

مركز
للبحوث والتحريات الكمبيوترية

اصبهان

العلماء

عيد ميلاد
عمران

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

المطبعة

البيان في تفسير القرآن

تأليف
شيخ الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن
الطوسي

المجلد ٦

دار الكتب والفتوى
بمطبعة - طهران

المطبعة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

التبيان فى تفسير القرآن

كاتب:

محمد بن حسن طوسى

نشرت فى الطباعة:

موسسه النشر الاسلامى

رقمى الناشر:

مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية

الفهرس

٥	الفهرس
٢٢	التبيان فى تفسير القرآن المجلد ٦
٢٢	اشارة
٢٣	المجلد السادس
٢٣	[تتمة سورة الهود] ص : ٥
٢٣	قوله تعالى:[سورة هود (١١): آية ٥٠] ص : ٥
٢٣	قوله تعالى:[سورة هود (١١): آية ٥١] ص : ٦
٢٣	اشارة
٢٣	اللغة ص : ٦
٢٤	قوله تعالى:[سورة هود (١١): آية ٥٢] ص : ٧
٢٥	قوله تعالى:[سورة هود (١١): آية ٥٣] ص : ٨
٢٥	قوله تعالى:[سورة هود (١١): آية ٥٤] ص : ٩
٢٦	قوله تعالى:[سورة هود (١١): آية ٥٥] ص : ١٠
٢٦	قوله تعالى:[سورة هود (١١): آية ٥٦] ص : ١١
٢٧	قوله تعالى:[سورة هود (١١): آية ٥٧] ص : ١٢
٢٨	قوله تعالى:[سورة هود (١١): آية ٥٨] ص : ١٣
٢٨	قوله تعالى:[سورة هود (١١): آية ٥٩] ص : ١٤
٢٨	قوله تعالى:[سورة هود (١١): آية ٦٠] ص : ١٤
٢٩	قوله تعالى:[سورة هود (١١): آية ٦١] ص : ١٥
٣٠	قوله تعالى:[سورة هود (١١): آية ٦٢] ص : ١٧
٣٠	قوله تعالى:[سورة هود (١١): آية ٦٣] ص : ١٧
٣٠	قوله تعالى:[سورة هود (١١): آية ٦٤] ص : ١٨
٣١	قوله تعالى:[سورة هود (١١): آية ٦٥] ص : ١٩

- ٣١ قوله تعالى: [سورة هود (١١): آية ٦٦] ص : ٢٠
- ٣٢ قوله تعالى: [سورة هود (١١): آية ٦٧] ص : ٢١
- ٣٢ قوله تعالى: [سورة هود (١١): آية ٦٨] ص : ٢٢
- ٣٣ قوله تعالى: [سورة هود (١١): آية ٦٩] ص : ٢٤
- ٣٦ قوله تعالى: [سورة هود (١١): آية ٧٠] ص : ٢٨
- ٣٦ قوله تعالى: [سورة هود (١١): آية ٧١] ص : ٢٩
- ٣٨ قوله تعالى: [سورة هود (١١): آية ٧٢] ص : ٣٢
- ٣٩ قوله تعالى: [سورة هود (١١): آية ٧٣] ص : ٣٤
- ٣٩ قوله تعالى: [سورة هود (١١): آية ٧٤] ص : ٣٥
- ٤٠ قوله تعالى: [سورة هود (١١): آية ٧٥] ص : ٣٦
- ٤١ قوله تعالى: [سورة هود (١١): آية ٧٦] ص : ٣٧
- ٤١ قوله تعالى: [سورة هود (١١): آية ٧٧] ص : ٣٧
- ٤٢ قوله تعالى: [سورة هود (١١): آية ٧٨] ص : ٣٩
- ٤٣ قوله تعالى: [سورة هود (١١): آية ٧٩] ص : ٤١
- ٤٣ قوله تعالى: [سورة هود (١١): آية ٨٠] ص : ٤١
- ٤٤ قوله تعالى: [سورة هود (١١): آية ٨١] ص : ٤٢
- ٤٤ إشارة
- ٤٤ القراءة و الحجّة: ص : ٤٢
- ٤٤ اللغة و المعنى: ص : ٤٣
- ٤٥ قوله تعالى: [سورة هود (١١): الآيات ٨٢ الى ٨٣] ص : ٤٤
- ٤٧ قوله تعالى: [سورة هود (١١): آية ٨٤] ص : ٤٧
- ٤٧ قوله تعالى: [سورة هود (١١): آية ٨٥] ص : ٤٨
- ٤٧ إشارة
- ٤٧ اللغة: ص : ٤٨

- ٤٨ قوله تعالى: [سورة هود (١١): آية ٨٦] ص : ٤٨
- ٤٨ قوله تعالى: [سورة هود (١١): آية ٨٧] ص : ٤٩
- ٤٩ قوله تعالى: [سورة هود (١١): آية ٨٨] ص : ٥٠
- ٤٩ قوله تعالى: [سورة هود (١١): آية ٨٩] ص : ٥٢
- ٥٠ قوله تعالى: [سورة هود (١١): آية ٩٠] ص : ٥٢
- ٥٠ قوله تعالى: [سورة هود (١١): آية ٩١] ص : ٥٣
- ٥١ قوله تعالى: [سورة هود (١١): آية ٩٢] ص : ٥٤
- ٥١ قوله تعالى: [سورة هود (١١): آية ٩٣] ص : ٥٥
- ٥٢ قوله تعالى: [سورة هود (١١): آية ٩٤] ص : ٥٦
- ٥٣ قوله تعالى: [سورة هود (١١): آية ٩٥] ص : ٥٧
- ٥٣ قوله تعالى: [سورة هود (١١): الآيات ٩٦ الى ٩٧] ص : ٥٨
- ٥٤ قوله تعالى: [سورة هود (١١): آية ٩٨] ص : ٥٩
- ٥٤ قوله تعالى [سورة هود (١١): آية ٩٩] ص : ٦٠
- ٥٥ قوله تعالى: [سورة هود (١١): آية ١٠٠] ص : ٦١
- ٥٥ قوله تعالى: [سورة هود (١١): آية ١٠١] ص : ٦١
- ٥٥ قوله تعالى: [سورة هود (١١): آية ١٠٢] ص : ٦٢
- ٥٦ قوله تعالى: [سورة هود (١١): آية ١٠٣] ص : ٦٣
- ٥٦ قوله تعالى: [سورة هود (١١): الآيات ١٠٤ الى ١٠٥] ص : ٦٣
- ٥٨ قوله تعالى: [سورة هود (١١): الآيات ١٠٦ الى ١٠٧] ص : ٦٦
- ٦٠ قوله تعالى: [سورة هود (١١): آية ١٠٨] ص : ٧٠
- ٦٠ اشارة
- ٦٠ القراءة و اللغة: ص : ٧٠
- ٦١ المعنى: ص : ٧١
- ٦١ قوله تعالى: [سورة هود (١١): آية ١٠٩] ص : ٧٢

- ٦٢ قوله تعالى: [سورة هود (١١): آية ١١٠] ص : ٧٢
- ٦٢ قوله تعالى: [سورة هود (١١): آية ١١١] ص : ٧٣
- ٦٢ اشارة
- ٦٢ القراءة: ص : ٧٣
- ٦٢ اللغة و الاعراب و المعنى: ص : ٧٤
- ٦٤ المعنى ص : ٧٧
- ٦٤ قوله تعالى: [سورة هود (١١): آية ١١٢] ص : ٧٧
- ٦٥ قوله تعالى: [سورة هود (١١): آية ١١٣] ص : ٧٨
- ٦٥ قوله تعالى: [سورة هود (١١): آية ١١٤] ص : ٧٨
- ٦٦ قوله تعالى: [سورة هود (١١): آية ١١٥] ص : ٨٠
- ٦٦ قوله تعالى: [سورة هود (١١): آية ١١٦] ص : ٨١
- ٦٧ قوله تعالى: [سورة هود (١١): آية ١١٧] ص : ٨٢
- ٦٧ قوله تعالى: [سورة هود (١١): الآيات ١١٨ الى ١١٩] ص : ٨٣
- ٦٩ قوله تعالى: [سورة هود (١١): آية ١٢٠] ص : ٨٦
- ٧٠ قوله تعالى: [سورة هود (١١): الآيات ١٢١ الى ١٢٢] ص : ٨٨
- ٧١ قوله تعالى: [سورة هود (١١): آية ١٢٣] ص : ١٨٩
- ٧٢ (١٢) سورة يوسف ص : ٩١
- ٧٢ اشارة
- ٧٢ [سورة يوسف (١٢): آية ١] ص : ٩١
- ٧٢ قوله تعالى: [سورة يوسف (١٢): آية ٢] ص : ٩٢
- ٧٣ قوله تعالى: [سورة يوسف (١٢): آية ٣] ص : ٩٣
- ٧٣ قوله تعالى: [سورة يوسف (١٢): آية ٤] ص : ٩٤
- ٧٤ قوله تعالى: [سورة يوسف (١٢): آية ٥] ص : ٩٦
- ٧٥ قوله تعالى: [سورة يوسف (١٢): آية ٦] ص : ٩٧

- ٧٦ قوله تعالى: [سورة يوسف (١٢): آية ٧] ص : ٩٩
- ٧٧ قوله تعالى: [سورة يوسف (١٢): آية ٨] ص : ١٠٠
- ٧٨ قوله تعالى: [سورة يوسف (١٢): آية ٩] ص : ١٠٢
- ٧٨ قوله تعالى: [سورة يوسف (١٢): آية ١٠] ص : ١٠٢
- ٧٩ قوله تعالى: [سورة يوسف (١٢): آية ١١] ص : ١٠٣
- ٧٩ قوله تعالى: [سورة يوسف (١٢): آية ١٢] ص : ١٠٤
- ٨١ قوله تعالى: [سورة يوسف (١٢): آية ١٣] ص : ١٠٧
- ٨١ قوله تعالى: [سورة يوسف (١٢): آية ١٤] ص : ١٠٨
- ٨٢ قوله تعالى: [سورة يوسف (١٢): آية ١٥] ص : ١٠٨
- ٨٢ قوله تعالى: [سورة يوسف (١٢): الآيات ١٦ الى ١٧] ص : ١١٠
- ٨٣ قوله تعالى: [سورة يوسف (١٢): آية ١٨] ص : ١١١
- ٨٤ قوله تعالى: [سورة يوسف (١٢): آية ١٩] ص : ١١٢
- ٨٥ قوله تعالى: [سورة يوسف (١٢): آية ٢٠] ص : ١١٤
- ٨٥ قوله تعالى: [سورة يوسف (١٢): آية ٢١] ص : ١١٥
- ٨٦ قوله تعالى: [سورة يوسف (١٢): آية ٢٢] ص : ١١٧
- ٨٧ قوله تعالى: [سورة يوسف (١٢): آية ٢٣] ص : ١١٨
- ٨٨ قوله تعالى: [سورة يوسف (١٢): آية ٢٤] ص : ١١٩
- ٩١ قوله تعالى: [سورة يوسف (١٢): آية ٢٥] ص : ١٢٥
- ٩١ قوله تعالى: [سورة يوسف (١٢): الآيات ٢٦ الى ٢٨] ص : ١٢٥
- ٩٢ قوله تعالى: [سورة يوسف (١٢): آية ٢٩] ص : ١٢٧
- ٩٣ قوله تعالى: [سورة يوسف (١٢): آية ٣٠] ص : ١٢٨
- ٩٤ قوله تعالى: [سورة يوسف (١٢): آية ٣١] ص : ١٣٠
- ٩٥ قوله تعالى: [سورة يوسف (١٢): آية ٣٢] ص : ١٣٢
- ٩٦ قوله تعالى: [سورة يوسف (١٢): آية ٣٣] ص : ١٣٣

- ٩٧ قوله تعالى: [سورة يوسف (١٢): آية ٣٤] ص : ١٣٥
 ٩٧ قوله تعالى: [سورة يوسف (١٢): آية ٣٥] ص : ١٣٧
 ٩٨ قوله تعالى: [سورة يوسف (١٢): آية ٣٦] ص : ١٣٨
 ٩٩ قوله تعالى: [سورة يوسف (١٢): آية ٣٧] ص : ١٣٩
 ٩٩ قوله تعالى: [سورة يوسف (١٢): آية ٣٨] ص : ١٤٠
 ١٠٠ قوله تعالى: [سورة يوسف (١٢): آية ٣٩] ص : ١٤١
 ١٠٠ قوله تعالى: [سورة يوسف (١٢): آية ٤٠] ص : ١٤٢
 ١٠١ قوله تعالى: [سورة يوسف (١٢): آية ٤١] ص : ١٤٣
 ١٠١ قوله تعالى: [سورة يوسف (١٢): آية ٤٢] ص : ١٤٤
 ١٠٢ قوله تعالى: [سورة يوسف (١٢): آية ٤٣] ص : ١٤٥
 ١٠٣ قوله تعالى: [سورة يوسف (١٢): آية ٤٤] ص : ١٤٦
 ١٠٣ قوله تعالى: [سورة يوسف (١٢): آية ٤٥] ص : ١٤٧
 ١٠٤ قوله تعالى: [سورة يوسف (١٢): آية ٤٦] ص : ١٤٨
 ١٠٤ قوله تعالى: [سورة يوسف (١٢): آية ٤٧] ص : ١٤٨
 ١٠٥ قوله تعالى [سورة يوسف (١٢): آية ٤٨] ص : ١٤٩
 ١٠٥ قوله تعالى: [سورة يوسف (١٢): آية ٤٩] ص : ١٥٠
 ١٠٦ قوله تعالى: [سورة يوسف (١٢): آية ٥٠] ص : ١٥٢
 ١٠٦ قوله تعالى: [سورة يوسف (١٢): آية ٥١] ص : ١٥٣
 ١٠٧ قوله تعالى: [سورة يوسف (١٢): آية ٥٢] ص : ١٥٤
 ١٠٨ قوله تعالى: [سورة يوسف (١٢): آية ٥٣] ص : ١٥٥
 ١٠٨ قوله تعالى: [سورة يوسف (١٢): آية ٥٤] ص : ١٥٦
 ١٠٨ قوله تعالى: [سورة يوسف (١٢): آية ٥٥] ص : ١٥٦
 ١٠٩ قوله تعالى: [سورة يوسف (١٢): آية ٥٦] ص : ١٥٧
 ١١٠ قوله تعالى: [سورة يوسف (١٢): آية ٥٧] ص : ١٥٩

- ١١٠ قوله تعالى: [سورة يوسف (١٢): آية ٥٨] ص : ١٥٩
 ١١٠ قوله تعالى: [سورة يوسف (١٢): آية ٥٩] ص : ١٦٠
 ١١١ قوله تعالى: [سورة يوسف (١٢): آية ٦٠] ص : ١٦٠
 ١١١ قوله تعالى: [سورة يوسف (١٢): آية ٦١] ص : ١٦١
 ١١٢ قوله تعالى: [سورة يوسف (١٢): آية ٦٢] ص : ١٦٢
 ١١٢ قوله تعالى: [سورة يوسف (١٢): آية ٦٣] ص : ١٦٣
 ١١٢ قوله تعالى: [سورة يوسف (١٢): آية ٦٤] ص : ١٦٣
 ١١٣ قوله تعالى: [سورة يوسف (١٢): آية ٦٥] ص : ١٦٤
 ١١٣ قوله تعالى: [سورة يوسف (١٢): آية ٦٦] ص : ١٦٥
 ١١٤ قوله تعالى: [سورة يوسف (١٢): آية ٦٧] ص : ١٦٦
 ١١٥ قوله تعالى: [سورة يوسف (١٢): آية ٦٨] ص : ١٦٨
 ١١٥ قوله تعالى: [سورة يوسف (١٢): آية ٦٩] ص : ١٦٨
 ١١٥ قوله تعالى: [سورة يوسف (١٢): آية ٧٠] ص : ١٦٩
 ١١٦ قوله تعالى: [سورة يوسف (١٢): الآيات ٧١ الى ٧٢] ص : ١٧٠
 ١١٧ قوله تعالى: [سورة يوسف (١٢): آية ٧٣] ص : ١٧١
 ١١٧ قوله تعالى: [سورة يوسف (١٢): الآيات ٧٤ الى ٧٥] ص : ١٧٢
 ١١٨ قوله تعالى: [سورة يوسف (١٢): آية ٧٦] ص : ١٧٣
 ١١٩ قوله تعالى: [سورة يوسف (١٢): آية ٧٧] ص : ١٧٥
 ١١٩ قوله تعالى: [سورة يوسف (١٢): آية ٧٨] ص : ١٧٦
 ١٢٠ قوله تعالى: [سورة يوسف (١٢): آية ٧٩] ص : ١٧٧
 ١٢٠ قوله تعالى: [سورة يوسف (١٢): آية ٨٠] ص : ١٧٧
 ١٢١ قوله تعالى: [سورة يوسف (١٢): آية ٨١] ص : ١٧٩
 ١٢١ قوله تعالى: [سورة يوسف (١٢): آية ٨٢] ص : ١٨٠
 ١٢٢ قوله تعالى: [سورة يوسف (١٢): آية ٨٣] ص : ١٨١

- ١٢٢ قوله تعالى: [سورة يوسف (١٢): آية ٨٤] ص : ١٨١
- ١٢٢ قوله تعالى: [سورة يوسف (١٢): آية ٨٥] ص : ١٨٢
- ١٢٣ قوله تعالى: [سورة يوسف (١٢): آية ٨٦] ص : ١٨٣
- ١٢٤ قوله تعالى: [سورة يوسف (١٢): آية ٨٧] ص : ١٨٥
- ١٢٤ قوله تعالى: [سورة يوسف (١٢): آية ٨٨] ص : ١٨٥
- ١٢٥ قوله تعالى: [سورة يوسف (١٢): آية ٨٩] ص : ١٨٧
- ١٢٦ قوله تعالى: [سورة يوسف (١٢): آية ٩٠] ص : ١٨٨
- ١٢٧ قوله تعالى: [سورة يوسف (١٢): آية ٩١] ص : ١٩٠
- ١٢٧ قوله تعالى: [سورة يوسف (١٢): آية ٩٢] ص : ١٩٠
- ١٢٨ قوله تعالى: [سورة يوسف (١٢): آية ٩٣] ص : ١٩١
- ١٢٨ قوله تعالى: [سورة يوسف (١٢): آية ٩٤] ص : ١٩٢
- ١٢٩ قوله تعالى: [سورة يوسف (١٢): آية ٩٥] ص : ١٩٣
- ١٢٩ قوله تعالى: [سورة يوسف (١٢): آية ٩٦] ص : ١٩٣
- ١٣٠ قوله تعالى: [سورة يوسف (١٢): آية ٩٧] ص : ١٩٤
- ١٣٠ قوله تعالى: [سورة يوسف (١٢): آية ٩٨] ص : ١٩٥
- ١٣٠ قوله تعالى: [سورة يوسف (١٢): آية ٩٩] ص : ١٩٦
- ١٣١ قوله تعالى: [سورة يوسف (١٢): آية ١٠٠] ص : ١٩٧
- ١٣٢ قوله تعالى: [سورة يوسف (١٢): آية ١٠١] ص : ١٩٩
- ١٣٣ قوله تعالى: [سورة يوسف (١٢): آية ١٠٢] ص : ٢٠٠
- ١٣٣ قوله تعالى: [سورة يوسف (١٢): آية ١٠٣] ص : ٢٠١
- ١٣٤ قوله تعالى: [سورة يوسف (١٢): آية ١٠٤] ص : ٢٠١
- ١٣٤ قوله تعالى: [سورة يوسف (١٢): آية ١٠٥] ص : ٢٠٢
- ١٣٤ قوله تعالى: [سورة يوسف (١٢): آية ١٠٦] ص : ٢٠٣
- ١٣٥ قوله تعالى: [سورة يوسف (١٢): آية ١٠٧] ص : ٢٠٤

- ١٣٥ قوله تعالى: [سورة يوسف (١٢): آية ١٠٨] ص : ٢٠٥
- ١٣٦ قوله تعالى: [سورة يوسف (١٢): آية ١٠٩] ص : ٢٠٥
- ١٣٧ قوله تعالى: [سورة يوسف (١٢): آية ١١٠] ص : ٢٠٧
- ١٣٨ قوله تعالى: [سورة يوسف (١٢): آية ١١١] ص : ٢٠٩
- ١٣٨ (١٣) سورة الرعد ص : ٢١١
- ١٣٨ اشارة
- ١٣٩ [سورة الرعد (١٣): آية ١] ص : ٢١١
- ١٣٩ قوله تعالى: [سورة الرعد (١٣): آية ٢] ص : ٢١٢
- ١٤١ قوله تعالى: [سورة الرعد (١٣): آية ٣] ص : ٢١٥
- ١٤٢ قوله تعالى: [سورة الرعد (١٣): آية ٤] ص : ٢١٦
- ١٤٣ قوله تعالى: [سورة الرعد (١٣): آية ٥] ص : ٢١٩
- ١٤٤ قوله تعالى: [سورة الرعد (١٣): آية ٦] ص : ٢٢١
- ١٤٥ قوله تعالى: [سورة الرعد (١٣): آية ٧] ص : ٢٢٢
- ١٤٥ قوله تعالى: [سورة الرعد (١٣): الآيات ٨ الى ٩] ص : ٢٢٣
- ١٤٦ قوله تعالى: [سورة الرعد (١٣): آية ١٠] ص : ٢٢٥
- ١٤٧ قوله تعالى: [سورة الرعد (١٣): آية ١١] ص : ٢٢٧
- ١٤٨ قوله تعالى: [سورة الرعد (١٣): الآيات ١٢ الى ١٣] ص : ٢٢٩
- ١٥٠ قوله تعالى: [سورة الرعد (١٣): آية ١٤] ص : ٢٣٢
- ١٥١ قوله تعالى: [سورة الرعد (١٣): آية ١٥] ص : ٢٣٤
- ١٥٢ قوله تعالى: [سورة الرعد (١٣): آية ١٦] ص : ٢٣٥
- ١٥٣ قوله تعالى: [سورة الرعد (١٣): آية ١٧] ص : ٢٣٨
- ١٥٥ قوله تعالى: [سورة الرعد (١٣): آية ١٨] ص : ٢٤١
- ١٥٦ قوله تعالى: [سورة الرعد (١٣): آية ١٩] ص : ٢٤٢
- ١٥٦ قوله تعالى: [سورة الرعد (١٣): آية ٢٠] ص : ٢٤٣

- ١٥٧ قوله تعالى: [سورة الرعد (١٣): آية ٢١] ص : ٢٤٤
 ١٥٧ قوله تعالى: [سورة الرعد (١٣): آية ٢٢] ص : ٢٤٤
 ١٥٨ قوله تعالى: [سورة الرعد (١٣): الآيات ٢٣ الى ٢٤] ص : ٢٤٥
 ١٥٨ قوله تعالى: [سورة الرعد (١٣): آية ٢٥] ص : ٢٤٧
 ١٥٩ قوله تعالى: [سورة الرعد (١٣): آية ٢٦] ص : ٢٤٧
 ١٥٩ قوله تعالى: [سورة الرعد (١٣): آية ٢٧] ص : ٢٤٨
 ١٦٠ قوله تعالى: [سورة الرعد (١٣): آية ٢٨] ص : ٢٤٩
 ١٦٠ قوله تعالى: [سورة الرعد (١٣): آية ٢٩] ص : ٢٥٠
 ١٦١ قوله تعالى: [سورة الرعد (١٣): آية ٣٠] ص : ٢٥١
 ١٦١ قوله تعالى: [سورة الرعد (١٣): آية ٣١] ص : ٢٥٢
 ١٦٣ قوله تعالى: [سورة الرعد (١٣): آية ٣٢] ص : ٢٥٥
 ١٦٤ قوله تعالى: [سورة الرعد (١٣): آية ٣٣] ص : ٢٥٦
 ١٦٥ قوله تعالى: [سورة الرعد (١٣): آية ٣٤] ص : ٢٥٩
 ١٦٦ قوله تعالى: [سورة الرعد (١٣): آية ٣٥] ص : ٢٥٩
 ١٦٦ قوله تعالى: [سورة الرعد (١٣): آية ٣٦] ص : ٢٦٠
 ١٦٧ قوله تعالى: [سورة الرعد (١٣): آية ٣٧] ص : ٢٦١
 ١٦٧ قوله تعالى: [سورة الرعد (١٣): آية ٣٨] ص : ٢٦٢
 ١٦٨ قوله تعالى: [سورة الرعد (١٣): آية ٣٩] ص : ٢٦٣
 ١٦٨ قوله تعالى: [سورة الرعد (١٣): آية ٤٠] ص : ٢٦٤
 ١٦٩ قوله تعالى: [سورة الرعد (١٣): آية ٤١] ص : ٢٦٥
 ١٦٩ قوله تعالى: [سورة الرعد (١٣): آية ٤٢] ص : ٢٦٦
 ١٧٠ قوله تعالى: [سورة الرعد (١٣): آية ٤٣] ص : ٢٦٧
 ١٧١ (١٤) سورة ابراهيم ص : ٢٦٩
 ١٧١ اشارة

- ١٧١ [سورة إبراهيم (١٤): الآيات ١ الى ٢] ص : ٢٦٩
- ١٧٣ قوله تعالى: [سورة إبراهيم (١٤): آية ٣] ص : ٢٧٢
- ١٧٣ قوله تعالى: [سورة إبراهيم (١٤): آية ٤] ص : ٢٧٣
- ١٧٤ قوله تعالى: [سورة إبراهيم (١٤): آية ٥] ص : ٢٧٤
- ١٧٤ قوله تعالى: [سورة إبراهيم (١٤): آية ٦] ص : ٢٧٥
- ١٧٥ قوله تعالى: [سورة إبراهيم (١٤): الآيات ٧ الى ٨] ص : ٢٧٦
- ١٧٥ قوله تعالى: [سورة إبراهيم (١٤): الآيات ٩ الى ١٠] ص : ٢٧٧
- ١٧٧ قوله تعالى: [سورة إبراهيم (١٤): الآيات ١١ الى ١٢] ص : ٢٧٩
- ١٧٧ قوله تعالى: [سورة إبراهيم (١٤): الآيات ١٣ الى ١٤] ص : ٢٨١
- ١٧٨ قوله تعالى: [سورة إبراهيم (١٤): الآيات ١٥ الى ١٦] ص : ٢٨٢
- ١٧٩ قوله تعالى: [سورة إبراهيم (١٤): الآيات ١٧ الى ١٨] ص : ٢٨٣
- ١٨٠ قوله تعالى: [سورة إبراهيم (١٤): الآيات ١٩ الى ٢٠] ص : ٢٨٦
- ١٨١ قوله تعالى: [سورة إبراهيم (١٤): آية ٢١] ص : ٢٨٧
- ١٨٢ قوله تعالى: [سورة إبراهيم (١٤): آية ٢٢] ص : ٢٨٨
- ١٨٣ قوله تعالى: [سورة إبراهيم (١٤): الآيات ٢٣ الى ٢٥] ص : ٢٩٠
- ١٨٤ قوله تعالى: [سورة إبراهيم (١٤): الآيات ٢٦ الى ٢٧] ص : ٢٩٢
- ١٨٥ قوله تعالى: [سورة إبراهيم (١٤): الآيات ٢٨ الى ٣٠] ص : ٢٩٣
- ١٨٦ قوله تعالى: [سورة إبراهيم (١٤): آية ٣١] ص : ٢٩٥
- ١٨٦ قوله تعالى: [سورة إبراهيم (١٤): الآيات ٣٢ الى ٣٤] ص : ٢٩٦
- ١٨٧ قوله تعالى: [سورة إبراهيم (١٤): الآيات ٣٥ الى ٣٦] ص : ٢٩٨
- ١٨٨ قوله تعالى: [سورة إبراهيم (١٤): الآيات ٣٧ الى ٣٨] ص : ٢٩٩
- ١٨٩ قوله تعالى: [سورة إبراهيم (١٤): الآيات ٣٩ الى ٤١] ص : ٣٠١
- ١٩٠ قوله تعالى: [سورة إبراهيم (١٤): الآيات ٤٢ الى ٤٣] ص : ٣٠٢
- ١٩١ قوله تعالى: [سورة إبراهيم (١٤): آية ٤٤] ص : ٣٠٥

- ١٩٢ قوله تعالى: [سورة إبراهيم (١٤): الآيات ٤٥ الى ٤٦] ص : ٣٠٦
 ١٩٣ قوله تعالى: [سورة إبراهيم (١٤): الآيات ٤٧ الى ٤٨] ص : ٣٠٨
 ١٩٤ قوله تعالى: [سورة إبراهيم (١٤): الآيات ٤٩ الى ٥٠] ص : ٣٠٩
 ١٩٥ قوله تعالى: [سورة إبراهيم (١٤): الآيات ٥١ الى ٥٢] ص : ٣١١
 ١٩٦ (١٥) سورة الحجر ص : ٣١٣
 ١٩٦ اشارة
 ١٩٦ [سورة الحجر (١٥): الآيات ١ الى ٢] ص : ٣١٣
 ١٩٩ قوله تعالى: [سورة الحجر (١٥): الآيات ٣ الى ٩] ص : ٣١٨
 ٢٠٠ قوله تعالى: [سورة الحجر (١٥): الآيات ١٠ الى ١٣] ص : ٣٢٠
 ٢٠١ قوله تعالى: [سورة الحجر (١٥): الآيات ١٤ الى ١٥] ص : ٣٢٢
 ٢٠٢ قوله تعالى: [سورة الحجر (١٥): الآيات ١٦ الى ١٨] ص : ٣٢٤
 ٢٠٣ قوله تعالى: [سورة الحجر (١٥): الآيات ١٩ الى ٢١] ص : ٣٢٥
 ٢٠٤ قوله تعالى: [سورة الحجر (١٥): الآيات ٢٢ الى ٢٥] ص : ٣٢٧
 ٢٠٦ قوله تعالى: [سورة الحجر (١٥): الآيات ٢٦ الى ٢٧] ص : ٣٣٠
 ٢٠٧ قوله تعالى: [سورة الحجر (١٥): الآيات ٢٨ الى ٣١] ص : ٣٣٢
 ٢٠٨ قوله تعالى: [سورة الحجر (١٥): الآيات ٣٢ الى ٣٣] ص : ٣٣٣
 ٢٠٨ قوله تعالى: [سورة الحجر (١٥): الآيات ٣٤ الى ٣٨] ص : ٣٣٤
 ٢٠٩ قوله تعالى: [سورة الحجر (١٥): الآيات ٣٩ الى ٤٠] ص : ٣٣٦
 ٢١٠ قوله تعالى: [سورة الحجر (١٥): الآيات ٤١ الى ٤٤] ص : ٣٣٧
 ٢١٠ قوله تعالى: [سورة الحجر (١٥): الآيات ٤٥ الى ٤٨] ص : ٣٣٨
 ٢١١ قوله تعالى: [سورة الحجر (١٥): الآيات ٤٩ الى ٥٠] ص : ٣٤٠
 ٢١١ قوله تعالى: [سورة الحجر (١٥): الآيات ٥١ الى ٥٤] ص : ٣٤٠
 ٢١٣ قوله تعالى: [سورة الحجر (١٥): الآيات ٥٥ الى ٥٦] ص : ٣٤٢
 ٢١٣ قوله تعالى: [سورة الحجر (١٥): الآيات ٥٧ الى ٦٠] ص : ٣٤٣

- ٢١٤ قوله تعالى: [سورة الحجر (١٥): الآيات ٦١ الى ٦٤] ص : ٣٤٥
 ٢١٤ قوله تعالى: [سورة الحجر (١٥): الآيات ٦٥ الى ٦٦] ص : ٣٤٥
 ٢١٥ قوله تعالى: [سورة الحجر (١٥): الآيات ٦٧ الى ٧١] ص : ٣٤٦
 ٢١٦ قوله تعالى: [سورة الحجر (١٥): الآيات ٧٢ الى ٧٨] ص : ٣٤٧
 ٢١٧ قوله تعالى: [سورة الحجر (١٥): الآيات ٧٩ الى ٨٤] ص : ٣٥٠
 ٢١٨ قوله تعالى: [سورة الحجر (١٥): الآيات ٨٥ الى ٨٦] ص : ٣٥١
 ٢١٨ قوله تعالى: [سورة الحجر (١٥): الآيات ٨٧ الى ٩١] ص : ٣٥٢
 ٢٢٠ قوله تعالى: [سورة الحجر (١٥): الآيات ٩٢ الى ٩٩] ص : ٣٥٤
 ٢٢١ (١٦) سورة النحل ص : ٣٥٧
 ٢٢١ اشارة
 ٢٢١ [سورة النحل (١٦): آية ١] ص : ٣٥٧
 ٢٢٢ قوله تعالى: [سورة النحل (١٦): آية ٢] ص : ٣٥٨
 ٢٢٣ قوله تعالى: [سورة النحل (١٦): الآيات ٣ الى ٤] ص : ٣٦٠
 ٢٢٣ قوله تعالى: [سورة النحل (١٦): الآيات ٥ الى ٧] ص : ٣٦١
 ٢٢٤ قوله تعالى: [سورة النحل (١٦): الآيات ٨ الى ٩] ص : ٣٦٣
 ٢٢٥ قوله تعالى: [سورة النحل (١٦): الآيات ١٠ الى ١١] ص : ٣٦٤
 ٢٢٦ قوله تعالى: [سورة النحل (١٦): الآيات ١٢ الى ١٣] ص : ٣٦٥
 ٢٢٦ قوله تعالى: [سورة النحل (١٦): الآيات ١٤ الى ١٦] ص : ٣٦٦
 ٢٢٧ قوله تعالى: [سورة النحل (١٦): الآيات ١٧ الى ١٨] ص : ٣٦٨
 ٢٢٨ قوله تعالى: [سورة النحل (١٦): الآيات ١٩ الى ٢١] ص : ٣٧٠
 ٢٢٩ قوله تعالى : [سورة النحل (١٦): الآيات ٢٢ الى ٢٣] ص : ٣٧١
 ٢٢٩ قوله تعالى: [سورة النحل (١٦): الآيات ٢٤ الى ٢٥] ص : ٣٧٢
 ٢٣٠ قوله تعالى: [سورة النحل (١٦): الآيات ٢٦ الى ٢٧] ص : ٣٧٣
 ٢٣١ قوله تعالى: [سورة النحل (١٦): الآيات ٢٨ الى ٣٠] ص : ٣٧٥

- ٢٣٢ قوله تعالى: [سورة النحل (١٦): الآيات ٣١ الى ٣٢] ص : ٣٧٦
 ٢٣٢ قوله تعالى: [سورة النحل (١٦): الآيات ٣٣ الى ٣٤] ص : ٣٧٧
 ٢٣٣ قوله تعالى: [سورة النحل (١٦): آية ٣٥] ص : ٣٧٨
 ٢٣٣ قوله تعالى: [سورة النحل (١٦): آية ٣٦] ص : ٣٧٩
 ٢٣٤ قوله تعالى: [سورة النحل (١٦): آية ٣٧] ص : ٣٨٠
 ٢٣٤ قوله تعالى: [سورة النحل (١٦): الآيات ٣٨ الى ٣٩] ص : ٣٨١
 ٢٣٥ قوله تعالى: [سورة النحل (١٦): آية ٤٠] ص : ٣٨٢
 ٢٣٥ قوله تعالى: [سورة النحل (١٦): الآيات ٤١ الى ٤٢] ص : ٣٨٣
 ٢٣٥ قوله تعالى: [سورة النحل (١٦): الآيات ٤٣ الى ٤٤] ص : ٣٨٣
 ٢٣٦ قوله تعالى: [سورة النحل (١٦): الآيات ٤٥ الى ٤٧] ص : ٣٨٥
 ٢٣٧ قوله تعالى: [سورة النحل (١٦): الآيات ٤٨ الى ٥٠] ص : ٣٨٦
 ٢٣٩ قوله تعالى: [سورة النحل (١٦): الآيات ٥١ الى ٥٢] ص : ٣٨٩
 ٢٣٩ قوله تعالى: [سورة النحل (١٦): الآيات ٥٣ الى ٥٥] ص : ٣٩٠
 ٢٤٠ قوله تعالى: [سورة النحل (١٦): الآيات ٥٦ الى ٥٧] ص : ٣٩٢
 ٢٤١ قوله تعالى: [سورة النحل (١٦): الآيات ٥٨ الى ٦٠] ص : ٣٩٣
 ٢٤٢ قوله تعالى: [سورة النحل (١٦): الآيات ٦١ الى ٦٣] ص : ٣٩٥
 ٢٤٤ قوله تعالى: [سورة النحل (١٦): الآيات ٦٤ الى ٦٥] ص : ٣٩٨
 ٢٤٤ قوله تعالى: [سورة النحل (١٦): الآيات ٦٦ الى ٦٧] ص : ٣٩٩
 ٢٤٦ قوله تعالى: [سورة النحل (١٦): الآيات ٦٨ الى ٦٩] ص : ٤٠٢
 ٢٤٨ قوله تعالى: [سورة النحل (١٦): آية ٧٠] ص : ٤٠٤
 ٢٤٨ قوله تعالى: [سورة النحل (١٦): آية ٧١] ص : ٤٠٥
 ٢٤٩ قوله تعالى: [سورة النحل (١٦): آية ٧٢] ص : ٤٠٦
 ٢٤٩ قوله تعالى: [سورة النحل (١٦): الآيات ٧٣ الى ٧٤] ص : ٤٠٧
 ٢٥٠ قوله تعالى: [سورة النحل (١٦): آية ٧٥] ص : ٤٠٨

- ٢٥٠ قوله تعالى: [سورة النحل (١٦): آية ٧٦] ص : ٤٠٩
 ٢٥١ قوله تعالى: [سورة النحل (١٦): الآيات ٧٧ الى ٧٨] ص : ٤١٠
 ٢٥١ قوله تعالى: [سورة النحل (١٦): الآيات ٧٩ الى ٨١] ص : ٤١١
 ٢٥٣ قوله تعالى: [سورة النحل (١٦): الآيات ٨٢ الى ٨٣] ص : ٤١٤
 ٢٥٣ قوله تعالى: [سورة النحل (١٦): الآيات ٨٤ الى ٨٥] ص : ٤١٥
 ٢٥٤ قوله تعالى: [سورة النحل (١٦): الآيات ٨٦ الى ٨٨] ص : ٤١٦
 ٢٥٥ قوله تعالى: [سورة النحل (١٦): آية ٨٩] ص : ٤١٧
 ٢٥٥ قوله تعالى: [سورة النحل (١٦): الآيات ٩٠ الى ٩١] ص : ٤١٨
 ٢٥٦ قوله تعالى: [سورة النحل (١٦): الآيات ٩٢ الى ٩٣] ص : ٤٢٠
 ٢٥٧ قوله تعالى: [سورة النحل (١٦): الآيات ٩٤ الى ٩٦] ص : ٤٢٢
 ٢٥٨ قوله تعالى: [سورة النحل (١٦): الآيات ٩٧ الى ١٠٠] ص : ٤٢٤
 ٢٥٩ قوله تعالى: [سورة النحل (١٦): الآيات ١٠١ الى ١٠٢] ص : ٤٢٥
 ٢٥٩ قوله تعالى: [سورة النحل (١٦): آية ١٠٣] ص : ٤٢٦
 ٢٦٠ قوله تعالى: [سورة النحل (١٦): الآيات ١٠٤ الى ١٠٥] ص : ٤٢٧
 ٢٦٠ قوله تعالى: [سورة النحل (١٦): آية ١٠٦] ص : ٤٢٨
 ٢٦١ قوله تعالى: [سورة النحل (١٦): الآيات ١٠٧ الى ١٠٩] ص : ٤٢٩
 ٢٦٢ قوله تعالى: [سورة النحل (١٦): الآيات ١١٠ الى ١١١] ص : ٤٣٠
 ٢٦٣ قوله تعالى: [سورة النحل (١٦): آية ١١٢] ص : ٤٣٢
 ٢٦٣ قوله تعالى: [سورة النحل (١٦): الآيات ١١٣ الى ١١٤] ص : ٤٣٣
 ٢٦٤ قوله تعالى: [سورة النحل (١٦): آية ١١٥] ص : ٤٣٤
 ٢٦٤ قوله تعالى: [سورة النحل (١٦): الآيات ١١٦ الى ١١٨] ص : ٤٣٥
 ٢٦٥ قوله تعالى: [سورة النحل (١٦): آية ١١٩] ص : ٤٣٦
 ٢٦٥ قوله تعالى: [سورة النحل (١٦): الآيات ١٢٠ الى ١٢٤] ص : ٤٣٧
 ٢٦٦ قوله تعالى: [سورة النحل (١٦): الآيات ١٢٥ الى ١٢٨] ص : ٤٣٩

- ٢٦٧ سورة الاسراء ص : ٤٤٣ (١٧) سورة الاسراء ص : ٤٤٣
- ٢٦٧ اشارة
- ٢٦٨ [سورة الإسراء (١٧): الآيات ١ الى ٣] ص : ٤٤٣
- ٢٧٠ قوله تعالى:[سورة الإسراء (١٧): الآيات ٤ الى ٦] ص : ٤٤٧
- ٢٧١ قوله تعالى:[سورة الإسراء (١٧): آية ٧] ص : ٤٤٩
- ٢٧٢ قوله تعالى:[سورة الإسراء (١٧): الآيات ٨ الى ١٠] ص : ٤٥١
- ٢٧٣ قوله تعالى:[سورة الإسراء (١٧): الآيات ١١ الى ١٢] ص : ٤٥٣
- ٢٧٤ قوله تعالى:[سورة الإسراء (١٧): الآيات ١٣ الى ١٥] ص : ٤٥٤
- ٢٧٦ قوله تعالى:[سورة الإسراء (١٧): آية ١٦] ص : ٤٥٨
- ٢٧٨ قوله تعالى:[سورة الإسراء (١٧): الآيات ١٧ الى ١٩] ص : ٤٦٢
- ٢٧٩ قوله تعالى:[سورة الإسراء (١٧): الآيات ٢٠ الى ٢٢] ص : ٤٦٣
- ٢٨٠ قوله تعالى:[سورة الإسراء (١٧): الآيات ٢٣ الى ٢٤] ص : ٤٦٤
- ٢٨٢ قوله تعالى:[سورة الإسراء (١٧): الآيات ٢٥ الى ٢٧] ص : ٤٦٧
- ٢٨٣ قوله تعالى:[سورة الإسراء (١٧): الآيات ٢٨ الى ٣٠] ص : ٤٦٩
- ٢٨٤ قوله تعالى:[سورة الإسراء (١٧): الآيات ٣١ الى ٣٣] ص : ٤٧١
- ٢٨٦ قوله تعالى:[سورة الإسراء (١٧): الآيات ٣٤ الى ٣٦] ص : ٤٧٦
- ٢٨٨ قوله تعالى:[سورة الإسراء (١٧): الآيات ٣٧ الى ٣٩] ص : ٤٧٨
- ٢٨٩ قوله تعالى:[سورة الإسراء (١٧): الآيات ٤٠ الى ٤٢] ص : ٤٧٩
- ٢٨٩ قوله تعالى:[سورة الإسراء (١٧): الآيات ٤٣ الى ٤٥] ص : ٤٨١
- ٢٩١ قوله تعالى:[سورة الإسراء (١٧): الآيات ٤٦ الى ٤٨] ص : ٤٨٣
- ٢٩٢ قوله تعالى:[سورة الإسراء (١٧): الآيات ٤٩ الى ٥١] ص : ٤٨٦
- ٢٩٣ قوله تعالى:[سورة الإسراء (١٧): الآيات ٥٢ الى ٥٤] ص : ٤٨٨
- ٢٩٤ قوله تعالى:[سورة الإسراء (١٧): الآيات ٥٥ الى ٥٧] ص : ٤٩٠
- ٢٩٥ قوله تعالى:[سورة الإسراء (١٧): الآيات ٥٨ الى ٦٠] ص : ٤٩١

- ٢٩٧ قوله تعالى: [سورة الإسراء (١٧): الآيات ٦١ الى ٦٣] ص : ٤٩٥
- ٢٩٨ قوله تعالى: [سورة الإسراء (١٧): الآيات ٦٤ الى ٦٦] ص : ٤٩٨
- ٣٠٠ قوله تعالى: [سورة الإسراء (١٧): الآيات ٦٧ الى ٦٩] ص : ٥٠٠
- ٣٠١ قوله تعالى: [سورة الإسراء (١٧): الآيات ٧٠ الى ٧٢] ص : ٥٠٢
- ٣٠٣ قوله تعالى : [سورة الإسراء (١٧): الآيات ٧٣ الى ٧٥] ص : ٥٠٦
- ٣٠٣ قوله تعالى: [سورة الإسراء (١٧): الآيات ٧٦ الى ٧٨] ص : ٥٠٧
- ٣٠٥ قوله تعالى: [سورة الإسراء (١٧): الآيات ٧٩ الى ٨١] ص : ٥١٠
- ٣٠٧ قوله تعالى: [سورة الإسراء (١٧): الآيات ٨٢ الى ٨٤] ص : ٥١٣
- ٣٠٧ قوله تعالى: [سورة الإسراء (١٧): الآيات ٨٥ الى ٨٧] ص : ٥١٤
- ٣٠٨ قوله تعالى: [سورة الإسراء (١٧): الآيات ٨٨ الى ٩٠] ص : ٥١٦
- ٣٠٩ قوله تعالى: [سورة الإسراء (١٧): الآيات ٩١ الى ٩٣] ص : ٥١٨
- ٣١١ قوله تعالى: [سورة الإسراء (١٧): الآيات ٩٤ الى ٩٦] ص : ٥٢١
- ٣١٢ قوله تعالى: [سورة الإسراء (١٧): الآيات ٩٧ الى ٩٩] ص : ٥٢٢
- ٣١٣ قوله تعالى: [سورة الإسراء (١٧): آية ١٠٠] ص : ٥٢٥
- ٣١٤ قوله تعالى: [سورة الإسراء (١٧): الآيات ١٠١ الى ١٠٢] ص : ٥٢٦
- ٣١٥ قوله تعالى: [سورة الإسراء (١٧): الآيات ١٠٣ الى ١٠٤] ص : ٥٢٨
- ٣١٦ قوله تعالى: [سورة الإسراء (١٧): الآيات ١٠٥ الى ١٠٦] ص : ٥٢٩
- ٣١٧ قوله تعالى: [سورة الإسراء (١٧): الآيات ١٠٧ الى ١٠٩] ص : ٥٣١
- ٣١٧ قوله تعالى: [سورة الإسراء (١٧): الآيات ١١٠ الى ١١١] ص : ٥٣٣
- ٣١٩ تعريف مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية

التبيان في تفسير القرآن المجلد ٦

إشارة

شماره بازيابي: ٥-٧-١٤٦-١

سرشناسه: طوسی محمد بن حسن ٣٨٥-٤٦٠ ق

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

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

مشخصات ظاهري: گ ٤٠٠ - ٧٣١، ٢٧ سطری

یادداشت مشخصات ظاهري: نوع و درجه خط: نسخ

نوع کاغذ: نخودی رنگ، آهار مهره

تزئینات متن: بعضی عناوین و علائم: قرمز

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

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

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

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

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

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

یادداشت کلی: زبان: عربی

عنوانهای دیگر: تفسیر تبيان

موضوع: تفاسیر شیعه -- قرن ٥ ق.

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

المجلد السادس

[تنمة سورة الهود] ص : ٥

قوله تعالى:[سورة هود (١١): آية ٥٠] ص : ٥

وَإِلَىٰ عَادِ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ إِنِّي أَنْتُمْ إِلَهًا مُّفْتَرُونَ (٥٠)
آية بلا خلاف قوله «أخاهم» نصب بتقدير (أرسلنا) كأنه قال: و أرسلنا إلى عاد أخاهم و دل عليه ما تقدم من قوله «وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا» و (عاد) مصروف، لأن المراد به الحى و قد يقصد به القبيلة، فلا يصرف قال الشاعر:
لو شهد عاد فى زمان عاد لا بتزها مبارك الجلاذ «١»

و إنما سمي هوداً أخا عاد مع انهم كفار، و هو نبي لان المراد بذلك الاخوة فى النسب، لا فى الدين، فحذف لدلالة الحال عليه.
و قوله «مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ» حكاية ما قال هود (ع) لهم و أمرهم ان يوجهوا عبادتهم الى الله و نفى ان يكون معبود يستحق العبادة غيره.

و من ضم الرء حمله على الموضوع، لأن فيها معنى الاستثناء، فكأنه قال ما لكم من إله إلا هو، و لا يجوز فى هذا الاستثناء الحمل على اللفظ، لأن الواجب لا يدخله (من) الزائدة.

و من جره حمله على اللفظ. و قال بعضهم تقديره ما لكم إله غيره و (من) زائدة، فلذلك رفع.
و قوله «إِنِّي أَنْتُمْ إِلَهًا مُّفْتَرُونَ» أخبار من الله تعالى: حكاية ما قال هود لهم بأنه ليس أنتم إلا متخرصون. و إنما سماهم مفترين بعبادة غير الله، لأنهم فى حكم من قال هى جائزة لغير الله، فلذلك قال لهم ذلك. و مساكن عاد كانت بين بلاد الشام و اليمن تعرف بالأحقاف، و كانوا أصحاب بساتين و زروع، و يسكنون

(١) مجمع البيان ٣: ١٦٩ و روايته (لاقبرها) بدل (لابتزها).

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٦

الرمال، دعاهم هود الى الايمان بالله و توجيه العبادة اليه، فكفروا به فأهلكهم الله بالريح، فذكر انها كانت تدخل فى أفواههم فتخرج من أستاهم فتقطعهم عضواً عضواً، نعوذ بالله منها.

قوله تعالى:[سورة هود (١١): آية ٥١] ص : ٦

إشارة

يَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنِّي أَجْرِي إِلَّا عَلَىٰ الَّذِي فَطَرَنِي أَفَلَا تَعْقِلُونَ (٥١)
آية بلا- خلاف اخبر الله تعالى فى هذه الآية عن هود أنه قال لقومه: لست أطلب منكم- على دعائى لكم الى عبادة الله- أجراً، لأنه ليس جزائى فى ذلك إلا على الله الذى خلقتى، فهلا تفكرون- بعقولكم- فى ذلك، فتعلمون أن ذلك محض النصيحة لأنه لو كان لغيره لطلبت عليه الأجر.

اللغة ص : ٦

و السؤال و الطلب معناهما واحد، الا ان الطلب قد يكون في غير معنى السؤال، لأن من ضاع منه شيء يطلبه، او طلب الماء إذا استعذبه أو طلب المعادن، لا- يقال فيه (سأل) و لا هو سائل. و (الأجر) هو الجزاء على العمل على عمل الخير بالخير. و قد يستحق الأجر على الشكر، كالأجر الذي يعطيه الله العبد على شكره لنعمه. و (الفطر) الشق عن أمر الله، كما ينظر الورق عن الثمر، و منه فطر الله الخلق. و منه قوله «إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ» «١» و «هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ» «٢» و منه فطر الله الخلق لأنه بمنزلة ما شق عنه فظهر. و قوله «أَفَلَا تَعْقِلُونَ» يقال لمن عدل عن الاستدلال: لا يعقل، لأنه بمنزلة من لا يعقل،

(١) سورة الانفطار آية ١.

(٢) سورة الملك آية ٣.

التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٧

في انه لا ينتفع بموجب العقل. و قيل ان المعنى «أفلا تعقلون» أنى اطلب بذلك نصحكم و صلاحكم فتقبلوه و لا تردوه.

قوله تعالى: [سورة هود (١١): آية ٥٢] ص : ٧

و يَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَ يَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَ لَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ (٥٢)
آية بلا خلاف.

هذه الآية عطف على ما قبلها، و فيها حكاية أيضاً عما قال هود لقومه، فانه ناداهم، و قال «يَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ» اى اطلبوا منه المغفرة «ثُمَّ تُوْبُوا إِلَيْهِ» و انما قدم الاستغفار قبل التوبة، لأنه طلب المغفرة التي هي الغرض، ثم بين ما به يتوصل اليها هو التوبة، و الغرض مقدم فى النفس، لان الحاجة اليه ثم السبب، لأنه يحتاج اليه من اجله. و قيل ان (ثم) فى الآية بمعنى الواو، كما قال «خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا» «١» و كان جعل الزوج منها قبل جميع البشر.

و قيل ان المعنى استغفروا ربكم من الوجه الذى يصح، من الايمان به و تصديق رسله، و الاقلاع عن معاصيه، و التوبة من القبائح «ثُمَّ تُوْبُوا إِلَيْهِ» بمعنى استديموا على ذلك و جددوا التوبة بعد التوبة، لئلا يكونوا مصرين. و كل ذلك جائز. و ظاهر هذه الآية يقتضى أن الله تعالى يجعل الخير بالتوبة ترغيباً فيها، لأنه وعد متى تاب العاصى يرسل السماء عليهم مدراراً و هو الدرر الكثير المتتابع على قدر الحاجة اليه دون الزائد المفسد المضر، و نصبه على الحال.

و

روى انهم كانوا أجدبوا، و انهم متى تابوا أخصبت بلادهم و أثمرت أشجارهم و انزل عليهم الغيث الذى يعيشون به.

(١) سورة الزمر آية ٦.

التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٨

و (مفعال) صفة للمبالغة كقولهم: منجار، و معطار، و مغزار. و مثله «وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. وَ يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ» «١» و لو لا هذا الوعد لما وجب ذلك. و اما الثواب على التوبة فمعلوم عقلاً.

و قوله «وَ يَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَ لَا- تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ» معنا ان الله تعالى إذا تبتم «يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَ يَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى الْقُوَّةِ التى فعلها فيكم، و يجوز ان يريد بذلك تمكينهم من النعم التى ينتفعون بها و يلتذون باستعمالها، فان ذلك يسمى قوة.

و قوله «وَ لَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ» تمام الحكاية عنه انه قال لقومه لا تتولوا من عصا الله و ترك عبادته.

قوله تعالى: [سورة هود (١١): آية ٥٣] ص : ٨

قَالُوا يَا هُوْدُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ (٥٣)
آية بلا خلاف.

فى هذه الآيه حكاية عما قاله قوم هود له حين دعاهم الى عبادة الله و ترك ما سواه بأنهم قالوا له يا هود لم تجئنا ببينة يعنى بحجة دالة على صدقك و لسنا نترك عبادة آلهتنا لأجل قولك و لسنا مصدقك، و لا معترفين بعبادة إلهك الذى تدعى انك رسوله، فالبينة الحجة الواضحة التى تفصل بين الحق و الباطل. و البيان فصل المعنى من غيره حتى يظهر للنفس متميزاً مما سواه، و يجوز ان يكون حملهم على رفع البينة مع ظهورها أمور:
أحدها- تقليد الآباء و الرؤساء فدفعوها لذلك.
و منها اتهامهم لمن جاء بها حيث لم ينظروا فيها.

(١) سورة الطلاق آية ٢-٣.

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٩

و منها انهم دخلت عليهم الشبهة فى صحتها.
و منها اعتقادهم لأصول فاسدة تدعوهم الى جحدها.
و اما الداعى الى عبادة الأوثان فيحتمل ان يكون احد أشياء:
أحدها- انهم ظنوا انها تقربهم الى الله زلفى إذا عبدوها.
الثانى- ان يكونوا على مذهب المشبهة فجعلوا وثناً على صورته فعبدوه.
الثالث- ان يكون القى اليهم ان عبادتها تحظى فى دار الدنيا.
و قوله «عن قولك» معناه بقولك، و جعلت (عن) مكان الباء، لان معنى كل واحد من الحرفين يصح فيه. و قال الرماني: من عبد إلهاً فى الجملة هو ممن عبد غير الله، لان كل واحد منها لم تخلص العبادة له و لا أوقعها على وجه يستحق به الثواب.

قوله تعالى: [سورة هود (١١): آية ٥٤] ص : ٩

إِنْ نَقُولُ إِلَّا اعْتَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ قَالَ إِنِّي أُشْهِدُ اللَّهَ وَاشْهَدُوا أَنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ (٥٤)
آية.

فى هذه الاية تمام الحكاية عن جواب قوم هود لهود، و هو انهم قالوا مع جحدهم لنبوته «ان نقول» لسنا نقول «إلا اعتراك» أصابك من قولهم عراه يعروه إذا أصابه، قال الشاعر:
من القوم يعروه اجترام و مأثم «١»
و قيل «اعتراك» أصابك بجنون خبل عقلك، ذهب اليه ابن عباس، و مجاهد.
و انما جاز ان يقول «إلا اعتراك» مع انهم قالوا أشياء كثيرة غير هذا، لان المعنى

(١) قائله ابو خراش: مجمع البيان ٣: ١٦٩، و تفسير الطبرى ١٢: ٣٥ و معجاز القرآن ١: ٢٩٠ و صدره: (تذكر داخلا عندنا و هو فاتك)

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٦، ص: ١٠

ما نقول في سبب الخلاف الا اعتراك، فحذف، لان الحال يقتضى ان كلامهم في الخلاف و سببه.
 وقوله «قَالَ إِنِّي أَشْهَدُ اللَّهَ» اخبار عما أجابهم به هود بأن قال: اشهد الله على ادائي إليكم و نصحي إياكم، و على ردكم ذلك على و تكذيبكم اياى و «اشهدوا» أنتم ايضاً انى برىء مما تشركون، و انما اشهدهم- على ذلك و ان لم يكونوا اهل شهادة من حيث كانوا كفاراً فساقاً- اقامة للحجة عليهم لا لتقوم الحجة بهم، فقيل هذا القول اعداراً و إنذاراً، و يجوز ان يكون يريد بذلك اعلموا كما قال «شهد الله» بمعنى علم الله.

قوله تعالى: [سورة هود (١١): آية ٥٥] ص : ١٠

مَنْ دُونِهِ فَكَيْدُونِي جَمِيعاً ثُمَّ لَا تُنظِرُونَ (٥٥)

آية بلا خلاف.

في هذه الاية دلالة على صحة النبوة، لأنه قال لقوم من اهل البأس و النجدة «فَكَيْدُونِي جَمِيعاً ثُمَّ لَا تُنظِرُونَ» اى لا تمهلونى ثقة بأنهم لا يصلون اليه بسوء، لما وعده الله (عز و جل) من العز و الغلبة. و مثله قال نوح لقومه «فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَ شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنظِرُونَ» (١) و قال نبينا صلى الله عليه و سلم «فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكَيْدُونِ» (٢).

و الفرق بين الانظار و التأخير ان الانظار امهال لينظر صاحبه فى أمره، و التأخير خلاف التقديم من غير تضمين.
 و فى هذه الاية تضمين بما قبلها، لان التقدير انى برىء مما تشركون من دونه، و هاهنا يحسن الوقف و يحسن ايضاً ان يقف على قوله «تشركون» كان ذلك وقفاً كافياً، لأنه يحسن الوقف عليه، و لا يحسن استئناف ما بعده. و اما الوقف التام

(١) سورة يونس آية ٧١

(٢) سورة المراسلات آية ٣٩

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٦، ص: ١١

فهو الذى يحسن الوقف عليه و يحسن استئناف ما بعده نحو قوله «وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ» ثم يستأنف «أَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ» (١).
 و الكيد طلب الغيظ بالسر و هو الاحتيال بالسر، تقول: كاده يكيده كيداً و كايده مكايده مثل غايظه مغايظه.

قوله تعالى: [سورة هود (١١): آية ٥٦] ص : ١١

إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَ رَبِّكُمْ مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (٥٦)

آية بلا خلاف.

هذه الاية فيها حكاية ما قال هود لقومه بعد ذكر ما قدم من القول فيه انى توكلت على الله. و التوكل تفويض الامر الى الله تعالى على طاعته فيما امر به، لان ذلك من تسليم التدبير له، لان أفعاله كلها جارية على ما هو أصلح للخلق.
 و قوله «مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا» معناه ليس من حيوان يدب الا و هو تعالى آخذ بناصيته اى قادر على التصرف فيه، و تصريفه كيف شاء.

و (الناصية) قصاص الشعر و منه قوله «فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَ الْأَقْدَامِ» (٢) و فى جر الرجل بناصيته إذلال له. و اصل الناصية الاتصال من قولهم: (مفازة بناصية مفازة) إذا كانت الاخرة متصله بالأولى قال الشاعر:

فيء تناصيها بلا دفيء «٣»

و قال ذو الرمة:

ينصو الجماهين «٤»

و نصوته انصوه نصواً إذا اتصلت به.

(١) سورة الفاتحة آية ٥-٦

(٢) سورة الرحمن آية ٤١

(٣) مجمع البيان ٣: ١٦٩

(٤) لم أجده

التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ١٢

و قال ابو النجم:

ان يمس رأسى اشط العناصى كأنما فرقه مناصى «١»

اي يجاذب ليتصل به في مره، و انما قال أخذ بناصيتها مع انه مالك لجميعها لما في ذلك من تصوير حالها على عادة معروفه من أمرها في إذلالها، فكل دابة في هذه المنزلة في الذلة لله تعالى. و قوله «إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ» معناه أن أمر ربي في تدبير خلقه على صراط مستقيم لا عوج فيه و لا اضطراب، فهو يجرى على سبيل الصواب لا يعدل الى اليمين و الشمال و الفساد. و الفائدة هنا ان ربي و إن كان قادراً على التصريف في كل شيء فانه لا يفعل إلا العدل و لا يشاء الا الخير.

قوله تعالى: [سورة هود (١١): آية ٥٧] ص: ١٢

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ (٥٧)
آية بلا خلاف.

معنى الآية حكاية ما قال هود لقومه من قوله لهم ان توليتم، فليس ذلك لتقصير في ابلاغكم و انما هو لسوء اختياركم في الاعراض عن نصحكم، و يجوز ان يكون ذلك حكاية ما قال الله لهود انهم ان تولوا فقل لهم فقد ابلغتكم. و قال الزجاج: التقدير فان تولوا فحذف احدى التائين، لدلالة الكلام عليها، فعلى هذا تقديره قل لهم فان تولوا، و مثله قال الجبائي. و التولى الذهاب الى خلاف جهة الشيء و هو الاعراض عنه. و المعنى هنا التولى عما دعوتكم اليه من عبادة الله، و اتباع أمره، و الإبلاغ إلحاق الشيء بنهايته، و ذلك انه قد يلحق الحرف بالحرف على جهة الوصل، فلا يكون إبلاغاً، لأنه لم يستمر الى نهايته.

