العهد، و لوجب أن يكونوا كذلك عارفين. و قال قوم و هو المروى في أخبارنا إنه لا يمنع ان يكون ذلك مختصاً بقوم خلقهم الله و أشهدهم على أنفسهم بعد ان أكمل عقولهم و أجابوه ب (بلى)، و هم اليوم يذكرونه و لا- يغفلون عنه، و لا- يكون ذلك عاماً في جميع العقلاء و هذا وجه ايضاً قريب يحتمله الكلام.

و حكى أبو الهذيل في كتابه الحجة: أن الحسن البصرى و أصحابه كانوا التبيان في تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٣٠ يذهبون الى ان نعيم الأطفال في الجنة ثواب عن إيمانهم في الذر. و حكى الرماني عن كعب الأحبار: انه كان يخبر خبر الذر غير انه يقول ليس تأويل الآية على ذلك. و إنما فعل ليجروا على الاعراف الكريمة في شكر النعمة و الإقرار لله بالوحدانية، كما روى انهم ولدوا على الفطرة.

و يدل على فساد قولهم قوله تعالى «وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا» (١) فهم لو كانوا أخرجوا من ظهر آدم على صورة الذر كانوا ابعد من ان يعلموا او يعقلوا و متى قالوا أكمل الله عقولهم فقد مضى الكلام عليهم. و ذكر الأزهرى و روى ذلك عن بعض من تقدم ان قوله: «وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ تَمَامَ الْكَلَامِ. و قوله «شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ» حكاية عن قول الملائكة انهم يقولون شهدنا لثلاثا تقولوا. و هذا خلاف الظاهر و خلاف ما عليه جميع المفسرين لأن الكل قالوا (شهدنا) من قول من قال (بلى) و ان اختلفوا في كيفية الشهادة على ان الملائكة لم يجز لها ذكر، فكيف يكون ذلك إخباراً عنهم.

قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ١٧٤] ص : ٣٠

وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (١٧٤)

إنا كما بينا لكم هذه الآيات كذلك نفضلها للعباد و نبينها لهم. و تفصيله الآيات هو تمييز بعضها من بعض ليتمكنوا من الاستدلال بكل واحدة منها على جهتها و بين أنه فعل ذلك بهم ليتوبوا و ليرجعوا عن معاصيه الى طاعته و عن الكفر الى الايمان به.

(١) سورة ١٦ النحل آية ٧٨

التبيان في تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٣١

قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ١٧٥] ص : ٣١

وَآتَلُّ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَاتَّبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ (١٧٥)
آية بلا خلاف.

هذا خطاب من الله تعالى لنبية صلى الله عليه و آله و سلم يأمره بأن يقرأ على بنى إسرائيل و غيرهم من أمته خبر الذي أتاه الله حججه و بيناته فانسلخ منها فاتبعه الشيطان و كان من جملة الغاوين الخائنين الخاسرين. و قيل معناه الضالين الهالكين.

و اختلفوا فى المعنى بقوله «آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا»: فقال ابن عباس و مجاهد:

هو بلعام بن باعورا من بنى إسرائيل. و قال: معنى «فَأَنْسَلَخَ مِنْهَا» ما نزع منه من العلم. و روى عن عبد الله بن عمر انها نزلت فى أمية بن أبى الصلت. و قال مسروق و عبد الله: هى فى رجل من بنى إسرائيل يقال له بلعم بن باعورا. و قال قوم: هو رجل من الكنعانيين. و قال الحسن: هذا مثل ضربه الله للكافر آتاه الله آيات دينه «فَأَنْسَلَخَ مِنْهَا» يقول اعرض عنها و تركها «فَأَتَّبَعَهُ الشَّيْطَانُ» خذ له الله و خلى عنه و عن الشيطان، و هو مثل قوله تعالى «كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَنْ تَوَلَّاهُ فَإِنَّهُ يُضِلُّهُ» «١» اى كتب على الشيطان انه من تولى الشيطان فان الشيطان يضلّه. و قال الجبائى أراد به المرتد الذى كان الله آتاه العلم به و بآياته فكفر به و بآياته و بدينه من بعد ان كان به عارفاً فانسلخ من العلم بذلك و من الايمان.

و قوله «فَأَتَّبَعَهُ الشَّيْطَانُ» معناه ان الشيطان اتبعه كفار الانس و غواتهم حتى اتبعوه على ما صار اليه من الكفر بالله و بآياته. و قيل اتبعه الشيطان بالتزيين و الإغواء حتى تمسك بحبله و كان من الغاوين الخائبين من رحمة الله، قال و هو رجل من المتقدمين يقال له: بلعام بن باعورا.

(١) سورة ٢٢ الحج آية ٤

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٣٢

اتبعه الشيطان، و اتبعه لغتان و بالتخفيف معناه قفاه، و بالتشديد حذا حذوه و إذا أردت اقتدا به فبالتشديد لا غير. فأما ما روى أن الآية كانت النبوة فانه باطل، فان الله تعالى لا يؤتى نبوته من يجوز عليه مثل ذلك، و قد دل دليل العقل و السمع على ذلك قال الله تعالى «وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَىٰ الْعَالَمِينَ» «١» و قال «الْمُضْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ» «٢» فكيف يختار من ينسلخ عن النبوة.

و قيل: إن الآية كانت الاسم الأعظم و هذا أيضاً نظير الاول لا يجوز ان يكون مراداً، و القول هو ما تقدم من اكثر المفسرين: ان المعنى به بلعم بن باعورا و من قال أمية بن أبى الصلت قال كان اوتى علم الكتاب فلم يعمل به. و الوجه الذى قاله الحسن يليق بمذهبنا دون الذى قاله الجبائى، لان عندنا لا يجوز ان يرتد المؤمن الذى عرف الله على وجه يستحق به الثواب.

و النبأ الخبر عن الامر العظيم و منه اشتقاق النبوة: نبأه الله جعله نبياً و إنما آتاه الله الآيات باللطف حتى تعلمها و فهم معانيها و قال ابو مسلم: الآية فى كل كافر بين الله له الحق فلم يتمسك به.

و قال ابو جعفر عليه السلام فى الأصل بلعم ثم ضرب مثلاً لكل مؤثر هواه على هدى الله تعالى من اهل القبلة.

قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ١٧٦] ص: ٣٢

وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَ لَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَ اتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلُ عَلَيْهِ يَلْهَثُ أَوْ تَتْرُكُهُ يَلْهَثُ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ (١٧٦)

(١) سورة ٤٤ الدخان آية ٣٢

(٢) سورة ٣٨ ص آية ٤٧

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٣٣

الهاء فى (لرفعناه) كناية عن الذى تقدم ذكره، و هو الذى آتاه الله آياته فانسلخ منها، فأخبره الله تعالى انه لو شاء لرفعه بتلك الآيات. و اختلفوا فى معنى هذه المشيئة فقال الجبائى: المعنى لو شئنا لرفعناه بإيمانه و معرفته قبل ان يكفر لكن ابقيناه ليزداد الايمان، فكفر. و قال البلخى هذا اخبار عن قدرته انه لو شاء لحال بينه و بين الكفر و الارتداد، و هو الذى نختاره لأننا قد بينا ان المؤمن لا يجوز ان

يرتد. وقال الزجاج: معناه لو شئنا ان نحول بينه وبين المعصية لفعلنا.

وقوله «وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ» معناه سكن الى الدنيا و ركن اليها و لم يسم الى الغرض الأعلى. يقال أخلد فلان الى كذا و كذا و خلد، و بالألف اكثر في كلام العرب، و المعنى إنه سكن الى لذات الدنيا و اتبع هواه أى لم نرفعه بالآيات لاتباع هواه. و قيل معنى أخلد قعد و يقال: فلا مخلد إذا أبطأ عنه الشيب و مخلد إذا لم تسقط أسنانه- هكذا ذكره الفراء- و من الدواب الذى تبقى ثناياه حتى تخرج رباعيته. و أخلد بالمكان إذا اقام به، قال زهير:

لمن الديار غشيتها بالفدقد كالوحي فى حجر المسيل المخلد (١)

و قال مالك بن نويرة:

بأبناء حى من قبائل مالك و عمرو بن يربوع أقاموا فأخلدوا (٢)

و قال ابو عبيدة هو اللزوم للشىء و التقاعس فيه و قال سعيد بن جبير معناه ركن الى الأرض، و قال مجاهد: معناه سكن اليها.

(١) ديوانه ٢٤٨، و اللسان (خلد). و (الفدقد) الفلاة التى لا شىء بها.

و قيل: هى الأرض الغليظة ذات الحصى، و قيل غير ذلك و (الوحي) الكتاب و (حجر المسيل) هو حجر صلب يكتبون فيه.

(٢) الاصمعيات: ٣٢٣.

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٣٤

وقوله: «فَمَثَلُ الْكَلْبِ» ضرب الله مثل التارك لآياته و العادل عنها بأخس مثل فى أخس أحواله، فشبّهه بالكلب، لأن كل شىء يلهث فإنما يلهث فى حال الاعياء و الكلال إلا الكلب فانه يلهث فى حال الراحة و التعب، و حال الصحة و حال المرض. و حال الرى و حال العطش، و جميع الأحوال، فقال تعالى إن وعظته فهو ضال و ان لم تعظه فهو ضال كالكلب إن طردته و زجرته فانه يلهث، و إن تركته يلهث، و هو مثل قوله «وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ» (١).

وقوله تعالى «ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بآيَاتِنَا» يعنى هذا المثل الذى ضربه بالكلب هو مثل الذين كذبوا بآيات الله. و قال الجبائى إنما شبّهه بالكلب لأنه لما كفر بعد إيمانه صار يعادى المؤمنين و يؤذيه، كما ان الكلب يؤذى الناس طردته أو لم تطرده فانه لا يسلم من اذاه.

وقوله تعالى «فَأَقْصِبْ قَصِ الْقَصِصِ» معناه فاقصص على الناس ما نبينه لك لكى يتذكروا و يتفكروا فيرجعوا الى طاعة الله و ينزجروا عن معاصيه. و قال ابن جريج مثله بالكلب، لان الكلب لا فؤاد له فيقطع الفؤاد حملت عليه او تركته، شبه من ترك الآيات كأنه لا فؤاد له. و اللهث التنفس الشديد من شدة الاعياء، و فى الكلب طباع يقال: لهث يلهث لهثاً فهو لاهث و لهثان.

قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ١٧٧] ص: ٣٤

سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بآيَاتِنَا وَ أَنْفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ (١٧٧)

آية بلا خلاف.

التقدير ساء مثلاً مثل القوم، و حذف لدلالة الكلام عليه و «أنفسهم» نصب

(١) سورة الأعراف آية ١٩٢

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٣٥

ب (يظلمون) وصف الله تعالى هذا المثل الذى ضربه و ذكره بأنه ساء مثلاً أى بنس مثلاً مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله، و انهم

بذلك لا يظلمون إلا أنفسهم دون غيرهم، لأن عقاب ما يفعلونه من المعاصي يحل بهم فان الله تعالى لا يضره كفرهم ولا معصيتهم كما لا ينفعه طاعتهم وإيمانهم.

قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ١٧٨] ص: ٣٥

مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي وَمَنْ يُضِلُّ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ (١٧٨)

«فَهُوَ الْمُهْتَدِي» كتب- هاهنا- بالياء ليس في القرآن غيره بالياء، واثبت الياء في اللفظ هاهنا جميع القراء. وقال الجبائي: معنى الآية من يهديه الله الى نيل الثواب. كما يهدي المؤمن الى ذلك والى دخول الجنة فهو المهتدى للايمان والخير، لأن المهتدى هو المؤمن فقد صار مهتدياً الى الايمان والى نيل الثواب.

ومن يضلله الله عن الجنة وعن نيل ثوابها عقوبة على كفره او فسقه، «فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ» لأنهم خسروا الجنة ونعيمها وخسروا أنفسهم والانتفاع بها. وقال البلخي المهتدى هو الذي هداه الله فقبل الهداية وأجاب اليها، والذي أضله الله هو الضال الذي اختار الضلالة فأضله الله بمعنى خلى بينه وبين ما اختاره وترك منعه بالخير على انه إذا ضل عن امر الله عند امتحانه وتكليفه جاز أن يقال: ان الله أضله. وقيل: معنى «مَنْ يَهْدِ اللَّهُ» من يحكم الله بهدايته «فَهُوَ الْمُهْتَدِي» ومن حكم بضلالته فهو الخائب الخاسر.

قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ١٧٩] ص: ٣٥

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ (١٧٩)

التبيان في تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٣٦

آية بلا خلاف.

معنى «ذَرَأْنَا» خلقنا يقال: ذرأهم يذرأهم واللام في (لجهنم) لام العاقبة.

والمعنى انه لما كانوا يصيرون اليها بسوء اختيارهم وقبح أعمالهم جاز أن يقال: إنه ذرأهم لها والذى يدل على ان ذلك جزاء على أعمالهم قوله «لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا» وأخبر عن ضلالهم الذى يصيرون به الى النار، وهو مثل قوله تعالى «إِنَّمَا نُمَلِّئُ لَهُمْ لِيُزْدَادُوا إِثْمًا» (١) ومثل قوله «رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّنَا عَنْ سَبِيلِكَ» (٢) ومثل قوله عز وجل «فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا» (٣) وإنما التقطوه ليكون قره عين كما قالت امرأة فرعون عند التقاطه «قُرَّتْ عَيْنِي لِي وَ لَكَ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَىٰ أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا» (٤) ومثله قول القائل: أعددت هذه الخشبة ليميل الحائط فأسنده بها وهو لا يريد ميل الحائط. ومثله قول الشاعر:

و للموت تغذو الوالدات سخالها كما لخراب الدهر تبنى المساكن (٥)

وقال الآخر:

أموالنا لذوى الميراث نجمعها ودورنا لخراب الدهر نبنينا (٦)

وقال الآخر:

(١) سورة ٣ آل عمران آية ١٧٨ [.....]

(٢) سورة ١٠ يونس آية ٨٨

(٣) سورة ٢٨ القصص آية ٨

(٤) سورة ٢٨ القصص آية ٩

(٥) قائله سابق البربرى او (البريدى) العقد الفريد ١ / ٢٦٩

(٦) انظر ٣ / ٦٠ من هذا الكتاب.

التبيان في تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٣٧

وام سماك فلا تجزعى فलلموت ما تلد الوالدة «١»

وقال آخر:

لدوا للموت و ابنوا للخراب فكلكم يصير الى ذهاب «٢»

وقوله «لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَ لَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَ لَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا» معناه انهم لما لم يفقهوا بقلوبهم و لم يسمعوا بآذانهم و لم يبصروا بعيونهم ما كانوا يؤمرون به و يدعون اليه سموا بكما عمياً صمماً. و لما لم ينتفعوا بجوارحهم اشبهوا العمى البكم

الصم، لان هؤلاء لا ينتفعون بجوارحهم فأشبهوهم فى زوال الانتفاع بالجوارح و سموا بأسمائهم، و مثله قول مسكين الدارمى:

أعمى إذا ما جارتى خرجت حتى يوارى جارتى الخدر

و يصم عما كان بينهما سمعى و ما بى غيره و قر «٣»

فجعل نفسه أصم و أعمى لما لم ينظر و لم يسمع و قال آخر:

و كلام سىء قد و قرت أذنى عنه و ما بى من صمم

وقال آخر:

صم إذا سمعوا خيراً ذكرت به و إن ذكرت بسوء عندهم أذنوا «٤»

و هذا كثير. و يجوز أن يكون قوله تعالى «ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ» معناه ميزنا.

و يقال: ذرأت الطعام و الشعير أى ميزت ذلك من التبن و المدر، فلما كان الله

(١، ٢) انظر ٣ / ٦٠ من هذا الكتاب.

(٣) تفسير الطبرى الطبعة الثانية ٩ / ١٣٢. و روايته «الستر» بدل «الخدر» «و ما بالسمع من وقر» بدل «و ما بى غيره وقر» و قد مر البتتان فى

١ / ٩٠ و فى ٢ / ١١٣ من هذا الكتاب.

(٤) قائله قعنب بن أم صاحب اللسان و التاج (أذن) و فى مجاز القرآن ١ / ١٧٧ هكذا:

إن يسمعوا ربيّة طاروا بها فرحا و إن ذكرت بسوء عندهم أذنوا

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٣٨

تعالى قد ميز اهل النار من اهل الجنة فى الدنيا بالتسمية و الحكم و الشهادة جاز ان يقول ذرأناهم اى ميزناهم. ثم وصفهم بصفة

تخالف أوصاف اهل الجنة يعرفون بها فقال «لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا» الى آخرها.

و يجوز ان يكون قوله «ذرأنا» بمعنى سنذراً كما قال: «و نادى أَصِحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ» «١» بمعنى سينادون، فكأنه قال سيخلقهم

خلقاً ثانياً للنار بأعمالهم التى تقدمت منهم فى الدنيا إذ كانوا استحقوا النار بتلك الاعمال. و لا يجوز أن يكون معنى الاية إن الله

خلقهم لجهنم و أراد منهم ان يفعلوا المعاصى، فيدخلوا بها النار، لأن الله تعالى لا يريد القبيح، لأن إرادة القبيح قبيحه، و لان مريد

القبيح منقوص عند العقلاء تعالى الله عن صفة النقص، و لأنه قال «وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ» «٢» فبين انه خلق الخلق

للعبادة و الطاعة و قال «وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ» «٣» و قال «وَلَقَدْ صَرَّفْنَا هَؤُلَاءَ لِيَذَّكَّرُوا» «٤» و قال «لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَ

أَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَ الْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ» «٥» و قال «إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِداً وَ مُبَشِّراً وَ نَذِيراً لِيُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ» «٦» و نظائر

ذلك اكثر من ان تحصي، فكيف يقول بعد ذلك «وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ» و هل هذا إلا تناقض تنزه كلام الله عنه. وقوله «أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ» يعنى هؤلاء الذين لا يتدبرون بآيات الله و لا يستدلون بها على وحدانيته و صدق رسله أشباه الانعام و البهائم التى لا تفقه و لا تعلم ثم قال «بَلْ هُمْ أَضَلُّ» يعنى من البهائم، لأن فى البهائم ما إذا زجرتها انزجرت و إذا أرشدتها الى طريق اهتدت. و هؤلاء لعنهم و كفرهم لا يهتدون الى شىء من الخيرات مع ما ركب الله فيهم من العقول التى تدلهم على الرشاد و تصرفهم عن الضلال

(١) سورة ٧ الأعراف آية ٤٣

(٢) سورة ٥١ الذاريات آية ٥٦

(٣) سورة ٤ النساء آية ٦٣

(٤) سورة ٢٥ الفرقان آية ٥٠

(٥) سورة ٥٧ الحديد آية ٢٥

(٦) سورة ٦٣ المؤمنون آية ٤٥ [.....]

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٣٩

و ليس ذلك فى البهائم، و مع ذلك تهتدى الى منافعها و تتحرز عن مضارها، و الكافر لا يفعل ذلك. ثم قال «أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ» يعنى هؤلاء هم الغافلون عن آياتى و حججى و الاستدلال بها و الاعتبار بتدبرها على ما تدل عليه من توحيده، لان البهائم التى هى مسخرة مصروفة لا اختيار لها

قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ١٨٠] ص: ٣٩

وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (١٨٠)
آية اجماعاً.

قرأ حمزة «يلحدون» بفتح الحاء و الياء- هاهنا- و فى النحل و حم السجدة و آفة الكسائي و خلف فى النحل، و الباقون بضم الياء من
قرأ بكسر الحاء، فلقوله «وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِالْحَادِ» «١» و ألد أكثر فى الكلام قال الشاعر:

ليس الامام بالشحيح الملحد و لا يكاد يسمع لأحد «٢»

و الإلحاد العدول عن الاستقامة و الانحراف عنها و منه اللحد الذى يحفر فى جانب القبر خلاف الضريح الذى يحفر فى وسطه فمعنى
«يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا» يجورون عن الحق فيها. و روى ابو عبيدة عن الأحمر: لحدت جرت و ملت و ألدت ما ريت و جادلت قال: و
قال ابو عبيدة لحدت له و ألدت للميت بمعنى واحد.

و قال ابن جريج اشتقوا العزى من العزيز و اللات من الله. و كان ذلك إلحاداً.

و قال ابن عباس: الحادهم تكذيبهم. و قال قتادة: هو شركهم. و قال قوم: هو تسميتهم الأصنام بأنها آلهة.

أخبر الله تعالى ان له الأسماء الحسنى نحو قوله تعالى «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ»

(١) سورة ٢٢ الحج آية ٢٥

(٢) قائله حميد بن ثور. اللسان «لحد»

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٤٠

وغير ذلك من الأسماء التي تليق به، وهي الأسماء الراجعة إلى ذاته او فعله نحو العالم العادل، و السميع البصير المحسن المجمل، و كل اسم لله فهو صفة مفيدة لأن اللقب لا يجوز عليه. و امر تعالى ان يدعو خلقه بها و ان يتركوا اسماء اهل الجاهلية و تسميتهم أصنامهم آلهة و لاتاً و غير ذلك. و قال الجبائي: يحتمل أن يكون أراد تسميتهم المسيح بأنه ابن الله و عزيزاً بأنه ابن الله تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً.

و قال قوم: هذا يدل على أنه لا يجوز أن يسمى الله إلا بما سمي به نفسه.

و قوله «وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ» فيه تهديد للكفار و أن الله تعالى سيعاقبهم على عدولهم عن الحق في تغيير أسمائه.

و قوله تعالى «سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ» معناه سيجزون جزاء ما كانوا يعملون من المعاصي بأنواع العذاب. قال الرماني الاسم كلمة تدل على المعنى دلالة الاشارة، و الفعل كلمة تدل على المعنى دلالة الافادة. و الصفة كلمة مأخوذة للمذكور من اصل من الأصول لتجرى عليه تابعة له.

قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ١٨١] ص: ٢٠

وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ (١٨١)

أخبر الله تعالى أن من جملة من خلقه جماعة يهدون بالحق، و هداهم بالحق هو دعاؤهم الناس الى توحيد الله و الى دينه و تبييهم إياهم على ذلك. و قال قوم معنى (يهدون) يهدون «وَبِهِ يَعْدِلُونَ» معناه إنهم يعملون بالعدل و الانصاف فيما بينهم و بين الناس.

و هذا إخبار ان فيما خلق قوماً هذه صفتهم و لا يدل ذلك على ان في كل عصر يوجد قوم هذه صفتهم و لو لم يوجدوا إلا في وقت واحد كانت الفائدة حاصله بالاية، فلا يمكن الاستدلال بها على ان اجماع اهل الاعصار حجة. على ان عندنا انه لا يخلوا وقت من الأوقات ممن يجب اتباعه و ثبت عصمته و يكون حجة الله على التبيان في تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٤١ خلقه فيمكن أن يكون المراد بالآية من ذكرناه.

و قال ابو جعفر عليه السلام و قتادة و ابن جريج: الآية في أمه محمد صلى الله عليه و آله و سلم و هو مثل قوله تعالى «وَجَعَلْنَاهُمْ أُمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا» «١» فكما أنه لا يدل على وجود أئمة في كل وقت فكذلك ما قالوه.

قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): الآيات ١٨٢ الى ١٨٣] ص: ٤١

وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ (١٨٢) وَأَمْلَى لَهُمْ إِنْ كَيْدِي مَتِينٌ (١٨٣)

آيتان المعنى إن الذين كذبوا بآيات الله التي تضمنها القرآن و المعجزات الدالة على صدق النبي صلى الله عليه و آله و سلم و كفروا بها سنستدرجهم من حيث لا يعلمون استدراجاً لهم الى الهلكة حتى يقعوا فيها بغتة من حيث لا يعلمون، كما قال تعالى «بَلْ تَأْتِيهِمْ بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلَا يَسْتَعْطِفُونَ رَدَّهَا» «٢» و قال: «فَيَأْتِيهِمْ بَغْتَةً وَ هُمْ لَا يَشْعُرُونَ» «٣» فيقولوا هل نحن منظرون؟ و يجوز ان يكون من عذاب الآخرة.

فأما من قال من المجبرة: إن معنى الآية أن الله يستدرجهم الى الكفر و الضلال فباطل، لأن الله تعالى لا يفعل ذلك لأنه قبيح ينافي الحكمة، ثم إن الآية بخلاف ذلك لأنه بين أن هؤلاء الذين يستدرجهم كفار بالله و برسوله و بآياته، و انه سيستدرجهم في المستقبل لأن السنين لا تدخل إلا على المستقبل فلا معنى لقوله «إن الذين كفروا سنستدرجهم» الى الكفر، لأنهم كفار قبل ذلك، و لا يجب في الكافر أن يبقى حتى يواقع كفراً آخر، لأنه يجوز أن يمته الله تعالى، فبان بذلك أن المراد أنه سيستدرجهم الى العذاب و العقوبات من حيث لا يعلمون في مستقبل أمرهم بقوا أو لم يبقوا.

على ان الاستدراج عقوبته من الله و الله لا يعاقب أحداً على فعل نفسه كما لا يعاقبهم

(١) سورة ٢١ الأنبياء آية ٧٣

(٢) سورة ٢١ الأنبياء آية ٤٠

(٣) سورة ٢٦ الشعراء آية ٢٠٢

التبيان في تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٤٢

على طولهم او قصرهم.

و يحتمل ان يكون معنى الآية إنا نعاقبهم على استدراجهم للناس و إغوائهم إياهم و نعاقبهم على كيدهم، فجعل العقوبة على الاستدراج استدراجاً، و العقوبة على الكيد كيداً، كما قال «سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ» (١) و قال «اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ» (٢) و قال «يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَ هُوَ خَادِعُهُمْ» (٣)

«٣» و قال «وَاللَّهُ خَيْرٌ الْمَاكِرِينَ» (٤) و ما أشبه ذلك.

و يحتمل ان يكون المراد: إني سأفعل بهم ما يدرجون في الفسوق و الضلال عنده و يكون ذلك إخبار عن بقائهم على الكفر عند إملائه لهم، فسمى ذلك استدراجاً لأنهم عند البقاء كفروا و ازدادوا كفراً و معصية. و ان كان الله لم يرد منهم ذلك و لا بعثهم عليه، كما قال «أَوْ لَمْ نَعْمُرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ» (٥) كما يقول القائل: أبطر فلان فلاناً بانعامه عليه. و لقد أبطرته النعمة و اكفرته السلامة، و إن كان المنعم لا يريد ذلك بل أراد ان يشكره عليها.

و معنى قوله «وَأُمْلِي لَهُمْ» أؤخر هؤلاء الكفار في الدنيا و ابقئهم مع إصرارهم على الكفر و لا أعاجلهم بالعقوبة على كفرهم، لأنهم لا يفوتوني و لا يعجزوني، و لا يجدون مهرباً و لا ملجأ.

و قوله تعالى «إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ» معناه إن عذابي و سماه كيداً لتزوله بهم من حيث لا يشعرون. و قيل: إنه أراد أن جزاء كيدهم و سماه كيداً للازدواج على ما بينا نظائره. و معنى «متين» شديد قوى قال الشاعر:
عدلن عدول اليأس و الشيخ يتلى أفانين من الهوب شد مما تنى (٦)

(١) سورة ٩ التوبة آية ٨٠

(٢) سورة ٢ البقرة آية ١٥

(٣) سورة ٤ النساء آية ١٤١

(٤) سورة ٣ آل عمران آية ٥٤

(٥) سورة ٣٥ فاطر آية ٤٧

(٦) تفسير الطبري ٢٨٨ / ١٣ و الطبعة الثانية ١٣٦ / ٩ و فيه اختلاف

التبيان في تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٤٣

يعنى شد او شديداً باقياً لا ينقطع. و المتن أصله اللحم الغليظ الذى عن جانب الصلب و هما متنان. و الكيد و المكر واحد، و هو الميل الى الشرّ فى خفى، كاد يكيد كيداً و مكيدة، و فلان يكيد بنفسه.

و أصل الاستدراج اغترار المستدرج من حيث يرى أن المستدرج محسن اليه حتى يورطه مكروهاً. و الاستدراج أن يأتيه من مأمنه من حيث لا يعلم.

و (أملى) بمعنى أؤخر من الملى - ثقيلة الياء - يقال مضى عليه ملى من الدهر و ملاؤ من الدهر - بفتح الميم و ضمها و كسرهما - أى قطعة منه. و وجه الحكمة فى أخذهم من حيث لا يعلمون أنه لو أعلمهم وقت ما يأخذهم و عرفهم ذلك لأنونه قبل ذلك و كانوا

مغربين بالقبيح قبله تعويلاً على التوبة فيما بعد و ذلك لا يجوز عليه تعالى.

و الاستدراج على ضربين:

أحدهما- ان يكون الرجل يعادى غيره فيطلب له المكايده و الختل من وجه يغتره به و يخدعه و يدس اليه من يوقعه في ورطه حتى يشفى صدره و لا يبالي كيف كان ذلك، فهذا سفيه غير حكيم.

و الآخر- أن يحلم فيه و يتأنى و يترك العجله في عقوبته التي يستحقها على معاصيه كيداً و مكرراً و استدراجاً. ألا ترى لو ان إنساناً عادى غيره فجعل يشتمه و يعيبه و ذاك يعرض عنه و لا يكافيه مع قدرته على مكافاته جاز أن يسمى كيداً و استدراجاً و مكرراً و حيله، و لجاز ان يقال: فلان متين الكيد شديد الاستدراج، بعيد الغور محكم التدبير.

و قيل في معنى «سَسْتَدْرِجُهُمْ» سَأَخْذُهُمْ قَلِيلًا قَلِيلًا و لا نَبَاغْتَهُمْ، يقال:

امتنع فلان على فلان و اتى عليه حتى استدرجه اى خدعه حتى حمله على ان درج اليه درجاً أى أخذ في الحركة نحوه كما يدرج الصبى أول ما يمشى، و يقال:

صبى دارج: و يقال: درجوا قرناً بعد قرن اى فنوا قليلاً قليلاً.

التبيان في تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٤٤

قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): الآيات ١٨٤ الى ١٨٥] ص: ٤٤

أَوْ لَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِمْ مِنْ جَنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ (١٨٤) أَوْ لَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَ مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَ أَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ (١٨٥)

آيتان هذا خطاب من الله تعالى للكفار الذين كانوا ينسبون النبي صلى الله عليه و آله و سلم الى الجنون على وجه التوبيخ لهم و التفرغ «أَوْ لَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِمْ مِنْ جَنَّةٍ» اى و ليس بالنبي صلى الله عليه و آله و سلم جنه و هى الجنون، فانه لا يأتى بمثل ما يأتى به المجنون، و هم يرون الأصحاء منقطعين دونه و يرون صحه تدبيره و استقامه أعماله و ذلك ينافى أعمال المجانين.

و بين انه ليس به صلى الله عليه و آله و سلم إلا الخوف للعباد من عقاب الله، لأن الانذار هو الاعلام عن المخاوف، فبين لهم ما عليهم من أليم العذاب بمخالفته ثم قال «أَوْ لَمْ يَنْظُرُوا» و معناه يفكروا «فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ» و عجب صنعهما فينظروا فيهما نظر مستدل معتبر، فيعرفون بما يرون من اقامة السماوات و الأرض مع عظم أجسامهما و ثقلهما على غير عمد و تسكينها من غير آله فيستدلوا بذلك على انه خالقها و مالكها و أنه لا يشبهها و لا تشبهه.

و قوله «وَ مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ» يعنى و ينظروا فيما خلق الله تعالى من اصناف خلقه فيستدلوا بذلك على انه تعالى خالق جميع الأجسام و أنه أولى بالالهيه من الأجسام المحدثه.

و قوله تعالى «وَ أَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ» معناه أَوْ لَمْ يَتَفَكَّرُوا التبيان في تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٤٥

فى ان عسى ان يكون قد اقترب أجلهم، و هو اجل موتهم فيدعوهم ذلك إلى ان يحتاطوا لدينهم و لا نفسهم فيما يصيرون اليه بعد الموت من امور الآخرة و يزهدهم فى الدنيا و فيما يطلبونه من فخرها و عزها و شرفها فيدعوهم ذلك الى النظر فى الأمور التي أمرهم بالنظر فيها.

و قوله تعالى «فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ» معناه بأى حديث بعد القرآن يؤمنون مع وضوح دلالاته على أنه كلام الله إذ كان معجزاً لا يقدر أحد من البشر ان يأتى بمثله، و سماه حديثاً لأنه محدث غير قديم. لأن إثباته حديثاً ينافى كونه قديماً.

و فى الآية دلالة على وجوب النظر و فساد التقليد، لان النظر المراد به الفكر دون نظر العين، لان البهائم أيضاً تنظر بالعين، و كذلك الأطفال و المجانين، و الفكر موقوف على العقلاء.

وقال الحسن و قتاده سبب نزول الآية ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقف على الصفا يدعوا قريشاً فخذاً فخذاً، فيقول: يا بني فلان يا بني فلان يحذرهم بأس الله و عقابه، فقال قائلهم: إن صاحبكم لمجنون بأن يصوت على الصباح: فأنزل الله الآية. و الملكوت هو الملك الأعظم للمالك الذي ليس بمملك.

قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ١٨٦] ص : ٤٥

مَنْ يُضِلِّ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ (١٨٦)

قرأ أهل العراق «و يذرهم» بالياء، و اسكن الراء منه حمزة و الكسائي و خلف الباقر بالنون و ضم الراء من قرأ بالنون قال لأن الشرط من الله، فكأنه قال «من يضل الله ... فنذرهم». و من قرأ بالياء رده الى اسم الله تعالى و تقديره الله يذرهم. التبيان في تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٤٦

و من ضم الراء قطعه عن الأول و لم يجعله جواباً. و يجوز ان يكون أضمر المبتدأ و كان تقديره و نحن نذرهم، فيكون في موضع الجزم. و يجوز أن يكون استأنف الفعل فيرفعه و من جزمه فانه عطفه على موضع الفاء و ما بعدها من قوله «فَلا هَادِيَ لَهُ» لان موضعه جزم، فحمل «و نذرهم» على الموضع، و مثله في الحمل على الموضع قوله تعالى «فَأَصْدَقَ وَ أَكُنَّ» (١) لأنه لو لم يلحق الفاء لقلت لو لا أخرتني أصدق، لان معنى «لَوْ لَا أَخَّرْتَنِي» (٢) أخرني أصدق. فحمل قوله تعالى «و أكن» على الموضع.

و معنى قوله «مَنْ يُضِلِّ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ» اي يمتحنه الله فيضل عند امتحانه و أمره إياه بالطاعة و الخير و الرشاد «فَلا هَادِيَ لَهُ» أي لا يقدر أحد أن يأتيه بالهدى و البرهان بمثل الذي آتاه الله تعالى، و لا بما يقارنه أو يزيد عليه «وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ» بمعنى يخلي بينهم و بين ذلك، و ترك إخراجهم بالقسر و الجبر، و منعه إياه لطفه الذي يؤتیه من آمن و اهتدى و قيل الوعظ. و الطغيان الغلو في الكفر، و العمه: التحير و التردد في الكفر. و يحتمل ان يكون المراد من يضل الله عن الجنة عقوبة على كفره فلا هادى له اليها و إن الله لا يحول بين الكافر بل يتركه مع اختياره لأن ما فعله من الزجر و الوعيد كاف في ازاحة عله المكلف. و قيل معناه من حكم الله تعالى بضلاله و سماه ضالا بما فعله من الكفر و الضلال فلا احد يقدر على إزالة هذا الاسم عنه و لا يوصف بالهداية، و كل ذلك واضح بحمد الله تعالى

قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ١٨٧] ص : ٤٦

يَسْئَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ ثَقُلَتْ فِي السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً يَسْتَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَ لَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (١٨٧)

(١، ٢) سورة ٦٣ المنافقين آية ١٠

التبيان في تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٤٧

آية بلا خلاف.

«أيان» معناه متى، و هي سؤال عن الزمان على وجه الظرف.

أخبر الله تعالى ان الكفار يسألون النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الساعة، و هي القيامة «أَيَّانَ مُرْسَاهَا» أي وقت قيامها و ثباتها. و معنى «أيان» متى قال الراجز:

أيان تقضى حاجتى إيانا أما ترى لنجحها إيانا «١»

و «مرساها» في موضع رفع بالابتداء، يقال: رسى يرسوا إذا ثبت فهو راس و جبال راسيات ثابتات، و أرساها الله اي ثبتها. و قيل معنى

«مرساها» الوقت الذي يموت فيه جميع الخلق، و معنى سؤالهم عنها اى متى وقوعها و كونها. فأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه و آله و سلم ان يجيبهم و يقول لهم «عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ» لم يطلع عليها احداً كما قال «إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ» (٢) و قوله تعالى «لَا يُجَلِّئُهَا لَوْفِهَا إِلَّا هُوَ» اى لا يظهرها فى وقتها إلا الله.

و قوله تعالى «تَقُلَّتْ فِي السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ» قيل فى معناه قولان:

أحدهما- ثقل علمها على السماوات و الأرض ذهب اليه السدى و غيره.

الثانى- ثقل وقوعها على اهل السماوات و الأرض- ذكره ابن جريج و غيره-

ثم اخبر الله تعالى نبيه صلى الله عليه و آله و سلم بكيفية وقوعها فقال «لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً» يعنى فجأة.

و قوله «يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا» قيل فى معناه ثلاثة اقوال:

أحدها- ان معناه و تقديره حفى عنها يسألونك عن الساعة و وقتها كأنك عالم بها

(١) تفسير القرطبي ٣٣٥ / ٧ و مجاز القرآن ٢٣٤ / ١ و اللسان (ابن)

(٢) سورة ٣١ لقمان آية ٣٤. [...]

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٤٨

و قيل: معناه كأنك فرح بسؤالهم عنها. و قيل: معناه كأنك أكثر السؤال عنها ذكره مجاهد. يقال حفيف بفلان فى المسألة إذا سأله سؤالاً أظهرت فيه المحبة و البر، قال الشاعر:

سؤال حفى عن أخيه كأنه بذكرته و سنان او متواسن (١)

و يقال: احفى فلان بفلان فى المسألة إذا أكثر عليه، و يقال: حفيت الدابة تحفى حفاً مقصوراً إذا كثر عليها الم المشى، و الحفاء- ممدوداً- المشى بغير نعل.

ثم امر الله نبيه ان يقول «إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ» اى لا يعلمها إلا الله.

و قوله تعالى «وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ» معناه أكثر الناس لا يعلمون ان ذلك لا يعلمه إلا الله، و يظنون انه قد يعلمه الأنبياء و غيرهم من خلقه. و قال الجبائى معناه «لَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ» لم أخفى الله تعالى علم ذلك على التعيين على الخلق. و الوجه فيه انه ازجر لهم عن معاصيه لأنهم إذا جوزوا فى كل وقت قيام الساعة و زوال التكليف كان ذلك صارفاً لهم عن فعل القبيح خوفاً من فوات وقت التوبة. و قوله فى أول الآية «قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي» يعنى علم وقت قيامها. و قوله فى آخرها «قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ» معناه علم كيفيتها و شرح هيئتها و تفصيل ما فيها لا يعلمه إلا الله، فلا تكون تكراراً لغير فائدة.

و قال قتادة الذين سألوها عن ذلك قريش. و قال ابن عباس: هم قوم من اليهود و قال الفراء: فى الآية تقديم و تأخير و تقديرها يسألونك عنها كأنك حفى بهم.

قال الجبائى و فى الآية دليل على بطلان قول الرافضة من أن الأئمة معصومون منصوص عليهم واحداً بعد الآخر الى يوم القيامة، لأن على هذا لا بد أن يعلم آخر الأئمة أن القيامة تقوم بعده و يزول التكليف عن الخلق، و ذلك خلاف قوله «قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ».

(١) قائله المعطل الهذلى. ديوانه ٤٥ / ٣ و تفسير الطبرى ٣٠١ / ١٣ (طبعة دار المعارف) و ١٤٢ / ٩ الطبعة الثانية.

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٤٩

و هذا الذى ذكره باطل لأنه لا يمتنع أن يكون آخر الأئمة يعلم أنه لا- إمام بعده و إن لم يعلم متى تقوم الساعة، لأنه لا يعلم متى يموت، فهو يجوز أن يكون موته عند قيام الساعة إذا أردنا بذلك انه وقت فناء الخلق. و إن قلنا إن الساعة عبارة عن وقت قيام الناس

في الحشر فقد زالت الشبهة، لأنه إذا علم أنه يفنى الخلق بعده لا يعلم متى يحشر الخلق. على انه قد روى أن بعد موت آخر الأئمة يزول التكليف لظهور أشرار الساعة و تواتر إماراتها نحو طلوع الشمس من مغربها و خروج الدابة و غير ذلك، و مع ذلك فلا يعلم وقت قيام الساعة، و لهذا قال الحسن و جماعة من المفسرين: بادروا بالتوبة قبل ظهور الست: طلوع الشمس من مغربها، و الدجال، و الدابة، و غير ذلك مما قدمناه فعلى هذا سقط السؤال.

قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ١٨٨] ص : ٤٩

قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَأَسْتَكْتَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (١٨٨)
آية بلا خلاف.

أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه و آله و سلم أن يقول للمكلفين إنى «لا أملك لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ» ان يملكنى إياه فمشيئته تعالى فى الآية واقعة على تملكك النفع و الضر لا على النفع و الضر، لأنه لو كانت المشيئة إنما وقعت على النفع و الضر كان الإنسان يملك ما شاء الله من النفع، و كان يملك الأمراض و الاسقام و سائر ما يفعله الله فيه مما لا يجد له عن نفسه دفعاً و معنى الآية إنى املك ما يملكنى الله من الأموال و ما أشبهها مما يملكهم و يمكنهم من التصرف فيها على ما شاءوا، و كيف شاءوا. و الضر الذى ملكهم الله إياه هو ما يمكنهم منه من الإضرار بأنفسهم و غيرهم، و من لم يملكه الله شيئاً منه لم يملكه. التبيان فى تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٥٠

و ذلك يفسد تأويل المجبرة الذين قالوا: معنى الآية إن الله يريد جميع ما ينال الناس من النفع و الضرر و إن كان ظلماً و جوراً من أفعال عباده.

و قوله عز و جل «وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَأَسْتَكْتَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ» معناه إنى لو كنت أعلم الغيب لعلمت ما يربح من التجارات فى المستقبل و ما يخسر من ذلك فكنت اشترى ما اربح و أتجنب ما أخسر فيه، فتكثر بذلك الأموال و الخيرات عندى، و كنت أعدده فى زمان الخصب لزمان الجذب «وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ» يعنى الفقر إذا فعلت ذلك. و قيل: و ما مسنى تعذيب. و قيل: و ما مسنى جنون جواباً لهم حين نسبوه الى الجنون. و قال ابن جريج «لَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَأَسْتَكْتَرْتُ» من العمل الصالح قبل حضور الأجل، و هو قول مجاهد و ابن زيد. و قال البلخى:

لو كنت اعلم الغيب لكنت قديماً، و القديم لا يمسه السوء لان احداً لا يعلم الغيب الا الله.

و فى الآية دلالة على ان القدرة قبل الفعل، لأن قوله «لَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَأَسْتَكْتَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ» يفيد أنه كان قادراً لأنه لو لم تكن القدرة إلا مع الفعل لو علم الغيب لما امكنه الاستكثار من الخير و ذلك خلاف الآية.

و قوله تعالى «إِن أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ» معناه لست الا مخوفاً من العقاب محذراً من المعاصى و مبشراً بالجنة حاثاً عليها غير عالم بالغيب «لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ» فيصدقون بما أقول، و خصهم بذلك لأنهم الذين ينتفعون بانذاره و بشارته دون من لا يصدق به كما قال «هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ».

قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): الآيات ١٨٩ الى ١٩٠] ص : ٥٠

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَملاً خَفِيماً فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِن آتَيْتَانَا صَالِحاً لَنُكَوِّنَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ (١٨٩) فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحاً جَعَلْنَا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ (١٩٠)

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٥١

آيتان.

قرأ اهل المدينة و ابو بكر و عكرمة و الأعرج «شركاً» بكسر الشين منوناً الباقون بضم الشين على الجمع. و قرأ ابن يعمر «فمرت» بتخفيف الراء و هو شاذ.

قال ابو على الفارسي: من قرأ «شركاً» بكسر الشين منوناً- حذف المضاف كأنه أراد جعلاً له ذا شرك اي ذا نصيب او ذوى شرك، و يكون كقول من جمع فالقراءتان يؤلان الى معنى واحد. و الضمير فى قوله «له» يعود الى اسم الله كأنه قال جعلاً لله شركاء.

و قال ابو الحسن: كان ينبغى لمن قرأ- بكسر الشين- أن يقول جعلاً لغيره شركاً. و قول من قرأ «جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ» يجوز ان يريد جعلاً لغيره فيه شركاء، فحذف المضاف، فالضمير على هذا ايضاً فى «له» راجع الى الله تعالى. و قال ابو على يجوز ان يكون الكلام على ظاهره، و لا يقدر حذف المضاف فى قوله تعالى «جعلاً له» و انت تريد لغيره و لكن يقدر حذف المضاف الى شرك فيكون المعنى جعلاً له ذوى شرك، و إذا جعلاً له ذوى شرك كان فى المعنى مثل لغيره شركاً، فلا يحتاج الى تقدير جعلاً لغيره شركاً.

قال ابو على: و يجوز ان يكون قوله تعالى «جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ» جعل أحدهما له شركاء او ذوى شرك فحذف المضاف و اقام المضاف اليه مقامه كما حذف من قوله تعالى «لَوْ لَا نَزَّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقُرْآنِيِّينَ عَظِيمٍ» و المعنى على رجل واحد من احد رجلى القرينتين. و حكى الازهرى ان الشرك و الشريك واحد و يكون بمعنى النصيب. التبيان فى تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٥٢

قوله «هو الذى» كناية عن الله تعالى و إخبار عن الذى خلق البشر من نفس واحدة و هى آدم و خلق منها زوجها يعنى حواء.

و قيل: انه خلقها من ضلع من أضلاعه و بين انه إنما خلقها ليسكن اليها آدم و يأنس بها.

و قوله «فَلَمَّا تَغَشَّاهَا» معناه لما وطأها و جامعها. و قيل: تغشأها بدنوه بها لقضاء حاجه، فقضى حاجته منها «حملت» ففى الكلام حذف «حَمَلَتْ حَمَلًا خَفِيًّا» لأن الحمل أول ما يكون خفيفاً، لأنه الماء الذى يحصل فى رحمها. و الحمل - بفتح الحاء ما كان فى الجوف و كذلك ما كان على نخلة او شجرة فهو مفتوح.

- و بكسر الحاء- ما كان من الثقل على الظهر.

و قوله تعالى «فمرت به» معناه استمرت به و قامت و قعدت و قيل: شكت له و آلمها ثقلها. و من خفف الراء أراد شكت و مارت فلم تدر هى حامل ام لا. و قال الحسن أ غلاماً ام جارية.

و قوله تعالى «فَلَمَّا أَثْقَلَتْ» اي صارت ذات ثقل كما يقال ائثر اي صار ذا ثمر، و ذلك قرب ولادتها. «دَعَا اللَّهَ رَبَّهُمَا» يعنى آدم و حواء دعوا الله اي سألاه «لِئِنْ آتَيْنَا صَالِحًا» اي لو أعطيتنا ولداً صالحاً. قال الجبائى: صالحاً يعنى سليماً من الآفات صحيح الحواس و الآلات. و قال غيره: معنى صالحاً مطيعاً فاعلاً للخير «لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ» اي نكونن معترفين بنعمك علينا نعمة بعد نعمة تسديها إلينا.

و قوله عز و جل «فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا» يعنى فلما آتى الله آدم و حواء ولداً صالحاً جعلاً له شركاء، و اختلفوا فى الكناية الى من ترجع فى قوله «جعلاً»:

فقال قوم هى راجعة الى الذكور و الإناث من أولادهما او الى جنسى من أشرك من نسلهما، و إن كانت الأدلة تتعلق بهما. و يكون تقدير الكلام فلما آتى الله آدم و حواء الولد الصالح الذى تمنياه و طلباه جعل كفار أولادهما ذلك مضافاً الى غير التبيان فى تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٥٣

الله. و يقوى ذلك قوله تعالى «فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ» فلو كانت الكناية عن آدم و حواء لقال عما يشركان. و إنما أراد تعالى الله عما يشرك هذان النوعان او الجنسان و جمعه على المعنى. و قد ينتقل الفصح من خطاب الى خطاب غيره. و من كناية الى غيرها. قال الله تعالى «إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِيُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ» «١» فانصرف من مخاطبة الرسول الى المرسل اليهم ثم قال «وَتَعَزَّزُوهُ وَتُقَوِّزُوهُ» «٢» يعنى الرسول ثم قال «و تسبحوه» يعنى الله تعالى، قال الهذلى:

يا لهف نفسي كان جده خالد و بياض وجهك للتراب الأعفر (٣)

و لم يقل و بياض وجهه. و قال كثير:

اسيء بنا او احسنى لا ملومةً لدنيا و لا مقليةً إن تقلت (٤)

فخاطبها ثم ترك الخطاب. و قال الاخر:

فدى لك ناقتى و جميع اهلى و مالى إنه منه آتانى

و لم يقل منك اتانى. و ليس لاحد ان يقول كيف يكنى عمن لم يجر له ذكر، و ذلك ان لنا عنه جوابين:

أحدهما- انه يجوز ذلك إذا دل الدليل عليه، كما قال «حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ» (٥) و لم يتقدم للشمس ذكر. و قال الشاعر:

لعمر ك ما يغنى الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوماً و ضاق بها الصدر (٦)

و لم يتقدم للنفس ذكر.

و الجواب الثانى - انه تقدم ذكر ولد آدم فى قوله «هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ» و أراد بذلك جميع ولد آدم، و تقدم ايضاً فى

قوله «فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا»

(١، ٢) سورة ٤٨ الفتح آية ٨-٩

(٣) مر هذا البيت فى ١: ٣٥ من هذا الكتاب.

(٤) اللسان (سوأ)

(٥) سورة ٣٨ ص آية ٣٢

(٦) اللسان (حشرج)

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٥٤

لان معناه ولداً صالحاً، و يريد بذلك الجنس. و إن كان لفظه واحداً، و إذا تقدم المذكوران و عقباً بأمر لا يليق بأحدهما و جب ان يضاف الى الاخر، و الشرك لا يليق بآدم، لأنه نبى نزهه الله عن ذلك، و عن جميع القبائح، و يلقى بكفار ولده و نسله فوجب ان نرده اليهم.

و قال الزجاج و ابن الأخشاد: جعل من كل نفس زوجها كأنه قال: و جعل من النفس زوجها على طريق الجنس و أضمر لتقدم الذكر. و قال ابو مسلم محمد بن بحر الاصفهاني: الكناية فى جميع ذلك غير متعلقة بآدم و حواء و جعل الهاء فى «تغشاها» و الكناية فى «دعوا الله ربهما، و آتاهما صالحاً» راجعين الى من أشرك و لم يتعلق بآدم و حواء إلا- قوله: «خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ» و الاشارة بذلك الى جميع الخلق. و كذلك قوله «وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا» ثم خص بها بعضهم، كما قال «هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلِكِ وَ جَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ» (١) فخاطب الجماعة ثم خص راكب البحر، فكذلك اخبر الله تعالى عن جملة امر البشر بأنهم مخلوقون من نفس واحدة و زوجها و هما آدم و حواء ثم عاد الذكر الى الذى سأل الله تعالى ما سأل فلما أعطاه إياه ادعى له الشركاء فى عطيته.

و قال قوم: يجوز ان يكون عنى بقوله «هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ» المشركين خصوصاً، إذ كان كل بنى آدم مخلوقون من نفس واحدة كأنه قال:

خلق كل احد من نفس واحدة و خلق من النفس الواحدة زوجها، و مثله كثير نحو قوله عز و جل «فَأَجَلَتْهُمُ إِثْمَانِهِمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً» (٢) و المعنى فاجلدوا كل واحد منهم.

و قال قوم: ان الهاء فى قوله: «جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ» راجعة إلى الولد لا إلى الله و يكون المعنى انهما طلبا من الله تعالى أمثالا للولد الصالح

فاشركا بين الطلبتين، كما يقول القائل:

طلبت منى درهما فلما أعطيتكته شركته بأخر أى طلبت آخر مضافاً إليه، فعلى هذا

(١) سورة ١٠ يونس آية ٢٢

(٢) سورة ٢٤ النور آية ٤

التبيان في تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٥٥

يجوز أن تكون الكناية من أول الكلام إلى آخره راجعة إلى آدم و حواء.

فان قيل: فعلى هذا فأى تعلق لقوله «فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ» بذلك.

و كيف ينزه نفسه عن ان يطلب منه ولد آخر؟! قلنا: لم ينزه نفسه عن ذلك وإنما نزهها عن الاشراك به، و ليس يمتنع ان يقطع هذا الكلام عن حكم الاول، لأنه قال بعد ذلك «أُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئاً وَ هُمْ يُخْلَقُونَ» فتره نفسه عن هذا الشرك دون ما تقدم.

فأما الخبر المدعى في هذا الباب، فلا يلتفت إليه، لأن الاخبار تبني على ادلة العقول، فإذا علمنا بدليل العقل ان الأنبياء لا يجوز عليهم المعاصي تأولنا كل خبر يتضمن خلافه او أبطلناه، كما نعمل ذلك بأخبار الجبر والتشبيه. على ان هذا الخبر مطعون في سنده، لأنه يرويه قتادة عن الحسن عن سمره، و هو مرسل، لأن الحسن لم يسمع من سمره شيئاً- في قول البغداديين- و لان الحسن قال بخلاف ذلك فيما روى عنه عروة- في قوله عز و جل «فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا» قال هم المشركون. و يعارض ذلك ما روى عن سعيد بن جبير و عكرمة و الحسن و غيرهم: من ان الشرك غير منسوب الى آدم و زوجته، و أن المراد به غيرهما على ان في الخبر اشركا إبليس اللعين فيما ولد لهما بأن سمياه عبد الحرث، و الاية تقضى انهم أشركوا الأصنام التي لا تخلق و هي تخلق، و التي لا- تستطيع ضرراً و لا- نفعاً و ليس لإبليس في الآية ذكر، و لو كان له ذكر لقال أ تشركون من. و قال في آخر القصة «أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا...» و كذا، و لا يليق ذلك بإبليس. و يقوى ان الاية مصروفة عن آدم الى ولده انه قال «فَلَمَّا تَغَشَّاهَا» و لو كان منسوقاً على النفس الواحدة لقال فلما تغشتها، لان ذلك هو الأجود و الأوضح و إن جاز خلافه.

و حكى البلخي عن قوم انهم قالوا: لو صح الخبر لم يكن في ذلك الا إشراكاً في التسمية، و ليس ذلك بكفر و لا معصية كبيرة، و ذهب اليه كثير من المفسرين و اختاره الطبري.

التبيان في تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٥٦

قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): الآيات ١٩١ الى ١٩٣] ص : ٥٦

أُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئاً وَ هُمْ يُخْلَقُونَ (١٩١) وَ لَا يَسْتَبِيحُونَ لَهُمْ نَصِيراً وَ لَا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ (١٩٢) وَ إِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ سِوَاءَ عَلَيْكُمْ أَدْعَوْتُهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ (١٩٣)

ثلاث آيات قرأ نافع «لا يتبعوكم» و في الشعراء «يتبعهم» بالتخفيف. الباقون بالتشديد و هما لغتان، و بالتشديد اكثر. قال ابو زيد تقول: رأيت القوم فأتبعتهم اتباعاً إذا سبقوك فأسرعت نحوهم و مروا على فاتبعتهم اتباعاً إذا ذهبت معهم و لم يسبقوك، قال: و تبعتهم اتبعهم تبعاً مثل ذلك.

و في الآية توبيخ من الله و تعنيف للمشركين، و إن خرج مخرج الاستفهام، بأنهم يعبدون مع الله جماداً لا يخلق شيئاً من الأجسام و لا ما يستحق به العبادة، و هم مع ذلك مخلوقون محدثون و لهم خالق خلقهم. و نبههم بذلك على انه لا ينبغي أن يعبد إلا من يقدر على إنشاء الأجسام و اختراعها و خلق اصول النعم التي يستحق بها العبادة، و ان ذلك لا يقدر عليه إلا الله تعالى الذي ليس بجسم، و القادر لنفسه، ثم بين أن هذه الأشياء التي يعبدونها و يتخذونها آلهة و أشركوا بها مع الله تعالى لا تقدر لمن عبدها و اتخذها إلهاً على

نفع ولا على ضرر ولا أن ينصروهم، ولا ان ينصروا أنفسهم إن أراد بهم غيرهم سوءاً، ومن هذه صورته فهو على غاية العجز، ولا يجوز أن يكون إلهاً. وإنما يجب ان يكون كذلك من يقدر على الضرر والنفع ونصرة أوليائه.

وقوله تعالى «وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُكُمْ» معناه إن الأصنام والأوثان التبيان في تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٥٧ التي كانوا يعبدونها ويتخذونها آلهة إن دعواها إلى الهدى والرشد لم يستمعوا ذلك، ولا تمكنوا من اتباعهم، لأنها جمادات لا تفقه ولا تعقل - في قول أبي وغيره - وقال الحسن: إن ذلك راجع الى قوم من المشركين قد عموا بالكفر فهم لا يعلمون.

ثم قال «سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ» يعني سواء عندها دعاؤها والسكوت عنها لكونها جماداً لا تعقل وإنما قال «أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ» ولم يقل أم صمتم ليكون في مقابلة «أَدَعَوْتُمُوهُمْ» فيفيد الماضي والحال لأن المقابلة دلت على معنى الماضي، واللفظ يدل على معنى الحال، وعليه أكثر الكلام يقولون: سواء عليّ أقمتم أم قعدت، ولا يقولون أقمتم أم انت قاعد، قال الشاعر:

سواء إذا ما أصلح الله أمرهم علينا ادثر ما لهم ام اصارم (١)

وانشد الكسائي:

سواء عليك النفر ام بت ليله بأهل القبا من نمر بن عامر (٢)

وانشد بعضهم: (ام انت بائت)

قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ١٩٤] ص: ٥٧

إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَلُكُمْ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِنَّكُمْ صَادِقِينَ (١٩٤)

إنما قال «إن الذين» وهو يريد الأصنام، لأنها لما كانت عندهم معبودة تنفع وتضر، جاز أن يكنى عنها بما يكنى عن الحي، كما قال في موضع آخر

(١) معاني القرآن ١ / ٤٠١ «الذر» المال الكثير. و «اصارم» جمع اصرام وهو الفريق القليل العدد ويقصد - هنا - الفريق من الإبل. و أصله اصاريم، وحذف الياء لضرورة الشعر.

(٢) معاني القرآن ١ / ٤٠١. يريد النفر من منى.

التبيان في تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٥٨

«بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَسِئَلُوهُمْ» (١) و لم يقل فعله كبيرها فاسألوها، وقال «وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ رَأَيْتَهُمْ لِي سَاجِدِينَ» (٢) لما أضاف السجود إليها جمعها بالواو والنون التي تختص بالعقلاء ومعنى «مِنْ دُونِ اللَّهِ» غير الله، كأنه قال كل مدعو إلهاً غير الله «عِبَادٌ أَمْثَلُكُمْ» و «من» لابتداء الغاية في أن الدعاء دون دعاء الله إلى حيث انتهى إنما هو لعباد الله.

ثم قال «عِبَادٌ أَمْثَلُكُمْ» وإنما سماها كذلك لأن التعبد التذلل، فلما كانت الأصنام تنصرف على مشيئة الله، وهي غير ممتنعة عما يريد الله تعالى بها كانت بذلك في معنى العباد. ويقال عبدت الطرق إذا وطئته حتى تقرر وسهل سلوكه. ومنه قوله تعالى «وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدتَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ» (٣) أي ذلتهم واستخدمتهم ضروراً من الخدم. وقال الجبائي وغيره: معنى «عباد» أي أملاك لربهم كما أنتم عبيد له، فان كنتم صادقين في ادعائكم انها آلهة فادعوهم فليستجيبوا لدعائكم، وهذه لام الأمر على معنى التهجين كما قال «هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ» (٤) فإذا لم يستجيبوا لكم، لأنها لا تسمع دعاءكم فاعلموا انها لا تنفع ولا تضر ولا تستحق العبادة.

فأما من قال الأصنام تعبد الله على الحقيقة كما يعبد العقلاء، وان كنا لا نفقه ذلك فقد تجاهل، لأن العبادة ضرب من الشكر، والشكر هو الاعتراف بالنعمة مع ضرب من التعظيم. والعبادة وان كانت شكراً فانه يقارنها خضوع وتذلل. وكل ذلك يستحيل من

الجماد.

و يحتمل من حيث انهم توهموا انها تضر و تنفع فقليل لهم ليس يخرج هؤلاء بذلك عن حكم الله تعالى. و قال الحسن: معناه إنها مخلوقة أمثالكم. و العبد المملوك من جنس ما يعقل، لأن الثوب مملوك، و لا يسمى عبداً. و قيل الدعاء الأول في الآية تسميتهم الأصنام آلهة كأنه قال «إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ»

(١) سورة ٢١ الأنبياء آية ٦٣

(٢) سورة ١٢ يوسف آية ٤

(٣) سورة ٢٦ الشعراء آية ٢٢

(٤) سورة ٢٧ النمل آية ٦٤ [.....]

التبيان في تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٥٩

آلهة من دون الله فاطلبوا منهم المنافع و كشف المضار، فإذا كان ذلك ميثوساً منها، فعبادتها جهل و سخف. و قوله «إِنَّ كُنْتُمْ صَادِقِينَ» قال الحسن: معناه في أنهم آلهة.

قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ١٩٥] ص : ٥٩

أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُوا فَلَا تُنظَرُونَ (١٩٥)

قرأ أبو جعفر «يبطشون» و يبطش - بظم الطاء - حيث وقع. الباقر بكسرها. و هما لغتان، و الكسر افصح و اكثر. و قرأ «كيدوني» بياء في الحالين الوقف و الوصل الحلواني عن هشام و يعقوب وافقهما في الوصل أبو عمرو و أبو جعفر و إسماعيل و الدحواني عن هشام. الباقر بغير ياء في الحالين. و «تنظرون» بياء في الحالين عن يعقوب.

قال أبو علي الفارسي: الفواصل و ما أشبهها من الكلام التام تجرى مجرى القوافي لاجتماعهما في أن الفاصلة آخر الآية، كما ان القافية آخر البيت و قد الزموا الحذف في هذا الباب في القوافي كقوله:

فهل يمنعن ارتيادى البلاد من قدر الموت أن يأتين

و الياء التي هي لام الكلمة كذلك نحو قوله:

يلمس الأحلاس في منزله بيديه كاليهودى المصل «١»

أكد الله تعالى في هذه الآية الحجّة على المشركين في انه لا ينبغي لهم أن يعبدوا هذه الأصنام و لا يتخذونها آلهة، فقال «أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا». لأن لفظه و إن

(١) قائله ليبد. اللسان «لمس» و الأحلاس ملازمة المنزل و عدم التدخل بشئون الدولة. و «المصل» بمعنى الخاسر الذى ليس له شىء في الامر.

التبيان في تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٦٠

كان لفظ الاستفهام، فالمراد به الإنكار، اى ليس لهم ارجل يمشون بها و لا لهم ايد يبطشون بها و لا عين يبصرون بها و لا آذان يسمعون بها، فعرفهم بذلك انهم دون منزلتهم و أن الكفار مفضلون عليهم بما أنعم الله عليهم من هذه الحواس التي لم تؤت الأصنام. و إذا كنتم مفضلين عليها و كنتم أقدر على الأشياء و أعلم، فكيف يجوز لكم ان تتخذوها مع ذلك آلهة لأنفسكم.

وقوله تعالى «قُلْ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُوا فَلَا تُنظَرُونَ» معناه ادعوا هذه الأوثان والأصنام التي تزعمون أنها آلهة و تشركونها في أموالكم فتجعلون لها خطأً من الأموال والمواشي و توجهون عبادتكم اليها اشركا بالله لها و اسألوهم ان يضروني و ان يكيدوني معكم، و لا تؤخروا ذلك إن قدروا عليه، و متى لم يتمكنوا من ذلك فتيبنوا انها لا تستحق العبادة، لأنها في غاية الضعف و العجز.

قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ١٩٦] ص : ٦٠

إِنَّ وَلِيَّيَ اللَّهُ الَّذِي نَزَلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ (١٩٦)

روى ابن خنيس عن السوسى «ان ولى الله» بياء مشددة مفتوحة. الباقون بثلاث ياءات الأولى ساكنة و الثانية مكسورة و الثالثة مفتوحة- على الاضافة- و من قرأ مشدداً حذف الوسطى و ادغم الاولى فى الثالثة. و لا يجوز إدغام الثانية فى الثالثة، لأنها متحركة و قبلها ساكن لا يمكن الأدغام.

امر الله تعالى نبيه صلى الله عليه و آله و سلم ان يقول للمشركين «إِنَّ وَلِيَّيَ اللَّهُ الَّذِي» يحفظنى و ينصرنى و يحوطنى و يدفع شرككم عنى هو الله الذى خلقنى و إياكم جميعاً و يملكنى و يملككم الذى نزل القرآن، و هو ينصر الصالحين الذين يطيعونه و يجتنبون معاصيه تارة بالحجة و اخرى بالدفع عنهم.

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٥، ص : ٦١

قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ١٩٧] ص : ٦١

وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنْفُسُهُمْ يَنْصُرُونَ (١٩٧)

هذا عطف على الاية الاولى، فكأنه قال قل ولى الله القادر على نصرتى عليكم و على من أراد بى ضرراً. و الذين تتخذونهم أنتم آلهة لا يقدرون على ان ينصروكم و لا أن يدفعوا عنكم ضرراً. و لا يقدرون ان ينصروا أنفسهم ايضاً لو ان إنساناً أراد بهم سوءاً من كسر او غيره.

و إنما كرر هذا المعنى لأنه ذكره فى الاية التى قبلها على وجه التقرير، و ذكره هاهنا على وجه الفرق بين صفة من تجوز له العبادة ممن لا تجوز، كأنه قال: إن ناصرى الله و لا ناصر لكم ممن تعبدون.

و انما قال تدعون من دونه و هم يدعونهم معه، لأن معنى من دونه من غيره و مع ذلك فانه بمنزلة من أفرد غيره بالعبادة فى عظم الكفر و الشرك.

قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ١٩٨] ص : ٦١

وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ يُنظَرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ (١٩٨)

قال الفراء و الزجاج: المعنى إن دعوتهم هؤلاء الذين تعبدونهم من الأصنام الى صلاح و منافع لا يسمعون دعاءكم، و تراهم فاتحة أعينهم نحوكم على ما صورتموهم عليه من الصور، و هم مع ذلك لا يبصرونكم.

قال الجبائى: جعل الله انفتاح عيونهم فى مقابلتهم نظراً منهم اليهم مجازاً، لان النظر حقيقة تقلب الحدقة الصحيحة نحو المرئى طلباً لرؤيته و ذلك لا يتأتى فى الجماد. التبيان فى تفسير القرآن، ج ٥، ص : ٦٢

و يقال فى اللغة: تناظر الحائطان إذا تقابلا و كل شىء قابل غيره يقال: نظر اليه.

و قال الحسن: المعنى و إن تدع يا محمّد المشركين، فلم يجعل الكناية عن الأوثان و قال الرماني: الكناية عن الأوثان لأنهم جعلوها تضر و تنفع، كما يكون ذلك فيما يعقل.

وفي الآية دلالة على ان النظر غير الرؤية، لأنه تعالى أثبت النظر و نفى الرؤية و قوله «و تَرَاهُمْ يُنْظَرُونَ إِلَيْكَ وَ هُمْ لَا يُبْصِرُونَ» وجه الخطاب الى النبي صلى الله عليه و آله و لو كان أمره بخطاب المشركين بمعنى قل لهم لقال و ترونهم. و قال السدى و مجاهد: أراد به المشركين، فعلى هذا يكون قوله «وَ إِنْ تَدْعُوهُمْ» خطاباً للنبي صلى الله عليه و آله انه ان دعا المشركين الى الهدى لا يسمعوا بمعنى لا يقبلوا و هم يرونه و لا ينتفعون برؤيته.

قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ١٩٩] ص : ٦٢

خُذِ الْعَفْوَ وَ أْمُرْ بِالْعُرْفِ وَ أَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ (١٩٩)

امر الله تعالى نبيه أن يأخذ مع الناس بالعفو، و هو التساهل فيما بينه و بينهم و قبول اليسير منهم الذى سهله عليهم و يسر فعله لهم، و ان يترك الاستقصاء عليهم فى ذلك، و هذا يكون فى مطابفة الحقوق الواجبة لله تعالى و للناس و غيرها. و هو فى معنى الخبر عن النبي صلى الله عليه و آله «رحم الله سهل القضاء سهل الاقتضاء». و لا- ينافى ذلك ان لصاحب الحق و الديون و غيرها استيفاء الحق و ملازمة صاحبه حتى يستوفيه، لأن ذلك مندوب إليه دون ان يكون واجباً. و قد يكون العفو فى قبول العذر من المعتذر و ترك المؤاخذه بالاساءة.

و قوله «وَ أْمُرْ بِالْعُرْفِ» يعنى بالمعروف، و هو كل ما حسن فى العقل فعله او فى الشرع، و لم يكن منكراً و لا قبيحاً عند العقلاء. و قوله عز و جل «وَ أَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ» امر بالاعراض عن الجاهل: السفية الذى إن كلمه سفه عليه و آذاه بكلامه. و أمره إذا أقام عليهم الحجّة و بين بطلان التبيان فى تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٦٣

ما هم عليه من الكفر و المعاصى أن يعرض عنهم و لا يجاوبهم فى مكروه يسمعه، صيانته لنفسه عنهم. و قال عطا العفو: الفضل. و قال مجاهد: العفو من اخلاق الناس، و عفو أموالهم من غير تجسس عليهم. و قال: ما عفا لك من أموالهم، و ذلك قبل فرض الزكاة. و قال السدى: نسخ ذلك بآية الزكاة. و قال ابن زيد: أمره بالاعراض عنهم ثم نسخ بقوله «وَ أَعْلَظْ عَلَيْهِمْ» «١». و روى عن النبي صلى الله عليه و آله فى قوله: «وَ أْمُرْ بِالْعُرْفِ» أن جبرائيل قال له معناه تصل من قطعك و تعطى من حرمك و تعفو عن ظلمك.

قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ٢٠٠] ص : ٦٣

وَ إِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (٢٠٠)

النزغ ادنى حركة تقول: نزغته إذا حركته. و المعنى ان نالك يا محمد من الشيطان ادنى حركة من معاندة و سوء عشرة «فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ» اى سل الله ان يعيدك، و يحفظك منه فانه سميع للمسموعات و عالم بالخفيات يسمع دعاء من يدعوه و يعلم دعاءه و ما يستحقه بذلك من الله.

و النزغ الفساد ايضاً يقال: نزغ فلان بيننا اى أفسد، و منه قوله تعالى: «نَزَعَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَ بَيْنَ إِخْوَتِي» «٢» و نزغ ينزغ و نغز ينزغ إذا أفسد. و موضع ينزغك جزم ب (إن) التى للجزاء الا انه لا يبين فيه الاعراب، لأنه مبنى مع نون التأكيد على الفتح و إذا كانت مشددة لا بد من تحريك ما قبلها فى الجزم لالتقاء الساكنين و النزغ الإزعاج بالإغواء و اكثر ما يكون ذلك عند الغضب و اصل النزغ الإزعاج بالحركة نزغته انزغه نزغاً.

(١) سورة ٩ التوبة آية ٧٤ و سورة ٦٦ التحريم آية ٩

(٢) سورة ١٢ يوسف آية ١٠٠

التبيان في تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٦٤

قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ٢٠١] ص : ٦٤

إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ (٢٠١)
آية بلا خلاف.

قرأ ابن كثير و اهل البصرة و الكسائي «طيف» بغير الف و بغير همز. الباقون بألف بعدها همزة. قال الحسن: الطيف في كلام العرب اكثر من طائف. و قال ابو زيد: طاف الرجل يطوف طوفاً إذا قبل و أدبر و أطاف يطوف طوفاً إذا جعل يستدبر القوم و يأتيهم من نواحيهم. و طاف الخيال طيفاً إذا ألم في المنام. و قال ابو عبيدة: طيف من الشيطان بأن يلم به، لما يقال منه: طفت اطياف طيفاً. و قال قوم: الطائف ما أطاف بك من وسوسة الباطل. و الطيف اللمم و المس. و قال ابو عمرو و ابن العلاء: الطيف الوسوسة. و حكى الرماني: ان الطيف أصله طوف من الواو مثل سيد و ميت، فخفف، و انشد ابو عبيدة للأعشى في الإلام.

و نصبح عن غب السرى و كأنما ألم بها من طائف الجن اولق «١»

و كأن معنى الآية إذا مسهم من ينظر لهم نظرة من الشيطان. و يكون طائف مثل العاقبة و العافية، مما جاء المصدر منه على فاعل و فاعله، فالطيف اكثر لان المصدر على هذا الوزن اكثر منه على وزن فاعل، و الطائف كالخاطر. و قال الحسن معناه يطوف عليهم الشيطان بوساوسه، فيقبل بعض و حبه من يعصى الله. و قوله «تذكروا» أى تذكروا ما عندهم من المخرج و التوبة «فإذا هم مُبْصِرُونَ» قد تابوا. و قال مجاهد: هم المؤمنون إذا مسهم طيف أى غضب تذكروا. و قال سعيد ابن جبير: هو الرجل يغضب الغضب فيذكر فيكظم غيظه. و قال مجاهد: هو الرجل يهيم بالذنب فيذكر الله تعالى فيتركه.

(١) ديوانه ١٤٧ و مجاز القرآن ١ / ٢٣٦ و اللسان «طيف»

التبيان في تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٦٥

اخبر الله تعالى بأن الذين يتقون الله باجتناح معاصيه إذا وسوس اليهم الشيطان و أغراهم بمعاصيه تذكروا، فعرفوا ما عليهم من العقاب بذلك فيجتنبونه و يتركونه.

و قال مجاهد و سعيد بن جبير: الطيف الغضب. و قال ابن عباس و السدى: هى الزلة التى إذا ارتكبتها تاب منها. و «إذا» الأولى بمنزلة الجزاء و لها جواب، و الثانية بمعنى المفاجأة كقولك خرجت، فإذا زيد. و قال ابن عباس الطيف النزغ. و قال أبو عمرو بن العلاء: الوسوسة. و قال غيره هو اللمم.

قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ٢٠٢] ص : ٦٥

وَ إِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَىِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ (٢٠٢)

قريء «يمدونهم» بضم الياء و كسر الميم عن نافع. الباقون بفتح الياء و ضم الميم و معنى الآية أن إخوان الشياطين من الكفار يمددهم الشياطين فى الغى، و معناه يزدونهم فى الغواية، و الإضلال، و يزينون لهم ما هم فيه.

ثم اخبر ان هؤلاء مع ذلك «لا يقصرون» كما يقصر الذين اتقوا إذا مسهم طيف من الشيطان. و هو قول ابن عباس و السدى و ابن جريج و أبى على، و أكثر المفسرين. و قال مجاهد: هم إخوان المشركين من الشياطين. و قال قتادة قوله «ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ» يعنى الشياطين «لا يُقْصِرُونَ» عن استغوائهم و لا يرحمونهم.

و قصرت و أقصرت لغتان، و القراءة على لغة أقصرت، و من ضم الياء من «يمدونهم» فلقوله تعالى «أَنَّمَا نُمَدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَّالٍ وَ بَيْنَيْنَا» «١»

وقوله عز وجل «وَأَمِدَدْنَا لَهُمْ بِفَاكِهَةٍ» (٢) وقوله «أَتَمِدُّونَ بِمَالٍ» (٣) و من فتح الياء فلقوله تعالى «وَيَمِدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ» (٤). و أمددت فيما يستحب، و مددت فيما يكره. قال ابو زيد: أمددت القائد بالجند و أمددت الدواة و أمددت القوم بالمال و الرجال. و قال ابو عبيدة

(١) سورة ٢٣ المؤمنون آية ٥٥

(٢) سورة ٥٢ الطور آية ٢٢

(٣) سورة ٢٧ النمل آية ٣٦

(٤) سورة ٢ البقرة آية ١٥

التبيان في تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٦٦

«يَمِدُّونَهُمْ فِي الْعَيِّ» اي يزينون لهم يقال: مد له في غيه. هكذا يتكلمون به و وجه قراءة نافع قوله تعالى «فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ».

قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ٢٠٣] ص : ٦٦

وَ إِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ مِنْ رَبِّي هَذَا بَصَائِرٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَ هُدًى وَ رَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (٢٠٣)

معنى الآية انك يا محمد إذا لم تأتهم بآية يقترحونها، قالوا: لم لا تطلبها من الله فيأتينا بها. وقوله «لولا» معناه هلاً «اجتبيتها» معناه هلا «اجتبيتها» معناه اختلفتها و اقتلعتها من قبل نفسك في قول الزجاج، و الفراء، و الحسن، و الضحاك، و قتادة، و ابن جريج، و ابن زيد، و ابن عباس.

و في رواية أخرى عن ابن عباس و قتادة: معناه هلا- أخذتها من ربك و تقبلتها منه. و يكون الاجتباء بمعنى الاختيار. و قال الفراء: اجتبيت الكلام و اختلفته و ارتجلته إذا اقتلعت من قبل نفسك. و قال ابو عبيدة: اخترعته مثل ذلك. و قال ابو زيد: هذه الحروف تقولها العرب للكلام يتدوؤه الرجل لم يكن أعده قبل ذلك في نفسه.

فأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه و آله أن يقول لهم إنى لست آتى بالآيات من عندى و إنما يفعلها الله و يظهرها على حسب ما يعلم من المصلحة في ذلك لا بحسب اقتراح الخلق، و إنما اتبع ما يوحى إليّ.

وقوله «هذا بصائر من ربكم» يعنى هذا القرآن حجج و براهين و أدلة من ربكم. و البصائر جمع بصيرة، و هى البراهين الواضحة و الحجج النيرة. و تكون البصائر جمع بصيرة. و هى طريق الدم. و البصيرة الرأس ايضاً. و جمعها بصائر، و معناه ظهور التبيان في تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٦٧

الشيء و بيانه. و إنما قال «هذا بصائر» لأن المراد به القرآن، و قوله تعالى «و هدى» يعنى بيان و حجة و رحمة لقوم يؤمنون، فأضافه اليهم لأنهم هم المنتفعون بها، دون غيرهم من الكفار، و ان كان بياناً للكل. و قال الجبائى قوله «هذا بصائر» إشارة إلى الأدلة الدالة على توحيده و صفاته و عدله و حكمته و صحة نبوة النبى و صحة ما أتى به النبى صلى الله عليه و آله.

قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ٢٠٤] ص : ٦٧

وَ إِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَ أَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (٢٠٤)

آية بلا خلاف.

امر الله تعالى المكلفين بأنه إذا قرئ القرآن ان يسمعوا له و يصغوا إليه ليفهموا معانيه و يعتبروا بمواعظه و ان ينصتوا لتلاوته و يتدبروه و لا يلغوا فيه ليرحمهم بذلك ربهم، و باعتبارهم به و اتعاضهم بمواعظه.

و اختلفوا في الوقت الذي أمروا بالإنصات والاستماع:

فقال قوم: أمروا حال كون المصلى في الصلاة خلف الامام الذي يأت به و هو يسمع قراءة الامام، فعليه أن ينصت و لا يقرأ و يتسمع لقراءته.

و منهم من قال: لأنهم كانوا يتكلمون في صلاتهم و يسلم بعضهم على بعض، و إذا دخل داخل و هم في الصلاة قال لهم كم صليتم فيخبرونه و كان مباحاً فنسخ ذلك، ذهب اليه عبد الله بن مسعود، و أبو هريرة و الزهري و عطا و عبيد الله بن أبي عمير و مجاهد و قتادة و سعيد بن المسيب و سعيد بن جبير و الضحاك و ابراهيم و عامر الشعبي و ابن عباس و ابن زيد، و اختاره الجبائي.

و قال قوم: هو امر بالإنصات للإمام إذا قرأ القرآن في خطبته. روى ذلك عن مجاهد. و قال قوم: هو امر بذلك في الصلاة و الخطبة. و روى ذلك عن مجاهد التبيان في تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٦٨

ايضاً و الحسن. و أقوى الأقوال الاول. لأنه لا حال يجب فيها الإنصات لقراءة القرآن إلا حال قراءة الامام في الصلاة، فان على المأموم الإنصات لذلك و الاستماع له. فأما خارج الصلاة فلا خلاف أنه لا يجب الإنصات و الاستماع. و عن أبي عبد الله عليه السلام انه في حال الصلاة و غيرها. و ذلك على وجه الاستحباب.

و قال الجبائي: يحتمل ان يكون أراد الاستماع إذا قرأ النبي صلى الله عليه و آله عليهم ذلك، فانه كان فيهم من المنافقين من لا يستمع. و الاول اكثر فائدة و أعم. و قال الزجاج: يجوز أن يكون الأمر بالاستماع للقرآن للعمل بما فيه و ان لا يتجاوزه كما تقول سمع الله لمن حمده بمعنى أجاب الله دعاه، لأن الله سميع عليم.

و الإنصات السكوت مع الاستماع، قال الطرماح يصف وحشاً، و حذرهما الصيادين: يخافتن بعض المضغ من خشية الردى و ينصتن للسمع إنصات القناقن «١» و القناقن عراف الماء.

قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ٢٠٥] ص : ٦٨

وَ اذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَ خِيفَةً وَ دُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَ الْأَصَالِ وَ لَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ (٢٠٥)

امر الله تعالى نبيه صلى الله عليه و آله أن يذكره على حال التضرع و المراد به الأمة.

و نصب «تضرعاً» على الحال، و على وجه الخوف من عذابه، و الخيفة هو الخوف و يكون دعاؤه خالصاً لله و يفعل هذا الدعاء «بالغدو»، و هو أول النهار، «و الأصال» و هو جمع اصل. و الأصل جمع الأصيل، فالأصال جمع الجمع و تصغيره أصيلا على بدل النون. و قال قوم: هو جمع اصل، و الأصل يقع على الواحد و الجمع و معناه

(١) اللسان (نصت)

التبيان في تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٦٩

العشيات، و هو ما بين العصر إلى غروب الشمس.

و قال ابن زيد: الخطاب متوجه الى المستمع للقرآن إذا تلى ثم أكد توصيته له في الدعاء بقوله «وَ لَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ» و المعنى لا تكن من الغافلين عما أمرتك به من الدعاء له و الذكر لله. و قال الجبائي: في الآية دليل على ان الذين يرفعون أصواتهم بالدعاء و يجهرن بها مخطئون على خلاف الصواب.

و من قرأ «خفية» أراد أخف الدعاء و اترك الإجهار، و هو تأكيد لم امر به من الدعاء إخفاء.

وقوله «وَدُونَ الْجَهْرِ» يعنى دعاء باللسان فى خفاء الاجهار.

وقال قوم: الآية متوجهة الى من امر بالاستماع للقرآن و الإنصات له الذين كانوا إذا سمعوا القرآن رفعوا أصواتهم بالدعاء عند ذكر الجنة او النار- ذهب اليه ابن زيد و مجاهد و ابن جريج، و اختاره الطبرى- و الاولى ان يكون ذلك متوجهاً الى النبى، و المراد به جميع الامم، فانه اكثر فائدة.

و إنما أمره بالذكر فى النفس و إن كان لا يقدر عليه العبد لامرين:

أحدهما- ان المراد به التعرض للذكر من جهة الفكر، و هذا فى الذكر المضاد للسهو الثانى- انه امر بالذكر الذى هو القول فيما يخفى كحديث النفس.

قوله تعالى: [سورة الأعراف (٧): آية ٢٠٦] ص : ٦٩

إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسَبِّحُونَهُ وَ لَهُ يَسْجُدُونَ (٢٠٦)

بين الله تعالى ان الذين عنده، و هم الملائكة، و معناه انهم عنده بالمنزلة الجليلة لا يقرب المسافة، لأنه تعالى ليس فى مكان و لا جهة فيقرب غيره منه، لأن ذلك من صفات الأجسام، و هذا حث منه على الطاعة و الاستكانة و الخضوع له، لأن الملائكة مع فضلها و ارتفاع منزلتها إذا كانت لا تستكبر عن عبادته بل تسبحه دائماً و تسجد التبيان فى تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٧٠

مثل ذلك فبنوا آدم بذلك اولى و أحق و لهم أوجب و الزم.

قال الجبائى معنى «عند ربك» إنهم فى المكان الذى لا يملك فيه الحكم بين الخلق سواه لأنه ملك عباده الحكم فى الأرض على وجه حسن. قال: و يجوز ان يكون المراد بذلك أنهم رسله الذين يبعثهم فى أمور الانس، و إذا كانوا رسله جاز أن ينسبهم الى نفسه فيقول: إنهم عنده، كما يقال: عند الخليفة جيش كثير، و لا يراد به فى مكانه، و لا بالقرب منه، و إنما يراد انهم أصحابه و إن كانوا متفرقين فى البلاد. و قال الزجاج: من قرب من رحمة الله و فضله فهو عند الله اى قريب من تفضله و إحسانه.

و هذه أول سجدة القرآن، و هى- عندنا- مستحبة غير واجبة و فى ذلك خلاف بين الفقهاء ذكرناه فى الخلاف.

و سبب نزول الآية ان قريشاً لما قالت: و ما الرحمن؟ أن نسجد لما تأمرنا؟! نزلت هذه الآية.

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٧١

٨- سورة الأنفال ص : ٧١

إشارة

هذه السورة مدنية فى قول قتادة و ابن عباس و مجاهد و عثمان، و قال: هى أول ما نزل على النبى صلى الله عليه و آله بالمدينة، و حكى عن ابن عباس: انها مدنية إلا سبع آيات: أولها «وَ إِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا» إلى آخر سبع آيات بعدها. و هى خمس و سبعون آية فى الكوفى، و سبع و سبعون آية فى الشامى، و ست و سبعون فى المدنيين و البصرى.

[سورة الأنفال (٨): آية ١] ص : ٧١

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (١)

اختلف المفسرون في معنى الأنفال- هاهنا- فقال بعضهم: هي الغنائم التي غنمها النبي صلى الله عليه وآله يوم بدر، فسألوه لمن هي؟ فأمر الله تعالى نبيه أن يقول لهم:

هي لله ولرسوله- ذهب اليه عكرمة و مجاهد و الضحاك و ابن عباس و قتادة و ابن زيد- و قال قوم: هي أنفال السرايا- ذهب اليه علي بن صالح بن يحيى- و قال قوم:

و هو ما شذ من المشركين الى المسلمين من عبد او جارية من غير قتال او ما أشبه ذلك- عن عطا- و قال: هو للنبي صلى الله عليه وآله خاصة يعمل به ما يشاء.

و روى عن ابن عباس- في رواية اخرى- انه ما سقط من المتاع بعد قسمة التبيان في تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٧٢

الغنائم من الفرس و الدرع و الرمح. و في رواية اخرى- أنه سلب الرجل و فرسه ينفل النبي صلى الله عليه وآله من شاء.

و قال قوم: هو الخمس، روى ذلك مجاهد، قال: قال المهاجرون: لم يرفع منا هذا الخمس و يخرج منا؟ فقال الله: هو لله و الرسول.

و

روى عن أبي جعفر و أبي عبد الله عليهما السلام (أن الأنفال كل ما أخذ من دار الحرب بغير قتال إذا انجلى عنها أهلها).

و يسميه الفقهاء فيئاً، و ميراث من لا- وارث له، و قطائع الملوك إذا كانت في أيديهم من غير غضب، و الآجام و بطون الأودية و الموات و غير ذلك مما ذكرناه في كتب الفقه. و قالوا: هو لله و للرسول و بعده للقاتم مقامه يصرفه حيث يشاء من مصالح نفسه و من يلزمه مؤنته ليس لاحد فيه شيء.

و قالوا: إن غنائم بدر كانت للنبي صلى الله عليه وآله خاصة، فسألوه أن يعطيهم.

و في قراءة اهل البيت: «يسألونك الأنفال» فأنزل الله تعالى قوله «قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ» و لذلك قال «فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ أَصِلُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ» و لو سألوه عن موضع الاستحقاق لم يقل لهم: اتقوا الله.

و الأنفال جمع نفل و النفل هو الزيادة على الشيء، يقال: نفلتكم كذا إذا زدته قال لبيد بن ربيعة:

إن تقوى ربنا خير نفل و ياذن الله ريثي و العجل «١»

و النفل هو ما أعطيته المرء على البلاء، و الفناء على الجيش على غير قسمة.

و كل شيء كان زيادة على الأصل فهو نفل و نافله، و منه قيل لولد الولد: نافله، و لما زاد على فرائض الصلاة نافله.

و اختلفوا في سبب نزول هذه الآية، فقال قوم: نزلت في غنائم بدر، لأن النبي صلى الله عليه وآله كان نفل أقواماً على بلاء، فأبلى أقوام و تخلف آخرون مع النبي صلى الله عليه وآله فلما انقضى الحرب اختلفوا، فقال قوم: نحن أخذنا، لأننا قتلنا. و قال آخرون:

(١) تفسير القرطبي ٨/ ٣٦١ و اللسان (نفل) و مجاز القرآن ١/ ٢٤٠.

التبيان في تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٧٣

نحن أحطنا بالنبي صلى الله عليه وآله و لو أردنا لأخذنا و قال آخرون: نحن كنا وراءكم نحفظكم فأنزل الله هذه الآية يعلمهم أن ما فعل فيها رسول الله صلى الله عليه وآله ماض جائز- ذهب اليه ابن عباس و عكرمة و عبادة بن الصامت-

و قال قوم: نزلت في بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وآله سأل من المغنم شيئاً قبل قسمتها فلم يعطه إياها إذ كان شركاً بين الجيش، فجعل الله جميع ذلك للنبي صلى الله عليه وآله و آلهم عن سعد بن مالك، و هو ابن أبي وقاص. قال: و كان سيف سعد بن العاص لما قتله اخوته، و كان يسمى ذا الكثيفة،

قال سعد أتيت النبي صلى الله عليه وآله فسألته سيفاً فقال:

ليس هذا لي و لا لك فوليت عنه. قال: فإذا رسول الله صلى الله عليه وآله خلفي فقال: إن السيف قد صار لي فأعطانيه، و نزلت الآية.

و روى عن أبى أسيد مالك بن ربيعة قال: أصبت سيف ابن عابد، و كان يسمى المرزبان فألقيته فى النفل، فقام الأرقم بن أبى الأرقم المخزومى، فسأل رسول الله فأعطاه إياه.

و قال آخرون: إن أصحاب النبى صلى الله عليه و آله سألوه أن يقسم غنيمه بدر عليهم يوم بدر، و أعلمهم الله أن ذلك لله و لرسوله دونهم ليس لهم فيه شىء.

و قالوا معنى «عن» هاهنا معنى «من» و كان ابن مسعود يقرأه «يسألونك الانفال» على هذا التأويل. و هذا مثل ما روينا عن أبى جعفر و أبى عبد الله عليهما السلام و روى ذلك عن الأعمش، و الضحاك عن ابن مسعود، و روى ذلك عن ابن عباس و ابن جريح و عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده و عن الضحاك، و عكرمة، و اختاره الطبرى و هو قول الحسن. و

قال الحسن: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: أيما سرية خرجت بغير إذن إمامها فما أصابت من شىء، فهو غلول.

و قال الزجاج: كانت الغنائم قبل النبى صلى الله عليه و آله حراماً، فسألوا النبى عن ذلك، فنزلت الآية ، و هذا بعيد.

و اختلفوا هل هى منسوخة أم لا؟

فقال قوم: هى منسوخة بقوله «وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ...» الآية و روى التبيان فى تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٧٤

ذلك عن مجاهد و عكرمة و السدى و عامر الشعبى و اختاره الجبائى.

و قال آخرون: ليست منسوخة، ذهب اليه ابن زيد و اختاره الطبرى، و هو الصحيح، لأن النسخ محتاج إلى دليل، و لا تنافى بين هذه الآية و بين آية الخمس، فيقال انها نسختها.

و اختلفوا هل لأحد بعد النبى صلى الله عليه و آله ان ينفل احداً- ذكرناه فى الخلاف- فقال سعيد بن المسيب لا نفل بعد رسول الله. و به قال عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. و عندنا و عند جماعة من الفقهاء و اختاره الطبرى: أن للأئمة أن يتأسوا بالنبى صلى الله عليه و آله فى ذلك.

و قوله «فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ» امر من الله للمكلفين أن يتقوا معاصيه و يفعلوا طاعاته و ان يصلحوا ذات بينهم.

و اختلفوا فى معناه، فقال قوم: هو ان النبى صلى الله عليه و آله كان ينفل الرجل من المؤمنين سلب الرجل من الكفار إذا قتله، فلما نزلت الآية أمرهم أن يرد بعضهم على بعض، ذهب اليه قتادة و ابن جريح.

و قال قوم: هذا نهى من الله للقوم عن الاختلاف فيما اختلفوا فيه من أمر الغنيمه يوم بدر، ذهب اليه مجاهد و ابن عباس و سفيان و السدى.

و اختلفوا لم قال «ذات بَيْنِكُمْ» فأنث، و البين مذكر؟ فقال قوم: أراد «ذات بينكم» للحال التى للبين، كما يقولون ذات العشاء يريدون الساعة التى فيها العشاء، و لم يصفوا مذكراً لمؤنث و لا مؤنثاً لمذكر. قال الزجاج: أراد الحال التى يصلح بها أمر المسلمين. و قال الأخفش: جعله «ذات» لأن بعض الأشياء يوضع عليه اسم المؤنث و بعضه يذكر مثل الدار و الحائط أنث الدار و ذكر الحائط.

و قوله «وَاطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ» امر من الله للخلق ان يطيعوه و لا يعصوه، و يطيعوا رسوله فيما يأمرهم به إن كانوا مصدقين لرسوله فيما يأتهم به من قبل الله، لأنهم متى لم يطيعوه و لم يقبلوا منه لم يكونوا مؤمنين. التبيان فى تفسير القرآن، ج ٥، ص:

٧٥

و

روى: ان رسول الله صلى الله عليه و آله قسم غنائم بدر بينهم عن تواء، يعنى سواء، و لم يخمس و إنما خمس بعد ذلك.

و قال الزجاج: «ذات بينكم» معناه حقيقة و صلحكم، و البين الوصل، لقوله تعالى «لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ» اى و صلحكم.

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَّتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ (٢) الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ (٣) أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ (٤)

ثلاث آيات بلا خلاف.

استدل- من قال: إن الإيمان يزيد وينقص و إن أفعال الجوارح قد تكون إيماناً- بهذه الآيات، فقالوا: نفى الله ان يكون المؤمن إلا من إذا ذكر الله و جل قلبه و إذا تليت عليه آياته أى قرئت زادتهم الاية إيماناً، بمعنى أنهم يزدادون عند تلاوتها إيماناً، وانهم على الله يتوكلون فى جميع أمورهم «الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ» بمعنى يأتون بها على ما بينها النبى صلى الله عليه و آله و ينفقون مما رزقهم الله فى أبواب البر.

و إخراج الواجبات من الزكاة و غيرها. ثم وصفهم بأن هؤلاء الذين وصفهم بهذه الأوصاف هم المؤمنون حقاً، يعنى الذين أخلصوا الإيمان، لا كمن كان له اسمه على الظاهر، و إن لهم الدرجات عند الله و هى المنازل التى يتفاضل بها بعضهم على بعض و إن لهم المغفرة و الرزق الكريم فدل على أن من ليس كذلك ليس له ذلك.

و من خالف فى ذلك قال: هذه أوصاف أفاضل المؤمنين، و خيارهم، و ليس التبيان فى تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٧٦

يتمتع أن يتفاضل المؤمنون فى الطاعات و ان لم يتفاضلوا فى الإيمان، يبين ذلك انه قال فى أول الاية «إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَّتْ قُلُوبُهُمْ» و جل القلب ليس بواجب بلا خلاف، و انما ذلك من المندوبات. و قوله «وَ إِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ» لأنه إذا صدق بآية آية أنها من عند الله، فلا شك ان معارفه تزداد و إن لم يزد بفعل الجوارح.

و قوله «الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ» يدخل فى ذلك الفرائض و النوافل، و لا شك أن الإخلال بالنوافل لا يخرج من الإيمان و لا ينقص منه عند الأَكْثَر. و الإنفاق أيضاً قد يكون بالواجب و النفل. و الإخلال بما ليس بواجب منه لا يخرج من الإيمان بلا خلاف. و قوله «أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا» يبين ذلك انه أشار به: الى خيارهم و أفاضلهم، لأن هذه اوصافهم فمن اين ان غيرهم و إن كان دونهم فى المنزلة لا يكون مؤمناً؟! و قال ابن عباس: أراد ان المناق لا يدخل قلبه شىء من ذلك عند ذكر الله.

و أن هذه الأوصاف منتفية عنه.

و الوجل و الخوف و الفزع واحد، يقال وجل فلان يوجل و جلا، و يقال يأجل و يبجل و أفصحها يوجل. قال الله تعالى «لَا تَوَجَّلْ» أى لا تخف و قال الشاعر:

لعمر ك ما ادرى و إنى لأوجل على أينا تعدو المنية أول «١»

و إنما وصفهم بالوجل - هاهنا- و باطمئنان القلوب فى قوله: «الَّذِينَ آمَنُوا وَ تَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ» «٢» لأن الوجل يكون بالخوف من عقابه و بارتكاب معاصيه.

و الاطمئنان بذكر الله معناه: بنعمه و عدله، و وصفهم بالوجل يكون فى دار الدنيا، و أما فى الآخرة فانه «لَا يَحْزَنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ» «٣»

(١) قطر الندى ٢٣ الشاهد ٦ باب المعرب و المبنى.

(٢) سورة ١٣ الرعد آية ٣٠

(٣) سورة ٢١ الأنبياء آية ١٠٣

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٧٧

و قال الربيع: معنى زادتهم إيماناً زادتهم حسنه، و الدرجات عند الله، قال قوم: معناه أعمال ربيعه و فضائل استحقوها فى أيام حياتهم- ذهب اليه مجاهد- و قال غيره: معناه لهم مراتب ربيعه. و الرزق الكريم، قال قتادة: هو الجنة. و قال غيره: هو ما أعد الله لهم و وعدهم

به في الجنة من انواع النعيم و المغفرة يعنى لذنوبهم و معاصيهم سترها الله عليهم.
و قوله «حقاً» منصوب بمعنى دلت عليه الجملة، و هى قوله «أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ» و المعنى أحق ذلك حقاً. و التوكل هو الثقة بالله فى كل امر يحتاج اليه تقول و كلت الأمر الى فلان، إذا جعلت اليه القيام به، و منه الوكيل القائم بالأمر لغيره. و الكريم القادر على النعم من غير مانع، و لم يزل الله كريماً بهذا المعنى.

قوله تعالى: [سورة الأنفال (٨): الآيات ٥ الى ٦] ص : ٧٦

كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ (٥) يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ (٦)

من مد الف (كما) فلأن المد يقع فى حروف اللين، و هى الالف و الواو و الياء، فإذا كان الحرف منها قبل همزة، و كانت الواو و الياء ساكنتين و الالف لا تكون الا ساكنة مدوا الالف كالف هذه الكلمة، و كقوله «مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ» (١) بمد الف السماء و الف ماء، و الياء نحو قوله «وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ» (٢) بمد الياء من الهوى، و الواو نحو قوله «قَالُوا أَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا» (٣) بمد الواو.

(١) سورة ٢ البقرة آية ١٦٤ [.....]

(٢) سورة ٥٣ النجم آية ٣-٤

(٣) سورة ٢١ الأنبياء آية ٦٢

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٧٨

و اختلفوا فى الكاف فى قوله «كما» إشارة الى ما ذا؟ فقال الزجاج و غيره:

قوله «كما أخرجك» معطوف على قوله «قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ» و المعنى فى ذلك أن رسول الله لما جعل النفل لمن جعله له و سلمه المؤمنون لذلك على كراهية بعضهم له كراهية طبايع، فقال «الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ» فامض لذلك، و إن كرهه قوم كما مضيت «كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ» و هم كارهون أيضاً لأنهم كانوا كرهوا خروجه الكراهية التى ذكرناها، و ليس على المؤمنين فى هذه الكراهية حرج، إذا سلموا الأمر لله و رسوله و عملوا بما فيه طاعاتهما. و قال غيره: ذلك معطوف على قوله «يَسْتَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ» كأنه قال: يسألونك الأنفال كما جادلوك عند ما أخرجك ربك من بيتك، فذلك قوله «يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ». و قال قوم: يجوز أن يكون الكاف عطفاً على قوله «أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا ... كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ». و قال بعضهم «كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ ...»

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ أَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ». و قال مجاهد «كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ ... يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ» يعنى يجادلونك فى القتال بعد ما أمرت به. و قال الفراء: قوله «كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ» جواب قوله «وَأَنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ» فقال: فامض لأمرك فى الغنائم على ما شئت «كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ» مجاز اليمين كأنه، قال و الذى أخرجك ربك، فتكون «ما» فى موضع الذى كقوله «وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ» (١) و تقديره و الذى خلق الذكر، و قال ابو عبيدة معمر بن المبنى: «ما» فى قوله «كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ» و ما بناها» (٢) اى و بنائها. و قال عكرمة: المعنى «فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ أَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ» فان ذلك خير لكم «كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ» و كان خير لكم.

و قال بعضهم: الكاف بمعنى (على) كأنه قال: امض على الذى أخرجك

(١) سورة ٩٢ الليل آية ٣

(٢) سورة ٩١ الشمس آية ٥

التبيان في تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٧٩

من بيتك. و الحق الذي جادلوا فيه هو القتال في قول مجاهد. و «بيتك» يراد به المدينة، أخرجه الله الى بدر- في قول ابن جريج، و ابن أبي نجیح و اكثر المفسرين- و وجه كراهية القتال- ما ذكره ابن عباس- من ان أبا سفيان لما اقبل بعير قريش من الشام فيها أموالهم، ندب النبي صلى الله عليه و آله المسلمين الى الخروج اليها، قال لعل الله أن يفلكموها، فانتدب اليهم، فخف بعضهم، و ثقل بعضهم، و لم يظنوا أن رسول الله ملقى كيداً و لا حزناً، و هو قول السدى و المفسرين. و اختلفوا في المؤمنين الذين كرهوا القتال، و جادلوا النبي صلى الله عليه و آله. فقال قوم: أراد به أهل الايمان يوم بدر- ذكر ذلك عن ابن عباس، و ابن إسحاق- و قال قوم: عنى المشركين- ذهب اليه ابن زيد- و قال: هؤلاء المشركون جادلوه في الحق كأنما يساقون إلى الموت حين يدعوهم الى الإسلام، و هم ينظرون، قال و تكون هذه صفة مبتدأه لأهل الكفر. و قول ابن عباس هو الظاهر، و عليه اكثر المفسرين، و هو ان هذا صفة للمؤمنين لكن كرهوا ذلك كراهية الطبع، لكنهم غير مستعدين للقتال، و لقتلهم و كثرة المشركين، و يقوى ذلك قوله بعد هذه الآية «وَ إِذْ يَعِدُّكُمْ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَ تَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشُّوْكَهِ تَكُونُ لَكُمْ» فبين بذلك انهم كانوا يودون العير دون الحرب. و قوله «بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ» انك يا محمد لا تصنع إلا ما أمرك الله به. و قال ابن عباس معناه يجادلونك في القتال بعد ما أمرت به. و الجدل شدة القتال و منه قولهم: جدلت الزمام إذا شددت فتله، و الأجدل الصقر لشدته.

و قوله «كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَ هُمْ يَنْظُرُونَ» معناه كأن هؤلاء الذين يجادلونك في لقاء العدو في كراهتهم للقتال إذا دعوا اليه و صعوبته عليه بمنزلة من يساق الى الموت، و هم يرونه أو يتوقعونه. و السوق الحث على السير عجلة. و الإخراج في الآية معناه الدعاء الى الخروج الذي يقع به، تقول: أخرجه فخرج اي دعاه فخرج، و مثله أضربت زيدا عمراً، التبيان في تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٨٠

فضربه و سمى البيت بيتاً لأنه جاء مهيناً للبيتوته فيه. و قوله «من بيتك» قال الحسن و ابن أبي برة و ابن جريج معناه من المدينة.

قوله تعالى: [سورة الأنفال (٨): الآيات ٧ الى ٨] ص: ٨٠

وَ إِذْ يَعِدُّكُمْ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَ تَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشُّوْكَهِ تَكُونُ لَكُمْ وَ يَرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ (٧) لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ (٨)

آيتان تقدير الآية و اذكر يا محمد إذ يعدكم الله إحدى الطائفتين إما العير و إما قريشاً.

قال الحسن كان المسلمون يريدون العير، و رسول الله يريد ذات الشوكه لما وعده الله. و قوله «إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ» يعنى عير قريش او قريشاً، و كان الله وعده نبيه حصول إحداهما.

و قوله «إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ» في موضع نصب ب «يَعِدُّكُمْ اللَّهُ» و قوله «إنها لكم» نصب بدل من قوله «إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ» و مثله «هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً» «١» فإنها في موضع نصب بدلا من (الساعة). و مثله: «وَلَوْ لَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَ نِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَنْ تَطَّوُّهُمُ» «٢» قال الزجاج: تقديره لو لا أن تطوهم.

و قوله «وَ تَوَدُّونَ» معناه و تحبون «أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشُّوْكَهِ» يعنى القتال. و انما قال «ذَاتِ الشُّوْكَهِ» فأنت لأنه عنى الطائفة، و الشوكه الجد، يقال: ما أشد شوكة بنى فلان، و فلان شاك في السلاح و شائك و شاك- بتشديد الكاف- من الشك.

(٢) سورة ٤٨ الفتح آية ٢٥

التبيان في تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٨١

و مثله شاك في قول الشاعر:

فيوهموني اننى هو ذاكم شاك سلاحى فى الحوادث معلم

و قال الضحاك، وغيره: كرهوا القتال و أعجبهم أن يأخذوا العير.

و قوله «وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ» معناه إن الله يريد أن يظهر محمداً صلى الله عليه و آله و من معه على الحق «وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ» أى يبطل ما جاء به المشركون.

و قيل: هذه الآية نزلت قبل قوله «كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ» و هى فى القراءة بعدها- ذكره البلخى و الحسن- و فى الآية دلالة على ان الله لا يريد الباطل و لا يريد إبطال الحق بخلاف ما يقول المجبرة من ان كل ما فى الأرض من باطل و سفه و فسق فان الله يريد أن ذلك خلاف الآية.

و قوله «وَيَقْطَعُ دَابِرَ الْكَافِرِينَ» معناه يريد الله ان يجتث الجاحدين من أصلهم و الدابر المأخر، و قطعه الإتيان على جميعهم- و هو قول ابن زيد و غيره- و قال قوم: الحق فى هذا الموضع القرآن. و الباطل إبليس. و قيل الحق الإسلام، و الباطل الشرك.

و قال ابن عباس: كان عدة اهل بدر مع النبي صلى الله عليه و آله ثلاثمائة و ثلاث عشر رجلا و

روى ان النبي صلى الله عليه و آله لما بلغه خروج قريش لحماية العير شاور أصحابه، فقال قوم:

خرجنا غير مستعدين للقتال. و قال المقداد: امض لما أمرك الله به، فو الله لو خضت بنا الجمر لتبعناك، فجزاه خيراً. و أعاد الاستشارة، فقال سعد بن معاذ (رحمه الله) يا رسول الله لعلك تريدنا؟ قال: نعم، فقال سعد: إنا آمننا بك و صدقناك، و شهدنا أن ما جئت به حق و أعطيناك على ذلك عهدنا و موثيقنا على السمع و الطاعة، فامض يا رسول الله لما أردت، فو الذى بعثك بالحق لو استعرضت بنا البحر فخضته لنخوضه معك، فسر رسول الله صلى الله عليه و آله بقول سعد و نشطه ذلك. ثم قال سيروا على بركة الله و ابشروا فان الله وعدنى إحدى الطائفتين، و الله لكأنى الآن انظر الى مصارع القوم.

التبيان في تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٨٢

و (الحق) وقوع الشيء فى موضعه الذى هو له فإذا اعتقد شىء بضروره او حجة فهو حق، لأنه وقع موقعه الذى هو له، و عكسه الباطل. و روى ان احداً لم يشاهد الملائكة يوم بدر إلا- رسول الله صلى الله عليه و آله. و معنى قوله «لِيُحِقَّ الْحَقَّ» ليظهر تحقيق الحق للمخلوقين، و يبطل الباطل، لا أنهما لم يكونا كذلك عنده.

قوله تعالى: [سورة الأنفال (٨): آية ٩] ص: ٨٢إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِالْفِ مِنْ الْمَلَائِكَةِ مُزْدِفِينَ (٩)
آية بلا خلاف.

قرأ أهل المدينة و يعقوب «مردفين» بفتح الدال. الباقون بكسرها. قال ابو على: من قرأ بكسر الدال احتمل شيئين:

أحدهما- ان يكونوا مردفين مثلهم. كما تقول: أردفت زيدا دابتى فيكون المفعول الثانى محذوفاً فى الآية و ذلك كثير.

الثانى- ان يكون معنى «مردفين» جاءوا بعدهم. قال ابو الحسن: تقول العرب بنو فلان يردفوننا أى هم يجيئون بعدنا. و هو قول أبى عبيدة. و ردفتى و أردفتى واحد. قال الشاعر:

إذا الجوزاء أردفت الثريا ظننت بآل فاطمة الظنونا «١»

و قال قوم: ردفة صار له ردفاً و اردفه جعله له ردفاً. و يكون أردفت الثريا الجوزاء. و معنى البيت ان الجوزاء إذا طلعت فى شدة الحر

لم يبق حينئذ احد من

(١) قائله خزيمه بن مالك و هو من قدماء شعراء الجاهلية الاغانى ١٣ / ٧٥ طبعه دار الثقافة. و معجم ما استعجم ١٩، و سمط اللآلى ١٠٠ و اللسان (قرظ)، (ردف).

التبيان في تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٨٣

البوادى في مناجمهم، لأن مياه الغدران يبست فتفرق الحلل بعد اجتماعها فتفترق ظنونه في امر فاطمة انها اى ماء تأخذ لتعلق قلبه بها، و هى فاطمة بنت حل بن عدى.

و قول أبى عبيدة: ردفى و أردفى واحد أقوى لقوله «إِذْ تَسْتَعْثِنُونَ رَبَّكُمْ فَأَسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِالْفِ مِنْ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ» اى جاء من بعد استغاثتكم ربكم ف «مردفين» على هذه صفة لالاف الذين هم الملائكة.

و من قرأ بفتح الدال فمعناه اردفوا الناس اى انزلوا بعدهم، فيجوز على هذا أن يكون حالا من الضمير المنصوب فى «ممدكم» مردفين بألف من الملائكة، و العامل فى (إذ) يحتمل شيئين: أحدهما- و يبطل الباطل (إذا) و الثانى- بتقدير اذكروا (إذ) فعلى الوجه الأول يكون متصلا بما قبله و على الثانى يكون مستأنفاً.

و الاستغاثه طلب المعونه و هو سد الخلة فى وقت شدة الحاجة. و قيل: فى معنى «تَسْتَعْثِنُونَ رَبَّكُمْ» تستجرون به من عدوكم و الاستجابة موافقة المسألة بالعطية، و أصله طلب الموافقة بالارادة و ليس فى الاجابة معنى الطلب من هذه الجهة.

و قيل فى معنى «مردفين» ثلاثة أقوال:

قال ابن عباس: مع كل ملك ردفاً له، و قال الجبائى: هم ألقان لأن مع كل واحد واحد ردفاً له.

و الثانى- قال السدى و قتادة: إن معناه متتابعين.

و الثالث- قال مجاهد ممددين بالارداف و أمداد المسلمين بهم. و يقال هذه دابة لا ترادف، و لا يقال تردف، و يقال: أردفت الرجل إذا جئت بعده. و كان يجوز أن يقرأ بتشديد الدال و فتح الراء و ضمها- لأن الأصل مرتدفين، و قرئ فى الشواذ- بضمها- فمن فتح الراء نقل فتحة التاء اليها، و من كسرهما فلاجتماع الساكنين و من ضمها فللتابع.

أخبر الله تعالى عن حال اهل بدر انهم لقله عددهم استغاثوا بالله و التجأوا اليه فأمدهم الله بألف من الملائكة مردفين، رحمه لهم و رأفة بهم، و هو قول ابن عباس، التبيان فى تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٨٤

و قال:

الداعى كان رسول الله صلى الله عليه و آله و هو قول أبى جعفر عليه السلام

و السدى و أبى صالح و هو المروى عن عمر بن الخطاب. و قيل: إنهم قتلوا يومئذ سبعين و أسروا سبعين. و قال الحسن: جميع ما أمدوا به من الملائكة خمسة آلاف: ما ذكر هنا، و ما ذكر فى آل عمران. و قال غيره: جميعهم ثمانية آلاف. و قال الحسن: اردف بهؤلاء الألف الثلاثة آلاف الذين ذكرهم فى آل عمران. ثم أردفهم بألف آخر فصاروا خمسة آلاف.

قوله تعالى: [سورة الأنفال (٨): آية ١٠] ص: ٨٤

وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَ لَتَطْمِئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (١٠)

الهاء فى قوله «جَعَلَهُ اللَّهُ» يحتمل أن تكون عائدة الى الامداد، لأنه معتمد الكلام. و قال الفراء: هى راجعة الى الارداف.

و يحتمل أن تكون عائدة على الخبر بالمدد، لان تقديم ذلك اليهم بشاره فى الحقيقة اخبر الله تعالى أنه لم يجعل هذا الذى أخبر به من إمداد الملائكة إلا بشرى.

و إنما جعله بأن اراده به قلبه الى هذا المعنى. و قيل: جعله بشرى بأن امر الملائكة أن تبشر به، و الجعل على ضروب: أولها- أن يكون بمعنى القلب، كقولك: جعلت الطين خزفاً. و بمعنى الحكم كقولك: جعله الحاكم فاسقاً. و بمعنى الظن كقولك جعلته كريماً بحسن ظنى به. و بمعنى الأمر كقولك جعله الله مسلماً بمعنى أمره بالإسلام.

و قوله «وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ» فالاطمئنان الثقة ببلوغ المحبوب، و هو خلاف الانزعاج. و الطمأنينة: السكون و الدعة. و قوله «وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ» معناه لا يكون النصر و قهر الاعداء من الكفار إلا بفضل من عند الله و نصر من جهته. و ليس ذلك بشدتك و قوة بأسكم التبيان في تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٨٥
و إنما أضافه الى الله، لئلا يظن أنه من قبل الملائكة من غير أمره.
فأما الغلبة بكثرة العدد، فقد يتفق للكافر و المبطل، فعلى هذا المؤمن و ان قتل، فهو منصور غير مخذول، و الكافر و إن غلب و قتل فهو مخذول.

و هل قاتلت الملائكة يوم بدر قيل فيه قولان:
قال ابو على الجبائي: ما قاتلت، و إنما أراد الله بالامداد البشارة بالنصر و اطمئنان القلب ليزول عنهم الخوف الذى كان بهم، قال لأن ملكاً واحداً يقدر ان يدمر على جميع المشركين كما أهلك جبرائيل قريات لوط.
و روى عن ابن مسعود: أنها قاتلت. و قيل: سأل ابو جهل من اين كان يأتينا الضرب و لا نرى الشخص، قالوا له: من قبل الملائكة، فقال هم غلبونا لا أنتم.
و قوله «إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ» يعنى قادر لا يغالب «حكيم» فى أفعاله ليتقوا بوعده.

قوله تعالى: [سورة الأنفال (٨): آية ١١] ص: ٨٥

إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمْنَةً مِنْهُ وَ يُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَ كُفْرًا بِهِ وَ يُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَ لِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَ يُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ (١١)

قرأ ابن كثير و ابو عمرو «يغشاكم» بفتح الياء و سكون الغين و بألف مخفف.
و قرأه اهل المدينة- بضم الياء و سكون الغين و كسر الشين مخففاً من غير الف الباقون بضم الياء و فتح الغين و تشديد الشين و كسرها من غير الف. و كلهم نصب النعاس إلا ابن كثير و ابو عمرو، فإنهما رفعاه.
و حجه من فتح الياء قوله «أَمْنَةً نُعَاساً يَغْشَى (١)». فكما أسند الفعل الى النعاس و الأمانة، كذلك هاهنا. و من قرأ بضم الياء و شدد الشين او خففها، فالمعنى واحد.

(١) سورة آل عمران آية ١٥٤

التبيان في تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٨٦

قال الله تعالى «فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ» (١) و قال «فَعَشَّاهَا مَا عَشَّى» (٢) و قال «كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ» (٣) و حجتهما أنه أشبه بما بعده، لأنه قال «وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً» فكما أن (ينزل) مسند الى اسم الله كذلك «يغشى».

و «الغشيان» لباس الشىء ما يتصل به، و منه غشى الرجل امرأته، فكأن النعاس قد لابسهم بمخالطته إياهم. و «النعاس» ابتداء حال النوم قبل الاستئقال فيه، و هو السنة، تقول: نعس نعس ناعساً فهو ناعس. و حكى الفراء أنه سمع نعانسان.
و «الأمنة» الدعة التى تنافى المخافة، تقول: أمن أماناً و أماناً و أمانةً. و انتصب «أمنة» بأنه المفعول له، و العامل فيه «يغشى».

و قوله «وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً» يعنى مطراً و غيثاً.

وقوله: «لِيُطَهَّرَ كُفْرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ» قال ابن عباس: معناه يذهب عنكم وسوسة الشيطان، بأنه غلبكم على الماء المشركون حتى تصلوا وأنتم مجننين، لأن المسلمين باتوا ليلة بدر على غير ماء، فأصبحوا مجننين، فوسوس اليهم الشيطان، فيقول: تزعمون أنكم على دين الله وأنتم على غير الماء تصلون مجننين، وعدوكم على الماء، فأرسل الله عليهم السماء، فشربوا وغتسلوا وأذهب به وسوسة الشيطان، وكانوا في رمل تغوص فيه الأقدام، فشده المطر حتى تثبت عليه الرجال فهو قوله «وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ». و الهاء في «به» راجعة إلى الماء. وقال ابن زيد:

يذهب بوسوسته أنه ليس لكم بهؤلاء طاقة. وقال الجبائي: لان الاحتلام بوسوسة الشيطان.
وقوله «وَيُزَيِّطُ عَلَى قُلُوبِكُمْ» معناه ليشد عليها بما يسكنها وقوله «وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ» قيل في معناه قولان: أحدهما- قال ابن عباس ومجاهد والضحاك وأكثر المفسرين: لتليده الرمل

(١) سورة ٣٦ يس آية ٩

(٢) سورة ٥٣ النجم آية ٥٤

(٣) سورة ١٠ يونس آية ٢٧

التبيان في تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٨٧

الذي لا يثبت عليه القدم.

و الثاني- الصبر الذي أفرغه عليهم عند ذلك حتى ثبتوا لعدوهم- في قول أبي عبيدة والزجاج- و «إذ» في موضع نصب على معنى و ما جعله الله إلا بشرى في ذلك الوقت، و يجوز على تقدير اذكروا «إذ يغشاكم».

قوله تعالى: [سورة الأنفال (٨): آية ١٢] ص: ٨٧

إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبَّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَأَلْتَنِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَأَضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ (١٢)

معنى الآية اذكروا «إذ يوحى ربك إلى الملائكة أنى معكم» يعنى بالمعونة والنصرة، كما يقال: فلان مع فلان بمعنى ان معونته معه. و ذكر الفراء قال:

كان الملك يأتى الرجل من اصحاب النبى صلى الله عليه و آله فيقول سمعت المشركين يقولون، و الله لئن حملوا علينا لنكشفن، فيحدث المسلمون بعضهم بعضاً فيقوى أنفسهم بذلك و «الإيحاء» إلقاء المعنى إلى النفس من وجه يخفى، و قد يكون ذلك بنصب دليل يخفى إلا على من ألقى إليه من الملائكة.

وقوله «فَثَبَّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا» قيل فى معناه قولان: أحدهما- احضروا معهم الحرب. و الثانى- قال الحسن: قاتلوا معهم يوم بدر. و قال قوم: معنى ذلك الاخبار بأنه لا بأس عليهم من عدوهم.

وقوله «سَأَلْتَنِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ» اخبار من الله تعالى انه يلقى فى قلوب الكفار الرعب، و هو الخوف. تقول: رعبته أربعه رعباً و رعباناً، فانا راعب، و ذاك مرعوب. و «الرعب» انزعاج النفس بتوقع المكروه. و اصل الرعب التقطيع من قولهم رعبت السنام ترعبياً: إذا قطعته مستطيلاً. و الرعب يقطع حال التبيان فى تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٨٨

السرور بضده من انزعاج النفس بتوقع المكروه. و جارية رعبوبة إذا كانت شطنه مشبهة بقطعه من السنام. و رعب السيل فهو راعب: إذا امتلأ منه الوادى، لأنه انقطع إليه من كل جهة. و الرعب من الرجال النصير. قال الراجز:

و لا أجيّب الرعب ان دعيت «١» و قوله «فَأَضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ» قيل فى معناه ثلاثة أقوال.

أحدها- اضربوا الاعناق- ذهب اليه عطية- و قال غيره اضربوا على الاعناق.

و قال قوم اضربوا فوق جلده الاعناق.

و قوله «وَ اضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ» قال ابن جريج و الضحاك و السدى:

أراد بنان الأطراف من اليدين و الرجلين و الواحد بنانة. و يقال: للإصبع بنانة.

و أصله اللزوم من قولهم: أمنت السحابة إبناناً إذا لزمت. و ابن بالمكان إذا لزمه فسمى البنان بناناً، لأنه يلزم به ما يقبض عليه، قال الشاعر:

ألا ليتنى قطعت منى بنانة و لاقيته فى البيت يقظان حاذرا «٢»

و قال الفراء: أعلمهم مواضع الضرب، فقال: اضربوا الرؤوس و الأيدي و الأرجل.

و قال الزجاج: أباح الله قتلهم بكل نوع يكون فى الحرب. و «إذ» فى موضع نصب على قوله «وَلِيُزِبَطَ ... إِذِ يُوحَى» و يجوز على تقدير و اذكروا.

قوله تعالى: [سورة الأنفال (٨): آية ١٣] ص : ٨٨

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُوا اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ مَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (١٣)
أخبر الله تعالى أنه فعل بهؤلاء الكفار، ما فعل و امر بقتلهم و ضرب أعناقهم

(١) قائله رؤبة. اللسان (رعب) و يروى (إن رقت)

(٢) قائله عباس بن مرداس اللسان و التاج (بنن) و مجاز القرآن ١ / ٢٤٢

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٨٩

و قطع بنانهم جزاء بما شاقوا الله و رسوله. قال الزجاج: معناه جانبوا الله، اى صاروا فى جانب غير جانب المؤمنين، و مثله حاربوا الله. و «الشقاق» أصله الانفصال من قولهم: انشق انشقاقتاً، و شقه شقاً، و اشتق القوم إذا مر بينهم، و شاقه شقاً إذا صار فى شق عدوه عليه، و تشقق تشققاً، و شقق تشقيقاً، و منه اشتقاق الكلام لأنه انفصال الكلمة عما يحتمله الأصل. و معنى أقوا الله»

شاقوا اولياء الله كما قال «إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ» «١». و قوله مَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ»

يجوز فى العربية الاظهار و الإدغام، فاما أن يأتى على الأصل للحاجة إلى حركة الأول، و إما ان يحرك الثانى - لالتقاء الساكنين - بالكسر. و يجوز الفتح و الأول أجود مع الألف و اللام لتأكد سببه.

و قوله إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ»

شدة العقاب عظمه بجنس فوق جنس أدنى منه، لأن العظم على ضربين: أحدهما- بالتضاعف فى المرتبة الواحدة. و الثانى - بالترقى الى مرتبة بجنس يخالف الجنس الذى فى ادنى مرتبة.

قوله تعالى: [سورة الأنفال (٨): آية ١٤] ص : ٨٩

ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَ أَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ (١٤)

العامل فى «ذلكم» يحتمل احد وجهين: أحدهما- الابتداء على تقدير الأمر «ذلكم»، قال الزجاج: من قال: إنه يرفع «ذلكم» بما عاد عليه من الهاء او بالابتداء و جعل «فذوقوه» الخبر، فقد أخطأ، لأن ما بعد الفاء لا يكون خبر المبتدأ لا يجوز «زيد فمطلق» و لا «زيد فاضربه»

الا ان تضر هذا كقول الشاعر:

و قائله خولان فانكح فتاتهم و أكرومه الحيين خلو كما هيا «٢»
أى هذه خولان. الثانى - أن يكون نصباً بذوقوا، كما تقول: زيدا فاضربه.

(١) سورة الأحزاب آية ٥٧ [.....]

(٢) اللسان (خلا)

التبيان في تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٩٠

و الكاف فى قوله «ذلكم» لا- موضع له من الاعراف لأنه حرف خطاب، و لو كان اسماً لجاز أن يؤكد بالنفس و ذلك غير جائز
اجماعاً. و الاشارة بذلك الى ما تقدم من انواع العقوبات، و انما ضم الى الكاف الميم، لأنه خطاب للمشركين.
و قوله «فذوقوه» فالذوق طلب ادراك الطعم بتناول اليسير بالفم كما ان الشم طلب ادراك الرائحة بالأنف، و ليس بالإدراك، لأنه يقال
ذقته فلم أجد له طعماً، و شممته فلم أجد له رائحة، و انما قال «فذوقوه» و الذوق اليسير من الطعام، لان المعنى كونوا للعذاب كالذائق
للطعام، لأن معظمه بعده. و قيل: لان الذائق أشد احساساً بالطعم من المستمر عليه، فكأن حالهم ابدأً حال الذائق فى شدة إحساسه نعوذ
بالله منه.

و قوله «و أن للكافرين» فموضع «أن» يحتمل النصب و الرفع، فالرفع بالعطف على ذلكم كأنه قال «ذلكم، فذوقوه» و ذلكم «أنَّ
لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ» مع ذا و النصب من وجهين: أحدهما- و بان للكافرين، و الآخر- و اعلموا ان للكافرين، كما أنشده الفراء:
تسمع للأحشاء منه لغطاً و لليدين جساءً و بدداً (١)
أى و ترى لليدين و انما قدم الخبر فى قوله: «و أَنَّ لِلْكَافِرِينَ» على الاسم لدلالته على الكفر الذى هو السبب للعذاب. و مرتبة السبب
قبل المسبب.

قوله تعالى: [سورة الأنفال (٨): آية ١٥] ص : ٩٠

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحَفًا فَلَا تُولُوهُمْ الْأَدْبَارَ (١٥)

(١) معانى القرآن للفراء ١/ ٤٠٥. (الالغظ) الأصوات المبهمة، و الجساءة- بضم الجيم- الخشونة و الصلابة و الغلظ. و البدد تباعد ما بين
اليدين.

التبيان في تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٩١

هذا خطاب للذين آمنوا من بين المكلفين ناداهم الله ليقبلوا الى امر الله بما يأمرهم به و انتهائهم عما ينهاهم عنه بالتأمل له و التدبر
لموجه لي عملوا به و يكونوا على يقين منه. و قوله «إِذَا لَقِيتُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا» فالالتقاء الاجتماع على وجه المقاربة لأن الاجتماع قد يكون
على غير وجه المقاربة، فلا يكون لقاء كاجتماع الاعراض فى المحل الواحد. و «الَّذِينَ كَفَرُوا» هم الذين جحدوا نعم الله او من كان
بمنزلة الجاحد.

فالمشرك كافر، لأنه فى حكم الجاحد لنعم الله إذ عبد غيره.

و قوله «زحفاً» نصب على المصدر، فالزحف هو الدنو قليلا قليلا و التزاحف التدانى، زحف يزحف زحفاً، و ازحفت القوم إذا دنوت
لقتالهم و ثبت لهم، و المزحف من الشعر الذى قد تدانت حروفه على ما أبطلت وزنه.
و قوله: «فَلَا تُولُوهُمْ الْأَدْبَارَ» نهى لهم عن الفرار عن الفرار عند لقاءهم الكفار و قتالهم إياهم.

قوله تعالى: [سورة الأنفال (٨): آية ١٦] ص : ٩١

وَمَنْ يُؤْلِهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبْرُهُ إِلَّا مَتَّحِرَفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِتْنَةٍ فَفَدَّ بَاءٌ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ (١٦)

أخبر الله تعالى ان «مَنْ يُؤْلِهِمْ» يعنى الكفار «يومئذ» يوم القتال «دبره ففدَّ بَاءٌ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ». والتولية جعل الشيء يلى غيره و هو متعد الى مفعولين. ولاه دبره إذا جعله يليه، و منه ولاه البلد من ولاية الامارة، و تولى هو إذا قبل الولاية و أولاه نعمته، لأنه جعلها تليه. و قوله «يومئذ» يجوز اعرابه و بناؤه، فاعرابه لأنه متمكن أضيف على تقدير الاضافة الحقيقية، كقولك هذا يوم ذلك، و أما البناء فلانه أضيف الى مبنى اضافة غير حقيقية، فأشبه الأسماء المركبة. و قوله «إِلَّا مَتَّحِرَفًا لِقِتَالٍ» فالتحرف الزوال التبيان فى تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٩٢

من جهة الاستواء الى جهة الحرف. تقول تحرف تحرفاً، و انحرف انحرفاً و حرفه تحريفاً و احترفاً، لأنه يقصد جهة الحرف لطلب الرزق، مثل ابعث فى طلب الرزق، و المحارف المحدود من جهة الرزق الى جهة الحرف و منه حروف الهجاء لأنها أطراف الكلمة كحرف الجبل، و نحوه.

و قوله «أَوْ مُتَّحَيِّزًا إِلَىٰ فِتْنَةٍ» فالتحيز طلب حيز يتمكن فيه، تحيز تحيزاً و انحاز انحيازاً و حازه يحوزه حوزاً، و الحيز المكان الذى فيه الجوهر. و الفئة القطعة من الناس، و هى جماعة منقطعة عن غيرها. و ذكر الفئة فى هذا الموضع حسن جداً، و هو من فأوت رأسه بالسيف إذا قطعتة.

و فى تناول الوعيد لكل فار من الزحف خلاف.

فقال الحسن و قتادة و الضحاك: انما كان ذلك يوم بدر خاصة.

و قال ابن عباس:

هو عام، و هو قول أبى جعفر و أبى عبد الله عليهما السلام.

ثم اخبر تعالى ان من ولى دبره على غير وجه التحرف للقتال، او التحيز الى الفئة انه باء بغضب من الله. أى رجع بسخطه تعالى و استحقاق عقابه. و ان مستقره «جَهَنَّمُ وَ بِئْسَ الْمَصِيرُ» هى لمن صار اليها.

و قوله «مَتَّحِرَفًا لِقِتَالٍ» نصب على الحال، و تقديره الا ان يتحرف لأن يقاتل، و كذلك «متحيزاً» نصب على الحال و تقريره حال تحيزه الى فئة، و يجوز النصب فيهما على الاستثناء، و تقديره الا- رجلا- متحيزاً او يكون متفرداً، فينحاز ليكون مع المقاتلة. و اصل متحيز متحيز فادغمت الياء فى الواو بعد قلبها ياء.

قوله تعالى: [سورة الأنفال (٨): آية ١٧] ص : ٩٢

فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ وَلَئِيْلَىٰ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءٌ حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (١٧)

آية بلا خلاف. بيان فى تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٩٣

قرأ ابن عامر و حمزة و الكسائى و خلف «و لكن الله قتلهم ... و لكن الله رمى» بالتخفيف فيهما و رفع اسم الله فيهما. الباقر بتشديد النون و نصب «الله».

نفى الله ان يكون المؤمنون قتلوا المشركين يوم بدر فقال «فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ» و إنما نفى القتل عن هو فعله على الحقيقة و نسبه الى نفسه و ليس بفعل له من حيث كانت أفعاله تعالى كالسبب لهذا الفعل، و المؤدى اليه من إقداره إياهم و معونته لهم و تشجيع قلوبهم فيه، و إلقاء الرعب فى قلوب أعدائهم المشركين حتى خذلوا و قتلوا على شركهم عقاباً لهم. و قوله «وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ» مثل الأمول فى انه نفى الرمى عن النبى صلى الله عليه و آله و إن كان هو الرامى و أضافه الى نفسه من حيث كان بلطفه، و أقداره.

و هذه الرمية

ذكر جماعة من المفسرين، كابن عباس وغيره: أن النبي صلى الله عليه وآله أخذ كفاً من الحصباء فرماها في وجوههم، وقال: شأهت الوجوه، فقسمها الله تعالى على أبصارهم، و شغلهم بأنفسهم حتى غلبهم المسلمون، و قتلوهم كل مقتل.

و قال بعضهم: أراد بذلك رمى النبي صلى الله عليه وآله أبى امية بن الخلف الجمحى يوم احد فأصابه فقتله. و قال آخرون: أراد بذلك رمية سهمه يوم خيبر، فأصاب ابن أبى الحقيق فى فراشه رأسه، فقتله. و الأول أشهر الأقوال.

فأما تعلق من تعلق بذلك من الغلاة، بأن قال: لما قال «و لَكِنَّ اللَّهَ رَمَى - و كان النبي هو الرامى - دل ذلك على انه هو الله تعالى، فهو جهل و قلة معرفة بوجوه الكلام لأنه لو كان على ما قالوه لكان الكلام متناقضاً، لأنه خطاب للنبي صلى الله عليه وآله بأنه لم يرم، فان كان هو الله تعالى فالى من توجه الخطاب؟ و إن توجه اليه الخطاب دل على ان الله غيره. و أيضاً فإذا كان هو الله فقد نفى عنه الرمى فإذا أضافه بعد ذلك الى الله كان متناقضاً على انه قد دلت الأدلة العقلية على ان الله ليس بجسم، و لا حال فى جسم، فبطل قول من قال إن الله كان حل فى محمّد صلى الله عليه وآله و ليس هذا موضع نقضه. و قد ذكرنا الكلام فى ذلك و استوفيناها فى الأصول.

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٩٤

و أما من قال: إن الفعل واجد، و هو من الله تعالى بالإيجاد، و من العبد بالاكتساب فباطل، لأنه خلاف المفهوم من الكلام، و لو كان كذلك لم يجوز أن ينفى عنه إلا بتقييد كما لا ينفى عن الله الا بتقييد.

و قوله «و لِيُنَبِّئَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءٌ حَسَنًا» معناه لينعم عليهم نعمه حسنة.

و المعنى و لينصرهم الله نصراً جميلاً و يختبرهم بالتي هى احسن، و معنى يلبهم - هاهنا - يسدى اليهم. و قيل للنعمه بلاء و للمضرة أيضاً مثل ذلك، لأن أصله ما يظهر به الأمر من الشكر أو الصبر، و منه يتلى بمعنى يختبر و يمتحن و سميت النعمه بذلك لإظهار الشكر، و الضر لإظهار الصبر الذى يجب به الأجر.

و قوله «إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ» معناه انه يسمع دعاء من يدعوه و يعلم ما له فيه من المصلحة فيجيبه اليه.

قوله تعالى: [سورة الأنفال (٨): آية ١٨] ص : ٩٤

ذَلِكُمْ وَ أَنَّ اللَّهَ مُوهِنٌ كَيْدِ الْكَافِرِينَ (١٨)

قرأ ابن عامر و حمزة و الكسائى و أبو بكر عن عاصم: «موهن» خفيفة منون.

و قرأ ابو عمرو و ابن كثير و نافع شديدة. و قرأ حفص عن عاصم خفيفة مضافة و خفض «كيد». و قرأ الباقون بنصب كيد.

تقول: و هن الشىء و أوهنته انا كما تقول: فرح و أفرحته، و خرج و أخرجه فمن قرأ «موهن» مخففاً فمن اوهن اى جعله واهناً، و من شدد فمن قولهم: و هنته كما تقول خرج و خرجته و عرف و عرفته. و منه قوله «فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ» (١) و تقول: و هن يهن مثل ومق يمح و لى يلى، و هو أيضاً ينقل بالهمزة و تثقيل العين ايضاً و الأمران جميعاً حسنان، و اختار الأخفش القراءة بالتخفيف. و الوهن الضعف و منه قولهم: توهن توهناً اى ضعف، و من قال قوله «ذلكم» فى موضع رفع قال

(١) سورة ٣ آل عمران آية ١٦٤

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٩٥

الزجاج: تقديره الامر «ذلكم و أَنَّ اللَّهَ» و الامر ان الله.

و قوله «ذلكم» اشارة الى قتل المشركين و رميهم حتى انهزموا و ابتلاء المؤمنين البلاء الحسن بالظفر بهم و إمكانهم من قتلهم و اسرهم فعلنا الذى فعلناه. و معنى «و أَنَّ اللَّهَ مُوهِنٌ كَيْدِ الْكَافِرِينَ» يضعف مكرهم حتى يذلوا و يهلكوا. و فى فتح «أن» من الوجوه ما فى قوله

«ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ، وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ»- وقد بيناه- والكيد يقع بأشياء منها الاطلاع على عوراتهم، ومنها إبطال حيلتهم، ومنها إلقاء الرعب في قلوبهم، ومنها تفريق كلمتهم، ومنها نقض ما أبرموا باختلاف عزومهم

قوله تعالى: [سورة الأنفال (٨): آية ١٩] ص : ٩٥

إِنْ تَشِئْتُمْ نَحْنُو فَعَدَّ جَاءَكُمْ الْفَتْحُ وَإِنْ تَنْتَهُوا فَهِيَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَعُودُوا نَعِيدُ وَلَنْ تُغْنِي عَنْكُمْ فِتْنَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ (١٩)

قرأ نافع وابن عامر وحفص «و ان الله» بفتح الالف. الباقون بالكسر، من فتح الهمزة فوجهه «وَلَنْ تُغْنِي عَنْكُمْ فِتْنَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ» ولأن الله مع المؤمنين اي لذلك لا تغني عنكم فتنكم شيئاً، و من كسر قطعه عما قبله و استأنفه، و قوى ذلك لما روى ان في قراءة ابن مسعود «و الله مع المؤمنين». و الكسر اختيار الفراء، و من نصب فعلى ان موضعه نصب بحذف حرف الجر، و يجوز ان يكون عطفاً على قوله «وَأَنَّ اللَّهَ مَوْهِنٌ».

و الاستفتاح طلب النصره التي بها يفتح بلاد العدو كأنه قال ان تستنصروا على أعدائكم فقد جاءكم النصر بالنبي صلى الله عليه و آله. و قال الزجاج: يجوز ان يكون المراد استحكموا لأن الاستفتاح الاستقضاء. و يقال للقاضي: الفتح، و المعنى فقد جاءكم الحكم من عند الله، و هو قول الضحاك و عكرمة و مجاهد و الزهري، و الأول قول التبيان في تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٩٦ ابن عباس و غيره، و المعنيان متقاربان. و قيل في معنى الآية قولان:

أحدهما- قال الحسن و مجاهد و الزهري و الضحاك و السدي و الفراء: انه خطاب للمشركين لأنهم استنصروا بان قالوا: اللهم أقطعنا للرحم، و أظلمنا لصاحبه فانصرنا عليه روى ان أبا جهل قال ذلك.

الثاني- قال ابو علي: هو خطاب للمؤمنين و المعنى و ان تعودوا الى مثل ما كان منكم يوم بدر في الأشر و البطر بالنعمة بعد الإنكار عليكم. و قال الحسن و ان تعودوا لقتال محمد صلى الله عليه و آله نعد عليكم بالقتل و الأسر يا معشر قريش و جماعة الكفار و ان تنتهوا عن الكفر بالله العظيم و رسوله و عن قتال نبيه فهو خير لكم و انفع لكم و اقرب الى مرضاة الله.

و الانتهاء ترك الفعل لأجل النهي عنه، تقول نهيته عن كذا فانتهى، و أمرته فامر، على فعل المطاوع و قد يطاوع بأن يقال: كسرتة فانكسر، و قد يكون الانتهاء بمعنى بلوغ الغاية.

و قوله تعالى «وَلَنْ تُغْنِي عَنْكُمْ فِتْنَتُكُمْ شَيْئًا» معناه انه لن يغني عنكم جمعكم في الدفاع عنكم و النصره- و ان كانوا كثيرين- و إن الله مع المؤمنين بالنصره لهم و المعونه.

قوله تعالى: [سورة الأنفال (٨): آية ٢٠] ص : ٩٦

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنَّهُ وَ أَنْتُمْ تَسْمَعُونَ (٢٠)

هذا خطاب من الله تعالى للمؤمنين، و إنما خصهم بالخطاب، لان غيرهم بمنزله من لا يعتد به في العمل بما يجب عليه مع ما في إفراده إياهم بالخطاب من إعظام لهم و إجلال و رفع من أقدارهم، و إن دخل في معناه غيرهم.

و الايمان: هو التصديق بما أوجب الله على المكلف او ندبه اليه. التبيان في تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٩٧

و قال الرماني: هو التصديق بما يؤمن من العقاب مع العمل به.

امر الله تعالى المؤمنين أن يطيعوا الله و رسوله، و الطاعة هي امتثال أمره و موافقه إرادته الجاذبه الى الفعل بطريق الرغبة او الرهبة، و الاجابة موافقه الارادة فيما يعمل من أجلها. و قوله «وَلَا تَوَلَّوْا عَنَّهُ وَ أَنْتُمْ تَسْمَعُونَ» معناه و لا تعرضوا عن أمره و نهيه و أنتم تسمعون دعاءكم، فنهاهم عن التولى في هذه الحال. و قال الحسن:

معناه و أنتم تسمعون الحجّة.

قوله تعالى: [سورة الأنفال (٨): آية ٢١] ص : ٩٧

وَلَا تُكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ (٢١)

«وَلَا تُكُونُوا» فى موضع جزم و حذف النون دلالة على الجزم.

نهى الله تعالى المؤمنين الذين خصهم بالذكر فى الآية الاولى عن ان يكونوا كالذين قالوا سمعنا و هم لا يسمعون، و فى الكلام حذف المنهى عنه، لأنه قد دل عليه من غير جهة الذكر له، و فى ذلك غاية البلاغة، و التقدير و لا يكونوا فى قولهم المنكر هذا «كالذين» و التشبيه على ثلاثة أوجه: أعلى و أدنى و أوسط، فالأعلى هو الذى حذف معه أداة التشبيه، كقولهم للإنسان: هذا الأسد، و الأوسط ثبت معه مجردة كقوله «وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيَعَةٍ» (١) و الأدنى تأتى معه مقيدة كقولهم الجسم كالعرض فى الحدوث.

و معنى قوله «قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ» معناه سمعنا سماع عالم قابل، و ليسوا كذلك، و هو من صفة المنافقين فى قول ابن إسحاق و أبى على. و قال الحسن: يعنى به أهل الكتاب. و قيل: هو من صفة المشركين، فجعلوا بمنزلة من لا يسمع فى أنهم لم ينتفعوا بالمسموع. و قال ابو على: هى نفى القبول من قولك

(١) سورة ٢٤ النور آية ٣٩

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٩٨

سمع الله لمن حمده. و قال الزجاج: يعنى الذين قالوا «لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا» فسامهم الله لا يسمعون لأنهم استمعوا استماع عداوة و بغضاء فلم يتفهموا و لم يتفكروا فكانوا بمنزلة من لم يسمع. و قال ابن إسحاق: أراد به الذين يظهرون الايمان و يسرون النفاق.

قوله تعالى: [سورة الأنفال (٨): آية ٢٢] ص : ٩٨

إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الضُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ (٢٢)

آية بلا خلاف.

اخبر الله تعالى «إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الضُّمُّ» و الشر إظهار السوء الذى يبلغ من صاحبه و هو نقيض الخير. و قيل الشر الضر القبيح، و الخير النفع الحسن. و قيل الشر الضر الشديد. و الخير النفع الكثير، و اصل الشر الاظهار من قول الشاعر:

كما اشرت بالأكف المصاحف (١)

اى أظهرت، و شر الرجل يشر شراً و شررت الثوب إذا بسطته فى الشمس و شرر النار ما تطاير منه لظهوره بانتشاره و تفرقه، و منه الشر و هو ما يظهر من الضرر كشرر النار.

و الدواب جمع دابة و هى ما دب على وجه الأرض إلا انه تخصص فى العرف بالخيال دب يدب ديباً.

فبين ان هؤلاء الكفار شر ما دب على الأرض من الحيوان. ثم شبههم بالصم

(١) نسب الى كعب بن جعيل. و قيل هو لابن الحمام المرى. و قيل لابن جهمة الأسدى راجع: وقعة صفين: ٣٣٦، ٤١١، و اللسان «شرر» و روايته:

فما برحوا حتى رأى الله صبرهم و حتى أشرت بالأكف المصاحف

و أشرت- بتشديد الراء المفتوحة، مبنى للمفعول- اى أظهرت بكثرة.

التبيان في تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٩٩

البكم الذين لا يعقلون من حيث لم ينتفعوا بما كانوا يسمعون من وعظ الله و لا يتكلمون بكلمة الحق، و الصمم آفة في الاذن تمنع السمع، صم يصم صمماً و هو أصم. و صمم على الامر إذا حقق العزم عليه و تصام عن القول إذا تغافل عنه. و عود أصم خلاف المجوف و أصله المطابقة من غير خلل. و البكم الخرس: الذى يولد به صاحبه لأنه قد يكون لآفة عارضة، و قد يكون لآفة لازمة.

و

قال ابو جعفر عليه السلام نزلت الآية في بنى عبد الدار لم يكن اسلم منهم غير مصعب بن عمير و حليف لهم يقال له سويط. و قيل: نزلت الآية في النضر ابن الحارث بن كلدة من بنى عبد الدار بن قصي.

قوله تعالى: [سورة الأنفال (٨): آية ٢٣] ص : ٩٩

وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَ لَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَ هُمْ مُعْرِضُونَ (٢٣)

معنى الآية ان الله تعالى اخبر انه لو علم فيهم. يعنى هؤلاء الكافرين انهم يصلحون بما يورده عليهم من حججه و آياته لأسمعهم إياها و لم يخلف عنهم شيئاً منها و إن كان قد أزاح علتهم فى التكليف بما نصب لهم من الأدلة الموصلة الى الحق، و لكنهم لا يصلحون بل يتولون و هم معرضون.

و قال ابن جريج و ابن زيد: لأسمعهم الحجج و المواعظ سماع تفهم.

و قال ابو على: لأسمعهم كلام الموتى الذين طلبوا إحياءهم من قصي بن كلاب و غيره و قال الزجاج: لأسمعهم جواب كل ما يسألون عنه.

و الاعراض خلاف الإقبال و هو الانصراف بالوجه عن جهة الشيء و الإقبال الانصراف بالوجه الى جهته و الاستماع إيجاد السماع بإيجاده و التعريض له. فان الله تعالى يسمعهم بأن يوجد السماع لهم، و الإنسان يسمعهم بأن يعرضهم للسمع التبيان فى تفسير القرآن، ج ٥، ص: ١٠٠

الذى يوجد لهم، هذا على مذهب من قال: إن الإدراك معنى، و من قال: انه ليس بمعنى، فمعنى الاسماع هو ان يوجد من كلامه الدال على ما يجب أن يسمعه لكونهم أحياء لا آفة بهم فى حواسهم.

و قال الزجاج المعنى «وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ» كلما يسألون عنه و لو أسمعهم كلما يخطر ببالهم لتولوا و هم معرضون. و قال الحسن: هو إخبار عن علمه كما قال «وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ» «١».

و فى الآية دلالة على بطلان قول من يقول: يجوز ان يكون فى مقدوره لطف لو فعله بالكافر لآمن

قوله تعالى: [سورة الأنفال (٨): آية ٢٤] ص : ١٠٠

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَ قَلْبِهِ وَ أَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (٢٤)

امر الله تعالى المؤمنين ان يجيبوا الله و الرسول إذا دعاهم و ان يطلبوا موافقته و الاستجابة طلب موافقة الداعى فيما دعا اليه على القطع به. و قال ابو عبيدة و الزجاج:

معنى استجيبوا أجيوا. و قال كعب بن سعد الغنوى:

وداع دعا يا من يجيب الى النداء فلم يستجبه عند ذاك مجيب «٢»

اى لم يجبه. و الفرق بين الدعاء الى الفعل و بين الامر به أن الامر فيه ترغيب فى الفعل المأمور به، و يقتضى الترتيب، و هى ان يكون

متوجهاً الى من دونه، وليس

(١) سورة ٦ الانعام آية ٢٨

(٢) مر هذا البيت في ١٨٦ / ١ و ١٣١ / ٢ و ٨٨ / ٣

التبيان في تفسير القرآن، ج ٥، ص: ١٠١

كذلك الدعاء لأنه يصحح من دونك لك.

وقوله «إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ» قيل في معناه ثلاثة أقوال:

أحدها- دعاكم الى احياء أمركم بجهاد عدوكم مع نصر الله إياكم، وهو قول ابن إسحاق و الفراء و الجبائي. و قال البلخي: معناه لما يبيحكم و يصلحكم و يهديكم و يحيى أمركم.

الثاني- معناه لما يورثكم الحياة الدائمة في نعيم الآخرة من اتباع الحق: القرآن الثالث- معناه لما يحييكم بالعلم الذي تهتدون به من اتباع الحق، و الاقتداء بما فيه.

وقوله «وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ» قيل في معناه ثلاثة أقوال:

أحدها- ان يفرق بين المرء و قلبه بالموت او الجنون و زوال العقل. فلا يمكنه استدراك ما فات. و المعنى بادروا بالتوبة من المعاصي قبل هذه الحال.

الثاني- ان معناه بادروا بالتوبة لأنه اقرب الى المرء من حبل الوريد لا يخفى عليه خافية من سره و علانيته و في ذلك غاية التحذير.

و الثالث- تبديل قلبه من حال الى حال لأنه مقلب القلوب من حال الأمن الى حال الخوف و من حال الخوف الى حال الأمن على ما يشاء.

و

روى عن أبي عبد الله عليه السلام في معنى قوله «يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ» قال لا- يستيقن القلب أن الحق باطل أبداً و لا- يستيقن أن الباطل حق ابداً.

فأما من قال من المجبرة: إن المراد إن الله يحول بين المرء و الايمان بعد أمره إياه به فباطل، لأنه تعالى لا يجوز عليه أن يأمر أحداً بما يمنعه منه و يحول بينه و بينه، لان ذلك غاية السفه، تعالى الله عن ذلك. و ايضاً فلا احد من الامم يقول: إن الايمان مستحيل من الكافر، فإنهم و ان قالوا إنه لا- يقدر على الايمان يقولون يجوز منه الايمان و يتوقع منه ذلك، و من ارتكب ذلك فقد خرج من الإجماع. التبيان في تفسير القرآن، ج ٥، ص: ١٠٢

و يحتمل ان يكون المراد ان امر الله بالموت يحول بين المرء و قلبه، كما قال «هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ» «١» أى أمر الله.

و قال قوم: يجوز ان يكون معناه يحول بينه و بين قلبه بان يسلبه قلبه فيبقى حياً بلا قلب و هذا قريب من معنى زوال العقل، قالوا: يجوز أن يكون المراد: انه عالم بما ينظرون اليه، و ما يضمه العبد في نفسه من معصيته فهو في المعنى كأنه حائل بينه و بينه، لأن العبد لا يقدر على إضمار شيء في قلبه إلا- و الله عالم به، و هذا وجه حسن. و روى في التفسير أن الله يحول بين المؤمن و بين الكفر. و المعنى في ذلك ان الله يحول بينه و بين الكفر بالوعد و الوعيد، و الامر و النهي، و الترغيب في الثواب و العقاب. فأما ما روى عن سعيد بن جبير و غيره من ان الله يحول بين الكافر و الايمان فقد بينا ان ذلك لا يجوز على الله. و العقل مانع منه. و لو صح ذلك لكان الوجه فيه ان الله يحول بين الكافر و بين الايمان في المستقبل بان يميته، لأنه لا يجب تبقيته حتى يؤمن، بل لو أبقاها لكان حسناً، و ان لم يبقه كان ايضاً حسناً. و قوله تعالى «وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ» معناه انكم تحشرون يوم القيامة للجزاء على أعمالكم إن خيراً فخير، و إن شراً فشر، فلذلك يجب المبادرة بالطاعة و الاقلاع عن المعصية بالتوبة و ترك الإصرار على القبائح.

قوله تعالى: [سورة الأنفال (٨): آية ٢٥] ص : ١٠٢

وَ اتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٢٥)
 امر الله تعالى المكلفين من خلقه أن يتقوا فتنة لا تصيب الذين ظلموا منهم خاصة.
 و الفتنة البلية التي يظهر بها باطن امر الإنسان فيها. و الفتنة الهرج الذي يركب فيه

(١) سورة ٢ البقرة آية ٢١٠

التبيان في تفسير القرآن، ج ٥، ص: ١٠٣

الناس بالظلم. قال ابن عباس امر الله المؤمنين ان لا يقروا المنكر بين أظهرهم، فيعمهم الله بالعذاب. و قال عبد الله: هو من قوله تعالى
 «أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ»

«١» و قال الحسن: الفتنة البلية. و قال ابن زيد: هي الضلالة. و قال الجبائي:

هي العذاب. «لا تصيبن» فالأصابة الإيقاع بالشىء بحسب الارادة، و ضده الخطأ.

يقال: أصاب الغرض او أخطأه.

و قوله «لا- تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً» معناه انها تعم لان الهرج إذا وقع دخل ضرره على كل أحد. و يجوز أن يقال يخص
 الظالم، و لا يعتد بما وقع بغيره للعوض الذي يصل إليه. و يحتمل أن يكون أراد إن هذه العقوبة على فتنكم لا تختص بالظالمين منكم
 بل كل ظالم منكم كان أو من غيركم فستصيبه عقوبة ظلمه و فسقه و فتنته و أراد بذلك تحذير الناس كلهم، و أنهم سواء في
 المعصية، و ما توجه من العقوبة ليكون الزجر عاماً.

و في دخول النون الثقيلة في «تصيبن» قولان:

أحدهما- قال الفراء: لأنه نهى بعد أمر و فيه معنى الجزاء، كقوله «يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطَمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَ جُنُودُهُ» «٢» و
 مثله لا ارينكم هاهنا.

و الثانى- أن يكون خرج مخرج جواب القسم.

و قال الزجاج: يحتمل ان يكون نهياً بعد أمر و تقديره اتقوا فتنة، ثم نهى، فقال «لا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا» أى لا يتعرض الذين ظلموا لما
 ينزل معه العذاب.

و مثله قال فى قوله «لا يحطمنكم» فيكون لفظ النهى لسليمان، و معناه النمل، كما يقول القائل لا أرينك هاهنا، فلفظ النهى لنفسك، و
 المراد لا تكون هاهنا، فانى أراك.

و «الخاصة» للشىء ما كان له دون غيره و نقيضه العامة.

(١) سورة ٨ الانفال آية ٢٨ و سورة ٦٤ التغابن آية ١٥

(٢) سورة ٢٧ النمل آية ١٨

التبيان في تفسير القرآن، ج ٥، ص: ١٠٤

و قوله «وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ» معناه لمن لم يتق معاصيه و لم يتبع أوامره.

و قال الحسن و السدى و مجاهد و ابن عباس: نزلت هذه الآية فى أهل الجمل.

و قال قتادة قال الزبير: لقد نزلت و ما نرى ان أحداً منا يقع فيها ثم اختلفنا حتى أصابتنا خاصة. و روى ذلك عن الزبير من جهات.

قوله تعالى: [سورة الأنفال (٨): آية ٢٦] ص: ١٠٤

وَ أَذْكَرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِبَصِيرِهِ وَ رَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (٢٦)

الذكر ضد السهو، و هو إحضار المعنى للنفس. و إنما أمروا بالتعرض له، لان إحضار المعنى بقلوبهم ليس من فعلهم. و قوله «إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ» فالقله نقصان عن المقدار في العدد و كان اصحاب النبي صلى الله عليه و آله قليلين في الأصل فلطف الله لهم حتى كثروا و عزوا، و قل أعداؤهم و ذلوا و كانوا مستضعفين، فقووا. و الاستضعاف طلب ضعف الشيء بتهوين حاله. و الضعف خلاف القوة. و الاستضعاف استجلاب ضعفه بتحقيق حاله، فامتن الله عليهم بذلك و بين انهم كانوا قليلين فكثروا و كانوا مستضعفين، فقواهم بلطفه.

و قوله «تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ» فالتخطف الأخذ بسرعة انتزاع، تخطف تخطفاً و خطف خطفاً و اختطف اختطافاً، فبين انهم كانوا خائفين من ان ينال منهم العدو.

و قوله «فآواكم» اى جعل لكم مأوى حريزاً ترجعون إليه و تسكنون فيه التبيان في تفسير القرآن، ج ٥، ص: ١٠٥

و قال السدى «آواكم» الى المدينة. و قوله، «وَأَيَّدَكُمْ بِبَصِيرِهِ» يعنى بالأنصار فى قول السدى و قيل فى المعنى بقوله «الناس» قولان: أحدهما- مشركوا قريش فى قول عكرمة و قتادة.

و قال وهب بن منية يعنى فارس و الروم.

و قوله «وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ» أى أطعمكم غنيمتكم حلالاً طيباً «لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ» أى لكى تشكروه على هذه النعم المترادفة و الآلاء المتضاعفة.

قوله تعالى: [سورة الأنفال (٨): آية ٢٧] ص: ١٠٥

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَ تَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (٢٧)

هذا خطاب من الله تعالى للمؤمنين ينهاهم ان يخونوا الله و الرسول. و الخيانة منع الحق الذى قد ضمن التأديه فيه. و هى ضد الامانة. و أصل الخيانة ان تنقص من ائتمنك أمانته، قال زهير:

بارزة الفقارة لم تخنها قطاف فى الركاب و لا خلاء «١»

أى لم تنقص من فرائدها. و المعنى لا تخونوا مال الله الذى جعله لعباده فلا يخن بعضكم بعضاً فيما ائتمنه عليه فى قول ابن عباس. و قال الحسن، و السدى:

لا تخونوه كما صنع المنافقون. و قال الجبائى: نهاهم ان يخونوا الغنائم. و قال ابن زيد: الأمانة هاهنا الدين، نزلت فى بعض المنافقين. و الامانة مأخوذة من الأيمن من منع الحق و هى حال يؤمن معها منع الحق الذى تجب فيه التأديه و قوله «وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ» قيل فى معناه قولان:

أحدهما- و أنتم تعلمون انها امانة من غير شبهة.

(١) مقاييس اللغة ٧٩ / ١

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٥، ص: ١٠٦

و الثانى- و أنتم تعلمون ما فى الخيانة من الدم و العقاب بخلاف الجهال بتلك المترلة.

و قوله: «و تخونوا» موضعه الجزم بتقدير، و لا تخونوا في قول ابن عباس و قال السدي: هو نصب على الظرف «١» أى إنكم إذا ختمت الرسول فقد ختمت أماناتكم. قال الفراء، و مثله قول الشاعر:
لا تنه عن خلق و تأت مثله عار عليك إذا فعلت عظيم «٢»
و حكى الفراء فى بعض القراءات: «و لا- تخونوا أمانتكم» و قال جابر بن عبد الله: نزلت الآية فى بعض المنافقين حين انذر أبا سفيان بخروج النبى لأخذ العير. و قال الزهرى:
نزلت فى أبى لبابة فى قصة بنى قريظة و هو المروى عن أبى جعفر و أبى عبد الله (عليهما السلام).

قوله تعالى: [سورة الأنفال (٨): آية ٢٨] ص : ١٠٦

وَ اعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَ أَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ (٢٨)
أمر الله تعالى المكلفين ان يعلموا و يتحققوا ان أموالهم و أولادهم فتنة. و إنما يمكنهم معرفة ذلك بالنظر و الفكر فى الأدلة المؤدية إليه، و هو ما يدعو إليه الهوى فى الأموال و الأولاد، و ما يصرف عنه فمن تفقد ذلك و تحرز منه نجاه من مضرته و المراد بالفتنة هاهنا المحنة التى يظهر بها ما فى النفس من اتباع الهوى او تجنبه فيخلص حاله للجزاء بالثواب او العقاب بحسب الاستحقاق.

(١) المقصود من الظرف كونه بعد الواو التى بمعنى (مع)

(٢) قطر الندى ٧٧ الشاهد ٢٣ و قد مر فى أماكن كثيرة من هذا الكتاب

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٥، ص: ١٠٧

و الولد حيوان يتكون من حيوان بخلق الله له، فعلى هذا لم يكن آدم ولداً و كان عيسى ولد مريم. و المال هو النصاب الذى تتعلق به الزكاة من ذهب او فضة او ابل او بقر او غنم عند بعض المفسرين. و أصله الكسر من العين و الورك.
و (العظيم) استحقاق الصفة بالغنى. فالكثير عظيم للاستغناء بهن القليل من جنسه، و القليل لا يستغنى [به عنه].
بين الله تعالى ان الأموال و الأولاد فى هذه الدنيا محنة و بلاء و ان الله تعالى عنده الثواب العظيم على الطاعات و ترك المعاصى.
و روى عن ابن مسود انه قال: ليس احد منكم إلا و هو مشتمل على فتنة لقوله «وَ اعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ»
فاسألوا الله تعالى ان يعيدكم منها.

قوله تعالى: [سورة الأنفال (٨): آية ٢٩] ص : ١٠٧

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّبِعُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَ يُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَ يَغْفِرْ لَكُمْ وَ اللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ (٢٩)
هذا خطاب للمؤمنين خاطبهم الله بأنهم ان يتقوا معاصيه و يمتثلوا طاعاته و يتقوا عقابه باجتناح معاصيه يجعل لهم اجراً على ذلك «فرقانا». و قيل فى معنى الفرقان اقوال: - أحدها- قال ابن زيد و ابن إسحاق يجعل هداية فى قلوبكم تفرقون بها بين الحق و الباطل.
و قال مجاهد: معناه يجعل لكم محرراً فى الدنيا و الآخرة.

و قال السدي: معناه يجعل لكم نجاه. و قال الفراء: يجعل لكم فتحاً و نصراً التبيان فى تفسير القرآن، ج ٥، ص: ١٠٨
و عزاً كقوله: «يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّقَى الْجُمُعَانِ» «١» و قال الجبائى: يجعل لكم نصراً و عزاً و ثواباً لكم، و على أعدائكم خذلانا و ذلاً و عقاباً كل ذلك يفرق بينكم و بينهم فى الدنيا و الآخرة.

و انما جاز الشرط فى اخبار الله مع اقتضائه شك المخبر منا من حيث ان الله تعالى يعامل عباده فى الجزاء معاملة الشاك للمظاهرة فى العدل و لذلك جازت صفة الابتلاء و الاختبار لما فى ذلك من البيان ان الجزاء على ما يظهر من الفعل دون ما فى المعلوم مما لم يقع

منه. ثم بين انه يضيف الى ذلك تكفير سيئاتهم و غفران ذنوبهم و سترها عليهم تفضلاً منه تعالى.

و قوله «وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ» قيل في معناه قولان:

أحدهما- قال الجبائي: معناه ان من ابتدأكم بالفضل العظيم لأنه كريم لنفسه لا يمنعكم ما استحققتموه بطاعاتكم له.
الثاني- انه الذي يملك الفضل العظيم فينبغي ان يطلب من جهته.

قوله تعالى: [سورة الأنفال (٨): آية ٣٠] ص : ١٠٨

وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ (٣٠)

خاطب الله تعالى نبيه صلى الله عليه و آله فقال: و اذكر «إِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا» و المكر القتل الى جهة الشر في خفى و أصله الالتفاف من قول ذى الرمة.

عجزة مكمورة خمصانة قلق عنها الوشاح و تم الجسم و القصب «٢»

اي ملتفة. و المكر و الختل و الغدر نظائر. و الفرق بين المكر و الغدر ان الغدر نقض العهد الذى يلزم الوفاء به، و المكر قد يكون ابتداء من غير عقد.

(١) سورة ٨ الأنفال آية ٤١ [.....]

(٢) مقاييس اللغة ٤/ ١٣٣

التبيان في تفسير القرآن، ج ٥، ص: ١٠٩

و وصف الله تعالى بأنه ماكر يحتمل وجهين:

أحدهما- انه سمي الجزاء على المكر مكرراً للازدواج، كقوله «اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ» «١» اي يجازيهم على الاستهزاء فيكون التقدير و الله خير المجازين على المكر، ذكره الزجاج، و الثاني- ان يكون على غير تضمن الحيلة لكن على اصل اللغة. قال ابو على: و مكره بهم حق و صواب «و هو خير الماكرين» مكرراً.

و قوله «ليثبتوك» قيل في معناه قولان:

أحدهما- ليثبتوك فى الوثاق، فى قول ابن عباس و الحسن و مجاهد و قتادة.

و الثانى- قال عطا و عبد الله بن كثير، و السدى «ليثبتوك» فى حبس و قال ابو على الجبائي: معناه ليخرجوك، يقال: أثبتته فى الحرب إذا جرحه جراحة ثقيلة.

و قوله «او يخرجوك» قال الفراء: او يخرجوك على بعير تطرد به حتى تهلك او يكفيكموه بعض العرب. و هو قول أبى البخترى و هشام.

و كان سبب ذلك أنهم تأمروا فى دار الندوة، فقال عمرو بن هشام: قيده تتربصون به ريب المنون. و قال البخترى: أخرجوه عنكم تستريحوا من أذاه لكم. و قال أبو جهل: ما هذا برأى، و لكن اقلوه بان يجتمع عليه من كل بطن رجل فيضربونه بأسيا فهم ضربة رجل واحد، فترضى حينئذ بنو هاشم بالدية فصوب إبليس هذا الرأى و خطأ الأولين و زيفهما، فأوحى الله تعالى إلى نبيه صلى الله عليه و آله بذلك فأمره بالخروج، فخرج إلى الغار، فى قول ابن عباس، و مجاهد و قتادة، و هو قوله «وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ» و لا خلاف بين المفسرين أنه بات على تلك الليلة، و هى الليلة التى أمر النبى صلى الله عليه و آله بالخروج على فراشه إلى أن أصبح، و كانوا يحرسونه إلى الصباح، و لما طلع الفجر ثاروا اليه

(١) سورة ٢ البقرة آية ١٥

التبيان في تفسير القرآن، ج ٥، ص: ١١٠

فإذا على، قالوا له أين صاحبك؟ قال: لا أدري، فتركوه وخرجوا في أثره

قوله تعالى: [سورة الأنفال (٨): آية ٣١] ص: ١١٠

وَ إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ (٣١)

اخبر الله تعالى عن عناد هؤلاء الكفار و مباحتههم للحق بأنهم بلغوا في ذلك إلى رفع الحق بما ليس فيه شبهة، و هو أنه «إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا» يعنى القرآن قالوا «لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا» و قد أبان التحدى كذبهم في ذلك و تخرصهم فيه بما ظهر من عجزهم عن سورة مثله، و انما قالوا «لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا» و لم يجوز أن يقولوا لو نشاء لقلنا الجماد حيواناً، لأنه يتموه هذا على كثير من الناس و لا يتموه ذلك، على أن قوم فرعون ظنوا أن السحرة يمكنهم قلب الجماد حيواناً.

و قوله «قد سمعنا» معناه أدركناه بأذاننا. و السماع إدراك الصوت بحاسة الأذن، و لو لم نذكر الصوت لانتقض بالحرارة و البرودة و الآلام و اللذة إذا أدرك بها، و لا يسمى سماعاً. و على هذا إذا قيل: ما الرؤية بالبصر؟ ينبغى أن يقال: هي ادراك المرئيات بها، لأنه قد يدرك الحرارة و البرودة بها. فإذا قلنا المرئيات لم ينتقض بذلك.

ثم أخبر الله تعالى عن قولهم بأن قالوا ليس هذا الذى سمعناه «إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ» و الأساطير جمع واحده أسطورة في قول الزجاج. و قال غيره: هو جمع أسطر، و اسطر جمع سطر، و زيدت الياء للمد، كما قالوا دراهم، و أرادوا ما هذا إلا ما سطره من الأحاديث بكتبه سطرًا بعد سطر.

قوله تعالى: [سورة الأنفال (٨): آية ٣٢] ص: ١١٠

وَ إِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (٣٢)

التبيان في تفسير القرآن، ج ٥، ص: ١١١

آية بلا خلاف.

تقديره و اذكر يا محمّد إذ قال هؤلاء الكفار «إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ» شديد مؤلم.

قال سعيد ابن جبير، و مجاهد: كان الطالب لذلك النضر بن الحارث بن كلدة لأنه كان سمع سجع اهل الحيرة و كلام الرهبان، فقتله النبي صلى الله عليه و آله يوم بدر صبراً فقال: يا رسول الله من اللصبيّة؟ قال النار.

و قيل عقبه بن أبى معيط، و المطعم بن عدى، قتل هؤلاء الثلاثة صبراً من جملة من أسر، و فى النضر نزل قوله «سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ لِلْكَافِرِينَ» (١) يعنى ما سأله هاهنا. و هذا القول من قائله يجوز أن يكون عناداً، فان المعاند قد تحمله شدة عداوته للحق على اظهار مثل هذا القول. ليوهم انه على بصيرة فى أمره. و يجوز أن يكون ذلك لشبهة تمكنت فى نفوسهم.

و قال الجبائى: ذلك دليل على اعتقادهم خلاف الحق الذى اتى به النبي صلى الله عليه و آله و هو حجة اهل المعارف، لأنهم لو عرفوا بطلان ما هم عليه، لما قالوا مثل هذا القول.

فان قالوا كيف طلبوا بالحق من الله العذاب و انما يطلب به الخير و الثواب؟.

قلنا: لأنهم قالوا ذلك على أنه ليس بحق من الله عندهم. و إذا لم يكن حقاً من الله لم يصبهم البلاء الذى طلبوه.

فان قيل لم قالوا «فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ» و الأمطار لا يكون إلا من السماء؟ قلنا عنه جوابان:

أحدهما- أن امطار الحجارة يمكن ان يكون من عل دون السماء.

و الثاني- ان يكون على جهة البيان ب (من).

(١) سورة ٧٠ المعارج آية ١-٢

التبيان في تفسير القرآن، ج ٥، ص: ١١٢

والحجارة واحد الأحجار، وهو ما صلب من الأجسام، يقال استحجر الطين إذا صلب، فصار كالحجر. وأكثر ما يقال حجر للمدر، و مع ذلك فاليقوت حجر و لذلك يقال اليقوت أفضل الحجارة، و لا يقال اليقوت أفضل الزجاج، لأنه ليس من الزجاج و كل شيء من العذاب يقال أمطرت و من الرحمة يقال مطرت.

و قوله «هو» يجعل عماداً في ظننت و أخواتها. و يسميه البصريون صلته زائده و توكيداً كزيادة (ما) و لا يزداد إلا في كل فعل لا يستغنى عن خبره، و في لغة تميم يرفع ذلك كله، فيقولون «إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ» و كذلك قوله «وَلَكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ» (١) و «تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا» (٢) كل ذلك يرفعونه. و على الاول ينصب ما بعدها و مثله قوله «وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ» إلى قوله «هُوَ الْحَقُّ» (٣).

قوله تعالى: [سورة الأنفال (٨): آية ٣٣] ص : ١١٢

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ (٣٣)

اخبر الله تعالى نبيه صلى الله عليه و آله على وجه الامتنان عليه و اعلامه منزلته عنده انه لا يعذب احداً من هؤلاء الكفار بهذا العذاب الذى اقترحوه على وجه الفساد للحق «و انت» يا محمد «فيهم» موجود.

و التعذيب تجديد الآلام حالاً بعد حال، لأن أصله الاستمرار، فالعذب من استمرار الشيء لما فيه من الملاذ. و العذاب من استمراره لما فيه من الآلام و اللام فى قوله «لِيُعَذِّبَهُمْ» لام الجحد. و أصلها لام الاضافة. و إنما دخلت فى النفى

(١) سورة ٤٣ الزخرف آية ٧٦

(٢) سورة ٧٣ المزمل آية ٢٠

(٣) سورة ٣٤ سبأ آية ٦

التبيان في تفسير القرآن، ج ٥، ص: ١١٣

و لم تدخل فى الإيجاب لتعلق الخبر بحرف النفى، كما دخلت الباء فى خبر (ما) و لم تدخل فى الإيجاب.

و إنما لم يعاقب الله تعالى الخلق مع كون النبي صلى الله عليه و آله فيهم على سلامته مما ينزل بهم، لأنه تعالى أرسله رحمة للعالمين. و ذلك يقتضى ألا يعذبهم و هو فيهم.

و قوله «وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ» قيل فى معناه أقوال:

أحدها- ان النبي صلى الله عليه و آله لما خرج من مكة بفى فيها بقيه من المؤمنين يستغفرون، و هو قول ابن عباس، و عطية، و أبى مالك، و الضحاك، و اختاره الجبائى.

و قال آخرون: أراد بذلك لا يعذبهم بعذاب الاستئصال فى الدنيا، و هم يقولون يا رب غفرانك. و يعذبهم على شركهم فى الآخرة، و ذلك عن ابن عباس فى رواية أخرى، و هو قول أبى موسى، و يزيد بن رومان، و محمد بن مبشر.

الثالث- أنهم لو استغفروا لم يعذبوا، و فى ذلك استدعاء إلى الاستغفار روى ذلك عن ابن عباس فى رواية أخرى، و به قال مجاهد و

قتادة و السدى و ابن زيد.

و قال الزجاج: معناه لا يعذب الله من يؤل إلى الإسلام.

و قال الحسن و عكرمة: هذه الآية منسوخة بالتى بعدها. قال الرماني: هذا غلط، لأن الخبر لا ينسخ.

قوله تعالى: [سورة الأنفال (٨): آية ٣٤] ص : ١١٣

وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (٣٤)

التبيان في تفسير القرآن، ج ٥، ص: ١١٤

(ما) فى قوله «وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ» خرج الاستفهام و معناه إيجاب العذاب، و جاز ذلك، لأنه ابلغ فى معنى الإيجاب، من

حيث انه لا جواب- لمن سأل عن مثل هذا- يصح فى نفي العذاب، و المعنى لم لا يعذبهم و هذا فعلهم.

و موضع (أن) نصب بمعنى أى شىء لهم فى أن لا يعذبهم، لكن لما حذف الجار عمل معنى الفعل من الاستقرار، و جاز الحذف مع

(أن) و لم يجز مع المصدر لطول (أن) بالصلة اللازمة من الفعل و الفاعل، و ليس كذلك المصدر. و حكى عن الأخفش ان (أن)

زائدة مع عملها.

و قوله «وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ» و الصد المنع، و الصد الاعراض عن الشىء من غير حيلولة بينه و بين غيره و المراد هاهنا المنع.

و قوله: «وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ» جمع ولى و هو الذى يستحق القيام بأمر الشىء و يكون أحق به من غيره، فعلى هذا الله تعالى ولى المتقين

دون المشركين. و

قال ابو جعفر عليه السلام و الحسن قال المشركون: نحن اولياء المسجد، فرد الله ذلك عليهم، فقال «وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ». ثم اخبر الله

تعالى «إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ» بمعنى ليس اولياء المسجد إلا المتقون الذين يتركون معاصى الله و يجتنبونها.

و قال قوم: المعنى إن اولياء الله إلا المتقون و الاول احسن: لأنه مما يقتضيه الإنكار.

و قيل فى معنى (لا) قولان: أحدهما- ان معناها الجحد اى ما لهم فى الامتناع من العذاب. و قيل هى صلة، لان المعنى إيجاب العذاب،

كما قال الشاعر:

لو لم تكن غطفان لا دنوت لها إذن للام ذووا احسابها عمرا «١»

(١) قائله الفرزدق ديوانه ٢٨٣ و الخزائنه ٨٧ / ٢ و الطبرى ٣٠٢ / ٥ و ١٣ / ٥١٩

التبيان في تفسير القرآن، ج ٥، ص: ١١٥

و الاول احسن، لأن المعنى لم لا يعذبهم الله. فان قيل: كيف تجمعون بين الآيتين على قول من لا ينسخ الاولى، فان فى الاولى نفي ان

يعذبهم الله و هم يستغفرون و فى الثانية اثبت ذلك؟ قلنا عنه ثلاثة اجوبة:

أحدها- ان يكون أراد و ما لهم ان لا- يعذبهم الله فى الآخرة و الثانى- ان يكون يعنى بالأولى عذاب الاستئصال كما فعل بالأمم

الماضية و بالثانية أراد عذاب السيف و الأسر و غير ذلك و يكون قوله «وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ» اى انه لا يعذبهم

بعذاب الدنيا، و الآخرة إذا تابوا و استغفروا.

الثالث- أنه لا يعذبهم ما دام النبى فيهم و ما داموا يستغفرون و إن كانوا يستحقون العذاب بكفرهم و عنادهم.

و قوله: «وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ» دليل على بطلان قول من قال المعارف ضرورة.

قوله تعالى: [سورة الأنفال (٨): آية ٣٥] ص : ١١٥

وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصَدِيَةً فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ (٣٥)

روى الحسين الجعفي عن أبي بكر «صلاتهم» نصباً «إِلَّا مُكَاءً وَتَصَدِيَةً» رفع فيهما. و الصواب ما عليه القراء، لان «صلاتهم» معرفة و «مُكَاءً وَتَصَدِيَةً» نكرة و لا يجوز ان يجعل اسم كان نكرة و خبره معرفة. و من قرأ كذلك فلان الصلاة لما كانت مؤنثة و لم يكن في كان علامة التأنيث أضاف الفعل إلى المذكر و هو «مكء». و هذا ليس بصحيح، لأن «صلاتهم» لما كان مضافاً إلى المذكر جاز ان يذكر كما ان المذكر إذا أضيف إلى المؤنث جاز ان يؤنث، نحو قولهم: ذهبت بعض أصابعه. التبيان في تفسير القرآن، ج ٥، ص: ١١٦ و معنى الآية الاخبار من الله تعالى أنه لم تكن صلاة هؤلاء الكفار الصادين عن المسجد الحرام «إلا مكء» لثلا يظن ظان ان مع كونهم مصلين و مستغفرين لا يعذبهم الله، كما قال في الآية الاولى، فبين ان صلاتهم كانت مكء و تصدية.

و المكء صفيير كصفيير المكاء. و هو طائر يكون بالحجاز و له صفيير قال الشاعر:

و مكا بها فكأنما يمكو بأعصم عاقل «١»

و أصل المكاء جمع الريح للصفيير. و يقال مكا يمكو مكاء إذا صفر بفيه و منه يمكو است الدابة إذا انتفخت بالريح. و الاست: الكوة، و المكو ان يجمع الرجل يديه ثم يدخلهما في فيه ثم يصيح. و منه قول عنترة:

و حليل غانية تركت مجدلا تمكو فريضة كشدق الا علم «٢»

اي يصفر بالريح لما طعنه و التصدية التصفيق يقال صدى يصدى تصدية إذا صفق بيديه. و منه الصدى صوت الجبل، و نحوه. و منه تصدى للملك إذا تعرض له ليكلمه. و قال ابن عباس، و ابن عمر، و الحسن، و عطية، و مجاهد، و قتادة و السدي: المكاء الصفيير، و التصدية التصفيق، قال الراجز:

ضنت بخد و جلت عن خد فأنا من غر و الهوى أصدى

أى اصفق بيدي تعجباً. و الغرو: العجب.

و قال ابو على الجبائي: كان بعضهم يتصدى لبعض ليراه بذلك الفعل، و كان يصفر له. و قال سعيد بن جبير و ابن زيد: التصدية صدهم عن البيت الحرام. و قيل:

إنهم كانوا يخلطون و يشوشون بذلك على النبي صلى الله عليه و آله.

و إنما سمي مكاءهم بأنه صلاة لأمرين:

(١) مجاز القرآن ١ / ٢٤٦

(٢) ديوانه: ٢٤ من معلقته الشهيرة. و اللسان (مكا) و تفسير القرطبي ٧ / ٤٠٠ و الطبري ١٣ / ٥٢١.

التبيان في تفسير القرآن، ج ٥، ص: ١١٧

أحدهما- انهم كانوا يقيمون فعلهم الصفيير و التصفيق مقام الصلاة و الدعاء و التسبيح.

و الاخر- انهم كانوا يعملون كعمل الصلاة مما فيه هذا.

و قوله «فَذُوقُوا الْعَذَابَ» قال الحسن، و الضحاك، و ابن جريج، و ابن إسحاق: إن معناه عذاب السيف. و قال ابو على الجبائي: يقال لهم في الاخرة «فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ» في دار الدنيا و هو قول البلخي. و المعنى باشروه و ليس المراد به من ذوق الفم.

قوله تعالى: [سورة الأنفال (٨): آية ٣٦] ص : ١١٧

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ

(٣٦)

آية في الكوفي والمدنيين وآيتان في البصري خاصة.

أخبر الله تعالى عن هؤلاء الكفار بأنهم ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله و غرضهم المنع عن سبيل الله. و سبيل الله هاهنا، هو دين الله الذي أتى به محمّد صلى الله عليه وآله و سبيل الله هاهنا، لأن بسلوكه و اتباعه يبلغ ما عند الله، و إن لم يعلموا أنها سبيل الله لأنهم قصدوا إلى الصد عنها، و هي سبيل الله على الحقيقة. و يجوز أن يقال قصد الصد عن سبيل الله، و إن لم يعلم. و لا يجوز قصد أن يصد من غير أن يعلم، لأن (أن) تفسر الوجه الذي منه قصد، فلا يكون إلا مع العلم بالوجه كقولك قصد أن يكذب، و قصد الكذب من غير أن يعلم أنه كذب.

و إنما قال «يُنْفِقُونَ» ثم قال «فَسَيُنْفِقُونَهَا»، لأن الاول معناه ان من التبيان في تفسير القرآن، ج ٥، ص: ١١٨ شأنهم ان ينفقوا للصد، و الثاني - معناه انه سيقع الإنفاق الذي يكون حسرة بما يروونه من الغلبة. و الحسرة الغم بما انكشف من فوت استدراك الخطيئة. و الأصل الكشف من قولهم حسر عن ذراعه يحسر حسراً و الحاسر خلاف الدارع. و حسر حسرة و هو حسير قال المراد:

ما انا اليوم على شيء خلا يا بنه القين تولى يحسرا (١)

و كان الإنفاق المذكور في الآية القائم به أبو سفيان: صخر بن حرب استأجر يوم أحد ألفين من الأحابيش من كنانة في قول سعيد، و ابن ابري، و مجاهد و الحكم ابن عيينة. و في ذلك قال كعب بن مالك:

و جئنا إلى موج من البحر وسطه أحابيش منهم حاسر و مقنع

ثلاثة آلاف و نحن نصيبة ثلاث مئين ان كثرن فأربع (٢)

و قال الضحاك: إنما عنى بالآية الإنفاق يوم بدر.

و في الآية دلالة على نبوة النبي صلى الله عليه وآله لأنه اخبر بالشيء قبل كونه فكان على ما اخبر به.

قوله تعالى: [سورة الأنفال (٨): آية ٣٧] ص: ١١٨

لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضُهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَرْكُمُهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلُهُ فِي جَهَنَّمَ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ (٣٧)
آية بلا خلاف.

(١) اللسان (حسر). الحسر: الندامة. و القين العبد المملوك.

(٢) سيرة ابن هشام ٣/ ١٤١، و طبقات فحول الشعراء: ١٨٣. و الطبري ١٣/ ٥٣٠ و مقاييس اللغة ٢/ ١٢٩.

التبيان في تفسير القرآن، ج ٥، ص: ١١٩

قرأ حمزة و الكسائي «ليميز» مضمومة الياء مشددة، و الباقون بفتح الياء خفيفاً.

اخبار الله تعالى انه يحشر الكفار إلى جهنم «ليميز الخبيث» الذي هو الكافر «من الطيب» الذي هو المؤمن. (و التمييز) هو إخراج الشيء عما خالفه مما ليس منه، و إلحاقه بما هو منه. تقول مازه يميزه، و ميزه تمييزاً. و امتاز امتيازاً و امتاز امتيازاً و الخبيث الرديء من كل شيء. و ضده الطيب. و منه خبث الحديد و خبث الفضة، و خبث الإنسان خبثاً، و تحبث تحبثاً، و تخابث تخابثاً و خبثه تخبيثاً و (الطيب) المستلذ من الطعام و الطيب الحلال من الرزق، و الطيب من الولد الذي يفرح به و الطيب نقيض الخبيث، و هو الجيد من كل شيء.

و قيل المعنى ليميز الله ما أنفقه المؤمنون في طاعة الله مما أنفقه المشركون في معاصيه. و قوله «وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضُهُ عَلَى بَعْضٍ» معناه إن الكافر يكون على أسوء حال كالمتمتع و الركام، هواناً، و تحقيراً، و إذلالاً.

وقوله «فَيَرْكُمُهُ جَمِيعاً» معناه تراكب بعضه فوق بعض. كالرمل الركام وهو المترابك. ركمه يركمه ركماً و تراكم تراكماً و ارتكم ارتكماً. و منه قوله تعالى في صفة السحاب «ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَاماً» (١) و قال الحسن يركمهم الله مع ما أنفقوا في جهنم، كما قال «يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَ جُنُوبُهُمْ وَ ظُهُورُهُمْ» (٢) ثم اخبر انه إذا ركمه جميعاً يجعله في جهنم و اخبر عنهم بأنهم الخاسرون نفوسهم باهلاكهم إياها بارتكاب المعاصي و الكفر المؤدى الى عذاب الأبد

قوله تعالى: [سورة الأنفال (٨): آية ٣٨] ص : ١١٩

قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يُعْوَدُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ (٣٨)

(١) سورة ٢٤ النور آية ٤٣

(٢) سورة ٩ التوبة آية ٣٦

التبيان في تفسير القرآن، ج ٥، ص: ١٢٠

أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه و آله ان يقول للكفار إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف و المعنى إن أنابوا عن الكفر و المعاصي و تابوا منها توبة خالصة، لأن الكف عن المعاصي مع الإصرار لا- يوجب الغفران. و إنما اطلق الوعد في الآية بالانتهاء عن المعصية، لان الانتهاء عنها لا يكون مع الإصرار عليها، لان الإصرار معصية.

وقوله «وَ إِنْ يُعْوَدُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ» معناه و ان يعودوا، و يرجعوا إلى المعصية «فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ» في تعجيل العقاب لهم في الدنيا بعذاب الاستئصال و ما جرى مجراه من الأسر و القتل، يوم بدر، و بالنصر من الله، في قول الحسن و مجاهد، و السدى. و السلوف: التقدم، تقول سلف سلوفاً و أسلف أسلافاً و تسلف تسلفاً و سلفه تسلفاً و تسليفاً و استسلف استسلافاً، و السالفة على العنق، و السالفة أخلص الخمر و أجودها. و السلفان المتزوجان بأختين و السنة الطريقة التي يجرى عليها الامر، و منه قولهم هذا مستمر على سنن واحد.

قوله تعالى: [سورة الأنفال (٨): الآيات ٣٩ الى ٤٠] ص : ١٢٠

وَ قَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَ يَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (٣٩) وَ إِنْ تَوَلَّوْا فَمَا عَلَّمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَ نِعْمَ النَّصِيرُ (٤٠)

آيتان.

أمر الله تعالى بهذه الآية نبيه صلى الله عليه و آله و المؤمنين ان يقاتلوا الكفار «حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ» و هى الكفر من غير اهل العهد، و ما جرى مجراه من البغى، لأنهم يدعون الناس إلى مثل حالهم بتعزيمهم على اهل الحق و تطاولهم فيفتنونهم في دينهم. التبيان في تفسير القرآن، ج ٥، ص: ١٢١

و قال ابن عباس، و الحسن: معناه حتى لا- يكون شرك. و قال ابن إسحاق حتى لا- يفتن مؤمن عن دينه و الفرق بين قوله «حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ» و بين قوله حتى لا يكون كفر هو ان الدليل و الأسير و الشريد لا يفتن الناس في دينهم لان الدل لا يدعو الى حال صاحبه كما يدعو العز.

وقوله «وَ يَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ» معناه ان يجمع اهل الباطل و أهل الحق على الدين الحق فيما يعتقدونه و يعملون به، فيكون الدين كله حينئذ لله بالاجتماع على طاعته و عبادته، و الدين هاهنا الطاعة بالعبادة.

وقوله «فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ» معناه فان رجعوا عن الكفر و انتهوا عنه فان الله يجازيهم مجازاة البصير بهم و بأعمالهم

باطنها و ظاهرها لا يخفى عليه شيء منها.
 وقوله «وَإِنْ تَوَلَّوْا فَاَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ» قيل في معناه قولان:
 أحدهما- وان تولى هؤلاء الكفار و عرضوا عن الدين الحق و اتبعه فثقوا بالله و تذكروا ما وعدكم به ايها المؤمنون تسكيناً لنفوسهم
 و تمكيناً للحق عندهم.
 و الثاني- فاعلموا ان الله ينصركم عليهم على طريق الأمر بعلم هذا ليكونوا على بصيرة في ان الغلبة لهم و قوله «وَإِنْ تَوَلَّوْا» شرط. و
 قوله «فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ» امر في موضع الجواب، و إنما جاز ذلك لان فيه معنى الخبر، فلم يخرج من ان يجب الثاني بالأول، كأنه قال
 فواجب عليكم العلم بأن الله مولاكم او فينبغي ان تعلموا ان الله مولاكم.
 و المولى هاهنا هو الناصر. و هو الذي يوليكم عن الغلبة. و المولى على اقسام بمعنى الناصر و بمعنى الحليف، و بمعنى المعنى و
 المعنى. و بمعنى الأولى و الأحق كما قال لبيد:
 فقدت كلا الفرحين يحسب انه مولى المخافة خلفها و امامها «١»

(١) مقاييس اللغة ٢/ ٢١٢ [.....]

التبيان في تفسير القرآن، ج ٥، ص: ١٢٢

و منه

قول النبي صلى الله عليه و آله «أيا امرأة نكحت بغير إذن مولاهنا فكاحها باطل»

، اي من هو اولى بالعقد عليها. و قال الأخطل يمدح عبد الملك بن مروان:

فأصبحت مولاهنا من الناس كلهم و اخرى قريش ان تهاب و تحمدا «١»

و قال ابو عبيدة: و منه قوله «النار مولاهم» معناه الاولى بهم و استشهد بيت لبيد المتقدم ذكره. و قد استوفينا اقسام مولى في غير هذا
 الموضوع «٢» فلا نطول بذكره هاهنا. و التولى عن الدين هو الذهاب عنه الى خلافه و هو و الاعراض بمعنى واحد و التولى في الدين
 هو الذهاب إلى جهة الحق و متابعة النبي صلى الله عليه و آله و النصره له و المعونه له.

قوله تعالى: [سورة الأنفال (٨): آية ٤١] ص : ١٢٢

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبَى وَ لِتِيَامِي وَ الْمَسَاكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَ مَا أَنْزَلْنَا
 عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّنَجُّتِ الْجَمْعَانِ وَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (٤١)
 الغنيمه ما أخذ من اموال اهل الحرب من الكفار بقتال. و هي هبة من الله تعالى للمسلمين.
 و الفىء ما أخذ بغير قتال فى قول عطا بن السائب، و سفيان الثورى و هو قول الشافعى، و هو المروى فى اخبارنا.
 و قال قوم: الفىء و الغنيمه واحد. و قالوا إن هذه الآية ناسخه للتي فى الحشر من قوله

(١) مر هذا البيت فى ٣ / ١٨٧

(٢) فى ٣ / ١٨٦، ١٨٧.

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٥، ص: ١٢٣

«ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذی القربى و التیامی و المساکین و ابن السبیل» «١» لأنه بین فى هذه الآية ان
 الأربعة اقسام للمقاتله. و على القول الأول لا يحتاج إلى هذا، و عند أصحابنا

ان مال الفىء للإمام خاصة يفرقه فيمن شاء بعضه في مؤنة نفسه و ذوى قرابته. و اليتامى و المساكين و ابن السبيل من اهل بيت رسول الله ليس لسائر الناس فيه شىء. و اما خمس الغنيمه، فانه يقسم عندنا ستة اقسام: فسهام لله، و سهم لرسوله للنبي، و هذان السهمان مع سهم ذى القربى، للقائم مقام النبى صلى الله عليه و آله ينفقها على نفسه و اهل بيته من بنى هاشم، و سهم لليتامى: و سهم للمساكين: و سهم لأبناء السبيل من اهل بيت الرسول لا- يشركهم فيها باقى الناس لأن الله تعالى عوضهم ذلك عما أباح لفقراء المسلمين و مساكينهم و أبناء سبيلهم من الصدقات إذ كانت الصدقات محرمة على اهل بيت الرسول عليهم السلام و هو قول على بن الحسين بن على بن أبى طالب، و محمد بن على الباقر ابنه عليهم السلام رواه الطبرى بإسناده عنهما.

و قال الحسين بن على المغربى حاكياً عن الصابونى من أصحابنا، إن هؤلاء الثلاثة فرق لا يدخلون فى سهم ذى القربى و إن كان عموم اللفظ يقتضيه، لأن سهامهم مفردة، و هو الظاهر من المذهب. و الذين يستحقون الخمس عندنا من كان من ولد عبد المطلب، لأن هاشماً لم يعقب إلا منه: من الطالبين و العباسيين و الحارثيين و اللهبين، فاما ولد عبد مناف من المطلبيين، فلا شىء لهم فيه، و عند أصحابنا الخمس يجب فى كل فائدة تحصل للإنسان من المكاسب و أرباح التجارات و الكنوز و المعادن و الغوص و غير ذلك مما ذكرناه فى كتب الفقه.

و يمكن الاستدلال على ذلك بهذه الآية، لأن جميع ذلك يسمى غنيمه.

و قال ابن عباس، و ابراهيم، و قتادة، و عطا: الخمس يقسم خمسة اقسام فسهام لله و سهم الرسول واحد.

و قال قوم: يقسم أربعة اقسام سهم لبنى هاشم و ثلاثة للذين ذكروا بعد ذلك

(١) سورة ٥٩ الحشر آية ٧

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٥، ص: ١٢٤

من سائر المسلمين، ذهب اليه الشافعى.

و قال اهل العراق: يقسم الخمس ثلاثة اقسام، لان سهم الرسول صرفه الأئمة الأربعة إلى الكراع و السلاح.

و قال مالك: يقسم على ما ذكره الله. و يجوز للإمام ان يخرج عنهم حسب ما يراه و إنما جاء على طريق الاولى فى بعض الأحوال.

و قال ابو العالى- و هو رجل من صالحى التابعين- يقسم ستة اقسام، فسهام لله للكعبة، و الباقي لمن ذكر بعد ذلك.

و قال ابن عباس و مجاهد: ذو القربى هم بنو هاشم، و قد بينا نحن

ان المراد بذى القربى اهل بيت النبى صلى الله عليه و آله: و بعد النبى القائم مقامه، و به قال على بن الحسين عليه السلام

و

روى جبير بن مطعم عن النبى صلى الله عليه و آله انهم بنو هاشم، و بنو المطلب

و اختاره الشافعى و قال الحسن و قتادة: سهم لله و سهم رسوله و سهم ذى القربى لولى الأمر من بعده و هو مثل مذهبنا.

و قال ابو على الجبائى: إن الأئمة الأربعة جعلوا سهم الرسول و ذى القربى فى الكراع و السلاح و اجمعوا على ان سهم اليتامى و

المساكين و ابن السبيل شائع فى الناس بخلاف ما قلناه.

و اليتيم من مات أبوه و هو صغير قبل البلوغ. و كل حيوان يتيم من قبل أمه إلا ابن آدم، فانه من قبل أبيه.

و اما ابن السبيل، فهو المنقطع به فى سفره. و إنما قيل ابن السبيل بمعنى أخرجه إلى هذا المستقر، كما يخرج أبوه من مستقره لقى

محتاجاً.

و المسكين المحتاج الذى من شأنه ان تسكنه الحاجة عما ينهض به الغنى.

و قوله «فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ» قيل فى فتح (ان) قولان: أحدهما- فعلى ان لله خمسة و حذف حرف الجر فنصب الثانى- انه عطف على (ان)

الأولى و حذف خبر الأولى لدلالة الكلام عليه، و تقديره اعلموا ان ما غنمتم من شىء يجب قسمته و اعلموا ان لله خمسة. قال الفراء: إنه جزاء بمنزله «أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ يُحَادِدِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا» قال الرماني: هذا غلط التبيان في تفسير القرآن، ج ٥، ص: ١٢٥

لأن (ان) لا تدخل على الجزاء إلا مع العماد، كما لا تدخل (ان) إلا على هذا الوجه. و قوله «إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَ مَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّقِي الْجَمْعَانِ» (١) معناه اعلموا أنما غنمتم من شىء لهؤلاء الذين ذكراهم ان كنتم مؤمنين بالله مصدقين له فى اخباره و ما أنزله على عبده محمد صلى الله عليه و آله من القرآن. و قال الزجاج يجوز ان يكون قوله «إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ» متعلقاً بقوله «فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَ نِعْمَ النَّصِيرُ». إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَ مَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ» اى فأيقنوا ان الله ناصركم إذ كنتم شاهدتم من نصره ما شاهدتم. و معنى «يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّقِي الْجَمْعَانِ» يوم بدر و سمي يوم الفرقان لأنه تميز اهل الحق مع قلة عددهم من المشركين مع كثرة عددهم بنصر الله المؤمنين. و قيل كان يوم السابع عشر من شهر رمضان و قيل التاسع عشر، سنة اثنتين من الهجرة؟ و هو المروى عن أبى عبد الله عليه السلام ثم قال «وَاللَّهِ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ» اى هو قادر على مجازاة من أطاعه بجزيل الثواب، و على عقاب من عصاه بأليم العذاب.

قوله تعالى: [سورة الأنفال (٨): آية ٤٢] ص: ١٢٥

إِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدُوِّ الدُّنْيَا وَ هُمْ بِالْعُدُوِّ الْقُصْوَى وَ الرِّكْبِ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَ لَوْ تَوَاعَدْتُمْ لِاخْتِلَافْتُمْ فِي الْمِيعَادِ وَ لَكِنْ لِيُقْضَىٰ لِلَّهِ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَن بَيْنِهِ وَ يَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَن بَيْنِهِ وَ إِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ (٤٢)

(١) سورة ٩ التوبة آية ٦٤

التبيان في تفسير القرآن، ج ٥، ص: ١٢٦

آيتان فى المدنيين و البصرى و آية واحدة فى الكوفى.

قرأ ابن كثير و ابو عمرو (بالعدوة) بكسر العين، الباقون بضمها و هما لغتان قال الراعى فى الكسر:

و عينان حمر مآقيهما كما نظر العدو الجؤذر «١»

و قال أوس بن حجر فى الضم:

و فارس لا يحل الحى عدوته و لوا سراعاً و ما هموا بإقبال «٢»

و العدو شفير الوادى. و قال البصريون: الكسر اكثر اللغات. و قال احمد ابن يحيى: بالضم اكثر. و قال قوم: هما لغتان سواء، و قرأ نافع و ابو بكر عن عاصم و ابن كثير فى رواية البزى و شبل «حى» بإظهار الياءين. و قرأ الباقون بالإدغام و إنما جاز الإدغام فى (حى) للزوم الحركة فى الثانى يجرى مجرى (ردوا) إذا أخبروا عن جماعة قالوا: حيا فحففوا و قد جاء مدغماً، فقالوا حيا و من اختار الاظهار، فلامتناع الإدغام فى مضارعه مضارعه من يحيى فجرى على شاكلته قال الزجاج، لأن الحرف الثانى ينتقل عن لفظ الياء تقول حى يحيى فاما احيا يحيى فلا يجوز فيه الإدغام عند البصريين، لان الثانى إذا سكن فى الصحيح من المضاعف فى نحو لم يردد كان الاظهار أجود فالمعتل بذلك أولى، لان سكونه أزم فلذلك وجه الاظهار فى (يحيى) لأنه أحق من (لم يردد) لان السكون له أزم و قد أجاز الفراء الإدغام فى يحيى و انشد بيتاً لا يعرف شاعره:

و كأنها بين النساء سبيكة تمشى بشدة بأنها فتعى «٣»

تقدير معنى الآية و اذكروا أيها المؤمنون «إِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدُوِّ» و هى الجهة التى هى نهاية الشىء من احد جانبيه. و منه قولهم عدوتا

الوادي. و هما شفيراه و جانباه. و (الدنيا) بمعنى الأدنى الى المدينة. و (القصى) بمعنى الأقصى

(١، ٢) تفسير الطبرى ١٣ / ٥٦٥

(٣) معانى القرآن ١ / ٤١٢

التبيان في تفسير القرآن، ج ٥، ص: ١٢٧

منها الى جهة مكة، و ذلك ان النبي صلى الله عليه و آله و أصحابه نزلوا بالجانب الأدنى الى المدينة. و قریش نزلت بالجانب الأقصى منها الى مكة فنزلا الوادى بهذه الصفة، قد اكتنفا شفيريه. و قوله «و الركبُ أسفلَ منكم» يعنى أبا سفيان و أصحابه فى موضع أسفل منكم الى ساحل البحر. و إنما نصب أسفل، لان تقديره بمكان أسفل. فهو فى موضع خفض، و نصب لأنه لا ينصرف و كان يجوز الرفع على تقدير و الركب أشد سفلا منكم، و من نصب يجوز ان يكون أراد و الركب مكاناً أسفل منكم بجعله ظرفاً. و الذى حكيناه، هو قول الحسن، و قتاده، و ابن إسحاق و مجاهد و السدى.

و اصل الدنيا الدنو بالواو، بدلالة قولهم دنوت الى الشىء أدنو دنواً، فقلبت الواو ياء. و لم تقلب مثل ذلك فى القصى، لأنه ذهب بالدنيا مذهب الاسم فى قولهم الدنيا و الآخرة، و ان كان أصلها صفة، فخفت. لأن الاسم أحق بالتخفيف.

و تقول: أدناه ادناء و استدناه استدناء، و تدانوا تدانياً. و داناه مداناً. و (العلو) قرار تحته قرار. و (السفل) قرار فوqe قرار، تقول: سفل يسفل سفلاً، و تسفل تسفلاً و تسافل تسافلاً و سفل تسفلاً، و سافله مسافله، و هو الأسفل، و هى السفلى.

و قوله «و لو تواعدتُم لاختلفتُم فى الميعاد» و المواعده و عد كل واحد من الاثنين الآخر و تواعدوا تواعداً. و (الاختلاف) مذهب كل واحد من الشيئين فى نقيض الآخر، و منه الاختلاف فى الميعاد لذهاب كل واحد من الفريقين فيما يناقض الميعاد من التأخر و الزيادة و النقصان عما انعقد به الميعاد.

و قيل: اختلافهم فى الميعاد بمعنى «لو تواعدتُم» أيها المؤمنون على الاجتماع فى الموضوع الذى اجتمعتم فيه ثم بلغكم كثره عددهم مع قلته عددكم لتأخرتم فنقضتم الميعاد، فى قول ابن إسحاق. و وجه آخر «و لو تواعدتم» من غير لطف الله لكم «لاختلفتم» بالعوائق و

القواطع فذكر الميعاد لتأكيد أمره فى الاتفاق و لو لا التبيان فى تفسير القرآن، ج ٥، ص: ١٢٨

لطف الله مع ذلك لوقع على الاختلاف كما قال الشاعر:

جرت الرياح على محل ديارهم فكأنما كانوا على ميعاد

و قوله «لِيُقْضَىٰ لِلَّهِ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا» معناه ليفصل الله أمراً كان مفعولاً. من عز الإسلام و علو اهله على عبدة الأوثان و غيرهم من الكفار بحسن تدبيره و لطفه.

و قوله «لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَن بَيْتِي» معناه ليهلك من هلك عن قيام حجة عليه بما رأى من المعجزات الباهرات للنبي صلى الله عليه و آله فى حروبه و غيرها «و يَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَن بَيْتِي» يعنى ليستبصر من استبصر عن قيام حجة، فجعل الله المتبع للحق بمنزلة الحى، و جعل الضال بمنزلة الهالك.

و قوله: «و إِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ» معناه «سميع» لما يقوله القائل فى ذلك «عليم» بما يضمه، فهو يجازيه بحسب ما يكون منه.

قوله تعالى: [سورة الأنفال (٨): آية ٤٣]..... ص : ١٢٨

إِذْ يُرِيكُهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ وَ لَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَ لَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (٤٣)
التقدير و اذكر يا محمد «إِذْ يُرِيكُهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا» و الهاء و الميم كناية عن الكفار الذين قاتلوه يوم بدر «و لَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ وَ لَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ» و هذه الرؤية كانت فى المنام عند اكثر المفسرين. و الرؤيا فى المنام تصور يتوهم معه الرؤية فى اليقظة و

الرؤيا على اربعة اقسام: رؤيا من الله عز وجل، ولها تأويل ورؤيا من وسوسة الشيطان، ورؤيا من غلبة الاخلاط، ورؤيا من الأفكار، وكلها أضغاث أحلام إلا الرؤيا من قبل الله تعالى التي هي إلهام في المنام يتصور به الشيء التبيان في تفسير القرآن، ج ٥، ص: ١٢٩ كأنه يرى في اليقظة. ورؤيا النبي صلى الله عليه وآله هذه بشاره له، وللمؤمنين بالغلبة وقال الحسن: معنى «في منامك» في عينك التي تنام بها، وليس من الرؤيا في النوم، وهو قول البلخي، وهو بعيد، لأنه خلاف الظاهر من مفهوم الكلام.

قال الرماني: ويجوز أن يريه الله الشيء في المنام على خلاف ما هو به، لأن الرؤيا في المنام يخيل له المعنى من غير قطع وإن جاء معه تطلع من الإنسان على المعنى وإنما ذلك على مثل تخيل السراب ماء من غير تطلع على أنه ماء، فهذا يجوز ان يفعله الله. ولا يجوز ان يلهمه إعتقاد الشيء على خلاف ما هو به. لان ذلك يكون جهلا، ولا يجوز أن يفعله الله تعالى.

و النوم ضرب من السهو يزول معه معظم الحس، تقول نام ينام نوماً ونومه تنويماً و أنامه إنامةً و تناوم تناوماً و استنام استنامةً. و (المنام) موضع النوم و المضطجع موضع الاضطجاع.

و (القلبة) نقصان عن عدد، كما أن الكثرة زيادة على عدد يقال: قل يقل قلبة و قلله تقيلاً، و استقل استقلالاً و تقلل تقللاً. و الشيء يكون قليلاً بالاضافة إلى ما هو اكثر منه. و يكون كثيراً بالاضافة إلى ما هو أقل منه. و أقل منه. و أقله إقلالاً إذا أطاقه فصادفه قليلاً في طاقته، فهو مشتق من هذا و استقل من المرض إذا قوى قوة يزول بها المرض أى وجده قليلاً في قوته لا يعتد به.

وقوله «لَفَشِئْتُمْ» فالفشل ضعف الرجل لان الضعف قد يكون لمرض من غير فرع و قد يكون من فرع. فالفشل إنما هو الضعف عن فرع. فشل يفشل فشلاً فهو فاشل، و فشله تفشيلاً: إذا نسبه إلى الفشل، و تفاشلوا تفاشلاً.

وقوله «وَلَتَنَازَعْتُمْ» فالتنازع الاختلاف الذي يحاول كل واحد منهم نزع صاحبه مما هو عليه تنازعوا تنازعا، و نازعه منازعةً و نزع عن الامر ينزع نزوعاً، و استنزعه إذا طلب نزوعه. و انتزعه إذا اقتلعه عن مكانه.

وقوله «وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ» فالسلامة النجاة من الآفة. سلم يسلم سلامةً و أسلمه التبيان في تفسير القرآن، ج ٥، ص: ١٣٠ إسلاماً إذا دفعه على السلامة، و أسلم الإنسان إذا دخل في السلامة من جهة الدين و سلمه تسليماً إذا نجاه. و استسلم استسلاماً إذا سلم نفسه للأمر، و تسلم تسليماً إذا طلب السلامة، و استلم الحجر إذا طلب لمسه على السلامة و سالمه مسالمةً، و تسالما تسالماً.

وقوله «إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ» فالصدر الموضوع الأجل لكون القلب فيه.

و صدر المجلس أجله، لأنه موضع الرئيس، و صدر الدار مشبه بصدر الإنسان لأنه المستقبل منه كاستقباله من الإنسان يقال صدر يصدر صدوراً و أصدره أصدراراً و تصدر تصدراراً و صدره تصديراً و صادرة مصادرةً، و تصادروا تصادراً.

فائدة الآية إن الله لطف للمؤمنين بما لو لم يكن لفشلوا و لاضطراب أمرهم و اختلفت كلمتهم. و لكن سلمهم الله من ذلك بلطفه لهم و إحسانه بهم حتى بلغوا ما أرادوه من عدوهم.

قوله تعالى: [سورة الأنفال (٨): آية ٤٤] ص: ١٣٠

وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ التَّيْتَمِمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلاً وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمراً كَانَ مَفْعُولاً وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ (٤٤)

التقدير اذكروا أيها المؤمنون إذ يريكموهم، فالهاء والميم كناية عن المشركين، والكاف والميم كناية عن المؤمنين، أرى الله تعالى الكفار قليلين في أعين المؤمنين ليشهد بذلك طمعهم فيهم و جراتهم عليهم، و قلل المؤمنين في أعين الكفار لئلا يتأهبوا ولا يستعدوا لقتالهم ولا- يكثر ثوا بهم و يظفر بهم المؤمنون. و المراد بالرؤية هاهنا الرؤية بالبصر، و هو الإدراك بحاسة البصر والرأى هو المدرك. و العين حاسة يدرك بها البصر، و العين مشتركة، فمنها عين الماء، و عين الميزان، و عين الركبة، و عين الذهب، و العين النفس، و الالتقاء اجتماع الاتصال، لان الاجتماع التبيان في تفسير القرآن، ج ٥، ص: ١٣١

على وجهين: اجتماع الاتصال و اجتماع في معنى من غير اتصال كاجتماع القوم في الدار، و ان لم يكن هناك اتصال. و يقال

للعسكريين إذا تصافا التقيا لوقوع العين على العين.

فان قيل كيف قللهم الله في أعينهم مع رؤيتهم لهم؟

قلنا: بأن يتخيلوهم بأعينهم قليلا من غير رؤية على الصحة لجميعهم و ذلك بلطف من أطفاه تعالى مما يصد به عن الرؤية من قدام يستر بعضهم و لا- يستر بعضاً آخر. و روى عن ابن مسعود انه قال رأيناهم قليلا حتى قلت لمن كان الى جانبي أ تراهم سبعين رجلا؟ فقال لي هم نحو المائة. فلما أسرنا رجلا منهم سألتهم كم كانوا، فقال ألفاً.

و قوله «لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا» إنما كرره في هذه الآية مع ذكره في الآية الاولى، لاختلاف الفائدة، فمعناه في الآية الاولى «وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لِاخْتِلَافِ فِي الْمِيْعَادِ. وَ لَكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا» من الالتقاء على الصفة التي حصلت عليها، و معناه في الثانية يقلل كل فريق ف. ي عين صاحبه «لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا» من إعزاز الدين بجهدكم على ما دبره لكم. و إنما قال «كَانَ مَفْعُولًا» و المعنى يكون مفعولا في المستقبل لتحقيق كونه لا محاله حتى صار بمنزلة ما قد كان إذ قد علم الله انه كائن لا محاله. و قوله تعالى «وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ» اي ترجع الأمور الى ملكه و تدبيره خاصة، و يزول ملك كل من ملكه في دار الدنيا.

قوله تعالى: [سورة الأنفال (٨): آية ٤٥] ص : ١٣١

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٤٥)

آية بلا خلاف. التبيان في تفسير القرآن، ج ٥، ص: ١٣٢

هذا خطاب من الله تعالى للمؤمنين خاصة يأمرهم بأنهم إذا لقوا جماعة من الكفار لحربهم أن يثبتوا و يذكروا الله كثيراً، و يستنصروه عليهم لكي يفلحوا و يفوزوا بالظفر بهم، و بالثواب عند الله يوم القيامة. و قد بينا ان معنى الايمان هو التصديق بما أوجه الله على المكلفين أو ندبهم اليه. و الفئة الجماعة المنقطعة من غيرها و أصله من فأوت رأسه بالسيف إذا قطعتة. و الثبوت حصول الشيء في المكان على استمرار، يقال لمن استمر على صفة: قد ثبت كثبوت الطين. و الذكر ضد السهو، و قد يكون الذكر القول من غير سهو. و الفئة المذكورة في الآية و ان كانت مطلقة، فالمراد بها المشركه او الباغية، لأن الله لا يأمر المؤمنين بالثبوت لقتال احد الا من هو بهذه الصفة، و لا يأمر بقتال المؤمنين.

قوله تعالى: [سورة الأنفال (٨): آية ٤٦] ص : ١٣٢

وَاطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ (٤٦)

أمر الله تعالى هؤلاء المؤمنين الذين ذكرهم بأن يطيعوا الله و رسوله، و لا يختلفوا فيضعفوا عن الحرب. و العامل في «فتفشلوا» الفاء التي هي بدل من (أن) على معنى جواب النهي كقولك لا تأت زيدا فيهنك، و لذلك عطف بالنصب في قوله «وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ» عليه.

و قوله «وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ» معناه كالمثل أي ان لكم ريحاً تنصرون بها يقال ذهب ريح فلان اي كان يجري في أمره على السعادة بريح تحمل اليها، فلما ذهبت وقف أمره، فهذه بلاغة حسنة. و قيل: المعنى ريح النصره التي يبعثها الله مع من ينصره على من يخذله، في قول قتادة و ابن زيد. و قيل: تذهب دولتكم، من قولهم ذهب ريحه، أي ذهبت دولته. في قول أبي عبيدة و أبي علي. و قال عبيد التبيان

في تفسير القرآن، ج ٥، ص: ١٣٣

ابن الأبرص:

كما حميناك يوم النعف من شطب و الفضل للقوم من ريح و من عدد «١»

اي من ريح عز و من عدد. و

قال أبو جعفر عليه السلام: هذه الآية نزلت حين أشار خباب بن المنذر على النبي صلى الله عليه وآله ان ينتقل من مكانه حتى ينزلوا على الماء و يجيؤهم من خلفهم، فقال بعضهم لا تنغفر معصاتك يا رسول الله. فتنازعوا، فنزلت الآية و عمل النبي صلى الله عليه وآله على قول خباب.

قوله تعالى: [سورة الأنفال (٨): آية ٤٧] ص: ١٣٣

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطْرًا وَرِثَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ (٤٧)

نهى الله تعالى المؤمنين فى هذه الآية ان يكونوا مثل «كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطْرًا وَرِثَاءَ النَّاسِ» وهم قريش، لما خرجت لتحمى العير، فلما نجا ابو سفيان أرسل اليهم ان ارجعوا، فقد سلمت عيركم و هم بالجحفة: فقال أبو جهل و الله لا نرجع حتى نرد بدرًا و ننحر جزرًا، و نشرب خمراً و تعزف علينا القيان و يرانا من غشنا من اهل الحجاز، ذكره ابن عباس و مجاهد و عروة بن الزبير و ابن إسحاق. و البطر الخروج عن موجب النعمة- من شكرها، و القيام بحقتها- الى خلافه. و أصله الشق فمنه البيطار الذى يشق اللحم بالمبضع، و بطر الإنسان بطرًا و أبطره كثرة النعمة عليه إبطارًا و بطره تبطيرًا. و الرثاء اظهار الجميل مع ابطان القبيح تقول: راءى يرانى مرأاه و رياء. و المرأى رجل سوء لما بينا. و النفاق اظهار الايمان مع ابطان الكفر. و الصد المنع. و قيل هو جعل ما يدعو الى الاعراض

(١) ديوانه: ٤٩ و الطبرى ١٣ / ٥٧٥ و اعجاز القرآن للباقلانى: ١٣١ و (النعف) ما انحدر من حزونه الجبل و (شطب) اسم جبل.

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٥، ص: ١٣٤

فهؤلاء يصدون عن سبيل الله بما يدعون الناس الى الاعراض عنها من معادات أهلها و قتالهم عليها و تكذيبهم بما جاء به الداعى اليها. و الفرق بين الصد و المنع أن المنع ما يتعذر معه الفعل و الصد ما يدعو الى ترك الفعل. و قوله «وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ» معناه يحتمل أمرين: أحدهما- انه يحيط علمه بما يعملونه. الثانى- انه قادر على جزاء ما يعملونه من ثواب أو عقاب.

قوله تعالى: [سورة الأنفال (٨): آية ٤٨] ص: ١٣٤

وَإِذْ زَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمْ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌّ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَأَتِ الْفِئْتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقَبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكُمْ إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٤٨)

التقدير: و اذكر «إِذْ زَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ» يعنى المشركين «زَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ» بمعنى حسنها فى نفوسهم و التزيين هو التحسين. و المعنى أن إبليس حسن للمشركين أعمالهم و حرضهم على قتال محمّد، و خروجهم من مكّة، و قوى نفوسهم، و قال لهم «لَا غَالِبَ لَكُمْ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ». تقول غلب يغلب غلبة، فهو غالب، و غالبه مغالبة و تغالبا تغالبًا و غلبه تغليبًا. و الغلبة القهر للمنازع، و الملك لأمره.

و قوله «وَإِنِّي جَارٌّ لَكُمْ» حكاية عما قال إبليس للمشركين، فانه قال لهم انى جار لكم، لأنهم خافوا بنى كنانة لما كان بينهم، فأراد إبليس بأن يسكن خوفهم، و الجار هو الدافع عن صاحبه السوء أجاره يجيره جوارًا. و منه قوله «وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ» (١) اى يعقد لمن أحب دفع الضرر عنه من كل احد

(١) سورة ٢٣ المؤمنون آية ٨٩

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٥، ص: ١٣٥

و لا- يعقد عليه، فالجار المجير. و قوله «فَلَمَّا تَرَأَتِ الْفِئْتَانِ» معناه، فلما التقتا و رأى بعضهم بعضاً «نكص» يعنى إبليس «عَلَى عَقَبَيْهِ» و

النكوص هو الرجوع قهقري خوفاً مما يرى. نكص ينكص نكوصاً، قال زهير.

هم يضربون حبيك البيض إذ لحقوا لا ينكصون إذا ما استلحموا وحموا «١»

و اختلفوا في ظهور الشيطان لهم حتى رأوه، فقال ابن عباس، والسدى و قتادة، و ابن إسحاق:.

ظهر لهم في صورة سراقه بن مالك بن جعشم الكنانى المدلجى فى جماعة من جنده، و قال لهم: هذه كنانة قد أتتكم نجدة، فلما رأى الملائكة «نَكَصَ عَلَى عَقْبَيْهِ» فقال الحارث بن هشام الى ابن سراقه، فقال «إِنِّى أرى ما لا تَرَوْنَ» و هو قول أبى جعفر و أبى عبد الله عليهما السلام.

وقيل إنه رأى جبرائيل بين يدي النبى صلى الله عليه و آله. و قال ابو على الجبائى حوِّله الله على صورة إنسان علماً للنبى صلى الله عليه و آله بما يخبر به عنه. و قال الحسن و البلخى: إنما هو يوسوس من غير ان يحول فى صورة انسان.

وقوله «إِنِّى أَخَافُ اللَّهَ وَ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ» حكاية عن قول إبليس حين ولى فقال لقريش انى ارى من الملائكة ما لا- ترون انى أخاف الله و الله شديد العقاب.

و انما خافه من ان يأخذه فى تلك الحال بعقوبته دون ان يكون خاف معصيته فامتنع منها.

قال الحسن: إبليس عدو الله لا- يخاف الله لكن كلما استؤصل جند من جنوده وقعت بذلك عليه مخافة و ذلّة. و قال البلخى هو كقولك للرجل جمعت بين الفريقين حتى إذا وقع الشر بينهم خلتهم و انصرفت، و قلت اعملوا ما شئتم و تريد بذلك انك خلت بينهم دون ان يكون هناك قول، و الاول هو المشهور فى التفاسير.

(١) ديوانه ١٥٩ من قصيدته فى هرم بن سنان. و الطبرى ١٤ / ١١ و (حبيك البيض) طرائق حديد. و (البيض) الخوذ من سلاح المحارب. و (حموا) من الحمية، و هى الانفة و الغضب.

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٥، ص: ١٣٦

و الواو دخلت فى قوله «وَ إِذْ زَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ» للعطف على خروجهم بطراً و رياء الناس، فعطف حالهم فى تزيين الشيطان أعمالهم على حالهم فى خروجهم بطراً.

قوله تعالى: [سورة الأنفال (٨): آية ٤٩] ص : ١٣٦

إِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ غَرَّ هَؤُلَاءِ دِينُهُمْ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٤٩)

العامل فى «إذ» يحتمل أن يكون احد شيئين: أحدهما- الابتداء و التقدير ذاك «إذ يقول» و الآخر بتقدير اذكر «إذ يقولُ الْمُنَافِقُونَ» و هم الذين يبطنون الكفر و يظهرن الايمان «وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ» الشاكين فى الإسلام مع اظهارهم كلمة الايمان، و هم بمكة جماعة خرجوا مع المشركين يوم بدر، فلما رأوا قلة المسلمين قالوا هذا القول، و هم قيس بن الوليد بن المغيرة «١» و الحارث بن زمعة و على بن أمية و العاص بن المنبه بن الحجاج، هذا قول مجاهد، و الشعبي و قال الحسن: المرض الشرك «وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ» المشركون. و قال ابو على فصلوا فى الذكر لان المنافقين كانوا يضمرون عداوة النبى صلى الله عليه و آله و المؤمنين، و كانوا هؤلاء مرتبتين و كلهم فى معنى المنافقين، لان الشك فى الإسلام كفر.

و قوله «غَرَّ هَؤُلَاءِ دِينُهُمْ» معناه ان المسلمين اغتروا بالإسلام. و الغرور: اظهار النصح مع إبطان الغش تقول: غره يغره غروراً و اغتر به اغتراراً و منه الغرر، لأنه عمل بما لا يؤمن معه الغرور. و قوله «وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ» معناه و من يسلم لأمر الله و يثق به و يرضى بفعله، لان التوكل على الله هو التسليم لأمره مع الثقة و الرضا به، تقول: و كل أمره الى الله، يكل و اتكل عليه يتكل اتكالا و توكل توكلًا و تواكل القوم تواكلا إذا اتكل بعضهم على بعض، و وكل توكيلا. و قوله

(١) في بعض النسخ (ابو قيس بن الفاكهة بن المغيرة)

التبيان في تفسير القرآن، ج ٥، ص: ١٣٧

«فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ» معناه انه قادر لا يغالب واضح للأشياء مواضعها

قوله تعالى: [سورة الأنفال (٨): آية ٥٠] ص : ١٣٧

وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَذْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ (٥٠)

قرأ ابن عامر «إذ تتوفى» بتاءين فأدغم أحدهما في الأخرى هشام عنه.

الباقون بالياء و التاء. من قرأ بالتاء أسند الفعل الى الملائكة كقوله «إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ» (١) و من قرأ بالياء، فلأن التأنيث غير حقيقي. هذا خطاب من الله تعالى للنبي صلى الله عليه وآله يقول الله تعالى له: «و لو ترى» الوقت الذى تتوفى الملائكة الذين كفروا بمعنى انهم يقبضون ارواحهم على استيفائها، لان الموت انما يكون بإخراج الروح على تمامها. و جواب «لو» محذوف، و تقديره لرأيت منظراً عظيماً او امراً عجبياً او عقاباً شديداً، و حذف الجواب فى مثل هذا أبلغ، لان الكلام يدل عليه. و المرئى ليس بمذكور فى الكلام لكن فيه دلالة عليه لان تقديره: لو رأيت الملائكة يضربون من الكفار الوجوه و الأذبار، و حذفه ابلغ و أوجز مع أن الكلام يدل عليه. و قال مجاهد و سعيد بن جبير: معنى أذبارهم أستاهم لكنه كنى عنه. و قال الحسن: معناه ظهورهم. و قال ابو على: المعنى ستضربهم الملائكة عند الموت. قال الرماني: و هذا غلط، لأنه خلاف الظاهر، و خلاف الإجماع المتقدم أنه يوم بدر. و روى الحسن: ان رجلاً قال يا رسول الله انى رأيت بظهر أبى جهل مثل الشرك، فقال: ذاك ضرب الملائكة. و روى عن مجاهد ان رجلاً قال للنبي صلى الله عليه وآله انى حملت على رجل من المشركين فذهبت لأضربه فبدر رأسه، فقال: سبقك اليه الملائكة.

و عن ابن عباس انه كان يوم بدر.

(١) سورة ٣ آل عمران آية ٤٥

التبيان في تفسير القرآن، ج ٥، ص: ١٣٨

و قوله: «و ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ» تقديره، و يقولون يعنى الملائكة للكفار يقولون لهم ذوقوا عذاب الحريق يوم القيامة و حذف لدلالة الكلام عليه. و مثله قوله «وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصِرْنَا وَ سَمِعْنَا» (١) أى يقولون ربنا أبصرنا، و دل الكلام عليه. و الحريق تفريق الأجسام الكبيرة العظيمة بالنار العظيمة يقال: احترق احتراقاً و احرق إحراقاً و تحرق تحرقاً و حرقه تحريقاً، و جواب «لو» محذوف، و تقديره لرأيت منظراً هائلاً و إنما حذف جواب «لو» لأن ذكره يخص وجهاً و مع الحذف يظن وجوه كثيرة فهو أبلغ.

قوله تعالى: [سورة الأنفال (٨): آية ٥١] ص : ١٣٨

ذَلِكَ بِمَا قَدَّمْتُمْ أَيْدِيكُمْ وَ أَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَامٍ لِلْعَبِيدِ (٥١)

قوله «ذلك» إشارة من الملائكة للكفار الى ما تقدم ذكره من قولهم «ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ» قالوا ذلك العذاب «بِمَا قَدَّمْتُمْ أَيْدِيكُمْ» و موضع «بِمَا قَدَّمْتُمْ أَيْدِيكُمْ» يحتمل وجهين من الاعراب: أحدهما- الرفع بأنه خبر ذلك. و الثانى- النصب بأنه متصل بمحذوف، و تقديره ذلك جزاؤكم «بِمَا قَدَّمْتُمْ أَيْدِيكُمْ» و إنما قيل بما قدمت أيديكم مع أن اليد لا تعمل شيئاً لتبين أنه بمنزلة ما يعمل باليد فى

الجناية، و لذلك لم يذكر القلوب، و إن كان بها معتمد العصيان، لأنه قصد إظهار ما يقع به الجنايات في غالب الأمر و تعارف الناس. و التقديم ترتيب الشيء أولاً قبل غيره:

قدمه تقديماً و تقدم تقدماً و استقدم استقداماً و تقادم عهده تقادماً و اقدم على الأمر إقداماً.

و قوله: «أَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ» العامل في «ان» يحتمل شيئين:

أحدهما- أن يكون موضعه نصباً بتقدير و بأن الله او خفضاً على الخلاف فيه.

و الثاني- ان يكون رفعاً بمعنى و ذلك ان الله كما تقول ذلك هذا.

(١) سورة ٣٢ الم السجدة آية ١٢

التبيان في تفسير القرآن، ج ٥، ص: ١٣٩

و إنما نفى المبالغة في الظلم عنه تعالى دون نفى الظلم رأساً، لأنه جاء على جواب من أضاف اليه فعل جميع الظلم، و لأن ما ينزل بالكفار لو لم يكن باستحقاق لكان ظلماً عظيماً، و لكان فاعله ظلماً.

قوله تعالى: [سورة الأنفال (٨): آية ٥٢] ص : ١٣٩

كَدَّابٍ آلِ فِرْعَوْنَ وَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٥٢)

العامل في قوله: «كَدَّابٍ آلِ فِرْعَوْنَ» الابتداء و تقديره دأبهم كدأب آل فرعون، فموضعه رفع، لأنه خبر المبتدأ، كما تقول زيد خلفك، فموضع خلفك رفع بأنه خبر المبتدأ، و لفظه نصب بالاستقرار، فكذلك الكاف في «كدأب». و الدأب العادة و الطريقة تقول ما ذلك دأبه و دينه و ديدنه.

و المعنى انه جوزى هؤلاء بالقتل و الأسر كما جوزى آل فرعون بالغرق.

و قال الزجاج الدأب إدامة الفعل داب يدأب في كذا إذا دام عليه، و دأب يدأب دأباً و دؤباً فهو دائب يفعل كذا اي يجرى فيه على عادة. و قال خدش بن زهير العامري:

و ما زال ذاك الدأب حتى تجادلت هو ازن و ارفضت سليم و عامر (١)

و آل فرعون المراد به اتباعه فيما دعاهم اليه من ربوبيته، سموا «آل» لأن مرجع أمرهم اليه بسبب اكيد. و الفرق بين «آل فلان» و «الأصحاب» ان الاصحاب مأخوذ من الصحبة لطلب علم او غيره، كالأصحاب في السفر، و كثر في الموافقة على المذهب، كما يقولون اصحاب مالک و اصحاب الشافعي يراد به الموافقة في المذهب، و لا يوصفون بأنهم آل الشافعي او أبي حنيفة. و الآل يرجعون اليه بالسبب الأوكد الأقرب.

(١) روح المعاني ١٠/١٧، و مجاز القرآن ١/ ٢٤٨.

التبيان في تفسير القرآن، ج ٥، ص: ١٤٠

و قوله: «إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ» معناه قادر و قد يكون القوى بمعنى الشديد، و ذلك لا يجوز إطلاقه على الله، و كذلك لا يوصف بأنه شديد العقاب و إنما وصف عقابه بأنه شديد دون الله تعالى.

فمعنى الآية تشبيه حال المشركين في تكذيبهم بآيات الله التي اتى بها محمد صلى الله عليه و آله بحال آل فرعون في التكذيب بآيات الله التي اتى بها موسى عليه السلام لأن تعجيل العقاب لهؤلاء بالإهلاك كتعجيله لأولئك بعذاب الاستئصال.

قوله تعالى: [سورة الأنفال (٨): آية ٥٣] ص : ١٤٠

ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُعَيَّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُعَيَّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (٥٣)

الإشارة بقوله: «ذلك» الى ما تقدم ذكره من أخذ الله الكفار بالعقاب فكأنه قال ذلك العقاب المدلول عليه بأن الله لا يغير النعمة الى النعمة إلا- بتغيير النفس الى الحال القبيحة، ف «ذلك» ابتداء و خبره «بأن الله» كما يقول القائل: العقاب بذنوب العباد، و الكاف في «ذلك» للخطاب و «ذلك» إشارة الى البعيد و «ذاك» إشارة الى ما دونه، و «ذا» إشارة الى ما هو حاضر. و قوله «لم يك» أصله يكون فحذفت الواو للجزم و التقاء الساكنين، ثم حذفت النون استخفافاً لكثرة الاستعمال مع انه لا يقع بالحذف إخلال بالمعنى، لأن «كان و يكون» أم الافعال الا- ترى أن كل فعل فيه معناها، لأنك إذا قلت ضرب معناه كان ضرب، و يضرب معناه يكون يضرب فلما قربت بأنها ام الأفعال و كثر استعمالها احتمل الحذف و لم يحتمل نظائرها، و ذلك مثل لم يجر و لم يصن كما جاز فيها. و التغيير تصيير الشيء على خلاف ما كان بما لو شوهده لشوهده على خلاف ما كان. و انما قيل بما لو شوهده لشوهده على خلاف ما كان للتفريق بينه و بين ما يصير على خلاف ما كان بالحكم فيه بما لم يكن عليه، التبيان في تفسير القرآن، ج ٥، ص: ١٤١

ألا ترى ان المعلوم بعد ان لم يكن معلوماً لا يتغير بهذا العلم، لأنه لو شوهده لم يشاهد على خلاف ما كان، و القدرة شوهدت على خلاف ما يشاهد العجز.

و في الآية دلالة على بطلان مذهب المجبره، لأنها تدل على انه لا يكون العقاب الا بتغيير النفس الى ما لا يجوز ان يغير اليه، و هذا يبين انه لا- يحسن من الله العقاب الا- لمن فعل قبيحاً او اخل بواجب، و ذلك يبطل قول من قال: يجوز ان يعاقب الله البريء بجرم السقيم، و جملة معنى الآية إنا أخذنا هؤلاء الذين كذبوا بآياتنا من مشركى قريش بيدر بذنوبهم، و تغييرهم نعمه الله عليهم من بعث رسوله و تكذيبهم إياه و إخراجهم له من بين أظهرهم، ففعلنا بهم مثل ما فعلنا بالماضين من الكفار.

قوله تعالى: [سورة الأنفال (٨): آية ٥٤] ص : ١٤١

كَذَّابٍ آلِ فِرْعَوْنَ وَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَ كُلُّ كَانُوا ظَالِمِينَ (٥٤)

انما أعاد قوله: «كَذَّابٍ آلِ فِرْعَوْنَ وَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ» لا- على وجه التكرار بلا- فائدة بل لوجهين: أحدهما- قال ابو على: لأنه على نوعين مختلفين من العقاب و قال الرماني: فيه تصريف القول فى الذم بما كانوا عليه من قبح الفعل و تقدير الكلام: دأب هؤلاء الكفار مثل داب آل فرعون. و يحتمل ان يكون كناية عن هؤلاء الكفار «كَذَّبُوا بِآيَاتِ».

و التكذيب نسبة الخبر الى الكذب، فالتكذيب بالحق مذموم، و التكذيب بالباطل - لأنه باطل - ظاهر أمره محمود، و انما وجب فى التكذيب بآيات الله تعجيل العقوبة، و لم يجب ذلك فى غيره. لما فى تعجيل عقوبتهم من الزجر لغيرهم، فيصلحون به مع علم الله بأنه ليس فيهم من يفلح- على مذهب من يقول: لو علم الله ان فيهم التبيان فى تفسير القرآن، ج ٥، ص: ١٤٢

من يؤمن، لأبقاه. و انما كان التكذيب بآيات الله من أعظم الاجرام، لما يتبعه من تضييع حقوق الله فيما يلزم من طاعته التى لا تصح الا بالتصديق بآياته التى جاءت بها رسله. اخبر الله انه كما أهلك هؤلاء الكفار بتكذيبهم النبى صلى الله عليه و آله كذلك أهلك من الكفار قوماً آخرين بتكذيبهم بآيات الله، و أغرق آل فرعون بمثل ذلك، ثم اخبر ان كل هؤلاء كانوا ظالمين لنفوسهم بارتكاب معاصى الله و بترك طاعته.

قوله تعالى: [سورة الأنفال (٨): آية ٥٥] ص : ١٤٢

إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (٥٥)

الشر الرمى بالمكارة كشر النار و مثله الضرر، و ضد الشر الخير و ضد الضرر النفع. و الدابة ما من شأنه ان يدب على الأرض لكن

بالعرف لا يطلق إلا على الخيل، و من ذلك قوله «وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا» (١) و قوله «عِنْدَ اللَّهِ» معناه في معلوم الله و في حكمه. و أصل «عند» أن يكون ظرفاً من ظروف المكان إلا أنه قد تصرف فيها على هذا المعنى. و الفاء في قوله «فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ» عطف جملة على جملة، و هو من الصلة، كأنه قال: كفروا مصممين على الكفر «فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ» و انما حسن عطف جملة من ابتداء و خبره على جملة من فعل و فاعل، لما فيها من التادية الى معنى الحال و ذلك ان صلابتهم بالكفر ادى الى الحال في انهم لا يؤمنون. فأخبر الله تعالى في هذه الآية ان شر خصلة يكون الإنسان عليها هو الكفر لما في ذلك من تضييع نعم الله التي توجب أعظم العقاب. و الآية متناولة لمن علم الله منه انه لا يؤمن، لأن قوله «فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ» اخبار عن نفى ايمانهم فيما بعد.

(١) سورة ١١ هود آية ٦. [...]

التبيان في تفسير القرآن، ج ٥، ص: ١٤٣

قوله تعالى: [سورة الأنفال (٨): آية ٥٦] ص: ١٤٣

الَّذِينَ عَاهَدْتَ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَ هُمْ لَا يَتَّقُونَ (٥٦)

قال مجاهد: هذه الآية نزلت في بني قريظة، لما نقضت عهد النبي صلى الله عليه و آله في ألا يحاربوه و لا يمالئوا عليه، فقضوا عهده، و مالموا عليه، و عاونوا قريشاً يوم الخندق، فانتقم الله منهم. و المعاهدة المعاهدة على أمر يتقدم فيه للوثيقة به بالأيمان المؤكدة على ما يعقد عليه، و نقض العهد مثل نقض الوعد لأنه حق للمعاهد كما ان ذلك حق للموعود، و نقض العزم هو الرجوع عما عزم عليه. و النقض يكون بشيئين: أحدهما- فيما كان من بناء و شبهه. الثاني- في عقد أو امر يعزم عليه. و قوله تعالى «ثم ينقضون» عطف المستقبل على الماضي، لان الغرض ان من شأنهم نقض العهد مرة بعد اخرى في مستقبل أوقاتهم بعد العهد اليهم. و قوله «فهم لا يتقون» معناه نقضوا عهدك من غير ان يتقوا عقاب الله عاجلا و آجلا.

قوله تعالى: [سورة الأنفال (٨): آية ٥٧] ص: ١٤٣

فَإِذَا تَثَفَّفْتَهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلَفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَدَّكُرُونَ (٥٧)

معنى «تثقفن» تصادفن و تلقين. و أصله الإدراك بسرعة تقول تثقف الكلمة فهو ثقف، و ثقفه إذا قومته و ثقفه مثاقفه إذا تدارك كل واحد منهما امر صاحبه بسرعة و دخلت نون التأكيد لما دخلت «ما» و لو لم تدخله لما حسن دخول النون، لأن دخول «ما» كدخول القسم في أنه علامة تؤذن أنه من مواضع التأكيد المطلوب من التصديق، لأن النون تدخل لتأكيد المطلوب فيما يدل على المطلوب، و هي في التبيان في تفسير القرآن، ج ٥، ص: ١٤٤

سته مواضع: الأمر، و النهي، و الاستفهام، و العرض، و القسم، و الجزاء مع «ما» و قوله «فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلَفَهُمْ» يحتمل معنيين: أحدهما- إذا اسرتهم فنكل بهم تنكيلا يشرد غيرهم من ناقضى العهد خوفاً منك، و هو قول الحسن و قتادة و سعيد بن جبير و السدي و ابن زيد.

الثاني- افعل بهم من القتل ما يفرق من خلفهم، في قول الزجاج.

و التشريد التفريق على اضطراب، شرد يشرد شروداً و شرده تشريداً و تشرد تشرداً. و دابه شروداً. و التشريد و التطريد و التبديد و التفريق نظائر.

و قوله «لَعَلَّهُمْ يَدَّكُرُونَ» معناه لكي يفكروا فيتعضوا و ينزجروا عن الكفر و المعاصي. و روى في الشواذ «من خلفهم» و المعنى نكل بهم انت يا محمد من ورائهم و الاول أجود. و عليه القراء.

قوله تعالى: [سورة الأنفال (٨): آية ٥٨] ص: ١٤٤

وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ (٥٨)

بنى المضارع مع نون التأكيد، لأن النون لما أبطلت السكون اللازم للجزم الذى هو أمكن فى الفعل، كانت على إبطال غيره من الاعراب أقوى. وإنما بنى على الفتح لسلاقتها من البابين الكسرة والضمة فى المؤنث والجمع، فى قولهم لا تحسبن يا امرأة، و لا تحسبن يا قوم. و تثبت الألف مع الجازم فى (أما تخافن) و لم تثبت مع الجازم فى قولك (لا تخف القوم) لان الحركة فى هذا عارضة، لأن التقاء الساكنين من كلمتين.

أمر الله تعالى نبيه انه متى خاف - ممن بينه و بينه عهد- خيانة أن ينبذ اليه عهده على سواء. و الخيانة نقض العهد فيما ائتمن عليه، تقول: خانه يخونه خيانه، و اختان التبيان فى تفسير القرآن، ج ٥، ص: ١٤٥

المال اختيانياً. و تخونه تخوناً و خونه تخويناً. و (النبذ) إلقاء الخبر الى من لا يعلمه بما يوجب أنه حرب بنقض عهد أو إقامة على بغى تقول: نبذ ينبذ نبذاً و انتبذ انتبذاً و تنابذ القوم تنابذاً، و نابذه منابذه.

و قوله «على سواء» قيل فى معناه قولان: أحدهما- على استواء فى العلم به أنت و هم فى انكم حرب لثلا يتوهموا أنك نقضت العهد بنصب الحرب. و الثانى- ان معناه على عدل من قول الراجز:

فاضرب وجوه الغدر الاعداء حتى يحيوك على السواء «١»

أى على العدل. و منه قيل للوسط سواء، لاعتداله الى الجهات، كما قال حسان بن ثابت:

يا ويح أنصار النبى و رهطه بعد المغيب فى سواء الملحد «٢»

أى فى وسطه. و قال الوليد بن مسلم: معناه على مهل و هذا بعيد، لأنه لا يعرف فى اللغة. فان قيل كيف جاز نبذ العهد و نقضه بالخوف من الخيانة؟

قيل: انما فعل ذلك لظهور أمارات الخيانة التى دلت على نقض العهد و لم تشتهر و لو اشتهرت لم يجب النبذ، كما حارب رسول الله صلى الله عليه و آله أهل مكة، لما نقضوا العهد بقتل خزاعة، و هم فى ذمة النبى صلى الله عليه و آله أهل مكة، لما نقضوا العهد بقتل خزاعة، و هم فى ذمة النبى صلى الله عليه و آله و سلم فلما فعلوا ذلك فعلا ظاهراً مشهوراً أغنى ذلك عن نبذ العهد اليهم، و لو نقضوه على خفى لم يكن بد من نبذ العهد اليهم، لثلا ينسب الى نقض العهد و الغدر.

و قوله «إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ» معناه انه يبغضهم و انما عبر بحرف النفى، لأن صفة النفى تدل على الإثبات إذا كان هناك ما يدل عليه، و هو أبلغ فى هذا الموضع لأن معناه: انهم حرموا محبة الله بخيانتهم و أوجب ذلك بغضه إياهم. و محبة الله للخلق ارادة منافعهم و بغضه إياهم ارادة عقابهم.

(١) تفسير الطبرى ٢٧ / ١٤ و القرطبي ٣٣ / ٨

(٢) تفسير القرطبي ٣٣ / ٨ و قد مر فى ١ / ٤٠٥ من هذا الكتاب.

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٥، ص: ١٤٤

و الآيتان معاً نزلنا فى بنى قريظة، قال الواقدي: نزلت هذه الآية فى بنى قينقاع، و بهذه الآية سار النبى صلى الله عليه و آله اليهم.

قوله تعالى: [سورة الأنفال (٨): آية ٥٩] ص: ١٤٤

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ (٥٩)

قرأ ابن عامر و حمزة و حفص و أبو جعفر «وَلَا يَحْسَبَنَّ» بالياء. الباقون بالتاء.

و قرأ ابن عامر «انهم» بفتح الهمزة. الباقون بكسرها.

قال أبو علي الفارسي: من قرأ بالتاء جعل «الَّذِينَ كَفَرُوا» المفعول الأول و «سبقوا» المفعول الثاني، و موضعه النصب، و هو واضح. و من قرأ بالياء احتمل ثلاثة أشياء:

أحدها- (لا يحسبن الذين كفروا) و هو قول أبي الحسن.

الثاني- أن يكون أضم المفعول الاول و تقديره: و لا يحسبن الذين كفروا أنفسهم سبقونا و إياهم سبقوا الثالث- ان يقدر على حذف (أن) كأنه قال: و لا- يحسبن الذين كفروا ان سبقوا. قال الزجاج يقوى ذلك، ان فى قراءة ابن مسعود «إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ» فعلى هذا يكون ان سبقوا سد مسد المفعولين، كما ان قوله «أَحْسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا» (١) كذلك. و من فتح الهمزة جعل الجملة متعلقة بالجملة الاولى و التقدير و لا تحسبنهم سبقوا، لأنهم لا يفوتون فهم يجازون على كفرهم. و من كسر استأنف الكلام، قال ابو عبيدة: سبقوا معناه فاتوا، فإنهم لا يعجزون اى لا يفوتون، و مثله «أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَا» ثم استأنف، فقال: «سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ» (٢)

(١) سورة ٢٩ العنكبوت آية ٢.

(٢) سورة ٢٩ العنكبوت آية ٤.

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٥، ص: ١٤٧

فكذلك ها هنا استأنف الكلام. و انما امتنع الاقتصار على احد المفعولين فى (حسب) لأن المفعول الثانى خبر عن الأول، و الفعل متعلق بما دلت عليه الجملة فهو بخلاف (أعطيت) فى هذا.

و الحسبان هو الظن. و قال الرماني: هو شك يقوى فيه احدى النقيضين لقوة المعنى فى حيز القولين. و أصله الحساب، لأن المعنى فيه داخل فيما يحسب به و يعمل عليه. و الاحتساب قبول الحساب و الاعتداد به و فى المضارع لغتان، فتميم تفتح السين و أهل الحجاز يكسرونها. و السبق تقدم الشىء على طالب الحقوق به: سبق يسبق سبقاً و سابقاً تسابقاً، و سابقه مسابقه و استبقوا استباقاً و سبقه تسبيقاً إذا أعطاه سبق.

و السابق و المصلى فى صفة الفرس. و الاعجاز إيجاد ما يعجز عنه: أعجزه إعجازاً و عجزه تعجيزاً و عاجزه معاجزه و استعجز استعجازاً. و قال ابو عبيدة: معنى «لا- يُعْجِزُونَ» لا- يفوتون. و قال الحسن: معنى لا- يعجزون الله لا- يفوتونه حتى لا- يثقفنهم يوم القيامة. و قال الجبائى: معناه لا يعجزونك حتى يظفرك الله بهم. و قال الزجاج:

المعنى لا يحسبن من أفلت من هذه الحرب قد سبق الى الحياة. و قال الزجاج:

يجوز أن تكون (لا) صلة على ضعف فيه. و المعنى لا يحسبن الذين كفروا انهم يعجزون. اى يفوتون.

قوله تعالى: [سورة الأنفال (٨): آية ٦٠] ص: ١٤٧

وَاعْتَدُوا لَهُمْ مِمَّا اسْبَغْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَ مِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهَبُونَ بِهِ وَعَدُّوا لِلَّهِ وَعَدُّوْكُمْ وَ آخِرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَ مَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَ أَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ (٦٠)

امر الله تعالى المؤمنين ان يعدوا ما قدروا عليه من السلاح و آلة الحرب و الخيل و غير ذلك. و الاعداد اتخاذ الشىء لغيره مما يحتاج اليه فى أمره و لو اتخذه له فى التبيان فى تفسير القرآن، ج ٥، ص: ١٤٨

نفسه محبة له لم يكن اعداداً و هو مما يعد فيما يحتاج اليه من غيره و الاستطاعة معنى تنطاع بها الجوارح للفعل مع انتفاء المنع، تقول:

استطاع استطاعة، و طواع مطاوعة و أطاع طاعة، و تطوع تطوعاً، و انطاع انطباعاً. و قوله تعالى «من قوة» اى مما تقوون به على عدوه. و قيل:

معناه من الرمي ذكره الفراء. و رواه عن النبي صلى الله عليه و آله عقبه بن عامر، على ما ذكره الطبرى. و قال عكرمة: أراد به الحصون.

و قوله تعالى: «وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ» فالرباط شد أيسر من العقد: ربطه يربطه ربطاً و رباطاً و ارتبطه ارتباطاً و رابطته مرابطه. و قوله «تُرْهَبُونَ بِهِ عِدُوَّ اللَّهِ وَ عِدُوَّكُمْ» فالهاء فى (به) راجعة الى الرباط و ذكره لأنه على لفظ الواحد و ان كان فى معنى الجمع، لأنه كالجراب و القراب و الذراع. و الإرهاب إزعاج النفس بالخوف تقول: ارهبه ارهاباً و رهبه ترهيباً و رهب رهبةً و ترهب ترهيباً و استرهبه استرهاباً، و قال طفيل:

ويل ام حى دفعتم فى نحورهم بنى كلاب غداة الرعب و الرهب (١)
و العدو المراد بالمكاره لتعديتها الى صاحبها و العدو ضد الولي.

و قوله «وَ آخِرِينَ مِنْ دُونِهِمْ» لا- تعلمونهم تقديره و ترهبون آخرين، فهو نصب ب (ترهبون) و يجوز ان يكون نصباً بقوله: (وَ آخِرُ دُونِهِمْ) و للآخرين من دونهم. و قيل فى المعنيين بذلك خمسة اقوال: أحدها- قال مجاهد: هم بنو قريظة و قال السدى. هم اهل فارس. و قال الحسن و ابن زيد: هم المنافقون. الرابع- الجن، و هو اختيار الطبرى، قال: لأن الاعداد للأعداء دخل فيه جميع المتظاهرين بالعداوة فلم يبق إلا- من لا- يشاهد. الخامس- قال الجبائى: كل من لا تعرفون عداوته داخل فيه. و معنى «لا تعلمونهم» لا تعرفونهم فلذلك لم يكن معه المفعول الثانى.

و قوله: «اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ» معناه يعرفهم كما قال الشاعر:

(١) ديوانه: ٦٥ و مجاز القرآن ١ / ٢٤٩

. التبيان فى تفسير القرآن، ج ٥، ص: ١٤٩

فان الله يعلمنى و وهباً و إنا سوف نلقاه كلانا (١)

و قوله تعالى: «وَمَا تَنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ» يعنى ما من شىء تنفقونه فى الجهاد إلا و الله يوفىكم ثوابه على ذلك بأتم الجزاء و لا- تبخسون، فمعنى الآية الأمر باعداد السلاح و الكراع لا- خافة اعداء الله بما بملا- صدورهم من الاستعداد لقتالهم مع تضمن أخلاف ما أنفق فى سبيل الله بأحوج ما يكون صاحبه اليه بما تريح فيه تجارته.

قوله تعالى: [سورة الأنفال (٨): آية ٦١] ص: ١٤٩

وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَ تَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (٦١)

قرأ ابو بكر عن عاصم «السلم» بكسر السين. الباقون بفتحها و فى ذلك ثلاث لغات:

الفتح و الكسر مع سكون اللام، و فتح السين و اللام معاً. و معناها المسالمة و لذلك أنث قال رجل من اليمن جاهلى:

أنا بل اننى سلم لأهلك فاقبلى سلمى (٢)

قال ابو الحسن: السلم فيها الكسر و الفتح لغتان. و قال غيره: السلم بفتح السين و اللام على ثلاثة أوجه. تقول: أخذت الأسير سلماً اى على الاستسلام. و السلم السلف على السلامة. و السلم شجر واحده سلمة، تقول له بالسلامة.