(١) اللسان (نصاً) و مجمع البيان ٣: ١٦٩ [.....]

التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ١٣

و قوله «وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ» فالاستخلاف جعل الثاني بدل الاول يقوم مقامه فيما كان عليه الاول، فلما كانوا قد كلفوا، فلم يجيبوا، جعل الثاني بدلاً منهم في التكليف.

و قوله «وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا» معناه انه إذا استخلف غيركم، لا تقدرن له على ضر و لا نفع. و قيل ان معناه لا ينقصه هلاككم شيئاً، لأنه يجلب عن الحاق المنافع و المضار به.

و قوله «إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ» لأعمال العباد حتى يجازيهم عليها.

وقيل معناه يحفظني من ان تنالوني بسوء.

قوله تعالى: [سورة هود (١١): آية ٥٨] ص : ١٣

وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ (٥٨)
آية.

المعنى ولما جاء أمرنا بهلاك عاد، و دلالة «نَجَّيْنَا هُودًا» و «الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَ نَجَّيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ» يعنى من عذاب الدنيا و الآخرة فسلموا من الامرين.

و النجاة السلامة من الهلاك، و قد تكون السلامة من اصابه الم ما، و الرحمة قد تكون مستحقة بدلالة قوله «و نجيناهم برحمة منا» و يجوز ان يكون المراد بما أريناهم من الهدى و البيان الذى هو رحمة. و الرحمة مستحقة بالوعد و حسن التدبير فى الفصل بين الولي و العدو. و الغليظ عظيم الجثة و الكثيفة، و انما وصف به العذاب لأنه بمنزلته فى الثقل على النفس و طول المكث.

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٦، ص: ١٤

قوله تعالى: [سورة هود (١١): آية ٥٩] ص : ١٤

وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ (٥٩)
آية بلا خلاف.

قوله «و تلك» اشارة الى من تقدم ذكره، و تقديره و «تلك» القبيلة «عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ» و الجحد الخبر بأن المعنى ليس بكائن على صحة، فعلى هذا جحدوا هؤلاء الكفار بآيات الله، اى أخبروا بأن المعنى لا نعرف صحته، و النفى خبر بعده. و قال صاحب العين: الجحد إنكارك بلسانك ما تستيقنه نفسك.

و قوله «وَعَصَوْا رُسُلَهُ» فيه أخبار انهم مع جحدهم دلالة رسل الله، و انكارهم آيات الله، خالفوا ما اراده الدعاء الى الله، على طريق الإيجاب بالترغيب و الترهيب فالرسول دعاهم الى عبادة الله، فخالفوه و انما قال «عَصَوْا رُسُلَهُ» و هم عصوا هوداً، لأن الرسل قد تقدمت عليهم بمثل ذلك، و ذلك عصيان لهم فيما أمروا به و دعوا اليه من توحيد الله و عدله و ان لا يشركوا به شيئاً. و قوله «وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ» و العنيد العاتى الطاغى، عند يعند عنداً و عنوداً إذا حاد عنه كثيراً قال الشاعر.
انى كبير لا أطيق العندا «١»

قوله تعالى: [سورة هود (١١): آية ٦٠] ص : ١٤

وَأَتَّبَعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِ هُودٍ (٦٠)

(١) مجاز القرآن ١: ٢٩١ و تفسير الطبرى ١٢: ٣٥ و القرطى ٩: ٥٤ و صدره:

إذا رحلت فاجعلونى وسطا.

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٦، ص: ١٥

آية بلا خلاف.

اخبّر الله تعالى فى هذه الآية ان عاداً لما عصوه، و كفروا به، و كذبوا هوداً ألحق الله بهم الهلاك و اتبعهم فى دار الدنيا لعنة، بمعنى انه اخبّر نبينا و الأمم المستقبله باهلاكهم و انه لعنهم و امر بلعنهم، و عرفهم انه ابعدهم من رحمته.

و اللعنة الدعاء بالابعاد من قولك لعنه إذا قال عليه لعنة الله، وأصله الابعاد من الخير يقال ذنب لعين اى طريد، و لا يجوز ان يلعن شىء من البهائم، و ان كانت مؤذية، لأنه لا يجوز ان يدعى عليها بالابعاد من رحمة الله.

وقوله «وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ» اى و يتبعون لعنة يوم القيامة، يعنى يوم يقوم الناس من قبورهم للجزاء و الحساب، كما قال «يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَى نُصُبٍ يُوفِضُونَ» «١» و قوله «أَلَا- إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ» (ألا) معناها التوبيخ، و ما بعدها أخبار بأن قوم عاد كفروا ربهم.

و قوله «أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِ هُودٍ» نصب (بعداً) على المصدر، و المعنى ابعدهم الله بعداً، و وقع (بعداً) موضع ابعاد، كما وقع نبات موضع اِنبات فى قوله «أَنْتَبِتُكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا» «٢».

قوله تعالى: [سورة هود (١١): آية ٦١] ص : ١٥

وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَكْبَرُوا ثُمَّ تَوَبُّوا إِلَيْهِ
إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ (٦١)
آية بلا خلاف.

حكى الله تعالى فى هذه الآية أنه أرسل «إلى ثمود أخاهم صالحاً» و نصب

(١) سورة المعارج آية ٤٣.

(٢) سورة نوح آية ١٧.

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٦، ص: ١٦

(أخاهم) بأرسلنا، عطف على ما تقدم، و انه «قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ» و قد فسرناه «١». و قوله «هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ» قيل فى معناه قولان:

أحدهما- انه خلقكم من آدم و آدم من تراب.

الثانى- انه خلقكم من الأرض، و الاول اختيار الجبائى و هو الأقوى. و الإنشاء الإيجاد ابتداء من غير استعانة بشىء من الأسباب، و هما نشأتان الاولى فى الدنيا و الثانية فى الآخرة.

و قوله «وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا» اى جعلكم قادرين على عمارة الأرض، و مكنكم من عمارتها و الحاجة الى سكنها. و الاستعمار جعل القادر يعمر الأرض كعمارة الدار.

و قال مجاهد معنى «اسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا» أى أعماركم بأن جعلها لكم طول أعماركم. و منه العمرى المسألة المعروفة فى الفقه.

و فى الآية دلالة على فساد قول من حرم المكاسب، لأنه تعالى امتن على خلقه بأن مكنهم من عمارة الأرض فلو كان ذلك محرماً لم يكن لذلك وجه، و العبادة لا تستحق إلا بالنعم المخصوصة التى هى أصول النعم فلذلك لا يستحق بعضنا على بعض العبادة ابتداء، و ان استحق الشكر، و لذلك لا تحسن العبادة ابتداء، كما لا يحسن الشكر إلا فى مقابلة النعم.

و قوله «فَاسْتَعْفَرُوا ثُمَّ تَوَبُّوا إِلَيْهِ» قد بينا معناه «٢» و قوله «إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ» معناه أنه قريب الرحمة لا من قرب المكان، لكنه خرج هذا المخرج لحسن البيان فى المبالغة. و قيل ان بلاد ثمود بوادى القرى بين المدينة و الشام، و كانت عاد باليمن.

(١) فى تفسير آية. ٥ من هذه السورة صفحة ٥ من هذا المجلد.

(٢) انظر ٥: ٥١٤ فى تفسير آية ٣ من هذه السورة.

التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ١٧

قوله تعالى: [سورة هود (١١): آية ٦٢] ص : ١٧

قَالُوا يَا صَالِحُ قَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَذَا أَتَنْهَانَا أَنْ نَعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ (٦٢)
آية بلا خلاف.

في هذه الآية حكاية ما أجاب به قوم صالح له حين قالوا له يا صالح قد كنت فينا مرجوًّا قبل هذا، ومعناه قد كنا نرجو منك الخير، و نطمع فيه من جهتك قبل هذا لما كنت عليه من الأحوال الجميلة، فالآن ينسنا منك. و الرجاء تعلق النفس بمجىء الخير على جهة الظن، و مثله الأمل و الطمع. و قوله «أَتَنْهَانَا أَنْ نَعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا» معناه تحظر علينا عبادة كان يعبدها آبؤنا. و قوله «إِنَّا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ» معناه إن الذي أتينا به لا يوجب العلم بل يوجب الشك فنحن في شك مما جئنا به. و الريبة هي الشك إلا ان مع الريبة تهمة للمعنى ليست في نقيضه، و الشك قد يعتدل فيه النقيضان.

قوله تعالى: [سورة هود (١١): آية ٦٣] ص : ١٧

قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيْنَةٍ مِنْ رَبِّي وَ آتَانِي مِنْهُ رَحْمَةً فَمَنْ يُضِرُّنِي مِنَ اللَّهِ إِن عَصَيْتُهُ فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ (٦٣)
آية بلا خلاف.

حكى الله تعالى في هذه الآية ما أجاب به صالح قومه ثمود بأن قال لهم «أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيْنَةٍ» أى حجته من ربي و دليل من جهته. و لا مفعول التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ١٨
ل (رأيتهم) لأنه يلغى كما يلغى إذا دخل عليه لام الابتداء في قولك (رأيت لزيد خير منك) فكذلك الجزاء. و جواب (إن) الاولى الفاء، و جواب (إن) الثانية محذوف، و تقديره ان عصيته فمن ينصرني، إلا انه يستغنى بالأول، فلا يظهر. و قوله «فَمَنْ يُضِرُّنِي مِنَ اللَّهِ إِن عَصَيْتُهُ» صورته صورة الاستفهام، و معناه النفي كأنه قال فلا- ناصر لى من الله ان عصيته، و معنى الكلام أعلمتم من ينصرني من الله ان عصيته بعد بينة من ربي و نعمه، و انما جاز إلغاء (رأيت) لأنها دخلت على جملة قائمة بنفسها من جهة انها تفيد لو انفردت عن غيرها، و (من) يتعلق بمعناها دون تفصيل لفظها. و قوله «فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ» قيل فى معناه ثلاثة اقوال:
أحدها- ليس تزيدوننى باحتجاجكم بعبادة آبائكم اى ما تزدادون أنتم الا خساراً، هذا قول مجاهد.
و الثانى- قال قوم: تزيدوننى لأنهم يعطونه ذاك بعد أول أمرهم.
الثالث- قال الحسن معناه ان أحببتكم الى ما تدعوننى اليه كنت بمنزلة من يزداد الخسران.
و قال اخرون معناه ما تزيدوننى على ما انا عندكم الا خساراً.

قوله تعالى: [سورة هود (١١): آية ٦٤] ص : ١٨

وَ يَا قَوْمِ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةٌ فَذُرُّوْهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَ لَا تَمْسُوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ (٦٤)
في هذه الآية حكاية ما قال صالح لقومه بعد ان أنذرهم و خوفهم عبادة غير الله، و حذرهم معاصيه. «وَ يَا قَوْمِ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةٌ» و أشار الى ناقته التى جعلها الله معجزة، لان الله تعالى أخرجها لهم من جوف صخرة و هم يشاهدونها على تلك الصفة، و خرجت و هى حامل كما طلبوا، انها كانت تشرب يوماً فتفرد به و لهم يوم و تأتى المرعى يوماً و الوحش يوماً. التبيان في تفسير القرآن، ج ٦،

ص: ١٩

وقوله «وَلَا تَمَسُّوهُا بِسُوءٍ» نهى منه لهم ان يمساوا الناقة بسوء اى بعقر او ضرر. و المس و اللمس متقاربان. و فرق بينهما الرمانى بان المس يكون بين جمادين و اللمس لا يكون إلا بين حيين لما فيه من الإدراك، و قوله «فَيَأْخُذْكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ» جواب النهى بالفاء و كذلك نضبه. و المعنى ان مستموها بضر اخذكم عذاب عاجل.

قوله تعالى: [سورة هود (١١): آية ٦٥] ص: ١٩

فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتُّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعَدُّ غَيْرُ مَكْدُوبٍ (٦٥)
آية بلا خلاف.

اخبر الله تعالى عن قوم صالح بأنهم عصوه فيما أمرهم و ارتكبوا ما نهاهم عنه من أذى الناقة و انهم عقروها و العقر قطع العضو الذى له سراية فى النفس قال امرؤ القيس:

يقول و قد مال الغبيط بنا معاً عقرت بعيرى يا امرأ القيس فانزل «١»

و كان سبب عقرهم لها انهم كرهوا أن يكون لها يوم، و لهم يوم فى الشرب لضيق الماء عليهم و المرعى على ماشيتهم فعقرها (احمر ثمود) و ضربت به العرب المثل فى الشؤم، فلما فعلوا ذلك قال لهم صالح «تَمَتُّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ» أى تلذذوا، فيما يريدون من المدركات الحسان من المناظر و الأصوات و غيرها مما يدرك بالحواس، و يقال للبلاد: دار، لأنها تجمع أهلها كما تجمع الدار. و منه قولهم:

ديار ربيعة، و ديار مضر.

و قيل معنى «فى داركم» اى فى دار الدنيا. و ايام أصله (ايام) فقلبت الواو ياء و أدغمت الياء الاولى فيها فصارت ايام لاجتماعها و سكون الاولى و انما وجب ذلك لاشتراكهما فى انهما حرفا علة. و قوله «ذَلِكَ وَعَدُّ غَيْرُ مَكْدُوبٍ» معناه إن

(١) ديوانه ١٢٧ (الطبعة المصرية)

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٢٠

ما وعدتكم به من نزول العذاب بعد ثلاثة ايام وعد صدق ليس فيها كذب.

قوله تعالى: [سورة هود (١١): آية ٦٦] ص: ٢٠

فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَ مِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ (٦٦)
آية بلا خلاف.

قرأ اهل المدينة إلا- إسماعيل و الكسائى و البرجمى و السمونى «يومئذ» بفتح الميم، هنا و فى المعارج. الباقون بكسر الميم على الاضافة. قال ابو على قوله «يومئذ» ظرف- كسرت او فتحت- فى المعنى إلا انه اتسع فيه فجعل اسماً كما اتسع فى قوله «بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَ النَّهَارِ» «١» فأضيف المكر اليهما و إنما هو فيهما، فكذلك العذاب و الخزى و الفزع اضفن الى اليوم، و المعنى على ان ذلك كله فى اليوم كما ان المكر فى الليل و النهار.

و من كسر الميم من «عذاب يومئذ» فلا ن يوماً اسم معرب أضاف اليه ما اضافه من العذاب و الخزى و الفزع، فانجر بالاضافة، و لم تفتح اليوم فتنبه لاضافته الى المعنى، لان المضاف منفصل عن المضاف اليه و لا يلزمه الاضافة، و المضاف لم يلزم البناء.

و من فتح فقال: من عذاب يومئذ فيفتح مع انه فى موضع جر، فلا ن المضاف يكتسب من المضاف اليه التعريف و التنكير، و معنى

الاستفهام و الجزاء فى نحو غلام من تضرب اضربه، فلما كان يكتسب من المضاف اليه هذه الأشياء اكتسب منه الاعراف و البناء ايضاً، إذا كان المضاف من الأسماء الشائعة المبنية نحو (اين).
و كيف) و لو كان المضاف مخصوصاً نحو (رجل و غلام) لم يكتسب منه البناء كما اكتسبت من الأسماء الشائعة. و من أضاف على تقدير من عذاب يومئذ و من خزي

(١) سورة سبأ آية ٣٣.

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٢١

يومئذ، فلأنها معارف تعرفت بالاضافة الى اليوم.

اخبّر الله تعالى انه لما جاء أمره باهلاك قوم صالح الذين هم ثمود نجا صالحاً و المؤمنين معه برحمته منه تعالى.
و قوله «وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ» فالخزي العيب الذى تظهر فضيحتة و يستحى من مثله، خزي يخزي خزيماً إذا ظهر له عيب بهذه الصفة.
و قوله «إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ» فالقوى هو القادر، و العزيز هو القادر على منع غيره من غير ان يقدر أحد على منعه. و أصله المنع فمنه عز على الشيء إذا امتنع بقلبه و منه العز الأرض الصلبه الممتنع بالصلابه، و منه تعزز بفلان أى امتنع به و يقال (من عزّ بز) أى من غلب سلب.

و كانت علامة العذاب فى ثمود ما قال لهم صالح: آية ذلك ان وجوهكم تصبح فى اليوم الاول مصفرة و فى اليوم الثانى محمرة و فى الثالث مسودة، ذكره الحسن، هذا من حكمته تعالى و حسن تدبيره فى الانذار بما يكون من العقاب قبل ان يكون، للمظاهرة فى الحجّة.

و لم يختر ابو عمرو بناء (يوم) إذا أضيف الى مبنى كما اختير فى قوله «عَلَى حِينٍ غَفْلَةٍ» (١) لأن هذا أضيف الى الاسم مبنى، و ذلك أضيف الى فعل مبنى فباعده عن التمكن بأكثر مما باعده الاول.

قوله تعالى: [سورة هود (١١): آية ٦٧] ص : ٢١

وَ أَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ (٦٧)

آية بلا خلاف.

اخبّر الله تعالى أنه لما نجا صالحاً و المؤمنين و أراد إهلاك الكفار أخذ الذين ظلموا الصيحة، و هى الصوت العظيم من الحيوان. و قال الجبائى لا تكون

(١) سورة القصص آية ١٥.

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٢٢

الصيحة إلا حدوث صوت فى فم و حلق حيوان. و قيل ان جبرائيل عليه السلام صاح بهم، و يجوز ان يكون الله تعالى أحدث الصيحة فى حلق حيوان، و انما ذكر اللفظ لأنه حمله على المعنى، لان الصيحة و الصياح واحد. و يجوز تأنيته حملاً على اللفظ، كما جاء فى موضع آخر «١». و قوله «فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ» معناه أنه لما أتتهم الصيحة ليلاً أصبحوا فى ديارهم خامدين على هذه الصفة، و العرب تقول فى تعظيم الأمر: (وا سوأه صباحاه) و الجثوم السقوط على الوجوه. و قيل هو القعود على الركب، يقال: جثم على القلب إذا ثقل عليه، و ذكرهم الله بالظلم هنا دون الكفر ليعلم أن الكفر ظلم النفس إذ يصير الى أعظم الضرر بعذاب الأبد.

قوله تعالى: [سورة هود (١١): آية ٦٨] ص : ٢٢

كَأَنَّ لَمْ يَعْنُوا فِيهَا إِلَّا إِنَّ تَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا بَعْدًا لِتَمُودَ (٦٨)
آية بلا خلاف.

قرأ الكسائي وحده «لثمود» بخفض الدال و تنوينها. و الباقرن بغير صرف.

و قرأ حمزة و حفص و يعقوب «ألا إن ثمود» و في الفرقان. و «عاداً و ثمود» و في العنكبوت «و تَمُودَ فَمَا أَبْقَى بغير تنوين فيهن وافقهم يحيى و العليمى و السمونى فى سورة (النجم).

قال الفراء قلت للكسائي: لم صرفت (ثمود) هنا؟ فقال: لأنه قرب من المنسوب، و هو مجرور، و انما صرف ثمود فى النصب دون الجر و الرفع، لأنه لما جاز الصرف اختير الصرف فى النصب، لأنه أخف.

قال ابو على الفارسى: الأسماء التى تجرى على القبائل و الأحياء على اضرب

(١) سورة هود آية ٩٥ و سورة الحجر آية ٧٣، ٨٣، و سورة المؤمنون آية ٤١ و غيرها كثير و الآيات التى ذكرناها الفعل فيها لمؤنث.

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٢٣

أحدها- ان يكون اسماً للحى او للأب.

و الثانى- ان يكون اسماً للقبيلة.

الثالث- ان يكون غلب عليه الأب دون الحى و القبيلة.

و الرابع- ان يستوى ذلك فى الاسم فيجرى على الوجهين، و لا يكون لاحد الوجهين مزية على الآخر فى الكثرة، فمما جاء اسماً للحى قولهم ثقيف و قريش، و كلما لا يقال فيه بنو فلان. و اما ما جاء اسماً للقبيلة فنحو تميم بنت مرة قال سيبويه سمعناهم يقولون: قيس ابنة عيلان، و تميم صاحبة ذلك، و قال تغلب ابنة و ابل. و اما ما غلب عليه اسم ام الحى او القبيلة، فقد قالوا باهله ابن اعصر، و قالوا يعصر، و باهله اسم امرأة، قال سيبويه جعل اسم الحى، و محوس لم يجعل اسم قبيلة، و سدوس أكثرهم يجعله اسم القبيلة، و تميم أكثرهم يجعله اسم قبيلة. و منهم من يجعله اسم الأب. و اما ما يستوى فيه اسم قبيلة، و ان يكون اسماً للحى، فقال سيبويه نحو ثمود و عاد، و سماهما مرة للقبيلتين و مرة للحيين، فكثرتهما سواء.

قال: و عاداً و ثموداً، و قال «ألا إِنَّ تَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ» و قال «و أتينا ثمود الناقه» فإذا استوى فى ثمود ان يكون مرة للقبيلة و مرة للحى و لم يكن لحمله على احد الوجهين مزية فى الكثرة:

فمن صرف فى جميع المواضع كان حسناً، و من لم يصرف ايضاً كذلك، و كذلك ان صرف فى موضع و لم يصرف فى موضع آخر إلا انه لا ينبغي ان يخرج عما قرأت به القراء لان القراءة سنة، فلا يجوز ان تحمل على ما يجوز فى العربية حتى تنضم اليه الرواية.

معنى قوله «كَأَنَّ لَمْ يَعْنُوا» أى كأن لم يقيموا فيها لانقطاع آثارهم بالهلاك و ما بقى من اخبارهم الدالة على الخزي الذى نزل بهم، يقال غنى بالمكان إذا اقام به و المغانى المنازل قال النابغة: التبيان فى تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٢٤

غنيت بذلك إذ هم لك جيرة منها بعطف رساله و تودد «١»

و اصل الغنى الاكتفاء فمنه الغنى بالمال و الغناء الصوت الذى يتغنى به، و الغناء الاكتفاء بحال الشىء و غنى بالمكان إذا اقام به، لاكتفائه بالاقامة فيه، و الغانية الشابة المتزوجة. و (ألا) معناها التنيبه و هى الف استفهام دخلت على (لا) فالالف يقتضى معنى و (لا) ينفى معنى، فاقتضى الكلام بهما معنى التنيبه مع نفي الفعلية.

قوله تعالى: [سورة هود (١١): آية ٦٩] ص: ٢٤

وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ (٦٩)
آية بلا خلاف.

قرأ حمزة و الكسائي «قال سلم» بكسر السين و سكون اللام من غير الف هنا، و في الذاريات. قال محمد بن يزيد المبرد (السلام) في اللغة يحتمل اربعة أشياء، منها مصدر سلمت، و منها جمع سلامة، و منها اسم من اسماء الله، و منها اسم شجرة، و منه قول الأخطل: الإسلام و حرمل و قوله «دار السلام» «٢» يحتمل ان يكون مضافاً الى الله تعظيماً لها، و يجوز ان يكون دار السلام من العذاب لمن حصل فيها. و اما انتصاب قوله «سلاماً» فانه لا يحك شيئاً تكلموا به فيحكي كما تحكى الجملة، و لكن هو ما تكلمت به الرسل، كما ان القائل إذا قال لا-اله الا-الله، فقلت له قلت حقاً او قلت اخلاصاً أعملت القول في المصدر لأنك ذكرت معنى ما قال، فلم يحك نفس الكلام الذي هو جملة يحكى، فكذلك نصب سلاماً هنا، لما كان معنى ما قيل و لم يكن نفس

(١) ديوانه: ٦٥ و مجمع البيان ٣: ١٧٨ و تفسير الطبري ١٥: ٥٦، ٤٦٥.

(٢) سورة الانعام ١٢٧ و سورة يونس آية ٢٥.

التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٢٥

القول بعينه. و قوله «إِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا» «١» قال بسيوييه زعم ابو الخطاب: ان مثله يراد به مثل قولك سبحان الله الذي، تفسيره براءة الله من السوء، و قولك للرجل سلاماً تريد مسلماً منك لا ابتلى بشيء من أمرك. و قوله «سلام» مرفوع، لأنه من جملة الجملة المحكية، و تقديره سلام عليكم فحذف الخبر كما حذف من قوله «فصبر جميل» «٢» اي فصبر جميل أمثل او يكون المعنى امرى سلام و شأنى سلام، كما يجوز ان يكون فى قوله «فصبر جميل» المحذوف منه المبتدأ، و مثله على حذف المبتدأ قوله تعالى «فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ» «٣» او حذف الخبر و يكون سلام مبتدأ و اكثر ما يستعمل (سلام) بغير الف و لام لأنه فى معنى الدعاء، فهو مثل قولهم خير بين يديك، فمن ذلك قوله «قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي» «٤» و قوله «سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ» «٥» و قوله «سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ» «٦» و «سَلَامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ» «٧» و قوله «سَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى» «٨» و قد جاء بالألف و الا قال تعالى «وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى» «٩» و «السَّلَامُ عَلَى يَوْمٍ وُلِدْتُ» «١٠» و ز ابو الحسن ان من العرب من يقول: السلام عليكم، و منهم من يقول سلام عليكم فمن ألحق فيه الألف و اللام حملة على المعهود. و من لم يلحقه حملة على غير المعهود و زعم أن منهم من يقول سلام عليكم بلا تنوين، و حمل ذلك على وجهين:

أحدهما- انه حذف الزيادة من الكلمة كما يحذف الأصل فى نحو لم يك و لا أدر و يوم يأت.

(١) سورة الفرقان آية ٦٣.

(٢) سورة يوسف آية ١٨، ٨٣.

(٣) سورة الزخرف آية ٨٩. [...]

(٤) سورة مريم آية ٤٧.

(٥) سورة الرعد آية ٢٦.

(٦) سورة الصافات آية ٧٩.

(٧) سورة الصافات آية ١٠٩.

(٨) سورة النمل آية ٥٩.

(٩) سورة طه آية ٤٧.

(١٠) سورة مريم آية ٣٣.

التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٢٦

و الآخر- انه لما كثر استعمال هذه الكلمة، وفيها الالف و الام جاز حذفها منها لكثرة الاستعمال كما حذفوا من اللهم فقالوا: لا هم كما قال الشاعر:

لا هم لا هم ان عامر العجوز قد حبس الخيل على يعمور

و من قرأ (سلم) بلا- الف احتمال أمرين: أحدهما- ان يكون بمعنى (سلم) و المعنى أمرنا سلم و سلم عليكم، و يكون سلام بمعنى سلم، كقولهم حل و حلال، و حرم و حرام، انشد القراء:

وقفنا فقلنا ايه سلم فسلمت كما أكيل بالبرق الغمام اللوائح «١»

و روى كما أنكل. ثم قال الفراء في رفع سلام انه حين نكرهم، قال هو سلم ان شاء الله، من أنتم؟ فعلى هذا القراءتان بمعنى واحد. و الآخر أن يكون (سلم) خلاف العدو، و الحرب. كأنهم لما كفوا عن تناول ما قدم اليهم فنكرهم و أوجس منهم خيفة، قال انا سلم، و لست بحرب و لا عدو، فلا تمتنعوا من تناول طعامي، كما يمتنع من تناول طعام العدو، و قوله «و لقد» دخلت اللام لتأكيد الخبر، كما يؤكد القسم، و معنى (قد) هنا ان السامع لقصص الأنبياء يتوقع قصة بعد قصة، و (قد) للتوقع فجاءت لتؤذن أن السامع في حال توقع. أخبر الله تعالى أنه لما جاءت رسل ابراهيم يبشرونه.

و قيل في البشارة بما ذا كانت قولان:

أحدهما- قال الحسن كانت بأن الله تعالى يهب له إسحاق ولدأ و يجعله رسولا الى عباده.

و قال غيره كانت البشارة باهلاك قوم لوط. و قوله «قالوا سلاماً» حكاية ما قال رسل الله لإبراهيم مجيباً لهم «سلام».

(١) تفسير الطبرى ١٢: ٣٩ و اللسان (سلم) و قد روى ايضاً:

وقفنا فقلنا ايه سلم فسلمت فما كان الا ومؤها بالحواجب

التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٢٧

و قوله «فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ» معنى ذلك لم يتوقف حتى جاء- على عادته فى إكرام الأضياف و تقديم الطعام اليهم- بعجل، و هو ولد البقرة يسمى بذلك لتعجيل أمره بقره ميلاده. و يقال: فيه عجول و جمعه عجاجيل، و «الحنيذ» المشوى و معناه محنود، فجاء «فعل» بمعنى «مفعول» كطبخ و مطبوخ، و قتل و مقتول تقول: حنذه حنذاً و يحنذه قال العجاج:

و رهبا من حنذه أن يهجرا «١»

يعنى الحمراء الوحشية أى حنذها حر الشمس على الحجارة. و قال الحسن حنيذ بمعنى نضيج مشوى. و قال ابن عباس و قتادة و مجاهد: نضيج.

و حكى الزجاج أن الحنيذ هو الذى يقطر ماؤه تقول العرب أحنذ هذا الفرس أى جلله حتى يقطر عرقاً.

و انما قدم الطعام اليهم و هم ملائكة لأنه رآهم فى صورة البشر، فظنهم أضيافاً.

و قال الحسن: جاؤوه فاستضافوه، و الا لم يخف عليه أن الملائكة لا يأكلون و لا يشربون. و قوله «أن جاء» فى موضع نصب بوقوع لبث عليه، كأنه قال فما أبطأ عن مجيئه بجعل، فلما حذف حرف الجر نصب.

قال الفراء: و يحتمل «ان جاء بعجل» أن يكون فى موضع رفع بأن تجعل (لبث) فعلا له كأنك قلت فما أبطأ مجيئه بعجل حنيذ، قال الفراء: (الحنيذ) ما حفرت له فى الأرض ثم عممته و هو فعل أهل البادية. قال الفراء و غيره: و انما

(١) ديوانه: ٩ و مجاز القرآن ١: ٢٩٢ و تفسير الطبرى ١٢: ٤١ و اللسان (خذ)، (هرج).

التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٢٨

خافهم ابراهيم من حيث لم ينالوا طعامه، لان عادة ذلك الوقت إذا قدم الطعام إلى قوم فلا يمسونه ظنوا أنهم أعداء.

قوله تعالى: [سورة هود (١١): آية ٧٠] ص: ٢٨

فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمٍ لُّوطٍ (٧٠)
آية بلا خلاف.

قيل في وجه إتيان الملائكة ابراهيم صلى الله عليه وسلم في صورة الأضياف قولان:

أحدهما- قال الحسن أنهم أتوه على الصفة التي كان يحبها، لأنه كان يقرى الضيف.

و الآخر- أنهم أروه معجزاً من مقدور الله في صورتهم مع البشارة له بالولد على الكبر، فأخبر الله تعالى ان ابراهيم لما رآهم ممتنعين من تناول الطعام و ان أيديهم لا تصل اليه، و العقل لم يكن مانعاً من أكل الملائكة الطعام و إنما علم ذلك بالإجماع و بهذه الآية، و الا ما كان يجوز أن يقدم ابراهيم الطعام مع علمه بأنهم ملائكة. و يجوز بان يأكلوه و انما جاز ان يتصور الملائكة في صورة البشر مع ما فيه من الإيهام لأنهم أتوه به دلالة، و كان فيه مصلحة فجرى مجرى السراب الذى يتخيل انه ماء من غير علم انه ماء.

و قوله «نكرهم» يقال نكرته و أنكرته بمعنى. و قيل نكرته أشد مبالغة و هى لغة هذيل و اهل الحجاز، و أنكرته لغة تميم قال الأعشى

فى الجمع بين اللغتين:

و انكرتنى و ما كان الذى نكرت من الحوادث الا الشيب و الصلعا «١»

(١) ديوانه: ٧٢ القصيدة ١٣ و تفسير الطبرى ١٢: ٤١ و الاغانى ١٦: ١٨، و الصحاح، و التاج و اللسان (نكر) و تفسير القرطبي ٩، ٦٦. و

مجمع البيان ٣: ١٧٧ و تفسير الشوكاني ٢: ٤٨٦.

التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٢٩

و قال ابو ذؤيب:

فنكرته فنفرن و افترست به هو جاء هاربة و هاد خرسع «١»

و قوله «أَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً» أى أضمم الخوف منهم، و الإيجاس الاحساس قال ذو الرمة:

و قد توجس ركزاً مغفراً ندساً نبأه الصوت ما فى سمعه كذب «٢»

أى تجسس. و قبل أوجس أضممر، و انما خافهم حين لم ينالوا من طعامه لأنه رآهم شباباً أقوياء و كان ينزل طرفاً من البلد لم يأمن- من حيث لم يتحرموا بطعامه ان يكون ذلك البلاء حتى قالوا له لا تخف يا ابراهيم «إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمٍ لُّوطٍ» بالعذاب و الإهلاك و قيل انهم دعوا الله فأحيا العجل الذى كان ذبحه ابراهيم و شواه فظهر و رعى، فعلم حينئذ انهم رسل الله.

قوله تعالى: [سورة هود (١١): آية ٧١] ص: ٢٩

وَأَمْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ (٧١)

آية بلا- خلاف قرأ ابن عباس و حمزة و حفص و يعقوب (فبشرناها) بنصب الباء. الباقون بالرفع. قال ابو على من رفع فباحد أمرين:

أحدها بالابتداء، و الآخر بالظرف على مذهب من رفع و ذلك بين. و من فتح احتمال ثلاثة أشياء:

أحدها- ان يكون فى موضع جر و المعنى فبشرناها بإسحاق و يعقوب، و قال ابو الحسن: و هو قوى فى المعنى، لأنها قد بشرت به قال

و في أعمالها ضعف، لأنك فصلت بين الجار و المجرور بالظرف كما لا يجوز مررت بزيد في الدار و البيت

(١) مجمع البيان ٣: ١٧٨

(٢) مجمع البيان ٣: ١٧٨

التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٣٠

عمرو. و قال الرماني لا يجوز ذلك لأنه يجب منه العطف على عاملين، و ذلك لا يجوز، لأنه أضعف من العامل الذي قام مقامه و هو لا يجرو ولا ينصب.

الثاني- بحمله على موضع الجار و المجرور كقول الشاعر:

إذا ما تلاقينا من اليوم او غدا «١»

و كقراءة من قرأ «حورا عينا» بعد قوله «يطاف عليهم» بكذا «٢» و مثله قوله:

فلسنا بالجبال و لا الحديد «٣»

و كقول الشاعر:

جننى بمثل بنى بدر لقومهم او مثل اسره منظور بن سيار

او عامر بن طفيل في مراكبه او حارثاً حين نادى القوم يا جار «٤»

فنصب (عامراً) و (حارثاً) كأنه قال او جننى بعامر فلما اسقط حرف الجر نصب.

الثالث- أن تحمله على فعل مضمر، كأنه قال فبشرناه بإسحاق، و وهبنا له يعقوب.

قال ابو على الفارسي: و الوجه الاول نص سيبويه في فتح مثله نحو مررت بزيد أول أمس و أمس عمرو، و كذلك قال ابو الحسن قال: لو قلت مررت بزيد اليوم و أمس عمرو، كان حسناً و لم يحسن الحمل على الموضع على حد مررب بزيد و عمرأ، فالفصل فيها ايضاً قبيح كما قبح الحمل على الجار و غير الجار، فهذا في القياس مثل الجار في القبح لأن الفعل يصل بحرف العطف و حرف العطف هو الذي يشرك في الفعل، و به يصل

(١) لم أجده

(٢) سورة الصافات آية ٤٥ و سورة الزخرف آية ٧١ و سورة الدهر آية ١٥ [.....]

(٣) مر هذا البيت في ٣: ٤٥٥ تاماً

(٤) تفسير الطبري ١٢: ٤٣ (الطبعة الاولى)

التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٣١

الفعل الى المفعول به، كما يصل الجار فإذا قبح الأمران و جب أن تحمل قراءة من قرأ بالنصب على تقدير فعل آخر مضمر يدل عليه (بشرنا).

وقيل في معنى قوله «وَأَمْرًا تُهْ قَائِمَةٌ» ثلاثة أوجه:

أحدها- انها كانت قائمة بحيث ترى الملائكة فضحكت سروراً بالسلامة و أردف ذلك السرور بما كان من البشارة.

و الثاني- انها كانت قائمة من وراء الستر تستمع الى الرسل.

و الثالث- انها كانت قائمة تخدم الأضياف و ابراهيم جالس.

و قال مجاهد: معنى فضحكت حاضت، قال الفراء: لم أسمع ذلك من ثقة و جدته كتابة قال الكمي.

و أضحكت السباع سيوف سعد لقتلى ما دفن ولا ودينا «١»

يعنى بالحيفض وقالوا لحرب بن كعب: تقول ضحكت النخله إذا أخرجت الطلع والبسر، وقالوا الضحك الطلع وسمع من يحكى أضحكت حوضك إذا ملأته حتى فاض، وانشد بعضهم فى الضحك بمعنى الحيفض قول الشاعر:

و ضحك الأرانب فوق الصفا كمثل دم الجوف يوم اللقا «٢»

وقال قوم: الضحك العجب وانشد لابي ذؤيب.

فجاء بمزج لم ير الناس مثله هو الضحك إلا انه عمل النحل «٣»

وقيل فى معنى «ضحك» ثلاثة اقوال:

(١) تفسير الطبرى ١٢: ٤٢ و مجمع البيان ٣: ١٨٠.

(٢) مجمع البيان ٣: ١٨٠ و تفسير القرطبي ٨: ٦٦ و الطبرى ١٢: ٤٢ و الشوكانى ٢: ٤٨٦.

(٣) تفسير القرطبي ٨: ٦٧ و الطبرى ١٢: ٥٤٣.

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٣٢

أحدها- انها ضحكت تعجباً من حال الأضياف فى امتناعهم من أكل الطعام مع أن ابراهيم وزوجته سارة يخدمانهم.

و ثانيها- قال قتادة: ضحكت تعجباً من حال قوم لوط أتاهم العذاب و هم فى غفلة.

و ثالثها- قال وهب بن منية: انها ضحكت تعجباً من ان يكون لهما ولد، و قد هرما، فعلى هذا يكون فى الكلام تقديم و تأخير، كأنه

قال فبشرناها بإسحاق فضحكت بعد البشارة.

قوله «فبشرناها» يعنى امرأة ابراهيم سارة بإسحاق انها تلده و من بعد إسحاق يعقوب من ولده فبشرت بنى بين نبيين، و هو إسحاق أبوه

نبى و ابنه نبى.

و قال الزجاج: انما ضحكت لأنها كانت قالت لإبراهيم اضمم لوطاً ابن أخيك اليك فانى أعلم ان سينزل على هؤلاء القوم عذاب

فضحكت سروراً لما اتى الأمر على ما توهمت.

و قال ابن عباس و الشعبى و الزجاج يقال لولد الولد هذا ابنى من ورائى هو ابن ابنى.

قوله تعالى: [سورة هود (١١): آية ٧٢] ص: ٣٢

قَالَتْ يَا وَيْلَتَى أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَ هَذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ (٧٢)

آية بلا خلاف.

فى هذه الآية اخبار عما قالت امرأة ابراهيم حين بشرت بأنها تلد إسحاق و هو ان قالت يا ويلتى. و معنى يا ويلتى الانذار بورود الأمر

الفظيح تقول العرب يا للدواهى اى تعالى فانه من ازمانك بحضور ما حضر من اشكالك. و الف (يا ويلتى) يجوز ان يكون الف ندبة.

و يحتمل ان يكون للاضافة انقلبت من الياء التبيان فى تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٣٣

و كان هذا القول من امرأة ابراهيم على وجه التعجب بطبع البشرية، إذ ورد عليها ما لم تجربه العادة قبل ان تفكر فى ذلك كما ولى

موسى مدبراً حين انقلبت العصاحية حتى قيل له «أَقْبَلْ وَلَا تَخَفْ» «١» و إلا هى كانت مؤمنة عارفة بأن الله تعالى يقدر على ذلك.

قال الرماني: و السبب فى ان العجوز لا تلد أن الماء- الذى يخلق الله (عز و جل) منه الولد مع نطفة الرجل- قد انقطع بدلالة ارتفاع

الحيفض، فجعل الله الولد على تلك الحال معجزاً لنبيه ابراهيم (ع).

و قال مجاهد: كان لإبراهيم فى ذلك مائة سنة و لها تسع و تسعون سنة.

وقال ابن إسحاق: كان لإبراهيم مائة وعشرون سنة، ولسارة تسعون سنة. والبعل الزوج، وأصله القائم بالأمر، فيقولون للنخل الذي يستغنى بماء السماء عن سقى الأنهار والعيون: بعل، لأنه قائم بالأمر في استغنائه عن تكلف السقى له، وملك الشيء القيم بتدبيره: بعل، ومنه قوله تعالى «أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ» (٢). و (شيخاً) نصب على الحال، والعامل فيه ما في هذا من معنى الإشارة أو التنبية. وفي قراءة ابن مسعود بالرفع. ويحتمل الرفع في قوله سيويه والخليل أربعة أوجه، فيرفع (هذا) بالابتداء، و (بعل) خبره، و (شيخ) خبر ثاني، كأنه قال هذا شيخ، ويجوز ان يكونا خبرين لهذا، كقولك هذا حلو حامض، ويجوز ان يكون (بعل) بدلاً من (هذا) و بياناً له و (شيخ) خبره. وقوله «إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ» ان يكون الولد بين عجوزين شيخين شيء يتعجب منه.

تفسير التبيان ج ٦- م ٣

(١) سورة القصص آية ٣١.

(٢) سورة الصافات آية ١٢٥.

التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٣٤

قوله تعالى: [سورة هود (١١): آية ٧٣] ص : ٣٤

قَالُوا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحِمْتُ اللَّهُ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ (٧٣)
آية بلا خلاف.

في هذه الآية حكاية عما قالت الملائكة لامرأة إبراهيم حين تعجبت من ان تلد بعد الكبر، فإنهم قالوا لها «أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ» وهذه الألف للاستفهام ومعناها هاهنا التنبية، وليست الف انكار، وانما هي تنبيه وتوقيف. والعجب يجرى على المصدر وعلى المتعجب منه كقولك: هذا أمر عجب، ولا يجوز العجب من أمر الله، لأنه يجب ان يعلم انه قادر على كل شيء من الأجناس، لا يعجزه شيء، و ما عرف سببه لا يعجب منه.

وقوله «رَحِمْتُ اللَّهُ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ» يحتمل معنيين:

أحدهما- الدعاء لهم بالرحمة والبركة.

الثاني- التذكير بنعمة الله وبركاته عليهم، والإخبار لهم بذلك.

وقوله «اهل البيت» يدل على ان زوجة الرجل تكون من أهل بيته في- قول الجبائي- وقال غيره إنما جعل سارة من أهل البيت لما كانت بنت، عمه على ما قاله المفسرون.

وقوله «إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ» معناه مستحمد الى عباده. وقال ابو علي: يحمد المؤمن من عباده، و المجيد الكريم- في قول الحسن- يقال: مجد الرجل يمجده مجداً إذا كرم قال الشاعر:

رفعت مجد تميم باهلال لها رفع الطراف على العلياء بالعمد «١»

(١) لم أجده في ما حضرني من المصادر.

التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٣٥

قوله تعالى: [سورة هود (١١): آية ٧٤] ص : ٣٥

فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَى يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ (٧٤)

آية في الكوفى و المدنى.

أخبر الله تعالى انه حين ذهب عن ابراهيم الروع، و هو الافراع، يقال: راعه يروعه روعاً إذا افزعه قال عنتره:

ما راعنى الا حمولة أهلها وسط الديار تسف حب الخمخم (١)

أى ما افزعنى، و ارتياح ارتياحاً إذا خاف. و (الروع) بضم الراء النفس، يقال ألقى فى روعى، و هو موضع المخافة و «جاءتْهُ الْبُشْرَى» يعنى بالولد «يجادلنا» و تقديره جعل يجادلنا، فجواب (لما) محذوف لدلالة الكلام عليه، لان (لما) تقتضيه، و الفعل خلف منه. و قال الأخصف (يجادلنا) بمعنى جادلنا.

و قال الزجاج: يجوز ان يكون ذلك حكاية حال قد جرت، و الا فالجيد ان تقول: لما قام قمت، و لما جاء جئت. و يضعف ان تقول:

لما قام أقوم، و التقدير فى الآية لما ذهب عن ابراهيم الروع و جاءته البشرى اقبل يجادلنا، و أخذ يجادلنا.

و قوله «يجادلنا» يحتمل معنيين أحدهما يجادل رسلنا من الملائكة- فى قول الحسن- الثانى- يسألنا فى قوم لوط. و المعنى انه سأل الله، إلا انه استغنى بلفظ (يجادلنا) لأنه حرص فى السؤال حرص المجادل.

و قيل فى ما به جادل ثلاثة اقوال:

أحدها- قال الحسن: انه جادل الملائكة بأن قال لهم: «إِنَّ فِيهَا لُوطًا» (٢) كيف تهلكونهم، فقالت له الملائكة «نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَنْ فِيهَا لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ» (٣).

(١) ديوانه (دار بيروت): ١٧ و المعلقات العشر: ١٢٤ و تفسير الطبرى ١٥: ٤٠١.

(٢، ٣) سورة العنكبوت آية ٣٢.

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٣٦

الثانى- قال قتادة انه سألهم: أتعذبون خمسين من المؤمنين ان كانوا؟ قالوا:

لا، ثم نزل الى عشرة فقالوا: لا.

الثالث- قال ابو على: جادلهم ليعلم بأى شىء استحقوا عذاب الاستئصال و هل ذلك واقع بهم لا محالة أم على سبيل الاخافة؟ ليرجعوا الى الطاعة.

قوله تعالى: [سورة هود (١١): آية ٧٥] ص : ٣٦

إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُنِيبٌ (٧٥)

آية فى الكوفى و المدنى هذا آخر الآية مع الاولى فى البصرى.

هذا إخبار من الله تعالى عن حال ابراهيم، وصفه بانه كان أوّاه. و قيل فى معناه ثلاثة اقوال:

أحدها- قال الحسن: الاواه الرحيم. و قال مجاهد هو الرجاع، و قال الفراء: هو كثير الدعاء.

و قال قوم: هو المتأوه. و قال قوم: هو الرجاع المتأوه خوفاً من العقاب، و لمثل ذلك حصل له الامان لتمكن الأسباب الصارفة عن

العصيان. و (الحليم) هو الذى يمهل صاحب الذنب، فلا يعاجله بالعقوبة.

و قيل: كان ابراهيم ذا احتمال لمن آذاه و خنى عليه لا يتسرع الى المكافأة، و ان قوى عليه. و الاناة السكون عند الحال المزعجة عن

المبادرة، و كذلك الثانى: التسكن عند الحال المزعجة من الغضب، و يوصف الله تعالى بانه حليم من حيث لا يعاجل العصاة بالعقاب

الذى يستحقونه لعلمه بما فى العجلة من صفة النقص.

و (المنيب) هو الراجع الى الطاعة عند الحال الصارفة، و منه قوله «وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ» (١) و التوبة الانابة، لأنها رجوع الى حال الطاعة، و كون ابراهيم منيباً

(١) سورة الزمر آية ٥٤.

التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٣٧

الى طاعة الله لا يدل على انه كان عاصياً قبل ذلك، بل انه يفيد انه كان يرجع الى طاعته في المستقبل، و ان كان على طاعته أيضاً فيما مضى، و قال ابو على: كان يرجع الى الله في جميع أموره و يتوكل عليه.

قوله تعالى: [سورة هود (١١): آية ٧٦] ص: ٣٧

يَا إِبْرَاهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا إِنَّهُ قَدْ جَاءَ أَمْرٌ رَبِّكَ وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ (٧٦)
آية.

في هذه الآية حكاية ما قالت الملائكة لإبراهيم (ع) فإنها نادته بأن قالت «يَا إِبْرَاهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا» القول. و الاعراض الذهاب عن الشيء في جهة العرض، و يكون انصرافاً عنه بالوجه و التفكير.

و الاشارة بقوله «عن هذا» الى الجدل، و تقديره يا ابراهيم اعرض عن هذا الجدل في قوم لوط، لان العذاب نازل بهم لا محالة.

و قوله «جاء أمر ربك» يحتمل أمرين: أحدهما- جاء أمره لنا بالعذاب.

و الثاني- جاء إهلاكه لهم بما لا مرد له.

و قوله «غير مردود» اي غير مدفوع، و الرد اذهاب الشيء الى حيث جاء منه، تقول رده يرده رداً، فهو راد و الشيء مردود و الرد و الدفع واحد، و نقيضه الأخذ. و الفرق بين الدفع و الرد، ان الدفع قد يكون الى جهة القدام و الخلف، و الرد لا يكون إلا الى جهة الخلف.

قوله تعالى: [سورة هود (١١): آية ٧٧] ص: ٣٧

وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِئَءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ (٧٧)

آية بلا خلاف. التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٣٨

في هذه الآية إخبار من الله تعالى أنه لما جاءت رسله لوطاً سىء بهم، معناه ساءه مجيؤهم، و أصله سوي بهم فنقلت حركة الواو الى السين، و قلبت همزة، و الضمير في (بهم) عائد الى الرسل، و يجوز تخفيف الهمزة بإلقاء الحركة على ما قبلها، و منهم من يشدد على الشذوذ.

و قوله «وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا» قال ابن عباس ساء بقومه «وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا» أى باضيافه، و انه لما رأى لهم من جمال الصورة، و قد دعوه إلى الضيافة، و قومه كانوا يسارعون الى أمثالهم بالفاحشة، فضاقت بهم ذرعاً، لهذه العلة.

و المعنى انه ضاقت بهم ذرعه: ضاقت بأمره ذرعاً إذ لم يجد من المكروه مخلصاً.

و قوله «ضاقت» بحفظهم من قومه ذرعه. حيث لم يجد سبيلاً الى حفظهم من فجار قومه.

و الفرق بين السوء و القبيح ان السوء ما يظهر مكروهه لصاحبه، و القبيح ما ليس للقادر عليه ان يفعله.

و قوله «وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ» حكاية ما قاله لوط في ذلك الوقت بأن هذا يوم شديد الشر، لان العصيب الشديد في الشر خاصة، كأنه التف على الناس بالشر او يكون التف شره بعضه على بعض يقال يوم عصيب، قال عدى بن زيد:

و كنت لزاز قومك لم اعرد و قد سلوك في يوم عصيب (١)

و قال الراجز:

(١) تفسير الطبرى ١٥: ٤٠٩ و الاغانى (دار الثقافة) ٢: ٩٣ و مجاز القرآن ١: ٢٩٤ و قد روى (خصمك) بدل (قومك) و البيت من قصيدة قالها و هو فى حبس النعمان بن المنذر. و (اللزاز) هو شدة الخصومة. و معنى (لم اعرد) لم احجم، و لم انكص.

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٣٩

يوم عصب يعصب الأبطالا عصب القوى السلم الطوالا «١»

و قال آخر:

فإنك إن لا ترض بكر بن وائل يكن لك يوم بالعراق عصب «٢»

و قال كعب بن جعيل:

و يلبون بالخضيض قيام عارفات منه بيوم عصب «٣»

قوله تعالى: [سورة هود (١١): آية ٧٨] ص: ٣٩

وَ جَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَ مِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَا قَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ لَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ (٧٨)

اخبار الله تعالى عن قوم لوط أنهم حين أحسوا بمن نزل بلوط، و ظنوهم أضيافه جاءوا لوطاً «يهرعون» أى يسرعون، و الاسراع: الاهراع فى الشىء- فى قول مجاهد، و قتادة، و السدى- و انما أهرعوا لطلب الفاحشة، لما أعلمتهم عجوز السوء: امرأة لوط بمكان الأضياف، فقالت ما رأيت احسن و جوهأ، و لا أطيب ريحأ، و لا انطق لسانأ و ثنايا منهم. و قال الشاعر: بمعجلات نحوه مهارع «٤»

(١) تفسير الطبرى ١٥: ٤١٠ و مجاز القرآن ١: ٢٩٤ و روح المعانى ١٢: ٩٥ و لم يعرف قائله.

(٢) تفسير الطبرى ١٥: ٤١٠ و مجاز القرآن ١: ٢٩٤. [...]

(٣) تفسير الطبرى ١٥: ٤١٠ و مجاز القرآن ١: ٢٩٤ و روايته (فنام).

(٤) تفسير الطبرى ١٥: ٤١٢ و مجاز القرآن ١: ٢٩٤.

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٤٠

و قال مهلهل:

فجاءوا يهرعون و هم أسارى نقودهم على رغم الأنوف «١»

و قوله «وَ مِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ» و هى إتيان الذكور فى الأدبار، و معناه انهم كانوا قبل هذا المجرىء يعملون ذلك. و قيل من قبل ألفوا الفاحشة، فجاهروا بها، و لم يستحيوا منها و قوله «قَالَ يَا قَوْمِ» يعنى لوطاً لما رآهم هموا باضيافه عرض عليهم النكاح المباح، و أشار الى نساء فقال «هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ» قال قتادة. كن بناته لصلبه. و قال مجاهد كن بنات امته فكن كالبناات له، فان كل نبى ابو امته و أزواجه أمهاتهم و هو أب لهم.

و قوله «فَاتَّقُوا اللَّهَ» امر من لوط لهم بتقوى معاصى الله و أن لا- يفضحوه فى أضيافه. و قوله «أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ» خرج مخرج الإنكار عليهم و ان كان لفظه لفظ الاستفهام. و الرشيد هو الذى يعمل بما يقتضيه عقله، لأنه يدعو الى الحق، و منه الإرشاد فى الطرق، فقال: أما منكم من يدعو الى الحق و يعمل به.

و نقيض الرشد الغي.

ولا يجوز نصب (أظهر) في - قول سيويوه و أكثر النحويين - لأن الفصل إنما يدخله مع الخبر ليؤذن بأنه معتمد الفائدة دون ما هو زائد في الفائدة، أو على معنى الصفة، فلهذا لم يخبر في الحال. و أجمعوا على انه لا يجوز (قدم زيد هو ابنك) الا بالرفع. و من اجازته فإنما يجيزه مع المبهم من (هذا) و نحوه تشبيهاً بخبر (كان). و قرأ الحسن و عيسى بن عمرو بالنصب.

و قيل في وجه عرض المسلمة على الكفار قولان:

قال الحسن: ان ذلك كان جائزاً في شرع لوط، و في صدر الإسلام أيضاً،

(١) اللسان (هرع) و تفسير الطبري ١٥: ٤١٢ و تفسير روح المعاني ١٢: ٩٥، و غيرها.

التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٤١

و لذلك

زوج النبي صلى الله عليه و سلم بنته بابي العاص قبل أن يسلم.

ثم نسخ بقوله «وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا» «١».

و الثاني - قال الزجاج إن ذلك عرض بشرط ان يؤمنوا، على ما هو شرط النكاح الصحيح.

و الضيف يقع على الواحد و الاثنين و الجماعة.

قوله تعالى: [سورة هود (١١): آية ٧٩] ص: ٤١

قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكُمْ مِنْ حَقٍّ وَ إِنَّكُمْ لَتَعْلَمُونَ مَا تُرِيدُونَ (٧٩)

آية بلا خلاف.

هذا حكاية ما أجاب به قوم لوط حين عرض عليهم بناته و نهاهم عن الفواحش، و دعاهم الى النكاح المباح، بأن قالوا «ما لنا في بناتكم من حق» و قيل في معناه قولان:

قال ابن إسحاق و الجبائي: معناه انهن لسن لنا بازواج.

و الآخر - اننا ليس لنا في بناتكم من حاجة، فجعلوا تناول ما ليس لهم فيه حاجة بمنزلة ما لا حق لهم فيه. فمن قال بالأول رده على

ظاهر اللفظ. و من قال بالثاني حملة على المعنى. و قوله «وَأَنَّكُمْ لَتَعْلَمُونَ مَا تُرِيدُونَ» تمام حكاية ما قالوه للوط، كأنهم قالوا له انك تعلم

مرادنا من إتيان الذكران دون الإناث.

قوله تعالى: [سورة هود (١١): آية ٨٠] ص: ٤١

قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلَىٰ رُكْنٍ شَدِيدٍ (٨٠)

آية بلا خلاف.

هذه حكاية ما قال لوط عند إياسه من قبول قومه، بأنه قال «لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً»

(١) سورة البقرة آية ٢٢١.

التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٤٢

و معناه اني لو قدرت على دفعكم و قويت على منعكم من اضيافي لحلت بينكم و بين ما جئتم له من الفساد، و حذف لدلالة الكلام

عليه.

وقوله «أَوْ آوَى إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ» معناه لو كان لى من استعين به فى دفاعكم.

وقيل معناه لو كان لى عشيرة، قال الراجز:

يأوى الى ركن من الأركان فى عدد طيس و مجد بان «١»

و الركن معتمد البناء بعد الأساس، و ركننا الجبل جانباه. و إنما قال هذا القول مع انه كان يأوى الى الله تعالى، لأنه انما أراد العدة من الرجال، و إلا، فله ركن وثيق من معونة الله و نصره، إلا انه لا يصح التكليف إلا مع التمكين. و القوة القدرة التى يصح بها الفعل، و يقال للعدة من السلاح قوة، كقوله «وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ» «٢» و الشدة بجمع يصعب معه التفكك، و قد يكون بعقد يصعب معه التحلل.

قوله تعالى: [سورة هود (١١): آية ٨١] ص : ٤٢

إشارة

قَالُوا يَا لَوِطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَصِلُوا إِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَ لَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا أَمْرَاتُكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ (٨١)
آية بلا خلاف.

القراءة و الحجة: ص : ٤٢

قرأ أهل الحجاز (فاسر) بوصل الهمزة من سرية. الباقون بقطعها. و قرأ ابن كثير و ابو عمرو «إلا امرأتك» بالرفع. الباقون بالنصب.

(١) مجاز القرآن ١: ٢٩٤ و تفسير الطبرى ١٥: ٤٢٢ و معنى (عدد طيس) عدد كثير.

(٢) سورة الانفال آية ٦١.

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٤٣

فحجة من قرأ بقطع الهمزة قوله تعالى «سُبْحَانَ الَّذِى أَسْرَى بِعَبْدِهِ» «١» و من وصل الهمزة فالمعنى واحد.

اللغة و المعنى: ص : ٤٣

يقال اسرى يسرى و سرى يسرى، فهو سار لغتان بمعنى واحد. و الاسراء:

سير الليل قال امرؤ القيس:

سريت بهم حتى تكلم مطيهم و حتى الجياد ما يقدن بأرسان «٢»

و قال النابغة:

أسرت عليه من الجوزاء سارية تزجى الشمال عليه جامد البرد «٣»

اخبر الله تعالى عما قالت الملائكة رسله للوط حين رآته كئيباً بسبيهم «إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ» بعثنا الله لإهلاك قومك، فلا تغتم، فإنهم لا ينالونك بسوء «فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ» اى امض و معك أهلك بالليل.

وقوله «يَقْطَعُ مِنَ اللَّيْلِ» و القطع القطعة العظيمة تمضى من الليل. و قال ابن عباس: طائفة من الليل. و قيل هو نصف الليل كأنه قطع نصفين، ذكره الجبائي و قيل معناه فى ظلمة الليل.
 وقوله «وَلَا يَلْتَفِتُ مِنْكُمْ أَحَدٌ» قيل فى معناه قولان:
 أحدهما- قال مجاهد لا ينظر احد وراه، كأنهم تعبدوا بذلك للنجاة بالطاعة فى هذه العبادة.
 و الآخر- قال أبو على لا يلتفت منكم احد الى ماله و لا متاعه بالمدينة، و ليس

(١) سورة الإسراء آية ١.

(٢) ديوانه: ٢١٠ و روايته (مطوت) بدل (سريت) و المعنى واحد لأن المطو: هو امتداد السير. و (مطيهم) ما يركبونه من خيل او جمال.
 و الأرسان هى الحبال التى يقودون الخيل بها.
 (٣) ديوانه ٣١ و مجمع البيان ٣: ١٨٢.
 التبيان فى تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٤٤

المعنى لا يلتفت من الرؤية، كأنه أراد ان فى الرؤية عبرة، فلم ينهوا عنها و انما نهوا عما يفترهم عن الجد فى الخروج من المدينة.
 و من رفع (امرأتك) جعله بدلاً من قوله «وَلَا يَلْتَفِتُ مِنْكُمْ أَحَدٌ» و من نصبه جعله استثناء من قوله «فَأَسْرِبْ بِأَهْلِكَ» كأنه قال فأسر بأهلك إلا امرأتك، و زعموا ان فى مصحف عبد الله و أبى «فأسر بأهلك بقطع من الليل إلا امرأتك»، و ليس فيه «وَلَا يَلْتَفِتُ مِنْكُمْ أَحَدٌ» و جاز النصب على ضعفه. و الرفع الوجه. و قيل ان لوطاً لما عرف الملائكة اذن لقومه فى الدخول الى منزله، فلما دخلوه طمس جبرائيل (ع) أعينهم فعميت- هكذا ذكره قتادة- و على أيديهم، فجفت حكاها الجبائي.
 وقوله «إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ» معناه إن موعد إهلاكهم عند الصبح. و إنما قال «أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ»، لأنه لما اقتضى عظيم ما قصدوا له- من الفحش- إهلاكهم، فقالت الملائكة هذا القول تسلياً له.
 و قيل انه قال لهم اهلكوهم الساعة، فقالت الملائكة له ان وقت إهلاكهم الصبح «أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ».

قوله تعالى: [سورة هود (١١): الآيات ٨٢ الى ٨٣] ص : ٤٤

فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَابًا مِنْ سَجِيلٍ مُنْضُودٍ (٨٢) مُسَوِّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بَعِيدٍ (٨٣)
 آيتان تمام الآية الاولى فى المدنى قوله «سجيل» و عند الباين قوله «منضود».
 قيل فى قوله «فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا» ثلاثة أقوال.

أحدها- جاء أمرنا الملائكة باهلاك قوم لوط. التبيان فى تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٤٥

الثانى- جاء أمرنا يعنى العذاب، كأنه قيل (كن) على التعظيم و طريق المجاز، كما قال الشاعر:
 فقالت له العينان سمعاً و طاعة و حدرتا كالدر لما يثقب «١»

و الثالث- ان يكون الأمر نفس الإهلاك، كما يقال: لأمر ما، أى لشيء ما و قال الرماني: انما قال أمرنا بالاضافة و لم يجز مثله فى شيء، لان فى الأمر معنى التعظيم، فمن ذلك الأمر خلاف النهى، و من ذلك الامارة، و التأمر.
 وقوله «جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا» معناه قلبنا القرية أسفلها أعلاها «وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا» يعنى أرسلنا على القرية حجارة بدل المطر حتى أهلكتهم عن آخرهم.

و الأمطار إحدار المطر من السماء.

و قوله «من سجيل» قيل فى معنى سجيل ثمانية أقوال:

أحدها- انها حجارة صلبة ليست من جنس حجارة الثلج و البرد. و قيل هو فارسي معرب (سنگ، و گل) ذكره ابن عباس و قتادة و مجاهد و سعيد بن جبیر.

و الثاني- قال الفراء من طين قد طبخ حتى صار بمنزلة الآجر، و يقويه قوله «لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ طِينٍ» (٢). و قال ابو عبيدة انها شديدة من الحجارة و انشد لابن مقبل:

ضرباً تواصلى به الابطال سجيناً (٣) إلا ان النون قبلت لأمأ.

الثالث- من مثل السجيل فى الإرسال، و السجيل الدلو، و قال الفضل ابن العباس:

من يساجلنى يساجل ماجداً يملأ الدلو الى عقد الكرب (٤)

(١) مر تخريجه فى ١: ٤٣١ و هو فى مجمع البيان ٣. ١٨٥.

(٢) سورة الذاريات آية ٣٣.

(٣) مجمع البيان ٣. ١٨٣ و مجاز القرآن ١. ٢٩٦ و اللسان (سجل)، (سجن) و تفسير الطبرى ١٥. ٤٣٤.

(٤) تفسير الطبرى ١٥. ٤٣٥

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٤٦

الرابع- من اسجلته اذا أرسلته، فكأنه مثل ما يرسل فى سرعة الإرسال.

الخامس- من اسجلته إذا أعطيته، فتقديره مرسل من العطية فى الإدراج.

السادس- من السجل و هو الكتاب، فتقديره من مكتوب الحجارة، و منه قوله «كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَارِ لَفِي سَجِّينٍ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَجِّينٌ كِتَابٌ مَرْقُومٌ» (١) و هى حجارة كتب الله ان يعذبهم بها، اختاره الزجاج.

السابع- من سجين اى من جهنم ثم ابتدلت النون لأمأ.

الثامن- قال ابن زيد من السماء الدنيا، و هى تسمى سجياً.

و معنى «منضود» قيل فيه قولان:

أحدهما- قال الربيع نضد بعضه على بعض حتى صار حجراً، و قال قتادة مصفوف فى تتابع، و هو من صفة سجيل، فلذلك جره.

و قوله «مسومة» يعنى معلمة، و ذلك انه جعل فيها علامات تدل على انها معدة للعذاب، فاهلكوا بها، قال قتادة: كانوا أربعة آلاف الف. و قيل:

كانت مخططة بسواد و حمرة ذكره الفراء فتلك تعليمها، و نصب (مسومة) على الحال من الحجارة.

و قوله «عند ربك» معناه فى خزائنه التى لا يتصرف فى شىء منها إلا باذنه، فإذا أمر الملك ان يمطرها على قوم فعل ذلك باذنه. و

اصل المسومة من السيماء، و هى العلامة، و ذلك ان الإبل السائمة تختلط فى المرعى، فيجعل عليها السيماء لتمييزها.

و قوله «وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بَبَعِيدٍ» قيل فى معناه قولان:

أحدهما- ان مثل ذلك ليس ببعيد من ظالمى قومك يا محمد أراد به اذهاب قريش، و قال ابو على ذلك لا يكون إلا فى زمان نبي

أو عند القيامة، لأنه معجز.

و الثاني- قال «وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بَبَعِيدٍ» يعنى من قوم لوط انها لم تكن تخطيهم. و قال مجاهد: إن جبرائيل (ع) ادخل جناحه تحت

الأرض السفلى من قوم

التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٤٧

لوط ثم أخذهم بالجنح الأيمن فاخذهم مع سرحهم و مواشيهم. ثم رفعها الى سماء الدنيا حتى سمع اهل السماء نباح كلابهم. ثم قلبها، فكان أول ما سقط منها شرافها، فذلك قول الله تعالى «فَجَعَلْنَا عَلَيْهَا سَافِلَهَا» قال السدى وهو قوله «وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَى» (١) وإنما أمطر الله عليهم الحجارة بعد أن قبلت قريتهم تغليظاً للعذاب و تعظيماً له، و قيل قتل بها من كان بقى حياً، و قرية قوم لوط يقال لها: سدوم، بين المدينة و الشام. و قيل إن إبراهيم (ع) كان يشرف عليها فيقول: سدوم يوم مالك.

قوله تعالى: [سورة هود (١١): آية ٨٤] ص : ٤٧

وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيطٍ (٨٤)
آية بلا خلاف.

اخبار الله تعالى انه ارسل شعيباً -أخا مدين- اليهم نبياً، و انما سمي شعيباً أخاهم، لأنه كان من نسبهم. و قيل: انهم من ولد مدين بن ابراهيم. و قيل ان مدين اسم القبيلة او المدينة التي كانوا فيها- في قول الزجاج- فعلى هذا يكون التقدير، و الى أهل مدين أخاهم كما قال «وَسئَلِ الْقَرْيَةَ» فقال لهم شعيب:

يا قوم اعبدوا الله وحده لا شريك له، فانه ليس لكم إله يستحق العبادة سواه، و نهاهم ان يبخسوا الناس فيما يكيلوا به لهم و يزينونه لهم، و قال لهم إنى أراكم بخير، يعنى برخص السعر، و حذرهم الغلاء- فى قول ابن عباس و الحسن- و قال قتادة و ابن زيد: أراد بالخير زينة الدنيا و المال. و قال لهم «إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيطٍ» يعنى يوم القيامة، لأنه يحيط عذابه بجميع الكفار فى قول الجبائى، فوصف اليوم بالاحاطة، و هو من نعت العذاب فى الحقيقة، لأن اليوم

(١) سورة النجم آية ٥٣.

التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٤٨

محيط بعذابه بدلاً من إحاطته بنعيمه، و ذلك أظهر فى الوصف و أهول فى النفس. و النقصان أخذ الشيء عن المقدار و الزيادة ضم الشيء الى المقدار، و كله خروج عن المقدار أو نقصه عنه. و الوزن تعديل الشيء بغيره فى الخفة و الثقل بألة التعديل، و إذا قيل شعر موزون معناه معدل بالعروض.

قوله تعالى: [سورة هود (١١): آية ٨٥] ص : ٤٨

إشارة

وَإِلَى قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (٨٥)
آية بلا خلاف.

و هذا أيضاً حكاية ما قال شعيب لقومه، و إنه أمرهم ان يوفوا المكيال و الميزان بالقسط يعنى بالعدل و السوية، «وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ» أى لا تنقصوهم «وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ» أى لا تضطربوا بالقيح.

اللغة: ص : ٤٨

يقال عثى يعثى عثاء، و عاث يعيث عيثاً، بمعنى واحد، و الوفاء تمام الحق.

و الوفاء به إتمامه يقال: و فى يفى و أوفى لغتان، و نقيض الوفاء البخس. و الفرق بين البخس و الظلم أن الظلم أعم، لأن البخس نقصان الحق اللازم، و قد يكون الظلم الألم بغير حق.

قوله تعالى: [سورة هود (١١): آية ٨٦] ص : ٤٨

بَقِيَتْ لِلَّهِ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَ مَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ (٨٦)
آية.

البقية تركه شىء من شىء قد مضى، و المعنى بقية الله من نعمه. و قيل «بقية الله» طاعه الله- فى قول الحسن و مجاهد- لأنه يبقى ثوابها أبداً، و كانت هذه البقية خيراً من تعجيلهم النفع بالبخس فى المكيال و الميزان، و انما شرط أنه خير بالايمان فى قوله «إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ» و هو خير على كل حال، لأنهم إن كانوا مؤمنين بالله التبيان فى تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٤٩ عرفوا صحته. و وجه آخر- ان المراد «إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ» فهو ثابت.

و قوله «وَ مَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ» معناه هاهنا ان هذه النعمة التى أنعمها الله عليكم لست أقدر على حفظها عليكم. و إنما يحفظها الله عليكم. إذا أطمعتموه، فان عصيتموه أزالها عنكم.

و قال قوم «وَ مَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ» احفظ عليكم كيلكم و وزنكم حتى توفوا الناس حقوقهم، و لا تظلموهم، و إنما على ان أنها كم عنه.

قوله تعالى: [سورة هود (١١): آية ٨٧] ص : ٤٩

قَالُوا يَا شُعَيْبُ أَصَلَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرَكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ (٨٧)
آية بلا خلاف.

قرأ اهل الكوفة إلا أبا بكر «أصلاتك» على التوحيد. الباقون على الجمع.

هذا حكاية ما قال قوم شعيب له (ع) حين نهاهم عن بخس المكيال و الميزان و أمرهم بايفاء الحقوق «يا شعيبُ أَصَلَاتُكَ تَأْمُرُكَ» بهذا، قال الحسن و أرادوا بالصلاة الدين أى أدينك. و قال الجبائى يريدون ما كانوا يرونه من صلاته لله و عبادته إياه، و انما أضاف ذلك الى الصلاة، لأنها بمنزلة الامر بالخير، و التناهى عن المنكر، و قيل أدينك، على ما حكيناه عن الحسن.

و قوله «أَنْ نَتْرَكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا» كرهوا الانتقال عن دين آبائهم و دخلت عليهم شبهة بذلك، لأنهم كانوا يعظمون آباءهم و ينزهونهم عن الغلط فى الأمر، فقالوا لو لم يكن صواباً ما فعلوه، و ان خفى عنا وجهه. و قوله «إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ» قيل فى معناه قولان:

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٥٠

أحدهما- أنهم قالوا ذلك على وجه الاستهزاء- فى قول الحسن و ابن جريج و ابن زيد. و الآخر- أنهم أرادوا «لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ» عند قومك، فلا يليق هذا الأمر بك، و قال المورج «الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ» معناه الأحمق السفیه، بلغه هذيل، و الحلیم الذى لا يعاجل مستحق العقوبة بها، و الرشيد المرشد.

قال الزجاج «أَوْ أَنْ نَفْعَلَ» موضع (أن) نصب و المعنى او تأمرک ان نترك او ان نفعل فى أموالنا ما نشاء، و المعنى إنا قد تراضينا بالبخس فيما بيننا. و قال الفراء: معناه أ تأمرک ان نترك ان نفعل فى أموالنا ما نشاء، ف (ان) مردودة على نترك. و وجه آخر، و هو ان يجعل الأمر كالنهى، كأنه قال أصلاتك تأمرک بذا أو تنهاننا عن ذا، فهى حينئذ مردودة على (ان) الاولى و لا إضمار فيه، كأنك

قلت تنهانا ان نفعل في أموالنا ما نشاء، كما تقول أضربك ان تسيء كأنه قال أنهاك بالضرب عن الاساءة. و يقرأ «أَنْ نَفْعَلْ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ». و الذى نقوله ان قوله «ان نفعل» ليس بمعطوف على (ان) الاولى، و انما هو معطوف على (ما) و تقديره فعل ما نشاء فى أموالنا، و ليس المعنى أصلاتك تأمرك ان نفعل فى أموالنا ما نشاء، لأنه ليس بذلك أمرهم. و «الرشيد» معناه رشيد الأمر، فى أمره إياهم ان يتركوا عبادة الأوثان. و قيل ان قوم شعيب عذبوا فى قطع الدراهم و كسرها و حذفها.

قوله تعالى: [سورة هود (١١): آية ٨٨] ص : ٥٠

قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيْنِيهِ مِنْ رَبِّيٰ وَ رَزَقْنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسِينًا وَ مَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمُ إِلَىٰ مَا أَنهَآكُمُ عَنْهُ إِن أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَ مَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَ إِلَيْهِ أُنِيبُ (٨٨)
آية بلا خلاف. التبيان فى تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٥١

جواب (أن) فى الآية محذوف، و التقدير يا قوم إن كنت على حجة و دلالة من ربي، و مع ذلك رزقنى منه رزقاً حسناً، و انما وصفه بأنه حسن مع ان جميع رزق الله حسن لامرين: أحدهما- انه أراد ب (حسناً) حسن موقعه لجلالته و عظمته.

و الثانى- انه أراد ما هو عليه على وجه التأكيد. و قيل إن الرزق الحسن هاهنا النبوة. و قال البلخى معناه الهدى و الايمان، لأنهما لا يوصل اليهما إلا بدعائه و بيانه و معونته و لطفه، و تريدون أن أعدل عما انا عليه من عبادته مع هذه الحال الداعية اليها؟، و انما حذف لدلالة الكلام عليه، و الرزق عطاء الخير الجارى فى حكم المعطى، و العطيء الواصلة من الإنسان رزق من الله. و صلة من الإنسان لإدراج الخير على العبد فى حكمه.

و قوله «وَ مَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمُ إِلَىٰ مَا أَنهَآكُمُ عَنْهُ». قيل فى معناه قولان:

أحدهما- ليس نهى لكم لمنفعة جزها الى نفسى بما تتركون من منع الحقوق.

و الثانى- أنا لا انهى عن القبيح و افعله مثل من ليس بمستبصر فى أمره، كما قال الشاعر:

لا تنه عن خلق و تأتى مثله عار عليك إذا فعلت عظيم (١)

و قوله «إِن أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ» معناه لست أريد بما آمركم به و أنهاكم عنه الا إصلاح حالكم ما قدرت عليه.

و قوله «وَ مَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ» و التوفيق عبارة عن اللطف الذى تقع عنده الطاعة و ذلك بحسب ما يعلم الله تعالى. و انما لم يكن الموفق للطاعة الا الله، لان احداً لا يعلم ما يتفق عنده الطاعة- من غير تعليم- سواه تعالى.

و قوله «عليه توكلت» معناه على الله توكلت و فوضت أمرى اليه على وجه الرضا بتدبيره مع التمسك بطاعته «وَ إِلَيْهِ أُنِيبُ» قيل فى معناه قولان:

(١) مر هذا البيت فى ١: ١٩١ و ٢: ١٩٣ و ٣: ٤ و ٥: ١٢٥

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٥٢

أحدهما- قال مجاهد: اليه ارجع. و الثانى- قال الحسن: اليه ارجع بعملى و بنيتى اى اعمل اعمالى لوجه الله.

قوله تعالى: [سورة هود (١١): آية ٨٩] ص : ٥٢

وَ يَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَ مَا قَوْمُ لُوطٍ مِنْكُمْ بِبَعِيدٍ (٨٩)

آية بلا خلاف.

هذا حكاية ما قال شعيب لقومه حين لم يقبلوا أمره ونهيه «يا قَوْمٍ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ» وقيل في معناه قولان: أحدهما- قال الحسن و قتادة لا يحملنكم.

و الثاني- قال: الزجاج معناه لا يكسبنكم، كأنه قال لا يقطعنكم اليه بحملكم عليه.

و الشقاق و المشاقفة المباعدة بالعداوة الى جانب المباينة، و شقها. و كان سبب هذه العداوة دعاؤه لهم الى مخالفة الاباء و الأجداد فى عبادة الأوثان. و ما يثقل عليهم من الإيفاء فى الكيل و الميزان.

و قوله «أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ» قيل أهلك الله قوم نوح بالغرق، و قوم هود بالريح العقيم، و قوم صالح بالرجفة، و قوم لوط بالافتك، فحذرهم شعيب ان يصيبهم مثل ذلك.

و قوله «وَمَا قَوْمٌ لَوْطٍ مِنْكُمْ بِيَعِيدٍ» قيل فى معناه قولان:

أحدهما- قريب منكم فى الزمان الذى بينهم و بينكم، فى قول قتادة.

و الاخر- ان دارهم قريبة من دارهم فيجب ان يتعظوا بهم.

قوله تعالى: [سورة هود (١١): آية ٩٠] ص : ٥٢

وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ (٩٠)

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٥٣

آية بلا خلاف.

فى هذه الآية حكاية ما قال شعيب أيضاً لقومه بعد تحذيره إياهم عذاب الله و حثهم على ان يطلبوا مغفرة الله. ثم يرجعوا الى طاعته، و أخبرهم ان الله رحيم بعباده، يقبل توبتهم و يعفو عن معاصيهم، و دود بهم أى محب لهم، و معناه مرید لمنافعهم.

و قيل فى معنى «اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ» قولان:

أحدهما- اطلبوا المغفرة من الله بأن يكون غرضكم. ثم توصلوا اليها بالتوبة.

الثانى- استغفروا ربكم ثم أقيموا على التوبة.

و وجه ثالث- ان معناه استغفروا ربكم على معاصيكم الماضية. ثم ارجعوا اليه بالطاعات فى المستقبل.

و المودة على ضربين: أحدهما- بمعنى المحبة، تقول وددت الرجل إذا أحببته، و الثانى- وددت الشيء إذا تمنيت أود فيهما مودة و انا واد، و الودود المحب لا غير.

قوله تعالى: [سورة هود (١١): آية ٩١] ص : ٥٣

قَالُوا يَا شُعَيْبُ مَا نَفَقَهُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْ لَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَ مَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ (٩١)

آية بلا خلاف.

فى هذه الآية حكاية ما أجاب به قوم شعيب له (ع) فقالوا له حين سمعوا منه الوعظ و التخويف: لسنا نفقه أى لسنا نفهم عنك معنى كلامك، و الفقه: فهم الكلام على ما تضمن من المعنى، و قد صار علماً لضرب من علوم الدين، فصار الفقه عبارة عن علم مدلول

الدلائل السمعية، و اصول الدين علم مدلول الدلائل العقلية. التبيان فى تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٥٤

و قوله «وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا» قيل فى معناه اربعة اقوال: قال الحسن:

معناه مهين، و قال سفيان: معناه ضعيف البصر، و قال سعيد بن جبیر و قتادة:

كان أعمى. قال الزجاج و يسمى الأعمى بلغة حمير ضعيفاً.

و قال الجبائي معناه: ضعيف البدن.

وقوله «وَلَوْ لَا رَهْطُكَ» فالرَهْطُ عشيرة الرجل و قومه، و أصله الشد، و الترهط شدة الأكل، و منه الرهطاء حجر اليربوع لشدته و توثيقه ليخبئ فيه ولده.

و قوله «الرجمناك» فالرجم الرمي بالحجارة، و المعنى لرميناك بالحجارة.

و قيل معناه لسبيناك «وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ» اى علينا لست بممتنع، فلا نقدر عليك بالرجم، و لا أنت بكريم علينا، و انما تمتنع لمكان عشيرتك. و عشيرته كانوا على دينه.

قوله تعالى: [سورة هود (١١): آية ٩٢] ص : ٥٤

قَالَ يَا قَوْمِ أَرَهْطِي أَعَزُّ عَلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَ اتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظَهْرِيًّا إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ (٩٢) آية.

هذا حكاية ما قال شعيب لقومه حين قالوا «لَوْ لَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ» يا قوم أ عشيرتى و قومى أعز عليكم من الله. و الأعز الأقوى الا منع. و الأعز نقيض الأذل، و العزة نقيض الذلة و العزيم نقيض الدليل.

و قوله «وَ اتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظَهْرِيًّا» فالأخذ أخذ الشيء لأمر يستمر فى المستأنف كاتخاذ البيت و اتخاذ المركوب، و الظهرى جعل الشيء وراء الظهر قال الشاعر:

وجدنا نبى البرصاء من ولد الظهر «١»

(١) قائله ارطاه ابن سيهه، انظر نسبه فى الأغاني ١٣: ٢٧ (دار الثقافة). و البيت فى اللسان (ظهر) و مجاز القرآن ١: ٣٩٨ و تفسير الطبرى (دار المعارف) ١٥: ٤٥٩ و صدره:

فمن مبلغ أبناء مرة أننا ...

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٥٥

و قال آخر:

تميم بن قيس لا تكونن حاجتى بظهر و لا يعيا على جوابها «١»

و قيل فيما تعود الهاء اليه من قوله «اتخذتموه» ثلاثة اقوال: فقال ابن عباس و الحسن: انها عائدة على الله. و قال مجاهد: هى عائدة على ما جاء به شعيب.

و قال: الزجاج: هى عائدة على أمر الله.

و قوله «إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ» قيل فى معناه هاهنا قولان:

أحدهما- انه محص لأعمالكم لا يفوته شىء منها.

الثانى- انه خبير بأعمال العباد ليجازيهم بها- ذكره الحسن- قال سفيان كان شعيب خطيب الأنبياء.

قوله تعالى: [سورة هود (١١): آية ٩٣] ص : ٥٥

وَ يَا قَوْمِ اَعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَ مَنْ هُوَ كَاذِبٌ وَ ارْتَقَبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ (٩٣) آيتان.

فقال لهم شعيب ايضاً «يا قوم اعملوا على مكاتبتكم» و المكائنة الحال التي يتمكن بها صاحبها من عمل ما، فقال لهم قد مكنتم في الدنيا من العمل، كما مكن غيركم ممن عمل بطاعة الله، و سترون منزلتكم من منزلته. و هذا الخطاب و إن كان ظاهره ظاهر الأمر فالمراد به التهديد، و تقديره كأنكم انما أمرتم بأن تكونوا على هذه الحال من الكفر و العصيان. و في هذا نهاية الخزي و الهوان. و قوله «سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ» معناه انكم تعلمون في المستقبل

(١) قائله الفرزدق ديوانه ١: ٩٥ و قد مر في ٣: ٧٤ و هو في اللسان (ظهر) و رواية الديوان (زيد لا تهونن) بدل (قيس لا تكونن).

التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٥٦

من يحل به العذاب الذي يخزيه اي يفضحه و يذله، و هو أشد من العذاب الذي لا يفضح «وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ» و تعرفون من هو الكاذب مني و منكم.

و قوله «و ارتقبوا» معناه انتظروا ما وعدتكم به من العذاب، يقال رقبه رقبه رقبواً و ارتقبه ارتقباً و ترقباً «إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ» اي منتظر لنزول ذلك بكم. و موضع «من يأتيه» ان جعلت (من) بمعنى الذي نصب، و قوله «وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ» عطف عليه، و ان جعلتها للاستفهام كان موضعها الرفع، ذكره الفراء و ادخلوا (هو) في قوله «و من هو» لأنهم لا يقولون: من قائم؟ و لا من قاعد؟، و انما يقولون: من قام؟ و من يقوم؟ أو من القائم؟ فلما لم يقولوا إلا- المعرفة او يفعل، ادخلوا (هو) مع قائم، ليكونا جميعاً في مقام (فعل، و يفعل) لأنهما يقومان مقام اثنين، و قد ورد في الشعر من قائم؟ قال الشاعر:

من شارب مريح بالكأس نادمني لا بالحصور و لا فيها بسثوار «١»

قال الفراء: و ربما خفضوا بعدها، فيقولون: من رجل يتصدق علي؟ بتأويل هل من رجل؟

قوله تعالى: [سورة هود (١١): آية ٩٤] ص: ٥٦

وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَ أَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ (٩٤) آية بلا خلاف.

اخبر الله تعالى انه «لَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا» الله باهلاك قوم شعيب، و قد بينا معناه فيما مضى «٢» «نَجَّيْنَا شُعَيْبًا» اي خلصناه، و نجينا معه من كان مؤمناً من قومه برحمته

(١) قائله الأخطل ديوانه ١٠٧ و اللسان (سور) و روايته: (و شارب مرج).

(٢) في ٤: ٤٦٢-٥٠٤.

التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٥٧

من جهته تعالى، و يجوز ان يكون في نجاه شعيب، و من آمن معه لطف لمن سمع بأخبارهم فيؤمن، كما انه متى كان في نجاه الظالمين لطف و جب تخليصهم، و كذلك ان كان المعلوم من حال الكافر انه يؤمن فيما بعد و جب تبقيته- عند أبي علي و من وافقه- و عند قوم آخرين لا يجب.

و قوله «وَ أَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ» أنث الفعل هاهنا لأنه رده الى الصيحة، و فيما قبل «١» ذكر، لأنه رده الى الصياح.

و قوله «فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ» قال الجبائي: معناه منكبين على وجوههم.

و قال قوم: الجثو على الركب. و قال قوم: معناه خامدين موتي. قال البلخي يجوز ان تكون الصيحة صيحة على الحقيقة، كما روى ان الله تعالى امر جبرائيل فصاح بهم صيحة ماتوا كلهم من شدتها، و يجوز ان يكون ضرباً من العذاب اهلكهم و اصطلمهم تقول العرب:

صاح الزمان بآل فلان إذا هلكوا. قال امرؤ القيس:

دع عنك نهباً صيحح في حجراته و لكن حديث ما حديث الرواحل «٢»

(معنى صيحح في حجراته) اى أهلك و ذهب به.

قوله تعالى: [سورة هود (١١): آية ٩٥] ص : ٥٧

كَأَنَّ لَمْ يَعْتَوَا فِيهَا أَلَا بُعْدًا لِمَدِينٍ كَمَا بَعَدَتْ ثَمُودُ (٩٥)

آية بلا خلاف.

شبه الله تعالى هلاك قوم شعيب و انقطاع آثارهم منها بحالهم لو لم يكونوا فيها يقال: غنى بالمكان إذا اقام به على وجه الاستغناء به عن غيره. و اتخاذه وطناً و مأوى يأوى اليه، و لذلك قيل للمنازل المغانى، و انما شبه حالهم بحال ثمود خاصة، لأنهم أهلكوا بالصيحة كما أهلكت ثمود مثل ذلك مع الرجفة.

(١) آية ٦٧ من هذه السورة.

(٢) ديوانه: ١٧٤ و اللسان (حجر).

التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٥٨

و قوله «ألا-بُعْدًا لِمَدِينٍ» دعاء عليهم بانتفاء الرحمة عنهم كما أهلك الله تعالى ثمود، فلم يرحمهم، و جعل انتفاء الرحمة بعداً من الرحمة، لأنه أظهر فيما يتصور، فكأنهم يرونها حسرة لأنها لا تصل اليهم منها منفعة لما يحصلون عليه من مضرة الحسرة، و (كأن) هذه يحتمل ان تكون مخففة من الثقيلة على ان يضم فيها، كالأضمار فى (ان) من قوله «و آخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ» «١» و يجوز ان تكون (ان) التى تنصب الفعل بمعنى المصدر. و بعدت و بُعِدَتْ بالكسر و الضم لغتان. و كانت العرب تذهب بالرفع الى التباع، و بالكسر الى الدعاء، و هما واحد. و قرأ ابو عبد الرحمن السلمى كما بعدت بضم العين. و الآخر بعداً فنصب على المصدر، و تقديره ألا أهلكهم الله فبعدوا بعداً.

قوله تعالى: [سورة هود (١١): الآيات ٩٦ الى ٩٧] ص : ٥٨

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَ سُلْطَانٍ مُّبِينٍ (٩٦) إِلَى فِرْعَوْنَ وَ مَلَائِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَ مَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ (٩٧)

آيتان بلا خلاف.

اخبّر الله تعالى و اقسام انه أرسل موسى نبياً بالآيات، و هى الحجج و المعجزات الدالة على نبوته «و سُلْطَانٍ مُّبِينٍ» اى و حجة ظاهرة مخلصه من تلبيس و تمويه، على أتم ما يمكن فيه. و السلطان، و الآيات و إن كان معناهما الحجج، فإنما عطف إحداهما على الأخرى، لاختلاف اللفظ، و لان معناهما مختلف، لان الآيات حجج من وجه الاعتبار العظيم بها، و السلطان من جهة القوة العظيمة على المبطل، و كل علم له حجة يقهر بها شبهة من نازعه من اهل الباطل تشبهه، فله سلطان. و قد قيل إن سلطان الحجة انفذ من سلطان المملكة، و السلطان متى كان محققاً حجة

(١) سورة يونس آية ١٠.

التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٥٩

وجب اتباعه، و إذا كان بخلافه لا يجب اتباعه.

وقال الزجاج. سمي السلطان سلطاناً، لأنه حجة الله في أرضه، و اشتقاقه من السليط و هو مما يستضاء به، و من ذلك قيل للزيت السليط.

و قوله «إِلَى فِرْعَوْنَ وَ مَلَائِهِ» معناه انه أرسل موسى الى فرعون و اشراف قومه الذين تملأ الصدور هيبتهم. و قوله «فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ» فالاتباع طلب الثانى للتصرف بتصرف الاول فى اى جهة أخذ، و الأمر هو قول القائل لمن دونه: (افعل). و فيه أخبار ان قوم فرعون اتبعوه على ما كان يأمرهم به. ثم اخبر تعالى ان أمر فرعون لم يكن رشيداً. و الرشيد هو الذى يدعو الى الخير و يهدى اليه فأمر فرعون بضد هذه الحال، لأنه يدعو الى الشر و يصد عن الخير. و استدل قوم بهذه الآية على ان لفظه الأمر مشتركة بين القول و الفعل، لأنه قال «وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ» يعنى و ما فعل فرعون برشيد، و هذا ليس بصحيح، لأنه يجوز ان يكون أراد بذلك الأمر الذى هو القول، او يكون مجازاً.

قوله تعالى: [سورة هود (١١): آية ٩٨] ص : ٥٩

يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ وَ بئْسَ الْوَرْدُ الْمُؤْرُودُ (٩٨)
آية بلا خلاف.

هذا اخبار من الله تعالى ان فرعون يوم القيامة يقدم قومه، و معناه يمشى على قدمه يقودهم الى النار، و لو قال يسبق، لجاز ان يوجد الله (عز و جل) قبلهم فى النار. و القيامة هو وقت قيام الناس من قبورهم للجزاء و الحساب بأعمالهم.

و قوله «فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ» معناه أوجب ورودهم الى النار، و الإيراد إيجاب الورد الى الماء او ما يقوم مقامه. قال ابو على: انما لم يقل يوردهم النار، لأنه التبيان فى تفسير القرآن، ج ٦، ص : ٦٠

ذكر ليوم القيامة انه يقدمهم فيه، يدل على انه فعل مستقبل فأجرى الماضى مجرى المستقبل لدلالة الكلام عليه.

و قوله «وَ بئْسَ الْوَرْدُ الْمُؤْرُودُ» قال ابو على: انه مجاز، و المعنى بئس وارد النار. و قال البلخى: بل هو حقيقة، لأنه تعالى وصف النار بأنها بئس الورد المورود، و هى كذلك. و الورد الماء الذى ترده الإبل، و الورد الإبل التى ترد الماء، و الورد ما يجعله عادة لقراءة أو تلاوة للقرآن. و الورد ورد الحمى، كل ذلك بكسر الواو، و حكى عن ابن عباس ان الورد الدخول. و المعنى ان ما وردوه من النار هو المورود بئس الورد لمن ورده. و يقال إنهم إذا وردوه عطاشاً فيردون على الحميم و النيران و لا يزيدون بذلك إلا عذاباً و عطشاً. و انما وصف بأنه بئس، و ان كان عدلاً حسناً لما فيه من الشدة مجازاً.

قوله تعالى [سورة هود (١١): آية ٩٩] ص : ٦٠

وَ اتَّبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بئْسَ الرَّفْدُ الْمَرْفُودُ (٩٩)
آية بلا خلاف.

معنى قوله «وَ اتَّبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً» ان الله لعنهم و الملائكة و المؤمنون، فاختصر على وجه ما ذكرنا على ما لم يسم فاعله، لان الإيجاز لا يخل بهذا المعنى. و اللعن من العباد الدعاء و المسألة لله تعالى بالابعاد من الرحمة- فى قولهم لعنة الله- و الذم الوصف بالقبيح على وجه التحقير.

و معنى الآية انهم كيف تصرفوا، و حيث كانوا، فاللعنة تتبعهم. و اللعنة من الله الابعاد من رحمته بان يحكم بذلك، فمن لعنة الله فقد حكم بابعاده من رحمته و انه لا يرحمه.

و قوله «وَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بئْسَ الرَّفْدُ» و الرد العون على الأمر، و انما قيل التبيان فى تفسير القرآن، ج ٦، ص : ٦١

هاهنا- رقد، لان اللعنة جعلت بدلا من الرد بالعطية، و يقال: رفته و هو يرفده رقداً، و رقد- بفتح الراء و كسرهما- قال الزجاج كل

شيء جعلته عوناً لشيء و أسندت به شيئاً فقد رفدته، يقال عهدت الحائط و رفدته بمعنى واحد، و الرفد القرع العظيم، و روى - بفتح الراء - فى الآية و هى لغة شاذة.

قوله تعالى: [سورة هود (١١): آية ١٠٠] ص : ٦١

ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَى نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَ حَصِيدٌ (١٠٠)
آية بلا خلاف.

قوله «ذلك» اشارة الى النبأ كأنه قال النبأ من انباء القرى، و قد تقدم ذكره. ثم وقعت الاشارة اليه، و الانباء جمع نبأ كالاخبار جمع خبر الا انه لا يقال نبأ الا فى خبر عظيم، يقال لهذا الأمر نبأ اى خير عظيم.

قوله «نقصه عليه» فالقصص الخبر عن الأمور التى يتلو بعضها بعضاً، يقال قص قصصاً و هو يقص اثره اى يتبع اثره، و اقتص منه اى يتبعه بجنايته.

و قوله «مِنْهَا قَائِمٌ وَ حَصِيدٌ» فالقائم المعمور، و الحصيد الخراب من تلك الديار، لان الإهلاك قد اتى عليها و لم تعمر فيما بعد. و قيل «مِنْهَا قَائِمٌ» على بنائه و ان كان خالياً من اهله، و الحصد قطع الزرع من الأصل، فالحصيد منهم كالزرع المحصود، و حصدهم بالسيف إذا قتلهم.

قوله تعالى: [سورة هود (١١): آية ١٠١] ص : ٦١

وَ مَا ظَلَمْنَاهُمْ وَ لَكِنْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَ مَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ (١٠١)

آية بلا خلاف. التبيان فى تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٦٢

اخبر الله تعالى انه بما فعله بالأمم التى أهلكتها لم يظلم احداً منهم، و لكن ظلموا هم أنفسهم بأن ارتكبوا المعاصى التى استحقوا بها الهلاك فكان ذلك ظلمهم لأنفسهم، و بين انه «فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمْ» يعنى الأوثان التى كانوا يعبدونها من دون الله ما دفعت عنهم و لا اعانتهم بشيء لما جاء امر الله و إهلاكه و عذابه «وَ مَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ» بمعنى غير تخسير - فى قول مجاهد و قتادة - مأخوذ من تبت يده أى خسرت، و منه تبا له، و قال جرير:

عرادة من بقية قوم لوط ألا تبا لما فعلوا تبابا «١»

و انما قال يدعون من دون الله، لأنهم كانوا يسمونها آلهة و يطلبون الحوائج منها، كما يطلب الموحدون من الله. و معنى «من دون الله» من منزلته ادنى من منزلة عبادة الله، لأنه من الأدون، و هو الأقرب الى جهة السفلى.

قوله تعالى: [سورة هود (١١): آية ١٠٢] ص : ٦٢

وَ كَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَ هِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ (١٠٢)
آية بلا خلاف.

وجه التشبيه فى قوله «وَ كَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ» ان اخذه الظالم الذى يساوى من تقدمه فى ظلمه و حاله فى بطلان الفلاح ببقائه، كأخذه الذى قبله، لأنه ليس هناك محاباة لاحد من خلقه. و الأخذ نقل الشيء الى جهة الآخذ، فلما نقلهم الله الى جهة عقابه كان قد أخذهم به، و الظالم الفاعل للظلم و العادل الفاعل للعدل.

ثم اخبر تعالى ان اخذه للظالم مؤلم شديد، و الشدة تجمع يصعب معه التفكك، و يقال للنقص شدة، و شدة الألم لجمعه على النفس

بما يعسر زواله.

(١) ديوانه: ٧٢ من قصيدة في هجاء الراعي النميري، و هو في تفسير الطبري ١٥: ٤٧٢.

التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٦٣

قوله تعالى: [سورة هود (١١): آية ١٠٣] ص: ٦٣

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّمَن خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ ذَلِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَ ذَلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُودٌ (١٠٣)
آية بلا خلاف.

أخبر الله تعالى ان فيما أخبر به- من إهلاك من ذكره على وجه العقوبة لهم على كفرهم- آية أى علامة عظيمة بما فيها من البيان عن الامر الكثير قال الشاعر:

بآية تقدمون الخيل زوراً كأن على سناكبها مداماً (١)

قوله «لِمَن خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ» أى لمن خشى عقوبة الله يوم القيامة، و الخوف انزعاج النفس بتوقع الشر و نقيضه الامن، و هو سكون النفس بتوقع الخير. و الفرق بين العذاب و الألم أن العذاب استمرار الألم قال عبيد:

فالمروء ما عاش في تكذيب طول الحياة له تعذيب (٢)

و قوله «ذَلِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَ ذَلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُودٌ» معناه ان يوم القيامة يوم يجمع فيه الناس و يشهده جميع الخلائق، و ليس يوصف في هذه الصفة يوم سواه، و الجمع ضم احد الشئين الى الآخر. و قيل هو جعل الشئين فصاعداً فى معنى، و القبض ضم الشئ الى الوسط كقبض البساط، و هو نقيض بسطه من غير تبرى اجزائه.

قوله تعالى: [سورة هود (١١): الآيات ١٠٤ الى ١٠٥] ص: ٦٣

وَ مَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَّعْدُودٍ (١٠٤) يَوْمَ يَأْتُ لَا تَكَلِّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَ سَعِيدٌ (١٠٥)
آيتان بلا خلاف.

قرأ أهل الكوفة إلّا الكسائي و ابن عامر يوم (يأت) بغير ياء. الباقر ياء فى

(١) اللسان (أيا) و روايته (شعثا) بدل (زورا)

(٢) مر هذا البيت فى ٥: ٢١٦

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٦٤

الوصل دون الوقف، إلا ابن كثير، فانه أثبت الياء فى الحالين.

قال أبو على: من أثبت الياء فى الوصل، فهو القياس البين، لأنه لا شئ- هاهنا- يوجب حذف الياء فى الوصل، و من حذفها فى الوقف شبهها بالفاصلة، و ان لم يكن فاصلة، لأن هذه الياء تشبه الحركات المحذوفة بدلالة انهم قد حذفوها كما حذفوا الحركة، فكما ان الحركة تحذف فى الوقف، فكذلك ما يشبهها من هذه الحروف، فكان فى حكمها، و من أثبتها فى الحالين فقد أحسن، لأنها أكثر من الحركة فى الصوت، فلا ينبغى إذا حذفت الحركة للوقف ان تحذف الياء له، كما لا تحذف سائر الحروف، و من حذف الياء فى الحالين جعلها فى الحالين بمنزلة ما يستعمل محذوفاً مما لم يكن ينبغى فى القياس ان يحذف نحو (لم يك، و لا أدر) و هى لغة هذيل، قال الشاعر:

كفأك كفاً لا تليق درهماً جواداً و أخرى تعط بالسيف الدما «١»

فحذف الياء في تعط، و ليس هذا ما يوجب حذفها.

و الضمير في قوله «و ما نُؤَخَّرُهُ» عائد على قوله «يَوْمٌ مَّشْهُودٌ» و هو يوم الجزاء. و معناه الاخبار بأنه تعالى ليس يؤخر يوم الجزاء إلا ليستوفى الأجل المضروب لوقوع الجزاء فيه. و انما قال «لأجل» و لم يقل الى اجل، لان قوله «لأجل» يدل على الغرض، و ان الحكمة اقتضت تأخيرها. و لو قال الى اجل لما دل على ذلك. و قوله «يَوْمٌ يَأْتِ» يعنى يوم القيامة الذى تقدم ذكره بأنه مشهود. و الضمير فى (يأتى) حين الجزاء، لأنه قد تقدم الدليل عليه فى قوله «يوم مشهود» و احسن الإضمار ما يدل الكلام عليه، و انما أضاف (يوم) الى الفعل، لأنه اسم زمان فناسب الفعل للزمان من حيث انه لا يخلو منه، و انه يتصرف بتصرفه. و انه لا يكون حادثاً الا وقتاً، كما ان الزمان لا يبقى.

و معنى قوله «لا تَكَلِّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ» أى لا تتكلم فحذف إحدى التائين

(١) تفسير القرطبي ٩: ٩٨ و اللسان (ليق)

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٦٥

لدلالة الكلام عليه. و قيل فى معنى «لا تكلم» قولان:

أحدهما- ان فيه وقتاً يمنعون من التكلم إلا بالحق فهو باذنه تعالى.

و الاخر- انه لا يتكلم بكلام ينفع إلا- بإذنه: من شفاعته و وسيلته، بدلالة قولهم «وَاللّٰهُ رَبَّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ. انظُرْ كَيْفَ كَذَبُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَ ضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ» «١».

و قال الجبائى: الاذن الجاؤهم الى الحسن، لأنه لا يقع منهم ذلك اليوم قبيح.

و قوله «فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ» اخبار منه تعالى بأنهم ينقسمون قسمين منهم الأشقياء، و هم المستحقون للعقاب، و منهم السعداء و هم المستحقون للثواب.

و الشقاء قوة أسباب البلاء، و الشقى من شقى بسوء عمله فى معاصى الله، و السعيد من سعد بحسن عمله فى طاعة الله، و انما وصف الأجل بأنه معدود، لأنه متناه منقضى، لان كل معدود قد وجد عدده، لا يكون ذلك الا متناهياً.

فان قيل كيف قال- هاهنا- «يَوْمٌ يَأْتِ لا تَكَلِّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ» و قال فى موضع آخر «هذا يَوْمٌ لا يَنْطِقُونَ. و لا يُؤَذَّنُ لَهُمْ فَيَعْتَدِرُونَ» «٢»

و قال فى موضع آخر «يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَن نَفْسِهَا» «٣» و قال «وَقَفُّوهُمْ إِنْهُمْ مَسْئُولُونَ» «٤» و قال فى موضع آخر «فَيَوْمَئِذٍ لا

يُسْئَلُ عَن ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَ لا جَانٌّ» «٥» و هل هذا إلا ظاهر التناقض؟!.

قلنا: لا- تناقض فى ذلك لان معنى قوله «وَقَفُّوهُمْ إِنْهُمْ مَسْئُولُونَ» انهم يسألون سؤال توبيخ و تقرير و تقرير، لإيجاب الحجة عليهم لا

سؤال استفهام، لأنه تعالى

(١) سورة الانعام آية ٢٤-٢٥ [.....]

(٢) سورة المرسلات ٣٥-٣٦

(٣) سورة النحل آية ١١١

(٤) سورة الصافات آية ٢٤

(٥) سورة الرحمن آية ٣٩

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٦٦

عالم بذلك لنفسه. و قوله «فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْئَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌّ» (١) اى لا- يسأل ليعلم ذلك منه حيث انه تعالى قد علم أعمالهم قبل ان يعملوها. وقيل ان معناه انه لا يسأل عن ذنب المذنب إنس ولا جان غيره، و انما يسأل المذنب لا غير، و كذلك قوله «يَوْمَ لَا يَنْطِقُونَ» (٢) اى لا- ينطقون بحجة، و انما يتكلمون بالإقرار بذنوبهم و لوم بعضهم بعضاً، و طرح بعضهم على بعض الذنوب، فاما المتكلم بحجة، فلا. و هذا كما يقول القائل لمن يخاطبه بخطاب كثير فارغ من الحجة: ما تكلمت بشيء، و ما نطقت بشيء، فسمى من يتكلم بما لا حجة فيه له: غير متكلم، كما قال «صُمُّ بَكْمٌ عُمَى فَهَمْ لَا يَعْقِلُونَ» (٣) و هم كانوا يبصرون و يسمعون إلا انهم لا يقبلون و لا يفكرون فيما يسمعون، و لا يتأملون، فهم بمنزلة الصم، قال الشاعر:

أصم عما ساءه سمع (٤)

و قال بعضهم ان ذلك اليوم يوم طويل له مواضع، و مواطن، و مواقف، فى بعضها يمنعون من الكلام، و فى بعضها يطلق لهم ذلك بدلالة قوله «يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ» و كلاهما حسن و الاول احسن.

قوله تعالى: [سورة هود (١١): الآيات ١٠٦ الى ١٠٧] ص: ٦٦

فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَ شَهيقٌ (١٠٦) خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَ الْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ (١٠٧)

آيتان بلا خلاف.

أخبر الله تعالى فى هذه الآية ان الذين شقوا باستحقاقهم عذاب النار جزاء بسوء أعمالهم داخلون فى النار، و انما سمي الشقى شقياً قبل دخوله فى النار، لأنه

(١) سورة الرحمن آية ٣٩

(٢) سورة المرسلات ٣٥

(٣) سورة البقرة آية ١٧١

(٤) مر تخريجه فى ٢: ٨٠، ٤: ١٣٤، ٥: ٤٣٩

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٦٧

على حال تؤديه الى دخولها، من قبائح اعماله. فاما ما

روى من قوله (ع) (إن الشقى شقى فى بطن امه)

، فجاز، لان المعنى ان العلوم من حاله انه سيشقى بارتكاب المعاصى التى تؤديه الى عذاب النار، كما يقال لولد شيخ هرم هذا يتيم و معناه انه سييتيم.

و قوله «لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَ شَهيقٌ» قال أهل اللغة: الزفير أول نهاق الحمير، و الشهيق آخر نهاقها، قال رؤبة:

حشرج فى الجوف سحيلاً أو شهق حتى يقال ناهق و ما نهق (١)

و الزفير ترديد النفس مع الصوت من الحزن حتى تنتفخ الضلوع قال الجعدى:

خيطة على زفيرة فتم و لم يرجع الى دقة و لا هضم (٢)

و أصل الزفير الشدة من قولهم للشديد الخلق المزفور، و الزفر الحمل على الظهر خاصة لشدته، قال الشاعر:

طوال انضية الاعناق لم يجدوا ريح الاماء إذا راحت بأزفار (٣)

و الزفر السيد، لأنه يطبق عمل الشدائد، و زفرت النار إذا سمع لها صوت فى شدة توقدها، و الشهيق صوت فظيع يخرج من الجوف عند

النفس. وأصله الطول المفرط من قولهم: جبل شاهق أى ممتنع طولاً.
وقوله «خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ» فالخلود الكون فى الامر أبداً، و الدوام البقاء أبداً، و لهذا يوصف الله تعالى بأنه دائم، و لا يوصف بأنه خالد.
وقوله «إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ» اختلفوا فى هذا الاستثناء على عدة أقوال:
فالذى نختاره- و يلىق بمذهبنا فى الارجاء- ان الله تعالى أخبر ان الأشقياء

(١) ديوانه ١٠٦ و تفسير القرطبي ٩: ٩٨ و اللسان (حشرج) و تفسير الطبرى ١٥: ٤٧٩

(٢) اللسان (زفر)

(٣) اللسان (زفر)

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٦٨

المستحقين للعقاب يحصلون فى النار ثم استثنى من أراد من فساق أهل الصلاة إذا أراد التفضل بإسقاط عقابه، أو من يشفع فيه النبى صلى الله عليه و سلم فانه عند ذلك لا يدخله النار و تكون على هذا- (ما) معناها (من) كأنه قال الا من شاء ربك، فلا يدخله النار، و هو قول ابن عباس و قتادة و الضحاك، و جابر بن عبد الله، و أبى سعيد الخدرى و جماعة من المفسرين. و يجوز على هذا المذهب أن يكون استثناء من الخلود، فكأنه قال إلا ما شاء ربك بأن لا يخلدهم فى النار بل يخرجهم عنها.
و قال قتادة: ذكر لنا أن ناساً يصيبهم سفع من النار بذنوب أصابوا، ثم يدخلهم الله الجنة بفضلهم و رحمته يقال لهم الجهنميون، قال قتادة

و حدثنا أنس ابن مالك أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال يخرج قوم من النار.

و قال قتادة: و لا نقول ما يقول اهل حروراء.

و روى عن ابن عباس أنه قال قوله «لَا يَبْقَى فِيهَا أَحْقَابًا» «١» و قوله «خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ» فى اهل التوحيد. و روى عن ابن مسعود أنه قال:

ليأتين على جهنم زمان تخفق أبوابها ليس فيها أحد. و ذلك بعد أن يلبثوا فيها أحقاباً. و قال الشعبي: جهنم أسرع الدارين عمراناً، و أسرعها خراباً.

ثانيها- قال ابن زيد و حكاه الرماني: إن المعنى خالدين فيها ما دامت السموات سموات، و الأرض أرضاً إلا ما شاء ربك، من الزيادة المضاعفة.

و ثالثها- قال الجبائى: إن المعنى ما دامت السموات لأهل الآخرة و أرضهم إلا ما شاء ربك مما كان قبل أن يدخلوها من أوقات وقوفهم فى صدر يومهم فى الموقف، لان الله تعالى قال «يَوْمَ تُبَدَّلُ الأَرْضُ غَيْرِ الأَرْضِ وَ السَّمَاوَاتُ».

و رابعها- ما ذكره كثير من أهل العربية كالفرأ و الزجاج و غيرهم: ان (إلا) فى الآية بمعنى (سوى) و التقدير ما دامت السموات و الأرض سوى ما شاء ربك كما يقول القائل: لو كان معنا رجل إلا زيد أى سوى زيد، و لك عندى ألف درهم

(١) سورة النبأ آية ٢٣

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٦٩

الا الألفين التى لك عندى، أى سوى الألفين و مثله قوله «وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ» «١» أى سوى ما قد سلف، لأن قوله «وَلَا تَنْكِحُوا» مستقبل «وَلَا تَنْكِحُوا» ماض، و المعنى على هذا «خَالِدِينَ فِيهَا» مقدار دوام السموات و الأرض

سوى «ما شاء رَبُّكَ» من الخلود و الزيادة.

و خامسها- ما قال الفراء: إن (الا) بمعنى الواو كما قال الشاعر:

و كل أخ مفارقه أخوه لعمر أبيك الا الفرقدان «٢»

و على هذا لو قال القائل لك عندى ألف الا- ألفين لزمه ثلاثة آلاف درهم، لأنه استثناء الزائد من الناقص، فكأنه قال الا ألفين منفردين. و لو قال ما لك عندى الف الا ألفين فإنما أقر بألفين كأنه قال ما لك عندى سوى ألفين. و لو قال لك عندى ألف الا ألفان بالرفع أقر بألف فقط، لأنها صفة مثبتة، كأنه قال الف لا ألفان.

و سادسها- أن ذلك تعليق لما لا يكون بما لا يكون، كأنه قال «إِلَّا ما شاء رَبُّكَ» و هو لا يشاء ان يخرجهم منها و تكون الفائدة أن لو شاء أن يخرجهم لقدر، و لكنه قد أعلمنا انهم خالدون أبداً.

و سابعها- ذكره الزجاج: ان الاستثناء وقع على أن لهم زفيراً و شهيقاً إلا ما شاء ربك من أنواع العذاب التي لم يذكرها.

و ثامنها- ذكره البلخي: ان المراد بذلك الا ما شاء ربك من وقت نزول الآية الى دخولهم النار، و لو لا هذا الاستثناء لوجب ان يكونوا فى النار من وقت نزول الآية أو من يوم يموتون.

فان قيل كيف يستثنى من الخلود فيها ما قبل الدخول فيها؟! قلنا: يجوز ذلك إذا كان الاخبار به قبل دخولهم.

(١) سورة النساء آية ٢٢.

(٢) امالى السيد المرتضى ٢: ٨٨ و سيويه ١: ٣٧١ و تفسير القرطبي ٩: ١٠١ و قد نسب الى عمرو بن معد كرب. [.....]

التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٧٠

و تاسعها- ما ذكره قوم من أصحابنا فى التفسير إن المعنى انهم فيها يعنى فى النار فى حال كونهم فى القبور دائمين فيها ما دامت السموات و الأرض، فإنها إذا عدت انقطع عقابهم الى أن يعثهم الله للحساب.

و قوله «إِلَّا ما شاء رَبُّكَ» مما يكون فى الآخرة.

و قوله «إِنَّ رَبَّكَ فَعَالٌ لِّمَا يُرِيدُ» معناه انه كلما أراد شيئاً فعله، لأنه لا يجوز عليه البداء بالرجوع عما أراده، و لا المنع من مراده و لا يتعذر عليه شىء منه مع كثرته بارادة من أفعاله.

قوله تعالى: [سورة هود (١١): آية ١٠٨] ص: ٧٠

إشارة

وَأَمَّا الَّذِينَ سَعِدُوا ففِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَ الْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءٌ غَيْرٌ مَّجْدُودٍ (١٠٨)
آية بلا خلاف.

القراءة و اللغة: ص: ٧٠

قرأ أهل الكوفة الا أبا بكر «سعدوا» بضم السين. الباقون بفتحها.

قال ابو على: حكى سيويه: سعد يسعد سعادة، فهو سعيد. و ينبغى أن يكون غير متعد، كما أن خلافه الذى هو (شقى) كذلك، و إذا لم يكن متعدياً لم يجب أن يبنى منه المفعول به، و إذا كان كذلك، ضم السين مشكل الا ان يكون سمع فيه لغة خارجة عن القياس أو يكون من باب (فعل و فعلته) نحو غاض الماء و غضته، و حزن و حزنته، و لعلمهم استشهدوا على ذلك بقولهم (مسعود) فانه على

سعد فهو مسعود، ولا دلالة في ذلك، لأنه يجوز ان يكون مثل أجنه الله فهو مجنون، و أحبه فهو محبوب، فالمفعول جاء في هذا على أنه حذفت الزيادة منه، كما حذف من اسم الفاعل في نحو (و يكشف جمانه دلو الدالي) و انما هو المدلى، التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٧١

ومثله «وَأَرْسَلْنَا الرِّيَّاحَ لَوَاقِحَ» (١) يعني ملاقح فجاء على حذف الزيادة، فعلى هذا يكون أصله أسعدوا بحذف الزائد. و حكى البلخي انهما لغتان - ضم السين - لغة هذيل، و فتحها لغة سائر العرب.

المعنى: ص : ٧١

لما اخبر الله تعالى أن الذين شقوا بفعلهم المعاصي و استحقوا الخلود في النار، اخبر ان الذين سعدوا بطاعات الله و الانتهاء عن معاصيه يكونون في الجنة «ما دامت السَّمَاوَاتُ وَ الْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ» و معنى ما دامت السموات و الأرض المصدر، كأنه قال دوام السموات و الأرض الا- مشيئة ربك، و فيه حسن التقابل، و فيه جميع ما ذكرناه في الاستثناء من الخلود في النار إلا الوجهين الذين ذكرناهما في جواز إخراج بعض الأشقياء ممن تناول الوعيد لهم و إخراجهم من النار بعد دخولهم فيها، فان ذلك لا يجوز- هاهنا- لإجماع الأمة على أن كل مستحق للثواب لا بد أن يدخل الجنة، و لا يخرج منها بعد دخوله فيها.

و قيل فيه وجه آخر يوافق ما قلناه في الآية الاولى، و هو أن يكون المعنى «أَمَّا الَّذِينَ سَعِدُوا» بطاعات الله يدخلون الجنة خالدين فيها، و استثنى من جملتهم من كان مستحقاً للنار، و أراد الله عقابهم. ثم إخراجهم منها فكأنه قال خالدين فيها الا مدة ما كانوا معاقبين في النار، ذهب اليه الضحاك و هو يليق بقولنا في الارجاء.

و قوله «عَطَاءٌ غَيْرَ مَجْدُودٍ» يعني غير مقطوع- في قول ابن عباس، و مجاهد، و قتادة، و الضحاك- يقال جَذَّه يجذّه جَذًّا فهو جاذ، و جذد الله أثرهم قال النابغة:

يجذد السلوقي المضاعف نسجه و يوقد بالصفاح نار الجباب (٢)

(١) سورة الحجر آية ٢٢.

(٢) ديوانه: ٤٤ و تفسير القرطبي ٩: ١٠٣ و اللسان (حجب)، (سلق)، (صفح) و روايته (تقد) بدل (يجذ) و (توقد) بدل (يوقد).

التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٧٢

و يقال جذه الله جذ الصليانة، و هى نبات. و قوله (عطاء) نصب على المصدر بما يدل عليه الأول كأنه قال أعطاهم النعيم عطاء غير مجذوذ.

قوله تعالى: [سورة هود (١١): آية ١٠٩] ص : ٧٢

فَلَا تَكُ فِي مَرْيَةِ مِمَّا يَعْبُدُ هَؤُلَاءِ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ آبَاؤُهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِنَّا لَمُوفُونَ نَصِبَهُمْ غَيْرَ مَنقُوصٍ (١٠٩) آية بلا خلاف.

نهى الله تعالى نبيه- و المراد به أمته- ان يكونوا في شك من عبادة هؤلاء يعنى الكفار الذين تقدم ذكرهم، و انه باطل. و (المريئة)- بكسر الميم و ضمها- الشك مع ظهور الدلالة البينة. و أصله مرى الضرع ليدر بعد دروره، فلا معنى له إلا العبث بفعله.

و قوله «ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل» أنهم مقلدون في عبادتهم الأوثان، كما كان آباؤهم كذلك.

و قوله «وَإِنَّا لَمُوفُونَ نَصِبَهُمْ غَيْرَ مَنقُوصٍ» أخبار منه تعالى انه يعطيهم- على جهة الوفاء- قسمتهم من خير أو شر على قدر استحقاقهم- في قول ابن عباس- و قال ابن زيد: ما يستحقونه من العذاب من غير ان ينقص منه شيء على وجه العقوبة بعد أن يوفوا ما

حكم لهم به من الخير في الدنيا.

و (النصيب) القسم المجعول لصاحبه و منه أنصاء الورثة. و النصيب الحظ و النقص البخس و المنقوص المبخوس.

قوله تعالى: [سورة هود (١١): آية ١١٠] ص : ٧٢

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتَلَفَ فِيهِ وَلَوْ لَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَفُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ (١١٠)

التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٧٣

آية بلا خلاف.

اخبر الله تعالى أنه أعطى موسى الكتاب يعنى التوراة و إن قومه اختلفوا فيه يعنى فى صحة الكتاب الذى انزل اليه، و أراد بذلك تسليته
النبي صلى الله عليه و سلم عن تكذيب قومه إياه و جردهم للقرآن المنزل عليه، فبين له أنه كذلك فعل قوم موسى بموسى، فلا
تحزن لذلك، و لا تغتم له. ثم قال «وَلَوْ لَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَفُضِيَ بَيْنَهُمْ» معناه و لو لا خبر الله السابق بأنه يؤخر الجزاء الى يوم
القيامة لما فى ذلك من المصلحة، لعجل الثواب و العقاب لأهله. (و الكلمة) واحدة الكلم و لذلك، يقال للقسيده: كلمة. ثم أخبر عن
حال كفار قوم النبي صلى الله عليه و سلم أنهم لفي شك مما أخبرناك به مريب، و (الريب) أقوى الشك. (و الاختلاف) ذهاب كل
واحد الى جهة غير جهة الآخر، و هو على ثلاثة أوجه:

أحدها- اختلاف النقيضين فهذا لا يجوز أن يصحاً معاً، فأحدهما مبطل لصاحبه.

و الآخر اختلاف الجنسين، كاختلاف المجتهدين فى جهة القبلة، فهذا يجوز أن يصحاً، لأنه تابع للمصلحة و لا تناقض فى ذلك، و منه
اختلاف المجتهدين فى الفروع على مذهب من قال بجوازه.

قوله تعالى: [سورة هود (١١): آية ١١١] ص : ٧٣

إشارة

وَإِنَّ كُلاًّ لَّمَّا لِيُؤْفِقِينَ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (١١١)

آية بلا خلاف.

القراءة: ص : ٧٣

اختلف القراء فى قوله «وَإِنَّ كُلاًّ لَّمَّا» على اربعة أوجه:

قرأ ابن كثير و نافع بتخفيف (إن) و تخفيف (لما) و قرأ ابن عامر و حمزة التبيان فى تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٧٤

و حفص عن عاصم بتشديدهما معاً. و قرأ أبو عمرو و الكسائى بتشديد الأولى و تخفيف الثانية.

و قرأ أبو بكر عن عاصم بتخفيف الاولى و تشديد الثانية.

اللغة و الاعراب و المعنى: ص : ٧٤

وقيل فى معنى (لَمَّا) بالتشديد خمسة أوجه:

أولها- قول الفراء إنها بمعنى (لمن ما) فاجتمعت ثلاث ميمات، فحذفت واحدة ثم أدغمت الاولى فى الثانية، كما قال الشاعر:

وَأَنَّى لَمَّا أَصْدَرَ الْأَمْرَ وَجْهَهُ إِذَا هُوَ أَعْيَا بِالسَّبِيلِ مَصَادِرُهُ «١»
ثم تخفف، كما قرأ بعض القراء: «وَأَلْبَغِي يَعْظُكُمُ» «٢» فحذف إحدى الياءين ذكره الفراء.
و الثاني - ما اختاره الزجاج: أن (لَمَّا) بمعنى (إِلا) كقولهم سألتك لما فعلت، و مثله «إِنَّ كُلَّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ» «٣» لأنه دخله معنى
ما كلهم إِلا لنوفيتهم.

و قال الفراء هذا لا يجوز إِلا في التمييز، لأنه لو جاز ذلك لجاز ان تقول جاءني القوم لَمَّا زيداَ بمعنى الَّا زيداَ، هذا لا يجوز بلا خلاف.
الثالث - اختاره المازني: أَنَّهَا هِيَ الْمَخْفَفَةُ شَدَّدَتْ لِلتَّأْكِيدِ. قال الزجاج:
هذا لا يجوز، لأنه انما يجوز تخفيف المشددة عند الضرورة، فأما تشديد المخففة، فلا يجوز بحال.
الرابع - حكاه الزجاج: إِنِّهَا مِنْ لَمَمْتَ الشَّيْءَ أَلَمَهُ لَمًّا إِذَا جَمَعْتَهُ إِلا أَنَّهُا

(١) قائله العجاج تفسير الطبري ١٥: ٤٩٤ و تفسير القرطبي ٩: ١٠٥ و مجمع البيان ٣: ٢٠٠

(٢) سورة النحل آية ٩٠.