و قوله: «وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ» معناه ان مالوا الى المسالمة، تقول: جنح يجنح جنوحاً و جنحت السفينة إذا مالت الى الوقوف، و منه جناح الطائر لأنه يميل به فى

(١) قاله النمر بن ثولب العكلى. الاقتضاب: ٣٠٣، و المفصل للزمخشري: ٨٨ و تفسير الطبرى ١٤ / ٣٩.

(٢) مجاز القرآن ١ / ٢٥٠ و التاج و اللسان (سلم).

التبيان في تفسير القرآن، ج ٥، ص: ١٥٠

احد شقيه. و لا جناح عليه فى كذا اى لا ميل الى مآثم، قال ابو زيد: جنح يجنح جنوحاً إذا اعطى بيده او عدل الى ما يحب القوم، و جنح العدو و الخيل، و جنت الإبل إذا اخفضت فى السير. و ليس فى الآية ما يدل على ان الكفار إذا ما لو الى الهدنة و جب اجابتهم اليها على كل حال، لأن الأحوال تختلف فى ذلك، فتارة تقتضى الاجابة، و تارة لا تقتضى، و ذلك إذا و تروا المسلمين بأمر يقتضى الغلظة مع حصول العدة و القوة.

فان قيل: إذا جازت الهدنة مع الكفار فهلا جاز المكافاة فى أمر الامامة حتى يجوز تسليمها الى من لا يستحقها؟ قلنا: تسليم الامامة الى من لا يستحقها فساد فى الدين كفساد تسليم النبوة الى مثله. و قوله «وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ» اى فوض أمرك اليه تعالى و ثق بأنه لا يدبره الا على ما تقتضيه الحكمة.

و اختلفوا هل فى الآية نسخ؟ فقال الحسن و قتادة و ابن زيد: نسخها قوله:

«فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ» (١) و قال قوم: ليست منسوخة، لأنها فى المواعدة لأهل الكتاب و الاخرى فى عباد الأوثان، و الصحيح أنها ليست منسوخة، لأن قوله: «فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ» نزلت فى سنة تسع و بعث بها رسول الله الى مكة ثم صالح اهل نجران بعد ذلك على ألفى حلة: ألف فى صفر و ألف فى رجب. و قوله «إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ» معناه انه يسمع دعاء من يدعوه عليهم بما تقتضى المصلحة من اجابته و حسن تدبيره

قوله تعالى: [سورة الأنفال (٨): الآيات ٦٢ الى ٦٣] ص: ١٥٠

وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي آتَىكَ بِنَصِيرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ (٦٢) وَ أَلْفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلْفَتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَ لَكِنَّ اللَّهَ أَلْفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٦٣)

(١) سورة ٩ التوبة آية ٦

. التبيان فى تفسير القرآن، ج ٥، ص: ١٥١

آيتان فى الكوفى و المدنى، و آية فى البصرى.

هذا خطاب للنبي صلى الله عليه و آله يقول له: «إِنْ يُرِيدُوا» يعنى الكفار. و قيل هم بنو قريظة، و معناه ان قصدوا بالصلح خديعتك. و الخديعة اظهار المحبوب فى الامر للاستجابة له مع ابطان خلافه: خدع خدعاً و خديعةً و اختدعه اختداعاً و تخادع له تخادعاً. و انخدع انخداعاً. و قوله «فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ» معناه، فان الله كافيك يقال: اعطاني ما احسبني اى كفاني. و أصله الحساب، و انما أعطاه بحساب ما يكفيه. و قوله «هُوَ الَّذِي آتَىكَ بِنَصِيرِهِ وَ بِالْمُؤْمِنِينَ» فالتأييد التمكين من الفعل على أتم ما يصح فيه، تقول: أيده تأييداً و تأيد تأييداً. و الأيد القوة. و المعنى ان الله قواه بالنصر من عنده، بالمؤمنين الذين ينصرونه على أعدائه. و قوله «وَ أَلْفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ» و التأليف الجمع على تشاكل، فلما جمعت قلوبهم على تشاكل فيما تحبه و تنازع اليه كانت قد الفت، و لذلك قيل: هذه الكلمة تأتلف مع هذه، و لا تأتلف. و

المراد بالمؤمنين الأنصار و بتأليف قلوبهم ما كان بين الأوس و الخزرج من العداوة و القتال، هذا قول أبى جعفر عليه السلام و السدى و بشر بن ثابت الانصارى و ابن إسحاق. و قال مجاهد: هو فى كل متحابين فى الله. و انما كان الجمع على المحبة تأليفاً بين

القلوب، لأنه مأخوذ من الالفه وهى الاجتماع على الموافقه فى المحبه، ولا يجوز فى الجمع على البغضاء ان يسمى بذلك. وقوله «لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا» فالإنفاق إخراج الشيء عن الملك. والمعنى «لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا» لتجمعهم على الالفه ماتم لك ذاك، و لكن الله الف بينهم بلطف من الطافه وحسن تديره، و بالإسلام الذى هداهم الله اليه. و نصب «جميعاً» على الحال. وقوله «إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ» معناه قادر لا يمتنع عليه شىء يريد فعله «حَكِيمٌ عَلِيمٌ» لا يفعل الا ما تقتضيه الحكمة فعلى ذلك جمع قلوبهم على الالفه.

التبيان فى تفسير القرآن، ج٥، ص: ١٥٢

قوله تعالى: [سورة الأنفال (٨): آية ٦٤] ص : ١٥٢

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (٦٤)

هذا خطاب من الله تعالى لنبىه محمّد صلى الله عليه وآله يقول له: يكفيك ان يكون ناصرک على أعدائك الله تعالى، و الذين اتبعوك من المؤمنين من المهاجرين و الأنصار، و انما كرر قوله «حسبك» مع انه قد ذكر فيما قبل، لأن المعنى هناك إن أرادوا اخذاعك كفاك الله أمرهم. و ها هنا معناه عام فى كل ما يحتاج فيه الى كفاية الله إياه. وقوله «وَمَنِ اتَّبَعَكَ» يحتمل اعرابه وجهين: أحدهما- ان يكون نصباً. و المعنى و يكفى من اتبعك على التأويل، لأن الكاف فى موضع خفض بالاضافة لكنه مفعول به فى المعنى، فعطف على المعنى، و ليس ذلك بكثير. و أجاز الفراء الرفع لقوله «إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عَشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتِينَ» و مثله قوله «إِنَّا مُتَجَوِّكٌ وَأَهْلَكَ» (١) و قال الشاعر:

إذا كانت الهيجاء و انشقت العصا فحسبك و الضحاك سيف مهند (٢)

و هو معنى قول الشعبى و ابن زيد. و قال الحسن: هو عطف على اسم الله، فيكون رفعاً. و الكسائى، و الفراء، و الزجاج أجازوا الوجهين و حمل عليهما معاً ابو على الجبائى. و الاتباع موافقة الداعى فيما يدعوا اليه من اجل دعائه. و المؤمنون يوافقون النبى صلى الله عليه وآله فى كل ما دعا اليه. و قال الواقدى: نزلت هذه الاية فى بنى قريظة و بنى النضير لما قالوا له: نحن نسلم و نتبعك.

قوله تعالى: [سورة الأنفال (٨): آية ٦٥] ص : ١٥٢

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عَشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتِينَ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ (٦٥)

(١) سورة ٢٩ العنكبوت آية ٣٣.

(٢) القرطبي ٤٢ / ٨ و معانى القرآن ١ / ٤١٧ و تفسير القاسمى ٨ / ٣٠٣

. التبيان فى تفسير القرآن، ج٥، ص: ١٥٣

و هذا ايضاً خطاب للنبى صلى الله عليه وآله يأمره الله و آله يأمره الله بأن يحرض المؤمنين على قتال المشركين. و التحريض و الحث نظائر، و هو الدعاء الأكيد بتحريك النفس على أمر من الأمور. و ضده التفتير. و المعنى حثهم على القتال. و التحريض الحث على الشىء الذى يعلم معه انه حارص إن خالف و تأخر. و الحارص هو الذى قارب الهلاك. و منه قوله: «حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا» اى حتى تذوب غما على ذلك و تقارب الهلاك «أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ» (١) و حارص فلان على أمره إذا واطب عليه. و التحريض ترغيب فى الفعل بما يبعث على المبادرة اليه مع الصبر عليه. و القتال محاولة الصد و المنع بما فيه تعرض للقتل. و

المجاهدة ان يقصد الى قتل المشركين بقتاله، و من يدفع عن نفسه فليس كذلك. و الصبر هو حبس النفس عما تنازع اليه من صد ما ينبغي أن يكون عليه و ضده الجزع، و قال الشاعر:

فان تصبرا فالصبر خير مغبة و ان تجزعا فالأمر ما تريان «٢»

و الغلبة الظفر بالبغية في المحاربة قتلا او اسراً او هزيمة. و قد يقال في الظفر بالبغية في المنازعة بالغلبة. و معنى «لا يفقهون» ها هنا انهم على جهالة، خلاف من يقاتل على بصيرة، و هو يرجو به ثواب الآخرة. و قال قوم: معناه لا يعلمون ما لهم من استحقات الثواب بالقتال. و قوله «إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتِينَ» و ان كان بلفظ الخبر، فالمراد به الأمر، و يدل على ذلك قوله «الآن خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ» لأن التخفيف لا يكون الا بعد المشقة.

(١) سورة ١٢ يوسف آية ٨٥

(٢) مجمع البيان ١٢ / ٥٥٦

التبيان في تفسير القرآن، ج ٥، ص: ١٥٤

قوله تعالى: [سورة الأنفال (٨): آية ٦٦] ص : ١٥٤

الآن خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ (٦٦)

قرأ اهل الكوفة «إن يكن ... مائة. و ان يكن ... الف» بالياء فيهما وافقهما اهل البصرة في الاولى. و قرأ اهل الكوفة الا الكسائي «ضعفًا» بفتح الضاد الباقون بضمها، و لكنهم سكنوا العين الا أبا جعفر، فانه فتحها و مد و همز على وزن «فعلاء» على الجمع. من قرأ «ان يكن» بالياء فلان المراد به المذكر بدلالة قوله «يغلبوا» و كذلك ما وصف به المائة بقوله «صابرة» لأنهم رجال: حملا على المعنى كما حمل على المعنى في قوله «فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا» «١» فأنت لما كانت في المعنى حسنة. و من قرأ بالتاء فلان اللفظ لفظ التأنيث. و من قرأ الاول بالتاء و الثاني بالياء فلان القراءة بالتاء في الاولى أشد مشاكلة لقوله «مِائَةٌ صَابِرَةٌ» و ليس كذلك في الآخرة، لأنه اخبر عنهم بقوله «يغلبوا». و قال سيبويه يقال: ضعف ضعفاً فهو ضعيف. قال و قالوا الفقر كما قالوا الضعف، فعل ذلك انهما لغتان.

هذه الآية نسخت حكم ما تقدمها، لأن في الاولى كان وجوب ثبات الواحد للعشرة و العشرة للمائة، فلما علم الله تعالى ان ذلك يشق عليهم و تغيرت المصلحة في ذلك نقلهم الى ثبات الواحد للثنتين و المائة للمائتين، فخفف ذلك عنهم، و هو قول ابن عباس و الحسن و عكرمة و قتادة و مجاهد و السدي و عطا و البلخي و الجبائي و الرماني، و جميع المفسرين. و التخفيف رفع المشقة بالخفة. و الخفة نقيض الثقل و الخفة و السهولة بمعنى واحد. و الضعف نقصان القوة، و هو من الضعف لأنه ذهاب بعض القوة

(١) سورة ٦ الانعام آية ١٦٠

التبيان في تفسير القرآن، ج ٥، ص: ١٥٥

و قوله «بِإِذْنِ اللَّهِ» فالإذن الإطلاق في الفعل، لأنه يسمع بالأذن، و منه الأذان و الإيذان و الاستئذان، و قوله «الآن» مبنى مع الالف و اللام لأنه خرج عن التمكن بشبه الحرف، لأنه ينكر تارة و يعرف أخرى، فاستبهم استبهم الحروف بأنه للفصل بين الزمانين على انتقال معناه الى الذي يليه من الوقت كما ينتقل أمس، فالأمس و الغد و الآن نظائر و أحكامها مختلفة لعلل لزمها.

و قوله تعالى «وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ» معناه انه معهم بالمعونة لهم، و المعنى ان معونة الله مع الصابرين و حقيقة «مع» ان تكون للمصاحبة للجهة بالمعونة و ذلك لا يجوز عليه تعالى. و قيل هذه الآية نزلت بعد الاولى بمدة.

قوله تعالى: [سورة الأنفال (٨): آية ٦٧] ص : ١٥٥

ما كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أُسْرَى حَتَّى يُنْخَنَ فِي الْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَصَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٦٧)
قرأ اهل البصرة و ابن شاهی «ان تكون» بالتاء. الباقون بفتح الهمزة و سکون السين من غير الف فيهما.
السين - وافقه ابو عمرو في الثاني. الباقون بفتح الهمزة و سکون السين من غير الف فيهما.
من قرأ بالتاء فلان لفظ الأسرى لفظ التأنيث، فحمله على اللفظ.
و من قرأ بالياء فلان الفعل متقدم و الأسرى المراد به المذكورون.

و ايضاً فقد وقع الفصل بين الفعل و الفاعل و كل واحد من ذلك إذا انفرد يذكر الفعل معه، مثل جاء الرجل و حضر القاضي امرأة،
فإذا اجتمعت هذه الأشياء كان التذكير اولي. و اختار الأخفش التذكير. و قال ابو على الفارسي: الأسرى أقيس من الأسارى لأن أسير
فيعمل بمعنى مفعول، و ما كان كذلك لا يجمع بالواو التبيان في تفسير القرآن، ج ٥، ص: ١٥٦

و النون، و لا بالألف و التاء. و إنما يجمع على فعلى مثل جريح و جرحى و قتيل و قتلى و عفير و عفرى، و لدغ و لدغى، و كذلك
كل من أصيب في بدنه مثل مريض و مرضى و أحرق و حرقى و سكران و سكرى. و من قرأ أسارى شبهه بكسالى و قالوا كسلى
شبهوه بأسرى. و أسارى في جمع أسير ليس على بابه، و قال ابو الحسن: الأسرى ما لم يكن موثقاً و الأسارى موثقون. قال: و العرب
لا تعرف ذلك بل هما عندهم سواء. و قال الأزهرى: الأسارى جمع اسرى فهو جمع الجمع، و الأسر الشد على المحارب بما يصير به
في قبضة الآخذ له. و أصله الشد، يقال: قتب مأسور اى مشدود و كانوا يشدون الأسير بالفداء.

و المعنى: ما كان لنبي ان يحبس كافرأ للفداء و المن حتى يتخن في الأرض، و الإثخان في الأرض تغليظ الحال بكثرة القتل. و قال
مجاهد: الإثخان القتل.

و التخن و الغلظ و الكثافة نظائر. و قوله «تُرِيدُونَ عَرَصَ الدُّنْيَا» يعنى تريدون الفداء و العرض متاع الدنيا و سماه عرضاً لقله لبته لأنه
بمعنى العرض فى اللغة.

و قوله «وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ» معناه و الله يريد عمل الآخرة من الطاعات التى تؤدى الى الثواب و إرادة الله لنا خير من إرادتنا لأنفسنا.
و قوله «وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ» معناه يريد عمل الآخرة، فانه يعزكم و يرشدكم الى إصلاحكم، لأنه عزيز حكيم، فلا تخافوا قهراً مع إعزازه
إياكم.

و هذه الاية نزلت فى أسارى بدر قبل ان يكثر الإسلام، فلما كثر المسلمون قال الله تعالى «فَأِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً» (١) و هو قول ابن
عباس و قتادة. و قال فادوهم بأربعة آلاف، و فى الاية دليل على بطلان مذهب المجبرة لأنه تعالى فصل إرادة نفسه من إرادتهم، و لو
كان يريد ما أرادوه لم يصح هذا الفعل من التفصيل فان قيل: كيف يكون القتل فيهم كان أصلح و قد اسلم منهم جماعة، و من علم
الله من حاله انه يؤمن يجب تبقيته؟! قلنا: فى ذلك خلاف، فمن قال:

(١) سورة ٤٧ محمّد آية ٤ [.....]

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٥، ص: ١٥٧

لا يجب ذلك لا يلزمه السؤال. و من قال: ذلك واجب قال: ان الله أراد ان يأمرهم بأخذ الفداء و إنما عاتبهم على ذلك لأنهم بادروا
اليه قبل ان يؤمروا به.

قوله تعالى: [سورة الأنفال (٨): آية ٦٨] ص : ١٥٧

لَوْ لَا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (٦٨)
 قيل فى معنى قوله «لَوْ لَا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ» قولان:
 قال الحسن لو لا ما كتبه الله فى اللوح المحفوظ من انه لا يعذبهم على ذلك.
 وقال غيره: لو لا ما كتب الله فيه انه يغفر لأهل بدر ما تقدم و ما تأخر.

الثانى - قال مجاهد: يعنى ما ذكره من قوله «وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا» «١» فكأنه قال: لا أعذب إلا بعد المظاهرة فى البيان و تكرير الحجّة به.

وقال قوم «لو لا ما كتبه الله» من ان الفدية ستحل لهم فيما بعد، ذهب اليه سعيد ابن جبير. و معنى الآية «لَوْ لَا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ» من فداء الأسرى و الغنيمه عذاب عظيم، لأنهم أخذوه قبل ان يؤذن لهم. و قد كان سبق ان الله سيحله لهم فى قول ابن عباس و الحسن، و قال الجبائى: و المعنى «لَوْ لَا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ» و هو القرآن الذى آمنتم به و استحققتم لذلك غفران الصغائر لمسكم فيما أخذتم به من الفداء عذاب عظيم. و لا يجوز ان يكون المراد به الا الصغائر لأنهم قبل الغفران لم يكونوا فساقاً اجماعاً. قال الجبائى: و قد كان من النبى صلى الله عليه و آله فى هذا معصية اجماعاً من غير تعيين ما هى، و أظن انها فى ترك قتل الأسرى. و هذا الذى ذكره غير صحيح، لأنه لا إجماع فى ذلك بل عندنا لا يجوز على النبى صلى الله عليه و آله فعل شىء من القبائح صغيراً كان او كبيراً لما فى ذلك من التنفير عنه على ما بيناه

(١) سورة ١٧ الإسراء آية ١٥

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٥، ص: ١٥٨

فى غير موضع. و اكثر المفسرين على ان النبى صلى الله عليه و آله لم يقع منه خلاف لأمر الله و قد روى ان النبى صلى الله عليه و آله كره أخذ الفداء حتى رأى سعد بن معاذ كراهية ذلك فى وجهه، فقال يا رسول الله هذا أول حرب لقينا فيه المشركين أردت ان يثخن فيهم القتل حتى لا يعود احد بعد هذا الى خلافك و قتالك، فقال رسول الله: قد كرهت ما كرهت، و لكن رأيت ما صنع القوم، فالمعصية فى ذلك كانت من قوم من الصحابة الذين مالوا الى الدنيا و أخذ الفداء. و قد قال البلخى ايضاً إن اجلاء الصحابة براء من ذلك. و

روى عن النبى صلى الله عليه و آله انه قال إن الغنائم أحلت لى و لم تحل لنبى قبلى.

و معنى «لو لا» امتناع الثانى لوقوع الأول كقولك: لو لا زيد بالمكان الذى هو به لا تبتك، فامتنع الإتيان لمكان زيد. و السبق يكون تقدماً فى الزمان و المكان و الرتبة بأن يكون له و إن لم يكن فيها. و المس مماسه يقع معها إدراك، و هو كاللمس فى الحقيقة. و العظيم ما يصغر فيه قدر غيره، و يكون ذلك بعظم الجثة تارة و بعظم الشأن أخرى. و العظيم هو المستحق للصفة بأن قدر غيره صغير عنده.

و

قال أبو جعفر عليه السلام كان الفداء يوم بدر كل رجل من المشركين بأربعين أوقية من فضة و الاوقية أربعون مثقالاً إلا العباس فان فداءه كان مائة اوقية و كان أخذ منه حين أسراثنين و عشرين اوقية ذهباً، فقال النبى صلى الله عليه و آله ذاك غنيمه ففاد نفسك و ابنى أخيك عقيل و نوفل بن الحارث، فقال: ليس معى، فقال: اين الذهب الذى سلمته الى ام الفضل و قلت: ان حدث بى حدث، فهو لك و للفضل و عبد الله و ميثم، فقال من أخبرك بهذا؟ قال: الله، قال: اشهد انك رسول الله، و الله ما اطع على هذا احد إلا الله تعالى.

قوله تعالى: [سورة الأنفال (٨): آية ٦٩] ص: ١٥٨

فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٦٩)

التبيان في تفسير القرآن، ج ٥، ص: ١٥٩

أباح الله تعالى للمؤمنين بهذه الآية أن يأكلوا مما غنموه من اموال المشركين بالقهر من دار الحرب. و لفظه و إن كان لفظ الامر. فالمراد به الاباحة و رفع الحظر.

و الغنيمه ما أخذ من دار الحرب بالقهر. و الفىء ما رجع الى المسلمين، و انتقل اليهم من المشركين. و الاكل تناول الطعام بالفم مع المضغ و البلع، فمتى فعل الصائم هذا فقد أكل في الحقيقة. و الفرق بين الحلال و المباح ان الحلال من حل العقد في التحريم و المباح من التوسع في الفعل و ان اجتماعا في الحل و الطيب المستند، و شبه الحلال به فسمى طيباً. و اللذة نيل المشتهى. قال الزجاج: الفاء في قوله «فكلوا» على تقدير قد أحلت لكم الفداء فكلوه.

و قوله «وَ اتَّقُوا اللَّهَ» معناه اتقوا معاصيه فان الله غفور رحيم لمن أطاعه و ترك معاصيه.

قوله تعالى: [سورة الأنفال (٨): آية ٧٠] ص : ١٥٩

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِمَنْ فِي أَيْدِيكُمْ مِنَ الْأَشْيُرِ إِنَّ يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِمَّا أُخِذَ مِنْكُمْ وَ يَغْفِرَ لَكُمْ وَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٧٠)

قرأ ابو عمرو وحده من السبعة و ابو جعفر «الأسارى» الباقون «الأسرى» و ابو عمرو جمع المذهبين في الاول و الثانى. و حملة الباقون على النظير في المعنى.

و قد فسرنا فيما مضى الأسير من أخذ من دار الحرب من أهلها، و لو أخذ مسلم لكان قد فك اسره. خاطب الله بهذه الآية نبيه صلى الله عليه و آله و أمره ان يقول لمن حصل في يده من الأسرى يعنى من حصل في وثاقه و سماه في يده لأنه بمنزلة ما التبيان في تفسير القرآن، ج ٥، ص: ١٦٠

قبض على يده بالاستيلاء عليه و لذلك يقال في الملك المتنازع فيه لمن اليد؟ و قوله «إِنَّ يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا» يعنى اسلاماً. و قيل معناه إن يعلم منكم خيراً فى المستقبل بأن يفعلوه فيعلمه الله موجوداً، لان ما لم يفعل لا يعلمه موجوداً و الخير النفع العظيم، و هو ها هنا البصيرة فى دين الله و حسن النية فى امر الله. و قوله «يُؤْتِكُمْ خَيْرًا» يعنى يعطيكم خيراً «مِمَّا أُخِذَ مِنْكُمْ» من الفداء. و قال الحسن اطلقهم بالفداء، و لو لم يسلموا لم يتركهم.

و قوله «وَ يَغْفِرَ لَكُمْ» يعنى زيادة مما يؤتيهم يغفر لهم معاصيهم و يسترها عليهم لأنه غفور رحيم. و روى عن العباس انه قال: كان معى عشرون اوقية فأخذت منى فاعطاني مكانها عشرين عبداً و وعدنى بالمغفرة. و قال العباس فى نزلت و فى و فى اصحابى هذه الآية، و هو قول ابن عباس و الضحاك و قتادة و غيرهم.

قوله تعالى: [سورة الأنفال (٨): آية ٧١] ص : ١٦٠

وَ إِنْ يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (٧١)

معنى الآية ان هؤلاء الأسارى ان علم الله فى قلوبهم خيراً اخلف عليهم خيراً مما أخذ منهم. و ان عزموا على الخيانة، و نقض العهد و فعلوا خلاف ما وقع عليه العقد من تادية فرض الله، فقد خانوا الله من قبل هذا. و المعنى فقد خانوا أولياء الله، لأن الله لا يمكن ان يخان، لأنه عالم بالأشياء كلها لا يخفى عليه خافية.

و الخيانة ها هنا نقض عقد الطاعة لله و رسوله التى شهدت بها الدلالة. و قوله «فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ» المعنى لما خانوا بأن خرجوا الى بدر و

قاتلوا مع المشركين، فقد أمكن الله منهم بان غلبوا و أسروا. فان خانوا ثانياً فيمكن الله منهم مثل ذلك. و الإمكان هو القدرة على الشيء مع ارتفاع المانع، و ما لو حرص عليه صاحبه أتم الحرص لم التبيان في تفسير القرآن، ج ٥، ص: ١٦١
يصح ان يقع منه لا يكون إمكاناً، فالإمكان ينافى المنع و الإلجاء كما ينافى العجز القدرة.
و قوله «وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ» معناه عالم بما تقولونه و ما فى نفوسكم و بجميع الأشياء «حكيم» فيما يفعله. و الحكيم هو العالم بوجوه الحكمة فى الفعل مما يصرف عن خلافها و الأصل فى الحكمة المنع فهى تمنع الفعل من الخلل و الفساد.

قوله تعالى: [سورة الأنفال (٨): آية ٧٢] ص : ١٦١

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ هَاجَرُوا وَ جَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَ نَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَ لَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا وَ إِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمْ النَّصْرُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ وَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (٧٢)

قرأ حمزة «ولايتهم» بكسر الواو. الباقون بفتحها. قال الزجاج: إنما جاز الكسر لأنه يشبه الصناعة كالخياطة و القصاره و الحياكة، و قال الشاعر فى الفتح:

دعيهم فهم ألب على ولايته و حفرهم ان يعلموا ذاك دائب «١»

قال ابو عبيدة: بفتح الواو مصدر المولى تقول: مولى بين الولاية و إذا كسرت فهو من وليت الشيء. قال ابو الحسن: يفتح الواو من الولاية إلا الولاية فى السلطان بكسر الواو، و كسر الواو فى الاخرى لغه. وقرأ الأعمش بكسر الواو من الولاية فى الدين هنا. قال ابو على الفارسي: الولاية ها هنا فى الدين و الفتح أجود. قال ابو الحسن. و هى قراءة الناس. و عن الأعمش أنه كسر الواو، و هى لغه. و ليست

(١) معانى القرآن ١ / ٤١٩

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٥، ص: ١٦٢

بذلك. قال المبرد عن الاصمعي: ان الأعمش لحن فى كسره لذلك. قال ابو على:

إذا كان ذلك لغه لا يكون لحنًا. قال الفراء: و الكسر أحب الى، لأنها ولاية المواريث. و قال الازهرى: فى النصرة و النسب بفتح الواو. و فى الامارة بكسرها.

اخبر الله تعالى فى هذه الآية عن احوال المؤمنين الذين هاجروا من مكة الى المدينة بقوله «إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ هَاجَرُوا وَ جَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ» و عن احوال الأنصار بقوله «وَالَّذِينَ آوَوْا وَ نَصَرُوا» يعنى النبى صلى الله عليه و آله. ثم قال «أُولَئِكَ» يعنى المهاجرين و الأنصار «بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ» و الهجرة فراق الوطن الى غيره من البلاد فراراً من المفتنين فى الدين، لأنهم هجروا دار الكفار الى دار الإسلام. و الجهاد تحمل المشاق فى قتال اعداء الدين جاهد جهاداً و جهده الامر جهداً و اجتهد اجتهداً، و جاهد مجاهدة. و الإيواء ضم الإنسان صاحبه اليه بانزاله عنده و تقريبه له، تقول: آواه يؤويه إيواء و أوى يأوى اوياءً، و أويت معناه رجعت الى المأوى. و الولاية عقد النصرة للموافقة فى الديانة.

ثم اخبر تعالى عن الذين آمنوا و لم يهاجروا من مكة الى المدينة فقال «وَالَّذِينَ آمَنُوا وَ لَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ» و قيل فى معناه قولان:

أحدهما- ولاية القرابة نفاها عنهم لأنهم كانوا يتوارثون بالهجرة و النصرة دون الرحم- فى قول ابن عباس و الحسن و قتادة و السدى-

عن أبي جعفر عليه السلام انهم كانوا يتوارثون بالمؤاخاة الاولى.

الثانى- انه نفى الولاية التى يكونون بها يداً واحدة فى الحل و العقد، فنفى عن هؤلاء ما أثبتته للأولين حتى يهاجروا. ثم قال «وَإِنْ اسْتَضَيَّرُواكُمْ» اى طلبوا نصركم «فى الدين» يعنى الذين آمنوا و لم يهاجروا «فَعَلَيْكُمْ النَّصِيرُ» اى نصرهم بسبب الايمان الذى يجب عليكم ان تنصروهم على الكفار «إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ» يعنى موادعته و مهادنة تقتضيه من جهة ان عقدهم بخلاف عقدهم. التبيان فى تفسير القرآن، ج ٥، ص: ١٦٣

و قيل انه نسخ ذلك بقوله «وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ» (١).
و قوله «وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ» يعنى عالم بما يعملونه.

قوله تعالى: [سورة الأنفال (٨): آية ٧٣] ص : ١٦٣

وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَ فَسَادٌ كَبِيرٌ (٧٣)

اخبار الله تعالى عن الكافرين أن بعضهم اولياء بعض بمعنى النصره، لأنه ينصر بعضهم بعضاً. و قوله «إِلَّا تَفْعَلُوهُ» الهاء عائدة الى معنى ما أمروا به فى الآية الاولى و الثانية، و مخرجه مخرج الخبر و المراد به الأمر، و تقديره الا تفعلوا ما أمرتم به من التناصر و التعاون و البراءة من الكفار «تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَ فَسَادٌ كَبِيرٌ» على المؤمنين الذين لم يهاجروا. فالفتنة ها هنا المحنة بالميل الى الضلال لأنه إذا لم يتوال المؤمن المؤمن على ظاهر حاله من الايمان و الفضل، و لم يدعه الى التبرى من الضلال ادى ذلك الى الضلال. و الفساد ضد الصلاح و هو الانقلاب الى الضرر القبيح. و الصلاح جريان الشىء على استقامة. و الولى هو المختص بالعقد على النصره فى وقت الحاجة، و قد يعقد بالعزم، و قد يعقد بالحكم. و قيل فى معنى قوله «وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ» قولان: أحدهما- فى الميراث، فى قول ابن عباس، و أبى مالك. و الثانى- قال قتادة و ابن اسحق فى النصره.

قوله تعالى: [سورة الأنفال (٨): آية ٧٤] ص : ١٦٣

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَ هَاجَرُوا وَ جَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ الَّذِينَ آوَوْا وَ نَصَرُوا أَوْلِيَاءَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَ رِزْقٌ كَرِيمٌ (٧٤)

(١) سورة ٩ التوبة آية ٧٢

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٥، ص: ١٦٤

اخبار الله تعالى فى هذه الآية ان الذين آمنوا بالله و صدقوا رسوله و هاجروا من ديارهم و أوطانهم، يعنى من مكة الى المدينة، و جاهدوا مع ذلك فى سبيل الله و قتال أعدائه. و الذين آووا من الأنصار و معناه ضمومهم اليهم و نصروا النبى صلى الله عليه و آله بأنهم المؤمنون حقاً، و قيل فى معناه قولان: أحدهما انهم المؤمنون الذين حققوا ايمانهم لما يقتضيه من الهجرة و النصره بخلاف من اقام بدار الشرك. الثانى- قال ابو على الجبائى: معناه انهم المؤمنون حقاً، لان الله حقق ايمانهم بالبشارة التى بشرهم بها، و لو لم يهاجروا و لم ينصروا لم يكن مثل هذا.

و اختلفوا فى هل تصح الهجرة فى هذا الزمان أو لا؟

فقال قوم: لا تصح لان

النبى صلى الله عليه و آله قال: لا هجرة بعد الفتح

و لأن الهجرة انتقال من دار الكفر الى دار الإسلام على هجر الأوطان، و ليس يقع مثل هذا فى هذا الزمان لاتساع بلاد الإسلام إلا أن يكون نادراً لا يعتد به.

وقال الحسن: بقيت هجرة الاعراب الى الأمصار الى يوم القيامة.

و الأقوى أن يكون حكم الهجرة باقياً، لأن من أسلم في دار الحرب ثم هاجر الى دار الإسلام كان مهاجراً، و سمي الجهاد في سبيل الله لأنه طريق الى ثواب الله في دار كرامته.

وقوله «لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ» اخبار منه تعالى أن لهؤلاء المغفرة لذنوبهم و الرزق الكريم يعنى العظيم الواسع و الكريم الذى يصح منه الكرم من غير مانع.

و الكرم الجود العظيم و الشرف قال الشاعر:

تلك المكارم لأقعبان من لبن شيبا بماء فعادا بعد أبوإلا

و قيل: الرزق الكريم هنا طعام الجنة لأنه لا يستحيل الى أجوافهم نجواً بل يصير كالمسك ريحاً.

التبيان في تفسير القرآن، ج ٥، ص: ١٦٥

قوله تعالى: [سورة الأنفال (٨): آية ٢٥] ص: ١٦٥

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدِ وَ هَاجَرُوا وَ جَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ وَ أُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (٧٥)

اخبار الله تعالى بأن الذين هاجروا بعد هجرة من هاجر، و قيل أراد بعد الفتح و جاهدوا مع المؤمنين بأن قال «فأولئك منكم» و معناه حكمهم حكمكم فى وجوب موالاتهم و مواريثهم و نصرتهم. و قوله «و أولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض فى كتاب الله» قيل فى معنى «كتاب الله» قولان:

أحدهما- فى كتاب الله من اللوح المحفوظ، كما قال «ما أصاب من مصيبة فى الأرض، و لا فى أنفسكم إلا فى كتاب من قبل أن نبرأها» (١).

و الثانى- قال الزجاج: يعنى فى حكم الله.

و معنى «أولوا» ذوا، واحده ذو، و لا واحد له من لفظه.

و فى الآية دلالة على ان من كان قرباه أقرب الى الميت كان أولى بالميراث سواء كان عصبه او لم يكن او له تسمية او لم يكن لان مع كونه أقرب تبطل التسمية. و من وافقنا فى توريث ذوى الأرحام يستثنى العصبه، و ذوى السهام.

و هذه الآية نسخت حكم التوارث بالنصرة و الهجرة فإنهم كانوا لا يورثون الاعراب من المهاجرين على ما ذكره فى الآيات الاول. و من قال: الولاية فى الاية الأولى و لاية النصرة دون الميراث يقول: ليست هذه ناسخه لها بل هما محكمتان.

و دخلت الفاء فى قوله: «فأولئك» كما تقول الذى يأتينى فله درهم، لأن فيه معنى المجازات و قال مجاهد: فى هذه الآيات الثلاث ذكر ما و لاية رسول الله بين

(١) سورة الحديد آية ٢٢

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٥، ص: ١٦٦

المهاجرين و الأنصار فى الميراث، ثم نسخ ذلك بآخرها من قوله «و أولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض فى كتاب الله» و قال عبد الله بن الزبير نزلت فى العصباء كان الرجل يعاقد الرجل يقول ترثنى و أرثك فنزلت «و أولوا الأرحام» الى آخرها.

و قال الحسن: و الذين آمنوا من بعد يعنى بعد فتح مكة. و قوله «منكم» معناه مؤمنون مثلكم، و لا هجرة بعد فتح مكة، و قال: الهجرة الى الأمصار قائمة الى يوم القيامة. و كان الحسن يمنع ان يتزوج المهاجر الى اعرابية. و روى عن عمر انه قال: لا تنكحوا أهل مكة،

فإنهم اعراب.

و أكثر هذه السورة في قصة بدر. و كانت في صبيحة السابع عشر من شهر رمضان على رأس ثمانية عشر شهراً من الهجرة، من شهد هذه الواقعة فله الفضل.

التبيان في تفسير القرآن، ج ٥، ص: ١٦٧

٩-سورة براءة..... ص: ١٦٧

إشارة

و تسمى سورة التوبة مدنية و هي مائة و تسع و عشرون آية في الكوفي و ثلاثون في البصري و المدنيين قال مجاهد و قتادة و عثمان: هي آخر ما نزلت على النبي صلى الله عليه و آله بالمدينة و روى عن حذيفة انه قال: كيف يسمونها سورة التوبة و هي سورة العذاب؟! و روى عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس سورة التوبة قال: تلك الفاضحة ما زالت تنزل و فيهم و منهم حتى خشينا الا تدع احدًا. قال و سورة الأنفال نزلت في بدر، و سورة الحشر في بني النضير.

قوله تعالى: [سورة التوبة (٩): آية ١] ص: ١٦٧

بِرَاءةٍ مِّنَ اللَّهِ وَ رَسُوْلِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ (١)

قيل في علته ترك افتتاح هذه السورة ب (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) قولان:

أحدهما- ما روى عن أبي بن كعب أنه ضمت هذه السورة الى الانفال بالمقاربة، فكانتا كسورة واحدة لأن الاولى في ذكر العهود و الاخرى في رفع العهود. و قال عثمان لاشتبه قصتهما، لان الاولى في ذكر العهود و الاخرى في رفع العهود. و قال المبرد: لأن «بسم الله الرحمن الرحيم» أمان و براءة نزلت رفع الامان.

و يحتمل رفع «براءة» وجهين:

أحدهما- ان يكون خبراً لمبتدأ محذوف و تقديره هذه الآيات براءة. التبيان في تفسير القرآن، ج ٥، ص: ١٦٨

و الثاني- ان يكون مبتدأ و خبره الظرف في قوله «الى الذين». و الاول أجود لأنه يدل على حصول المدرك كما تقول لما تراه حاضراً: حسن و الله اى هذا حسن.

و معنى البراءة انقطاع العصمة برىء براءة و ابرأه ابراءً و تبرأ تبرؤاً و برئت من المرض و برأت أبرأ و أبرؤ و برأ تبريئاً. و روى أهل اللغة برأت أبرؤ برءاً، و لم يجىء من المهموز (فعلت أفعل) إلا- في هذا الحرف الواحد و بریت القلم أبريه برياً بغير همز، و براه السير إذا هزله. و برىء له يبرئ إذا تعرض له، و باراه إذا عارضه و أبرأت البعير إذا جعلت لأنفه براه بالألف.

و معنى الآية برىء الله من المشركين و رسوله «إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ» من إعطائهم الامان، و العهود و الوفاء لهم بها إلا إذا نكثوا، لأنهم كانوا ينعثون ما كان بينهم و بين النبي صلى الله عليه و آله، فأمر الله تعالى النبي صلى الله عليه و آله ان ينبذ ايضاً اليهم عهدهم. و قوله «إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ» فالعهد العقد الذى يتقدم به لتوثيق الامر عهد عهداً و عاهد معاهدة و تعاهد الامر تعاهداً و تعهده تعهداً. و قوله:

«عاهدتم» انما جاء بلفظ الخطاب، لأن فيه دلالة على الأمر بالنبذ الى المشركين برفع الامان و لو لا ذلك لجاز عاقدنا، لان معاهدة النبي صلى الله عليه و آله انما هي عن الله عز و جل. و يجوز رفع الامان و البراءة من غير نقض العهد إذا كان مشروطاً الى ان يرفعه الله اليهم.

قوله تعالى: [سورة التوبة (٩): آية ٢] ص : ١٦٨

فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَ أَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ (٢)

السيح السير في الأرض على مهل تقول: ساح يسيح سياً و سياحة و سيوحاً التبيان في تفسير القرآن، ج ٥، ص: ١٦٩
و سيحاناً و انساح الماء انسياحاً و سيحه تسييحاً.

امر الله تعالى في هذه الآية ان يقال لهؤلاء المشركين ان يسيحوا في الأرض أربعة أشهر آمنين و إنما أحلهم هذه الأشهر لأنها الأشهر الحرم الى آخر المحرم من أول شوال، في قول ابن عباس و الزهري. و قال الفراء: كانت المدة الى آخر المحرم لأنه كان فيهم من كان مدته خمسين ليلة، و هو من لم يكن له عهد من النبي صلى الله عليه و آله فجعل الله ذلك له. قال: و معنى الأشهر الحرم المحرم وحده و إنما جمعه لأنه متصل بذى الحجة و ذى القعدة فكأنه قال: فإذا انقضت الثلاثة أشهر.

و

قال ابو عبد الله عليه السلام أول الاربعة الأشهر يوم النحر و آخرها العاشر من شهر ربيع الآخر

، و هو قول محمّد بن كعب القرطبي و مجاهد، و قال الحسن: إنما جعل لهم هذه المدة، لان منهم من كان عهده اكثر من اربعة أشهر فحط اليها. و منهم من كان اقل فرفع اليها. و قال ابو علي الجبائي: كان يوم النحر لعشرين من ذى القعدة الى عشرين من ربيع الاول، لان الحج كان تلك السنة في ذلك الوقت ثم صار في السنة الثانية في ذى الحجة و فيها حجة الوداع، و كان سبب ذلك النسيء الذي كان في الجاهلية.

و

قرأ براءة على الناس يوم النحر بمكة على بن ابي طالب عليه السلام لأن ابا بكر كان على الموسم في تلك السنة فاتبعه النبي صلى الله عليه و آله بعلى عليه السلام، و قال:

لا يبلغ عنى الا رجل منى-

في قول الحسن و قتادة و مجاهد و الجبائي- و

روى أصحابنا ان النبي صلى الله عليه و آله كان و لاه ايضاً الموسم، و أنه حين أخذ البراءة من ابي بكر رجع أبو بكر فقال: يا رسول الله انزل في قرآن؟ فقال: لا، و لكن لا يؤدي إلا أنا او رجل منى.

و روى الشعبي عن محرز بن ابي هريرة: قال: قال ابو هريرة: كنت أنادى مع على عليه السلام حين أذن المشركين فكان إذا اضمحل صوته مما ينادى دعوت مكانه قال فقلت يا ابيه اى شىء كنتم تقولون؟ قال: كنا نقول لا يحج بعد عامنا هذا التبيان في تفسير القرآن، ج ٥، ص: ١٧٠

مشرك- قال و ما حج بعد عامنا مشرك- و لا يطوف بالبيت عريان و لا يدخل الجنة الا مؤمن و من كانت بينه و بين رسول الله صلى الله عليه و آله مدة فان اجله الى اربعة أشهر فإذا انقضت اربعة أشهر فان الله برىء من المشركين و رسوله. و فتحت مكة سنة ثمان و نزلت براءة سنة تسع و حج رسول الله صلى الله عليه و آله حجة الوداع سنة عشر.

و قوله «وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ» معناه انكم غير فائتين كما يفوت ما يعجز عنه لأنكم حيث ما كنتم في سلطان الله و ملكه و الاعجاز إيجاد العجز و العجز ضد القدرة عند من أثبتته معنى.

و قوله «وَ أَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ» فالاخزاء الادلال بما فيه الفضيحة و العار.

و الخزي النكال الفاضح.

قوله تعالى: [سورة التوبة (٩): آية ٣] ص : ١٧٠

وَ أَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَ رَسُولُهُ فَبِإِنِّ تُبْتَمُّ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَ إِنِ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَ بَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (٣)
آية في الكوفى و المدنى، و آيتان فى البصرى.

الأذان الاعلام فى قول ابن زيد و الزجاج و الجبائى، تقول: أذنتى فلان كذا فأذنت اى اعلمنى فعلمت. و قال بعضهم: معناه النداء الذى يسمع بالاذن.

و قال الفراء و الزجاج: انما ارتفع لأنه عطف على قوله «براءة» و قيل معناه عليكم اذان، لأن فيه معنى الامر. و الحج المقصد الى اعمال المناسك على ما امر الله به و قد بينا شرائط الحج و أركانه و فرائضه فى كتب الفقه، و لا تطول بذكره ها هنا و الحج الأكبر قال عطا، و مجاهد، و عامر و بشر بن عباد: هو ما فيه الوقوف التبيان فى تفسير القرآن، ج ٥، ص: ١٧١
بعرفة، و الأصغر العمرة، و قال مجاهد: الحج الأكبر هو القران، و الحج الأصغر هو الافراد. و قيل فى معنى «يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ» ثلاثة اقوال:

أحدها- ما

روى عن النبى صلى الله عليه و آله انه قال: عرفه

، و هو المروى عن عمر و ابن عباس بخلاف فيه و به قال عطا و مجاهد و ابن الزبير و ابو حنيفة.

الثانى-

فى رواية اخرى عن النبى صلى الله عليه و آله و على عليه السلام و ابن عباس و سعيد ابن جبير، و عبد الله بن أبى أوفى، و ابراهيم و مجاهد أنه يوم النحر، و هو المروى عن أبى عبد الله عليه السلام.

و سمي بالحج الأكبر لأنه حج فيه المشركون و المسلمون و لم يحج بعدها مشرك.

الثالث- قال مجاهد و شعبة: هو جميع ايام الحج.

اعلم الله تعالى فى هذه الاية المشركين انه و رسوله برىء من المشركين و انه ان تبتم و رجعتم الى الايمان و طاعة الرسول «فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ» و ان أعرضتم و توليتم فاعلموا انكم لا تفوتون الله و ان الله يبشر الكافرين بعذاب اليم اى شديد مؤلم.

قال الحسن الحج الأكبر ثلاثة ايام الحج اجتمعت فى تلك الأيام الثلاثة أعياد المسلمين و أعياد اليهود و أعياد النصارى،

فقال رسول الله صلى الله عليه و آله لم يكن فيما خلا و لا يكون الى يوم القيامة.

قوله تعالى: [سورة التوبة (٩): آية ٤] ص: ١٧١

إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَ لَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتَيْتُمَا إِلَيْهِمْ وَعَهَدْتُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ (٤)

آية اجماعاً.

استثنى الله تعالى من براءته عز و جل، و براءة و رسوله صلى الله عليه و آله من المشركين من كان لهم العهد، فى قول الزجاج، و قال

الفراء: هذا استثناء فى موضع نصب، و هو التبيان فى تفسير القرآن، ج ٥، ص: ١٧٢

قوم من بنى كنانة كان قد بقى من أجلهم تسعة أشهر، فقال الله تعالى «فَأَتَيْتُمَا إِلَيْهِمْ وَعَهَدْتُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ» لا تحطوهم الى الاربعة أشهر، و قال مجاهد: عنى بذلك جماعة من خزاعة و مدلج. و قال ابن عباس: توجه ذلك الى كل من كان بينه و بين رسول الله عهد قبل

براءة. و ينبغى أن يكون ابن عباس أراد بذلك من كان بينه و بينه عقد هدنة او الى قوم من المشركين لم يتعرضوا له صلى الله عليه و

آله بعداوة و لا ظاهروا عليه عدوه، لان النبى صلى الله عليه و آله صالح اهل هجر و اهل البحرين و ايلى و دومة الجندل، و أدرج، و

اهل معنا، و هم ناس من اليهود فى توجهه الى تبوك او فى مرجعه منها، و له عهود الصلح و الحرب غير هذه، و لم ينبذ اليهم بنقض عهد، و لا حاربهم بعد ان صاروا اهل ذمة الى ان مضى لسبيله. و وفى لهم بذلك من بعده، فمن حمل ذلك على جميع العهود فقد اخطأ. و قال الحسن: هذا استثناء من قوله تعالى «فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ»، «إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ» ثم نقلت الى ها هنا و باقى الناس على خلافه.

و قوله «ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُواكُمْ شَيْئًا» النقصان حط العدة عن عدته، و الزيادة الحاق العدة بعده. و المعنى ثم لم ينقصوكم من شروطكم العهد شيئاً، و لم يظاهروا عليكم أحداً فالمظاهرة المعاونة على العدو للظهور عليه فهؤلاء إن لم يعاونوا عليكم أحداً من أعدائكم و لا نقصوكم شيئاً من حقكم فى عهدهم فأتموا اليهم عهدهم الى مدتهم، و هو أمن من الله تعالى الى ان يبلغوا المدة التى وافقهم عليها. قال قتادة: و هم مشركوا قريش كانوا عاهدوه فى الحديبية و بقى من مدتهم اربعة أشهر بعد يوم النحر. و الإتمام بلوغ الحد فى العدة من غير زيادة و لا نقصان فهنا معناه إمضاء الامر على ما تقدم به العهد الى انقضاء اجل العقد. و المدة زمان طويل الفسحة، و اشتقاقه من مددت له فى الأجل للمهلة. و المعنى الى انقضاء مدتهم.

و قرأ عطاء «ثم لم ينقصوكم» بالضاد المعجمة و هى شاذة (و أن) بفتح الهمزة، لان تقديره بأن الله برىء من المشركين، و لا يجوز أن يكون المراد نبذ العهد الى التبيان فى تفسير القرآن، ج ٥، ص: ١٧٣

مكة، لأن مكة فتحت سنة ثمان و صارت دار الإسلام، و نبذ العهد كان فى سنة تسع فعلم بذلك ان المراد غيرهم.

قوله تعالى: [سورة التوبة (٩): آية ٥] ص : ١٧٣

فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرْمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَ خَذُوهُمْ وَ أَحْصُرُوهُمْ وَ اقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصِدٍ فَإِنْ تَابُوا وَ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَ آتَوْا الزَّكَاةَ فَحَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ (٥)

الانسلاخ إخراج الشيء مما لابس، و كذلك سلخ الشاة إذا نزع الجلد عنها و سلخنا شهر كذا نسلخه سلخاً و سلوخاً. و قيل فى الأشهر الحرم قولان:

أحدهما- رجب و ذو القعدة و ذو الحجة و المحرم، ثلاثة سرد و واحد فرد الثانى- الأشهر الأربعة التى جعل لهم ان يسيحوا فيها آمنين، و هى عشرون من ذى الحجة، و المحرم، و صفر، و شهر ربيع الاول، و عشر من ربيع الآخر، فى قول الحسن و السدى و غيرهما.

امر الله تعالى نبيه صلى الله عليه و آله و المؤمنين انه إذا انقضت مدة هؤلاء المعاهدين، و هى الاربعة أشهر ان يقتلوا المشركين حيث وجدوهم. قال الفراء: سواء كان فى الأشهر الحرم او غيرها و سواء فى الحل او فى الحرم، و ان يأخذوهم، و يحصروهم و الحصر المنع من الخروج عن محيط و أحصر الرجل إحصاراً و حاصره العدو محاصرة و حصاراً، و حصر فى كلامه حصراً و انحصر الشيء انحصاراً. و الحصر و الحبس و الأسر نظائر. و قوله «وَ اقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصِدٍ» يعنى كل موضع يرقب فيه العدو و المرصد الطريق و مثله المرقب و المربأ، يقال: رصده يرصده رصداً، و نصب كل التبيان فى تفسير القرآن، ج ٥، ص: ١٧٤

مرصد على تقدير على كل مرصد- على قول الأخفش - كما قال الشاعر:

نغالى اللحم للاضياف نياً و نرخصه إذا نضج القدور (١)

اي نغالى باللحم. و قال الزجاج هو ظرف كقولك ذهبت مذهباً و قال الشاعر:

إن المنية للفتى بالمرصد (٢)

فجعله بمنزلة المحدود، و المرصد مبهم، و الطريق محدود، فهذا فرق ما بينهما و استدل بهذه الآية على ان تارك الصلاة متعمداً يجب قتله، لأن الله تعالى أوجب الامتناع من قتل المشركين بشرطين: أحدهما- ان يتوبوا من الشرك.

و الثاني - ان يقيموا الصلاة، فإذا لم يقيموا الصلاة وجب قتلهم.

قوله تعالى: [سورة التوبة (٩): آية ٦] ص : ١٧٤

وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ (٦)
قوله «احد» ليست التي تقع في النفي في مثل قولك (ما جاءني احد) لأن الإيجاب لا يصح فيه أعم العام الذي هو هو على الجملة و التفصيل كقولك:

ليسوا مجتمعين، و لا- متفرقين، و لا- يصح مثل ذلك في الإيجاب، و يصح في الاستفهام لان فيه معنى النفي، و لو لا ذلك لم يصح جوابه ب «لا» و التقدير و إن استجارك احد من المشركين استجارك فأضمر الفعل، و لم يجز في الجواب ان يقول: إن يقوم احد زيد يذهب، لقوة «إن» إنها للفعل خاصة و مثله انشد الأخفش:
لا تجزعي إن منفساً أهلكته فإذا هلكت فعند ذلك فاجزعي «٣»

(١) مر تخريج هذا البيت في ١ / ٤٧٠ تعليقه ٣

(٢) تفسير القرطبي ٨ / ٧٣ و مجاز القرآن ١ / ٢٥٣

(٣) القرطبي ٨ / ٧٧. نسبه للنمير بن توب.

التبيان في تفسير القرآن، ج ٥، ص: ١٧٥

فأخبر، ثم جزم على جواب الجزاء، لأنها شرط و ليس كذلك الجواب، لأنه قد يكون بالفاء و لا يجوز إضمار الفعل في شيء من حروف المجازاة إلا في «إن» لأنها ام الباب، و هي الأصل الذي يلزمه، قال الشاعر:
فان انت تفعل فللفاعلى ن انت المجيرين تلك الغمارا «١»
و اما قول الشاعر:

فمتى واغل ينبهم يحيوه و يعطف عليه كأس الساقى

فإنما هو ضرورة، لا يجوز مثله في الكلام قال الفراء «استجارك» في موضع جزم، و انه فرق بين الجازم و المجزوم ب «احد» و ذلك جائز في «ان» خاصة و قد يفرق بينهما و بين المجزوم بالمنصوب و المرفوع، فالمنصوب مثل قولك:

إن أحاك ضربت ظلمت، و المرفوع مثل قوله تعالى «إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَوَلَدٌ» «٢» امر الله تعالى نبيه صلى الله عليه و آله انه متى استجارك احد من المشركين الذين أمرتك بقتالهم اى طلب منه الجار فى رفع الأذى عن صاحبه. و قيل: المعنى ان استأمنك احد فأمنه «حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ» و المشرك يصح ان يسمع كلام الله على الحقيقة لان حكاية كلام الله يطلق عليه الاسم بأنه كلام الله لظهور الامر فيه، و لا يحتاج ان يقدر اصل له، كما يقال: كلام سيبويه و غيره. و من ظن ان الحكاية تفارق المحكى لأجل هذا الظاهر فقد غلط، لان المراد ما ذكرناه فيما يقال فى العرف انه كلام الله. و قوله «ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ» فالابلاغ التصيير الى منتهى الحد. و الا بلاغ و الأداء نظائر. و فى الآية دلالة على بطلان قول من قال: المعارف ضرورية لأنها لو كانت كذلك لما كان لطلب ما هو عالم به معنى. و معنى قوله «لا يعلمون» اخبار عن جهلهم فى أفعالهم، لا انهم لا يعقلون، و إنما أراد لا ينتفعون بمثله.
و لا يعرفون ما لهم و عليهم من الثواب و العقاب.

(١) معانى القرآن ١ / ٤٢٢. نسبه للكمي.

(٢) سورة ٤ النساء آية ١٧٥

التبيان في تفسير القرآن، ج ٥، ص: ١٧٦

قوله تعالى: [سورة التوبة (٩): آية ٧] ص: ١٧٦

كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَيْقَمُوا لَكُمْ فَاسْتَتَمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ (٧)

قال الفراء: هذا على التعجب كما تقول: كيف تستبقي مثلك؟! اي لا ينبغي ان يستبقي، وفي قراءة عبد الله: كيف يكون لهم عهد عند الله، و لا- ذمه، فادخل الكلام «لا» مع الواو، و لان معنى الاول جحد. و قال غيره: في الكلام حذف لان الكلام خرج مخرج الإنكار عليهم. و تقديره كيف يكون للمشركين عهد عند الله و عند رسوله مع إضمار الغدر في عهدهم، فجاء الإنكار ان يكون لهم عهد مع ما ينبذ من العهد على ذلك، و ذلك يقتضى إضمار الغدر فيما وقع من العهد.

ثم استثنى من ذلك «الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ» فكان ذلك ايجاباً فيهم لان ما قبله في معنى النفي، و التقدير ليس للمشركين عهد الا الذين. و موضع «الذين» يحتمل الجر و النصب. و حكى الكسائي: اين كنت لتنجو منى اي ما كنت.

و «المسجد» الموضع المهيأ لصلاة الجماعة، و المراد ها هنا مسجد مكة خاصة و أصله موضع السجود كالمجلس موضع الجلوس و «الحرام» المحظور بعض أحواله فالخمر حرام لحظر شربها و سائر انواع التصرف فيها. و الام حرام بحظر نكاحها و المسجد الحرام لحظر صيده و سفلك الدم فيه و ابتذاله ما يتذلل به غيره. و قوله «فَمَا اسْتَيْقَمُوا لَكُمْ» معناه ما استمروا لكم على العهد. و الاستقامة الاستمرار على جهة الصواب. و متى كان الاستمرار على وجه الخطأ لا يسمى استقامة. و معنى «فَاسْتَيْقَمُوا لَهُمْ» استمروا لهم على العهد مثلهم و المراد بالذين عاهدوا عند المسجد التبيان في تفسير القرآن، ج ٥، ص: ١٧٧

الحرام، قيل فيهم ثلاثة أقول: قال مجاهد: هم خزاعة. و قال ابن إسحاق: هم قوم من بنى كنانة. و قال ابن عباس: هم قريش. و قوله «إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ» اخبار منه تعالى انه يحب من يتقى معاصيه و يعمل بطاعته و انه يريد ثوابه و منافعه. و فى الآية دليل على ان تمكين الحربى من المقام فى دار الإسلام بعد قضاء حاجته ليس بجائر

قوله تعالى: [سورة التوبة (٩): آية ٨] ص: ١٧٧

كَيْفَ وَإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلَّا وَا لَ ذِمَّةً يُرْضُونَكُمْ بِأَفْوَهِهِمْ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ (٨)

تقدير الآية كيف لهم عهد و كيف لا تقتلونهم و حذف، لان قوله فى الآية لاولى «كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ» دل على ذلك و مثله قول الشاعر:

و خبّرتمانى أنما الموت فى القرى فكيف و هاتا هضبة و قليب «١»

و يروى و هذى اي كيف مات و ليس فى قرية. و قال الحطيئة فى حذف الفعل بعد كيف:

كيف و لم أعلمهم خذلوكم على معظم و لا اديمكم قدوا «٢»

أى كيف تلومونى على مدح قوم و تدمونهم. و المعنى كيف لهم يعنى لهؤلاء المشركين عهد، و هم إن يظهروا عليكم بمعنى يعلوا عليكم بالغلبة، لان الظهور هو العلو بالغلبة. و أصله خروج الشىء الى حيث يصح ان يدرك «لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ» معناه لا يراعون فيكم، و الرقوب هو العمل فى الامر على ما تقدم به العهد. و المراقبة

(١) قائله كعب بن سعد الغنوى. الأصمعيات ٩٩ و تفسير الطبرى ١٤ / ١٤٥ و أمالى القالى ٢ / ١٥١ و معانى القرآن ١ / ٢٢٤

(٢) معانى القرآن ١ / ٢٢٤.

التبيان في تفسير القرآن، ج ٥، ص: ١٧٨

والمراعاة نظائر في اللغة. وقوله: «إِلَّا وَلَا ذِمَّةً» قيل في معنى الإل ستة أقوال:

أولها- قال مجاهد و ابن زيد: إن معناه العهد. والثاني- في رواية أخرى عن مجاهد أنه اسم الله. ومنه قول أبي بكر لما سمع كلام مسيلمة: لم يخرج هذا من إل، فأين يذهب بكم. الثالث- قال ابن عباس: هو القراية. الرابع- قال الحسن: هو الجوار. الخامس- قال قتادة: هو الحلف. السادس- قال ابو عبيدة:

هو التميز. والأصل في جميع ذلك العهد وهو مأخوذ من الأليل وهو البريق، يقال: أل يؤل إذا لمع والأله الحربة للمعانها، و أذن مؤللة مشبهة بالحربة في تحديدها و قال الزجاج: أصله التحديد قال الشاعر:

وجدناهم كاذباً إلهم و ذو الال و العهد لا يكذب «١»

أى ذو العهد، و قال ابن مقبل:

أفسد الناس خلوف خلفوا قطعوا الال و أعراق الرحم «٢»

يعنى القراية، و قال حسان:

لعمرك إن إلكم في قريش كال السقب من رأل النعام «٣»

وقوله «يُزْضُونَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ» معناه يقولون قولاً يرضيكم بذلك في الظاهر و تأبى قلوبهم أن يذعنوا لكم بتصدق ما يدونه لكم. ثم اخبر تعالى عن حالهم بأن أكثرهم فاسقون. و قال ابن الأخشا: أراد بذلك انهم متمردون في شركهم لأن الفاسق هو الخارج من الشيء من قولهم فسقت الرطبة. و إنما كان أكثرهم بهذه الصفة و لم يكن جميعهم و إن كانوا كلهم فاسقين لأن المراد به رؤساءهم.

(١، ٢) تفسير الطبرى ١٤ / ١٤٨، ١٤٩

(٣) ديوانه: ٤٠٧ اللسان (أ لك) و تفسير الطبرى ١٤ / ١٤٩

التبيان في تفسير القرآن، ج ٥، ص: ١٧٩

قوله تعالى: [سورة التوبة (٩): آية ٩] ص: ١٧٩

اشْتَرَوْا بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (٩)

قيل في من نزلت هذه الآية بسببه قولان:

قال مجاهد: نزلت في أبى سفيان لما جمعهم على طعامه فاطعم حلفاءه و ترك حلفاء النبى صلى الله عليه و آله. و قال ابو على الجبائى: نزلت في قوم من اليهود دخلوا فى العهد فيما دلت عليه هذه الصفة. و معنى «اشْتَرَوْا بِآيَاتِ اللَّهِ» استبدلوا بحجج الله و بيناته العظيمة الشأن «ثَمَنًا قَلِيلًا» اى عرضاً قليلاً و اصل الاشارة استبدال ما كان من المتاع بالثمن، و نقيضه البيع، و هو العقد على تسليم المتاع بالثمن.

و الثمن ما كان من العين و الورق- فى الأصل- ثم قيل لما أخذوه بدل آيات الله ثمن، لأنه بمنزلة فى أنه يستبدل به. و قوله «فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِهِ» اى صدوا عن الإسلام، و معنى هذه الفاء كمعنى جواب الجزاء، لان اشتراءهم هذا أداهم الى الصد عن سبيل الله. و الصد هو المنع. ثم اخبر تعالى عنهم انهم بئس ما كانوا يعملونه من هذا الاستبدال.

قوله تعالى: [سورة التوبة (٩): آية ١٠] ص: ١٧٩

لَا يُزُقُّبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلَّا وَا وَلَا ذِمَّةً وَا أَوْلِيكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ (١٠)

قد بينا ان المراقبة هي المراعاة لما تقدم من العهد الذى يلزم الديانة، لثلا يقع إخلال بشىء منه. و الإل العهد. و الذمة عقد الجوار، و هما متقاربان. و فصل بينهما بأن الذمة عقد قوم يذم نقضه. و الإل الذى هو العهد عقد يدعو الى الوفاء و البيان الذى فيه، لأنه يلوح المعنى الذى يدعو الى الوفاء إذا ضل كل واحد التبيان فى تفسير القرآن، ج ٥، ص: ١٨٠

منهما يقتضى هذا. و انما أعيد ذكر «لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلَّا وَا لَا ذِمَّةً» لأنه فى صفة «الذين اشتروا بآيات الله ثمنا» و الاول فى صفة جميع الناقضين للعهد. و قال فى الثانى «فَإِنْ تَابُوا وَاَقَامُوا الصَّلَاةَ وَاَتَوْا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ»، فلذلك كرر بوصفين مختلفين. و قال الجبائى: لأنه فى صفة اليهود خاصة، و الاول فى صفة الناقضين عامه، و إنما ذموا بترك المراقبة، لأن مع تركها الغالب ان يقع إخلال بما تقدم من العقد، فلزمت المراقبة لهذه العلة. و ترك المراقبة فى عهد المؤمن أعظم منها فى ترك عهد غيره لكثرة الزواجر عن الغدر بالمؤمن، لأنه ليس من شأنه الغدر.

اخبر الله تعالى عن هؤلاء المشركين انهم لا يراعون فى المؤمن عقد العهد و لا ذمة الجوار، و انهم مع ذلك معتدون. و الاعتداء الخروج من الحق و أصله المجاوزة، و منه التعدى و هو تجاوز الحد و معاداة القوم مجاوزة الحد فى البغضة و كذلك العداوة. و الاستعداد طلب معاملته العدو فى الإيقاع به، و العدو مجاوزة حد السعى. و الغرض بالآية حث المسلمين على قتالهم، و أن لا يبقوا عليهم كما انهم لو ظهروا على المسلمين لم يبقوا عليهم.

قوله تعالى: [سورة التوبة (٩): آية ١١] ص : ١٨٠

فَإِنْ تَابُوا وَاَقَامُوا الصَّلَاةَ وَاَتَوْا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَاَقَامُوا الصَّلَاةَ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (١١)

شرط الله لهؤلاء المشركين بأنهم إن تابوا و رجعوا عما هم عليه من الشرك الى طاعة الله، و الاعتراف بوحدانيته، و الإقرار بالنبى صلى الله عليه و آله، و أقاموا الصلاة المفروضة على ما شرعها الله و اعطوا الزكاة الواجبة عليهم، فإنهم يكونون اخوان المؤمنين فى الدين، و الايمان. و تقديره فهم إخوانكم. و التوبة هى الندم على القبيح لقبحه مع العزم على ترك العود الى مثله فى القبح، و فى الناس من قال الى مثله فى صفته التبيان فى تفسير القرآن، ج ٥، ص: ١٨١

فمن قال ذلك قال توبةً المحبوب من الزنا هى الندم على الزنا مع العزم على ترك المعادة الى مثله على ما يصح و يجوز من الإمكان، و هو انه لو رد الله عز و جل عضوه ما زنى، فاما من نسى الذنب فان توبته صحيحة لا يؤاخذ بالذنب، لأنه مكلف قد ادى جميع ما عليه فى الحال، فقد تخلص بذلك من العقاب. فان قيل لم شرط مع التوبة من الشرك و حصول الايمان إيتاء الزكاة؟ مع انه ليس كل مسلم عليه الزكاة قلنا: انما يجب عليه بشرط الإمكان فإذا أقر بحكم الزكاة مع التعذر عليه دخل فى حكم الصفة التى يجب بها.

وقوله «وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ» معناه نبينها و نميزها بخاصة لكل واحد منها بما يتميز به من غيرها حتى يظهر مدلولها على أتم ما يكون من الظهور فيها «لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ» ذلك و يشبثونه دون الجهال الذين لا يعقلون عن الله.

قوله تعالى: [سورة التوبة (٩): آية ١٢] ص : ١٨١

وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ (١٢)

قرأ أهل الكوفة و ابن عامر «أئمة» بهمزتين، إلا هشاماً عن ابن عامر فانه فصل بين الهمزتين بالف. الباقرن بهمزة واحدة و ياء بعدها. و فصل بينهما بالف ابو جعفر و المرى عن المسيبى و السوسنجرذى عن يزيد بن إسماعيل. و قرأ ابن عامر و الحسن «لا أَيْمَانَ لَهُمْ» بكسر الألف الباقرن بفتحها. و الكسر يحتمل وجهين: أحدهما- انهم ارتدوا، و لا إسلام لهم، ذكره الزجاج. قال: و يجوز «لا إيمان لهم» على المصدر، و تقديره لا تأمنوهم بعد نكثهم العهد. و الآخر- لأنهم كفروا «لا أَيْمَانَ لَهُمْ» و يحتمل أن يكون المراد أنهم آمنوا إيماناً لا

يفون به فلا إيمان لهم. و من فتح الهمزة فلقوله: «وَإِنْ نَكُتُوا أَيْمَانَهُمْ» و لقوله التبيان في تفسير القرآن، ج ٥، ص: ١٨٢ «عهدهم» و أثبت لهم الايمان. فان قيل كيف نفى فقال «إِنَّهُمْ لَا- أَيْمَانَ لَهُمْ» و قد أثبتها في الأول من الآية بقوله «وَإِنْ نَكُتُوا أَيْمَانَهُمْ؟! قلنا: اليمين التي أثبتتها هي ما حلفوا بها و عقدوا عليها، و لم يفوا، و انما المراد به انهم لا إيمان لهم يفون بها، و يتمسكون بموجبها. و قال ابو على النحوى «أئمة» على وزن «افعله» جمع إمام نحو مثال و امثلة فصار أئمة، و اجتمع همزتان الف أفعله، و الهمزة التي هي فاء الفعل، و التي هي فاء الفعل ساكنة فنقل اليها حركة التي بعدها ليتمكن النطق بها. فمن خففها اتى بالهمزتين الاولى مفتوحة و الثانية مكسورة. و من كره ذلك قلب الثانية ياء و لم يجعلها بين بين، لأن همزة بين بين في تقدير التحقيق و ذلك مكروه عندهم. و قال الرماني: انما جاز اجتماع الهمزتين في كلمة، لثلا يجتمع على الكلمة تغيير الإدغام و الانقلاب مع خفة التحقيق لأجل ما بعده من السكون، و هو مذهب ابن ابي إسحاق من البصريين. و الباقر لا يجيزونه، ذكره الزجاج، قال: لأنه يلزم عليه ان يقرأ «أ أم» بهمزتين و ذلك باطل بالاتفاق. و على هذا القول هذا أ أم بهمزتين، قال: و انما قلبت الهمزة في أئمة على حركتها دون حركة ما قبلها، لان الحركة إنما نقلها الى الهمزة لبيان زنة الكلمة، فلو ذهبت قلبها على ما قبلها لكان مناقضاً للغرض فيها و إذا بنيت من الامامة هذا افعل من هذا قلت هذا أوم من هذا- في قول المازني- لأن أصله كان أ أم فلم يمكنه ان يبدل منها الفاء لاجتماع الساكنين، فجعلها و اواً كما قالوا في جمع آدم أودم. قال الزجاج: و هو القياس و هذا ايم من هذا في قول الأخفش، قال: لأنها صارت الياء في أئمة بدلا لازماً.

و قوله «وَإِنْ نَكُتُوا أَيْمَانَهُمْ» فالنكت نقض العهد الذي جعل لتوثيق الامر و ذلك بالخلاف لما تقدم من العزم. و «الأيمان» جمع يمين، و هو القسم و القسم هو قول عقد بالمعنى لتأكيد، و تغليظ الأمر فيه نحو و الله ليكون و تالله ما كان، فيجوز أن يكون من اعطى صفقه يمينه، و يجوز أن يكون من يمن التبيان في تفسير القرآن، ج ٥، ص: ١٨٣

التيسير في فعله. و قوله «وَطَعْنَا فِي دِينِكُمْ» فالطعن هو الاعتماد بالعيب. و أصله الطعن بالرمح، و نحوه في الشيء لنقض بنيته. و قوله «فَقَاتِلُوا أُمَّةَ الْكُفْرِ» امر من الله تعالى بقتال أئمة الكفر، و هم رؤساء الضلال و الكفار، و الامام هو المتقدم الاتباع، فأئمة الكفر رؤساء الكفر و الامام في الخير مهتد هاد، و في الشر ضال مضل، كما قال تعالى «وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ» (١) و المعنى بائمة الكفر رؤساء قريش، في قول ابن عباس و مجاهد. و قال قتادة: هم ابو جهل بن هشام، و أمية بن خلف و عتبة بن ربيعة و ابو سفيان بن حرب، و سهيل بن عمرو، و هم الذين هموا بإخراجه، و كان حذيفة يقول: لم يأت أهل هذه الآية.

و روى عن ابي جعفر عليه السلام انها نزلت في اهل الجمل و روى ذلك عن على عليه السلام و عمار، و غيرهما. و يقول حذيفة قال يزيد بن وهب: قوله «إِنَّهُمْ لَا- أَيْمَانَ لَهُمْ» معناه لا تأمنوهم. و من كسر معناه، لأنهم كفروا لا إيمان لهم.

و قوله: «لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ» معناه لكي ينتهوا. و في الآية دلالة على ان الذمى إذا اظهر الطعن في الإسلام فانه يجب قتله، لان عهده معقود على أن لا يطعن في الإسلام، فإذا طعن فقد نكث عهده.

قوله تعالى: [سورة التوبة (٩): آية ١٣] ص: ١٨٣

أَلَا تَقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَتُوا أَيْمَانَهُمْ وَ هُمَا يَأْخِرَا الرَّسُولِ وَ هُمْ بَدُّكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَمْ تَخْشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (١٣)
قوله «ألا» كلمة موضوعة للتضيض على الفعل، و أصلها «لا» دخلت عليها

(١) سورة ٢٨ القصص آية ٤١. [.....]

التبيان في تفسير القرآن، ج ٥، ص: ١٨٤

الف الاستفهام، فصارت تحضيضاً كما انها إذا دخلت على «ليس» صارت تقريراً و «ألا» موافقة للتحضيض بالاستقبال و «أليس» إنما هي للحال، فهي موافقة للحال بهذا المعنى. و إذا قال: «أ لا تُقاتِلُون» كان معناه التحضيض على قتالهم و إذا قال: «الا قاتلتم» كان ذلك تأنيباً، لأن ما يلزم إذا ترك ذم على تركه و يحضض على فعله قبل وقته. حضض الله تعالى المؤمنين على قتال الكفار الذين «نَكثُوا أَيْمَانَهُمْ وَ هَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ» من مكة أى قصدوه. و الهم مقاربه الفعل بالعزم من غير اتباع له، و قد ذموا بهذا الهم ففيه دليل على العزم و قد يستعمل الهم على مقاربه العزم.

و قوله «وَ هُمْ يَدْعُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ» فالبدوء فعل ما لم يتكرر و المرة الفعله من المر، و المرة و الكره و الدفعه نظائر. و معنى «بَدُّوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ» بدعوا حلفاء النبي صلى الله عليه و آله بالقتال من خزاعه، فى قول الزجاج، و قال ابن إسحاق و الجبائى: بدعوا بنقض العهد. و قال الطبرى: بدؤهم بخروجهم الى بدر، لقتالهم.

و قوله «أ تَخْشَوْنَهُمْ» معناه أ تخافونهم. ثم قال: «فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ» أى تخافوه «إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ» و فى ذلك غاية الفصاحة لأنه جمع بين التقرير و التشجيع. و المعنى أ تخشون ان ينالكم من قتالهم مكروه، فالله أحق ان تخشوا عقابه فى ارتكاب معاصيه إن كنتم مصدقين بعقابه و ثوابه.

قوله تعالى: [سورة التوبة (٩): الآيات ١٤ الى ١٥] ص : ١٨٤

قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَ يَخْزِيهِمْ وَ يَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَ يَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ (١٤) وَ يَذْهَبَ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَ يَتُوبَ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (١٥)

آيتان.

هذا امر من الله تعالى للمؤمنين بأن يقاتلوا هؤلاء الناقضين للعهد البادئين التبيان فى تفسير القرآن، ج ٥، ص: ١٨٥

بقتال حلفاء النبي صلى الله عليه و آله من خزاعه، فإنهم إذا قاتلوهم يعذب الله الكفار بأيديهم يعنى بأيدي المؤمنين الذين يقاتلونهم، و ينصركم ايها المؤمنون ينصركم الله «عَلَيْهِمْ وَ يَشْفِ» بذلك «صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ» و فى ذلك دليل على انه اشتد غضب جماعة المؤمنين لله، فوعدهم الله النصر، فى قول قتاده و الزجاج. و فيها دلالة على نبوة النبي صلى الله عليه و آله لأنه وعده النصر فكان الأمر على ما قال. و قوله «وَ يَذْهَبَ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ» قيل المراد بهم خزاعه الذين قاتلوهم، فى قول السدى و غيره، لأنهم كانوا حلفاء النبي صلى الله عليه و آله. و التعذيب إيقاع العذاب لصاحبه و العذاب الم يستمر به، قال عبيد ابن الأبرص:

و المرء ما عاش فى تكذيب طول الحياة له تعذيب

و معنى «يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ» أى انكم إذا تناولتموهم بالسلاح من السيوف و النبل و الرماح انزل الله بهم العذاب. و قال ابو على: ذلك مجاز و المعنى انه لما كان ذلك بأمر الله اضافته الى نفسه، و هو احسن من الاول.

و قوله «و يخزهم» معناه يذلهم و الاخزاء الاذلال بما فيه الفضيحة على صاحبه خزى خزياً و أخزاه الله إخزاء. و يجوز فى «و يخزهم» ثلاثة أوجه من الاعراب:

الجزم باللفظ و عليه القراء، و النصب على الظرف، و الرفع على الاستئناف و لم يقرأ بهما.

و قوله «وَ يَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ» فالشفاء سلامة النفس بما يزيل عنها الأذى، فكلما وافق النفس و أزال عنها الهم فهو شفاء و قيل «وَ يَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ» يعنى خزاعه، لأنهم نقضوا العهد بقتالهم- فى قول مجاهد و السدى- و الصدور جمع الصدر و هو الموضع الأجل الذى يصدر عنه الأمر، و منه الإيراد و الإصدار.

وقوله «وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ» معناه يبطل غيظهم و يعدمه. و الاذهاب جعل الشىء يذهب و الذهاب الانتقال عن الشىء، و المجىء الانتقال الى الشىء، و الغيظ نقص الطبع بانزعاج النفس. تقول: غاظه يغيطه غيظاً و اغتاض اغتياضاً و غايظه مغايضة. التبيان في تفسير

القرآن، ج ٥، ص: ١٨٦

وقوله «وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ» معناه يقبل الله توبه من يشاء من عباده.

و وجه اتصال قوله «وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ» بما قبله من وجهين:

أحدهما- بشارتهم بأن فيهم من يتوب و يرجع عن الكفر الى الايمان.

و الآخر- انه ليس فى قتالهم اقتطاع لأحد منهم عن التوبة.

و رفع «و يتوب» بخروجه عن موجب القتال فاستأنفه.

وقوله «وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ» معناه عليم بتوبتهم إذا تابوا حكيم فى أمرهم بقتالهم إذا نكثوا قبل أن يتوبوا و يرجعوا، لأن أفعاله كلها صواب و حكمه.

قوله تعالى: [سورة التوبة (٩): آية ١٦] ص: ١٨٦

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (١٦)

قوله «ام حسبتم» من الاستفهام الذى يتوسط الكلام فيجعل ب (أم) ليفرق بينه و بين الاستفهام المبتدأ الذى لم يتصل بكلام و لو كان المراد الابتداء لكان اما بالألف أو ب (هل) كقوله «هل أتى على الإنسان» (١) و المعنى ظننتم أن تتركوا. و الظن و الحسبان نظائر، و الحسبان قوة المعنى فى النفس من غير قطع، و هو مشتق من الحساب لدخوله فيما يحتسب به «أَنْ تُتْرَكُوا» معنى الترك هو ضد ينافى الفعل المبتدأ فى محل القدرة عليه. و يستعمل بمعنى (ألا يفعل) كقوله «وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ» (٢) و قوله «وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ» إذا قيل: لما يفعل، فهو نفى للفعل مع تقريب لوقوعه. و إذا قيل: لم يفعل، فهو نفى بعد اطماع فى

(١) سورة ٧٦ الدهر آية ١.

(٢) سورة ٢ البقرة آية ١٧

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٥، ص: ١٨٧

وقوعه. و المعنى و لما يجاهدوا و يمتنعوا ان يتخذوا وليجة و يعلم الله ذلك منكم فجاء مجىء نفى العلم لنفى المعلوم، لأنه متى كان علم الله انه كائن. و كان ابلغ و أوجز، لأنه اتى على طريقه نفى صفات الله تعالى.

وقوله «وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً» تقديره و لما يعلم الله الذين آمنوا لم يتخذوا من دون الله و لا رسوله وليجة، فالوليجة الدخيلة فى القوم من غيرهم تقول: ولج يلج ولوجاً و أولج إبلجاً و تولج تولجاً بمعنى الدخول.

و الوليجة و الدخيلة و البطانة نظائر. و كل شىء دخل فى شىء و ليس منه فهو وليجة، قال طرفة:

فان القوافى يتلجن موالجاً تضايق عنها ان تولجها الابر (١)

و قال آخر:

متخذاً من ضعوات تولجا متخذاً فيها اياً دولجا (٢)

يعنى الكأس. و قال الفراء: نهوا ان يتخذوا بطانة يفشون اليهم أسرارهم.

و قال الجبائى: اتخاذا الوليجة من دون الله و دون رسوله هو النفاق. نهوا أن يكونوا منافقين، و هو قول الحسن، فانه قال: الوليجة هى

الكفر والنفاق. و في الآية دلالة على انه لا يجوز ان يتخذ من الفساق وليجته، لان في ذلك تأليفاً بالفسق يجرى مجرى الدعاء اليه مع ان الواجب معاداة الفساق و البراءة منهم، و مع ذلك فهو غير مأمون على الأسرار و الاطلاع عليها. قال الزجاج: كانت براءة تسمى الحافرة، لأنها حفرت عن قلوب المنافقين، لأنه لما فرض القتال تميز المؤمنون من المنافقين و من يوالى المؤمنين ممن يوالى أعداءهم.

قوله تعالى: [سورة التوبة (٩): آية ١٧] ص : ١٨٧

مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ أُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ (١٧)

(١، ٢) مجاز القرآن ١ / ٢٥٤ و اللسان (ولج)

التبيان في تفسير القرآن، ج ٥، ص: ١٨٨

قرأ ابن كثير و ابو عمرو «مسجد الله» على التوحيد. الباقون على الجمع، فمن قرأ على التوحيد، قال الحسن أراد به المسجد الحرام و به قال الجبائي. و يحتمل ان يكون أراد المساجد كلها، لأن لفظ الجنس يدل على القليل و الكثير. و من قرأ على الجمع يحتمل ان يكون أراد جميع المساجد. و يحتمل ان يكون أراد المسجد الحرام. و إنما جمع لأن كل موضع منه مسجد يسجد عليه. و القراءتان متناسبتان.

و الأصل في المسجد هو موضع السجود و في العرف يعبر به عن البيت المهياً لصلاة الجماعة فيه.

اخبر الله تعالى انه ليس لمشرك ان يعمر مسجد الله. و العمارة ان يجدد منه ما استرم من الأبنية، و منه قولهم: اعتمر إذا زار، لأنه يجدد بالزيارة ما استرم من الحال. و قوله «شاهدين على أنفسهم بالكفر» نصب على الحال، فالشهادة خبر عن علم مشاهد بأن يشاهد المعنى او يظهر ظهور ما يشاهد كظهور المعنى في شهادة أن لا إله إلا الله. و المعنى بذلك أحد شيئين: أحدهما- ان فيما يخبرون به دليلا- على كفرهم، لا أنهم يقولون نحن كفار، و لكن كما يقال للرجل ان كلامك ليشهد انك ظالم- هذا قول الحسن.

و الثاني- قال السدي: ان النصراني إذا سئل ما انت؟ قال نصراني و اليهودي يقول انا يهودي و عابد الوثن يقول مشرك فذلك شهادتهم على أنفسهم بالكفر.

و قال الكلبي: معناه شاهدين على النبي بالكفر، و هو من أنفسهم. و قوله «أولئك حبطت أعمالهم و في النار هم خالدون» اخبار منه تعالى ان اعمال هؤلاء الذين شهدوا على أنفسهم بالكفر باطله بمنزلة ما لم يعمل، لأنهم أوقعوها على وجه لا يستحق بها الثواب، و انهم مع ذلك مخلدون في نار جهنم معذبون بأنواع العذاب.

التبيان في تفسير القرآن، ج ٥، ص: ١٨٩

قوله تعالى: [سورة التوبة (٩): آية ١٨] ص : ١٨٩

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مِنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ (١٨)

اخبر الله تعالى في هذه الآية انه ينبغي الا «يعمر مساجد الله» إلا «من آمن بالله» و أقر بوحدانيته و اعترف باليوم الآخر يعني يوم القيامة ثم اقام بعد ذلك «الصلاة» بحدودها. و أعطى «الزكاة» الواجبة- ان وجبت عليه- مستحقها و لم يخف سوى الله احداً من المخلوقين، فإذا فعلوا ذلك فإنهم يكونون من المهتدين الى الجنة و نيل ثوابها، لأن عسى من الله واجبه ليست على طريق الشك، و هو قول ابن عباس و الحسن. و قال قوم: انما قال عسى ليكونوا على طريق الحذر، مما يحبط أعمالهم، و يدخل في عمارة المساجد عمارتها

بالصلاة فيها، والذكر لله. والعبادة له، لأن تجديد احوال الطاعة لله من أوكد الأسباب التي تكون بها عامرة، كما ان إهمالها من أوكد الأسباب في اخرابها، وذكر قوله «وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ» بعد ذكر قوله «مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ» يدل على ان الايمان لا- يقع على أفعال الجوارح، لأنه لو كان الايمان متناولاً لذلك لجمع لما جاز عطف ما دخل فيه عليه. ومن حمل ذلك على ان المراد به التفصيل و زيادة البيان فيما يشتمل على الايمان تارك للظاهر. والخشية انزعاج النفس لتوقع ما لا يؤمن من الضرر تقول: خشى يخشى خشية فهو خاش، ومثله خاف يخاف خوفاً ومخافه، فهو خائف. والخاشى نقيض الآمن. والاهتداء المذكور فى الآية هو التمسك بطاعة الله التى تؤدى الى الجنة و فاعلها يسمى مهتدياً.

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٥، ص: ١٩٠

قوله تعالى: [سورة التوبة (٩): آية ١٩] ص: ١٩٠

أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَشْرِكُ اللَّهُ عِنْدَ اللَّهِ وَلَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (١٩)

خاطب الله تعالى بهذه الآية قوماً جعلوا القيام بسقى الحجيج و عمارة المسجد الحرام من الكفار مع مقامهم على الكفر مساوياً أو أفضل من ايمان من آمن بالله و اليوم الآخر و جاهد فى سبيل الله، فأخبر تعالى انهما لا يستويان عند الله فى الفضل لان الذى آمن بالله و اليوم الآخر و جاهد فى سبيل الله أفضل ممن يسقى الحجيج و لم يفعل ذلك. و فى الآية حذف احد أمرين: أحدهما- ان يكون تقديره كايمن من آمن بالله و أقام الاسم مقام المصدر، لأن اصل السقاية مصدر كما قال الشاعر:

لعمرك ما الفتیان ان تنبت للحي و لكنما الفتیان كل فتى ندى «١»

اي فتیان نبات. و السقاية آلة تتخذ لسقى الماء. و قيل كانوا يسقون الحجيج الماء و الشراب. و بيت البئر سقاية ايضاً قال الرمانى المشبه لا- يجوز ان يكون مجاهداً فى سبيل الله لأنه لا يعرف الله فيتبع أمره فى ذلك و المجاهد إذا عرف الله صح ان يكون مطيعاً بالجهاد لاتباعه امر الله فيه. و

روى عن أبى جعفر و أبى عبد الله عليهما السلام ان الاية نزلت فى امير المؤمنين عليه السلام و العباس.

و روى الطبرى بإسناده عن ابن عباس انها نزلت فى العباس حين قال يوم بدر: إن سبقتونا الى الإسلام و الهجرة لم تسبقونا الى سقاية الحاج و سدنة البيت، فأنزل الله الاية. و روى الطبرى بإسناده عن الحسن انها نزلت فى على و العباس و عثمان و شيبه. و قال الشعبى: نزلت فى على و العباس، و به قال ابن وهب و السدى.

(١) تفسير الطبرى ١٤/١٧٢ و معانى القرآن ١/٤٢٧

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٥، ص: ١٩١

و قوله «وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ» اخبار منه تعالى انه لا يهدى احداً ممن ظلم نفسه و كفر بآيات الله، و جحد وحدانيته الى الجنة كما انه يهدى اليها من كان عارفاً بذلك فاعلا لطاعته مجتنباً لمعصيته.

و اختلفوا فى سبب نزول الاية فقال قوم: سأل المشركون اليهود فقالوا:

نحن سقاء الحجيج و عمار المسجد الحرام أفضل ام محمد و أصحابه؟ فقالت اليهود لهم: أنتم أفضل، عناداً للنبي صلى الله عليه و آله و المؤمنين. و قال آخرون: تفاخر المسلمون الذين جاهدوا و الذين لم يجاهدوا. فنزلت الآية، ذكره الزجاج.

قوله تعالى: [سورة التوبة (٩): آية ٢٠] ص: ١٩١

الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَكْبَرُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ (٢٠)

موضع «الذين» رفع بالابتداء وخبره أعظم درجة. اخبر الله تعالى ان الذين آمنوا يعنى صدقوا بالله واعترفوا بوحدانيته، و أقروا بنبوته نبيه، و هاجروا عن أوطانهم التي هي دار الكفر الى دار الإسلام، و جاهدوا في سبيل الله بأموالهم و أنفسهم أعظم درجة عند الله. و معناه يتضاعف فضلهم عند الله مع شرف الجنس.

و لو قال على درجة أفاد شرف الجنس فقط.

وقوله «أُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ» اخبار منه تعالى ان من وصفه هم الذين يظفرون بالبغية و يدركون الطلبة، لان الفوز هو الظفر بالبغية و هو و الفلاح و النجاح نظائر.

وقيل: إنه يلحق بمثل منزلة المجاهدين من لم يجاهد بأن يجاهد في طلب العلم الدينى فيتعلمه و يعلم غيره و يدعو اليه و الى الله. و ربما كانت هذه المنزلة فوق تلك فان قيل كيف قال «أَكْبَرُ دَرَجَةً» من الكفار بالساقية و السدانة؟ قلنا: على ما روينا عن أبي جعفر و أبى عبد الله عليهما السلام و ابن عباس و غيرهم لا يتوجه السؤال عن التبيان في تفسير القرآن، ج ٥، ص: ١٩٢

ذلك لان المفاضلة جرت بينهم، لان لجميعهم الفضل عند الله و من لا يقول ذلك يجيب بجوابين: أحدهما- انه على تقدير ان لهم بذلك منزلة كما قال تعالى «أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا» (١) هذا قول الحسن و أبى على. و الثانى- قال الزجاج المعنى أعظم من غيرهم درجة. و (الذى) يجوز وصفها و لا يجوز وصف «من» إذا كانت بمعنى الذى، لأن «من» تكون تارة معرفة موصولة فلذلك افرقا. و قيل معنى «الفائزى» انهم الظافرون بثواب الله الذى استحقوه على طاعتهم.

قوله تعالى: [سورة التوبة (٩): آية ٢١] ص : ١٩٢

يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُّقِيمٌ (٢١)

فى الآيه اخبار من الله تعالى بالبشارة و اعلام للذين آمنوا و هاجروا برحمته من جهته تعالى، و البشرى و البشارة الدلالة على ما يظهر به السرور فى بشرة الوجه تقول بشرته بشرته بشرى و ابشر ابشاراً و استبشر استبشاراً و تباشر تباشراً و بشره تبشيراً فاما بشره مباشرة، فبمعنى لاقاه ببشر و رضوان. و هو معنى يستحق بالإحسان، يدعو الى الحمد على ما كان، و يضاد سخط الغضبان، تقول: رضى رضاء و رضواناً و أرضاه إرضاء و ترضاه ترضياً و ارتضاه ارتضاء و استرضاه استرضاء و تراضوه تراضياً.

وقوله «وَجَنَّاتٍ» يعنى البساتين التى يجننها الشجر، و أما الرياض فهى الموطأة للخضرة التى قد ينبت فيها نبات الزهر و منه الرياضة لأنها توطئة لتقريب العمل.

وقوله «لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُّقِيمٌ» فالنعيم لين العيش اللذيذ، و هو مشتق من النعمة

(١) سورة ٢٥ الفرقان آية ٢٤

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٥، ص: ١٩٣

و هى اللين، و أما النعمة بكسر النون، فهى منفعة يستحق بها الشكر لأنها كنعم العيش و المقيم الدائم بخلاف الراحل فكأنه قال: المقيم ابداً.

قوله تعالى: [سورة التوبة (٩): آية ٢٢] ص : ١٩٣

خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ (٢٢)

«خَالِدِينَ» نصب على الحال من الهاء و الميم فى قوله: «لهم» و الخلود فى العرف الدوام فى الشىء كالخلود فى الجنة مأخوذ من

قولهم: خلد هذا الكتاب في الديوان على تقدير الدوام من غير انقطاع. و الأبد الزمان المستقبل من غير آخر كما أن (قط) للماضى تقول: ما رأيته قط، و لا أراه ابداً و جمع الأبد آباد و أبود تقول لا أفعل ذلك أبداً، و تأبد المنزل إذا أقفر و أتى عليه لا بد، و الاوابد الوحوش سميت بذلك لطول أعمارها و بقائها. و قيل: لم يموت وحش حتف أنفه و انما يموت بآفه، و جاء فلان بأبده أى بداهية و أتان آبد تسكن القفر متأبده.

و قوله «إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ» اخبار منه تعالى ان عنده الجزاء أى فى مقدوره الجزاء الذى يستحق بالأعمال تقول: أجره يأجره أجراً و أجره إجاره و استأجره استئجاراً و منه الأجير.

و قوله «عظيم» يعنى كبير متضاعف لا تبلغه نعمة غيره من الخلق، و الأبد قطعة من الدهر متتابعة فى اللغة قال الحر بن البغيث:

أهاج عليك الشوق اطلال دمنه بناصفه البردين أو جانب الهجل

أتى ابد من دون حدثان عهدا و جرت عليها كل نافحة شمل «١»

و من الدليل على أن الأبد قطعة من الدهر أنه ورد مجموعاً فى كلامهم. قالت صفية بنت عبد المطلب تخاطب ولدها الزبير:

و خالجت آباد الدهور عليكم و أسماء لم تشعر بذلك أيم

(١) اللسان «شمل»

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٥، ص: ١٩٤

فلو كان زبر مشركاً لعذرته و لكن زبراً يزعم الناس مسلم

و يقال: تأبد الربيع إذا مر عليه قطعة من الدهر و ليس يعنون انه مر عليه أبداً لا غاية له قال مزاحم العقيلي:

أ تعرف بالغريرين داراً تأبدت من الحى و استبقت عليها العواصف

فأما الخلود، فليس فى كلام العرب ما يدل على انه بقاء لا غاية له و إنما يخبرون به عن البقاء الى مدة كما قال المخبل السعدى:

الا رماداً هامداً دفعت عنه الرياح خوالد سحم «١»

أراد دفع الرياح عن النوى الى هذا الوقت هذه الاثافى التى بقيت الى هذا الوقت.

قوله تعالى: [سورة التوبة (٩): آية ٢٣] ص : ١٩٤

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وِإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (٢٣)

روى عن أبى جعفر و أبى عبد الله عليهما السلام ان هذه الآية نزلت فى حاطب بن بلتعنه حيث كتب الى قريش بخبر النبى صلى الله عليه و آله حين أراد فتح مكة.

هذا خطاب من الله تعالى للمؤمنين ينهاهم فيه عن اتخاذ آبائهم و إخوانهم أولياء متى استحبا الكفر، و آثروه على الايمان. و «الاتخاذ» هو الافتعال من أخذ الشىء. و الاتخاذ أعداد الشىء لأمر من الأمور.

و اتخاذهم اولياء: هو ان يعتقدوا موالاتهم و وجوب نصرتهم فيما ينوبهم، و ليس ذلك بمانع من صلتهم، و الإحسان اليهم، لأنه تعالى حث على ذلك، فقال: «وإن جاهدك على أن تُشرك بى ما ليس لك به علم فلا تطعهما و صاحبهما فى الدنيا مغروراً»

(١) مر هذا البيت فى ٢٨ / ٢

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٥، ص: ١٩٥

«١». و الأب و الوالد نظائر. و الأخ الشقيق فى النسب من قبل الأب و الام، و كل من رجع من آخر الى واحد فى النسب من والد و

والدة، فهو أخ.

و الأولياء جمع ولى و هو من كان مختصاً بايلاء التصرف فى وقت الحاجة. و قال الحسن: من تولى المشرك، فهو مشرك. و هذا إذا كان راضياً بشركه، و يكون سبيله سبيل من يتولى الفاسق أن يكون فاسقاً. و قوله «إِنَّ اسْتَجَبُوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ» معناه إن طلبوا محبة الكفر على الايمان. و قد يكون استحباب بمعنى أحب كما ان استحباب بمعنى أجب. ثم اخبر تعالى ان من استحباب الكفار على المؤمنين فإنهم أيضاً ظالمون نفوسهم و الباخسون حظها من الثواب، لأنهم وضعوا الموالاة فى غير موضعها.

قوله تعالى: [سورة التوبة (٩): آية ٢٤] ص : ١٩٥

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِينُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدَى الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ (٢٤)

قرأ ابو بكر عن عاصم و «عشيراتكم» على الجمع. الباقون على التوحيد. من جمع فلان كل واحد من المخاطبين له عشيرة، فإذا جمع قال و عشيراتكم. و من أفرد قال العشيرة تقع على الجمع. و قال ابو الحسن: العرب لا تجمع العشيرة عشيرات. و انما تقول عشائر.

(١) سورة ٣١ لقمان آية ١٥

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٥، ص: ١٩٦

أمر الله تعالى بهذه الآية نبيه صلى الله عليه و آله أن يخاطب هؤلاء الذين تخلفوا عن الهجرة الى دار الإسلام. و أقاموا بدار الكفر، و قال الجبائى: هو خطاب للمؤمنين أجمع و تحذير لهم من ترك الجهاد و حث لهم عليه، فأمره أن يقول لهم «إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ» الذين ولدوكم «وَأَبْنَاؤُكُمْ» الذين ولدتموهم، و هم الأولاد الذكور «وَأَزْوَاجُكُمْ» جمع زوجته و هى المرأة التى عقد عليها عقده نكاح صحيح، لأن ملك اليمين و المعقود عليها عقد شبهة لا تسمى زوجته «وَعَشِيرَتُكُمْ» و هى الجماعة التى ترجع الى عقد كعقد العشرة. و منه المعاشره، و هى الاجتماع على عقد يعم.

و منه العشار النوق التى أتى على حملها عشرة أشهر «وَأَمْوَالٌ» جمع مال «اقْتَرَفْتُمُوهَا» أى اقتطعتموها و اكتسبتموها، و مثله الاحتراف. و الاقتراف اقتطاع الشىء عن مكانه الى غيره «وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا» يعنى ما اشترىتموه طلباً للربح تخافون خسرانها و وقفها «وَمَسَاكِينٌ» جمع مسكن و هى المواضع التى تسكنونها و ترضونها «أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ» يعنى آثر فى نفسوكم و أقرب الى قلوبكم. و المحبة إرادة خاصة للشىء فمن أحب الجهاد فقد أراد فعله و من أحب الله أراد شكره و عبادته. و من أحب النبى أراد إجلاله و إعظامه. و الذى اقتضى نزول هذه الآية محبتهم التى منعتهم الهجرة. و قوله «فَتَرَبَّصُوا» أى فتثبتوا. و التربص التثبت فى الشىء حتى يجىء وقته. و التربص و التنظر و التوقف نظائر فى اللغة. و نقيضه التعجل بالأمر.

و قال مجاهد قوله «حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ» من عقوبة عاجله أو آجله. و قوله «وَاللَّهُ لَا يَهْدَى الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ» معناه إنه لا يهديهم الى الثواب و الجنة لأنه تعالى قد هداهم الى الايمان فقال «وَأَمَّا تُمُودٌ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَجَبُوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى (١)».

قوله تعالى: [سورة التوبة (٩): آية ٢٥] ص : ١٩٦

لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُم مَدْيَنَ (٢٥)

(١) سورة ٤١ حم السجدة (فصلت) آية ١٧

التبيان في تفسير القرآن، ج ٥، ص: ١٩٧

أقسم الله تعالى في هذه الآية - لأن لام «لقد» لام القسم - بأنه نصر المؤمنين في مواطن كثيرة. و مواطن في موضع جرب «في» و انما نصب، لأنه لا ينصرف لأنه جمع لا نظير له في الآحاد، فلا ينصرف. و جر كثيرة على المواضع و أنه على اللفظ. و مواطن جمع موطن. و معنى النصر الغلبة على العدو. و المعونة قد تكون في حمل الثقل، و تكون في شراء متاع و تكون في قضاء حاجة، و لا يكون النصر إلا المعونة على العدو خاصة. و الموطن هو الموضع الذي يقيم فيه صاحبه و إنما قد أقاموا في هذه المواطن للقتال. و معنى كثيرة

روى عن أبي عبد الله عليه السلام انها كانت ثمانين موطناً

، و الكثيرة عدة زائدة على غيرها فهي كثيرة بالاضافة الى ما دونها قليلة بالاضافة الى ما فوقها.

و قوله «وَيَوْمَ حُنَيْنٍ»، و حنين اسم واد بين مكة و الطائف في قول قتادة.

و قال عروة: هو واد الى جانب ذى المجاز، فلذلك صرف، و يجوز ترك صرفه على انه اسم للبقعة قال الشاعر:

نصروا نبيهم و شدوا أزره بحنين يوم تواكل الابطال (١)

و قوله «إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ» فالاعجاب السرور بما يتعجب منه، و العجب السرور بالنفس على الفخر بما يتعجب منه. و قال قتادة: إنه كان سبب انهزام المسلمين يوم حنين أن بعضهم قال حين رأى كثرة المسلمين يوم حنين لأنهم كانوا اثني عشر ألفاً، فقال: لن تغلب اليوم عن قلة. فانهمزوا بعد ساعة. و قيل: إنهم كانوا عشرة آلاف. و قال بعضهم: ثمانية آلاف و الأول أشهر. و لما انهزموا لم يبق مع النبي صلى الله عليه و آله الا تسعة نفر من بنى هاشم و أيمن ابن ام ايمن. و العباس بن عبد

(١) قائله حسان ديوانه ٣٣٤ و معاني القرآن ١ / ٤٢٩ و اللسان (حنن)

التبيان في تفسير القرآن، ج ٥، ص: ١٩٨

المطلب. و ابو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب، و على بن أبي طالب عليه السلام في آخرين،

فأخذ النبي صلى الله عليه و آله كفاً من الحصباء فرماه به، و قال شامت الوجوه فانهمز المشركون.

و قوله «فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئاً» معناه لم تغن كثرتم شيئاً. و الإغناء إعطاء ما يرفع الحاجة. و لذلك قيل في الدعاء أغناك الله «فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئاً» معناه لم تعطلكم ما يرفع حاجتكم.

و قوله «وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ» معناه ليس فيها موضع يصلح لكم لفراركم عن عدوكم. و الضيق مقدار ناقص عن مقدار، و الرحب السعة في المكان و قد يكون في الرزق. و السعة في النفقة.

و قوله «ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ» فالادبار الذهاب الى جهة الخلف و الإقبال الى جهة القدام. و المعنى وليتم عن عدوكم منهزمين. و تقديره و ليتموهم الأدبار.

و كانت غزوة حنين عقب الفتح في شهر رمضان أو في شوال سنة ثمان.

فان قيل كيف قال انه نصرهم في مواطن كثيرة؟ و المؤمنون منصورون في جميع الأحوال؟

قلنا عنه جوابان: أحدهما- ان ذلك اخبار بأنه نصرهم دفعات كثيرة و لا يدل على انه لم ينصرهم في موضع آخر، و الثاني- لأنهم لما انهزموا لم يكونوا منصورين و كان ذلك منهم خطأ و إن وقع مكفراً.

قوله تعالى: [سورة التوبة (٩): آية ٢٦] ص: ١٩٨

ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ (٢٤)

التبيان في تفسير القرآن، ج ٥، ص: ١٩٩

اخبر الله تعالى أنه حين انهزم المسلمون وبقى النبي صلى الله عليه وآله في نفر من قومه أنه أنزل السكينة، و هي الرحمة التي تسكن إليها النفس و يزول معها الخوف حتى رجعوا اليهم و قاتلوهم و هزمهم الله تعالى بأن أنزل النصر و أنزل السكينة. و قيل السكينة هي الطمأنينة و الامنة. و قال الحسن: هي الوقار قال الشاعر:

لله قبر غالها ما ذا يجن لقد اجن سكينته و قارا «١»

و قوله «وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا» و الجنود هي الجموع التي تصلح للحروب.

و المراد بها ها هنا الملائكة، جند و أجناد و جنود، فانزل الله الملائكة مدادا للمؤمنين و قال الجبائي: إنما نزلت الملائكة يوم حنين من جهة الخاطر الذي يشجع قلوبهم و يجنب عنهم أعداءهم، و لم تقاتل إلا يوم بدر خاصة.

و قوله «وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا» معناه- ها هنا- القتل و الأسر و سلب الأموال مع الاذلال و الصغار. ثم قال «وَذَلِكَ» يعني ذلك العذاب «جَزَاءُ الْكَافِرِينَ» من جحد نعم الله و أنكر وحدانيته، و جحد نبوة نبيه مع ما أعده لهم من عذاب النار.

قوله تعالى: [سورة التوبة (٩): آية ٢٧] ص : ١٩٩

ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٢٧)

معنى (ثم) ها هنا العطف على الفعل الاول، و قد ذكرت (ثم) في ثلاثة مواضع متقاربة: فالأول- عطف على ما قبلها. و الثانية- عطف على «وَلَقِيتُمْ مُدْبِرِينَ، ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ» و الثالثة- عطف على «أَنْزَلَ ... ثُمَّ يَتُوبُ» و انما حسن عطف المستقبل على الماضي لأنه مشاكله فان الأول تذكير بنعمه و الثاني وعد بنعمه.

و التوبة هي الندم على ما مضى من القبيح، و العزم على أن لا يعود الى مثله إما في

(١) مجاز القرآن ١/ ٢٨٦.

التبيان في تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٢٠٠

الجنس او في القبح على الخلاف فيه، فشرط الندم بالعزم، لأن الندم إنما هو على الماضي و العزم على ما يستقبل، فلو لم يجتمعا لم تكن توبة. و معنى «ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَلَى مَنْ يَشَاءُ» انه يقبل التوبة من بعد هزيمة من انهزم. و يجوز أن يكون المراد بعد كفر من كفر يقبل توبة من يتوب و يرجع الى طاعة الله و الإسلام و يندم على ما فعل من القبيح «على من يشاء» و إنما علقه بالمشيئة، لأن قبول التوبة و إسقاط العقاب عندها تفضل- عندنا- و لو كان ذلك واجباً لما جاز تعلق ذلك بالمشيئة كما لم يعلق الثواب على الطاعة و العوض على الألم في موضع بالمشيئة. و من خالف في ذلك قال: إنما علقها بالمشيئة، لأن منهم من له لطف يؤمن عنده فالله تعالى يشاء أن يلطف له مع صرف العمل في ترك التوبة الى الله.

و قوله «وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ» معناه انه ستار للذنوب لا يفصح احداً على معاصيه بل يسترها عليه إذا تاب منها، و هو رحيم بعباده.

قوله تعالى: [سورة التوبة (٩): آية ٢٨] ص : ٢٠٠

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (٢٨)

هذا خطاب من الله تعالى للمؤمنين يخبرهم فيه أن المشركين أنجاس و يأمرهم ان يمنعوا المشركين من أن يقربوا المسجد الحرام بعد

عامهم هذا أى الذى أشار اليه، وهى سنة تسع من الهجرة التى نبذ فيها براءة المشركين. وكانت بعده حجة الوداع- وهو قول قتادة وغيره من المفسرين- والمراد بالمسجد الحرام الحرم كله- فى قول عطاء وغيره- وكل شىء مستقذر فى اللغة يسمى نجساً، فإذا استعمل مفرد قيل: نجس- بفتح النون والجيم معاً- ويقع على الذكر والأنثى سواء. وظاهر التبيان فى تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٢٠١ الآية يقتضى أن الكفار أنجاس، ولا يجوز مع ذلك أن يمكننا من دخول شىء من المساجد، لأن شركهم أجرى مجرى القدر الذى يجب تجنبه، وعلى هذا من باشر يد كافر، وجب عليه ان يغسل يده إذا كانت يده او يد المشرك رطبة. وإن كانت أيديهما يابستين مسحها بالحائط. وقال الحسن: من صافح مشركاً فليتوضأ، ولم يفصل. و اختلفوا فى هل يجوز دخولهم المسجد الحرام بعد تلك السنة أم لا؟.

فروى عن جابر ابن عبد الله، و قتادة أنه لا يدخله احد إلا أن يكون عبداً أو أحداً من اهل الذمة. وقال عمر بن عبد العزيز: لا يجوز لهم دخول المسجد الحرام، ولا يدخل احد من اليهود والنصارى شيئاً من المساجد بحال. وهذا هو الذى نذهب اليه. وقال الطبرى و قتادة: سمو أنجاساً، لأنهم لا يغتسلون من جنابة.

وقوله «فان خفتم عيلة» فالعيلة الفقر، تقول: عال يعيل إذا افتقر قال الشاعر:

وما يدرى الفقير متى غناه وما يدرى الغنى متى يعيل «١»

و كانوا خافوا انقطاع المتاجر بمنع المشركين، فقال الله تعالى «وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً» يعنى فقراً بانقطاعهم، فالله يغنيكم من فضله إن شاء- فى قول قتادة و مجاهد- وإنما علقه بالمشيئة لأحد أمرين: أحدهما- لان منهم من لا يبلغ هذا المعنى الموعود به، لأنه يجوز ان يموت قبله- فى قول أبى على- والثانى- لتقطع الآمال الى الله تعالى، كما قال «لَتَدْخُلَنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ» «٢». وقوله «إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ» معناه عالم بمصالحكم حكيم فى منع المشركين من دخول المسجد الحرام.

قوله تعالى: [سورة التوبة (٩): آية ٢٩] ص : ٢٠١

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ (٢٩)

(١) مر هذا البيت فى ٣ / ١٠٩ وهو فى مجاز القرآن ١ / ٢٥٥

(٢) سورة ٤٨ الفتح آية ٢٧

. التبيان فى تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٢٠٢

قوله تعالى «قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ» امر من الله تعالى لنبيه و للمؤمنين بأن يقاتلوا الذين لا يعترفون بتوحيد الله، و لا يقرون باليوم الاخر و البعث و النشور. و ذلك يدل على صحة مذهبنا فى اليهود و النصارى و أمثالهم انه لا يجوز أن يكونوا عارفين بالله و إن أقروا بذلك بلسانهم. و انما يجوز أن يكونوا معتقدين لذلك اعتقاداً ليس بعلم. و الآية صريحة بأن هؤلاء الذين هم أهل الكتاب الذين تؤخذ منهم الجزية لا يؤمنون بالله و لا باليوم الاخر و انه يجب قتالهم «حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ». و من قال: إنهم يجوز أن يكونوا عارفين بالله تعالى، قال: الآية خرجت مخرج الدم لهم، لأنهم بمنزلة من لا يقربه فى عظم الجرم، كما انهم بمنزلة المشركين فى عبادة الله بالكفر. و قال الجبائى:

لأنهم يضيفون اليه ما لا يليق به فكأنهم لا يعرفونه. و انما جمعت هذه الأوصاف لهم و لم يذكروا بالكفار من اهل الكتاب للتحريض على قتالهم بما هم عليه من صفات الدم التى توجب البراءة منهم و العداوة لهم.

وقوله «وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ» يدل على ان دين اليهودية و النصرانية غير دين الحق، و ذلك يقوى انهم غير عارفين بالله، لأنهم لو

كانوا عارفين كانوا في ذلك محقين، فأما اعتقادهم لشريعة التوراة فإنما وصف بأنه غير حق لأميرين: أحدهما- انها نسخت فالعمل بها بعد النسخ باطل غير حق. الثاني- ان التوراة التي هي معهم مغيرة مبدلة لقوله «يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ» (١) و يقبلونه عن معانيه.

وقوله «وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ» معناه انهم لا يعترفون بالإسلام

(١) سورة ٤ النساء آية ٤٥ و سورة ٥ المائدة آية ١٤ [.....]

التبيان في تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٢٠٣

الذي هو الدين الحق، و لا يسلمون لأمر الله الذي بعث به نبيه محمد صلى الله عليه و آله في تحريم حرامه و تحليل حلاله. و الدين في الأصل الطاعة قال زهير:

لئن حللت بجوفى بنى اسد فى دين عمرو و حالت بيننا فذك (١)

وقوله «حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ» فالجزية عطية عقوبة جزاء على الكفر بالله على ما وضعه رسول الله صلى الله عليه و آله على أهل الذمة- و هو على وزن جلسة، و قعدة- لنوع من الجزاء. و إنما قيل «عن يد» ليفارق حال الغصب على اقرار أحد. و قال ابو علي: معناه يعطونا من أيديهم يجيئون بها بنفوسهم لا ينوب عنهم فيها غيرهم إذا قدروا عليه. فيكون أذل لهم. و قال قوم: معناه عن نقد كما يقال: باع يداً بيد. و قال آخرون: معناه عن يد لكم عليهم و نعمة تسدونها اليهم بقبول الجزية منهم. و قال الحسين بن على المغربي: معناه عن قهر، و هو قول الزجاج.

وقوله «وَهُمْ صَاغِرُونَ» فالصغار الذل و النكال الذى يصغر قدر صاحبه، صغر يصغر صغاراً، فهو صاغر. و قيل: الصغار إعطاء الجزية قائماً، و الآخذ جالس ذهب اليه عكرمة. و الجزية لا تؤخذ عندنا إلا من اليهود و النصارى و المجوس. و أما غيرهم من الكفار على اختلاف مذاهبهم من عباد الأصنام و الأوثان و الصابئة و غيرهم فلا يقبل منهم غير الإسلام أو السبى. و انما كان كذلك لما علم الله تعالى من المصلحة فى اقرار هؤلاء على كفرهم و منع ذلك فى غيرهم، لأن هؤلاء على كفرهم يقرون بألسنتهم بالتوحيد و بعض الأنبياء، و ان لم يكونوا على الحقيقة عارفين. و أولئك يجحدون ذلك كله، فلذلك فرق بينهما.

فان قيل: إعطاء الجزية منهم لا يخلوا أن يكون طاعة او معصية، فان كان معصية فكيف أمر الله بها؟ و إن كان طاعة و جب أن يكونوا مطيعين لله.

قلنا: إعطاؤهم ليس بمعصية. و أما كونها طاعة لله فليس كذلك، لأنهم انما يعطونها دفعاً للقتل عن أنفسهم لا طاعة لله، فان الكافر لا يقع منه طاعة عندنا

(١) ديوانه ١٨٣ و مجاز القرآن ١/ ٢٨٦ و تفسير الطبرى ١٤/ ١٩٨

التبيان في تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٢٠٤

بحال، لأنه لو فعل طاعة لله لاستحق الثواب و الإحباط باطل، فكان يجب ان يكون مستحقاً للثواب و ذلك خلاف الإجماع.

قوله تعالى: [سورة التوبة (٩): آية ٣٠] ص: ٢٠٤

وَقَالَتِ الْيَهُودُ عَزِيزُ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ (٣٠)

قرأ «عزير» بالتنوين عاصم و الكسائى و عبد الوارث عن أبى عمرو. الباقون بترك التنوين. و قرأ عاصم وحده «يضاهون» بالهمزة.

الباقون بغير همزة.

من ترك التنوين في «عزير» قيل في وجه ذلك ثلاثة أقوال: أحدها- انه اعجمي معرفة لا ينصرف. و الثاني- لأن ابن ها هنا صفة بين علمين و الخبر محذوف و التقدير معبودنا أو نبينا عزير ابن الله. الثالث- انه حذف التنوين لالتقاء الساكنين تشبيهاً بحرف اللين، كما قال الشاعر:

فألفيته غير مستعتب و لا ذاكر الله إلا قليلاً «١»

هذا الوجه قول الفراء: و عند سيويه هو ضرورة في الشعر قال أبو علي:

من نونه جعله مبتدأ و جعل ابناً خبره، و لا بد مع ذلك من التنوين في حال السعة و الاختيار، لأن أبا عمرو و غيره يصرف عجمياً كان او عربياً.

و من حذف التنوين يحتمل وجهين: أحدهما- أنه جعل الموصوف و الصفة بمنزلة اسم واحد، كما يقال: لا رجل ظريف. و حذف التنوين و لم يحرك لالتقاء الساكنين، كما يحرك يا زيد العاقل، لأن الساكنين كأنهما التقياً في تضاعيف كلمة واحدة، فحذف الاول منهما و لم يحرك لكثرة الاستعمال. و الوجه الاخر-

(١) مر تخريجه في ٧٦ / ٢ تعليقه ٣

التبيان في تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٢٠٥

أن يجعل مبتدأ و الاخر الخبر مثل من نون و حذف التنوين لالتقاء الساكنين، و على هذا قراءة من قرأ «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ» فحذف التنوين لالتقاء الساكنين.

فان قيل كيف أخبر الله عن اليهود بأنهم يقولون عزير ابن الله و اليهود تنكر هذا؟! قلنا: إنما أخبر الله بذلك عنهم، لأن منهم من كان يذهب اليه، و الدليل على ذلك ان اليهود في وقت ما انزل الله القرآن سمعت هذه الآية فلم تنكرها. و هو كقولك: الخوارج تقول بتعذيب الأطفال، و إنما يقول بذلك الازارقة منهم خاصة.

قال ابن عباس: القائل لذلك جماعة جاءوا الى النبي صلى الله عليه و آله، فقالوا له ذلك، و هم سلام ابن مشكم، و نعمان بن اوفى، و شاس بن قيس، و مالك بن الصيف، فانزل الله فيهم الآية.

و قوله «ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ» معنا انه لا- يرجع الى معنى صحيح: فهو لا يجاوز أفواههم، لأن المعنى الصحيح ما رجع الى ضرورة العقل او حجته او برهانه او دليل سمعى. و قوله «يُضَاهُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ» معناه يشابهون و منه قولهم امرأة ضهياء التي لا تحيض، و لا يخرج ثدياها اى أشبهت الرجال. و قال أبو علي الفارسي: ليست يضاؤون من قولهم امرأة ضهياء، لأن هذه الهمزة زائدة غير اصلية لأنه ليس في الكلام شىء على وزن (فعياء) و يشبه ان يكون ذلك لغة، كما قالوا ارجأت و أرجيت. و اختار الزجاج أن تكون الهمزة أصلية، كما جاء كثير من الأشياء على وزن لا يطرد نحو (كنهبل) و هو الشجر العظام، و كذلك (قرنفل) لا نظير له. و وزنه (فعلنل).

و قال ابن عباس «الَّذِينَ كَفَرُوا» أراد به عبدة الأوثان، و قال الفراء: يشابهونهم في عبادة اللات و العزى و مناة الثالثة الاخرى. و قال قوم في قولهم: الملائكة بنات الله. و قال الزجاج: شابهوهم في تقليدهم أسلافهم في هذا القول.

و قوله «قَاتَلَهُمُ اللَّهُ» قيل في معناه ثلاثة أقوال: أحدها- قال ابن عباس معناه لعنهم الله. الثاني- معناه قتلهم الله كقولهم عافاه الله من

السوء. الثالث- التبيان في تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٢٠٦

كالمقاتل لغيره في عداوة الله.

و قوله «أَنْتَى يُؤْفَكُونَ» معناه كيف يصرفون عن الحق الى الافك الذى هو الكذب، و رجل مأفوك عن الخير و ارض مأفوكه صرف

عنها المطر قال الشاعر:
أنى الم بك الخيال تطيف

قوله تعالى: [سورة التوبة (٩): آية ٣١] ص : ٢٠٦

اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ (٣١)

اخبر الله تعالى عن هؤلاء اليهود والنصارى الذين حكى حكايتهم انهم اتخذوا أحبارهم، و هو جمع حبر، و هو العالم الذى صناعته تحبير المعانى بحسن البيان وقيل حبر و حبر - بفتح الباء و كسرها - حكاة الفراء. و الرهبان جمع راهب و هو الخاشى الذى يظهر عليه للناس الخشية. و قد كثر استعماله فى متنسكى النصارى و

روى عنه صلى الله عليه و آله أن معنى اتخاذهم أرباباً أنهم قبلوا منهم التحريم و التحليل بخلاف ما أمر الله تعالى، و هو المروى عن أبى جعفر و أبى عبد الله عليهما السلام

، فسمى الله ذلك اتخاذهم إياهم أرباباً من حيث كان التحريم و التحليل لا يسوغ إلا لله تعالى. و هو قول أكثر المفسرين.

وقوله «وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ» عطف على الأرباب أى و اتخذوا عيسى رباً.

وقوله «وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا» معناه ان الله تعالى لم يأمر هؤلاء اليهود و النصارى و غيرهم إلا بعبادة الله وحده لا شريك له. ثم أخبر فقال «لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ» يعنى تنزيهاً عما يشركون. و معنى سبحانه براءة الله من السوء كما قال الشاعر: التبيان فى تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٢٠٧

أقول لما جاءنى فخره سبحان من علقمة الفاخر «١»

و الآية تدل على أن المشرك مع الله فى التحليل و التحريم على مخالفة امر الله كالمشرك فى عبادة الله، لأن استحلال ما حرم الله كفر بالإجماع. و كل كافر مشرك و لا يلزم على ذلك أن يكون من قبل من الشيطان باغوائه فارتكب المعاصى أن يكون كافراً على ما استدل به بعض الخوارج، لأنه إذا قبل من الشيطان ما يعتقد انه معصية و لا يقصد بذلك طاعة الشيطان و لا تعظيمه يكون فاسقاً، و لا يكون كافراً. و ليس كذلك من ذكره الله تعالى فى الآية، لأنهم كانوا يقبلون تحريم علمائهم و أحبارهم و يقصدون بذلك تعظيمهم. و لا يلزم على ذلك قبول المعاصى من العالم، لأن العامى يعتد بالرجوع الى العالم فيقبل منه ما أدى اجتهاده اليه و علمه، فإذا قصد العالم و أفناه بغير ما علمه فهو المخطئ دون المستفتى. و ليس كذلك هؤلاء، لأنهم ما كانوا تعبدوا بالرجوع الى الأحبار و القبول منهم لأنهم لو كانوا تعبدوا بذلك لما ذمهم الله على ذلك.

قوله تعالى: [سورة التوبة (٩): آية ٣٢] ص : ٢٠٧

يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ (٣٢)

اخبر الله تعالى عن هؤلاء الكفار من اليهود و النصارى أنهم «يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ» و الإطفاء اذهاب نور النار. ثم استعمل فى اذهاب كل نور. و «نُورَ اللَّهِ» القرآن و الإسلام، فى قول المفسرين: السدى و الحسن. و قال الجبائى: نور الله: الدلالة و البرهان، لأنه يهتدى بها كما يهتدى بالأنوار.

و واحد الأفواه فم فى الاستعمال، و أصله فوه فحذفت الهاء و أبدلت من الواو

التبيان في تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٢٠٨

ميم، لأنه حرف صحيح من مخرج الواو مشاكل لها. ولما سمي الله تعالى الحجج والبراهين نورا سمي معارضتهم له إطفاء. وأضاف ذلك الى الأفواه، لأن الإطفاء يكون بالأفواه، وهو النفخ، وهذا من عجيب البيان مع ما فيه من تصغير شأنهم وتضعيف كيدهم، لأن النفخ يؤثر في الأنوار الضعيفة دون الاقباس العظيمة ذكره الحسين بن علي المغربي. وقوله «وَيَأْتِي اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ» الالباء الامتناع مما طلب من المعنى. قال الشاعر:

و إن أرادوا ظلمنا أينا

أى منعناهم من الظلم، وليس الالباء من الكراهة في شيء على ما يقول المجبرة لأنهم يقولون: فلان يأبى الضيم، فيمدحونه، ولا مدحة في كراهة الضيم لتساوي الضعيف والقوى في ذلك. وإنما المدح في المنع خاصة، ولذلك مدح عورة بن الورد بأنه أبى للضيم بمعنى أنه ممتنع منه، وقوله (و إن أرادوا ظلمنا أينا) يدل على ذلك لأنه لا مدحة في ان يكرهوا ظلم من يظلمهم. وإنما المدحة في منع من أراد ظلمهم. والمنع في الآية يمنع الله إلا-إتمام نوره. وإن كره الكافرون. ولا يجوز على قياس «وَيَأْتِي اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ» أن تقول: ضربت إلا أخاك، لأن في الالباء معنى النفي، فكأنه قال: لا يمكنهم الله إلا أن يتم نوره. وإذا لم يكن في اللفظ مستثنى منه لم تدخل «إلا» في الإيجاب، وتدخل في النفي على تقدير الحذف قال الشاعر:

وهل لي أم غيرها ان تركتها أبى الله إلا أن أكون لها ابنما (١)

و التقدير في الآية ويأبى الله كل شيء إلا إتمام نوره. في قول الزجاج، وأنكر أن يكون في الآية معنى الجحد.

(١) تفسير القرطبي ٨ / ١٢١ و معاني القرآن ٤٣٣١

التبيان في تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٢٠٩

قوله تعالى: [سورة التوبة (٩): آية ٣٣] ص: ٢٠٩

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ (٣٣)

اخبر الله تعالى انه «هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ» صلى الله عليه وآله و حمله الرسالة التي يؤديها الى أمته «بالهدى» يعنى بالحجج والبيانات والبيان لما يؤديهم العمل به الى أبواب الجنة. و «دِينِ الْحَقِّ» هو الإسلام و ما تضمنه من الشرائع، لأنه الذي يستحق عليه الجزاء بالثواب. و كل دين سواه باطل لأنه يستحق به العقاب. و من شأن الرسول أن يكون أفضل من جميع أمته من حيث يجب عليهم طاعته و امتثال ما يأمرهم به بما هو مصلحة لهم، و لأنه رئيس لهم في الدين، و يقبح تقديم المفضول على الفاضل فيما كان أفضل فيه. و قوله «لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ» معناه ليعلى دين الإسلام على جميع الأديان بالحكم و الغلبة و القهر لهم. و قال البلخي: ظهوره على جميع الأديان بالحكم، لأن جميع الأديان نال المسلمون منهم و غزوا فيهم و أخذوا سيهم و جزيتهم.