(٣) سورة الطارق آية ٤.

التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٧٥

بنيت على (فعلي) فلم تصرف نحو (تتري) كأنه قال و إن كلا جميعاً ليوفيتهم.

الخامس - قراءة الزهري (لما) بالتونين بمعنى شديداً، كقوله «وَأَتَاكُلُونَ الثَّرَاتَ أَكُلًّا لَمًّا» «١».

و اللام في قوله (لما) يحتمل أن تكون لام القسم دخلت على (ما) التي للتوكيد، و يحتمل أن تكون لام الابتداء دخلت على (ما)
بمعنى الذي، كقوله «فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ» «٢» و مثله «وَأَنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيَبْطِئَنَّ» «٣» قال الشاعر:
فلو ان قومي لم يكونوا أعزة لبعد لقد لاقت لا بد مصرعا «٤»

و حكى عن العرب اني لبحمد الله لصالح قال أبو علي من قرأ بتشديد (إن) و تخفيف (لما) فوجهه بين، و هو انه نصب (كلا) ب (إن)
و (إن) تقتضي أن يدخل على خبرها أو اسمها لام، فدخلت هذه اللام و هي لام الابتداء على الخبر في قوله «وَأَنَّ كُلًّا لَمًّا» و قد دخلت
الخبر لام اخرى و هي التي يتلقى بها القسم، و تختص بالدخول على الفعل و يلزمها في اكثر الامن النونين، فلما اجتمعت اللامان و
اتفقا في تلقي القسم، و اتفقا في اللفظ فصل بينهما، كما فصل بين (إن) و اللام، فدخلت (ما) لهذا المعنى، و ان كانت زائدة للفصل،
كما جاءت النون - و إن كانت زائدة - في قوله «فَأَمَّا تَرِينٌ مِنَ الْبَشَرِ» «٥» و كما صارت عوضاً من الفعل في قولهم: أما لي، فهذا بين، و
يلي هذا الوجه في البيان قول من خفف (ان) و نصب (كلا) و خفف (لما)، كما قال الشاعر:
كأن ثدييه حقان «٦»

(١) سورة الفجر آية ١٩

(٢) سورة النساء آية ٣

(٣) سورة النساء آية ٧٢

(٤) تفسير الطبري ١٥: ٤٩٨

(٥) سورة مريم آية ٢٦

(٦) الكتاب لسيبويه ١: ٢٨٠ و الفية ابن عقيل ١: ٣٣٤ الشاهد ١٠٨ و تفسير الطبري ١٥: ٤٩٧ و تمام البيت:

و صدر مشرق النحر كأن ثدياه حقان

التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٧٦

و أراد (كأن) المشددة، فخفف، و اعمل، لان سيويه حكي عن يثق به أنه سمع من العرب من يقول: ان عمرًا لمنطلق، قال و أهل المدينة يقرؤون «وَإِنْ كُلُّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُخَضَّرُونَ» «١» يخفون و ينصبون، و وجه النصب بها مع التخفيف ان (ان) مشبهة في نصبها بالفعل، و الفعل يعمل محذوفاً كما يعمل غير محذوف في نحو (لم يك زيد منطلقاً، فلا تك منطلقاً) و كذلك «فَلَا تَكُ فِي مَرْيَةِ» فاما من خفف (ان) و نصب (كلا) و شدد (لما) فقراءته مشكلة لأن (أن) إذا نصب بها و كانت مخففة كانت بمنزلة الثقيلة و (لما) إذا شددت كانت بمنزلة (إلا) فكذلك قراءة من شدد (لما) و ثقل (ان) مشكلة، لأنه كما لا يحسن أن تقول: ان زيد إلا منطلقاً فكذلك لا يحسن تثقيل (ان) و تخفيفها و يراد الثقيلة مع تثقيل (لما) فاما قولهم: نشدتك الله لما فعلت، و الا فعلت، فقال الخليل: معناه لتفعلن، كما تقول: أقسمت عليك لتفعلن و إنما دخل (إلا و لما) لان المعنى الطلب، فكأنه قال: ما أسألك إلا فعل كذا، فلم يذكر حرف النفي في اللفظ، و إن كان مراداً، و ليس في الآية معنى نفى و لا طلب، و ضعف ابو على الوجه الذي حكينا من ان أصله (لمن ما) فأدغم النون في الميم بعد ما قبلت ميماً. قال: لان الحرف المدغم، إذا كان قبله ساكن نحو (يوم مالك) لم يقو الإدغام فيه على أن يحرك الساكن الذي قبل الحرف المدغم، فإذا لم يجز ذلك فيه، و كان التغيير أسهل من الحذف، فانه لا يجوز الحذف الذي هو أجدر، في باب التغيير من تحريك الساكن على أن في هذه السورة ميمات اجتمعت في الإدغام، أكثر مما اجتمعت في (لمن ما) و لم يحذف منها شيء نحو قوله «وَ عَلَى أُمِّ مَيْمَنٍ مَعَكَ» «٢» و لم يحذف شيء منها فبان لا يحذف - هاهنا - أجدر و حكي عن الكسائي أنه قال لا- أعرف وجه التثقيب في (لما) قال ابو على: و لم يبعد في ذلك، قال ابو على: و لو خفف مخفف (ان) و رفع (كلا) و ثقل (لما) و يكون المعنى ما كل الا ليوفينهم، كما قال «وَإِنْ كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا» «٣» لكان ذلك أبين من النصب في (كل) و تثقيل

(١) سورة يس آية ٣٢

(٢) سورة هود آية ٤٨

(٣) سورة الزخرف آية ٣٥ [.....]

التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٧٧

(لما) و (كل) في الآية معرفة، و المعنى و إن كل المكلفين ليوفينهم ربك أعمالهم أو كل المختلفين على ما تقدم ذكره كما يقولون: مررت بكل قائماً، و التوفية بلوغ المقدار من غير نقصان، و التوفية مساواة المقدار في معناه، لأنه إذا ساواه في جنسه لم يجب به توفية.

المعنى ص : ٧٧

أخبر الله تعالى في هذه الآية انه يوفى جميع المكلفين ما يستحقونه على أعمالهم من الثواب و العقاب، لأنه عالم بما فعلوه خبير به، لا يخفى عليه شيء من ذلك و من ليس بعالم لا- يمكنه ذلك، لأنه يجوز ان يكون قد خفى عليه كثير منه، و هو تعالى لا يخفى عليه خافية.

قوله تعالى: [سورة هود (١١): آية ١١٢] ص : ٧٧

فَاشْتَقِمُّ كَمَا أُمِرْتَ وَ مَنْ تَابَ مَعَكَ وَ لَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (١١٢)

آية بلا خلاف.

أمر الله النبي صلى الله عليه و سلم و أمته أن يستقيموا كما أمرهم الله، و كذلك من رجع الى الله و الى نبيه «و لا- تطغوا» يعنى فى

الاستقامة، فيخرجوا عن حدها بالزيادة على ما أمرهم فرضاً كان أو نفلًا. وقيل: معناه لا تطغينكم النعمة، فتخرجوا من الاستقامة.

و (الاستقامة) الاستمرار في جهة واحدة، وان لا يعدل يميناً و شمالاً.

و (الطغيان) تجاوز المقدار في الفساد. و الطاغى كالباغى في صفة الدم، و طغى الماء مشبه بحال الطاغى، و انما خص من تاب دون ان

أسلم من أول حاله للتغليب في الأكثر و يدخل فيه الأقل على وجه التبع.

و قوله «إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ» اخبار منه تعالى أنه عالم بأعمالهم لا يخفى عليه شيء منها.

التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٧٨

قوله تعالى: [سورة هود (١١): آية ١١٣] ص : ٧٨

وَلَا تَزْكُنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءٍ ثُمَّ لَا تُنصِرُونَ (١١٣)
آية بلا خلاف.

نهى الله تعالى في هذه الآية عباده المكلفين عن أن يركنوا الى الذين ظلموا نفوسهم و غيرهم. و (الركون) الى الشيء هو السكون اليه بالمحبة اليه و الإنصات اليه، و نقيضه النفور عنه. و انما نهاهم عن الركون الى الظلمة لما في ذلك من الاستئناس به «فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ» جواب النهي و بيان، لأنهم متى خالفوا هذا النهي، و سكنوا الى الظالمين نالتهم النار، و لم يكن لهم ناصر من دون الله يدفع عنهم ثم لا يجدون من ينصرهم، و يدفع عنهم على وجه المغالبة، و الولي ضد العدو، و جمعه أولياء. و قال الجبائي معنى «ثُمَّ لَا تُنصِرُونَ» انكم إن ركنتم الى الكفار و الظالمين، و سكنتم اليهم مستكم النار في الآخرة ثم لا تنصرون في الدنيا على الكفار.

قوله تعالى: [سورة هود (١١): آية ١١٤] ص : ٧٨

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَ زُلْفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُدْهِنُ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرِي لِلذَّاكِرِينَ (١١٤)
آية بلا خلاف.

قرأ أبو جعفر (زلفا) بضم اللام. أمر الله تعالى في هذه الآية نبيه صلى الله عليه و سلم و أمه نبيه باقامة الصلاة، و إقامتها هو الإتيان بأعمال الصلاة على وجه التمام في ركوعها و سجودها و سائر فروضها. و قيل اقامة الصلاة هو عمل على استواء كالقيام الذي هو الانتصاب في الاستواء. و قيل هو الدوام على فعلها من قولهم:

ما قائم اى دائم واقف. التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٧٩

و قوله «طَرَفِي النَّهَارِ» يريد بهما صلاة الفجر و المغرب- في قول ابن عباس و الحسن و ابن زيد و الجبائي- و قال الزجاج يعنى الغداة الظهر و العصر، و به قال مجاهد، و محمد بن كعب القرطبي، و الضحاك. و يحتمل أن يريد بذلك صلاة الفجر و العصر، لان طرف الشيء من الشيء و صلاة المغرب ليست من النهار.

و قوله «وَزُلْفًا مِنَ اللَّيْلِ» قال ابن عباس و مجاهد و ابن زيد: يريد العشاء الآخرة و قال الزجاج يعنى المغرب و العشاء الآخرة. و (الزلفه) المنزلة و جمعها زلف قال العجاج:

ناج طواه الأين ممّا و جفا طى الليالى زلفاً زلفاً «١»

قال الزجاج: و يجوز زلفاً بضم اللام، و نصبه على الظرف و هو واحد مثل اللحم، و يجوز أن يكون جمع زليف مثل قريب و قرب، و منه اشتقاق المزدلفة لأن ازدلاف الناس اليها منزلة من عرفات.

و من قال: المراد ب (طرفي النهار) الفجر و المغرب، قال ترك ذكر الظهر و العصر لأحد أمرين:

أحدهما ترك ذكرهما لظهورهما في انهما صلاة النهار، و التقدير أقم الصلاة طرفي النهار مع الصلاة المعروفة من صلاة النهار.

و الآخر- انهما ذكرا على التبع للطرف الأخير، لأنهما بعد الزوال، فهما أقرب اليه. وقد قال الله تعالى «أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ» (٢) و دلوكها زوالها.

(١) ديوانه: ٨٤ و مجاز القرآن ١/ ٣٠٠ و سيبويه ١: ١٨٠ و اللسان (زلف، حقف، سما، و جف) و الصحاح، و التاج (زلف) يصف الشاعر بعيره. و بعده:

سماوة الهلال حتى احقوقفا

و الأين التعب، و الوجف السرعة في السير. شبهه بالهلال. لاعوجاجه، عند علوه و صعوده.

(٢) سورة الإسراء آية ٧٨.

التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٨٠

و قوله «إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ» قيل فيه و جهان:

أحدهما- تذهب به على وجه التكفير إذا كانت المعصية صغيرة.

و الآخر- ان المراد بالحسنات التوبة تذهب بالسيئة أى تسقط عقابها، لأنه لا خلاف في ان سقوط العقاب عند التوبة. و قد قيل ان الدوام على فعل الحسنات يدعو الى ترك السيئات فكأنها أذهبت بها.

و قوله «ذَلِكَ ذِكْرٌ لِلذَّاكِرِينَ» يعنى ما ذكره من قوله «إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ» فيه تذكار لمن تذكر به و فُكِّر فيه.

قوله تعالى: [سورة هود (١١): آية ١١٥] ص : ٨٠

وَ اصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ (١١٥)

آية بلا خلاف.

أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه و سلم بالصبر على أذى قومه و تكذيبهم إياه، و التجلد عليه، و على القيام بما افترض عليه من أداء الواجب، و الامتناع من القبيح، و بين له انه لا- يضيع و لا- يهمل أجر المحسنين على إحسانهم بل يكافئهم عليه أتم الجزاء و أكمل الثواب، و (الصبر) حبس النفس عن الخروج الى ما لا يجوز من ترك الحق، و ضده الجزع قال الشاعر:

فان تصبرا فالصبر خير مغبة و ان تجزعا فالأمر ما تريان «١»

و الصبر على الباطل مذموم، قال الله تعالى «وَ انْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَ اصْبِرُوا عَلَى آلِهَتِكُمْ» (٢) و يعين على الصبر شيان:

(١) من هذا البيت في ١: ٢٠٢.

(٢) سورة ص آية ٦.

التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٨١

أحدهما- العلم بما يعقب من الخير في كل وجه و عادة النفس له.

و الثانى- استشعار ما فى لزوم الحق من العز و الأجر بطاعة الله. و الصبر مأخوذ من الصبر المر، لأنه تجرع مرارة الحق بحسب النفس عن الخروج الى المشتهى.

قوله تعالى: [سورة هود (١١): آية ١١٦] ص : ٨١

فَلَوْ لَا- كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُوا بَقِيَّتِهِ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ وَ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَ

كَانُوا مُجْرِمِينَ (١١٦)

آية بلا خلاف.

معنى «فَلَوْلَا - كَانَ» هلا- كان، و لم لا، و ألا كان، و معناه النفي و تقديره لم يكن من القرون من قبلكم، فهو تعجيب و توبيخ لهؤلاء الذين سلكوا سبيل من كان قبلهم في الفساد نحو عاد و ثمود، و سائر القرون الذين مَرَّ ذكرهم في القرآن، و أخبر الله بهلاكها «أُولُوا بَقِيَّةَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ» أى كان يجب أن يكون منهم قوم باقون في الأرض ينهون عن الفساد في الأرض مع إنعام الله عليهم بكمال العقل و القدرة، و بعثه الرسل اليهم، و اقامة الحجج. و أولوا بقیة هم الباقون، فعجب الله نبيه كيف لم يكن منهم بقیة في الأرض يأمرهم فيها بالمعروف و ينهون فيها عن المنكر، و كيف اجتمعوا على الكفر حتى استأصلهم الله بالعذاب و العقوبات لكفرهم بالله و معاصيهم له ثم استثننا بقوله «الا قليلا» و المعنى انهم هلكوا جميعاً الا قليلاً ممن أنجى الله منهم، و هم الذين آمنوا مع الرسل، و نجوا معهم من العذاب الذى نزل بقومهم.

و قوله «وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَ كَانُوا مُجْرِمِينَ» معناه أنهم اتبعوا التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٨٢ التلذذ و التمتع بالأموال و النعم التي أعطاهم الله إياها، و قضاوا الشهوات و ذلك من الحرام. و بين انهم كانوا بذلك مجرمين عاصين لله تعالى.

و قال الفراء و الزجاج: ان قوله «الا قليلاً» استثناء منقطع، لأنه إيجاب لما تقدم فيه صيغة النفي و إنما تقدم تهجين لمخرج السؤال، و لو رفع لجاز في الكلام.

و معنى «أُتْرِفُوا فِيهِ» اى عودوا الترفه بالتنعيم و اللذة، و ذلك ان الترفه عادة النعمة قال الشاعر:

يهدى رؤس المترفين الصداد الى أمير المؤمنين الممتاد (١)

اى المسئول، و أبطر بهم النعمة حتى طغوا و بغوا، و فى الآية دلالة على وجوب النهى عن المنكر، لأنه تعالى ذمهم بترك النهى عن الفساد، و انه نجا القليل بنهيهم عنه، فلو نهى الكثير كما نهى القليل لما اهلكوا، و معنى «أُولُوا بَقِيَّةَ» اصحاب جماعة تبقى من نسلهم، و البقية ممدوحة يقال فى فلان بقیة أى فيه فضل و خير، كأنه قيل بقیة خير من الخير الماضى.

قوله تعالى: [سورة هود (١١): آية ١١٧] ص : ٨٢

وَ مَا كَانَ رَبُّكَ لِیُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَ أَهْلِهَا مُصْلِحُونَ (١١٧)

آية بلا خلاف.

أخبر الله تعالى انه لم يهلك أهل قرية فيما مضى، ممن ذكر إهلاكهم مع أن أهلها او أكثرهم يفعلون الصلاح، و انما اهلكهم إذا أفسدوا كلهم او أكثرهم و الإصلاح فعل الصلاح. و قوله «بظلم» فيه ثلاثة أوجه: أولها بظلم صغير، فيكون منهم لأنه يقع مكفراً بما معهم من الثواب الكثير.

(١) قائله رؤية و قد مر فى ٦٣/٤ من هذا الكتاب و هو تفسير الطبرى ٧٩/١٢ (الطبعة الاولى).

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٨٣

الثانى - بظلم كثير من قليل منهم، مع أن أكثرهم المصلحون، لان القليل لا يعتد به فى جنب الكثير.

الثالث - ان المعنى بظلم منا، كما قال الله تعالى «إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئاً» (١).

قوله تعالى: [سورة هود (١١): الآيات ١١٨ الى ١١٩] ص : ٨٣

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ (١١٨) إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لِأُمَّةٍ جَاهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ (١١٩)

آيتان في الكوفي والبصري تمام الاولى عند قوله مختلفين و هي آية فيما سوى ذلك.

هذه الآية تتضمن الاخبار عن قدرته تعالى بأنه لو شاء تعالى لجعل الناس أمة واحدة أى على دين واحد، كما قال «إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ» (٢) وقال «وَلَوْ لَا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً» (٣) أى على دين واحد بأن يلجئهم الى الإسلام بأن يخلق في قلوبهم العلم بأنهم لو داموا على غير ذلك لمنعوا منه، لكن ذلك ينافى التكليف و يبطل الغرض بالتكليف لأن الغرض به استحقاق الثواب. وقوله «وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ» معناه فى الأديان كاليهود والنصارى والمجوس وغير ذلك من اختلاف المذاهب الباطلة فى قول مجاهد و قتادة و عطاء و الأعمش و الحسن فى روايه، و فى روايه أخرى عن الحسن أنهم يختلفون بالارزاق و الأحوال و يتحيز بعضهم لبعض. و الاول أقوى.

(١) سورة يونس آية ٤٤.

(٢) سورة الزخرف آية ٢٢، ٢٣.

(٣) سورة الزخرف آية ٣٣.

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٨٤

و الاختلاف هو اعتقاد كل واحد نقيض ما يعتقد الآخر، و هو ما لا يمكن أن يجتمعا فى الصحة و ان أمكن ان يجتمعا فى الفساد، ألا ترى أن اليهودية و النصرانية لا يجوز أن يكونا صحيحين مع اتفاقهما فى الفساد، و يجوز ان يكون فى اختلاف اهل الملل المخالفة للإسلام حق، لأن باعتماد اليهودى ان النصرانية باطلة و اعتقاد النصرانى ان اليهودية فاسدة حق.

وقوله «إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ» استثناء منقطع، و لذلك جعل رأس آية، و لو كان متصلًا لم يجز ذلك، و انما كان استثناء منقطعاً، لان الاول على انهم يختلفون بالباطل، و ليس كذلك من رحم لاجتماعهم على الحق. و المعنى «وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ» بالباطل «إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ» بفعل اللطف لهم الذى يؤمنون عنده و يستحقون به الثواب، فان من هذه صورته ناج من الاختلاف بالباطل. و قوله «وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ» قيل فى معناه قولان:

أحدهما- قال ابن عباس و مجاهد و قتادة و الضحاك ان المراد و للرحمة خلقهم و ليس لاحد ان يقول لو أراد ذلك لقال: و لتلك خلقهم لأن الرحمة مؤنثة اللفظ و ذلك ان تأنيث الرحمة ليس بتأنيث حقيقى، و ما ذلك حكمه جاز ان يعبر عنه بالتذكير، و لذلك قال الله تعالى «إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ» (١) و لم يقل قريبه على انه لا- يمتنع ان يكون المراد: و لأن يرحم خلقهم، لأن الرحمة تدل على ذلك، فعلى هذا يكون التذكير واقعاً موقعه.

الثانى- ان يكون اللام لام العاقبة، و التقدير أنه خلقهم و علم أن عاقبتهم تؤل الى الاختلاف المذموم، كما قال «فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَ حَزَنًا» (٢) و كما قلنا فى قوله «وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ» (٣) و هو المروى عن ابن عباس و الحسن و عطاء و مالك، و قد يكون اللام بمعنى (على) كقولك أكرمتك على

(١) سورة الاعراف آية ٥٦.

(٢) سورة القصص آية ٨.

(٣) سورة الاعراف آية ١٧٩.

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٨٥

بَرَكَ بى اى لَبَرَكَ بى، فيكون التقدير، و على ذلك خلقهم، و لا يجوز ان يكون اللام لام الغرض، و يرجع الى الاختلاف المذموم، لان الله تعالى لا- يخلقهم و يريد منهم خلاف الحق، لأنه صفة نقص يتعالى الله عن ذلك. و ايضاً فلو أراد منهم ذلك الاختلاف، لكانوا مطيعين له، لأن الطاعة هي موافقة الارادة و الأمر، و لو كانوا كذلك لم يستحقوا عقاباً. و قد قال تعالى «وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ» (١). فبين تعالى انه خلقهم و أراد منهم العبادة، فكيف يجوز مع ذلك ان يكون مريداً لخلاف ذلك، و هل هذا الا تناقض؟! يتعالى الله عن ذلك.

على ان فى اختلاف أهل الضلال ما يريده الله، و هو اختلاف اليهود و النصارى فى التثليث، و اختلاف النصارى لليهود فى تأييد شرع موسى.

و قيل ان معنى الاختلاف هاهنا هو مضى قوم و مجيء قوم آخرين، كما قال «هُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً» (٢). و هذا الاختلاف يجوز ان يريده الله.

و قال الحسن قوله «وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ» مردود على قوله «وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلِهَا مُصِيبًا» (٣) و المعنى خلقهم ليكون عدله فيهم، هذا، لا أن يهلكهم و هم مصلحون.

و قوله «وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً» على الايمان، و هذه مشيئة القدرة «وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ» ان تكون مشيئته و قدرته عليهم، «وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَ لِذَلِكَ خَلَقَهُمْ» قال ليخالف اهل الحق اهل الباطل، و هو كقوله «لَتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَ تُنذِرَ يَوْمَ الْجُمُعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَ فَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ» (٤).

(١) سورة الذاريات آية ٥٦.

(٢) سورة الفرقان آية ٦٢.

(٣) سورة هود آية ١١٨. [...]

(٤) سورة الشورى آية ٧.

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٨٦

و يقوى هذا التأويل قوله «وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَ لَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ» (١). و قوله «قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَ لَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ» (٢)، فيكون الله خلقهم ليخالفوا الكافرين و المبطلين. و قال عمر عن الحسن: ان معنى «وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ» ليكون أمر الكفار مختلفاً بكفرهم و تكذيبهم. و قال البلخي: أخبر أنهم لا يزالون مختلفين إلا من رحم، فإنهم غير مختلفين، هذا معنى الآية، و الا- فلا- معنى لها. ثم قال «وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ» اى لان يكونوا أمة واحدة متفقين غير مختلفين.

و قوله «وَوَدَّعَسَىٰ كَلِمَةٌ مِنْ رَبِّكَ لِتَأْمُنَ أَنْ جَاهَنَّمَ مِنْ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ»، معناه التحذير لكل احد ان يكون ممن تملأ جهنم به، و تمامها وقوع مخبرها على ما تقدم بها، و هذا يمين أقسم الله به، و تقديره يميناً لاملأن، كما تقول: حلفى لأضربنك، و بدا لى لأضربنك. و كل فعل كان تأويله كتأويل بلغنى، أو قيل لى أو انتهى إلى، فان (اللام) و (ان) يصلحان فيه، فتقول بدا لى لأضربنك، و بدا لى ان أضربك، فلو قيل و تمت كلمه ربك أن يملأ جهنم من الجنة و الناس كان صواباً.

قوله تعالى: [سورة هود (١١): آية ١٢٠] ص: ٨٦

وَ كَلَّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَ جَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَ مَوْعِظَةٌ وَ ذِكْرٌ لِلْمُؤْمِنِينَ (١٢٠)
آية بلا خلاف.

قوله «و كلاً» نصب على المصدر، و تقديره، كل القصص نقص عليك. و قال قوم: نصب على الحال، فقدم الحال قبل العامل، كما تقول: كلا ضربت، و يجوز ان يكون نصباً على انه مفعول به، و تقديره: و كل الذى تحتاج اليه نقص عليك،

(١) سورة يونس آية ٤١.

(٢) سورة الكافرون آية ١-٢.

التبيان في تفسير القرآن، ج٦، ص: ٨٧

و يكون «ما نُتَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ» بدلاً منه- فى قول الزجاج- و القصص الخبر عن الأمور بما يتلو بغضه بغضاً، مأخوذاً من قصه يقصه إذا تبع أثره، و منه قوله «قَالَتْ لِأُخْتَيْهِ قُصِّيهِ» (١) أى اتبعى اثره. و الانباء جمع نبأ، و هو الخبر بما فيه عظم الشأن، و كذلك يقولون لهذا الأمر نبأ، و التثبيت تمكين اقامة الشيء ثبته تثبيتاً إذا مكنه، و معنى «ما نُتَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ» يحتمل ان يكون ذلك بتسكينه، و يحتمل ايضاً ان يكون بالدلالة على وجوده. و الفؤاد القلب مأخوذ من المفتاد، و هو المشوى قال النابغة:

كان خارجاً من حيث صفحته سفود شرب نسوه عند مفتاد (٢)

و معنى «وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ» قال ابن عباس، و الحسن، و مجاهد: يعنى فى هذه السورة. و قال الجبائى يعنى جاءك فى هذه الأنباء. و قال الزجاج: يعنى فى هذه الأزمان. و قال قتادة: معناه فى هذه الدنيا. و الأول أصح، و التقدير و جاءك فى هذه السورة الحق مع ما جاءك فى سائر السور.

و معنى (الآية) الاعتبار بقصص الرسل لما فيه من حسن صبرهم على أمتهم و اجتهادهم فى دعائهم الى عبادة الله مع الحق الذى من عمل عليه نجا، و مع الوعظ الذى يلين القلب لسلوك طريق الحق، و مع تذكير الخير و الشر، و ما يدعو اليه كل واحد منهما فى عاقبة النفع أو الضرر.

و قوله «و موعظة» يعنى جاءك موعظة تعظ الجاهلين بالله.

و قوله «و ذكرى للمؤمنين» معناه تذكير المؤمنين بالله و رسله كى لا يفعلوا غير الواجب.

(١) سورة القصص آية ١١.

(٢) اللسان (فأد) و مجمع البيان ٣/٢٠٣.

التبيان في تفسير القرآن، ج٦، ص: ٨٨

قوله تعالى: [سورة هود (١١): الآيات ١٢١ الى ١٢٢] ص : ٨٨

وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ أَعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ (١٢١) وَانْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ (١٢٢)

آيتان فى الكوفى و البصرى، و إحدى المدنين تمام الاولى انا عاملون، و آية فيما سوى ذلك.

أمر الله نبيه صلى الله عليه و سلم ان يقول للكفار الذين لا يصدقون بتوحيد الله و لا يعترفون بنبوته نبيه صلى الله عليه و سلم «اعملوا على مكانتكم» و المكانة الطريقة التى يتمكن من العمل عليها، و يقال: له مكانة عند السلطان- أى جاه، و قدر- و هذا خرج مخرج التهديد، و هو مثل قوله «اعملوا ما شئتم» (١).

و قوله «إِنَّا عَامِلُونَ» معناه انا عاملون على الايمان الذى أمرنا الله به و دعانا اليه.

و قوله «وَانْتَظِرُوا» أى توقعوا، و قد فرق بينهما بأن التوقع طلب ما يقدر أنه يقع، لأنه من الوقوع. و الانتظار طلب ما يقدر النظر اليه، لأنه من النظر.

و الفرق بين الانتظار و الترجى، أن الترجى للخير خاصة، و الانتظار فى الخير و الشر. و لو دخلت الفاء فى قوله «إنا» لأفاد أن الثانى لأجل الأول و حيث لم تدخل لم تغد ذلك.

و متعلق الانتظار يحتمل أمرين:

أحدهما- انتظروا ما يعدكم الشيطان من الغرور، فانا منتظرون ما يعدنا ربنا من النصر و العلو، فى قول ابن جريج.

(١) سورة حم السجدة آية. ٤.

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٨٩

الثانى- انتظروا ما يعدكم ربكم على الكفر من العذاب، فانا منتظرون ما يعدنا على الايمان من الثواب.

قوله تعالى: [سورة هود (١١): آية ١٢٣] ص: ١٨٩

وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَ مَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ (١٢٣)
آية بلا خلاف.

قرأ نافع و حفص يرجع- بضم الياء و فتح الجيم- وقرأ أهل المدينة، و ابن عامر، و حفص، و يعقوب (يعلمون) بالياء- هاهنا، و فى النمل. الباقون بالتاء.

من ضم الياء فلقوله «ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقُّ» (١)، و المعنى رد أمرهم الى الله.

و من فتح الياء فلقوله «وَالْأَمْرُ يُؤَمَّنُ لِلَّهِ» (٢)، و المعنيان متقاربان.

و من قرأ بالتاء فى «تعملون» جعل الخطاب للنبي و لأمتة، و هو أعم فائده.

و من قرأ بالياء فى «يعلمون» جعل ذلك متوجهاً الى من تقدم ذكره من الكفار، و فيه ضرب من التهديد.

أخبر الله تعالى فى هذه الآية بأن له غيب السموات و الأرض، و خص الغيب بذلك لآحد أمرين:

أحدهما- لان ذلك يدل على ان له شهادة ايضاً.

(١) سورة الانعام آية ٦٢، و فى سورة يونس آية ٣٠ «وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ».

(٢) سورة الانفطار آية ١٩.

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٩٠

الثانى- لعظم شأن الغيب الذى له. و من كان له الغيب كان له الشهادة، و الغيب كون الشيء بحيث لا يلحقه الحس، و منه «عالم الغيب و الشَّهَادَةُ» (١).

أى عالم الموجود و المعدوم، و ما يغيب عن احساس الناس و ما يظهر لها، و معنى «وَأِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ» أى يذهب الى حيث ابتدأ منه، فرجوع الأمر الى الله بالاعادة بعد النشأة الاولى. و قيل ترجع الأمور الى ان لا يملكها سواه تعالى- فى قول أبى على الجبائى.

و قوله «فاعبده» أى وجه عبادتك اليه وحده «وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ» فالغفلة السهو، الا ان الغفلة يغلب عليها ان تكون بعد

اليقظة، كالنوم بعد الانتباه، و السهو نقيض الذكر من غير علة فى الصفة. و المعنى انه ليس ربك يا محمد صلى الله عليه و سلم بساه

عن اعمال عبادته، بل هو عالم بها و مجاز كلاً على ما يستحقه من ثواب أو عقاب، فلا يحزنك إعراضهم عنك، و ترك قبولهم منك.

و قال كعب الاحبار خاتمه التوراة خاتمه هود.

(١) سورة التوبة آية ٩٥، ١٠٩ و سورة المؤمنون آية ٩٣، و سورة الزمر آية ٤٦، و سورة الجمعة آية ٨.

التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٩١

(١٢) سورة يوسف ص : ٩١

إشارة

مكية في قول مجاهد، و قتادة، و هي مائة و احدى عشر آية بلا خلاف في ذلك

[سورة يوسف (١٢): آية ١] ص : ٩١

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الر تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ (١)

آية بلا خلاف.

لم يعدوا (الر) آية، لأنه على حرفين، و لا- يشاكل رؤوس الآي، فيعد من الفواصل بالوجهين، لأنه بالحرفين يجرى مجرى الأسماء الناقصة. و إنما يؤم بالفواصل التمام، و انما يعد (طه) لأنه يشبه رؤوس الآي. و قد بينا فيما تقدم اختلاف المفسرين في مبادئ السور بهذه الحروف «١». و قلنا أن أقوى الأقوال قول من قال إنها أسماء للسور، فلا وجه، لا عادة القول فيها.

قوله «تِلْكَ آيَاتُ» قال قوم: هو إشارة الى ما تقدم من ذكره السورة في قول «الر» كأنه قال سورة يوسف «تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ». الثاني- انه إشارة الى ما يأتي من ذكرها على وجه التوقع لها. و قال قوم:

(١) انظر ١/ ٤٧- ٥٠، ٢/ ٣٨٨، ٤/ ٣٦٧، ٥/ ٣٨١، ٥١١.

التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٩٢

معناه هذه تلك الآيات التي وعدتم بها في التوراة، كما قال «الر تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ» معناه المظهر لحلال الله و حرامه و المعاني المرادة به، و هو قول مجاهد و قتادة، و يروى عن معاذ أنه قال (المبين) قال بين الحروف التي سقطت عن ألسن الأعاجم، و هي ستة يعنى حروف الحلق.

و البيان هو الدلالة. و قال الرماني البيان: إظهار المعنى من الطريق التي من جنسه. و البرهان إنما هو إظهار صحة المعنى بما يشهد به، و إنما سميت (آيات) لما فيها من الدلالة القاطعة على صحة ما تضمنته الآية الدالة.

قوله تعالى: [سورة يوسف (١٢): آية ٢] ص : ٩٢

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (٢)

آية بلا خلاف.

اخبر الله تعالى أنه انزل هذا الكتاب قرآنًا عربيًا لكي يعقلوا معانيه و أغراضه، و سمّاه (قرآنًا) لما تضمن مجموع خبر يوسف و غير ذلك. و (القرآن) كلام في أعلا طبقة البلاغة، و وجه بلاغة القرآن كونه في نهاية التلاؤم المنافي للتنافر في تأليف اللفظ و المعنى: مع تشاكل المقاطع في الفواصل بما يقتضيه المعنى و مع تصريف القول على احسن ما تصرف به المعنى.

و العقل مجموعة علوم يتمكن معها من الاستدلال بالشاهدين على الغائب، و يفصل به بين الحسن و القبيح. ثم يجرى على كل ما

يعقله الإنسان في نفسه من المعاني.

و في الآية دليل على ان كلام الله محدث، لأنه وصفه بالانزال و بأنه عربي، و لا يوصف بذلك القديم.

و فيه دلالة على أن القرآن غير الله، لأنه وصفه بأنه عربي، و من يزعم أن الله عربي، فقد كفر، و ما كان غير الله فهو محدث. بيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٩٣

و الهاء في قوله «إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ» كناية عن الكتاب الذي تقدم ذكره. قال الزجاج: و يجوز ان يكون المعنى إنا أنزلنا خبر يوسف، و قصته، لأن علماء اليهود، قالوا لكبراء المشركين: سلوا محمداً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم انتقل يعقوب من الشام الى مصر، و عن قصة يوسف، فانزل الله الآية و دليله قوله «لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٍ لِلْسَّائِلِينَ».

قوله تعالى: [سورة يوسف (١٢): آية ٣] ص : ٩٣

نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقُصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ (٣)
آية بلا خلاف.

أخبر الله انه يقص على نبيه احسن القصص، و (القصص) يتعدى بحرف الجر في عليك لان معناه يتلو بعض الحديث بعضاً، و لو قال: نخبرك، لتعدى بنفسه و قوله «أَحْسَنَ الْقُصَصِ» يدل على ان الحسن يتفاضل و يتعاضم، لأن لفظ أفعل حقيقتها ذلك، و انما يتعاضم بكثرة استحقاق المدح عليه.

و قوله «بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ» دخلت الباء في بما أوحينا، لتبين أن القصص يكون قرآناً و غير قرآن، و القصص - هاهنا- بالوحي: القرآن كأنه قال أوحينا اليك هذا القرآن، و نصب القرآن بإيقاع الوحي عليه، و كان يجوز فيه الجر على البدل من (ما) و الرفع على ان يكون جواب (ما) (هذا) في قول الزجاج، و لم يقرأ بغير النصب.

و قوله «وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ» بمعنى كنت يا محمد صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قبل وحينما اليك غافلاً عن الأحكام التي ذكرناها في القرآن حتى أتيناك بها، و دللناك عليها، و لم تكن تهتدي اليها. و قيل معناه من الغافلين عن قصة يوسف و أخوته، حتى أخبرناك بها.

التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٩٤

قوله تعالى: [سورة يوسف (١٢): آية ٤] ص : ٩٤

إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ (٤)
آية بلا خلاف.

قرأ ابن عامر و ابو جعفر «يا أبت» بفتح التاء في جميع القرآن. الباقون بكسر التاء، و ابن كثير يقف بالهاء. الباقون يقفون بالتاء، و قرأ ابو جعفر أحد عشر و تسعة عشر بسكون العين فيها. الباقون بفتحها.

العامل في (إذ) أحد أمرين: أحدهما- اذكر «إِذْ قَالَ يُوسُفُ». و الثاني- نقص عليك «إذ قال»، في قول الزجاج، و لا يكون على هذا الوجه ظرفاً للقصص في معنى نذكره، و يجوز في «يا أبت» ثلاثة أوجه من الاعراب: أحدهما- الكسر على حذف ياء الاضافة.

الثاني- (يا أبت) بفتح التاء على حذف الألف المنقلبة عن ياء الاضافة، كأنه أراد يا أبتا، فحذف الالف كما تحذف الياء، فتبقى الفتحة دالة على الالف، كما ان الكسرة دالة على الياء، قال رؤبة:

يا أبتا علك أو عساكا (١)

فلما كثرت هذه الكلمة في كلامهم ألزموه القلب، قال ابو على الفارسي:
و يحتمل ان يكون مثل يا طلحة اقبل، و وجهه ان الأسماء التي فيها تاء التأنيث أكثر ما ينادى مرخماً، فلما كان كذلك رد التاء المحذوفة في الترخيم و ترك الامر يجرى على ما كان يجرى عليه في الترخيم من الفتح، فلم يعتد بالهاء، و اقحامها كما قالوا: و أجمعت اليمامة يريدون أهل اليمامة، قالوا: أجمعت أهل اليمامة، فلم يعتدوا برد اهل.

(١) تفسير القرطبي ٩: ١١٩ و صدره:

تقول بنتى قد انى اناكا

التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٩٥

الثالث- يا أبة بضم الهاء في قول الفراء و لم يجره الزجاج، قال: لأن التاء عوض من ياء الاضافة. قال الرماني هذا جائز لأن العوض لا يمنع من الحذف، و الوقف يجوز على التاء، لان الاضافة مقدرة بعدها، و ان قدر على حذف الالف لم يجز الوقف، الا بالتاء و ان قدر على الاقحام جاز الوقف كقول النابغة:

كلينى لهم يا أميمه ناصب و ليل اقاسيه بطيء الكواكب (١)

و انما دخلت الهاء في (يا أبت) للعوض من ياء الاضافة إذ يكثر في النداء، مع لزوم معنى الاضافة، فكان أحق بالعلامة لهذه العلة. و قال أبو على: إنما وقف ابن كثير بالهاء، فقال يا أبة، لأن التاء التي للتأنيث تبدل منها الهاء في الوقف، و لم يجز على تقدير الاضافة، لأنه إذا وقف عليها سكنت للوقف و إذا سكنت كانت بمنزلة ما لا يراد به الاضافة فأبدل منها الهاء كما إذا قال يا طلحة أقبل بفتح التاء، و إذا وقف عليها أبدل الهاء ياء.

و إنما- أعاد ذكر «رأيتهم» لامرين: أحدهما- للتوكيد حيث طال الكلام.

الثاني- ليدل انه رأهم و رأى سجودهم، و فى معنى سجودهم قولان:

أحدهما- هو السجود المعروف على الحقيقة تكريمه له لا عبادة له.

الثاني- الخضوع- فى قول أبى على- كما قال الشاعر:

ترى الا كم فيه سجدا للحوافر (٢)

و هو ترك للظاهر، و قال الحسن: الأحد عشر اخوته، و الشمس و القمر أبواه، و انما قال ساجدين بالياء و النون، و هو جمع ما لا يعقل، لأنه لما وصفها بفعل ما يعقل من السجود أجرى عليها صفات ما يعقل، كما قال «يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم» (٣) لما أمروا امر من يعقل.

(١) مر تخريجه فى ٥: ٣٦٨.

(٢) مر هذا الشعر فى ١: ١٤٨، ٢٦٣، ٣١١، ٤: ٢٣٣، ٣٨٣.

(٣) سورة النمل آية ١٨. [...]

التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٩٦

و (كوكباً) منصوب على التمييز و (أحد عشر) الاسمان جعلاً اسماً واحداً، و كذلك الى تسعة عشر، و اللغة الجيدة عند البصريين فتح العين، و حكى سكون العين، و حكى الزجاج احدى عشر و هى لغة رديئة.

قوله تعالى: [سورة يوسف (١٢): آية ٥] ص: ٩٦

قَالَ يَا بُنَيَّ لَا تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلَىٰ إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌّ مُّبِينٌ (٥)
آية بلا خلاف.

قرأ الكسائي الا- أبا الحارث و قتيبة، و العبسي، و ابن اليزيدي بامالء «رؤياك» و الرؤيا في جميع القرآن، و روى ابو الحارث فتح «رؤياك» و امالء الباقي. و قرأ قتيبة امالء «الرؤيا» و نصب «رؤياك».

و قرأ خلف في اختياره بامالء ما فيه ألف و لام. الباقيون بالتخفيف.

و خفف الهمزة في جميع ذلك أبو جعفر، و ورش، و السمونى، و شجاع و الترمذى في الإدراج، إلا ان أبو جعفر يدغم الواو في الياء فتصير ياء مشددة، قال ابو على النحوى (الرؤيا) مصدر كالبرى و السقيا و البقيا و الشورى إلا انه لما صار اسماً لهذا التخييل في المنام جرى مجرى الأسماء، كما أن (درّ) لما كثر في كلامهم في قولهم لله درك جرى مجرى الأسماء، و خرج من حكم الاعمال: فلا يعمل واحد منهما اعمال المصدر، و مما يقوى خروجه عن أحكام المصادر تكسيرهم لها (درى) فصادر بمنزلة (ظلم) و المصادر في الأكثر لا تكسر، و الرؤيا على تحقيق الهمزة، فان حذفت قلبتها في اللفظ واواً و لم يدغم الواو في الياء، لان الواو في تقدير الهمزة فهى لذلك غير لازمة، فلا يقع الاعتداد بها فلم تدغم، و قد كسر اولها قوم فقالوا (ريا) فهؤلاء قلبوا الواو قلباً لا على وجه التخفيف، و من ثم كسروا الفاء، كما كسروا من قولهم: قرن لوى و قرون لى. التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٩٧

في هذه الآية حكاية ما أجاب به يعقوب يوسف حين قصّ عليه رؤياه و منامه، فقال له «يا بُنَيَّ لَا تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلَىٰ إِخْوَتِكَ» أى لا تخبرهم بها فإنك إن أخبرتهم بذلك حسدوك و كادوك و احتالوا عليك، و انما قال ذلك لعلمه بأن تأويل الرؤيا أنهم يخضعون له.

و قوله «يا بنى» فيه ثلاث يا آت، الياء الاصلية، و ياء الاضافة، و ياء التصغير.

و حذفت ياء الاضافة اجترأ بالكسرة و أدغمت احدى الياءين فى الاخرى. و فتح الياء و كسرهما لغتان. و انما صغر (بنى) مع عظم منزلته، لأنه قصد بذلك صغر السن، و لم يقصد به تصغير الذم.

و الرؤيا تصور المعنى فى المنام على توهم الأبصار، و ذلك أن العقل مغمور بالنوم، فإذا تصور الإنسان المعنى توهم أنه يراه. و الأخ المساوى فى الولادة من أب او أم أو منهما، و يجمع أخوة و آخاء. و الكيد طلب الغيظ بأذى الطالب لغيره كاده يكيد كيداً، فهو كائد.

و قوله «إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌّ مُّبِينٌ» اخبار منه تعالى بأن الشيطان معاد للإنسان، و يلقي العداوة بينهم، و اللام فى قوله (لك كيداً) لام التعديء، كما يقال قدمت له طعاماً، و قدمت اليه طعاماً. و قال قوم: هو مثل قولهم شكرته و شكرت له، لأنه يقال كاده يكيد، و كاده له.

و حكى الكسائى أن قوماً يقولون: (الرّيا) بكسر الراء و تشديد الياء فيقولون الهمزة واواً و يدعمون الواو فى الياء. و (رؤياً) فيها أربع لغات بضم الراء مع الهمزة و بالواو بلا همزة. و قد قرئ بهما، و بضم الراء و الإدغام. و بكسر الراء، و لا يقرأ بهاتين.

قوله تعالى: [سورة يوسف (١٢): آية ٦] ص: ٩٧

وَ كَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رُبُّكَ وَ يُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَ يَتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَ عَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلِ إِبْرَاهِيمَ وَ إِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (٦)

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٩٨

آية بلا خلاف.

هذه حكاية ما قال يعقوب لابنه يوسف (ع) و قوله له ان الله يجتبيك، و يختارك، و يصطفيك و يكرمك بذلك، كما أكرمك بأن

أراك في منامك هذه الرؤيا، فوجه التشبيه و هو إعطاء الرؤيا بإعطاء الاجتباء مع ما انضاف اليه من الصفات الكريمة المحموده التي ذكرها. و الاجتباء إختيار معالي الأمور للمجتبي مثل ما اختاره الله تعالى ليوسف من الخصال الكريمة و الأمور السنية، و قال الحسن: اجتباه الله بالنبوة، و بشره بذلك. و أصله من جبيت الشيء إذا أخلصته لنفسك، و منه جبيت الماء في الحوض. و موضع الكاف من و (كذلك) نصب، و المعنى مثل ما رأيت تأويله يجتبيك ربك.

«وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ» معناه أنه تعالى يعرفك عبارة الرؤيا- في قول قتادة، و مجاهد- و ذلك تأويل أحاديث الناس عما يرونه في منامهم، و قيل كان أعبّر الناس للرؤيا، ذكره ابن زيد. و قال الزجاج، و الجبائي: معناه يعلمك تأويل الأحاديث في آيات الله تعالى و دلائله على توحيد، و غير ذلك من أمور دينه. و التأويل في الأصل هو المنتهى الذي يؤل إليه المعنى. و تأويل الحديث فقهه الذي هو حكمه، لأنه اظهار ما يؤل إليه أمره مما يعتمد عليه و فائدته.

و قوله «وَأَيُّكُمْ نِعْمَتُهُ عَلَيْكُمْ» فتمام النعمة هو أن يحكم بدوامها على إخالصها من شائب بها فهذه النعمة التامة بخلوصها مما ينغصها، و لا تطلب الا من الله تعالى لأنه لا يقدر عليها سواه. و قوله «كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَ إِسْحَاقَ» اخبار من يعقوب ليوسف أن الله تعالى يديم عليه هذه النعمة، كما أدامها على أبويه قبله: إبراهيم و إسحاق، و اصطفاؤه إياهما و جعله لهما نبيين رسولين الى خلقه التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٩٩

ثم أخبر مع ذلك أن الله تعالى عليم بمن يصلح أن يجتبي، حكيم في اجتباؤه من يجتبيه واضع للشيء في موضعه، و في غير ذلك من أفعاله. قال الفراء: قوله «وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ» جواب لقوله إني رأيت أحد عشر كوكبا، فقيل له، و هكذا يجتبيك ربك (فكذلك، و هكذا) سواء في المعنى، و قال ابن إسحاق إنما قص الله تعالى قصة يوسف على محمد (صلى الله عليه و سلم) ليعلمه أنه بغى عليه أخوته و حسدوه، فيسليه بذلك من بغى قومه عليه و حسدهم إياه.

قوله تعالى: [سورة يوسف (١٢): آية ٧] ص: ٩٩

لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٍ لِلْسَائِلِينَ (٧)
آية بلا خلاف.

قرأ ابن كثير وحده «آية للسائلين» على التوحيد الباقون «آيات» على الجمع. قال أبو على النحوي من أفرد جعل شأنه كله آية. و يقوى ذلك قوله «وَاجْعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَ أُمَّهُ آيَةً» «١»، فأفرد، و كل واحد منهما على انفراده يجوز أن يقال آية، فأفرد مع ذلك، و من جمع جعل كل واحد من أحواله آية، و من جمع على ذلك على أن المفرد المنكر في الإيجاب يقع دالا على الكثرة كما يكون ذلك في غير الإيجاب قال الشاعر:

فقتلا بتقتيل و ضرباً بضربكم جزاء العطاش لا ينام من الثار (٢)

اللام في قوله «لقد» هي اللام التي يتلقى بها القسم. أقسم الله تعالى في هذه الآية أنه كان في يوسف و في اخوته آيات. و الآية الدلالة على ما كان من الأمور العظيمة.

و الآية و العلامة و العبرة نظائر في اللغة. و قال الرماني: الفرق بين الآية و الحجة: أن الحجة معتمد البينة التي توجب الثقة بصحة المعنى. و الآية تكشف عن المعنى

(١) سورة المؤمنون آية ٥١

(٢) مجمع البيان ٣: ٢١٠

التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ١٠٠

الذى فيه أعجوبة. ووجه الآية في يوسف و اخوته أنهم نالوه للحسد بالأذى مع أنهم أولاد الأنبياء: يعقوب و إسحاق و ابراهيم، فصصح و عفا، و أحسن و رجع الى الأولى، و كان ذلك خروجاً عن العادات.
و قال الزجاج: معناه بصيرة للذين سألو النبي صلى الله عليه و سلم فأنبأهم بقصة يوسف - و هو صلى الله عليه و سلم لم يقرأ كتاباً، و لم يعلمه إلا من جهة الوحي - جواباً لهم حين سألوه.
و في يوسف لغتان ضم السين و كسرهما، و كذلك يونس بضم النون، و كسرهما، و القراء على الضم فيهما، و حكى قطرب فتح النون في يونس و هي شاذة.

قوله تعالى: [سورة يوسف (١٢): آية ٨] ص : ١٠٠

إِذْ قَالُوا لْيُوسُفُ وَ أَخُوهُ أَحَبُّ إِلَيْنَا مِنَّا وَ نَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ (٨)
آية بلا خلاف.

قرأ ابن كثير و نافع و الكسائي «مبين اقتلوا» بضم التنوين. الباقون بكسره قال أبو علي: من ضم التنوين اتبع حركة التنوين ضمه الهمزة بعده، لان تحريكه ملزم لالتقاء الساكنين، كما قالوا مذ به و في ظلمات فاتبعوا الضمه و كذلك «مبين اقتلوا» «و قالت اخرج»، و من كسر لم يتبع، و كسر على أصل الحركة لالتقاء الساكنين في الامر الأكثر.

و العامل في (إذا) اذكر، و تقديره اذكر إذ قالوا ليوسف. و يحتمل أن يكون العامل فيه ما في الآية الاولى من قوله «لقد كان في يوسف و اخوته آيات للسائلين». إذ قالوا ليوسف.

و في الآية اخبار عما قالت أخوة يوسف حين سمعوا منام يوسف و تأويل يعقوب إياه. و قولهم: ان يوسف و أخاه لأبيه و أمه، و هو ابن يامين «أحب إلى أينا» يعقوب «منا» مع انا عصبه أى جماعة، و الحب ضد البغض، و الحب التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص:

١٠١

- بفتح الحاء - سمي به، لأنه مما يحب، و الحب - بكسر الحاء - المفرط لما فيه من الحب، و الأحباب ان يبرك البعير فلا يثور، لأنه يحب البروك و المحبة، على ضربين:
أحدهما - المحبة التي هي ميل الطباع.
و الثاني - ارادة المنافع.

و الفرق بين المحبة و الشهوة أن الإنسان يحب الولد، و لا يشتهي به أن يميل طبعه اليه و يرق عليه و يريد له الخير. و الشهوة منازعة النفس الى ما فيه اللذة.

و العصبه الجماعة التي يتعصب بعضها لبعض، و قولهم «و نحن عصبه» أى جماعة يعين بعضها البعض، و كانوا عشرة. و العصبه يقع على الجماعة من عشرة إلى خمسة عشر، و لا واحد له من لفظه، كالرط و القوم و النفر.

و قوله «إن أبانا لفي ضلال مبين» معناه الاخبار عن قولهم ان أبانا في ذهاب عن طريق الحق و الصواب الذى فيه التعديل بيننا فى المحبة. و قيل: انهم أرادوا انه غلط فى تدبير أمر الدنيا إذ كانوا انفع له من يوسف و أخيه من أمه و أبيه إذ كانوا يقومون بأمواله و مواشيه، و لم يريدوا الضلال فى الدين، لأنهم لو أرادوا ذلك، لكانوا كفاراً، و ذلك خلاف الإجماع.

و اكثر المفسرين على ان اخوة يوسف كانوا أنبياء، و قال قوم: لم يكونوا كذلك، و هو مذهبنا، لأن الأنبياء لا يجوز ان تقع منهم القبائح، و خاصة ما فعلوه مع أخيه يوسف من طرحه فى الجب، و بيعهم إياه بالثمن البخس، و ادخالهم الغم به على أبيهم يعقوب، و كل ذلك يبين أنهم لم يكونوا أنبياء. و قال البلخي:

ذهب قوم الى أنهم لم يكونوا فى تلك الحال بلغوا الحلم، و قد يقع مثل ذلك ممن قارب البلوغ، و ان لم يبلغ، و يعاتب عليه و يذم، و

يضرب على فعله.

ومن قال: كانوا بالغين غير انهم لم يكونوا أنبياء استدل على بلوغهم بقوله «وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ»، و قولهم «يا أَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا» وقال الأنبياء الأسباب من بنى يعقوب غير هؤلاء.

التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ١٠٢

قوله تعالى: [سورة يوسف (١٢): آية ٩] ص : ١٠٢

اَقْتُلُوا يُوسُفَ أَوْ اَطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخُلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ (٩)
آية بلا خلاف.

اخبر الله تعالى عن اخوة يوسف انهم قال بعضهم لبعض «اَقْتُلُوا يُوسُفَ أَوْ اَطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخُلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ، وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ» ومعناه اطرحوه فى أرض تأكله السباع او يهلك بغير ذلك من الأمور. وقيل: معناه اطرحوه فى أرض يبعد عن أبيه، و لا يقدر عليه.

وقوله «يَخُلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ» جواب الأمر فى قوله «اَقْتُلُوا يُوسُفَ» و لا يجوز فيه غير الجزم، لأنه ليس فيه ضمير، و المعنى انكم متى قتلتموه او طرحتموه فى أرض اخرى خلالكم أبوكم و حن عليكم «وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ» معناه إنكم إذا فعلتم ذلك و بلغتم أغراضكم تبتم مما فعلتموه، و كنتم من جملة الصالحين الذين يفعلون الخيرات، فيكفر عنكم عقاب ما فعلتموه. و قال الحسن: معناه تكونوا قوماً صالحين فى أمر دنياكم، و لم يريدوا أمر الدين.

قوله تعالى: [سورة يوسف (١٢): آية ١٠] ص : ١٠٢

قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ يَلْتَقِطُهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ (١٠)
آية بلا خلاف.

قرأ نافع و ابو جعفر «غيابات» على الجمع. الباقون «غيابة» على التوحيد، و قرأ الحسن تلتقطه بالتاء، كما قالوا ذهب بعض أصابعه، قال ابو على: وجه قول من أفرد، أن الجب لا يخلوا ان يكون له غيابة واحدة او غيابات، فغيابة المفرد يجوز ان يعنى به الجمع، كما يعنى به الواحد، و وجه قول من جمع: انه يجوز ان يكون له غيابة واحدة، فجعل كل جزء منه غيابة، فجمع على ذلك، كقولهم التبيان فى تفسير القرآن، ج ٦، ص: ١٠٣

شابت مفارقة، و يجوز ان يكون عنده للجب غيابات، فجمع على ذلك.

اخبر الله تعالى فى هذه الآية عن واحد من جملة القوم أنه قال على وجه المشورة عليهم «لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ» و لكن اطرحوه فى جب عميق قليل الماء. و قيل إنه كان اسم القائل لذلك (روبيلى) و كان ابن خاله يوسف- فى قول قتادة و ابن إسحاق- و قال الزجاج: كان يهوذا، و الغيابة الموضع الذى يغيب فيه صاحبه و غيابة البئر شبه الجاف او طاف فوق الماء وضعوه فيها. و كلما غيب شىء عن الحس بكونه، فهو غيابة. و قال الحسن يعنى فى قعر الجب قال المنخل:

فان انا يوم غيبتنى غيابتى فسيروا بسيرى فى العشيرة و الأهل (١)

و الجب البئر التى لم تطو، لأنه قطع عنها ترابها حتى طغى الماء من غير طى، و منه المحبوب قال الأعشى:

لئن كنت فى جب ثمانين قامه و رقيت أسباب السماء بسلم (٢)

و (السيارة) الجماعة المسافرون، لأنهم يسرون فى البلاد. و قيل: هم مارة الطريق. و (الالتقاط) تناول الشىء من الطريق، و منه اللقطة و اللقطة.

وقيل: انهم أشاروا عليه بأن يقعد في دلو المدلى إذا استسقى ليخرجه من البئر ففعل. و معنى التقاطه أن يجذوه من غير ان يحسبوه، يقال وردت الماء التقاطاً إذا وردته من غير ان تحسبه.

قوله تعالى: [سورة يوسف (١٢): آية ١١] ص: ١٠٣

قَالُوا يَا أَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ (١١)
آية بلا خلاف.

(١) الشاعر هو المنخل بن نسيح العنبري. تفسير القرطبي ١٣٢ / ٩ و التاج (غيب) و مجاز القرآن ١ / ٣٠٢.

(٢) ديوان (دار بيروت) ١٨٢ و الصبح المنير ٨٤ و مجاز القرآن ١ / ٣٠٢ و تفسير القرطبي ١٣٢ / ٩ و الكتاب لسبويه ١ / ٢٣١.

التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ١٠٤

كلهم قرأ «تأمننا» بفتح الميم و ادغام النون الأولى في الثانية، و الإشارة الى اعراب النون المدغمة بالضم اتفاقاً، قال ابو علي وجه ذلك ان الحرف المدغم بمنزلة الموقوف عليه من حيث جمعهما السكون، فمن حيث اشموا الحرف الموقوف عليه إذا كان مرفوعاً في الإدراج اشموا النون المدغمة في (تأمننا) و ليس ذلك بصوت خارج الى اللفظ، و انما هي هيئة العضو لإخراج ذلك الصوت به ليعلم بذلك أنه يريد ذلك المتهاً له.

حكى الله تعالى عن أخوة يوسف لما تأمروا على ما يفعلونه بيوسف أنهم، قالوا لأبيهم لم «لا تأمننا على يوسف» قال الزجاج: يجوز في (تأمننا) أربعة أوجه:

تأمننا بالإظهار و رفع النون الأولى، لان النونين من كلمة، و «تأمننا» بالإدغام و هي قراءة القراء لالتقاء المثليين، و (تأمننا) بالإدغام و الإشمام، و هو الذي حكاه ابن مجاهد عن الفراء، للاشعار بالضم، و (تأمننا) بكسر التاء و هي قراءة يحيى ابن و ثابت، لأن ماضيه فعل، كما قالوا تعلم و نعلم إلا ان القراءة بالإدغام و الإشمام.

و الأيمن سكون النفس الى انتفاء الشر، و ضده الخوف، و هو انزعاج النفس لما يتوقع من الضر. و قوله «وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ» تمام الحكاية عنهم أنهم قالوا إنا ليوسف لناصحون مشفقون عليه. و النصح إخلاص العمل من فساد يتعمد، و نقيضه الغش. و النصح في التوبة إخلاصها مما يفسدها. و ذلك واجب فيها و هي التوبة النصوح.

قوله تعالى: [سورة يوسف (١٢): آية ١٢] ص: ١٠٤

أَرْسَلَهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعُ وَيَلْعَبُ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ (١٢)
آية بلا خلاف.

قرأ ابن كثير و ابن عامر و أبو عمرو «يرتع و يلعب» بالنون فيهما. و كسر العين من «يرتع» من غير بلوغ الى الياء أهل الحجاز، إلا المالكي. و العطار عن الزبيبي اثبات (ياء) في الوصل، و الوقف بعد العين. الباكون بسكون العين، و لم التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ١٠٥

يختلفوا في سكون الباء من و يلعب، و قرأ نافع يرتع، و يلعب بالياء فيهما، و كسر العين. و قرأ أهل الكوفة بالياء فيهما، و جزم العين و الباء. قال ابو علي: قراءة ابن كثير حسنة، لأنه جعل الارتعاء القيام على المال لمن بلغ و جاوز الصغر، و أسند اللعب الى يوسف لصغره، و لا لوم على الصغير في اللعب، و لا ذم.

و الدليل على صغر يوسف قول أخوته «وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ» و لو كان كبيراً ما احتاج الى حفظهم. و ايضاً قال يعقوب أخاف ان يأكله

الذئب، و لو لم يكن صغيراً ما خاف عليه، و انما يخاف الذئب على من لا دفاع فيه، و لا ممانعة له: من شيخ، فانٍ او صبي صغير قال الشاعر:

أصبحت لا أحمل السلاح و لا املك رأس البعير ان نفرا

و الذئب أخشاه ان مررت به وحدى و أخشى الرياح و المطرا (١)

فأما اللعب فمما لا ينبغي ان ينسب الى اهل النسك و الصلاح، ألا ترى الى قوله: «أَجْتَنَّا بِالْحَقِّ أَمْ أَنْتَ مِنَ اللَّاعِبِينَ» (٢) فقول اللعب بالحق فدل على انه خلافه، و قال «وَلَيْنَ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَ نَلْعَبُ» (٣) و قال «وَدَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَ لَهْوًا» فأما الارتعاء فهو افتعال من رعيت مثل سويت و استويت و كل واحد منهما متعد الى مفعول به، قال الشاعر:

ترتعى السفح فالكتيب فذا قار فروض القطا فذات الرئال (٤)

و قال ابو عبيدة: و يجوز ان يقال نرتع و يراد نرتع إبلهم و وجه ذلك انه كان الأصل نرتع إبلنا ثم حذف المضاف و أسند الفعل الى المتكلمين، فصار نرتع و كذلك نرتعى على نرتعى إبلنا، ثم يحذف المضاف فيكون نرتعى. و قال أبو عبيدة: نرتع نلهو، و قد تكون هذه الكلمة على غير معنى النيل من الشيء كقولهم فى المثل العبد و الرتعة، فكان على هذا النيل و تناول مما يحتاج اليه الحيوان.

(١) قاله الربيع بن ضبيح الفزارى. سيبويه ١: ٤٦ و مجمع البيان ٣: ٢١٤.

(٢) سورة الأنبياء آية ٥٥،

(٣) سورة التوبة ٩ آية ٦٥

(٤) قاله الأعشى، ديوان: ١٦٣ و اللسان (سفتح)، (رأل).

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٦، ص: ١٠٦

و اما قراءة أبى عمرو، و ابن عامر، فعلى أن معناه نرتع إبلنا، او على اننا ننال ما نحتاج اليه و معناه ننال. فأما قوله «و نلعب» فحكى ان أبى عمرو قيل له كيف يقولون نلعب، و هم أنبياء؟ فقال لم يكونوا يومئذ أنبياء، فعلى هذا سقط الاعتراض و لا يجوز ان يكون المراد به مثل ما قال الشاعر:

حدت حداد تلاعب و تقشعت غمرات قالت ليسه حيران (١)

فكان اللعب هاهنا الذى لم يتشمر فى أمره، فدخله بعض الهوينا، فهذا أسهل من الوجه الذى قول بالحق،

و قد روى عن النبى صلى الله عليه و سلم انه قال لجابر: (فهلاً بكرأ تلاعبها و تلاعبك)

و انما أراد بذلك التشاغل بالمباح و العمل بما يتقوى به على العبادة و الطاعة. و قد روى عن بعض السلف انه كان إذا اكثر النظر فى مسائل الفقه قال احمضونا، و

قد روى عن النبى صلى الله عليه و سلم انه قال ان هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق فان المبت لا أرضاً قطع و لا ظهرأ أبقى. فليس هذا اللعب من الذين «قال إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَ نَلْعَبُ» فى شيء.

و من قرأ بالبلاء فإن كان يرتع من اللهو، كما فسره ابو عبيدة، فلا يمتنع ان يخبر به عن يوسف لصغره، كما لا يمتنع ان ينسب اليه اللعب كذلك إن كان «يرتع» من النيل من الشيء، فلذلك أيضاً لا يمتنع عليه ايضاً، فوجهها بين، و هو أبين من قول من قال «و نلعب» بالنون، لأنهم سألوا إرساله ليتنفس بلعبه، و لم يسألوا إرساله ليلعبوهم.

و الرتع الاتساع فى البلاد بالذهاب فى جهاتها من اليمين و الشمال، فلان يرتع فى المال و غيره من ضرور الملاذ، و اصل الرتعة التصرف فى الشهوات رتع فلان فى ماله إذا أنفق فى شهواته قال القطامى:

أ كفرةً بعد رد الموت عنى و بعد عطائك المائة الرتعا (٢)

(١) مجمع البيان ٣: ٢١٤ وروايته:

جدت جداد بلاعب و تقشعت عمرات قالت ليسه حيران

(٢) مر في ١/ ٢٦ و تفسير الطبرى (دار المعارف) ١٥: ٥٦٩، و الطبعة الاولى ١٢/ ٨٨.

التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ١٠٧

و قال مجاهد معنى «نرتع» يحفظ بعضنا بعضاً من الرعاية. و اللعب يحتمل ما يستهجن و يسترذل لطلب الفرح من غير مراعاة شىء من الجلم كفعل الصبى إذا قصد هذا القصد.

أخبر الله تعالى عن اخوة يوسف انهم قالوا لأبيهم أرسل يوسف معنا ينال الملاذ و يتفرح، و نحن حافظون له و مراعون لأحواله فلا تخشى عليه.

قوله تعالى: [سورة يوسف (١٢): آية ١٣] ص : ١٠٧

قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَنْ تَذْهَبُوا بِهِ وَأَخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذُّبُّ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ (١٣)
آية بلا خلاف.

قرأ الكسائي و خلف في اختياره، و ابو جعفر و ورش و الأعشى و اليزيدى في الإدراج إلا سجادة، و مدين من طريق عبد السلام «الذيب» بتخفيف الهمزة في المواضع الثلاثة. الباكون الهمزة. و الهمز و ترك الهمز لغتان مشهورتان قال ابو على: و الأصل فيه الهمزة، فان خفف جاز، و ان وقع في مكان الردف قلب قلباً كما قال الشاعر:

كأن مكان الردف منه على رال «١»

فقلب الهمزة الفأ.

أخبر الله تعالى حكاية عن يعقوب انه قال حين طلب اخوة يوسف إنفاذ يوسف معهم، و احتيالهم في ذلك. و اشفق من ذلك، قال «إِنِّي لَيَحْزُنُنِي» اى يؤلم قلبى. يقال حَزَنْتَكَ و أَحزنتك لغتان، و الحزن ألم القلب بفراق المحب و يعظم إذا كان فراقه الى ما يبغض «أَنْ تَذْهَبُوا بِهِ» اى ليحزننى اذهابكم به، و الذهاب

(١) قائله امرؤ القيس، ديوانه: ١٦٥ و امالى الشريف المرتضى ١: ٢٢٩ و صدره:

و صم صلاب ما يقين من الوجى

و هو يصف حوافر الفرس بأنها (صم) اى صلبة (لا يقين) ليس فيها تجويف (من الوجى) و هو الخفاء. و (مكان الردف) الموضع الذى يردف عليه الراكب. و (الرال) فرخ الغزال.

التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ١٠٨

و المرور و الانطلاق نظائر و بين انه يخاف عليه الذب ان يأكله لان الذئاب كانت ضارية فى ذلك الوقت. و الذب سبع معروف، و اشتقاقه من تذاب الريح إذا جاءت من كل جهة، فالذب يختل بالحيلة من كل وجه.

و قوله «وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ» جملة فى موضع الحال و تقديره أخاف ان يأكله الذب فى حال كونكم ساهين عنه، و الخوف و الفرع و القلق نظائر و نقيضه الأمن.

قوله تعالى: [سورة يوسف (١٢): آية ١٤] ص : ١٠٨

قَالُوا لَئِنْ أَكَلَهُ الذُّبُّ وَ نَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذًا لَخَاسِرُونَ (١٤)

آية بلا خلاف.

لما قال لهم يعقوب ما ذكره في الآية الاولى، قالوا في الجواب عن ذلك لئن اكله الذئب و نحن جماعة متعاضدون متناصرين نرى الذئب قد قصده، فلا- نمنع عنه «إِنَّا إِذًا لَخَاسِرُونَ» أى بمنزلة الخاسر الذى ذهب رأس ماله على رغم منه، و الخسران ذهاب رأس المال، و الربح زيادة على رأس المال. و اللام فى قوله «لئن» هى التى يتلقى بها القسم، فكأنهم أقسموا على ما قالوه. و أعظم الخسران ما يذهب بالثواب، و يؤدى الى العقاب، فذلك أقسموا عليه، و قال المؤرج: معناه إنا إذا لمضيعون بلغه قيس عيلان.

قوله تعالى: [سورة يوسف (١٢): آية ١٥] ص : ١٠٨

فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَ أَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غِيَابِ الْجُبِّ وَ أَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَ هُمْ لَا يَشْعُرُونَ (١٥)

آية بلا خلاف. التبيان فى تفسير القرآن، ج ٦، ص: ١٠٩

حكى الله تعالى انه لما أذن يعقوب ليوسف فى المضى معهم، و ذهبوا به «وَ أَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غِيَابِ الْجُبِّ» اى عزموا على فعل ذلك، و لا يقال:

أجمع الا- إذا قويت الدواعى الى الفعل من غير صارف و أما من دعاه داع واحد، فلا- يقال فيه أنه أجمع، فكأنه مأخوذ من اجتماع الدواعى، و يجوز ان يكون المراد انهم اتفقوا على إلقائه فى غيابة الجب، و الجعل و التصيير و العمل نظائر فى اللغة.

و الغيابة البقعة التى يغيب فيها الشىء عن الحس. و قيل طلبوا بئراً قليلاً الماء تغيبه و لا تغرقه. و قيل بل جعلوه فى جانب جبهها، و سُمى البئر التى لم تطو جبالاً لأنه جبّ ترابها عنها فقط، كأنه ليس فيها إلا قطع التراب. و جواب (لَمَّا) محذوف و تقديره عظمت فتنهم أو كبر ما قصدوا له. و قال قوم: الواو فى و أجمعوا مقحمة. و المعنى أجمعوا أن يجعلوه و هو مذهب الكوفيين، و أنشدوا قول امرئ القيس:

فَلَمَّا أَجَزْنَا سَاحَةَ الْحَيِّ وَ انْتَحَى بِنَا بَطْنَ خَبْتِ ذَى قَفَافٍ عَقْنَقِلَ «١»

يريد، فلما أجزنا ساحة الحى انتحى بنا بطن خبت ذى قفاف عقنقل

حتى إذا قملت بطونكم و رأيتم أبناءكم شَبَّوا

و قلبتم ظهر المجن لنا ان اللثيم العاجز الخبّ»

يريد قلبتم، فادخل الواو. و البصريون لا يجيزونه. و قوله «وَ أَوْحَيْنَا إِلَيْهِ» يعنى إلى يوسف، قال الحسن أعطاه الله النبوة، و هو فى الجب «لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا» معناه ستخبرهم بذلك فى المستقبل و «هُمَّ لَا يَشْعُرُونَ» قال ابن عباس و الحسن و ابن جريج لا يشعرون بأنه يوسف. و قال مجاهد و قتادة: لا يشعرون بأنه اوحى اليه.

و الشعور ادراك الشىء بمثل الشعرة فى الدقة، و منه المشاعر فى البدن. و قال

(١) ديوانه: ١٤٩ من معلقته الشهيرة و تفسير الطبرى ١٥: ٥٧٥ و فى المعلقات العشر (حقاف) بدل (قفاف) و قال و روى (حقف ذى ركام).

(٢) انظر ٣: ١٩ تعليقه ٤.

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٦، ص: ١١٠

قوم: معنى قوله «لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ» لتجازينهم على فعلهم، تقول العرب للرجل: تتوعده بمجازاة سوء فعله: لأنبئتك، و لأعرفنك، يعنى لأجازينك.

قوله تعالى: [سورة يوسف (١٢): الآيات ١٦ الى ١٧] ص : ١١٠

وَ جَاؤُ أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ (١٦) قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَ تَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذُّبُّ وَ مَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَ لَوْ كُنَّا صَادِقِينَ (١٧)
آيتان بلا خلاف.

فى الكلام حذف، لان التقدير إنهم أجمعوا أن يجعلوه فى غيابه الجب، و فعلوا ذلك، فلما فعلوه جاؤوا حينئذ «أباهم عشاءً يَبْكُونَ» و المجرى و المصير الى الشىء واحد، و قد يكون المصير بالانقلاب، كمصير الطين خزفاً، و قد يكون بمعنى الانتقال. و العشاء آخر النهار. و نصبه لأنه من ظروف الزمان. و منه اشتق (الأعشى) لأنه يستضىء ببصر ضعيف. و البكاء جريان الدمع من العين عند حال الحزن، فكانوا يعلمون أن أباهم يحزن لما جاءوا من خبر يوسف، فبكوا مع بكائه عليه، و فى حال خبره لما تصوروا تلك الحال. و قيل: إنهم أظهروا البكاء ليوهمو أنهم صادقون فيما قالوه.

و قوله «إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ» قيل فى معناه قولان:

أحدهما- قال الزجاج: ذهبنا نتنصل مشتق من السباق فى الرمي. و قال الجبائى: نستبق فى العدو لنعلم أيننا أسرع عدواً «و تَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا» يعنى تركناه عند الرحل ليحفظه.

و قوله «وَ مَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا» أى لست بمصدق لنا «وَ لَوْ كُنَّا صَادِقِينَ» و جواب (لو) محذوف، و تقديره: و لو كنا صادقين ما صدقتنا، لانهامك لنا فى أمر يوسف، و دل الكلام عليه. و لم يصفوه بأنه لا يصدق الصادق، لان المعنى التبيان فى تفسير القرآن، ج ٦، ص:

١١١

انه لا يصدقهم اتهاماً لهم لشدة محبته ليوسف يسىء الظن بهم، و لا تسكن نفسه الى خبرهم.

قوله تعالى: [سورة يوسف (١٢): آية ١٨] ص : ١١١

وَ جَاؤُ عَلَى قَمِيصِهِ بَدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْراً فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَ اللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ (١٨)
آية بلا خلاف.

حكى الله تعالى عن أخوة يوسف انهم جاءوا أباهم، و معهم قميص يوسف ملطخ بدم. و قالوا له هذا دم يوسف حين أكله الذئب. و قال ابن عباس و مجاهد كان دم سخلة، قال الحسن: لما رأى يعقوب القميص صحيحاً، قال: يا بنى و الله ما عهدت الذئب عليماً.
قال عامر الشعبي: كان فى قميص يوسف ثلاث آيات:

أحدها- حين ألقى على وجه أبيه، فارتد بصيراً، و حين قدمن دبر، و حين جاءوا على قميصه بدم كذب. و معنى (كذب) مكذوب فيه، كما قيل الليلة الهلال فيرفع، و كما قال «فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ» (١) أى ما ربحوا فى تجارتهم إلا انه وصف فى المصدر، و تقديره بدم ذى كذب، لكن إذا بولغ فى الصفة أجرى على هذه الصفة، و قال الفراء يجوز ان يكون المصدر وقع موقع مفعول، كما يقع مفعول موقع المصدر فى مثل قول الراعى القطامى:

حتى إذا لم يتركوا لعظامه لحماً و لا لفؤاده معقولا «٢»

(١) سورة البقرة آية ١٦. [...]

(٢) تفسير الطبرى ١٥: ٥٨٣، و جمهرة اشعار العرب: ١٧٥ و مجاز القرآن ١: ٣٠٣ و امالى الشريف المرتضى ١: ١٠٦.

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٦، ص: ١١٢

و لا يجيزه سيبويه، و يقول مفعول لا يكون مصدرأً، و يتأول قولهم: خذ ميسوره، و دع معسوره أى خذ ما يسر و دع ما عسر عليه، و

كذلك: ليس لفؤاده معقولاً أى ما يعقل به.

وقوله «قَالَ يَلِّ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسِيْكُمْ أَمْراً» حكاية ما قال يعقوب لهم. و التسويل تزيين النفس ما ليس بحسن- فى قول قتادة- و قيل معناه تقرير معنى فى النفس على الطبع فى تمامه، و هو تقدير معنى فى النفس على توهم تمامه.

وقوله «فَصَبْرٌ جَمِيلٌ» فالصبر الجميل هو الصبر الذى لا شكوى فيه على ما يدعو إليه العقل، و يحتمل رفع الصبر أمرين: أحدهما- ان يكون خبر ابتداء و تقديره فأمرى صبر جميل. الثانى- ان يكون مبتدأ، و خبره محذوف، و تقديره فصبر جميل أولى من الجزع الذى لا ينبغى لى، قال الشاعر:

يشكوا الى جملى طول السرى صبر جميل فكلانا مبتلى (١)

و لو نصب لجاز، و لكن الأحسن الرفع، لأنه موصوف. و قوله «وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ» حكاية ما قال يعقوب عند ذلك، بأن الله تعالى هو الذى يطلب منه المعونة على ما ذكره، و تقديره استعين بالله على احتمال ما تصفونه، و على الصبر كله.

قوله تعالى: [سورة يوسف (١٢): آية ١٩] ص: ١١٢

وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَهُ قَالَ يَا بُشْرَى هَذَا غُلَامٌ وَأَسْرُوهُ بِضَاعَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ (١٩) آية بلا خلاف.

(١) امالى الشريف المرتضى ١: ١٠٧، و روايته:

شكا الى جملى طول السرى يا جملى ليس الى المشتكى

الدرهمان كلفان ما ترى صبر جميل فكلانا مبتلى

التبيان فى تفسير القرآن، ج٦، ص: ١١٣

قرأ أهل الكوفة «يا بشرى» بغير الف. الباقون بالألف و الياء، و كان يجوز أن يقرأ بياء مشددة «بشرى» و هى لغة هذيل غير انه لم يقرأ به احد، قال أبو ذؤيب:

سبقوا هوى و اعنقوا لهوهم فتخرموا و لكل جنب مصرع (١)

قال ابو على: من قرأ (يا بشرى) فاضافه الى الياء التى للمتكلم، كأن للألف التى هى حرف الاعراب موضعان من الاعراب:

أحدهما- ان تكون فى موضع نصب لأنه منادى مضاف.

و الآخر- ان تكون فى موضع كسر، لأنه بمنزلة حرف الاعراب فى غلامى.

و من قرأ «يا بشرى» احتمل وجهين:

أحدهما- ان يكون فى موضع ضم مثل يا رجل بالنداء لاختصاصه كاختصاص الرجل.

و الآخر- ان يكون فى موضع النصب لأنك اشعت النداء و لم تخص به، كما فعلت فى الوجه الاول كقوله «يا حَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ» (٢).

اخبر الله تعالى أنه حين ألقى أخوة يوسف يوسف فى غيابة الجب جاءت سيارة، و هم جماعة مسافرون مارة فبعثوا واردهم، و هو الذى يصير الى الماء ليستسقى منه «فَأَدْلَى دَلْوَهُ» يعنى أرسل دلوه ليملاً، يقال أدليت الدلو إذا أرسلتها لثملاً، و دلوتها إذا أخرجتها مملأة، و قيل انه لما أرسل الدلو تعلق بها يوسف، فقال المدلى «يا بشرى» هذا غلام، فى قول قتادة و السدى.

و قيل فى معنى (بشرى) قولان:

(١) ديوانه ١: ٢ و امالى الشريف المرتضى ١: ٢٩٣ و رواية الامالى (لسبيلهم) بدله (لهوهم).

(٢) سورة يس آية ٣٠.

التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ١١٤

أحدهما- انه بشر أصحابه بأنه وجد عبداً.

الثاني- قال السدي كان اسمه (بشرى) فناداه.

وقوله «وَأَسْرُوهُ بِضَاعَةً» قيل في معناه قولان:

أحدهما- قال مجاهد و السدي أسره المدلى، و من معه من باقى التجار لثلا يسألوهم الشركه فيه.

الثاني- قال ابن عباس اسره اخوته يكتمون أنه أخوهم و تابعهم على ذلك يوسف لثلا يقتلوه. و البضاعة قطعة من المال تجعل للتجارة من بضعت الشيء إذا قطعتة، و منه المبضع، لأنه يبضع به العرق. و معنى «و أسروه» أنهم لما وجدوه أحبوا أن لا يعلم أنه موجود، و ان يوهما أنه بضاعة دفعها اليهم أهل الماء، و نصب بضاعة على الحال.

وقوله «وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ» اخبار منه تعالى بأنه عالم بأفعالهم، فيجازيهم على جميعها، و ان أسروا بها، و فى ذلك غاية التهديد.

قوله تعالى: [سورة يوسف (١٢): آية ٢٠] ص: ١١٤

وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ (٢٠)

آية بلا خلاف.

حكى الله تعالى عن اخوة يوسف أنهم باعوا يوسف. يقال شريت أشرى إذا بعته. و منه قوله «وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ» (١) و قال يزيد ابن مفرغ الحميرى:

و شريت برداً ليتنى من بعد برد كنت هامه (٢)

(١) سورة البقرة آية ١٠٢

(٢) مر هذا البيت فى ١: ٣٤٨، ٣: ٢٥٧

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٦، ص: ١١٥

وقوله «بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ» أى بثمان ذى بخرس أى ناقص. و قيل بثمان ذى ظلم، لأنه كان حرّاً، لا يحل بيعه، فالثمان هو بدل الشيء من العين أو الورق. و يقال فى غيرهما أيضاً مجازاً. و البخرس النقص من الحق، يقال: بخرسه فى الوزن او الكيل إذا نقصه من حقه فيهما. و معنى «معدودة» أى قليلة، لان الكثير قد يمنع من عدده لكثرتة. و قيل: عدوها و لم يزنوها. و قيل: انهم كانوا لا يزنون الدراهم حتى تبلغ أوقية، و أوقيتهم أربعون درهماً. و قال عبد الله بن مسعود و ابن عباس و قتادة: إنها كانت عشرين درهماً. و عن أبى عبد الله (ع) إنها كانت ثمانية عشر درهماً. و قال ابن عباس و مجاهد: ان الذين باعوه اخوته، و انهم كانوا حضوراً، فقالوا هذا عبد لنا ابق، فباعوه. و قال قتادة الذين باعوه السيارة.

وقوله «وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ» يعنى الذين باعوه، زهدوا فيه، فلذلك باعوه بثمان بخرس، و تقديره و كانوا زاهدين فيه من الزاهدين بجهلهم بما له عند الله من المنزلة الرفيعة، و انما قدموا الظرف، لأنه أقوى فى حذف العامل من غيره، و لا يجوز قياساً على ذلك (و كانوا زيدا من الضارين)

قوله تعالى: [سورة يوسف (١٢): آية ٢١] ص: ١١٥

وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ لَا مِرَاتٍ بَعَدَ أَكْرَمِي مِثْوَاهُ عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ

الْأَحَادِيثِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَ لَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (٢١)

آية بلا خلاف.

اخبر الله تعالى عن من اشترى يوسف (ع) من بايعه من أهل مصر أنه قال:

لامراته حين حملة اليها «أَكْرَمِي مَثْوَاهُ» يعنى موضع مقامه، وانما أمرها بإكرام مَثْوَاهُ دون إكرامه فى نفسه، لان من أكرم غيره لأجله كان أعظم منزلة ممن يكرم فى نفسه فقط، و الإكرام إعطاء المراد على جهة الإعظام، و هو يتعاضم التبيان فى تفسير القرآن، ج ٦، ص:

١١٦

فأعلاه منزلة ما يستحق بالنبوة، و أدناه ما يستحق لخصلة من الطاعة أدناها كإماطة الأذى من الطريق و غيره.

وقوله «عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَنْفَعَهُ وَ لَمَّا» بين أنه إنما يأمرها بإكرامه لما يرجو من الانتفاع به فيما بعد أو للتبني به. و قال ابن مسعود: احسن الناس فراسة ثلاثة:

العزير حين قال لامراته «أَكْرَمِي مَثْوَاهُ عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَا» و ابنه شعيب حين قالت فى موسى «يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ» (١) و أبو بكر حين ولى عمر.

وقوله «وَ كَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ» و وجه التشبيه فيه انه تعالى شبه التمكين له فى الأرض بالتوفيق للأسباب التى صار بها الى ما صار بالنجاة من الهلاك و الإخراج الى أجل حال.

وقوله «وَ لِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ» اللام فيه محمولة على تقدير دبرنا ذلك لنمكنه فى الأرض، و لنعلمه من تأويل الأحاديث.

وقوله «وَ اللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ» معناه أنه قادر عليه من غير مانع حتى يقع ما أراد، و منه وقوع المقهور بالغبلة فى الذلة. و قيل غالب على امر يوسف يدبره و يحوطه.

وقوله «وَ لَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ» اخبار منه تعالى ان اكثر الخلق غير عالمين بحسن تدبير الله لخلقه، و ما يجريه اليهم من مصالحهم و انه قادر لا يغالب، بل هم جاهلون بتوحيده، و لا يدل ذلك على ان من فعل ما كرهه الله يكون قد غالب الله، لان المراد بذلك ما قلناه من انه غالب على ما يريد فعله بعباده.

فاما ما يريده على وجه الاختيار منهم فلا يدل على ذلك، و لذلك لا يقال إن اليهودى المقعد قد غلب الخليفة حيث لم يفعل ما اراده الخليفة من الايمان، و فعل ما كرهه من اليهودية و هذا واضح.

(١) سورة القصص آية ٢٦.

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٦، ص: ١١٧

قوله تعالى: [سورة يوسف (١٢): آية ٢٢] ص: ١١٧

وَ لَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَ عِلْمًا وَ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (٢٢)

آية بلا خلاف.

اخبر الله تعالى ان يوسف لما بلغ أشده، و هو كمال القوة. و قال قوم هو من ثمانى عشرة سنة الى ستين سنة، و قال ابن عباس من عشرين. و قال مجاهد من ثلاث و ثلاثين سنة، و الأشد جمع، لا واحد له من لفظه مستعمل. و فى القياس واحده شد، كواحد الاضرّ ضرّ، و واحد الأشر شر قال الشاعر:

هل غير ان كثر الأشر و أهلكت حرب الملوك أكاثر الأموال (١)

وقوله «آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَ عِلْمًا» يعنى أعطيناه ذلك، و الحكم القول الفصل الذى يدعو الى الحكمة و يقال تقديراً لما يؤتى له بعلّة. يعلم

من دليل الحكم و من غير دليل الحكم. و الأصل في الحكم تبين ما يشهد به الدليل، لأن الدليل حكمه من اجل أنه يقود الى المعرفة. و قيل: معناه آتيناه الحكم على الناس. و قيل آتيناه الحكمة في فعله بأطافنا له، و الحكيم العامل بما يدعو اليه العلم. و العلم ما اقتضى سكون النفس. و قال قوم هو تبين الشيء على ما هو به، و زاد فيه الرماني: ما يحل في القلب تحرزا من الرؤية، لأنها يبين بها الشيء على ما هو به، لكنه معنى يحل في العين. و من قال الإدراك ليس بمعنى لا يحتاج الى ذلك.

و قوله «وَ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ» معناه مثل ما جازينا يوسف نجازي كل من أحسن و فعل الافعال الحسنه من الطاعات. و الإحسان هو النفع بالحسن الذي يستحق به الحمد، فعلى هذا يصح أن يحسن الإنسان إلى نفسه كما يصح أن يسيء الى

(١) مجمع البيان ٣: ٢٢١ و تفسير الطبري (الطبعة الاولى) ١٢: ٩٨ و روايته (الأشد) بدل (الأشر).

التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ١١٨

نفسه، و لا يصح ان ينعم على نفسه، لأن النعمة تقتضى استحقاق الشكر عليها، و لا يصح ذلك بين الإنسان و نفسه.

قوله تعالى: [سورة يوسف (١٢): آية ٢٣] ص: ١١٨

وَ رَاوَدْتَهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَ غَلَقَتِ الْأَبْوَابَ وَ قَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ (٢٣) آية بلا خلاف.

قرأ أبو عمرو، و عاصم و حمزة و الكسائي (هيت) بفتح الهاء و التاء، و قرأ ابن كثير بفتح الهاء، و ضم التاء. و قرأ نافع و ابن عامر (هيت) بكسر الهاء و فتح التاء. و روى هشام بن عامر عن ابن عامر (هئت) بالهمز من تهيات، و كسر الهاء، و ضم التاء، و أنكر الهمزة أبو عمرو بن العلاء و الكسائي، قال طرفه:

ليس قومي بالابعدين إذا ما قال داع من العشي هيت

هم يجيئون ذا هلم سراعاً كالأبابل لا يغادر بيت «١»

فهذا شاهد لابن كثير قال ابو عبيدة: «هَيْتَ لَكَ» معناه هلم، قال: و قال:

رجل لعلى (ع):

أبلغ أمير المؤمنين أخا العراق إذا أتينا ان العراق و اهله سلم اليك فهيت هيتا «٢»

قال ابو الحسن: و كسر الهاء لغه، و قال بعضهم بالهمز من تهيات لك، و هي حسنة إلا ان المعنى الاول أحسن، لأنها دعت، و المفتوحة أكثر اللغات، ففيه ثلاث لغات.

(١) مجاز القرآن ١: ٣٠٣، و تفسير القرطبي ٩: ١٩٤، و تفسير الشوكاني (الفتح القدير) ٣: ١٥، و تفسير الطبري (الطبعة الاولى) ١٢: ١٠٠.

(٢) انظر تخريجه في الصفحة التي بعدها.

التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ١١٩

و معنى قوله «و راودته» أى طالبته، و المرادة المطالبة بأمر للعمل به، و منه المرود لأنه يعمل به، و لا يقال فى المطالبة بدين راوده. و معنى «الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا» يعنى امرأة العزيز «وَ غَلَقَتِ الْأَبْوَابَ» فالتعليق اطباق الباب بما يعسر فتحه. و انما قيل (غلقت) لتكثير الاغلاق او المبالغة فى الاغلاق، و ألف (باب) منقلبة من الواو لقولهم: بويب و أبواب.

و معنى «هيت لك» تعال و هلم الى ما هو لك، أنشد ابو عمرو بن العلاء:

أبلغ أمير المؤمنين أخوا العراق إذا أتيت ان العراق و اهله سلم اليك فهيت هيت «١»
و يقال للواحد و الاثنين و الجمع و الذكر و الأنثى (هيت) بلفظ واحد. و قال ابن عباس و الحسن و ابن زيد معنى «هيت لك» هلم
لك.

و قوله «معاذ الله» حكاية عن يوسف أنه قال ذلك. و المعنى أعوذ عياداً بالله أن أجيب الى هذا أو ان يكون هذا أى اعتصم بالله من
هذا. و قوله «إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ» معناه ان الملك الذى هو زوجها، مالكى فى الحكم «أَحْسَنَ مَثْوَايَ» باكرامى و بسط يدي و رفع
منزلتى، و هو قول مجاهد و ابن إسحاق و السدى و الجبائى، و قال الحسن يعنى العزيز، و قال الزجاج يجوز ان يكون أراد ان الله ربي
احسن مثنواى أى فى طول مقامى. و قوله «إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ» حكاية ان يوسف قال: ان من ظلم نفسه بارتكاب المعاصى لا يفلح و
لا يفوز بشيء من الثواب.

قوله تعالى: [سورة يوسف (١٢): آية ٢٤] ص : ١١٩

وَلَقَدْ هَمَمْتُ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ (٢٤)

(١) اللسان (هيت) و مجاز القرآن ١: ٣٠٥، و تفسير القرطبي ٩: ١٩٤ و تفسير الشوكانى (الفتح القدير) ٣: ١٥، و تفسير الطبرى ١٢: ٩٩.
التبيان فى تفسير القرآن، ج ٦، ص: ١٢٠
آية بلا خلاف.

قرأ اهل الكوفة، و نافع «المخلصين» بفتح اللام. الباقون بكسرها. قال أبو على حجة من كسر اللام قوله «أَخْلَصُوا دِينَهُمْ» «١» و من فتح
اللام، فيكون بنى الفعل للمفعول به، و يكون معناه و معنى من كسر اللام واحد، فإذا أخلصوا هم دينهم فهم مخلصون، و إذا أخلصوا
فهم مخلصون.

و معنى (الهمم) فى اللغة على وجوه، منها: العزم على الفعل، كقوله «إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَنْ يَنْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ» «٢»، أى أرادوا ذلك و عزموا
عليه. و مثله قول الشاعر:

هممت و لم افعل و كدت و ليتنى تركت على عثمان تبكى حالته «٣»

و قال حاتم طى:

و لله صلوك تساور همه و يمضى على الأيام و الدهر مقدا «٤»

و منها: خطور الشيء بالبال، و ان لم يعزم عليه. كقوله «إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلاَ وَاللَّهُ وَئِيَهُمَا» «٥» و المعنى ان الفشل خطر
ببالهم، و لو كان الهم هاهنا عزمًا لما كان الله وليهما، لأنه قال «وَمَنْ يُؤَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبرُهُ إِلَّا مَتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّرًا إِلَىٰ فِتْنَةٍ فَفَسَدَ بَاءٌ
بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ» «٦»، و ارادة المعصية و العزم عليها معصية بلا خلاف، و قال قوم: العزم على الكبير كبير، و على الكفر كفر، و لا يجوز
أن يكون الله ولى من عزم على الفرار عن نصره نبيه صلى الله عليه و سلم و يقوى ذلك ما قال كعب ابن زهير:

(١) سورة النساء آية ١٤٥.

(٢) سورة المائدة آية ١٢.

(٣) تفسير القرطبي ٩: ١٦٦ و مجمع البيان ٣: ٢٢٣. [.....]

(٤) مجمع البيان ٣: ٢٢٣.

(٥) سورة آل عمران آية ١٢٢

(٦) سورة الانفال آية ١٦.

التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ١٢١

فكم فيهم من سيد متوسع و من فاعل للخير إن هم أو عزم

ففرق بين الهمم و العزم و ظاهر التفرقة يقتضى اختلاف المعنى، و منها المقاربة يقولون: هم بكذا، و كذا أى كاد يفعله قال ذو الرمة:

أقول لمسعود بجرعاء مالك و قد هم دمعى ان تسيح اوائله «١»

و الدمع لا يجوز عليه العزم، و انما أراد كاد، و قارب، و قال ابو الأسود الدؤلى:

و كنت متى تهمم يمينك مرة لتفعل خيراً يعتقبها شمالكا «٢»

و على هذا قوله تعالى «جِدَاراً يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَ» «٣» أى يكاد و قال الحارثى:

يريد الرمح صدر أبى براء و يرغب عن دماء بنى عقيل «٤»

و منها الشهوة و ميل الطباع، يقول القائل فيما يشتهيهِ و يميل طبعه و نفسه اليه هذا من همى، و هذا أهم الأشياء الى. و روى هذا التأويل فى الآية عن الحسن. و قال: اما همها و كان أخصب الهمم، و اما همه فما طبع عليه الرجال من شهوة النساء، و إذا احتمل الهم هذه الوجوه نفينا عنه (ع) العزم على القبيح و أجزنا باقى الوجوه، لان كل واحد منها يليق بحاله، و يمكن ان يحمل الهم فى الآية على العزم، و يكون المعنى، و هم بضربها و دفعها عن نفسه، كما يقول القائل كنت هممت بفلان اى بأن أوقع به ضرباً او مكروهاً، و تكون الفائدة على هذا الوجه فى قوله «لَوْ لَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ» مع ان الدفع عن نفسه طاعة لا يصرف البرهان عنها، إنه لما هم بدفعها أراه الله برهاناً على انه ان اقدم على ما يهيم به، أهلكه أهلها و قتلوه، و انها تدعى عليه المرادة لها على القبيح و تقذفه بأنه دعاها اليه و ضربها لامتناعها منه، فأخبر تعالى انه صرف بالبرهان عنه السوء

(١) الاغانى (دار الثقافة) ١٧: ٣٠٨.

(٢) مجمع البيان ٣: ٢٢٤.

(٣) سورة الكهف آية ٧٨.

(٤) تأويل مشكل القرآن: ١٠٠، و مجمع البيان ٣: ٢٢٤.

التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ١٢٢

و الفحشاء اللذين هما القتل و المكروه او ظن القبيح و اعتقاده فيه.

فان قيل هذا يقتضى ان جواب (لو لا) تقدمها فى ترتيب الكلام، و يكون التقدير: لو لا ان رأى برهان ربه لهم بضربها، و تقدم جواب

(لو لا) قبيح او يقتضى ان تكون (لو لا) بغير جواب!

قلنا: اما تقدم جواب (لو لا) فجائز مستعمل و سندكر ذلك فيما بعد، و لا نحتاج اليه فى هذا الجواب، لان العزم على الضرب و الهم به

وقعا إلا- انه انصرف عنها بالبرهان الذى رآه، و يكون التقدير و لقد همت به و هم بدفعها لو لا- ان رأى برهان ربه، لفعل ذلك،

فالجواب المتعلق ب (لو لا-) محذوف فى الكلام، كما حذف فى قوله «وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْنُكُمْ وَرَحْمَتُهُ. وَ أَنَّ اللَّهَ رَوْفٌ رَحِيمٌ» «١»

معناه، و لو لا فضل الله عليكم لهلكتم و مثله «كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ» «٢» لم تنافسوا فى الدنيا و تحرصوا على حطامها، و قال امرؤ

القيس:

فلو انها نفس تموت سوية و لكنها نفس تساقط أنفسا «٣»

و المعنى فلو انها نفس تموت سوية لتقصت و فويت، فحذف الجواب تعويلاً على ان الكلام يقتضيه، و لا بد لمن حمل الآية على انه

هم بالفاحشة ان يقدر الجواب، لان التقدير، و لقد همت بالزنا و هم بمثله، و «لَوْ لَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ» لفعله.

و انما حمل همها على الفاحشة و همه على غير ذلك، لأن الدليل دل من جهة العقل و الشرع على ان الأنبياء، لا يجوز عليهم فعل القبائح، و لم يدل على انه لا يجوز عليها ذلك بل نطق القرآن بأنها همت بالقيح، قال الله تعالى و قال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه. و قوله حاكياً عنها الآن حصحص الحق انا راودته عن نفسه و إنه لمن الصادقين و قال «قَالَتْ فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنِنِي فِيهِ وَ لَقَدْ رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ» و أجمعت الأمة من المفسرين و اصحاب الاخبار

(١) سورة النور آية ٢٠.

(٢) سورة التكاثر آية ٥.

(٣) ديوانه: ١١٧ و اللسان «جمع» و امالى السيد المرتضى ١: ٤٧٩. و رواية اللسان «جميعه» بدل «سوية».

التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ١٢٣

على انها همت بالمعصية، و قد بين الله تعالى ذلك في مواضع كثيرة ان يوسف لم يهم بالفاحشة. و لا عزم عليها منها قوله «كَذَلِكَ لِيَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ» و قوله «إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ» و من ارتكب الفاحشة لا يوصف بذلك و قوله «ذَلِكَ لِيُعَلِّمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ» و لو كان الأمر على ما قاله الجهال من جلوسه مجلس الخائن و انتهائه الى حل السراويل، لكان خائناً، و لم يكن صرف عنه السوء و الفحشاء. و قال ايضاً «وَلَقَدْ رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ، فَاسْتَعْصَمَ» و في موضع آخر حكاية عنها «أَنَا رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ وَ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ» و قوله حكاية عن العزيز حين رأى القميص قد من دبر «إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ» فنسب الكيد اليها دونه، و قوله ايضاً «يُوسُفُ أَعْرَضَ عَنْ هَذَا وَ اسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ» فخصها بالخطاب و أمرها بالاستغفار دونه. و قوله «رَبِّ السَّجُنِ أَحِبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ. وَ إِلَّا تَصْرِفَ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصِيبُ إِلَيْهِنَّ وَ أَكُنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ» و الاستجابة تقتضى براءة ساحته من كل سوء، و يدل على انه لو فعل ما ذكره، لكان قد صبا و لم يصرف عنه كيدهن. و قوله «قُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ» و العزم على المعصية من اكبر السوء. و قوله حاكياً عن الملك «أَتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي، فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ» و من فعل ما قاله الجهال لا يقال له ذلك.

و وجه آخر في الآية: إذا حمل الهم على ان المراد به العزم، و هو ان يحمل الكلام على التقديم و التأخير، و يكون التقدير و لقد همت به و لو لا ان رأى برهان ربه لهم بها و يجرى ذلك مجرى قولهم: قد كنت هلكت، لو لا انى تداركتك، و قتلت لو لا انى خلصتك، و المعنى لو لا تداركى لك لهلكت و لو لا تخليصى لك لقتلت، و ان لم يكن وقع هلاك و لا قتل قال الشاعر:

فلا يدعى قومي صريحاً لحره لئن كنت مقتولاً و يسلم عامر «١»

(١) الكتاب لسيبويه ١/ ٢٧: و امالى الشريف المرتضى ١/ ٤٨٠ و مجمع البيان ٣/ ٢٢٦

التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ١٢٤

و قال آخر:

فلا يدعى قومي صريحاً لحره لئن لم أعجل طعنه أو أعجل «١»

فقدم جواب (لئن) فى البيتين جميعاً. و قال قوم: لو جاز هذا لجاز أن تقول: قام زيد لو لا عمرو، و قصد زيد لو لا بكر، و قد بينا ان ذلك غير مستبعد، و ان القائل قد يقول: قد كنت قمت لو لا كذا، و كذا، و قد كنت قصدتك لو لا ان صدنى فلان، و ان لم يقع قيام و لا قصد. على ان فى الكلام شرطاً، و هو قوله «لَوْ لَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ» فكيف يحمل على الإطلاق.

و البرهان الذى رآه، روى عن ابن عباس، و الحسن، و سعيد بن جبير، و مجاهد: انه رأى صورة يعقوب عاضاً على أنامله.

و قال قتادة: انه نودى يا يوسف أنت مكتوب فى الأنبياء و تعمل عمل السفهاء.

و روى في رواية أخرى عن ابن عباس: انه رأى الملك.

وهذا الذي ذكره كلفه غير صحيح، لان ذلك يقتضى الإلجاء و زوال التكليف، و لو كان ذلك لما استحق يوسف على امتناعه من الفاحشة مدحاً و لا ثواباً، و ذلك ينافى ما وصفه الله تعالى. من انه صرف عنه السوء و الفحشاء، و انه من عبادنا المخلصين. و يحتمل ان يكون البرهان لطفاً لطف الله تعالى له فى تلك الحال او قبلها، اختار عنده الامتناع من المعاصى، و هو الذى اقتضى كونه معصوماً و يجوز ان تكون الرؤية بمعنى العلم، و قال قوم: البرهان هو ما دل الله تعالى يوسف على تحريم ذلك الفعل، و على ان من فعله استحق العقاب، لان ذلك صارف عن الفعل و مقوى لدواعى الامتناع، و هذا ايضا جائز، و هو قول محمد بن كعب القرطى و اختيار الجبائى.

(١) مجمع البيان ٣/ ٢٢٥ و أمالى السيد المرتضى ١/ ٤٨٠

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٦، ص: ١٢٥

قوله تعالى: [سورة يوسف (١٢): آية ٢٥] ص: ١٢٥

وَ اسْتَبَقَا الْبَابَ وَ قَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَ أَلْفِيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (٢٥) آية بلا خلاف.

معنى قوله «وَ اسْتَبَقَا الْبَابَ» اى طلب كل واحد من يوسف و امرأة العزيز السبق الى الباب، و سبق تقدم الشئ لصاحبه فى مجيئه.

و قوله «وَ قَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ» اى شقته طولاً، و القد شق الشئ طولاً، و منه:

قد الأديم يقده قدأً، فهو مقدود، إذا كان ذاهبا فى جهة الطول على استواء.

و قوله «من دبر» اى من جهة الخلف. و القبل جهة القدام، يقال أتاه قبلأً، و دبرأً، إذا أتاه من الجهتين و معنى «أَلْفِيَا سَيِّدَهَا» صادفاه، ألقى يلقى الفأ قال ذو الرمة:

و مطعم الصيد هتال لبغيته الفى أباه بذاك الكسب يكتسب «١»

و قوله «قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا» حكاية ما قالت المرأة للملك، و ما فى مقابلة من أراد بأهلك سوءاً، و الجزاء مقابلة العمل بما هو حقه من خير او شر يقال: جازاه يجازيه مجازاه، و جزاءً «إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ» معناه انه ليس مقابله إلا سجنه أو يعذب على فعله عذاباً مؤلماً موجعاً. و عطف العذاب - و هو اسم - على الفعل، و هو قوله «ان يسجن» لأن تقديره إلا السجن أو عذاب اليم.

قوله تعالى: [سورة يوسف (١٢): الآيات ٢٦ الى ٢٨] ص: ١٢٥

قَالَ هِيَ رَاوَدْتَنِي عَنْ نَفْسِي وَ شَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدًّا مِنْ قَبْلِ فَصَدَقَتْ وَ هُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ (٢٦) وَ إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدًّا مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَ هُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ (٢٧) فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدًّا مِنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ (٢٨)

(١) اللسان «طعم»

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٦، ص: ١٢٦

ثلاث آيات بلا خلاف.

حكى الله تعالى فى الاية الأولى عن يوسف انه قال للملك حين قذفته زوجته بالسوء: هى طالبتنى عن نفسى، و انا برىء الساحة، و

شهد له بذلك شاهد من أهل المرأة. قال ابن عباس، و سعيد بن جبير- في رواية عنهما- و ابو هريرة: انه كان صبياً في المهدي. و في رواية اخرى عن ابن عباس، و ابن جبير، و هو قول الحسن و قتادة: انه كان رجلاً حكيماً، و اختاره الجبائي، قال: انه لو كان طفلاً لكان قوله معجزاً لا يحتاج معه الى الثاني، فلما قال الشاهد إن كان قميصه كذا، و كذا ذهب الى الاستدلال بأنه لو كان هذا المراد، لكان القميص مقدوداً من قبل، و حيث هو مقدود من دبر علم أنها هي المراد و مع كلام الطفل لا يحتاج الى ذلك.

و قوله «إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصِدَقْتَ وَ هُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ» حكاية ما قال الشاهد، و كذلك قوله «وَ إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبْتَ وَ هُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ» تمام الحكاية عن الشاهد.

و (من) في قوله «قد من دبر ... و ... من قبل» لابتداء الغاية، لان ابتداء القد كان منها. و التي في قوله «من الكاذبين» للتعويض، لأنه بعض الكاذبين و اسقط (أن) من شهد أنه ان كان لأنه ذهب مذهب القول في الحكاية، كما قال «يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ» (١) لان التقدير يوصيكم الله في أولادكم ان المال، و قال ابو العباس المبرد: معنى

(١) سورة النساء آية ١١ [.....]

التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ١٢٧

«إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ» ان يكن، و جاز ذلك في كان، لأنها ام الباب، كما جاز ما كان أبردها. و لم يجز ما أصبح أبردها. و قال ابن السراج: إن يكن بمعنى ان يصح قد قميصه من دبر. و قوله «فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ» حكاية من الله ان الملك لما سمع قول الشاهد و رأى قميصه قد من دبر اقبل عليها و قال: «إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ» و قال قوم إن ذلك من قول الشاهد. و الكيد طلب الشيء بما يكرهه، كما طلبت المرأة يوسف بما يكرهه و ياباه.

و قوله «فلما رأى» تحتل الرؤية أمرين:

أحدهما- ان يكون المعنى رؤية العين، فلا يكون رؤية للقد، لأنه حال، و انما بين رؤية القميص.

و الاخر- ان يكون بمعنى العلم فيكون رؤية للقد، لأنه خبر. و الهاء في قوله (إنه) يحتمل ان تكون عائده الى السوء، و يحتمل ان تكون عائده الى ما تقدم ذكره من معنى الكذب.

و النون في قوله «كيدكن» نون جماعة النساء، و شددت لتكون على قياس نظيرها من المذكر في ضربكموا في انه على ثلاثة أحرف. و قال قوم ان ذلك من قول الزوج. و قال آخرون من قول الشاهد

قوله تعالى: [سورة يوسف (١٢): آية ٢٩] ص : ١٢٧

يُوسُفُ أَعْرَضَ عَنْ هَذَا وَ اسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ (٢٩)
آية بلا خلاف.

هذا حكاية ما نادى زوج المرأة يوسف، فقال له يا يوسف، و لذلك قال قوم:

إنه لم يكن له غيره. و روى عن ابن عباس انه قال ذلك من قول الشاهد و اسقط حرف النداء لأنه اسم علم و لم يجز ذلك في المبهم «أَعْرَضَ عَنْ هَذَا» اي اصرف وجهك عنه. و الاغراض صرف الوجه عن الشيء الى جهة العرض، التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص:

١٢٨

فكأنه قال اجعله بمنزلة ما تصرف وجهك عنه بأن لا تذكره «وَ اسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ» اي اطلبى المغفرة من الله من خطيئتك، و الذنب الخطيئة، و الخطيئة العدول عما تدعوا اليه الحكمة الى ما تترجر عنه، و يقال لصاحبه خاطئ إذا قصد ذلك، فإذا وقع عن غير قصد قيل

اخطأ المقصد، فهو مخطئ، و ان لم يكن صفة ذم. و اصل الخطأ العدول عن الغرض الحكمي بقصد أو غير قصد، فان كان بقصد قيل خطئ يخطأ خطأ فهو خاطئ قال أمية:

عبادك يخطئون و انت ربّ بكفيك المنايا و الحياة «١»

و انما قال «من الخاطئين» و لم يقل من الخاطئات تغليبا للمذكر على المؤنث إذا اختلطا، كما تقول عبيدك و اماءك جاءوني.

قوله تعالى: [سورة يوسف (١٢): آية ٣٠] ص: ١٢٨

وَ قَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَنْ نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ (٣٠)
آية بلا خلاف.

اخبر الله تعالى انه «قَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ» التي كان فيها الملك و زوجته و يوسف إن امرأة العزيز تطلب فتاها عن نفسه، و العزيز المنيع بقدرته عن ان يضام في أمره و سمي بذلك لأنه كان ملكاً ممتنعاً بملكه و اتساع قدرته قال أبو داود:

دره غاص عليها تاجر حليت عند عزيز يوم ظل «٢»

و الفتى الغلام الشاب و المرأة فتاة قال الشاعر:

(١) مجمع البيان ٣/ ٢٢٦، و تفسير الطبري «الطبعة الاولى» ١٢/ ١٠٩ و روايته «الحتم» يدل «الحياة»

(٢) تفسير الطبري ١٢/ ١١٠ و مجمع البيان ٣/ ٢٢٩. و رواية الطبري «عاص» بدل «غاص» و «جليت» بدل «حليت»

التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ١٢٩

كأنا يوم فرى انما يقتل إيانا قتلنا منهم كل فتى ابيض حسانا «١»

و معنى «شَغَفَهَا حُبًّا» بلغ الحب شغاف قلبها، و هو داخله. و قوله «إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ» معناه إنا لنعلمها في عدول عن طريق الرشده، فعابوها بذلك و ذلك ان تصير الى ما يذهلها و يبلغ صميم قلبها بحب إنسان. و إنما حذف حرف التأنيث في قوله «وَ قَالَ نِسْوَةٌ» لأنه تأنيث جمع قدم عليه الفعل، و تأنيث الجمع تأنيث لفظ يبطل تأنيث المعنى، لأنه لا يجتمع في اسم واحد تأنيثان، و كما يبطل تذكير المعنى في رجال، فإذا صار كذلك جاز فيه و جهان، ان حمل على اللفظ أنث، و ان حمل على المعنى ذكر.

و قيل في معنى الشغاف ثلاثة أوجه: شغاف القلب غلافه، و هو جلده عليه تقول دخل الحب الجلد حتى أصاب القلب- في قول السدي و أبي عبيدة- الثاني- قال الحسن: هو باطن القلب. الثالث- قال ابو علي الجبائي: هو وسط القلب قال النابغة:

و قد حال هم دون ذلك داخل مكان الشغاف بتبغيه الأصابع «٢»

و روى شعفا بالعين اى ذهب بها الحب كل مذهب من شعف الجبال و هى رءوسها قال امرؤ القيس:

أ تقتلنى و قد شعفت فؤادها كما شغف المهنوء الرجل الطالى «٣»

قال ابو زيد هما مختلفان فالشعف بالعين فى البغض و بالغين فى الحب.

(١) الكتاب لسيبويه ١/ ٢٧١، ٣٨٣

(٢) ديوانه ٧٩ و روايته (شاغل) بدل (داخل) و تفسير القرطبي ٩/ ١٧٩ و تفسير الطبري (الطبعة الاولى) ١٢/ ١١٠

(٣) ديوانه ١٦٢، و تفسير الطبري ١٢/ ١١١ و القرطبي ٩/ ١٧٧ و الشوكاني (الفتح القدير) ٣/ ١٩ و رواية الديوان:

ليقتلنى انى شغفت فؤادها كما شغف المهنوء الرجل الطالى

التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ١٣٠

قوله تعالى: [سورة يوسف (١٢): آية ٣١] ص: ١٣٠

فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكًا وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ (٣١)

آية بلا خلاف.

قرأ أبو عمرو و نافع في رواية الأصمعي عنه «حاشا» بألف. الباقون بلا الف، فمن حجة أبي عمرو، قول الشاعر:

حاشى أبى ثوبان إن به ضننا عن الملحاه و الشتم «١»

قال أبو علي الفارسي لا- يخلوا قولهم: حاش لله من ان يكون الحرف الجار في الاستثناء، كما ذكرناه في البيت أو فاعل من قولهم: حاشى يحاشى، و لا- يجوز ان يكون حرف الجر لأن حرف الجر لا- يدخل على مثله، ولأن الحروف لا- تحذف إذا لم يكن فيها تضعيف، فإذا بطل ذلك ثبت انها فاعل مأخوذاً من الحشا الذي هو الناحية. و المعنى انه صار في حشاى اي ناحية مما قذف به، و فاعله يوسف، و المعنى بعد عن هذا الذى رمى به «الله» اي لخوفه من الله، و مراقبه أمره. و من حذف الالف، فكما حذف لم يك، و لا أدر، فإذا أريد به حرف الجر يقال حاشا، و حاش، و حشا، ثلاث لغات قال الشاعر:

حشا رهط النبي فان فيهم بحوراً لا تكدرها الدلاء «٢»

حكى الله تعالى عن امرأة العزيز انها حين سمعت قول نسوة المدينة فيها

(١) تفسير القرطبي ١٨١ / ٩ و مجاز القرآن ١ / ٣١٠، و المفضليات. ١٩ و الاصمعيات ٨٠، و اللسان و التاج «حشى» و تفسير الطبرى

«الطبعة الاولى» ١١٥ / ١٢

(٢) اللسان «حشا» و مجمع البيان ٣: ٢٢٩.

التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ١٣١

و عدلهن إياهن، و مكرهن بها. و قيل انهن مكرن بها لثريهن يوسف، فلما اطلعتهن على ذلك أشعن خبرها، و المكر القتل بالحيلة الى ما يراد من الطلبة يقال: هى مكورة الساقين بمعنى مفتولة الساقين، و مكورة البدن أى ملتفة «أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ» أى بعثت إليهن تدعوهن الى دعوتها.

و قوله «وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكًا» معناه اعدت، و معناه اتخذت من العتاد، و قولهم: اعتدت من العدوان، و الألف فيه ألف وصل، و المتكأ الوسادة، و هو النمرق الذى يتكأ عليه. و قال قوم: انه الأترج. و أنكر ذلك أبو عبيدة.

و قوله «وَأَتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا» قيل انها قدمت إليهن فاكهه و أعطتهن سكيناً ليقطعن الفاكهه، فلما رأينه- يعنى يوسف- دهشن «وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ» و قوله «أكبرنه» أى أعظمه و أجللنه. و قال قوم: معنى ذلك انهن حضن حين رأينه و أنشد قول الشاعر:

يأتى النساء على اطهارهن و لا يأتى النساء إذا اكبرن اكبارا «١»

و أنكر ذلك أبو عبيدة، و قال: ذلك لا يعرف فى اللغة، لكن يجوز ان يكون من شدة ما أعظمه حضن، و البيت مصنوع لا يعرفه العلماء بالشعر.

و قوله «حاش لله» تنزيه له عن حال البشر، و انه لا- يجوز ان تكون هذه صورة للبشر، و انما هو ملك كريم. و قال الجبائى: فيه دلالة على تفضيل الملائكة على البشر لأنه خرج مخرج التعظيم، و لم ينكره الله تعالى، و هذا ليس بشىء، لأن الله تعالى حكى عن النساء انهن أعظمن يوسف، لما رأين من وقاره و سكونه و بعده عن السوء. و قلن: ليس هذا بشراً، بل هو ملك يريدون فى سكونه، و لم يقصدن كثرة ثوابه على ثواب البشر، و كيف يقصدنه، و هن لا طريق لهن الى معرفة ذلك، على ان هذا من قول النسوة اللاتى وقع

منهن من الخطأ و الميل

(١) تفسير القرطبي ٩: ١٨٠ و تفسير الشوكاني ٣: ٢٠

التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ١٣٢

اليه ما لا يجوز ان يحتج بقولهن. وقوله لم ينكره الله، انما لم ينكره، لأنه تعالى علم انهن لم يقصدن ما قال الجبائي، و لو كن قصدنه لأنكره، على أن ظاهر الكلام انهن نفين ان يكون يوسف من البشر، و فيه قطع على انه ملك، و هذا كذب، و لم ينكره الله. و الوجه فيه انهن لم يقصدن الاخبار بذلك عن حاله، و انما اخبرن بتشبيه حاله فيما قلناه بحال الملائكة، فلذلك لم ينكره الله. و قوله «ما هذا بشرًا» نصب بشرًا على مذهب اهل الحجاز في اعمال (ما) عمل ليس، فيرفعون بها الاسم، و ينصبون الخبر، فأما بنو تميم، فلا يعلنونها قال الشاعر:

لشتان ما أنوى و ينوى بنو أبي جميعاً فما هذان مستويان

تمتوا الى الموت الذي يشعب الفتى و كل فتى و الموت يلتقيان «١»

و قد قرئ «ما هذا بشرى» أى ليس بمملوك، و هو شاذ، لا يقرأ به.

و قرئ (متكأ) بتسكين التاء. قال مجاهد: معنا الا ترج، و قال قتادة:

معناه طعاماً، و به قال عكرمة و ابن اسحق و ابن زيد و الضحاک، و قال مجاهد و غيره: اعطى يوسف نصف الحسن، و قيل ثلثه. و قيل ثلثاه. و الباقي لجميع الخلق.

قوله تعالى: [سورة يوسف (١٢): آية ٣٢] ص: ١٣٢

قَالَتْ فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ وَ لَقَدْ رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ وَ لَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَ لَيَكُونَا مِنَ الصَّاغِرِينَ (٣٢)
آية بلا خلاف.

هذه الآية فيها حكاية ما قالت امرأة العزيز للنسوة اللاتي عدلنها على محبتها ليوسف،

(١) مجمع البيان ٣/ ٢٢٩ و تفسير الطبري ١٢/ ١١٥

التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ١٣٣

و انها حين رأت ما فعلت النسوة للدهش بيوسف، قالت لهن هذا هو ذلك الذي لمتنني فيه، و اللوم الوصف بالقبيح على وجه التحقير، و مثله الذم و ضده الحمد.

و قوله «وَ لَقَدْ رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ» اعتراف منها انها هي التي طلبته عن نفسه و انه استعصم منها أى امتنع من ذلك، و الاستعصام طلب العصمة من الله بفعل لطف من أطفاه ليمتنع من الفاحشة. و فيه دلالة على ان يوسف لم يقع منه قبيح.

و قوله «وَ لَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ» اخبار عما قالت امرأة العزيز على وجه التهديد ليوسف من انه ان لم يفعل ما تأمره به من المعصية و يجيها الى ملتمسها لتمنعته التصرف من مراده بالحبس، تقول: سجنه يسجنه سجنًا، و السجن المتولى للسجن على وجه الحرفة.

و قوله «وَ لَيَكُونَا مِنَ الصَّاغِرِينَ» هذه النون الخفيفة التي يتلقى بها القسم، و إذا وقفت عليها وقفت بالألف، تقول: و ليكونا، و هي بمنزلة التنوين الذي يوقف عليه بالألف قال الشاعر:

و صلّ على حين العشيات و الضحى و لا تعبد الشيطان و الله فاعبدا «١»

اي فاعبدن، فأبدل في الوقف من النون ألفاً. و الصغار الذل بصغر القدر صغر يصغر صغاراً، و منه قوله «حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ» (٢).

قوله تعالى: [سورة يوسف (١٢): آية ٣٣] ص: ١٣٣

قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنْ مِنَ الْجَاهِلِينَ (٣٣)

(١) قائله الأعمشى، ديوانه ١٠٣ القصيدة ١٧ و روايته «فاحمدا» بدل «فاعبدا» و هو في مجمع البيان ٣. ٢٣٠ و تفسير الطبرى ١٢: ١٦ «فاعبدا».

(٢) سورة التوبة آية ٢٩

التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ١٣٤

آية بلا خلاف.

اخبّر الله تعالى عن يوسف انه لما سمع وعيد المرأة له بالحبس و الصغار ان لم يجبها الى ما تريده، قال يا «رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ» من ركوب الفاحشة، و انما جاز ان يقول السجن أحب إليّ من ذلك، و هو لا يحب ما يدعونه اليه، و لا يريده، و لا يريد السجن ايضاً، لأنه ان أريد به المكان فذلك لا يراد، و ان أريد به المصدر، فهو معصية منهى عنها، فلا يجوز ان يريده لأمرين: أحدهما- ان ذلك على وجه التقدير، و معناه انى لو كنت مما أريد لكنت ارادتى لهذا أشد.

الثانى- ان المراد ان توطين نفسى على السجن أحب إليّ.

و قيل معناه ان السجن أسهل عليّ مما يدعوننى اليه.

و قرأ الحس (السجن) بفتح السين و أراد المصدر، و به قرأ يعقوب، و تأويله ما قلناه. و الدعاء طلب الفعل من المدعو و صيغته صيغته الامر إلا ان الدعاء لمن فوقك و الأمر لمن دونك.

و قوله «إِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ» معناه ضرر كيدهن، لأن كيدهن قد وقع، و الصرف نفى الشىء عن غيره بضده او بأن لا يفعل، و صورته كصورة النهى إلا ان النهى مع الزجر لمن هو دونك، و ليس كذلك الصرف (و الصبا) رقة الهوى، يقال صبا يصبو صباً فهو صاب، فكأنه قيل أميل هواى اليهن، قال الشاعر:

الى هند صبا قلبى و هند مثلها يصبى «١»

و قال ايضاً:

(١) قائله زيد بن ضبة، تفسير القرطبي ٩: ١٨٥ و مجاز القرآن ١: ٣١١ و اللسان (صبا) و تفسير الشوكانى (الفتح القدير) ٣: ٢١ و تفسير الطبرى ١٢/ ١١٧.

التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ١٣٥

صبا صبوة بل لَجَّ و هو لجوج و زالت له بالانعمين حدوج «١»

و قوله «وَأَكُنْ مِنَ الْجَاهِلِينَ» معناه و أكن ممن يستحق صفة الذم بالجهل، لأنه بمنزلة من قد اعتقد الشىء على خلاف ما هو به، و إلا فهو كان عالماً بأن ذلك معصية، و الغرض فيه بيان ان صفة الجهل من أغلظ صفة الذم.