و في الآية دلالة على صدق نبوته صلى الله عليه وآله لأنها تضمنت الوعد بظهور الإسلام على جميع الأديان، و قد صح ظهوره عليها. و قال ابو جعفر عليه السلام ان ذلك يكون عند خروج القائم عليه السلام. و قال ابن عباس: إن الهاء في «ليظهره» عائدة الى الرسول صلى الله عليه وآله أى ليعلمه الله الأديان كلها حتى لا يخفى عليه شيء منها.

قوله تعالى: [سورة التوبة (٩): آية ٣٤] ص: ٢٠٩

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَ الرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ وَ لَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (٣٤)

التبيان في تفسير القرآن، ج٥، ص: ٢١٠

هذا خطاب من الله تعالى للمؤمنين يعلمهم أن كثيراً من أئمة اليهود و علمائهم و رؤسائهم، و كثيراً من رهبان النصارى ليأكلون أموال الناس بالباطل من حيث كانوا يأخذون الرشا في الأحكام- في قول إسحاق و الجبائي- و أكل المال بالباطل تملكه من الجهات التي يحرم منها اخذه. و قيل في معنى «لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ» و جهان: أحدهما- انهم يملكون، فوضع يأكلون موضعه لأن الأكل غرضهم. و الثاني- يأكلون أموال الناس من الطعام، فكأنهم يأكلون الأموال، لأنها من المأكل، كما قال الشاعر:

ذر الآكلين الماء لوماً فما أرى ينالون خيراً بعد أكلهم الماء «١»

اي ثمن الماء. و قوله «وَيَصِدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ» معناه يمنعون غيرهم من اتباع الإسلام الذي هو سبيل الله التي دعاهم الى سلوكها. و الغرض بذلك التحذير من اتباعهم و التهوين على المسلمين مخالفتهم.

و قوله «وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ، وَ لَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ» معناه الذين يخبئون أموالهم من غير ان يخرجوا زكاتها، لأنهم لو اخرجوا زكاتها و كنزوا ما بقى لم يكونوا ملومين بلا خلاف. و هو قول ابن عباس، و جابر، و ابن عمر، و الحسن و السدي، و الجبائي. قال: و هو إجماع. و اصل الكنز كبس الشيء بعضه على بعض.

و منه قولهم كنز التمر و الطعام قال الهذلي:

لا درّ درّی إن أطعمت نازلکم قرف حتی و عندی البر مکنوز «٢»

(١) اللسان (أكل) و روايته (من) بدل (ذر) و (ظلماً) بدل (لوماً).

(٢) مقاييس اللغة ٢/ ١٣٦ و اللسان «كنز».

التبيان في تفسير القرآن، ج٥، ص: ٢١١

الحتى سويق المقل. و قوله «وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ» إنما لم يقل و لا ينفقونها لأحد أمرين: أحدهما- ان تكون الكناية عائدة الى مدلول عليه و تقديره و لا ينفقون الكنوز أو الأموال. و الآخر- ان يكون الكناية عائدة الى مدلول عليه و تقديره و لا ينفقون الكنوز أو الأموال. و الآخر- ان يكون اكتفى بأحدهما عن الآخر للإيجاز و مثله «وَ إِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا أَنْفَضُوا إِلَيْهَا» «١» و قال حسان:

إن شرح الشباب و الشعر الاس و د ما لم يعاص كان جنونا «٢»

و قال الآخر:

نحن بما عندنا و انت بما عندك راض و الرأي مختلف «٣»

و كان يجب ان يقول راضيان. و معنى البيت نحن بما عندنا راضون و أنت بما عندك راض و حذف الخبر من الاول لدلالة الثاني عليه كما حذف المفعول في الثاني لدلالة الأول عليه في قوله «وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيراً وَ الذَّاكِرَاتِ» «٤» و التقدير و الذاكرات الله. و مثل ذلك الآية. و تقديرها و الذين يكتزون الذهب و لا ينفقونه في سبيل الله و يكتزون الفضة و لا ينفقونها في سبيل الله. و موضع «و الذين يكتزون» يحتمل وجهين من الاعراب: أحدهما- ان يكون نصباً بالعطف على اسم (إن) و تقديره: يأكلون و الذين يكتزون الذهب: و الثاني- ان يكون رفعاً على الاستئناف.

و قال ابن عمر كل ما أخرجت زكاته فليس بكنز، و به قال عكرمة. و قال الجبائي و غيره: «الَّذِينَ يَكْنِزُونَ» نزلت في مانعي الزكاة من أهل الصلاة. و قال قوم: نزلت في المشركين، و الأولى أن تحمل الآية على العموم في الفريقين.

و قوله «فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ» قيل في معناه قولان:

أحدهما- ان اصل البشرى مما يظهر في بشره الوجه من فرح أو غم، إلا

(١) سورة ٦٢ الجمعة آية ١١

(٢) تفسير القرطبي ١٢٨ / ٨ و مجاز القرآن ٢٥٨ / ١

(٣) تفسير القرطبي ١٢٨ / ٨ و معاني القرآن ١ / ٤٣٤، ٤٤٥.

(٤) سورة ٣٣ الأحزاب آية ٣٥.

التبيان في تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٢١٢

انه كثر استعماله في الفرح كما قال الجعدي.

و أرانى طرباً في إثرهم طرب الواله او كالمختبل «١»

لأن أصل الطرب ما يستخف من سرور او حزن.

و الثاني- انه وضع الوعيد بالعذاب الأليم موضع البشري بالنعيم. و

روى عن علي عليه السلام انه قال: كلما زاد على أربعة آلاف، فهو كثر. أديت زكاته او لم تؤد، و ما دونها فهو نفقة.

و قال أبو ذر: من ترك بيضاء او صفراء كوى بها و

سئل رسول الله صلى الله عليه و آله عند نزول هذه الآية أى مال يتخذ، فقال: لساناً ذاكراً و قلباً شاكراً و زوجة تعين أحدكم على دينه.

قوله تعالى: [سورة التوبة (٩): آية ٣٥] ص : ٢١٢

يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَ جُنُوبُهُمْ وَ ظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ (٣٥)

قوله «يَوْمَ يُحْمَى» متعلق بقوله «فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ» في يوم يحمى عليها.

و معناه انه يدخل الذهب و الفضة الى النار فيوقد عليها يعنى على الكنوز التى كنزوا فالهاء في قوله «عليها» عائدة على الكنوز او الفضة.

و الاحماء جعل الشىء حاراً فى الاحساس، و هو فوق الاسخان، و ضده التبريد تقول: حمى حمماً و أحماء احماء إذا امتنع من حر النار.

و قوله «فتكوى» فالكى إلصاق الشىء الحار بالعضو من البدن. و منه قولهم اخر الداء الكى لغلظ أمره كقطع العضو إذا عظم فساده

تقول: كواه يكويه كياً

(١) مقاييس اللغة ٣ / ٤٤٥ و اللسان (خيل)

. التبيان في تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٢١٣

و اکتوى اکتواء. و قوله «جباههم» جمع جبهة و هى صفحة على الوجه فوق الحاجبين.

و جبهه بالمكروه يجبهه جبهاً إذا استقبله به «و جُنُوبُهُمْ» جمع جنب و الجنب و الضلع و الأبطال نظائر «و ظهورهم» جمع ظهر، و هو

الصفحة العليا من خلف، المقابلة للبطن يقال: كتب فى ظهر الدرج و بطنه إذا كتب فى جانبه. و المعنى ان الله يحمى هذه الكنوز

بالنار ليكوى بها جباه من كنزها و لم يخرج حق الله منها و جنوبهم و ظهورهم، فيكون ذلك أشد لعذابهم و أعظم لخزيهم.

و قوله «هذا ما كنزتم» أى يقال لهم: هذا ما ذخرتموه لأنفسكم «فمذوقوا ما كنزتم تكنزون» و معناه فأطعموا جزء ما كنتم تدخرونه من

منع الزكوات و الحقوق الواجبة فى أموالكم.

قوله تعالى: [سورة التوبة (٩): آية ٣٦] ص : ٢١٣

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرْمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ

أَنفُسَكُمْ وَ قَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ (٣٦)

قرأ أبو جعفر «اثنا عشر» و «أحد عشر» و «تسعة عشر» بسكون الشين فيهن إلا أن النهرواني روى عنه حذف الألف التي قبل العين. لما ذكر الله تعالى وعيد الظالم لنفسه بكنز المال من غير إخراج الزكاة و غيرها من الحقوق التي لله منه اقتضى ذلك ان يذكر النهي عن مثل حاله، و هو الظلم في الأشهر الحرم التي تؤدي الى مثل حاله او شر منها في سوء المنقلب، فأخبر تعالى «إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ فِي السَّنَةِ عَلَى مَا تَعْبُدَ اللَّهُ الْمُسْلِمِينَ أَنَّ يُجْعَلُوا لِسِتِّهِمْ دُونَ مَا يُعْتَبَرُهُ مَخَالَفُوا الْإِسْلَامَ «اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا» و انما قسمت السنة اثني عشر شهراً لتوافق أمر التبيان في تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٢١٤

الاهلة مع نزول الشمس في اثني عشر برجاً تجرى على حساب متفق، كما قال: «الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ» (١) و الشهر مأخوذ من شهرة أمره لحاجة الناس اليه في معاملاتهم و محل ديونهم و حجهم و صومهم، و غير ذلك من مصالحهم المتعلقة بالشرعية.

و قوله «فِي كِتَابِ اللَّهِ» معناه فيما كتبه الله في اللوح المحفوظ و في الكتب المنزلة على أنبيائه. و قوله «يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ» متصل ب «عِنْدَ اللَّهِ» و العامل فيها الاستقرار. ثم بين أمر هذه الاثني عشر شهراً «مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرْمٌ» و هي ذو القعدة، و ذو الحجة، و المحرم، و رجب: ثلاثة سرد و واحد فرد كما يعتقد العرب. و معنى «حرم» انه يعظم انتهاك المحارم فيها اكثر مما يعظم في غيرها، و كانت العرب تعظمها حتى ان الرجل لو لقي قاتل أبيه لم يهجه لحرمة. و انما جعل الله تعالى بعض الشهور أعظم حرمة من بعض لما علم في ذلك من المصلحة في الكف عن الظلم فيها، فعظم منزلتها، و انه ربما أدى ذلك الى ترك الظلم أصلاً لانطفاء النائرة تلك المدة و انكسار الحمية، فان الأشياء تجر الى اشكالها. و قوله «ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ» معناه الدين بذلك هو الدين المستقيم.

و قوله «فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسِكُمْ» نهى منه تعالى لخلقه عن أن يظلموا أنفسهم لأن من فعل قبيحاً يستحق عليه العقاب، فقد ظلم نفسه بذلك بإدخال الضرر عليها و قال ابو مسلم: معناه لا تدعوا قتال عدوكم في هذه الأشهر بأجمعكم، و لا تمتنعوا من أحد الا من دخل تحت الجزية و الصغار، و كان من أهلها بدلالة قوله «وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً» و كافة مشتقة من كفه الشيء و هي طرفه و انما أخذ من أن الشيء إذا انتهى الى ذلك كف عن الزيادة، و لا يثنى كافة و لا يجمع. و قوله «وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً» امر منه تعالى بقتال المشركين أجمع: امر

(١) سورة ٥٥ الرحمان آية ٥

التبيان في تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٢١٥

الله تعالى المؤمنين بأن يقاتلوهم كما أن المشركين يقاتلونهم كذلك، و الضمير في قوله «فيهن» يحتمل أن يكون عائداً على الشهور كلها على ما قال ابن عباس، و يحتمل أن يعود على الأربعة الحرم على ما قال قتادة لعظم أمرها. و اختار الفراء رجوعه الى الأشهر الحرم. قال لأنه لو رجع الى الاثني عشر لقال فيها. و الصحيح ان الجميع جائز و انما خص الأربعة أشهر بذلك في قول قتادة لتعظيم الظلم لا أن الظلم يجوز فعله على حال من الأحوال.

و قوله «ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ» معناه ذلك الحساب الصحيح هو الدين القيم لا ما كانت عليه العرب من النسب. و قيل: معناه ذلك الدين هو الدين القيم. و قوله «كافة» نصب على المصدر، و لا يدخل عليها الالف و اللام، لأنه من المصادر التي لا تنصرف لوقوعه موقع معاً و جمعاً بمعنى المصدر الذي هو في موضع الحال المذكورة، فهو في لزوم النكرة نظير أجمعين في لزوم المعرفة.

و قوله «وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ» لمعاصيهم و ما يؤدي الى عقابه و يكون معهم بالنصرة و الولاية دون الاجتماع في مكان او محل، لأن الله لا يجوز عليه ذلك لأنه من أمارات الحدث

قوله تعالى: [سورة التوبة (٩): آية ٣٧] ص: ٢١٥

إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيَحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ زَيْنٌ لَهُمْ سُوءٌ أَعْمَالِهِمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ (٣٧)

قرأ أبو جعفر و ابن فرج عن البيهقي «انما النسئ» من غير همز قلب الهمزة ياء و ادغم الياء الاولى فيها فلذلك شدد. الباقون «النسئ» ممدود مهموز على وزن فعيل. و روى عن ابن مجاهد و ابن مسعود عن عبيد بن عقيل عن شبل عن ابن كثير التبيان في تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٢١٦

«النسئ» على وزن النسع. وقرأ اهل الكوفة إلا أبا بكر «يضل» بضم الياء وفتح الضاد. وقرأ يعقوب بضم الياء و كسر الضاد. الباقون بفتح الياء و كسر الضاد.

قال ابو علي: وجه قراءة ابن كثير إذا قرأت على وزن النسع ان (النسئ) التأخير. قال ابو زيد: نسأت الإبل في ظمئها يوماً أو يومين أو أكثر من ذلك، و المصدر «النسئ» و يقال: الإبل نسأتها على الحوض و أنا أنسأها نسأتاً إذا أخرتها عنه. قال: و ما روى عن ابن كثير من قراءته بالياء فذلك على ابدال الياء من الهمزة، و لا أعلمها لغة في التأخير، كما ان أرجيت لغة في ارجأت. و ما روى فيه من التشديد فعلى تخفيف الهمز، لأن النسئ بتشديد الياء على وزن فعيل بالتخفيف قياسي. و سيبويه لا يجيز نحو هذا القلب الذي في النسئ الا في ضرورة الشعر. و ابن زيد يراه و يروى كثيراً عن العرب. و من قرأ بالمد و الهمز فلأنه أكثر هذا في المعنى. قال أبو زيد: أنسأته الدين إنساء إذا اخترته و اسم ذلك النسئ و النسأ. و كان النسئ في الشهور تأخير حرمة شهر الى شهر ليست له تلك الحرمة فيحرمون بهذا التأخير ما أحل الله و يحلون ما حرم الله. و النسئ مصدر كالنذير و النكير و عذير الحي. و لا يجوز أن يكون (فعيلاً) بمعنى مفعول لأنه حمل على ذلك كأن معناه انما المؤخر زيادة في الكفر. و المؤخر الشهر و ليس الشهر نفسه بزيادة في الكفر، و انما الزيادة في الكفر تأخير حرمة الشهر الى شهر آخر ليست له تلك الحرمة. و قال ابو عبيدة فيما روى عن الثوري من قوله: انما النسئ زيادة في الكفر قال: كانوا قد و كلوا قوماً من بني كنانة يقال لهم:

بنوا فقيم و كانوا يؤخرون المحرم و ذلك نساء الشهور لا يفعلون ذلك الا في ذى الحجة إذا اجتمعت العرب للموسم، فينادى مناد أن افعلوا ذلك لحاجة او لحرب، و ليس كل سنة يفعلون ذلك، فان أرادوا ان يحلوا المحرم نادوا هذا صفر و ان المحرم الأكبر صفر، و ربما جعلوا صفرًا محرمًا مع ذى القعدة حتى يذهب الناس الى منازلهم إذا نادى المنادى بذلك، و كانوا يسمون المحرم صفرًا و يقدمون صفرًا سنة و يؤخرونه. التبيان في تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٢١٧

و قال الفراء: و الذي يتقدم به رجل من بني كنانة يقال له نعيم بن ثعلبة و كان رئيس الموسم، فيقول: أنا الذي لا أعاب و لا أجاب و لا يرد لي قضاء فيقولون:

نعم صدقت انستنا شهراً أو أخر عنا حرمة المحرم و اجعلها في صفر و أحل المحرم فيفعل ذلك. و انما دعاهم الى ذلك توالى ثلاثة أشهر حرم لا يغيرون فيها و كان معاشهم في الغارة. و الذي كان ينسأها حين جاء الإسلام هو جنادة بن عوف بن أبي امية و كان في بني معد إن قبل بنو كنانة قال الشاعر:

ألسنا الناسئين على معدّ شهور الحل نجعلها حراماً «١»

و قال ابن عباس كانوا يجعلون المحرم صفرًا و قال ابو علي: كانوا يؤخرون الحج في كل سنة شهراً و كان الذين ينسئون بنو سليم، و غطفان، و هوازن، و وافق حج المشركين في السنة التي حج فيها ابو بكر في ذى القعدة،

فلما حج النبي صلى الله عليه و آله في العام المقبل وافق ذلك في ذى الحجة فلذلك قال: ألا إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات و الأرض.

و قال مجاهد: فكان النسئ المنهى عنه في الآية تأخير الأشهر الحرم عما رتبها الله، و كانوا في الجاهلية يعملون ذلك و كان الحج

يقع في غير وقته واعتقاد حرمة الشهر في غير أوانه، فبين تعالى أن ذلك زيادة في الكفر.

قال ابو علي: من قرأ «يضل» بفتح الياء و كسر الضاد قال الذين كفروا لا يخلو أن يكونوا مضلين لغيرهم أو ضالين هم في أنفسهم فإذا كان كذلك لم يكن في حسن اسناد الضلال في قوله «يضل» اشكال، ألا ترى أن المضل لغيره ضال بفعله إضلال غيره كما ان الضال في نفسه الذي لم يضل غيره لا يمتنع اسناد الضلال اليه و من ضم الياء و كسر الضاد فمعناه ان كبراءهم و اتباعهم يضلونهم بأمرهم إياهم بحملهم على هذا التأخير في الشهور. و روى في التفسير ان رجلا من كنانة يقال له ابو ثمامة كان يقول للناس في منصرفهم من الحج إن آلهتكم قد أقسمت

(١) قائله الكميت. تفسير القرطبي ١٣٨ / ٨

التبيان في تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٢١٨

لنحرم من. و ربما قال لنحلن هذا الشهر يعنى المحرم فيحلونه و يحرمون صفرأ و ان حرموه أحلوا صفرأ و كانوا يسمونهما الصفرين فهذا إضلال من هذا المنادى.

و من قرأ بضم الياء و فتح الضاد- و قيل انها قراءة ابن مسعود- يقوى ذلك قوله «زَيْنَ لَهُمْ سُوءَ أَعْمَالِهِمْ» اى زين ذلك لهم حاملوهم عليه و داعوهم اليه. و على هذه القراءة يكون «الَّذِينَ كَفَرُوا» فى موضع رفع بأنهم فاعلون و المفعول به محذوف و تقديره يضل منسثوا الشهور الذين كفروا تابعيهم و الآخذين لهم بذلك.

و معنى قوله «لِيُؤَاطُوا» فالمواطأة موافقة امر التوطئة و المعنى ليواطئوا العدة فى الاربعة أشهر.

و قوله «زَيْنَ لَهُمْ سُوءَ أَعْمَالِهِمْ» قال الحسن و أبو على المزين لهم أنفسهم و الشيطان و قيل: زين بالشهوة و ليجتنبوا المشتبهى فذكر ذلك للتحذير و الاعتراف به. و التزيين يكون بمعنى الفعل له و يكون بمعنى تقبل الطبع. و إنما سمي إنساؤهم زيادة فى الكفر من حيث أنهم اعتقدوا أن ذلك صحيح و صواب فلذلك كان كفراً فلا حجة فى ذلك ان تكون أفعال الجوارح كفراً. و قوله «وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ» معناه انه لا يهديهم الى طريق الجنة إذ كانوا كفاراً مستحقين لعذاب الأبد.

قوله تعالى: [سورة التوبة (٩): آية ٣٨] ص: ٢١٨

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرْضَيْتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ (٣٨)

هذا خطاب من الله تعالى لجماعة من المؤمنين و عتاب و توبيخ لهم بأنهم إذا قيل لهم على لسان رسوله «انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ» و معناه اخرجوا فى سبيل الله يعنى الجهاد التبيان فى تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٢١٩

و سماه سبيل الله، لأن القيام به موصل الى معنى الجنة و رضا الله تعالى و النفر الخروج الى الشىء لأمر هيج عليه و ضده الهدوء تقول: نفر الى الثغر ينفر نفراً و نفيراً و لا يقال النفور إلا فى المكروه كنفور الدابة عما تخاف، و قوله «اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ» أصله ثقألتهم و أدغمت التاء فى الثاء لمناسبتها لها و ادخلت الف الوصل ليمكن الابتداء بها و مثله اداركوا قال الشاعر:

تولى الضجيع إذا ما استأفها خصرأ عذب المذاق إذا ما أتابع القبل (١)

و الثقائل تعاطى اظهار ثقل النفس و مثله التباطى و ضده التسرع. و معنى «اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ» قيل فيه قولان:

أحدهما- الى المقام بأرضكم و وطنكم.

الثانى- لما اخرج من الأرض من الثمر و الزرع. قال الحسن و مجاهد:

دعوا الى الخروج الى غزوة تبوك بعد فتح مكة و غزوة الطائف، و كان ايام ادراك الثمرة و محبة القعود فى الظل فعاتبهم الله على

ذلك. و الآية مخصوصة بقوم من المؤمنين دون جميعهم، لأن من المعلوم ان جميعهم لم يكن بهذه الصفة من الشاغل في الجهاد، و هو قول الجبائي وغيره. فقال الله تعالى لهم على جهة التوبيخ، و التعنيف أ رضيتم بالحياة الدنيا على الآخرة، آثرتم الحياة الدنيا الفانية على الحياة الآخرة الباقية. و هو استفهام، و المراد به الإنكار. و الرضا هو الارادة غير انها لا توصف بذلك إلا إذا تعلق بما مضى من الفعل و الارادة توصف بما لم يوجد بعد قال تعالى مخبراً «فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ» اى ليس الانتفاع بما يظهر للحواس الا قليل و منه قولهم: تمتع بالرياض و المناظر الحسان. و يقال للأشياء التى لها أثمان: متاع تشبيهاً بالانتفاع به.

(١) معانى القرآن ١/ ٤٣٨ و الطبرى ١٤/ ٢٥٢ (استاف) الشىء قرب منه و شمه، و (القبل)- بضم القاف- جمع قبله. [.....]

التبيان في تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٢٢٠

قوله تعالى: [سورة التوبة (٩): آية ٣٩] ص: ٢٢٠

إِلَّا تَنْفَرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (٣٩)

هذا تحذير من الله تعالى لهؤلاء الذين استبطأهم و وصفهم بالشاغل عن سبيل الله بقوله «إِلَّا تَنْفَرُوا» أى إن لم تخرجوا الى سبيل الله التى دعيتم اليها من الجهاد «يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ» يقومون بنصرة نبيه و لا يتناقلون فيه. و الاستبدال جعل أحد الشئيين بدل الاخر مع الطلب له و التعذيب بطول وقت العذاب، لأنه من الاستمرار و قد يكون عقاباً و غير عقاب.

و قوله «وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا» قيل فيمن يرجع اليه قولان: أحدهما- انه يعود على اسم الله فى قول الحسن. قال: لأنه غنى بنفسه عن جميع الأشياء و الاخر- قال الزجاج: إنها تعود الى النبي صلى الله عليه و آله لأن الله عصمه من جميع الناس و قوله «وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ» معناه قادر على الاستبدال بكم و على غيره من الأشياء. و فيه مبالغة.

قوله تعالى: [سورة التوبة (٩): آية ٤٠] ص: ٢٢٠

إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيًا إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٤٠)

التبيان في تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٢٢١

قرأ يعقوب وحده «وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا» بالنصب على تقدير و جعل كلمة الله هى العليا و من رفع استأنف، و هو أبلغ لأنه يفيد أن كلمة الله العليا على كل حال.

و هذا أيضاً زجر آخر و تهديد لمن خاطبه فى الآية الاولى بأنهم إن لم ينصروا النبي صلى الله عليه و آله و لم يقاتلوا معه و لم يجاهدوا عدوه «فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ» أى قد فعل الله به النصر حين أخرجه الكفار من مكة «ثَانِيًا إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ» و هو نصب على الحال اى هو و معه آخر، و هو ابو بكر فى وقت كونهما فى الغار من حيث «يَقُولُ لِصَاحِبِهِ» يعنى أبا بكر «لَا تَحْزَنْ» اى لا- تخف. و لا- تجزع «إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا» أى ينصرونا. و النصره على ضريبن: أحدهما- يكون نعمة على من ينصره. و الآخر- لا يكون كذلك، فنصرة المؤمنين تكون إحساناً من الناصر الى نفسه لأن ذلك طاعة لله و لم تكن نعمة على النبي صلى الله عليه و آله. و الثانى- من ينصر غيره لينفعه بما تدعو اليه الحكمة كان ذلك نعمة عليه مثل نصره الله لنبىه صلى الله عليه و آله.

و معنى «ثَانِيًا إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ» أحد اثنين يقولون هذا ثانى اثنين، و ثالث ثلاثة، و رابع أربعة، و خامس خمسة، لأنه مشتق من المضاف اليه. و قد يقولون خامس اربعة أى خمس الاربعة بمصيره فيهم بعد أن لم يكن.

و الغار ثقب عظيم في الجبل. قيل: و هو جبل بمكة يقال له ثور، في قول قتادة.

و قال مجاهد: مكث النبي صلى الله عليه و آله في الغار مع أبي بكر ثلاثاً. و قال الحسن: أنبت الله على باب الغار ثمامة، و هي شجيرة صغيرة. و قال غيره: الهم العنكبوت فنسجت على باب الغار. ثمامة، و هي شجيرة صغيرة. و قال غيره: الهم العنكبوت فنسجت على باب الغار. و أصل الغار الدخول الى عمق الخباء. و منه قوله «إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا» (١) و غارت عينه تغور غوراً إذا دخلت في رأسه. و منه أغار على القوم إذا أخرجهم من أحييتهم بهجومه عليهم.

و قوله «فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ» قيل فيمن تعود الهاء اليه قولان: أحدهما- قال الزجاج: إنها تعود الى النبي صلى الله عليه و آله. و الثاني- قال الجبائي: تعود على أبي بكر

(١) سورة ٦٧ الملك آية ٣٠

التبيان في تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٢٢٢

لأنه كان الخائف و احتاج الى الأمن لأن من وعد بالنصر فهو ساكن القلب. و الاول أصح، لأن جميع الكنايات قبل هذا و بعده راجعة الى النبي صلى الله عليه و آله ألا ترى أن قوله «إِلَّا تَنْصُرُوهُ» الهاء راجعة الى النبي صلى الله عليه و آله بلا خلاف، و قوله «فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ» فالهاء أيضاً راجعة الى النبي صلى الله عليه و آله و قوله «إِذْ أَخْرَجَهُ» يعنى النبي صلى الله عليه و آله «إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ» يعنى صاحب النبي صلى الله عليه و آله ثم قال «فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ» و قال بعده «وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ» يعنى النبي صلى الله عليه و آله فلا يليق أن يتخلل ذلك كله كناية عن غيره و تأييد الله إياه بالجنود ما كان من تقوية الملائكة لقلبه بالبشارة بالنصر من ربه و من إلقاء اليأس فى قلوب المشركين حتى انصرفوا خائبين.

و قوله «وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ أَى جعلها نازلة دنية و أراد بذلك أن يسفل وعيدهم النبي صلى الله عليه و آله و تخويفهم إياه فأبطل وعيدهم و نصر رسول الله و المؤمنين عليهم فعبير عن ذلك بأنه جعل كلمتهم كذلك، لا انه خلق كلمتهم كما قال «وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَانًا» (١).

و قيل: إن كلمة الذين كفروا الشرك، و كلمة الله التوحيد، و هي قول:

لا اله الا الله. و قيل: كلمتهم هو ما تغامزوا عليه من قتله. و «كَلِمَةُ اللَّهِ» ما وعد به من النصر و النجاة. ثم أخبر ان «كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْغُلْيَا» المرتفعة اى هى المنصورة بغير جعل جاعل، لأنها لا- يجوز أن تدعو الى خلاف الحكمة. و قوله «وَاللَّهُ عَزِيزٌ» معناه قادر لا يقهر «حكيم» واضح الأشياء مواضعها ليس فيها وجه من وجوه القبح.

و ليس فى الآية ما يدل على تفضيل أبى بكر، لأن قوله «ثَانِيِ اثْنَيْنِ» مجرد الاخبار أن النبي صلى الله عليه و آله خرج و معه غيره، و كذلك قوله «إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ» خبر عن كونهما فيه، و قوله «إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ» لا مدح فيه أيضاً، لأن تسمية الصاحب لا تفيد فضيلة ألا ترى أن الله تعالى قال فى صفة المؤمن و الكافر

(١) سورة ٤٣ الزخرف آية ١٩

التبيان في تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٢٢٣

«قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ» (١) و قد يسمون البهيمة بأنها صاحب الإنسان كقول الشاعر (و صاحبى بازل شمول) و قد يقول الرجل المسلم لغيره: أرسل اليك صاحبى اليهودى، و لا يدل ذلك على الفضل، و قوله «لَا تَحْزَنْ» إن لم يكن ذمماً فليس بمدح بل هو نهى محض عن الخوف، و قوله «إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا» قيل إن المراد به النبي صلى الله عليه و آله، و لو أريد به أبو بكر معه لم يكن فيه فضيلة، لأنه يحتمل أن يكون ذلك على وجه التهديد، كما يقول القائل لغيره إذا رآه يفعل القبيح لا تفعل إن الله معنا

يريد أنه متطلع علينا، عالم بحالنا. و السكينة قد بينا أنها نزلت على النبي صلى الله عليه وآله بما بيناه من ان التأييد بجنود الملائكة كان يختص بالنبي صلى الله عليه وآله فأين موضع الفضيلة للرجل لولا العناد، و لم نذكر هذا للطعن على أبي بكر بل بينا أن الاستدلال بالاية على الفضل غير صحيح.

قوله تعالى: [سورة التوبة (٩): آية ٤١] ص : ٢٢٣

انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (٤١)
 هذا امر من الله تعالى للمؤمنين أن ينفروا الى جهاد المشركين خفافاً و ثقالا و قيل في معنى «خِفَافًا وَثِقَالًا» ثمانية أقوال: أحدها- قال الحسن و مجاهد و الضحاك و الجبائي: إن معناه شباناً و شيوخاً. و ثانيها- قال صالح: معناه أغنياء و فقراء. و ثالثها- قال ابن عباس و قتادة: نشاطاً و غير نشاط. و رابعها- قال ابو عمرو: ركباناً و مشاةً. و خامسها- قال ابن زيد: ذا صنعة و غير ذي صنعة.
 و سادسها- قال الحكم: مشاغيل و غير مشاغيل. و سابعها- قال الفراء: ذو العيال، و الميسرة: هم الثقال، و ذو العسرة و قلة العيال هم الخفاف. و ثامنها- ان يحمل

(١) سورة ١٨ الكهف آية ٣٨

التبيان في تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٢٢٤

على عمومه فيدخل فيه جميع ذلك. و هو الأولى و الأليق بالظاهر، و هو اختيار الطبري، و الرماني و يكون ذلك على حال خفة النفير و ثقله لأن هذا الذي ذكر يجري مجرى التمثيل لما يعمل هذا العمل به.
 و قوله «وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ» أمر من الله لهم بأن يجاهدوا في قتال أعدائهم بأموالهم و أنفسهم. و الجهاد بالمال واجب كالجهاد بالأنفس، و هو الإنفاق في سبيل الله، و ظاهر الاية يدل على وجوب ذلك بحسب الإمكان، فمن لم يطق الجهاد إلا بالمال فعليه ذلك يعين به من ليس له مال.

و ظاهر الآية يقتضى وجوب مجاهدة البغاة كما يجب مجاهدة الكفار، لأنه جهاد في سبيل الله، و لقوله «فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ» «١» فأوجب قتال البغاة الى حين يرجعوا الى الحق. و قوله «ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ» إشارة الى الجهاد و تقديره ذلك الجهاد خير لكم. و إنما قال «خَيْرٌ لَّكُمْ» و ان لم يكن في ترك الجهاد خير، لأحد أمرين: أحدهما- خير من تركه الى المباح. و الثاني- ان فيه الخير لكم لا في تركه، فلا يكون خير بمعنى أفعل من كذا.

و قوله «إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ» معناه إن كنتم تعلمون الخير في الجملة فاعلموا أن هذا خير. و قال أبو علي: معناه «إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ» صدق الله فيما وعد به من الثواب الدائم.

و قال أبو الضحى: أول ما نزل من سورة براءة «انفروا».

و قال مجاهد: أول ما نزل قوله «لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ».

و قال ابن عباس: نسخ هذه الاية قوله «وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً» «٢».

و قال جعفر بن قيس: هذا ليس بمنسوخ، لأن المنسوخ ما لا يجوز فعله.

و هذا ليس بصحيح، لأنه يجوز أن يكون وجوبه زال الى الندب او الاباحة.

(١) سورة ٤٩ الحجرات آية ٩

(٢) سورة ٩ التوبة آية ١٢٣

التبيان في تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٢٢٥

قوله تعالى: [سورة التوبة (٩): آية ٤٢] ص: ٢٢٥

لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَاتَّبَعُوكَ وَ لَكِنْ بَعَدْتُ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةَ وَ سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتِطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ وَ اللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ (٤٢)

هذه الآية في قوم تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وآله و لم يخرجوا معه الى غزوة تبوك.

و حسن الكناية عنهم و إن لم يجر لهم ذكر لكونهم داخلين في جملة الذين أمروا بالخروج مع النبي صلى الله عليه وآله الى الجهاد و أن ينفروا معه. و المعنى لو كان المدعو اليه عرضاً قريباً من الغنيمه و ما يطمع فيه من المال «وَسَفَرًا قَاصِدًا» معناه سفراً سهلاً باقتصاده من غير طول في آخره. و سمي العدل قصداً، لأنه مما ينبغي أن يقصد «لَاتَّبَعُوكَ» يعنى خرجوا معك و بادروا الى اتباعك «وَلَكِنْ بَعَدْتُ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةَ» اي بعدت عليهم المسافه، لأنهم دعوا الى الخروج الى تبوك ناحية الشام، فالشقة القطعة من الأرض التي يشق ركوبها على صاحبها لبعدها. و يحتمل أن يكون من الشق و يحتمل ان يكون من المشقة. و الشقة السفر و المشاقه. و قريش يضمنون الشين، و قيس يكسرونها. و قريش يضمنون العين من (بعدت).

و قوله «وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتِطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ» اخبار منه تعالى ان هؤلاء الذين ذكرهم يحلفون و يقسمون على وجه الاعتذار اليك و يقولون فيما بعد «لَوِ اسْتِطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ» اي لو قدرنا و تمكنا من الخروج لخرجنا معكم ثم اخبر تعالى انهم «يُهْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ» بذلك و اخبر تعالى انه يعلم انهم يكذبون في هذا الخبر الذي أقسموا عليه. و في الآية دلالة على أن الاستطاعة قبل الفعل لأنهم لا- يخلون من احد أمرين: إما أن يكونوا مستطيعين من الخروج و قادرين عليه و لم يخرجوا او لم يكونوا قادرين عليه و إنما حلفوا أنهم لو قدروا في المستقبل التبيان في تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٢٢٦

لخرجوا، فان كان الاول فقد ثبت ان القدرة قبل الفعل، و إن كان المراد الثاني فقد أكذبهم الله في ذلك و بين انه لو فعل لهم الاستطاعة لما خرجوا، و في ذلك أيضاً تقدم القدرة على المقدور و ليس لهم أن يحملوا الاستطاعة على آله السفر و عده الجهاد، لأن ذلك ترك الظاهر من غير ضرورة فان حقيقة الاستطاعة القدرة و إنما يشبه غيرها بها على ضرب من المجاز، على انه إذا كان عدم الآلة و العدة يعذر صاحبه في التأخر فمن ليس فيه قدرة اولى بأن يكون معذوراً و في الآية دلالة على النبوة لأنه اخبر انهم سيحلفون في المستقبل على ذلك بالله «لَوِ اسْتِطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ» فجاءوا فيما بعد و حلفوا على ما اخبر به.

قوله تعالى: [سورة التوبة (٩): آية ٤٣] ص: ٢٢٦

عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذْنَتْ لَهُمْ حَتَّى يَتَّيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَ تَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ (٤٣)

هذا خطاب فيه بعض العتاب للنبي صلى الله عليه وآله في إذنه من استأذنه في التأخر فأذن له، فأخبر الله بأنه كان الأولى ان لا تأذن لهم و تلتزمهم الخروج معك حتى إذا لم يخرجوا ظهر نفاقهم، لأنه متى أذن لهم ثم تأخروا لم يعلم بالنفاق كان تأخرهم أم بغيره. و كان الذين استأذنوه منافقين. و حقيقة العفو الصفح عن الذنب، و مثله الغفران، و هو ترك المؤاخذه على الاجرام. و قد كان يجوز أن يعفو الله عن جميع المعاصي كفوفاً كان او غيره، غير أنه أخبر أنه لا- يعفو عن عقاب الكفر، لإجماع الامه على ذلك، و ما عداه من الفسق باق على ما كان عليه من الجواز.

و انما قال «عَفَا اللَّهُ عَنْكَ» على غير لفظ المتكلم لأنه أفخم من الكناية لأن هذا الاسم من اسماء التعظيم كما أن قولك إن رأى الأمير أفخم من قولك إنى رأيت.

و قال ابو على الجبائي: في الآية دلالة على ان النبي صلى الله عليه وآله كان وقع منه ذنب التبيان في تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٢٢٧

في هذا الاذن. قال: لأنه لا يجوز أن يقال لم فعلت ما جعلت لك فعله؟ كما لا يجوز أن يقول لم فعلت ما أمرتك بفعله. وهذا الذي ذكره غير صحيح، لأن قوله «عَفَا اللَّهُ عَنْكَ» إنما هي كلمة عتاب له صلى الله عليه وآله لم فعل ما كان الأولى به أن لا يفعله، لأنه وان كان له فعله من حيث لم يكن محظوراً فان الأولى ان لا يفعله، كما يقول القائل لغيره إذا رآه يعاتب أخاً له: لم عاتبته و كلمته بما يشق عليه؟ وان كان له معاتبته و كلامه بما يثقل عليه. و كيف يكون ذلك معصية و قد قال الله في موضع آخر:

«فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأُذِنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ» و إنما أراد الله أنه كان ينبغي أن ينتظر تأكيد الوحي فيه. و من قال هذا ناسخ لذلك فعليه الدلالة.

و قوله «لَمْ أذِنْتَ» فالاذن رفع التبعة، عاتب الله تعالى نبيه صلى الله عليه وآله لم أذن لقوم من المتأخرين عن الخروج معه الى تبوك و إن كان له إذنه لكن كان الأولى ان لا يأذن «حَتَّى يَبَيِّنَ لَكَ» حتى يظهر لك «الَّذِينَ صَدَقُوا» في قولهم لو استطعنا لخرجنا معكم، لأنه كان فيهم من اعتل بالمرض و العجز و عدم الحمولة «و تَعَلَّمَ الْكَاذِبِينَ» منهم في هذا القول.

قوله تعالى: [سورة التوبة (٩): آية ٤٤] ص: ٢٢٧

لَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ (٤٤)

أخبر الله تعالى نبيه بعلامة المنافقين و الكاذبين بأن بين أنه لا يستأذن احد النبي صلى الله عليه وآله في التأخر عنه و الخروج معه الى جهاد أعدائه و لا يسأله الاذن في التأخر القوم الذين يؤمنون بالله و يصدقون به و يقرون بوحدانيته و يعترفون باليوم الاخر. و الاستئذان طلب الاذن من الآذن. و معنى قوله «أَنْ يُجَاهِدُوا» فيه حذف و تقديره لأن لا يجاهدوا بحذف (لا) لان ذمهم قد دل عليه- هذا قول أبي على التبيان في تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٢٢٨

الجبائي- و قال الحسن: تقديره كراهية أن يجاهدوا بأموالهم و أنفسهم. و قال الزجاج: هو في موضع نصب، لان تقديره في أن يجاهدوا، فلما حذف حرف الجر انتصب، و عند سيبويه و غيره هو في موضع الجر.

و قوله «وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ» اخبار منه تعالى بانه يعلم من يتقى معصية الله و يخاف عقابه، و من لا يتقيه. قال ابن عباس هذا تعبير للمنافقين حين استأذنه في القعود عن الجهاد و عذر للمؤمنين، فقال: لم يذهبوا حتى يستأذنه. و المعنى انه لم يخرجهم من صفة المتقين إلا انه علم أنهم ليسوا منهم.

فان قيل أى الجهادين أفضل: أ جهاد السيف أم جهاد العلم؟

قيل: هذا بحسب الحاجة اليه و المصلحة فيه، و كذلك الجهاد بالمال و الجهاد بالنفس. و إنما يقع التفاضل مع استواء الأحوال الا بمقدار الخصلة الزائدة من خصال الفضل. و أجاز الرماني الجهاد مع الفساق إذا عاونوا على حق في قتال الكفار لأنهم يطيعون في ذلك الفعل كما هم مطيعون في الصلاة و الصيام و غير ذلك من شريعة الإسلام. و الظاهر من مذهب أصحابنا أنه لا يجوز ذلك إلا ما كان على وجه الدفع عن النفس و عن بيضة الإسلام.

قوله تعالى: [سورة التوبة (٩): آية ٤٥] ص: ٢٢٨

إِنَّمَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ (٤٥)

أخبر الله تعالى في هذه الآية بانه إنما يستأذن النبي صلى الله عليه وآله في التأخر عن الجهاد و القعود عن القتال معه القوم «الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ» اي لا يصدقون بالله و لا يعترفون به «وَالْيَوْمِ الْآخِرِ» يعنى بالبعث و النشور «وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ» يعنى اضطربت و شكت. و

الارتياب هو الاضطراب فى الاعتقاد بالتقدم مرة و التأخر اخرى. و الريبة التبيان فى تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٢٢٩

شكك معه تهمة: رابنى ريباً و ريبه و ارتاب ارتياباً، و استراب استرابه.

وقوله «فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ» معناه فهم في شكهم يذهبون و يرجعون و التردد هو التصرف بالذهاب و الرجوع مرات متقاربة، مثل المتحير، رده رداً و رده ترديداً، و تردد تردداً و ارتد ارتداداً، و راده مرادةً، و تراء القوم ترداداً، و استرده استرداداً. و قوله «فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ» يدل على بطلان قول من يقول: إن المعارف ضرورية، لأنه تعالى أخبر أنهم في شكهم يترددون، صفة الشاك المتحير في دينه الذي ليس على بصيرة من أمره. و قيل في معنى اليوم الاخر قولان:

أحدهما- انه آخر يوم من أيام الدنيا و المؤذن بالكرة الأخيرة.

الثاني- و هو الأقوى- انه يوم الجزاء و الحساب و هو يوم القيامة و هو الأظهر من مفهوم هذه اللفظة.

قوله تعالى: [سورة التوبة (٩): آية ٤٦] ص: ٢٢٩

وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَ لَكِن كَرِهَ اللَّهُ انبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ (٤٦)

اخبر الله تعالى ان هؤلاء المنافقين لو أرادوا الخروج مع النبي صلى الله عليه و آله نصره له و رغبة في جهاد الكفار كما أراد المؤمنون ذلك لأعدوا للخروج عدة، و هو ما يتهيأ لهم معها الخروج، و لكن لم يكن لهم في ذلك نية و كان عزمهم على أن النبي صلى الله عليه و آله ان لم يأذن لهم في الاقامة فخرجوا، أفسدوا عليك و ضربوا بين أصحابك، و أفسدوا قلوبهم، فكره الله خروجهم على هذا الوجه، لان ذلك كفر و معصية. و الله لا يكره الخروج الذي أمرهم به، و هو أن يخرجوا لنصرة نبيه و قتال عدوه و الجهاد في سبيله كما خرج المؤمنون كذلك، فثبطهم الله عن الخروج الذي عزموا عليه و لم يثبطهم عن الخروج الذي أمرهم به، لأن الاول كفر. و الثاني طاعة.

وقوله «وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ» يحتمل شيئين: أحدهما- أن يكون التبيان في تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٢٣٠

القائلون لهم ذلك أصحابهم الذين نهوهم عن الخروج مع النبي نصره له و رغبة في الجهاد. و الثاني- ان يكون ذلك من قول النبي صلى الله عليه و آله لهم على وجه التهديد لا- على وجه الاذن، و يجوز أن يكون إذنه لهم في القعود الذي عاتبه الله عليه. و أنه كان الأولى أن لا- يأذن لهم فيه، و لا- يجوز أن يكون ذلك من قول الله، لأنه لو كان كذلك لكان مباحاً لهم التأخر. اللهم إلا أن يكون ذلك على وجه التهديد، فيجوز أن يكون ذلك من قول الله. و العدة و الابهة و الآلة نظائر. و الانبعاث الانطلاق بسرعة في الأمر، و لذلك يقال: فلان لا ينبعث في الحاجة أي ليس له نفاذ فيها.

و الثبط التوقف عن الامر بالتهديد فيه و مثله التعجيل. و قوله «مَعَ الْقَاعِدِينَ» يعنى مع النساء و الصبيان و المرضى و الزمنى، و من ليس به حراك. قال ابن إسحاق:

كان الذين استأذنوه اشرافاً و رؤساء كعبد الله بن أبي بن سلول و الحد بن قيس.

و زاد مجاهد رفاعه بن الثابت و أوس بن قبطي.

قوله تعالى: [سورة التوبة (٩): آية ٤٧] ص: ٢٣٠

لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَ لَأَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ يَلْبِغُونَكُمْ الْفِتْنَةَ وَ فِيكُمْ سَمَاعُونَ لَهُمْ وَ اللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ (٤٧)

بين الله تعالى في هذه الآية الوجه في كراهية انبعاثهم و وجه الحكمة في تثبيطهم عن ذلك و هو ما علم من ان في خروجهم مفسدة للمؤمنين، لأنه قال «لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا» قال الفراء: لو قال ما زادكم يريد خروجهم لكان جائزاً، و هذا من سعة العربية. و الخبال الفساد، و الخبال الموت، و الخبال الاضطراب في الرأي بتزيين أمر لقوم و تقيحه لآخرين ليختلفوا و تفرق كلمتهم.

وقوله «وَلَأَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ يَلْبِغُونَكُمْ الْفِتْنَةَ» و الإيضاع الاسراع في السير بطرح العلق التبيان في تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٢٣١

قال الشاعر:

أرانا موضعين لأمر غيب و نسحر بالطعام و بالشراب «١»

و قال آخر:

يا ليتنى فيها جذع أحب فيها و أضع «٢»

و ربما قالوا للراكب: وضع بغير الف، و منه وضعت الناقه تضع وضعا، و أوضعها إيصاعاً. و معنى الإيصاع ها هنا إسراعهم فى الدخول بينهم للتضريب بنقل الكلام على وجه التخويف. قال الحسن: معناه مشوا بينكم بالنميمة، لإفساد ذات بينكم. و قوله «و فيكم سيماعون لهم» قيل فى معناه قولان:

أحدهما- قال قتادة و ابن إسحاق: فيكم القابلون منهم عند سماع قولهم، و قوله «إلا خبالا» استثناء منقطع و تقديره ما زادوكم قوة و لكن طلبوا لكم الخبال و يحتمل أن يكون المعنى إنهم على خبال فى الرأى فيعقده حتى يصير خبالا فعلى هذا يكون الاستثناء متصلا. الثانى- قال مجاهد و ابن زيد: لهم عيون منهم ينقلون أخباركم الى المشركين.

و قوله «يبتغونكم الفتنه» معناه يطلبون لكم المحنة باختلاف الكلمه و الفرقة.

قال الحسن: يبتغونكم أن تكونوا مشركين. و أصل الفتنه إخراج خبث الذهب بالنار، تقول: بغيتك كذا بمعنى بغيت لك و مثله جلبتك و جلبت لك و «خلالكم» أى بينكم مشتق من التخلل، و هى الفرج تكون بين القوم فى الصفوف و غيرها، و منه قول النبى صلى الله عليه و آله تراصوا فى الصفوف لا يتخللكم أولاد الخذف.

و قوله: «و الله عليهم بالطالمين» معناه- ها هنا- عالم بمن يستأذن

(١) مر تخريجه فى ١ / ٣٧٢

(٢) قائله دريد بن الصمه قاله يوم حنين: اللسان (وضع) و سيره ابن هشام ٤ / ٨٢ و تفسير الطبرى ١٤ / ٢٧٨

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٢٣٢

النبى صلى الله عليه و آله فى التأخر شكاً فى الإسلام و نفاقاً، و عالماً بمن سمع حديث المؤمن و ينقله الى المنافقين فان هؤلاء ظالمون أنفسهم و باخسون لها حظها من الثواب.

قوله تعالى: [سورة التوبه (٩): آيه ٤٨] ص : ٢٣٢

لَقَدْ ابْتِغَوْا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَ قَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ وَ ظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَ هُمْ كَارِهُونَ (٤٨)

اقسم الله تعالى أن هؤلاء المنافقين «ابتغوا» أى طلبوا إفساد ذات بينكم و افتراق كلمتكم فى يوم أحد حتى انصرف عبد الله بن أبى أصحابه و خذل النبى صلى الله عليه و آله و كان هو و جماعه من المنافقين يبتغون للإسلام الغوائل قبل هذا، فسلم الله المؤمنين من فتنهم و صرفها عنهم. و قوله «و قلبوا لك الأمور» فالتقليب هو تصريف الشىء بجعل أسفله أعلاه مرة بعد أخرى، فهؤلاء صرفوا القول فى المعنى للحيله و المكيدة و قوله «حتى جاء الحق» أى حتى اتى الحق «و ظهر أمر الله و هم كارهون» أى فى حال كراحتهم لذلك، فهى جمله فى موضع الحال. و الظهور خروج الشىء الى حيث يقع عليه الإدراك و قد يظهر المعنى للنفس إذا حصل العلم به.

قوله تعالى: [سورة التوبه (٩): آيه ٤٩] ص : ٢٣٢

وَ مِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ائْذَنْ لِي وَ لَا تَنْتَبِهْ أَلَا فى الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ (٤٩)

قال ابن عباس و مجاهد و ابن زيد: نزلت هذه الآية فى أحد بن قيس، و ذلك ان النبى صلى الله عليه و آله لما دعا الناس الى الخروج الى غزوة تبوك لقتال الروم جاءه أحد ابن قيس، فقال: يا رسول الله إني رجل مستهتر بالنساء فلا تفتنى بينات الأصفر، قال الفراء:

سمى الروم أصفر، لأن حبشياً غلب على ناحية الروم، و كان له بنات التبيان في تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٢٣٣
قد أخذن من بياض الروم و سواد الحبشة فكنن صفرأ لعسأ، فنزلت هذه الآية فيه.

وقال الحسن و قتادة و أبو عبيدة و أبو علي و الزجاج: معنى و لا- تفتنى و لا- تؤثمنى بالعصيان في المخالفة التي توجب الفرقة، فتضمنت الآية ان من جملة المنافقين من استأذن النبي صلى الله عليه و آله في التأخر عن الخروج، و الاذن رفع التبعة في الفعل، و هو و الاباحة بمعنى، و قال له «لا تفتنى» اي لا تؤثمنى بأن تكلفنى المشقة في ذلك فأهم بالعصيان أو لا تفتنى بنات أصفر على ما حكيناه، فقال الله تعالى «أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَعَطُوا» أى وقعوا في الكفر و المعصية بهذا القول و بهذا الفعل. و السقوط الوقوع الى جهة السفلى و وقوع الفعل حدوثه و سقوطه أيضاً. و قوله «وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ» اخبار منه تعالى أن جهنم مطيعة بما فيها من جميع جهاتها بالكافرين.

و الاحاطة و الاطافة و الاحداق نظائر في اللغة. و لا يدل ذلك على انها لا تحيط بغير الكفار من الفساق الا ترى أنها تحيط بالزبانية و المتولين للعقاب، فلا تعلق للخارج بذلك.

قوله تعالى: [سورة التوبة (٩): آية ٥٠] ص: ٢٣٣

إِنْ تُصِيبَكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِيبَكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرًا مِنْ قَبْلٍ وَ يَتَوَلَّوْا وَ هُمْ فَرِحُونَ (٥٠)

هذا خطاب من الله تعالى لنبية صلى الله عليه و آله بأن هؤلاء المنافقين الذين ذكرهم متى نال النبي صلى الله عليه و آله و المؤمنین حسنة أى نعمة من الله تعالى و ظفر بأعدائهم و غنيمه ينالونها ساءهم ذلك و أحرزهم، و إن تصبهم مصيبة أى آفة في النفس او الأهل او المال- و أصلها الصوب- و هو الجرى الى الشىء، يقال: صاب يصوب صوباً، و منه صوب الإناء إذا ميله للجرى، و الصواب اصابة الحق «يَقُولُوا» يعنى هؤلاء المنافقين «قَدْ أَخَذْنَا أَمْرًا مِنْ قَبْلٍ» و معناه قد حذرنا و احترزنا، في قول مجاهد و غيره، و معناه، التبيان في تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٢٣٤

أخذنا أمرنا من مواضع الهلكة فسلمنا مما وقعوا فيه «وَ يَتَوَلَّوْا» اي يعرضوا «وَ هُمْ فَرِحُونَ» يعنى فرحين بتأخرهم و سلامتهم مما نال المؤمنين من المصيبة. و الاصابة وقوع الشىء بما قصد به.

قوله تعالى: [سورة التوبة (٩): آية ٥١] ص: ٢٣٤

قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَ عَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ (٥١)

امر الله تعالى نبيه صلى الله عليه و آله ان يقول لهؤلاء المنافقين الذين يفرحون بمصيبات المؤمنين و سلامتهم منها «لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا» و قيل في معناه قولان:

أحدهما- ان كل ما يصيبنا من خير أو شر فهو مما كتبه الله في اللوح المحفوظ من أمرنا، و ليس على ما تظنون و تتوهمون من إهمالنا من غير أن نرجع في أمرنا الى تدبير ربنا، هذا قول الحسن. الثانى- قال الجبائى و الزجاج: يحتمل أن يكون معناه لن يصيبنا فى عاقبة أمرنا إلا ما كتب الله لنا فى القرآن من النصر الذى و عدنا. و قال البلخى: يجوز ان يكون (كتب) بمعنى علم و يجوز ان يكون بمعنى حكم، و الأولان أقوى. فان قيل: ما الفائدة فى كتب ما يكون من أفعال العباد قبل كونها؟ قلنا فى ذلك مصلحة للملائكة ما يقابلون به فيجدونه متفقاً فى الصحة، مع ان تصور كثرة اهل فى النفس و أملاً للصدر.

و قوله: «هُوَ مَوْلَانَا» يحتمل معنيين: أحدهما- انه مالكتنا و نحن عبيده.

و الثانى- فان الله يتولى حياتنا و دفع الضرر عنا.

و قوله «وَ عَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ» امر منه تعالى للمؤمنين ان يتوكلوا عليه تعالى دون غيره. و التوكل تفويض الامر الى الله و الرضا

بتدبيره و الثقة بحسن اختياره، كما قال «وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ» (١) و حرف الجر الذى فى

(١) سورة ٦٣ الطلاق آية ٣.

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٢٣٥

معنى الظرف متعلق بالأمر فى قوله «فليتوكل» و تقديره فليتوكل على الله المؤمنون و انما جاز تقديمه لأنه لا يلبس، و لا يجوز تقديمه على حرف الجزاء لأنه يلبس بالجزاء فى الجواب.

قوله تعالى: [سورة التوبة (٩): آية ٥٢] ص: ٢٣٥

قُلْ هَلْ تَرَبُّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسَيْنَيْنِ وَ نَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَنْ يُصَِّبَكُمْ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِنْ عِنْدِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ (٥٢)

روى ابن فليح و البزى إلا النقاش «هَلْ تَرَبَّصُونَ» بتشديد التاء، وجهه أنه أراد تتربصون فأدغم احد التاءين فى الاخرى. امر الله تعالى نبيه صلى الله عليه و آله ان يقول لهؤلاء المنافقين «هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا» و التربص التمسك بما ينتظر به مجيء حينه و لذلك قيل تربص بالطعام إذا تمسك به الى حين زيادة سعره، و قوله «إِلَّا إِحْدَى الْحُسَيْنَيْنِ» و احدى الشيتين واحدة منهما، واحد العشر واحد منها، و احدى النساء معناه واحدة منهن. و الحسينان عظيمان فى الحسن من النعم و معانيهما ها هنا إما الغلبة بنصر الله عز و جل و الشهادة المودية الى الجنة، فى قول ابن عباس و الحسن و مجاهد و قتادة و غيرهم. و (هل) حرف من حروف الاستفهام و المراد ها هنا التفرع بالتربص المؤدى صاحبه الى كل ما يكرهه من خيبته و فوز خصمه. و قوله «وَ نَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ» أى قل لهؤلاء: و نحن ايضا نتوقع بكم ان يوقع بكم عذاباً «مِنْ عِنْدِهِ» يهلككم به «او بأيدينا» بأن ينصرنا عليكم فيقتلكم بأيدينا. و قوله «فتربصوا» صورته صورة الأمر و المراد به التهديد كما قال: «اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ» (١) «وَ اسْتَفْزِرْزِرْ مِنْ اسْتَطَعْتَ» (٢) و انما قلنا ذلك لأن

(١) سورة ٤١ حم السجدة آية ٤٠

(٢) سورة ١٧ الإسراء آية ٦٤

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٢٣٦

تربص المنافقين بالمؤمنين تمسك بما يؤدى الى الهلاك و ذلك قبيح لا يريد الله و لا يأمر به. و قال الفراء: العرب تدغم لام هل و بل فى التاء خاصة و هو كثير فى كلامهم.

قوله تعالى: [سورة التوبة (٩): آية ٥٣] ص: ٢٣٦

قُلْ أَنْفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَنْ يُتَقَبَلَ مِنْكُمْ إِنْ كُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ (٥٣)

أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه و آله ان يقول لهؤلاء المنافقين «أنفقوا» و صورته صورة الأمر و فيه ضرب من التهديد و هو مثل قوله «فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِرْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفِرْ» (١) و انما هو بيان عن توسعة التمكين من الطاعة و المعصية، و قال قوم: معناه الخبر الذى تدخل (إن) فيه للجزاء كما قال كثير:

اسيئ بنا او احسنى لا ملومة لدينا و لا مقلية ان ثقلت (٢)

كأنه قال: إن أحسنت أو أسأت لم تلامى، و إنما حسن ان يأتى بصيغة الأمر على معنى الخبر بتوسعة التمكين لأنه بمنزلة الأمر فى طلب فعل ما يتمكن الذى قد عرفه المخاطب، كأنه قيل اعمل بحسب ما يوجب الحق فيما مكنت من الامرين.

ووجه آخر أن كل واحد من الضريين كالمأمور به في انه لا يعود وبال العائد الا على المأمور. وقوله «طوعاً» فالطوع الانقياد بارادة لمن عمل عليها. و الكره فعل الشىء بكرهه حمل عليها. وقوله «لَنْ يَتَقَبَّلَ مِنْكُمْ» معناه لا يجب لكم به الثواب على ذلك مثل تقبل الهدية و وجوب المكافاة و تقبل التوبة و إيجاب الثواب عليها، و مثله في كل طاعة.

وقوله «إِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ» اخبار منه تعالى و خطاب لهؤلاء المنافقين بأنهم كانوا فاسقين متمردين عن طاعة الله، فلذلك لم يقبل نفقاتهم و إنما كانوا ينفقون

(١) سورة ١٨ الكهف آية ٢٩

(٢) معانى القرآن ١ / ٤٤١ و قد مر في ١ / ٣٢٧

التبيان في تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٢٣٧

أموالهم في سبيل الله للرياء و دفعاً عن أنفسهم.

قوله تعالى: [سورة التوبة (٩): آية ٥٤] ص : ٢٣٧

وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا- أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَلَا- يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ (٥٤)

قرأ اهل الكوفة إلا عاصما «ان يقبل» بالياء. الباقون بالتاء. وجه قراءة من قرأ بالياء ان التانيث ليس بحقيقى فجاز أن يذكر كقوله «فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ» (١) و من قرأ بالتاء فعلى ظاهر التانيث.

و المنع أمر يصاد الفعل و ينافيه. و المعنى ها هنا أن هؤلاء المنافقين منعوا أنفسهم ان يفعل بهم قبول نفقاتهم، كما يقول القائل: منعه برى و عطائي.

وقوله «ان تقبل» في موضع نصب، و تقديره و ما منعهم من أن تقبل و حذف (من). وقوله «إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ» انهم في موضع رفع و العامل في اعراب انهم يحتمل احد أمرين: أحدهما- ما منعهم من ذلك إلا كفرهم.

و الثانى- أن يكون تقديره ما منعهم الله منه إلا لأنهم كفروا بالله. و عندنا ان الكافر لا يقع منه الإنفاق على وجه يكون طاعة، لأنه لو أوقعها على ذلك الوجه لاستحق الثواب. و الإحباط باطل، فكان يؤدي الى ان يكون مستحقاً للثواب.

و ذلك خلاف الإجماع. و عند من خالفنا من المعتزلة و غيرهم يصح ذلك، غير انه ينحبط بكفره فأما الصلاة فلا يصح أن تقع منهم على وجه تكون طاعة بلا خلاف، لأن الصلاة طريقها الشرع فمن لا يعترف بالشرع لا يصح أن يوقعها طاعة، و ليس كذلك الإنفاق، لأن العقل دال على حسنه غير انهم و إن علموا ذلك لا يقع منهم

(١) سورة ٢ البقرة آية ٢٧٥

التبيان في تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٢٣٨

كذلك على ما بيناه.

وقوله «وَلَا- يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ اى يقومون اليها على وجه الكسل و ذلك ذم لهم بأنهم يصلون الصلاة على غير الوجه الذى أمروا به، من النفاق الذى يبعث على الكسل عنها دون الايمان الذى يبعث على النشاط لها.

وقوله «وَلَا- يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ» اخبار منه تعالى بأنهم لا ينفقون ما ينفقونه لكونه طاعة بل ينفقونه كارهين لذلك و ذلك يقوى ما قلناه.

قوله تعالى: [سورة التوبة (٩): آية ٥٥] ص: ٢٣٨

فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ (٥٥)

هذا نهى للنبي صلى الله عليه وآله والمراد به المؤمنون والمعنى: لا يروق ناظركم ايها المؤمنون ظاهر حسنها يعنى اموال المنافقين والكفار وأولادهم تستحسنونه بالطبع البشرى. وانما قلنا ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وآله مع زهده لا يجوز ان يعجب بها إعجاب مشته لها. وقوله «إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا» وقيل فى معنى ذلك وجوه: أحدها- قال ابن عباس و قتادة و الفراء: ان فيه التقديم و التأخير و التقدير فلا تعجبك أموالهم و لا أولادهم فى الحياة الدنيا انما يريد الله ليعذبهم بها فى الآخرة، فيكون الظرف على هذا متعلقاً بأموالهم و أولادهم، و مثله قوله تعالى «فَأَلْقَى إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّى عَنْهُمْ فَانظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ» «١» و تقديره فآلقه اليهم فانظر ما ذا يرجعون ثم تول عنهم. الثانى- قال ابن زيد: معناه انما يريد الله ليعذبهم بحفظها و المصائب فيها مع حرمان النفقة بها. و الثالث- قال الجبائى: تقديره انما

(١) سورة ٢٧ النمل آية ٢٨ [.....]

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٢٣٩

يريد الله ليعذبهم فى الحياة الدنيا عند تمكن المؤمنين من أخذها و غنمها فيتحسرون عليها و يكون ذلك جزاء على كفرهم نعم الله تعالى بها. و الرابع- قال البلخى و الزجاج: ان معناه فلا تعجبك أموالهم، فإنها و بال عليهم، لأن الله يعذبهم بها اى بما يكلفهم من إنفاقها فى الوجوه التى أمرهم بها فترهق أنفسهم لشدة ذلك عليهم لانفاقهم، و هم مع هذا كله كافرون و عاقبتهم النار فيكون قوله «وَهُمْ كَافِرُونَ» اخباراً عن سوء أحوالهم و قلة نفع المال و الولد لهم لهم و لا يكون عطفاً على ما مضى. و الخامس- أن يكون المعنى أن مفارقتها و تركها و الخروج عنها بالموت صعب عليهم شديد، لأنهم يفارقون النعم و لا يدرون الى ما ذا يصيرون بعد الموت فيكون حينئذ عذاباً عليهم. بمعنى ان مفارقتها غم و عذاب. و معنى «وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ» اى تهلك و تذهب بالموت يقال: زهق بضاعة فلان اى ذهبت اجمع. السادس- قال الحسن: اخبر الله تعالى عن عاقبتهم انهم يموتون على النفاق. و قال: ليعذبهم بزكاتها و إنفاقها فى سبيل الله، و هو قول البلخى ايضاً و الزجاج مع اعتقادهم ان ذلك ليس بقربة، فيكون ذلك عذاباً أليماً. و اللام فى قوله «ليعذبهم» يحتمل ان يكون بمعنى (أن) و التقدير انما يريد الله أن يعذبهم. و الزهق الخروج بصعوبة. و أصله الهلاك، و منه قوله «قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَ زَهَقَ الْبَاطِلُ» «١» و كل هالك زاهق، زهق يزهق زهوقاً. و الزاهق من الدواب السمين الشديد السمن، لأنه هالك يثقل بدنه فى السير و الكر و الفر. و زهق فلان بين ايدى القوم إذا زهق سابقاً لهم حتى يهلك منهم. و الاعجاب السرور بما يعجب منه تقول: اعجبني حديثه اى سرنى بظرف حديثه.

و ليس فى الآية ما يدل على ان الله تعالى أراد الكفر على ما يقوله المجبره، لأن قوله «وَهُمْ كَافِرُونَ» فى موضع الحال كقولك أريد ان تدمه و هو كافر و أريد ان تضربه و هو عاص و أنت لا تريد كفره و لا عصيانه بل تريد ذمه فى حال

(١) سورة ١٧ الإسراء آية ٨١

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٢٤٠

كفره و عصيانه، و تقدير الآية انما يريد الله عذابهم و إزهاق أنفسهم اى اهلاكها فى حال كونهم كافرين، كما يقول القائل للطبيب: اختلف الى كل يوم و أنا مريض، و هو لا يريد المرض، و يقول لغلامه: اختلف الى و أنا محبوس، و لا يريد حبس نفسه.

قوله تعالى: [سورة التوبة (٩): آية ٥٦] ص: ٢٤٠

وَيَخْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرُقُونَ (٥٦)

اخبر الله تعالى عن هؤلاء المنافقين انهم يقسمون بالله انهم لمنكم وعلى دينهم الذى يدينون به. ثم قال الله تعالى مكذباً لهم «وَمَا هُمْ مِنْكُمْ» اى ليسوا مؤمنين مثلكم و لا- مطيعين لله فى اتباع دينه كما أنتم كذلك، و لكنهم قوم يفرقون اخبار منه تعالى ان هؤلاء المنافقين يفرقون من اظهار الكفر لئلا يقتلوا و الفرق انزعاج النفس بتوقع الضرر. و أصله من مفارقة الا من الى حال الانزعاج.

قوله تعالى: [سورة التوبة (٩): آية ٥٧] ص : ٢٤٠

لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْ مَغَارَاتٍ أَوْ مَدَخَلًا لَوَلَّوْا إِلَيْهِ وَ هُمْ يَجْمَحُونَ (٥٧)

قرأ يعقوب «أو مدخلا» بفتح الميم و تخفيف الدال و سكونها. و قرأ شاذ «مدخلا» بضم الميم و سكون الدال. اخبر الله تعالى عن هؤلاء المنافقين انهم لو وجدوا ملجأ. و معناه لو أدركوا مطلوبهم، يقال: وجدت الضالة وجداناً و وجدت على الرجل وجداً و موجدة.

و الملجأ الموضع الذى يتحصن فيه و مثله المعقل و الموثل، و المعتصم و المنتصر. و قال التبيان فى تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٢٤١ ابن عباس: معناه ها هنا حرزا. و قال مجاهد: أى حصناً، و مثله يستعمل فى الناصر و المساعد. و قوله «أو مغارات» اى لو وجدوا مغارات، و هى جمع مغارة و هى المدخل الساتر من دخل فيه. و قال ابن عباس: معناه المغارات و الغيران و الغار و الثقب الواسع فى الجبل، و منه غارت العين من الماء إذا غابت فى الأرض، و غارت عينه إذا دخلت فى رأسه. و المدخل المسلك الذى يتدسس بالدخول فيه و هو مفتعل من الدخول كالمتلج من اللوج. و أصله متدخل. و قال ابن عباس و أبو جعفر عليه السلام و الفراء: المدخل الاسراب فى الأرض. و قوله «لَوَلَّوْا إِلَيْهِ وَ هُمْ يَجْمَحُونَ» فالجماح مضى الماء مسرعاً على وجهه لا يردده شىء عنه. و قال الزجاج: فرس جموح، و هو الذى إذا حمل لم يردده للجام. و قيل: هو المشى بين المشيين قال مهلهل: لقد جمحت جماحاً فى دماهم حتى رأيت ذوى أجسامهم جمدا و قال الزجاج: معنى (مدخلا) اى لو وجدوا قوماً يدخلون فى جملتهم أو قوماً يدخلونهم فى جملتهم يعتصمون بهم لفعلوا.

قوله تعالى: [سورة التوبة (٩): آية ٥٨] ص : ٢٤١

وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطُوا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَشْخَطُونَ (٥٨)

قرأ يعقوب «يلمزك» بضم الميم. الباقون بكسرهما، و هما لغتان، و هذه الآية فيها اخبار أن من جملة المنافقين الذين ذكروهم من يلمزك يا محمد صلى الله عليه و آله فى الصدقات اى يعيبك فى قول الحسن. و اللمز العيب على وجه المساترة، و الهمز العيب- بكسر العين و غمزها- فى قول الزجاج- تقول: لمزه يلمزه و يلمزه- بالكسر و الضم- و هى صفتهم قال الشاعر: التبيان فى تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٢٤٢

إذا لقيتك تبدى لى مكاشرة و ان تغيبت كنت الهامز اللمزة «١»
و قال رؤية:

قاربت بين عنقى و جمزى فى ظل عصرى باطلى و لمزى «٢»

و قال ابو عبيدة: يلزمك معناه يعيبك. و قال قتادة: معناه يطعن عليك.

و الهمز الغيبة. و منه قوله «هَمَّازٍ مَشَاءٍ بِنَمِيمٍ» «٣». و قيل لاعرابى: أ تهمز الفأرة؟

قال: الهر يهزمها، فأوقع الهمز على الاكل، و الهمز كاللمز، و منه قوله «أَيُّحِبُّ أَحَدَكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا» (٤) و الصدقات جمع صدقة و هى العطية للفقير على وجه البر و الصلة. و الصدقة الواجبة فى الأموال حرام على رسول الله و أهل بيته كأنهم جعلوا فى تقدير الأغنياء، فأما البر على وجه التطوع فهو مباح لهم.

و قوله «فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا» يعنى من الصدقات رضوا بذلك و حمدوك عليه «وَإِنْ لَمْ يُعْطُوا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ» يعنى إذا لم يعطوا ما طلبوه من الصدقات سخطوا و غضبوا. و الصدقة محرمة على من كان غنياً.

و اختلفوا فى حد الغنى، فقال قوم: هو من ملك نصاباً من المال. و قال آخرون:

هو من كانت له مادة تكفيه، ملك النصاب أو لم يملك، و الذى كان يلزم النبي صلى الله عليه و آله فى الصدقات بلتعة بن حاطب، و كان يقول: إنما يعطى محمد الصدقات من يشاء فربما أعطاه النبي صلى الله عليه و آله فیرضى و ربما منعه فسخط، فتكلم فيه، فنزلت الآية فيه.

قوله تعالى: [سورة التوبة (٩): آية ٥٩] ص : ٢٤٢

وَ لَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ قَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ رَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ (٥٩)

(١) قائله زياد الأعجم مجاز القرآن ١/ ٢٤٣ و اللسان «همز» و مقاييس اللغة ٦/ ٦٦ و تفسير الطبرى ١٤/ ٣٠١ و فيه اختلاف كثير فى الرواية.

(٢) ديوانه: ٦٤ و تفسير الطبرى ١٤/ ٣٠٠.

(٣) سورة ٦٨ القلم آية ١١

(٤) سورة ٤٩ الحجرات آية ١٢

التبيان فى تفسير القرآن، ج٥، ص: ٢٤٣

اخبر الله تعالى فى هذه الآية ان هؤلاء المنافقين الذين طلبوا منك الصدقات و عابوك بها لو رضوا بما أعطاهم الله و رسوله «وَ قَالُوا» مع ذلك «حَسْبُنَا اللَّهُ» اى كفانا الله و انه سيعطينا الله من فضله و انعامه و يعطينا رسوله مثل ذلك و قالوا «إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ» و الجواب محذوف و التقدير لكان خيراً لهم و أعود عليهم و حذف الجواب فى مثل هذا ابلاغ لأنه لتأكيد الخبر به استغنى عن ذكره.

قوله تعالى: [سورة التوبة (٩): آية ٦٠] ص : ٢٤٣

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَ الْمَسْكِينِ وَ الْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِي الرِّقَابِ وَ الْغَارِمِينَ وَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ وَ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (٦٠)

اخبر الله تعالى فى هذه الآية انه ليست الصدقات التى هى زكاة الأموال إلا للفقراء و المساكين و من ذكرهم فى الآية.

و اختلفوا فى الفرق بين الفقير و المسكين، فقال ابن عباس و الحسن و جابر و ابن زيد و الزهرى و مجاهد: الفقير المتعفف الذى لا يسأل، و المسكين الذى يسأل، ذهبوا الى أنه مشتق من المسكنة بالمسألة. و

روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه و آله أنه قال (ليس المسكين الذى تردّه الاكلة و الاكلتان و التمرة و التمرتان و لكن المسكين الذى لا يجد غنى فيغنيه و لا يسأل الناس إلحافاً).

و قال قتادة: الفقير ذو الزمانة من اهل الحاجة. و المسكين من كان صحيحاً محتاجاً. و قال قوم: هما بمعنى واحد إلا انه ذكر بالصفتين لتأكيد أمره قال الشاعر:

انا الفقير الذى كانت حلوبته وفق العيال فلم يترك له سبد «١»

(١) اللسان (وفق). الحلوبة: الناقة التى تحلب (وفق العيال) على قدر حاجتهم و (السبد) كناية عن القليل و أصله الوبر و هو الشعر الضعيف.

التبيان في تفسير القرآن، ج٥، ص: ٢٤٤

و يسمى المحتاج فقيراً تشبيهاً بأن الحاجة كأنها قد كسرت فقار ظهره يقال:

فقر الرجل فقراً و أفقره الله أفقاراً و افتقر افتقاراً، و تفاقراً تفاقراً. و سمي المسكين بذلك تشبيهاً بأن الحاجة كأنها سكنته عن حال اهل السعة و الثروة. قال الله تعالى «أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ» «١» فمن قال: المسكين أحسن حالا احتج بهذه الآية. و من قال هما سواء قال: السفينة كانت مشتركة بين جماعة لكل واحد منهم الشيء اليسير.

و قوله «وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا» يعنى سعة الزكاة و جاتها، و هو قول الزهرى و ابن زيد و غيرهم. و قوله «وَالْمَوْلَفَةَ قُلُوبُهُمْ» معناه أقوام أشرف كانوا فى زمن النبى صلى الله عليه و آله فكان يتألفهم على الإسلام و يستعين بهم على قتال غيرهم و يعطيهم سهماً من الزكاة. و هل هو ثابت فى جميع الأحوال ام فى وقت دون وقت؟ فقال الحسن و الشعبي:

ان هذا كان خاصاً على عهد رسول الله صلى الله عليه و آله. و روى جابر عن أبى جعفر محمد بن على عليهما السلام ذلك.

و اختار الجبائى انه ثابت فى كل عصر الا ان من شرطه ان يكون هناك امام عدل يتألفهم على ذلك.

و قوله «وَفِي الرِّقَابِ» يعنى المكاتبين و أجاز أصحابنا ان يشتري به عبد مؤمن إذا كان فى شدة و يعتق من مال الزكاة، و يكون ولاؤه لأرباب الزكاة، و هو قول ابن عباس و جعفر بن مبشر.

و قوله «وَالْغَارِمِينَ» قال مجاهد و قتادة و الزهرى و جميع المفسرين، و هو

قول أبى جعفر عليه السلام انهم الذين ركبهم الديون فى غير معصية و لا إسراف فتقضى عنهم ديونهم

، و «فِي سَبِيلِ اللَّهِ» يعنى الجهاد بلا خلاف، و يدخل فيه عند أصحابنا جميع مصالح المسلمين، و هو قول ابن عمر و عطاء. و به قال البلخى، فانه قال: تبني به المساجد و القناطر و غير ذلك، و هو قول جعفر بن مبشر. و «ابن السبيل» و هو المسافر

(١) سورة ١٨ الكهف آية ٨٠

. التبيان في تفسير القرآن، ج٥، ص: ٢٤٥

المنقطع به فانه يعطى من الزكاة و ان كان غنياً فى بلده من غير ان يكون ديناً عليه، و هو قول مجاهد و قتادة قال الشاعر:

انا ابن الحرب ربنتى وليداً الى ان شبت و اکتھلت لداتى «١»

و قال بعضهم: جعل الله الزكاة لامرين: أحدهما- سدّ خلّة. و الآخر- تقوية و معونة لعز الإسلام. و استدل بذلك على ان المؤلفه قلوبهم فى كل زمان.

و اختلفوا فى مقدار ما يعطى الجابى للصدقة، فقال مجاهد و الضحاك: يعطى الثمن بلا زيادة. و قال عبد الله بن عمر بن العاص و الحسن و ابن زيد:

هو على قدر عمالته، و هو المروى فى اخبارنا.

و قال ابن عباس و حذيفة و عمر بن الخطاب و عطاء و ابراهيم و سعيد بن جبیر، و هو

قول أبى جعفر و أبى عبد الله عليهما السلام ان لقاسم الزكاة ان يضعها فى اى الأصناف شاء. و كان بعض المتأخرين لا يضعها الا فى سبعة أصناف لأن المؤلفه قد انقضوا. و ان قسمها الإنسان عن نفسه، ففى ستة لأنه بطل سهم العامل، و زعم انه لا يجزى فى كل

صنف أقل من ثلاثة.

وعندنا ان سهم المؤلفه و السعاه و سهم الجهاد قد سقط اليوم، و يقسم فى الخمسه الباقية كما يشاء رب المال و ان وضعها فى فرقه منهم جاز.

و قوله «فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ» نصب على المصدر اى فرض ذلك فريضة و كان يجوز الرفع على الابتداء و لم يقرأ به، و معناه ان ما فرضه الله و قدره واجب عليكم.

و قوله «وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ» معناه عالم بمصالحكم حكيم فيما يوجه عليكم من إخراج الصدقات و غير ذلك.

قوله تعالى: [سورة التوبة (٩): آية ٦١] ص : ٢٤٥

وَمِنْهُمْ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنٌ خَيْرٌ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (٦١)

(١) تفسير الطبرى ١٤ / ٣٢٠.

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٢٤٦

قرأ نافع «أذن خير» بالتخفيف الباقون بالثقل. و كلهم أضاف، و رفع «و رحمة» الا أبا عمر و فانه جر (و رحمة) و كان يجوز النصب على (و رحمة) يفعل ذلك، و لم يقرأ به أحد، قال أبو على: تخفيف «أذن» من أذن قياس مطرد نحو طنب و طنّب، و عنق و عنق و ظفر و ظفر لأن ذلك تخفيف و تثقيل لا تفاهما فى الوزن و فى جمع التكسير تقول: آذان و أطناب و أعناق و أظفار، فأما الأذن فى الآية فانه يجوز ان يطلق على الجملة و ان كان عبارة عن جارحة فيها، كما قال الخليل فى الناب من الإبل سميت به لمكان الناب البازل، فسميت الجملة كلها به. و يجوز أن يكون (فعلا) من اذن يأذن إذا استمع. و معناه انه كثير الاستماع مثل شلل و أنف و شحح، قال ابو زيد: رجل اذن و يقن إذا كان يصدق بكل ما يسمع فكما ان (يقن) صفة كبطل كذلك (اذن) كشلل، و يقولون: اذن يأذن إذا استمع، و منه قوله «وَأَذَنْتَ لِرَبِّهَا» (١) اى استمعت، و قوله «أُذِّنْ لِي» (٢) اى استمع. و فى الحديث (ما اذن الله لشيء كإذنه لنبى يتغنى بالقرآن) قال الشاعر.

فى سماع يأذن الشيخ له و حديث مثل ما ذى مشار (٣)

و المعنى - فى الاضافة - مستمع خير لكم و صلاح و مصغ اليه، لا مستمع شر و فساد. و من رفع (رحمة) فالمعنى فيه أذن خير و رحمة اى مستمع خير و رحمة فجعله للرحمة لكثرة هذا المعنى فيه، كما قال «وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ» (٤) و يجوز ان يقدر حذف المضاف من المصدر. و أما من جر فعطفه على (خير) كأنه قال اذن خير و رحمة، و تقديره مستمع خير و رحمة. و جاز هذا كما جاز مستمع

(١) سورة ٨٤ الانشقاق آية ٢

(٢) سورة ٩ التوبة آية ٥٠

(٣) اللسان (اذن) نسبة الى (عدى) و الماذى المشار: العسل المصفى

(٤) سورة ٢١ الأنبياء آية ١٠٧.

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٢٤٧

خير، لأن الرحمة من الخير و إنما خص تشریفاً، كما قال «أَقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِى خَلَقَ» ثم قال «خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ» (١) و ان كان قوله

تعالى «خلق» عم الإنسان وغيره. و البعد بين الجار و ما عطف عليه لا- يمنع من العطف ألا ترى ان من قرأ «وَقِيلِ يَا رَبِّ انما جعله عطفاً على «وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ» (٢) و علم قبيله.

و روى ان الأعمش قرأ قل «اذن خير و رحمة» و هى قراءة ابن مسعود.

اخبر الله تعالى فى هذه الآية ان من جملة هؤلاء- المنافقين الذين وصفهم و ذكرهم- من يؤذى النبى صلى الله عليه و آله و الأذى هو ضرر ربما تنفر منه النفس فى عاجل الامر و انهم يقولون هو اذن يعنون النبى صلى الله عليه و آله. و معنى (اذن) انه يصغى الى كل احد فيقبل ما يقوله- فى قول ابن عباس و قتادة و مجاهد و الضحاك- و قيل أصله من اذن إذا استمع على ما بيناه قال عدى بن زيد: ايها القلب تعلل بددن إن همى فى سماع و أذن «٣»

و قيل السبب فى ذلك: ان قوماً من المنافقين تكلموا بما أرادوه، و قالوا ان بلغه اعتذرنا اليه، فانه اذن يسمع ما يقال له، فقال الله تعالى «قل» يا محمد «أَذُنٌ خَيْرٌ لَّكُمْ» لا اذن شر، و ليس بمعنى أفعّل. و انما معناه أذن صلاح و لو رفع خيراً لكان معناه أصلح، و هى قراءة الحسن و الأعشى و البرجمى. و انما قال بعد ذلك «يُؤْمِنُ بِاللَّهِ» لأن معناه انه لإيمانه بالله يعمل بالحق فيما يسمع من غيره. و قيل يصغى الى الوحي من قبل الله.

و قوله «وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ» قال ابن عباس: معناه و يصدق المؤمنين. و قيل دخلت اللام كما دخلت فى قوله «رَدِفَ لَكُمْ» «٤» و تقديره ردفكم، و اللام مقحمة و مثله «لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ» «٥» و معناه يرهبون ربهم. و اللام مقحمة.

(١) سورة ٩٦ العلق ٢.

(٢) سورة ٤٣ الزخرف آية ٨٨، ٨٥ [.....]

(٣) اللسان (اذن) و امالى المرتضى ٣٣ / ١ و تفسير الطبرى ٣٢٥ / ١٤

(٤) سورة ٢٧ النمل آية ٧٢.

(٥) سورة ٧ الاعراف آية ١٥٣.

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٢٤٨

و قال قوم: دخلت اللام للفرق بين إيمان التصديق و ايمان الامان.

و قوله «وَرَحْمَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ» يعنى ان النبى صلى الله عليه و آله رحمة للمؤمنين منكم و انما خص المؤمنين بالذكر و ان كان رحمة للكفار أيضاً من حيث انتفع المؤمنون به دون غيرهم من الكفار. ثم قال «وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ» اى مؤلم موجع جزاء لهم على أذاهم للنبى صلى الله عليه و آله.

و

قال ابن إسحاق: نزلت هذه الآية فى نبتل بن الحارث كان يقول: إنى لأنال من محمد ما شئت، ثم آتته اعتذر اليه و أحلف له فيقبل، فجاء جبرائيل الى رسول الله صلى الله عليه و آله فقال: انه يجلس اليك رجل ادلم نائر شعر الرأس اسفع الخدين احمر العينين كأنهما قدران من صفر كبده اغلظ من كبد الجمل ينقل حديثك الى المنافقين فاحذره، و كان ذلك صفة نبتل بن الحارث من منافقى الأنصار، فقال رسول الله صلى الله عليه و آله من اختار أن ينظر الى الشيطان فلينظر الى نبتل بن الحارث، ذكره ابن إسحاق.

قوله تعالى: [سورة التوبة (٩): آية ٦٢] ص: ٢٤٨

يَخْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضَوْكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضَوْهُ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ (٦٢)

اخبر الله تعالى أن هؤلاء المنافقين يقسمون بالله أنهم على دينكم و أن الذى بلغكم عنهم باطل «لِيُرْضَوْكُمْ» و معناه يريدون بذلك

رضاكم لتحمدوهم عليه. ثم قال تعالى «وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضَوْهُ» أى الله ورسوله أولى بأن يطلبوا مرضاتهما «إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ» مصدقين بالله مقرين بنبوة نبيه، والفرق بين الاحق والأصلح ان الأحق قد يكون موضعه غير الفعل كقولك: زيد أحق بالمال، والأصلح لا يقع هذا الموضع لأنه من صفات الفعل و تقول: الله أحق أن يطاع ولا تقول أصلح، وقيل فى رد ضمير الواحد فى قوله «وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضَوْهُ» قولان: التبيان فى تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٢٤٩

أحدهما- أنه لما كان رضى رسول الله رضى الله ترك ذكره، لأنه دال عليه والتقدير والله أحق أن يرضوه ورسوله أحق أن يرضوه كما قال الشاعر:

نحن بما عندنا وانت بما عندك راض والرأى مختلف «١»

والثانى- أنه لا يذكر على طريق المجمل مع غيره تعظيماً له بافراد الذكر المعظم بما لا يجوز إلا له، ولذلك قال النبى صلى الله عليه وآله لمن سمعه يقول: من أطاع الله ورسوله هدى (و من يعصمه فقد غوى) و انما أراد ما قلناه.

قوله تعالى: [سورة التوبة (٩): آية ٦٣] ص : ٢٤٩

أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ (٦٣)
يقول الله تعالى على وجه التهديد والتقريع والتوبيخ لهؤلاء المنافقين «أَلَمْ يَعْلَمُوا» أى أو ما علموا «أَنَّهُ مَنْ يُحَادِدِ اللَّهَ» أى يتجاوز حدود الله التى أمر المكلفين ان لا- يتجاوزها، فالمحاداة مجاوزة الحد بالمشاقفة ومثله المباعدة. والمعنى مصيرهم فى حد غير حد أولياء الله. فالمخالفة والمحاداة والمجانبة والمعاداة نظائر فى اللغة.

و انما قال: لمن لا يعلم «أَلَمْ يَعْلَمُوا» لأحد أمرين: أحدهما- على وجه الاستبطاء لهم والتخلف عن علمه. والآخر- انه يجب ان تعلموا الآن هذه الاخبار. وقال الجبائى: معناه أ لم يخبرهم النبى صلى الله عليه وآله بذلك. وقوله «فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا» يحتمل أن يكون على التكرير، لأن الأولى للتأكيد مع طول الكلام، وتقديره فله نار جهنم أو فان له نار جهنم.

قال الزجاج: و لو قرئ (فان) بكسر الهمزة على وجه الاستئناف كان جائزاً، غير أنه لم يقرأ به احد. وقوله «ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ» معناه ذلك الذى ذكرناه

(١) انظر ١/ ١٧٢ و ٥/ ٢١١

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٢٥٠

من أن له نار جهنم هو الخزى يعنى الهوان بما يستحى من مثله. تقول: خزى خزيا إذا انقمع للهوان فأخزاه إخزاء و خزياً.

قوله تعالى: [سورة التوبة (٩): آية ٦٤] ص : ٢٥٠

يَخْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَنْ تَنْزَلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ قُلِ اسْتَهِزُوا إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجٌ مَا تَحَدَّرُونَ (٦٤)
قيل فى معنى يحذر المنافقون قولان:

أحدهما- قال الحسن و مجاهد و اختاره الجبائى: ان معناه الخبر عنهم بأنهم كانوا يحذرون ان تنزل فيهم آية يفتضحون بها لأنهم كانوا شاكين، حتى قال بعضهم: لوددت ان اضرب كل واحد منكم مائة و لا ينزل فيكم قرآن، ذكره ابو جعفر و قال: نزلت فى رجل يقال له مخشى بن الحمير الأشجعى.

الثاني - قال الزجاج: انه تهديد و معناه ليحذروا، و حسن ذلك لأن موضوع الكلام على التهديد. و الحذر أعداد ما يتقى الضرر، و مثله الخوف و الفزع تقول:

حذرت حذراً و تحذرت تحذراً و حاذره محاذرة و حذاراً و حذره تحذيراً. و المنافق الذى يظهر من الايمان خلاف ما يبطنه من الكفر و اشتق ذلك من نفاق اليربوع لأنه يخفى باباً و يظهر باباً ليكون إذا أتى من أحدهما خرج من الآخر.

و قوله «تَبَتُّهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ» أى تخبرهم، غير أن (تبتهم) يتعدى الى ثلاثة مفاعيل بمنزلة أعلمت. و قوله «قَلِ اسْتَهْزُوا» أمر للنبي صلى الله عليه و آله أن يقول لهؤلاء المنافقين (استهزوا) أى اطلبوا الهزاء، و الهزاء إظهار شىء و ابطان خلافه للتهزؤ به، و هو بصورة الأمر و المراد به التهديد. و قوله «إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجٌ مَا تَحْذَرُونَ» إخبار من الله تعالى أن الذى تخافون من ظهوره فان الله يظهره بأن يبين لنبية صلى الله عليه و آله باطن حالهم و نفاقهم.

التبيان في تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٢٥١

قوله تعالى: [سورة التوبة (٩): آية ٦٥] ص: ٢٥١

وَلَيْنُ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَ نَلْعَبُ قُلْ أ بِاللَّهِ وَ آيَاتِهِ وَ رَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِؤُنَّ (٦٥)

خاطب الله تعالى نبيه صلى الله عليه و آله فأقسم، لأن اللام لام القسم بأنك يا محمد صلى الله عليه و آله إن سألت هؤلاء المنافقين عما تكلموا به «لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَ نَلْعَبُ» قال الحسن و قتادة: هؤلاء قالوا فى غزاة تبوك: أ يرجو هذا الرجل ان يفتح قصور الشام و حصونها- هيهات هيهات- فأطلع الله نبيه صلى الله عليه و آله على ما قالوه، فلما سألهم النبي عن ذلك على وجه التأنيب لهم و التوبيخ لفعالهم: لم طعتم فى الدين بالباطل و الزور؟ فأجابوا بما لا عذر فيه بل هو و بال عليهم: بأنا كنا نخوض و نلعب.

و الخوض دخول القدم فيما كان مائعاً من الماء أو الطين هذا فى الأصل ثم كثر حتى صار فى كل دخول منه أذى و تلويث. و اللعب فعل ما فيه سقوط المنزلة لتحصيل اللذة من غير مراعاة الحكمة كفعل الصبى، و قالوا: ملاعب الأسنه أى انه لشجاعته يقدم على الاسنة كفعل الصبى الذى لا يفكر فى عاقبة أمره. فقال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه و آله: «قل» لهم «أ بِاللَّهِ وَ آيَاتِهِ وَ رَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِؤُنَّ» قال ابو على:

ذكر الاستهزاء ها هنا مجاز، لأنه جعل الهزاء بالمؤمنين و آيات الله هزءاً بالله.

و الهزاء إيهام امر على خلاف ما هو به استصغاراً لصاحبه.

قوله تعالى: [سورة التوبة (٩): آية ٦٦] ص: ٢٥١

لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنْ نَعَفَ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ تُعَذِّبُ طَائِفَةٌ بَأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ (٦٦)

قرأ عاصم «ان نعف» بنون مفتوحة و ضم الفاء «نعذب» بالنون و كسر التبيان فى تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٢٥٢

الذال «طائفة» بالنصب. الباقون بضم الياء فى (يعف تعذب طائفة) بضم التاء و رفع طائفة. من قرأ بالنون فلقوله «ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ» «١» و من قرأ بالتاء فالمعنى ذاك بعينه. و أما «تعذب» فمن قرأ بالتاء، فلان الفعل فى اللفظ مسند الى مؤنث.

قوله تعالى: «لَا تَعْتَذِرُوا» صورته صورة النهى و المراد به التهديد. و المراد ان الله تعالى امر نبيه صلى الله عليه و آله أن يقول لهؤلاء المنافقين الذين يحلفون بأنهم ما قالوه إلا لعباً و خوضاً على وجه الهزاء بآيات الله «لَا تَعْتَذِرُوا» بالمعاذير الكاذبة فإنكم بما فعلتموه «قَدْ كَفَرْتُمْ» بعد أن كنتم مظهرين الايمان الذى يحكم لمن أظهره بأنه مؤمن، و لا يجوز ان يكونوا مؤمنين على الحقيقة مستحقين للثواب ثم يرتدون، لما قلناه فى غير موضع: ان المؤمن لا يجوز عندنا أن يكفر لأنه كان يؤدى الى اجتماع استحقاق الثواب الدائم و العقاب الدائم، لبطلان التحابط.

و الإجماع يمنع من ذلك. و الاعتذار اظهار ما يقتضى العذر، و العذر ما يسقط الدم عن الجناية. و قوله «إِنْ نَعَفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ نَعَذِّبُ طَائِفَةً» اخبار منه تعالى أنه ان عفا عن قوم منهم إذا تابوا يعذب طائفة أخرى لم يتوبوا. و العفو رفع التبعة عما وقع من المعصية و ترك العقوبة عليها. و مثله الصفح و الغفران. و قوله «بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ» معناه انه انما يعذب الطائفة التى يعذبها لكونها مجرمة مذنبه مرتكبة لما يستحق به العقاب. و الاجرام الانقطاع عن الحق الى الباطل، و أصله الصرم تقول: جرم الثمر يجرمه جرماً و جرماً إذا صرمه. و الجرم مصرم الحق بالباطل و أصله الصرم تقول: جرم الثمر يجرمه جرماً و جرماً إذا صرمه. و الجرم مصرم الحق بالباطل و تجرمت السنة إذا تصرمت قال لبيد: دمن تجرّم بعد عهد انيسها حجج خلون حلالها و حرامها (٢) قال الزجاج و الفراء: نزلت الآية فى ثلاثة نفر فهزأ اثنان و ضحك واحد

(١) سورة ٢ البقرة آية ٥٢.

(٢) اللسان «جرم»

. التبيان فى تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٢٥٣

قال ابن إسحاق: كان الذى عفا عنه مخشى بن حصين الأشجعى حليف بنى سلمة لأنه أنكر منهم بعض ما سمع فجعلت طائفة للواحد و يراد بها نفس طائفة. و أما فى اللغة فيقال للجماعة طائفة، لأنهم يطيفون بالشىء. و قوله تعالى «وَلْيَشْهَدْ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ» (١) يجوز أن يراد به واحد على ما فسرناه.

قوله تعالى: [سورة التوبة (٩): آية ٦٧] ص: ٢٥٣

الْمُنَافِقُونَ وَ الْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (٦٧)

أخبر الله تعالى بأن المنافقين الذين يظهرون الايمان و يسرون الكفر بعضهم من بعض. و المعنى إن بعضهم يضاف الى بعض بالاجتماع على النفاق، كما يقول القائل لغيره: أنت منى و أنا منك و المعنى إن أمرنا واحد لا ينفصل. و قيل: بعضهم من بعض فيما يلحقهم من مقت الله و عذابه أى منازلهم متساوية فى ذلك. ثم أخبر أن هؤلاء المنافقين يأمرون غيرهم بالمنكر الذى نهى الله عنه و توعد عليه من الكفر بالله و نبيه و جحد آياته «وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ» يعنى الأفعال الحسنة التى أمر الله بها و حث عليها، و انهم يقبضون أيديهم أى يمسكون أموالهم عن إنفاقها فى طاعة الله و مرضاته و هو قول قتادة. و قال الحسن و مجاهد: أراد إمساكها عن الإنفاق فى سبيل الله.

و قال الجبائى: أراد به إمساك الايدى عن الجهاد فى سبيله الله.

و قوله «نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ» معناه تركوا امر الله يعنى صار بمنزلة المنسى بالسهو عنه فجازاهم الله بأن صيرهم بمنزلة المنسى من ثوابه و رحمته، و ذكر ذلك لازدواج الكلام. و قال قتادة: أى نسوا من الخير و لم ينسوا من الشر. ثم اخبر

(١) سورة ٢٤ النور آية ٢

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٢٥٤

تعالى فقال «إِنَّ الْمُنَافِقِينَ» الذين يخادعون المؤمنين بإظهار الايمان مع ابطانهم الكفر «هُمُ الْفَاسِقُونَ» الخارجون عن الايمان بالله و برسوله و عن طاعاته.

قوله تعالى: [سورة التوبة (٩): آية ٦٨] ص : ٢٥٤

وَعَدَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا هِيَ حَسْبُهُمْ وَلَعْنَةُ اللَّهِ وَاللَّهُ وَعَدَابٌ مُّقِيمٌ (٦٨)

أخبر الله تعالى بأنه «وَعَدَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ» الذين يظهرون الإسلام و يبطنون الكفر «نَارَ جَهَنَّمَ» يعاقبون فيها أبد الأبدين و كذلك الكفار الذين يتولونهم، و هم على ظاهر الكفر، فلذلك أفردهم بالذكر ليعلم أن الفريقين معاً يتناولهم الوعيد و تقول: وعدته بالشر و عيداً و وعدته بالخير و عدأ و أوعده إعاداً و توعده توعداً في الشر لا بالخير، و واعدته مواعدة، و تواعدوا تواعداً و قوله «هِيَ حَسْبُهُمْ» يعنى نار جهنم و العقاب فيها كافيهم، و لعنهم الله يعنى أبعدهم الله من جنته و خيره «و لهم» مع ذلك «عَذَابٌ مُّقِيمٌ» و معناه دائم لا- يزول و قيل معنى «هِيَ حَسْبُهُمْ» أى هى كفاية ذنوبهم، و وفاء لجزاء عملهم. و اللعن الابعاد من الرحمة عقاباً على المعصية، و لذلك لا يقال لعن البهيمة كما لا يدعا لها بالعفو.

قوله تعالى: [سورة التوبة (٩): آية ٦٩] ص : ٢٥٤

كَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً وَ أَكْثَرَ أَمْوَالاً وَ أَوْلَاداً فَاسِيءَتَّمْتَعُوا بِخَلْقِهِمْ فَاسِيءَتَّمْتَعْتُمْ بِخَلْقِكُمْ كَمَا اسِيءْتَمْتَعِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلْقِهِمْ وَ خُضْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ وَ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ (٦٩)

التبيان في تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٢٥٥

الكاف في قوله «كالذين» في موضع نصب، و التقدير احذروا أن يحل بكم من العذاب و العقوبة كالذين. و يحتمل أن يكون المراد وعدكم الله على الكفر كما وعد الذين من قبلكم، فشبّه المنافقين في عدولهم عن أمر الله للاستمتاع بلذات الدنيا بمن قبلكم مع أن عاقبه امر الفريقين يؤل الى العقاب مع أن الأولين كانوا أشد من هؤلاء قوة في أبدانهم و أطول اعماراً و اكثر أموالاً و أشد تمكيناً فلم يقدرُوا ان يدفعوا عن نفوسهم ما حل بهم من عقاب الله.

و قوله «فَاسِيءَتَّمْتَعُوا بِخَلْقِهِمْ» فالاستمتاع هو طلب المتعة و هى فعل ما فيه اللذة من المآكل و المشارب و المناكح. و معناه انهم تمتعوا بنصيبهم من الخير العاجل و باعوا بذلك الخير الآجل فهلكوا بشر استبدال، كما تمتعت ايها المنافقون بخلاقتكم اى بنصيبكم و الخلاق النصيب سواء كان عاجلاً او آجلاً.

و قوله «وَ خُضْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا» خطاب للمنافقين بأن قيل لهم خضتم في الباطل و الكذب على الله كالذين تابعوهم على ذلك من المنافقين و غيرهم من الكفار «حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ» لأنهم كانوا أوقعوها على خلاف ما أمرهم الله به فلم يستحقوا عليها ثواباً بل استحقوا عليها العقاب، فلذلك كانوا خاسرين أنفسهم و مهلكين لها بفعل المعاصى المؤدى الى الهلاك و روى عن ابن عباس انه قال في هذه الآية:

ما أشبه الليلة بالبارحة كذلك من قبلكم هؤلاء بنو إسرائيل لشبهنا بهم لا أعلم إلا

انه قال (و الذى نفسى بيده لتبعنهم حتى لو دخل الرجل منهم حجر ضب لدخلتموه) و مثله روى عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه و آله و عن أبى سعيد الخدرى مثله.

قوله تعالى: [سورة التوبة (٩): آية ٧٠] ص : ٢٥٥

أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَ عَادٍ وَ ثَمُودَ وَ قَوْمِ إِبْرَاهِيمَ وَ أَصْحَابِ مَدْيَنَ وَ الْمُؤْتَفِكَاتِ أَتَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَ لَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (٧٠)

التبيان في تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٢٥٦

آية في الكوفي والبصري و آيتان في المدنيين آخر الأولى «و ثمود» قوله «ألم» صورته صورة الاستفهام، و المراد به التقرير و التحذير. و إنما حسن في الاستفهام أن يخرج الى معنى التقرير لأن الاحتجاج بما يلزمهم الإقرار به فقال الله تعالى مخاطباً لنبيه: ألم يأت هؤلاء المنافقين الذين وصفهم خبر من كان قبلهم من قوم نوح و عاد و ثمود و قوم ابراهيم و أصحاب مدین، على وجه الاحتجاج عليهم فيتعظوا، لأن الأمم الماضية و القرون السالفة إذا كان الله تعالى إنما أهلكها و دمرها لتكذيبها رسلها كان ذلك واجباً في كل أمة يساؤونهم في هذه العلة، فأقل أحوالهم ألا يأمنوا أن ينزل بهم مثل ما نزل بأولئك. قال الرماني: و الحكمة تقتضى إذا تساوى جماعة في استحقاق العقاب ان لا يجوز العفو عن بعضهم دون بعض مع تساويهم في الأحوال. و انما يجوز العدول من قوم الى قوم في الواحد منا للحاجة و هذا يتم على قول من يقول بالأصلح، و من لا يقول بذلك يقول: هو متفضل بذلك و له ان يتفضل على من يشاء و لا يلزم ان يفعل ذلك بكل مكلف.

و قوله «و الْمُؤْتَفِكَاتِ» قال الحسن و قتادة: هي ثلاث قريات لقوم لوط و لذلك جمعها بالألف و التاء. و قال في موضع آخر «و الْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَى (١) فجاء به على طريق الجنس. قال الزجاج: معناه اثتفتك بأهلها انقلبت. و مدین ابن ابراهيم اسم له. و قوله «أَتَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ» معناه جاءت هؤلاء المذكورين الرسل من عند الله معها حجج و دلالات على صدقها فكذبوا بها فأهلكهم الله، و حذف لدلالة الكلام عليه. ثم قال «فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُظْلِمَهُمْ» اي لم يكن الله ظالماً لهم بهذا الإهلاك «و لَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ» بأن فعلوا من الكفر و المعاصي ما استحقوا به الهلاك.

(١) سورة ٥٣ النجم آية ٥٣

التبيان في تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٢٥٧

وقيل: ان الله تعالى أهلك قوم نوح بالغرق. و أهلك عاداً بالريح الصرصر العاتية. و أهلك ثمود بالرجم و الصاعقة. و أهلك قوم ابراهيم بالتشيت و سلب الملك و النعمة. و أهلك اصحاب مدین بعذاب يوم الظلة. و أهلك قوم لوط بانقلاب الأرض، كل ذلك عدل منه على من ظلم نفسه و عصى الله و استحق عقابه.

قوله تعالى: [سورة التوبة (٩): آية ٧١] ص: ٢٥٧

و الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَ يُطِيعُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٧١)

لما ذكر الله تعالى المنافقين و وصفهم بأن بعضهم من بعض بالاتفاق و التعاضد اقتضى ان يذكر المؤمنين، و يصفهم بصد أوصافهم، فقال تعالى «و الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ» أى يلزم كل واحد منهم نصره صاحبه و ان يواليه و قال الرماني: العقل يدل على وجوب موالاته المؤمنين بعضهم بعضاً، لأنها تجرى مجرى استحقاق الحمد على طاعة الله و الذم على معصيته. و لا يجوز ان يرد الشرع بخلاف ذلك. و إذا قلنا: المؤمن ولى الله معناه أنه ينصر أولياء الله و ينصر دينه، و الله ولىه بمعنى أولى بتدبيره و تصريفه و فرض طاعته عليه. ثم قال «يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ» يعنى المؤمنين يأمرؤن بما أوجب الله فعله أو رغب فيه عقلاً أو شرعاً و هو المعروف «و يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ» و هو ما نهى الله تعالى عنه و زهد فيه إما عقلاً أو شرعاً.

و يضيفون الى ذلك إقامة الصلاة اي إتيانها بكمالها و المداومة عليها و يخرجون زكاة أموالهم حسب ما أوجبها الله عليهم، و يضعونها حيث امر الله بوضعها فيه و يطيعون التبيان في تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٢٥٨

الله و رسوله اي يمثلون أمرهما و يتبعون ارادتها و رضاها.

ثم قال «أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ» يعنى المؤمنين الذين وصفهم ان ستنالهم فى القيامة رحمة. ثم اخبر عن نفسه فقال «إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ

حَكِيمٌ» فالعزيم معناه قادر لا يغلبه احد من الكفار و المنافقين، حكيم في عقاب المنافقين و اثابة المؤمنين، و غير ذلك من الافعال. و إنكار المنكر يجب بلا خلاف سمعاً و عليه الإجماع و كذلك الأمر بالمعروف واجب، فأما العقل فلا يدل على وجوبهما أصلاً، لأنه لو أوجب ذلك لوجب ان يمنع الله من المنكر، لكن يجب على المكلف اظهار كراهة المنكر الذى يقوم مقام النهى عنه. و فى الآيه دلالة على ان الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر من فروض الأعيان لأن الله تعالى جعل ذلك من صفات المؤمنين، و لم يخص قوماً دون قوم.

قوله تعالى: [سورة التوبة (٩): آية ٧٢] ص : ٢٥٨

وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَ مَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ وَ رِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (٧٢)

اخبر الله تعالى بأنه كما وعد المنافقين بنار جهنم و الخلود فيها كذلك «وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ» المعترفين بوحدانيته و صدق رسله و كذلك «الْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ» يعنى بساتين يجنهما الشجر «تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ» و تقديره تجرى من تحت أشجارها الأنهار. و قيل: أنهار الجنة أخايد في الأرض، فذلك قال «من تحتها» و انهم فيها خالدون اى دائمون «وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً» معناه وعدهم مساكن طيبة. و المسكن الموضع الذى يسكن و روى الحسن انها قصور من اللؤلؤ و الياقوت الأحمر و الزبرجد الأخضر مبنية بهذه الجواهر. و قوله «فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ» فالعدن الاقامة و الخلود، التبيان في تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٢٥٩

و منه المعدن قال الأعشى:

و ان يستضافوا الى حكمه يضافوا الى راجح قد عدن «١»

و

روى أنها جنه لا يسكنها إلا النبيون و الشهداء و الصالحون.

و قوله «وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ» قال الرماني: الرضوان معنى يدعو الى الحمد بالاجابة يستحق مثله بالطاعة فيما تقتضيه الحكمة. و انما رفع (رضوان) لأنه استأنفه للتعظيم كما يقول القائل: أعطيتك و وصلتك ثم يقول: و حسن رأى فيك و رضاي عنك خير من جميع ذلك. و قوله «ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ» معناه هذا النعيم الذى وصفه هو النجاح العظيم الذى لا شىء فوقه و لا أعظم منه.

قوله تعالى: [سورة التوبة (٩): آية ٧٣] ص : ٢٥٩

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَ الْمُنافِقِينَ وَ اعْلُظْ عَلَيْهِمْ وَ مَا وَأَهُمْ جَهَنَّمَ وَ بئسَ الْمَصِيرُ (٧٣)

امر الله تعالى فى هذه الآيه نبيه صلى الله عليه و آله أن يجاهد الكفار و المنافقين. و الجهاد هو ممارسة الأمر الشاق و الجهاد يجب باليد و اللسان و القلب، فمن امكنه الجميع وجب عليه جميعه. و من لم يقدر باليد باللسان فان لم يقدر بالقلب. و اختلفوا فى كيفية جهاد الكفار و المنافقين. فقال ابن عباس: جهاد الكفار بالسيف و جهاد المنافقين باللسان و الوعظ و التخويف، و هو قول الجائى. و قال الحسن و قتادة:

جهاد الكفار بالسيف و جهاد المنافقين باقامة الحدود عليهم. و كانوا اكثر من يصيب الحدود. و قال ابن مسعود: هو بالأنواع الثلاثة حسب الإمكان فان لم يقدر فليكفهر فى وجوههم و هو الأعم.

(١) ديوانه: ١٦ و روايته (هادن قد رزن) بدل «راجح قد عدن» و تفسير الطبرى ١٤ / ٣٥٠، و اللسان «وزن» و مجاز القرآن ١ / ٢٦٤

و روى في قراءة اهل البيت عليهم السلام «جاهد الكفار بالمنافقين».

وقوله «وَاعْلَظْ عَلَيْهِمْ» امر منه تعالى لنبية ان يقوى قلبه على إحلال الألم بهم و أسماعهم الكلام الغليظ الشديد و لا يرق عليهم. ثم قال «وَمَا أَوَاهُمْ جَهَنَّمَ» اى منزلهم جهنم و مقامهم. و المأوى منزل مقام، لا- منزل ارتحال. و مثله المثوى و المسكن. و قوله «وَبِسِّ الْمَصِيرِ» اخبار منه تعالى ان مرجع هؤلاء و مآلهم بسس المرجع و المآل.

قوله تعالى: [سورة التوبة (٩): آية ٧٤] ص : ٢٦٠

يَخْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَ لَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَ كَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَ هُمُومَا لَمْ يَنَالُوا وَ مَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ وَ إِنْ يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ وَ مَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَ لَا نَصِيرٍ (٧٤)

اختلفوا فيمن نزلت فيه هذه الآية، فقال عروة و ابن إسحاق و مجاهد:

إنها نزلت في الخلاص بن سويد بن الصامت بأنه قال: فان كان ما جاء به محمد حقا لنحن شر من الحمير، ثم حلف بالله أنه ما قال. و قال قتادة: نزلت في عبد الله بن أبي بن سلول حين قال «لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعر منهن الأذل» (١) و قال الحسن: كان ذلك في جماعة من المنافقين. و قال الواقدي و الزجاج: نزلت في اهل العقبة فإنهم ائتمروا أن يغتالوا رسول الله في عقبه في الطريق عند مرجعهم من تبوك. و أرادوا ان يقطعوا اتساع راحلته، و اطلعه الله على ذلك. و كان ذلك

(١) سورة ٦٣ المنافقون آية ٨

التبيان في تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٢٦١

من معجزاته صلى الله عليه و آله لأنه لا يمكن معرفة مثل ذلك إلا بوحي من الله تعالى، فسار رسول الله في العقبة وحده و أمر الناس كلهم بسلوك بطن الوادي و كانوا اثني عشر رجلا أو خمسة عشر رجلا على الخلاف فيه. و عرفهم واحداً واحداً عمار بن ياسر و حذيفة، و كان أحدهما يقود ناقه رسول الله و الآخر يسوقها، و الحديث مشروح في كتاب الواقدي. و

قال ابو جعفر عليه السلام كانوا ثمانية من قريش و اربعة من العرب

و قوله «وَ هُمُومَا لَمْ يَنَالُوا» قيل فيه ثلاثة اقوال:

أحدها- قال مجاهد: هم المنافقون بما لم يبلغوه من التنفير برسول الله.

الثاني- قال قتادة: هموما بما ذكر في قوله «لِيُخْرِجَنَّ الْأَعْرُ مِنْهَا الْأَذْلَ» فلم يبلغوا ذلك.

و الثالث- عن مجاهد أنهم هموما بقتل من أنكر عليهم ذلك. و قال بعضهم:

كان المنافقون قالوا: لو رجعنا وضعنا التاج على رأس عبد الله ابن أبي، فلما أوقفوا على ذلك حلفوا بأنهم ما قالوا ذلك و لا هموما به، فأخبر الله تعالى عن حالهم انهم يخلفون بالله ما قالوا، ثم اقسم تعالى بأنهم قالوا ذلك، لأن لام لقد لام القسم و انهم قالوا كلمة الكفر، و هي كل كلمة فيها جحد لنعم الله او بلغت منزلتها في العظم، و كانوا يطعنون في الإسلام و النبوة، و أخبر انهم هموما بما لم يبلغوه. و الهم مقارنة الفعل بتغليبه في النفس تقول: هم بالشىء بهم همماً، و منه قوله «وَ لَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَ هَمَّ بِهَا لَوْ لَا أَنْ رَأَى «١» و ليس الهم من العزم في شىء إلا ان يبلغ نهاية العزم في النفس. و النيل لحوق الأمر. و منه قوله (نال السيف و نال ما اشتهى او قدر او تمنى) فهؤلاء قدروا في أنفسهم من كيد الإسلام ما لم يبلغوه.

و قوله «وَ مَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ» يعنى ما فتح الله عليهم من الفتوح و أخذ الغنائم و استغنوا بعد أن كانوا محتاجين و قيل في معناه قولان: أحدهما- انهم عملوا بصد الواجب فجعلوا موضع شكر الغنى أن تقموا

(١) سورة ١٢ يوسف آية ٢٤

. التبيان في تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٢٦٢

قال الشاعر:

ما نقموا من بنى أمية إلا انهم يحلمون ان غضبوا «١»

و الآخر - انهم بطروا النعمة بالغنى فنقموا بطراً و اشرأ فهم لا يفلحون بهذه الحال و لا بعدها. و الفضل الزيادة فى الخير على مقدارها، و التفضل هو الزيادة من الخير الذى كان للقادر عليه ان يفعله و أن لا يفعله.

ثم قال تعالى «فَإِنْ يَتُوبُوا» هؤلاء المنافقون و يرجعوا الى الحق «يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ» فى دينهم و دنياهم، فإنهم ينالون بذلك رضى الله و رسوله و الجنة «وَإِنْ يَتَوَلَّوْا» اى يعرضوا عن الرجوع الى الحق و سلوك الطريق الصحيح «يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا» اى مؤلماً «فى الدنيا» بما ينالهم من الحسرة و الغم و سوء الذكر و انواع المصائب و فى «الْآخِرَةِ» بعذاب النار «وَ مَا لَهُمْ فِى الْأَرْضِ» اى ليس لهم فى الأرض «مِنْ وَلِيٍّ» اى محب «وَ لَا نَصِيرٍ» يعنى من ينصرهم و يدفع عنهم عذاب الله. و قيل: إن خلاصاً تاب بعد ذلك، و قال: استثنى الله تعالى لى التوبة فقبل الله توبته.

قوله تعالى: [سورة التوبة (٩): آية ٧٥] ص: ٢٦٢

وَ مِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهُ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنُصَدِّقَنَّ وَ لَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ (٧٥)

اخبر الله تعالى أن من جملة المنافقين الذين تقدم ذكرهم «مَنْ عَاهَدَ اللَّهُ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنُصَدِّقَنَّ» أى منه «وَ لَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ» بانفاقه فى طاعة الله و صلة الرحم و المواساة و أن يعمل الاعمال الصالحة التى يكون بها صالحاً. و قيل: نزلت الآية فى بلتع بن حاطب كان محتاجاً فنذر لئن استغنى ليصدقن فأصاب اثنى عشر الف درهم، فلم يتصدق، و لم يكن من الصالحين. هكذا قال

(١) مر تخريجه فى ٥٥٩ / ٣

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٢٦٣

الواقدى. و قال ابن إسحاق: هما بلتع و مقب بن قشير. و قيل: سبب ذلك أنه قتل مولى له فأخذ ديتة اثنى عشر ألف درهم: أعطاه النبى صلى الله عليه و آله.

فان قيل كيف يصح أن يعاهد الله من لا يعرفه؟

قلنا: إذا وصفه بأخص صفاته جاز منه أن يصرف عهده اليه و إن جاز أن يكون غير عارف و قال الجبائى: كانوا عارفين، و انما كفروا بالنبى صلى الله عليه و آله.

و المعاهدة هى أن يقول على عهد الله لأفعلن كذا، فانه يكون قد عقد على نفسه وجوب ما ذكره، لأن الله تعالى حكم بذلك و قدر وجوبه عليه فى الشرع.

و الآية دالة على وجوب الوفاء بالعهد. و اللام الاولى من قوله «لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ» و الثانية من قوله «لنصدقن» جميعهما لام القسم غير أن الاولى وقعت موقع الجواب، و التقدير علينا عهد الله لنصدقن إن آتانا من فضله. و لا يجوز أن تكون اللام الاولى لام الابتداء، لأن لام الابتداء لا- تدخل إلا- على الاسم المبتدأ، لأنها تقطع ما قبلها أن يعمل فيما بعدها إلا فى باب (إن) فإنها زحلت الى الخبر لئلا يجتمع تأكيدان، و يجوز ان يقول: ان رزقنى الله ما لا صلحت بفعل الصلاة و الصوم لأن ذلك واجب عليه آتاه ما لا أو لم يؤته.

قوله تعالى: [سورة التوبة (٩): آية ٧٦] ص: ٢٦٣

فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ (٧٦)

أخبر الله تعالى عن هؤلاء المنافقين الذين عاهدوا الله، وقالوا متى آتانا الله من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين أنه آتاهم ما اقترحوه ورزقهم ما تمنوه من الأموال، وانهم لما آتاهم ذلك شحت نفوسهم عن الوفاء بالعهد.

ومعنى (لما) معنى (إذا) إلا أن (لما) الغالب عليها الجزاء، وهى اسم، لأنها تقع فى جواب (متى) على تقدير الوقت كقولك: متى كان هذا، فيقول السامع: لما كان ذلك. و (لما) و (لو) لا يكونان إلا لما مضى بخلاف (إن) التبيان فى تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٢٦٤ و (إذا) فإنهما لما يستقبل الا أن (لو) على تقدير نفى وجوب الثانى لانتفاء الأول و (لما) يدل على وقوع الثانى لوقوع الاول. و البخل منع النائل لشدة الإعطاء، ثم صار فى اسماء الذى منع الواجب، لأن من منع الزكاة فهو بخيل. قال الرماني: ولا يجوز أن يكون البخل منع الواجب بمشقة الإعطاء قال زهير:

ان البخل ملوم حيث كان و ل كن الجواد على علاته هرم (١)

قال: لأنه يلزم على ذلك ان يكون الجود هو بذل الواجب من غير مشقة.

و إنما قال زهير ما قاله لأن البخل صفة نقص. قال الرماني: و من منع ما لا يضره بذله و لا ينفعه منعه مما تدعو اليه الحكمة فهو بخيل، لأنه لا يقع المنع على هذه الصفة إلا لشدة فى النفس، و إن لم يرجع الى ضرر، إذ الشدة من غير ضرر معقولة كما يصفون الجوزة بأنها لثيمة لأجل الشدة. و قال عبد الله بن عمر و الحسن و محمد ابن كعب القرطبي:

يعرف المنافق بثلاث خصال: إذا حدث كذب، و إذا وعد خلف و إذا ائتمن خان. و خالفهم عطاء ابن أبى رباح فى ذلك و قال: إن النبى صلى الله عليه و آله إنما قال ذلك فى قوم من المنافقين.

و روى ان الحسن رجع الى قول عطاء. و قوله «وَتَوَلَّوْا» اى أعرضوا عما عاهدوا الله عليه. و قوله «وَهُمْ مُعْرِضُونَ» اخبار منه بأنهم معرضون عن الحق بالكلية.

قوله تعالى: [سورة التوبة (٩): آية ٧٧] ص : ٢٦٤

فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ (٧٧)

بين الله تعالى أنه أعقب هؤلاء المنافقين و معناه أورثهم و أداهم الى نفاق فى

(١) اللسان (هرم).

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٢٦٥

قلوبهم بخلمهم بما آتاهم الله من فضله مع الاعراض عن أمر الله، و هو قول الحسن و قال مجاهد: معناه أعقبهم ذلك بحرمان التوبة كما حرم إبليس، و جعل ذلك إمارة و دلالة على أنهم لا يتوبون أبداً لأحد شيتين: من قال: اعقبهم بخلمهم رد الضمير اليه. و المعنى يلقون جزاء بخلمهم. و من ذهب الى ان الله أعقبهم رد الضمير الى اسم الله.

و قوله «بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ» فالأخلاف نقض ما تقدم به العقد من وعد أو عزم و أصله الخلاف، لأنه فعل خلاف ما تقدم به العقد. و الوعد متى كان بأمر واجب أو نذب أو أمر حسن قبح الأخلاف، و ان كان الوعد وعداً بقبیح كان إخلافه حسناً. و قوله «وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ» يقوى قول من قال: إن الضمير عائد الى الله لأنه بين انه انما فعل ذلك جزاء على اخلافهم وعده و جزاء على ما كانوا يكذبون فى اخبارهم عليه.

قوله تعالى: [سورة التوبة (٩): آية ٧٨] ص : ٢٦٥

أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ (٧٨)

الالف في قوله «أَلَمْ يَعْلَمُوا» الف استفهام و المراد به الإنكار. يقول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وآله «أَلَمْ يَعْلَمُوا» هؤلاء المنافقون «أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ» يعنى ما يخفون فى أنفسهم و ما يتناجون بينهم، و المعنى انه يجب عليهم أن يعلموا ذلك. تقول:

اسره إسراراً، واستسر استسراً، و ساره مسارة و سراراً، و تسار إسراراً، و الاسرار إخفاء المعنى فى النفس و النجوى رفع الحديث بإظهار المعنى لمن يسلم عنده من إخراجة الى عدو فيه لأنه من النجاة تقول: ناجاه مناجاةً، و تناجوا تناجياً فكأن هؤلاء المنافقون يسرون فى أنفسهم الكفر و يتناجون به بينهم. و قيل: السرّ و النجوى التبيان فى تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٢٦٦

واحد مكرر باختلاف اللفظين كما يقول القائل: أمرك بالوفاء و أنهاك عن الغدر و المعنى واحد مكرر باختلاف اللفظين. و قوله «أَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ» معناه يعلم كل ما غاب عن العباد مما غاب عن احساسهم او ادراكهم من موجود أو معدوم من كل وجه يصح ان يعلم منه، لأنها صفة مبالغه و اقتضى ذكر العلم - ها هنا - حال المنافقين فى كفرهم سرّاً و إظهارهم الايمان جهراً، ف قيل لهم ان المجازى لكم يعلم سرهم و نجواكم، كما قال: ذو الرمة فى معنى واحد بلفظين مختلفين:

لمياء فى شفتيها حوة لعس و فى اللثات و فى أنيابها شنب

فاللعس حوة و كرر لاختلاف اللفظين، و يمكن ان يكون لما ذكر الحوة خشى أن يتوهم السامع سواداً قبيحاً فيبين انه لعس لأنه يستحسن ذلك.

قوله تعالى: [سورة التوبة (٩): آية ٧٩] ص : ٢٦٦

الَّذِينَ يَلْمُزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (٧٩)

قيل: نزلت هذه الآية فى عليه بن زيد الحارثى و زيد بن اسلم العجلانى فجااء عليه بصاع من تمر فثره فى الصدقة، و قال: يا رسول الله عملت فى النخل بصاعين فصاعاً تركته لأهلى و صاعاً أقرضته ربي، و جاء زيد بن أسلم بصدقة فقال: معتب ابن قشير و عبد الله بن نهيك إنما أراد الرياء. و قال قتادة و غيره من المفسرين:

إن هذه الآية نزلت فى حجاب بن عثمان، لأنه أتى النبى صلى الله عليه وآله بصاع من تمر و قال: يا رسول الله إنى عملت فى النخل بصاعين من تمر فتركت للعيال صاعاً و أهديت لله صاعاً. و جاء عبد الرحمن بن عوف بأربعة آلاف دينار و هى شطر ماله للصدقة، فقال المنافقون: إن عبد الرحمن لعظيم الرياء، و قالوا فى الآخر: إن التبيان فى تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٢٦٧

اللهم لغنى عما أتى به، فأنزل الله تعالى الآية فقال «الَّذِينَ يَلْمُزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ» أى ينسبونهم الى النقص فى النفس يقولون: لمزه يلمز لمزاً إذا انتقصه و عابه و المطوعين على وزن (المتفعلين) و تقديره المتطوعين، فأدغمت التاء فى الطاء، و معناه المتقلين من طاعة الله بما ليس بواجب عليهم، لأن الخير قد يكون واجباً و قد يكون ندباً و قد يكون مباحاً و لا يستحق المدح الا على الواجب و الندب دون المباح، و قوله «وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ» و الجهد هو الحمل على النفس بما يشق تقول:

جهدته يجهده جهداً و جهداً - بالضم و الفتح - كالوجد و الوجد و الضعف و الضعف. و قال الشعبى: الجهد فى العمل و الجهد فى القوت. و قوله «فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ» يعنى المنافقين يهزءون بالمطوعين «سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ» أى يجازيهم على سخريتهم بأنواع العذاب «وَالَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ» أى مؤلم موجه، و لما كان ضرر سخريتهم عائداً عليهم جاز ان يقال «سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ» لا انه يفعل السخرية.

قوله تعالى: [سورة التوبة (٩): آية ٨٠] ص : ٢٦٧

اسْتَعْفُوا لَهُمْ أَوْ لَا- تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ

الْفَاسِقِينَ (٨٠)

قوله «اسْتِغْفِرْ لَهُمْ» صيغته صيغة الأمر و المراد به المبالغة في الأياس من المغفرة انه لو طلبها طلبه الأمور بها أو تركها ترك المنهى عنها لكان ذلك سواء في ان الله لا يفعلها، كما قال في موضع آخر «سَاءَ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ» (١). و الاستغفار طلب المغفرة من الله تعالى بالدعاء بها و المغفرة ستر المعصية برفع العقوبة عليها. و تعليق الاستغفار بالسبعين مرة، و المراد

(١) سورة ٦٣ المنافقون آية ٦ [.....]

التبيان في تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٢٦٨

به المبالغة لا-العدد المخصوص، و يجرى ذلك مجرى قول القائل: لو قلت ألف مرة ما قبلت، و المراد بذلك إنى لا أقبل منك، و كذلك الآية المراد بها نفى الغفران جملة. و ما روى عن النبي صلى الله عليه و آله أنه قال (و الله لأزيدن على السبعين) خبر واحد لا يلتفت اليه، و لأن في ذلك ان النبي صلى الله عليه و آله استغفر للكفار و ذلك لا يجوز بالإجماع. و

قد روى أنه قال (لو علمت انى لو زدت على السبعين مرة لغفر لفلعت).

و كان سبب نزول هذه الآية

ان النبي صلى الله عليه و آله كان إذا مات ميت صلى عليه و استغفر له

، و لم يكن بمنزلة المنافقين بعد، فأعلمه الله تعالى ان فى جملة من تصلى عليهم من هو منافق و إن استغفاره له لا يرفع قل ذلك ام كثر، ثم نهى الله نبيه أن يصلى على أحد منهم و أن يستغفر له حين عرفه إياهم بقوله «وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَيْدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ» (١) الآية. و قوله «ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ» اشارة منه تعالى الى ان ارتفاع الغفران انما كان لأنهم كفروا بالله و جحدوا نعمه، و كفروا برسوله فجحدوا نبوته «وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ» فمعناه انه لا يهديهم الى طريق الجنة و الثواب. فأما الهداية الى الايمان بالإقرار بالتوحيد لله و الاعتراف بنبوة النبي صلى الله عليه و آله فقد هدى الله اليه كل مكلف متمكن من النظر و الاستدلال، بأن نصب له على ذلك الدلالة و أوضحها له.

قوله تعالى: [سورة التوبة (٩): آية ٨١] ص: ٢٦٨

فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللَّهِ وَكَرِهُوا أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ (٨١)

اخبار الله تعالى بأن جماعة من المنافقين الذين خلفهم النبي صلى الله عليه و آله و لم يخرجهم

(١) سورة ٩ التوبة آية ٨٥.

التبيان في تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٢٦٩

معه الى تبوك لما استأذنه فى التأخر فأذن لهم، فرحوا بقعودهم خلاف رسول الله.

و المخلف المتروك خلف من مضى، و مثله المؤخر عن مضى تقول: خلف تخليفاً و تخلف تخلفاً. و الفرح ضد الغم، و الغم ضيق الصدر بفوت المشتى، و عند البصريين من المعتزلة هو اعتقاد وصول الضرر اليه فى المستقبل او دفع الضرر المظنون و المعلوم عنه. و

معنى خلاف رسول الله قال أبو عبيدة: بعد رسول الله و أنشد:

عقب الربيع خلافهم فكأنما بسط الشواطب بينهن حصيرا (١)

وقال غيره: معناه المصدر من قولك خالف خلافاً و هو نصب على المصدر.

وقوله «وَكْرَهُوا أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ» اخبار منه تعالى ان هؤلاء المخلفين فرحوا بالتأخر و كرهوا إنفاق أموالهم و الجهاد بنفوسهم في سبيل الله، فالجهاد بالمال هو تحمل لمشقة الإنفاق في وجوه البر، و الجهاد بالنفس هو تعريضها لما يشق عليها اتباعاً لأمر الله. وقوله «لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ» معناه انهم قالوا لنظرائهم و من يقبل منهم: لا تخرجوا في الوقت الحار، فقال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه و آله قل لهم «نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ» لأنهم توقوا بالقعود عن الخروج حرّ الشمس، فخالفوا بذلك أمر الله و أمر رسوله، و استحقوا حرّ نار جهنم، و كفى بهذا الاختيار جهلاً ممن اختاره. وقوله «لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ» معناه لو كانوا يفقهون وعظ الله و تحذيره و ترهيده في معاصيه.

قوله تعالى: [سورة التوبة (٩): آية ٨٢] ص: ٢٦٩

فَلْيُضْحَكُوا قَلِيلاً وَلْيَبْكُوا كَثِيراً جِزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (٨٢)

(١) قاله الحارث بن خالد المخزومي. الاغانى ٣/ ٣٣٣ و روايته (الرداذ) بدل (الربيع) و اللسان (عقب)، (خلف).

التبيان في تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٢٧٠

قوله «فليضحكوا» صيغته صيغة الامر و المراد به التهديد، و إنما قلنا: إنه بصورة الأمر، لأن اللام ساكنة و لو كانت لام الاضافة لكانت مكسورة لأنها تؤذن بعملها للجزاء المناسب لها، فلذلك ألزمت الحركة. و المراد بالاية الاخبار عن حال هؤلاء المنافقين و أنها في وجه الضحك كحال المأمور منه فيما يؤل إليه من خير أو شر على صاحبه، فلذلك دخله معنى التهديد، و الضحك حال تفتح و انبساط يظهر في وجه الإنسان عن تعجب مع فرح، و الضحاك هو الإنسان خاصة. و البكاء حال يظهر عن غم في الوجه مع جرى الدموع على الخد، و هو ضد الضحك تقول:

بكا بكاءً، و أبكاه الله إبكاءً، و بكاه تبيكةً و تباكى تباكياً و استبكى استبكاءً و معنى الآية أن يقال لهؤلاء المنافقين: فاضحكوا بقليل تمتعكم في الدنيا فإنكم ستبكون كثيراً يوم القيامة إذا حصلتم في العقاب الدائم «جِزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ» نصب (جزاء) على المصدر أى تجزون على معاصيكم، ذلك جزاء على أفعالكم التي اكتسبتموها.

قوله تعالى: [سورة التوبة (٩): آية ٨٣] ص: ٢٧٠

فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَنْ تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ (٨٣)

قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه و آله «فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ» يعنى ان ردك الله «إِلَى طَائِفَةٍ مِنْهُمْ» يعنى جماعة. فالرجوع هو تصيير الشئ الى المكان الذى كان فيه، تقول:

رجعته رجعاً كقولك رددته رداً، و قد يكون التصيير الى الحال التي كان عليها كرجوع الماء الى حال البرودة. و الطائفة الجماعة التي من شأنها أن تطوف و لهذا لا يقال في جماعة الحجارة طائفة، و قد يسمى الواحد بأنه طائفة بمعنى نفس طائفة التبيان في تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٢٧١

و الأول اظهر. وقوله «فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ» اى طلبوا منك الاذن فى الخروج فى غزوة أخرى، و الاذن رفع التبعة فى الفعل و أصله أن

يكون بقول يسمع بالاذن.

والخروج الانتقال عن محيط، فقال الله لنيبه صلى الله عليه وآله قل لهم حينئذ «لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا» أى لا يقع منكم الخروج أبداً، فالأبد الزمان المستقبل من غير انتهاء الى حد، ونظيره للماضى (قط) إلا انه مبنى كما بنى أمس لتضمنه حروف التعريف و أعرب (الأبد) كما أعرب (غد) لأن المستقبل أحق بالتكثير.

وقوله «وَلَنْ تُقَاتِلُوا مَعِيَ عِدًّا» اخبار بأنهم لا يفعلون ذلك أبداً ولا يختارونه. وقوله «إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ» معناه اخبار منه تعالى انهم رضوا بالقعود أول مرة فينبغى ان يقعدوا مع الخالفين. وقيل فى معناه ثلاثة اقوال: أحدها- قال الحسن و قتادة: هم النساء و الصبيان. و قال ابن عباس: هم من تأخر من المنافقين. و قال الجبائى: هم كل من تأخر لمرض او نقص و قيل: معناه مع اهل الفساد مشتقاً من قولهم: خلف خلواً أى تغير الى الفساد. وقيل: الخالف كل من تأخر عن الشاخص.

قوله تعالى: [سورة التوبة (٩): آية ٨٤] ص : ٢٧١

وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ (٨٤)

هذا نهى من الله تعالى لنيبه صلى الله عليه وآله عن أن يصلى على أحد من المنافقين او يقوم على قبره و معناه أن يتولى دفنه او ينزل فى قبر كما يقال: قام فلان بأمر فلان.

و

قال ابن عباس و ابن عمر و قتادة و جابر: صلى رسول الله صلى الله عليه وآله على عبد الله ابن أبى بن أبى سلول و البسه قميصه قبل أن ينهى عن الصلاة على المنافقين. و قال أنس: أراد أن يصلى عليه فأخذ جبرائيل بثوبه. و قال له «لَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ التبيان فى تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٢٧٢

مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ».

و الصلاة على الأموات فرض على الكفايات إذا قام به قوم سقط عن الباقيين.

و اقل من يسقط به الفرض واحد و هى دعاء ليس فيها قراءة و لا تسبيح، و فيه خلاف.

و فيها خمس تكبيرات عندنا، و عند الفقهاء أربع تكبيرات، فالتكبير الأولى يشهد بعدها الشهادتين، و يكبر بالثانية، و يصلى بعدها على النبى صلى الله عليه وآله و يكبر الثالثة و يدعو للمؤمنين و المؤمنات، و يكبر الرابعة و يدعو للميت إن كان مؤمناً و عليه إن كان منافقاً، و يكبر الخامسة و يقف يومى الى يمينه حتى ترفع الجنازة، و ليس فيها تسليم. و سمعت أبا الطيب الطبرى و كان امام أصحاب الشافعى يقول: الخلاف بيننا و بينكم فى عبارة، لأن عندكم ينصرف بالخامسة. و عندنا بالتسليم، فجعلتم مكان التسليم التكبير. و ذلك خلاف فى عبارة.

و قوله «مات» موضع (مات) جر لأنه صفة ل (أحد) لان تقديره على احد ميت منهم و «أبداً» منصوب متصل، و (أحد) هذه هى التى تكون فى النفى دون الإيجاب لأنه يصح النهى عن الصلاة عليهم مجتمعين و متفرقين، كما يصح فى النفى و لا يمكن فى الإيجاب لأنه كنفى الضدين فى حال واحدة، فانه لا يصح إثباتها فى حال أصلاً. و القبر حفرة يدفن فيها الميت، تقول: قبرته اقبره قبراً قابراً و هو مقبور و أقبرت فلاناً اقباراً إذا جعلته بقبره.

و قوله «إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ» و المعنى انما نهيتك عن الصلاة عليهم لأنهم كفروا بالله و رسوله، فهى للتعليل، و انما كسرت لتحقيق الاخبار بأنهم على الصفة التى ذكرها و أنهم «ماتوا و هم فاسقون» أى خارجون عن طاعة الله الى معصيته.

قوله تعالى: [سورة التوبة (٩): آية ٨٥] ص : ٢٧٢

وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ (٨٥)

التبيان في تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٢٧٣

قد مضى تفسير مثل هذه الآية فلا وجه لإعادته «١» و بينا أنه خطاب للنبي صلى الله عليه وآله والمراد به الامه، ينهاهم الله أن يعجبوا بما اعطى الله الكفار من الأموال والأولاد في الدنيا حتى يدعوهم ذلك الى الصلاة عليهم، ولا ينبغي ان يغتروا بذلك فإنما يريد الله ان يعذبهم بها في الدنيا، لأنهم لا ينفقونها في طاعة الله ولا يخرجون حق الله منها. ويجوز أن يعذبهم بها في الدنيا بما يلحقهم فيها من المصائب والغموم وبما يأخذها المسلمون على وجه الغنيمه وبما يشق عليهم من إخراجها في الزكاة والإنفاق في سبيل الله مع اعتقادهم بطلان الإسلام وتشدد ذلك عليهم ويكون عذاباً لهم، وان نفوسهم تزهق اي تهلك بالموت «وَهُمْ كَافِرُونَ» أى فى حال كفرهم، فلذلك عذبهم الله فى الآخرة. والاعجاب هو إيجاد السرور بما يتعجب منه من عظيم الإحسان، تقول: اعجبني أمره اعجاباً إذا سررت بموضع بموضع التعجب منه والزهق خروج النفس بمشقة شديدة و منه قوله «فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ» «٢» أى هالك. وقيل: فى وجه حسن تكرار هذه الآية دفعتين قولان:

أحدهما- قال ابو على: يجوز أن تكون الآيتان فى فريقين من المنافقين كما يقول القائل: لا يعجبك حال زيد ولا يعجبك حال عمرو.

الثانى - أن يكون الغرض البيان عن قوة هذا المعنى فيما ينبغي ان يحذر منه مع أنه للتذكير فى موطنين بعد أحدهما عن الآخر، فيجب العناية به، وليس ذلك بقيح، لأن الواحد منا يحسن به أن يقوم فى مقام بعد مقام، ويكرر الوعظ والزرع والتخويف ولا يكون ذلك قبيحاً.

(١) فى تفسير آية ٥٦ من هذه السورة

(٢) سورة ٢١ الأنبياء آية ١٨

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٢٧٤

قوله تعالى: [سورة التوبة (٩): آية ٨٦] ص: ٢٧٤

وَإِذَا أَنْزَلْتَ سُورَةً أَنْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَجَاهَدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُوا الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُنْ مَعَ الْقَاعِدِينَ (٨٦)

بين الله تعالى فى هذه الآية أنه إذا أنزل سورة من القرآن على النبي صلى الله عليه وآله «أن آمنوا» ومعناه بأن آمنوا فحذفت الباء وجعل «أن آمنوا» فى موضع نصب والتقدير بالايمن على وجه الأمر ولا يجوز الحذف مع صريح المصدر، وإنما جاز مع (أن) للزوم الصلة والحمل على التأويل فى اللفظ كما حمل على المعنى.

وهذا خطاب للمؤمنين وأمر لهم بأن يدوموا على الايمان ويتمسكوا به فى مستقبل الأوقات ويدخل فيه المنافق ويتناوله الأمر بأن يستأنف الايمان ويترك النفاق ثم يجاهدوا بعد ذلك بنفوسهم وأموالهم لأنه لا ينفعهم الجهاد مع النفاق.

وقوله «اسْتَأْذَنَكَ أُولُوا الطَّوْلِ» معناه أن ذوى الغنى من المنافقين إذا أنزلت السورة يأمرهم فيها بالايمن والجهاد يستأذنون النبي صلى الله عليه وآله فى القعود والتأخر عنه، مع اعتقادهم بطلان الإسلام فيشد ذلك عليهم ويكون عذاباً لهم- وهو قول الحسن وابن عباس- فإنهما قالوا: إنما لحق هؤلاء الدم لأنهم أقوى على الجهاد.

وقوله «وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُنْ مَعَ الْقَاعِدِينَ» اخبار منه تعالى أن هؤلاء المنافقين من ذوى الغنى يقولون للنبي صلى الله عليه وآله: اتركنا نكن مع القاعدين من الصبيان والزمنى والمرضى الذين لا يقدررون على الخروج. قال الرماني: و السورة جملة من القرآن تشتمل على

آيات قد أحاطت بها كما يحيط سور القصر بما فيه، و سؤر الهر بقيته من الماء. و الجهاد بالقتال دفعاً عن النفس معلوم حسنه عقلاً لأنه مركزوز فى العقل و جوب التحرز من المضار، و ليس فى العقل ما يدل على انه يجب على الإنسان ان يمنع غيره من الظلم و إنما يعلم ذلك سمعاً.

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٢٧٥

قوله تعالى: [سورة التوبة (٩): آية ٨٧] ص: ٢٧٥

رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَ طَبَعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ (٨٧)

اخبر الله تعالى بأن هؤلاء الذين قالوا «ذَرْنَا نَكُنْ مَعَ الْقَاعِدِينَ» من المنافقين رضوا لنفوسهم أن يكونوا مع الخوالف و هم النساء و الصبيان و المرضى و المقعدون قال الزجاج: الخوالف النساء لتخلفهن عن الجهاد، و يجوز أن يكون جمع خالفه فى الرجال، و الخالف و الخالفه الذى هو غير نجيب، و لم يأت فى (فاعل) (فواعل) صفة إلا حرفين قولهم: فارس و فوارس. و هالك و هوالك. و قوله «وَ طَبَعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ» قيل فى معناه قولان:

أحدهما- انه تعالى يجعل نكته سوداء فى قلب المنافق و الكافر لتكون علامة للملائكة يعرفون بها أنه ممن لا يفلح أبداً. الثانى - أن يكون المراد بذلك الدم لها بأنها كالمطبوع عليها فلا يدخلها صبر و لا ينتفى عنها شر، لأن حال الدم لها يقتضى صفات الدم، كما أن حال المدح يقتضى صفات المدح، كما قال جرير فى قصيدة أولها:

أ تصحوا أم فؤادك غير صاح عشية همّ صحبك بالزواح
أ لستم خير من ركب المطايا و اندى العالمين بطون راح «١»

و لا تحمل الا على المدح دون الاستفهام. و الطبع فى اللغة هو الختم تقول: طبعه و ختمه بمعنى واحد.

قوله تعالى: [سورة التوبة (٩): آية ٨٨] ص: ٢٧٥

لَكِنَّ الرُّسُولَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (٨٨)

(١) مر تخريجه فى ١/ ١٣٢، ٤٠٠ و قد مر فى ٢/ ٣٢٧

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٢٧٦

لما اخبر الله تعالى عن حال المتأخرين عن النبى صلى الله عليه و آله و القاعدين عن الجهاد معه و أنهم منافقون قد طبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. اخبر عن الرسول صلى الله عليه و آله و من معه و أنهم منافقون قد طبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. اخبر عن الرسول صلى الله عليه و آله و من معه من المؤمنين المطيعين لله و رسوله بأنهم يجاهدون فى سبيل الله بأموالهم و أنفسهم بالأموال التى ينفقونها فى مرضاة الله و عدة الجهاد و يقاتلون الكفار بنفوسهم. ثم اخبر عما أعد لهم من الجزاء على أفعالهم تلك و انقيادهم لله و رسوله، فقال «أولئك» يعنى النبى و الذين معه «لَهُمُ الْخَيْرَاتُ» فى الجنة و نعيمها و خيراتها، و انهم المفلحون ايضاً الفائزون بكرامة الله. و الخيرات هى المنافع التى تسكن النفس اليها و ترتاح بها من النساء الحسان و غيره من نعيم الجنان واحده خيرة- هذا قول أبى عبيدة- و قال رجل من بنى عدى:

و لقد طعنت مجامع الربلات ربلات هند خيرة الملكات «١»

و الفلاح النجاح بالوصول الى البغية من نجاح الحاجة و هو قضاؤها.

قوله تعالى: [سورة التوبة (٩): آية ٨٩] ص: ٢٧٦

أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (٨٩)

بين الله تعالى انه «أعد» لهؤلاء المؤمنين والرسول «جنات» يعنى بساتين «تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا» ومعناه من تحت أشجارها «الأنهار». و الاعداد جعل الشىء مهيناً لغيره تقول: أعدد إعدداً و استعداداً و هو من العدد، لأنه قد عدَّ الله جميع ما يحتاج الى تقديمه له من الأمور و مثله الاتخاذ. و الوجه فى أعداد ذلك قبل مجىء وقت الجزاء أن تصوره لذلك ادعى الى الطاعة و أكد فى الحرص عليها

(١) مجاز القرآن ١/ ٢٦٧ و اللسان (خير) الربلة لحمة الفخذ

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٢٧٧

و يحتمل أن يكون المراد أنه سيجعل لهم جنات تجرى من تحتها الأنهار غير أنه ترك للظاهر. و قوله «ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ» اشارة الى ما أعده لهم و اخبار منه بأنه الفوز العظيم. و الفوز النجاة من الهلكة الى حال النعمة، و سميت المهلكة مفازة تافؤلا بالنجاة و إنما وصفه بالعظيم لأنه حاصل على جهة الدوام.

قوله تعالى: [سورة التوبة (٩): آية ٩٠] ص: ٢٧٧

وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (٩٠)

قرأ يعقوب و قتيبة (المعذرون) بسكون العين و تخفيف الذال. الباقون بفتح العين و تشديد الذال، و جه قراءة من قرأ بالتخفيف أنه أراد جاءوا بعذر.

و من قرأ بالتشديد احتمل أمرين: أحدهما- انه أراد المعذرون، كان لهم عذر أو لم يكن، و إنما أدغم التاء فى الذال لقرب مخرجهما مثل قوله «يذكرون و يدكرون» و غير ذلك، و أصله يتذكرون. الثانى- انه أراد المقصرون، و المعذر المقصر، و المعذر المبالغ الذى له عذر. و أما المعذر فانه يقال لمن له عذر و لمن لا عذر له قال لييد:

الى الحول ثم اسم السلام عليكمما و من يبك حولا كاملا فقد اعتذر «١»

معناه جاء بعذر. و قال الزجاج: يجوز أن يكون المعذرون الذين يعتذرون فيوهمون أن لهم عذراً و لا عذر لهم. و روى عن ابن عباس انه قرأ بالتخفيف، و قال:

لعن الله المعذرين أراد من يعتذر بغير عذر، و بالتخفيف من بلغ أقصى العذر.

(١) ديوانه القصيدة: ٢١، و خزانه الأدب ٢/ ٢١٧ و تفسير الطبرى ١/ ١١٩ ١١٧/١٤ و اللسان (عذر).

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٢٧٨

و أصل التعذير التقصير مع طلب إقامة العذر، عذر فى الامر تعذيراً إذا لم يبالغ فيه. و الفرق بين الاعتذار و التعذير، أن الاعتذار قد يكون بعذر من غير تصحيح الأمر، و التعذير تقصير يطلب معه إقامة العذر فيه. و اختلفوا فى معنى «وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ» على قولين: قال قتادة و اختاره الجبائى: انه من عذر فى الأمر تعذيراً إذا قصر. و قال مجاهد: جاء أهل العذر جملة على معنى المعتذرين. و قال الحسن: اعتذروا بالكذب. و قال قوم: إنما جاء بنو غفار، خفاف بن إيماء بن رخصة و قومه.

و معنى الآية أن قوماً من الأعراب جاءوا الى النبى صلى الله عليه و آله يظهرن أنهم مؤمنون و لم يكن لهم فى الايمان و الجهاد نية

فيرضون نفوسهم عليه و غرضهم أن يأذن النبي صلى الله عليه وآله لهم في التخلف، فجعلوا عرضهم أنفسهم عليه عذراً في التخلف عن الجهاد و قوله «وَقَعِيدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ» يعنى المنافقين، لأنهم الذين كذبوا الله و رسوله فيما كانوا يظهرون من الايمان، فقال الله «سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ» اى ينالهم عذاب مؤلم موجه فى الآخرة.

قوله تعالى: [سورة التوبة (٩): آية ٩١] ص : ٢٧٨

لَيْسَ عَلَى الضُّعْفَاءِ وَلَا عَلَى الْمُرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٩١)

عذر الله تعالى فى هذه الآية من ذكره و وصفه، فقال «لَيْسَ عَلَى الضُّعْفَاءِ» و هو جمع ضعيف، و هو الذى قوته ناقصة بالزمانه و غيرها «وَلَا عَلَى الْمُرْضَى» و هو جمع مريض و هم الاعلاء «وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ» يعنى من ليس معه نفقة الخروج و آله السفر «حرج» يعنى ضيق و جناح. و أصل الضيق الذى يتعذر معه الامر. و قوله «إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ» شرط تعالى فى رفع الجناح و الاسم عن التبيان فى تفسير القرآن، ج ٥، ص : ٢٧٩

المذكورين ان ينصحوا الله و رسوله بأن يخلصوا العمل من الغش، يقال: نصح فى عمله نصحاً، و ناصح نفسه مناصحاً، و منه التوبة النصوح. ثم قال «مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ» اى ليس على من فعل الحسن الجميل طريق. و الإحسان هو إيصال النفع الى الغير لينتفع به مع تعريه من وجوه القبح. و يصح أن يحسن الإنسان الى نفسه و يحمل على ذلك، و هو إذا فعل الأفعال الجميلة التى يستحق بها المدح و الثواب.

و قوله «وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ» معناه سائر على ذوى الاعذار بقبول العذر منهم «رحيم» بهم لا يلزمهم فوق طاقتهم. و قال قتادة: نزلت هذه الآية فى عابد بن عمرو المزنى و غيره. و

قال ابن عباس: نزلت فى عبد الله بن معقل المزنى، فانه و جماعة معه جاءوا الى رسول الله صلى الله عليه وآله فقالوا له: احملنا فقال رسول الله صلى الله عليه وآله لا أجد ما أحملكم عليه.

قوله تعالى: [سورة التوبة (٩): آية ٩٢] ص : ٢٧٩

وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ (٩٢)

هذه الآية عطف على الاولى و التقدير ليس على الذين جاءوك- و سألوك حملهم حيث لم يكن لهم حملان، فقلت لهم يا محمد «لا- أجد ما أحملكم عليه» اى ليس لى حملان فحينئذ «تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ» يكون «حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ» فى هذا الطريق و يتابعونك- حرج و أثم و لا ضيق و إنما حذف لدلالة الكلام عليه. و الحمل إعطاء المركوب من فرس أو بغير أو غير ذلك تقول حمله يحمله حملاً- إذا أعطاه ما يحمله عليه، و حمل على ظهره حملاً، و حمله الأمر تحميلاً و تحمل حملاً، و احتمله احتمالاً، و

تحامل تحاملاً. و اللام فى قوله «لتحملهم» التبيان فى تفسير القرآن، ج ٥، ص : ٢٨٠

لام الغرض، و المعنى جاؤك و أرادوا منك حملهم و تقول: وجدت فى المال جداً وجدة، و وجدت الضالة وجداناً و وجدت عليه- من الموجدة- وجداً. و الفيض الجرى عن امتلاء من حزن قلوبهم، و الحزن ألم فى القلب لفوت أمر مأخوذ من حزن الأرض و هى الغليظة المسلك.

و قال مجاهد: نزلت هذه الآية فى نفر من مزينة، و قال محمد بن كعب القرطى و ابن إسحاق: نزلت فى سبعة نفر من قبائل شتى. و قال الحسن: نزلت فى أبى موسى و أصحابه. و قال الواقدى: البكاءون سبعة من فقراء الأنصار، فلما بكوا حمل عثمان منهم رجلين، و العباس بن عبد المطلب رجلين، و يامين بن كعب بن نسيب النصرى من بنى النضير ثلاثه، و من جملة البكائين عبد الله بن معقل. و قال

الواقدي:

كان الناس بتبوك ثلاثين الفاً، و عشرة آلاف فارس.

قوله تعالى: [سورة التوبة (٩): آية ٩٣] ص : ٢٨٠

إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَشْتَأِدُّونَكَ وَ هُمْ أَغْنِيَاءُ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (٩٣)

بين الله تعالى في هذه الآية ان السبيل و الطريق بالعقاب و الحرج انما هو للذين يطلبون الاذن من رسول الله في المقام، و هم مع ذلك أغنياء يتمكنون من الجهاد في سبيل الله، الراضين بكونهم مع الخوالف من النساء و الصبيان و من لا حراك به. ثم قال: و طبع الله على قلوبهم بمعنى و سم قلوبهم بسمه تعرفها الملائكة فيميزون بينهم و بين غيرهم من المؤمنين، و يحتمل أن يكون المراد انه بمنزلة المطبوع في أن لا يدخلها الايمان كما لو طبعوا على الكفر. و مثله قوله «صُمُّ بَكْمُ عُمَى» و معناه لترك تلفظهم بالحق و عدولهم عن سماع الحق و انصرافهم عن النظر الى الصحيح كأنهم صم بكم عمى، و هم لا يعلمون ذلك، و لا يدرون الى ما يصير أمرهم من التبيان في تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٢٨١

عقاب الأبد، و لا- يعرفون ما يلزمهم من احكام الشرع ما يعرفه المؤمنون. و قال البلخي: معناه لالفهم للخلاف و المعصية كأنهم لا يعلمون، و التقدير ان حكم هؤلاء المذكورين بهذه الأوصاف بخلاف من قد تحصن من العقاب بالايمان، لأنهم قد فتحوا على أنفسهم أبواب العذاب.

قوله تعالى: [سورة التوبة (٩): آية ٩٤] ص : ٢٨١

يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُلْ لَا تَعْتَذِرُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَأْنَا اللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَ سَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَ رَسُولُهُ ثُمَّ تَرُدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ فَيُبَيِّنُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (٩٤)

اخبار الله تعالى ان هؤلاء القوم الذين تأخروا عن الخروج مع النبي صلى الله عليه و آله من غير عذر كان يببهم ذلك إذا عاد النبي صلى الله عليه و آله و المؤمنون إنهم كانوا يجيئون اليهم و يعتذرون اليهم عن تأخرهم بالأباطيل و الكذب، فقال الله تعالى لنبية: قل يا محمّد لهم «لا- تَعْتَذِرُوا» فلسنا نصدقكم على ما تقولون، فان الله تعالى قد أخبرنا من اخباركم و أعلمنا من أمركم ما قد علمنا به كذبكم «و سَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَ رَسُولُهُ» أى سيعلم الله فيما بعد عملكم هل تتوبون من نفاقكم أم تقيمون عليه؟ و يحتمل أن يكون المراد أنه يحل في الظهور محل ما يرى «ثُمَّ تَرُدُّونَ» أى ترجعون الى من يعلم الغيب و الشهادة يعنى السر و العلانية الذى لا يخفى عليه بواطن أموركم «فَيُبَيِّنُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ» أى فيخبركم بأعمالكم كلها حسنها و قبيحها فيجازيكم عليها أجمع.

و الاعتذار اظهار ما يقتضى العذر و يمكن ان يكون صحيحاً و يمكن ان يكون فاسداً كاعتذار هؤلاء المنافقين. و الفرق بين الاعتذار و التوبة ان التوبة إقلاع عن التبيان في تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٢٨٢

سيئة قد وقعت، و الاعتذار اظهار ما يقتضى انها لم تقع، و لذلك يجوز ان يتوب الى الله و لا يجوز ان يعتذر اليه. و الاعتذار الذى له قبول هو ما كان صاحبه محققاً، فأما الاعتذار بالباطل فهو أسوء لحال صاحبه قال الشاعر:

إذا اعتذر الجاني محا العذر ذنبه و كل امرئ لا يقبل العذر مذنب «١»

قوله تعالى: [سورة التوبة (٩): آية ٩٥] ص : ٢٨٢

سَيَحْلِقُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِيُغَرِّضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رَجِسٌ وَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (٩٥)

أخبار الله تعالى عن هؤلاء الذين يعتذرون بالباطل الى النبي و المؤمنين في تأخرهم عن الخروج معهم أنهم سيقسمون أيضا على ذلك

للمؤمنين «إِذَا أَنْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ» يعنى إذا رجعتم اليهم «لِتُعْرَضُوا عَنْهُمْ» اى لتصفحوا عنهم و لا- توبخوهم و لا- تعنفوهم. ثم أمر الله تعالى المؤمنين و النبى صلى الله عليه و آله أن يعرضوا عنهم اعراض المقت و بين «إِنَّهُمْ رِجْسٌ» اى هم كاللتن فى قبحه و هم أنجاس و يقال: رجس نجس على الاتباع، و ان «مَأْوَاهُمْ» يعنى مصيرهم و مآلهم و مستقرهم «جَهَنَّمَ جَزَاءً» اى مكافأة على ما كانوا يكسبونه من المعاصى. و الجزاء مقابلة العمل بما يقتضيه من خير او شر. قال احمد بن يحيى ثعلب: اللام فى قوله «لِتُعْرَضُوا عَنْهُمْ» ليست لام غرض و انما معناه لاعراضكم، و انما علق- ها هنا- بذلك لثلاثه اى يوههم أنه إذا رضى المؤمنون فقد رضى الله عنهم أيضاً فذكر ذلك ليزول هذا الإلباس لأن المنافقين لم يخلفوا لهم لكى يعرضوا، و لكنهم حلفوا تبرئاً من النفاق و لاعراض المسلمين عنهم و أشد: سموت و لم تكن أهلاً لتسمو و لكن المضيع قد يصاب

(١) العقد الفريد ١٥ / ٢

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٢٨٣

أراد ما كنت أهلاً للتسمو.

قوله تعالى: [سورة التوبة (٩): آية ٩٦] ص : ٢٨٣

يَخْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ (٩٦)

بين الله تعالى أن هؤلاء المنافقين يقسمون بالله طلباً لمرضاةكم عنهم «فَإِنْ تَرْضَوْا» ايها المؤمنون «عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ» الخارجين من طاعته الى معصيته، و المعنى انه لا ينفعهم رضاكم مع سخط الله عليهم و ارتفاع رضاه عنهم: رضى المؤمنون عنهم او لم يرضوا، و انما علق ها هنا بذلك لثلاثه اى يوههم أنه إذا رضى المؤمنون فقد رضى الله عنهم أيضاً، فذكر ذلك ليزول هذا الإلباس و لأن المراد بذلك انه إذا كان الله لا يرضى عنهم فينبغى لكم ايضاً أن لا ترضوا عنهم

قوله تعالى: [سورة التوبة (٩): آية ٩٧] ص : ٢٨٣

الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَ نِفَاقًا وَ أَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (٩٧)

أخبر الله تعالى فى هذه الاية أن الاعراب الجفاه الذين لا يعرفون الله و رسوله حق معرفتهما أشد كفراً و نفاقاً و جحوداً لنعم الله، و أعظم نفاقاً من غيرهم. و قيل:

انها نزلت فى اعراب كانوا حول المدينة من اسد و غطفان، فكفرهم أشد، لأنهم أقصى و أجفى من أهل المدن، و لأنهم أبعد عن سماع التنزيل و مخالطة أهل العلم و الفضل، و يقال: رجل عربى إذا كان من العرب و إن سكن البلاد، و إعرابى إذا كان ساكناً فى البادية. و روى أن زيد بن صوحان كانت يده اليسرى قد قطعت يوم اليمامة و كان قاعداً يوماً يروى الحديث و الى جانبه إعرابى، فقال له: ان حديثك التبيان فى تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٢٨٤

يعجبني و ان يدك ترينى فقال زيد: إنها الشمال، فقال: و الله ما أدرى اليمين يقطعون أو الشمال، فقال زيد: صدق الله، و قرأ «الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا» الآية.

و قوله «وَ أَجْدَرُ» معناه أخلق و أولى و أقرب الى «أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ» من الشرائع و الأحكام. و موضع (أن) نصب لأن تقديره أجدر بأن، فحذف الباء فانتصب، و تقديره أجدر بترك العلم غير أن الباء لا تحذف مع المصدر الصريح، و إنما تحذف مع (أن) للزوم العلم بها و حملها على التأويل.

و (أجدر) مأخوذ من جدر الحائط. و قوله «وَ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ» معناه عالم بأحوالهم و بواطنهم حكيم فيما يحكم به عليهم من الكفر و

غير ذلك من أفعاله.

قوله تعالى: [سورة التوبة (٩): آية ٩٨] ص : ٢٨٤

وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُّ بِكُمْ الدَّوَائِرَ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (٩٨)
قرأ ابن كثير و ابو عمرو «دائرة السوء» بضم السين. الباقون بفتح السين.

من فتح أراد المصدر، و إنما أضاف الدائرة الى السوء تأكيداً كما يقال: عيني رأسه و شمس النهار، تقول: سؤته أسوءه سوءاً و مساءة و مسائية، و قوله «ما كان أبوك امرأ سوءاً» (١) لا يجوز فيه غير فتح السين، و كذلك في قوله «و ظننتم ظنَّ السوء» (٢) لأن الضم بمعنى الاسم، و تقديره عليهم دائرة العذاب و البلاء.

أخبر الله تعالى ان من جملة هؤلاء المنافقين من الأعراب من يتخذ ما ينفقه في الجهاد و غيره من طرق الخير «مغرمًا» اي غرمًا من قولهم: غرمته غرمًا و غرامة.

و الغرم لزوم نائبة في المال من غير جناية، و منه قوله «مِن مَّغْرَمٍ مُثْقَلُونَ» (٣)

(١) سورة ١٩ مريم آية ٢٨.

(٢) سورة ٤٨ الفتح آية ١٢

(٣) سورة ٥٢ الطور آية ٤٠ و سورة ٦٨ القلم آية ٤٦

. التبيان في تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٢٨٥

و أصل المغرم لزوم الأمر، و منه قوله «إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا» (١) أى لازماً، و حبّ غرام أى لازم، و الغريم كل واحد من المتدائنين، و غرمته كذا ألزمته إياه في ماله. و قوله «وَيَتَرَبَّصُّ بِكُمْ الدَّوَائِرَ» فالتربص التمسك بالشىء لعاقبه و منه التربص بالطعام لزيادة السعر، فهؤلاء يتربصون بالمؤمنين لعاقبه من الدوائر.

و الدائرة جمعها دوائر و هى العواقب المذمومة. و قال الفراء و الزجاج: كانوا يتربصون بهم الموت و القتل، و إنما خص رفع النعمة بالدوائر دون رفع النعمة، لأن النعمة أغلب و أعم لأن كل واحد لا يخلو من نعم الله و ليس كذلك النعمة، لأنها خاصة. و النعمة عامة. و قد قيل: دارت لهم الدنيا بخلاف دارت عليهم. ثم قال تعالى «عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ» يعنى على هؤلاء المنافقين دائرة العذاب و البلاء- فى قراءة من قرأ بالضم- و قوله «وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ» معناه- ها هنا- انه يسمع ما يقوله هؤلاء المنافقون و يعلم بواطن أمورهم، و لا يخفى عليه شىء من حالهم و حال غيرهم.

قوله تعالى: [سورة التوبة (٩): آية ٩٩] ص : ٢٨٥

وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَ يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرْبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ وَ صَلَوَاتِ الرَّسُولِ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٩٩)

قرأ ورش و إسماعيل «قربة» بضم الراء، اتبع الضمة التى قبلها. و قال ابو على: لا يجوز ان يكون اتباعاً لما قبله لأن ذلك إنما يجوز فى الوقف آخر الكلم و إنما الضمة فيها الأصل، و إنما خفت فى قولهم: رسل و طنّب، فقالوا: رسل و طنّب فإذا جمع فلا يجوز فيه غير ضم الراء، لأن الحركة الأصلية لا بد من ردها فى الجمع.

(١) سورة ٢٥ الفرقان آية ٦٥.

التبيان في تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٢٨٦

لما ذكر الله تعالى ان من جملة الأعراب من يتخذ إنفاقه في سبيل الله مغرمًا ذكران من جملتهم ايضاً «مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ» اي يصدق به و باليوم الآخر يعنى يوم القيامة، و انه يتخذ ما ينفقه في سبيل الله قربات عند الله. قال الزجاج: يجوز في (قربات) ثلاثه أوجه - ضم الراء و إسكانها و فتحها - و ما قرئ إلا بالضم، و القربة هي طلب الثواب و الكرامة من الله تعالى بحسن الطاعة، و هي تدنى من رحمة الله و التقدير انه يتخذ نفقته و صلوات الرسول اي دعاءه له قربة الى الله. و قال ابن عباس و الحسن: معنى و صلوات الرسول استغفاره لهم، و قال قتادة: معناه دعاؤه بالخير و البركة قال الأعشى:

تقول بنتى و قد قربت مرتحلاً يا ربَّ جنَّبَ أبى الأوصاب و الوجعا

عليك مثل الذى صليت فاغتمضى نوماً فان لجنب المرء مضطجعاً «١»

ثم قال «أَلَا إِنَّهَا» يعنى صلوات الرسول «فُزِيَتْ لَهُمْ» اي تقر بهم الى ثواب الله. و يحتمل ان يكون المراد ان نفقتهم قربة الى الله. و قوله «سَيَدْخُلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ» و عد منه لهم بان يرحمهم و يدخلهم فيها، و فيه مبالغة، فان الرحمة و سعته و غمرتهم، و لو قال فيهم رحمة الله لأفادتهم اتسعوا للرحمة من الله تعالى و قوله «إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ» معناه انه يستر كثيراً على العصاة ذنوبهم و لا يفضحهم بها لرحمته بخلقه و «غَفُورٌ رَحِيمٌ» جميعاً من ألفاظ المبالغة فيما وصف به نفسه من المغفرة و الرحمة.

قوله تعالى: [سورة التوبة (٩): آية ١٠٠] ص: ٢٨٦

وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَ الْأَنْصَارِ وَ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَ رَضُوا عَنْهُ وَ أَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (١٠٠)

(١) ديوانه ٧٢٠ القصيدة ١٣ و قد مر البيت الثانى فى ١٩٣/١

. التبيان فى تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٢٨٧

قرأ ابن كثير وحده «جنت تجري من تحتها» بإثبات (من) و كذلك هو فى مصاحف اهل مكة. الباقون بحذف (من) و نصبوا تحتها على الظرف.

و قرأ يعقوب «و الأنصار و الذين» بضم الراء. الباقون بجرها. من رفع عطف على قوله «و السَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ» و رفع على الابتداء و الخبر قوله «رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ».

و من جرَّ عطفه على «المهاجرين» كأنه قال: من المهاجرين و من الأنصار و من اثبت (من) فلأن فى القرآن مواضع لا تحصى «جنت تجري من تحتها» و من أسقطها تبع مصحف غير أهل مكة. و المعنى واحد.

اخبار الله تعالى أن الذين سبقوا أولاً الى الايمان بالله و رسوله و الإقرار بهما من الذين هاجروا من مكة الى المدينة و الى الحبشة، و من الأنصار الذين سبقوا أولاً غيرهم الى الإسلام من نظرائهم من أهل المدينة، و الذين تبعوا هؤلاء بأفعال الخير و الدخول فى الإسلام بعدهم و سلوكهم منهاجهم. و قال الفراء: يدخل فى ذلك من يجيء بعدهم الى يوم القيامة. و قال الزجاج: مثله.

ثم اخبّر أن الله رضى عنهم و رضى أفعالهم و رضوا هم ايضاً عن الله لما أجزل لهم من الثواب على طاعتهم و إيمانهم به و بنبيه. و السبق كون الشىء قبل غيره.

و منه قيل فى الخيل السابق، و المصلى هو الذى يجيء فى اثر السابق يتبع صلاة.

و إنما كان السابق الى الخير أفضل لأنه داع اليه بسبقه - و الثانى تابع - فهو امام فيه و كذلك من سبق الى الشر كان أسوء حالاً لهذه العلة. و الاتباع طلب الثانى لحال الاول أن يكون على مثلها على ما يصح و يجوز، و مثله الاقتداء. و الإحسان هو النفع الواصل الى الغير

مع تعريه من وجوه القبح فأما قولهم أحسن فمن فعله فقد يكون بفعل النفع و بفعل الضرر، لأنه تعالى إذا فعل في الآخرة العقاب يقال التبيان في تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٢٨٨

إنه أحسن لكن لا- يقال: أحسن اليه. وقوله «وَأَعِدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ» اخبار منه تعالى انه مع رضاه عنهم و رضاهم عنه أعد لهم الجنات يعنى البساتين التى تجرى تحت أشجارها الأنهار، وقيل: ان أنهارها أخاديد فى الأرض فلذلك قال: تحتها «خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا» اى يبقون فيها ببقاء الله لا يفنون، منعمين. وقوله «ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ» معناه إن ذلك النعيم الذى ذكره هو الفلاح العظيم الذى تصغر فى جنبه كل نعمه.

و اختلفوا فيمن نزلت فيه هذه الآية، فقال ابو موسى و سعيد بن المسيب و ابن سيرين و قتادة: نزلت فيمن صلى القبلتين، و قال الشعبي: نزلت فيمن بايع بيعه الرضوان و هى بيعه الحديبية، و قال: من اسلم بعد ذلك و هاجر فليس من المهاجرين الأولين. و قال ابو على الجبائي: نزلت فى الذين أسلموا قبل الهجرة.

و روى أن عمر قرأ «و الأنصار» بالرفع «الذين اتبعوهم» بإسقاط الواو، فقال أبى: و الذين اتبعوهم بأمر المؤمنين فرجعوا الى قوله.

قوله تعالى: [سورة التوبة (٩): آية ١٠١] ص : ٢٨٨

وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ و مِّنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابِ عَظِيمٍ (١٠١)

معنى قوله «وَمِمَّنْ حَوْلَكُم» من جملة من حولكم يعنى حول مدينتكم و حول الشىء المحيط به، و هو مأخوذ من حال يحول إذا دار بالانقلاب و منه المحالة لأنها تدور فى المحول و قوله «مِنَ الْأَعْرَابِ» و الأعراب هم الذين يسكنون البادية إذا كانوا مطبوعين على العربية و ليس واحدهم عرباً، لأن العرب قد يكونوا حاضرة و الاعراب بادية. و قوله «مُنَافِقُونَ» معناه من يظهر الايمان و يبطن الكفر «و مِمَّنْ حَوْلَكُم» من اهل المدينة أيضاً للدلالة الأول عليه «مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ» يقال: مرد على الشىء يمرد مروداً فهو مارد و مرید إذا عتا و طغى و أعيا خبتاً، و منه (شيطان مارد، و مرید). و قال ابن زيد: معناه أقاموا عليه لم يتوبوا كما تاب غيرهم. و قال ابن إسحاق: معناه لجوا فيه و أبوا غيره. و قال الفراء: معناه مرنوا عليه و تجرّوا عليه. و قال الزجاج: فيه تقديم و تأخير و التقدير و ممن حولكم من الاعراب منافقون مردوا على النفاق و من اهل المدينة أيضاً مثل ذلك. و أصل المرود الملاءة. و منه قوله رُحِّ مُمَرَّدٌ مِّنْ قَوَارِيرٍ»

«١» اى مملس و منه الأمر الذى لا شعر على وجهه، و المرودة و المرداء الرملة التى لا تنبت شيئاً، و التمراد بيت صغير يتخذ للحمام مملس بالطين، و المرداء الصخرة الملساء. «لَا تَعْلَمُهُمْ» معناه لا تعرفهم يا محمد «نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ» اى نعرفهم. و قوله: «سَنُعَذِّبُهُمْ مَّرَّتَيْنِ» قيل فى معناه أقوال:

أحدها- قال الحسن و قتادة و الجبائي: يعنى فى الدنيا و فى القبر. و قال ابن عباس: نعدبهم فى الدنيا بالفضيحة لأن النبى صلى الله عليه و آله ذكر رجلاً منهم و أخرجهم من المسجد يوم الجمعة فى خطبته قال: اخرجوا فإنكم منافقون، و الاخرى فى القبر. و قال مجاهد: يعنى فى الدنيا بالقتل و السبى و الجوع. و فى رواية اخرى عن ابن عباس: أن إحداهما اقامة الحدود عليهم، و الاخرى عذاب القبر. و قال الحسن:

إحداهما أخذ الزكاة منهم: و الاخرى عذاب القبر، و قال ابن إسحاق: إحداهما غيظهم من اهل الإسلام، و الاخرى عذاب القبر. و كل ذلك محتمل غير أنا نعلم ان المرتين معاً قبل ان يردوا الى عذاب النار يوم القيامة. و قوله «ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابِ عَظِيمٍ» معناه ثم

يرجعون يوم القيامة الى عذاب عظيم مؤبد في النار. و
روى أن الآية نزلت في عيينة بن حصين و أصحابه.

(١) سورة النمل آية ٤٤ [.....]

التبيان في تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٢٩٠

قوله تعالى: [سورة التوبة (٩): آية ١٠٢] ص: ٢٩٠

وَ آخِرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَ آخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنْ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (١٠٢)
روى عن ابن عباس أنه قال: نزلت هذه الآية في عشرة أنفس تخلفوا عن غزوة تبوك فيهم أبو لبابة، فربط سبعة منهم أنفسهم الى
سوارى المسجد الى أن قبلت توبتهم. و قيل: كانوا سبعة منهم ابو لبابة. و
قال ابو جعفر عليه السلام: نزلت في أبى لبابة، و لم يذكر غيره
, و كان سبب نزولها فيه ما جرى منه في غزوة بنى قريظة و به قال مجاهد. و قال الزهري: نزلت في أبى لبابة خاصة حين تأخر عن
تبوك.

و اكثر المفسرين ذكروا أن أبا لبابة كان من جملة المتأخرين عن تبوك. و روى عن ابن عباس أنها نزلت في قوم من الأعراب. و قيل:
نزلت في خمسة عشر نفساً ممن تأخر عن تبوك.

هذه الآية عطف على قوله «وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ» أى و منهم «آخِرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ» أى أقروا بها مع معرفتهم بها فان الاعتراف هو
الإقرار بالشىء عن معرفة، و الإقرار مشتق من قر الشىء إذا ثبت. و الاعتراف من المعرفة. و قوله «خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَ آخَرَ سَيِّئًا» معناه
انهم يفعلون افعالاً جميلة، و يفعلون افعالاً سيئة قبيحة، فيجتمعان، و ذلك يدل على بطلان القول بالإحباط، لأنه لو كان صحيحاً لكان
أحدهما إذا طرأ على الآخر أحبطه، فلا يجتمعان، فكيف يكون خلطاً.

و قوله «عَسَى اللَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ» قال الحسن و كثير من المفسرين: إن (عسى) من الله واجب. و قال قوم: انما قال (عسى) حتى
يكونوا على طمع و اشفاق فيكون ذلك أبعد من الاتكال على العفو و إهمال التوبة، و التقدير فى قوله «خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَ آخَرَ
سَيِّئًا» أى بأخر سىء و مثله قولك: خلطت الماء و اللبن التبيان فى تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٢٩١

أى باللبن. و قد يستعمل ذلك فى الجمع من غير امتزاج كقولهم: خلطت الدراهم و الدنانير. و قال قوم: هو يجرى مجرى قولهم:
استوى الماء و الخشب أى مع الخشب. و قال اهل اللغة: خلط فى الخير مخففاً و خلط فى الشر مشدداً. و قوله «إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ» تعليل
لقبول التوبة من العصاة لأنه غفور رحيم.

قوله تعالى: [سورة التوبة (٩): آية ١٠٣] ص: ٢٩١

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِمْ بِهَا وَ صَلِّ عَلَيْهِمْ إِنْ صَلَّاتُكَ سَكَنَ لَهُمْ وَ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (١٠٣)
قرأ اهل الكوفة الا أبا بكر «إن صلواتك» على التوحيد و نصب التاء. الباقون على الجمع و كسر التاء، لأنه جمع السلامة. فمن قرأ على
التوحيد فلأنه مصدر يقع على القليل و الكثير، فلا يحتاج الى جمعه. و مثله «لَصَوْتُ الْحَمِيرِ» «١» و مما ورد فى القرآن بلفظ التوحيد و
المراد به الجمع قوله «وَمَا كَانَ صِلاَتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً» «٢» و قوله «أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَ آتُوا الزُّكَاةَ» «٣» و من جمع فلاختلاف
الصلاة، كما ان قوله «إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ» «٤» جمع لاختلاف ضروبه و الصلاة فى اللغة الدعاء قال الأعشى فى الخمر:
و قابلها الريح فى دنها و صلى على دنها و ارتسم «٥»

و معنى «صَلَّ عَلَيْهِمْ» ادع لهم، فان دعاءك سكن لهم بمعنى تسكن اليه

(١) سورة لقمان آية ١٩

(٢) سورة الانفال آية ٣٥

(٣) سورة النساء آية ٧٦ و سورة الحج آية ٧٨ و سورة النور آية ٥٦ و سورة المجادلة آية ١٣ و سورة المزمل آية ٢٠

(٤) سورة لقمان آية ١٩

(٥) ديوانه: ٢٩ القصيدة ٤ و قد سلف في ١/٥٦، ١٩٣

التبيان في تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٢٩٢

نفوسهم و تطيب به، و لفظ التوحيد- ها هنا- أحسن لأن المراد دعاء النبي صلى الله عليه و آله لهم لا أداء الصلوات، و الجمع على ضروب دعائه. و قولهم: صلى الله على رسول الله و على ملائكته، و لا- يقال: إنه دعاء لهم من الله كما لا- يقال في نحو (ويل للمكذبين) أنه دعاء عليهم، لكن المعنى أن هؤلاء ممن يستحق عندكم أن يقال فيهم هذا اللغو من الكلام. و مثله قوله «بَلْ عَجِبْتَ وَ يَسْحُرُونَ» (١) فيمن ضم التاء هذا مذهب سيويوه، و

ذكر الفراء و غيره أن هؤلاء الذين تابوا و ألقوا قالوا للرسول: خذ من أموالنا ما تريد، فقال رسول الله: لا أفعل حتى يؤذن لي فيه، فأنزل الله «خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً» فأخذ منهم بعضاً و ترك الباقي و روى ذلك عن ابن عباس و زيد بن اسلم و سعيد بن جبير و قتادة و الضحاك

، و هي في أبي لبابة وجد بن قيس و أوس و حذام. و قوله «خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً» امر من الله تعالى أن يأخذ من المالكين لنصاب الزكاة: الورق إذا بلغ مائتين، و الذهب إذا بلغ عشرين مثقالاً و الإبل إذا بلغت خمساً، و البقر إذا بلغت ثلاثين، و الغنم إذا بلغت أربعين. و الغلات إذا بلغت خمسة أوسق.

و قوله «خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ» يدل على أن الأخذ من اختلاف الأموال، لأنه جمعه. و لو قال: خذ من مالهم أفاد وجوب الأخذ من جنس واحد متفق. و (من) دخلت للتبعيض، فكأنه قال: خذ بعض مختلف الأموال. و ظاهر الآية لا يدل على انه يجب أن يأخذ من كل صنف لأنه لو أخذ من صنف واحد لكان قد أخذ بعض الأموال و إنما يعلم ذلك بدليل آخر. و الصدقة عطية ماله قيمة للفقر و الحاجة. و البر عطية لاجتلاب المودة. و مثله الصلة.

و قوله «تَطَهَّرْهُمْ وَ تَزَكِّيْهِمْ بِهَا» انما ارتفع (تطهرهم) لاحد أمرين:

أحدهما- ان تكون صفة للصدقة و تكون التاء للتأنيث، و قوله «بها» تبين له و التقدير صدقة مطهرة.

(١) سورة الصافات آية ١٢

التبيان في تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٢٩٣

و الثاني- أن تكون التاء خطاباً للنبي صلى الله عليه و آله و التقدير فإنك تطهرهم بها، و هو صفة للصدقة ايضاً الا انه اجتزأ بذكر (بها) في الثاني عن الاول. و قيل: انه يجوز ان يكون على الاستئناف، و حمله على الاتصال أولى، و لا يجوز ان يكون جواباً للأمر لأنه لو كان كذلك لكان مجزوماً. و قوله «و تزكئهم» تقديره و أنت تزكئهم على الاستئناف. و قيل في هذه الصدقة قولان: قال الحسن: انها هي كفارة الذنوب التي أصابوها، و قال أبو علي: هي الزكاة الواجبة. و أصل التطهير إزالة النجس، و المراد- ها هنا- إزالة النجس: الذنوب بما يكفرها من الطاعة. و قوله «وَصَلَّ عَلَيْهِمْ» أمر من الله تعالى للنبي أن يدعو لمن يأخذ منه الصدقة. و قال الجبائي: يجب ذلك على كل ساع يجمع الزكوات ان يدعوا لصاحبها بالخير و البركة، كما فعل رسول الله صلى الله عليه و آله. و قوله «وَاللَّهُ سَمِيعٌ

عَلِيمٌ» معناه انه تعالى يسمع دعاءك لهم بنياتهم في الصدقة التي يخرجونها.

قوله تعالى: [سورة التوبة (٩): آية ١٠٤] ص: ٢٩٣

أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (١٠٤)

الالف في قوله «أَلَمْ يَعْلَمُوا» الف استفهام و المراد بها التنبيه على ما يجب ان يعلم المخاطب إذا رجع الى نفسه و فكر فيما نبه عليه علم وجوباً. و إنما وجب ان يعلم ان الله يقبل التوبة، لأنه إذا علم ذلك كان ذلك داعياً له الى فعل التوبة و التمسك بها و المسارعة اليها، و ما هذه صورته و جب عليه ان يعلمه ليتخلص به من العقاب و يحصل له الثواب. و سبب ذلك انهم لما سألوا النبي صلى الله عليه و آله ان يأخذ من ما لهم ما يكون كفارة لذنوبهم فامتنع النبي من ذلك و قال: حتى يؤذن لي فيه فبين الله تعالى انه ليس الى النبي قبول توبتكم و ان ذلك الى الله تعالى دونه، فانه التبيان في تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٢٩٤ الذي يقبل التوبة و يقبل الصدقات. و فعل التوبة يستحق به الثواب لأنها طاعة. فأما إسقاط عقاب المعاصي المتقدمة عندها فالعقل لا يوجب ذلك. و انما علم ذلك سمعاً لأن السمع قطع العذر بأن الله يسقط العقاب عند التوبة الصحيحة. و قد بينا في غير موضع فيما تقدم ان التوبة التي يسقط العقاب عندها قطعاً هي الندم على القبيح و العزم على ان لا يعود الى مثله في القبح، لان الامة مجمعة على سقوط العقاب عند هذه التوبة و فيما خالف هذه التوبة خلاف.

و قوله «وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ» معناه انه يأخذها بتضمن الجزاء عليها كما تؤخذ الهدية كذلك. و قال ابو علي الجبائي: جعل الله أخذ النبي صلى الله عليه و آله و المؤمنين للصدقة أخذاً من الله على وجه التشبيه و المجاز، من حيث كان بأمره. و قد روى عن النبي صلى الله عليه و آله ان الصدقة قد تقع في يد الله قبل ان تصل الى يد السائل، و المراد بذلك انها تنزل هذا التنزيل ترغيباً للعباد في فعلها، و ذلك يرجع الى تضمن الجزاء عليها. و قوله «وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ» عطف على قوله «الم يعلموا» و لذلك فتح (أن) لأنها مفعول به. و التَّوَّابُ في صفة الله معناه انه يقبل التوبة كثيراً و في صفة العبد يفيد انه يفعل التوبة كثيراً و قيل في معنى «وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ» «١» صفح عنكم و لم يكونوا أذنبوا فيتوبوا ليتوب الله عليهم و كذلك قوله «عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ» «٢» بمعنى صفح لأنهم لم يتوبوا

قوله تعالى: [سورة التوبة (٩): آية ١٠٥] ص: ٢٩٤

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالَمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (١٠٥)

(١) سورة ٥٨ المجادلة آية ١٣

(٢) سورة ٢ البقرة آية ١٨٧

التبيان في تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٢٩٥

هذا امر من الله تعالى لنبيه صلى الله عليه و آله أن يقول للمكلفين «اعملوا» ما أمركم الله به من الطاعة و اجتنبوا معاصيه فان الله «سيرى عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ» و في ذلك ضرب من التهديد، كما قال مجاهد، و المراد بالرؤية ها هنا العلم الذي هو المعرفة و لذلك عداه الى مفعول واحد، و لو كان بمعنى العلم الذي ليس بمعرفة لتعدى الى مفعولين، و ليس لأحد أن يقول: ان اعمال العباد من الحركات يصح رؤيتها لمكان هذه الآيه، لأنه لو كان المراد بها العلم لعدها الى الجملة و ذلك أن العلم الذي يتعدى الى مفعولين ما كان بمعنى الظن، و ذلك لا يجوز على الله و انما يجوز عليه ما كان بمعنى المعرفة. و

روى في الخبر أن أعمال العباد تعرض على النبي صلى الله عليه و آله في كل اثنين و خميس فيعلمها. و كذلك تعرض على الأئمة

عليهم السلام فيعرفونها

، وهم المعنيون بقوله «وَالْمُؤْمِنُونَ»، و إنما قال «فَسَيَرَى اللَّهُ» على وجه الاستقبال، و هو عالم بالأشياء قبل وجودها. لأن المراد بذلك انه سيعلمها موجودة بعد أن علمها معدومة و كونه عالماً بأنها ستوجد من كونه عالماً بوجودها إذا وجدت لا يجدد حال له بذلك. و قوله «وَسَتَرُدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ» معناه سترجعون الى الله الذي يعلم السر و العلانية «فَيَتَّبِعُكُمْ» اي يخبركم «بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ» و يجازيكم عليه.

قوله تعالى: [سورة التوبة (٩): آية ١٠٦] ص : ٢٩٥

وَ آخِرُونَ مُرْجُونَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (١٠٦)

قرأ أهل المدينة عن أبي بكر «مرجون» بغير همزة. الباقون بالهمزة.

و الوجه فيهما أنهما لغتان ... و يقال: أرجأت و أرجيت بمعنى واحد.

و هذه الآية عطف على قوله «وَمِنَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَىٰ النِّفَاقِ ...»

وَ آخِرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ ... وَ آخِرُونَ مُرْجُونَ لِأَمْرِ اللَّهِ» و الارزاء تأخير الامر التبيان في تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٢٩٦

الى وقت، يقال: أرجأت الأمر إرجاء و أرجيته بالهمزة و ترك الهمزة لغتان.

و قوله «إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ» فلفظة (إمّا) لوقوع أحد الشئيين و الله اعلم بما يصير اليه أمرهم إلا ان هذا للعباد، خوطبوا بما

يعلمون. و المعنى و ليكن أمرهم عندكم على هذا اي على الخوف و الرجاء. و الآية تدل على صحة قولنا في جواز العفو عن العصاة،

لأنه تعالى بين ان قوماً من هؤلاء العصاة أمرهم مرجأ الى الله: ان شاء عذبهم و ان شاء قبل توبتهم فعفا عنهم. فلو كان سقوط العقاب

عند التوبة واجباً، لما جاز تعليق ذلك بالمشيئة على وجه التخيير، لأنهم ان تابوا و جب قبول توبتهم عند الخصم و إسقاط العقاب

عنهم، و ان أصروا و لم يتوبوا فلا- يعفى عنهم، فلا- معنى للتخيير- على قولهم- و انما يصح ذلك على ما نقوله: من أن مع حصول

التوبة تحسن المؤاخذه فان عفا بفضله و ان عاقب فبعد له. و قوله «وَ إِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ» معناه و إما يقبل توبتهم. و قوله «وَاللَّهُ عَلِيمٌ

حَكِيمٌ» معناه عالم بما يؤل اليه حالهم «حكيم» فيما يفعله بهم. و الفرق بين الآخر و الآخر أن الآخر يفيد أنه بعد الأول، و الآخر مقابل

لأحد في تفصيل ذكر اثنين أحدهما كذا و الآخر كذا.

و

قال مجاهد و قتادة: الآية نزلت في هلال بن امية الرافعي و فزاره بن ربيعي و كعب بن مالك من الأوس و الخزرج، و كان كعب بن

مالك رجل صدق غير مطعون عليه، و انما تخلف توائماً عن الاستعداد حتى فاته المسير و انصرف رسول الله و لم يعتذر اليه بالكذب.

و قال: و الله مالي من عذر، فقال صلى الله عليه و آله: صدقت فقم حتى يقضى الله فيك. و جاء الرجلان الآخران فقالا مثل ذلك و

صدقاً، فنهى رسول الله صلى الله عليه و آله عن كلامهم بعد ما عذر المنافقين و جميع المتخلفين، و كانوا نيفاً و ثمانين رجلاً فأقام

هؤلاء الثلاثة على ذلك خمسين ليلة حتى هجرهم ولدانهم و نساؤهم طاعة لرسول الله صلى الله عليه و آله بأمره. و بنى كعب خيمة

على سلع يكون فيها وحده. و قال في ذلك: التبيان في تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٢٩٧

أبعد دور بنى القين الكرام و ما شادوا على بنيت البيت من سعف

ثم نزلت التوبة عليهم في الليل فأصبح المسلمون يتدرونهم يبشرونهم

، قال كعب: فجئت الى رسول الله في المسجد و كان إذا سر يستبشر كأن وجهه فلقه قمر فقال لي و وجهه يبرق من السرور: ابشر بخير

يوم طلع عليك شرفه منذ ولدتك أمك قال كعب، فقلت له: أمن عند الله او من عندك يا رسول الله؟ قال فقال: من عند الله. و

تصدق كعب بثلاث ماله شكراً لله على توبته.

قوله تعالى: [سورة التوبة (٩): آية ١٠٧] ص: ٢٩٧

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَكَانُوا فِي الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ (١٠٧)

قرأ ابن عامر وأهل المدينة «الذين اتخذوا» بإسقاط الواو. الباقيون بإثبات الواو. فمن أثبت الواو، عطفه على ما تقدم من الآيات و تقديره: ومنهم الذين اتخذوا مسجداً ضراراً و من حذفها ابتداء الكلام و حذف الخبر لطول الكلام قال الزهري، و يزيد بن رومان، و عبد الله بن أبي بكر، و عاصم بن عمر بن قتادة:

نزلت هذه الآية في اثني عشر رجلاً من المنافقين، قال الفراء: كانوا من بني عمرو بن عوف من الأنصار. و قال غيره: كانوا من بني غنم ابن عوف من الأنصار الذين بنوا مسجد الضرار. و قيل انهم كانوا خمسة عشر رجلاً منهم عبد الله بن نفيل - في قول الواقدي - و قال ابن إسحاق: هو نفيل بن الحارث و لم يذكر عبد الله و هذا المختلف في اسمه هو الذي كان ينقل حديث النبي الى المنافقين فأعلم الله نبيه ذلك. و أخبر الله عنهم انهم بنوا المسجد الذي بنوه ضراراً اي مضارة. و نصب على أنه مفعول له أي بنوه للمضارة. و الضرار هو طلب الضرّ و محاولته كما أن الشقاق التبيان في تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٢٩٨

محاولة ما يشق، تقول: ضارته مضارة و ضراراً. و الآية تدل على ان الفعل يقع بالارادة على وجه القبح دون الحسن، أو الحسن دون القبح، لأنهم لو بنوا المسجد للصلاة فيه لكان حسناً، لكن لما قصدوا المضارة كان ذلك قبيحاً و معصية.

وقوله «وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ» أي بنوه للمضارة و الكفر و التفريق بين المؤمنين. و انما يكون تفريقاً بين المؤمنين بأن يتحزبوا، فحزب يصلى فيه و حزب يصلى في غيره لتختلف الكلمة و تبطل الالفه. و اتخذوه ايضاً ليكفروا فيه بالطعن على النبي صلى الله عليه و آله و الإسلام و المسلمين. و قوله «وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ» معناه اتخذوه له ليكون متى أراد الاجتماع معهم حضره و أنس به، و هو رجل يقال له ابو عامر الراهب لحق بقيصر فتنصر و بعث اليهم سأتيككم بجند فأخرج به محمداً و أصحابه. فبنوه يترقبونه، و هو الذي حزب الأحزاب و حارب مع المشركين، فلما فتحت مكة هرب الى الطائف، فلما اسلم اهل الطائف لحق بالشام و خرج الى الروم و تنصر، و ابنه عبد الله قتل يوم احد - و هو غسيل الملائكة - ذهب اليه اكثر المفسرين كابن عباس و مجاهد و قتادة. و أصل الارصاد الارتقاب تقول: يرصده يرصده رصداً و أرصد له و راصده مراصدة و تراصد تراصداً و ارتصده ارتصداً.

وقوله «وَلْيُحْلِفَنَّ أَنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى» معناه إن هؤلاء يحلفون على أنهم ما أرادوا ببناء هذا المسجد إلا - الحسنى يعني إلا - الفعلة الحسنى، فقال الله تعالى تكذيباً لهم «وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ» و كفى بمن يشهد الله بكذبه خزيًا.

و

وجه رسول الله صلى الله عليه و آله قبل قدومه من تبوك عاصم بن عون العجلاني و مالك بن الدخشم و كان مالك من بني عوف، فقال لهما (انطلقا الى هذا المسجد الظالم اهله فاهدماه ثم حرّقاها) فخرجا يشتدان سريعين على أقدامهما ففعلا ما أمرهما به فثبت قوم من جملتهم زيد بن حارثة بن عامر حتى احترقت البتة.

التبيان في تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٢٩٩

قوله تعالى: [سورة التوبة (٩): آية ١٠٨] ص: ٢٩٩

لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لِمَسْجِدٍ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَّطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهَّرِينَ (١٠٨)

نهى الله نبيه - و عنى معه جميع المؤمنين - أن يقوموا في المسجد الذي بنى ضراراً «ابدا» أو يصلوا فيه، و أقسم ان المسجد الذي «أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ» و قيل في المسجد الذي أسس على التقوى قولان:

أحدهما- قال ابن عباس والحسن وعطية: إنه مسجد قباء.

وقال ابن عمر وابن المسيب: هو مسجد المدينة. وقال عمر بن شبة:

المسجد الذي أسس على التقوى مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله والذي أسس على التقوى ورضوان مسجد قباء كذلك فصل بينهما. ورواه عن أشياخه. والتقوى خصلة من الطاعة يحترز بها من العقوبة، والمتقى صفة مدح لا تطلق الا على مستحق الثواب.

وواو (تقوى) أبدلت من الياء. لأنه من تقيت وانما أبدلت للفرق بين الاسم والصفة في الابنية، ومثله شروى من شريت، فأما الصفة فنحو خزياً. ولو قيل: كيف بينى (فعلى) من قصيت؟ قلت: قصوى في الاسم وقصيا في الصفة. وقوله «مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ» معناه أول الأيام إذا ميزت يوماً يوماً. لان افعال بعض ما أضيف اليه. ومثله أعطيت كل رجل في الدار اي كل الرجال إذا ميزوا رجلاً رجلاً. والفرق بين من أول يوم، ومنذ أول يوم، ان (منذ) إذا كانت حرفاً، فهي الوقت الخاص كقولك: منذ اليوم ومنذ الشهر ومنذ السنة، وليس كذلك (من) وإذا كانت اسماً وقع على ما بعدها على تقدير كلامين و (من) على النهاية لأنها نقيض (الى) قال زهير: التبيان في تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٣٠٠

لمن الديار بقنة الحجر أقوين من حجج و من شهر «١»

وقوله «أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ» مع أن القيام في الآخر قبيح منهى عنه، وانما قال ذلك على وجه المظاهرة بالحجج بأنه لو كان من الحق الذي يجوز لكان هذا أحق ويجوز على هذا أن تقول: عمل الواجب أصلح من تركه. وقيل: المراد به القيام فيه حق ظاهراً وباطناً إذ كانت الصلاة في المساجد على ظاهرها حق.

وقوله «فيه رجال» الأول ظرف للقيام. والثاني ظرف لكون الرجال وقوله «يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا» قال الحسن: معناه يريدون أن يتطهروا من الذنوب وقيل:

يتطهرون بالماء من الغائط والبول، وهو المروى عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام

ثم قال «وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهَّرِينَ» اي يريد منافع المتطهرين من الذنوب وكذلك المتطهرين من النجاسة بالماء. و

روى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لأهل قباء (ما ذا تفعلون في طهركم فان الله أحسن عليكم الثناء) قالوا: نغسل أثر الغائط فقال (أنزل الله فيكم والله يحب المطهرين).

وقيل: إن سبب نزول هذه الآية أن أهل مسجد ضرار جاءوا اليه، فقالوا يا رسول الله بنينا مسجداً للضعيف في وقت المطر نسألك أن تصلى فيه وكان متوجهاً الى تبوك فوعدهم أن يفعل إذا عاد فنهاه الله عن ذلك. وقوله «وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِداً» مبتدأ وخبره في قوله «لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَداً» كما تقول: والذي يدعوك الى الغي فلا تسمع دعاءه. والتقدير في الآية لا تقم في مسجدهم أبداً، واسقط ذلك اختصاراً.

قوله تعالى: [سورة التوبة (٩): آية ١٠٩] ص: ٣٠٠

أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٍ أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (١٠٩)

(١) اللسان (حجر) و تفسير القرطبي ٢٦٠ / ٨

. التبيان في تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٣٠١

قرأ نافع وابن عباس «أَسَّسَ بُنْيَانَهُ» بضم الهمزة وكسر السين ورفع النون من بنيانه في الموضعين جميعاً. الباقون بفتح الهمزة ونصب النون من بنيانه. وقرأ ابن عامر الا الداحوني عن هشام وحمزة وخلف وأبو بكر الا الأعشى والبرجمي «جرف» بسكون الراء. الباقون

بضمها. وقرأ أبو عمرو والكسائي والداحوني عن أبي ذكوان وهبة الله عن حفص من طريق النهرواني والدوري عن سليم من طريق ابن فرج و أبو بكر الأعمشى والبرجمي «هار» بالامالة. وافقهم على الوقف على بن مسلم و ابن غالب و محمد في الوقف من طريق السوسي من طريق ابن جيش.

قال أبو علي الفارسي: البيان مصدر، وهو جمع كشعير وشعيرة لأنهم قالوا في الواحد بنيانه قال أوس:

كبنائه القرى موضع رحلها و آثار نسعيها من الدف أبلق

وجاء بناء المصادر على هذا المثال في غير هذا الحرف نحو الغفران وليس بيان جمع بناء، لأن فعلاً إذا كان جمعاً نحو كئبان وقضبان لم تلحقه تاء التأنيث، وقد يكون ذلك في المصادر، نحو: أكل وأكله وضرب وضربه من ذلك.

وقال أبو زيد يقال: بنيت أبنى نبياً و بناء و بنية و جمعها البنى و أنشد:

بنى السماء فسواها بينيتها و لم تمد باطناب و لا عمد

فالبناء و البنية مصدران و من ثم قوبل به الفراش في قوله «الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً» (١) فالبناء لما كان رفعاً للمبنى قوبل به الفراش الذي هو خلاف البناء. و من ثم وقع على ما كان فيه ارتفاع في نصبته و ان لم يكن مبنياً فأما من فتح الهمزة و بنى الفعل للفاعل، فلأنه الباني و المؤسس فأسند الفعل اليه و بناه له كما أضاف البيان اليه في قوله «بنيانه» فكما ان المصدر مضاف الى الفاعل

(١) سورة ٢ البقرة آية ٢٢

. التبيان في تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٣٠٢

كذلك يكون الفعل مبنياً له. و من بنى الفعل للمفعول لم يبعد ان يكون في المعنى كالأول، لأنه إذا أسس بنيانه فتولى ذلك غيره بأمره كان كبنائه هو له. و الأول أقوى لما قلناه. و قال أبو علي (الجرف) - بضم العين - هو الأصل، و الإسكان تخفيف و مثله الشغل و الشغل. و مثله الطنب و الطنب. و العنق و العنق، يجوز في جميعه التثقيل و التخفيف. و كلاهما حسن و قال أبو عبيدة «على شفا جُرفِ هار» مثل، قال: لأن ما يبنى على التقوى فهو أثبت أساساً من بناء يبنى على شفا جرف و يجوز ان تكون المعادلة وقعت بين البنائين، و يجوز أن تكون بين البنائين، فإذا عادت بين البنائين كان المعنى المؤسس بنيانه متقناً خير ام المؤسس بنيانه غير متقن لأن قوله «على شفا جُرفِ» يدل على أن بانيه غير متق لله. و يجوز أن يكون على تقدير حذف المضاف كأنه قال: أبناء من أسس بنيانه على تقوى خير أم بناء من أسس بنيانه على شفا جرف. و البيان مصدر يراد به المبنى، كما أن الخلق يراد به المخلوق إذا أردت ذلك، و ضرب الأمير إذا أردت به المضروب. و كذلك نسج اليمن يراد به المنسوج، فإنما قلنا ذلك لأنه لا يجوز أن يراد به الحدث، لأنه إنما يؤسس المبنى الذي هو عين. يبين ذلك قوله «على شفا جُرفِ» و الحدث لا يكون على شفا جرف، و الجار في قوله «على تقوى» و في قوله «على شفا جرف» في موضع نصب، و التقدير أ فمن أسس بنيانه متقياً خير ام من أسس بنيانه معاقباً على بنيانه، و فاعل (انهار) البيان، و تقديره انهار البيان بالباني في نار جهنم، لأنه معصية و فعل لما كرهه الله من الصرار و الكفر و التفريق بين المؤمنين. و من أمال «هار» فقد أحسن لما في الراء من التكرير فكأنك لفظت براءين مكسورتين و بحسب كثرة الكسرات تحسن الامالة. و من لم يمل فلأن كثيراً من العرب لا يميلون هذه الألفات. و ترك الامالة هو الأصل. و أما ألف «هار» فمقلبة عن الواو، لأنهم قالوا: تهوّر البناء إذا تساقط و تداعى، و الانهيار و الانهيار متقاربان في المعنى. و الالف في قوله «أ فمن» الف استفهام يراد بها - ها هنا - الإنكار التبيان في تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٣٠٣

و معنى «خير» في الآية أفضل، و ليس فيه اشتراك، يقولون: هذا خير، و هذا شر، و لا يراد به (أفعل من) قال الشاعر:

و الخير و الشر مقرونان في قرن فالخير متبع و الشر محذور

و أما قوله: و افعل الخير معناه افعولوا الأفضل. و (الشفا جرف) الشىء و شفيره و جرفه نهايته فى المساحة و يثنى شفوان، و الجرف جرف الوادى و هو جانبه الذى ينحفر بالماء أصله فيبقى واهياً، و هو من الجرف و الاجتراف، و هو اقتلاع الشىء من أصله. و معنى (انهار) انصدع بالتهدم هار الجرف يهور هوراً فهو هائر و تهور تهوراً و انهار انهياراً، و يقال ايضاً: هار يهار، و أصل هار هائر إلا انه قلب كما قال الشاعر:

لاث به الأشاء و العبرى (١)

اى لاث بمعنى دائر، و مثله شاك فى السلاح و شائك. و الاشاء النخل، و العبرى السدر الذى على ساقى الأنهار، و معنى لاث أى مطيف به.

شبه الله تعالى بنيان هؤلاء المنافقين مسجد الضرار ببناء يبنى على شفير جهنم فانهار ذلك البناء بأهله فى نار جهنم، و وقع فيه. و روى عن جابر بن عبد الله انه قال: رأيت المسجد الذى بنى ضراراً يخرج منه الدخان، و هو قول ابن جريح.

قوله تعالى: [سورة التوبة (٩): آية ١١٠] ص: ٣٠٣

لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِي بَنَوْا رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَّا أَنْ تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (١١٠)

قرأ ابن عامر و حمزة و حفص و ابو جعفر و يعقوب «تقطع» بفتح التاء الباقون بضمها. و قرأ يعقوب وحده «الى ان» على أنه حرف جر.

(١) اللسان (عبر) (لوث) (لثى) و التاج (عبر) و مجاز القرآن ١ / ٢٦٩

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٣٠٤

و قوله «لا-يزال» من أخوات (كان) ترفع الاسم و تنصب الخبر و انما عمل فى الاسم و الخبر، لأنه إنما يتعلق فى معنى الجملة، فيدل على انه يدوم إذ المعنى فيه أن يكون الشىء على الصفة أبداً. قال ابو على: البنيان مصدر واقع على المبني و تقديره لا يزال بناء المبني الذى بنوه ريبه أى شكاً فى قلوبهم فيما كان من إظهار إسلامهم و ثباتاً على النفاق الى أن تقطع قلوبهم بالموت و البلى لا يخلص لهم إيمان و لا- ينزعون عن النفاق الى ان تقطع قلوبهم بالموت و البلى. و من قرأ «الى ان تقطع» فانه يريد حتى تبلى و تقطع بالبلى أى لا تتلج قلوبهم بالإيمان ابداً و لا- ينزعون عن الخطيئة فى بناء المسجد و لا- يتوبون. و من ضم الياء أضاف الفعل الى المقطع المبلى المقلوب بالموت، و من فتحها أسند الفعل الى القلوب لما كانت هى البالية، كما قالوا: مات زيد و مرض عمرو، و وقع الحائظ. و فى قراءة أبى (حتى الممات).

و معنى قوله «الَّذِي بَنَوْا» مع قوله «بُنْيَانُهُمْ» انما هو ليعلم ان البناء ماض دون المستقبل إذ قد تجوز الاضافة على جهة الاستقبال كقولك للغير: أقبل على عملك. و قيل فى معنى الريبة فى الآية ثلاثة اقوال: أحدها- ان هذا البنيان الذى بنوه لا يزال شكاً فى قلوبهم. و قيل معناه حزازة فى قلوبهم، و قيل حسرة فى قلوبهم يترددون فيها. و قوله «إِلَّا أَنْ تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ» موضع «ان تقطع» نصب و التقدير الأعلى تقطع قلوبهم غير ان حرف الاضافة يحذف مع (ان) و لا- يحذف مع المصدر. و معنى (إلا-) ها هنا (حتى) لأنه استثناء من الزمان المستقبل، و الاستثناء منه منته اليه فاجتمعت مع (حتى) فى هذا الموضع على هذا المعنى. قال الزجاج: يحتمل ان يكون المراد الا ان يتوبوا توبةً تتقطع بها قلوبهم ندماً و اسفاً على تفریطهم. و قوله «وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ» اى عالم بنيتهم فى بناء مسجد الضرار «حكيم» فى أمره بنقضه و المنع من الصلاة فيه.

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٣٠٥

قوله تعالى: [سورة التوبة (٩): آية ١١١] ص: ٣٠٥

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمْ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعِندَهُ عِلْمٌ بِمَا فِي الصُّورِ وَالْآنَجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بَبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (١١١)

قرأ حمزة والكسائي «فيقتلون ويقتلون» على مفعول و فاعل. الباقون على فاعل و مفعول. من قدم الفعل المسند الى الفاعل، فلائهم يقتلون أولاً في سبيل الله و يقتلون، ولا يقتلون إذا قتلوا. و من قدم الفعل المسند الى المفعول جاز أن يكون أراد ذلك المعنى ايضاً لأن المعطوف بالواو يجوز أن يراد به التقديم و ان لم يقدر ذلك كأن المعنى يقتل بعضهم و يقتل من بقي منهم بعد قتل من قتل منهم، كما أن قوله «فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ» (١) و معناه ما وهن من بقي منهم لقتل من قتل من المؤمنين. و حقيقة الاشتراء لا يجوز على الله تعالى، لأن المشتري انما يشتري ما لا يملك، و الله تعالى مالك الأشياء كلها. و انما هو كقوله «مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا» (٢) في أنه اجري بحسن المعاملة و التلطف في الدعاء الى الطاعة مجرى ما لا يملكه المعامل فيه، و لما كان الله تعالى رغب في الجهاد و قتال الأعداء و ضمن على ذلك الثواب عبر عن ذلك بالاشتراء، فجعل الثواب ثمناً و الطاعات مثمناً على ضرب من المجاز، و كما أن في مقابلة الطاعة الثواب فكذلك في مقابلة الألم العوض غير أن الثواب مقترن بالإجلال و الإكرام، و العوض خال منهما، و المثاب محسن مستحق على إحسانه المدح و ليس كذلك المعوض.

(١) سورة آل عمران آية ١٤٦

(٢) سورة البقرة آية ٢٤٥

التبيان في تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٣٠٦

أخبر الله تعالى أنه اشترى من المؤمنين أنفسهم و أموالهم بما ضمن لهم على بذلها من الثواب في قوله «بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ» اعداء الله و اعداء نبيه فيقتلون اعداء الله و يقتلهم اعداء الله فيصبرون على ذلك. و من قدم المفعول أراد يقتل بعضهم، فيقتل الباقون اعداء الله.

و قوله «وَعِندَهُ عِلْمٌ بِمَا فِي الصُّورِ وَالْآنَجِيلِ وَالْقُرْآنِ» نصب (وعداً) على المصدر بما دل عليه اشترى إذ يدل على أنه وعد، و مثله «صُنِعَ اللَّهُ الَّذِي أَتَقَنَ كُلَّ شَيْءٍ» (١) و «فِطَرَتُ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا» (٢) و الوعد خبر بما يفعله المخبر من الخير بغيره. و الوعيد خبر بما يفعله المخبر من الشر بغيره. و قوله «حقاً» معناه يتبين الوعد بالحق الواجب من الوعد بما لم يكن واجباً. فالوعد بالثواب دل على وجوبه من وجهين: أحدهما- من حيث انه جزاء على الطاعة. و الثاني- أنه إنجاز الوعد. و قوله «فِي التَّوْرَةِ وَالْآنَجِيلِ وَالْقُرْآنِ» معناه إن هذا الوعد للمجاهدين المذكور في هذه الكتب.

قال الزجاج: و ذلك يدل على أن الجهاد كان واجباً على أهل كل مله. و قوله «وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ؟!» معناه لا أحد أحق بالوفاء بالعهد من الله «فَاسْتَبْشِرُوا» ايها المؤمنون «بَبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ» يعني ذلك الشراء و البيع هو الفلاح العظيم الذي لا يقارنه شيء.

قوله تعالى: [سورة التوبة (٩): آية ١١٢] ص: ٣٠٦

التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَ بَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ (١١٢)

قيل في ارتفاع قوله «التائبون» ثلاثة اقوال: أحدها- انه ارتفع بالمدح

(١) سورة النمل آية ٨٨ [.....]

(٢) سورة ٣٠ الروم آية ٣٠

التبيان في تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٣٠٧

والتقدير هم التائبون. الثاني - بالابتداء و خبره محذوف بعد قوله: «وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ» لهم الجنة. الثالث - على أن يكون بدلا من الضمير في «يقاتلون» أي إنما يقاتل في سبيل الله من هذه صفته. وقيل هو كقوله «لَكِنَّ الرَّسُولَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ ...» (١) التَّائِبُونَ» وقرأ أبى كل ذلك بالنصب على أنه صفة للمؤمنين.

وصف الله تعالى المؤمنين الذين اشتري منهم أنفسهم و أموالهم بأنهم التائبون و معناه الراجعون الى طاعة الله المنقطعون اليه و النادمون على ما فعلوه من قبيح «الْعَابِدُونَ» اي يعبدون الله وحده لا شريك له «الْحَامِدُونَ» يعنى الشاكرون لنعم الله عليهم على وجه الإخلاص له. و قال الحسن: هم الذين يحمدون الله على كل حال فى سراء كانوا او ضراء، و به قال قتادة. «السَّائِحُونَ» قيل معناه الصائمون و قال المؤرج: السائحون الصائمون بلغه هذيل. و روى عن النبى صلى الله عليه و آله انه قال (سياحة امتى الصوم)

و هو قول ابن مسعود و ابن عباس و سعيد بن جبیر و الحسن و مجاهد. و قال الحسن: هم الذين يصومون ما افترض الله عليهم. و قال غيره: هم الذين يصومون دائما و كذلك قال فى قوله «الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ» انهم الذين يؤدون ما افترض الله عليهم من الصلاة و الركوع و السجود. و أصل السيح الاستمرار بالذهاب فى الأرض كما يسبح الماء فالصائم مستمر على الطاعة فى ترك المشتهى من المآكل و المشارب و المنكح.

و قوله «الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ» معناه الذين يقيمون الصلاة التى فيها الركوع و السجود «الْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ النََّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ» معناه الذين يأمرن بما امر الله به من الواجبات و المندوبات و ينهون عما نهى الله عنه و زهد فيه من القبائح. و انما عطف الناهون بالواو دون غيره من الصفات لأنه لا يكاد يذكر على الافراد بل يقال: الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر، فجاءت الصفة مصاحبة للأولى، فأما

(١) سورة ٩ التوبة آية ٨٩

التبيان في تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٣٠٨

قوله «وَالْحَافِظُونَ» فلأنه جاء و هو أقرب الى المعطوف، و معنى «الْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ» انهم يحفظون ما أمر الله به و نهى عنه فلا يتجاوزونه الى غيره. و قوله:

«وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ» امر للنبي صلى الله عليه و آله ان يبشر المؤمنين المصدقين بالله المعترفين بنبوته بالثواب الجزيل و المنزلة الرفيعة و خاصة إذا جمعوا هذه الأوصاف على كمالها و تمامها دون غيرهم.

قوله تعالى: [سورة التوبة (٩): آية ١١٣] ص : ٣٠٨

ما كَانَ لِلنَّبِيِّ وَ الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أَوْلَىٰ قُرْبَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ (١١٣) أخبر الله تعالى أنه لم يكن «لِلنَّبِيِّ وَ الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا» و معناه أن يطلبوا المغفرة «لِلْمُشْرِكِينَ» الذين يعبدون مع الله إلهاً آخر و الذين لا- يوحدونه و لا- يقرون بإلهيته «و ان كان» الذى يطلب لهم المغفرة أقرب الناس اليهم بعد أن يعلموا أنهم كفار مستحقون للخلود فى النار. و القربى معناه القرب فى النسب بالرجوع الى أب أو أم باضافة قريبه. و معنى قوله «وَلَوْ كَانُوا أَوْلَىٰ قُرْبَىٰ» أى القرابة و إن دعت الى الحنو و الرقة، فانه لا يلتفت الى دعائها فى الخصلة التى نهى الله عنها.

قوله تعالى: [سورة التوبة (٩): آية ١١٤] ص : ٣٠٨

وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَّهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ (١١٤)

لما ذكر الله تعالى أنه ليس للنبي و الذين آمنوا أن يطلبوا المغفرة للمشركين التبيان في تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٣٠٩ بين الوجه في استغفار ابراهيم لأبيه مع أنه كان كافراً سواء كان أباه الذى ولده او جده لأمه أو عمه على ما يقوله أصحابنا. و هو أن قال: وجه حسن ذلك أنه كان تقدم ذلك موعده، فلأجلها وجب عليه الوفاء به.

وقيل في معنى الموعده التي كانت عليه في حسن الاستغفار قولان:

أحدهما- ان الموعده كانت من أبى ابراهيم لإبراهيم أنه يؤمن إن استغفر له فاستغفر له لذلك و طلب له الغفران بشرط أن يؤمن «فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ» بعد ذلك «أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ».

و الثانى- أن الوعد كان من ابراهيم بالاستغفار ما دام يطمع فى الايمان كما قال «إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ» (١) «فاستغفر له على ما يصح و يجوز من شرائط الحكمه «فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ» و آيس من إيمانه «تَبَرَّأَ مِنْهُ». و الذى عندى و هو الأقوى أن أباه أظهر له الايمان و صار اليه، و كان وعده أن يستغفر له إن آمن فلما أظهر الايمان استغفر له، فأعلمه الله ان ما ظهر منه بخلاف ما يبطنه «فتبرأ منه» و يقوى ذلك قوله «وَاعْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ» (٢) اى فيما مضى، و يجوز أن يكون أظهر الكفر بعد ذلك فلما تبين ذلك تبرأ منه. فأما من قال: إن الوعد كان من ابراهيم فالسؤال باق لأن لقائل أن يقول و لم وعد كافراً أن يستغفر له؟ فان قلنا: وعده بأن يستغفر له إن آمن كان الرجوع الى الجواب الآخر.

و العداوة هى الابعاد من النصره الى أعداد العقوبة. و الولاية التقريب من النصره من غير فاصله بالحياه و الكرامه.

و قوله «إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ» قيل فى معنى «أواه» ثمانية اقوال:

فقال ابن عباس فى معنى (أواه) تواب. و قال ابن مسعود: معناه دعاء. و قال الحسن و قتاده: معناه رحيم. و قال مجاهد: معناه موقن. و قال كعب: معناه إذا

(١) سورة ٦٠ الممتحنة آية ٤

(٢) سورة ٢٦ الشعراء آية ٨٤

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٣١٠

ذكر النار قال أوه. و قال الضحاك: معناه المؤمن الموقن بالخشية الرحيم. و قال آخرون: معناه فقيه. و قال ابو عبيدة: معناه المتوجع المتضرع الى الله خوفاً و إشفاقاً. و أصل الأواه من التأوه و هو التوجع و التحزن تقول، تأوه تأوهاً و أوه تأويهاً، قال المثقب العبدى: إذا ما قمت أرحلها بليل تأوه آهه الرجل الحزين (١)

و العرب تقول: أوه من كذا بكسر الواو و تسكين الهاء قال الشاعر:

فأوه لذكراها إذا ما ذكرتها و من بعد أرض دونها و سماء (٢)

و العامه تقول: أوه يقال ايضاً أوه بسكون الواو و كسر الهاء و ينشد البيت المتقدم ذكره كذلك، و قال الجعدى:

صروح مروح يتبع الورق بعد ما يعرس شكوى آهه و تنمرا (٣)

و قال الراجز:

فأوه الداعى و ضوضاء أكلبه (٤) و لو جاء منه (فعل يفعل) لكان آه يؤوه أوهاً على وزن (قال يقول قولاً) و الحلیم هو الممهمل على وجه حسن. و الحلم الامهال على ما تقتضيه الحكمه. و هى صفة مدح. و الله حلیم عن العصاة بإمهاله لهم مع قدرته على تعجيل عقوبتهم و قال ابن عباس و مجاهد و قتاده: إنما تبين عداوته لما مات على كفره. و قال ابو على الجبائى: لما آيس من فلاحه عند

تصميمه على بعد الوعد في الايمان بالله الذي

(١) ديوانه: ٢٩ و مجاز القرآن ١ / ٢٧٠ و اللسان (أوه) و تفسير الطبرى ١٤ / ٥٣٥ يصف ناقته بأنها تحن الى الديار.

(٢) اللسان (أوه) و الطبرى ١٤ / ٥٣٥

(٣) ديوانه: ٣٣، ٥٢ و جمره أشعار العرب: ١٤٦ و الطبرى ١٤ / ٥٣٤ و يروى (خوف) و (ظروح) و (طروح) بدل (صروح).

(٤) تفسير الطبرى ١٤ / ٥٣٥

التبيان في تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٣١١

كان وعد بإظهاره فى وقت بعينه.

قوله تعالى: [سورة التوبة (٩): آية ١١٥] ص: ٣١١

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (١١٥)

قال مجاهد: وجه اتصال هذه الآية بما قبلها هو أنه لما حرم الله تعالى على المؤمنين الاستغفار للمشركين بين أنه لم يكن الله ليؤاخذكم به إلا بعد ان يدلکم على تحريمه و أنه يجب عليكم أن تتقوه.

وقوله «لِيُضِلَّ قَوْمًا» معناه- ها هنا- لم يكن الله ليحكم بضلال من عدل عن طريق الحق على وجه الذم له إلا بعد أن ينصب له على ذلك الدليل، والهدى هو الحكم بالاهتداء الى الحق على وجه الحمد له. و البيان و البرهان و الحجة و الدلالة بمعنى واحد، و فرق الزمانى بين البيان و البرهان، فقال: البيان إظهار المعنى فى نفسه بمثل اظهار نقيضه. و البرهان اظهار صحته بما يستحيل فى نقيضه كالبيان عن معنى قدم الأجسام و معنى حدوثها، فالبرهان يشهد بصحة حدوثها و فساد قدمها. و قال مجاهد: معناه حتى يبين لهم ما يتقون من ترك الاستغفار للمشركين لأنهم كانوا يستغفرون لهم، فلما نهوا عنه انتهوا. و قوله «إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ» معناه انه يعلم جميع المعلومات حتى لا يشذ شىء منها عنه لكونه عالماً لنفسه. و قال الحسن: مات قوم من المسلمين على الإسلام قبل فرض الصلاة و الزكاة و غيرهما من فرائض الدين، فقال المسلمون: يا رسول الله إخواننا الذين ماتوا قبل الفرائض ما منزلتهم؟ فقال الله تعالى «وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا» و هم مؤمنون و لم يبين لهم الفرائض.

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٣١٢

قوله تعالى: [سورة التوبة (٩): آية ١١٦] ص: ٣١٢

إِنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَ مَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَ لَا نَصِيرٍ (١١٦)

وجه اتصال هذه الآية بما قبلها الحض على ما تقدم ذكره من جهاد المشركين ملوكهم و غير ملوكهم، لأنهم عبيد من له ملك السماوات و الأرض يأمر فيهم ما يشاء و يديرهم على ما يشاء. فأخبر الله ان «لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ» و معناه انه قادر على التصرف فيهما و ليس لأحد منعه منهما. و الملك اتساع المقدور لمن له السياسة و التدبير. و خزائن الله لا تفنى و ملكه لا يبىد و لا يبلى، و كل ذلك يرجع الى مقدوراته فى جميع أجناس المعانى. و قوله «يُحْيِي وَيُمِيتُ» معناه انه يحيى الجماد و يميت الحيوان. و الحياة معنى يوجب كون الحيوان حياً. و الحى المختص بصفة لا يستحيل معها كونه عالماً قادراً. و الموت عند من أثبتته معنى هو ما يضاد الحياة.

و من لا يثبتته معنى، يقول: هو عبارة عن فساد بنية الحياة. و قوله «وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَ لَا نَصِيرٍ» فالولى هو المقرب بالنصرة من غير فاصلة. و الإنسان ولى الله، لأنه يقربه بالنصرة من غير فاصلة. و الله ولىه بهذا المعنى، و النصير و الاستنصار طلب النصرة و

الانتصار و الانتصاف بالنصرة

قوله تعالى: [سورة التوبة (٩): آية ١١٧] ص: ٣١٢

لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبَ فَرِيقٍ مِنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَؤُفٌ رَحِيمٌ (١١٧)

التبيان في تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٣١٣

قرأ حمزة و حفص «يزيغ» بالياء. الباقون بالتاء. قال أبو علي النحوي:

يجوز أن يكون فاعل (كاد) احد ثلاثة أشياء:

أحدها- ان يضم في القصة أو الحديث و يكون (تزيغ) الخبر و جاز ذلك للزوم الخبر لها، فأشبه العوامل الداخلة على الابتداء للزوم الخبر لها، و لا يجوز ذلك في (عسى) لأن (عسى) يكون فاعله المفرد في الأكثر و لا يلزمه الخبر، نحو قوله «وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ» «١» فإذا كان فاعله المفرد في كثير من الأمر لم يحتمل الضمير الذي احتمله (كاد) كما لم تحتمله سائر الأفعال التي تسند الى فاعلها مما لا يدخل على المبتدأ.

و ما يجيء في الشعر من كاد أن يفعل، و عسى يفعل، فلا يعتد به، لأنه من ضرورة الشعر.

الثاني- من فاعل (كاد) أن يضمه ذكراً مما تقدم، و لما كان النبي صلى الله عليه و آله و المهاجرون و الأنصار قبلاً واحداً و فريقاً جاز أن يضم في (كاد) ما يدل عليه ما تقدم ذكره من القبيل و الحزب و الفريق. و قال: منهم من حملة على المعنى كما قال «مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ» ثم قال «وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ» «٢» فكذلك فاعل (كاد).

و الثالث- من فاعل (كاد) أن يكون فاعلها (القلوب) كأنه من بعد ما كاد قلوب فريق منهم تزيغ و إنما قدم (تزيغ) كما قدم خبر كان في قوله كَانَتْ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ

«٣» و جاز تقديمه و إن كان فيه ضمير من القلوب و لم يكن ذلك من الإضمار قبل الذكر، لأن النية به التأخير. و من قرأ بالياء يجوز ان يكون جعل في (كاد) ضمير الحديث فإذا اشتغل (كاد) بهذا الضمير ارتفع القلوب

(١) سورة ٢ البقرة آية ٢١٦

(٢) سورة ٢ البقرة آية ٦٢، و سورة ٥ المائدة آية ٧٢

(٣) سورة ٣٠ الروم آية ٤٧.

التبيان في تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٣١٤

ب (تزيغ) فذكر و ان كان فاعله مؤنثاً لتقدم الفعل. و من قرأ بالتاء جاز أن يكون ذهب الى أن القلوب مرتفعة ب (كاد) فلا يكون يرفع فعلاً مقدماً فإذا لم يكن مقدماً قبح التذكير لتقدم ذكر الفاعل كما قبح في قول الشاعر:

و لا أرض أبقل إبقالها «١»

و لم يصح أبقل أرض، و يجوز أن يكون الفعل المسند على القصة و الحديث يؤنث إذا كان في الجملة التي تفسرها مؤنث كقوله «فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا» «٢» و يجوز إلحاق التاء في «كاد» من وجه آخر، و هو أن يرفع «تزيغ قلوب» ب «كاد» فتلحقه علامة التأنيث من حيث كان مسنداً الى مؤنث كقوله «قَالَتِ الْأَعْرَابُ» «٣» فعلى هذا يكون في «تزيغ» ضمير القلوب، لأن النية في «تزيغ» التأخير.

اقسم الله تعالى في هذه الآية- لأن لام «لقد» لام القسم- بأنه تعالى تاب على النبي و المهاجرين و الأنصار بمعنى أنه رجع اليهم، و قبل

توبتهم «الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ» يعنى فى الخروج معه الى تبوك. و «العسرة» صعوبة الأمر و كان ذلك فى غزوة تبوك لأنه لحقهم فيها مشقة شديدة من قلة الماء حتى نحروا الإبل و عصفروا كروشها و مصوا النوى، و قل زادهم و ظهرهم- فى قول مجاهد و جابر و قتادة- و روى عن عمر أنه قال: أصابنا عطش شديد فأمر الله السماء بدعاء النبي صلى الله عليه و آله فعشنا بذلك «مَنْ بَعْدَ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبَ فَرِيقٍ مِنْهُمْ» و الزيف ميل القلب عن الحق، و منه قوله «فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ» «٤» و منه قوله «لَا تُرْغِ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا» «٥» و

كان أبو خيثمة عبد الله بن خيثمة تخلف الى ان مضى من مسير رسول الله عشرة أيام ثم دخل يوماً على امرأتين له- فى يوم حار- عريشيين

(١) مر تخريجه فى ١٢٦ / ١

(٢) سورة ٢١ الأنبياء آية ٩٧

(٣) سورة ٤٩ الحجرات آية ١٤ [.....]

(٤) سورة ٦١ الصف آية ٥

(٥) سورة ٣ آل عمران آية ٨

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٣١٥

لهما قدر شتاهما و بردتا الماء و هيأتا له الطعام، فقام على العريشيين فقال: سبحان الله رسول الله قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه و ما تأخر فى الضح و الريح و الحر و القري يحمل سلاحه على عاتقه و أبو خيثمة فى ظلال باردة و طعام مهياً و امرأتين حسناوين ما هذا بالنصف، ثم قال. و الله لا أكلم واحدة منكما كلمة و لا ادخل عريشاً حتى الحق بالنبي صلى الله عليه و آله فأناخ ناضحه و اشتد عليه و تزود و ارتحل و امرأته تكلمانه و لا يكلمهما ثم سار حتى إذا دنا من تبوك، قال الناس: هذا راكب على الطريق فقال النبي صلى الله عليه و آله كن أبا خيثمة، فلما دنا قال الناس: هذا أبو خيثمة يا رسول الله فأناخ راحلته و سلم على رسول الله صلى الله عليه و آله فقال له النبي صلى الله عليه و آله أولى لك. فحدثه الحديث، فقال له خيراً، و دعا له، فهو الذى زاغ قلبه للمقام. ثم ثبته الله.

و قيل: إن من شدة ما لحقهم هم كثير منهم بالرجوع فتاب الله عليهم، و قيل من بعد ما كان شك جماعة منهم فى دينه ثم تابوا فتاب الله عليهم. و قوله «ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ» أى رجع عليهم بقبول توبتهم «إِنَّهُمْ بِهِمْ رُؤُوفٌ رَحِيمٌ» إخبار منه تعالى أنه بهم رؤوف، فالرأفة أعظم الرحمة، قال كعب بن مالك الانصارى:

نطيع نبينا و نطيع ربا هو الرحمن كان بنا رؤوفا «١»

و قال آخر:

ترى للمسلمين عليك حقاً كمثل الوالد الرؤوف الرحيم «٢»

قوله تعالى: [سورة التوبة (٩): آية ١١٨] ص: ٣١٥

وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَ ضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَ ظَنُّوا أَنْ لَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (١١٨)

(١) مر تخريجه فى ١٢ / ٢ و هو مجاز القرآن ١ / ٢٧٠

(٢) اللسان «رأف» نسبة الى جرير و روايته «يرى للمسلمين عليه» و «كفعل» بدل «كمثل» و مجاز القرآن ١ / ٢٧١

التبيان في تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٣١٦

تقدير الكلام و تاب الله على الثلاثة الذين خلفوا. و قيل نزلت هذه الآية بسبب الثلاثة الذين تخلفوا عن غزاة تبوك و لم يخرجوا مع النبي صلى الله عليه و آله لا عن نفاق، لكن عن توان، ثم ندموا، فلما ورد النبي صلى الله عليه و آله جاءوا اعتذروا، فلم يكلمهم النبي صلى الله عليه و آله و تقدم الى المسلمين بأن لا يكلمهم أحد منهم فهجرهم الناس حتى الصبيان و أهاليهم و جاءت نساؤهم الى رسول الله صلى الله عليه و آله تعتزلهم، فقال: لا و لكن لا يقربونكن فضاقت عليهم المدينة، فخرجوا الى رؤس الجبال، فكان أهاليهم يجيئون لهم بالطعام و يتركونه لهم و لا يكلمونهم، فقال بعضهم لبعض: قد هجرنا الناس و لا يكلمنا أحد، فهلا نتهاجر نحن ايضاً، ففترقوا و لم يجتمع منهم اثنان، و ثبتوا على ذلك نيفاً و أربعين يوماً. و قيل سنة يضرعون الى الله تعالى و يتوبون اليه، فقبل الله تعالى حينئذ توبتهم، و انزل فيهم هذه الآية و الثلاثة هم كعب بن مالك و هلال بن امية و فزارة بن ربيعة، و كلهم من الأنصار- في قول ابن عباس و مجاهد و قتادة و جابر- و التخليف تأخير الشيء عن مضي، فأما تأخير الشيء عنك في المكان، فليس بتخليف، و هو من الخلف الذي هو مقابل لجهة الوجه. و قال مجاهد: خلفوا عن قبول التوبة بعد قبول توبه من قبل توبته من المنافقين، كما قال تعالى فيما مضى «وَ آخِرُونَ مُرْجُونَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ» (١) و قال قتادة «خلفوا» عن غزوة تبوك كما تخلفوا هم. و به قال الحسن. و في قراءة اهل البيت عليهم السلام «خالفوا» قالوا لأنهم لو خلفوا لما توجه عليهم العتب. و قوله «حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ» فالضيق ضد السعة و منه ضيق الصدر، خلاف اتساعه بالهم الذي يحدث فيه فيشغله عن غيره، و ليس كذلك

(١) سورة ٩ التوبة آية ١٠٧

التبيان في تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٣١٧

السرور لأنه لا يشغل عن ادراك الأمور. و معنى «بما رحبت» اى بما اتسعت تقول:

رحبت رحباً، و منه مرحباً و أهلاً اى رحبت بلادك و اهلت، و ضيق أنفسهم هاهنا بمعنى ضيق صدورهم، بالهم الذي حصل فيها. و قوله «وَ ظَنُّوا أَنْ لَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ» معناه و علموا انه لا يعصمهم منه موضع إذا اعتصموا به و التجئوا اليه كأنه قال: لا معتصم من الله إلا- به، لجا يلجأ لجا و ألجأ الى كذا إلجاء إذا صيره اليه بالمنع من خلافه. و التجأ اليه التجاء و تلاجئوا تلاجئاً. و قوله «ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا» قيل فى معناه ثلاثة اقوال: أحدها- لطف لهم فى التوبة، كما يقال فى الدعاء: تاب الله عليه. الثانى- قبل توبتهم ليمسكوا بها فى المستقبل.

الثالث- قبل توبتهم ليرجعوا الى حال الرضا عنهم. و قال الحسن: جعل لهم التوبة ليتوبوا بها، و المخرج ليخرجوا به. و قوله «إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ» اخبار منه تعالى بأنه يقبل توبة عباده كثيراً و يغفر ذنوبهم إذا رجعوا اليه لرحمته عليهم و رأفته بهم. و كان أبو عمرو يحكى عن عكرمة بن خالد «وَ عَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خَلَّفُوا» بفتح الخاء و التخفيف و كان لا يأخذ بها. فان قيل: ما معنى التوبة عليهم و اللانئة لهم و هم قد خلفوا فهلا عذروا؟

قيل: ليس المعنى انهم أمروا بالتخلف او رضى منهم به بل كقولك لصاحبك:

أين خلفت فلاناً؟ فيقول: بموضع كذا ليس يريد انه أمره بالتخلف هناك بل لعله ان يكون نهاه و انما يريد انه تخلف هناك.

قوله تعالى: [سورة التوبة (٩): آية ١١٩] ص: ٣١٧

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ كُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ (١١٩)

هذا امر من الله تعالى للمؤمنين المصدقين بالله و المقرين بنبوته نبيه بأن يتقوا معاصى الله و يجتنبوها و أن يكونوا مع الصادقين الذين

يصدقون في اخبارهم ولا يكذبون، قال ابن مسعود: لا يصلح من الكذب جد ولا هزل، ولا ان يعد التبيان في تفسير القرآن، ج ٥،

ص: ٣١٨

أحدكم ولده شيئاً ثم لا ينجزه ثم قرأ «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ...» الآية وقال: هل ترون في هذه رخصة؟ وقال نافع والضحاك: أمروا بأن يكونوا مع النبيين والصدّيقين في الجنة بالعمل الصالح. وقيل: إن المراد بالصادقين هم الذين ذكرهم الله في قوله «رِجَالٌ صَدَقُوا ما عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ» وهم حمزة و جعفر «وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ» (١) «يعنى علياً عليه السلام فأمر الله تعالى بالافتداء بهم والاهتداء بهديهم، وهم الذين وصفوا في قوله «لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُولُوا وَجُوهَكُمْ قِبَلَ...» الآية الى قوله «أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا» (٢) فأمر بالافتداء بهؤلاء.

وقال بعضهم: ان (مع) بمعنى (من) و كأنه أمر بأن يكونوا في جملة الصادقين و في قراءة ابن مسعود «و كونوا من الصادقين». وقيل: أراد كونوا مع كعب بن مالك وأصحابه الذين صدقوا في أقوالهم ولم يكذبوا في الاعتذار.

والصادق هو القائل بالحق العامل به، لأنها صفة مدح لا تطلق الا على من يستحق المدح على صدقه. فأما من فسق بارتكاب الكبائر فلا يطلق عليه اسم صادق ولذلك مدح الله الصدّيقين وجعلهم تالين للنبيين في قوله «فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصّٰدِقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصّٰلِحِينَ» (٣).

قوله تعالى: [سورة التوبة (٩): آية ١٢٠] ص : ٣١٨

ما كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَطَؤُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوِّ نِيلاً إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ (١٢٠)

(١) سورة الأحزاب آية ٢٣

(٢) سورة البقرة آية ١٧٧

(٣) سورة النساء آية ٦٨

. التبيان في تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٣١٩

لما قص الله تعالى قصة الذين تأخروا عن النبي صلى الله عليه وآله والخروج معه الى تبوك ثم اعتذارهم عن ذلك وتوبتهم منه و أنه قبل توبته من ندم على ما كان منه لرأفته بهم و رحمته عليهم، ذكر عقيب ذلك على وجه التوبيخ لهم والإزراء على ما كانوا فعلوه فقال: لم يكن لأهل المدينة ولا من يسكن حول المدينة من الاعراب والبادى «أَنْ يَتَخَلَّفُوا» بمعنى ان يتأخروا عن رسول الله «وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ» ومعناه ولا أن يطلبوا نفع نفوسهم، لأن الرغبة طلب المنفعة و نقيضها الرهبة. و يقال رغب فيه إذا طلب المنفعة به و رغب عنه طلب المنفعة بتركه، و الترغيب ضد الترهيب و معنى «يَرْغَبُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ» اى يطلبون المنفعة بترفيه أنفسهم دون نفسه و هذه فريضة الزمهم الله إياها، لحقه فيما دعاهم من الهدى الذى اهدوا به و خرجوا من ظلمة الكفر الى نور الايمان.

وقوله «ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ» اشارة الى ما الزمهم الله إياه من تحمل هذه المشقة لأنهم لا يصيبهم ظمأ و هو شدة العطش تقول: ظمئ يظمأ ظمأ و هو ظمىء و ظمآن و أظمأه الله إظماء. و منه قيل: أنا ظمآن الى رؤيه فلان و معنى «وَلَا نَصَبٌ» اى تعب تقول: نصب ينصب نصباً فهو نصب. و مثله الوصب قال النابغة:

كليتى لهم يا أميمة ناصب و ليل اقاسيه بطىء الكواكب (١)

وقوله «و لا مخصصة» يعنى مجاعة و أصله ضمور البطن للمجاعة و منه رجل خميص البطن و امرأة خمصانة. و قوله «فِي سَبِيلِ اللَّهِ» يعنى من قتال أعدائه المشركين. و قوله «وَلَا يَطُّونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ» اى لا يخطون خطوة إلا كتب لهم أجرها، و الموطئ الأرض، و الغيظ انتقاض الطبع بما يرى مما يشق. و الغضب

(١) اللسان (نصب) و الأغاني ١٥/١١

التبيان في تفسير القرآن، ج٥، ص: ٣٢٠

هو ما يدعو الى الانتقام على ما سلف من المعصية مما هى متعلقة به، و هو مستحق بها و لذلك جاز ان يطلق الغضب على الله و لم يجز اطلاق الغيظ عليه.

و قوله «وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عِيدِهِ نِيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ» و النيل لحوق الشىء تقول: نلته اناله نيلا إذا نلته بيدك و هو منيل، و ليس من التناول لأن هذا من الواو تقول: نلته بخير انوله نولا و نوالا و انالنى خيراً انالته.

و المعنى ان هؤلاء المؤمنين لا يصيبون من المشركين امراً، من قتل او جراح أو مال، او امر يغمهم و يغيظهم الا و يكتب الله للمؤمنين «به عملاً صالحاً إِنَّ اللَّهَ لَا يُضَيِّعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ» اخبار منه تعالى انه لا يضيع اجر من فعل الأفعال الحسنه التى يستحق بها المدح و قد يكون فاعل الحسن لا يستحق المدح مثل فاعل المباح.

و قال قتادة: حكم هذه الآية مختص بالنبي فانه إذا غزا النبي صلى الله عليه و آله لم يكن لأحد ان يتخلف عنه، فاما من بعده من الخلفاء فان ذلك جائز، و قال الاوزاعى و عبد الله بن المبارك و الفرازى و السبيعى و أبو جابر و سعيد بن عبد العزيز: ان هذه الآية لأول الأمة و آخرها من المجاهدين فى سبيل الله. و قال ابن زيد: هذا حين كان المسلمون قليلين، فلما كثروا نسخ بقوله «وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْ لَا نَفَرْنَا مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ» و هذا هو الأقوى لأنه لا خلاف ان الجهاد من فروض الكفايات فلو لزم كل احد النفر لصار من فروض الأعيان.

قوله تعالى: [سورة التوبة (٩): آية ١٢١] ص : ٣٢٠

وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (١٢١)

هذه الآية عطف على ما تقدم ذكره فى الآية الاولى من قوله «وَلَا يَطُّونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عِيدِهِ نِيْلًا ... وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً» التبيان فى تفسير القرآن، ج٥، ص: ٣٢١

اى لا ينفق هؤلاء المؤمنون فى سبيل الله و جهاد أعدائه نفقة صغيرة و لا كبيرة يريدون بها إعزاز دين الله و نفع المسلمين و التقرب الى الله بها، لأن الإنفاق متى كان للشهوة أو ليذكر بالجود كان ذلك مباحاً. و ان كان للرياء و السمعة و للمعونة على فساد كان معصية. و الصغير ما نقص ثوابه عن ثواب ما هو اكبر منه، و الكبير ما زاد ثوابه على ثواب ما هو دونه. و قوله «وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا» معناه و لا يتجاوزون و ادباً.

و قوله «إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ» ثواب ذلك لهم «لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ» معناه انه يكتب طاعاتهم ليجزيهم عليها أحسن مما فعلوه. و قال الرماني: ذلك يدل على انه يكون حسن أحسن من حسن، قال: لان لفظه أفعال تقتضى التفاضل فيما شاركه فى الحسن. و هذا ليس بشىء لأن المعنى ان الله تعالى يجزيهم أحسن ما كانوا يعملون يعنى ما له مدخل فى استحقاق المدح و الثواب من الواجبات و المنذوبات دون المباحات التى لا مدخل لها فى ذلك و ان كانت حسنة.

قوله تعالى: [سورة التوبة (٩): آية ١٢٢] ص : ٣٢١

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْ لَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ (١٢٢)

قوله «فَلَوْ لَا نَفَرَ» معناه هلا نفر، و هي للتخصيص إذا دخلت على الفعل، فإذا دخلت على الاسم فهي بمعنى امتناع الشيء لأجل وجود غيره. و قيل في معناه ثلاثة أقوال: أحدها- قال الحسن: حث الله تعالى الطائفة النافرة على التفقه لترجع الى المتخلفة فتحذرهما. و قال قتادة: ان المعنى انه لم يكن لهم ان ينفروا بأجمعهم في السرايا و يتركوا النبي صلى الله عليه و آله بالمدينة وحده، و لكن تبقى بقيه لتتفقه البقية ثم تنذر التبيان في تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٣٢٢

النافرة، و به قال الضحاك و ابن عباس، و قال ابو علي الجبائي: تنفر الطائفة من كل ناحية الى النبي صلى الله عليه و آله لتسمع كلامه و تنفقه عنه، ثم يبينوا ذلك لقومهم إذا رجعوا اليهم. و قال مجاهد: نزلت الآية في قوم خرجوا الى البادية ليفقهوهم و لينالوا منهم خيراً، فلما عاتب الله من تأخر عن النبي عند خروجه الى تبوك و ذم آخرين خافوا ان يكونوا منهم فنفروا بأجمعهم، فقال الله: هلا نفر بعضهم ليفقه عن النبي صلى الله عليه و آله ما يجب عليهم و ما لا يجب و يرجعون فيخبرون أصحابهم بذلك ليحذروا.

و النفور عن الشيء هو الذهاب عنه لتكره النفس له، و النفور اليه الذهاب اليه لتكره النفس لغيره. و التفقه تعلم الفقه. و الفقه فهم موجبات المعنى المضمنة بها من غير تصريح بالدلالة عليها، و صار بالعرف مختصاً بمعرفة الحلال و الحرام، و ما طريقه الشرع. و قوله «لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ» معناه لكي يحذروا، لأن الشك لا يجوز على الله. و الحذر تجنب الشيء لما فيه من المضره يقال: حذر حذراً و حذرته تحذيراً و حاذره محاذرة و تحذر تحذراً.

و استدل جماعة بهذه الآية على وجوب العمل بخبر الواحد بأن قالوا:

حث الله تعالى الطائفة على النفور و التفقه حتى إذا رجعوا الى غيرهم لينذروهم ليحذروا، فلو لا انه يجب عليهم القبول منهم لما وجب عليهم الانذار و التخويف.

و الطائفة تقع على جماعة لا يقع بخبرهم العلم بل تقع على واحد. لأن المفسرين قالوا في قوله «وَلْيَشْهَدْ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ» انه يكفي أن يحضر واحد.

و هذا الذي ذكره ليس بصحيح، لأن الذي يقتضيه ظاهر الآية وجوب النفور على الطائفة من كل فرقة، و وجوب التفقه و الانذار إذا رجعوا، و يحتمل ان يكون المراد بالطائفة الجماعة التي يوجب خبرهم العلم، و لو سلمنا انه يتناول الواحد او جماعة قليلة، فلم إذا وجب عليهم الانذار وجب على من يسمع القبول؟ و الله تعالى إنما أوجب على المنذرين الحذر، و الحذر ليس من القبول في شيء بل الحذر يقتضى وجوب البحث عن ذلك حتى يعرف صحته من فسادة بالرجوع الى الأدلة، ألا ترى التبيان في تفسير القرآن، ج ٥،

ص: ٣٢٣

ان المنذر إذا ورد على المكلف و خوفه من ترك النظر فانه يجب عليه النظر و لا يجب عليه القبول منه قبل ان يعلم صحته من فسادة، و كذلك إذا ادعى مدع النبوة و ان معه شرعاً وجب عليه ان ينظر في معجزه و لا يجب عليه القبول منه و تصديقه قبل ان يعلم صحته نبوته. فكذاك لا يمتنع ان يجب على الطائفة الانذار و يجب على المنذرين البحث و التفتيش حتى يعلموا صحته ما قالوه فيعلموا به، و قد استوفينا الكلام في ذلك في كتاب اصول الفقه لا نطول بذكره ها هنا.

وقيل: ان اعراب اسد قدموا على النبي صلى الله عليه و آله المدينة فغلت الأسعار و ملئوا الطرق بالعذرة فانزل الله تعالى الآية يقول: فهلا- جاء منهم طوائف ثم رجعوا الى قومهم فأخبروهم بما تعلموا. و روى الواقدي ان قوماً من خيار المسلمين خرجوا الى البدو يفقهون قومهم فاحتج المنافقون في تأخرهم عن تبوك بأولئك فنزلت «وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً» قال: و فيهم نزلت «وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا اسْتُجِيبَ لَهُ حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةً» (١) يعني ان احتجوا بتأخر هؤلاء في البادية فإنهم مستجيبيون مؤمنون، فكيف يكون لهم بهم اسوة او حجة في تأخرهم و هم منافقون مدهنون. و

قال ابو جعفر عليه السلام كان هذا حين كثر الناس فأمرهم الله ان ينفر منهم طائفة و تقيم طائفة للتفقه و ان يكون الغزو نوباً.

قوله تعالى: [سورة التوبة (٩): آية ١٢٣] ص : ٣٢٣

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَ لِيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ (١٢٣)

روى المفضل عن عاصم (غلظة) بفتح الغين. الباقون بكسرها، قال ابو الحسن قراءة الناس بالكسر، و هي العربية، قال و به أقرأ و لا أعلم الفتح لغه. و قال غيره:

(١) سورة ٤٢ الشورى آية ١٦

. التبيان في تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٣٢٤

هي لغه. و ذكر الزجاج أن فيه ثلاث لغات الفتح و الضم و الكسر، و الكسر أفصحها و الكسر لغه أهل الحجاز و الضم لغه تميم. امر الله تعالى المؤمنين أن يقاتلوا الكفار الذين يلونهم يعني الأقرب فالأقرب و ذلك يدل على أنه يجب على اهل كل ثغر أن يقاتلوا دفاعاً عن أنفسهم إذا خافوا على بيضة الإسلام إذا لم يكن هناك إمام عادل، و انما جاز من الله تعالى ان يأمر بالقتال ليدعوهم الى الحق، و لم يجوز ان يمنعهم من الكفر، لأن المنع ينافي التكليف.

و من قاتل الأبعد من الكفار و ترك الأقرب فالأقرب فان كان ياذن الامام كان مصيباً و ان كان بغير أمره كان مخطئاً، و لو قال: قاتلوا الأقرب فالأقرب لصح لأنه يمكن ذلك. و لو قال: قاتلوا الأبعد فالأبعد لم يصح لأنه لا حد للأبعد بيتداً منه كما للأقرب. و قوله «و لِيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً» معناه و ليخشوا منكم بالغلظة، و الغلظة ضد اللين و خلاف الرقة، و هي الشدة في إحلال النعمة، و مخرج الكلام على الأمر بالوجود، و إنما معناه يجدون ذلك، و يجوز ان يكون المراد و ليعلموا منكم الغلظة. و قوله «وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ» امر من الله للمؤمنين ان يتيقنوا أن الله مع الذين يتقون معصيته، بالنصرة لهم، و من كان الله ناصره في الحرب لم يغلبه احد. فأما إذا نصره بالحجة في غير الحرب فانه يجوز أن يغلب بالحرب لضرب من المحنة و شدة التكليف.