و قال البلخى و الجبائى: فى الآية دلالة على انه لا ينصرف احد عن معصية إلا بلطف الله عزّ و جلّ، لأنه لو لم يعلم ذلك، لما صح خبره به، و ليس فى الآية ما يدل على ذلك، بل فيها ما يدل على ان يوسف كان له لطف، و لولاه لفعل المعصية، و أما ان يدل على

انه لا- أحد ينتهي عن معصية إلا- بلطف، فلا، بل ذلك مجوّز، و ليس فيها ما يمنع منه، و يحتمل قوله «أصب إليهن» على لفظ الجمع أشياء:

أحدها- قال ابو علي الجبائي: ان كل واحدة منهن دعته الى مثل ما دعت اليه امرأة العزيز بدلالة هذا الكلام. و قال قوم: انهن قلن لها نحن نسأله ان يفعل ما دعوته اليه، فخلت كل واحدة منهن به. و يحتمل ان يكون المراد أصب الى قولهن في الدعاء الى اجابة امرأة العزيز.

قوله تعالى: [سورة يوسف (١٢): آية ٣٤] ص: ١٣٥

فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (٣٤)
آية بلا خلاف.

اخبر الله تعالى انه أجاب يوسف الى ما دعاه به و أراد منه و رغب اليه فيه و انه فعل، لأنه دعا به، فهو اجابة له و استجابة و الذي تعلقت به الارادة مستجاب، و قال ابو علي الجبائي: الاجابة من الله تعالى ثواب لقوله تعالى

(١) قائله ابو ذؤيب الهذلي، ديوانه ١/ ٥٠ و شواهد المغنى ١٠٩، و الخزانة ١/ ١٩٤ و مجاز القرآن ١/ ٣١١ و مجمع البيان ٣/ ٢٢٩.

التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ١٣٦

«وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ» (١) و هذا انما هو في الجملة، قال الرماني: و صرف الله تعالى له عن الفعل بالزجر عنه و اعلامه الذم على فعله، و فرق بين الصرف عن الفعل و الزجر عنه، بأن الزجر عنه بالذم على إيقاعه. و الصرف عنه اعلامه ان غيره أصلح له من غير ذم عليه لو عمله كما يجب في الزجر، و الظاهر بغير ذلك أشبه، لأن يوسف (ع) كان عالماً بأن ما دعته اليه قبيح يستحق به الذم، و مع ذلك سأل ان يصرف ضرر كيدهن عنه، لأن كيدهن الذي هو دعاؤهن و اغواؤهن، كان قد حصل، فكأنه قد سأل الله تعالى لطفاً من أطفاه يصرفه عنده عن اجابة النسوة إلى ما دعوته من ارتكاب المعصية، لأن ظاهر القول خرج مخرج الشرط و الجزاء المقتضيين للاستقبال، فكان ما قلناه أولى. فقله «إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ» معناه هاهنا انه السميع لدعاء الداعي العليم باخلاصه في دعائه او ترك إخلاصه و بما يصلحه من الاجابة او يفسده، قال الرماني: و لا يجوز ان يكون السميع للصوت بمعنى العليم بالصوت موجوداً، لأنه قد يعلم الإنسان موجوداً، إذا كان بعيداً و هو لا- يسمعه كعلمه بصوت المطارق في الحدادين، و ليس من طريق الحاسة و انما يعلمه بضرب من الاستدلال او يظن ذلك، و إذا علمه من طريق الحاسة علمه ضرورة، فكان ذلك فرقاً بين الموضوعين.

و قال ابو علي الجبائي: في الآية دلالة على جواز الدعاء بما يعلم انه يكون، لان يوسف عالماً بأنه إن كان له لطف فلا بد ان يفعل الله به، و مع هذا سأله.

و ليس في الآية ما يدل على ذلك لأنه لا يمتنع ان يكون يوسف سأل لتجويزه ان يكون له لطف عند الدعاء، و لو لم يدع له لم يكن ذلك لطفاً، فما سأل الا ما جوّز ان لا يكون لو لم يدع، غير ان المذهب: ما قال ابو علي لأنه تعالى تعبدنا بأن نقول «رَبِّ احْكُم بِالْحَقِّ» (٢) و قد علمنا انه لا يحكم الا بالحق، و لكن الآية لا تدل على ذلك.

(١) سورة الرعد آية ١٥ و سورة المؤمن (غافر) آية ٥٠. [...]

(٢) سورة الأنبياء آية ١١٢.

التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ١٣٧

قوله تعالى: [سورة يوسف (١٢): آية ٣٥] ص: ١٣٧

ثُمَّ بَدَأَ لَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَأَوْا الْآيَاتِ لَيْسَجُنَّهُ حَتَّىٰ حِينٍ (٣٥)
آية بلا خلاف.

أخبر الله تعالى انه ظهر لهم من بعد ما رأوا الآيات، يقال بدا يبدو بدواً، وبدأ و البداء في الرأى التلون فيه، لأنه كلما ظهر رأى مال اليه، و انما قال «لهم» و لم يقل (لهن) مع تقدم ذكر النسوة، لامرين: أحدهما- قال الحسن انه أراد بذلك الملك. و الثانى- انه أراد ذكر الذكور معهن من أعوانها فغلب المذكر، فقال لهم، قال الرماني: و فاعل (بدا) مضمّر و تقديره ثم بدا لهم بداء، و دل عليه قوله «ليسجنه».

و الآيات التى رأوها، قال قتادة: هو قدّ القميص و حز الايدى و قال غيره:
هو قطع الايدى و الاستعظام، و قدّ القميص.

و قوله «ليسجنه» انما هو فعل المذكر كما قال «بدا لهم» و لم يقل (لهن) و دخلت النون الثقيلة جواباً للقسم و ليس بفعل المؤنث، و لو كان على صيغة فعل المؤنث قيل (ليسجنن) (و ليقتلن) ثم تدخل عليها نون التأكيد الشديدة فيصير ليسجنانه كقولك تقتلنانه. و قوله «حتى حين» ف (حتى) تنصرف على اربعة اوجه، تكون حرف جر، و حرف عطف، و ناصبة للفعل، و حرف من حروف الابتداء، فالجاءة نحو هذه التى فى الآية، و العاطفة كقولهم خرج الناس حتى الأمير، و الناصبة كقوله «حَتَّىٰ يَأْتِيَ وَعِيدُ اللَّهِ» (١)، و حرف الابتداء كقولك سرحت القوم حتى زيد مسرّح.

(١) سورة الرعد آية ٣٣.

التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ١٣٨

قوله تعالى: [سورة يوسف (١٢): آية ٣٦] ص : ١٣٨

وَدَخَلَ مَعَهُ السُّجْنَ فَتَيَانٍ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا وَ قَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أُحْمَلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْرًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ نَبْنَأُ بِتَأْوِيلِهِ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ (٣٦)
آية بلا خلاف.

و فى الآية تقدير فسجن يوسف، و دخل معه فتیان يعنى شابان. و الفتى الشاب القوى قال الشاعر:

يا عزّ هل لك فى شيخ فتى ابدأ و قد يكون شباب غير فتیان

و قال الزجاج: كانوا يسمون المملوك فتى، شيخاً كان او شاباً. و الفتیان قال السدى و قتادة: كانا غلامى ملك مصر الأكبر أحدهما صاحب شرابه و الآخر صاحب طعامه، فسمى اليه ان صاحب طعامه يريد ان يسمّه. و ظن ان الآخر ساعده و ماله على ذلك. و قوله «قَالَ أَحَدُهُمَا» يعنى احد الفتیین ليوسف: «إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا» من رؤيا المنام، و الخمر عصير العنب إذا كان فيه الشدة و التقدير اعصر العنب للخمر، و قال الضحاك: هى لغه، تسمى العنب خمراً ذكر جماعة انها لغه عمان. و قال الزجاج: تقديره عنب الخمر.

و قوله «وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أُحْمَلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْرًا» فالحمل رفع الشىء بعماد، يقال: حمل يحمل حملاً، و احتمال احتمالاً، و تحمّل تحملاً، و حمّله تحميلاً.

و (الخبز) معروف «تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ» و قوله «نَبْنَأُ بِتَأْوِيلِهِ» اى أخبرنا بتأويل رؤيانا «إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ» معناه انا نعلمك او نظنك ممن يعرف تأويل الرؤيا. و من ذلك

قول على (ع) (قيمة كل ما يحسنه)

اي ما يعرفه.

و الإحسان النفع الواصل الى الغير إذا وقع على وجه يستحق به الحمد وإذا اختصرت فقلت هو النفع الذي يستحق عليه الحمد جاز، لان ما يفعله الإنسان

لا يسمى احساناً. وقيل انه كان يداوى مريضهم و يعزى حزينهم

التبيان في تفسير القرآن، ج٦، ص: ١٣٩

و يجتهد في عبادة ربه. و قال الزجاج: كان يعين المظلوم و ينصر الضعيف و يعود المريض. و قيل «من المحسنين» في عبارة الرؤيا، لأنه كان يعبر لغيرهم، فيحسن.

ذكره الجبائي.

قوله تعالى: [سورة يوسف (١٢): آية ٣٧] ص: ١٣٩

قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ إِلَّا نَبَأْتُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُمَا ذَلِكَمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ هُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ (٣٧)

آية بلا خلاف.

في هذه الآية اخبار بما أجاب به يوسف للفتيين اللذين سألاه عن المنام، فقال لهما «لَا يَأْتِيَكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ» و الطعام كل جسم فيه طعم يصلح للأكل، غير انه يختلف بإضافته الى الحيوان. و الرزق العطاء الجارى فى الحكم و كذلك لو أعطاه مرة واحدة، و قد حكم بانه يجريه كان رزقاً. و قال السدى و ابن إسحاق: معنى ذلك انى عالم بتعبير الرؤيا إذ لا يأتىكما ما ترزقانه فى منامكما إلا نبأتكما بتأويله فى اليقظة. و قال ابن جريج: كان الملك إذا أراد قتل إنسان صنع له طعاماً معلوماً، فأرسل به اليه، فعلى هذا يرزقانه فى اليقظة. و قيل إنه كان يخبر بما غاب كما كان عيسى (ع)، و إنما عدل عن تعبیر الرؤيا إلى الجواب بهذا لاحتد أمرين:

أحدهما- ما قال ابن جريج: انه كره ان يخبرهما بالتأويل على أحدهما فيه، فلم يتركا حتى أخبرهما. و قال ابو على: إنما قدم هذا، ليعلم ما خصه الله به من النبوة، و ليقبلا الى الطاعة، و الإقرار بتوحيد الله. و الانباء: الاخبار بما يستفاد و ذلك ان النبأ له شأن، و فيه تعظيم الخبر بما فيه من الفائدة، و لذلك أخذت منه النبوة. و التأويل: الخبر عما حضر بما يؤل اليه أمره، فيما غاب.

و لذلك قال «قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُمَا» و تأويل القرآن ما يؤل اليه من المعنى أى يرجع التبيان فى تفسير القرآن، ج٦، ص: ١٤٠

اليه و التعليم تفهيم الدلالة المؤدية الى العلم بالمعنى، و قد يكون الاعلام بخلق العلم بالمعنى فى القلب.

و قوله «إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ هُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ» اخبار من يوسف أنه إنما علمه الله تعالى تأويل ما سألاه لإيمانه بالله وحده لا شريك له و عدوله عن ملّة الكفار و جحدهم البعث و النشور و الجزاء بالثواب و العقاب، و (هم) الثانية دخلت للتأكيد لأنه لما دخل بينهما قوله «و بِالْآخِرَةِ» صارت الأولى كالملغاة، و صار الاعتماد على الثانية، كما قال «و هُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ» (١) و كما قال «أَيَعِدُكُمْ أَنْتُمْ إِذَا مِتُّمْ وَ كُنْتُمْ تُرَاباً وَ عِظَاماً أَنْتُمْ مُخْرَجُونَ» (٢).

قوله تعالى: [سورة يوسف (١٢): آية ٣٨] ص: ١٤٠

وَ اتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَ إِسْحَاقَ وَ يَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَنْ نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَ عَلَى النَّاسِ وَ لَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ (٣٨)

آية بلا خلاف.

في هذه الآية أخبار عن يوسف أنه قال لهما: إني في ترك اتباع ملّة الكفار و جردهم البعث و النشور و في إيماني باللّٰه و توحيدى له اتبعت ملّة آبائى ابراهيم و إسحاق و يعقوب، فالاتباع اقتفاء الأثر و هو طلب اللحاق بالأول، فاتباع المحق بالقصد الى موافقته من أجل دعائه. و الملّة مذهب جماعة يحمى بعضها بعضاً فى الديانة، و أصله الحمى من المليلّة و هى حمى ما يلحق الإنسان دون الحمى. و الآباء جمع أب و هو الذى يكون منه نطفة الولد، و الأم الأنتى التى يكون منها الولد و الجد أب بواسطة، و لا يطلق عليه صفة أب، و إنما يجوز ذلك بقرينة تدل على انه أب بواسطة الأب، و جد الأب أب بواسطة.

(١) سورة النمل آية ٣، و سورة الروم آية ٤.

(٢) سورة المؤمنون آية ٣٥.

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٦، ص: ١٤١

و قوله «ما كان لنا أن نُشركَ بِاللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ» إخبار من يوسف أنه ليس له، و لا لاحد من آبائه أن يشرك باللّٰه شيئاً، و دخلت (من) للنفى العام، و الاشراك بلوغ منزلة الجمع لعبادة غير الله الى عبادته- فى عظم الجرم. و اليهودى مشرك، لأنه بكفره بالنبي قد بلغ تلك المنزلة فى عظم الجرم. و قوله «ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ عَلَيْنَا» اعتراف منه ان ذلك العدول عن عبادة غير الله هو من فضل الله عليهم من حيث كان بلطفه و هدايته و توفيقه. و الفضل النفع الزائد على مقدار الواجب بوجوب الدين الذى يستحق به الشكر، و كل ما يفعله الله تعالى بالعبد، فهو فضل من فضله. و العقاب ايضاً فضل، لأنه زجر به عن المعاصى. و قيل ذلك من فضل الله علينا ان جعلنا أنبياء و على الناس ان جعلنا رسلاً اليهم- فى قول ابن عباس- و قوله «على الناس» دال على الله قد عمّ جميع خلقه بفضله و هدايته إياهم الى التوحيد و الايمان.

قوله تعالى: [سورة يوسف (١٢): آية ٣٩] ص: ١٤١

يا صاحِبِ السِّجْنِ أَرْبَابٌ مُّتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ (٣٩)
آية.

هذا حكاية ما نادى به يوسف للمستفتين له عن تأويل رأيهما، فقال لهما «يا صاحِبِ السِّجْنِ» اى يا ملازمى السجن. و صاحب الملازم لغيره على وجه الاختصاص بوجه من الوجوه، و هو خلاف ملازمة الاتصال، و لذلك قيل أصحاب مالك، و اصحاب الشافعى للاختصاص بمذاهبهما، و اصحاب النبى لملازمتهم له، و الكون معه فى حروبه، و صاحبا السجن هما الملازمان له بالكون فيه. و السجن هو الحبس الذى يمنع من التصرف قال الفرزدق:
و ما سجنونى غير انى ابن غالب و انى من الأثرين غير الزعانف «١»

(١) ديوانه ١: ٥٣٦ و سيبويه ١: ٣٦٦ و قد مر فى ١: ٣٢٠ من هذا الكتاب.

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٦، ص: ١٤٢

و قوله «أَرْبَابٌ مُّتَفَرِّقُونَ» فيه أقوال: قال قوم أملاك متباينون خير أم المالك القاهر للجميع، يدلهم بهذا على أنه لا يجوز ان يعتقدوا الربوبية إلا- لله تعالى- عز و جل- وحده. و قال الحسن متفرقون من صغير و كبير و وسط، يعنى الأوثان. و قال قوم: معناه متفرقون بمباينة كل واحد للآخر بما يوجب النقص، و القاهر القادر بما يجب به الغلبة لا محالة و القهار مبالغة فى الصفة يقتضى انه القادر بما يجب به الغلبة لكل احد و الخير الا بلغ فى صفة المدح، و الشر الا بلغ فى صفة الذم.

قوله تعالى: [سورة يوسف (١٢): آية ٤٠] ص: ١٤٢

مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءَ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنْ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (٤٠)
آية بلا خلاف.

وهذا تمام ما قال يوسف للكفار الذين يعبدون غير الله، فقال لهم لستم تعبدون من دون الله إلا أسماء سميتوها. وقيل في معناه قولان:

أحدهما- انه لما كانت الأسماء التي سموها بها آلهتهم لا تصح معانيها صارت كأنها أسماء فارغة يرجعون في عبادتهم اليها فكأنهم إنما يعبدون الأسماء، لأنه لا يصح معاني يصح لها من إله و رب.

الثاني- إلا اصحاب أسماء سميتوها لا حقيقة لها، والعبادة هي الاعتراف بالنعمة مع ضرب من الخضوع في أعلى الرتبة، ولذلك لا يستحقها إلا الله تعالى وقوله «ما أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ» أى لم ينزل الله على صحة ما تدعونه حجة، ولا برهاناً، فهي باطله لهذه العلة، لأنها لو كانت صحيحة، لكان عليها دليل. التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ١٤٣

وقوله «إِنْ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ» معناه ليس الحكم إلا- لله فيما فعله أو أمر به، والحكم فصل المعنى بما تدعو إليه الحكمة من صواب أو خطأ. والأمر قول القائل لمن دونه (افعل) والصحيح انه يقتضى الإيجاب. وقوله «أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ» معناه أمر أن تعبدوه، و كره منكم عبادة غيره، لان الأمر لا يتعلق بأن لا يكون الشيء، لأنه انما يكون أمراً بارادة المأمور و الارادة لا تتعلق الا بحدوث الشيء. وقوله «ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ» معناه ان الذى أمر به من عبادته وحده، و ان لا يشرك به شىء هو «الدِّينُ الْقَيِّمُ» المستقيم الصواب، و لكن اكثر الناس لا يعلمون صحه ما أقوله، لعدولهم عن الحق، و النظر و الاستدلال.

قوله تعالى: [سورة يوسف (١٢): آية ٤١] ص : ١٤٣

يَا صَاحِبِ السَّجْنِ أَمَا أَحَدُكُمْ فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْرًا وَ أَمَا الْآخَرُ فَيُضَلَّبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ (٤١)
آية بلا خلاف.

في هذه الآية اخبار عما أجاب به يوسف للفتيين في تأويل رؤياهما حين راجعاه في معرفته، فقال «يا صَاحِبِ السَّجْنِ أَمَا أَحَدُكُمْ فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْرًا» يعنى سيده، و مالكه، لأنه كان صاحب شرابه، و اجرى عليه صفة الرب، لأنه مضاف، كما يقال رب الدار، و الضيعة. و «أَمَا الْآخَرُ فَيُضَلَّبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ» فروى ان صاحب الصلب، قال ما رأيت شيئاً، فقال له قضى الامر الذى فيه تستفتيان.

وهذا يدل على انه كان ذلك بوحي من الله و لفظ احد لواحد من المضاف اليه مما له مثل صفة المضاف في الافراد نحو احد الانسانين، و احد الدرهمين، فهو إنسان و درهم لا- محالة. و البعض يحتمل ان يكون لاثنين فصاعداً، و لذلك إذا قال جاءنى احد الرجال، فهم منه إنه جاءه واحد منهم. و إذا قال جاءنى بعض الرجال جاز ان يكون اكثر من واحد. و الاستفتاء طلب الفتيا. و الفتيا

جواب بحكم التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ١٤٤

المعنى، فهو غير الجواب بعينه.

قوله تعالى: [سورة يوسف (١٢): آية ٤٢] ص : ١٤٤

وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِنْهُمَا اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ فَأَنسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السَّجْنِ بَضْعَ سِنِينَ (٤٢)
آية بلا خلاف.

وهذا حكاية عما قال يوسف (ع) للذى ظن انه ينجو منهما، و قال ابو على:

الظن هاهنا بمعنى العلم لقوله «ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَّةٍ» (١) وقال قتادة: الرؤيا على الظن، وقال غيره: إلا رؤيا الأنبياء، فإنها يقين. و الظن هو ما قوى عند الظان كون المظنون على ما ظنه مع تجويزه ان يكون على خلافه. و النجاة هي السلامة. و قوله «أذْكَرُنِي عِنْدَ رَبِّكَ» يعنى عند سيدك كما قال الشاعر:

و إن يك رب أذواد فحسبى أصابوا من لقائك ما أصابوا (٢)

و انما سأله ان يذكره عند سيده بخير و يعرفه علمه و ما خصه الله تعالى من الفضل و العلم ليكون ذلك سبب خلاصه. و الذكر حضور المعنى للنفس، و على حال الذكر يتعاقب العلم و أضداده من الجهل و الشك. و النسيان ذهاب المعنى عن النفس و عزوبه عنها. و الهاء فى قوله «فأنساه» تعود الى يوسف فى قول ابن عباس- و التقدير فأنسى يوسف الشيطان ذكر الله، فلذلك سأل غيره حتى قال مجاعة إن ذلك كان سبب للبه فى السجن مدة من الزمان. و قال ابن إسحاق و الحسن و الجبائى يعود على الساقى، و تقديره فأنسى الساقى الشيطان ذكر يوسف.

(١) سورة الحاقة آية ٢٠

(٢) قائله النابغة الذبياني. ديوانه ١٩ (دار بيروت) و روايته:

و ان تكن الفوارس يوم حسبى أصابوا من لقائك ما أصابوا

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٦، ص: ١٤٥

و قوله «فَلَبِثَ فِي السَّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ» فاللبث فى المكان هو الكون فيه على طول من الزمان، و اللبث و الثبوت و السكون نظائر. و البضع قطعة من الدهر.

و قيل البضع من الثلث الى العشر- فى قول ابن عباس- و قال قتادة و مجاهد الى التسع و قال وهب: الى سبع سنين. و السنة اثنا عشر شهراً و يجمع سنين و سنوات.

قوله تعالى: [سورة يوسف (١٢): آية ٤٣] ص: ١٤٥

وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعَ عِجَافٍ وَ سَبْعَ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُءْيَايَ إِن كُنْتُمْ لِلرُّءْيَى تَعْبِرُونَ (٤٣)

آية بلا خلاف.

حكى الله تعالى فى هذه الآية: إن الملك الذى كان يوسف فى حبسه، و كان ملك مصر فيما روى، قال إنه رأى فى المنام «سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعَ عِجَافٍ» يعنى مهازيل «و سَبْعَ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ» ثم أقبل على قومه، فقال «يا أَيُّهَا الْمَلَأُ ائى يا ايها الاشراف و العظماء الذين يرجع إليهم «أفْتُونِي فِي رُءْيَايَ إِن كُنْتُمْ» تعبرون الرؤيا، و تدعون العلم بتأويلها، و الملك القادر الواسع المقدور الذى اليه السياسة و التدبير.

و الرؤيا تخيل النفس للمعنى فى المنام حتى كأنه يرى، و يجوز فيها الهمزة و تركها. و البقرات جمع بقرة و السمن زيادة فى البدن من الشحم و اللحم و هو على الشحم أغلب، و العجف يبس الهزال يقال: عجف يعجف عجفاً، فهو أعجف.

و الأنثى عجفاء، و الجمع عجفاف، و سنبلات جمع سنبل، و العبارة: نقل معنى التأويل الى نفس السائل بالتفسير، و هى من عبور النهر و غيره، و منه المعبر و العيّارة، و إنما دخلت اللام فى قوله «لِلرُّؤْيَا» مع أن الفعل يتعدى بنفسه، لأنه التبيان فى تفسير القرآن، ج ٦، ص:

قوله تعالى: [سورة يوسف (١٢): آية ٤٤] ص: ١٤٦

قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَامِ بِعَالَمِينَ (٤٤)
آية بلا خلاف.

هذا حكاية ما أجاب به الملأ الملك حين سألهم عن تعبير رؤياه و لم يعرفوا معناها، قالوا: «أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ» أى هذه الرؤيا أضغاث أحلام، والأضغاث جمع ضغث، قال قوم: هو الحزمة من الحشيش، و البقل، وغيره. و قال آخرون: هو خلط قش المد، و هو غير متشاكل، و لا متلائم، فشبهوا به تخليط المنام، و نفوا ان يكونوا عالمين بمثل ذلك. و قال قتادة: هي اخلاط أحلام. و قال ابن مقبل:

خود كان فراشها وضعت به أضغاث ريحان عداه شمال «١»

و قال آخر:

يحمى ذمار جنين قل مانعه طاوٍ لضغث الخلا في البطن ممتكن «٢»

و قال آخر:

و استقل منى هذه قدر بطنها و ألقيت صغثاً من خلأ متطيب «٣»

و الأحلام جمع حلم، و هو الرؤيا فى النوم، و قد يقال: جاء بالحلم أى الشىء الكثير، كأنه جاء بما لا يرى إلا فى النوم لكثرتة. و الحلم: الاناء، حلم حلماء:

إذا كان ذا أناء و إمهال. و الحلم ضد الطيش. و منه

(١، ٢) تفسير الطبرى (الطبعة الاولى) ١٢: ١٢٥ و روايته (غداة) بدل (عداه).

(٣) مجاز القرآن ١: ٣١٢ و جمهرة اشعار العرب ٢: ٢٣ و قد نسب الى عوف بن عطية ابن عمر بن الحارث بن تميم. انظر. سمط اللآلى ٣٧٧، ٧٢٣ و معجم البلدان ٢٧٧

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٦، ص: ١٤٧

«إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُنِيبٌ» «١» و الحليم: من له ما يصح به الأناء دون الخرق و العجلة. و الله الحليم، الكريم، و (الحلم) بضم اللام ما يرى فى المنام، لأنها حال أناء و سكون و دعة تقول: حلم يحلم حلماء - بسكون اللام - إذا أردت المصدر، و الحلمة رأس الثدى، لأنها، تحلم الطفل، و الحلام الجدى الذى قد حلمه الرضاع، ثم كثر حتى قيل لكل جدى.

قوله تعالى: [سورة يوسف (١٢): آية ٤٥] ص: ١٤٧

وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّهُ أَنَا أَتَّبِكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ (٤٥)
آية بلا خلاف.

حكى الله تعالى فى هذه الآية أن الذى نجا من الفتين اللذين رأيا المنام، و فسره لهما يوسف - و هو صاحب الشراب - على ما ذكره له يوسف، فتذكر بعد وقت و حين من الزمان، لأمر يوسف، و قال لهم أنا أخبركم بما يؤل اليه هذا المنام، فابعثونى حتى ابحت عنه. و (النجاة) التخلص من الهلاك. و الاذكار طلب الذكر. و مثله التذكر و الاستذكار، و وزنه (الافتعال) من الذكر و أصله الاذتكار، فقلبت التاء ذالاً و أدغمت فيها الدال على أصل ادغام الاول فى الثانى و يجوز اذكر، على تغليب الأصل على الزائد. و (الامه) المذكورة هى الجملة من الجبن، و أصله الجماعة من الجبن، و سميت الجماعة الكثير من الناس أمه، لاجتماعها على مقصد فى أمرها.

وقال ابن عباس والحسن ومجاهد وقتادة: «بعد أمة» أى بعد حين، وحكى الزجاج وغيره عن ابن عباس «بعد أمة» أى بعد نسيان، يقال أمة يأمه أمهاً - بفتح الميم -، وحكى عن أبى عبيدة - بسكون الميم - قال الزجاج هذا ليس بصحيح وأجازه غيره، وروى هذه القراءة عن جماعة كقتادة وعكرمة وغيرهم.

(١) سورة هود آية ٧٥

التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ١٤٨

وتأويل الرؤيا تفسير ما يؤل اليه معناه، وتأويل كل شىء تفسير ما يؤل اليه معنى الكلام. وحكى عن الحسن أنه قرأ «أنا أجيبكم بتأويله» وهو خلاف المصحف.

قوله تعالى: [سورة يوسف (١٢): آية ٤٦] ص: ١٤٨

يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعُ عِجَافٍ وَ سَبْعِ سُتَبَلَاتٍ خُضْرٍ وَأَخْرَ يَابِسَاتٍ لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ (٤٦)

آية بلا خلاف.

حكى الله تعالى عن الذى نجا من الفتين انه جاء يوسف بعد أن قال لهم ابعثونى. وقال له يا «يوسف» وحذف حرف النداء، لأنه اسم علم «أَيُّهَا الصِّدِّيقُ» والصديق الكثير التصديق بالحق للأدلة عليه، وكل نبيّ صديق بهذا المعنى «أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ» أى أخبرنا عن حكم هذه الرؤيا، و (الفتيا) جواب عن حكم المعنى، وقد يكون الجواب عن نفس المعنى فلا يسمى فتيا.

وقوله «لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ» معنى (لعل) الشك، لأنها طمع وشفاق، وانما قال ذلك لطمعه أن يكون، و اشفق ان لا يكون، ولو قال لأرجع الى الناس ليعلموا، لكان فيه تعليل السؤال، غير ان الشك فى (لعل) قد يكون للمتكلم، وقد يكون للمخاطب، و (الرجوع) الى الشىء المرور الى الجهة التى جاء منها، و الرجوع عنه الذهاب عنه. وقوله «لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ» يحتمل أمرين: - أحدهما لعلهم يعلمون بمكانك و منزلتك.

الثانى - لعلهم يعلمون تأويل الرؤيا.

قوله تعالى: [سورة يوسف (١٢): آية ٤٧] ص: ١٤٨

قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ (٤٧)

التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ١٤٩

آية.

حكى الله تعالى عن يوسف ما أجاب به المستفتى عن تعبير الرؤيا التى رآها الملك، فقال له إنكم «تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا» أى مستمرة. وقيل: متواليه.

وقيل: على عادتك. والدأب استمرار الشىء على عادة، يقال هو دأب بفعل كذا إذا استمر فى فعله، وقد دأب يدأب دأباً. وسكن القراء كلهم الهمزة، إلا حفصاً فإنه فتحها، وهى لغئة مثل سمع، وسمع، ونهر و نهر. ونصب (دأباً) على المصدر أى تدأبون دأباً، و كلهم همز إلا من مذهبه ترك الهمزة و أبو عمرو إذا أدرج.

وقوله «فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ» حكاية عن تمام ما قال يوسف له: من أن ما تحصدونه لا تذرّوه ولا تدرسونه، ودعوه فى السنبل إلا القليل الذى تأكلونه. وقيل إنما أمرهم بذلك، لأن السنبل لا يقع فيه السوس، ولا يهلك، وان بقى

مدة من الزمان، و إذا صفى أسرع اليه الهلاك، و (الزرع) طرح الحب فى الأرض بالدفن مع التعاهد له بالسقى، تقول. زرع يزرع زرعاً، و ازرع ازراعاً، و زارعه مزارعاً، و (الحصد) قطع الزرع، حصده يحصده حصداً و استحصد الزرع إذا جاز حصاده.

قوله تعالى [سورة يوسف (١٢): آية ٤٨] ص : ١٤٩

ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعَ شِدَادٍ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَحْصِنُونَ (٤٨)
آية بلا خلاف.

و هذا تمام حكاية ما فسر به الرؤيا يوسف (ع)، فقال لهم: إنه يجىء بعد هذه السنين التى زرعت فيها و حصدم، سبع سنين آخر شداد و هى جمع شديدة، و الشدة قوة الالتفاف، و الشدة و الصلابة و الصعوبة نظائر. و شدة الزمان التبيان فى تفسير القرآن، ج ٦، ص: ١٥٠ و صعوبته بمعنى. و ضدها الرخاء. و قيل الشدة تكون فى سبعة أصناف فى الأصل: فى العقد، و المد، و الزمان، و الغضب، و الألم، و الشراب، و البدن. و قوله «يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ» أضاف الأكل الى السنين، لأنها بمنزلة ما يأكل ذلك لوقوع الأكل فيها كما يكون الأكل فى الآكل قال الشاعر:

نهارك يا مغرور سهو و غفلة و ليلك نوم و الردى لك لازم «١»

و التقديم التقريب الى جهة القدام، و التأخير التباعد الى جهة الخلف، و الإحصان الاحراز، و هو إلقاء الشىء فيما هو كالحصن المنيع، أحصنه إحصاناً إذا أحرزه.

قوله تعالى: [سورة يوسف (١٢): آية ٤٩] ص : ١٥٠

ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْرِضُونَ (٤٩)
آية بلا خلاف.

قرأ حمزة و الكسائى بالتاء (تعصرون) على الخطاب أى أنتم. الباكون بالياء على الرجوع الى الناس، و هذا حكاية ما بشر به يوسف المستفتى له أنه يأتى بعد هذه السنين الصعبة سنة. و العام السنة مأخوذ من العوم، لما لأهله فيه من السبح الطويل. و قال الخليل: العام حول يأتى على شتو و صيفه. و الحول، و السنة مثل ذلك. و قوله «فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ» فالغوث النفع الذى يأتى على شدة حاجة ينقى المضرة، و الغيث المطر الذى يجىء فى وقت الحاجة، غاثهم الله يغيثهم غيثاً، و أصابهم غيث. و الغيث الكلال الذى ينبت من ماء السماء و جمعه غيوث. و الغياث أصله من الواو، اغاثه الله اغاثته، و غوث تغويثاً: إذا قال وا غوثاه من يعيثنى، و يقول الواقع فى بلية: اغثنى أغاثك الله، و (يغاث) يحتمل ان يكون من الياء.

(١) تفسير القرطبي ٩: ٢٩٤ و تفسير الطبرى (الطبعة الاولى) ١٢: ١٢٧

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٦، ص: ١٥١

و يحتمل ان يكون من الواو «و يعصرون» قيل فيه ثلاثة أقوال:

أحدها- قال ابن عباس و مجاهد و قتادة: يعصرون الثمار التى تعصر فى الخصب من العنب و الزيتون و السمسم. و حكى بعضهم أنهم لم يعصروا- أربع عشرة سنة- زيتاً و لا عنباً، فىكون المعنى تعصرون للخصب الذى أتاكم، كما كنتم تعصرون فى ايام الخصب. الثانى- فى رواية أخرى عن ابن عباس تحلبون.

الثالث- قال ابو عبيدة و الزجاج: تنجون نعاء المعتصر بالماء عند الغصص، كما قال عدى بن زيد:

لو بغير الماء حلقي شرق كنت كالغصان بالماء اعتصاري (١)

و قال ابو زيد الطائي:

صاديا يستغيث غير مغاث و لقد كان عصرة المنجود (٢)

و اصل العصر عصر العنب، و نحوه من الرطب المستخرج ماؤه و كذلك ما فيه الدهن ليستخرج دهنه، و منه العصاره ما يخرج بالعصر، و الاعتصار شرب الماء قليلاً قليلاً عند الغصص، و المعصر الكاعب، لأنه يجري فيها ماء الشباب، و المعصرات السحاب التي تنعصر بالمطر، و الاعصار ريح تثير السحاب او الغبار، لأنه كالمعصر منها. و العصرة المنجاة كنج الغصان باعتصار الماء، و العصرة الدنية في النسب، لأنه كالمعصر من الرطب. و قرئ يعصرون بضم الياء، و فتح الصاد شاذاً و معناه يمطرون.

و قال البلخي: و هذا التأويل من يوسف يدل على بطلان قول من يقول:

ان الرؤيا على ما عبرت اولاً، لأنهم كانوا قالوا هي أضغاث أحلام، فلو كان ما قالوه صحيحاً لما كان يتأولها.

(١) مر هذا البيت في ١: ٤١٢

(٢) تفسير القرطبي ٩: ٢٠٤ و مجاز القرآن ١: ٣١٣ و تفسير القرطبي ١: ٢٢٤

التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ١٥٢

قوله تعالى: [سورة يوسف (١٢): آية ٥٠] ص: ١٥٢

وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ فَسَأَلَهُ مَا بَأْسَ النَّسْوَةِ اللَّاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ (٥٠) آية بلا خلاف.

قرأ البرجمي و السلموني «النسوة» بضم النون. و الباقون بكسرهما، و هما لغتان. و الكسر افصح. و في الكلام حذف، لأن تقديره إن الناجي الذي استفتى يوسف عن تفسير رؤيا الملك حين فسره له، رجع الى الملك و أخبره به، و عزفه ان ذلك فسره له يوسف، فقال الملك عند ذلك: ائتوني به و الكلام دال عليه، و ذلك من عجائب القرآن، و عظم فصاحته. و معنى «ائتوني به». أجيئوني به «فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ» يعني رسول الملك، قال له يوسف ارجع الى سيدك. «فَسَأَلَهُ مَا بَأْسَ النَّسْوَةِ اللَّاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ» و انما رد الرسول ليبين للملك براءته مما قرف به، و انه حبس بظلم من غير بينة، و لا اعتراف بذنب، و قال قتادة: طلب العذر. و قوله «إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ» قيل في معناه قولان:

أحدهما- و هو الصحيح- انه أخبر ان الله تعالى عالم بكيد النسوة.

و الثاني- ان سيدى العزيز عليم بكيدهن. و الاول عليه اكثر المفسرين.

و الملك هو القادر الواسع المقدر الذى اليه السياسة و التدبير، و كان هذا الملك ملك مصر. و يجوز ان يمكّن الله تعالى الظالم من الظلم، و ينهاه عن فعله، و لا يجوز أن يملكه الظلم، لأن ما يملكه، فقد جعله له، و ذلك لا يليق بعدله. و التملك تمكين الحى مما له ان يتصرف فيه فى حكم الله تعالى بحجة العقل و السمع، و على هذا إذا مكّن الله تعالى من الظلم او الغصب لا يكون ملكه، لأنه لم

يجعل له التصرف فيه، بل زجره عنه، قال الرماني: يجوز أن يسلب الله تعالى الخلق التبيان فى تفسير القرآن، ج ٦، ص: ١٥٣

ما ملكهم فى الدنيا بسوء أفعالهم، كما يسلب بعضهم بكفرهم، و الالف هو له، فان أخذ بالموت عنه على طريق العارية ثم يرد اليه و يعوض مما فاته بكرمه تعالى، و قيل: إن يوسف انما قال ما بال النسوة جميع النساء و لم يخص امرأة العزيز حسن عشرة منه، و قال قوم ذلك يدل على ان كل واحدة منهن دعت الى نفسها مثل امرأة العزيز.

قوله تعالى: [سورة يوسف (١٢): آية ٥١] ص: ١٥٣

قَالَ مَا خَطْبُكَ إِذْ رَاوَدْتَنِّي يُوسُفَ عَنِ نَفْسِهِ قُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ قَالَتِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ الْآنَ حَصِيْحَصَ الْحَقُّ أَنَا رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ (٥١)
آية بلا خلاف.

اخبر الله تعالى انه حين رجع الرسول الى الملك برسالة يوسف جمع النساء وقال لهن ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه، و الخطب الأمر الذي يخاطب به صاحبه، مما يستعظم شأنه، يقال هذا خطب جليل، و ما خطبك، و ما شأنك؟. و قوله «قُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ» حكاية عما اجابته به النسوة، فإنهن قلن للملك على وجه التنزيه «حاش لله» اي عياذ بالله، و تنزيهاً من هذا الأمر، كقوله «معاذ الله». و قد يستثنى به، فيقال أتانى القوم حاشى زيد، بمعنى إلا زيدا «ما عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ» اي لم نعلم عليه امراً قبيحاً. قالت امرأة العزيز عند ذلك معترفه بخطئها «الآن حَصِيْحَصَ الْحَقُّ» أي بان الحق يقال حصحص الأمر و حصحص الحق اي حصل على أمكن وجوهه، و هو قول ابن عباس و مجاهد و قتادة، و أصله حصّ من قولهم حص شعره إذا استأصل قطعه منه، و الحصه اي القطعة التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ١٥٤

من الشيء، فمعنى «حَصِيْحَصَ الْحَقُّ» انقطع عن الباطل بظهوره. و مثله كبوا و كبكبوا، و كف الدمع و كفكفه، و رده و ردهه، فهو زيادة تضعيف دل عليها الاشتقاق ذكره الزجاج. و أصله من حصحص البعير ثفناته فى الأرض إذا برک حتى يستبين آثارها فيها. قال حميد بن ثور الهذلي:

و حصحص فى صمّ القنا ثفناته و رام القيام ساعة ثم صمما (١)

و يقال انحص الوبر عن جنب البعير و انحت إذا انحسر و معنى «أنا رَاوَدْتُهُ» انا طالبتك بذلك، «وَ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ» فى امتناعه من ذلك.

قوله تعالى: [سورة يوسف (١٢): آية ٥٢] ص : ١٥٤

ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ (٥٢)
آية بلا خلاف.

اختلفوا فى من هذا الكلام حكاية عنه؟ فقال اكثر المفسرين كالحسن و مجاهد و قتادة و الضحاك: انه من قول يوسف «ذلك» يعنى ذلك الامر من فعلى من ردّ الرسول ليعلم العزيز انى لم اخنه بالغيب، و قطع الحكاية عن المرأة، و جاز ذلك لظهور الكلام الدال على ذلك، كما قال «و كذلك يفعلون» و قبله حكاية عن المرأة «وَجَعَلُوا أَعْرَةَ أَهْلِهَا أَذْلًا» (٢) و كما قال «فَمَا ذَا تَأْمُرُونَ» و مثله حكاية قول الملاء «يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِ» (٣) و قال الجبائي و البلخي: انه من قول المرأة. و المعنى ان اعترافى على نفسى بذلك ليعلم يوسف انى لم اخنه بالغيب، لان العزيز سألها و لم يكن يوسف حاضراً و كلا الأمرين جائزان، و الاول أشبهه، و الخيانة مخالفة الحق بنقض العهد فى السر، و ضد الخيانة الامانة،

(١) اللسان (صمم) و روايته:

و حصحص فى صم القنا ثفناته و ناء بسلمى نوء ثم صمما

[.....]

(٢) سورة النمل آية ٣٤

(٣) سورة الاعراف آية ١٠٩ - ١١١

التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ١٥٥

وهي تأدية الحق على ما وقع به العقد. والفرق بين الخيانة والغدر أن الخيانة تكون على وجه السر والغدر نقض العهد بخلاف الحق جهراً، والكيد الاحتيال في إيصال الضرر الى صاحبه، كاده يكيده كيداً، فهو كائد. واللام في قوله «ليعلم» لام (كى) ومعناها تعليق ما دخلت عليه بالفعل الذي قبله، بمعنى انه وقع من اجله، وانما يتعلق بذلك الارادة. وقوله «وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ» اي لا يدعوهم اليها ولا يرغبهم فيها وانما يفعلونها بسوء اختيارهم.

قوله تعالى: [سورة يوسف (١٢): آية ٥٣] ص: ١٥٥

وَمَا أُبْرِيْ نَفْسِيْ اِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوْءِ اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّيْ اِنَّ رَبِّيْ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ (٥٣)
آية بلا خلاف.

هذا اخبار عما قال يوسف على وجه التواضع لله لست أبرئ نفسي من السوء، والتبرئة ازالة الشيء عما كان لازماً له، لان النفس امارة بالسوء اي تنازع الى السوء، فلست أبرئ نفسي من ذلك، وان كنت لا اطوعها فيما نازعت اليه، والأمارة الكثيرة الامر بالشيء، و النفس بهذه المنزلة لكثرة ما تشتهيه و تنازع اليه مما يقع الفعل لأجله، وهذا مجاز في الأصل غير انه كثر استعماله في العرف، فيقال نفسي تأمرني بكذا و تدعوني الى كذا من جهة شهوتي له، و الا فلا يصح ان تأمر الإنسان نفسه، لأنه يقتضى الرتبة، لأنه قول القائل لمن دونه (افعل) و ذلك لا يصح بين الإنسان و بين نفسه، و اكثر المفسرين على ان هذا من قول يوسف. و قال ابو علي الجبائي هو من كلام المرأة.

وقوله «إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي» استثناء من الأنفس التي يرحمها الله، فلا تدعو الى القبيح، بان يفعل معها من اللطاف ما تنصرف عن ذلك. التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ١٥٦

وقوله «إِنَّ رَبِّيْ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ» تمام الحكاية عن قائل ذلك انه اعترف بان الله تعال غفور رحيم اي سائر عليهم ذنوبهم رحيم بهم بان يعفو عنهم و يقبل توبتهم.

قوله تعالى: [سورة يوسف (١٢): آية ٥٤] ص: ١٥٦

وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِيْ بِهٖ اَسْتَخْلِصُهٗ لِنَفْسِيْ فَلَمَّا كَلَّمَهٗ قَالَ اِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِيْنٌ اٰمِيْنٌ (٥٤)
آية بلا خلاف.

هذه السياقة تدل على ان ما مضى حكاية عن قول المرأة، لان يوسف لم يكن حاضراً ذلك المجلس، و ان الملك حين سمع جميع ذلك قال ائتوني بيوسف استخلصه لنفسى، و طلب هذا الملك ان يكون يوسف له وحده دون شريك فيه، و الاستخلاص طلب خلوص الشيء من شائب الاشتراك. و قال ابن إسحاق كان هذا الملك: الوليد ابن ريان.

وقوله «فلما كلمه» فيه حذف، و تقديره انه لما أمر بإحضاره فأحضر قال له بعد ان كلمه «انك» يا يوسف «الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِيْنٌ اٰمِيْنٌ» اي عرفنا أمانتك، و ثقتك، و انت على حالة يتمكن من كان عليها مما يريد، يقال لفلان مكانة عند الملك، و هو مكين عنده، و أصله التمكن من الامر (و الأمين) الموثوق به، و الامانة حالة ثقة يؤمن معها نقض العهد بالفتح، و ذلك كالعقد في الوديعة و في التخليه و العقد في الدين، و العقد في القيام بالحق.

قوله تعالى: [سورة يوسف (١٢): آية ٥٥] ص: ١٥٦

قَالَ اجْعَلْنِيْ عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ اِنِّيْ حَفِيْظٌ عَلِيْمٌ (٥٥)

آية بلا خلاف.

و هذا حكاية ما قال يوسف حين قال له الملك انك اليوم لدينا مكين أمين التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ١٥٧
«اجعلني على خزائن الأرض» يعنى أرضك، و الالف و اللام يعاقبان حرف الكناية، و أراد بذلك الأرض التي هي ملكه و يجمع فيها ماله و طعامه، طلب اليه ذلك ليحفظ ذلك عمن لا يستحقه و يوصله الى الوجوه التي يجب صرف الأموال لها، فلذلك رغب الى الملك فيه، لان الأنبياء لا- يجوز ان يرغبوا في جمع اموال الدنيا الا- لما قلناه. و قوله «إِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْم» معناه حافظ للمال عمن لا يستحقه عليم بالوجوه التي يجب صرفها اليه، و في الآية دلالة على جواز تقلد الامر من قبل السلطان الجائر إذا تمكن معه من إيصال الحق الى مستحقه.

قوله تعالى: [سورة يوسف (١٢): آية ٥٦] ص : ١٥٧

وَ كَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَّبِعُوا مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَاءُ وَ لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ (٥٦)
آية بلا خلاف.

قرأ «نشاء» بالنون ابن كثير وحده. الباقرن بالياء.

من قرأ بالنون، فعلى معنى ان يوسف يتبوء من الأرض حيث يشاء، و طابق بينه و بين قوله «نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَاءُ»، و يكون على احد معنيين:

أحدهما- ان تكون المشيئة أسندت اليه، و هي ليوسف، لما كانت بأمره و ارادته كما قال «وَ مَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَ لَكِنَّ اللَّهَ رَمَى (١)» فأضاف الرمي الى الله، لما كان بقدرته و ارادته.

و الثاني- ان يكون الموضع المتبوء موضع نسك و عبادة او موضعاً يقام فيه الحق، من أمر بمعروف، او نهى عن منكر، و يقوى النون قوله «نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَاءُ».

(١) سورة الانفال آية ١٧

التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ١٥٨

و من قرأ بالياء حملة، على انه يتبوء يوسف حيث يشاء هو نفسه.

اخبار الله تعالى أنه كما لطف ليوسف حين أخرجه من السجن و خلصه من المهالك كذلك مكنه من التصرف، و المقام في الأرض حيث يشاء كيف يشاء، و قال الجبائي: كان هذا التمكين ليوسف ثواباً من الله على طاعته و إحسانه الذي تقدم منه في الدنيا. و قال غيره: ليس في ذلك دلالة على انه ثواب، و يجوز أن يكون تفضلاً عليه بذلك من غير ان ينقص من ثوابه شيء، و التمكين الاقدار بما يتسهل به الفعل من رفع الموانع و إيجاد الآلات و اللطاف و غير ذلك مما يحتاج اليه في الفعل. و التبوء هو اتخاذ منزل يرجع اليه و أصله الرجوع من «بأؤ بعصب من الله» قال الشاعر:

فان تكن القتلى بواء فإنكم فتى ما قتلتم آل عوف بن عامر (١)

اي يرجع بدم بعضها على بعض، فان هذا المقتول لا كفاء لدمه. و قوله «نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَاءُ» اخبار منه تعالى انه يفعل رحمته بمن يشاء من عباده على وجه التفضل عليهم و الإحسان اليهم، و انه لا يضيع اجر الذين يحسنون أفعالهم و يفعلون ما أمرهم الله به على وجهه، بل يشيهم على ذلك.

و الإحسان على ثلاثة أوجه:

أحدها- ان يحسن الى غيره، فذلك انعام.

و ثانيها- ان يحسن الى نفسه بأن ينفعها نفعاً حسناً.
و ثالثها- ان يفعل حسناً مبهماً لا يضيفه الى نفسه و لا الى غيره.
و اللام في قوله «مَكَّنَّا لِيُوسُفَ» يحتمل ان يكون مثل قوله «رَدَفَ لَكُمْ» (٢) و «لِلرُّءْيَا تَعْبُرُونَ» (٣) بدلالة قوله «مَكَّنَّاهُمْ فِيْمَا إِنْ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ» (٤) و قوله «مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ تُمَكِّنْ لَكُمْ» (٥) «و يتبوء» في موضع نصب على الحال.

(١) قائلة ليلي الاخيلية، قد مر في ١: ٣٧٨ و هو في اللسان (بواً)

(٢) سورة النمل آية ٧٢

(٣) سورة يوسف آية ٤٤

(٤) سورة الأحقاف آية ٢٦

(٥) سورة الانعام آية ٦

التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ١٥٩

قوله تعالى: [سورة يوسف (١٢): آية ٥٧] ص : ١٥٩

وَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ (٥٧)

آية بلا خلاف.

اخبر الله تعالى ان الثواب الذي يشيب الله به الذين يؤمنون به و يتقون معاصيه في الآخرة، و هي النشأة الثانية، فان الدنيا هي النشأة الاولى و الآخرة خير و أعظم نفعاً من منافع الدنيا التي تنالها الكفار.
و قال ابو علي الجبائي: اجر الآخرة خير من ثواب الدنيا، لان ما تقدم في الآية الاولى يقتضيه.

قوله تعالى: [سورة يوسف (١٢): آية ٥٨] ص : ١٥٩

وَ جَاءَ إِخْوَهُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَ هُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ (٥٨)

آية بلا خلاف.

حكى الله تعالى عن اخوة يوسف الذين كانوا ألقوه في الجب، و باعوه بثمن بخس انهم جاءوه و دخلوا عليه، فعرفهم يوسف و لم يشك فيهم، و لم يعرفه اخوته بل كانوا جاهلين بحاله منكرين له، و كان سبب مجيئهم اليه مجيء سنى القحط التي كان ذكرها يوسف في تعبير الرؤيا، فجاءوا الى مصر يمتارون كما جاء غيرهم من الناس- في قول السدى، و ابن اسحق و غيرهما، و ليس لأحد ان يقول: كيف يجوز مع كمال العقل ان يعرفهم يوسف، و هم يجهلونه مع انه نشأ معهم؟.

و ذلك ان عنه جوابين.

أحدهما- قال الجبائي: انهم فارقوه و هو صبي امرد، فجاءوه و قد التحى و كبر و تغيرت حاله، فلم يعرفوه. و قال البلخي: ان ذلك مما خرق الله تعالى فيه العادة لنبية (ع).

التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ١٦٠

قوله تعالى: [سورة يوسف (١٢): آية ٥٩] ص : ١٦٠

وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَّازِهِمْ قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ أَلا تَرَوْنَ أَنِّي أُوْفِي الْكَيْلَ وَ أَنَا خَيْرُ الْمُتَرَلِينَ (٥٩)

آية بلا خلاف.

اخبر الله تعالى في هذه الآية ان يوسف لما أمر بتجهيز اخوته فجهزهم، و الجهاز فاخر المتاع الذى يحمل من بلد الى بلد، و منه قولهم: فلان يجهز، و منه جهاز المرأة، قال لهم جيئوني «بِأَخِ لَكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ» و انما قال ذلك، لأنه كان أخا يوسف لأبيه و امه، و هو ابن يامين - فى قول قتادة و غيره- و كان أخاهم لأبيهم خاصة.

و قوله «أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوْفَى الْكَيْلِ» خطاب من يوسف لإخوته، فقال أليس قد عرفتم عدلى و إيفائى الكيل من غير بخس له. و الوفاء تمام الامر على ما يوجب الحق، و يكون ذلك فى الكيل، و فى الوزن، و فى الذرع، و فى العد، و فى العقد.

و (الكيل) مصدر كال يكيل، و هو فصل المكيال بملئه. و (المكيال) مقدار يفصل عليه ما يطرح فيه.

و قوله «وَ أَنَا خَيْرُ الْمُتَزَلِّينَ» فيه قولان: أحدهما- قال مجاهد: خير المضيفين.

و الثانى- خير المنزلين فى سعر الطعام. و (المنزل) واضع الشىء فى منزلته، و قد يكون للشىء منزلتان، إحداها اولى من الاخرى، فمن وضعها فى الاولى فهو خير المنزلين كسعر الطعام الذى يضعه فى اولى منزلتيه.

قوله تعالى: [سورة يوسف (١٢): آية ٦٠] ص : ١٦٠

فَإِنْ لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرُبُونِ (٦٠)

آية بلا خلاف. التبيان فى تفسير القرآن، ج ٦، ص: ١٦١

ثم قال يوسف لإخوته بعد ان قال لهم «اتُّونِي بِأَخِ لَكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ» متى ما لم تفعلوا ما أمرتكم به من إتيانكم بأخيكم، فأنى لا أكيل لكم الطعام، و لا- أبايكم، و مع هذا فلا- تقتربون يعنى لا- تجيئوني، و الذى اقتضى طلبه الأخ من أبيهم انه فاضهم و ساء لهم عن اخبارهم و أحوالهم، و اخبار أهلهم، كما يتساءل الناس عن مثل ذلك، و دل الكلام على ذلك، و هو من عجب فصاحة القرآن، و إنما استجاز ان يطلب أخاهم و لا معاملته بينه و بينهم، لأنهم ذكروا ان أباهم آثره عليهم بالمحبة مع حكمته و فضله، أحب ان يراه و تطلعت نفسه الى ان يعلم السبب فيما يقتضى هذه الحال، و انما أخفاهم أمره و لم يطلعهم على ما أنعم الله عليه، لأنه خاف ان يكتموا أباه أمره لما تقدم لهم فيه و أحب ان يجرى تدبيره على تدريج لئلا يهجم عليه ما يشتد معه اضطرابهم.

قوله تعالى: [سورة يوسف (١٢): آية ٦١] ص : ١٦١

قَالُوا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ (٦١)

آية بلا خلاف.

هذا حكاية ما أجاب به اخوة يوسف يوسف حين حثهم على الإتيان بأخيهم بأنهم «قَالُوا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ» و نحن نفعل ذلك، و المراودة المطالبة من قولهم راد يرود، فهو رائد أى طلب، و فلان يرتاد موضعاً أى يطلبه، و فى المثل (الرائد لا يكذب اهله) و منه الارادة و هى طلب الفعل بما هو كالسبب له، لان الداعى الى الفعل داع الى ارادته، لأن اجتماع الامرين يقع الفعل من عالم قادر، و الفاعل من جعل الشىء موجوداً بعد ان كان معدوماً، و كل فاعل جاعل، و ليس كل جاعل فاعلاً، لأنه قد يكون جاعلاً على صفة، كالجاعل للجسم متحركاً. قال الرماني: الفرق بين العامل و الفاعل ان العامل للشىء قد يكون المغير له، و الفاعل لا يكون إلا الموجد

له، و الفرق بين العامل و الجاعل ان العامل لا التبيان فى تفسير القرآن، ج ٦، ص: ١٦٢

يكون الا مغيراً له، و قد يكون الجاعل غير مغير له، لأنه يجعله على صفة بحكمه فيه كالذى يجعله كافراً بحكمه انه كافر.

و قال ابن إسحاق: الذى وعدوا بفعله الاجتهاد فى المصير بأخيهم اليه لأنهم جوّزوا ان لا يجيئهم أبوهم الى الإرسال به معهم. و قال ابو على: و عدوه بان يصيروا به اليه ان أرسله أبوه معهم، فالعدة به كانت واقعة بشرط.

قوله تعالى: [سورة يوسف (١٢): آية ٦٢] ص : ١٦٢

وَقَالَ لِفَتْيَانِهِ اجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (٦٢)
آية بلا خلاف.

قرأ اهل الكوفة إلا- أبا بكر «لفتيانه» الباقون «لفتيته» قال ابو الحسن كلام العرب قل: لفتيانك، و ما فعل فتيانك، و ان كانوا ايضاً فى أدنى العدد إلا ان يقولوا: ثلاثة و أربعة.

اخبر الله تعالى عن يوسف انه أمر فتiane بأن يجعلوا بضاعتهم فى رحالهم. و (الفتى) الشاب القوى، و جمعه فتية و فتيان. و قال قتادة: كانوا غلمانة. و قال غيره: كانوا مماليكه. و (البضاعة): قطعة من المال التى للتجارة.

و (الرحال) جمع رحل و هو الشىء المعد للرحيل من وعاء المتاع او مركب من مراكب الجمال، و جمعه فى القليل ارحل و فى الكثير رحال. و انما جعل بضاعتهم فى رحالهم، ليقوى دواعيهم فى الرجوع اليه إذا رأوا إكرامه إياهم، ورد بضاعتهم اليهم مع جدوب الزمان و شدته. و يجوز ان يكون جعلها فى رحالهم ليرجعوا اليه متعزفين عن سبب ردها. و قال قوم معناه ليعلموا انى لست اطلب أخاهم للرجبة فى مالهم.

و قوله «لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا» معناه لكى يعرفونها، و انما قال (لعل) لأنه جوز أن تشتبه عليهم، فيمسكوا فيها «إِذَا انْقَلَبُوا» أى إذا رجعوا الى أهليهم «لَعَلَّهُمْ التبيان فى تفسير القرآن، ج ٦، ص: ١٦٣

يَرْجِعُونَ»

اى لكى يرجعوا، و اللام لام الغرض، و انما اتى ب (لعل) لأنه جوز أن لا يعودوا.

قوله تعالى: [سورة يوسف (١٢): آية ٦٣] ص : ١٦٣

فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ أَبِيهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا آخَانًا نَّكَتِلْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ (٦٣)
آية بلا خلاف.

قرأ (يكتل) بالياء حمزة و الكسائي. الباقون بالنون.

من قرأ بالياء رد الكناية الى أخو يوسف، و من قرأ بالنون رده الى جماعتهم، لقوله «وَنَمِيرُ أَهْلَنَا».

حكى الله تعالى عن أخوة يوسف أنهم حين رجعوا الى أبيهم و حصلوا معه، قالوا يا أبانا منعنا الكيل «فَأَرْسِلْ مَعَنَا آخَانًا» اى ابعثه «معنا نكتل» و نحن نحفظه و نحطاط عليه. و الاكتيال هو الكيل للنفس، و هو افتعال من الكيل، و انما قال «مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ»، و هو قد كال لهم، لاند المعنى منع منا الكيل ان لم نأت بأخيها. لقوله «فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُونِ» و هو قول الحسن و الزجاج و الجبائى. و هو الصحيح.

و قال قوم: معناه إنه لما كال لهم لكل واحد كيل بغير و منهم تمام الكيل الذى أرادوه.

قوله تعالى: [سورة يوسف (١٢): آية ٦٤] ص : ١٦٣

قَالَ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمِنتُكُمْ عَلَىٰ أَخِيهِ مِن قَبْلُ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ (٦٤)

آية بلا خلاف. التبيان فى تفسير القرآن، ج ٦، ص: ١٦٤

قرأ اهل الكوفة إلا أبا بكر «حافظاً» على وزن فاعل. الباقون «حفظاً» على المصدر.

و هذا حكاية ما قال يعقوب لولده حين قالوا له «فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا» فانه قال لهم «هَلْ آمَنْتُمْ عَلَيَّ» و الامن اطمئنان القلب الى سلامة الأمر يقال: آمنه يأمنه.

أمناً و ائتمنه يأتمنه ائتمناً. و منه قوله «فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنُ أَمَانَتَهُ» (١) ثم أخبر تعالى، فقال «فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا» فمن قال على لفظ الفاعل نصبه على الحال. و يحتمل ان يكون نصبه على التمييز، و لم ينصبه على الحال، و الحال يدل على انه تعالى الحافظ. و التمييز يرجع الى من يحفظ بأمره من الملائكة و كلا الوجهين أجازهما الزجاج.

و من قرأ على المصدر نصبه على التمييز لا غير، و لو قرئ (خير حافظ) على الاضافة لدل على ان الموصوف حافظ، و ليس كذلك التمييز، و حقيقة (خير من كذا) انه أنفع منه على الإطلاق، و انه لا شيء انفع منه، قال ابو على الفارسي:

وجه قراءة من قرأ (حفظاً) بغير ألف انه قد ثبت من قولهم «و نحفظ أخانا» و قولهم «وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ» انهم أضافوا الى أنفسهم «حفظاً» فالمعنى على الحفظ الذى نسبوه الى أنفسهم، و ان كان منهم تفريط فى حفظ يوسف، كما قال «أَيْنَ شَرَكَائِي» (٢) و لم يثبت لله شريك، و لكن على معنى الشركاء الذين نسبتموهم إلى، فكذلك المعنى على الحفظ الذى نسبوه الى أنفسهم، و المعنى «فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا» من حفظكم الذى نسبتموه الى أنفسكم. و من قرأ (حفظاً) فعلى التمييز دون الحال.