قوله تعالى: [سورة التوبة (٩): آية ١٢٤] ص : ٣٢٤

وَ إِذَا مَا أَنْزَلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَ هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ (١٢٤)

(ما) في قوله: «و إذا ما» يحتمل أمرين: أحدهما- ان تكون دخلت لتسليط (إذا) التبيان في تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٣٢٥ على الجزاء. و الثاني- أن تكون صلة مؤكدة، و قوله «فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ» الضمير عائد على المنافقين في قول الحسن و الزجاج، و التقدير فمن المنافقين من يقول بعضهم لبعض على وجه الإنكار «أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا» و قال الجبائي: يقول المنافقون لضعفة المؤمنين على وجه الاستهزاء. فأخبر الله تعالى انه متى نزلت سورة من القرآن قال المنافقون على وجه الاستهزاء و الإنكار «أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا» ثم قال تعالى «فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فزَادَتْهُمْ إِيمَانًا» المعنى ازدادوا عندها إيماناً. و انما أضافه الى السورة لأن عندها ازدادوا، فوجه زيادة الايمان انهم يصدقون بأنها من عند الله و يعترفون بذلك و يعتقدونه و ذلك زيادة اعتقاد على ما كانوا معتقدين له. و قوله «وَ هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ» جملة في موضع الحال، و تقديره انهم يزدادون الايمان عندها مستبشرين بذلك فرحين بما لهم في ذلك من السرور و الثواب. و الزيادة ضم الشيء الى جنسه لأنك لو ضمنت حجراً الى ذهب لم تكن زدت، و لو ضمنت ذهباً الى ذهب أو حجراً الى حجر لكنت زدت.

قوله تعالى: [سورة التوبة (٩): آية ١٢٥] ص : ٣٢٥

وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ (١٢٥)

لما بين الله تعالى ان المؤمنين يزدادون الايمان عند نزول السورة بين ان الذين في قلوبهم مرض يعنى شك و نفاق من الإسلام يزدادون عند ذلك رجساً الى رجسهم اى نفاقاً و كفرة الى كفرهم، لأنهم يشكون فى هذه السورة كما يشكون فى الذى تقدم، فكان ذلك هو الزيادة. و سمي الشك فى الدين مرضاً، لأنه فساد يحتاج الى علاج كالفساد فى البدن الذى يحتاج الى مداواة. و مرض القلب أعضل و علاجه أعسر و دواؤه أعز و اطباؤه أقل. و الرجس و النجس واحد، و سمي الكفر رجساً على وجه الدم، و أنه يجب تجنبه كما يجب تجنب الانجاس. و انما أضاف الزيادة الى التبيان فى تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٣٢٦

السورة لأنهم يزدادون عندها، و مثله كفى بالسلامة داء، كما قال الشاعر:

ارى بصرى قد رابنى بعد صحة و حسبك داء أن تصح و تسلماً «١»

و قوله «و ماتوا وَ هُمْ كَافِرُونَ» فيه بيان أن المرض فى القلب أدهم الى ان ماتوا على شر حال، لأنها تسوق الى النار نعوذ بالله منها، و انما قال «و ماتوا» على لفظ الماضى لأنه عطف على قوله «فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ» و المعنى انهم يموتون و هم كافرون.

قوله تعالى: [سورة التوبة (٩): آية ١٢٦] ص: ٣٢٦

أَوْ لَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَكَّرُونَ (١٢٦)

قرأ حمزة و يعقوب «أو لا ترون» بالياء. الباقون بالياء.

قوله «أَوْ لَا يَرَوْنَ» تنبيه و تقريب لمن عنى بالخطاب.

فمن قرأ بالياء فوجهه أن المؤمنين نبهوا على إعراض المنافقين عن النظر و التدبر لما ينبغى أن ينظروا فيه و يتدبروا، لأنهم يمتحنون بالأمراض و الأسباب التى لا يؤمن معها الموت، فلا يرتدعون عن كفرهم و لا ينزجرون عما هم عليه من النفاق، فلا يقدمون عليه إذا ماتوا فنبه فنبه المسلمين على قلة اعتبارهم و اتعاطهم.

و من قرأ بالياء ووجه التقرير - بالاعراض عما يجب أن لا يعرضوا عنه من التوبة و الاقلاع عما هم عليه من النفاق - الى المنافقين دون المسلمين، لان المسلمين قد عرفوا ذلك من أمرهم. و كان الاولى أن يلحق التنبيه من يراد تنبيهه و تقريره بتركه ما ينبغى ان يأخذ به. و تحتمل الرؤية فى الآية على القراءتين أن تكون متعدية الى مفعولين. و أن تكون من رؤية العين أولى فإذا جعلت متعدية الى مفعولين

(١) قائله حميد بن ثور الهلالي العقد الفريد ٢ / ٣٣١

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٣٢٧

سَدَّ (أن) مسدّها. و إن جعلت من رؤية العين كان أولى، لأنهم مبتلون فى الاعراض عنه على ترك الاعتبار به، و هذا أبلغ من المتعدية الى مفعولين ألا ترى أن تارك الاستدلال أعذر ممن يكابر المشاهدات. و لو قرئ بضم الياء و بنى الفعل للمفعول به كان (ان) فى موضع نصب بأنه مفعول الفعل الذى يتعدى الى مفعول، و فتحت الواو فى قوله «أولاً» لأنها واو العطف دخلت عليها الف الاستفهام، فهو متصل بذكر المنافقين و متصل بذكر آخرين ذكرهم بدليل العلامتين الواو و الألف.

و الفتنة المحنة بالقتل و السبى و نصر الله لنبهه حتى يستعلى على كل من ناواه - فى قول الحسن و قتادة - و قال مجاهد: هى بالقحط و الجوع. و قال الجبائى: هى بالمرض الذى ينزل بهم. و قيل: تهتك استارهم بما يظهره الله من سوء نياتهم و خبث سرائرهم، و قال الزجاج: معناه انهم يختبرون بالدعاء الى الجهاد، و هو قول الحسن و قتادة. و أجاز الرماني أن تفعل التوبة خوفاً من العقاب، كما يجوز أن تفعل لقبح المعصية. قال: لأن كل واحد من الأمرين يدعو اليه الفعل، و من جحد أحد الأمرين كمن جحد الآخر. و الذى عليه

أكثر أهل العدل أنه لا يجوز أن تفعل التوبة إلا لوجه قبح المعصية. و متى فعلت لخوف العقاب لم تكن مقبولة. و قوله «تُمْ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَكَّرُونَ» اخبار منه تعالى انه مع ما يمتحنهم فى كل سنة دفعة او دفعتين فإنهم لا يقلعون عن المعاصى و لا يتوبون منها و لا يتفكرون فيها. و التذكر طلب الذكر بالفكر فيه.

قوله تعالى: [سورة التوبة (٩): آية ١٢٧] ص : ٣٢٧

وَ إِذَا مَا أَنْزَلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ انصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ (١٢٧)

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٣٢٨

أخبر الله تعالى فى هذه الآية أنه متى أنزل سورة من القرآن «نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ» نظراً يومئون به «هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ» و إنما يفعلون ذلك، لأنهم منافقون يتحذرون أن يعلم بهم، فكأنهم يقول بعضهم لبعض: هل يراكم من أحد ثم يقومون فينصرفون. و يحتمل أن يكون انصرفهم عن العمل بشيء مما يستمعون.

فقال الله تعالى «صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ» يعنى عن رحمته عقوبه لهم «بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ» مواعظ الله و لا- أمره و نهيته. و إنما صرف قلوبهم عن السرور بالفائدة التى تحصل للمؤمنين بسماع الوحي، فيحرمون ما للمؤمنين من الاستبشار بتلك الحال. و الفقه فهم موجب المعنى المضمن به، و قد صار علماً على علم الفتيا فى الشريعة لان المعتمد على المعنى. و كان القوم عقلاء يفقهون الأشياء، و إنما نفى الله عنهم ذلك لأنهم لم ينظروا فيه، و لم يعملوا بموجبه، فكأنهم لم يفقهوه، كما قال «صُمٌّ بُكْمٌ عُمَى» (١) لما لم ينتفعوا بما سمعوه و رأوه.

قوله تعالى: [سورة التوبة (٩): آية ١٢٨] ص : ٣٢٨

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ (١٢٨)

أقسم الله تعالى فى هذه الآية بأنه قد «جاءكم رسولٌ من أنفسكم» لان لام (لقد) هى اللام التى يتلقى بها القسم. و الخطاب متوجه الى جميع الخلق.

و معنى «مِنْ أَنْفُسِكُمْ» أى انكم ترجعون الى نفس واحدة كما قال «قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ» (٢) و يحتمل ان يكون المراد به من العرب كما انكم كذلك.

و يكون- على هذا- الخطاب متوجها الى العرب خاصة، فأنتم تخبرونه قبل مبعثه. و قيل: إنه لم يبق بطن من العرب إلا و ولد النبى صلى الله عليه و آله و إنما ذكر ذلك لأنه أقرب الى الالفه، و أبعد من المحك و اللجاج، و اسرع الى فهم الحجة، فهو

(١) سورة البقرة آية ١٨

(٢) سورة الكهف آية ١١١

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٣٢٩

من أنفسكم فى اشرف نسبه منكم، و من أنفسكم فى القرب منكم، و من أنفسكم بالاختصاص بكم.

و قوله «عَزِيزٌ عَلَيْهِ» أى شديد عليه لأنه لا يقدر على إزالته، و العزيز فى صفات الله معناه المنيع القادر الذى لا يتعذر عليه فعل ما يريد. و العزة امتناع الشىء بما يتعذر معه ما يحاول منه، و هو على ثلاثة أوجه: امتناع الشىء بالقدرة أو بالقلة أو بالصعوبة. و قوله «مَا عَنِتُّمْ» يعنى ما يلحقكم من الأذى الذى يضيق الصدر به و لا يهتدى للخروج منه، و منه قيل: فلان يعنت فى السؤال، و منه قوله تعالى «وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ» (١) أى ضيق عليكم حتى لا تهتدوا للخروج منه، و العنت إلقاء الشدة و (ما) فى قوله «ما عنتم» بمعنى الذى، و هو فى

موضع رفع بالابتداء وخبره (عزيز) قدّم عليه. وقال الفراء: هو رفع ب (عزيز). وقوله «حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ» فالحرص شدة الطلب للشئ على الاجتهاد فيه. والمعنى: حريص عليكم ان تؤمنوا- فى قول الحسن- ثم استأنف فقال «بِالْمُؤْمِنِينَ رَوْفٌ رَحِيمٌ» أى رفيق بهم رحيم عليهم.

قوله تعالى: [سورة التوبة (٩): آية ١٢٩] ص: ٣٢٩

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ (١٢٩)
معنى «فَإِنْ تَوَلَّوْا» إن ذهبوا عن الحق واتباع الرسول و ما يأمرهم به و اعرضوا عن قوله. و نقيض التولى عنه التوجه اليه. و مثل التولى الاعراض. و قال الحسن:

المعنى فان تولوا عن طاعة الله. و قيل «فَإِنْ تَوَلَّوْا» عنك، و معناه فان ذهبوا عنك هؤلاء الكفار، و لم يقرؤا بنبوتك «فقل» يا محمد «حَسْبِيَ اللَّهُ» و معناه كفانى الله و هو

(١) سورة ٢ البقرة آية ٢٢٠ [.....]

التبيان في تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٣٣٠

من الحساب لأنه تعالى يعطى بحسب الكفاية التى تغنى عن غيره، و يزيد من نعمه ما لا يبلغ الى حدّ و نهايه، إذ نعمه دائمة و منه متظاهرة. و قوله «لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ» جملة فى موضع الحال، و تقديره حسبى الله مستحقاً لاخلاص العبادة و الإقرار بأن لا إله إلا هو. و قوله «عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ» فالتوكل تفويض الامر الى الله على الثقة بحسن تدبيره و كفايته، بإخلاص النية فى كل شئ يحذر منه، و منه قوله «حَسْبَيْنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ» (١) أى المتولى للقيام بمصالح عباده و فى هذه الصفة بلطف. و قوله «وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ» قيل فى تخصيصه الذكر بأنه «رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ» ثلاثة أقوال: أحدها- انه لما ذكر الأعظم دخل فيه الأصغر. الثانى- أنه خص بالذكر تشريفاً له و تفخيماً لشأنه. الثالث- ليدل به على أنه ملك الملوك لأنه رب السرير الأعظم. و جرّ القراء كلهم «العظيم» على أنه صفة للعرش. و قال الزجاج: يجوز رفعه بجعله صفة لرب العرش.

قال أبى بن كعب و سعيد بن جبير و الحسن و قتادة: هذه آخر آية نزلت من القرآن و لم ينزل بعدها شئ.

(١) سورة ٣ آل عمران آية ١٧٣

التبيان في تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٣٣١

١٠- سورة يونس ص: ٣٣١

إشارة

[مكية و هى مائة و تسع آيات

[سورة يونس (١٠): آية ١] ص: ٣٣١

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الر تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ (١)

إنما لم تعدد (الر) آية كما عدت (الم) آية في عدد الكوفيين لأن آخره لا يشاكل رأس الآي التي بعده، إذ هي بمنزلة المردف بالياء. و (طه) عدت، لأنه يشاكل رأس الآي التي بعده. وقرأ (الر) بالتفخيم ابن كثير و نافع و أبو جعفر. وقرأ بالامالة أبو عمرو، و ابن عامر، و حمزة، و الكسائي. و اختلفوا عن عاصم: فروى هبيرة عن حفص بكسر الراء. الباكون عنه بالتفخيم. قال ابو علي الفارسي: من ترك الامالة، فلأن كثيراً من العرب لا- يميل ما يجوز فيه الامالة كما يمنعها المستعلى. و من أمال، فلأنها اسم لما يلفظ به من الأصوات، فجازت الامالة من حيث كانت اسماً و لم تكن كالحروف التي تمنع فيها الامالة. و قال الرماني: انما جاز إمالة حروف الهجاء، لأن ألفه في تقدير الانقلاب عن ياء.

و قد بينا في أول سورة البقرة معنى هذه الحروف التي في أول السور، و اختلاف المفسرين، و قلنا: إن أقوى الوجوه أنها أسماء السور، فلا وجه لإعادته.

و قوله «تلك» قال ابو عبيدة معناه هذه. و قال الزجاج: المعنى الآيات التي تقدم ذكرها، و هو قول الجبائي. و قال قوم: انما قال «تلك» لتقدم الذكر (الرفي) كقولك هند هي كريمة. و انما أضيفت الآيات الى الكتاب لأنها أبعاض التبيان في تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٣٣٢ الكتاب، كما أن السورة أبعاضه، و كذلك محكمه و متشابهه و أسماءه و صفاته و وعده و وعيده و أمره و نهييه و حلاله و حرامه و الآيه العلامة التي تنبئ عن مقطع الكلام من جهة مخصوصه. و القرآن مفصل بالآيات مضمن بالحكم النافية للشبهات و انما وصف الكتاب بأنه حكيم، لأنه دليل على الحق كالناطق بالحكمة، و لأنه يؤدي الى المعرفة التي يميز بها طريق الهلاك من طريق النجاة. و قال ابو عبيدة: حكيم هاهنا بمعنى محكم و أنشد لأبي ذؤيب:

يواعدني عكاظ لئنزلته و لم يشعر إذن أني خليف «١»

أى مخلف من أخلفته الوعد. و يؤكد ذلك قوله «الر كتاب أحكمت آياته» و الآيات العلامات. و الكتاب اسم من أسماء القرآن و قد بيناه فيما مضى. و حكى عن مجاهد أنه قال (تلك) اشارة الى التوراة الإنجيل و هذا بعيد لأنه لم يجر لهما ذكر.

قوله تعالى: [سورة يونس (١٠): آية ٢] ص: ٣٣٢

أ كَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ أَنْ أَنْذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ لَهُمْ قَدَمٌ صَدَقَ عِنْدَ رَبِّهِمْ قَالَ الْكَافِرُونَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ مُبِينٌ (٢)

قرأ ابن كثير و عاصم و حمزة و الكسائي «لساحر مبین» بألف. الباكون بغير ألف. قال أبو علي الفارسي: يدل على ساحر قوله «و قال الكافرون هذا ساحر كذاب» «٢» و يدل على «سحر» قوله «و لَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ» «٣» و القول في الوجهين أنه قد تقدم قوله «أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ» فمن قال «ساحر» أراد به الرجل و من قال «سحر» أراد الذي أوحى «سحر»

(١) ديوان الهذليين ١ / ٩٩ و اللسان (خلف) و مجاز القرآن ١ / ٢٧٣

(٢) سورة ٣٨ ص آية ٤

(٣) سورة ٤٣ الزخرف آية: ٣٠

التبيان في تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٣٣٣

أى الذى يقول أنه وحي «سحر» و ليس بوحي.

و معنى قوله «أ كَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا» أ كان ايحاوننا القرآن الى رجل منهم عجباً؟

و إنذارهم عقاب الله على معاصيه كأنهم لم يعلموا أن الله قد أوحى من قبله الى مثله من البشر، فعبجوا من وحيننا اليه الآن؟ فالأف ألف استفهام و المراد به الإنكار.

وقال ابن عباس ومجاهد وابن جريح: عجبت العرب وقريش أن يبعث الله منهم نبياً فأنزل الله الآية. وقال الحسن: معناه ليس بعجب ما فعلنا في ذلك. والمعنى أ لم يبعث الله رسولا- من أهل البادية ولا من الجن ولا من الانس. والعجب تغير النفس بما لا يعرف سببه مما خرج عن العادة الى ما يجوز كونه. والانذار هو الاخبار على وجه التخويف، فمن حذر من معاصي الله فهو منذر. وهذه صفة النبي صلى الله عليه وآله.

وقوله «أَنْ أَوْحَيْنَا» في موضع رفع وتقديره أ كان للناس عجباً وحيناً و «أَنْ أُنذِرِ» في موضع نصب، وتقديره و حيناً بأن أنذر، فحذف الجار فصار موضعه نصباً، و «أَنْ لَهُمْ» نصب بقوله «وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا» ولو قرئ بالكسر كان جائزاً لأن البشارة هي القول إلا أنه لم يقرأ به. وقوله «وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا» أمر للنبي صلى الله عليه وآله أن يبشر المؤمنين، وهو أن يعرفهم ما فيه السرور بالخلود في نعيم الجنة على وجه الإكرام والإجلال بالأعمال الصالحة. وقوله «أَنْ لَهُمْ قَدَمٌ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ» معناه ان لهم سابقة إخلاص الطاعة كإخلاص الصدق من شائب الكذب. وقالوا:

له قدم في الإسلام، و الجاهلية. وهو كالقدم في سبيل الله، قال حسان:

لنا القدم العليا اليك و خلفنا لأولنا في طاعة الله تابع «١»

وقال ذو الرمة:

لكم قدم لا ينكر الناس أنها مع الحسب العادي طمت على البحر «٢»

و

قال أبو سعيد الخدري وأبو عبد الله عليه السلام: معناه إن محمداً صلى الله عليه وآله لهم شفيع يوم القيامة، وهو المروى عن أبي عبد الله عليه السلام.

وقال مجاهد: معناه لهم

(١) ديوانه ٢٥٤ و قدم م في ٥ / ٢١

(٢) ديوانه ١٩ و الطبرى ١١ / ٥٣

التبيان في تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٣٣٤

قدم خير بأعمالهم الصالحة. وقال قتادة: معناه لهم سلف صدق. وقال الضحاك: لهم ثواب صدق. وقال ابن عباس: لهم ما قدموه من الطاعات.

وقوله «قَالَ الْكَافِرُونَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ مُّبِينٌ» حكاية عن الكفار أنهم يقولون إن النبي ساحر مظهر، أو ما أتى به سحر مبين على اختلاف القراءات. و السحر فعل يخفى وجه الحيلة فيه حتى يتوهم أنه معجز. والعمل بالسحر كفر لادعاء المعجزة به، ولا يمكن مع ذلك معرفة النبوة. وقال الزجاج: المراد ب (الناس) في الآية أهل مكة. وقيل إنهم قالوا: لم يجد الله من يبعثه رسولا إلا يتيم أبى طالب؟!

قوله تعالى: [سورة يونس (١٠): آية ٣] ص: ٣٣٤

إِنَّ رَبُّكُمْ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ ذَلِكَ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ (٣)

خاطب الله تعالى بهذه الآية جميع الخلق وأخبرهم بأن الله الذى يملك تدبيركم وتصريفكم بين أمره ونهيه ويجب عليكم عبادته «اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ» فاخترعها وأنشأها على ما فيهما من عجائب الصنعة ومتقن الفعل. وإطلاق الرب لا يقال إلا فيه تعالى، فاما غيره فانه يقيد له، فيقال: رب الدار، و رب الضيعة بمعنى أنه مالكها. وكذلك معنى قوله «رَبُّ الْعَرْشِ» و الربوبية ملك

التدبير الذى يستحق به العبادة. وقيل فى الوجه «الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ» بلا زيادة ولا نقصان مع قدرته على إنشائهما دفعة واحدة قولان:

أحدهما- أن فى إظهارهما كذلك مصلحة للملائكة و عبرة لهم.

و الثانى- لما فيه من الاعتبار إذا أخبر عنه بتصرف الحال كما صرّف الله التبيان فى تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٣٣٥

الإنسان من حال الى حال، لأن ذلك أبعد من توهم الاتفاق فيه.

وقوله «ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ» معناه استولى عليه بإنشاء التدبير من جهته كما يستوى الملك على سرير ملكه بالاستيلاء على تدبيره، قال الشاعر:

ثم استوى بشر على العراق من غير سيف و دم مہراق (١)

يعنى بشر بن مروان. ودخلت (ثم) لأن التدبير من جهة العرش بعد استوائه.

وقوله «يُدَبِّرُ الْأُمْرَ» فالتدبير تنزيل الأمور فى مراتبها على إحكام عواقبها، وهو مأخوذ من الدبور، فتجرى على أحكام الدابر فى البارى. وقوله «مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ» فالشفيع هو السائل فى غيره لإسقاط الضرر عنه. وعند قوم أنه متى سأل فى زيادة منفعة توصل اليه كان شفيعاً. و الذى اقتضى ذكره- هاهنا- صفات التعظيم مع اليأس من الانتكال فى دفع الحق على الشفيع. والمعنى- هاهنا- ان تدبيره للأشياء وصنعتة لها ليس يكون منه بشفاعته شفيع ولا بتدبير مدبر لها سواه، وأنه لا يجسر أحد أن يشفع اليه إلا بعد ان يأذن له فيه، من حيث كان تعالى أعلم بموضع الحكمة والصواب من خلقه بمصالحهم. وقوله «ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ» معناه إن الموصوف بهذه الصفات هو ربكم وإلهكم فاعبدوه وحده، لأنه لا إله لكم سواه، ولا يستحق هذه الصفات غيره. و حثهم على التذكر والتفكر فى ذلك و على تعرّف صحته ما أخبرهم به وقيل: ان العرش المذكور- هاهنا- هو السموات والأرض، لأنهن من بنائهن. و العرش البناء. و منه قوله «يعرشون» (٢) أى يبنون. و أما العرش المعظم الذى تعبد الله الملائكة بالحفوف به والإعظام له و عناه بقوله «الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ» (٣) فهو غير هذا. و انما ذكر الشفيع فى الآية و لم يجز له ذكر، لأن

(١) مر هذا البيت فى ١٢٥ / ١ و ٣٩٦ / ٢

(٢) سورة ١٦ النحل آية ٦٨ و سورة ٧ الأعراف آية ١٣٦

(٣) سورة ٤٠ المؤمن آية ٧

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٣٣٦

المخاطبين بذلك كانوا يقولون الأصنام شفعاءهم عند الله. و ذكر بعدها «وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شَفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ» (١) و إذا كانت الأصنام لا تعقل فكيف تكون شافعة؟! مع أنه لا يشفع عنده الا من ارتضاه الله.

و اختار البلخي أن يكون خلق السموات والأرض فى ستة أيام إنما كان لان خلقه لهما دفعة واحدة لم يكن ممكناً كما لا يمكن الجمع بين الضدين، ولا يمكن الحركة إلا فى المتحرك. و هذا الذى ذكره غير صحيح، لأن خلق السموات والأرض خلق الجواهر و اختراعها، و الجواهر لا- تختص بوقت دون وقت، فلا- حال إلا و يصح اختراعها فيه ما لم يكن فيما لم يزل. و انما يصح ما ذكره فى الاعراض التى لا يصح عليها البقاء او ما يستحيل جمعه للتضاد، فأما غيره فلا يصح ذلك فيه.

قوله تعالى: [سورة يونس (١٠): آية ٤] ص: ٣٣٦

إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَعِنْدَ اللَّهِ حَقًّا إِنَّهُ يَبْدُوا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ (٤)

قرأ أبو جعفر «حقاً أنه» بفتح الهمزة. الباقون بكسرها. من فتح، فمعناه اليه مرجعكم، لأنه يبدأ. و من كسر استأنف. قال الفراء: من فتح جعله مفعول حقاً كأنه قال حقاً أنه. قال الشاعر:

أحقاً عباد الله ان لست زائراً بثبته أو يلقي الثريا رقيبها (٢)

(١) آية ١٨ من هذه السورة

(٢) تفسير الطبري ٥٤/١١

التبيان في تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٣٣٧

اخبر الله تعالى أن الذي خلق السموات والأرض هو الله تعالى، وهو الذي يستحق العبادة لا غيره و ان اليه مرجع الخلق كلهم. و المرجع يحتمل معنيين:

أحدهما- أن يكون في معنى الرجوع فيكون مصدراً.

والاخر- موضع الرجوع فيكون ظرفاً، كأنه قال: اليه موضع رجوعكم يكونه إذا شاء. و معنى الرجوع اليه يحتمل أمرين: أحدهما- ان يعود الأمر الى ان لا يملك أحد التصرف في ذلك الوقت غيره تعالى بخلاف الدنيا، لأنه تعالى قد ملك كثيراً من خلقه التصرف في دار الدنيا و مكنهم من ذلك. و الثاني- ان يكون معناه انكم ترجعون اليه احياء بعد الموت أى الى موضع جزائه.

و قوله «وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا» نصب على المصدر و تقديره احقه حقاً او وعد الله وعداً حقاً، لأن في قوله «مرجعكم» انه وعد بذلك الا انه لما لم يذكر الفعل أضيف المصدر الى الفاعل، كما قال كعب بن زهير:

يسعى الوشاء جنابها و قيلهم انك يا ابن أبي سلمى لمقتول (١)

اي و يقولون قيلهم. و قوله «إِنَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ» اخبار منه تعالى انه الذي أنشأ الخلق ابتداء، و هو الذي يعيدهم بعد موتهم النشأة الاخرى ليدل بذلك خلقه على أنه إذا كان قادراً على الابتداء فهو قادر على الاعادة.

و قوله «لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ» فيه بيان أنه انما يعيد الخلق ليعطيهم جزاء أعمالهم من طاعة و معصية، و العطاء إذا كان ابتداء لا يسمى جزاء.

و قوله «بِالْقِسْطِ» معناه بالعدل، لأنه لو زاد الجزاء او نقص لخرج عن العدل، و لكن يجزيهم وفق أعمالهم حتى لا يكون الجزاء على النبوة كالجزاء على الايمان بل كل طاعة يستحق الجزاء على قدرها.

و قوله «وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ» معناه ان الذين يجحدون نعم الله و يكفرون بوحدانيته و يجحدون رسله «لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ» و هو الذي اسخن

(١) ديوانه ١٩ و مجاز القرآن ١/١١٢، ٢٧٣ و قد مر في ١/٣٠٠

التبيان في تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٣٣٨

بالنار اشد اسخان. قال المرقش الأصغر:

و كل يوم لها مقطرة فيها كباء معد و حميم (١)

الكلباء العود الذي يتبخر به. و قوله «وَعَذَابٌ أَلِيمٌ» معناه مؤلم «بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ» اي جزاء على كفرهم.

قوله تعالى: [سورة يونس (١٠): آية ٥] ص: ٣٣٨

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ

يَعْلَمُونَ (٥)

روى ابن مجاهد عن قنبل، و المولى عن الربيعي (ضياء) بهمزة بعد الضاد مكان الياء حيث وقع. الباقون بياء بعد الضاد و مدة بعدها. قال ابو علي الفارسي:

لا يخلو «ضياء» من أن يكون جمع ضوء كسوط و سياط، و حوض و حياض، او مصدر (ضياء) يضيء ضياء مثل عاذ يعوذ عياداً أو قام يقوم قياماً، و على أى الوجهين حملته فالمضاف محذوف، و المعنى جعل الشمس ذات ضياء، و القمر ذا نور، أو يكون جعل النور و الضياء لكثرة ذلك فيهما، فأما الهمزة في موضع العين من «ضياء» فيكون على القلب كأنه قدم اللام التي هي همزة الى موضع العين و آخر العين التي هي واو الى موضع اللام، فلما وقعت طرفاً بعد الف زائدة قلبت همزة، كما فعلوا ذلك في (سقاء و علاء) و هذا إذا قدر جمعاً كان أسوغ، كما قالوا قوس و قسى، فصححو الواحد و قلبوا في الجمع، و إذا قدرته مصداً كان أبعد، لأن المصدر يجري على فعله في الصحة و الاعتلال، و القلب ضرب من الاعتلال فإذا لم يكن في الفعل يمتنع أن يكون أيضاً في المصدر ألا ترى انهم قالوا: لاذ لوأذاً

(١) لسان العرب «قطر»، «حمم» و مجاز القرآن ١/ ٢٧٤

التبيان في تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٣٣٩

و باع بياعاً، فصححوها في المصدر كصحتها في الفعل، و قالوا: قام قياماً فأعلوه و نحوه، لاعتلاله في الفعل. و قرأ ابن كثير و اهل البصرة و حفص (يفصل) بالياء.

الباقون بالنون. من قرأ بالياء فلأنه قد تقدم ذكر الله تعالى فأضمر الاسم في الفعل. و من قرأ بالنون فهذا المعنى يريد. و يقويه بقوله «تلك آيات الله تتلوها» و قد تقدم «أوحينا» فيكون نفضل محمولاً على «أوحينا» و الياء أقوى، لأن الاسم الذي يعود اليه أقرب اليه من (أوحينا).

اخبر الله تعالى ان الذي يرجع اليه الخلق هو الله «الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً» و جعل وجود ما به يكون الشيء على صفته لم يكن عليها، ففارة يكون باحداثه و أخرى باحداث غيره. و الشمس و القمر آيتان من آيات الله تعالى لما فيهما من عظم النور، و مسيرهما بغير علاقة و لا دعامة، و فيهما أعظم الدلالة على وحدانية الله تعالى. و النور شعاع فيه ما ينافي الظلام. و نور الشمس لما كان أعظم الأنوار سماه الله ضياء، كما قيل للنار ناراً، لما فيها من الضياء، و لما كان نور القمر دون ذلك سماه نوراً، لأن نور الشمس و ضياءها يغلب عليه، و لذلك يقال أضواء النهار، و لا- يقال أضواء الليل بل يقال أنار الليل، و ليله منيرة. و يقولون: في قلبه نور، و لا يقال فيه ضياء، لأن الضوء يقال لما يحس بكثرته. و قوله «وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ» انما وحد في قوله «و قدره» و لم يقل و قدرهما، لأحد أمرين: أحدهما- أنه أراد به القمر، لأن بالقمر تحصى شهور الأهلة التي يعمل الناس عليها في معاملتهم. و الاخر- ان معناه التثنية غير أنه وحده للإيجاز اكتفاء بالمعلوم، كقوله «وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضَوْهُ» (١) و قال الشاعر:

رمانى بأمر كنت منه و والدى بريئاً و من جول الطوى رمانى (٢)

و قوله «مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ» معناه لم يخلق ما ذكره من السموات و الأرض و الشمس و القمر و قدرهما منازل إلا حقاً. و قوله «يُفَصِّلُ الْآيَاتِ» اى

(١) سورة ٩ التوبة آية ٦٣ [.....]

(٢) مر تخريجه في ١/ ١٧٢، ٢٠٣

التبيان في تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٣٤٠

يميز بعضها من بعض «لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ» ذلك و يتبينونه. و قال قوم: معناه لقوم لهم عقول يتناولهم التكليف و يصح منهم الاستدلال دون البهائم و من لا عقل له.

قوله تعالى: [سورة يونس (١٠): آية ٦] ص : ٣٤٠

إِنَّ فِي اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَّقُونَ (٦)

الاختلاف ذهاب كل واحد من الشيتين في غير جهة الاخر، فاختلف الليل و النهار ذهاب أحدهما في جهة الضياء و الآخر في جهة الظلام. و الليل عبارة عن وقت غروب الشمس الى طلوع الفجر الثاني، و هو جمع ليلة كتمره و تمر. و النهار عبارة عن اتساع الضياء من طلوع الفجر الثاني الى غروب الشمس. و النهار و اليوم معانها واحد إلا أن في النهار فائدة اتساع الضياء. و قوله «وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ» معناه ما قدر فيهما و فعله على مقدار تقتضيه الحكمة: من الحيوان و النبات و غيرهما من غير نقصان و لا زياد، و إن في رفعه السماء بلا- عمد، و تسكينه الأرض بلا- سند، مع عظمها الأعظم آيات لمن تفكر في ذلك و تعقله، و يتقى مخالفته. و الخلق مأخوذ من خلقت الأديم إذا قدرته. و إنما خص ما خلق في السموات و الأرض بالذكر للاشعار بوجوه الدلالات إذ قد تكون الدلالة في الشيء من جهة الخلق، و قد تكون من جهة اختلاف الصورة و من جهة حسن المنظر، و من جهة كثرة النفع و من جهة عظم الأمر، كالجبل و البحر. و قوله «لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَّقُونَ» معناه ان في هذه الأشياء التي ذكرها دلالات على وحدانية الله لقوم يتقون معاصيه و يخافون عقابه، و خص المتقين بالذكر لما كانوا هم المنتفعين بها دون غيرهم.

التبيان في تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٣٤١

قوله تعالى: [سورة يونس (١٠): آية ٧] ص : ٣٤١

إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنَّنُوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ (٧)

معنى «إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا» يحتمل أمرين:

أحدهما- لا يخافون عقابنا، كما قال الهذلي:

إذا لسعت النحل لم يرج لسعها و خالفها في بيت نوب عواسل (١)

و الثاني- أن يكون معناه لا- يطمعون في ثوابنا، كما يقال تاب رجاء لثواب الله و خوفاً من عقابه. و الملاقاة و إن كانت لا تجوز الا على الأجسام. فإنما أضافها الى نفسه، لان ملاقاته ما لا- يقدر عليه إلا- الله يحسن ان يجعل لقاء الله تفخيماً لشأنه كما جعل إتيان ملائكته إتياناً لله في قوله «هَيْلٌ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ» (٢) و كما قال «وَجَاءَ رَبُّكَ» (٣) و انما يريد و جاء امر ربك.

و معنى قوله «وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا» قنعوا بها دون غيرها من خير الاخرة و من كان على هذه الصفة، فهو مذموم لانقطاعه بها عن الواجب من أمر الله. و قوله «وَاطْمَأَنَّنُوا بِهَا» معناه ركنوا اليها على وجه التمكين فيه، فهؤلاء مكنوا الأحوال الدنيا، فصاحبها يفرح لها و يغم لها و يرضى لها و يسخط لها. و قوله «وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ» معناه الذين يذهبون عن تأمل هذه الآيات و لا يعتبرون بها. و الغفلة و السو نظائر، و هو ذهاب المعنى عن القلب بما يضاده و قد تستعمل الغفلة في التعرض لها، و لذلك يقولون: تغافل و لا يقولون مثله في السهو.

(١) اللسان (خلف) و مجاز القرآن ١/ ٢٧٥ و قد مر في ٢/ ٢١٠ و ٣/ ٣١٥

(٢) سورة البقرة آية ٢١٠

(٣) سورة ٨٩ الفجر آية ٢٢

التبيان في تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٣٤٢

قوله تعالى: [سورة يونس (١٠): آية ٨] ص : ٣٤٢

أُولَئِكَ مَاوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (٨)

«أولئك» اشارة الى الذين تقدم ذكرهم فى الاية الأولى، و الكاف فى «أولئك» حرف الخطاب، مثل الكاف فى قولهم أنا ذاك، و لهذا لم يجر تأكيده و لا البدل منه، و لو كان اسماً لجاز: أولئك نفسك، و أولاء مبنى على الكسر، و إنما بنى لتضمنه معنى الاشارة الى المعرفة لأن أصله أن يتعرف بعلامته، إذ لم يوضع للشئ بعينه، كما وضع زيد و عمرو، و بنى على الحركة لالتقاء الساكنين، و بنى على الكسر لأنها فى الأصل فى حركة التقاء الساكنين إذا كثر ذلك فى الفعل لما يدركه من الجزم فاستحق الكسر لأنه لما يدخله فى حال الاعراب و (هؤلاء) لما قرب و (أولئك) لما بعد، كما تقول فى (هذا) و (ذاك) لأن ما بعد يقتضى التعريف بالخطاب و ما قرب يكفى فيه التنبيه. اخبر الله تعالى أن الذين تقدم وصفهم فى الاية الاولى مستقرهم النار جزاء بما كانوا يكسبون من المعاصى.

قوله تعالى: [سورة يونس (١٠): آية ٩] ص : ٣٤٢

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ (٩)

لما ذكر الله تعالى الكفار و ما يستحقونه من المصير الى النار فى الآيات الأولى ذكر فى هذه «إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا» يعنى صدقوا بالله و رسوله، و اعترفوا بهما و أضافوا الى ذلك الاعمال الصالحات «يهديهم» الله تعالى جزاء بايمانهم الى الجنة «تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ» يعنى البساتين التى تجرى تحت أشجارها الأنهار التى فيها النعيم يعنى أنواع اللذات و المنافع يتنعمون فيها. و معنى «تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ النَّعِيمِ» فى تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٣٤٣

«الأنهار»

تجرى بين أيديهم، و هم يرونها من عل، كما قال تعالى «قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا» (١) و معلوم انه لم يجعل السرى تحتها و هى قاعدة عليه، لان السرى هو الجدول، و إنما أراد أنه جعل بين يديها. و قال حاكياً عن فرعون «أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَ هَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي» (٢) و قيل من تحت بساتينهم و أسرتهم و قصورهم- فى قول أبى على. و معنى الهدى- هنا- الإرشاد الى طريق الجنة ثواباً على أعمالهم الصالحة، ألا- ترى انه قال «يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ» يعنى جزاء على إيمانهم، و ذلك لا يليق إلا بما قلناه. و يحتمل أن يكون وصفهم بالهداية على وجه المدح جزاء على إيمانهم بالله تعالى.

قوله تعالى: [سورة يونس (١٠): آية ١٠] ص : ٣٤٣

دَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَ تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ وَ آخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنْ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (١٠)

معنى «دَعْوَاهُمْ فِيهَا» ان دعاء المؤمنين لله فى الجنة، و ذكرهم له فيها هو ان يقولوا «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ» و يقولون ذلك و لهم فيها لذة لا على وجه العبادة، لأنه ليس هناك تكليف. و قيل: إنه إذا مر بهم الطير يشتهونه قالوا «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ» فيؤتون به، فإذا نالوا منه شهوتهم قالوا «الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ» هذا قول ابن جريح. و قال الحسن: آخر كلام يجرى لهم فى كل وقت «الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ» لا أنه ينقطع. و الدعوى قول يدعى به الى أمر، و معنى «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ» ننزهك يا الله من كل ما لا يليق بك و لا يجوز من صفاتك من تشبيه أو فعل قبيح. و قيل

معناه براءة الله من السوء فيما يروى عن النبى صلى الله عليه و آله

و قال الشاعر:

(١) سورة ١٩ مريم آية ٢٣

(٢) سورة ٤٣ الزخرف آية ٥١

التبيان في تفسير القرآن، ج٥، ص: ٣٤٤

أقول لما جاءني فخره سبحانه من علقمة الفاخر (١)

أى براءة منه. و التحية التكرمة بالحال الجليلة، و لذلك يسمون الملك التحية، قال عمرو بن معد يكرب:

ازور بها أبو قابوس حتى أنيخ على تحيته بجند (٢)

و قال زهير بن خباب الكلبي:

من كل ما نال الفتى قد نلته الا التحية (٣)

و هو مأخوذ من قولهم أحياء طيبة. و المعنى تحية بعضهم لبعض سلام اى سلمت و امنت مما ابتلى به اهل النار. و (أن) فى

الآية هى المخففة من الثقيلة و جاز ان لا تعمل لخروجها بالتخفيف عن شبه الفعل، كما قال الشاعر:

فى فية كسيوف الهند قد علموا ان هالك كل من يحفى و ينتعل (٤)

و الميم فى اللهم بمعنى (يا) كأنه قال يا الله، و لم يجعل فى موضع (يا) لثلا يكون كحروف النداء التى تجرى فى كل اسم.

قوله تعالى: [سورة يونس (١٠): آية ١١] ص: ٣٤٤

وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجْلُهُمْ فَنَدَّرَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ (١١)

قرا ابن عامر و يعقوب «لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجْلُهُمْ» بفتح القاف. الباكون بضمها على ما لم يسم فاعله. قال ابو على الفارسي: اللام فى قوله

«لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجْلُهُمْ» جواب (لو) فى قوله «وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ» و المعنى «وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ» دعاء

(١) مر هذا البيت فى ١/ ١٣٤ و ٣/ ٨١ و ٥/ ٢٤١

(٢، ٣) تفسير الطبرى ١١/ ٥٨

(٤) حاشية الصبان ١/ ٢٩٠

التبيان فى تفسير القرآن، ج٥، ص: ٣٤٥

«الشَّرَّ» اى ما يدعون به من الشر على أنفسهم فى حال ضجر و بطر «اسْتِعْجَالَهُمْ» إياه بدعاء «الخير» فأضاف المصدر الى المفعول به و

حذف الفاعل كقوله دعاء الخير، و حذف ضمير الفاعل، و التقدير «وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ» استعجالا مثل «اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ

لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجْلُهُمْ» قال ابو عبيدة: معناه الفراغ من أجلهم و مدتهم المضروبة للحياة، فهلكوا، و هو قريب من قوله «وَيَدْعُ الْإِنْسَانُ

بِالشَّرِّ دَعَاءً بِالْخَيْرِ وَ كَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا» (١). و قيل للميت مقضى كأنه قضى إذا مات و قضى فعل، التقدير استوفى أجله، قال ذو

الرمة:

إذا الشخص فيها هزه الال أغمضت عليه كاغماض المقضى هجولها (٢)

و المعنى أغمضت هجول هذه البلاد على الشخص الذى فيها، فلم ير لقربه كاغماض المقضى، و هو الميت. فأما قوله «لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ» و

بما يتعلق هذا الجار، فانه لما كان معنى قضى معنى (فرغ) و كان قولك (فرغ) قد يتعدى بهذا الحرف و فى التنزيل «سَيَنْفَرُ لَكُمْ» (٣)

فانه يمكن أن يكون الفعل يتعدى باللام كما يتعدى ب (الى) كما ان اوحى فى قوله «وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ» قد تعدى ب (الى) و فى قوله «بِأَنَّ

رَبِّكَ أَوْحَى لَهَا» (٤) تعدى باللام، فلما كان معنى قضى فرغ، و فرغ تعلق بها (الى) كذلك تعلق بقضى. و وجه قراءة ابن عامر و اسناده الفعل الى الفاعل، لأن الذكر قد تقدم في قوله «وَلَوْ يَعْجَلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ» فقال (لقضى) الله - على هذا- و قوى ذلك بقوله «ثُمَّ قَضَى أَجَلًا وَ أَجَلٌ مُّسَمًّى عِنْدَهُ» (٥) فقوله «قَضَى أَجَلًا» اضافه الى الفاعل فكذلك في هذه الآية. و قوله «وَ أَجَلٌ مُّسَمًّى عِنْدَهُ» يعنى أجل البعث بدلالة قوله «ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ» (٦) أى تشكون فى البعث.

(١) سورة الإسراء آية ١١

(٢) اللسان «غمض» الآل ما أشرف من البعير و معنى البيت أن الإبل مسرعة.

(٣) سورة الرحمن آية ٣١

(٤) سورة ٩٩ الزلزال آية ٥

(٥، ٦) سورة الانعام آية ٢ [.....]

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٣٤٦

و من ضم القاف و بنى الفعل للمفعول، فلأنه فى المعنى مثل قول من بنى الفعل للفاعل.

أخبر الله تعالى فى هذه الآية انه لو عجل للخلق الشر، و التعجيل تقديم الشىء قبل حينه. و قد يكون تقديم الشىء فى المكان، فلا يكون تعجيلا. و الفرق بين التعجيل و الاسراع ان التعجيل بالشىء عمله قبل وقته الذى هو أولى به. و الاسراع عمله فى وقته الذى هو أحق به، و ضده الإبطاء. و الشر ظهور ما فيه الضرر. و أصله الاظهار من قولهم: شررت الثوب إذا أظهرته الشمس، و منه شرر النار لظهوره و انتشاره. و قوله «لَقَضَى إِلَيْهِمْ أَجَلَهُمْ» قيل: إن معناه لأمتوا كأنه قيل لقطع أجلهم و فرغ منه قال ابو ذؤيب:

و عليهما مسرودتان قضاهما داود أو صنع السوايح تبع (١)

و قال الحسين بن على المغربى: معناه ردّ قطع أجلهم اليهم لكون السبب فيه دعاؤهم. و قوله «اسْتَعْجَلَهُمْ بِالْخَيْرِ» نصب استعجالهم على المصدر و تقديره و لو يعجل الله للناس تعجيله استعجالهم بالخير إذا دعوا. و قيل فى معناه قولان أحدهما- قال مجاهد و قتادة: و هو كقول الرجل لولده و ماله فى حال غضبه: اللهم لا تبارك فيه و العنه. و قال الحسن: هو كقوله «وَيَدْعُ الْإِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ» (٢) و قال الجبائى: معناه إنهم يطلبون الخير قبل حينه، و سبيله فى أنه لا ينبغى أن يكون كسبيل الشر من الإهلاك بالعقاب قبل حينه لما فيه من الاقتطاع عن التوبة و اللطف.

و قوله «فَتَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا» معناه تترك الذين لا يخافون لقاءنا أو لا يطمعون فيه بمعنى أنهم لا يخافون عقاب معاصينا، و لا يطمعون فى ثواب طاعتنا «فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ» فالطغيان الغلو فى ظلم العباد و الطاغى و الباغى نظائر. و (العمه) شدة الحيرة، و تقديره تتركهم و هم يترددون فى ضلالتهم، لا أنه يريد منهم العمه

(١) مجاز القرآن ١/ ٢٧٥ و قد مر فى ١/ ٤٢٩ و ٤/ ٨٨ ١٦٥

(٢) سورة الإسراء آية ١١.

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٣٤٧

فى الطغيان، لأنه إنما يتركهم ليتوبوا من ذلك و يؤمنوا لكنه بين أنه لا يعاجلهم بالعقاب فى الدنيا، و هم مع ذلك لا يرعون بل يترددون فى الطغيان. و قيل المعنى تتركهم فى الآخرة يتحيرون فى جزاء طغيانهم.

قوله تعالى: [سورة يونس (١٠): آية ١٢] ص: ٣٤٧

وَ إِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرِّ مَسَّهُ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (١٢)

اخبر الله تعالى في هذه الآية عن قلبه صبر الإنسان، إذا ناله الضر دعا ربه على سائر حالاته التي يصيبه ذلك عليها، سواء كان قائماً أو قاعداً إذا أطاقه، أو على جنبه من شدة المرض فيجتهد في الدعاء لأن يهب الله له العافية. وليس غرضه بذلك نيل الثواب للآخرة. وإنما غرضه زوال ما هو فيه من الآلام، فإذا كشف الله عنه ذلك الضرر، وهب له العافية، مَرَّ معرضاً عن شكر ما وهبه له من نعمة و عافية فلا يتذكر ما كان فيه من الآلام، و صار في الاعراض عن ذلك بمنزلة من لم يدع الله كشف ألمه و لا سأله إزالة الضرر عنه الذي كان به. و قوله «كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ» قال ابو علي الجبائي: الشياطين الذين دعوا المسرفين الى المعاصي و أغووهم بها و بترك شكر نعم الله زينوا لهؤلاء المسرفين ما كانوا يعملونه من المعاصي و الاعراض عن ذكر نعمه و أداء شكره. و الغرض بذلك انه ينبغي لمن وهب الله له العافية بعد المرض ان يتذكر حسن صنع الله اليه و جزيل نعمه عليه، فيشكره على ذلك و يسأله ادامة ذلك عليه. و نبه بذلك على انه يجب عليه الصبر عند المرض و ترك الجزع عند احتساب الأجر و طلب الثواب في الصبر على ذلك، و أن يعلم أن الله محسن اليه بذلك، و ليس بظالم له. و قال الحسن التبيان في تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٣٤٨

الترتين هو التحسين من الشيطان و الغواية. و قال غيره هو التحبيب بالشهوة لتحبيب المشتبهى. و قوله «أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا» نصب على الحال. و قوله «كَأَنَّهُ» هي المخففة عن الثقل، و تقديره كأنه لم يدعنا، و مثله قول الخنساء:

كَأَن لَمْ يَكُونُوا حَمِيَّ مَتَقَى إِذِ النَّاسِ إِذِ ذَاكَ مِنْ عَزَبٍ بَرٍّ (١)

اي كأنهم. و قوله «مَرَّ كَأَن لَّمْ» اي استمر على طريقته الأولى كأنه لم يدعنا و لم يسألنا ذلك. و موضع الكاف نصب على أنه مفعول ما لم يسم فاعله و المعنى زين للمسرفين عملهم «كذلك» أي مثل ذلك.

قوله تعالى: [سورة يونس (١٠): آية ١٣] ص: ٣٤٨

وَ لَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَ مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ (١٣)

أقسم الله تعالى في هذه الآية أنه أهلك من كان قبل هذه الأمة من القرون، و هو جمع قرن. و سمي أهل كل عصر قرناً لمقارنته بعضهم لبعض. و القرن هو المقاوم لقرينه في الشدة، و يعنى بذلك الذين كذبوا رسل الله الذين بعثهم الله اليهم فكفروا بذلك بربهم و ظلموا أنفسهم، فأهلكهم الله بأنواع العذاب و فنون الاستئصال كما أهلك قوم لوط و قوم موسى و غيرهم، و بين بقوله «وَ مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا» ان هذه الأمم التي أهلكهم لم يكونوا مؤمنين و لو أبقاهم الله لم يؤمنوا بالرسل الذين أتوهم و الكتب التي جاءوهم بها، و لما كان ذلك المعلوم من حالهم استحقوا من الله تعالى العذاب فأهلكهم.

و قوله «كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ» اي نعاقب مثل عقوبته هؤلاء المجرمين إذا استحقوا أو كانوا ممن لا يؤمن و لا يصلح. و جعل ابو علي الجبائي ذلك دليلاً

(١) ديوانها أنيس الجلساء ١٤٤

بيان في تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٣٤٩

على ان تبقية الكافر إذا علم من حاله أنه يؤمن فيما بعد واجبة.

قوله تعالى: [سورة يونس (١٠): آية ١٤] ص: ٣٤٩

ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ (١٤)

بين الله تعالى بهذه الآية أنه إنما جعل المخاطبين بهذا الخطاب بعد إهلاك من أهلك و تكليفه إياهم بطاعته و تصديق رسله مثل ما كان كلفهم «لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ» معناه إن عملتم بالمعاصي مثل ما عمل بها أولئك و كذبتهم الرسل و لم ترجعوا عن الكفر أهلككم ببعض العقاب كما أهلك من تقدم. و إن آمنتم أثابكم الله في الدنيا و الآخرة و رضى عنكم، فجعل قوله «لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ» دلالة لهم على انى أفعل بكم احد هذين: الثواب إن آمنتم و أطعتم، و العذاب إن كفرتم و عصيتم. و استعمل ذلك على هذا المعنى مجازاً كما يستعمله اهل اللغة على هذا المعنى، لأنهم لا يعلمون ما يكون من المكلفين و ما يفعل بهم من الثواب و العقاب و هو عالم بذلك. و مثل ذلك يستعمله العرب فيما يعلمه الإنسان يقول القائل لغلامه الذى يأمره: إنى سأعاقبك و أضربك لأنظر كيف صبرك، و أعطيك ما لا لأنظر كيف تعمل، و إن كان عالماً بما يؤل اليه الأمر فى ذلك.

و موضع (كيف) نصب بقوله «تعملون» و إنما قدم لأنه للاستفهام و لا يجوز أن يكون معمولاً «لننظر» لأن ما قبل الاستفهام لا يعمل فى الاستفهام و لو قلت لننظر أخيراً يعملون أو شراً؟ كان العامل فى (خير، و شر) يعملون

قوله تعالى: [سورة يونس (١٠): آية ١٥] ص: ٣٤٩

وَ إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا أَنتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدَّلَهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تَلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبَعُ إِلَّا مَا يُوْحَىٰ إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابٌ عَظِيمٌ (١٥)

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٣٥٠

اخبر الله تعالى فى هذه الآية أنه إذا قرأ النبى صلى الله عليه و آله على الكفار آيات الله و كلامه. و (بينات) نصب على الحال. و هى الآيات التى امر فيها عباده بأشياء و نهاهم عن أشياء «قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا» اى لقاء عذاب الله او ما وعدهم به من ثوابه ان أطاعوه «قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا» اى لقاء عذاب الله او ما وعدهم به من ثوابه ان أطاعوه «أنتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا» الذى تتلوه علينا «أو بدله» فاجعله على خلاف ما تقرأه علينا، و إنما فرق بين قوله «أنتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدَّلَهُ» لان الإتيان بغيره قد يكون معه، و تبديله لا يكون إلا برفعه، و الإتيان بغيره. و انما لم يرجوا ثواب الله و عذابه لأنهم كانوا غير مقرين بالله و لا معترفين بنبوة نبيه صلى الله عليه و آله و لا يصدقونه فيما يخبرهم به عن الله و يذكرهم به من البعث و النشور و الحساب و الجزاء. و كان قولهم هذا له على وجه التعنت و التسبب الى الكفر به و تكذيبه، و احتجاجاً عليه بما ليس بحجة لأنه صلى الله عليه و آله كان قد بين لهم ان هذا القرآن ليس من كلامه و انه ليس له تغييره و تبديله، فأرادوا أن يوهموا ان الأمر موقوف على رضاهم به، و ليس يرضون بهذا فيريدون غيره. و قال الزجاج: إنه كان غرضهم إسقاط ما فيه من عيب آلهتهم و تسفيه أحلامهم و من ذكر البعث و النشور، فأمر الله تعالى نبيه أن يقول لهم فى جواب ذلك: ليس لى «أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تَلْقَاءِ نَفْسِي» اى من جهة نفسى و من ناحية نفسى كأنه قيل له: قل ليس لى أن أتلقيه بالتبديل كما ليس لى أن أتلقيه بالرد. و التلقاء جهة مقابلة الشيء إلا أنه قد يستعمل ظرفاً فيقال: هو تلقاءه كما يقال: هو حذاه و قبالتة و تجاهه.

قوله «إِنْ أَتَّبَعُ إِلَّا مَا يُوْحَىٰ إِلَيَّ» اى ليس لى أن أتبع إلا الذى يوحى إلى التبيان فى تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٣٥١

«إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي» فى اتباع غيره «عَذَابٌ عَظِيمٌ» يعنى يوم القيامة.

و من استدلل بهذه الآية على أن نسخ القرآن بالسنة لا يجوز فقد أبعد، لأنه إذا نسخ ما يتضمنه القرآن بالسنة، فالسنة لا يقولها النبى صلى الله عليه و آله إلا بوحي من الله.

و ليس بنسخه من قبل نفسه. بل يكون ذلك النسخ مضافاً الى الله. و انما لا يكون قرآناً لأنه تعالى قد يوحى الى نبيه ما هو قرآن و ما ليس بقرآن، لأن جميع ما بينه النبى صلى الله عليه و آله من الشريعة لم يبينها إلا بوحي من الله لقوله «وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحى (١)» و ان كان تفصيل ذلك ليس بموجود فى القرآن فلاستدلال بذلك على ما قالوه بعيد.

قوله تعالى: [سورة يونس (١٠): آية ١٦] ص: ٣٥١

قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِنْ قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (١٦)

حكى عن الحسن انه قرأ «وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ» وقرأ ابو ربيعة و قبل الـ المالكي و العطار «وَأَدْرَاكُمْ بِهِ» يجعلانها (لاماً) ادخلت على (أدراكم) و أمال و أمال (أدراكم) و (ادراك) في جميع القرآن ابو عمرو و حمزة و الكسائي و خلف و الداحوني عن ابن ذكوان، و الكسائي عن أبي بكر، وافقههم يحيى و العليمى في هذه السورة.

حكى سيويه: دريته و دريت به، قال و اكثر الاستعمال التعدى بالباء، يبين ذلك قوله «وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ» و لو كان على اللغة الاخرى لقال و لا ادراكموه، و قالوا: الدرية على وزن (فعللة) كما قالوا الشعر و الفطنة، و هى مصادر يراد بها ضروب من العلم. فأما الدراية فكالهداية و الدلالة، و كأن الدراية التانى و التعمل لعلم الشىء و على هذا المعنى ما تصرف من هذه الكلمة، و قالوا: داريت الرجل إذا لا ينته و ختلته

(١) سورة ٥٣ النجم آية ٣-٤

التبيان في تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٣٥٢

فعلى هذا لا يوصف الله تعالى بالدارى، و اما قول الراجز.

اللهم لا أدرى و انت الدارى فلا يكون حجة فى جواز ذلك لأمرين: أحدهما- انه لما تقدم قوله:

لا أدرى استجاز أن يذكر الدارى بعده، ليزدوج الكلام، كما قال تعالى «فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ» (١) و نظائره كثيرة. و الثانى- إن الأعراب ربما ذكروا أشياء امتنع جوازها كما قال:

لو خافك الله عليه حرمه «٢»

و قال آخر:

اللهم إن كنت الذى بعهدى و لم تغيرك الأمور بعدى

فاما الهمزة على ما حكى عن الحسن، فلا وجه له لأن الدرء الدفع، كما قال «فَادْرُوا عَنْ أَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ» (٣) و قال «فَادَارَاتُمْ فِيهَا» (٤)

و

قوله عليه السلام (ادروا الحدود بالشبهات)

قال الفراء: ان كان ما حكى عن الحسن لغتاً، و إلا- يجوز أن يكون الحسن ذهب الى طبعه و فصاحته فذهب الى درأت الحد، و قد يغلط بعض العرب فى الحرف إذا ضارعه آخر فى الهمزة فيهمز ما ليس مهموزاً، سمعت امرأة من غنى تقول: رثأت زوجى بأبيات، و يقولون: لبأت بالحج و حلاأت السويق. و كل ذلك غلط، لأن (حلاأت) انما هو من دفع الإبل العطاش عن الماء و «لبأت» من اللباء الذى يؤكل، و «رثأت» من الرثية إذا حلبت الحليب على الرايب، و من أمال فتحة الراء و أمال الالف بعدها، فلان هذه الألف تنقلب ياء فى أدريته، و هما مدريان. و من لم يمل فلأن الأصل عدم الامالة، و لأن كثيراً من الفصحاء لا يميل ذلك.

و معنى قوله «وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ» قال ابن عباس و لا أعلمكم به من (دريت به)

(١) سورة ٢ البقرة آية ١٩٤

(٢) قد مر فى ١٨٥ / ٢

(٣) سورة ٣ آل عمران آية ١٦٨

(٤) سورة ٢ البقرة آية ٧٢

التبيان في تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٣٥٣
و أدراى الله به. و معنى الآية الأمر للنبي صلى الله عليه و آله بأن يقول لهؤلاء الكفار لو أراد الله ان يمنعهم فائدته ما أعلمهم به، و لا أمر النبي صلى الله عليه و آله بتلاوته عليهم.
و قوله «فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِنْ قَبْلِهِ» معناه لبثت على هذه الصفة لا أتلهو عليكم و لا أعلمكم الله به حتى أمرنى به و شاء اعلامكم. و قال قتادة: لبث فى قومه أربعين سنة قبل أن يوحى اليه.
و قوله «أَفَلَا تَعْقِلُونَ» معناه هلا تتفكرون فيه بعقولكم فتبينوا بذلك ان هذا القرآن من عند الله أنزله تصديقاً لنبيه صلى الله عليه و آله. قال الرماني: و العقل هو العلم الذى يمكن به الاستدلال بالشاهد على الغائب. و الناس يتفاضلون فيه بالأمر المتفاوت فبعضهم أعقل من بعض إذ كان أقدر على الاستدلال من بعض. و معنى ذلك ان يقول لهم قد لبثت فيكم حيناً طويلاً و نشأت بين أظهركم و عرفتم منصرفى و منقلبى فلو كان ما أتيت به مخترعاً او كان ما فيه من الاخبار من عند غير الله لكنتم عرفتم ذلك إذ فيكم ولدت و نشأت و معكم تصرفت «أَفَلَا تَعْقِلُونَ» فى التدبير و النظر و الانصاف فتفعلون فعل من يعقل. على انه صلى الله عليه و آله لو كان أخذ ذلك من غيره و خالط أهلها، او لو كان شاعراً، او لو كان يعلم السحر - كما ادعوا - ثم خفى ذلك اجمع عليهم حتى لم يعرفوا الوجه الذى منه أخذ لكان فى ذلك أعظم الحجة. و على ما روى عن قبل يكون المعنى «لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ» يكون نفيًا للتلاوة «و لأدراكم» و لأعلمكم ثبوته، و يكون اثباتاً للعلم، و على قراءة الباقيين يكون نفيًا للأمرين معاً.

قوله تعالى: [سورة يونس (١٠): آية ١٧] ص: ٣٥٣

فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ (١٧)

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٣٥٤
قوله «فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ» ظاهره الاستفهام و المراد به الاستعظام و الاخبار به انه لا احد اظلم ممن اخترع كلاماً او خبراً ثم اضافه الى الله و يريد به النبى نفسه لو كان فعل «أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ» يعينهم «إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ» اى لا يفوز «المجرمون» و انما قال: لا احد اظلم ممن هذه صفته، لأنه ظلم كفر، و هو أعظم من ظلم ليس بكفر. و التقدير لا أحدا ظلم ممن يظلم ظلم كفر، فعلى هذا من يدعى الربوبية داخل فى هذه الجملة لان ظلمة ظلم كفر، كأنه قيل لا احد اظلم من الكافر، و ليس لاحد ان يقول: المدعى للربوبية اظلم من المدعى للنبوة و هو كاذب. و الكذاب بآيات الله ظالم لنفسه بما يدخل عليها من استحقاق العقاب و ظالم لغيره ممن يجوز ان تلحقه المنافع و المضار بتكذيبه إياه ورده عليه، لان من شأنه ان يعمه مثل هذا التكذيب. و (من) فى الآية للاستفهام و هى لا توصل لأنها تضمنت حرف الاستفهام فعملت معاملته، كما انها إذا كانت بمعنى الجزاء لم توصل لتضمنها معنى (إن) التى هى ام الباب فى الجزاء.

قوله تعالى: [سورة يونس (١٠): آية ١٨] ص: ٣٥٤

وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شَفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ (١٨)

قرأ اهل الكوفة الا عاصماً «عما تشركون» بالتاء هاهنا و فى النحل فى موضعين و فى الروم. الباقون بالياء. من قرأ بالتاء بناه على ما تقدم من قوله «أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ» فلما خاطبهم بذلك وجه اليهم الخطاب بتزييه عما يشركون. و من قرأ بالياء بناه على الخبر عن الغائب لأن أول الآية مبنى على ذلك، و هو قوله «وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ» و كلاهما حسن. التبيان فى تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٣٥٥
اخبر الله تعالى على وجه الذم للكفار بأنهم يوجهون عبادتهم الى من هو دون الله من الأصنام و الأوثان التى لا تضر و لا تنفع. فان قيل: كيف ذمهم على عبادة الوثن الذى لا ينفع و لا يضر مع انه لو نفع و ضر لم تجز عبادته؟! قلنا: لأنه إذا كان من يضر و ينفع قد

لا يستحق العبادة إذا لم يقدر على اصول النعم، فمن لا يقدر على النفع و الضر أصلاً بعد من ان يستحق العبادة. و قوله «وَيَقُولُونَ هُوَ لَآءِ شَفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ» اخبار منه تعالى عن هؤلاء الكفار انهم يقولون انا نعبد هذه الأصنام لتشفع لنا عند الله، فتوهموا ان عبادتها أشد في تعظيم الله من قصده تعالى بالعبادة، فحلت من هذه الجهة محل الشافع عند الله. و قال الحسن: شفعاء في صلاح معاشهم في الدنيا، لأنهم لا يقرون بالبعث بدلالة قوله «وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ» و العبادة خضوع بالقلب في على مراتب الخضوع، فكل طاعة فعلت على هذا الوجه فهي عبادة. و انما قال «وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ» مع انهم كانوا يشركون في عبادة الله لا مرين:

أحدهما- ان عابد الوثن خاصة قد أشرك في استحقاق العبادة.

الثاني- ان من عبد الله و عبد الوثن فقد عبده من دون اخلاص العبادة لله.

و قوله «أَتَتَّبِعُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ» امر منه تعالى لنبية ان يقول لهم على وجه الإلزام ا تخبرون الله بما لا يعلم من حسن عبادة الأوثان و كونها شافعة لان ذلك لو كان صحيحاً لكان الله به عالماً و لما نفى العلم بذلك نفى المعلوم. و قوله «سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ» تنزيه منه تعالى لنفسه، و تنزيه من ان يعبد معه إله او يتخذ من دونه معبود.

قوله تعالى: [سورة يونس (١٠): آية ١٩] ص: ٣٥٥

وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا وَلَوْ لَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ (١٩)

التبيان في تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٣٥٦

اخبار الله تعالى في هذه الآية انه لم يكن الناس فيما مضى الا أمة واحدة و الأمة الجماعة التي على معنى واحد في خلق او ما يستمر على عبادته بالظاهر، فعلى هذا الناس أمة و الطير أمة. و المراد- هاهنا- أنها كانت على دين واحد.

و اختلفوا في الدين الذي كانوا مجتمعين عليه قبل حدوث الاختلاف بينهم على قولين: فقال الحسن كانوا على الشرك كما قال تعالى «كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ» (١) و قال الزجاج: أراد بذلك العرب الذين كانوا قبل مبعث النبي صلى الله عليه و آله فإنهم كانوا مشركين، فلما بعث النبي آمن به قوم و كفر به آخرون. و قال الجبائي: انهم كانوا على الإسلام، في عهد آدم و ولده و أنكر الأول. قال لأن الله تعالى قال «فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيداً» (٢) فلو كانوا كلهم على الكفر لما كان فيهم شهيداً أصلاً قال الرماني: لا- يمتنع ان يكون الأمر على ما قال الحسن و يكون المراد التغليب كأن المسلمين كانوا قليلين، فلا يعتد بهم، فيجوز أن يقال فيهم أنهم أمة مشركة كما

روى عن النبي صلى الله عليه و آله أنه قال (ان الله نظر الى اهل الأرض فمقتهم الا بقايا من أهل الكتاب).

و قال مجاهد: فاختلّفوا حين قتل ابن آدم أخاه. و الاختلاف هو الذهاب في الجهتين فصاعداً من الجهات، و حدّ المختلفين ان لا يسد أحدهما مسد صاحبه فيما يرجع الى ذاته كما لا يسد السواد مسد البياض.

و قوله «وَلَوْ لَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ» معناه لو لا كلمة سبقت من ربك من انه لا يعاجل العصاة بالعقوبة انعاماً عليهم في التأنى بهم «لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ» في اختلافهم بما يضطرهم الى علم المحق من المبطل. و قيل معنى ذلك «لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ» اي فصل بينهم بأن أهلك العصاة و أنجى المؤمنين، لكنه أخرهم الى يوم القيامة

(١) سورة البقرة آية ٢١٣

(٢) سورة النساء آية ٤٠

تفضلاً منه وزيادة في الانعام عليهم.

قوله تعالى: [سورة يونس (١٠): آية ٢٠] ص: ٣٥٧

وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْنَا آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ (٢٠)

حكى الله تعالى عن هؤلاء الكفار أنهم قالوا: هلا أنزل على محمد آية وأرادوا بذلك أنه يضطرهم الى المعرفة ولا يحتاجون معها الى النظر والاستدلال، ولم يطلبوا معجزة يستدل بها على صدقه، لأنه قد كان أتاهم بالمعجزات التي تدل على صدقه فلم يجبههم الله الى ما التمسوه، لأن التكليف يمنع من الاضطرار الى المعرفة، لأن الغرض بالتكليف التعريض للثواب. ولو عرفوا الله تعالى ضرورة لما استحقوا ثواباً فكان ذلك ينقض غرضهم. وقال ابو علي: طلبوا آية سوى القرآن.

و الأصل في (لولا-) امتناع الثاني لكون الأول كقولك: لو لا زيد لجئتك فخرجت الى معنى التحضيض بأنه ليس ينبغي ان يمتنع ذا لكون غيره.

قوله «فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ» معناه إن ما لا تعرفونه ولا نصب لكم عليه دليل يجب أن تسلموا علمه الى الله، لأنه العالم بالخفيات وما يكون في المستقبل، فلاجل ذلك لا يفعل الآية التي اقترحتها في هذا الوقت لما في ذلك من حسن التدبير ووجه المصلحة. والغيب خفاء الشيء عن علم العباد، والله تعالى عالم الغيب والشهادة لأنه عالم لنفسه يعلم الأشياء قبل كونها وبعد كونها لا يخفى عليه خافية.

وقوله «فَانْتَظِرُوا» معناه انتظروا ما وعدكم الله من نصر المؤمنين وقهر الكافرين وانزال الذل والعقاب بهم إن أقاموا على كفرهم ف «إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ» لذلك.

التبيان في تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٣٥٨

قوله تعالى: [سورة يونس (١٠): آية ٢١] ص: ٣٥٨

وَ إِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِنْ بَعْدِ ضَرَاءٍ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ (٢١)

روى روح «يمكرون» بالياء. الباقون بالتاء.

أخبر الله تعالى بأنه إذا أذاق الناس يعنى الكافرين «رحمة» بأن أنعم عليهم وأوسع أرزاقهم وأخصب أسعارهم «مِنْ بَعْدِ ضَرَاءٍ» يعنى بعد شدة كانوا فيها من جذب و ضيق نالتهم «مكروا في آياتنا» فجواب (إذا) الأولى في (إذا) الثانية وإنما جعلوا (إذا) جواباً إذا كانت بمعنى الجملة على ما فيها من المفاجأة، كما قال تعالى «وَإِنْ تُصِرُّهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمْت أَيْدِيَهُمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ» (١). و حقيقة الذوق تناول ما له طعم بالفم ليوجد طعمه. وإنما قال: اذقناهم الرحمة على طريق البلاغة لشدة إدراك الحاسة. والمكر فتل الشيء الى غير وجهه على طريق الحيلة فيه، فهؤلاء محتالون لدفع آيات الله بكل ما يجدون السبيل اليه من شبهة او تخليط في مناظرة أو غير ذلك من الأمور الفاسدة. وقال مجاهد: مكرهم استهزاؤهم وتكذيبهم.

فقال الله لنبيه صلى الله عليه وآله «قُلْ لَهُمْ «اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا» يعنى اقدر جزاء على المكر، وذلك أنهم: جعلوا جزاء النعمة المكر مكان الشكر، فقبلوا بما هو أشد. و السرعة عمل الشيء في وقته الذي هو أحق به، والمعنى: إن ما يأتيهم من العقاب اسرع مما أتوه من المكر اى وقع في حقه. وقوله «إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ» إخبار منه تعالى أن ملائكة الله الموكلين بهم يكتبون ما يمكرون من كفرهم وتكذيبهم، ففى ذلك غاية الزجر والتهديد على ما يفعلونه من المكر والحيل فى امر النبي صلى الله عليه وآله

التبيان في تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٣٥٩

وقيل انما سمى جزاء المكر مكرًا، لأنهم إذا نالهم العذاب على مكرهم بحيث لا يحتسبونه ولا يتوقعونه فكأنه مكر بهم.

قوله تعالى: [سورة يونس (١٠): آية ٢٢] ص: ٣٥٩

هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّىٰ إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلِكِ وَجَرَينَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَئِنِ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ لَنُكَونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ (٢٢)

قرأ ابن عامر و ابو جعفر «ينشركم» بالنون و الشين من النشر. الباقون بالياء و السين و تشديد الياء من التسيير. قال ابو على: حجة ابن عامر أن (ينشركم) مثل قوله «وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَ نِسَاءً» «١» فالبث تفريق و نشر. و حجة الباقيين قوله «قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ» «٢» «فَأَمْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا» «٣» فالمعنيان متقاربان.

امتن الله على خلقه في هذه الآية و عدد نعمه التي يفعلها بهم في كل حال، فقال «هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ» و تسييره إياهم اما في البحر، فلأنه بالريح و الله المحرك لها دون غيره، فلذلك نسبه الى نفسه، و اما في البر فلأنه كائن باقداره و تمكينه و تسييره، فلذلك نسبه الى نفسه. و التسيير التحريك في جهة تمتد كالسير الممدود، و البر الأرض الواسعة التي تقطع من بلد الى بلد، و منه البر لاتساع الخير به

(١) سورة ٤ النساء آية ١

(٢) سورة ٦ الانعام آية ١١ و سورة ٢٧ النمل آية ٦٩ و سورة ٢٩ العنكبوت آية ٢٠ و سورة ٣٠ الروم آية ٤٢

(٣) سورة ٦٧ الملك آية ١٥ [.....]

التبيان في تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٣٦٠

و البحر مستقر الماء الواسع حتى لا يرى من وسطه حافته و جمعه أبحر و بحور، و يشبه به الجواد، فيقال انما هو بحر لاتساع عطائه. و قوله «حَتَّىٰ إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلِكِ» خص الخطاب براكبي البحر. و الفلك السفن، و سميت فلكا لدورانها في الماء، و أصله الدور، و منه فلكة المغزل، و الفلك الذي تدور فيه النجوم. و فلكك ثدى الجارية إذا استدار. و الفلك - هاهنا - جمع، و قد يكون واحداً. كقوله «فِي الْفُلِكِ الْمَشْحُونِ» «١» و قوله «وَ جَرَينَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ» عدل عن الخطاب الى الاخبار عن الغائب تصرفاً في الكلام مع انه خطاب لمن كان في تلك الحال و اخبار لغيره من الناس، قال لبيد:

باتت تشكى الى النفس مجهشة و قد حملتك سبعاً بعد سبعينا «٢»

و قوله «وَ فَرِحُوا بِهَا» يعنى بالريح الطيبة «جاءتها رِيحٌ عَاصِفٌ» يعنى ريحاً شديدة يقولون: عصفت الريح فهي عاصف و عاصفة، و منهم من يقول: أعصفت فهي معصف و معصفه. و الريح مؤنثة، و انما قال عاصف، لأنه لا يوصف بذلك غير الريح فجرى مجرى قولهم امرأة حائض، قال الشاعر:

حتى إذا عصفت ريح مززععة فيها قطار و رعد صوته زجل «٣»

و قوله «وَ جَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ» معناه جاء راكبي الفلك الأمواج العظيمة الهائلة من جميع الوجوه. «وَ ظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ» أى ظنوا انهم هالكون لما أحاط بهم من الأمواج «دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ» أى عند هذه الشدائد و الأهوال و التجنوا الى الله و دعوه على وجه الإخلاص، و لم يذكروا الأوثان و الأصنام لعلمهم بأنها لا-تنفع هاهنا شيئاً و قالوا «لَئِنِ أَنْجَيْتَنَا» يا رب من هذه الشدة «لَنُكَونَنَّ» من جملة من يشكرك لنعمك، و يقوم بآدابها. و يقال لمن اشرف على الهلاك أحيط

(١) سورة ٣٦ يس آية ٤١ و سورة ٢٦ الشعراء آية ١١٩

(٢) مر تخريجه في ١/ ٣٥، ٤٧٢.

(٣) تفسير الطبري «الطبعة الاولى» ١١/ ٦٣

التبيان في تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٣٦١

به، و منه قوله «وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ» (١) أى أهلكت.

قوله تعالى: [سورة يونس (١٠): آية ٢٣] ص: ٣٦١

فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (٢٣)

قرأ حفص «مَتَاعَ الْحَيَاةِ» بنصب العين. الباقون بالرفع من رفع يحتمل أمرين: أحدهما- ان يكون رفعاً بأنه خبر المبتدأ و المبتدأ قوله «بغيتكم» الثاني- ان يكون بغيتكم مبتدأ، و قوله «عَلَى أَنْفُسِكُمْ» خبره. و رفع متاع على تقدير ذلك متاع الحياة الدنيا. و من نصب فعلى المصدر. قال أبو على الفارسي «على أنفسكم» يحتمل أن يكون متعلقاً بالمصدر، لأن فعله متعد بهذا الحرف كما قال «بَغَى بَعْضَنَا عَلَى بَعْضٍ» (٢) و قال «ثُمَّ بَغَى عَلَيْهِ لِيُنْصِرَنَّهُ اللَّهُ» (٣) فإذا جعلت الجار من صلة المصدر كان الخبر متاع الحياة الدنيا، و المعنى بغى بعضكم على بعض متاعاً في الحياة الدنيا. و يجوز ان تجعله متعلقاً بمحذوف، و لا تجعله من صلة المصدر، و فيه ذكر يعود الى المصدر. و التقدير انما بغى بعضكم على بعض عائد على أنفسكم، فعلى هذا يتعلق بالمحذوف دون المصدر المبتدأ و هو في المعنى كقوله «وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ» (٤) و قوله «فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ» (٥) فإذا رفعت متاع الحياة على هذا كان خبر مبتدأ محذوف كأنك قلت: ذاك متاع الحياة الدنيا أو هو متاع. و من نصب احتمل وجهين:

(١) سورة ١٨ الكهف آية ٤٣

(٢) سورة ٣٨ ص آية ٢٢

(٣) سورة ٢٢ الحج آية ٦٠

(٤) سورة ٣٥ فاطر آية ٤٣

(٥) سورة ٤٨ الفتح آية ١٠

التبيان في تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٣٦٢

أحدهما- ان يجعل من صلة المصدر، فيكون الناصب للمتع هو المصدر الذي هو البغى، و يكون خبر المبتدأ محذوفاً، و حسن ذلك لطول الكلام، لأن بغيتكم يدل على تبغون. و الآخر- ان يجعل على أنفسكم خبر المبتدأ، و يكون نصب متاع على أحد وجهين: أحدهما- يمتعون متاع الحياة فيدل انتصاب المصدر عليه. و الآخر- ان يضم تبغون كأنه قال تبغون متاعاً، فيكون مفعولاً له.

و لا يجوز أن يتعلق بالمصدر إذا جعلت (على) خبراً، لقوله إنما بغيتكم على أنفسكم، لفصلك بين الصلة و الموصول.

اخبر الله تعالى في هذه الآية عن هؤلاء الكفار الذين إذا رأوا الأهوال و الشدائد في الفلك في البحر فرعوا الى الله و دعوه مخلصين له الدين، و قالوا متى أنجيتنا من هذه «لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ» أنه إذا أنجاهم و خلصهم من تلك الشدائد عادوا الى البغى و هو الاستعلاء بالظلم. و اصل البغى الطلب. تقول بغاه يبغيه إذا طلبه. و البغية الطلبة، و النجاة التخلص من الهلاك. و التخلص من الاختلاط لا يسمى نجاة. و معنى «لما» إيجاب وقوع الثاني بالأول كقولك: لما قام قمت، و لما جاء زيد قام عمرو. و الحق وضع الشيء في موضعه على ما يدعو العقل اليه، و الحق و الحسن معانها واحد. و قوله «يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ» خطاب من الله تعالى للخلق بأن

بغيركم على أنفسكم من حيث ان عقابه يلحقكم دون غيركم «مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا» معناه إنكم تطلبون بالبغي بغير الحق التمتع في الحياة الدنيا. ثم بعد ذلك ترجعون الى الله بعد موتكم فيجازيكم بأعمالكم بعد أن يعلمكم ما عملتموه و ما استحققتم به من انواع العقاب. وقال مقاتل: معنى «يَبْتَغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ» يعبدون غير الله. وقال غيره: معناه كلما أنعمنا عليهم بغوا للدين و أهله الغوائل. التبيان في تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٣٦٣

قوله تعالى: [سورة يونس (١٠): آية ٢٤] ص: ٣٦٣

إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حَتَّىٰ إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازْبَيَّتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَنْ لَمْ تَغْنَبِ بِالْأَمْسِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٢٤)

المثل قول سائر يشبهه به حال الثاني بالأول. وقيل «مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا» صفه الحياة الدنيا. وقيل في المشبه والمشبه به في الآية ثلاثة اقوال:

أحدها- قال الجبائي: إنه تعالى شبه الحياة الدنيا بالنبات على ما وصفه الله تعالى في الاغترار به و المصير الى الزوال كالنبات الذى يصير الى مثل ذلك.

الثانى - انه شبه الحياة الدنيا بالماء فيما يكون به من الانتفاع ثم الانقطاع.

الثالث - انه شبه الحياة الدنيا بحياة مقدرة على هذه الأوصاف، لما يقتضيه «وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا» أى علموا الانتفاع بها. وقوله «فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ» فالاختلاط تداخل الأشياء بعضها فى بعض فربما كان على صفة مدح، وربما كان على صفة ذم. وقوله «حَتَّىٰ إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا» فالزخرف حسن الألوان كالزهر الذى يروق البصر، و منه قيل زخرفت الجنة لأهلها وقوله «وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا» معناه ظنوا أنهم قادرون على استصحاب تلك الحال منها- جعلها على غير شىء منها، لأن القادر عليهم و عليها أهلكها. وقوله «و ازينت» أصله تزينت فأدغمت التاء فى الزاى و أجلبت الهمزة لإمكان النطق بها. و قرأ الأعرج و غيره «و ازينت» على وزن التبيان فى تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٣٦٤

(افعلت) و الأول أجود لأن عليه القراء. وقوله «كَأَنَّ لَمْ تَغْنَبِ بِالْأَمْسِ» معناه كأن لم تقم على تلك الصفة فيما قبل، يقال: غنى بالمكان إذا أقام به و المغانى المنازل، قال النابغة:

غنيت بذلك إذ هم لك جيرة منها بعطف رساله و تودد

وقوله «كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ» معناه مثل ذلك نميز الآيات و نبينها لقوم يفكرون فيها و يعتبرون بها، لأن من لا يفكر فيها و لا يعتبر بها كأنها لم تفصل له، فلذلك خصصهم بالذكر.

قوله تعالى: [سورة يونس (١٠): آية ٢٥] ص: ٣٦٤

وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَىٰ دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (٢٥)

أخبر الله تعالى بأنه الذى يدعو عباده الى دار السلام. و الدعاء طلب الفعل بما يقع لأجله، و الداعى الى الفعل خلاف الصارف عنه. و قد يدعو اليه باستحقاق المدح عليه. و الفرق بين الدعاء و الأمر أن فى الأمر ترغيباً فى الفعل، و زجراً عن تركه، و له صيغة تنبئ عنه، و ليس كذلك الدعاء، و كلاهما طلب. و ايضاً الأمر يقتضى أن يكون المأمور دون الأمر فى الرتبة. و الدعاء يقتضى أن يكون فوقه. و فى معنى دار السلام قولان: أحدهما- قال الحسن: السلام هو الله. و داره الجنة. و به قال قتادة. الثانى- قال الجبائي و الزجاج: معناه دار السلامة.

وقوله «وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ» قيل في الهداية هاهنا ثلاثة اقوال:

أحدها- يفعل الألفاظ التي تدعوهم الى طريق الحق لمن كان المعلوم أن له لطفاً.

الثاني- الأخذ بهم في الآخرة الى طريق الجنة. الثالث- قال ابو علي: يريد به نصب الأدلة لجميع المكلفين دون الأطفال و المجانين. و

الاستقامة المرور في جهة التبيان في تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٣٦٥

تؤدي الى البغية، فالادلة طرق الى العلم على الاستقامة لأنها تؤدي اليه.

قوله تعالى: [سورة يونس (١٠): آية ٢٦] ص : ٣٦٥

لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَ زِيَادَةٌ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٢٦)

أخبر الله تعالى بأن للذين يفعلون الحسن من الطاعات التي أمرهم الله بها جزاء على ذلك «الحسنى» و هي الجنة و لذاتها. وقيل: جامعة المحاسن من السرور و اللذات على أفضل ما يكون و هي تأنيث الأحسن. و قوله «و زيادة» معناه إن لهم زيادة التفضل على قدر المستحق على طاعاتهم من الثواب، و هي المضاعفة المذكورة في قوله «فَلَهُ عَشْرٌ أَمْثَالِهَا» «١» ذهب اليه ابن عباس و الحسن و مجاهد و قتادة و علقمة ابن قيس. و

قال ابو جعفر عليه السلام «و زيادة» معناه ما أعطاهم الله في الدنيا لا يحاسبهم به في الآخرة.

وقوله «و لا- يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ» فالرهبق لحاق الأمر، و منه راهق الغلام إذا لحق حال الرجال، و رهقه في الحرب إذا أدركه. و

(الرهاق) الاعجال. و (القترة) الغبار. و القتر الغيرة. و منه الإقتار في النفقة لقلته، قال الشاعر:

متوج برداء الملك يتبعه موج ترى فوقه الرايات و القترا «٢»

و الذلة صغر النفس بالاهانه. و الذلة نقيض العزة. و قد يكون صغر النفس بضيق المقدره. و قوله «أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ» اخبار منه تعالى بأن الذين وصفهم الملازمون للجنة على وجه الخلود و النعيم فيها و لا زوال لذلك عنهم.

(١) سورة ٦ الانعام آية ١٦٠

(٢) قائله الفرزدق ديوانه ٢٩٠ و تفسير الطبرى ١١ / ٦٩ و تفسير القرطبي ٨ / ٣١١ و اللسان «قتر». و روايه الديوان «متعصب» بدل «متوج»

التبيان في تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٣٦٦

قوله تعالى: [سورة يونس (١٠): آية ٢٧] ص : ٣٦٦

وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَ تَزْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ مَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطْعًا مِنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٢٧)

لما وصف الله تعالى المطيعين، و ما لهم من الثواب الجزيل في الجنة و الخلود فيها، ذكر حكم العصاة الذين يرتكبون السيئات و يكسبونها و أن لهم جزاء كل سيئة مثلها يعنى قدر ما يستحق عليها من غير زيادة، لأن الزيادة على قدر المستحق من العقاب ظلم، و ليس كذلك الزيادة على قدر المستحق من الثواب، لأن ذلك تفضل يحسن فعله ابتداء. فالمثل- في الآية- المراد به مقدار المستحق من غير زيادة و لا نقصان. و الكسب فعل يجتلب به نفع او يدفع به ضرر، و قد يكتسب الإنسان الحسنه و السيئه، و لهذا لا يوصف الله تعالى بالكسب. و قوله «و تَزْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ» اى يلحقهم هو ان فى أنفسهم. و «مَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ» أى ما لهم مانع من عقاب الله. و فى رفع (جزاء) فى الآية وجهان: أحدهما- ان تقديره فلهم جزاء سيئه بمثلها ليشاكل «لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا». و الآخر- ان يكون الخبر بمثلها و الباء زيادة كزيادتها فى قولك ليس زيد بقائم. و قوله «كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطْعًا مِنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا» شبه سواد وجوههم بقطع من

الليل المظلم و انما ذكرّ و وُحِدَ مظلم لاحد أمرين: أحدهما- ان يكون حالا من الليل. و الثاني- على قول الشاعر:
لو أن مدحةً حَيّ تنشرن أحداً أحياء أبا كنّ يا ليلي الأماديح

و (القطع) قرأه بتسكين الطاء ابن كثير و الكسائي. الباقرن بالتحريك، التبيان في تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٣٦٧
و هما لغتان. و قوله «أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ» اخبار منه تعالى بأن من وصفهم ملازمون للنار خالدون فيها غير زائل عنهم عذابها. قال ابو عبيدة «قَطَعاً مِنَ اللَّيْلِ» و هو بعض الليل تقول أتيت لقطع من الليل اي ساعة من الليل، و قطع و أقطع. و قال ابو علي: القطع الجزء من الليل الذي فيه ظلمة. فأما قوله «مُظْلَمًا» إذا أجرته على (قطع) فيحتمل نصبه و جهين: أحدهما- ان يكون صفة من القطع و هو احسن، لأنه على قياس قوله «وَ هَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ» (١) و وصف الكتاب بالمفرد بعد ما وصفه بالجملة و أجراه على النكرة. و الثاني- يجوز أن يكون حالا من الذكر الذي في الظرف. و من قرأ «قطعاً» لم يكن مظلماً صفة ل (قطع) و لا حالا من الذكر الذي في قوله «من الليل» و لكن يكون حالا من الليل المظلم فلما حذف الألف و اللام نصب على الحال.

قوله تعالى: [سورة يونس (١٠): آية ٢٨] ص: ٣٦٧

و يَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعاً ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَ شُرَكَائِكُمْ فزِيلُنَا بَيْنَهُمْ وَ قَالَ شُرَكَائُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِلَّا نَانًا تَعْبُدُونَ (٢٨)
اخبار تعالى في هذه الآية أنه يوم يحشر الخلائق أجمعين. و الحشر هو الجمع من كل أوب الى الموقف، و إنما يقومون من قبورهم الى ارض الموقف «ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا» يعنى من أشرك مع الله في عبادته غيره، و المشرك بالإطلاق لا يقال إلا فيمن أشرك في العبادة، لأنها صفة ذم مثل كافر و ظالم. و قوله «مَكَانَكُمْ» معناه انتظروا مكانكم. «جميعاً» نصب على الحال و (مكانكم) نصب على الامر كأنه قال انتظروا مكانكم حتى نفصل بينكم. و يقول المتوعد لغيره: مكانك

(١) سورة ٦ الانعام آية ٩٢، ١٥٥

التبيان في تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٣٦٨

فانتظر، يستعمل ذلك في الوعيد. و قوله «أَنْتُمْ وَ شُرَكَائِكُمْ» يعنى انتظروا أنتم مع شركائكم الذين عبدتموهم من دون الله. و قوله «فَزِيلُنَا بَيْنَهُمْ» مأخوذ من قولهم زلت الشىء عن مكانه أزيله- و زيلنا للكثرة من هذا- إذا نحيت عن مكانه و زابت فلاناً إذا فارقت. و قال القتيبي: و هو مأخوذ من زال يزول، و هو غلط و خلاف لقول جميع المفسرين و أهل اللغة. و التزييل التفريق. و المعنى فرقنا بين المشركين بالله و ما أشركوا به.

و قوله «وَ قَالَ شُرَكَائُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِلَّا نَانًا تَعْبُدُونَ» قيل في معناه قولان:

أحدهما- قال مجاهد: انه ينطق الأوثان يوم القيامة فيقولوا: ما كنا نشعر بأنكم إيانا تعبدون. و الثاني- ان ذلك قول من كانوا يعبدونهم من الشياطين.

و في كيفية جحدهم لذلك قولان: أحدهما- انهم يقولون ذلك على وجه الاهانة بالرد عليهم. و المعنى ما اعتذرنا بذلك لكم. و الآخر- انه في حال دهش ككذب الصبى. و قال الجبائى: يريد انكم لم تعبدونا بأمرنا و دعائنا و لم يرد انهم لم يعبدوها أصلاً، لأن ذلك كذب و هو لا يقع في الآخرة لكونهم ملجئين الى ترك القبيح. و هذه الآية نظيرة قوله «إِذْ تَبَرَأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا» (١) و كان مجاهد يقول: الحشر هاهنا هو الموت. و الأول اولى.

قوله تعالى: [سورة يونس (١٠): آية ٢٩] ص: ٣٦٨

فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيداً بَيْنَنَا وَ بَيْنَكُمْ إِنْ كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ (٢٩)

هذا اخبار من الله تعالى عن شركاء المشركين من الآلهة والأوثان يوم القيامة حين قال المشركون إنا إنما إياكم كنا نعبد، وأنهم يجحدون ذلك ويقولون:

(١) سورة ٢ البقرة آية ١٦٦

التبيان في تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٣٦٩

حسبنا الله شاهداً بيننا وبينكم أيها المشركون بأنه تعالى عالم أنا ما علمنا ما تقولون، وأنا كنا عن عبادتكم إيانا غافلين، لا نشعر به و لا نعلمه. وإنما قال «شَهِيداً بَيْنَنَا» و لم يقل علينا، لأنه إذا قال بيننا فمعناه لنا و علينا، فهو أعم و أحسن. و نصب (شهِيداً) على التمييز، و تقديره و كفى بالله من الشهداء. و قال الزجاج: نصب على الحال و تقديره كفى بالله في حال الشهادة. و قوله «إِن كُنَّا» فهذه (إِن) المخففة عن الثقلية بدلالة دخول اللام في الخبر للفرق بين (إِن) الجحد و (إِن) المؤكدة. و قال الزجاج: هي بمعنى (ما) و معناه ما كنا عن عبادتكم إلا غافلين.

قوله تعالى: [سورة يونس (١٠): آية ٣٠] ص: ٣٦٩

هُنَالِكَ تَبْلُغُوا كُلَّ نَفْسٍ مَا أَسْلَفَتْ وَ رُدُّوْا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمْ الْحَقُّ وَ ضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ (٣٠)

قرأ اهل الكوفة الا عاصما (تتلوا) بالتاء من التلاوة. الباقون بالباء. من قرأ بالباء فمعناه تختبر من قوله «وَبَلَّوْنَاَهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَ السَّيِّئَاتِ» (١) اى اختبرناهم، و منه قولهم البلاء ثم الشاء أى الاختبار للشاء عليه ينبغى أن يكون قبل الشاء ليكون عن علم بما يوجهه. و معنى اختبار النفس ما أسلفت إن قدم خيراً أو شراً جزى عليه، كما قال «فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَ مَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ» (٢) و غير ذلك. و من قرأ بالتاء فمن التلاوة. و يقوى ذلك قوله «فَأُولَئِكَ يَفْرُغُونَ كِتَابَهُمْ» (٣) و قوله «أَقْرَأْ كِتَابَكَ» (٤) و قوله «وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ» (٥) و يكون (تتلو) بمعنى تتبع و يكون المعنى هنالك تتبع كل نفس ما أسلفت من

(١) سورة ٧ الاعراف آية ١٦٧

(٢) سورة ٩٩ الزلزال آية ٧-٨ [.....]

(٣) سورة ١٧ الإسراء آية ٧١

(٤) سورة ١٧ الإسراء آية ١٤

(٥) سورة ٤٣ الزخرف آية ٨٠

التبيان في تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٣٧٠

حسنه و سيئه، فمن أحسن جوزى بالحسنات و من أساء جوزى به، فعلى هذا يكون المعنى مثل قراءة من قرأ بالباء. و قال ابن زيد: معنى «تتلو» تعاین. و قال الفراء: معناه تقرأ، و قال غيره تتبع. و قال ابن عباس معنى (تتلو) تخبر قال الشاعر:

قد جعلت دلوى تستلبنى و لا أحب تبع القرين

اى تتبعنى من ثقلها، و معنى «هنالك» فى ذلك المكان، و هو ظرف ف (هنا) للقريب و (هنالك) للبعيد و (هناك) لما بينهما قال زهير:

هنالك إن يستخبلوا المال يخبلوا و إن يسألوا يعطوا و إن ييسروا يغلوا (١)

و الاسلاف تقديم امر لما بعده، فمن أسلف الطاعة لله جزى بالثواب. و من أسلف المعصية جزى بالعقاب. و قوله «وَرُدُّوْا إِلَى اللَّهِ» فالرد هو الذهاب الى الشىء بعد الذهاب عنه، فهؤلاء ذهبوا عن أمر الله فأعيدوا اليه. و الرد و الرجوع نظائر، و يجوز أن يكون الرد

بمعنى النشأة الثانية، و هو الأليق هاهنا. و قوله «مَوْلَاهُمْ الْحَقُّ» فالمولى المالك للعبيد، و معناه مالكلهم لأنه يملك أمرهم، و هو أملك بهم من أنفسهم. و قوله «وَصَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ» يعنى ما كانوا يدعونهم - بافترائهم من الشركاء - مع الله يضلون عنهم يوم القيامة و يبطلون.

قوله تعالى: [سورة يونس (١٠): آية ٣١] ص : ٣٧٠

قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ أَمْنَ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَ الْأَبْصَارَ وَ مَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَ يُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَ مَنْ يُدَبِّرُ الْأُمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ (٣١)

أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه و آله أن يقول لهؤلاء الكفار و غيرهم من خلقه «مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ» بانزال المطر و الغيث، و من الأرض بإخراج النبات و انواع الثمار.

(١) ديوانه ١١٢ و اللسان (خبل) و فيه اختلاف فى الرواية.

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٣٧١

و الرزق العطاء الجارى يقال: رزق السلطان الجند، الا ان كل رزق، فالله رازق به، لأنه لو لم يطلقه على يد الإنسان لم يجرى منه شىء. و الواحد منا يرزق غيره إلا - أنه لا - يطلق اسم رازق إلا على الله، كما لا يقال: (رب) بالإطلاق إلا فى الله و فى غيره يقيد، فيقال رب الدار و رب الفرس. و يطلق فيه، لأنه يملك الجميع غير مملك. و كذلك هو تعالى رازق الجميع غير مرزوق، و لا يجوز أن يخلق الله حيواناً يريد تبقيته إلا و يرزقه، لأنه إذا أراد بقاءه فلا بد له من الغذاء. فان لم يرد تبقيته كالذى يولد ميتاً فانه لا رزق له فى الدنيا. و قوله «أَمْنَ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَ الْأَبْصَارَ» يعنى من الذى له التصرف فيها بلا - مانع يمنعه منها و ان شاء أصحها و ان شاء أمرضها. و «مَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ» معناه من الذى يخلق الحيوان و يخرج من امه حياً سوياً إذا ماتت أمه «و يُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ» يعنى من يخرج غير تام و لا - بالغ حد الكمال. و قيل: معناه انه يخرج الحى من النطفة، و هى ميتة و يخرج النطفة من الحى. و قيل: يخرج المؤمن من الكافر و الكافر من المؤمن.

و «مَنْ يُدَبِّرُ الْأُمْرَ» اى و من الذى يدبر جميع الأمور فى السما و الأرض؟

و ليس جواب ذلك لمن أنصف و لم يكابر الا ان يقول: الله الفاعل لجميع ذلك.

و إذا قالوا ذلك و اعترفوا به قيل لهم «أَفَلَا تَتَّقُونَ» و معناه فهلا تتقون خلافة و تحذرون معاصيه؟ و فى الآية دلالة على التوحيد، لأن ما ذكره فى الآية يوجب أن المدبر واحد و لا يجوز أن يقع ذلك اتفاقاً، لا حالة العقل ذلك، و لا يجوز أن يقع بالطبيعة، لأنها فى حكم الموت لو كانت معقولة، فلم يبق بعد ذلك إلا ان الفاعل لذلك قادر عالم يدبره على ما يشاء، و هو الله تعالى، مع ان الطبيعة مدبرة - مفعولة - فكيف تكون هى المدبرة و إنما دخلت (أم) على (من) لأن (من) ليست أصل الاستفهام بل أصله الألف، فلذلك جاز الجمع بينهما.

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٣٧٢

قوله تعالى: [سورة يونس (١٠): آية ٣٢] ص : ٣٧٢

فَذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعَدَ الْحَقُّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ (٣٢)

«ذلك» إشارة الى اسم الله الذى ذكره فى الآية الاولى، و وصفه بأنه الذى يخرج الحى من الميت، و الميت من الحى و يرزق الخلق من السماء و الأرض و (الكاف و الميم) للمخاطبين، و إنما جمع لأنه أراد جميع الخلق، فأخبر الله تعالى ان الذى وصفه فى الآية

الأولى هو «اللَّهُ رَبُّكُمْ» الذي خلقكم و يملك تصرفكم. و إنما وصفه بأنه «الحق» لأن له معنى الالهية دون غيره من الأوثان و الأصنام، و هو الرب تعالى وحده.

و قوله «فَمَا ذَا بَعِيدِ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ» صورته صورة الاستفهام و المراد به التقرير على موضع الحجة، لأنه لا يجد المجيب محيداً عن الإقرار به إلا بذكر ما لا يلتفت اليه، و كلما تدعو اليه الحكمة على اختلافه فهو حق، و المراد انه ليس بعد الإقرار بالحق و الانقياد له إلا الضلال و العدول عنه. و قوله «فَأَنَّى تُصَيِّرُونَ» أى كيف تصرفون و تعدلون عن عبادته مع وضوح الدلالة على أنه لا معبود سواه و الصرف هو الذهاب عن الشيء، فالصرف عن الحق ذهاب الى الباطل، و قد أنكر الله ذلك. و فيه دلالة على أنه من فعل غيره من الغواية لأنه لو كان من فعله لما أنكره كما لم ينكر شيئاً من أفعال نفسه.

قوله تعالى: [سورة يونس (١٠): آية ٣٣] ص : ٣٧٢

كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (٣٣)

التبيان في تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٣٧٣

قرأ أهل المدينة و ابن عامر (كلمات) هاهنا و فى آخرها، و فى المؤمن على الجمع. الباقون على التوحيد. قال ابو على: من قرأ على التوحيد احتمل فى ذلك وجهين:

أحدهما- ان يكون جعل ما أوعده به الفاسقين كلمة و إن كانت فى الحقيقة كلمات، لأنهم قد يسمون القصيدة و الخطبة كلمة، فكذلك ما ذكرناه.

و الثانى- ان يريد بذلك الجنس و قد أوقع على بعض الجنس كما أوقع اسم الجنس على بعضه فى قوله «وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ»

«١» و من جمع فانه جعل الكلمات التى يوعدون بها كل واحدة منها كلمة ثم جمع، فقال: كلمات.

و أما قوله «كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا» «٢» فيجوز ان يكون عنى بها قوله «كَتَبَ اللَّهُ لِمَآ غَلَبَنَّا أَنَا وَرُسُلِي» «٣» كما فسر قوله «وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى» «٤» انه لا- إله الا الله، ذكره مجاهد. و الكاف فى قوله كذلك فى موضع نصب و التقدير مثل أفعالهم جازاهم ربك. و قيل فى المشبه به «كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ» قولان:

أحدهما- المعنى فى انه ليس بعد الحق الا الضلال فشبّه به كلمة الحق بأنهم لا يؤمنون فى الصحة.

الثانى- ما تقدم من العصيان شبه به الجزاء بكلمة العذاب فى الوقوع على المقدار. و انما اطلق فى الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون، لأنه أريد به الذين تمردوا فى كفرهم. و (انهم) فى موضع نصب على قول الفراء و التقدير بأنهم أو لأنهم لا يؤمنون فقوله «أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ» بدل من كلمة ربك. فأعلم الله أنهم بأعمالهم قد منعوا من الايمان، و جائز ان تكون الكلمة ما وعدوا به من العقاب. و الفسق فى الشرع هو الخروج فى المعصية الى الكبيرة فان كانت كفراً فالخروج الى أكبره و كذلك ان كانت منع حق. و فائدة الآية الابانة عن الحال التى لا يفلح صاحبها ليحذر من

(١) سورة ٣٧ الصفات آية ١٣٧

(٢) سورة ٩ التوبة آية ٤١

(٣) سورة ٥٨ المجادلة آية ٢١

(٤) سورة ٤٨ الفتح آية ٢٦

التبيان في تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٣٧٤

مثلاً، لأنه قد يكون في المعلوم أنه من بلغ ذلك الحد لم يفلح، قال: وأصل المعنى حقت كلمة ربك ان الفساق والكفار ما داموا كفاراً فساقاً فلا يكونون مؤمنين.

وقال الجبائي: معناه وجدانكم إياهم على الكفر والإصرار عليه دليل على ان ما أخبر الله تعالى عنهم بأنهم لا يؤمنون حق وصدق.

قوله تعالى: [سورة يونس (١٠): آية ٣٤] ص : ٣٧٤

قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَبْدُوا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ قُلِ اللَّهُ يَبْدُوا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ فَأَنْتَى تُؤْفَكُونَ (٣٤)

أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وآله أن يقول لهؤلاء الكفار الذين اتخذوا مع الله آلهة يعبدونها «هل من شركائكم من يبدؤ الخلق» بأن ينشئهم ويخترعهم. ثم إذا أماتهم يعيدهم ويحييهم، لينبئهم بذلك على انه لا يقدر على ذلك الا الله القادر لنفسه الذي لا يعجزه شيء. وقيل في معنى (شركائكم) قولان: أحدهما- انهم الذين جعلوهم شركاء في العبادة. الثاني- الذين جعلوهم شركاء في أموالهم من أوثانهم، كما قال «فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِرَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا» (١) والإعادة إيجاد الشيء ثانياً، وقال لنبيه قل لهم: الله تعالى القادر لنفسه هو الذي يبدؤ الخلق فينشئهم ثم يميتهم ثم يعيدهم لا- يعجزه شيء عن ذلك. وقوله «فَأَنْتَى تُؤْفَكُونَ» معناه انى تصرفون عن الحق وتقبلون عنه، ومنه الافك، والكذب، لأنه قلب المعنى عن جهته.

قوله تعالى: [سورة يونس (١٠): آية ٣٥] ص : ٣٧٤

قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمْ مَنْ لَا يَهْدِي إِلَّا أَنْ يُهْدَىٰ فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ (٣٥)

(١) سورة ٦ الانعام آية ١٣٦

التبيان في تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٣٧٥

قرأ أهل الكوفة الا عاصماً «يهدى» بفتح الياء و سكون الهاء و تخفيف الدال.

وقرأه أهل المدينة إلا ورشاً بفتح الياء، و سكون الهاء، و تشديد الدال. و قرأه ابن كثير و ابن عامر و ابو عمرو و ورش بفتح الياء و الهاء و تشديد الدال، الا أن السوسى من طريق ابن جيش لا يشبع فتحه الهاء، و كذلك روى الحماني عن شجاع و قرأه يعقوب و حفص و الأعشى و البرجمي بفتح الياء و كسر الهاء و تشديد الدال و رواه ابو بكر الا الأعشى و البرجمي بكسر الياء و الهاء و تشديد الدال. قال ابو على: من قرأ «يهدى» بفتح الياء و الهاء و تشديد الدال فقد نسبهم الى غاية الذهاب عن الحق في معادلتهم الآلهة بالله تعالى، ألا ترى ان المعنى أ فمن يهدى غيره الى طريق التوحيد و الحق أحق ان يتبع أم من لا يهتدى هو إلا أن يهدى، و التقدير أ فمن يهدى غيره فحذف المفعول الثاني. فان قيل: هذه التي اتخذوها آلهة لا تهتدى و إن هديت لأنها موات من حجارة و أوثان و نحو ذلك؟! قيل: تقدير الكلام على أنها إن هديت اهتدت و إن لم تكن في الحقيقة كذلك لأنهم لما اتخذوها آلهة عبر عنها كما يعبر عن الذي يجب له العبادة، كما قال «وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ رَبِّقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّهُمْ» (١) و قال «إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَ لَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ» (٢) فأجرى عليه اللفظ كما يجرى على من يعلم، كأنه قال أم من لا يهدى الا ان يهدى أى أم من لا يعلم حتى يعلم، و من لا- يستدل على شيء حتى يدل، و إن كان لو دل أو أعلم لم يعلم و لم يستدل. و أراد الله بذلك تعجيبيهم من أنفسهم و تبين جهلهم و قلته تمييزهم في تسويتهم من لا- يعلم و لا- يقدر بالله القادر العالم. و قرأ حمزة و الكسائي «أم من لا يهدى» معناه أم من لا يهدى غيره، و لكن يهدى أى لا يعلم شيئاً و لا يعرفه، و لكن

(١) سورة ١٦ النحل آية ٧٣

(٢) سورة ٣٥ فاطر آية ١٤

التبيان في تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٣٧٦

يهدى أى لا هداية له، و لو هدى أيضاً لم يهتد، غير أن اللفظ جرى عليه كما قلناه فيما تقدم. و من شدد، فلأن أصله يهتدى فأدغم التاء فى الدال. و من حرك الهاء القى حركة الحرف المدغم على الهاء لأنها من كلمه واحده. و من كسر الهاء لم يلق الحركة تشبيهاً بالمنفصل، و كسر الهاء لالتقاء الساكنين. و من سكن الهاء جمع بين الساكنين. و من أشم فلان الإشماء فى حكم التحريك. و من كسر الياء اتبع الياء ما بعدها من الكسر لأن أصله يفتعل. و قال قوم: معنى «أَمَّنْ لَا يَهْدِي إِلَّا أَنْ يُهْدَى لَا يَتَحَرَّكُ حَتَّى يَحْرَكَ».

أمر الله تعالى نبيه أن يقول أيضاً لهؤلاء الكفار الذين اتخذوا مع الله شركاء فى العبادة «هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ» الذين تعبدونهم من دون الله أو تشركون بينهما فى العبادة من يهدى غيره الى الحق و الى طريق الرشاد، ثم قال: قل يا محمد «اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ» و أفعال الخير، ثم قال «أَفَمَنْ يَهْدِي غَيْرِهِ إِلَى الْحَقِّ» و الى الصراط المستقيم أولى «أَنْ يَتَّبِعَ» و يقبل قوله، «أَمَّنْ لَا يَهْدِي إِلَّا أَنْ يُهْدَى أَى إِلَّا بَعْدَ أَنْ يَهْدَى وَ حَكِي عَنِ الْبَلْخَى أَنَّهُ قَالَ: هَدَى وَ اهْتَدَى بِمَعْنَى وَاحِدٍ».

و قوله «فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ» أى بما تدعون من عبادة- من دون الله- فالهداية المعرفة بطريق الرشاد من الغي، فكل هداية قائده الى سلوك طريق النجاة بدلا من طريق الهلاك. و قال الزجاج «ما لكم» كلام تام، كأنه قال أى شىء لكم فى عبادة الأوثان ثم قال لهم «كَيْفَ تَحْكُمُونَ؟!» على أى حال، فموضع (كيف) نصب ب (تحكمون) و يقال هديته للحق و الى الحق بمعنى واحد.

قوله تعالى: [سورة يونس (١٠): آية ٣٦] ص: ٣٧٦

وَمَا يَتَّبِعْ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ (٣٦)

التبيان في تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٣٧٧

أخبر الله تعالى أنه ليس يتبع أكثر هؤلاء الكفار إلا الظن الذى لا يجزى شيئاً، من تقليد آبائهم و رؤسائهم. ثم قال تعالى «إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا» لأن الحق إنما ينتفع به من عرفه و علمه حقاً، لأن الظن حقيقة ما قوى كون المظنون عند الظان على ما ظنه مع تجويز أن يكون على غيره، فإذا كان معه تجويز كون المظنون على خلاف ما ظنه. فلا يكون مثل العلم. و قد يكون للظن حكم إذا قام على ذلك دليل إما عقلى أو شرعى، و يكون صادراً عن أمارات معروفة بالعادة و الخبر أوردته الى نظيره عند من قال بالقياس، و كل ذلك إذا اقترن به دليل يوجب العمل به، و كل موضع يمكن أن يقوم عليه دليل و يعلم صحته من فساده فلا يجوز أن يعمل فيه على الظن، لأن بمنزلة من ترك العلم و عمل على ظن غيره. و قوله «إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا» معناه انه لا يقوم مقام العلم مع وجوده أو إمكان وجوده، و انما يعبد الله فى الشرع فى مواضع بالرجوع الى الظن مع أنه كان يمكنه أن ينصب عليه دليلاً يوجب العلم لما فى ذلك من المصلحة. و قوله «إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ» فيه ضرب من التهديد، لأنه أخبر أنه تعالى يعلم ما يفعلونه و لا يخفى عليه منه شىء فيجازيهم على جميعه: على الطاعة بالثواب و على المعصية بالعقاب.

قوله تعالى: [سورة يونس (١٠): آية ٣٧] ص: ٣٧٧

وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَى مِنْ دُونِ اللَّهِ وَ لَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَ تَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ (٣٧)

نفى الله تعالى فى هذه الآية أن يكون هذا القرآن الذى أنزله على نبيه محمد صلى الله عليه و آله مفترى من دون الله و الافتراء الاخبار على القطع بالكذب، و هو مأخوذ من فرى الأديم، و هو قطعه بعد تقديره. و القرآن عبارة عن هذا الكلام التبيان فى تفسير القرآن،

ج ٥، ص: ٣٧٨

الذى هو فى أعلى طبقات البلاغة مع حسن النظم و الجزالة، و كل شىء منه فيه فائدة و كل فصل منه فيه فائدة أخرى. و قوله «وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ» شهادة من الله له بأنه صدق و بأنه شاهد لما تقدم من التوراة و الإنجيل و الزبور بأنها حق، و شاهد أيضا من حيث انه مصدق لها إذ جاء على ما تقدمت البشارة به فيها. و قيل مصدق لما بين يديه من البعث و النشور و الجزاء و الحساب. و قوله «وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ» أى تبين الفصل من المعانى الملتبسة حتى يظهر كل معنى على حقيقته. و التفصيل و التمييز و التقسيم نظائر، و ضده التليس و التخليط. و قوله «لَا رَيْبَ فِيهِ» أى لا شك فيه «مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ» أى نازل من عند مالك العالمين.

و قيل: إن معنى «تَفْصِيلَ الْكِتَابِ» أى تفصيل الفروض الشرعية. و الكتاب- هاهنا- المفروض. و قال الفراء: معنى «وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَىٰ أَي لَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ افْتِرَاءً، كَمَا قَالَ تَعَالَىٰ «وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يُغَلِّ» (١) أى لا ينبغي له. و قال غيره: تقديره و ما كان هذا القرآن مفترى.

قوله تعالى: [سورة يونس (١٠): آية ٣٨] ص: ٣٧٨

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَلْعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (٣٨)

معنى «أم» هاهنا تقرير على موضع الحجّة بعد مضى حجّة أخرى، و تقديره بل أ تقولون افتراه، فالزموا على هذا الأصل الفاسد إمكان أن يأتوا بمثله.

و قوله «فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ» صورته صورة الأمر، و المراد به التحدى بإتيان سورة، و هو الزام لهم على أصلهم إذ أصلهم فاسد يوجب عليهم أن يأتوا بسورة مثله، فالتحدى يطلب ما يوجب أصلهم عليهم. و قوله «فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ» معناه

(١) سورة ٣ آل عمران آية ١٦١

التبيان في تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٣٧٩

سورة منه. و قيل فى معناه قولان: أحدهما- أن فيه حذفاً و تقديره فاتوا بسورة مثل سورته ذكره بعض البصريين. و الآخر- اتوا بسورة مثله فى البلاغة، و هو أحسن الوجهين. و السورة منزلة محيطة بآيات الله كاحاطة سور البناء من أجل الفاتحة و الخاتمة، و كل منزلة من سورة البناء محيطة بما فيها. و قوله «وَادْعُوا مَنِ اسْتَلْعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ» معناه ادعوهم الى الموازنة على المعارضة بسورة مثله أى استعينوا بكل من قدرتم عليه. و الاستطاعة حالة للحى تنطاع بها الجوارح للفعل و هى مأخوذة من الطوع. و القدرة مأخوذة من القدر، فهى معنى يمكن أن يوجد به الفعل و ان لا يوجد لتقصير قدره عن ذلك المعنى. و قوله «إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ» معناه ان كنتم صادقين فى أن هذا القرآن مفترى من دون الله فأنتم تقدرون على معارضته، فحيث لا تقدرون على ذلك علم أن الامر بخلاف ما تذكرونه من أنه من عند غير الله، و صح أنه من عند الله، لأنه لو قدر محمد صلى الله عليه و آله على افترائه لقدتم على معارضته لمشارككم إياه فى النشوء و الفصاحة.

قوله تعالى: [سورة يونس (١٠): آية ٣٩] ص: ٣٧٩

بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعَلْمِهِ و لَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ (٣٩)

أخبر الله تعالى عن هؤلاء الكفار الذين حكى عنهم أنهم قالوا إن محمداً صلى الله عليه و آله افترى هذا القرآن و لم ينزله الله عليه بأنهم «كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعَلْمِهِ» و معناه بما لم يعلموه من كل وجوهه، لان فى القرآن ما يعلم المراد منه بدليل، و يحتاج الى الفكر فيه و الرجوع الى الرسول فى معرفه مراده و ذلك مثل المتشابه، فالكفار لما لم يعرفوا المراد بظاهره كذبوا به، و قالوا انه افترى على

اللّه كذباً، و معنى التبيان في تفسير القرآن، ج٥، ص: ٣٨٠

كذبوا انهم شهدوا بان الدعاء الى الله و الدعاء الى الحق من المؤمنين كاذبون جهلا منهم و توهماً لا حقيقة لهم و لا حجة معهم به و قوله «وَلَمَّا يَاْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ» معناه ما يؤول امره اليه و هو عاقبته، و معناه متأوله من الثواب و العقاب. ثم حكى الله أنه مثل ذلك كذب الذين من قبلهم أنبياء الله و رسله فأهلكهم الله و دمرهم ثم قال لنبيه «فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ» يعنى ما أدى الى إهلاكهم بعذاب الاستئصال على ما تقدم من ظلمهم لأنفسهم و غيرهم فى كذبهم. و قيل فى موضع «كيف كان» نصب بأنه خبر كان، و لا يكون معمول (انظر) لأن ما قبل الاستفهام لا يعمل فى الاستفهام

قوله تعالى: [سورة يونس (١٠): آية ٤٠] ص : ٣٨٠

وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ (٤٠)

أخبر الله تعالى ان من جملة هؤلاء الكفار الذين كذبوا بالقرآن و نسبوه الى الافتراء من سيؤمن به أى بالقرآن فى المستقبل، و منهم من لا- يؤمن بل يموت على كفره. و قوله «وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ» معناه من يدوم على الفساد ممن يتوب، و إنما بقاهم الله لما فى معلومه انه يتوب منهم. و إنما جاز ان يقول «أعلم» و ان لم يكن هناك كثرة علوم لاحد أمرين: أحدهما- ان الذات تغنى عن كل علم. و الثانى- انه يراد كثرة المعلوم

قوله تعالى: [سورة يونس (١٠): آية ٤١] ص : ٣٨٠

وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَ لَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ (٤١)

خاطب الله تعالى نبيه صلى الله عليه و آله فقال «وَإِنْ كَذَّبُوكَ» هؤلاء الكفار و لم يصدقوك التبيان فى تفسير القرآن، ج٥، ص: ٣٨١ و ردوا عليك بذلك و نسبوك الى الكذب «فَقُلْ لِي عَمَلِي» أى إن كنت كاذباً فوباله على «وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ» أى ان كنتم غير محقين فيما تردونه على و تكذبونى، فلکم جزاء عملکم، فأنتم تبرؤن مما أعمل و أنا ابرأ من أعمالکم. و فائدة ذلك الاخبار بأنه لا يجازى احد الا- على عمله، و لا- يؤخذ أحد بجرم غيره كما قال تعالى «وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى» و البراءة قطع العلقه التى توجب رفع المطالبة و ذلك كالبراءة من الدين، و البراءة من العيب فى البيع، و لم يقل النبى صلى الله عليه و آله هذا القول شكاً منه فيما يجازى الله الكفار و المؤمنين به من الثواب و العقاب. و انما قال على وجه التلطف لخصمه و حسن العشرة، و أن لا يستقبلهم بما يكرهونه من الخطاب فربما كان داعياً لهم ذلك الى الانقياد و النظر فى قوله. و قال ابن زيد: هذه الاية منسوخة بآية الجهاد، و على ما قلناه لا يحتاج الى ذلك.

قوله تعالى: [سورة يونس (١٠): آية ٤٢] ص : ٣٨١

وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ (٤٢)

أخبر الله تعالى ان من جملة هؤلاء الكفار «من يستمع اليك» يا محمد.

و الاستماع طلب السمع، فهم كانوا يطلبون السمع للرد لا للفهم، فلذلك لزهمهم الدم، فهم إذا سمعوه على هذا الوجه كأنهم صم لم يسمعه حيث لم ينتفعوا به.

و قوله «أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ» خطاب للنبي صلى الله عليه و آله بأنه لا يقدر على إسماع الصم الذين لا يسمعون، و بهم صمم، و هم الذين ولدوا صمماً، و الأصم المفسد السمع بما يمنع من ادراك الصوت، و قد صم يصم صمماً. و السمع إدراك الشئ بما به يكون مسموعاً.

(١) سورة ٦ الانعام آية ١٦٤ و سورة ١٧ الإسراء آية ١٥ و سورة ٣٥ فاطر آية ١٨ و سورة ٣٩ الزمر آية ٧

التبيان في تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٣٨٢

و تسمى الأذن السليمة سمعاً، لأنه يسمع بها. وقوله «وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ» تشبيه من الله تعالى لهؤلاء الكفار في ترك إصغائهم الى النبي صلى الله عليه وآله واستماع كلامه طلباً للفائدة بالذين لا يسمعون أصلاً، وان النبي صلى الله عليه وآله لا يقدر على أسمعهم على وجه ينتفعون به إذا لم يستمعوا بنفوسهم، للفكر فيه، كما لا يقدر على إسماع الصم. وقوله «من» يقع على الجمع كما يقع على الواحد، فلذلك أخبر عنه بلفظ الجمع بقوله «يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ» و (لو) في أكثر الأمر يكون ما بعدها أقل مما قبلها تقول: أعطني دابة و لو حماراً، و قد يجيء ما بعدها أكثر مما قبلها، كما يقول الرجل: انا أقاتل الأسد فيستعظم ذلك منه، فيقال: أنت تقاتل الأسد و لو كان ضارباً، و على هذا مخرج الآية. قال الزجاج: و المعنى و لو كانوا جهالاً كما قال الشاعر: أصم عما ساءه سمع (١)

قوله تعالى: [سورة يونس (١٠): آية ٤٣] ص : ٣٨٢

وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْىَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ (٤٣)

أخبر الله تعالى بأن من جملة الكفار «مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ» يا محمد صلى الله عليه وآله، فلم يخبر بلفظ الجمع لأنه حمله على اللفظ، و اللفظ لفظ الواحد. و النظر المذكور في الآية معناه تقليب الحدقة الصحيحة نحو المرئي طلباً لرؤيته. و قيل: معناه من ينظر الى أدلتك. و النظر يكون بمعنى الاعتبار و الفكر، و هو الموازنة بين الأمور حتى يظهر الرجحان او المساواة، و ذلك الجمع بين الشئيين في التقدير بما يظهر به شهادة أحدهما بالآخر، ثم قال «أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْىَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ»

(١) مّر في ٢ / ٨٠ و ٤ / ١٢٥ [.....]

التبيان في تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٣٨٣

اي نظرهم اليك لا على وجه الاستفادة بمنزلة نظر الأعمى الذي لا يبصر، فكما لا يقدر ان يهدى الأعمى. فكذلك هؤلاء لا ينتفعون بنظرهم اليك، فكأنهم لا يبصرون.

و العمى آفة تمنع من الرؤية، و هو على وجهين: عمى العين، و عمى القلب، و كلاهما يصلح له هذا الحد. و الأبصار إدراك المبصر بما يكون به مبصراً، كما أن السمع إدراك المسموع بما به يكون مسموعاً.

قوله تعالى: [سورة يونس (١٠): آية ٤٤] ص : ٣٨٣

إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئاً وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسُهُمْ يَظْلِمُونَ (٤٤)

أخبر الله تعالى في هذه الآية على وجه التمدح به بأنه لا يظلم أحداً شيئاً و انما الناس هم الذين يظلمون أنفسهم بارتكاب ما نهى الله عنه من القبائح فيستحقون بها عقاباً، فكأنهم الذين أدخلوا عليها ضرراً فلذلك كانوا ظالمين لنفوسهم. و المعنى - هاهنا- ان الله لا يمنع احداً الانتفاع بما كلفهم الانتفاع به من القرآن و أدلته، و لكنهم يظلمون أنفسهم بترك النظر فيه و الاستدلال به، و تفويتهم أنفسهم الثواب و إدخالهم عليها العقاب. ففي الآية دلالة على انه لا يفعل الظلم، لان فاعل الظلم ظالم، كما أن فاعل الكسب كاسب، و ليس لهم أن يقولوا يفعل الظلم و لا- يكون ظالماً به، كما يفعل العلم و لا- يكون به عالماً. و ذلك أن معنى قولنا: ظالم أنه فعل الظلم، كقولنا: ضارب، أنه يفيد انه فعل الضرب. و كذلك يكون ظالماً بما يفعله من الظلم في غيره، و ليس كذلك العالم، لأنه يفيد انه على

صفه مخصوصه و لذلك قد يكون عالماً بما يفعل فيه من العلم، و لا يكون ظالماً بما يفعل فيه من الظلم و لا يكون عالماً بما يفعل في غيره من العلم و ليس كذلك الظلم، فبان الفرق بينهما. التبيان في تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٣٨٤

و ليس لأحد ان يقول: ان الانتفاء من الظلم كالانتفاء من السنه و النوم، في انه ليس بنفى الفعل، و ذلك أن الظلم مقدور قبل العدل، و ليس كذلك النوم و اليقظه لأنهما يستحيلان عليه. و (لكن) إذا كانت مشدده عملت عمل (إن) و إذا خفت لم تعمل لأن المخففة تدخل على المفرد كما يدخل حرف العطف، و الثقيله تدخل على الجملة فتزيل الابتداء.

قوله تعالى: [سورة يونس (١٠): آية ٤٥] ص: ٣٨٤

و يَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ و مَا كَانُوا مُهْتَدِينَ (٤٥)

قرأ حفص «يحشرهم» بالياء. الباقون بالنون. قال أبو علي الفارسي: قوله «كَأَنَّ لَمْ يَلْبَثُوا» يحتمل ثلاثة أوجه: أحدها- أن يكون صفة اليوم.

و الآخر- أن يكون صفة للمقدر المحذوف. و الثالث- أن يكون حالا من الضمير في «يحشرهم» فإذا جعلته صفة لليوم احتتمل أن يكون التقدير «كَأَنَّ لَمْ يَلْبَثُوا» قبله «إلا ساعة» كما قال «فَإِذَا بَلَغَ الْأَجَلَ نَوَّاهُ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ» (١) أى امسكوهن قبله، و كذلك قوله «فَإِنَّ فَاؤُ فَإِنَّ اللَّهَ» (٢) معناه فان فاءوا قبل انقضاء الاربعة أشهر. و يحتمل أن يكون المعنى «كَأَنَّ لَمْ يَلْبَثُوا» قبله، فحذف المضاف و أقام المضاف اليه مقامه، ثم حذفت الهاء من الصفة. و مثله «تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا وَ هُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ» (٣) و التقدير و جزاؤه واقع بهم. و إن جعلته صفة للمصدر كان على هذا التقدير الذى وصفيناه، و مثله «كَأَنَّ لَمْ يَلْبَثُوا» قبله

(١) سورة ٢ البقرة آية ٢٣١ و سورة ٦٥ الطلاق آية ٢

(٢) سورة ٢ البقرة آية ٢٢٦

(٣) سورة ٤٢ الشورى آية ٢٢

التبيان في تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٣٨٥

فحذف و أقام المضاف اليه مقام المضاف، ثم حذف العائد من الصفة، كما يحذف من الصلة في نحو قوله «أ هَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا» (١) و إن جعلته حالا من الضمير المنصوب لم يحتج الى حذف شىء فى اللفظ، لأن الذكر من الحال قد عاد الى ذى الحال. و المعنى يحشرهم مشابهة أحوالهم أحوال من لم يلبث الا ساعة.

و يحتمل أن يكون معمولاً بما دل عليه قوله «كَأَنَّ لَمْ يَلْبَثُوا» فإذا جعلته معمولاً ل (يتعارفون) انتصب (يوم) على وجهين: أحدهما- أن يكون ظرفاً و الآخر- ان يكون مفعولاً على السعة، على يا سارق الليلة أهل الدار. و معنى «يتعارفون» يحتمل أمرين:

أحدهما- ان يكون المعنى يتعارفون مدة إمامتهم التى وقع حشرهم بعدها و حذف المفعول للدلالة عليه، أو يكون أعمل الفعل الذى دل عليه (يتعارفون) ألا ترى انه قد دل على سيعلمون إذ يتعارفون، فعلى هذا يكون قوله «و يَوْمَ يَحْشُرُهُمْ» معمول «يتعارفون».

و الآخر- أن يكون «يَوْمَ يَحْشُرُهُمْ» معمول ما دل عليه قوله «كَأَنَّ لَمْ يَلْبَثُوا» لأن المعنى تشابه أحوالهم أحوال من لم يلبث، فعمل فى الظرف هذا المعنى و لا- يمنع المعنى من أن يعمل فى الظرف و ان تقدم الظرف عليه كقولهم: أكل يوم لك ثوب؟ و إذا جعلت «يتعارفون» العامل فى «يحشرهم» لم يجوز أن يكون صفة اليوم، على أنك كأنك و صفت اليوم بقوله كأن لم يلبثوا و يتعارفون، فوصفت يوم يحشرهم بجملتين لم يجوز أن يكون معمولاً- لقوله «يتعارفون» لأن الصفة لا- تعمل فى الموصوف، و جاز وصف اليوم بالجمل و ان أضيف، لأن الاضافة ليست محضة، فلم تعرفه. و من قرأ بالنون فلقوله «و حَشَرْنَاَهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ» (٢) و قوله «فَجَمَعْنَاهُمْ

جَمْعًا» (٣) وقوله «وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى» (٤). و من قرأ بالياء فلقوله

(١) سورة الفرقان آية ٤١

(٢) سورة الكهف آية ٤٨

(٣) سورة الكهف آية ١٠٠

(٤) سورة طه آية ١٢٤

التبيان في تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٣٨٦

«لِيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ» (١) والنون والياء متعارفان في مثل هذا بدلالة قوله «وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ» (٢) فعلم من هذا ان كل واحد منهما يجرى مجرى الآخر.

يقول الله تعالى في هذه الآية أنه يوم يحشر الخلق الى المحشر والموقف «كَأَنَّ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِنَ النَّهَارِ» عند أنفسهم، لقله بقائهم فيها و سرعته تصرفها عنهم مع طول وقوفهم يوم القيامة و مع علمهم بدوام بقائهم في الآخرة، شبه قرب الوقت الى ذلك الحين بساعة من النهار لأن كل ما هو آت قريب، كما قال «اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ» (٣) و دل بذلك على أنه لا ينبغي لأحد أن يغتر بطول ما يأمله من البقاء في الدنيا إذ كان عاقبه ذلك الى الزوال. وقوله «يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ» اخبار منه تعالى أن الخلق يعرف بعضهم بعضاً في ذلك الوقت خسرانهم و يتذاكرونه. وقوله «قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ» اخبار منه تعالى بأن الذين كذبوا بالبعث والنشور و لقاء ثواب الله و لقاء عقابه يخسرون نفوسهم. و الخسران ذهاب رأس المال، فالنفس أكبر من رأس المال. وقوله «وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ» معناه لا يكونون مهتدين الى طريق الجنة لكونهم مستحقين للعقاب. و قال الزجاج: معنى الآية قرب ما بين موتهم و بعثهم كما قالوا «لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ» (٤) و «يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ» أى يعرف بعضهم بعضاً، و فى ذلك توبيخ لهم و إثبات الحجة عليهم.

قوله تعالى: [سورة يونس (١٠): آية ٤٦] ص : ٣٨٦

وَإِنَّمَا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ (٤٦)

(١) سورة النساء آية ٨٦ و سورة الانعام آية ١٢

(٢) سورة طه آية ١٢٧

(٣) سورة القمر آية ١

(٤) سورة المؤمنون آية ١١٤، و سورة الكهف آية ١٩

التبيان في تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٣٨٧

نون التأکید فى الجزء لا- تجوز الا- مع (ما) كما لا- يجوز الجزء ب (إذ، و حيث) الا- مع (ما) يخرجونها عن أخواتها، فدخلت (ما) لتقريبها منها، فالنون تدخل فى الأمر و النهى و الاستفهام و العرض، و كله طلب، و كله غير واجب.

و ليس فى الجزء طلب إلا أنه يشبه غير الواجب.

و قوله «نرينك» من رؤية العين لأنها لو كانت من رؤية الاعلام لتعدى الى مفعولين و البعض شىء يفصل من الكل، و البعض و القسم و الجزء نظائر. و التوفى القبض على الاستيفاء بالأمانة، لأن الروح تخرج من البدن على تمام و كمال من غير نقصان. و معنى الآية إن أريناك يا محمّد بعض ما نعد هؤلاء الكفار من العذاب عاجلاً بأن ننزل عليهم ذلك فى حياتك، و إن أخرنا ذلك عنهم الى بعد وفاتك و وفاتهم، فان ذلك لا يفوتهم، لأنه إلبنا مرجعهم، و الله شاهد بأعمالهم، و عالم بها، و حافظ لها، فهو يوفىهم عقاب

معاصيهم. وقال مقاتل: المعنى إما نرينك بعض الذى نعد المؤمنين من النصر و الاعلاء، و هو يوم بدر. و قوله «ثم الله» عطف فى قول الفراء، و قال غيره: (ثم) بمعنى الواو.

قوله تعالى: [سورة يونس (١٠): آية ٤٧] ص : ٣٨٧

وَ لِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَ هُمْ لَا يُظْلَمُونَ (٤٧)

أخبر الله تعالى فى هذه الاية أن لكل جماعة على دين واحد و طريقه واحدة كأمة محمد و أمة موسى و عيسى عليهم السلام رسولا بعثه الله اليهم و حمله الرسالة التى يؤديها اليهم ليقوم بأدائها. و قوله «فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ» يعنى يوم القيامة- فى قول مجاهد- و قال الحسن: فى الدنيا، بما أذن الله تعالى من الدعاء عليهم. و قوله «قُضِيَ التبيان فى تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٣٨٨

بَيْنَهُمْ»
معناه فصل بينهم الأمر على الحتم. و الله تعالى يقضى بين الخصوم أى يفصل بينهم فصلا لا يرد «بالقسط» يعنى بالعدل. و المقسط العادل. و القاسط الجائر، و منه قوله «أَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا»
«١» و الأصل واحد، و المقسط العادل الى الحق و القاسط العادل عن الحق. و قوله «وَ هُمْ لَا يُظْلَمُونَ» إنما نفى عنهم الظلم بعد أن وصف أنه يقضى بينهم بالعدل ليكون العدل فى جميع الأحوال من الابتداء الى الانتهاء لأنه كان يمكن ان يكون العدل فى أوله و الظلم فى آخره، فنفى بذلك نفياً عاماً ليخلص العدل فى كل أحوالهم.

قوله تعالى: [سورة يونس (١٠): آية ٤٨] ص : ٣٨٨

وَ يَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (٤٨)

حكى الله تعالى عن الكفار و الذين تقدم وصفهم أنهم «يَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ» الذى تعدونا به من البعث و النشور و الثواب و العقاب «إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ» فى كون ذلك. و القول كلام مضمن فى ذكره بالحكاية، و قد يكون كلام لا يعبر عنه، فلا يكون له ذكر متضمن بالحكاية، فلا يكون قولاً، لأنه إنما يكون قولاً من أجل تضمين ذكره بالحكاية. و «متى» سؤال عن الزمان. و (أين) سؤال عن المكان، و هما ظرفان يتصلان بالفعل من غير حرف إضافة تقول: متى يكون هذا، و لا- يجوز أن تقول: ما يكون هذا على معنى الظرف. و لكن فى ما يكون هذا. و الوعد خبر ما يعطى من الخير. و الوعيد خبر ما يعطى من الشر، هذا إذا فصل فان أجمل وقع الوعد على الجميع. و الصدق الاخبار عن الشىء على ما هو به.

قوله تعالى: [سورة يونس (١٠): آية ٤٩] ص : ٣٨٨

قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ (٤٩)

(١) سورة ٧٢ الجن آية ١٥

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٣٨٩

لما حكى الله تعالى عن الكفار استبطاءهم ما وعد الله و قولهم «مَتَى هَذَا الْوَعْدُ» امر الله نبيه صلى الله عليه و آله أن يقول لهم على وجه الإنكار عليهم إني «لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا» من الثواب و العقاب بل ذلك الى الله، و لا أملك إلا ما ملكنى الله، فكيف أملك لكم. و الملك هو القدرة على التصرف فى الشىء على وجه ليس لأحد منعه منه، فالإنسان لا يملك إلا ما ملكه الله، لأن له تعالى منعه منه. و قد يملك الطفل و من لا عقل له من المجانين بالحكم. و النفع هو اللذة أو السرور أو ما أدى إليهما او الى واحد

منهما. و الضرر الألم نفسه أو الغم أو ما أدى اليهما أو الى واحد منهما. و قوله «إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ» أن يملكني إياه من نفع أو ضرر، فيمكنه مما جعل له أخذه أو أوجب عليه تركه. و الأجل هو الوقت المضروب لوقوع امر، كأجل الدين و أجل البيع و أجل الإنسان و أجل المسافر فأخبر تعالى انه إذا اتى أجل الموت الذى وقته الله لكل حى بحياة، لا يتأخر ذلك ساعة و لا يتقدم على ما قدره الله تعالى.

قوله تعالى: [سورة يونس (١٠): آية ٥٠] ص : ٣٨٩

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيَاتًا أَوْ نَهَارًا مَاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ (٥٠)

امر الله تعالى نبيه بهذه الاية ان يقول لهؤلاء الكفار الذين استبطأوا وعد الله «أرأيتم» اى أعلمتم؟ لأنها من رؤية القلب، لأنها دخلت على الجملة من الاستفهام «إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ» يعنى عذاب الله. و العذاب الألم المستمر و أصله التبيان فى تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٣٩٠ الاستمرار، و منه العذوبة لاستمرارها فى الحلق «بياتاً» و هو إتيان الشىء ليلا يقال بيته تبيتاً و بياتاً و بات بيتوته، و فلان لا يستيت إذا لم يكن له ما يبيت به.

و جواب «إن» محذوف، و تقدير الكلام ارأيتم ما ذا يستعجل المجرمون من العذاب إن أتاكم عذابه بياتاً او نهاراً، و وقع «إن أتاكم» فى وسط الكلام موقع الاعتراض. و معنى (ما) فى قوله «ما ذا» للإنكار لأن يكون فى العذاب شىء يستعجل به، و جاء على صيغة الاستفهام، لأنه لا جواب لصاحبه يصح له. و

قال ابو جعفر عليه السلام هو عذاب ينزل فى آخر الزمان على فسقة أهل القبلة.

نعوذ بالله منه. و قال هو عذاب ينزل فى آخر الزمان على فسقة أهل القبلة. نعوذ بالله منه. و قال الزجاج: موضع (ما ذا) رفع من وجهين: أحدهما- ان يكون (ذا) بمعنى (الذى) و التقدير ما الذى يستعجل منه المجرمون. و يجوز أن يكون (ما ذا) اسماً واحداً، و المعنى اى شىء يستعجل منه. و الهاء فى قوله «منه» عائدة على العذاب و يجوز ان تكون عائدة على الاستعجال.

قوله تعالى: [سورة يونس (١٠): آية ٥١] ص : ٣٩٠

أَنْتُمْ إِذَا مَا وَفَّعَ آمَنْتُمْ بِهِ آلَانَ وَقَدْ كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ (٥١)

«أنتم» دخلت الف الاستفهام على (ثم) ليدل على ان الجملة الثانية بعد الاولى مع أن للألف صدر الكلام. و قال الطبرى معنى (ثم)- هاهنا- (هنالك) و هذا غلط، لان (ثم) بالفتح تكون بمعنى هنالك، و هذه مضمومة فلا تكون الا للعطف. و العامل فى (إذا) يحتمل أمرين: أحدهما- ان يكون «آمنتكم به» على أن تكون (ما) صلة. الثانى- ان يكون العامل (وقع) و تكون (ما) مسلطة على الجزاء. و إنما جاز ان يعمل الفعل الأول فى الجزاء دون الثانى، و لم يجر فى (إذا) لئلا يختلط الشرط بجزائه و ليس كذلك (إذا) لأنها مضافة الى التبيان فى تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٣٩١

الفعل الذى بعدها. و الوقوع الحدوث. و قوله «آلان» مبنى على الفتح، لأن تعريفه كتعريف الحرف فى الانتقال من معنى الى معنى. و معناه عند سيويه أن نحن من هذا الوقت نفعل كذا، و فتحت لالتقاء الساكنين. و قال الفراء: أصلها (آن) دخلت عليها الالف و اللام و بنيت كالذين، و دخول الالف و اللام على اللزوم لا يمكنه، كما لا يمكن الذى. و معنى الآية أ تأمنون حلول هذا العذاب بكم؟ ثم يقال لكم إذا وقع بكم العذاب و شاهدتموه: آلان آمنتكم به، و كنتم به تستعجلون. و فائدتها الابانة عما يوجب استعجال العذاب من التوبيخ عند وقوعه حين لا يمكن استدراك الامر فيه بعد أن كان ممكناً لصاحبه.

قوله تعالى: [سورة يونس (١٠): آية ٥٢] ص : ٣٩١

ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ (٥٢)

قوله (ثم) عطف على الايمان الذي وقع في حال الإلجاء اليه. و «قيل» لهم بعد ذلك هذا القول على وجه التوبيخ و التقرير، لأنها ليست حال استدراك لما فات. و المعنى انه يقال لهؤلاء الذين آمنوا حين نزول العذاب بهم- و قيل لهم الآن و قد استعجلتم «ذوقوا عذاب الخلد» يعنى الدائم. و يقال لهم «هل تجزون» بهذا العقاب الا بما كنتم تكسبون من المعاصى. و الذوق طلب الطعم بالفم فى الابتداء، شبهوا بالذائق لأنه أشد إحساساً. و قيل لأنهم يتجرعون العذاب بدخوله أجوافهم.

قوله تعالى: [سورة يونس (١٠): آية ٥٣] ص : ٣٩١

وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقُّ هُوَ قُلْ إِي وَ رَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَ مَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ (٥٣)

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٣٩٢

معنى «وَيَسْتَنْبِئُونَكَ» يستخبرونك أى يطلبون النبأ الذى هو الخبر «أحق هو» يعنى هذا الوعيد الذى ذكره الله فى هذه الآية الأولى، فقال الله لنبيه «قُلْ إِي وَ رَبِّي» أى نعم و حق الله انه لحق. و الحق فى الدين ما شهدت به الادلة الموجبة للعلم او اقتضاه غالب الظن فيما طريقه الظن. و قوله «وَ مَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ» أى لستم تقدرتون على اعجاز الله عما يريد من انزال العذاب بكم.

قوله تعالى: [سورة يونس (١٠): آية ٥٤] ص : ٣٩٢

وَ لَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِى الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ وَ أَسْرُوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوْا الْعَذَابَ وَ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَ هُمْ لَا يُظْلَمُونَ (٥٤)

أخبر الله تعالى على وجه التعظيم لهذا العذاب و شدته بأنه لو كان لمن ظلم بارتكاب المعاصى «ما فى الأرض» من الأموال «لافتدت به» من هول ما يلحقه من العذاب.

المعاصى «ما فى الأرض» من الأموال «لافتدت به» من هول ما يلحقه من العذاب.

و فتحت (أن) بعد (لو) لأنها مبنية على ما هو بمنزلة العامل لاختصاصها بالفعل.

و التقدير لو كان أن لكل نفس، إلا أنه لا يظهر المعنى عن إظهاره بطلب (أن) له. و جاز أن تقع (أن) بعد (لو) و لم يجز المصدر، لأن فتحها يدل على إضمار العامل اللفظى و ليس كذلك المصدر، لأنه مما يعمل فيه الابتداء.

و الافتداء إيقاع الشىء بدل غيره لدفع المكروه يقال: فداه يفديه فديه و فداء، و افتداه افتداه، و فاداه مفاداه و تفادى تفادياً، و فداه تفديه.

و قوله «وَ أَسْرُوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوْا الْعَذَابَ» أى أخفوا الندامة. و قيل «وَ أَسْرُوا النَّدَامَةَ» رؤساء الضلالة من الاتباع و السفلة. و قيل «أَسْرُوا

النَّدَامَةَ» أى خلصوها. التبيان فى تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٣٩٣

و الندامة الحسرة على ما كان يتمنى انه لم يكن، و هى حالة معقولة يتأسف صاحبها على ما وقع منه و يود أنه لم يكن أوقعه. و قال ابو عبيدة «أسروا» معناه أظهروا.

قال الازهرى: هذا غلط إنما يكون بمعنى الاظهار ما كان بالشين المنقطه من فوق و قوله «وَ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ» أى فصل بينهم بالعدل «وَ هُمْ لَا يُظْلَمُونَ» فى القضاء و الحكم بينهم و ما يفعل بهم من العقاب، لأنهم جزوه على أنفسهم بارتكاب المعاصى.

و

روى أنه قيل لرسول الله صلى الله عليه و آله ما يغنيهم اسرار الندامة و هم فى النار؟ قال:

(يكرهون شماتة الاعداء) و روى مثله عن أبى عبد الله عليه السلام.

قوله تعالى: [سورة يونس (١٠): آية ٥٥] ص : ٣٩٣

أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَلَا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (٥٥)

«ألا» كلمة تستعمل في التنبيه، وأصلها (لا) دخلت عليها حرف الاستفهام تقريراً وتأكيذاً، فصارت تنبيهاً وكسرت (إن) بعد (ألا) لأن (ألا) يستأنف ما بعدها لينبه بها على معنى الابتداء: ولذلك وقع بعدها الامر والدعاء كقول امرئ القيس:

ألا أنعم صباحاً أيها الطلل البالي و هل ينعمن من كان في العصر الخالي (١)

ووجه اتصال هذه الآية بما قبلها أحد أمرين: أحدهما- للثبات بعد النفي لأن ما قبلها تقديره ليس للظالم ما يفتدى به بل جميع الملك لله تعالى. والثاني- ان يكون معناه من يملك السموات والأرض يقدر على إيقاع ما توعد به. و السموات جمع سماء وهو مأخوذ من السمو الذي هو العلو، وهي المزيئة بالكواكب وهي سقف الأرض، وهي طبقات، كما قال سبع سموات طباقاً. و جمعت السموات، و وحدت

(١) ديوانه ١٥٨ و هو مطلع قصيدة له مشهورة.

التبيان في تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٣٩٤

الأرض في جميع القرآن، لان طبقاتها السبع خفية عن الحس و ليس كذلك السموات. وقوله «ألا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ» صحة ذلك لجهلهم به تعالى و بما يجوز عليه و ما لا يجوز، و جهلهم بصحة ما أنى به النبي صلى الله عليه و آله.

قوله تعالى: [سورة يونس (١٠): آية ٥٦] ص : ٣٩٤

هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (٥٦)

في هذه الآية اخبار منه تعالى أن الذي يملك التصرف في السموات والأرض هو الذي يحيى الخلق بعد كونهم أمواتاً وهو الذي يميتهم إذا كانوا أحياء. ثم يرجعون اليه يوم القيامة فيجازيهم بمثل أعمالهم إن كانوا مطيعين بالثواب الدائم، و ان كانوا كفاراً بالعقاب الدائم. قال أبو علي: في هذه الآية دلالة على أنه لا يقدر على الحياة إلا الله لأنه تعالى تمدح بكونه قادراً على الأحياء و الاماتة، فلو كان غيره قادراً على الحياة لما كان في ذلك مدح. و فيها دلالة على كونه قادراً على الاعادة لان من قدر على النشأة الأولى يقدر على النشأة الثانية.

قوله تعالى: [سورة يونس (١٠): آية ٥٧] ص : ٣٩٤

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَ شِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَ هُدًى وَ رَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ (٥٧)

هذا خطاب من الله تعالى للمكلفين من الناس يخبرهم الله تعالى بأنه أتاهم موعظة من الله. و الموعظة ما يدعو الى الصلاح و يزجر عن القبيح بما يتضمنه من الرغبة و الرهبة و يدعو الى الخشوع و النسك، و يصرف عن الفسوق و الإثم، و يريد بذلك القرآن و ما أتى به النبي صلى الله عليه و آله من الشريعة. وقوله «وَ شِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ» فالشفاء معنى كالدواء لازالة الداء. فداء الجهل أضر من داء البدن و علاجه أعسر التبيان في تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٣٩٥

و أطبأه اقل و الشفاء منه أجل. و الصدور جمع صدر و هو موضع القلب، و هو اجل موضع في الحي لشرف القلب. وقوله «وَ هُدًى وَ رَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ» وصف القرآن بأنه يقال عما يؤدي الى الحق و دلالة تؤدي الى المعرفة و نعمة على المحتاج لأنه لا يقال للملك إذا اهدى الى ملك آخر جوهره أنه قد رحمه بذلك، و إن كانت نعمة يجب بها شكره و مكافأته. و إنما أضافه الى المؤمنين، لأنهم الذين انتفعوا به دون الكفار الذين لم ينتفعوا به، كما قال «هُدًى لِلْمُتَّقِينَ» و إن كان هدى لغيرهم.

قوله تعالى: [سورة يونس (١٠): آية ٥٨] ص: ٣٩٥

قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ (٥٨)

قرأ الحسن «فلتفرحوا» بالثناء. و به قرأ أبو جعفر المدني و رويس و روى ذلك عن أبي بن كعب. الباقون بالياء. و كان الكسائي يعيب القراءة بالثناء و أجازها الفراء و احتج بقولهم: لتأخذوا مصافكم. و اللام فى قوله «فليفرحوا» لام الامر و إنما احتيج اليها ليؤمر الغائب بها. و قد يجوز أن يقع فى الخطاب للتصرف فى الكلام. و قرأ أبو جعفر و ابن عامر و رويس «تجمعون» بالثناء. الباقون بالياء. قال أبو علي: الجار فى قوله «فبذلك» يتعلق بقوله «فليفرحوا» لان هذا الفعل يصل به قال الشاعر:

فرحت بما قد كان من سيديكما «١»

و الفاء فى قوله «فبذلك فليفرحوا» زائدة لأن المعنى فافرحوا بذلك و مثله قول الشاعر:

(١) قائله زهير ابن أبى سلمى ديوانه: ١٠٩ [.....]

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٣٩٦

فإذا هلكت فعند ذلك فاجزعى «١»

فالفاء فى قوله فاجزعى زيادة مثل التى فى «فليفرحوا» و قال الفراء «فبذلك» بدل من قوله «بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ». و من قرأ بالياء جعله أمراً للغائب، و اللام انما تدخل على فعل الغائب لان المواجهه استغنى فيها عن اللام بقولهم (افعل) فصار مشبهاً للماضى فى قولك (يدع) الذى استغنى عنه ب (ترك)، و لو قلت بالثناء لكنت مستعملاً لما هو كالمرفوض، و ان كان الأصل. و لا يرجح القراءة بالثناء لكونها هى الأصل لأنه اصل مرفوض. و من قرأ بالثناء اعتبر الخطاب الذى قبله من قوله «قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ... فلتفرحوا» و زعموا أنها فى قراءة أبى فافرحوا قال أبو الحسن: و زعموا انها لغه و هى قليلة بمعنى لتضرب، و انت تخاطب. فان قيل: كيف جاء الامر للمؤمنين بالفرح، و قد ذم الله ذلك فى مواضع من القرآن كقوله «إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ» «٢» و قال «إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ» «٣» و غير ذلك؟. قيل: اكثر ما جاء مقترناً بالذم من ذلك ما كان مطلقاً، فإذا قيد لم يكن ذماً كقوله «يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ» «٤» و فى الاية مقيد بذلك. فأما قوله «فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعِدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللَّهِ» «٥» فانه مقيد و مع ذلك فهو مذموم، لكنه مقيد بما يقتضى الذم، كما جاء مقيداً بما لا يقتضى الذم، فمطلقه يقتضى الذم، و مقيد به، فان قيد بما يقتضى الذم أفاد الذم و إن قيد بما يقتضى المدح أفاد المدح. فأما قوله «فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ» «٦» و قوله «وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ» «٧» و الفرح بنصر الله المؤمنين محمود، كما ان القعود عن رسول الله بالتقيد فى الموضوعين مذموم.

(١) قد مرّ فى ١٧٤ / ٥

(٢) سورة ٢٨ القصص آية ٧٦

(٣) سورة ١١ هود آية ١٠

(٤) سورة ٣ آل عمران آية ١٧٠

(٥) سورة ٩ التوبة آية ٨٢

(٦) سورة ٤٠ المؤمن آية ٨٣

(٧) سورة ٣٠ الروم آية ٤-٥

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٣٩٧

امر الله تعالى نبيه صلى الله عليه و آله أن يقول للمكلفين افرحوا بفضل الله، و هو زيادة نعمه و انما جاز أن يقول: فضل الله، و انما هو

من إفضال الله، لأنه في موضع إفضال، كما ان النبات في موضع إنبات في قوله «أُنْبِتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا» (١) و أيضاً فان اضافة الفضل الى الله بمعنى الملك كما يضاف العبد اليه بمعنى انه مالك له. و الفرح لذة في القلب بإدراك ما يحب، و ان شئت قلت: هو لذة في القلب بنيل المشتهى، و قد حسنه الله في هذه الاية، فدل على انه لا يحب الفرحين بمعنى البطرين.

و قوله «هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ» قيل فضل الله هو القرآن، و رحمته هو الإسلام «خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ» من الذهب و الفضة. ذكره ابن عباس و ابو سعيد الخدرى و الحسن و قتادة و مجاهد. و من قرأ بالياء عنى به المخاطبين و الغيب، غير أنه غلب الغيب على المخاطبين، كما غلب التذكير على التأنيث، فكأنه أراد به المؤمنين و غيرهم. و من قرأ بالتاء كان المعنى فافرحوا بذلك ايها المؤمنون اي افرحوا بفضل الله، فان ما آتاكموه من الموعظة شفاء ما فى الصدور خير مما يجمع غيركم من اعراض الدنيا. و قال ابو جعفر عليه السلام «بِفَضْلِ اللَّهِ» يعنى الإقرار برسول الله و «بِرَحْمَتِهِ» الائتمام بعلى عليه السلام «خَيْرٌ مِمَّا» يجمع هؤلاء من الذهب و الفضة.

و إذا حملت الاية على عمومها كان هذا أيضاً داخلاً فيها.

قوله تعالى: [سورة يونس (١٠): آية ٥٩] ص: ٣٩٧

قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَ حَلَالًا قُلْ أَللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ (٥٩)
قال الحسن: المعنى بهذه الاية مشركوا العرب قال الله لهم «أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ» أى أرزاق العباد من المطر الذى ينزله الله «فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَ حَلَالًا»

(١) سورة ٧١ نوح آية ١٧

التبيان في تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٣٩٨

يعنى ما حرموا من السائبة و الوصيلة و الحام، و ما حرموا من زروعهم.

قل يا محمد لهم «أَللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ؟» معناه انه لم يأذن لكم فى شىء من ذلك بل أنتم تكذبون فى ذلك على الله. و استدل قوم بذلك على أن القياس فى الأحكام لا يجوز. قال الزجاج (ما) فى قوله «ما أَنْزَلَ اللَّهُ» فى موضع نصب ب (انزل) و المعنى انكم جعلتم البحائر و السوائب حراماً، و الله تعالى لم يحرم ذلك و تكون (ما) بمعنى الاستفهام. و يحتمل أن تكون (ما) بمعنى الذى و تكون نصباً ب (أرأيتم). و الرزق منسوب كله الى الله لأنه لا سبيل للعبد اليه الا باطلاقة بفعله له او اذنه فيه اما عقلا او سمعاً. و لا يكون الشىء رزقاً بمجرد التمكين لأنه لو كان كذلك لكان الحرام رزقاً، لأن الله مكن منه. قال الرماني:
التحريم عقد بمعنى النهى عن الفعل و التحليل حل معنى النهى بالاذن.

قوله تعالى: [سورة يونس (١٠): آية ٦٠] ص: ٣٩٨

وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكُذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ (٦٠)

المعنى أى شىء يظن الذين يكذبون على الله انه يصيهم يوم القامة على افتراءهم على الله، أى لا- ينبغى ان يظنوا ان يصيهم على ذلك الا العذاب و العقاب، و جعل ذلك زجراً عن الكذب على الله. ثم اخبر تعالى «إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ» بما فعل بهم من ضروب النعم «وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ» نعمه و لا يعترفون به و يجحدونه، و هذا خرج مخرج التقرير على افتراء الكذب، و إن كان بصورة الاستفهام و تقديره اؤديهم الى خير ام شر؟. و افتراء الكذب أفحش من فعل الكذب بتزويره و تنميته فالزاجر عنه أشد. و قيل: معنى قوله «لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ» أى لم يضيق عليهم بالتحريم لما لا مصلحة لهم فى تحريمه كما ادعيتم عليه. و قيل: التبيان فى

تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٣٩٩

معناه انه لذو فضل على خلقه بتركه معاجلة الكذاب بالعقوبة في الدنيا، و إمهاله إياه الى يوم القيامة.

قوله تعالى: [سورة يونس (١٠): آية ٦١] ص: ٣٩٩

وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُوا مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ (٦١)

قرأ الكسائي «يعزب» بكسر الزاي هنا وفي سبأ. الباقون بضمها، و هما لغتان. و ان كان الضم أفصح و اكثر. و قرأ حمزة و خلف و يعقوب «و لا أصغر ...

و لا- اكبر» بالرفع فيهما. الباقون بفتحهما. فمن فتح الراء فلأن (افعل) في الموضعين في موضع جر، لأنه صفة المجرور الذي هو قوله «مِثْقَالِ ذَرَّةٍ» و انما فتح، لأن (افعل) إذا اتصل به منكر كان صفة لا تنصرف في النكرة. و من رفعه حملة على موضع الموصوف، لأن الموصوف الذي هو «مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ» الجار و المجرور في موضع رفع، كما كانا في موضعه في قوله «كَفَى بِاللَّهِ» (١) و مثل قوله «مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ» (٢) فمن رفع يجوز ان يكون صفة بمنزلة (مثل) و يجوز أن يكون استثناء كما تقول: ما لكم من إله الا الله. و مثله

(١) سورة ٤ النساء آية ٥، ٤٤، ٦٩، ٧٨، ٨٠، ١٣١، ١٦٥، ١٧٠، و يونس آية ٢٩ و الرعد ٤٥ و الإسراء ٩٦، و العنكبوت ٥٢، و الأحزاب ٣، ٤٨ و الفتح ٢٨.

(٢) سورة ١١ هود آية ٥٠، ٦١، ٨٣ و سورة ٢٣ المؤمنون آية ٢٣، ٣٢

التبيان في تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٤٠٠

«فَأَصْدَقَ وَ أَكُنَّ مِنْ» (١) و غير ذلك. و يجوز أن يعطف قوله «و لا أصغر» على «ذرة» فيكون التقدير و ما يعزب عن ربك مثقال ذرة و لا مثقال أصغر، فعلى هذا لا يجوز الا الجر لأنه لا موضع للذرة غير لفظها، كما كان لقولك من مثقال ذرة موضع غير لفظه. و لا- يجوز على قراءة حمزة ان يكون معطوفاً على (ذرة) كما جاز في قول الباقيين لأنه إذا عطف على (ذرة) و جب ان يكون أصغر مجروراً، و انما فتح، لأنه لا ينصرف و كذلك يكون على قول من عطفه على الجار الذي هو (من).

معنى قوله «وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ» ليس تكون في حال من الأحوال، لأن الشأن و البال و الحال نظائر و جمعه شئون. و الشأن معنى مفخم على طريق الجملة يقال: ما شأنك و ما حالك و ما بالك. و قوله «وَمَا تَتْلُوا مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ» اى و ليس تتلو من القرآن، فتكون الهاء كناية عن القرآن قبل الذكر لتفخيم ذكر القرآن، كما قال «إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ» (٢) و يحتمل أن تكون الهاء عائدة على الشأن و تقديره و ما يكون من الشأن. و قوله «وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا» اى ليس يخفى على الله شىء من أعمالكم بل يعلمها كلها و يشهدها.

و المشاهدة الإدراك بالحاسة. و المشاهد المدرك بحاسة اى ذات يعنى عن حاسة يقال:

شاهد و شهود و شهداء. و قوله «إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ» فالإضافة الدخول في العمل على جهة الانصباب اليه، و هو الانبساط اليه في العمل مأخوذ من فيض الإناء إذا انصب من جوانبه. و منه قوله «أَفْضَتْكُمْ مِنْ عَرَافَاتٍ» (٣) اى تفرقتم كتفرق الماء الذى ينصب من الإناء. و مثله أفاض الماء عليه و أفاض في الحديث و قوله «وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ» فالعزوب الذهاب عن المعلوم و ضده حضور المعنى للنفس. و تعزب إذا انفرد عن اهله. و قال ابن عباس معنى لا يعزب لا يغيب. و قوله «مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ» فالذر صغار النمل واحده ذرة، و هو خفيف الوزن جداً. و معنى مثقال ذرة وزن

(١) سورة ٦٣ المنافقون آية ١٠

(٢) سورة ٢٧ النمل آية ٩

(٣) سورة ٢ البقرة آية ١٩٨

. التبيان في تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٤٠١

ذرة يقال: خذ هذا فانه أخف مثقالا اى أخف وزناً. وقوله «وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ» معناه لا يخفى عليه ما وزنه مثقال ذرة ولا ما هو أصغر منها ولا ما هو أكبر الا وقد بينه في الكتاب المحفوظ وكتبته ملائكته وحفظوه.

قوله تعالى: [سورة يونس (١٠): آية ٦٢] ص : ٤٠١

أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (٦٢)

بين الله تعالى في هذه الآية أن أولياءه لا خوف عليهم يوم القيامة من العقاب «وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ» اى ولا يخافون. وقال ابن عباس و سعيد بن جبير: هم قوم ذكرهم الله بما هم عليه من سيماء الخير والإحبات. وقال ابن زيد: هم الذين آمنوا وكانوا يتقون. وقد بينهم في الآية بعدها. وقال قوم: هم المتحابون في الله ذكر ذلك في خبر مرفوع. والأولياء جمع ولى وهو الذى يستحق من الله ان يوليه ثوابه وكرامته، وهو المطيع لله الذى يتولى إجلاله وإعظامه. وقيل: الولى النصير ولا يسمى المتولى الانعام على غيره انه وليه، لأنه قد يتولى الانعام عليه للمظاهرة بالجميل فى أمره واستصلاحه الذى يصرف عن القبيح، وان كان عدوه. ولا يجتمع الولاية والعداوة. والخوف انزعاج القلب لما يتوقع من المكروه. والخوف والفزع والجزع نظائر، وضده الأمن. والحزن غلظ الهم مأخوذ من الحزن، وهى الأرض الغليظة، وضده السرور. قال الجبائى: هذه الآية تدل على ان المؤمنين المستحقين للثواب لا يخافون يوم القيامة أصلاً بخلاف ما يقول قوم انهم يخافون الى ان يجوزوا الصراط. وقال البلخى: ليس يمتنع ان يخافوا من احوال يوم القيامة وان علموا ان مصيرهم الى الجنة والثواب. وعلى ما نذهب اليه من انه يجوز ان يعاقب الله بعض الفساق ثم يردهم الى الثواب ينبغى ان تكون الآية مخصوصة بمن لا يستحق العقاب أصلاً. او نقول المراد بذلك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون لذلك. و

روى عن الحسين عليه السلام انهم الذين ادوا فرائض الله وأخذوا بسنن رسول الله وتورعوا التبيان فى تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٤٠٢
عن محارم الله وزهدوا فى عاجل زهرة الدنيا، ورغبوا فيما عند الله واكتسبوا الطيب من رزق الله لمعايشهم لا يريدون به التفاخر والتكاثر. ثم أنفقوه فيما يلزمهم من حقوق واجبة، فأولئك الذين يبارك الله لهم فيما اكتسبوا و يثابون على ما قدموا منه لآخرتهم.

قوله تعالى: [سورة يونس (١٠): آية ٦٣] ص : ٤٠٢

الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ (٦٣)

يحتمل موضع (الذين) ثلاثة أوجه من الاعراب: أحدها- ان يكون نصباً بأن يكون صفة للأولياء. والثانى- ان يكون رفعاً على المدح. والثالث- ان يكون رفعاً بالابتداء، وخبره هُم البشرى
اخبر الله تعالى ان الذين آمنوا هم الذين يصدقون بالله ويعترفون بوحدانيته وهم مع ذلك يتقون معاصيه. والفرق بين الايمان والتقوى ان التقوى مضمن باتقاء المعاصى مع منازعة النفس اليها. والايمان من الأمن بالعمل من عائد الضرر.
والفرق بين الايمان بالله والطاعة له ان الطاعة من الانطباع بجاذب الأمر والارادة المرغبة فى الفعل. والايمان هو الامن المنافى لانزعاج القلب. وقوله «يتقون» فالاتقاء أصله من (وقيت) فقلبت الواو، وأدغمت فى تاء الافتعال كما قلبت فى اتجاه و تراث.

قوله تعالى: [سورة يونس (١٠): آية ٦٤] ص : ٤٠٢

لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (٦٤)
 ذكر الله تعالى ان الذين وصفهم في الاية الاولى من انهم مؤمنون بالله و يتقون معاصيه هم البشرى
 و هي الخبر بما يظهر سروره في بشره الوجه. و البشرى التبيان في تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٤٠٣
 و البشارة واحد. و قوله الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
 قيل فيه ثلاثة اقوال:

أحدها- قال قتادة و الزهري و الضحاك و الجبائي: هو بشارة الملائكة عليهم السلام انها الرؤيا الصادقة الصالحة يراها الرجل او يرى له. و

قال ابو جعفر عليه السلام البشرى في الدنيا الرؤيا الصالحة يراها المؤمن او يرى له و في الآخرة الجنة.
 و الثالث- بشرى القرآن بشرف الايمان- ذكره الفراء و الزجاج و غيرهما. و قوله تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ
 معناه لا خلف لما وعد الله تعالى به من الثواب بوضع كلمة اخرى مكانها بدلا منها، لأنها حق و الحق لا خلف له بوجه. و قوله لِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ
 اشارة الى هذه البشرى المتقدمة بأنه الفوز الذى يصغر كل شىء فى جنبه.

قوله تعالى: [سورة يونس (١٠): آية ٦٥] ص : ٤٠٣

وَلَا يَحْزُنُكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (٦٥)
 ظاهر قوله «وَلَا يَحْزُنُكَ قَوْلُهُمْ» ظاهره النهى و المراد به التسليء للنبي صلى الله عليه و آله عن قولهم الذى يؤذونه به. و النهى فى اللفظ القول. و انما هو عن السبيل المؤدى الى التأذى بالقول. و مثله لا أراك هاهنا و المعنى لا تكن هاهنا فمن كان هاهنا رأيت، فكذلك المراد بالآية لا- تعباً بالأذى فيمن عنى به أذاه. و قوله «إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا» كسرت (إن) بالاستئناف بالتذكير لما ينفى الحزن لا انها مفعول القول لأنها ليست حكاية عنهم، لأنهم لم يقولوا ان العزة لله. و لا يجوز نصبها على ان تكون معمول القول لأنهم لو قالوه لما احزن ذلك النبي صلى الله عليه و آله و لو فتحت (ان) على معنى (لان) جاز. و العزة القدرة على كل جبار بالقهر بأن لا يرام و لا يضام عز عزاً فهو عزيز و المعنى انه الذى يعزك و ينصرك حتى تصير أعز ممن ناواك و قوله «هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ» معناه انه يسمع قولهم و يعلم ضميرهم فيجازيهم بما تقتضيه حالهم و يدفع عنك شرهم.

التبيان في تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٤٠٤

قوله تعالى: [سورة يونس (١٠): آية ٦٦] ص : ٤٠٤

أَلَا- إِنَّ لِلَّهِ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَ مَنْ فِي الْأَرْضِ وَ مَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءَ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ (٦٦)

قد بينا فيما مضى أن أصل (ألا) (لا) و انما دخلت عليها حرف الاستفهام تنبيهاً. و الفرق بين (ألا) و (أما) أن (ألا) للاستقبال و لا تقع بعدها (إن) الا مكسورة. و (أما) تكون بمعنى حقاً كقولهم اما انه منطلق، لأنها للحال و يجوز بعد (أما) كسر (ان) و فتحها.
 لما سلى الله النبي صلى الله عليه و آله فقال «لا يحزنك» قول هؤلاء الكفار ف «إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ» يعنى القدرة و القهر فإنهم لا يفوتونه، بين بعد ذلك ما يدل عليه و ينبه على صحته و هو أن له تعالى «مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَ مَنْ فِي الْأَرْضِ» يعنى العقلاء. و إذا كان له ملك العقلاء فما عداهم تابع لهم، و وجب ان يكون ملكاً له و انما خص العقلاء تعظيماً للأمر. و قوله «وَ مَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءَ» تحتل (ما) فى قوله «وَ مَا يَتَّبِعُ» وجهين: أحدهما- ان تكون بمعنى (اى) كأنه قال و اى شىء يتبع الذين يدعون من دون الله

شركاء، تقييحاً لفعالهم. الثاني- ان تكون نافية، و تقديره و ما يتبعون شركاء في الحقيقة و المعرفة. و قوله «إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ» معناه ليس يتبعون في اتخاذهم مع الله شركاء الا الظن لتقليدهم أسلافهم في ذلك او لشبهه دخلت عليهم بأنهم يتقربون بذلك الى الله تعالى و بين بعد ذلك انهم ليسوا الا كاذبين بهذا القول و الاعتقاد- في قوله «إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ». و فائدة الآية الابانة عن انه يجب اخلاص العبادة لمن يملك السموات و الأرض و ان لا يشرك معه في العبادة غيره.

التبيان في تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٤٠٥

قوله تعالى: [سورة يونس (١٠): آية ٦٧] ص : ٤٠٥

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ (٦٧)

بين الله تعالى في هذه الآية ان الذي يملك من في السموات و من في الأرض «هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ» اي خلقه «لِتَسْكُنُوا فِيهِ» اي خلقه و عرّضه لتسكنوا فيه و انه لأجل ذلك خلقه ليزول التعب و الكلال بالسكون فيه و جعل «النَّهَارَ مُبْصِرًا» و انما يبصر فيه تشبيهاً و مجازاً و استعاره في صفة الشيء بسببه على وجه المبالغة و مثله قول جرير:

لقد لمتنا يا أم عيلان في السرى و نمت و ما ليل المطى بنائم «١»

و قال رؤبة:

و نام ليلي و تجلى همي «٢»

و الفرق بين الجعل و الفعل ان جعل الشيء قد يكون باحداث غيره كجعل الطين خزفاً و لا يكون فعله إلا باحداثه. و الفرق بين الجعل و التغيير أن تغيير الشيء لا يكون الا بتصويره على خلاف ما كان، و جعله يكون بتصويره على مثل ما كان كجعل الإنسان نفسه ساكتاً على استدامة الحال.

و قوله «إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ» اخبار منه تعالى و تنبيه على ان هذا الجعل لا يقدر عليه الا الله تعالى، و انه لا يصح الا من عالم قاصد، و انه نعمة على الخلق بما لهم في ذلك من النفع و الصلاح، و انه من الأمور اللازمة الدائرة، و انه منصوب للفكر لا يغيب عنه طرفه عين.

(١) ديوانه ٥٤٤ و تفسير الطبري ١١ / ٨٩ و مجاز القرآن ١ / ٢٧٩ [.....]

(٢) ديوانه ١٤٣ و مجاز القرآن ١ / ٢٧٩

التبيان في تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٤٠٦

قوله تعالى: [سورة يونس (١٠): آية ٦٨] ص : ٤٠٦

قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَ هُوَ الْغَنِيُّ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ إِنَّ عِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بِهَذَا أَ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (٦٨)

الذين أضافوا اتخاذ الولد اليه طائفتان: إحداهما- كفار قريش و العرب، فإنهم قالوا: الملائكة بنات الله. و الاخرى- النصراني الذين قالوا: المسيح ابن الله، فكذب الله الفريقين. و لا يجوز اتخاذ الولد على الله على وجه التبني، كما لا يجوز عليه اتخاذ إله على التعظيم، لأنه لما استحال حقيقته عليه استحال مجازه المبني عليها. و حقيقة الولد من ولد على فراشه او خلق من مائه، و لذلك لا يقال: تبني الشاب شيخاً، و لا تبني الإنسان بهيمة لما كان ذلك مستحيلاً، و هذه الحقيقة مستحيلة فيه تعالى، فاستحال مجازها أيضاً. و اتخاذ الخليل جائز، لان الخلء اصفاء المودة التي توجب الاطلاع على سره ثقة به. و ان كان مشتقاً من الخلء- بفتح الخاء- فهو لافتقاره اليه،

لأن الخلقة هي الحاجة. ويجوز ان يقال المسيح روح الله، لان الأرواح كلها ملك لله. وانما خص المسيح بالذكر تشريفاً له بهذا الذكر كما خص الكعبة بأنها بيت الله، وان كانت الأرض كلها لله تعالى.

وقوله «سُبْحَانَهُ هُوَ الْعُنْيِيُّ» تنزيه من الله تعالى نفسه عن اتخاذ الولد لكونه غير محتاج الى ذلك، لأنه مالك ما فى السموات والأرض. وقوله «إِنْ عِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بِهَذَا» إخبار منه أنه ليس مع هؤلاء الذين يتخذون مع الله ولداً برهان ولا حجة، لأن السلطان هو البرهان الظاهر، وبخهم على قولهم ذلك فقال «أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ» لأن من أقدم على الاخبار عما لا يعلم صحته ولا يأمن كونه كذباً مقبح عند العقلاء.

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٤٠٧

قوله تعالى: [سورة يونس (١٠): الآيات ٦٩ الى ٧٠] ص: ٤٠٧

قُلْ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ (٦٩) مَتَاعٌ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُنذِرُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيدَ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ (٧٠)

آيتان عند الجميع.

قوله «لا يفلحون» وقف تام. أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وآله ان يقول للمكلفين «إن الذين» يكذبون على الله باتخاذ الولد وغير ذلك «لا يفلحون» اى لا يفوزون بشيء من الثواب. وكسرت (إن) بعد القول، لأنه حكاية لما يستأنف الاخبار به ولذلك دخلت لام الابتداء فى الخبر، لأنها تؤذن بأنه موضع ابتداء. والكذب يتعاطم الإثم عليه بحسب تعاطم الضرر به وكثرة الزواجر عنه، فالكذب على الله أعظم لكثرة الزواجر عنه لما فيه من تضييع حق المنعم بأجل النعم. وقوله «متاع فى الدنيا» رفع بأنه خبر الابتداء. وتقديره ذاك متاع أو هو متاع.

ويجوز أن يكون على تقدير لهم متاع. وإنما خص بالدنيا لثلاث غرر به. والمتاع ما يقع به الانتفاع من أثاث أو غيره. والانتفاع حصول الالتذاذ. وانما جاز أن يمتعوا فى الدنيا دون الآخرة، لأن الدنيا دار عمل والآخرة دار جزاء، ولذلك كان التكليف فى الدنيا دون الآخرة. وقوله «ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ» فالمرجع المصير الى الشيء بعد الذهاب عنه، فهؤلاء ابتدأهم الله ثم يصيرون الى الهلاك بالموت. ثم يرجعون بالانشاء ثانياً. وقوله «ثُمَّ نُنذِرُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيدَ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ» معناه انا لا نقتصر على بعثهم بعد موتهم بل نوصل اليهم العذاب الشديد ونزله بهم جزاء بما كانوا يكفرون فى دار الدنيا.

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٤٠٨

قوله تعالى: [سورة يونس (١٠): آية ٧١] ص: ٤٠٨

وَأَنْتَ عَلَيْهِمْ نَبِيٌّ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذِكْرِي بآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءُكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنظِرُونِ (٧١)

قرأ نافع فى رواية الأصبغى عنه «فاجمعوا» من جمع الباقون بقطع الهمزة وقرأ يعقوب «و شركاؤكم» بالرفع. الباقون بالنصب. قال أبو على: ما رواه الأصبغى عن نافع من وصل الهمزة من جمعت، والأكثر فى الامر يقال أجمعت، كقوله «وَمَا كُنْتُ لَمَدِيهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ» «١» وكما قال الشاعر:

[يا ليت شعرى والمنى لا تنفع هل أغدون يوماً وأمرى مجمع «٢»

اى معد، ويمكن أن يكون المراد، وجمعوا ذوى الأمر منكم أى رؤساءكم وجوهكم، كما قال «أولى الأمر منهم» «٣» فحذف المضاف وأجرى على المضاف اليه ما كان يجرى على المضاف لو ثبت. ويجوز ان يكون جعل الامر ما كانوا يجمعونه من كيدهم

ثم الذين يكيدونه به، فيكون بمنزلة قوله «فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ اتُّوَصَفَّا» على أن أبا الحسن يزعم أن وصل الألف في «فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ» أكثر في كلام العرب. قال: وإنما يقطعون الهمزة إذا قالوا أجمعوا على كذا وكذا، قال: والقراءة بالقطع غريبة. ومن وصل الهمزة حمل الشركاء على هذا الفعل الظاهر لأنك جمعت الشركاء وجمعت القوم، وعلى هذا

(١) سورة ١٢ يوسف آية ١٠٢

(٢) تفسير الطبري ٩٠ / ١١ و القرطبي ٣٦٢ / ٨

(٣) سورة ٤ النساء آية ٨٢

التبيان في تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٤٠٩

قال «ذَلِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوعٌ لَّهُ النَّاسُ» (١) و من قطع الهمزة أضمر للشركاء فعلا- آخر كأنه قال فاجمعوا أمركم و اجمعوا شركاءكم أو ادعوا شركاءكم، قال الشاعر:
 علفتها تبناً و ماء بارداً (٢)
 وقال آخر:

شراب البان و تمر و أقط

و في قراءة أبي «و ادعوا شركاءكم» و يجوز أن يكون انتصاب الشركاء على انه مفعول معه، و هو قول الزجاج، كما قالوا: استوى الماء و الخشبة، و جاء البرد و الطيالس، و قالوا: لو ترك الفصيل و امه لرضع من لبنها. و من رفع «و شركاؤكم» كيعقوب و الحسن حملة على الضمير، و تقديره فاجمعوا أنتم و شركاؤكم. قال الزجاج: و حسن ذلك لدخول المنصوب بينهما. و لو لم يدخل لما حسن. و لا يجوز أن تقول اجمعوا و شركاؤكم. و انما يجوز العطف على الضمير إذا أكد. و زعم ابو الحسن أن قوماً يقيسون هذا الباب. و قوماً يقصرونه على ما سمع. قال ابو على الفارسي: و الاول عندى أقيس.

امر الله تعالى نبيه صلى الله عليه و آله أن يقرأ على هؤلاء الكفار أخبار نوح عليه السلام حين «قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي» بين أظهركم «و تذكري» إياكم «بِآيَاتِ اللَّهِ» و حججه و هممتم بقتلي و اذاي فافعلوا ما بدا لكم فاني على الله توكلت و إنما جعل جواب الشرط «فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ» مع انه متوكل عليه في جميع أحواله ليبين لهم أنه متوكل في هذا على التفصيل لما في إعلامه ذلك من زجرهم عنه لان الله تعالى يكفيه أمرهم. و التوكل و التفويض جعل الامر الى من يدبره للثقة به في تدبيره فمن فوض أمره الى الله فقد توكل عليه. و قوله «ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً» معناه ليكن أمركم ظاهراً مكشوفاً و لا يكونن مغطى مستوراً من

(١) سورة ١١ هود آية ١٠٤

(٢) تاويل مشكل القرآن ١٦٥ و أمالي المرتضى ١٧٠ / ٢ و اللسان (علف)

التبيان في تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٤١٠

غممت الشيء إذا سترته، فالغممة ضيق الامر الذي يوجب الحزن، و الغمة و الضغطة و الكربة و الشدة نظائر، و نقيضه الفرجة. و قيل (غممة) معناه مغطى تغطية حيرة مأخوذة من غم الهلاك. و قوله «فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ» فيه تهديد. و قوله «ثُمَّ اقضوا إِلَيَّ وَ لَا تُنظِرُونِ» معناه افعلوا ما تريدون، على وجه التهديد لهم، و انه إذا كان الله ناصرهم و عليه توكله فلا يبالي بمن عاداه و أراد به السوء فان الله يكفيه أمره. و قرئ بالفاء و معناها متقاربان، و لان معنى اقضوا توجهوا الى. و قال ابن الانباري معنى «اقضوا» امضوا، يقال قضى فلان إذا مات و مضى. و معنى «وَلَا تُنظِرُونِ» و لا تؤخرون.

فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَ أَمَرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ (٧٢)

يقول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وآله تمام ما حكاه عن نوح انه قال لقومه إن «توليتهم» أي هربتم عن الحق و اتباعه و لم تقبلوه و لم تنظروا فيه. و التولى و الاعراض و الانصراف نظائر. و قوله «فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ» أي لا اطلب منكم اجراً على ما أؤديه إليكم من الله، فيثقل ذلك عليكم. و الأجر النفع المستحق بالعمل. و الاجرة مضمنة بشريطة أو مجرى عادة. و قوله «إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى اللَّهِ» أي ليس اجري في القيام بأداء الرسالة الا على الله.

و قوله «وَ أَمَرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ» معناه قل لهم: أمرني الله بأن أكون من المسلمين لأمر الله بطاعته ثقة بأنها خير ما يكسبه العباد.

قوله تعالى: [سورة يونس (١٠): آية ٧٣] ص : ٤١٠

فَكَذَّبُوهُ فَجَعَلْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَ جَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ وَ أَعْرَفْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ (٧٣)

التبيان في تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٤١١

لما حكى الله تعالى ما قال نوح لقومه في الآيتين الأولى، ذكر ما كان من قومه في مقابلة ذلك، و هو انهم كذبوه أي نسبوه الى الكذب فيما ذكره من انه نبي الله و ان الله بعثه اليهم ليدعوهم الى طاعته، و انه تعالى عند ذلك نجا نوحاً أي خلصه، و خلص الذين معه في السفينة و جعلهم خلائف معه، انه جعل الذين نجوا مع نوح لمن هلك بالغرق عبرة. و قيل انهم كانوا ثمانين نفساً. و قال البلخي: يجوز أن يكون أراد به جعل منهم رؤساء في الأرض و أهللك باقي أهل الأرض أجمع لتكذيبهم لنوح. و الغرق الإهلاك بالماء الغامر، و قد يغرق الحصاة بالماء على هذا المعنى. و اما التغريق في رحمة الله. فإنما هو تشبيه بما اكتنفه الماء الغامر. ثم قال لنبيه صلى الله عليه وآله «فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ» خوفوا بالله و عذابه فلم يخافوه، كيف اهلكهم الله ليعلمهم بذلك ان حكم هؤلاء الذين كذبوه و جحدوا نبوته حكم أولئك في أن الله يهلكهم و يدمر عليهم، يسليه بذلك عن ترك انقيادهم له.

قوله تعالى: [سورة يونس (١٠): آية ٧٤] ص : ٤١١

ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاؤُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ كَذَلِكَ نَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِ الْمُعْتَدِينَ (٧٤)

أخبر الله تعالى انه بعث رسلاً- بعد نوح و إهلاك قومه- الى قومهم الذين كانوا فيهم بعد ان تناسلوا و كثروا فأتوهم بالحجج و المعجزات الدالة على صدقهم و انهم مع التبيان في تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٤١٢

ذلك «فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ» و يحتمل ذلك أمرين: أحدهما- انهم لم يكونوا ليؤمنوا بما كذبوا به قوم نوح من قبل: من توحيد الله و تصديق أنبيائه و الثاني- قال البلخي ما كانوا ليؤمنوا بالحجج و البيئات بعد إتيان الأنبياء بها بما كذبوا به من قبل يخبر عن عنادهم و عتوهم.

و قال «كَذَلِكَ نَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِ الْمُعْتَدِينَ» معناه إنا جعلنا على قلوب هؤلاء الكفار سمة و علامة على كفرهم يلزمهم الذم بها، و تعرفهم بها الملائكة و إنا مثل ذلك نفعل بقلوب المعتدين. و ليس المراد بالطبع في الآية المنع من الايمان، لان مع المنع من الايمان لا يحسن تكليف الايمان. و الطبع جعل الشيء على صفة غيره بمعنى فيه. و المعتدون هم الظالمون لنفوسهم الذين تعدوا حدود الله.

قوله تعالى: [سورة يونس (١٠): آية ٧٥] ص : ٤١٢

ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمُ مُوسَى وَ هَارُونَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَ مَلَائِهِ بِآيَاتِنَا فَاسْتَكْبَرُوا وَ كَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ (٧٥)

هذا اخبار من الله تعالى انه- بعد إرسال من أرسل من الأنبياء بعد نوح وإهلاك قومه وما ذكره من انهم لم يؤمنوا به وانه طبع على قلوبهم عقوبة لهم على ذلك- بعث أيضاً بعدهم موسى و هارون عليهما السلام نبين مرسلين «إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَأَتْهُ يَعْنَى رُؤْسَاءِ قَوْمِهِ» «بآياتنا» اى بأدلتنا و حججنا و انهم استكبروا عن الانقياد لها و الايمان بها «وَ كَانُوا قَوْمًا مُّجْرِمِينَ» فى ذلك مستحقين للعقاب الدائم. و الملاء الجماعة الذين هم وجوه القبيلة مأخوذ من انهم تما لا الصدور هيبتهم عند منظرهم.

و منه

قوله صلى الله عليه و آله فى قتلى بدر (أولئك الملاء من قريش).

و الاستكبار طلب الكبر من غير استحقاق فأما المتكبر فى أوصاف الله فهو الظاهر، فان له على مراتب الكبر، و هو صفة ذم فى العباد و مدح فى صفة الله تعالى. و الاجرام اكتساب السيئة التبيان فى تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٤١٣

و هى صفة ذم. و اصل الاجرام القطع يقال: جرم التمر يجرمه جرماً فهو جرم و الجمع جرام إذا صرمه، و زمن الجرام زمن الصرام. و تجرمت السنة إذا انصرفت. و فلان جريمة اهله اى كاسبهم. و قوله «لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ» «١» اى لا بد لهم النار قطعاً قال الشاعر:

و لقد طعنت أبا عينه طعنه جرمت فزاره بعدها ان يغضبوا «٢»

اى حملتهم على الغضب بقطعها إياهم. و انجرم الجسيم، و الجرم الصوت، و الجرم الذنب. و وزن (موسى) مفعول و هو محمول على قياس العربية فزيادة الميم أولاً اكثر من زيادة الالف اخيراً و كذلك زيادة همزة الفعل فى افعال هذه العلة.

قوله تعالى: [سورة يونس (١٠): آية ٧٦] ص : ٤١٣

فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ مُّبِينٌ (٧٦)

أخبر الله تعالى عن قوم فرعون الذين ذكرهم و أخبر عنهم بالاستكبار انهم قالوا مع ذلك حين جاءهم الحق من عند الله: ان هذا الذى اتى به موسى من المعجزات و البراهين سحر ظاهر. و (لما) تدل على ما مضى و لا بد لها من الجواب و (إذ) لما مضى و تستغنى عن الجواب كقولك: مضى اى يوم قدم.

(و إذا) تكون للمستقبل كحرف الجزاء. و الحق معنى معتقده على ما هو به، و هو ما أتت به الرسل من البيان و البرهان عن الله تعالى. و السحر إيهام المعجزة على طريق الحيلة، و يشبه به البيان فى خفاء السبب قال الشاعر:

و حديثها السحر الحلال لو أنه لم يجن قتل المسلم المتحرز

و الساحر الذى يعتقد صحة سحره كافر، لأنه لا يمكنه مع ذلك معرفة النبوة فان كان يمزق بالسحر و يعلم انه باطل لم يكفر و لم يطلق عليه صفة ساحر.

(١) سورة ١٦ النحل آية ٦٢

(٢) مّر تخريجه فى ٣ / ٤٢٣

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٤١٤

قوله تعالى: [سورة يونس (١٠): آية ٧٧] ص : ٤١٤

قَالَ مُوسَى أْتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَكُمْ أَسِحْرٌ هَذَا وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ (٧٧)

حكى الله تعالى عن موسى انه قال لقومه الذين نسبوه الى السحر «أْتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَكُمْ أَسِحْرٌ هَذَا» و يريد بذلك تبكيتهم و تهجينهم. ثم قال موسى «وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ» اى لا يفوزون بشىء من الخير. و يجوز أن يكون ذلك اخباراً من الله تعالى لا حكاية

عن موسى و ذلك يدل على بطلان السحر أجمع. و قيل في تكرير الف الاستفهام في قوله «أ سِحْرٌ هَذَا» بعد ان قال «أ تَقُولُونَ» ثلاثة اقوال: أحدها- انه يكون لتأكيد التقرير على الحذف كأنه قال ا تقولون للحق لما جاءكم ان هذا لسحر مبين أسحر هذا. و الثاني- على وجه التكرار كقولك ا تقول ا عندك مال. و الثالث- أن يكون حكاية قولهم و ان اعتقدوا انه السحر كما يقول الرجل للجارية إذا أتته أحق هذا، فيقولونه على التعجب.

و لو قالوا الحق لا يكون سحراً. و لكن ليس بحق لقال لهم فلو كان حقاً كيف كان الا هكذا من قلب الجماد حيواناً يروونه عياناً و غير ذلك من الآيات.

قوله تعالى: [سورة يونس (١٠): آية ٧٨] ص : ٤١٤

قَالُوا أَ جِئْنَا لِنُلْفِتَنَّا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا وَ تَكُونُ لَكُمْ اَلْكِبْرِيَاءُ فِي اَلْأَرْضِ وَ مَا نَحْنُ لَكُمْ بِمُؤْمِنِينَ (٧٨)

روى العليمي «و يكون» بالياء. الباقون بالتاء. وجه الياء انه تأنيث غير حقيقي، و قد فصل بينهما. و من قرأ بالتاء فلان الكبرياء لفظها لفظ التأنيث.

أخبر الله تعالى عن قوم موسى انهم قالوا له لما اظهر لهم المعجزات و دعاهم الى التبيان في تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٤١٥ التصديق بنبوته «أ جِئْنَا لِنُلْفِتَنَّا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا» اي لتصرفنا عن ذلك و اللفت الصرف عن امر تقول: لفته يلفته لفتاً، و لفت عنقه إذا لواها، قال رؤبة:

و لفت لفات لها حصاد

و قال ايضاً:

لفتاً و تهزيعاً سواء اللفت

التهزيع الدق و اللفت اللي. و قوله «وَ تَكُونُ لَكُمْ اَلْكِبْرِيَاءُ فِي اَلْأَرْضِ» قال مجاهد: الكبرياء الملك. و قال قوم هي العظمة. و قال آخرون هي السلطان.

و الكبرياء استحقاق صفة الكبر في أعلى المراتب. و الالف في قوله «أ جِئْنَا» الف استفهام، و المراد به الإنكار على طريق اللجاج و الحجاج منهم، فتعلقوا بالشبهة في انهم على رأى آبائهم، و ان من دعاهم الى خلافه فظاهر أمره انه يريد التأمير عليهم. و قوله «وَ مَا نَحْنُ لَكُمْ بِمُؤْمِنِينَ» حكاية انهم قالوا لموسى و هارون لسنا بمصدقين لكما فيما تدعيانه من النبوة.

قوله تعالى: [سورة يونس (١٠): آية ٧٩] ص : ٤١٥

وَ قَالَ فِرْعَوْنُ ائْتُونِي بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ (٧٩)

قرأ أهل الكوفة إلا- عاصماً «بكل ساحر» بتشديد الحاء و الف بعدها الباقون (ساحر) على وزن فاعل. و قد بينا الوجه في ذلك في الاعراف.

حكى الله تعالى عن فرعون انه حين أعجزه المعجزات التي ظهرت لموسى، و لم يكن له في دفعها حيلة قال لقومه ائتوني بكل ساحر عليم بالسحر بليغ في علمه.

و (فرعون) لا- ينصرف لأنه أعجمي معرفة، و هو منقول في حال تعريفه و لو نقل في حال تنكيره انصرف كياقوت. و وزن فرعون فعلون، الواو زائدة، لأنها لحقت عند سلامة الثلاثة. و مثله فردوس. و إنما طلب فرعون كل ساحر ليتعاونوا على دفع ما اتى به موسى و حتى لا يفوته شيء من السحر بتأخر بعضهم. و إنما التبيان في تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٤١٦

توهم مقاومة السحرة لموسى مع قول موسى له «لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا أَنْزَلَ هَؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَ اَلْأَرْضِ» لأنه إنما عرف ذلك فيما بعد

لما بهره الامر فكان قبل ذلك على الجهل لتوهمه ان السحر يقاوم الحق.

قوله تعالى: [سورة يونس (١٠): آية ٨٠] ص : ٤١٦

فَلَمَّا جَاءَ السَّحْرُ قَالَ لَهُمْ مُوسَىٰ أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ (٨٠)

حكى الله تعالى ان السحرة الذين طلبهم فرعون و امر باحضارهم لما جاءوا فرعون و موسى حاضر «قَالَ لَهُمْ مُوسَىٰ أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ» و هذا ظاهره الامر و يحتمل أمرين: أحدهما- أن يكون قال ذلك على سبيل التحدى و الإلزام بمعنى: من كان عنده انه يقاوم المعجزات لزمه ان يأتى بها معه حتى تظهر منزلته و انما جاز إلزام الباطل على الخصم ليتبين ان أصله الفاسد يوجب عليه اعتقاد ذلك الباطل، كما ان الشيطان يوجب الفساد و يدعوه الى الضلال. الثانى- أن يكون ذلك امراً على الحقيقةً بدليل ان كان معه قوله «أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ» انما لم يقتصر على قوله «اللقوا» لأن المراد به القوا جمع ما أنتم ملقون فى المستأنف فلا يكفى منه القوا. و الإلقاء إخراج الشيء عن اليد الى جهة الأرض و يشبه بذلك قولهم القى عليه مسألة و القى عليه كلمة، و الإلقاء و الطرح نظائر. و فى الكلام حذف، لان تقديره قال فرعون ائتونى بكل ساحر عليم فأتوه بهم فقال لهم موسى.

قوله تعالى: [سورة يونس (١٠): آية ٨١] ص : ٤١٦

فَلَمَّا أَلْقُوا قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئْتُمْ بِهِ السَّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ (٨١)

قرأ ابو عمرو وحده «السحر» على الاستفهام. الباقون على الخبر. التبيان فى تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٤١٧

قال ابو على الفارسي: فى قراءة أبى عمرو (ما) يرفع بالابتداء، و جئتم به فى موضع الخبر و الكلام استفهام، لأن الكلام يستقبل بقوله جئتم به. و لو كانت موصولة احتاج الى خبر آخر. و هذا الاستفهام المراد به التقرير كما، قال «أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ» «١» لان موسى كان عالمًا بأن ذلك السحر. و انما ألحق الف الاستفهام بقوله «السحر» لان السحر بدلا من «ما» المبتدأ و لزم ان يلحق السحر الاستفهام ليساوى المبدل منه فى انه استفهام، الا ترى انه ليس فى قولك السحر استفهام و على هذا قالوا كم مالكم أم عشرون أم ثلاثون، فجعلت العشرون بدلا من كم فألحقت ام لأنك فى قولك كم درهماً مالكم، مدح ان له مالا. و من قرأ على الخبر جعل (ما) موصولة (و جئتم به السحر) صلة، و الهاء مجرورة عائدة على الموصول و السحر خبر المبتدأ الذى هو الموصول. و حكى الفراء: انه دخل الالف و اللام فى فى قوله «السحر» للعهد، لأنهم قالوا لما اتى به موسى إنه سحر، قال موسى ما جئتم به فهو من السحر. و فى قراءة أبى ما جئتم به سحر بلا- الف و لام. و من قرأ بالاستفهام جعل (ما) فى قوله «ما جئتم به» للاستفهام. و من قرأ على الخبر جعل (ما) بمعنى الذى و فسرت (ما) بالواحد فى السحر، لأن المعنى عليه، و انما ذكر للتوبيخ كقولك ما صنعت الفساد.

حكى الله تعالى انه لما ألقى السحرة سحرهم قال لهم موسى: الذى جئتم به السحر فمن قرأ على الخبر، و اى شىء جئتم به السحر مقررًا لهم ثم اخبر ان الله سيبتل هذا السحر الذى فعلتموه «إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ» فالاصلاح تقديم العمل على ما ينفع بدلا مما يضر. و الصلاح استقامة العمل على هذا الوجه. و الفساد اضطراب العمل على هذا الوجه. و الصلاح مضمن بالنفع لأنه إذا أضيف ظهر معنى النفع فيه كقولك صلاح لزيد، و هو أصلح له اى انفع له و ان كان فيه فساد على غيره.

(١) سورة ٥ المائدة آية ١١٩

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٤١٨

قوله تعالى: [سورة يونس (١٠): آية ٨٢] ص : ٤١٨

وَ يُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ (٨٢)
 هذا عطف على قوله «قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبيطله إن الله لا يضلح عمل المفسدين. وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ» وقيل في معناه ثلاثة اقوال:

أولها- قال الحسن: بوعده لموسى. الثاني- قال ابو على: بكلامه الذي يبين به معاني الآيات التي أتاها نبيه صلى الله عليه وآله. الثالث- بما سبق من حكمه في اللوح لمحفوظ بأن ذلك يكون. و احقاق الحق معناه إظهاره و تمكينه بالدلائل الواضحة والآيات البينة حتى يرجع الطاعن عليه حسيراً و المناصب له مفلولاً. و قوله «وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ» معناه انه يحق الحق و ان كرهه من هو مجرم. و في الآية دلالة على انه تعالى ينصر المحقين كلهم لنصره إياهم بالحجة فأما بالغبلة في كل حال فموقوف، لان المصلحة قد تكون بالتخليئة تارة و بالحيلولة اخرى. و الحق على ضربين: أحدهما- ما كان يمكن ان يكون حقاً و غير حق، فهذا لا يصير حقاً إلا بأن يقصد فاعله على إيقاعه حقاً، فجاز ان يقال انه حق بالفاعل. و الآخر لا يؤثر فيه قصد فاعله فلا يقال في ذلك انه حق بالفاعل.

قوله تعالى: [سورة يونس (١٠): آية ٨٣] ص : ٤١٨

فَمَا آمَنَ لِمُوسَى إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِنْ قَوْمِهِ عَلَى خَوْفٍ مِنْ فِرْعَوْنَ وَ مَلَائِهِمْ أَنْ يُفْتِنَهُمْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُشْرِكِينَ (٨٣)
 أخبر الله تعالى انه لم يصدق لموسى بالنبوة الا ذرية من قومه مع خوفهم من فرعون و رؤساء قومه ان يفتنوهم. (و الذرية) الجماعة من نسل القبيلة. و حكى التبيان في تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٤١٩
 ابن عباس انه أراد الا قليل من قومه. و قيل كانت أمهاتهم من بنى إسرائيل و آباؤهم من القبط. و قيل سموا ذرية لأنهم أولاد الذين أرسل عليهم موسى فلم يستجب الالباء و قيل: الأبناء. و قيل: هم قوم من بنى إسرائيل أخذهم فرعون بتعلم السحر و جعلهم من أصحابه. و يحتمل أن يكون ذرية على وزن (فعلية) مأخوذاً من الذر كقمرية.
 و الثاني- أن يكون على وزن (فعلية) من الذرو في تذروه الرياح كقولك مزقته، و يجوز أن يكون من ذرأ الله الخلق فترك همزه. و الفتنة في الدين الامتحان الذي يصرف عنه، و قد يكون ذلك بالإكراه تارة و بالهدى أخرى، و بالشبهة الداعية الى الضلال. و قوله «إِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ» فالعلو في الامر عظم الشأن فيه، و كل معنى لا يخلو من أن يكون في صفة عالية أو دانية أو فيما بينهما من الجلالة و الضعة.

و الضمير في قوله «و مَلَائِهِمْ» قيل فيمن يعود اليه ثلاثة اقوال: أحدها- الى الذرية فقط. الثاني- الى فرعون و اتباعه. الثالث- الى فرعون، لأنه معلوم.

و قوله «وَ إِنَّهُ لَمِنَ الْمُشْرِكِينَ» اخبار منه تعالى ان فرعون لمن جملة من أبعد في مجاوزة الحق. و الإسراف قد يكون في القتل و في الإكثار من المعاصي.

قوله تعالى: [سورة يونس (١٠): آية ٨٤] ص : ٤١٩

وَ قَالَ مُوسَى يَا قَوْمِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ (٨٤)
 حكى الله تعالى عن موسى انه قال لقومه: إن كنتم صدقتم بتوحيد الله فتوكلوا عليه إن كنتم مسلمين و انما أعاد قوله «إِنْ كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ» بعد قوله «إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ» ليتبين المعنى بالصفتين من الايمان و الإسلام و بالتقييد و الإطلاق على أن الثقة بالله توجب

الاستسلام لأمره. و التوكل التوثق بإسناد الامر الى الله. و الوكالة عقد الامر لمن يقوم به مقام مالكه. و الله عز و جل أملك بالعبد من نفسه فهو أحق بهذه التبيان في تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٤٢٠

الصفة. و يوجب التوكل على الله النجاة من كل محذور، و الفوز بكل سرور و حبور إذا أخلص العمل فيه و سلمت النية فيه. و حذفت ياء الاضافة من قوله «يا قوم» اجترأ بالكسرة منها و هو في النداء أحسن من إثباتها لقوة النداء على التغيير. و فائدة الآية البيان عما يعمل عليه عند نزول الشدة من ان من كان يؤمن بالله فليتوكل على الله و يسلم أمره اليه ثقة بحسن تدبيره له.

قوله تعالى: [سورة يونس (١٠): الآيات ٨٥ الى ٨٦] ص: ٤٢٠

فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (٨٥) وَ نَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِّنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ (٨٦)

الفاء في قوله «فقالوا» فاء العطف و جواب الأمر كما يقال قال السائل كذا فقال المجيب كذا. و انما جازت الفاء في الجواب و لم تجز الواو، لأن الفاء ترتيب من غير مهلة، فهي موافقة لمعنى وجوب الثاني بالأول و ليس كذلك الواو.

لما حكى الله تعالى قول موسى لقومه «إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِإِلَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا» حكى ما أجاب به قومه من قولهم: توكلنا على الله، و انهم سألوا الله و قالوا «رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً» أى محنة و اعتباراً «لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ» و خلصنا «بِرَحْمَتِكَ مِّنَ الْقَوْمِ» الذين كفروا بآياتك، و كل كافر ظالم لنفسه بتعرضه للعقاب و ليس كل ظالم كافراً. و الفتنة أصلها البلية و هى معاملته تظهر الأمور الباطنة. يقال: فتنت الذهب إذا أحرقت بالنار ليظهر الخلاص و قوله «يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ» (١) أى يحرقون بما فيه من اظهار حالهم فى الضلال و قوله «وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ» (٢) معناه التعذيب للرد عن الدين، لما فيه من اظهار النصرة أشد، و معنى «لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ» لا تمكنهم من ظلمنا بما يحملنا على اظهار الانصراف عن ديننا

(١) سورة ٥١ الذاريات آية ١٣

(٢) سورة ٢ البقرة آية ١٩١

التبيان في تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٤٢١

- فى قول مجاهد- و قال ابو الضحى و الجبائى معناه: لا يظهرنا علينا فيروا أنهم خير منا.

و قوله «و نجنا» معناه خلصنا مما فيه المخافة و الشماتة. و انما جاز وصف الله تعالى بالرحمة مع كثرة استعمالها فى الرقة لدلالة التعظيم على انتفاء معنى الرقة ان نعمه فى الإسباغ و الكثرة تقع موقع ما تبعث عليه الرقة. و انما سألوا النجاة من استعباد فرعون و ملائته إياهم و أخذهم بالأعمال الشاقة و المهن الخسيسة.

قوله تعالى: [سورة يونس (١٠): آية ٨٧] ص: ٤٢١

وَ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَنْ تَبَوَّءَ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَ اجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَ أُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَ بَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ (٨٧)

أخبر الله تعالى انه أوحى الى موسى و أخيه بمعنى ألقى اليهما فى خفاء و الإيحاء و الإيماء و الإشارة نظائر، و كله بيان و دلالة. و حكى الرماني أن قوماً أجازوا أن يوحى الله الى من ليس بنبي برؤيا أو إلهام، قال: و ليس يجوز عندنا على المعنى الذى يقع الوحي الى الأنبياء، لأنه إنما يقع على خلاف مجرى العادة بمعجزه تشهد بأنه تعالى ألقى المعنى اليه. و لا يجوز ان تطلق الصفة بالوحي الا لنبى فان قيد ذلك على خلاف هذا المعنى كان جائزاً، كقوله «وَ أَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ» (١) و معنى قوله «تَبَوَّءَ» اتخذنا يقال: بوأته منزلاً أى اتخذته له و أصله الرجوع من «بأَوْ بَعْضٍ مِنَ اللَّهِ» (٢) أى رجعوا، و المبوأ المنزل لأنه يرجع اليه للمقام فيه و منه قولهم (بؤ بشسع كليب) أى ارجع به. و قوله «وَ اجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً» معناه مصلى. و قيل قبله: مسجداً، لأنهم كانوا خائفين فأمروا بأن يصلوا فى

بيوتهم- في قول ابن عباس و مجاهد و ابراهيم و السدى و الضحاك و الربيع-

(١) سورة ١٦ النحل آية ٦٨

(٢) سورة ٢ البقرة آية ٦١ و سورة ٣ آل عمران آية ١١٢

التبيان في تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٤٢٢

و قال الحسن يعنى قبله نحو الكعبة. و لم يصرف (مصر) لأنه مؤنث معرفة كقولك هند، و لو صرفته لخفته كما صرفت هند كان جائزاً، و ترك الصرف أقيس. و قوله «وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ» أمر من الله إياهم باقامة الصلاة و الدوام على فعلها «وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ» أمر منه لموسى ان يبشر المؤمنين بالجنة و ما وعد الله تعالى من الثواب و انواع النعيم.

قوله تعالى: [سورة يونس (١٠): آية ٨٨] ص : ٤٢٢

وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ (٨٨)

حكى الله تعالى فى هذه الاية عن موسى عليه السلام أنه قال يا «رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ» يعنى قومه و رؤساءهم «زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا» و إنما أعطاهم الله تعالى ذلك للانعام عليهم مع تعريه من وجوه الاستفساد. و (الزينة) ما يتزين به من الحلى و الثياب و المتاع. و يجوز أن يراد به حسن الصورة «لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِكَ» فهذه لام العاقبة، و هى ما يؤل اليه الأمر كقوله «فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا» (١) و يحتمل ان يكون المعنى لثلاثا- يضلوا عن سبيلك فحذفت (لا) كقوله «مِمَّنْ تَرْضُونَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا» (٢) اى لثلاث تضل إحدهما، و كقوله «أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ» (٣)

(١) سورة ٢٨ القصص آية ٨ [.....]

(٢) سورة ٢ البقرة آية ٢٨٢

(٣) سورة ٧ الاعراف آية ١٧١

التبيان في تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٤٢٣

اى لثلاثا- يقولوا، و لا- يجوز أن يكون لام الغرض، لأن الله تعالى لا- يفعل بهم الزينة و يعطيهم و يريد منهم ان يضلوا بل إنما يفعل لينتفعوا و يطيعوه و يشكروه. و قال قوم: لو كان أراد منهم الضلال لكانوا إذا ضلوا مطيعين، لان الطاعة هى موافقة الارادة و ذلك باطل بالاتفاق. و قوله «رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ» إخبار عن موسى انه دعا على قومه فسأل الله ان يطمس على أموالهم. و الطمس محو الأثر تقول: طمست عينه اطمسها طمساً و طموساً و طمست الريح آثار الديار. فدعا موسى عليه السلام عليهم بأن يقلب حالهم عن الانتفاع بها كقوله «مِنْ قَبْلِ أَنْ نَطْمِسَ وُجُوهًا» (١) و الطمس تغيير الى الدبور و الدروس قال كعب بن زهير:

من كل نضاحه الذفري إذا عرفت عرصتها طامس الاعلام مجهول (٢)

و قال قتادة و الضحاك و ابن زيد و ابو صالح: صارت أموالهم حجارة.

و قوله «وَأَشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ» معناه ثبتهم على المقام ببلدهم بعد إهلاك أموالهم فيكون ذلك أشد عليهم. و قوله «فلا يؤمنوا» يحتمل موضعه وجهين من الاعراب:

أحدهما- النصب على جواب صيغة الامر بالفاء او بالعطف على «ليضلوا» و تقريره لثلاثا- يضلوا فلا يؤمنوا. و الثانى- الجزم بالدعاء عليهم، كما قال الأعشى:

فلا ينسبط من بين عينيك ما انزوى و لا تلقني إلا و انفك راغم (٣)

و قال الفراء: ذلك دعاء عليهم بأن لا يؤمنوا. و حكى الجبائي عن قوم ان المراد بذلك الاستفهام و الإنكار كأنه قال: إنك لا تفعل ذلك ليضلوا عن سبيلك.

و قال احمد بن يحيى ثعلب: هذه لام الاضافة، و المعنى لضلالتهم عن سبيلك «اطمس على أموالهم و اشدد على قلوبهم». و حكى البلخي: انه يجوز أن يكون ذلك على التقديم و التأخير و تقديره ربنا ليضلوا عن سبيلك فلا يؤمنوا ربنا اطمس على أموالهم. و قيل إن قوله «فلا يؤمنوا» خرج مخرج الجواب للأمر و معناه

(١) سورة ٤ النساء آية ٤٦

(٢) انظر ١/ ٢٢٦ تعليقه ١ و ٣/ ٢١٦

(٣) ديوان الأعشى و الاعشيين ٥٨ و تفسير القرطبي ٨/ ٢٧٥

التبيان في تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٤٢٤

الاخبار، كما يقولون انظر الى الشمس تغرب. و قيل: ان المعنى لا- يؤمنون ايمان الجاء حتى يروا العذاب الأليم و هم مع ذلك لا يؤمنون ايمان اختيار أصلا. و قال بعضهم: اللام لام (كى) و انه أعطاهم الأموال و الزينة لكي يضلوا عقوبة و هذا خطأ، لأنه يوجب ان يكون ضلالهم عن الدين طاعة لله.

قوله تعالى: [سورة يونس (١٠): آية ٨٩] ص: ٤٢٤

قَالَ قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمْ فَاسْتَقِيمَا وَلَا تَتَّبِعَانَّ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ (٨٩)

حكى الله تعالى أنه أجاب موسى و هارون، فقال لهما «قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمْ» و الجواب موافقة للدعوة فيما طلب بها لوقوعها على تلك الصفة. فالله تعالى يجيب الدعاء إذا وقع بشروط الحكمة. و اختلفوا في هل يجوز أن يجيب الله تعالى دعوة الكافر أم لا؟ فقال ابو على الجبائي: لا يجوز لان اجابته إكرام له كما يقولون: فلان مجاب الدعوة اى هو رجل صالح. و الكافر ليس بهذه المنزلة. و قال ابو بكر بن الأخشاد: يجوز ذلك إذا كان فيه ضرب من المصلحة. و الاجابة قد تكون من الأعلى للأدنى من غير ترغيب المدعو. و الطاعة لا تكون إلا من الأدنى للأعلى.

و لا- يجوز عند اكثر المحصلين ان يدعو نبي على قومه من غير إذن سمعى، لأنه لا- يأمن أن يكون منهم من يتوب مع اللطف فى التبية، فلا يجاب. و يكون ذلك فتنه.

و الدعوة طلب الفعل بصيغته الامر و قد يدعى بصيغته الماضى كقولك: غفر الله لك و احسن اليك، و جزاك الله خيراً. و إنما قال «أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمْ» و الداعى موسى لان دعاء موسى كان مع تأمين هارون- على ما قاله الربيع و ابن زيد و عكرمة و محمد بن كعب و أبو العالية- و المؤمن داع، لأن المعنى فى التأمين اللهم أجب هذا الدعاء. و قوله «فاستقيما» امر منه تعالى لهما بالاستقامة فى دعائهما لفرعون التبيان فى تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٤٢٥

و قومه على ما أمرتكم به و لا تتبعوا سبيل الجاهلين لوعدى و وعيدى فانه لا خلف له و قال ابن جريح: مكث فرعون بعد هذه الأمور أربعين سنة.

و قوله «وَلَا تَتَّبِعَانَّ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ» نهى منه تعالى لموسى و هارون أن يتبعوا طريقه من لا يؤمن بالله و لا يعرفه. و قرأ ابن عامر وحده «وَلَا تَتَّبِعَانَّ» مخففة النون الا الداحوانى عن هشام، فانه خير بين تخفيفها و تشديدها. و قرأ ابن عامر وحده «وَلَا تَتَّبِعَانَّ» ساكنة التاء مخففة مشددة النون. و فى قراءة الأخفش الدمشقى عن ابن عامر بتخفيف التاء و النون. الباكون بتشديد التاء و النون. قال ابو على

النحوى: من شدد النون فلائن هذه النون الثقيلة إذا دخلت على (تفعل) فتح لام الفعل، لدخولها وبنى الفعل معها على الفتح نحو (لتفعلن) وحذفت النون التي تثبت في (تفعلان) في حال الرفع مع النون الشديدة، وحذف الضم في (لتفعلن)، وإنما كسرت الشديدة بعد ألف التثنية. لوقوعها بعد الف التثنية، فأشبهت التي تلحق الألف في رجلان، لما كانت في هذه مثلها، ودخلت لمعنى كدخلوها، و لم يعتد بالنون قبلها، لأنها ساكنة، ولأنها خفيفة فصارت المكسورة كأنها وليت الألف. و من خفف النون يحتمل أن تكون مخففة من الثقيلة كما خففوا (رب) و (ان) و نحوهما، وحذفوا الأولى من المثليين كما أبدلوا الأولى من المثليين في نحو (قيراط و دينار) و لان أصلهما (قراط و دينار) فأبدلوا من إحدى النونين ياء.

و يحتمل ان يكون حالا من قوله «فاستقيما» و تقديره فاستقيما غير متبعين. و يحتمل ان يكون على لفظ الخبر و المراد به الامر.

قوله تعالى: [سورة يونس (١٠): آية ٩٠] ص : ٢٢٥

وَ جَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَّبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَ جُنُودُهُ بَغِيًّا وَ عَادُوا حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْعُرْقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنْتُ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَ أَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ (٩٠)

التبيان في تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٢٢٦

قرأ أهل الكوفة الا عاصماً «آمنت انه» بكسر الألف. الباقيون بفتحها.

قال ابو على: من فتح الهمزة فلائن هذا الفعل فصل بحرف الجر في نحو «يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ» «١» و «يُؤْمِنُونَ بِالْحَجِيتِ» «٢» فلما حذف الحرف وصل الفعل الى (ان) فصار في موضع نصب او خفض على الخلاف في ذلك. و من كسر الالف حمله على القول المضممر كأنه قال «آمنت» فقلت إنه، و إضمار القول في نحو هذا كثير. و هذا احسن لان قوله (انه لا إله إلا الله) في المعنى ايمان، و إذا قال آمنت فكأنه ذكر ذلك. و قال الرماني: من كسر (إن) جعله بدلا من (آمنت).

و من فتح جعله معمول (آمنت) و في الكلام حذف، لأن تقديره فاتبعهم فرعون و جنوده بغياً و عادوا فيه فغرقناه حتى إذا أدركه الغرق.

حكى الله تعالى أنه جاوز بني إسرائيل البحر بمعنى أخرجهم منه بأن جفف لهم البحر و جعله طرقاتاً حتى جاوزوه. و المجاوزة الخروج عن الحد من احدى الجهات الأربعة، لأنه لو خرج عن البحر بقليل و هو متعلق عليه لم يكن قد جاوزه.

و البحر مستقر الماء الواسع بحيث لا يدرك طرفه من كان في وسطه. و يقال: ما فلان إلا بحر لسعة عطائه. و قوله «فَأَتَّبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَ جُنُودُهُ بَغِيًّا وَ عَادُوا» فالاتباع طلب اللحاق بالأول: اتبعه اتباعاً و تبعه بمعنى. و حكى ابو عبيدة عن الكسائي انه قال إذا أريد انه اتبعه خيراً أو شراً قالوا بقطع الهمزة، و إذا أريد انه اقتدى بهم و اتبع أثرهم قالوا بتشديد التاء و وصل الهمزة. و البغى طلب الاستعلاء بغير حق. و الباغى مذموم لقوله تعالى «فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ» «٣». و (عادوا) معناه عدواناً و ظلماً.

(١) سورة ٢ البقرة آية ٣

(٢) سورة ٤ النساء آية ٥٠

(٣) سورة ٤٩ الحجرات آية ٩

التبيان في تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٢٢٧

و قوله «حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْعُرْقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنْتُ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ» اخبار منه تعالى أن فرعون حين لحقه الغرق و الهلاك قال ما حكاه الله و كان ذلك ايمان إجماع لا يستحق به الثواب كما لا يستحق بالايمان الضروري.

و قوله «بَغِيًّا وَ عَادُوا» نصب على المصدر و المراد بغياً على موسى و قومه و اعتداء عليهم.

قوله تعالى: [سورة يونس (١٠): آية ٩١] ص : ٤٢٧

الآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ (٩١)

قرأ أبو جعفر من طريق النهرواني و نافع إلا- أبا طاهر عن إسماعيل و احمد ابن صالح عن قالون و الحلواني عن قالون من طريق الحمامي «الآن» في الموضوعين في هذه السورة بإلقاء حركة الهمزة على اللام و حذف الهمزة منهما. قال ابو علي النحوي: اعلم ان لام المعرفة إذا دخلت على كلمة أولها الهمزة فخفت الهمزة فان في تخفيفها وجهين: أحدهما- ان تحذف و تلقى حركتها على اللام و تقرأ همزة الوصل فيقال الحمر بالألف. و الثاني- ان يقولوا: كالحمر بلا الف فيحذفون همزة الوصل، فالذين أثبتوا الهمزة فلأن التقدير باللام السكون و ان كانت في اللفظ متحركة. و اللغة الأخرى كما انشد الكسائي:

فقد كنت تخفى حب سمراء حقه فبح لان منها بالذي انت بائح «١»

فاسكن الحاء لما كانت اللام متحركة، و لو لم يعتد بالحركة كما لم يعتد في الوجه الاول تحرك الحاء بالكسر كما يحركه في بح اليوم. و معنى (الآن) فصل بين الزمان الماضي و المستقبل مع انه الى الحاضر و لهذا بنى كما بنى (إذا) و عرف (الآن) بالألف و اللام (و أمس) بتضمين حرف التعريف لأن ما مضى بمنزلة المضمن في المعنى في أنه ليس له صورة، و الحاضر في معنى المصرح في صحة الصورة.

(١) مرّ هذا البيت في ١ / ٣٠٠ و هو في اللسان (أين).

التبيان في تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٤٢٨

و اختلفوا فيمن القائل هذا القول، فقال الجبائي: ان القائل له ملك قال ذلك بأمر الله. و قال (غيره) ان ذلك كلام من الله قاله له على وجه الالهانة و التوبيخ و كان ذلك معجزة لموسى عليه السلام و معنى الآية حكاية ما قيل لفرعون حين قال «آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنْتُ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ» بأنك تقول هذا في هذه الساعة «وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ» هذا «وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ» في الأرض بقتل المؤمنين و ادعاء الإلهية، و غير ذلك من انواع الكفر!

قوله تعالى: [سورة يونس (١٠): آية ٩٢] ص : ٤٢٨

فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بَدَنِكَ لَتَكُونَنَّ لِمَنْ خَلَقَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ (٩٢)

قرأ يعقوب و قتيبة «ننجيك» بالتخفيف. الباقون بالتشديد.

معنى قوله «نُنَجِّيكَ بَدَنِكَ» نلقيك على نجوة من الأرض ببدنك عرياناً دون روحك قال أوس بن حجر:

فمن بنجوته كمن بعقوته و المستكّن كمن يمشى بقرواح «١»

القرواح حيث لا ماء و لا مطر، و البدن مستكن روح الحيوان على صورته و كل حيوان له روح و بدن، و الحي في الحقيقة الروح دون البدن عند قوم، و فيه خلاف.

و معنى قوله «لَتَكُونَنَّ لِمَنْ خَلَقَكَ آيَةً» قيل فيه قولان.

أحدهما- لمن يأتي بعدك ممن يراك على تلك الصفة و قد كنت تدعى الربوبية.

الثاني- ان بنى إسرائيل قالوا: ما مات فرعون، فألقاه الله تعالى على نجوة من الأرض ليروه، ذهب اليه ابن عباس و قتادة. و قوله «وَأَنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ» اخبار منه تعالى أن كثيراً من الخلق غافلون عن الفكر في

(١) مَرَّ هَذَا الْبَيْتِ فِي ٢١٨ / ١ و ٣٢٦ / ٣ منسوب الى عبيد بن الأبرص

التبيان في تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٤٢٩

حجج الله و بيناته أى ذاهبون عنها و الغفلة ذهاب المعنى عن النفس و نقيضها اليقظة، و المراد بدمهم بالغفلة عن آيات الله التعريض بأنهم تركوا النظر فى آيات الله.

قوله تعالى: [سورة يونس (١٠): آية ٩٣] ص : ٤٢٩

وَ لَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأً صِدْقٍ وَ رَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ (٩٣)

قوله «وَ لَقَدْ بَوَّأْنَا» اخبار منه تعالى أنه وطأ منزل بنى إسرائيل و التبوؤ توطئة المنزل لصاحبه الذى يأوى اليه، تقول: بوأته منزلاً تبويئاً و تبوأ، و باء بالأمر بواء أى رجع. و قوله «مُبَوَّأً صِدْقٍ» أى منزل صدق أى فيه فضل كفضل الصدق، كما يقال: أخو صدق و قيل: انه يصدق فيما يدل عليه من جلاله النعمة. و قوله «وَ رَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ» أى ملكناهم الأشياء اللذيذة. و الرزق العقد على العطاء الجارى، و دلت الآية على سعة أرزاق بنى إسرائيل. و قوله «فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ» قيل فى معناه و جهان: أحدهما- أنهم كانوا على الكفر فما اختلفوا حتى جاءهم الدليل المؤدى الى العلم من جهة الرسول و الكتاب، فأمن فريق و كفر آخرون- و هو قول الحسن و ابن جريح و ابن زيد- و قال قوم: كانوا على الإقرار بالنبي قبل مبعثه بصفته و نعته، فما اختلفوا حتى جاءهم معلوم العلم به. و المنزل الصدق الذى أنزلوه قيل فيه ثلاثة اقوال: قال الحسن: هو مصر و هو منزل صالح خصب آمن.

و قال قتادة: هو الشام و بيت المقدس. و قال الضحاك: هو الشام و مصر.

و قوله «إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ» اخبار منه تعالى انه الذى يتولى الفصل بين بنى إسرائيل فى الأمور التى يختلفون فيها.

التبيان في تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٤٣٠

قوله تعالى: [سورة يونس (١٠): آية ٩٤] ص : ٤٣٠

فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَسْئَلِ الَّذِينَ يُقْرَأُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ (٩٤)

هذا خطاب من الله تعالى لنبىه محمد صلى الله عليه و آله يقول له «فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا» أى من الذى «أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ» و الشك هو توقف النفس فيما يخطر بالبال عن اعتقاده على ما هو به، و على ما ليس به. و قيل: إن هذا و إن كان خطاباً للنبي صلى الله عليه و آله فان المراد به الذين كانوا شاكين فى نبوته. و قال قوم: إن معناه فان كنت أيها السامع فى شك مما أنزلنا على نبينا اليك، و مثله قول القائل لعبده: إن كنت مملوكى فانتبه الى امرى. و قول الرجل لابنه: ان كنت ابني فبرنى. و قوله: إن كنت والدى فتعطف على. و حكى الزجاج وجهاً ثالثاً و هو أن يكون معنى (إن) معنى (ما) و التقدير: ما كنت فى شك مما أنزلنا اليك «فَسْئَلِ الَّذِينَ» أى لسنا نريد بأمرك لأنك شاك لكن لترداد بصيرة، كما قال لإبراهيم «أَوْ لَمْ تُؤْمِرْ قَالَ بَلَى وَ لَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي» «١» و قوله «فَسْئَلِ الَّذِينَ يُقْرَأُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ» قيل: انما أمره بأن يسأل اهل الكتاب مع جحد أكثرهم لنبوته لامرين:

أحدهما- ان يكون أمره بأن يسأل من آمن من اهل الكتاب كعبد الله بن سلام و كعب الأحبار و ابن سوريا، ذهب اليه ابن عباس و مجاهد و ابن زيد و الضحاك.

و الثانى- سلهم عن صفة النبي صلى الله عليه و آله المبشر به فى كتبهم ثم انظر فمن وافق فيه تلك الصفة. و قال البلخي ذلك راجع الى قوله «فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ» فأمره بأن يسألهم هل الأمر على ذلك؟ فإنهم لا يمتنعون عن الاخبار به و لم

(١) سورة ٢ البقرة آية ٢٦٠

التبيان في تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٤٣١

يأمره بان يسألهم هل هو محق فيه أم لا؟ و لا ان ما أنزله عليه صدق ام لا؟ و وجه آخر و هو انه انما أمره أن يسألهم ان كان شاكاً و لم يكن شاكاً فلا يجب عليه مسألتهم و هذا معنى ما

روى عنه صلى الله عليه و آله انه قال (ما شككت و لا انا شاك).

و قوله «لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ» قسم منه تعالى بأنه قد جاءك يا محمد الحق من عند ربك لان لام (لقد) لام القسم. و قوله «فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُكْفِرِينَ» اى لا- تكونن من الشاكين. و الامتراء طلب الشك مع ظهور الدليل، و هو من مرى الضرع اى مسحه ليذر، فلا معنى لمسحه بعد دروره بالحلب. و

قال سعيد بن جبير و الحسن و قتادة و ابو عبد الله صلى الله عليه و آله: لم يسأل النبي صلى الله عليه و آله و يقوى ان الخطاب متوجه الى النبي

و المراد به غيره قوله بعد هذا «قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنْتُمْ فِي شَكٍّ».

قوله تعالى: [سورة يونس (١٠): آية ٩٥] ص : ٤٣١

وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَبُوا بآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونُوا مِنَ الْخَاسِرِينَ (٩٥)

هذا الكلام عطف على قوله «فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُكْفِرِينَ» و لَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَبُوا بآيَاتِ اللَّهِ» أى من جملة من يجحد بآيات الله و لا يصدق بها فإنك ان فعلت ذلك كنت من الخاسرين. و المراد بالخطاب غير النبي صلى الله عليه و آله من جملة أمته من كان شاكاً فى نبوته. و النون فى قوله (لا تكونن) نون التأكيد، و هى تدخل فى غير الواجب لأنك لا تقول انت تكونن، و دخلت فى القسم على هذا الوجه لأنه يطلب بالقسم التصديق، و بنى الفعل مع نون التأكيد لأنها ركبت مع الفعل على تقدير كلمتين كل واحدة مركبة مع الاخرى مع ان الاولى ساكنة، و اقتضت حركة بناء لالتقاء الساكنين. و انما شبه الكافر بالخاسر مع ان حاله أعظم من حال الخاسر لان حال الخاسر قد جرت بها عادة. و ذاق طعم الحسرة فيها فرد اليها لبيان أمرها، و خسران النفس الذى هو أعظم منها.

التبيان في تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٤٣٢

قوله تعالى: [سورة يونس (١٠): الآيات ٩٦ الى ٩٧] ص : ٤٣٢

إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ (٩٦) وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ (٩٧)

آيتان عند الجميع قد ذكرنا اختلافهم فى (كلمة و كلمات) و إن من وحد فلأنه اسم جنس. و من جمع أراد اختلاف الألفاظ. اخبر الله تعالى «إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ» يا محمد اى وجب على التحقيق بأنهم لا يؤمنون من غير شرط و لا تقييد، تقول: حق الامر يحق حقاً. و انما جاز وصف جملة من الكلام بالكلمة لأنه لما كان فى معنى واحد صار بمنزلة الكلمة الواحدة، و لذلك قالوا فى قصيدة من الشعر انها كلمة. و قوله «حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ» معناه انهم انما يؤمنون إذا شاهدوا العذاب فأمنوا ملجئين ايماناً لا ينفعهم. و الرؤية فى الآية رؤية العين، لأنها تعدت الى مفعول واحد.

و العذاب و ان كان ألماً و هو لا يصح ان يرى فلأنه ترى أسبابه و مقدماته فصار بمنزلة ما يرى، فلذلك اخبر عنه بالرؤية له.

و قوله «وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ» اعلام بأن هؤلاء الكفار لا لطف لهم يؤمنون عنده ايمان اختيار و انما جاز تكليفه الايمان باخبار الله تعالى انه لا يؤمن للانعام بالمنافع فى احوال التكليف التى لا تحصى كثرة مع ما فى ذلك من اللطف لغيره.

ولا- ظلم فيه لاحد. وانما يظلم الكافر نفسه بسوء اختياره. وانما أنت قوله «جاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ» لأنه مضاف الى الآيه و هي مؤنثه كما قالوا: ذهبت بعض أصابعه. ومعنى الآيه الاخبار عن ان هؤلاء لا- يؤمنون ايماناً يستحقون به الثواب، ولا ينافي ذلك قدرتهم على الايمان كما انه إذا اخبر انه لا يقيم القيامة الساعة لم يمنع ذلك من قدرته على إقامتها في الحال. وقيل ان التقدير في الآيه ان الذين لا يؤمنون حقت عليهم كلمه ربك.

التبيان في تفسير القرآن، ج٥، ص: ٤٣٣

قوله تعالى: [سورة يونس (١٠): آية ٩٨] ص: ٤٣٣

فَلَوْ لَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمٌ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَ مَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ (٩٨)

معنى (فلو لا) هلا، و هي تستعمل على وجهين: أحدهما- على وجه التحضيض و الثاني- على وجه التأييب كقولك: هلا يأتي زيد بحاجتك، و هلا امتنعت من الفساد الذي رغبت اليه، قال الشاعر:

تعدون عقر النيب أفضل مجدكم بنى ضو طرى لو لا الكمي المقنعا «١»

أى هلا تعدون الشجعان.

وقوله «إِلَّا قَوْمٌ يُونُسَ» نصب لأنه منقطع كما قال الشاعر:

أعيت جواباً و ما بالربع من أحد إلا الأوارى لأيا ما أئينها

و النوى كالحوض بالمظلومة الجلد «٢» و حكى الفراء: لا إن ما أئينها و قال: جمع الشاعر بين ثلاثة أحرف في النفي (لا و ان و ما) و انما جاز فلو لا كانت قرية آمنت لان المراد أهل قرية فحذف اختصاراً من غير إخلال بالمعنى. و قوله «فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا» معناه هلا كانت اهل قرية آمنت في وقت ينفعها الايمان، و جرى هذا مجرى قول فرعون «حَتَّىٰ إِذَا أَدْرَكَهُ الْعَرْقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي» «٣» فاعلم الله أن الايمان لا ينفع عند نزول العذاب و لا عند حضور الموت، و قوم يونس لم يقع بهم العذاب كأنهم لما رأوا الآيه الداللة على العذاب آمنوا فلما آمنوا كشف عنهم العذاب. و النفع هو

(١) انظر ١/ ٣١٩، ٤٣٥

(٢) مَرَّ هَذَا الشَّعْرُ فِي ١/ ٤٤، ١٥١ و ٣/ ٣٢٧ و ٤/ ١٩١

(٣) سورة ١٠ يونس آية ٩٠ [.....]

التبيان في تفسير القرآن، ج٥، ص: ٤٣٤

اللذة، و معناه هاهنا انه وجبت لهم اللذة بفعل ما يؤدي اليها كما أن الصلة بالمال نفع، لأنه يؤدي الى اللذة، و كذلك أكل الطعام الشهى و تناول الكربة عند الحاجة نفع لأنه يؤدي الى اللذة. و الخزي هو الهوان الذي يفضح صاحبه و يضع من قدره.

و قال الجبائي: المراد بأهل القرية- على قول كثير من أهل التأويل- ثمود الذين أهلكتهم الله بكفرهم، و التقدير هلا أهل قرية سوى قوم يونس آمنوا فنفعهم ايمانهم و زال عنهم العذاب كما آمن قوم يونس لما أحسوا بنزول العذاب، فكشف الله عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا و متعهم و بقاهم أحياء سالمين في الدنيا بعد توبتهم الى مدة من الزمان. و هذا الذي ذكره إنما كان يجوز لو كان (إلا قوم يونس) رفعاً و كان يكون «إِلَّا قَوْمٌ يُونُسَ» صفة أو بدلا من الاول لان المعنى إلا قوم يونس محمول على معنى هلا كان قوم قرية أو قوم نبي آمنوا الا- قوم يونس، قال الزجاج: لم يقرأ أحد بالرفع، و يجوز في الرفع أن يكون بدلا من الأول، و إن لم يكن من جنس الأول كما قال الشاعر:

و بلدة ليس لها أنيس الا اليعافير و الا العيس «١»

و قال ابو عبيدة (الا) هاهنا بمعنى الواو، و المعنى و قوم يونس. و قال الحسن:

معنى الآية انه لم يكن فيما خلا أن يؤمن أهل قرية بأجمعها حتى لا يشذ منهم أحد الا قوم يونس، فهلا كانت القرى كلها هكذا. و قرأ طلحة بن مصرف يونس و يوسف بكسر النون و السين أراد أن يجعل الاسمين عربيين مشتقين من أسف و أنس، و هو شاذ. فان قيل: قوله «كَشَفْنَا عَنْهُمْ غِزَابَ» يدل على نزول العذاب بهم فكيف ينفع مع ذلك الايمان، و هل ذلك الا ضد قوله «فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا» (٢)؟ قلنا: ليس يجب ان يكون العذاب نزل بهم بل لا يمتنع أن يكون ظهرت لهم دلائله و ان لم يروا العذاب كما أن العليل المدنف قد يستدرك التوبة

(١) مَرَّ تَخْرِيجِهِ فِي ١٥١ / ١ و ٣٢٧ / ٣

(٢) سورة ٤٠ المؤمن آية ٨٥

التبيان في تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٤٣٥

يقبل الله توبته قبل ان يتحقق الموت، فإذا تحققه لم يقبل بعد ذلك توبته. و قد قال الله تعالى «وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا» (١) و لا يدل ذلك على انهم كانوا دخلوا النار فأنقذوا منها فكذلك لا يمتنع ان يكون كشف عنهم العذاب و ان لم يكن حل بهم و لا عاينوه إذا كان قد قرب منهم و استحقوقه في الحكم.

قوله تعالى: [سورة يونس (١٠): آية ٩٩] ص: ٤٣٥

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مَن فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ (٩٩)

أخبر الله تعالى في هذه الآية انه لو شاء و أراد «لَأَمَنَّ مَن فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا» فكلهم رفع لأنه تأكيد (من) و هي مرتفعة بالايمان (و جميعاً) منصوب على الحال. و المشيئة و الارادة و الإيثار و الاختيار نظائر، و انما يختلف عليهم الاسم بحسب مواقعها على ما بيناه في الأصول. و قيل: إن الشيء مشتق من المشيئة لأنه مما يصح ان يذكر و يشاء، كما اشتقوا المعنى من عنيت. و معنى الآية الاخبار عن قدرة الله و انه يقدر على ان يكون الخلق على الايمان، كما قال «إِن نَّشَأْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ» (٢) و انما أراد بذلك الاخبار عن قدرته بلا خلاف، و لذلك قال بعد ذلك «أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ» و معناه انه لا ينبغي ان يريد إكراههم لان الله عز و جل يقدر عليه و لا يريد، لأنه ينافي التكليف، و أراد بذلك تسليته النبي صلى الله عليه و آله و التخفيف عنه مما يلحقه من التحسر و الحرص على ايمانهم.

و في الآية دلالة على بطلان قول المجبرة، فانه تعالى لم يزل شائياً و انه لا يوصف بالقدرة ايضاً، لأنه تعالى اخبر انه لو يشاء لقدر عليه لكنه لم يشأ فلذلك لم

(١) سورة ٣ آل عمران آية ١٠٣

(٢) سورة ٢٦ الشعراء آية ٤

التبيان في تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٤٣٦

يوجد و لو كان شائياً لم يزل لما جاز ان يقول و لو شاء ربك كما لا يجوز أن يقول لو شاء لقدر لما كان كونه قادراً حاصلًا لم يزل.

قوله تعالى: [سورة يونس (١٠): آية ١٠٠] ص: ٤٣٦

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُوَمِّنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَ يَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ (١٠٠)

قرأ أبو بكر إلا الأعشى و البرجمي (و نجعل) بالنون. الباقون بالياء.

من قرأ بالياء فلانه تقدم ذكر الله فكفى عنه. و من قرأ بالنون ابتداء بالأخبار عن الله.

و معنى قوله «وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ» انه لا يمكن احد ان يؤمن إلا بإطلاق الله له فى الايمان و تمكينه منه و دعاءه اليه بما خلق فيه من العقل الموجب لذلك. و قال الحسن و ابو على الجبائى: اذنه هاهنا أمره كما قال «يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَمُّوا خَيْرًا لَكُمْ» (١) و حقيقة إطلاقه فى الفعل بالأمر، و قد يكون الاذن بالإطلاق فى الفعل برفع التبعة. و قيل: معناه و ما كان لنفس أن تؤمن إلا- بعلم الله. و أصل الاذن بالإطلاق فى الفعل فأما الاقدار على الفعل فلا يسمى أذناً فيه، لان النهى ينافى الإطلاق. قال الرماني: و النفس خاصة الشىء التى لو بطل ما سواها لم يبطل ذلك الشىء، و نفسه و ذاته واحد إلا انه قد يؤكد بالنفس و لا يؤكد بالذات. و النفس مأخوذة من النفاسة.

و قوله «وَيَجْعَلُ الرَّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ» قيل فى معناه قولان:

أحدهما- قال الفراء: الرجس العذاب يجعله على الذين لا يعقلون امر الله و لا نهيه و لا ما يدعوهم اليه. و الثانى- قال الحسن: الرجس الكفر أى يجعله بمعنى انه

(١) سورة ٤ النساء آية ١٦٩

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٤٣٧

يحكم انهم اهله ذمياً لهم و اسماً «عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ» أى كأنهم لا يعقلون شيئاً ذمياً لهم و عيباً و قال ابن عباس: الرجس الغضب و السخط. و قال ابو عبيدة الرجز العذاب و مثله الرجس، و منه قوله «لَيْسَ كَشَفْتِ عَنَّا الرَّجْزَ» (١) و قوله «فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمْ الرَّجْزَ» (٢) و قوله «وَالرُّجْزَ فَاهُجْرًا» (٣) معناه و ذا الرجز أى الذى تؤدى عبادته الى العذاب. و قال الحسن: الرجز بضم الراء العذاب، و بكسرهما الرجز. و قال الفراء: يجوز أن يكون الرجز بمعنى الرجس و قلبت الزاى سيناً كما قالوا اسد و أزد.

قوله تعالى: [سورة يونس (١٠): آية ١٠١] ص: ٤٣٧

قُلْ أَنْظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ (١٠١)

امر الله تعالى نبيه صلى الله عليه و آله أن يأمر الخلق بالنظر لأنه الطريق المؤدى الى معرفة الله تعالى. و النظر المراد فى الآية الفكر و الاعتبار. و قال الرماني: هو طلب الشىء من جهة الفكر كما يطلب إدراكه بالعين. و معنى قوله تعالى «مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ» أى ما فيهما من العبر من مجيء الليل و النهار و مجرى البحور و الأفلاك و نتاج الحيوان و خروج الزرع و الثمار، و وقوف السماوات و الأرض بغير عماد، لان كل ذلك تدبير يقتضى مدبراً لا يشبه الأشياء و لا تشبهه. و قوله «وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ» قيل فى معناه قولان:

أحدهما- أن تكون (ما) نفيًا بمعنى ما يغنى عنهم شيئاً بدفع الضرر، إذا لم يفكروا فيها و لم يعتبروا بها كقولك: و ما يغنى عنك المال شيئاً إذا لم تنفقه فى وجوهه.

(١، ٢) سورة ٧ الأعراف آية ١٣٣، ١٣٤

(٣) سورة ٧٤ المدثر آية ٥

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٤٣٨

و الاخر- أن تكون (ما) للاستفهام كقولك أى شىء يغنى عنهم من اجتلاب نفع أو دفع ضرر إذا لم يستدلوا بها. و النذر جمع نذير و

هو صاحب النذارة و هي اعلام بموضع المخافة ليقع به السلامة.

قوله تعالى: [سورة يونس (١٠): آية ١٠٢] ص : ٤٣٨

فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ قُلْ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ (١٠٢)

خاطب الله تعالى نبيه صلى الله عليه و آله بلفظ الاستفهام و المراد به النفي لان تقديره ليس ينتظر هؤلاء الكفار الا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم. و انما قابل بين الأيام المنتظرة و الأيام الماضية في وقوع العذاب و الحسرة حين لا تنفع الندامة. و الانتظار هو الثبات لموقع ما يكون من الحال، تقول: انتظرني حتى ألحقك و لو قلت توقعني لم تكن أمرته بالثبات. و المثل في الجنس ماسد أحدهما مسد صاحبه فيما يرجع الى ذاته و المثل في غير الجنس ما كان على المعنى يقربه من غيره كقربه من جنسه كتشبيه اعمال الكفار بالسراب و قوله «قُلْ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ» أمر من الله لنبيه أن يقول لهم: انتظروا ما وعد الله به من العقاب فاني منتظر نزوله بكم مع جميع المنتظرين كما وعد الله به.

قوله تعالى: [سورة يونس (١٠): آية ١٠٣] ص : ٤٣٨

ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنَجِّ الْمُؤْمِنِينَ (١٠٣)

قرأ يعقوب «ثم ننجي» بالتخفيف. وقرأ الكسائي و يعقوب و حفص و الكسائي عن أبي بكر «ننجي المؤمنين» بالتخفيف. الباكون بالتشديد فيهما. قال ابو على التبيان في تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٤٣٩ النحوى: يقال نجا زيد نفسه، فإذا عديته، فان شئت قلت أنجيتته و ان شئت قلت نجيتته. و من شدد فلقوله «وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا» (١) و من خفف فلقوله «فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ» (٢) و كلاهما حسن.

أخبر الله تعالى أنه إذا أراد إهلاك قوم استحقوا الهلاك نجى رسله من بينهم و خلصهم من العقاب، و يخلص مع الرسل المؤمنين الذين أقروا له بالوحدانية و للرسول بالتصديق. و قوله «كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنَجِّ الْمُؤْمِنِينَ» وجه التشبيه في ذلك أن نجاه من يقر من المؤمنين كنجاه من مضى في أنه حق على الله ثابت لهم و يحتمل أن يكون العامل في «كذلك» ننجى الاول و تقديره ننجى رسلنا و الذين آمنوا كذلك الانجاه و يحتمل أن يعمل فيه الثانى، و كذلك حقاً علينا.

و معنى قوله «حَقًّا عَلَيْنَا» يحتمل أمرين: أحدهما- أن يكون معناه واجباً علينا ننجى المؤمنين من عقاب الكفار، ذكره الجبائى. و الثانى- أن يكون على وجه التأكيد كقولك مررت بزيد حقاً إلا أن علينا يقتضى الوجه الاول. و النجاه مأخوذة من النجوة و هي الارتفاع عن الهلاك. و السلامة مأخوذة من إعطاء الشيء من غير نقيصة، أسلمته اليه إذا أعطيته سالمًا من غير آفة.

قوله تعالى: [سورة يونس (١٠): آية ١٠٤] ص : ٤٣٩

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي شَكٍّ مِنْ دِينِي فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ وَآمَرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (١٠٤)

هذا خطاب من الله تعالى لنبيه صلى الله عليه و آله ان يقول للخلق

(١) سورة ٤١ حم السجدة آية ١٨

(٢) سورة ٢٩ العنكبوت آية ٢٤

التبيان في تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٤٤٠

«يا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي شَكٍّ مِنْ دِينِي» فان ديني أن «فَلَا أُعْبِدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ» أى إن كنتم فى شك مما أذهب اليه من مخالفتكم فانى أظهره لكم و أبرء مما أنتم عليه و أعرفكم ما أمرت به و هو أن أكون مؤمناً بالله و أحده و أن أقيم وجهى للدين حنيفاً.

إن قيل: لم قال «إِن كُنتُمْ فِي شَكٍّ مِنْ دِينِي» مع اعتقادهم بطلان دينه؟

قلنا عنه ثلاثة أجوبة: أحدها- أن يكون على وجه التقدير أى من كان شاكاً فى أمرى و هو مصمم على أمره فهذا حكمه. و الثانى- انهم فى حكم الشاك للاضطراب الذى يجدون نفوسهم عليه عند ورود الآيات. و الثالث- ان فيهم الشاك فغلب ذكرهم، و إنما جعل جواب (ان كنتم فى شك) (لا أعبد) و هو لا يعبد غير الله شكوا أولم يشكوا، لان المعنى لا تطمعوا أن تشككونى بشككم حتى أعبد غير الله كعبادتكم، كأنه قيل: إن كنتم فى شك من دينى فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله بشككم و لكن أعبد الله الذى يتوفاكم أى الذى أحياكم ثم يقبضكم و هو الذى يحق له العبادة دون أوثانكم و دون كل شىء سواه.

قوله تعالى: [سورة يونس (١٠): آية ١٠٥] ص : ٤٤٠

وَ أَنْ أَرِمَّ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَ لَّا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (١٠٥)

هذه الآية عطف على ما قبلها و التقدير و أمرت أن أكون من المؤمنين، و قيل لى: أقم وجهك و قيل فى معناه قولان: أحدهما- استقم بإقبالك على ما أمرت به من القيام بأعباء النبوة و تحمل أمر الشريعة و دعاء الخلق الى الله بوجهك، إذ من أقبل على الشىء بوجهه يجمع همته له فلم يضيع فيه. و الثانى- أن يكون معناه أقم وجهك فى الصلاة بالتوجه نحو الكعبة. و الاقامة نصب الشىء المنافى لاضجاعه تقول: أقام العود إذا جعله على تلك الصفة فأما أقام بالمكان فمعناه استمر به. و الوجه عبارة عن عضو مخصوص و يستعمل بمعنى الجهة كقولهم:

هذا معلوم فى وجه كذا، و يستعمل بمعنى الصواب كقولك: هذا وجه الرأى التبيان فى تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٤٤١

و قيل فى معنى الحنيف قولان: أحدهما- الاستقامة. و قيل للمائل القدم أحنف تفاؤلاً. و الثانى- الميل، و قيل الحنف فى الدين لأنه ميل الى الحق.

و قوله «وَ لَّا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ» معناه نهى عن الاشراك مع الله تعالى غيره فى العبادة تصريحاً بالتحذير عن ذلك و الذم لفاعله.

قوله تعالى: [سورة يونس (١٠): آية ١٠٦] ص : ٤٤١

وَ لَّا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَ لَّا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِنَ الظَّالِمِينَ (١٠٦)

قيل فى معنى قوله «وَ لَّا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ» قولان: أحدهما- لا تدعه إلهاً كما يدعو المشركون الوثن إلهاً. الثانى- لا تدعه دعاء الآلهة فى العبادة بدعائه. و الدعاء يكون على وجهين: أحدهما- بلفظ النداء كقولك: يا زيد إذا دعوته باسمه. و الثانى- أن تدعوه الى الفعل و تطلب منه فعله كقول القائل لمن فوقه: افعل. و قوله «وَ لَّا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ» معناه لا تدع غير الله إلهاً. و انما قال «مَا لَا يَنْفَعُكَ وَ لَّا يَضُرُّكَ» مع أنه لو نفع و ضر لم تحسن عبادته لامرين:

أحدهما- أن يكون معناه ما لا ينفك و لا يضرك نفع الاله و ضره.

و الثانى- انه إذا كان عبادة غير الله ممن يضر و ينفع قبيحة فعبادة من لا يضر و لا ينفع أقبح و أبعد من الشبهة. و قوله «فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِنَ الظَّالِمِينَ» معناه انك إن خالفت ما أمرت به من عبادة الله كنت ظالماً لنفسك بإدخال الضرر الذى هو العقاب عليها. و هذا الخطاب و إن كان متوجهاً الى النبى فالمراد به أمته، و يجوز أن يكون الإنسان يضر نفسه بما يفعل بأن يؤديها الى الضرر. و لا

يجوز أن ينعم على نفسه لان النعمة تقتضى شكر المنعم عليه و ذلك لا يمكن من الإنسان و نفسه كما لا يمكن أن يثبت له فى نفسه مال أو دين.

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٤٤٢

قوله تعالى: [سورة يونس (١٠): آية ١٠٧] ص: ٤٤٢

وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (١٠٧)
قوله «وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ» أى ان أحل بك الضر، لان المس الحقيقى لا يجوز عليه، لان حقيقتها تكون بين الجسمين، لكن لما ادخل الباء للتعدية جرى مجرى ان تقول يمسك من امسه. و أما إذا لم يتعد فيكون كقوله «مَسَّنِيَ الضُّرُّ» (١) و المماسه و المطابقه و المجامعة نظائر، و ضدها المباينة. و الكشف رفع الساتر المانع من الإدراك. فكأن الضر هاهنا كأنه ساتر يمنع من ادراك الإنسان.
و قوله «وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ» تقديره و ان يرد بك الخير، و جاز على التقديم و التأخير كما يقول القائل: فلان يريدك بالخير و يريد بك الخير. و المعنى انه لا راد لما يريد الله بخلقه فان أراد بهم سوءاً لا يقدر على دفعه احد. و ان أرادهم بخير فلا يقدر احد على صرفه عنهم «يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ» يعنى بالخير.

و قوله «وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ» معناه انه الغفار لكل من تاب من شركه و ذنبه فلا يأس من ذلك احد فى حال تكليفه. و عندنا يجوز أن يغفر الله ذنب المؤمن من غير توبه. و (الرحيم) معناه انعامه على جميع خلقه.

قوله تعالى: [سورة يونس (١٠): آية ١٠٨] ص: ٤٤٢

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ (١٠٨)

(١) سورة ٢١ الأنبياء آية ٨٣

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٤٤٣

امر الله تعالى نبيه فى هذه الاية أن يقول للخلق قد جاءكم الحق من الله و هو الذى من عمل به من العباد نجا، و ضده الباطل و هو الذى من عمل به هلك، فمن عمل بالحق كان حكيماً، و من عمل بالباطل كان سفيهاً. و المراد بالحق هاهنا ما أتى به النبى صلى الله عليه و آله من القرآن و الشرائع و الأحكام و غير ذلك من الآيات و الدلالات «فَمَنِ اهْتَدَىٰ بِهَا بِأَنْ نَظَرَ فِيهَا وَ عَرَفَهَا حَقًّا وَ صَوَابًا» «فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ» و معناه فان منافع ذلك تعود عليه من الثواب دون غيره «وَمَنْ ضَلَّ» عنها و عدل عن تأملها و الاستدلال بها و العمل بموجبها «فَإِنَّمَا يَضِلُّ» عن منافع نفسه و هو الجانى عليها. و قوله «وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ» معناه و ما أنا عليكم بوكيل فى منعكم من اعتقاد الباطل بل انظروا لأنفسكم نظر من يطالب بعمله و لا يطالب غيره بحفظه كأنه قال ما أنا حافظكم من الهلاك إذا لم تنظروا أنتم لأنفسكم و لم تعملوا بما يخلصها كما يحفظ الوكيل مال غيره.