قوله تعالى: [سورة يوسف (١٢): آية ٦٥] ص : ١٦٤

وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَحَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا نَبْغِي هَذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزِدَادُ كَيْلٍ بَعِيرٍ ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ (٦٥)
آية بلا خلاف.

(١) سورة البقرة آية ٢٨٣.

(٢) سورة النحل آية ٢٧، و سورة القصص آية ٦٢، ٧٤.

التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ١٦٥

أخبر الله تعالى عن اخوة يوسف أنهم لما فتحوا متاعهم، و المتاع مبيع التجار مما يصلح للاستمتاع، فالطعام متاع و البر متاع و البر متاع و أثاث البيت متاع، و المراد به هاهنا أوعية الطعام «وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ» اى أصابوا بضاعتهم التى كانوا وزنوها بشرى الطعام قد جعلت فى وسط أمتعتهم، فلما رأوا ذلك «قَالُوا يَا أَبَانَا مَا نَبْغِي» و قيل فى معناه قولان:

أحدهما- قال قتادة: ما نطلب؟ على وجه الاستفهام.

و الثانى- قال الجبائى: ما نبغى: فيما أخبرناك به عن ملك مصر ليس بالكذب و دليله ان هذه بضاعتنا ردت إلينا، و أجاز الفراء، و الزجاج كلا الوجهين، و قولهم «وَنَمِيرُ أَهْلَنَا» اى نجلب لهم الميرة، و الميرة الاطعمه التى تحمل من بلد الى بلد يقال: ماره يميره ميراً إذا حمل له الطعام الى بلده قال الشاعر:

بعثتك مائراً فمكثت حولاً متى يأتى غياثك من تغيث (١)

و قوله «وَنَزِدَادُ كَيْلٍ بَعِيرٍ» اى و يعطينا فضل كيل بعير، لمكان أخينا «ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ» و قيل فى معناه قولان:

أحدهما- قال الجبائى: ان ذلك كيل قليل، لا يكفيننا نحتاج ان نضيف اليه كيل بعير أخينا.

الثانى- قال الحسن: ان ذلك متيسر على من يكيل لنا، و اليسر إتيان الخير بغير مشقة، و ضده العسر. و كذلك اليسير و العسير.

قوله تعالى: [سورة يوسف (١٢): آية ٦٦] ص : ١٦٥

قَالَ لَنْ أَرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ لَتَأْتُنِي بِهِ إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ (٦٦)

(١) تفسير الطبري (الطبعة الاولى) ٨/١٣ و تفسير القرطبي ٩/٢٢٤ و اللسان (غوث) و روايته:

بعثتك مائراً فلبثت حولاً متى يأتى غواثك من تغيث

التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ١٦٦

آية بلا خلاف.

هذه حكاية ما قال يعقوب- لبيته حين سأله إنفاذ أخيهم معهم، و ان بضاعتهم ردت اليهم، و انه ان أنفذه معهم ازدادوا كيل بعير- انى لست «أُرْسِلَ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ» و معناه حتى تحلفوا لى بالله لتجيؤنى به. و الإيتاء الإعطاء آتاه يؤتیه إيتاء، و الإيتان به المعجى به، و الموثق العقد المؤكد بالقسم، و انما قال موثقاً من الله، و انما هو موثق من أنفسهم، لأن المعنى موثقاً من جهة إسهاد الله او القسم بالله، فاما على أنفسهم، فهو العقد عليها بما لا يجوز حله لها.

و قوله «إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ» موضع (أن) نصب بأنه مفعول له، و تقديره إلا لإحاطة بكم، كما يقول القائل: ما تأتيني إلا، لأخذ الدراهم، و ما تأتيني إلا ان تأخذ الدراهم- ذكره الزجاج- و الاحاطة أصله ضرب السور حول الشىء. و منه قيل يعلمه علم احاطة اى على التحديد. و المعنى هاهنا إلا ان يحال بينكم و بينه.

و قوله «فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ» معناه انهم لما أجابوه الى اليمين، و حلفوا له و اشهدوا على أنفسهم بذلك قال يعقوب «اللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ» اى حافظ و قيم به. و الوكيل القيم بالتدبير و القائم بالقسط فهو العدل فى حكمه.

قوله تعالى: [سورة يوسف (١٢): آية ٦٧] ص: ١٦٦

وَقَالَ يَا بَنِيَّ لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَ مَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِنْ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَ عَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ (٦٧)

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٦، ص: ١٦٧

آية بلا خلاف.

حكى الله تعالى عن يعقوب أنه قال لبيته حين أنفذ أخاهم معهم «يَا بَنِيَّ لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ» و قيل فى سبب قوله ذلك قولان:

أحدهما- قال ابن عباس، و قتاده، و الضحاك، و السدى، و الحسن: انه خاف عليهم العين، لأنهم كانوا ذوى صور حسنة و جمال و هيبه.

و قال الجبائى: انه خاف عليهم حسد الناس لهم، و ان يبلغ الملك قوتهم و شدة بطشهم فيقتلهم خوفاً على ملكه، و أنكر العين. و قال لم تثبت بحجة. و انما هو شىء يقوله الجهال العامة.

و الذى قاله غير صحيح فى امر العين بل غير منكر ان يكون ما قال المفسرون صحيحاً،

و قد روى عن النبى صلى الله عليه و سلم انه قال: (العين حق)، و انه عوذ الحسن و الحسين (ع)، فقال فى عوذته: (و أعيند كما من كل عين لامة)

و قد رويت فيه أخبار كثيرة، و قد جرت العادة به. و اختاره البلخى، و الرماني و اكثر المفسرين، و ليس يمتنع ان يكون الله تعالى أجرى العادة لضرب من المصلحة أنه متى ما نظر انسان الى غيره على وجه مخصوص اقتضت المصلحة إهلاكه أو إمرضه أو إتلاف ماله، فالمنع من ذلك لا وجه له.

وقوله «وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ» اعتراف منه بأنه لا يملك الامر، ولا يغني عن يريده الله بسوء. والغنى ضد الحاجة.
 وقوله «إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ» اى ليس للفصل بين الأمور على ما تقتضيه الحكمة الا الله.
 وقوله «عليه توكلت» اى فوضت امرى الى الله يدبره كيف يشاء. و التوكل من صفات المؤمنين.
 التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ١٦٨

قوله تعالى: [سورة يوسف (١٢): آية ٦٨] ص : ١٦٨

وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةٌ فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا وَإِنَّهُ لَدُوِّ عَلِمَ لِمَا عَلَّمْنَاهُ وَ لَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (٦٨)
 آية بلا خلاف.

اخبر الله تعالى ان اخوة يوسف، لما وردوا عليه، و دخلوا عليه من أبواب متفرقة حسب ما أمرهم به أبوهم و رغبتهم فيه لم يكن يعقوب يغني عنهم من الله شيئاً الا حاجة في نفس يعقوب قضاها من خوف العين عليهم أو الحسد على اختلاف القولين، و (الآ) بمعنى (لكن) لأن ما بعدها ليس من جنس ما قبلها.
 وقوله «وَإِنَّهُ لَدُوِّ عَلِمَ لِمَا عَلَّمْنَاهُ» اخبار من الله تعالى ان يعقوب عالم بما علمه الله. و قيل فى معناه قولان: أحدهما- ان ما ذكره الله من وصفه بالعلم كان ترغيباً فيه.
 والاخر- انه ليس ممن يعمل على جهل، بل على علم، براءة له من الامر لولده بما لا يجوز له، «وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ» ذلك من حاله، كما علمه الله.

قوله تعالى: [سورة يوسف (١٢): آية ٦٩] ص : ١٦٨

وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (٦٩)
 آية بلا خلاف.

اخبر الله تعالى عن اخوة يوسف أنهم لما دخلوا على يوسف آوى يوسف أخاه اليه، و الإيواء ضم المحبوب و تصديره الى موضع الراحة. و منه المأوى المنزل الذى يأوى اليه صاحبه للراحة فيه. و قال الحسن و قتادة: ضمه اليه و أنزله معه، و قد اجتمعت فى (آوى) حروف العلة كلها الالف و الواو و الياء، و العلة فى ذلك التبيان فى تفسير القرآن، ج ٦، ص: ١٦٩
 أن الهمزة بمنزلة الحرف الصحيح، لأنها ليست حرف مد و لين، فجاز ذلك على قلبه لهذه العلة. و قال له حين اواه الى نفسه «إِنِّي أَنَا أَخُوكَ» يوسف «فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ» و إنما قال له ذلك، لأنه و إن كان علم ان له أخاً من أبيه و أمه إلا انه لا يعلم انه هذا، و الابتئاس و الاكتئاب و الاغتمام نظائر، و معناه اختلاط البؤس بالحزن، و انما جاز ان يأخذه بالصواع مع تعريفه انه أخوه لامرين: أحدهما- انه كان بمواطأة منه له.
 و الثانى- قال وهب بن منبه: انه أراد أنا أخوك مكان أخيك الذى هلك.
 و الأول أصح.

قوله تعالى: [سورة يوسف (١٢): آية ٧٠] ص : ١٦٩

فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَّازِهِمْ جَعَلَ السَّقَايَةَ فِي رِجْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ (٧٠)
 آية بلا خلاف.

أخبر الله تعالى ان يوسف لما جهز أخوته بجهازهم يعنى الطعام الذى اشتروه ليحملوه الى بلدهم. ومنه جهاز المرأة «جَعَلَ السَّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ» و السقاية المراد بها هاهنا صواع الملك الذى كان يشرب فيه. وقيل: كان من فضة. وقال ابن زيد كان كأساً من ذهب. وقيل انه صير مكيالاً للطعام. و السقاية فى الأصل الإناء الذى يسقى فيه، و الرحل آلة السفر من وعاء أو مركب، و المراد هاهنا وعاء أخيه الذى يحمل فيه طعامه.

وقوله «ثُمَّ أَدْنَىٰ مَوْدُنًا» أى نادى مناد. و الإيدان الاعلام بقول يسمع بالاذن.

ومثله الأذن، و الاذن الإطلاق فى الفعل بقول يسمع بالاذن، و (و العير) قافلة الحمير- فى قول مجاهد. وقيل هى القافلة التى فيها الإجمال. و الأصل الحمير إلا انه كثر حتى صارت تسمى كل قافلة محملة عيراً تشبيهاً. وقوله «إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ» فالسرقة أخذ الشئ من حرز فى خفى بغير حق، إلا ان الشرع قدر أنه لا يتعلق بها القطع التبيان فى تفسير القرآن، ج ٦، ص: ١٧٠

إلا إذا سرق مقداراً معيناً على خلاف بين الفقهاء، فعندنا هو ما قدره ربع دينار، و عند قوم عشرة دراهم، و عند آخرين ثلاث دراهم. وقيل فى وجه ندائهم بالسرقة مع انهم لم يسرقوا شيئاً قولان:

أحدهما- ان ذلك من قول أصحابه، و لم يأمرهم يوسف بذلك، و لا علم.

و إنما كان أمر بجعل السقاية فى رحل أخيه على ما أمره الله تعالى، فلما فقدوا الموكلون بها اتهموهم بها. و هو اختيار الجبائى.

و الثانى- انهم نادوهم على ظاهر الحال فيما يتغلب على ظنونهم و لم يكن يوسف أمر به، و إن علم انهم سيفعلونه. و قال قوم قولاً ثالثاً: ان معناه إنكم سرقتم يوسف من أبيه حين طرحتموه فى الجب. و قال آخرون: ان ذلك خرج مخرج الاستفهام، و ليس فى جعل السقاية فى رحل أخيه تعريضاً لأخيه بأنه سارق، لأنه إذا كان ذلك يحتمل السرقة، و يحتمل الحيلة فيه حتى يمسكه عنده، فلا ينبغى ان يسبق احد الى اعتقاد السرقة فيه، و ليس فى ذلك إدخال الغم على أخيه لأننا بينا انه كان اعلمه إياه، و واطأه عليه، ليتمكن من إمساكه عنده على ما أمره الله تعالى به، و النداء و ان كان للبير فالمراد به اهل العير، كما قال «وَسَلِّ الْقَرْيَةَ» و إنما أراد أهلها.

قوله تعالى: [سورة يوسف (١٢): الآيات ٧١ الى ٧٢] ص : ١٧٠

قَالُوا وَ أَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ مَاذَا تَفْقَدُونَ (٧١) قَالُوا نَفَقَدْ صَوَّعَ الْمَلِكِ وَ لِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَ أَنَا بِهِ زَعِيمٌ (٧٢) آيتان.

حكى الله تعالى عن اهل العير انهم حين سمعوا نداءهم بأنكم سارقون أقبلوا عليهم و قالوا اى شئ فقدتموه، فقال لهم اصحاب يوسف انا فقدنا صواع الملك، و من جاء به وردة، فله حمل بعير من الطعام. و الإقبال مجيء الشئ الى جهة المقابلة التبيان فى تفسير القرآن، ج ٦، ص: ١٧١

بوجهه، و ضده الأدبار. و مثله التوجه، و التحاذى. و الفقد غيبه الشئ عن الحس بحيث لا يدرى اين هو، و الفاقد من الوحش هى التى تغيب ولدها عنها قال الشاعر:

بكاء ثكلى فقدت حميماً فهى ترثى بأبى و ابنى ما «١»

و الصواع مكيال الطعام. و كان هذا الصواع كأساً للملك يشرب فيه و جمعه صيعان و أصواع. و قال ابن عباس: كان من فضة، و (الحمل) بالكسر على الظهر و بفتح الحاء فى البطن، و جمعه أحمال و حمول. و البعير الجمل و جمعه بعران و ابعرة. و قوله «وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ» اى كفيل به، و ضمير له، و قائل، قال الشاعر:

فلست بآمن فيها بسلم و لكنى على نفسى زعيم «٢»

و إنما قال و انا به زعيم و قبله ذكر جمع، لأن زعيم القوم متكلم عنهم فكأنه قد كلم بذلك جميعهم قالت ليلي الا خيلية:

حتى إذا برزوا اللواء رأيت تحت اللواء على الخميس زعيماً «٣»

و ذلك انه زعيم القوم لرئاسته، زعم زعامته و زعاماً إذا صار رئيساً، قال ابو علي: أصله القول.

قوله تعالى: [سورة يوسف (١٢): آية ٧٣] ص : ١٧١

قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ (٧٣)
آية بلا خلاف.

هذا حكاية ما أجاب به اهل العير لما سمعوا النداء، و ما يدل على رد الصواع

(١) قائلة رؤبة اللسان (بنى) و يروى (ترثى بأبا و ابنا ما).

(٢) تفسير الطبري (الطبعة الأولى) ١٣: ١٣ و مجاز القرآن ١: ٣١٥.

(٣) تفسير القرطبي ٩: ٢٣٢ و سمط اللآلي: ٤٣ و تفسير الطبري ١٣: ١٣ و امالي السيد المرتضى ١: ٤٩٧ حاشية. [...]

التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ١٧٢

انهم اقساموا بالله انا لم نجىء للافساد في الأرض و انا لم نكن سارقين. و الفساد اضطراب التدبير على وجه قبيح، و نقيضه الصلاح. و يقال فسد الشيء إذا تغير الى حال تضر كفساد الطعام، و غيره من الأمور، و قوله «تالله» التاء بدل من بدل، لأنها بدل من الواو و الواو بدل من الباء، فضعفت عن التصرف، فاختصت بدخولها على اسم الله لا غير دون غيره من الأسماء، لأنه لا يقال (تالرحمن) و دخلت التاء في تالله على وجه التعجب، لأنها لما كانت نادرة في حروف القسم جعلت للنادر من المعاني يتعجب منه. و إنما قالوا «تالله لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ» مع انهم لم يعلموا ذلك لأمرين:

أحدهما- لما رأوا من صحة معاملتهم و شدة توقيهم لما لا يجوز لهم مما ينبئ عن مقاصدهم.

الثاني- قيل لأنهم ردوا البضاعة التي وجدوها في رحالهم ظناً منهم أن ذلك عن سهو، و هذا لا يليق بحال الشراق من الناس. و ضعف البلخي هذا الوجه، و قال كيف يكون ذلك و هم لما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت اليهم أظهروا السرور به و الفرح، و قالوا ما نبغى هذه بضاعتنا ردت إلينا فكيف يردونها مع ذلك!.

قوله تعالى: [سورة يوسف (١٢): الآيات ٧٤ الى ٧٥] ص : ١٧٢

قَالُوا فَمَا جَزَاؤُهُ إِنْ كُنْتُمْ كَاذِبِينَ (٧٤) قَالُوا جَزَاؤُهُ مَنْ وَجَدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَاؤُهُ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ (٧٥)
آيتان.

حكى الله تعالى عن اصحاب يوسف انهم قالوا لأهل العير لما سمعوا جحودهم الصواع، و أنكروا ان يكونوا سارقين «فَمَا جَزَاؤُهُ إِنْ كُنْتُمْ كَاذِبِينَ» في جحودكم و إنكاركم، و قامت البينة على انكم سرقتموه، و ما الذي يستحق ان يفعل بمن التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ١٧٣

سرق؟ فأجابهم اهل العير، و قالوا من أدرك عنده الصواع، و وجد في رحله جزاؤه أخذ من وجد في رحله رقماً، فهو جزاؤه عندنا كجزائه عندكم لأنه كان من عادتهم ان يسترقوا السارق- في قول الحسن، و معمر، و السدي، و ابن إسحاق- و فيه تقديران في الاعراب:

أحدهما- جزاؤه استرقاق من وجد في رحله، فهذا الجزاء جزاؤه، كما تقول جزاء السارق القطع، فهو جزاؤه لتمكين البيان الأخير.

الثاني- جزاؤه من وجد في رحله، فالسارق جزاؤه، فيكون مبتدأ ثانياً، و الفاء جواب الجزاء، و الجملة خبر (من) و (من) هاهنا يحتمل وجهين:

أحدهما- ان يكون بمعنى الذى، و تقديره جزاؤه الذى وجد فى رحله مسترقاً.
و الآخر- معنى الشرط، كأنه قال جزاء السراق إن وجد فى رحل إنسان منا، فالموجود فى رحله جزاؤه استرقاقاً. و قوله «كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ» اخبار منهم بأن ذلك عادتهم فى مجازاه كل ظالم.
و قد قيل فى تأويل الآية وجهان:

أحدهما- ان يكونوا فى ذلك على شرع لنبى من أنبياء الله.
و الآخر- ان يكون ذلك على عادة الملوك فى اهل الجنائيات لمصالح العباد لا على حقيقة الجزاء الذى يعمل بأمر الله بدلالة قوله فيما بعد «ما كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ» فأضاف الجزاء الى دين الملك دون الله.

قوله تعالى: [سورة يوسف (١٢): آية ٧٦] ص: ١٧٣

فَبَدَأَ بِأَوْعِيَّتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَاءِ أَخِيهِ كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ (٧٦)
التبيان فى تفسير القرآن، ج ٦، ص: ١٧٤
آية بلا خلاف.

قرأ يعقوب «يرفع درجات من يشاء» بالياء فيهما على وجه الكناية عن الله.

الباقون بالنون فيهما على وجه الاخبار منه تعالى عن نفسه. و نون التاء من (درجات) اهل الكوفة. الباكون على الاضافة.
اخبار الله تعالى ان يوسف أمر أصحابه بأن يفتشوا أوعيتهم و رحالاتهم، و ان يبدؤوا بأوعية الجماعة قبل وعاء أخيه ليكون ابعدهم من التهم، فلما لم يجدوا فيها شيئاً امر حينئذ باستخراجها من وعاء أخيه. ثم اخطب الله تعالى انه كاد ليوسف، و الكيد التعريض للغيب، و كان التدبير على أخوة يوسف حتى أخذ منهم أخوهم بما يوجب حكمهم، هو كالتعريض للغيب من جهة اغتمامهم بما نزل من ذلك الامر بهم. و التقدير كدنا اخوته له بما دبرنا فى أمره.

و قيل الكيد التعريض للضرر بما خفى، و قد يعبر عن الجزاء على المعصية بالكيد، كقوله «وَأْمَلَى لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ» اى عقوبتى.
و قوله «ما كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ» معناه إنه لم يكن يوسف ممن يأخذ أخاه على دين الملك فى جزاء من سرق ان يستعبد
قال الشاعر:

تقول إذا درأت لها وضيئى أ هذا دينه ابداً و دينى «١»

اى هذا عادته ابداً و عادتى. و قوله «إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ» قال الحسن إنما قال ذلك لأنه تعالى كان أمره بذلك بدلالة قوله «نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ» اى بما نريه من وجوه الصواب فى بلوغ المراد.
و قوله «وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ» قيل فى معناه قولان:

(١) مر هذا الشعر فى ١: ٣٦، ٢: ١٤٨، ٣: ٤٥.

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٦، ص: ١٧٥

أحدهما- قال ابن عباس، و الحسن، و سعيد بن جبير: معناه «وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ» معلم «عليم» و هو الله تعالى الغنى بنفسه عن التعليم.
و الثانى- ان معناه «وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ» ممن رفعه الله «عليم» قد رفعه بالعلم من وجه آخر، فهو أعلم بذلك الامر الآخر.
و فى ذلك دلالة على أنه تعالى عالم لنفسه، لأنه لو كان عالم بعلم، لكان فوقه عليم، و ذلك باطل. و الضمير فى قوله تعالى «استخرجها» عائدة الى السقاية.

وقال الزجاج هي عائدة الى الصواع وانه يذكر و يؤنث، و من قرأ درجات من نشاء على الاضافة، فالمعنى نرفع منازل من نشاء رفع منازل و مراتبه في الدنيا بالعلم على غيره، كما رفعنا مرتبة يوسف في ذلك على مراتب اخوته. و من قرأ بتنوين «درجات» فالمعنى نرفع من نشاء درجات و مراتب كما رفعنا ليوسف، ف «من» منصوبة على هذه القراءة، و على القراءة الاولى مخفوضة.

قوله تعالى: [سورة يوسف (١٢): آية ٧٧] ص : ١٧٥

قَالُوا إِنَّ يَسْرِقَ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ فَأَسْرَهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ قَالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَكَانًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ (٧٧)
آية بلا خلاف.

اخبر الله تعالى عن اخوة يوسف انه لما استخرج الصواع من رحل أخيه، قالوا إن كان هذا سرق، فقد سرق أخ له من قبل يعنون يوسف، و اختلفوا فيما نسبوه اليه من السرقة من قبل، قال سعيد بن جبير، و قتادة، و ابن جريج انه كان سرق صنماً كان لجده أبي امه، فكسره و ألقاه على الطريق، فقال ابن إسحاق: إن جدته خبأته في ثيابه منطقة إسحاق لتملكه بالسرقة محبة لمقامه عندها. و قال قوم انه كان يسرق من طعام المائدة للمساكين. و قوله «فَأَسْرَهَا التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ١٧٦

يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ»

يعنى أخفى هذه الكلمة في نفسه، «وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ» أى لم يظهرها لهم.

و اختلفوا فيما أسر في نفسه، فقال ابن عباس و الحسن و قتادة: أسر قوله «أَنْتُمْ شَرٌّ مَكَانًا» أى ممن قلتم له هذا «وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ» انه كذب. و قال قوم: أسرها بإضمار الكلمة للدلالة عليها قال حاتم طي:

أ ماوى ما يغنى الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوماً و ضاق بها الصدر «١»

و انما قال إن مكانكم شراً لما ظهر من الأمر الذى يقتضى هذا الوصف. و الصفة و الوصف مصدران بمعنى واحد مثل وعد وعدة، و وجه و جهة. و قال الحسن لم يكن اخوة يوسف يومئذ أنبياء، و إنما اعطوا النبوة فيما بعد، و عندنا إنهم لم يكونوا أنبياء فى وقت، لا فى الحال، و لا فيما بعد، لان ما فعلوه بيوسف من الافعال القبيحة ينافى النبوة لأن النبى لا يقع - عندنا - منه قبيح أصلاً، لا صغير و لا كبير. و قال البلخى: كذبوا فى قولهم «سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ» و الله اعلم بما يعنون فى ذلك و انه كذب، و قال لم يصح عندنا ان اخوة يوسف كانوا أنبياء و جوز ان يكون الأسباط غيرهم او كانوا من أولادهم.

قوله تعالى: [سورة يوسف (١٢): آية ٧٨] ص : ١٧٦

قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ أَبًا شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ (٧٨)
آية بلا خلاف.

أخبر الله تعالى فى هذه الآية عن أخوة يوسف انه لما أخذ يوسف أخاه منهم مظهراً لاسترقاقه قالوا له، و هم لا يعرفونه «يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ» و العزيز الممتنع

(١) مر هذا البيت فى ٥: ٦٣

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٦، ص: ١٧٧

بقدرته من ان يضام. و العز منع الضيم بسعة المقدور و السلطان «إِنَّ لَهُ أَبًا شَيْخًا كَبِيرًا» يعنون يعقوب أباً أخيهم أى انه كبير السن، و يجوز ان يريدوا: كبير القدر «فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ» أى خذ واحداً منا عبداً بدله - فى قول الحسن و غيره - «إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ» إلينا فى الكيل ورد بضاعتنا. و قد أملنا ذلك منك.

قوله تعالى: [سورة يوسف (١٢): آية ٧٩] ص : ١٧٧

قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ نَأْخُذَ إِلَّا مَنْ وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَهُ إِنَّا إِذًا لَظَالِمُونَ (٧٩)
آية بلا خلاف.

هذا حكاية ما أجاب به يوسف أخوته حين قالوا له خذ واحداً منا بدله، لأنه قال لهم «معاذ الله» أى اعتصاماً بالله أن يكون هذا. و الاعتصام امتناع الهارب من الأمر بغيره، ولذلك يقال اعتصم بالجبل من عدوه. و اعتصم بالله من شر عدوه، فانا لا نأخذ «إلا مَنْ وَجَدْنَا مَتَاعَنَا» يعنى الصواع «عِنْدَهُ إِنَّا إِذًا لَظَالِمُونَ» و معناه إنا لو أخذنا غير من وجدنا متاعنا عنده لكننا ظالمين، واضعين للشىء فى غير موضعه. و العرب تقول معاذ الله، و معاذه الله و عوذ الله و عياذ الله. و تقول: اللهم عائذاً بك اى انى أعوذ عائذاً بك، فكأنه قال استجير بالله من أن آخذ بريئاً بسقيم.

قوله تعالى: [سورة يوسف (١٢): آية ٨٠] ص : ١٧٧

فَلَمَّا اسْتِثْيَا سُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدَ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ وَ مِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي وَ هُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ (٨٠)
التبيان فى تفسير القرآن، ج ٦، ص: ١٧٨
آية بلا خلاف.

أخبر الله تعالى عن اخوة يوسف حين آيسوا من تسليم أخيهم اليهم، فاليأس ضد الطمع، يقال: يئس يأساً و استيأس استيأساً، فهو يائس، و مستيئس، و آيس يأس مثله.

و قوله «خَلَصُوا نَجِيًّا» أى انفردوا من غير أن يكون معهم غيرهم ممن ليس منهم، و هذا من عجب فصاحة القرآن الخارقة للعادة لأن بقوله «خلصوا» دل على ما قلناه من معنى الكلام الطويل.

و اصل الخلوص حصول الشىء من غير شائب فيه من غيره، كخلوص الذهب من الشائب، و سمي الخلاص لذلك، و قوله «نجياً» مصدر يدل بلفظه على القليل و الكثير، و الواحد و الجمع. و النجوى مثله، و لذلك قال تعالى فى الواحد «وَقَرَّبْنَا نَجِيًّا» (١) و فى الجمع «خَلَصُوا نَجِيًّا» قال الشاعر:

إني إذا ما القوم كانوا أنجيه و اضطرب القوم اضطراب الأرشية
هناك أوصيني و لا توصى بيه «٢»

و المناجاة رفع المعنى من كل واحد الى صاحبه على وجه خفى. و اصل النجو الارتفاع من الأرض و المناجاة المسارة و نجى جمعه أنجيه، و هم يتناجون.

و «قَالَ كَبِيرُهُمْ» يعنى أكبرهم، و قال قتادة و ابن إسحاق: هوروبيل، فانه كان أكبرهم سنأ. و قال مجاهد: هو شمعون، و كان أكبرهم عقلاً و علماً دون السن. و الأول أليق بالكلام و الظاهر: «أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدَ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ» يعنى أما علمتم أن أباكم قد حلفكم و أقسمتم له بالله فى حفظ أخيكم، و قبل هذا ما فرطتم فى يوسف أى قصرتم فى حفظه. و اصل التفريط التقديم من قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ (انا فرطكم على الحوض) أى متقدمكم.

و الموثق و الايثاق: العهد الوثيق و (ما) فى قوله

(٢) مر هذا الشعر في ٢١٨: ١ و هو في تفسير القرطبي ٩: ٢٤١

التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ١٧٩

«ما فَرَطْتُمْ» يحتمل ثلاثة أوجه من الاعراب:

أحدها- ان تكون منصوبة ب (تعلموا)، كأنه قال ألم تعلموا تفريطكم في يوسف.

الثاني- رفع بالابتداء والخبر (من قبل).

الثالث- ان تكون صلة لا موضع لها من الاعراب، لأنها لم تقع موقع اسم معرب.

وقوله «فَلَنْ أُبْرِحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي» لست أقوم من موضعي الا أن «يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ» اي الى ان يحكم الله. وقيل معناه بمجازاة أو غيرهما مما أردّ به أخى ابن يامين على أبيه، و كانوا تناجوا بمحاربتهم فلم يتفقوا على ذلك خوفاً من غم أبيهم بأن يقتل بعضهم في الحرب وقوله «وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ» اخبار من هذا القائل بأنه تعالى خير الحاكمين والفاصلين، و اعتراف منه برد الامر الى الله تعالى.

قوله تعالى: [سورة يوسف (١٢): آية ٨١] ص : ١٧٩

ارْجِعُوا إِلَىٰ أَبِيكُمْ فَقُولُوا يَا أَبَانَا إِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلَّمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ (٨١) آية بلا خلاف.

و هذا اخبار من الله تعالى بما قال أحدهم المتخلف عنهم بمصر، فانه قال لإخوته الباقين ارجعوا الى أبيكم. و يحتمل ان يكون حكاية عما قال اخوة يوسف بعضهم لبعض، فإنهم قالوا ارجعوا الى أبيكم.

وقوله «يا أبانا إن ابنك سَرَقَ» يعنون ابن يامين، على ما ظهر لنا من الامر و لا نشهد الا بما علمنا من الظاهر، فأما الغيب و الباطن فلا نعلمه و لا نحفظه.

وقيل ما شهدنا إلا بما علمنا في قولنا لهم إن من يسرق يستعبد، لأن ذلك متقرر عندنا في شرعنا- ذكره ابن زيد- و الشهادة خبر عن مشاهدة أو اقرار او حال التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ١٨٠

و يجوز أن يشهد الإنسان بما علمه من جهة الدليل كشهادتنا بأن لا إله إلا الله و أن محمداً رسول الله.

وقال الرماني: علم الغيب هو علم من لو شاهد الشيء لشاهده بنفسه لا بأمر يستفيده. و العالم بهذا المعنى هو الله وحده تعالى.

وقيل في معنى قوله «وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ» قولان:

أحدهما- ما كنا نشعر ان ابنك سيسرق، في قول الحسن و مجاهد و قتادة.

و الثاني- انا لا ندرى باطن الامر في السرقة، و هو الأقوى. و روى عن ابن عباس و قراءة الكسائي في رواية قتيبة عنه «سَرَقَ» بتشديد الراء على ما لم يسم فاعله، و معناه انه قذف بالسرقة، و اختار الجبائي هذه القراءة. قال لأنها ابعد من ان يكونوا أخبروا بما لم يعلموا.

قوله تعالى: [سورة يوسف (١٢): آية ٨٢] ص : ١٨٠

وَسَأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعَيْرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ (٨٢)

آية بلا خلاف.

هذا حكاية ما قال اخوة يوسف ليعقوب أبيهم حين رجعوا اليه و حكوا له ما جرى، فقالوا له سل أهل القرية التي كنا فيها، و أهل العير التي أقبلنا فيها عما أخبرناك به «وَأِنَّا لَصَادِقُونَ» فيما أخبرناك به، و حذف المضاف الذي هو الأصل، و اقام المضاف اليه- من القرية و العير- مقامه اختصاراً لدلالة الكلام عليه.

و المراد بالقرية- هاهنا- مصر، في قول ابن عباس و الحسن و قتادة. و كل أرض جامعة لمساكن كثيرة بحدود فاصلة تسمى- في اللغة- قرية، و أصلها من قربت الماء اى جمعتة، و القرية و البلدة و المدينة نظائر في اللغة. و انما أرادوا بذلك أن من سألت من أهلها أخبروك بما ظهر في هذه القصة. و انا ما كذبتناك.

التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ١٨١

قوله تعالى: [سورة يوسف (١٢): آية ٨٣] ص: ١٨١

قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْراً فَصَبْرٌ جَمِيلٌ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ (٨٣)
آية بلا خلاف.

هذا حكاية ما قال يعقوب لبيه حين قالوا له ما تقدم ذكره، فإنه قال «بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ» و قال قتادة معناه بل زينت. و قال غيره: معناه سهلت.

و التسويل حديث النفس بما تطمع فيه، و منه السؤل، و المنى، و يقال أعطاك الله سؤلك، فكأنه قال هذا من تقدير النفس فيما تطمع ان يكون. ثم اخبر يعقوب، فقال «صبر جميل» اى شأنى او أمرى صبر جميل، فعلى هذا يكون واقع بأنه خبر الابتداء. و يجوز ان يكون ابتداء، و خبره محذوف، و تقديره فصبر جميل أمثل من غيره، و الصبر حبس النفس عما تنازع اليه مما لا يجوز. و الصابر على هذا الوجه من صفات المدح، و الجميل معناه- هاهنا- ما يتقبله العقل، و قد يسمى ما يتقبله الطبع بأنه جميل. و قوله «عَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعاً» يعنى روييل و ابن يامين و يوسف «إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ» معناه- هاهنا- انه عليم بحسرتى على فقد اولادى و صدق ما يقولونه من كذبه، انه الحكيم فى تدبيره بخلقه، عسى ان يأتينى بهم اجمع.

قوله تعالى: [سورة يوسف (١٢): آية ٨٤] ص: ١٨١

وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسْفَى عَلَى يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ (٨٤)
آية بلا خلاف.

اخبر الله تعالى عن يعقوب أنه تولى عنهم بعد ان قال لهم ما تقدم ذكره بمعنى أعرض بوجهه عنهم، و التولى و الاعراض بمعنى واحد «وَقَالَ يَا أَسْفَى عَلَى يُوسُفَ» التبيان فى تفسير القرآن، ج ٦، ص: ١٨٢

اى يا حسرتاه، فى قول الحسن و قتادة و الضحاک. و انما نادى بالاسف على وجه البيان، لان الحال حال حزن كأنه قال: يا اسف احضر، فانه من احيانك و أوقاتك، و مثله (وا حزناه). و الاسف الحزن على ما فات. و قيل: هو أشد الحزن يقال: أسف يأسف أسفاً و تأسف تأسفاً، و هو متأسف.

و قوله «ابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ» فالابيضاض انقلاب الشىء الى حال البياض. و المعنى انه عمى فلم يبصر شيئاً. و العين حاسة الإدراك للمريثات. و الحزن الغم الشديد، و هو من الحزن، و هى الأرض الغليظة، و الكظيم هو الممسك للحزن فى قلبه لا يشه بما لا يجوز الى غيره، و منه قوله «وَالْكَاطِمِينَ الْغَيْظَ» «١» اى لا- يتسرع بموجهه الى غيره. و قيل كظيم على الحزن لم يقل يا أسفاه- فى قول مجاهد و الضحاک، و الحسن- و قيل كظيم بالغيظ على نفسه، لم أرسله مع إخوته- فى قول السدى و الجبائى.

قوله تعالى: [سورة يوسف (١٢): آية ٨٥] ص: ١٨٢

قَالُوا تَاللَّهِ تَفْتُنَا تَذَكَّرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضاً أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ (٨٥)
آية بلا خلاف.

هذا حكاية ما قال بنو يعقوب لأبيهم حين رأوه حزينا «تَاللَّهِ تَفْتَتُوا تَذَكَّرُ» معناه لا تزال تذكر، في قول ابن عباس والحسن ومجاهد و قتادة والسدي، يقال فتى يفتأ فتئا و فتوءاً، و قال أوس بن حجر:
فما فتئت خيل تثوب و تدعى و يلحق منها لاحق و تقطع «٢»
اي فما زالت، و حذف (لا) من تفتأ، لأنه جواب القسم بمعنى نفى

(١) سورة آل عمران آية ١٣٤.

(٢) ديوانه ٥٨ و مجاز القرآن ١ / ٣١٦ و تفسير القرطبي ٩ / ٢٥٠،

التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ١٨٣

المستقبل، لأنه لو كان اثباتاً لم يكن بد من اللام و النون، فجاز لما فيه من الإيجاز من غير التباس، كما قال امرؤ القيس:
فقلت يمين الله أبرح قاعداً و لو قطعوا رأسي لديك و اوصالي «١»
و الحرص ذو المرض و البلى - في قول ابن عباس و مجاهد - و قال الحسن و قتادة: معناه حتى تكون ذا الهرم او تكون من الميتين. و اصل الحرص فساد الفعل و الجسم للحزن و الحب، قال العرجي:
اني امرؤ ليج بي حب فاحرضني حتى بليت و حتى شفني السقم «٢»
و رجل محرض إذا كان مريضاً قال امرؤ القيس:
ارى المرء ذا الأذواد يصبح محرضاً كإحراض بكر في الديار مريض «٣»
و لا يثنى حرص و لا يجمع لأنه مصدر، يقال: حرصه على فلان اي أفسده عليه بما يغريه، و إنما قالوا هذا القول إشفاقاً عليه و كفاً له عن البكاء اي لا تزال تذكر يوسف بالحزن و البكاء عليه حتى تصير بذلك الى مرض لا تنتفع بنفسك معه، لأنه كان قد أشفى على ذهاب بصره و فساد جسمه، او تموت بالغم.
و الهلاك ذهاب الشيء بحيث لا يدري الطالب له اين هو، فالميت هالك لهذا المعنى.

قوله تعالى: [سورة يوسف (١٢): آية ٨٦] ص: ١٨٣

قَالَ إِنَّمَا أَشْكُوا بَثِّي وَ حُزْنِي إِلَى اللَّهِ وَ أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (٨٦)
آية بلا خلاف.

(١) ديوانه ١٦١ و قد مر في ٢ / ٢٢٧، ٣ / ٢١٦.

(٢) مجاز القرآن ١ / ٣١٦ و تفسير القرطبي ٩ / ٢٥١ و تفسير الطبري (الطبعة الاولى) ١٣ / ٢٥.

(٣) ديوانه ١٢٩ و تفسير القرطبي ٩ / ٢٥١ و الطبري ١٣ / ٢٥.

التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ١٨٤

هذا حكاية ما أجاب به يعقوب بنيه لما قالوا له ما تقدم ذكره، أي انما أشكو، و الشكوى صفة ما يجده من البلوى، و انما وصف (ع) ذلك لله طلباً للفرج من جهته، و البث تفریق الهم بإظهاره عن القلب، يقال: بثه ما في نفسه بثاً و أبثه إثباتاً، و بث الخيل على العدو: إذا فرقها عليه. و قال ابن عباس معنى (بثي) همي.

و قوله أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

قيل في معناه قولان:

أحدهما- قال ابن عباس: اعلم ان رؤيا يوسف صادقة و انى ساجد له.

و الثانى- قال قتادة: أعلم من احسان الله (عزّ و جل) الى ما يوجب حسن ظنى به، و انما جاز على يعقوب و هو نبي، ان يبكى حتى تبيض عيناه من الحزن، لانه عظم المصيبة يهجم على النفس حتى لا يملك معه القرار بالصبر حتى يرتفع الحزن، مع انه على ولد لا كالأولاد، فى جماله، و عقله، و عفافه، و علمه، و أخلاقه، و بره، من غير تأس يوجب السلوة، و لا رجاء يقرب الحال الجامع، و مع هذا فلم يكن منه الا- ما يوجب الأجر العظيم و الثواب الجزيل الكريم، و البكاء ليس بممنوع منه فى الشرع، و انما الممنوع اللطم، و الخدش، و الجز، و تخريق الثياب، و القول الذى لا يسوغ، و كل ذلك لم يكن منه (ع) و إنما جاز أن يخفى خبر يوسف على يعقوب مع قرب المسافة بينهما، لأن يوسف كان بمصر و يعقوب بأرض الجزيرة من أرض حران، و لم يعرف يوسف أباه مكانه ليزول همه، لأنه فى تلك المدة كان بين شغل و حجر على ما توجه سياسة الملك، و بين حبس فى السجن، لأنه مكث فيه سبع سنين لما محن به من امرأة العزيز، فلما تمكن من التدبير لتطف فى ذلك لثلا يكون من أخوته حال تكره فى إيصال خبره الى أبيه لشدة ما ينالهم من التهجين فى أمره إذا وقف على خبره.

و انما جاز ان يستخرج الصواع من رحل أخيه مع إيجاب التهمة فى ذلك عند الناس، و غمّ أبيه و أخيه خاصة و سائر اخوته عامة لوجوه:

أحدها- انه كان ذلك بمواطأة أخيه على ذلك بما يسر فى باطنه. التبيان فى تفسير القرآن، ج ٦، ص: ١٨٥

و منها انه ليس لاحد اتهامه بالسرقة مع إمكان جعله فى رحله بما لا صنع له فيه.

و منها اغمام أبيه بالأمر اليسير ليزيل عنه الغم العظيم، و تأتية البشرى بسلامتهما على أجمل حال يتمنى لهما، و ذلك يحسن و لا يقبح.

قوله تعالى: [سورة يوسف (١٢): آية ٨٧] ص: ١٨٥

يَا بَنِيَّ اذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَ أَخِيهِ وَ لَا تَيَاسُوا مِنْ رُوحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَنَاسُ مِنْ رُوحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمَ الْكَافِرُونَ (٨٧)
آية بلا خلاف.

هذا إخبار عما قال يعقوب لبنيه بعد ان قال ما تقدم ذكره «يَا بَنِيَّ اذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا» و التحسس طلب الشىء بالحاسة فاما طلبه بالدعاء الى فعله، فلا يسمى تحسساً، و التحسس و التجسس بالحاء و الجيم بمعنى واحد.
«وَلَا تَيَاسُوا مِنْ رُوحِ اللَّهِ» اى لا تقطعوا رجاءكم منه. و الروح و الفرج نظائر، و هو رفع ترح بلذة، مأخوذ من الريح التى تأتى بما فيه اللذة.

و قوله «إِنَّهُ لَا يَنَاسُ مِنْ رُوحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمَ الْكَافِرُونَ» اخبار منه بأن الذى يئس من رحمة الله الكافرون، و ذلك يدل على ان الفاسق الملى لا يئس منه، بخلاف ما يقوله اهل الوعيد، و قد أجاب عن ذلك اهل الوعيد بجوابين:

أحدهما- ان ذلك على وجه التغليب، فيدخل فيه الفاسق فى الجملة.

و الثانى- أنه لا يئس فى حال التكليف إلا الكافر الذى لا يعرف الله تعالى، فاما من يعرف الله فانه لا يئس منه، لأنه يسوف التوبة.

قوله تعالى: [سورة يوسف (١٢): آية ٨٨] ص: ١٨٥

فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَ جِئْنَا بِبِضَاعِنَا مُرْجَاهٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَ تَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصِدِّقِينَ (٨٨)

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٦، ص: ١٨٦

آية بلا خلاف.

اخبر الله تعالى ان اخوة يوسف لما قال لهم يعقوب «اذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَأَخِيهِ» رجعوا الى يوسف و دخلوا عليه، و قالوا له «يا أَيُّهَا الْعَزِيزُ» لأنهم كانوا يسمون الملك العزيز. و العزيز فى اللغة هو الواسع المقدور الذى لا يهتضم المنيع بسعة مقدوره «مَسَّنَا وَأَهْلَنَّا الضَّرَّ» أى أصابنا الضر، و المس ملبسة ما يحس، و لما كان الضر بمنزلة الملامس لهم، و هو مما يحس، عبر عنه بأنه مسه. و الأهل: خاصة الشيء الذى ينسب اليه، و منه قوله «إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي» (١) و تسمى زوجة الرجل بأنها أهله و كذلك اهل البلد و اهل الدار، و هم خاصته الذين ينسبون اليه.

و قوله «وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ» قيل فى معنى المزجاء ثلاثة اقوال:

أحدها- قال ابن عباس، و سعيد بن جبير: إنها رديئة لا تؤخذ إلا بوكس.

و قال الحسن و مجاهد و ابراهيم و قتادة و ابن زيد: إنها قليلة. و قال الضحاك: هى كاسدة غير نافعة. و روى انه كان معهم متاع البادية من الصوف و الشعر و السمن و الحبال البالية و غير ذلك. و أصلها القلة قال الأعشى:

الواهب المائة الهجان و عبدها عوداً يزجى خلفها أطفالها (٢)

اى يسوقهم قليلاً قليلاً، و قال النابغة:

وهبت الريح من تلقاء ذى أرل تزجى مع الليل من صرّادها صرماً (٣)

يعنى تسوق، و تدفع، و قال آخر:

(١) سورة هود آية ٤٥

(٢) ديوانه ١٥٢ (دار بيروت) و تفسير الطبرى ١٣: ٢٩

(٣) ديوانه ١٠٢ و اللسان (صرم). و مجمع البيان ٣: ٢٥٩

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٦، ص: ١٨٧

و حاجة غير مزجاء من الحاج (١)

و قيل الأصل الدفع بالسوق فهى مدفعه لا تنفق.

و قوله «فَأَوْفٍ لَنَا الْكَيْلَ» اى لا تنقصنا من كيلنا لنقصان بضاعتنا، و تصدق علينا. و قيل فى معناه قولان:

أحدهما- قال سعيد بن جبير: سألوا التفضل بترك النقصان من السعر، لان الصدقة ما كانت تحل لهم. و قال سفيان بن عيينة. إنهم سألوا الصدقة و هم أنبياء و كانت حلالاً لهم، و كان مجاهد يكره ان يقول الرجل فى دعائه اللهم تصدق على، لان الصدقة ممن يتغى الثواب. و الصدقة العطية للفقراء ابتغاء الأجر، و لهذا يطلق، فيقال: «إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصِدِّقِينَ» و «لَا يُضْتَبِعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ» (٢) من العباد، و المعنى انه يشيهم على ذلك.

قوله تعالى: [سورة يوسف (١٢): آية ٨٩] ص: ١٨٧

قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ (٨٩)

آية بلا خلاف.

هذا حكاية ما أجاب به يوسف إخوته حين سألوه التصدق عليهم و إيفاء كيلهم، فرق لهم، و قال: هل علمتم ما فعلتم بيوسف و أخيه؟! على وجه التوبيخ لهم و التذكير لهم بما فعلوه من إلقاءه فى الجب بعد ان كانوا عزموا على قتله ثم بيعهم إياه عبداً للتاجر الذى حملة الى مصر، و فعلوا بأخيه ما عرضوه به للغم بأن أفردوه عن أخيه لأبيه و امه مع جفائهم له حتى كان لاذلالهم إياه لا يمكنه ان يكلم احداً منهم إلا كلام الذليل للعزيز، فعاملوه هذه المعاملة، و سلكوا فى أمره هذه الطريقة. و معنى قوله «إِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ» انكم فعلتم

ذلك في حال

(١) اللسان (زجا) و مجاز القرآن ١: ٣١٧

(٢) سورة التوبة آية ١٢١ و سورة هود آية ١١٦ و سورة يوسف آية ٩٠ [.....]

التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ١٨٨

كنتم فيها جاهلين جهالة الصبي لا جهالة المعاصي، و ذلك يقتضى انهم الآن على خلافه، و لو لا ذلك لقال و انتم جاهلون. و انما وبخوا بحال قد ألقوا عنها و تابوا منها على وجه التذكير و ليتنبهوا على حال من يخاطبهم و يعرفوه بها، لا ان تلك الحال ذكرت بطريق التقييح لها. و قال السدى و ابن إسحاق إن يوسف لما قالوا له ما قالوا أدركته الرقة، فدمعت عينه و باح لهم بما كان يكتمه من شأنه و شأنهم.

قوله تعالى: [سورة يوسف (١٢): آية ٩٠] ص: ١٨٨

قَالُوا أَإِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَ هَذَا أَخِي قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ (٩٠) آية بلا خلاف.

قرأ ابن كثير و ابو جعفر «انك» بهمزة واحدة على الخبر. الباقون بهمزتين، و حققهما ابن عامر، و أهل الكوفة، و روح، إلا ان الحلواني عن هشام فصل بينهما بألف. الباقون يخففون الأولى و يلينون الثانية. و فصل بينهما بألف نافع إلا ورشاً و ابو عمرو. قال ابو على: الأ-جود الاستفهام لقوله «قال أنا يوسف» و هذا جواب الاستفهام، و من قرأ على الخبر أراد الاستفهام لقوله «قال أنا يوسف» و هذا جواب الاستفهام، و من قرأ على الخبر أراد الاستفهام، و حذف حرف الاستفهام كما حكى ابو الحسن فى قوله «و تَلْكَ نِعْمَةً تَمْنُهَا عَلَيَّ» (١) و معناه اى تلك نعمته، و حذف حرف الاستفهام.

هذا حكاية ما قال اخوة يوسف له حين قال لهم «هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَ أَخِيهِ» فإنهم قالوا حينئذ له «أَإِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ» على وجه الاستفهام له، فإنهم تنبهوا و استيقظوا غير انهم لم يقطعوا به، فاستفهموه.

(١) سورة الشعراء آية ٢٢.

التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ١٨٩

و قال الزجاج يجوز فى «أَإِنَّكَ» اربعة أوجه فى العربية:

تحقيق الهمزتين، و هو مذهب اهل الكوفة و اهل الشام.

الثانى - إدخال الألف بين الهمزتين (آ إِنَّكَ) و هو مذهب هشام ابن عمار عن ابن عامر.

الثالث - تليين الثانية بان يجعل بين بين أينك، و هو مذهب أبى عمرو، و ابن كثير و نافع.

الرابع - بهمزة واحدة على الخبر.

فقال يوسف مجيباً لهم «أَنَا يُوسُفُ وَ هَذَا أَخِي» يعنى ابن يامين - من أبى و أمى «قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا» أى أنعم علينا بنعمة قطعنا عن حال الشدة يقال: مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ يَمُنُّ مَنًّا، و أصله القطع من قوله «لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ» (١) أى غير مقطوع، و منه مَنْ عَلَيْهِ فى الصنعة إذا ذكرها بما يجرى مجرى التعبير بها، لأنه قاطع عن شكرها. و المنون الموت، لأنه يقطع عن تصرف الأحياء. ثم أخبر يوسف فقال إنه من يتق الله باجتناب معاصيه، و فعل طاعاته و يصبر على بليته و يتجرع مرارة المنع، لما يشتهى من الأمر «فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ» اى لا يذهب بثوابهم. و الاضاعة هو الإهلاك و هو إذهاب الشيء بحيث لا يدري الطالب له اين هو. و الأجر ما يستحق

على العمل الصالح من الثواب، و منه الاجارة. و تقول:

آجره الله يأجره أجراً، و الإحسان فعل حسن يستحق به الحمد.

و حكى ابن كثير انه قرأ «من يتقى» بالياء فى الوصل. و الوجه فيه ان يجعل (من) بمعنى (الذى) فيكون (يتقى) فى موضع رفع، و يكون قوله «و يصبر» حذف الحركة استخفافاً، او جملة على الموضع، كما قال «فَأَصْدَقَ وَ أَكُنْ مِنْ» ٢ و لا يجوز ان يكون مثل قول الشاعر:

(١) سورة حم السجدة آية ٨ و سورة الانشقاق آية ٢٥ و سورة التين آية ٦.

(٢) سورة المنافقون آية ١٠.

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٦، ص: ١٩٠

الم يأتيك، و الأبناء تمنى (١)

لان ذلك يجوز فى الشعر، و الأجود قول من قرأ بحذف الياء.

قوله تعالى: [سورة يوسف (١٢): آية ٩١] ص: ١٩٠

قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ آتَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ (٩١)

آية بلا خلاف.

هذا حكاية عما قال إخوة يوسف حين سمعوا اعتراف يوسف بأنه يوسف، و ان أخاهم الذى احتبسه أخوه، و ان الله من عليهم بذلك، فقالوا له عند ذلك «تالله» على وجه القسم «لَقَدْ آتَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا» اى فضلك الله علينا. و الإيثار إرادة التفضيل، لاحد الشئيين على الآخر و مثله الاختيار، و يقال: آثرت له، و آثرت عليه ضده. و أصل الإيثار الأثر الجميل، فيما يؤثر على غيره بمنزلة ما له أثر جميل و الآثار الاخبار، لأنها إخبار عن أثر ما تقدم فى أمر الدين و الدنيا.

و قوله «وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ» اعتراف منهم بأنهم كانوا خاطئين. و قال قوم: إنهم كانوا صبياناً وقت ما فعلوا بأخيهم ما فعلوا و سمو أنفسهم «خاطئين» اى ابتداء فعلهم كان و هم صبيان. ثم بلغوا مقيمين على كتمان الأمر عن أبيهم موهمين له ما كانوا خبروه به من شأنهم، فالايهام معصية لا تبلغ تلك المنزلة. و الخطيئة ازالة الشىء عن جهته الى ما لا يصلح فيه، يقال خطئ يخطأ فهو خاطئ مثل أثم إنما فهو آثم. و (خطئ) إذا تعمد الخطأ و (أخطأ) إذا لم يتعمد الخطأ كمن رمى شيئاً فأصاب غير ما أراد.

قوله تعالى: [سورة يوسف (١٢): آية ٩٢] ص: ١٩٠

قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ (٩٢)

آية بلا خلاف.

(١) قائلة قيس بن زهير العيسى. اللسان (اتى) و عجزه:

بما لاقت لبون بنى زياد

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٦، ص: ١٩١

آية بلا خلاف.

هذا اخبار من الله تعالى عما قال يوسف لأخوته حين اعترفوا بأن الله فضله عليهم، و انهم خطئوا فيما فعلوه، بأن قال «لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ» و معناه لا بأس عليكم بما سلف له منكم، و التثريب تعليق الضرر بصاحبه من اجل جرم كان منه. و قال سفيان: معنى لا تثريب لا

تعبير. و قيل: معناه لا تخلط بعائده مكروه. و قيل: معناه لا تتريب مكروه بتوبيخ، و لا غيره.

و قوله «يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ» معناه يستر الله عليكم خطيئاتكم و لا يعاقبكم عليها، و هو ارحم الراحمين، فالرحمة النعمة على المحتاج، و من الرحمة ما هو واجب و فيها ما ليس بواجب، فالواجبة ما لا يجوز الا حلال بها، و ان كان سببها تفضلاً، كالثواب الذى سببه التكليف، و هو تفضل.

و قيل: فى معنى قوله «يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ» قولان:

أحدهما- انه دعا لهم بالمغفرة، و يكون الوقف عند قوله «لَا تَتْرِبْ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ» ثم ابتداء، فقال «يَغْفِرُ اللَّهُ» و قد وقف بعضهم عند قوله «عليكم» و الأول أجود.

الثانى- لما كان ظلمهم له معلقاً باحلاله أباهم منه حسن هذا القول، لان الله هو الآخذ له بحقه إلا ان يصفح.

قوله تعالى: [سورة يوسف (١٢): آية ٩٣] ص : ١٩١

اذْهَبُوا بِقَمِيصِي هَذَا فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ (٩٣)
آية بلا خلاف.

هذا اخبار من الله تعالى بأن يوسف أعطى اخوته قميصه. و قال: احملوه إلى أبى يعقوب و اطرحوه على وجهه، فإنه يرجع بصيراً، و يزول عنه العمى التبيان فى تفسير القرآن، ج ٦، ص: ١٩٢

و ذلك معجز دال على نبوته، لأنه- على قول المفسرين كالحسن و السدى و غيرهما- كان قد عمى، و لو لا ان الله أعلمه انه يرجع اليه بصره لما أرسله اليه، و انما حمل اليه القميص، لان الله تعالى كان جعله علامة له إذا شمه شم منه رائحة يوسف، و بشاره له قبل لقائه.

و قوله «وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ»، معناه احملوا أهاليكم أجمع الى عندى و جيئوني بهم.

قوله تعالى: [سورة يوسف (١٢): آية ٩٤] ص : ١٩٢

وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَنْ تُفَنِّدُونِ (٩٤)
آية بلا خلاف.

اخبار الله تعالى فى هذه الآية انه حين انصرفت العير من عند يوسف. قال:

لهم أبوهم يعقوب انى لأجد ريح يوسف اى انى أحس برائحته. و قال ابن عباس جاءت الرياح برائحة يوسف من ثمانى ليال. و قال الحسن من مسيرة شهر. و قيل إنه كان بينهم ثمانين فرسخاً، لأن يعقوب كان بوادى كنعان من ارض فلسطين. و قيل إنه كان بأرض الجزيرة، و يوسف بمصر.

و الفصل القطع بحاجز بين الشيتين. و نقيضه الوصل، و مثله الفرق. و العير قافلة الحمير، و ان كان فيها الجمال، و كل جماعة خرجت من بلد الى بلد، فهم قافلة.

و قوله «لَوْلَا أَنْ تُفَنِّدُونِ» قال ابن عباس: معناه لو لا ان تسفهنون. و قال الحسن و مجاهد: لو لا ان تهرمون. و قال ابن إسحاق: معناه تضعفون. و قال الضحاك معناه تكذبون.

و انما قال يعقوب هذا القول لمن حضره من أهله و قرابته دون ولده، لأنهم التبيان فى تفسير القرآن، ج ٦، ص: ١٩٣

كانوا غيباً عنه لم يصلوا إليه. و التفنيد فى اللغة هو تضعيف الرأى يقال فنده تفنيداً إذا نسبه الى ضعف الرأى، قال الشاعر:

يا صاحبي دعا لومى و تفنيدى فليس ما فات من امر بمردود «١»

وفنده الدهر اى أفسده، و قال ابن مقبل:

دع الدهر يفعل ما يشاء فانه إذا كلف الإنسان بالدهر افندا «٢»

و روى (إذا كلف الافناد بالناس فندا).

قوله تعالى: [سورة يوسف (١٢): آية ٩٥] ص : ١٩٣

قَالُوا تَاللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ (٩٥)

آية بلا خلاف.

هذا حكاية ما أجاب به من خاطبه يعقوب من اهله «إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ» فإنهم قالوا له «تَاللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ» و الضلال هو الذهاب عن جهة الصواب فيه، و انما قالوا لنبى الله «إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ» لأنهم قالوا كلمة غليظة لم يجز أن يقولوها لنبى الله، فحق الأمر فيها أنهم قالوها اشفاقاً عليه من شدة محبته ليوسف- فى قول قتادة- و قال الحسن كان عندهم ان يوسف مات، فكان فى لهوجه فى تذكره ذاهباً عن الصواب فى أمره، و القديم فى اللغة هو كل شىء متقدم الوجود، و فى عرف المتكلمين عبارة عن الموجود لم يزل، و انما جعلوا الضلال قديماً على وجه المبالغة فى الصفة و مثله «كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ» «٣» و يقال بناء قديم، و لا يجوز قياساً على ذلك ان يقال: هذا جسم قديم، لما فيه من الإيهام.

قوله تعالى: [سورة يوسف (١٢): آية ٩٦] ص : ١٩٣

فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (٩٦)

(١) تفسير الطبرى (الطبعة الاولى) ١٣: ٣٤ و مجاز القرآن ١: ٣١٨

(٢) تفسير القرطبي ٩: ٢٦١ و الطبرى ١٣: ٣٤

(٣) سورة يس آية ٣٩

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٦، ص: ١٩٤

آية بلا خلاف.

اخبر الله تعالى إنه لما جاء المبشر بيوسف الى يعقوب ألقى القميص على وجهه فرجع بصيراً. و البشير الذى يأتى بالبشارة العظيمة. و جاء على لفظ (فعيل) لما فيه من المبالغة يقال بشره تبشيراً، و معنى أبشرته: قلت له: استبشر، كقوله «وَأَبَشِّرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ» «١» و قال الحسن، و مجاهد، و الضحاك:

كان البشير يهود بن يعقوب، و الإلقاء إيقاع الشىء على الشىء، و يكون بمعنى إيجاد الشىء.

و قوله «فَارْتَدَّ بَصِيرًا» فالارتداد انقلاب الشىء الى حال، قد كان عليها، و هو الرجوع بمعنى واحد. و البصير من كان على صفة يجب لأجلها ان يبصر المبصرات إذا وجدت، و (ان) بعد قوله «فلما» زائدة للتوكيد، كما قال «وَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ رُسُلُنَا» «٢» و لا موضع لها من الاعراب و هى تزداد مع (لما) و (حتى) على وجه الصلة تأكيداً، تقول: قد كان ذاك حتى كان كذا و كذا، و حتى ان كان كذا.

و قوله «إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ» .. قيل فى معناه قولان:

أحدهما- إنى اعلم من صحته رؤيا يوسف، و إن تأويلها سيكون على ما رأى «ما لا تعلمون» من تأويل الرؤيا.

و الثانى- «إِنِّي أَعْلَمُ» من بلوى الأنبياء بالشدائد و المحن التى يصيرون منها الى وقت الفرج «ما لا تعلمون». ذكره الجبائى.

قوله تعالى: [سورة يوسف (١٢): آية ٩٧] ص : ١٩٤

قَالُوا يَا أَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ (٩٧)
آية بلا خلاف.

(١) سورة حم السجدة آية ٣٠.

(٢) سورة العنكبوت آية ٣٣.

التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ١٩٥

في الكلام حذف، لان تقديره إن اخوة يوسف وصلوا إلى أبيهم بعد ان جاء البشير و ألقوا قميصه على وجهه ورد الله بصره عليه، فلما رأوه قالوا له «يا أبانا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا» أي سل الله تعالى ان يستر علينا ذنوبنا، و لا يعاقبنا عليها، فأنا «كُنَّا خَاطِئِينَ» فيما فعلناه بيوسف. و متى قيل: كيف سألوه الاستغفار مع انهم كانوا تابوا و التوبة تسقط العقاب؟ قلنا أما على مذهبنا فلان التوبة لا تسقط العقاب وجوباً، و انما يسقطه الله تعالى عندها تفضلاً. و أما على مذهب مخالفنا، فإنهم سألوه ذلك، لأجل المظلمة المتعلقة بصفح المظلوم، و سؤال صاحبه ان لا يأخذ بظلمه، لا بد انه توبة خاصة منه و وجه آخر، و هو ان يبلغه منزلة بدعائه يصير بمنزلة عالية لمكان سؤاله.