قوله تعالى: [سورة يونس (١٠): آية ١٠٩] ص: ٤٤٣

وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ (١٠٩)

أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه و آله ان يتبع ما يوحى اليه. و الإيحاء إلقاء المعنى فى النفس على وجه خفى و هو ما يجيء به الملك الى النبى صلى الله عليه و آله عن الله تعالى فيلقية اليه و يخصه به من غير أن يرى ذلك غيره من الخلق.

و قوله «وَاصْبِرْ» امر من الله تعالى له بالصبر و هو تجرع مرارة الامتناع التبيان فى تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٤٤٤

من المشتبه إلى الوقت الذي يجوز فيه تناوله، كصبر الصائم على الجوع والعطش، و كصبر النفس عن تناول المحرمات. و إنما يعين على الصبر العلم بعاقبته و كثرة الفكر فيه و في الخير الذي ينال به و بذكر ما وعد الله على فعله من الثواب و على تركه من العقاب. و قوله «حَيْتَى يَخُكِّمَ اللَّهُ وَ هُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ» امر منه تعالى للنبي صلى الله عليه و آله بالصبر على أذى المشركين و على قولهم انك ساحر كذاب و مجنون، حتى يحكم فيأمرك بالهجرة و الجهاد. قال الحسن: و قد كان الله اعلمه انه سيفرض عليه جهاد الكفار. و قيل نسخ ذلك فيما بعد بالأمر بالجهاد، و التقدير إلى أن يحكم الله بهلاكهم و عذابهم في يوم بدر و غيره «وَ هُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ» معناه خير الحكام لأنه قد يكون حاكم أفضل من حاكم مع كونهما محقين كمن يحكم على الباطن فانه أفضل ممن يحكم على الظاهر، لان الأول لا يقع إلا حقاً، و الاخر يجوز أن يكون حقاً في الظاهر و ان كان فاسداً في الباطن.

التبيان في تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٤٤٥

١١-سورة هود..... ص : ٤٤٥

إشارة

مكية في قراءة قتادة و مجاهد و غيرهما. و هي مائة و ثلاث و عشرون آية في الكوفي، و اثنتان في المدني، و واحدة في البصري و عند إسماعيل.

[سورة هود (١١): آية ١] ص : ٤٤٥

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الر كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ (١)
روى الكسائي عن أبي بكر «من لدن حكيم» هاهنا و في النمل، بسكون الدال و اشمامها الضم و كسر النون. الباقون بضم الدال و اسكان النون. و لم يعد أحد من القراء (الر) آية كما عد قوم (طه) و (الم) و (حم) آية، لان ثانيه لا يشبه رؤس الاى بنفس الحرف و لا بالردف. و قد بينا في أول سورة البقرة اختلاف المفسرين في هذه الحروف و أمثالها و أن الأقوى أن يقال إنها أسماء للسور. و روى عن الحسن أنه قال: ما أدري تأويل (الر) غير ان المسلمين كانوا يقولون: هي أسماء للسور و مفاتها. و خرجت هذه الحروف على وجه التهجي لا يعرب شيء منها، لأنها حروف و لو كانت أسماء لدخلها الاعراب. و قال القراء «الر كِتَابٌ» رفع بحروف الهجاء. و قال غيره «كتاب» رفع بأنه خبر المبتدأ و تقديره هو كتاب او هذا كتاب و المراد ب (كتاب) القرآن. التبيان في تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٤٤٦

و قوله «أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ» قيل في معناه ثلاثة أقوال:
أحدها- قال الحسن: أحكمت بالأمر و النهي، و فصلت بالثواب و العقاب.
الثاني- قال قتادة أحكمت آياته من الباطل. ثم فصلت بالحرام و الحلال.
الثالث- قال مجاهد «أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ» على وجه الجملة «ثُمَّ فُصِّلَتْ» اي بينت بذكرها آية آية. و الأحكام منع الفعل من الفساد، قال الشاعر:

أبني حنيفه احكموا سفهاء كم إنى أخاف عليكم أن أغضبا (١)

و قوله «مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ» معناه من عند حكيم عليم. و قوم يجعلون في (لدن) ضميراً فينصبون ما بعده فيقولون لدن غدوة. و قوم يجعلونه غايه و لا يضمرون فيه شيئاً بعينه فيرفعون ما بعده لان ما بعد الغايه مرفوع، فيقولون لدن غدوة.

و روى عن عكرمة انه قرأ «فصلت» بفتح الفاء و الصاد و تخفيفها- و هي شاذة لم يقرأ بها احد. و الحكيم يحتمل معنيين: أحدهما- عليهم، فعلى هذا يجوز وصفه بأنه حكيم فيما لم يزل. و الثانى- بمعنى أن محكم لأفعاله. و على هذا لا يوصف به فيما لم يزل.

و الحكمة المعرفة بما يمنع الفعل من الفساد و النقص و بها يميز القبيح من الحسن و الفاسد من الصحيح. و قال الجبائى فى الآية دلالة على أن كلام الله محدث بأنه وصفه بأنه أحكمت آياته، و الأحكام من صفات الافعال، و لا يجوز أن تكون أحكامه غيره لأنه لو كان أحكامه غيره لكان قبل ان يحكمه غير محكم و لو كان كذلك لكان باطلا، لان الكلام متى لم يكن محكماً و جب أن يكون باطلا فاسداً، و هذا باطل.

قوله تعالى: [سورة هود (١١): آية ٢] ص : ٤٤٦

أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ (٢)

(١) مر تخريجه فى ١٨٨ / ٢

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٤٤٧

يحتمل (أن) فى قوله «أَلَّا تَعْبُدُوا» أمرين:

أحدهما- أن يكون بمعنى المصدر كقولك كتبت اليه أن لا تخرج بالجزم و كان يجوز فى العربية أن لا تعبدون على الوجه الأول، و هو الاخبار بأنهم لا يعبدون كما تقول: كتبت اليه أن لا تخرج أى بأنك لا تخرج. و «أَلَّا تَعْبُدُوا» فى موضع نصب و تقديره فصلت آياته بأن لا تعبدوا او لثلاث تعبدوا.

و الثانى- يحتمل أن يكون المعنى أمرتم بأن لا تعبدوا، فلما حذف الباء نصب بعدها، و معنى (إلا) فى الآية إيجاب للمذكور بعدها و هو ما نفى عن كل ما سواه من العبادة و هى التى تفرغ عامل الاعراب لما بعدها من الكلام. و قوله «إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ» اخبار أن النبى صلى الله عليه و آله مخوف من مخالفة الله و عصيانه بأليم عقابه مبشر بثواب الله على طاعته و اجتناب معاصيه، و النذارة اعلام موضع المخافة ليتقى، و نذير بمعنى منذر كآليم بمعنى مؤلم. و البشارة اعلام بما يظهر فى بشرة الوجه به المسرة و بشير بمعنى مبشر. و قوله «وَأَبَشِرُوا بِالْجَنَّةِ» معناه و استبشروا.

قوله تعالى: [سورة هود (١١): آية ٣] ص : ٤٤٧

وَأَنْ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ (٣)

هذه الآية عطف على ما قبلها و تقديره ثم فصلت من لدن حكيم خبير بان لا تعبدوا إلا الله و بأن استغفروا ربكم بمعنى سلوا الله المغفرة ثم توبوا اليه، و انما ذكرت التوبة بعد الاستغفار، لان المعنى اطلبوا المغفرة بأن تجعلوها غرضكم ثم توصلوا الى مطلوبكم بالتوبة، فالمغفرة أول فى الطلب و آخر فى السبب. و قيل ان التبيان فى تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٤٤٨

المعنى استغفروا ربكم من ذنوبكم ثم توبوا اليه فى المستأنف متى وقعت منكم المعصية، ذكره الجبائى و قوله «يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى» يعنى انكم متى استغفرتموه و تبتم اليه متعكم متاعاً حسناً فى الدنيا بالنعم السابعة و الملاذ المختلفة الى الوقت الذى قدر لكم أجل الموت فيه.

و قوله «وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ» يحتمل أمرين: أحدهما- أن يعطى كل ذى عمل على قدر عمله فى الآخرة دون الدنيا، لأنها

ليست دار الجزاء.

و الثاني- الترغيب في عمل الخير لأنه على مقداره يجازى صاحبه.

وقوله «وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ» يحتمل أمرين: أحدهما- فان تتولوا، إلا انه حذف للتضعيف و لذلك شدد ابن كثير في روايته البرى عنه.

و الاخر- ان يكون بمعنى فقل «فإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ» يعنى عذاب يوم القيامة و وصف ذلك اليوم بالكبير لعظم ما يكون فيه من الأهوال و المجازاة لكل انسان على قدر عمله.

قوله تعالى: [سورة هود (١١): آية ٤] ص : ٤٤٨

إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (٤)

قيل في معنى قوله «إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ» قولان: أحدهما- اليه مصيركم باعادته إياكم للجزاء. و الثاني- الى الله مرجعكم باعادته الى مثل الابتداء من انه لا يملك لكم ضرراً و لا نفعاً سواه تعالى، و المرجع المصير الى مثل الحال الاولى.

وقوله «وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ» اخبار منه تعالى انه يقدر على كل شىء إلا ما أخرجه الدليل مما يستحيل أن يكون قادراً عليه من مقدرات غيره و ما يقضى وقته من الأجناس التى لا يصلح عليها البقاء.

التبيان في تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٤٤٩

قوله تعالى: [سورة هود (١١): آية ٥] ص : ٤٤٩

أَلَا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ أَلَا حِينٍ يَسْتَعْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَ مَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (٥)

روى عن ابن عباس انه قرأ «أَلَا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ» على وزن (يحلون) و أراد المبالغة و معنى (ألا) التنبيه، و ما بعده مبتدأ.

أخبر الله تعالى ان الكفار يثنون صدورهم. و قيل فى معناه ثلاثة اقوال:

أحدها- قال الفراء و الزجاج: يثنونها على عداوة النبي صلى الله عليه و آله. و قال الحسن:

يثنونها على ما هم عليه من الكفر. و قال ابو على الجبائى. يثنى الكافر صدره على سبيل الانحاء، فى خطابه لكافر مثله ممن يختصه لثلا

يعرف الله ما أضمرة. و قال ابو عبد الله بن شداد: ولى ظهره إذا رأى النبي صلى الله عليه و آله و غطى وجهه بالثوب و اصل الثنى

العطف تقول: ثنيت عن كذا اى غطيته و منه الاثنان لعطف أحدهما على الاخر فى المعنى، و منه الشاء لعطف المناقب فى المدح، و منه

الاستثناء لأنه عطف عليه بالإخراج منه.

وقوله «لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ» فالاستخفاء طلب خفاء النفس تقول استخفى استخفاء و تخفى تخفياً، و نظيره استغشى و تغشى قالت الخنساء:

أرعى النجوم و ما كلفت رعيتها و تارة ا تغشى فضل اطمارى «١»

و الهاء فى منه يحتمل أن تكون عائدة الى اسم الله- فى قول الحسن و مجاهد و الجبائى- جهلا منهم بأن الله لا يخفى عليه خافية. و

قال ابو عبد الله بن شداد:

هى عائدة على النبي صلى الله عليه و آله.

وقوله «أَلَا حِينٍ يَسْتَعْشُونَ ثِيَابَهُمْ» معناه انهم كانوا يتعطون بثيابهم ثم يتفاوضون

(١) ديوانها ١٠٩ و اللسان (رعى) و أساس البلاغة ٣٥١

التبيان في تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٤٥٠

ما كانوا يدبرونه على النبي و على المؤمنين و يكتُمونه عن الناس، فبين الله تعالى انهم وقت ما يتغطون بشياهم و يجعلونها غشاء فوقهم عالم بما يسرون و ما يعلنون، لا انه يتجدد له العلم في حال استغشائهم بالثوب بل هو عالم بذلك في الأزل. و معنى «ما يُسْتَرُونَ وَ مَا يُعْلَنُونَ» اى ما يخفونه في أنفسهم و ما يعلنونه اى يظهرونه «إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ» و معناه عالم بأسرار ذات الصدور.

قوله تعالى: [سورة هود (١١): آية ٦] ص : ٤٥٠

وَ مَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ (٦)
أخبر الله تعالى أنه ليس في الأرض دابة إلا و الله تعالى متكفل برزقها.

و الدابة الحى الذى من شأنه أن يدب يقال: دب يدب دبيباً و أدبه ادباباً، غير انه صار بالعرف عبارة عن الخيل و البراذين دون غيرها من الحيوان.

و قوله «وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا» فالمستقر الموضع الذى يقر فيه الشىء و هو قراره و مكانه الذى يأوى اليه. و المستودع المعنى المجموع فى القرار كالولد فى البطن و النطفة التى فى الظهر و قيل: مستودعها مدفنها بعد موتها. و قيل: مستقرها فى أصلاب الآباء و مستودعها فى أرحام الأمهات. و قيل: مستقرها ما تستقر عليه، و مستودعها ما تصير اليه.

و قوله «كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ» خبر من الله تعالى أن جميع ذلك مكتوب فى كتاب ظاهر يعنى اللوح المحفوظ، و انما اثبت تعالى ذلك مع انه عالم انه لا يعزب عنه شىء لما فيه من اللطف للملائكة او يكون فيه لطف لمن يخبر بذلك.

قوله تعالى: [سورة هود (١١): آية ٧] ص : ٤٥٠

وَ هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَ كَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَ لَئِنْ قُلْتُمْ إِنَّا لَنُكْفَرُكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ (٧)

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٤٥١

أخبر الله تعالى أنه خلق السماوات و الأرض و أنشأهما فى ستة ايام، و انما خلقهما فى هذا المقدار من الزمان مع قدرته ان يخلقهما فى أقل من لمح البصر ليبين بذلك ان الأمور جارية فى التدبير على منهاج، و لما علم فى ذلك من مصالح الخلق من جهة اقتضاء ان ينشأها على ترتيب يدل على انها كانت عن تدبير عالم بها قبل فعلها مثل سائر الافعال المحكمة.

و قوله «وَ كَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوكُمْ» معناه انه خلق الخلق و دبر الامر ليظهر احسان المحسن، لأنه الغرض الذى يجرى بالفعل اليه. و فى وقوف العرش على الماء، و الماء على غير قرار أعظم للاعتبار لمن أمعن النظر و استعمل الفكر.

و المراد بقوله «فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ» ما مقداره مقدار ستة ايام، لأنه لم يكن هناك ايام تعد، لان اليوم عبارة عما بين طلوع الشمس و غروبها. و قوله «ليبلوكم» معناه ليعاملكم معاملة المبتلى المختبر مظاهره فى العدل لئلا يتوهم أنه يجازى العباد بحسب ما فى المعلوم أنه يكون منهم قبل أن يفعلوه.

و قوله «أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا» فيه دلالة على أنه يكون فعل حسن أحسن من فعل حسن آخر لاند لفظه أفعال حقيقتها ذلك. و لا يجوز ترك ذلك الال دليل، و ليس هاهنا ما يوجب الانصراف عنه.

و قوله «وَ لَئِنْ قُلْتُمْ إِنَّا لَنُكْفَرُكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ» إعلام من الله تعالى لنبية انه لو قال لهؤلاء الكفار ان الله يبعثكم بعد موتكم و يجازيكم على أعمالكم لقالوا: ليس هذا القول الا سحر ظاهر. و من التبيان فى تفسير القرآن، ج ٥،

ص: ٤٥٢

قرأ (ساحر) أراد ليس هذا يعنون النبي صلى الله عليه و آله الا- ساحر مبين. و قال الجبائي فى الاية دلالة على انه كان قبل خلق

السموات والأرض الملائكة قال: لان خلق العرش على الماء لا وجه لحسنه الا أن يكون فيه لطف لمكلف يمكنه الاستدلال به فلا بد اذاً من حث مكلف. والأقوى ان يقال: انه لا يمتنع ان يتقدم خلق الله لذلك إذا كان في الاخبار بتقدمه مصلحة للمكلفين، وهو الذى اختاره الرمانى. وكان على بن الحسين الموسوى المعروف بالمرتضى (ره) ينصره.

و ظاهر الاية يقتضى ان العرش الذى تعبد الله الملائكة بحمله كان مخلوقاً قبل السموات والأرض، وهو قول جميع المفسرين: كابن عباس ومجاهد وقتادة والبلخى والجبائى والرمانى والفراء والزجاج وغيرهم. وقال ابن عباس: كان العرش على الماء، والماء على الهواء، وقال الجبائى: ثم نقل الله العرش الى فوق السموات

قوله تعالى: [سورة هود (١١): آية ٨] ص : ٤٥٢

وَلَيْتَ أَخْرَجْنَا عَنْهُمْ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَّيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ أَلَّا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ (٨)

اللام فى قوله «وَلَيْتَ أَخْرَجْنَا» لام القسم، ولا يجوز ان تكون لام الابتداء، لأنها دخلت على (ان) التى للجزاء، و لام الابتداء إنما هى للاسم او ما ضارع الاسم فى باب (ان) و جواب الجزاء مستغنى عنه بجواب القسم، لأنه إذا جاء فى صدر الكلام غلب عليه كما انه إذا تأخر او توسط الغنى. ومعنى قوله «أَخْرَجْنَا عَنْهُمْ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ» اخر الى حين أمه معدودة كما قال «وَأَذَكَّرَ بَعْدَ أُمَّةٍ» «١» اى بعد حين. وهو قول ابن عباس ومجاهد وقتادة والزجاج والفراء وغيرهم.

(١) سورة ١٢ يوسف آية ٤٥

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٤٥٣

وقال الجبائى: معناه الى أمم بعد هؤلاء يكلفهم فيعصونه فتقتضى الحكمة إهلاكهم وإقامة القيامة. وقال الرمانى: معناه الى جماعة معدودة بانه ليس فيها من يؤمن فإذا صاروا الى هذه الصفة أهلكوا بالعذاب، كما أهلك قوم نوح فى الدنيا. وأهلكوا بعذاب الآخرة لكونهم على هذه الصفة.

وقوله «لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ» فالحبس المنع بالحصص فى خباء. ويقال: حبس الماء إذا منع من النفوذ. وحبس السلطان الرزق إذا معناه. وحبس عنهم العذاب إذا منع من إتيانهم الى الأجل المعلوم. والتقدير ما الذى يمنع من تعجيل هذا العذاب الذى نتوعد به؟ فقال الله تعالى «أَلَّا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ» ومعناه ان هذا العذاب الذى يستبطنونه إذا نزل بهم فى الوقت المعلوم لا يقدر على صرفه أحد عنهم ولا يتمكنون من إذهابه عنهم إذا أراد الله ان تأتيمهم به. وقوله «وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ» معناه انه نزل بهم الذى كانوا يسخرون منه من نزول العذاب و يتحققونه.

قوله تعالى: [سورة هود (١١): آية ٩] ص : ٤٥٣

وَلَيْتَ أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَا مِنْهُ إِنَّهُ لَكَيْفُوسٌ كَفُورٌ (٩)

أقسم الله تعالى فى هذه الاية انه لو أحل تعالى بالإنسان رحمة من عنده يعنى ما يفعله الله تعالى بهم فى الدنيا من الأرزاق، فانه يعم بها خلقه كافرهم ومؤمنهم.

ثم نزعها منه و سلبها، وسمى إحلل اللذات بهم اذاقته تشبيهاً ومجازاً، لان الذوق فى الحقيقة تناول الشىء بالفم لادراك الطعم، و الإنسان حيوان على الصورة الانسانية لأن الصورة الانسانية بانفرادها قد تكون للتمثال و لا يكون إنساناً فإذا اجتمعت الحيوانية و الصورة لشىء فهو انسان. قال الرمانى: وكلما لا حياة فيه فليس بإنسان التبيان فى تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٤٥٤

كالشعر والظفر وغيرهما. والنزع رفع الشىء عن غيره مما كان مشابكاً له، والنزع والقلع والكشط نظائر. واليأس القطع بأن الشىء لا

يكون و هو ضد الرجاء و يؤوس كثير اليأس من رحمة الله و هذه صفة ذم، لأنه لا يكون كذلك الا للجهل بسعة رحمة الله التي تقتضى قوة الأمل. و فائدة الآية الاخبار عن سوء خلق الإنسان و قنوطه من الرحمة عند نزول الشدة و أنه إذا أنعم عليه بنعمة لم يشكره عليها و إذا سلبها منه يئس من رحمة الله و كفر نعمه، و هو مصروف الى الكفار الذين هذه صفتهم.

قوله تعالى: [سورة هود (١١): آية ١٠] ص : ٤٥٤

وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُمْ نِعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَاءٍ مَسَّتُهُ لَيَقُولُنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحَ فَخُورٌ (١٠)

أقسم الله تعالى فى هذه الآية أنه لو أحل بالإنسان «نعماء بعد ضراء مسته» لأن الهاء كناية عن الإنسان الذى مضى ذكره، و النعماء إنعام يظهر أثره على صاحبه و الضراء مضره تظهر الحال بها، لأنها أخرجت مخرج الأحوال الظاهرة كحمراء و عوراء مع ما فيها من المبالغة. و معنى «مسته» نالته. و قوله «لَيَقُولُنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي» أى يقول عند نزول النعماء به بعد أن كان فى ضدها من الضراء: ذهبت الخصال التى تسوء صاحبها من جهة نفور طبعه أو عقله، و هو- هاهنا- بمعنى المرض و الفقر، و نحو ذلك. و قوله «إِنَّهُ لَفَرِحَ فَخُورٌ» إخبار منه تعالى أن الإنسان فرح فخور. و الفرح انفتاح القلب بما يلتذ به و ضده الغم، و مثله السرور و المرح. و الفرح لذة فى القلب أعظم من ملاذ الحواس. و الفخور المتطاوّل بتعديد المناقب، و فخور كثير الفخر، و هى صفة ذم إذا أطلقت لما فيه من التكبر على من لا يجوز أن يتكبر عليه. و قيل: للعالم أن يفخر على الجاهل بالعلم لتعظيم التبيان فى تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٤٥٥ العلم و تحقير الجهل، و لذلك تفخر النبى على الكفار.

قوله تعالى: [سورة هود (١١): آية ١١] ص : ٤٥٥

إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ (١١)

لما أخبر الله تعالى عن أحوال الخلق و أن أكثرهم إذا حل بهم نعمه تعالى بعد أن كانوا فى مضره شديده و انهم إذا يقولون ذهب السيئات عنهم و ان كثيراً منهم فرح فخور، استثنى من جملتهم المؤمنين بتوحيد الله الصابرين على طاعاته و الكف عن معاصيه و أضافوا الى ذلك الأعمال الصالحات. و الصبر حبس النفس عن المشتبهى من المحارم. و الصبر على مرارة الحق يؤدى الى الفوز بالجنة فى الآخرة مع ما فيه من الجمال فى الدنيا. و استثنى الذين صبروا من الإنسان، لأنه فى معنى الجمع كما قال «وَالْعَصْرُ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ» «١» و قال الزجاج و الأخفش: (إلا) بمنى (لكن) لأنه ليس من جنس الأول. و الأول قول الفراء. و قوله «أُولَٰئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ» إخبار من الله تعالى عن هؤلاء المؤمنين بأن لهم عند الله المغفرة و الأجر العظيم.

قوله تعالى: [سورة هود (١١): آية ١٢] ص : ٤٥٥

فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضٌ مَّا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَنْ يَقُولُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كِتَابٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ (١٢)

(١) سورة ١٠٣ العصر ١-٢ [.....]

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٤٥٦

هذا خطاب من الله تعالى لنبىه صلى الله عليه و آله يحثه على أداء جميع ما بعثه به و أوحى اليه، و ينهائه عن كتمانها، و يشجعه على الأداء، و يقول له لا- يكون لعظم ما يرد على قلبك و يضيق به صدرك من غيظهم يوهمون عليك انهم يزيلونك عن بعض ما أنت عليه من امر ربك، و أنك تترك بعض الوحي و يضيق به صدرك مخافة أن يقولوا أو لئلا يقولوا «لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كِتَابٌ» أى هلا انزل

عليه كثر فينطق منه «أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكَ» يعينه على أمره بل «إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ» أى منذر مخوف من معاصي الله و عقابه «وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ» أى حافظ يكتب عليهم أفعالهم و أقوالهم، و مجازيهم عليها، فلا تغمك أقوالهم و لا أفعالهم و لا يضيق بذلك صدرك فان وبال ذلك عائد عليهم. و ضائق و ضيق واحد الا ان (ضائق) هاهنا احسن لمشاكلته لقوله:

تارك، و الضيق قصور الشئ عن مقدار غيره ان يكون فيه، فإذا ضاق صدر الإنسان قصر عن معان يتحملها الواسع الصدر. و الصدر مسكن القلب و يشبه به رفيع المجالس و رئيس القوم لشرفه على غير، و الكنز المال المدفون لعاقبته، و صار فى الشرع اسم ذم فى كل مال لا يخرج منه حق الله من الزكاة و غيره، و إن لم يكن مدفوناً.

قوله تعالى: [سورة هود (١١): آية ١٣] ص : ٤٥٦

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوْرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرِيَاتٍ وَ ادْعُوا مَنِ اسْتَضَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (١٣)

هذه الآية صريحة بالتحدى و فيها قطع لاعتلال المشركين و بغيهم، لأنهم لما عجزوا عن معارضة القرآن قالوا: إن ما فيه من الاخبار كذب اختلقه و اخترعه أو قرأ الكتب السالفة، فقال الله تعالى لهم: افتروا أنتم مثله، و ادحضوا حجته فذلك أيسر و أهون مما تكلفتموه، فعجزوا عن ذلك و صاروا الى الحرب و بذل النفس و المال و قتل الآباء و الأبناء. و لو قدروا على إطفاء أمره بالمعارضة لفعلوه التبيان فى تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٤٥٧

مع هذا التقرير العظيم. و فيه دلالة على جهة إعجاز القرآن و أنها الفصاحة فى هذا النظم المخصوص، لأنه لو كان غيره لما قنع فى المعارضة بالافتراء و الاختلاق.

و قوله «فأتوا» و إن كان لفظه الأمر فالمراد به التهديد و التحدى و المثل المذكور فى الآية ما كان مثله فى البلاغة و النظم أو ما يقاربه، لأن البلاغة ثلاث طبقات فأعلاها معجز، و أدناها و أوسطها ممكن، فالتحدى وقع بما هو فى أعلى طبقة فى البلاغة، و لا يجوز أن يكون المراد بالمثل إلا- المثل فى الجنسية، لأن مثله فى العين يكون حكايته و ذلك لا- يقع به تحدى. و انما يرجع الى ما هو متعارف بينهم فى تحدى بعضهم بعضاً كمنافضات امرئ القيس و علقمة، و عمر بن كلثوم و الحارث بن حلزة، و جرير و الفرزدق و غيرهم. و معنى (أم) تقرير بصورة الاستفهام، و تقديره بل «يَقُولُونَ افْتَرَاهُ». و قال بعضهم: إن الاستفهام محذوف، كأنه قال أ يكذبونك أم يقولون افتراه. و هذا ليس بصحيح لأن (أم) هاهنا منقطعة ليست معادلة، و انما يجوز حذف الاستفهام فى الضرورة. و قوله «ادْعُوا مَنِ اسْتَضَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ» أى ادعوهم الى معاونتكم على المعارضة. و هذا غاية ما يمكن من التحدى و المحاجة.

و قوله «بِعَشْرِ سُوْرٍ مِثْلِهِ» أى مثل سورة منه كل سورة منها. و معنى «مفتريات» أى مختلقات يقال: افترى و اختلق و اخترق، و خلق و خرق و خرص و اخترص إذا كذب

قوله تعالى: [سورة هود (١١): آية ١٤] ص : ٤٥٧

فَالِمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَأَعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ (١٤)

قيل فى المعنى بقوله «فَالِمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ» قولان:

أحدهما- ان المراد به المؤمنون، و التقدير فان لم يقبلوا إجابتك يا محمد التبيان فى تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٤٥٨

و المؤمنين، و لا يأتون بعشر سور معارضة لهذا القرآن، فليعلم المؤمنون إنما أنزل بعلم الله بهذا الدليل، و هو قول مجاهد و الجبائى. و الآخر- أن يكون المراد به المشركين، فالتقدير فان لم يستجب لكم من تدعونهم الى المعاونة و لا يهيا لكم المعارضة، فقد قامت عليكم الحجة.

و الاستجابة فى الآية طلب الاجابة بالقصد الى فعلها، يقال: استجاب و أجب بمعنى واحد. و الفرق بين الاجابة و الطاعة أن الطاعة

موافقة للارادة الجاذبة الى الفعل برغبة أو رهبة، و الاجابة موافقة الداعى الى الفعل من أجل أنه دعا به. و قوله «أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ» يحتمل أمرين: أحدهما- بعلم الله انه حق من عنده أى عالم به. و الآخر- بعلم الله بمواقع تأليفه فى علو طبقتة. و قوله «وَأَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ» اى فاعلموا أن لا إله إلا هو. و قوله «فَهَلْ أَنْتُمْ مُشْرِكُونَ» معناه هل أنتم بعد قيام الحجة عليكم بما ذكرناه من كلام الله و انه أنزله على نبيه تصديقاً له فيما أذاه إليكم عن الله مسلمون له موقنون به؟ لأن كل من سلم له الأمر فقد استسلم له. قال مجاهد: و هذا خطاب لأصحاب النبي من المسلمين.

قوله تعالى: [سورة هود (١١): آية ١٥] ص : ٤٥٨

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَ زَيَّنَّتْهَا نُوفٌ إِلَيْهِمْ أَعْمَالُهُمْ فِيهَا وَ هُمْ فِيهَا لَا يُنْخَسُونَ (١٥)
آية شرط الله تعالى بهذه الآية أن «مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَ زَيَّنَّتْهَا» و حسن بهجتها، و لا يريد الآخرة، فان الله تعالى يوفيه جزاء عمله فيها يعنى فى الدنيا، و لا يبخسه شيئاً منه. و الزينة تحسين الشىء بغيره من لبسة أو حلية أو هيئة، يقال: زانه يزينه و زينته تزييناً. و التوفية تأدية الحق على تمام. و البخس نقصان الحق، يقال: بخسه بخساً إذا ظلمه بنقصان الحق. و فى المثل (يبخسها حمقاء) و هى التبيان فى تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٤٥٩

باخس. و قيل فى العمل الذى يوفون حقهم من غير بخس قولان: أحدهما- قال الضحاك و مجاهد: هو أن يصل الكافر رحمه أو يعطى سائلاً- سأله أو يرحم مضطراً أو غير ذلك من أفعال الخير، فان الله تعالى يعجل له جزاء عمله فى الدنيا بتوسيع الرزق، و إقرار العين فيما خوّل، و دفع مكاره الدنيا. الثانى- الغزو مع النبى صلى الله عليه و آله للغنيمه دون ثواب الآخرة، أمر الله نبيه أن يوفيهم قسمهم و هذا من صفة المنافقين، ذكره الجبائى. و انما جاز أن يقول «مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَ زَيَّنَّتْهَا نُوفٌ إِلَيْهِمْ» و لم يجز أن تقول: من جاعنى أكرمه، لأن الأجداد فى الشرط و الجزاء أن يكونا مستقبلين أو يكونا ماضيين بنية الاستقبال، فان كان أحدهما ماضياً، و الآخر مستقبلاً كان جائزاً على ضعف كما قال زهير:

و من هاب أسباب المنايا تنلته و لو رام أسباب السماء بسلم «١»

قلنا عنه جوابان: أحدهما- قال الفراء: إن المعنى من يرد الحياة الدنيا و (كان) زائدة. و الثانى: إن المعنى أن يصح أنه كان، كقوله «إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدٌّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَّبَتْ» «٢» و لا يجوز مثل هذا فى غير (كان) لأنها أم الأفعال.

قوله تعالى: [سورة هود (١١): آية ١٦] ص : ٤٥٩

أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَ حَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَ بَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (١٦)
قوله «أُولَئِكَ» كناية عن الذين ذكرهم فى الآية الأولى، و هم الذين يريدون الحياة الدنيا و زينتها، دون ثواب الآخرة. فأخبر الله أنه ليس لهم فى الآخرة مستقر إلا النار، و أن أعمالهم كلها محبطة لا يستحقون عليها ثواباً، لأنهم أوقعوها

(١) اللسان (سبب) و روايته (المنية يلقيها) بدل (المنايا تنلته)

(٢) سورة ١٢ يوسف آية ٢٧

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٤٦٠

على غير الوجه المأمور به، و على حد لا تكون طاعة، و أن جميع ما فعلوه فى الدنيا باطل لا ثواب عليه. و قد بينا فساد القول بالإحباط «١» على ما يذهب اليه المعتزلة و أصحاب الوعيد، سواء قالوا بالإحباط بين الطاعة و المعصية أو بين المستحق عليها، فلا معنى للتطويل بذكره هاهنا. و قوله «وَ بَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ» بعد قوله «حَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا» يحقق ما نقوله: إن نفس الاعمال تبطل بأن توقع على

خلاف الوجه الذي يستحق به الثواب.

قوله تعالى: [سورة هود (١١): آية ١٧] ص : ٤٦٠

أَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيْنَتِهِ مِنْ رَبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ وَمَنْ قَبْلَهُ كِتَابُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ (١٧)

الالف في قوله «أَفَمَنْ كَانَ» ألف استفهام، والمراد بها التقرير، والتقدير هل الذي كان على بينة - يعني برهان و حجة من الله - والمراد بالبينه هاهنا القرآن والمعنى بقوله «أَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيْنَتِهِ» النبي صلى الله عليه وآله و كل من اهتدى به و اتبعه. وقوله «وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ» قيل في معناه أقوال: أحدها -

شاهد من الله هو محمد صلى الله عليه وآله، و روى ذلك عن الحسين بن علي عليهما السلام و ذهب اليه ابن زيد و اختاره الجبائي.

و الثاني - قال ابن عباس و مجاهد و ابراهيم و الفراء و الزجاج: جبرائيل يتلو القرآن على النبي صلى الله عليه وآله. و الثالث - شاهد منه لسانه، روى ذلك عن محمد بن علي أعمى ابن الحنفية، و هو قول الحسن و قتادة و الرابع - روى عن أبي جعفر محمد

(١) انظر ٢ / ٣٣٦، ٣٥٣، ٥٢٢، ٥٢٥

التبيان في تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٤٦١

ابن علي بن الحسين عليهما السلام أنه علي بن أبي طالب عليه السلام و رواه الرمانى، و ذكره الطبرى بإسناده عن جابر بن عبد الله عن علي عليه السلام.

و ذكر الفراء وجهاً خامساً - قال: و يتلوه يعني القرآن يتلوه شاهد هو الإنجيل، و من قبله كتاب موسى يعني التوراة. و المعنى و يتلوه في الحجة و البينة. و قوله «وَمَنْ قَبْلَهُ كِتَابُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً» عائده على القرآن المدلول عليه فيما تقدم من الكلام، و المعنى أنه يشهد به بالشارة التي فيه. و قوله «إِمَامًا وَرَحْمَةً» العامل فيه أحد أمرين:

أحدهما - الظرف في قوله و من قبله. و الثاني - و شاهد من قبله كتاب موسى إماماً و رحمة، و خبر (من) في قوله «أَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيْنَتِهِ مِنْ رَبِّهِ» محذوف و التقدير أفمن كان على بينة من ربه و على الأوصاف التي ذكرت كمن لا بينة معه، قال الشاعر:

و أقسم لو شيء أتانا رسوله سواك و لكن لم نجد عنك مدفعا
و أنشد الفراء:

و أقسم لو شيء أتانا رسوله سواك و لكن لم نجد عنك مدفعا
و أنشد الفراء:

فما أدرى إذا يمتت وجهاً أريد الخير أيهما يلينى

آلخير الذى أنا أبتغيه أم الشر الذى لا يأتلىنى «١»

قال: أيهما، و إنما ذكر الخير وحده، لأن المعنى مفهوم، لأن المبتغى للخير متق للشر. و قال قوم خبره قوله «مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا» و قد تقدمه، و استغنى به. و قوله «أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ» كناية عن من كان على بينة من ربه أنهم يصدقون بالقرآن و يعترفون بأنه حق، و قوله «وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ» معناه إن كل من يجحده و لا يعترف به من الأحزاب الذين اجتمعوا على عداوته. و قال الفراء: يقال: كل كافر حزب النار «فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ» يعني مستقره و موعده «فلا تك» يا محمد صلى الله عليه وآله في شك من ذلك،

فالخطاب متوجه الى النبي صلى الله عليه وآله والمراد به جميع المكلفين. وقوله «إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ» اخبار منه تعالى بأن

(١) مرّ هذا الشعر في ١١٣/٢

التبيان في تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٤٦٢

هذا الخبر الذي ذكره حق من عند الله، ولكن اكثر الناس لا يعلمون صحته و صدقه لجهلهم بالله و جحدهم نبوة نبيه صلى الله عليه و آله. و روى أن الحسن قرأ (في مريّة) بضم الميم، و هي لغة أسد و تميم، و أهل الحجاز يكسرون الميم و عليه القراء.

قوله تعالى: [سورة هود (١١): آية ١٨] ص : ٤٦٢

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أُولَئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ (١٨)

قال الحسن معنى قوله «وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا» لا أحد أظلم منه إلا انه خرج مخرج الاستفهام مبالغة في انه أظلم لنفسه من كل ظالم، و انما كان المفترى على الله كذباً أظلم من كل ظالم، لأنه يجحد نعم الله و لا يشكرها. و قوله «أُولَئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ» اخبار منه تعالى أن من هذه صفته يعرض على الله يوم القيامة. و العرض إظهار الشيء بحيث يرى للتوقيف على حاله يقال: عرضت الكتاب على فلان، و عرض الجند على السلطان، و معنى العرض على الله أنهم يقفون في المقام الذي يرى العباد، و قد جعله الله تعالى للمطالبة بالأعمال فهو بمنزلة العرض في الحقيقة، لأنهم لا يخفون عليه في حال من الأحوال بل هو تعالى يراهم حيث كانوا. و قوله «وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ» يعني الملائكة و الأنبياء و العلماء، يشهدون بما كان منهم من الكذب عليه تعالى. و قيل: هو جمع شاهد مثل صاحب و أصحاب، و قيل: جمع شهيد كشريف و أشراف. و قوله «أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ» تنبيه من الله تعالى لخلقه بأن لعنته على الظالمين الذين ظلموا أنفسهم بإدخال الضرر عليها و على غيرهم بإدخال الآلام عليهم، و لعنة الله إبعاده من رحمته.

التبيان في تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٤٦٣

قوله تعالى: [سورة هود (١١): آية ١٩] ص : ٤٦٣

الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ (١٩)

وصف الله تعالى الظالمين الذين جعل لعنة الله عليهم بأنهم يصدون عن سبيل الله بمعنى أنهم يغزون الخلق و يصرفونهم عن المصير اليه و اتباعه، بغير الحق، و يجوز أن يكون صدّه عن الفساد بدعائه الى تركه، و الصد عن الحق سبب الامتناع منه إذا صادف منه ما يهواه، فيفعله من أجل ذلك الداعي، و انما جاز تمكين الصادّ من الفساد لأنه مكلف للامتناع. و ليس في منعه لطف بأن ينصرف عن الفساد الى الصلاح، فهو كشهوة القبيح الذي به يصح التكليف. قال ابو على: و لو لم يكن إغواء الشيطان إضلالاً لعمل من قبل نفسه ذلك أو شرّاً منه. و قوله «يَبْغُونَهَا عِوَجًا» معناه إنهم يطلبون لسبيل الله عدولاً عنه. و العوج العدول عن طريق الصواب، و هو في الدين عوج بالكسر، و في العود عوج بالفتح، فزقوا بين ما يرى و بين ما لا يرى فجعلوا السهل للسهل و الصعب للصعب بالفتح و الكسر. و البغية طلبه أمر من الأمور تقول: بغاه يبغيه بغيةً مثل طلبه يطلبه طلبه. و قوله «وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ» اخبار منه تعالى أن هؤلاء الذين يصدون عن سبيل الله كفارون بالآخرة و بالبعث و النشور و الثواب و العقاب أى جاحدون غير مقرين. و قوله «وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ» كرر (هم) مرتين كما قال «أَيَعِدْكُمْ أَنْتُمْ إِذَا مِتُّمْ وَ كُنْتُمْ تُرَابًا وَ عِظَامًا أَنْتُمْ مُخْرَجُونَ» (١) كرر (أنكم) مرتين، و وجه ذلك أنه أنه لما طال الكلام و فارق فعله كرره مرة أخرى.

(١) سورة ٢٣ المؤمنين آية ٣٥

التبيان في تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٤٦٤

قوله تعالى: [سورة هود (١١): آية ٢٠] ص: ٤٦٤

أُولَئِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءٍ يُضَاعَفُ لَهُمُ الْعَذَابُ مَا كَانُوا يَشْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ (٢٠)

أخبر الله تعالى عن هؤلاء الكفار الذين وصفهم بأن عليهم لعنة الله وأنهم الذين يصدون عن سبيل الله و يبغونها عوجاً بأنهم غير «مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ» أى لم يكونوا فائتين فيها هرباً من الله تعالى إذا أراد إهلاكهم كما يهرب الهارب من عدو، وقد جد فى طلبه. و الاعجاز الامتناع من المراد بما لا يمكن معه إيقاعه، و انهم لم يكن لهم ولى يستطيع الدفاع عنهم من دون الله. و الولى الخصيص بأن يلى بالمعاونة لدفع الاذية، و منه قولهم: تولاك الله بحفظه، فلا ولى لهؤلاء يعاونهم و يدفع العقوبة عنهم، لأن الله تعالى قد أياسهم من ذلك. و قوله «يُضَاعَفُ لَهُمُ الْعَذَابُ» قيل فى معناه قولان: أحدهما- بحسب تضاعف الاجرام. و الآخر- كلما مر ضعف جاء ضعف، و كله على قدر الاستحقاق. و قوله «ما كانوا يشْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ» معناه انه كان يثقل عليهم سماع الحق و رؤيته، كما يقال:

فلان لا يستطيع النظر الى فلان، و حقيقة الاستطاعة القوة التى تنطاع بها الجارحة للفعل، و لذلك لا يقال فى الله انه يستطيع. و ليس المراد بنفى الاستطاعة فى الآية نفى القدرة بل ما ذكرناه، لأنه لو لم يكن فيهم قدرة لما حسن تكليفهم. و قد ذكر الفراء فيه وجهاً مليحاً، فقال: المعنى يضاعف لهم العذاب بما كانوا يستطيعون السمع و لا يعقلون، و حذف الباء كما قال «أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ» (١) اى بتكذيبهم و سقوط الباء جائز، كما قال «أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ» (٢) و يقول

(١) سورة ٢ البقرة آية ١٠

(٢) سورة ٩ التوبة آية ١٢٢

التبيان في تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٤٦٥

القائل: لأجزينك ما عملت، و بما عملت. و اختار ذلك البلخى. و السمع إدراك الصوت بما به يكون مسموعاً. و الأبصار إدراك الشئ بما به يكون مبصراً.

قوله تعالى: [سورة هود (١١): آية ٢١] ص: ٤٦٥

أُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَ ضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ (٢١)

ثم أخبر عنهم بخبر آخر، و هو أنهم «الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ»

من حيث أنهم فعلوا ما يستحقون به العذاب و هلكوا بذلك فى خسران أنفسهم، و خسران النفس أعظم الخسران، لأنه ليس عنها عوض، و عن هلاك رأس المال عوض، فسلامة النفس أجل فائدة، و ما كان بعده من نفع فهو ربح. و قوله «وَ ضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ»

قيل فى معناه قولان: أحدهما- ذهب عنهم الانتفاع بالافتراء كما كانوا فى الدنيا و الثانى- ذهب عنهم الأوثان التى كانوا يأملون بها الانتفاع- فى قول الحسن- و (أولئك) اشارة الى البعيد، (و هؤلاء) اشارة الى القريب و أولاء مبنى على الكسر، لأنه اسم للجمع بمنزلة الواحد و الكاف فى (أولئك) حرف يدل على أن الكلام الذى معه مخاطباً به. و وجه اتصال (ما) فى الآية أن (أولئك) اشارة الى من

تقدم ذكره و (الذين) صفة لهم و هو موصول و (خسروا) صلته و (أنفسهم) معمول الصلة و (ضل) معطوف على الصلة و (كانوا) صلة فاعل معطوف الصلة و (يفترون) خبر صلة فاعل معطوف الصلة، و هو تمام (الاسم).

قوله تعالى: [سورة هود (١١): آية ٢٢] ص : ٤٦٥

لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ (٢٢)

التبيان في تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٤٦٦

معنى (لا- جرم) قال الزجاج: معنى (لا-) نفى لما ظنوه أنه ينفعهم كأن المعنى لا ينفعهم ذلك. ثم ابتداء «جَرَمَ أَنَّهُمْ» أى كسب ذلك الفعل لهم الخسران.

وقال غيره: معناه لا بد انهم، و لا محالة أنهم. وقيل: معناه حقاً أنهم. و اصل (الجرم) القطع فكأنه قال لا قطع من انهم فى الآخرة هم الأخسرون و (جرم) فى قوله (لا- جرم) فعل، و تقديره لا قطع قاطع عن ذاء، إلا أنهم كثر فى كلامهم حتى صار كالمثل و هو من قول الشاعر:

و لقد طعنت أبا عينه طعنه جرمت فزاره بعدها أن يغضبوا «١»

أى قطعتهم الى الغضب، فرواية الفراء نصب فزاره، و المعنى كسبهم أن يغضبوا.

و خسران النفس يتعاضم، لأن خسران النفس بعذاب دائم أعظم من خسرانها بعذاب منقطع، و (هم) فى قوله «هُمُ الْأَخْسَرُونَ» يحتمل أن يكون فصلاً و الأخسرون خبر (أن) و (هم) إذا كانت فصلاً لم تقع فى النكرة. و قولهم: ما كانوا فى الدار هم القائمون. فلا يكون إلا اسماً، فان جعلتهما فصلاً قلت: كانوا فى الدار هم القائمون.

قوله تعالى: [سورة هود (١١): آية ٢٣] ص : ٤٦٦

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآخَبْتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٢٣)

لما ذكر الله تعالى الكفار، و وصف ما أعد لهم من العذاب و خسران النفس أخبر- هنا- أن الذين يؤمنون بالله و يعتقدون وحدانيته و يصدقون رسله، و عملوا الأعمال الصالحة التى أمرهم الله بها و رغبهم فيها «وَآخَبْتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ» أى خشعوا اليه. و الإخبات الخشوع المستمر على استواء فيه، و أصله الاستواء من الخبت، و هو

(١) مَرَّ فِي ٤٢٣ / ٣ و ٤١٣ / ٥

التبيان في تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٤٦٧

الأرض المستوية الواسعة. و قيل: إن الإخبات الانابة- ذكره ابن عباس- و قال مجاهد: هو الاطمئنان الى ذكر الله. و قال قتادة: هو الخشوع اليه و الخضوع له و قال الحسن: هو الخشوع للمخافة الثابتة فى القلب. و قال الجبائى: الإخبات سكون الجوارح على وجه الخضوع لله تعالى. و ليس كل عمل صالح يستحق عليه حمد أو مدح، لأنه مثل الحسن فى أنه ينقسم قسمين: أحدهما- يستحق عليه الحمد. و الآخر- لا يستحق عليه كالمباح، فكذلك الصالحات. و المراد بالصالحات- هاهنا- الطاعة، لأنه وعد عليها الجزاء فى قوله «إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ» «١». و قوله «وَآخَبْتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ» قال قوم: معناه آخبتوا لربهم، فوضع (الى) مكان اللام، لأن حروف الاضافة توضع بعضها مكان بعض، كما قال «أَوْحَىٰ لَهَا» «٢» بمعنى أوحى اليها. و الآخر- أن معناه عمدوا باخباتهم الى الله. و قوله «أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ» إشارة الى المؤمنين الذين وصفهم بأنهم يعملون الصالحات و يخبتون الى ربهم، فأخبر عنهم أنهم أصحاب الجنة اللازمون لها و أنهم فيها مخلدون دائمون.

قوله تعالى: [سورة هود (١١): آية ٢٤] ص: ٤٦٧

مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَى وَالْأَصْمَى وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ هَلْ يَشْتَوِيَانِ مَثَلًا أَفَلَا تَذَكَّرُونَ (٢٤)

المثل قول سائر يشبهه فيه حال الثانى بحال الأول، والأمثال لا تغير عن صورتها كقولك للرجل (اطرى انك ناعلة) و كذلك يقال للكافر: هو أعمى أصم أى هو بمنزلة الذين قيل لهم هذا القول، و يجرى هذا فى كل كافر يأتى من بعد.

(١) سورة ١١ هود آية ١١٥

(٢) سورة ٩٩ الزلزال آية ٥

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٤٦٨

و (الواو) فى قوله «كَالْأَعْمَى وَالْأَصْمَى» قيل فى دخولها قولان:

أحدهما- العموم فى التشبيه أى حال الكافر كحال الأعمى و كحال الأصم و كحال من جمع العمى و الصمم.

الثانى- أن المعنى واحد، و إنما دخلت الواو لاتصال الصفة الأولى بعلامة.

و إنما قال: هل يستويان، لأنه أراد الفريقين: الموصوف أحدهما بالصمم و العمى، و الآخر بالبصر و السمع. و فائدة الآية تشبيه المؤمن و الكافر فى تباعد ما بينهما فشبهما، بالأعمى و البصير، و الأصم و السميع، فالكافر كالأعمى و الأصم فى أنه لا يبصر طريق الرشده، و لا يسمع الحق، و أنه مع ذلك على صفة النقص. و الصمم عبارة عن فساد آله السمع، و لو كان معنى يضاد السمع لتعاقبا على الحى، و الأمر بخلافه، لأنه قد ينتفى حال الصمم و لا يكون سامعاً، و كذلك العمى عبارة عن فساد آله الرؤية، و ليس بمعنى يضاد الأبصار، لأن الصحيح أن الإدراك أيضاً ليس بمعنى، و لو كان معنى لما وجب أن يكون العمى ضده. لأنه لو كان ضده لعاقبه على حال الحى و كان يجوز أن يحضر المرئى من الأجسام الكثيفة من غير سائر فلا يرى مع حصول شروط الإدراك لأجل وجود الضد، و كذلك الصمم، و لا ضد له لأنه ليس هناك حال يعاقبه على حال مخصوصة كمعاقبة العجز القدرة على حال الحياة.

و قوله «هَلْ يَشْتَوِيَانِ مَثَلًا» و إن كان بصورة الاستفهام فهو لضرب من التوبيخ و التقرير. و قوله «أَفَلَا تَذَكَّرُونَ» معناه أ فلا تتفكرون فى ذلك فتعلموا صحة ما ذكرنا.

قوله تعالى: [سورة هود (١١): الآيات ٢٥ الى ٢٦] ص: ٤٦٨

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ (٢٥) أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ (٢٦)

قرأ نافع و ابن عامر و عاصم و حمزة (بنى) بكسر الهمزة. الباقون بفتحها التبيان فى تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٤٦٩

قال أبو على النحوى: من فتحها حملها على (أرسلنا) أى أرسلناه بأنى لكم و لم يقل إنه انتقل عن الغيبة الى الخطاب، و مثله كثير، قال الله تعالى «وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَابِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً» ثم قال بعده «فُحِّدْهَا بِقُوَّةٍ» «١» فكذلك الآية. و من كسر يضمم القول قبلها كأنه قال: أرسلنا نوحاً الى قومه فقال: إنى لكم نذير، و مثله كثير، قال الله تعالى «وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ» «٢» اى يقولون: سلام عليكم، و قوله تعالى «وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ» «٣» اى قالوا:

ما نعبدهم، و يكون الكلام على ظاهره لم يرجع من الغيبة الى الخطاب. و ليس لأحد أن يرجح القراءة بالفتح من حيث أن ما بعده من قوله «أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ» محمول على الإرسال، فإذا فتحت كان أشكل بما بعدها لحملها جميعاً على الإرسال. و ذلك أن من كسر حمل قوله «انى لكم» و ما بعده على الاعتراض بين المفعول و ما يتصل به مما بعده، كما أن قوله «إِنَّ الْهُدَىٰ هُدَىٰ اللَّهِ» اعتراض بينهما فى قوله «وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَىٰ هُدَىٰ اللَّهِ أَنْ يُؤْتَىٰ أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيْتُمْ» «٤» فكذلك قوله «إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ»

لان التقدير و لقد أرسلنا نوحاً لانه لا تعبدوا الا الله انى أنذرکم لتوحدوا الله و أن تتركوا عبادة غيره. أقسم الله تعالى فى هذه الآيه أنه أرسل نوحاً و أمره أن يقول لهم: انى مؤد عن الله و مخوفكم من عقابه و ترك طاعته، لأن اللام فى قوله «لقد» لام القسم، و هى تدخل على الفعل و الحرف الذى يختص بالفعل مما يصح معناه معه، و لام الابتداء للاسم خاصة. و معنى (قد) وقوع الخبر على وجه التقريب من الحال تقول: قد ركب الأمير - لقوم يتوقعون ركوبه-.

(١) سورة الاعراف ٧١٤٤

(٢) سورة الرعد آيه ٢٥-٢٦

(٣) سورة الزمر آيه ٣

(٤) سورة آل عمران آيه ٧٣ [.....]

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٤٧٠

و قوله «أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ» يحتل أن يكون موضع (تعبدوا) من الاعراب نصباً، و المعنى أن لا تعبدوا الا الله، و يجوز أن يكون موضعه جزماً على تقدير أى لا تعبدوا. و يحتل أن يكون متعلقاً بقوله «أرسلنا» و تقديره أرسلنا بأن لا تعبدوا الا الله، على ما بينا من الاعتراض و حملها جميعاً على الإرسال.

و قوله «إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ» أى مؤلم عذابه و انما قال عذاب يوم اليم بالجبر و معناه مؤلم، لأن الألم يقع فى اليوم، فكأنه سبب الألم. و لو نصبت على أن يكون صفة للعذاب كان جائزاً، و لم يقرأ به أحد. و انما بدأ بالدعاء الى العبادة دون سائر الطاعات، لأنها أهم ما يدعى اليه من خالف الحق فيه و لأنه يجب أن يفعل كل واحدة من الطاعات على وجه الإخلاص و العبادة فيها لله. و انما قال «إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ» مع أن عذاب الكافر معلوم لأنه يخاف ما لم يعلم ما يؤل اليه أمرهم من ايمان أو كفر، و هذا لطف فى الاستدعاء و أقرب الى الأجابه فى غالب أمر الناس.

قوله تعالى: [سورة هود (١١): آيه ٢٧] ص : ٤٧٠

فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا تَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا تَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادُوا بِادِي الرَّأْيِ وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ (٢٧)

قرأ أبو عمرو «بادىء الرأى» بالهمز فى بادى. الباقون بلا همز.

قال ابو على: حدثنا محمد بن السدى أن اللحيانى قال: يقال: أنت بادى الرأى تريد ظلمنا لا يهزم (بادى) و بادىء الرأى مهموز. فمن لم يهزم أراد أنت أول الرأى و مبتدؤه و هما فى القرآن. و قال أبو على: من قال (بادى الرأى) بلا همز جعله من بدو الشىء و هو ظهوره، و ما اتبعك إلا أراذل فيما ظهر لهم من الرأى التبيان فى تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٤٧١

أى لم يفعلوه بنظر فيه و لا- بتبين له. و من همز أراد اتبعوك فى أول الامر من غير فكر فيه و لا رويته، و القراءتان متقاربتان، لأن الهمز فى اللام منها ابتداء الشىء و أوله و ابتداء الشىء يكون ظهوراً، و ان كان الشىء الظاهر قد يكون مبتدأ و غير مبتدأ، فلذلك يستعمل كل واحد منهما مكان الآخر يقولون: انا بادى بدا و بادىء بدء، فانى أحمد الله.

أخبر الله تعالى فى هذه الآيه عن جماعة الرؤساء من قوم نوح الذين كفروا و جحدوا نبوته أنهم قالوا له «ما تراك إلا بشراً مثلاً» و البشر مأخوذ من ظهور البشره، لأن الغالب على الحيوان غير الإنسان أن يلبس البشره منه بالصوف أو الشعر أو الريش أو الصدف. و الإنسان مأخوذ مأخوذ من النسيان، لأنهم يصغرونه أنيسيان و يجوز أن يكون من الإنسان الا أنهم زادوا الياء فى التصغير. و المثل ما سد مسد غيره فى الجنس بمعنى أنه لو ظهر للمشاهد لسد مسده كما يسد الأسود مسد الأسود فى الجنس من غير فضل. و قوله «ما تراك

اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادُوا حِكَايَةَ أَيضاً عما قاله قوم نوح من أنه ما نرى من اتبعك الا أنه رذل خسيس حقير من جماعتنا تقول: رذل و جمعه أرذل، و جمع الجمع أرذل مثل كلب و أكلب و أكالب.

و العامل في (الذين) قوله «اتبعتك» كأنه قال ما اتبعك الا الذين هم أرذلنا و نراك ملغى، ذكره الفراء. قال ابو على النحوى: هو نصب على الحال، و العامل فيه (اتبعتك) و آخر الظرف و أوقع بعد (الا) و لو كان غيره لم يجز، لأن الظرف اتسع فيه فى مواضع. و معنى «بَادَى الرَّأْيِ» أول الرأى ما نراه. و الرأى و الرؤية من قوله «يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأَى الْعَيْنِ» (١) و هو نصب على المصدر كقولك ضربته أول الضرب. و قال الزجاج: نصبه ب (اتبعتك أول الرأى) من غير فكر كأنه قيل اتبعوك رأياً غير سديد، و من قرأ بَادَى الرَّأْيِ بلا همز أراد ظاهر الرأى قال الشاعر:

(١) سورة ٣ آل عمران آية ١٣

التبيان في تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٤٧٢

و قد علتني ذرأة بَادَى بَدَى و ريثه تنهض فى تشددى «١»
و قال آخر:

اضحى لخالى شبهى بَادَى بَدَى و صار للفحل لسانى و يدى «٢»

و قوله «و ما نرى لكم علينا من فضل» تمام الحكاية عن كفار قوم نوح و انهم قالوا لنوح: إنا لا نرى لك و لامثالك علينا زيادة خير، لأن الفضل هو زيادة الخير، و انما قالوا ذلك، لأنهم جهلوا فى طريقة الاستدلال. و قوله «بَلْ نَطُنُّكُمْ كاذِبِينَ» ايضاً تمام الحكاية عن كفار قومه أنهم قالوا له و لمن آمن معه هذا القول.

قوله تعالى: [سورة هود (١١): آية ٢٨] ص: ٤٧٢

قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَآتَانِي رَحْمَةً مِنْ عِنْدِي فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ أَنُنزِّلُكُمْوهَا وَآتَيْنَا لَهَا كَارِهُونَ (٢٨)
قرأ حمزة و الكسائى و حفص «فعميت» بضم العين و تشديد الميم. الباقون بتخفيف الميم و فتح العين. و قال ابو على: من قرأ «فعميت» بالتخفيف فلقوله «فَعَمِّيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ يَوْمَئِذٍ» (٣) و هذه مثلها، و يجوز فى قوله (فعميت) أمران:
أحدهما- ان يكون عموا هم، الا ترى ان الرحمة لا تعمى و انما يعمى عنها، فيكون هذا من المقلوب، كقولهم: أدخلت القلنسوة فى رأسى، و أدخلت الخاتم فى أصبعى و نحو ذلك مما يقلب إذا زال الاشكال. و الاخر- ان يكون معنى عميت خفيت كقول الشاعر:
و مهمه أطرافه فى مهمه أعمى الهدى فى الحائرین العمه «٤»

(١، ٢) اللسان (بدا)

(٣) سورة ٢٨ القصص آية ٦٦

(٤) قائله رؤبة ديوانه: ١٦٦ و تفسير الطبرى ١ / ٣١٠ و قد مرّ فى ١ / ٨١

التبيان في تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٤٧٣

أى خفى الهدى ألا ترى أن الهدى ليس بذى جارحة تلحقها هذه الآفة، و قد قيل للسحاب: العمى لخفاء ما يخفيه، كما قيل له: الغمام و من ذلك قول زهير:

و لكننى عن علم ما فى غد عمى «١»

و من شدد اعتبر قراءة الأعمش فانه قرأها فعماها عليهم. و روى ذلك الفراء عن أبى، و المعنيان متقاربان. قال الفراء: يقال عمى على

الخبر و عمى بمعنى واحد.

حكى الله تعالى عن نوح ما قاله لقومه جواباً عما قالوه له مما حكيناه فانه «قال يا قوم أ رأيتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ» أى برهان و حجة من المعجزة التي تشهد بصحة النبوة. و خصهم بهذا إذ هو طريق العلم بالحق لا ما التمسوا من اختلاف الخلق. و قوله «آتاني رَحْمَةً مِنْ عِنْدِهِ» يرد عليهم ما ادعوه من أنه ليس له عليهم فضل، فبين ذلك بالهداية الى الحق من جهة البرهان المؤدى الى العلم. و قوله «فعميت» يحتمل أمرين: أحدهما- خفيت عليكم، لأنكم لم تسلكوا الطريق المؤدى اليها. و الاخر- ان يكون المعنى عميت عنها، و أضاف العمى الى البينة لما عموا عنها لضرب من المجاز، لأن المعنى ظاهر في ذلك، كما يقال: ادخلت الخاتم في يدي و القلنسوة في راسي، و المراد ادخلت يدي في الخاتم و رأسى في القلنسوة.

و من قرأ بتشديد الميم و ضم العين أضاف التعمية الى غيرهم ممن صددهم عن النظر فيها و أغواهم في ذلك من الشياطين و المضلين عن الحق.

و قوله «أَلَمْ نُلْمِكُمْوهَا وَ أَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ» أ نضطركم الى موجب البينة مع العلم مع كراحتكم لذلك فيطلب تكليفكم الاستدلال بالبينة المؤدية الى المعرفة أى اضطركم الى حال الضرورة. و وجه آخر- و هو أن يكون المراد إن الذى على أن أدل بالبينة، و ليس على أن اضطركم الى المعرفة.

و فى قوله «أ نلزمكموها» ثلاث مضمرات ضمير المتكلم و ضمير المخاطب و ضمير الغائب، و هو أحسن ترتيب: بدأ بالمتكلم، لأنه أخص بالفعل ثم بالمخاطب

(١) اللسان (عمى)

التبيان في تفسير القرآن، ج٥، ص: ٤٧٤

ثم بالغائب، و لو اتى بالمنفصل لجاز لتباعده عن العامل بما فرق بينه و بينه، فأشبه ما ضربت إلا إياك، و ما ضربنى إلا انت. و أجاز الفراء «أ نلزمكموها» بتسكين الميم جعله بمنزلة عضد و عضد و كبد و كبد. و لا يجوز ذلك عند البصريين، لأن الاعراب لا يلزم فيه النقل كما يلزم فى بناء الكلمة، و إنما يجيزون مثل ذلك فى ضرورة الشعر كقول امرئ القيس:

فاليوم أشرب غير مستحقب إثمًا من الله و لا واعل «١»

و قال آخر:

و ناع يخبرنا بمهلك سيد تقطع من وجد عليه الأنامل

و قال آخر:

إذا اعوججن قلت صاحب قوم

قوله تعالى: [سورة هود (١١): آية ٢٩] ص : ٤٧٤

و يا قوم لا أشئلكم عليه مالا إن أجرى إلا على الله و ما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم و لكننى أراكم قوماً تجهلون (٢٩) فى هذه الآية حكاية ما قال نوح لقومه أى لا أطلب منكم ما لا أجرأ على الرسالة و دعائكم الى الله فتمتنعون من إجابتي بل أجرى و ثوابى فى ذلك على الله.

و قوله «و ما أنا بطارد الذين آمنوا» معناه إنى لست أترد المؤمنين من عندى و لا أبعدهم على وجه الاهانة. و قيل: انهم كانوا سألوهم طردهم ليؤمنوا أنفهم أن يكونوا معهم على سواء، ذكره ابن جريج و الزجاج- و قوله «إنهم ملاقوا ربهم» اخبار بأن هؤلاء المؤمنين ملاقوا جزاء ربهم بعقاب من طردهم. فى قول الزجاج.

(١) ديوانه: ١٣٠ و تفسير القرطبي ٢٦/٩

التبيان في تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٤٧٥

وقوله «وَلِكَيْ أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ» معناه أراكم تجهلون انهم خير منكم لايمانهم بربهم و كفركم به. وقال قوم: إنهم قالوا له إن هؤلاء اتبعوك طمعاً في المال على الظاهر دون الباطن، فقال لهم نوح انهم ملاقوا جزاء أعمالهم فيجازيهم على ما يعلم من بواطنهم و ليس لي الا الظاهر احملهم على ظاهر الايمان فأنتم تجهلون ذلك.

قوله تعالى: [سورة هود (١١): آية ٣٠] ص : ٤٧٥

وَا يَا قَوْمِ مَنْ يُنْصِرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ طَرَدْتُهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ (٣٠)

ثم قال لهم نوح عليه السلام «يا قوم» و أراد به الجماعة الذين يقومون بالأمر و (قوم) اسم جمع لا واحد له من لفظه. «مَنْ يُنْصِرُنِي مِنَ اللَّهِ» أي من يمنعني من الله، يقال: نصره من كذا يعني منعه منه، و نصره عليه بمعنى أعانه عليه حتى يغلب، و نصره الى كذا بمعنى نصره معه، و منه قوله «مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ» «١» و يجوز أن يقدر الله الكافر على الكفر، و لا يجوز أن ينصره عليه لأن النصره على الشيء زيادة في القوة ليقع ذلك الشيء، و هذا لا يجوز على الله.

و القدرة تصلح للضدين على منزلة سواء و لا دليل فيها على ارادة أحدهما.

وقوله «أَفَلَا تَذَكَّرُونَ» معناه أفلا تتفكرون، فتعلمون أن الامر على ما قلته. و فرق الطبرى بين التذكر و التفكير بأن قال: التذكر طلب معنى قد كان حاضراً للنفس و (التفكير) طلب معرفة الشيء بالقلب و ان لم يكن حاضراً للنفس.

و (النصرة) المذكورة في الآية ليست من الشفاعة في شيء، لأن النصره هي المنع على وجه المغالبة و القهر. و الشفاعة هي المسألة على وجه الخضوع.

و ليس لأحد ان يستدل بذلك على نفى الشفاعة للمذنبين.

(١) سورة ٣ آل عمران آية ٥٢

التبيان في تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٤٧٦

قوله تعالى: [سورة هود (١١): آية ٣١] ص : ٤٧٦

وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنْفُسِهِمْ إِنِّي إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ (٣١)

في هذه الآية تمام الحكاية عما قال نوح لقومه و حاجهم به، و هو أن قال لهم مضافاً الى ما مضى حكايته «وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ» و المعنى إني لا أرفع نفسي فوق قدرها، فأدعي أن عندي خزائن الله من الأموال فأعطيكم منها و أستطيع عليكم بها، أو أقول إني أعلم الغيب، أو أقول لكم إني ملك روحاني غير مخلوق من ذكر و أنثى بخلاف ما خلقني الله، بل أنا بشر مثلكم و انما خصني الله بالرسالة و شرفني بها. و قيل معنى خزائن الله مقدوراته لأنه يوجد منها ما يشاء. و في وصفها بذلك بلاغة.

وقيل «لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ» فادعواكم الى أن أعطيكم منها، ذكره ابن جريح. و (الغيب) ذهاب الشيء عن الإدراك، و منه الشاهد خلاف الغائب.

و إذا قيل: علم الغيب معناه علم من غير تعلم، و هو جميع الغيب، و على هذا لا- يعلم الغيب إلا- الله تعالى. و قوله «و لا- أقول للذين تَزَدَرِي أَعْيُنُكُمْ» أى لست أقول للذين احتقرتهم أعينكم. و (الازدراء) الافتعال من الزرأية، يقال: زريت عليه إذا عبته، و أزریت عليه إذا قصرت به، و الازدراء الاحتقار. و قوله «لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا» معناه لا أقول لهؤلاء المؤمنين الذين احتقرتموهم أنهم لا يعطيهم الله فى المستقبل خيراً من أعمالهم، و لا يثيبهم عليها، من حيث لا علم لى بباطنهم بل الله اعلم بما فى أنفسهم، هل هم مؤمنون فى باطنهم ام لا، و متى قلت لا يعطيهم خيراً كنت اذاً من الظالمين الذين ظلموا أنفسهم و غيرهم.

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٤٧٧

قوله تعالى: [سورة هود (١١): آية ٣٢] ص : ٤٧٧

قَالُوا يَا نُوحُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ (٣٢)

فى هذه الآية حكاية عما قال قوم نوح لنوح جواباً عما قاله لهم فيما تقدم «يا نُوحُ قَدْ جَادَلْتَنَا» أى خاصمتنا و حاججتنا فأكثرت مجادلتنا، و روى فأكثرت جدلنا- و المعنى واحد، فلسنا نؤمن لك «فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا» من العذاب «إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ» فيما تقوله على الله تعالى. و حقيقة المجادلة المقابلة بما يقبل الخصم من مذهبه بالحجة أو شبهه، و هو من الجدل لشدة الفتل، و يقال للصرق أجدل، لأنه أشد الطير. و (الإكثار) الزيادة على مقدار الكفاية. و «الأقلال» النقصان عن مقدار الكفاية. و الفرق بين الجدل و الحجاج: ان المطلوب بالحجاج ظهور الحجة، و المطلوب بالجدال الرجوع عن المذهب. و المرء مذموم لأنه مخاصمة فى الحق بعد ظهور الحق كمرى الضرع بعد دروره، و ليس كذلك الجدل. و فى الآية دلالة على حسن الجدل فى الدين، لأنه لو لم يكن حسناً لما استعمله نوح مع قومه، لأن الأنبياء لا يفعلون إلا ما يحسن فعله.

قوله تعالى: [سورة هود (١١): آية ٣٣] ص : ٤٧٧

قَالَ إِنَّمَا يَا تَيْكُمْ بِهِ اللَّهُ إِنْ شَاءَ مَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ (٣٣)

فأجابهم نوح عليه السلام عما قالوه فقال: إنما يأتى بالعذاب الله تعالى دون غيره يأتى به متى يشاء، و لستم تفوتونه هرباً. و معنى (إنما) اختصاص ما ذكر لمعنى دون غيره، تقول: إنما زيد كريم أى هو كريم دون غير، و إنما دخل (إنما) بمعنى الاختصاص بالمذكور دون غيره، لأنها لتحقيق المعنى: و من تحقيقه أن التبيان فى تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٤٧٨

يكون لها دون غيره إذ المشرك لم يحقق على شىء بعينه، و إذا دخلت (إنما) هذه على (اسم) كان الاسم مرفوعاً، لأن (ما) كافة للعامل، و لو لا- ذلك لما دخلت على الفعل، و الاعجاز هو الفوت بالهرب. و فى الآية دلالة على أن المجادلة تقوم بها الحجة على مخالف الحق، لأنه لو لم تقم بها الحجة ما جادلهم نوح و لما قال الله تعالى للنبي صلى الله عليه و آله «و جَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ» (١).

قوله تعالى: [سورة هود (١١): آية ٣٤] ص : ٤٧٨

وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (٣٤)

هذه الآية عطف على قول نوح: إنما يأتىكم بالعذاب الله إن شاء و لستم تفوتونه، «و لَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي». و يحتمل قوله «يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ» أمرين: أحدهما- ان كان الله يريد أن يخيبكم من رحمته بأن يحرمكم ثوابه، و يعاقبكم لكفركم به، و لا ينفعكم نصحي يقال: غوى يغوى غياً، و منه قوله تعالى «فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا» (٢) أى خيبة و عذاباً و قال الشاعر:

فمن يلقى خيراً يحمد الناس أمره و من يغو لا يعدم على الغي لائماً «٣»

فلما كان الله قد خيب قوم نوح من رحمته و ثوابه و جنته أعلم نبيه نوحاً بذلك في قوله «لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ» «٤» و أنهم سيصيرون الى خيبة و عذاب، أخبرهم الله بذلك على لسان نبيه، فقال «وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصِيحِي» مع إتيانكم ما يوجب خيبتكم و العذاب الذي جزه عليكم قبيح أفعالكم، و يريد الله إهلاككم و عقوبتكم على ذلك. و حكى عن طى انها تقول: أصبح فلان غاوياً
أى

(١) سورة ١٦ النحل آية ١٢٥

(٢) سورة ١٩ مريم آية ٥٩

(٣) مّر تخريجه في ٣١٢ / ٢

(٤) سورة ١١ هود آية ٣٦

التبيان في تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٤٧٩

مريضاً. و حكى عن غيرهم سماعاً منهم: أغويت فلاناً أهلكته، و غوى الفصيل إذا فقد اللبن فمات: بكسر الواو فى الماضى، و فتحها فى المستقبل، و منه قوله تعالى «وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى «١» اى خاب من الثواب الذى كان يحصل له بتركه.

و الوجه الثانى - أن يكون جرى على عادة العرب فى تسمية العقوبة باسم الشىء المعاقب عليه، فىكون المعنى ان كان الله يريد عقوبتكم على اغوائكم الخلق و اضلالكم إياهم، فسمى عقوبته إياهم على اغوائهم إغواء كما قال «وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ» «٢» «وَمَكْرُوا وَ مَكَرَ اللَّهُ» «٣» و «اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ» «٤» و نظائر ذلك كثيرة. و مثله قوله حكاية إبليس «فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي» «٥» فانه يحتمل هذين الوجهين، الأول يحتمل أن يكون فيما خيبتنى، و الثانى - فيما جازيتنى على اغوائى الخلق عن الهدى. و لا يجوز أن يكون المراد بذلك أن يجعلهم كفاراً على ما يذهب اليه المجبر، لأن الإغواء بمعنى الدعاء الى الكفر او فعل الكفر لا يجوز عليه تعالى. لقبحه كقبح الامر بالكفر. و النصح اخلاص العمل من الفساد على الاجتهاد فيه. و النصح نقيض الغش. و كان نصح نوح لقومه اعلامهم موضع الغى ليتقوه، و موضع الرشد ليتبعوه. و انما شرط النصح بالارادة - فى قوله «إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ» مع وقوع هذا النصح - استظهاراً فى الحجة، لأنهم ذهبوا الى أنه ليس بنصح، فقال: لو كان نصحاً ما نفع من لا يقبله. و قوله «هُوَ رَبُّكُمْ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ» اخباره من نوح أن الله الذى عذبكم و خيبتكم من رحمته هو الذى خلقكم و يميتمكم ثم يردكم بأن يحييكم ليجازيكم على أفعالكم و يعاقبكم على كفركم بنعمه حيث لا ينفعكم استدراك ما فات، و لا ينفعكم الندم على ما مضى. و قال الحسن:

معنى الآية ان كان الله يريد أن يعذبكم و ينزل بكم عذابه فأنتم عند ذلك لا ينفعكم

(١) سورة ٢٠ طه آية ١٢١

(٢) سورة ٤٢ الشورى آية ٤٠

(٣) سورة ٣ آل عمران آية ٥٤ [.....]

(٤) سورة ٢ البقرة آية ١٥

(٥) سورة ٧ الاعراف آية ١٥ و سورة ١٥ الحجر آية ٣٩

التبيان في تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٤٨٠

نصحى، لأن الله تعالى لا يقبل الايمان عند نزول العذاب.

و قال بعض العلماء: ان قوم نوح كانوا يعتقدون أن ما هم عليه بارادة الله لو لا ذلك لغيره و أجبرهم على خلافه، فقال نوح على وجه

الإنكار عليهم و التعجب من قولهم: ان نصحي لا ينفعكم ان كان القول كما تقولون و تعتقدونه، حكى ذلك البلخي.

قوله تعالى: [سورة هود (١١): آية ٣٥] ص : ٤٨٠

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ إِنْ افْتَرَيْتُهُ فَعَلَيْ إِجْرَامِي وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تُجْرِمُونَ (٣٥)

معنى قوله «أَمْ يَقُولُونَ» اخبار من الله تعالى بأن هؤلاء الكفار الذين ليس يقبلون ما أتاهم به من عند الله يقولون: ليس هذا القرآن من عند الله بل افتراه و تخرصه و كذبه على الله، فمعنى (ام) في الآية (بل)، فأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه و آله ان يقول لهم: إن افتريته، فعلى اجرامى. و قيل فى معناه قولان: أحدهما- انه وعيد، بأنى ان كنت افتريته فيما أخبرتكم به من الخبر عن نوح فعلى عقاب جرمى، و ان كانت الاخرى فعليكم عقاب تكذيبى، و ستعلمون صدق قولى و أينا الاحق. و الثانى- انه قال ذلك على وجه الاحتجاج بصحة أمره بأن لا يتقول مثل هذا مع ما فيه من العذاب فى الآخرة و العار فى الدنيا مع انه ذو امانة و صيانة. و هو فى خطاب محمد صلى الله عليه و آله و قوله «وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تُجْرِمُونَ» معناه ليس على من اجرامكم ضرر و انما ضرر ذلك عليكم فاعملوا بحسب ما يقتضيه العقل من التفكير فى هذا المعنى.

و الفرق بين افتراء الكذب و بين قول الكذب قد يكون على وجه تقليد من الإنسان لغيره، و اما افتراؤه فهو افتعاله من قبل نفسه. و معنى أجرم التبيان فى تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٤٨١

أذنب و مثله جرم قال النميرى حار الزبرقان:

طريد عشيرة، و رهين ذنب بما جرمت يدى و جنى لسانى «١»

و معنى أجرم اقترف السيئة بفعلها لأنه من القطع، و أذنب اى تشبه بالذنب فى السقوط، و جرم و أجرم فى المأثم أكثر، قال الشاعر:

كذا الناس مجروم عليه و جارم

قوله تعالى: [سورة هود (١١): آية ٣٦] ص : ٤٨١

وَ أَوْحَىٰ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ (٣٦)

اخبار الله تعالى فى هذه الآية انه اوحى الى نوح، و قال له انه لن يؤمن احد من قومك فى المستقبل اكثر من الذين آمنوا، فلا تبتئس أى لا تغتم و لا يلحقك حزن لاجلهم، يقال ابتأس ابتأساً فهو مبتئس، و قد يكون البؤس الفقر و الابتئاس حزن فى الاستكانه انشد ابو عبيدة.

ما يقسم الله أقبل غير مبتئس منه و أقعد كريماً ناعم البال «٢»

و أصله البؤس و هو الفقر و المسكنة. و لما اعلم الله نوحاً عليه السلام أن أحداً من قومه لا يؤمن فيما بعد، و لا من نسلهم قال «رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ ذَيَّارًا إِنَّكَ إِن تَذَرَهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا» «٣» ذكره قتادة و غيره. و العقل لا يدل على أن قوماً لا- يؤمنون فى المستقبل و إنما طريق ذلك السمع، و قد يغلب فى الظن ذلك مع قيام التجويز، ألا ترى انه يغلب فى ظنوننا

(١) تفسير الطبرى ١٢/ ١٨ و اللسان و التاج (جرم)

(٢) قائله حسان ديوانه ٣٢٦ و اللسان (بأس)

(٣) سورة ٧١ نوح آية ٢٦- ٢٧

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٤٨٢

أن الروم مع كثرتهم لا- يؤمنون جملة إلا- انه ليس يمتنع مع ذلك أن يؤمنوا، لان الله كلفهم الايمان، فلو لم يكن ذلك جائزاً لما كلفهم.

قوله تعالى: [سورة هود (١١): آية ٣٧] ص: ٤٨٢

وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحِينَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُعْرَقُونَ (٣٧)

في هذه الآية اخبار من الله تعالى عما أمر به- عزّ وجلّ- نوحاً عليه السلام حين أياسه من ايمان قومه فيما بعد، وأنه مهلكهم بالطوفان. بأن يتخذ الفلك و يصنعها، و الصنع جعل الشيء موجوداً بعد أن كان معدوماً، و مثله الفعل، و ينفصلان من الحدوث من حيث أن الصنعة تقتضى صنعاً، و الفعل يقتضى فاعلاً من حيث اللفظ، و ليس كذلك الحدوث، لأنه يفيد تجدد الوجود لا غير. و الصناعة الحرفة التي يكتسب بها، و الفلك السفينة، و يكون ذلك واحداً و جمعاً، كما قيل في أسد و أسد قالوا: في فلك و فلك، لأن (فعلاً و فعلاً) جمعهما واحد، و يأتيان بمعنى واحد كثيراً يقال عجم و عجم، و عرب و عرب، و مثله فلك و فلك. و الفلك و الفلكة يقال لكل شيء مستدير أو شيء فيه استدارة، و تفلك تدى المرأة إذا استدار، و منه الفلك. و قوله «بأعيننا» معناه بحيث نراها و كأنها ترى بأعين على طريق المبالغة، و المعنى بحفظنا إياك حفظ من يراك و يملكك دفع السوء عنك.

و قال الجبائي بأعين أوليائنا من الملائكة الذين يعلمونك كيفية عملها، و الموكلين بك. و قيل: معناه بعلمنا. و قوله «و وحينا» اى على ما أوحينا اليك من صفتها و حالها. قال ابن عباس: أمره الله تعالى ان يبينها على هيئة جوجو الطائر. و يجوز أن يكون المراد بوحينا اليك أن اصنعها. و قوله «و لا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُعْرَقُونَ» نهى لنوح عليه السلام أن يراجع الله تعالى و يخاطبه و يسأله في أمرهم التبيان في تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٤٨٣

بأن يمهلهم، و يؤخر إهلاكهم، لأنه حكم بإهلاكهم و أخبر بأنه سيغرقتهم، فلا يكون الأمر بخلاف ما أخبر به. و يجوز الامر بما علم أنه لا يكون، و لا يجوز أن يدعو بما يعلم أنه لا يكون، لأن في ذلك إيهاماً بأنه لا يرضى باختياره، و ليس كذلك الأمر، لأنه يتناول من يجوز عليه هذا المعنى. و كسر (إنهم) على الابتداء.

قوله تعالى: [سورة هود (١١): الآيات ٣٨ الى ٣٩] ص: ٤٨٣

وَيَصْنَعِ الْفُلْكَ وَ كَلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأَ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ (٣٨) فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ (٣٩)

أخبر الله تعالى في هذه الآية عن نوح أنه أخذ في عمل السفينة، قال الحسن:

كان طولها ألف ذراع و مئتي ذراع و عرضها ستمائة ذراع. و قال قتادة: كان طولها ثلاثمائة ذراع، و عرضها خمسين ذراعاً، و ارتفاعها ثلاثين ذراعاً، و بابها في عرضها و قال ابن عباس: كانت ثلاث طبقات طبقة للناس، و طبقة للطير و طبقة للدواب و الوحش. و قوله «و كَلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأَ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ» اخبار من الله عن أشرف قومه و رؤسائهم أنهم كلما اجتازوا به و هو يعمل السفينة هزوا من فعله. و قيل:

إنهم كانوا يقولون: يا نوح صرت نجاراً بعد النبوة على طريق الاستهزاء. و قال الرماني: السخرية إظهار خلاف الباطن على جهة يفهم منها استضعاف العقل و منه التسخير: التذليل استضعافاً بالقهر. و الفرق بين السخرية و اللعب أن في السخرية خديعة و استنقاصاً، و لا يكون إلا لحيوان، و قد يكون اللعب بجماد لأنه طلب الفرجة من غير مراعاة لما يعقب، كفعل الصبي. و انما كانوا يسخرون من التبيان في تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٤٨٤

عمل السفينة، لأنه كان يعملها في البر على صفة من الهول، و لا ماء هناك يحمل مثلها فكانوا يتضحكون و يتعجبون من عمله. و قوله

«فَأَنَّا نَسِيخُهُ مِّنْكَم كَمَا تَسِيخُرُونَ» جواب من نوح لهم بأنا نسخر منكم يعني ندمكم على سخرتكم، و سماه سخرية، كما قال «وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا» (١) و قوله «وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ» (٢) و أطلق عليه اسم السخرية على وجه الازدواج. و قال قوم: معناه إن تستجهلونا في هذا الفعل فانا نستجهلكم، كما تستجهلون، ذكره الزجاج. و قوله «فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ» (سوف) ينقل الفعل عن الحال الى الاستقبال مثل السين سواء إلا- أن فيه معنى التسوييف و هو تعليق النفس بما يكون من الأمور. و قوله «مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ» قيل في معنى (من) قولان: أحدهما- أن يكون بمعنى (أى) كأنه قال فسوف تعلمون أي يأتيه عذاب يخزيه.

الثاني- أن يكون بمعنى الذى، و المعنى واحد. و (من) إذا كانت استفهاماً استغنت عن الصلة، و إذا كانت بمعنى الذى فلا بد لها من الصلة، كما استغنت (كم. و كيف) لأن البيان مطلوب من المسئول دون السائل. و الخزي العيب الذى تظهر فضيحته و العار به، و منه الذل و الهوان. و قوله «وَيَحِلُّ عَلَيْهِ» معناه ينزل عليه. و قال الرماني: الحلول النزول للمقام و هو من الحل خلاف الارتحال. و حلول العرض وجوده فى الجوهر من غير شغل حيز. و قوله «عَذَابٌ مُّقِيمٌ» أى دائم لا يزول.

قوله تعالى: [سورة هود (١١): آية ٤٠] ص: ٤٨٤

حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ (٤٠)

(١) سورة ٤٢ الشورى آية ٤٠

(٢) سورة ٣ آل عمران آية ٥٤

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٤٨٥

قرأ حفص «مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ» بتنوين فى اللام هنا، و فى المؤمنون. و قال أبو الحسن: يقال للثنين هما زوجان، قال الله تعالى «وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ» (١) يقال للمرأة زوج، و للرجل زوجها، قال الله تعالى «وَخَلَقْنَا مِنْهَا زَوْجَهَا» (٢) و قال «أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ» (٣) و قال بعضهم زوجة، قال الأخطل:

زوجة أشمط مرهوب بوارده قد صار فى رأسه التخويص و النزع (٤)

و قال ابو الحسن: يقال للثنين هما زوج. قال أبو على الفارسي: يدل على ان الزوج يقع للواحد، قوله «تَمَائِيَةً أَزْوَاجٍ مِنَ الصَّانِ اثْنَيْنِ وَ مِنَ الْمُعْزِ اثْنَيْنِ» الى قوله «وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ» (٥) و قال الكسائي أكثر كلام العرب بالهاء. و قال القاسم بن معن أنه سمعها من العرب من اسد شنوءة، و ليس فى القرآن بالهاء، و هو أفصح من إثباتها عند البصريين. و من قرأ بالاضافة كان قوله «اثنين» مفعول الحمل. و المعنى احمل من الأزواج إذا كانت اثنين زوجين، فالزوجان من قوله «مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ» يريد بهما الشيع، و لا يراد به الناقص من الاثنين، و منه قول الشاعر:

فما لك بالأمر الذى لا تستطيع بدارا

و من نون حذف المضاف من (كل) و المعنى من كل شيء أو من كل زوج زوجين اثنين، فيكون انتصاب اثنين على انه صفة لزوجين، و ذكر تأكيداً كما قال «إِلْهَيْنِ اثْنَيْنِ» (٦).

(١) سورة ٥١ الذاريات آية ٤٩

(٢) سورة ٤ النساء آية ١

(٣) سورة ٣٣ الأحزاب آية ٣٧

(٤) ديوانه ٦٩ و اللسان (خوص) الشمط:

البياض من السواد، و إذا بدا في رأسه البياض قيل: حوصه الشيب. و النزع: الصلح

(٥) سورة ٦ الانعام آية ١٤٣-١٤٤

(٦) سورة ١٦ النحل آية ٥١

التبيان في تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٤٨٦

اعلم الله نوحاً في هذه الآية ان وقت هلاك قومه الكفار فور التنور، و في (التنور) اقوال: منها أن الماء إذا فار من التنور الذي يخبز فيه. و قيل: التنور عين ماء معروفة، و تنور الخابزة وافقت فيه لغة العرب لغة العجم. و قيل: ان التنور وجه الأرض، ذكره ابن عباس، و اختاره الزجاج. و قيل

التنور تنور الصبح، روى ذلك عن علي عليه السلام.

و (حتى) متعلقة بقوله «وَ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِاعْتَيْنَا وَ وَحِينَا ... حتى».

أخبر الله تعالى أنه لما جاء أمره باهلاك قوم نوح عليه السلام لاستحقاقهم ذلك بالكفر، و فار التنور يعني خروج الماء من موضع لم يعهد خروجه منه علامة لنوح عليه السلام و هو تنور الخبز- في قول ابن عباس و الحسن و مجاهد- و قيل: هو تنور آدم عليه السلام و يقال: فار إذا ارتفع ما فيه، كما يفور القدر بالغليان، فار يفور فوراً و فوراً. و قال ابن عباس: فار إذا نبع. و قوله «قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ» إخبار منه تعالى أنه أمر نوحاً أن يحمل معه في سفينته من كل جنس زوجين: و الزوج واحد له شكل إلا أنه قد كثر على الرجل الذي له امرأة:

قال الحسن: في قوله «مِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ» فالسماة زوج، و الأرض زوج و الشتاء زوج، و الصيف زوج، و الليل زوج، و النهار زوج، حتى يصير الأمر الى الله الفرد الذي لا يشبهه شيء قال الأعشى:

و كل زوج من الديباج يلبسه أبو قدامه محبوا بذاك معا «١»

و قوله «وَ أَهْلَكَ» معناه و احمل معك أهلك «إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ» بالإهلاك قال الضحاك و ابن جريح: هو ابنه و امرأته. و قوله «و من آمن» تقديره و احمل من آمن. ثم أخبر تعالى فقال «وَ مَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ». قال ابن جريح: القليل الذين نجو معه كانوا ثمانية. و قال الأعمش: كانوا سبعة، و قال ابن عباس:

كانوا ثمانين، و كان فيهم ثلاثة: بنيه: يافث، و سام، و حام. و ثلاث كائن له

(١) ديوانه ٨٦ و تفسير القرطبي ٣٥ / ٩ [.....]

التبيان في تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٤٨٧

و يافث جد الترك و الروم و الصقالبة و أصناف البيضان. و حام جد السودان، و هم الحبش و النوبة و الزنج و غيرهم. و سام أبو فارس و أصناف العجم.

قوله تعالى: [سورة هود (١١): آية ٤١] ص: ٤٨٧

وَ قَالَ اذْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مَرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ (٤١)

قرأ حمزة و الكسائي «مجرها» بفتح الميم. الباقون بضمها، و كلهم ضم ميم مرساها. و من ضمها قابل بينها و بين مرساها لما بينهما من المشاكلة. و من فتح فلانه قال بعده «و هي تجرى» و من اختار الأول، قال التقدير اجرى فجرت.

قال أبو علي الفارسي: يجوز في «بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مَرْسَاهَا» أن يكون حالاً- من شيئين: أحدهما- ان يكون من الضمير الذي في

(اركبوا) او من الضمير الذى فى (فيها)، فان جعلت «بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرَاهَا» خبر مبتدأ مقدم فى قول من لا يرفع بالظرف، او جعلته مرتفعاً بالظرف، و لم يكن قوله «بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرَاهَا» الا جملة فى موضع الحال من الضمير الذى فى (فيها) و لا يجوز أن يكون الضمير فى قوله «ارْكَبُوا فِيهَا»، لأنه لا ذكر فيها يرجع الى الضمير، ألا ترى أن الظرف فى قول من يرفع به ارتفع به الظاهر، و فى قول من رفع مثل هذا بالابتداء قد حصل فى الظرف ضمير المبتدأ، فإذا كان كذلك خلت الجملة من ضمير يعود من الحال الى ذى الحال. و إذا كان كذلك لم يكن الا حالا من الضمير الذى فى (فيها).

و الثانى - يجوز أن يكون قوله «بِسْمِ اللّٰهِ» حالا- من الضمير الذى فى (اركبوا) على ان لا- يكون الظرف خبراً عن الاسم الذى هو (مجرها) على ما كان فى الوجه الأول، و يكون المعنى اركبوا الآن متبركين بيسم الله فى الوقتين اللذين لا ينفك الراكبون فيها منهما من الارساء و الاجراء، و ليس يريد اركبوا فى وقت الجرى التبيان فى تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٤٨٨ و الرسو، فموضع «مجرها» نصب على هذا الوجه بأنه ظرف عمل فيه على المعنى.

و فى الوجه الأول رفع بالابتداء و بالظرف. و من فتح الميم فلأنه قال «و هى تجرى». و من ضم، فلأن جرت بهم و أجرى بهم متقاربان فى المعنى، و يقال:

جرى الشىء و جريت به و أجرته، و إنما ضموا الميم من (مرساها) لقوله «أَيَّانَ مَرَّسَاهَا» «١» و قوله «وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا» «٢» و من أمال او ترك الامالة، فكلاهما حسان.

اخبر الله تعالى عما قال نوح حين دنا ركوبهم السفينة «ارْكَبُوا فِيهَا» يعنى فى السفينة، و الركوب العلو على ظهر الشىء، فمنه ركوب الدابة و ركوب السفينة و ركوب البر و ركوب البحر.

و العامل فى «بِسْمِ اللّٰهِ» يحتمل ثلاثة أشياء: أحدها- (اركبوا). و الثانى- ابتداء و بيسم الله. و الثالث- أجزاها و أرساها. و المجرى يحتمل ثلاثة أوجه:

أحدها- أن يكون موضع الاجراء. و الثانى. وقت الاجراء. و الثالث- نفس الاجراء. و قيل: كان إذا أراد أن تجرى قال «بِسْمِ اللّٰهِ» فجرت، فإذا أراد أن ترسو قال «بِسْمِ اللّٰهِ» فرست ذكره الضحاك. قال لبيد:

عمرت حين ثلاثاً قبل مجرى داحس لو كان للنفس اللجوج خلود «٣»

و الارساء إمساك السفينة بما تقف عليه أرساها إرساء و رست ترسو قال عنترة.

فصرت نفساً عند ذلك حرة ترسو إذا نفس الجبان تطلع «٤»

و قوله «إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ» إخبار منه تعالى حكاية عما قال نوح لقومه «إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ» أى سائر عليهم ذنوبهم رحيم بهم منعم عليهم.

و وجه اتصال الآية بما قبلها أنه لما ذكرت النجاة بالركوب فى السفينة

(١) سورة ٧ الاعراف آية ١٨٦ و سورة ٧٩ النازعات آية ٤٢

(٢) سورة ٧٩ النازعات آية ٣٢

(٣) ديوانه: ٢٥ و اللسان و التاج (جرى)

(٤) ديوانه: ٢٩ و الدر المنثور ٣/ ٣٣٨

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٤٨٩

ذكرت النعمة بالمغفرة و الرحمة ليجتلب الطاعة كما اجتلب النجاة.

وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَ نَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَ كَانَ فِي مَعْرِزٍ يَا بُنَيَّ اذْكَبْ مَعَنَا وَ لَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ (٤٢)

أخبر الله تعالى عن حال السفينة بعد الغرق أنها كانت تجرى على الماء في أمواج كالجبال. و الجرى مَرَّ سريع كمرَّ الماء على وجه الأرض. و السفينة تجرى بالماء و الفرس يجرى في عدوه، و يقال: هذه العلة تجرى في أحكامها، أى تمر فيها من غير مانع منها. و الموج جمع موجة، و هى قطعة عظيمة ترتفع عن جملة الماء الكثير، و منه أمواج البحر و أعظم ما يكون إذا اشتدت به الرياح، و شبه الله تعالى الأمواج بالجبال فى عظمها، و الجبل جسم عظيم الغلظ شاخص من الأرض هو لها كالوتد فى عظمه، و جمعه أجبال و جبال. و قوله «وَ نَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَ كَانَ فِي مَعْرِزٍ» فالمعزل موضع منقطع عن غيره. و كان ابن نوح فى ناحية منقطعة عنه حين ناداه و قرأ عاصم «يا بنى اركب» بفتح الياء. الباقون بكسرها. و فى قوله «يا بنى» ثلاث ياءات، ياء التصغير، و ياء الأصل، و ياء الاضافة. و فى قوله «يَا بُنَيَّ إِنَّ اللَّهَ أَضْطَفَى لَكُمْ الدِّينَ» (١) يا آن، ياء الجمع، و ياء الاضافة. قال أبو على الفارسي:

الوجه كسر الياء، لأن اللام من (ابن) ياء أو واو، و حذف من (ابن) كما حذف من (اسم) فإذا حقرت ألحقت ياء التحقير، لزم أن ترد اللام الذى حذف لأنك لو لم تردها لوجب أن تحرك ياء التصغير بحركات الاعراب، و هى لا تحرك أبداً بحركات الاعراب و لا غيرها، فإذا أضفته الى نفسك اجتمعت ثلاث ياءات: الأولى التى للتحقير، و الثانية لام الفعل، و الثالثة هى التى للاضافة تقول: بنى،

(١) سورة ٢ البقرة آية ١٣٢

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٤٩٠

فإذا ناديت جاز فيه وجهان: إثبات الياء و حذفها، فمن قال يا عبادى فأثبت الياء فقياسه أن يقول يا بنى، و من قال يا عباد يقول يا بنى حذف التى للاضافة، و أبقيت الكسرة دلالة عليها. و هذا هو الجيد عندهم. و من فتح الياء أراد الاضافة كما أرادها فى قوله يا بنى إذا كسر الياء التى هى آخر الفعل، كأنه قال يا بنى ثم أبدل من الكسرة الفتحة، و من الياء الالف، فصار (يا بنى) كما قال:

يا بنت عما لا تلومى و اهجعى ثم حذف الالف كما كانت تحذف الياء: فى يا بنى إليها، و قد حذف الياء التى للاضافة إذا أبدلت الألف منها قال أبو الحسن:

فلمست بمدرك ما فات منى بلهف و لا بليت و لا لو أنى (١)

كذلك سمع من العرب، فقوله: بلهف إنما هو بلهفاً، فحذفت الالف. قال أبو عثمان: و وضع الالف مكان الياء فى الاضافة مطرد و أجاز يا زيد اقبل إذا أردت الاضافة.

قوله تعالى: [سورة هود (١١): آية ٤٣] ص: ٤٩٠

قَالَ سَاوِي إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ وَ حَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُعْرَقِينَ (٤٣)

حكى الله تعالى فى هذه الآية ما أجاب ابن نوح أباه عليه السلام فانه «قَالَ سَاوِي إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ» أى سأرجع الى مأوى من جبل يعصمنى من الماء أى يمنعنى منه، يقال آوى يأوى أوياً إذا رجع الى منزل يقيم فيه و (العصمة) المنع من الآفة و المعصوم فى الدين الممنوع باللطف من فعل القبيح لا على وجه الحيلولة.

(١) اللسان (لهف)

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٤٩١

فان قيل كيف دعا نوح ابنه الى الركوب معه فى السفينة مع أن الله تعالى نهاه أن يركب فيها كافراً. قلنا: فيه جوابان: أحدهما- أنه دعاه

الى الركوب بشرط أن يؤمن. الثاني- قال الحسن و الجبائي: انه كان يناقض بإظهار الايمان.

فان قيل: هلا كان ما صار اليه ابن نوح من تلك الحال الهائلة إلباء؟.

قلنا: لا- لاین الإلباء لا يكون إلا بأحد شيئين: أحدهما- بأن يخلق فيه العلم بأنه متى رام خلافه منع منه. الثاني- تتوفر الدواعي من ترغيب او ترهيب، و لم يحصل له واحد من الأمرين، لأنه جوز أن يكون من عجائب الزمان، و أنه وقع الى نوح علم به، فتقدم فيه. و قوله «لا عاصمَ اليومَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ» حكاية لما قال نوح لولده حين «قَالَ سَأْوِي إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ» بأنه لا مانع اليوم من أمر الله. و استثنى من رحم، و قيل فيه ثلاثة اقوال:

أحدها- أنه استثناء منقطع، كأنه قال من رحم فانه معصوم. الثاني- لا عاصم إلا من رحمتنا برحمة الله سبحانه لنا كأنه قال: لا عاصم إلا من عصمه الله فنجاء، و هو نوح عليه السلام، و هو اختيار أبي على النحوى. و قال: لأنه يحتمل أن يكون (عاصم) بمعنى معصوم مثل دافع بمعنى مدفوق، فيكون الاستثناء متصلًا. و قال ابن كيسان: لما قال (لا عاصم) كان معناه لا معصوم، لأن في نفى العاصم نفى المعصوم ثم قال «إِلَّا مَنْ رَحِمَ» فاستثناء على المعنى و يكون متصلًا. و قوله «وَحَالٌ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ» إخبار منه تعالى انه حال بين نوح و ولده الموج، «فَكَانَ مِنَ الْمُعْرِقِينَ».

قوله تعالى: [سورة هود (١١): آية ٤٤] ص : ٤٩١

وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءِ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (٤٤)

التبيان في تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٤٩٢

حكى الله تعالى في هذه الآية قصة نوح و قومه بأوجز لفظ و أبلغه، و بلوغ.

الغاية التي لا تدانيها بلاغة و لا تقاربها فصاحة، لأن قوله «وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ» إخبار منه عن إذهاب الماء عن وجه الأرض في أوجز مدة فجرى ذلك مجرى ان قال لها ابلعي فبلعت. و البلع في اللغة انتزاع الشيء من الحلق الى الجوف، فكانت الأرض تبلع الماء هكذا حتى صار في بطنها الغراء، يقال: بلعت و بلعت بفتح اللام و كسرهما. و قوله «وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي» إخبار أيضاً عن اقشاع السحاب، و قطع المطر في أسرع وقت، فكانه قال لها اقلعي فأقلعت. و الاقلاع إذهاب الشيء من أصله حتى لا يبقى منه شيء. و أقلع عن الأمر إذا تركه رأساً. و قوله «وَوَغِيضَ الْمَاءِ» أى أذهب به عن وجه الأرض الى باطنها، يقال: غاض الماء يغيض غيضاً إذا ذهب في الأرض. و قوله «وَوَقُضِيَ الْأَمْرُ» معناه أوقع الهلاك بقوم نوح على تمام.

و القضاء وقوع الأمر على تمام و إحكام. و قوله «وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ» جبل معروف. قال الزجاج بناحية أمد، و قال غيره: بقرب جزيرة الموصل، قال زيد بن عمر بن نفيل:

وقبلنا سبح الجودي و الجمد.

و قيل: أرسى على الجودي شهراً، و قال قتادة: اهبطوا يوم عاشوراء.

و قوله «وَوَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ» معناه أبعدهم الله من الخير بعداً، على وجه الدعاء. و يجوز أن يكون الله تعالى قال لهم ذلك. و يجوز أن يكون المؤمنون دعوا عليهم بذلك، و هو منصوب على المصدر.

و قيل في هذه الآية وجوه كثيرة من عجيب البلاغة: منها أنه خرج الأمر على وجه التعظيم من نحو «كُنْ فَيَكُونُ» (١) لأنه من غير معاناة، و لا

(١) سورة ٢ البقرة آية ١١٨ و سورة ٣ آل عمران آية ٤٧، ٥٩ و سورة ٦ الانعام آية ٧٣ و سورة ١٦ النحل آية ٤٠ و سورة ١٩ مريم آية

٣٥ و سورة ٣٦ يس آية ٨٢ و سورة ٤٠ المؤمن آية ٦٨.

التبيان في تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٤٩٣

لغوب. و منها حسن تقابل المعنى. و منها حسن ائتلاف الألفاظ. و من ذلك حسن البيان في تصوير الحال. و منها الإيجاز من غير إخلال. و منها تقبل الفهم على أتم الكمال الى غير ذلك مما عليه هذا الكلام في الحسن العجيب و اللطف البديع.

قوله تعالى: [سورة هود (١١): آية ٤٥] ص : ٤٩٣

وَ نَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ (٤٥)

حكى الله تعالى عن نوح أنه حين رأى قومه قد أهلكهم الله تعالى «فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ» لأنه تعالى كان وعده بأنه ينجيهم و أهله، و أمره بأن يحملهم معه في الفلك في قوله «قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ» فسأل نوح ربه أن ابنه إن كان ممن وعده بنجاته أن ينجيهم، فسأله بهذا الشرط لأنه لا يجوز أن يسأل نبي من أنبياء الله أمراً لا يجاب اليه، و خاصة على رؤس الملأ- لأن ذلك ينفر عنهم. و انما يجوز أن يسأل بما يظهر له بشرط مقترن بالكلام و حال يدل عليه، فيعرف أنه لم يحصل الشرط. و الرب و المالك واحد.

وقيل: ان الرب المالك للشيء من كل وجه يصح أن يملك به، و هو أتم الملك، و لا تصح الصفة به على الإطلاق الا لله تعالى. و الإنسان قد يكون مالكا بالإطلاق.

و قوله «وَ أَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ» يعني في قولك و فعلك، لأنه حق تدعو اليه الحكمة، فقال نوح ذلك على وجه الاعتراف تعظيماً لله تعالى.

قوله تعالى: [سورة هود (١١): آية ٤٦] ص : ٤٩٣

قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْتَلِنَ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّيْ أَعْظَمُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ (٤٦)

التبيان في تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٤٩٤

قرأ الكسائي و يعقوب «إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ» على الفعل، و نصب (غير) الكسائي. الباقون «عمل» اسم مرفوع منون (غير) رفع. و قرأ ابن كثير (تسألن) بالتشديد، و فتح النون، و افقه نافع في التشديد الا انه كسر النون.

الباقون بالتخفيف و كسر النون الا- أن أبا عمرو يثبت الياء في الأصل. قال أبو علي النحوي (سألت) فعل يتعدى الى مفعولين و ليس مما يدخل على المبتدأ و خبره، و يمتنع ان يتعدى الى مفعول واحد. فمن قرأ بفتح اللام، و لم يكسر النون عداه الى مفعول واحد في اللفظ. و المعنى على التعدى الى ثان و من كسر النون دل على انه عداه الى مفعولين، أحدهما: اسم المتكلم. و الآخر- الاسم الموصول، و حذف النون المتصلة بياء المتكلم، كما حذف من قولهم (انى) كراهة اجتماع النونات. و من اثبت الياء فهو الأصل، و من حذفها اجتراً بالكسرة الدالة عليها.

في هذه الآية حكاية عما أجاب الله به نوحاً حين سأله نجاه ابنه بأن قال له «يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ...» و قيل في معناه ثلاثة أقوال: أحدها- قال ابن عباس و سعيد بن جبيرة و الضحاك و اكثر المفسرين: انه ليس من أهلك الذين وعدتكم بنجاتهم معك، و انه كان ابنه لصلبه، بدلالة قوله «وَ نَادَى نُوحٌ ابْنَهُ» فأضافه اليه اضافة مطلقة. و الثانى- انه أراد بذلك أنه ليس من أهل دينك، كما

قال النبي صلى الله عليه و آله (سلمان منا أهل البيت)

و إنما أراد على ديننا.

و ثالثها- قال الحسن و مجاهد: انه كان لغيره، و ولد على فراشه، فسأل نوح على الظاهر فأعلمه الله باطن الأمر، فنفاه منه على ما علمه، فيكون على هذا هو نفسه عمل غير صالح، كما يقولون: الشعر زهير. و هذا الوجه ضعيف، لأن في ذلك طعناً على نبي و إضافة ما لا

يليق به اليه. و المعتمد الأول. و قال ابن عباس: التبيان في تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٤٩٥
ما زنت امرأة نبي قط، و كانت الخيانة من امرأة نوح انها كانت تنسبه الى الجنون و الخيانة من امرأة لوط انها كانت تدل على اضيافه.

و روى عن علي عليه السلام أنه قرأ و نادى نوح ابنها فنسبه الى المرأة، و أنه كان يريه.

و روى عن محمد بن علي بن الحسين عليهم السلام و عروة بن الزبير أنهما قرءا «و نادى نُوحُ ابْنَهُ» بفتح الهاء و ترك الالف كراهة ما يخالف المصحف، و أراد أن ينسبها الى المرأة، و أنه لم يكن ابنه لصلبه.
و قال الحسن: كان منافقاً يظهر الايمان و يستر الكفر.

و قوله «إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ» فمن قرأ على الفعل، فمعناه انه ليس من أهللك لأنه عمل غير صالح، و تقديره انه عمل عملا غير صالح، و حذف الموصوف و أقام الصفة مقامه، و ذلك يستعمل كثيراً، و هذه القراءة تقوى قول من قال: إن ابنه لم يكن على دينه، لأن الله تعالى علل كونه ليس من أهله بأنه عمل عملا غير صالح.

و أما من قرأ على الرفع و التنوين على الاسم فتقديره إنه ذو عمل غير صالح فجاء على المبالغة في الصفة كما قالت الخنساء:

ترتع ما رتعت حتى إذا اذكرت فإنما هي إقبال و إدبار «١»

قال الزجاج: تقديره فإنما هي ذات إقبال و ادبار، تصف الناقه في حينها الى ولدها. و قيل: ان المعنى ان سؤالك اياي هذا عمل غير صالح، ذكره ابن عباس و مجاهد و ابراهيم، و هذا و ضعيف، لأن فيه اضافة القبيح الى الأنبياء عليهم السلام و ذلك لا يجوز عندنا على حال. فالأول هو الجيد. و يحتمل ان يكون المراد ان كونه مع الكافرين و انحيازه اليهم و تركه الركوب مع نوح عمل غير صالح.
و قوله «فَلَا تَسْتَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ» معناه لا تسألني ما لا تعلم أنه جائز في حكمي لأن هذا من سؤال الجاهلين، نهاه عن ذلك، و لا يدل على أن ما نهاه عنه قد وقع كما أن قوله «لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ» لا يدل على وقوع

(١) مَرَّ تَخْرِيجِهِ فِي ٢/ ٩٥ وَ هُوَ فِي تَفْسِيرِ الْقُرْطُبِيِّ ٩/ ٤٩

(٢) سُورَةُ الزَّمْرِ آيَةٌ ٦٥

التبيان في تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٤٩٦

الشرك. و قوله «إِنِّي أَعْظُمُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ» فالوعظ الزجر عن القبيح بما يدعو الى الجهل على وجه الترغيب و التهيب. و الصحيح أن الجهل قبيح على كل حال. و قال الرماني: انما يكون قبيحاً إذا وقع عن عمد، فاما إذا وقع غلطاً او سهواً لم يكن قبيحاً و لا حسناً. و هذا ليس بصحيح، لأن استحقاق الذم عليه يشرط بالعمد فاما قبحه فلا كما نقوله في الظلم سواء.

قوله تعالى: [سورة هود (١١): آية ٤٧] ص: ٤٩٦

قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَ تَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ الْخَاسِرِينَ (٤٧)

في هذه الآية اخبار عما قاله نوح عليه السلام حين عرفه الله حال ولده و أنه لا يستحق الغفران و وعظه بان يكون من الجاهلين، فانه قال «إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ» فالعبادة طلب النجاة بما يمنع من الشر، يقال: عاذ يعوذ عوداً و عياداً فهو عائد بالله. و العياد الاعتصام بما يمنع من الشر. و المعنى اني أعتصم بك أن أسألك ما لا أعلمه، و انما اعتصم من ذلك، لأن ما يعلمه الإنسان يجوز أن يكون حسناً و يجوز كونه قبيحاً. و لا- يحسن أن يسأل ما يجوز كونه قبيحاً و ان شرط حسن السؤال. و ينبغي أن يشرط ان

كان ما سأله حسناً فيحسن السؤال حينئذ. وقال الرماني: لا يحسن أن تسأل فتقول: اللهم احبب اقاربي في دار الدنيا على ما يصح و يجوز. لأنه قد دل الدليل على أن ذلك لا يحسن في الحكمة فلا يجوز أن يسأله بحال. و انما جاز اطلاق «ما لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ» مع أنه قد علمه سؤالاً. لأن هذا العلم لا يعتد به لأن المراد علم ماله أن يسأله إياه.

و انما حذف (يا) من قوله «رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ» و أثبتته في قوله «يا نوح» لأن ذلك نداء تعظيم. و هذا نداء تنبيه فوجب أن يأتي بحرف التنبيه. و قوله (به) التبيان في تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٤٩٧

يحتمل وجهين: أحدهما- أن يكون كقوله «وَ كَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ» (١) و «إِنِّي لَمَكِّ مِنَ النَّاصِحِينَ» (٢) و «أَنَا عَلَى ذَلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ» (٣) قال ابو الحسن: انما يجوز في حروف الجرّ ذلك، لأن التقدير فيه التعلق بمضمرة يفسره هذا الذي يظهر بعد، و ان كان لا يجوز تسليطه عليه. و مثله «يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ لَا بُشْرَى يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ» (٤) فانتصب «يَوْمَ يَرَوْنَ» بما دل عليه «لَا بُشْرَى يَوْمَئِذٍ» و لا يجوز فيما بعد (لا-) هذه أن يتسلط على (يوم) و كذلك «ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ» يتعلق بما دل عليه (علم) المذكور و إن لم يجز أن يعمل فيه. و الثاني- أن يكون متعلقاً بالمستقر، و هو العامل فيه كتعلق الظروف بالمعاني كما تقول: ليس لك فيه رضاء، فيكون (به) في الآية بمنزلة (فيه).

قوله تعالى: [سورة هود (١١): آية ٤٨] ص : ٤٩٧

قِيلَ يَا نُوحُ اهْبِطْ بِسَلَامٍ مِنَّا وَ بَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَ عَلَى أُمَّمٍ مِمَّنْ مَعَكَ وَ أُمَّمٌ سَنُنْتَعِبُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ (٤٨)
في هذه الآية حكاية ما أمر الله تعالى به نوحاً حين استوت السفينة على الجبل، و أنه قال له «اهبط» أي انزل من الجبل، فالهبوط نزول من أعلى مكان في الأرض الى ما دونه و من السماء. و قوله «بِسَلَامٍ مِنَّا» قيل في معناه وجهان:
أحدهما- بسلامة منا و تحية منا، قال لبيد:

الى الحول ثم اسم السلام عليكما و من يبك حولا كاملا فقد اعتذر (٥)
قيل: انه بمعنى السلام عليكما. و قيل: معناه بتسليم منا عليك و قوله

(١) سورة ١٢ يوسف آية ٢٠

(٢) سورة ٢٨ القصص آية ٢٠

(٣) سورة ٢١ الأنبياء آية ٥٦

(٤) سورة ٢٥ الفرقان آية ٢٢

(٥) ديوانه ١ / ٢ و اللسان «عذر» [.....]

التبيان في تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٤٩٨

«وَ بَرَكَاتٍ عَلَيْكَ» معناه و نعم دائمة و خير ثابت حالا بعد حال، و أصله الثبوت، فمنه البروك، و البركة ثبوت النماء فيها قال الشاعر:

و لا ينجي من الغمرات إلا براكاء القتال أو الفرار (١)

أي الثبوت للقتال. و معنى تبارك الله ثبت تعظيم ما لم يزل و لا يزال.

و قوله «وَ عَلَى أُمَّمٍ مِمَّنْ مَعَكَ» فالأمة الجماعة الكثيرة على مله واحدة متفقه، لأنه من (أمة يؤمه أماً) إذا قصد، أو الاتفاق في المنطق على نحو منطق الطير و المأكّل و المشرب و المنكح، حتى قيل: إن الكلاب أمة. و قيل في معناه- هنا- قولان: أحدهما- أنه أراد الأمم الذين كانوا معه في السفينة، فأخرج الله أماً من نسلهم و جعل فيهم البركة. و قال قوم: يعني بذلك الأمم من سائر الحيوان الذين كانوا معه، لأن الله تعالى جعل فيها البركة، و تفضل عليها بالسلامة حتى كان منها نسل العالم. و قوله «وَ أُمَّمٌ سَنُنْتَعِبُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنَّا

عَذَابٌ أَلِيمٌ» معناه إنه يكون من نسلهم أمم سيمتعهم الله في الدنيا بضروب من النعم، فيكفرون نعمه و يجحدون ربوبيته، فيهلكهم الله. ثم يمسه بعد ذلك عذاب مؤلم موجه. و انما رفع (أمم) لأنه استأنف الاخبار عنهم.

قوله تعالى: [سورة هود (١١): آية ٤٩] ص : ٤٩٨

تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ (٤٩)

الاشارة بقوله «تلك» الى ما تقدم ذكره من اخبار نوح و قومه و ما أحل الله بهم من الإهلاك، و التقدير تلك الانباء من أنباء الغيب، و لو قال ذلك كان جائزاً، لأن المصادر يكتفى عنها بالتأنيث تارة و بالتذكير أخرى يقولون: قدم فلان

(١) قائله بشر بن أبي خازم اللسان (برك)

التبيان في تفسير القرآن، ج ٥، ص: ٤٩٩

ففرحت بها و فرحت به أى بقدمه أو بقدمته. و الغيب ما غاب عن النفس معرفته بطريق الستر له بخلاف السهو لأنه ذهاب المعنى عن النفس بحال ينافى الذكر.

و قوله «نُوحِيهَا إِلَيْكَ» أى نوحى اليك تلك الاخبار. و قوله «مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ» معناه إن هذه الاخبار التى أعلمناك إياها لم تكن تعلمها قبل و حينا اليك و لا قومك من العرب يعرفونها قبل إيحائنا اليك. و قوله «فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ» أمر للنبي صلى الله عليه و آله بأن يصبر على أذى قومه و جهلهم بموضعه كما صبر نوح مثل ذلك على قومه، و هو أحد الوجوه التى لأجلها كرر الله تعالى قصص الأنبياء: فى الاعراف، و هود، و الشعراء، ليصبر النبي صلى الله عليه و آله على أذى قومه حالا بعد حال. و قوله «إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ» اخبار منه تعالى بأن العاقبة المحموده لمن اتقى معاصى الله و تحرز من عقابه.

تم المجلد الخامس - و يليه المجلد السادس و أوله قوله تعالى: و إلى عاد أخاهم هوداً قال يا قوم اعبدوا الله ... آية (٥٠) من سورة هود

تعريف مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية

جاهدوا بأموالكم و أنفسكم فى سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون (التوبة/٤١).

قال الإمام على بن موسى الرضا - عليه السلام: رَحِمَ اللَّهُ عَبْدًا أَحْيَا أَمْرَنَا... يَتَعَلَّمُ عُلُومَنَا وَيُعَلِّمُهَا النَّاسَ؛ فَإِنَّ النَّاسَ لَوْ عَلِمُوا مَحَاسِنَ كَلَامِنَا لَاتَّبَعُونَا... (بِنَادِرُ الْبِحَار - فى تليخيص بحار الأنوار، للعلامة فيض الاسلام، ص ١٥٩؛ عُيُونُ أَخْبَارِ الرُّضَا(ع)، الشَّيْخُ الصَّدُوقُ، الباب ٢٨، ج ١/ ص ٣٠٧).

مؤسس مجتمع "القائمية" الثقافي بأصبهان - إيران: الشهيد آية الله "الشمس آبادي" - رَحِمَهُ اللهُ - كان أحداً من جهايدة هذه المدينة، الذى قد اشتَهَرَ بِشَعْفِهِ بِأَهْلِ بَيْتِ النَّبِيِّ (صلواتُ الله عليهم) و لاسيما بحضرة الإمام على بن موسى الرضا (عليه السلام) و بساحة صاحب الزمان (عَجَّلَ اللهُ تَعَالَى فَرَجَهُ الشَّرِيفَ)؛ و لهذا أسس مع نظره و درايته، فى سنة ١٣٤٠ الهجرية الشمسية (= ١٣٨٠ الهجرية القمرية)، مؤسسه و طريقه كم ينطفي مصباحها، بل تتبَعُ بِأَقْوَى و أَحْسَنِ مَوْقِفٍ كُلِّ يَوْمٍ.

مركز "القائمية" للتحري الحاسوبى - بأصبهان، إيران - قد ابتدأ أنشئته من سنة ١٣٨٥ الهجرية الشمسية (= ١٤٢٧ الهجرية القمرية) تحت عناية سماحة آية الله الحاج السيد حسن الإمامي - دامَ عِزُّهُ - و مع مساعِدة جمعٍ من خريجي الحوزات العلمية و طلاب الجوامع، بالليل و النهار، فى مجالات شتى: دينية، ثقافية و علمية...

الأهداف: الدفاع عن ساحة الشيعة و تبسيط ثقافته الثقلين (كتاب الله و اهل البيت عليهم السلام) و معارفهما، تعزيز دوافع الشباب و

عموم الناس إلى التَحَرِّي الأَدَقَّ للمسائل الدِّيَنِيَّة، تخليف المطالب النَّافِعَة - مكانَ البَلاَئِيْثِ المَبْتَدَلَة أو الرَّدِيئَة - في المحاميل (=الهواتف المنقولة) و الحواسيب (=الأجهزة الكمبيوترية)، تمهيد أرضِيَّة واسعة جامعة ثقافيَّة على أساس معارف القرآن و أهل البيت -عليهم السَّلَام - بباعث نشر المعارف، خدمات للمحققين و الطَّلَّاب، توسعة ثقافة القراءة و إغناء أوقات فراغه هُوَارة برامج العلوم الإسلاميَّة، إنالهُ المنايع اللازمة لتسهيل رفع الإبهام و الشُّبُهات المنتشرة في الجامعة، و...
- منها العَدالة الاجتماعيَّة: التي يُمكن نشرها و بثها بالأجهزة الحديثة متصاعدةً، على أَنَّهُ يُمكن تسريع إبراز المرافق و التسهيلات - في آكناف البلد - و نشر الثقافة الإسلاميَّة و الإيرانيَّة - في أنحاء العالم - من جهةٍ أُخرى.
- من الأنشطة الواسعة للمركز:

(الف) طبع و نشر عشراتِ عنوانِ كتبٍ، كتيبة، نشره شهريَّة، مع إقامة مسابقات القراءة

(ب) إنتاج مئات أجهزة تحقيقيَّة و مكتبيَّة، قابله للتشغيل في الحاسوب و المحمول

(ج) إنتاج المعارض ثَلَاثِيَّة الأبعاد، المنظر الشامل (= بانوراما)، الرِّسوم المتحرِّكة و... الأماكن الدينيَّة، السياحيَّة و...

(د) إبداع الموقع الانترنتي "القائمية" www.Ghaemiyeh.com و عدَّة مواقع أُخرى

(ه) إنتاج المُنتجات العرضيَّة، الخطابات و... للعرض في القنوات القمرية

(و) الإطلاق و الدَّعم العلميّ لنظام إجابة الأسئلة الشرعيَّة، الاخلاقيَّة و الاعتقاديَّة (الهاتف: ٠٠٩٨٣١١٢٣٥٠٥٢٤)

(ز) ترسيم النظام التلقائي و اليدوي للبلوتوث، ويب كشك، و الرِّسائل القصيرة SMS

(ح) التعاون الفخرى مع عشرات مراكز طبيعيَّة و اعتباريَّة، منها بيوت الآيات العظام، الحوزات العلميَّة، الجوامع، الأماكن الدينيَّة كمسجد جَمكران و...

(ط) إقامة المؤتمرات، و تنفيذ مشروع "ما قبل المدرسة" الخاص بالأطفال و الأحداث المُشاركين في الجلسة

(ي) إقامة دورات تعليميَّة عموميَّة و دورات تربية المربى (حضوراً و افتراضاً) طيلة السَّنَة

المكتب الرِّئيسي: إيران/أصفهان/ شارع "مسجد سيد" / "ما بين شارع" پنج رَمضان " و مُفترق "وفائي" / "بنايه" القائمية

تاريخ التأسيس: ١٣٨٥ الهجريَّة الشمسيَّة (=١٤٢٧ الهجريَّة القمرية)

رقم التسجيل: ٢٣٧٣

الهوية الوطنيَّة: ١٠٨٦٠١٥٢٠٢٦

الموقع: www.ghaemiyeh.com

البريد الالكتروني: Info@ghaemiyeh.com

المتجر الانترنتي: www.eslamshop.com

الهاتف: ٢٥-٢٣-٢٣٥٧٠ (٠٠٩٨٣١١)

الفاكس: ٢٢-٢٣٥٧٠ (٠٣١١)

مكتب طهران ٨٨٣١٨٧٢٢ (٠٢١)

التَّجاريَّة و المبيعات ٠٩١٣٢٠٠٠١٠٩

امور المستخدمين ٢٣٣٣٠٤٥ (٠٣١١)

ملاحظة هامة:

الميزانيَّة الحاليَّة لهذا المركز، شَعبيَّة، تبرعيَّة، غير حكوميَّة، و غير ربحيَّة، اقتُنيت باهتمام جمع من الخيرين؛ لكنَّها لا تُوفى الحجم المتزايد و المتسع للامور الدينيَّة و العلميَّة الحاليَّة و مشاريع التوسعة الثقافيَّة؛ لهذا فقد ترجى هذا المركز صاحب هذا البيت (المُسمَّى

بالقائمية) و مع ذلك، يرجو من جانب سماحة بقيه الله الأعظم (عجل الله تعالى فرجه الشريف) أن يوفق الكل توفيقاً متزائداً لإعانتهم - في حد التمكّن لكل احد منهم - إيانا في هذا الأمر العظيم؛ إن شاء الله تعالى؛ و الله ولي التوفيق.

مركز
للبحوث والتحريرات الكمبيوترية
الغمامة اصححان

WWW

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