قوله تعالى: [سورة يوسف (١٢): آية ٩٨] ص : ١٩٥

قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (٩٨)
آية بلا خلاف.

هذا حكاية ما أجاب به يعقوب حين قالوا له «اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا» فانه قال في جواب ذلك سوف استغفر لكم ربي، و المعنى إني أفعل ذلك في المستقبل، و لم يستغفر لهم في الحال.

و

روى عن أبي جعفر (ع) انه قال: أخرهم الى ليلة الجمعة.

و قال ابن مسعود و ابراهيم التيمي، و ابن جريج و عمرو بن قيس: انه اخرهم الى السحر، لأنه اقرب الى اجابة الدعاء. و قال الجبائي: وجه ذلك أنهم سألوه ان يستغفر لهم دائماً في دعائه، فوعدهم بذلك في المستقبل.

و قوله «إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ» اخبار من يعقوب و اعتراف منه بأن الله هو الذي يستر على عباده معاصيهم، و يعفو لهم عن عقابها رحمة منه بعباده و رأفة منه بخلقه.

التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ١٩٦

قوله تعالى: [سورة يوسف (١٢): آية ٩٩] ص : ١٩٦

فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ إِنِ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ (٩٩)
آية بلا خلاف.

في الكلام حذف، لان تقديره ان يعقوب و بنيه و أهلهم رحلوا الى يوسف، فلما وصلوا اليه و دخلوا عليه. «آوَى إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ» يعني أباه يعقوب و أمه، فثنى على لفظ الأب تغليبا للذكر على الأنثى، و لم يثن على لفظ الأم، كما غلب المفرد على المضاف في قولهم: سنه سنة

العمرين. ومثله قوله «وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ» (١) «يعنى أباه و امه.

قال الحسن و ابن إسحاق و الجبائي: كانت امه بحق، و قال السدى كانت امه ماتت و تزوج يعقوب أختها، و هى خلة يوسف، فأقامها مقام الأم، و الاول حقيقة و الثانى مجاز. و الإيواء ضم القريب بالمحبة لصاحبه كضم المأوى بجمع شمله، و انما قال لهم «ادْخُلُوا مِصْرَ» بعد دخولهم عليه، لامييرين:

أحدهما- قال السدى: و فرقد السحى: ان يوسف خرج يستقبل يعقوب و خرج معه أهل البلد، فلما رجع قال «ادْخُلُوا مِصْرَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ».

و قال آخرون أراد «ادْخُلُوا مِصْرَ» مقيمين «إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ» و المشيئة هى الارادة، و الأمن سكون النفس الى الامر. و الخوف انزعاج النفس من الأمر. و الامن التام الأمن من كل جهة، فاما الأمن من جهة دون جهة، فهو أمن ناقص.

و فى الناس من قال: ان قوله «إِنْ شَاءَ اللَّهُ» متعلق بقوله «سَوْفَ أَسْتَعْفِفُ لَكُمْ» ان شاء الله، لأنه كان قاطعاً على انهم يدخلون مصر آمين، و ليس يحتاج الى ذلك لأنه مطابق لقوله «وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ» (٢)

(١) سورة النساء آية ١١

(٢) سورة الكهف آية ٢٣

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٦، ص: ١٩٧

قوله تعالى: [سورة يوسف (١٢): آية ١٠٠] ص: ١٩٧

وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُءْيَايَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ (١٠٠)

آية بلا خلاف.

اخبر الله تعالى عن يوسف انه حين حضر عنده أبواه و أخوته، و رفع أبويه على العرش، و الرفع النقل الى جهة العلو. و مثله الاعلاء و الإصعاد، و ضده الوضع، و العرش السرير الرفيع و أصله الرفع من قوله «خَاوِيَةً عَلَى عُرُوشِهَا» (١) «اي على ما ارتفع من أبنيتها، و عرش الكرم إذا رفعه، و عمل عريشاً إذا عمل مجلساً رفيعاً. و قال ابن عباس و الحسن و مجاهد و قتادة: العرش السرير.

و قوله «وَوَخَّرُوا لَهُ سُجَّدًا» معناه انحطوا على وجوههم و الخرّ الانحطاط على الوجه، و منه «خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخَطَّفَهُ الطَّيْرُ» (٢) و السجود فى الشرع خضوع بوضع الوجه على الأرض و أصله الذل، كما قال الشاعر:

ترى الأكم فيها سجداً للحوافر (٣)

و قيل فى وجه سجودهم قولان:

قال قوم: إن الهاء فى قوله «له» راجعة الى الله، فكأنه قال فخرؤا لله سجداً شكراً على ما أنعم به عليهم من الاجتماع.

(١) سورة البقرة آية ٢٥٩ و الكهف ٤٣ و الحج ٤٥

(٢) سورة الحج آية ٣١

(٣) مر هذا البيت فى ١: ١٤٨، ٢٤٣، ٣١١ و ٤: ٢٣٣، ٣٨٣ [.....]

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٦، ص: ١٩٨

الثانى انهم سجدوا الى جهة يوسف على وجه القربة الى الله، كما يسجد الى الكعبة على وجه القربة الى الله.

وقيل انه كانت تحية الملوك السجود، قال اعشى بنى ثعلبة:

فلما أتانا بعيد الكرى سجدنا له ورفعنا العمارا (١)

وقوله «يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل» حكاية ما قال يوسف لأبيه بأن هذا تفسير رؤياي من قبل و ما تقول اليه، و هو ما ذكره في أول السورة «إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا» يعنى أخوته «وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ» يعنى أبويه سجدوا له، كما رآه فى المنام.

و الرؤيا تصور ما يتوهم انه يرى لغمور النوم، و متى قيل إذا كانت رؤيا الأنبياء لا تكون الا صادقة، فهلا تسلى يعقوب بأن تأويل الرؤيا سيكون؟

قلنا عنه جوابان:

أحدهما- انه قيل: انه رآها و هو صبى فلذلك لم يثق بها.

و الآخر- ان طول الغيبة مع شدة المحنة يوجب الحزن كما يوجهه مع الثقة بالالتقاء فى الآخرة.

«وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ» بأن لطف و سهل إلى الخروج منه «وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْيَدُو» اى اتى بكم من أرض فلسطين، لأن مسكن يعقوب و ولده فيما ذكر كان هناك. و البدو: البرية العظيمة مأخوذ من بدا يبدوا بدواً. و يقال: بدو، و حضر.

و قوله «مَنْ بَعِيدٌ أَنْ نَزَعَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي» و النزغ التحريش بين الاثنين، و هو مس بسوء يغضب، و منه قوله «وَأَمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ» (٢) و قوله «إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِمَا يَشَاءُ» معنا لطيف التدبير، و اللطف ما يدعو إلى

(١) ديوانه ٨٣ (دار بيروت) و روايته (عمارا).

(٢) سورة الاعراف آية ١٩٩ و حم السجدة آية ٣٦.

التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ١٩٩

فعل الواجب و يصرف عن القبيح. و قال الحسن: كان بين الرؤيا و تأويلها ثمانين سنة. و قال سلمان، و عبد الله بن سداد: كانت أربعين سنة. و قال ابن إسحاق: ثمانى عشرة سنة.

و قوله «إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ» معناه إنه تعالى عالم بأحوال الخلق، و ما يصلحهم و ما يفسدهم «حكيم» فى أفعاله لا يضع الشئ الا فى موضعه.

و قال بعضهم: غاب يوسف عن أبيه و له سبع عشرة سنة، و بقى بعد الاجتماع معهم فى الملك ثلاثاً و عشرين سنة، و مات، و له مائة و عشرون سنة.

قوله تعالى: [سورة يوسف (١٢): آية ١٠١] ص: ١٩٩

رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَليُّ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحَقْنِي بِالصَّالِحِينَ (١٠١)

آية بلا خلاف.

هذا حكاية ما قال يوسف حين اجتمع مع أبويه و أخوته و أهل بيته، و انه قال يا «رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ» و حذف حرف النداء للدلالة عليه. و على وجه الاعتراف بأنواع نعمه الله عليه، و ان من جملتها أنه أعطاه الملك و السياسة و التدبير بين الخلق، و أنه مع ذلك علمه، و فهمه أنواع العلوم، و نصب له الدلالة على علوم كثيرة. و قد يقال: علمه تعليماً إذا بين له الدليل المفضى الى العلم.

و الاعلام هو إيجاب العلم بإيجاده و التعريض له. و المعنى فهمتنى تأويل الأحاديث التى تؤدى الى العلم بما احتاج إليه. و الأحاديث الاخبار عن حوادث الزمان.

وقوله «فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ» فالفطر الشق عن أمر باختراعه عند انشقاقه، ففطر السموات والأرض: اختراعهما بما هو كائن كالشق عما يظهر فيه. ومنه فطر الشجر بالورق. ونصبه يحتمل أمرين: التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٢٠٠. أحدهما- أن يكون صفة لقوله «رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ» لأنه مضاف، كما يقال: يقول يا زيد ذى الجمه. والثاني- ان يكون على النداء بتقدير يا فاطر.

وقوله «أَنْتَ وَلِيِّي» أى ناصرى، والولى النصير بما يتولى من المعاونة، فإذا وصف تعالى بانه ولى المؤمن، فلانه ينصره بما يتولى من معونته وحياطته. وإذا وصف المؤمن بأنه ولى الله، فلان الله ينصره بمعونته، فتجرى الصفة على هذا المعنى. وقوله «تَوَفَّنِي مُسْلِمًا» معناه اقبضنى إليك إذا امتنى وأنا مسلم أى الطف لى بما أموت معه على الإسلام «وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ» من آبائى إسحاق و ابراهيم اى اجعلنى من جملتهم. و (من) فى قوله «من الملك» وقوله «مَنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ» دخلنا للتبويض لأنه لم يؤته الله جميع الملك، ولا علمه جميع الأشياء، و يحتمل ان تكون دخلت لتبيين الصفة، كما قال «فَاجْتَبِئُوا الرَّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ» (١)

قوله تعالى: [سورة يوسف (١٢): آية ١٠٢] ص: ٢٠٠

ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَ مَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَ هُمْ يَمْكُرُونَ (١٠٢) آية بلا خلاف.

هذا خطاب من الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم انه قال له «ذلك» يعنى الذى أخبرناك به من أخبار ما يعظم شأنه، لأن الأنباء هى الاخبار بما له شأن. ومنه قولهم: لهذا نبأ أى شأن عظيم. و (الغيب) ذهاب الشىء عن الحس، ومنه «عَالِمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ» (٢) أى عالم بما غاب عن الحواس، و بما حضرها «نُوحِيهِ إِلَيْكَ»

(١) سورة الحج آية ٣٠

(٢) سورة الانعام آية ٧٣، و التوبة آية ٩٤، ١٠٥ و الرعد ١٠ و المؤمنون ٩٣ و الم سجدة ٦ و الزمر ٤٦ و الحشر ٢٢ و التغابن ١٨.

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٢٠١

اى نلقيه. و الإيحاء إنهاء المعنى الى النفس، فقد أفهم الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم تلك المعانى بانزال الملك بها عليه. وقوله «وَ مَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ» اى لم تحضرهم حين عزموا على أمورهم. و إجماع الأمر هو اجتماع الرأى على الامر بالعزم عليه. و المكر: قتل الحيل عن الأمر، و اصل المكر من قولهم: ساق ممكورة أى مفتولة. و مثله الخديعة، و كان مكرهم بيوسف إلقاءهم إياه فى غيابة الجب- فى قول ابن عباس و الحسن و قتادة- و قال الجبائى: كان مكرهم احتيالهم فى امر يوسف حين القوه فى الجب. و انما قال ذلك لنبيه، لأنه لم يكن ممن قرأ الكتب و لا- خالط أهلها و إنما اعلمه الله تعالى ذلك بوحي من جهته ليدل بذلك على نبوته، و انه صادق على الله تعالى

قوله تعالى: [سورة يوسف (١٢): آية ١٠٣] ص: ٢٠١

وَ مَا أَكْثَرَ النَّاسِ وَ لَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ (١٠٣)

آية بلا خلاف.

هذا خطاب من الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم على وجه التسليية بقله من آمن به بأن الناس كثيرون، و ان حرصت على ان يكونوا

مؤمنين فإنهم قليلون. و الأكثر القسم الآخر من الجملة، و نقيضه الأقل. و الناس جماعة الإنسان، و هو من ناس ينوس نوساً إذا تحرك يميناً و شمالاً، من نفسه لا بمحرك. و الحرص طلب الشيء في اصابته، حرص عليه يحرص حرصاً، فهو حريص على الدنيا إذا اشتد طبله لها و التقدير: و ما اكثر الناس بمؤمنين، و لو حرصت على هدايتهم.

قوله تعالى: [سورة يوسف (١٢): آية ١٠٤] ص : ٢٠١

وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ (١٠٤)

آية بلا خلاف. التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٢٠٢

هذا اخبار من الله تعالى و خطاب لنبيه صلى الله عليه و سلم انك يا محمد لست تسألهم يعني أمته الذين بعث اليهم على ما يعرفهم به من اخبار الماضين اجراً، و لا جزاء في مقابلته. و ليس ذلك إلا ذكر للعالمين. و السؤال قول القائل لمن هو فوجه (افعل) إذا كان سؤال طلب و دعاء، و ان كان سؤال استخبار، فهو طلب الاخبار بادلته، و الأجر جزاء العمل بالخير يقال: آجره الله يآجره إذا جازاه بالخير، و يدعا به، يقال: آجرك الله. و الذكر حضور المعنى للنفس، و هو ضد السهو. و قد يقال للقول الذي يحضر المعنى للنفس ذكر. و (العالم) جماعة الحيوان الكثيرة التي من شأنها ان تعلم، لأنه مأخوذ من العلم، و منه معنى الكثير، و في عرف المتكلمين عبارة عن الفلك و ما حواه عن طريق التبج للحيوان الذي ينتفع به، و هو مجعول لأجله. و معنى الآية إنك لست تسألهم على ابلاغك إياهم ما اوحى الله به اليك، و لا على ما تدعوهم اليه من الايمان اجراً، فيكون تركهم لذلك إشفاقاً من إعطاء الأجر، بل هم يزهدون في الحق مع أنهم من إعطاء الأجر، و ليس ما تؤديه اليهم من القرآن، و جميع ما ينزله الله من الأحكام «إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ» اي طريق الى العلم بما أوجب الله عليهم، فذكر الدليل طريق الى العلم بالمدلول عليه. و الفكر سبب مولد له، فالذكر سبب مؤد، و الفكر سبب مولد. و يحتمل ان يكون المراد ليس هذا القرآن الا شرفاً للعالمين لو قبلوه و عملوا بما فيه.

قوله تعالى: [سورة يوسف (١٢): آية ١٠٥] ص : ٢٠٢

وَكَأَيِّنْ مِنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ (١٠٥)

آية بلا خلاف.

معنى (كأين) كم. و الأصل فيها (أى) فدخلت عليها الكاف للتفخيم بالإبهام، و تقديره كالعدد، فهو أبهم من نفس العدد، لما فيه من الكثير و التفخيم، و غلبت على (كأين) (من) دون (كم) لان (كأين) أشد إبهاماً، فاحتاجت الى (من) لتدل على ان ما يذكر بعدها تفسير لها. التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٢٠٣

اخبار الله تعالى ان في خلق السموات و الأرض آيات، و دلالات كثيرة تدل على ان لها صناعات صنعها، و مدبراً دبرها، و على صفاته، و علمه، و حكمته، و أنه لا يشبه شيئاً، و لا يشبهه شيء، و هو ما فيها من تدبير الشمس و القمر و النجوم و الجماد و الحيوان، و ما بينهما من الأشجار و النبات، و غير ذلك من الأمور الظاهرة للحواس المدركة بالعيان. و قال الحسن: من الآيات إهلاك من أهلك من الأمم الماضية، يعرضون عن الاستدلال بها عليه و على ما يدلهم عليه من توحيده و حكمته، مع مشاهدتهم لها و مرورهم عليها.

قوله تعالى: [سورة يوسف (١٢): آية ١٠٦] ص : ٢٠٣

وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ (١٠٦)

آية بلا خلاف.

قيل في معنى هذه الآية قولان:

أحدهما- قال الحسن: الآية في اهل الكتاب، لان معهم إيماناً و شركاً.
 وقال ابن عباس، و مجاهد و قتادة: المعنى «وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ» في إقراره بأن الله خلقه و خلق السموات و الأرض إلا و هو
 مشرك بعبادة الأوثان، و هذا هو الأولى، لان التقدير ما يصدقون بعبادة الله إلا و هم يشركون الأوثان معه في العبادة.
 وقال الرماني: الآية دالة على ان اليهودى معه إيمان بموسى، و كفر بمحمد، لأنها دلت على انه قد جمع الكفر و الايمان، و انه لا
 ينافى ان يؤمنوا بالله من وجه و يكفروا به من وجه آخر، كما قال «أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَ تَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ
 مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ» (١).

(١) سورة البقرة آية ٨٥.

التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٢٠٤

و على مذهب من قال بالموافاة من المرجئه لا يصح ذلك، لان الإحباط عنده باطل، فمن آمن بالله لا بد ان يوافق به.
 و الجواب على مذهبه ان يقال تأويل الآية انه لا يؤمن أكثرهم بالله و يصدق رسله في الظاهر الا و هو مشرك في باطنه، فتكون الآية
 في المنافقين خاصة- يعنى هذه الآية- و قد ذكره البلخي ايضاً.

قوله تعالى: [سورة يوسف (١٢): آية ١٠٧] ص: ٢٠٤

أَفَأَمِنُوا أَنْ تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَ هُمْ لَا يَشْعُرُونَ (١٠٧)
 آية بلا خلاف.

هذا خطاب لهؤلاء الكفار الذين ذكرهم بأنهم لا يؤمنون إلا و هم مشركون، و توبيخ لهم و تعنيف، و ان كان متوجهاً الى غيرهم، فهم
 المعنون به، يقول:

أفأمن هؤلاء الكفار أن تجأهم غاشية من عذاب، و هو ما يتغشاهم من عذابه.
 و الغاشية ما يتجلل الشيء بانسائها عليه، يقال: غشيه يغشاه، فهو غاش، و هى غاشية أو: تجأهم القيامة بغته أى فجأة. و البغته و الفجأة
 و الغفلة نظائر، و هى مجيء الشيء من غير تقدمه. قال يزيد بن مقسم الثقفي:
 و لكنهم باتوا و لم أدر بغته و أقطع شيء حين يفجؤك البغت (١)
 و الساعة مقدار من الزمان معروف، و سمي به القيامة لتعجيل أمرها، كتعجيل الساعة.
 و قوله «وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ» معناه لا يعلمون بمجيئه، فلذلك كان بغته. و الشعور إدراك الشيء بما يلفظ، كدقة الشعر يقال: شعر به
 يشعر شعوراً و أشعره بالأمر اشعاراً، و منه اشتقاق الشاعر لدقة فكره.

(١) مر هذا البيت في ٤: ١٢٢، ٥٠٧.

التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٢٠٥

قوله تعالى: [سورة يوسف (١٢): آية ١٠٨] ص: ٢٠٥

قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ (١٠٨)
 آية بلا خلاف.

هذا خطاب للنبي صلى الله عليه و سلم أمره الله تعالى ان يقول لهؤلاء الكفار «هذه سبيلي» يعنى دينه الذى دعا إليه من توحيد الله و

عدله و توجيه العبادة اليه و العمل بشرعه «ادعو» الناس «الى» توحيد «الله» و الى طاعته، و اتباع سبيله على معرفته منى بذلك، و حجة معى اليه، و من تابعنى على ذلك، فهو يدعو الناس الى مثل ما ادعو اليه من التوحيد و خلع الأنداد و العمل بشرع الإسلام «وَسَيُجَاحَ اللَّهُ» اى تنزيهاً لله من ان يعبد معه إله غيره، و ان يضاف اليه ما لا يليق به و لست أنا من المشركين الذين يشركون مع الله فى عبادته سواء و السبيل هو الطريق، و هو يذكر و يؤنث قال الشاعر:

و لا تبعد فكل فتى أناس سيصبح سالكاً تلك السبيلا «١»

و الدعاء طلب الفعل من الغير، و سمي الإسلام سبيلاً، لأنه طريق الى الثواب لمن عمل به. و (البصيرة) المعرفة التى يميز بها بين الحق و الباطل فى الدين و الدنيا، يقال: فلان على بصيرة من أمره اى كأنه يبصره بعينه.

قوله تعالى: [سورة يوسف (١٢): آية ١٠٩] ص: ٢٠٥

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ أَلَمْ يَسْتَبِروا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَ لَمَّا دَارُوا الْأَخْرَةَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا أَلَّا تَعْقُلُونَ (١٠٩)

آية واحدة بلا خلاف.

(١) مجمع البيان ٣: ٢٦٨، و مجاز القرآن ١: ٣١٩.

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٢٠٦

قرأ ابو بكر «يوحى» بالياء و فتح الحاء. و قرأ حفص بالنون و كسر الحاء.

قال ابو على الفارسي: وجه القراءة بالنون قوله «إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ» «١» و من قرأ بالياء، فلقوله «وَأَوْحَىٰ إِلَىٰ نُوحٍ» «٢» و قوله «قُلْ أَوْحَىٰ إِلَيَّ» «٣» فأما فى «حم عسق كَذَلِكَ يُوحىٰ إِلَيْكَ» «٤»، فلان الفعل مسند الى اسم الله تعالى، فارتفع الاسم بأنه فاعل يوحى، و لو قرئ يوحى اليك، و الى الذين و أسند الفعل الى الجار و المجرور، لكان جائزاً، و كان يكون قوله «اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ» مبتدأً و خبراً، و الاول احسن، لان قوله «الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ» ان يكون صفة احسن من ان يكون خبر المبتدأ.

معنى الآية الاخبار من الله أنى ما أرسلت قبلك من الأنبياء و المرسلين الى عبادى إلا رجالاً يوحى اليهم بكتبي و احكامى، «مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ» أى لم أرسل عليهم ملكاً و لا جتياً، بل رجالاً أمثالك، لقول جهال قريش ان الله لو شاء ان يرسل إلينا أحداً، لأرسل إلينا ملكاً، فبين هاهنا انه لم يرسل فيما مضى الا رجالاً، مثل محمد، من البشر، «أَلَمْ يَسْتَبِروا فِي الْأَرْضِ» معناه أ فليس قد ساروا فى الأرض و سمعوا اخبار من أرسله الله من الأنبياء المبعوثين الى خلقه مثل ابراهيم و موسى و عيسى، فيعرفوا بذلك كيف كان عاقبة من كذب هؤلاء الرسل من قبلهم، و ما نزل بهم من العذاب لكفرهم. ثم أخبر ان دار الآخرة خير للذين اتقوا و اجتنوا معاصيه خير لهم من الدنيا، أفلا يعقلون ان الامر على ما أخبرنا به، و ان ذلك خير من دار الدنيا التى فيها تنغيص و تكدير، و فنون الآلام.

و قال قتادة معنى «مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ» يريد به الأمصار دون البوادي، لأنهم اعلم و أحكم. و قال الحسن ما بعث الله نبياً من اهل البادية قط، و لا من الجن و لا من النساء.

و قوله «وَلَمَّا دَارُوا الْأَخْرَةَ» على الاضافة و فى موضع آخر و للدار الآخرة على الصفة. فمن اضافه قال تقديره و لدار الحال الآخرة، لان للناس حالين حال

(١) سورة النساء آية ١٦٢.

(٢) سورة هود آية ٣٦.

(٣) سورة الجن آية ١.

(٤) سورة الشورى آية ١.

التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٢٠٧

لدنيا و حال الآخرة. و مثله صلاة الاولى و الصلاة الاولى، فمن اضاف قدر صلاة الفريضة الاولى، و من لم يضيف جعله صفة، و مثله ساعة الاولى، و الساعة لاولى، ذكره الزجاج. و قال الفراء قد يضاف الشيء الى نفسه إذا اختلف لفظهما مثل «حق اليقين». و مثل بارحة الاولى و البارحة الاولى و مسجد الجامع، و المسجد الجامع.

قوله تعالى: [سورة يوسف (١٢): آية ١١٠] ص: ٢٠٧

حَتَّىٰ إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِّبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مَنْ نَشَاءُ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ (١١٠)
آية بلا خلاف.

قرأ «كذبوا» خفيفة بضم الكاف أهل الكوفة. الباقون مشددة بضم الكاف. وقرأ عاصم و ابن عامر «فنجي من نشاء» بنون واحدة و تشديد الجيم و فتح الياء. الباقون بنونين على الاستقبال، و هي في المصحف بنون واحدة.

من قرأ «كذبوا» خفيفة، فالمعنى إن الأمم ظنت ان الرسل كذبوهم فيما أخبروهم به من نصر الله إياهم و إهلاك أعدائهم، و مثله قراءة من قرأ، و ان كان شاذاً «كذبوا» يعنى ان قومهم ظنوا ان الرسل كذبت فيما أخبرت به، و هو قول ابن عباس و ابن مسعود و سعيد بن جبير و مجاهد و ابن زيد و الضحاک. و من قرأ بالتشديد حمل الظن على العلم، و المعنى أيقن الرسل ان الأمم كذبوهم تكذيباً عمهم حتى لا يفلح احد منهم، و هو قول الحسن و قتادة و عائشة قال الشاعر:

فقلت لهم ظنوا بألفى مدجج سراتهم فى الفارسى المسرد «١»

معناه أيقنوا، فان قيل على الوجه الاول كيف يجوز ان يحمل الضمير على انه للمرسل اليهم و الذين تقدم ذكرهم الرسل دون المرسل اليهم، قيل ان ذلك

(١) مر هذا البيت فى ١: ٢٠٥، ٢: ٢٩٦، ٤: ٣٧٣ و قد روى (المشدد) بدل (المسرد).

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٢٠٨

لا يمتنع لان ذكر الرسل يدل على المرسل اليهم و قد قال الشاعر:

امنك البرق ارقبه فهاجا فبت أخاله دهماً خلاجا «١»

اى بت إخال الرعد صوت دهم، فأضم الرعد و لم يجر له ذكر لدلالة البرق عليه. و ان قلت قد جرى لهم ذكر فى قوله «أ فلَمْ يَسِيرُوا فى الأَرْضِ فَيَنْظُرُوا» فيكون الضمير للذين من قبلهم من مكذبي الرسل كان جيداً، ذكره ابو على.

و من قرأ «فنجي» بنونين، فعلى انه حكاية حال، لان القصة كانت فيما مضى، فإنما حكى فعل الحال على ما كانت، كما قال «وَإِنْ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ» «٢» حكاية الحال الكائنة، و مثله «وَكَأَلْبُهُمْ بِسِطِّ ذِرَاعِيهِ» «٣» فلو لم يكن على الحال لم يعمل اسم الفاعل، لأنه إذا مضى اختص، و صار معهوداً، فخرج بذلك من شبه الفعل. و اما النون الثانية من (تنجى) فهي مخفأة مع الجيم، و كذلك النون مع جميع حروف الفم، لا- تكون ال- مخفأة، قال ابو عثمان المازنى و تبينها معها لحن. قال و للنون مع الحروف ثلاثة احوال: الإدغام، و الإخفاء، و البيان، فهي تدغم مع ما يقارنها كما تدغم سائر المتقارنة. و الإخفاء فيها مع حروف الفم التى لا تقارنها و البيان منها مع حروف الحلق، و حذف النون الثانية من الخط يشبه ان يكون لكرهه اجتماع المثليين فيه. و من ذهب الى ان الثانية مدغمة فى الجيم، فقد غلط، لأنها ليست بمثل للجيم، و لا مقارنه له. و وجه قراءة عاصم انه اتى به على لفظ الماضى، لان القصة ماضية. و ما رواه هبيرة

عن عاصم بنونين، وفتح الياء، فهو غلط من الراوى، كما قال ابن مجاهد، و روى نصر بن على عن أبيه عن أبي عمرو «فنجى» بنون واحدة ساكنة الياء خفيفة الجيم، فهذا غلط، لأننا قد بينا انّ النون، لا تدغم فى الجيم، لما بيناه.

(١) قائله ابو ذؤيب الهذلى، ديوان الهذليين ١: ١٦٤، و اللسان (دهم) و امالى السيد المرتضى ١: ٦١٦.

(٢) سورة النحل آية ١٢٤ [.....]

(٣) سورة الكهف آية ١٨

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٢٠٩

اخبر الله تعالى ان الرسل لما يشسوا من فلاح القوم و علموا ان القوم لقوهم بالتكذيب و نسبوهم الى الكذب، لان التكذيب نسبة القائل الى الكذب، و ضده التصديق و الاستيثاس و اليأس انقطاع الطمع «جاءَهُمْ نَصْرُنَا» اى اتاهم نصر الله باهلاك من كذبهم و لا يرد بأسنا فبالأس شدة الأمر على النفس يقال له بأس فى الحرب و البئس الشجاع لشدة أمره. و منه البؤس الفقر و البائس الفقير «عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ» يعنى المخطئين الذين اقترفوا السيئات.

قوله تعالى: [سورة يوسف (١٢): آية ١١١] ص: ٢٠٩

لَقَدْ كَانَ فِي قَصصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولَى الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ وَلَكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (١١١)
آية بلا خلاف.

أخبر الله تعالى ان فى قصص الأمم الماضين التى ذكرها دلالة لذوى العقول على تصديق الرسل و ان ما أخبرناك به لم يكن حديثاً كذباً. و الحديث الاخبار عن حوادث الزمان و تسميته بأنه حديث يدل على انه حادث، لان القديم لا يكون حديثاً، و الافتراء القطع بالمعنى على خلاف ما هو به و أصله القطع من قولهم قريت الأديم فرياً إذا قطعتة، و وجه الاعتبار بتلك القصص ان الذى من قولهم قريت الأديم فرياً إذا قطعتة، و وجه الاعتبار بتلك القصص ان الذى قدر على إعزاز يوسف بعد القائه فى الجب و اعلائه بعد حبسه فى السجن و تملكه مصر بعد ان كان كبعض أهلها فى حكم العبيد و جمعه بينه و بين والديه و إخوته على ما أحبوا بعد مدة طويلة و شقة بعيدة لقادر ان يعز محمد صلى الله عليه و سلم، و يعلى كلمته و ينصره على من عاداه.

و قوله «وَلَكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ» معناه تصديق الكتب التى قبله من التوراة، و الإنجيل و غيرهما من كتب الله فى قول الحسن و قتادة. و انما قيل لما التبيان فى تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٢١٠

قبله: بين يديه، لأنه قد وجد فكأنه حاضر له، و قيل بين يديه، لأنه قريب منه كقرب ما كان بين يدي الإنسان. و إنما قال «و تَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ» على وجه المبالغة من حيث كان فيه تفصيل كل شىء يحتاج اليه فى أمور الدين من الحلال و الحرام و الحجاج و الاعتبار و الوعظ و الازجار، أما جملة او تفصيلاً و «هُدًى وَرَحْمَةً» فالهداية الدلالة «لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ» اى يصدقون بها و ينتفعون بالنظر فيها و خص المؤمنين بالهداية و إن كانت هداية لغيرهم من حيث انهم انتفعوا هم بها دون غيرهم، و نصب تصديق على تقدير، و لكن كان تصديق الذى بإضمار كان على قول الزجاج.

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٢١١

(١٣) سورة الرعد ص: ٢١١

قال قتادة هي: مدينة إلا آية منها فإنها مكية و هي قوله «لَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ»^١.
و قال مجاهد: هي مكية و ليس فيها ناسخ و لا منسوخ.
و هي ثلاث و أربعون آية في الكوفي و أربع في المدني و خمس في البصري.

[سورة الرعد (١٣): آية ١] ص: ٢١١

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْمَرِّ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ وَالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ (١)
آية بلا خلاف.

لم يعد احد «المر» آية وعد الكوفيون «طه» و «حم» آية قالوا، لان (طه) مشاكلة لرؤوس الآي التي بعدها بالألف مع انه لا يشبه الاسم المفرد، كما أشبه «صاد» و «قاف» و «نون» لأنها بمنزلة (باب) و «نوح»، وعد «كهيعص» لأنه يشاكل رؤوس الآي بعده بالارداف. و قد بينا في أول سورة البقرة أقوال المفسرين في تأويل أوائل السور بالحروف «١». و ان أقواها ان يقال أنها اسماء السور و اجبنا عما اعترض عليه، فلا وجه لإعادته.

(١) في ١: ٤٧-٥١.

التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٢١٢

و روى عن ابن عباس ان معنى قوله «المر» انا الله أرى. و قال غيره: معناه انا الله أعلم. و روى انها حروف تدل على اسم الرب. و قوله «تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ» و معناه هذه تلك آيات الكتاب التي تقدمت صفتها. و البشارة بها بما فيها من الهداية، كما تقول تلك الدلالة اى التي وصفها بأنه لا غنا لأحد عنها، فيقول: هذا تنبيهاً عليها، و تفخيماً لشأنها.
و قال الحسن و الجبائي: يعنى بالكتاب القرآن. و قال مجاهد و قتادة: يعنى به الإنجيل. و الاول أصح. و آيات الكتاب هي الكتاب، و لكن أضيف الى نفسه، لما اختلف لفظه كما قال «حق اليقين» «١» و غير ذلك مما قد مضى ذكره، و كما يقال مسجد الجامع، و المسجد الجامع، و الآيات الدلالات المعجبة المؤدية الى المعرفة بالله و انه لا يشبه الأشياء، و لا تشبهه، و الكتاب الصحيفة التي فيها الكتابة، و قد يكون مصدر كتب، تقول: كتب كتاباً و كتابه. «وَالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ» يحتمل وجهين من الاعراب: الرفع و الجر، فالرفع على الابتداء و خبره الحق، و الجر على انه عطف على الكتاب، و هو غيره- على قول مجاهد- و يجوز ان تكون صفة- في قول الحسن- كما قال الشاعر:

الى الملك القرم و ابن الهمام و ليث الكتيبة في المزدحم «٢»

«وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ» اى لا يصدق اكثر الناس بأنه كذلك، و يكفرون به. و الحق وضع الشيء في موضعه على ما تقتضيه الحكمة و الانزال النقل من علو الى سفلى أنزله إنزالاً، و نزله تنزيلاً، و ضده الإصعاد.

قوله تعالى: [سورة الرعد (١٣): آية ٢] ص: ٢١٢

اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ أَسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى يُدَبِّرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ
الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ (٢)

(١) سورة الواقعة آية ٩٥.

(٢) مر تخريجه في ٢: ٩٨.

التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٢١٣

آية بلا خلاف.

أخبر الله تعالى في هذه الآية بما يدل على وحدانيته و كونه على صفات لا يشاركه فيها احد من المخلوقين من كونه قادراً لنفسه، لأنه قال تعالى هو الذى رفع السموات بغير عمد ترونها. وقيل فيه قولان:

الاول- قال ابن عباس و مجاهد: يعنى ليس ترونها دعامة تدعمها، و لا فوقها علاقة تمسكها.

الثانى- قال قتادة و إياس بن معاوية: ان المعنى إنه رفع السموات بلا عمد و نحن نراها.

و قال الجبائى: تأويل ابن عباس و مجاهد خطأ لأنه لو كان لها عمد، لكانت اجساماً غلاظاً و رؤيت، و كانت تحتاج الى عمد آخر إلا هو تعالى.

و هذا هو الصحيح. و الوجه فى قوله «بِغَيْرِ عَمَدٍ» انه لو كان لها عمد لرئيت.

و مثله قول الشاعر:

على لا حب لا يهتدى لمناره (١)

و المعنى انه لا- منار له، لأنه لو كان له منار لاهتدى به، و قد بينا نظائر ذلك فيما مضى «٢». و (عمد) جمع عمود يقال: عمد، كما

يقال: أديم و آدم. قال ابو عبيدة: و هذا الجمع قليل. و قد قرئ فى الشواذ (عمد) بضم العين و الميم، و هو القياس. و العمود السارية، و

مثله الدعائم و السند و أصله منع الميل، فمنه التعميد و الاعتماد، قال النابغة:

و خيس الجرن انى قد أذنت لهم يبنون تدمر بالصفائح و العمد (٣)

(١) مر هذا البيت فى ١: ١٨٩، ٢٧٩، ٤٤٤، ٢: ٨٨، ٣٥٦، ٤٢٣، ٥٦٢، ٣: ٣٨٠.

(٢) راجع ما سبق ان أشرنا اليه فى التعليقة قبل هذه رقم ١.

(٣) ديوانه (دار بيروت) ٣٣ و معنى (خيس) ذلل، و (تدمر) بلد بالشام.

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٢١٤

و قوله «ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ» معناه استولى بالاعتدار عليه و نفوذ السلطان.

و أصله استواء التدبير، كما ان اصل القيام الانتصاب ثم قال: قائم بالتدبير، فالمعنى مستو على العرش بالتدبير المستقيم من جهته بجميع

الأمر. و (ثم) دخلت على معنى «ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ» بالتدبير للأجسام التى قد كونها، فهى تدل على حدوث التدبير.

و قال ابو على: هى لتسخير الشمس و القمر لكنه قدم فى صدر الكلام، كما قال «وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ»

(١) و المعنى حتى يجاهد من نعلم من المجاهدين.

و قوله «وَسَيَخَّرُ الشَّمْسُ وَالْقَمَرَ» فالتسخير و التدليل و التوطئة نظائر، و المسخر هو المهياً، لأنه يجرى بنفسه من غير معاناة صاحبه فيما

يحتاج اليه كتسخير النار للاسخان و الماء للجريان، و الفرس للركوب.

و قوله «وَسَيَخَّرُ الشَّمْسُ وَالْقَمَرَ» فالتسخير و التدليل و التوطئة نظائر، و المسخر هو المهياً، لأنه يجرى بنفسه من غير معاناة صاحبه فيما

يحتاج اليه كتسخير النار للاسخان و الماء للجريان، و الفرس للركوب.

و قوله «كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَيَّءٍ» أجراه على لفظ كل، و مثله كل منطلق اى أكلهم، و رفع كلا، لأنه مستأنف، و ذهب بمعنى الاثنين

فى الشمس و القمر الى الجمع، كما قال «فَبِأَن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ» (٢) و إنما هما أخوان. و (الأجل) هو الوقت ضروب لحدوث أمر و

انقطاعه، فأجل الدنيا الوقت المضروب، لانقضائها و اجل الآخرة، الوقت المضروب لحدوثها، و اجل الدين وقت حدوث أدائه، و اجل

العمر الوقت المضروب لانقضائه، و الأجل المسمى - هاهنا - قيل يوم القيامة.

وقوله «يُدَبِّرُ الْأُمْرَ» فالتدبير تصريف الأمور على ما يقتضيه مستقبل حاله في عاقبته، فتدبير السموات و الأرض فيه دلالة على مدبر حكيم، قد جعل جميع ذلك لما يصلح في عاقبته، و عاجلته. و دخلت الالف و اللام على (الشمس) و هى واحدة لا ثانى لها، لأن فى اسمها معنى الصفة، لأنه لو وجد مثلها لكان شمساً، و كذلك (القمر) لو خلق الله مثله لكان قمراً، و ليس كذلك زيد و عمرو.

(١) سورة محمد آية ٣١.

(٢) سورة النساء آية ١١.

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٢١٥

وقوله «يُفَصِّلُ الْآيَاتِ» اى يميز الدلالات و اختلاف مدلولاتها، من كونه قادراً عالمًا حكيمًا لا يشبه شيئاً، و لا يشبهه شىء «لَعَلَّكُمْ يَلْقَاءُ رَبِّكُمْ تَوْفِيقُونَ» معنا لكى توقعوا لقاء ثواب طاعات الله و لقاء عقاب معاصيه، فسمى لقاء ثوابه و عقابه لقاء مجازاً.

قوله تعالى: [سورة الرعد (١٣): آية ٣] ص : ٢١٥

وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَ جَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغِشِّي اللَّيْلَ النَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٣)
آية بلا خلاف.

ذكر الله تعالى فى الآية الاولى بالسماء و الشمس و القمر، لان اكثر ما فى العالم متعلق بذلك و جار مجراه كالنبات و الحرث و النسل، ثم ذكر فى هذه الآية الأرض و تدبيره لها على ما فيه من المصلحة لينبه بذلك من ذهب عن الاستدلال به على حكمته تعالى، و توحيده، فقال «وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ» يعنى بسطها طولاً و عرضاً «وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ» يعنى جبالاً راسيات ثابتات، يقال: رسى هذا الوتد و أرسيته. و واحد (الرواسى) راسية «و أنهاراً» اى و خلق فيها أنهاراً يجرى المياه فيها «وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ» ثم ابتداءً فقال: و جعل فيها من جميع الثمرات زوجين أى ضريين. قال الحسن يعنى لونين من كل ما خلق من البنات. و الزوج يكون واحداً و يكون اثنين، و هاهنا واحد.

و قریش تقول: للأثنى زوج و للذكر زوج. قال الله تعالى «اشْكُنْ أَنْتَ وَ زَوْجُكَ الْجَنَّةَ» (١) «لآدم.

و معنى «يُغِشِّي اللَّيْلَ النَّهَارَ» اى يجلل الليل النهار و النهار بالليل.

و المعنى انه يذهب كل واحد منهما بصاحبه و مثله

(١) سورة البقرة آية ٣٥ و سورة الاعراف آية ١٩

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٢١٦

«يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَ يُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ» (١) و المعنى ان أحدهما يُذهب الآخر. ثم أخبر تعالى ان فيما ذكره من الدلالات لآيات واضحات لمن فكر، و اعتبر بها، لان من لم يفكر فيها و لم يعتبر، كأنه لا آية له.

و قوله «زوجين اثنين» انما أكد ب (اثنين) و ان كان قوله «زوجين» أفاد العدد لامرئين:

أحدهما - على وجه التأكيد و هو مستعمل كثيراً.

الثانى - ان الزوجين قد يقع على الذكر و الأنثى. و على غيرهما، فأراد ان يبين ان المراد به هاهنا لونين أو ضريين دون الذكورة و الانوثة، و ذلك فائدة لا يفيدها قوله «زوجين» فلا تكرر فيه بحال. و هو قول الحسن و الجبائى و غيرهما.

قوله تعالى: [سورة الرعد (١٣): آية ٤] ص: ٢١٦

وَفِي الْأَرْضِ قِطْعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفِّصِلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكْلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (٤)
آية بلا خلاف.

قرأ ابن كثير وأهل البصرة وحفص «وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ» بالرفع فيهن. الباقون بالخفض. وروى أبو شعيب القواس عن حفص ضم الصاد من صنوان في الموضعين. الباقون بكسرهما. وقرأ ابن عامر وعاصم ويعقوب «يسقى» بالياء. الباقون بالتاء. وقرأ أهل الكوفة إلا عاصما يفضل بالياء.
الباقون بالنون.

(١) سورة الزمر آية ٥

التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٢١٧

قال أبو علي النحوي: من قرأ «و زرع» مرفوعاً جعله محمولاً على قوله «في الأرض» ويكون تقديره و في الأرض قطع متجاورات و جنات من أعناب و في الأرض زرع و نخيل صنوان، فالجئة على هذا تقع على الأرض التي فيها النخيل دون غيرها. ويقوى ذلك قول زهير:

كأن عيني غربي مقتله من النواضح تسقى جنه سحفا (١)

السحق جمع سحق يوصف بها النخيل إذا بسقت فكانه سمي الأرض ذات النخل جنه، و لم يذكر ان فيها غيرها، فكما ان الجئة تكون من النخيل من غير ان يكون منها شيء آخر، كذلك تكون من الكروم، و ان لم يكن فيها غيرها.

فاما من قرأ بالخفض فانه حمل الزرع و النخيل على الأعناب، كانه قال جنات من أعناب و من زرع، و من نخيل. و قد تسمى الأرض إذا كان فيها النخل و الكرم و الزرع جنه، قال الله تعالى «جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَ حَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَ جَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا» (٢) و يقوى ذلك قول الشاعر:

أقبل سيل جاء من أمر الله يجرد جرد الجئة المغلة (٣)

فقوله (المغلة) في وصف الجئة يدل على ان الجئة يكون فيها الزرع، لان الغلة لا يقال إلا فيما يكال و يوزن، فلذلك قال الفقهاء: إذا قال: أوصيت له بغلة هذه القرية انه يكون على ما فيها، من الحال من الثمرة و غيرها وقت التلفظ بالوصية دون ما يحدث بعد. و (الصنوان) فيما ذهب اليه أبو عبيدة صفة النخل قال: و المعنى ان يكون الأصل واحداً ثم يتشعب من الرؤوس فيصير نخلاً و يحملن. و قال و قوله

(١) ديوانه: ١٤٠ (دار بيروت).

(٢) سورة الكهف آية ٣٢

(٣) مجمع البيان ٣: ٢٧٥ [.....]

التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٢١٨

«يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ» لأنها تشرب من اصل واحد «و نُفِّصِلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكْلِ» و هو الثمرة، و أجاز غيره ان يكون (الصنوان) من صفة الجنات:

قال ابو علي فكأنه في المعنى يراد به ما في الجنات. و ان جرى على لفظ الجنات.

و على هذا يجوز ان ترفع و ان جررت النخل غير أنه لم يقرأ به. و من ضم الصاد من صنوان جعله مثل ذئب و ذؤبان، و ربما يعاقب فعلان و فعلان على بناء واحد نحو خشن و خشان. و أظن سيويبه حكى الضم في صنوان و الكسر اكثر. و من قرأ «تسقى» بالتاء أراد تسقى هذه الأشياء «بماء واحد» و يقوى ذلك قوله «و نَفْضُلُ بَعْضِهَا عَلَى بَعْضٍ» فحمله على التأنيث. و من قرأ بالياء فعلى تقدير ما ذكرناه. و من قرأ «يفضل» بالياء. رده الى الله، و تقديره و يفضل الله بعضها على بعض و من قرأ بالنون، فعلى الاخبار عن الله عز و جل أنه قال «و نفضل» نحن «بَعْضِهَا عَلَى بَعْضٍ».

اخبر الله تعالى على وجه التنبيه لعباده على الاستدلال بآياته بان قال في الأرض التي خلقتها قطع متجاورات. قال ابن عباس و مجاهد و الضحاك: معناه سبخة و غير سبخة. و قيل عامرة و غير عامرة. و المتجاورة المتقاربة بعضها من بعض.

و قوله «و جَنَّاتٌ مِنْ أَعْنَابٍ» فالجنة البستان الذي يجنه الشجر و هي منفصلة من الروضة و الزهرة «من أعناب» جمع عنب و هو ثمر الكرم يقع على انواع كثيرة، و الزرع إلقاء الحب للنبات في الأرض، و الغرس جعل الأصل من الشجر الثابت في الأرض، و الصنوان المتلاصق و هي الفسيلة تكون في اصل النخلة. و يقال:

هو ابن أخيه صنو أبيه اى لصنو أبيه في ولادته، و يجوز في جمع صنو اصناء كعدل و اعدال. و يقال: صنو بضم الصاد إذا كثرت، فهو الصنى و الصنى، و قال البراء بن عازب و ابن عباس و مجاهد و قتادة: الصنوان النخلات التي أصلها واحد. و قال الحسن: الصنوان النخلتان أصلهما واحد «يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ» معناه ان ما ذكرناه يسقى بماء واحد «و نَفْضُلُ بَعْضِهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأَكْلِ» بان التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٢١٩

يكون بعضه حلواً و بعضه حامضاً و بعضه مرّاً في الاكل. و الاكل الطعام الذي يصلح للأكل، فدل بذلك على بطلان قول من يقول بالطبع، لأنه لو كان قولهم صحيحاً لما اختلفت طعوم هذه الأشياء مع ان التربة واحد و الماء واحد، و جميع أحوالها المعقولة متساوية، فلما تفاضلت مع ذلك دل على ان المدبر لها عالم حكيم ففعله بحسب المصلحة «إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ» اخبار منه تعالى ان فيما ذكرناه دلالات لقوم يعقلونها و يتدبرونها لان من لا عقل له لا ينتفع بالاستدلال بها، و انما ينتفع بذلك ذوو الألباب و العقول.

قوله تعالى: [سورة الرعد (١٣): آية ٥] ص: ٢١٩

وَإِنْ تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَ إِذَا كُنَّا تُرَابًا أَوْ إِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٥)

آية في الكوفى. و في المدنيين و البصرى آيتان تمام الاولى قوله «لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ».

قرأ ابن عامر و ابو جعفر «إذا» بهمزة واحدة على الخبر. الباقون بهمزتين على الاستفهام. و حقق الهمزتين اهل الكوفة و روح. و قرأ نافع و ابن كثير و ابو عمرو و رويس بتخفيف الاولى و تليين الثانية. و فصل بينهما بالف نافع الا ورشاً و ابو عمرو.

و اما «إنا» فقرأه بهمزة واحدة على الخبر نافع و الكسائي و يعقوب. الباقون بهمزتين على الاستفهام. و حقق الهمزتين ابن عامر و عاصم و حمزة و خلف الا ان هشاما يفصل بينهما بالف. و قرأ ابن كثير و ابو عمرو، و ابو جعفر بتحقيق الاولى و تليين الثانية إلا ان ابا عمرو و ابا جعفر يفصلان بينهما بالف، و ابن كثير لا يفصل. و كذلك اختلافهم في الموضوعين في (سبحان) و سورة المؤمنين و السجدة و لقمان. و الثانى من اللذين في الصفات. و ما سوى ذلك من الاستفهاميين التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٢٢٠

يذكر في موضعه ان شاء الله قال ابو علي الفارسي من قرأ (أ إذا، أ إنا) بالاستفهام فيهما، فموضع (إذا) نصب بفعل مضمّر يدل عليه قوله «إِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ» لان هذا الكلام يدل على نبث و نحشر، فكأنه قال أ نبث إذا كنا تراباً. و من لم يدخل الاستفهام في الجملة الثانية كان موضع (إذا) نصباً بما دل عليه قوله «إِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ» فكأنه قال انبث إذا كنا تراباً، و ما بعد (ان) لا يعمل فيما

قبله بمنزلة الاستفهام، فكما قدرت هذا الناصب في (إذا) مع الاستفهام، لان الاستفهام لا يعمل ما بعده فيما قبله كذلك ن قدره في (إنا) لان ما بعدها ايضاً لا يعمل فيما قبلها. وقراءة ابن عباس «إِذَا كُنَّا تُرَابًا» على الخبر (أنا) على الاستفهام ينبغي ان يكون على مضمير كما حمل ما تقدم على ذلك، لان بعد الاستفهام منقطع مما قبله. فاما ابو عمرو، فإنه يفصل بين الهمزتين بألف، كما يفصل في «أ أنذرتهم» و كما يفصل بين النونات في (اخشيانا) و يأتي بعد ذلك بالهمزة بين بين، و ليست (يا) ياء محضة، كما ان الهمزة في السائل ليست ياء محضة، و انما هي همزة بين بين، و ابن كثير ان اتى بياء ساكنة بعد الهمزة من غير مد فليس ذلك على التخفيف القياسى، لأنه لو كان كذلك، لوجب ان يجعل الهمزة بين بين، كما فعل في سم في المتصل و في إذ قال ابراهيم - في المنفصل لذلك، ولكنه يبدل من الهمزة ابدالاً محضاً كما حكى سيويه انه سمع من العرب من يقول (بئس) و قد جاء في الشعر يومئذ على القلب.

مدح الله تعالى نبيه صلى الله عليه و سلم تعجبه من الكفار في عبادتهم ما لا يملك لهم نفعاً و لا ضرراً. ثم اخبر ان هذا موضع العجب، و ذمهم بعجبهم من اعداتهم ثانية مع علمهم بالنشأة الاولى، و فيما بين الله تعالى من خلق السموات و الأرض، و ما بينهما من عجائب أفعاله التي تدل على انه قادر على الاعادة، كما دلت على الإنشاء، لان هذا مما ينبغي ان يتدبره العاقل، و قد قيل: (لا خير فيمن لا يتعجب من العجب و أرذل منه المتعجب من غير عجب) و العجب و التعجب واحد. و هو تغير النفس بما خفى سببه عن الكافر و خرج عن العادة، فهؤلاء الجهال توهموا انهم إذا صاروا تراباً لا يمكن ان يصيروا حيواناً. و الذى انشأهم أول مرة قادر ان يعيدهم ثانية.

ثم اخبر تعالى عنهم، فقال: هؤلاء هم الذين جحدوا نعم الله، و كفروا بآياته التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٢٢١ و دلالاته، و هم الذين يحشرهم الله يوم القيامة، و الاغلال في أعناقهم. و الغل طوق يقيد به اليد في العنق، و أصله الغل في الشيء إذا انتسب فيه. و غل:

إذا خان بانتسابه في مال الحرام و الاعناق جمع عنق، و هو مغرز الرأس. و قيل ان المعنى في ذلك انهم يؤاخذون بأعمالهم، و هى الاغلال، كما قال «إِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ» (١) فكانهم بمنزلة من الغل في عنقه لما لزمهم من الكفر به، فقال و «أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ» اخبار منه تعالى انهم بعد الغل في أعناقهم يجعلون في النار مؤبدين فيها معذبين بأنواع العذاب.

قوله تعالى: [سورة الرعد (١٣): آية ٦] ص: ٢٢١

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثَلَاتُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ (٦)

آية بلا خلاف.

أخبر الله تعالى نبيه صلى الله عليه و سلم بأن هؤلاء الكفار يطلبون منك ما يسوؤهم ان يعجل لهم، كما قالوا «فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوْ اثْنًا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ» (٢) قبل ان يسألوا الإحسان بالانتظار لهم، و قد حكم الله تعالى ان يمهلهم التوبة. ثم يأخذ من أقام على القبح بالعقوبة. و الاستعجال طلب التعجيل، و التعجيل تقديم الشيء قبل وقته الذى يقدر له. و السيئة خصلة تسوء النفس، ساءه يسوءه سوءاً، و هو ساء و هى سايئة و سىء و سيئة قال الشاعر:

و لا سىء يردى إذا ما تلبسوا الى حاجة يوماً مخلصه بزلا

و الحسنه خصلة تسر النفس و قد يعبر بهما عن الطاعة، و المعصية.

(١) سورة المؤمن (غافر) آية ٧١.

(٢) سورة الانفال آية ٣٢.

التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٢٢٢

وقوله «خَلَّتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثَلَاتُ» أى مضت بانقضائها كمضى اهل الدار عنها، يقال: خلت الديار بهلاك أهلها و خلوهم بخلو مكانهم منها، و المثلثات العقوبات التى تزجر عن مثل ما وقعت لأجله واحدها مثله مثل سمره و صدقة، و فى الجمع سمرات و صدقات، و يقال مثلت به أمثل مثلاً بفتح الميم و سكون التاء، و أمثلته من صاحبه إمثالاً إذا قصصته منه و تميم تقول: مثله على وزن غرفه، ثم قال «وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ» على وجه الاخبار عن نفسه بالرحمة بخلقه و التفضل عليهم بأنه يغفر للناس على كونهم ظالمين و ذلك يدل على بطلان قول من قال إن اصحاب الكبائر لا يجوز ان يعفو الله عنهم إلا بالتوبة، لأنه تعالى لم يشرط فى ذلك التوبة و من شرط فى الآية التوبة او خصها بالصغائر كان تاركاً للظاهر.

وقوله «وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ» اخبار منه تعالى بأنه كما يغفر تارة مع الظلم، كذلك قد يعاقب مع الإصرار عذاباً شديداً فلا تغتروا بذلك و لا تعولوا على مجرد العفو لأنه يجوز ان لا يعفو.

قوله تعالى: [سورة الرعد (١٣): آية ٧] ص: ٢٢٢

وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ لَا أَنْزَلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ وَ لِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ (٧)
آية بلا خلاف.

اخبار الله تعالى ان هؤلاء الكفار الذين تقدم ذكرهم يقولون هلا انزل على محمد آية يقترحونها مثل ما حكى الله عنهم من نحو تفجير الأنهار بحيث سألوا سقى البلاد و نقل جبال مكة عن أماكنها لتتسع على أهلها و إنزال كتاب من السماء الى الأرض يقرؤون فيه الأمور التى دعاهم اليها، فقال الله تعالى له ليس أمر الآيات اليك إنما أمرها الى الله ينزلها على ما يعلمه من مصالح العباد «إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ» أى معلم لهم على وجه التخويف لهم معاصى الله و عقابه، «وَ لِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ» يهديهم الى الحق. و للناس فى معناه خمسة اقوال: التبيان فى تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٢٢٣

أحدها- روى عن ابن عباس بخلاف فيه ان الهادى هو الداعى الى الحق.
و الثانى- قال مجاهد و قتادة و ابن زيد: انه نبي كل أمة.

الثالث- فى رواية اخرى عن ابن عباس و سعيد بن جبير و رواية عن مجاهد و الضحاك: ان الهادى هو الله.

الرابع- قال الحسن و قتادة فى رواية و أبو الضحى و عكرمة: انه محمد صلى الله عليه و سلم، و هو اختيار الجبائى.
و الخامس- ما

روى عن أبى جعفر، و أبى عبد الله (ع) إن الهادى هو امام كل عصر، معصوم يؤمن عليه الغلط و تعمد الباطل.
و روى الطبرى بإسناده عن عطاء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال لما نزلت «إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ وَ لِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ» وضع رسول الله صلى الله عليه و سلم يده على صدره، و قال انا المنذر «وَ لِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ» و أوما بيده الى منكب على (ع)، فقال انت الهادى يا على بك يهتدى المهتدون من بعدى.

قوله تعالى: [سورة الرعد (١٣): الآيات ٨ الى ٩] ص: ٢٢٣

اللَّهُ يَغْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَىٰ وَ مَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَ مَا تَزْدَادُ وَ كُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ (٨) عَالِمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ (٩)
آيتان بلا خلاف.

قرأ ابن كثير «المتعالى» بياء فى الوصل و الوقف الا المالكى و العطار عن الزبيبي و يعقوب، و روى المالكى و العطار عن الزبيبي بياء فى الوقف دون الوصل.

الباقون بغير ياء في الحاليين. و روى عن أبي عمير - في رواية شاذة - مثل ابن كثير، قال أبو علي: اثبات الياء في الحاليين هو القياس، و ليس ما فيه الالف و اللام من هذا الباب كما لا الف فيه و لام نحو قاض و غاز. قال سيبويه إذا لم يكن في موضع تنوين يعنى اسم الفاعل فان الإثبات أجود في الوقف نحو هذا التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٢٢٤

القاضى، و هذا الغازى، لأنها ثابتة في الوصل يريد ان الياء مع الالف و اللام تثبت و لا تحذف كما تحذف من اسم الفاعل إذا لم يكن فيه الالف و اللام، نحو هذا قاض، فاعلم، فالياء مع غير الالف و اللام تحذف في الوصل، فإذا حذفت في الوصل كان القياس ان تحذف في الوقف. و هى اللغة و الأقيس. فأما إذا حذفت الالف و اللام، و لا يحذف اللام - فى اللغة التى هى اكثر عند سيبويه، فأما من حذفت في الوصل و الوقف فلأذن سيبويه زعم ان من العرب من يحذف هذا فى الوقف شبهه بما ليس فيه الف و لام إذ كانت تذهب الياء فى الوصل فى التنوين لو لم يكن الف و لام. و اما حذفها لها فى الوصل فلم يكن القياس، لأنه لم يضطر الى حذفه لشيء كما اضطر ما لا الف و لام فيه لالتقاء الساكنين، فكرهوا حركة الياء بالضم و الكسر لكن حذف، كما حذف فى الفواصل و ما أشبهه الفواصل تشبيهاً بالقوافى.

اخبر الله تعالى انه جل و عز «يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَىٰ مِنْ عِلْقَةٍ أَوْ مَضْغَةٍ أَوْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَ مِنْ زَائِدٍ أَوْ نَاقِصٍ وَ عَلَىٰ جَمِيعِ أَحْوَالِهِ وَ صِفَاتِهِ، لِأَنَّهُ عَالِمٌ لِنَفْسِهِ.

(و الحمل) بفتح الحاء ما كان فى البطن - و بكسرهما - ما كان على الظهر. و قوله «وَمَا تَغْيِضُ الْأَرْحَامُ» و ما تزداد، و قيل فيه ثلاثة اقوال:

الأول ما ينقص من ستة أشهر و ما يزداد لان الولد يولد لسته أشهر فيعيش و يولد لستين فيعيش ذهب اليه الضحاك.

الثانى - قال الحسن ما ينقص بالسقط و ما يزداد بالتمام.

الثالث قال ابن زيد ما ينقص بغور النطفة و ظهور دم الحيض فينقص تلك الأيام، لأنه لا يعتد بها فى الحمل و ينقص حال الولد و ما يزداد من الأشهر، و فى حال الولد. و قال الفراء الغيض النقصان، تقولون: غاضت المياه اى نقصت، و فى الحديث (إذا كان الشتاء غيضاً و الولد غيضاً و غاضت الكرم غيضاً و فاضت اللئام فيضاً) و قال الزجاج الغيض النقصان.

و قوله «وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ» قيل فى معناه قولان: التبيان فى تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٢٢٥

أحدهما - ان جميع ما يفعله الله على مقدار ما تدعو اليه الحكمة من غير نقصان و لا زيادة، و قال قتادة: معناه كل شيء عنده بمقدار فى الرزق و الأجل.

و المقدار مثال يقدر به غيره. ثم اخبر تعالى أنه عالم بما غاب عن الحواس و بما ظهر لها فالغيب كون الشيء بحيث يخفى عن الحس، يقال غاب يغيب، فهو غائب. و الشهادة حصول الشيء بحيث يظهر للحس و منه الشاهد خلاف الغائب، و يقال شهد فى المصر إذا حضر فيه. و منه قوله «فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ» «١» اى من حضر المصر فيه، و انما قال «عالم الغيب» مع ان الله تعالى لا يغيب عنه شيء، لأنه أراد ما غاب عن احساس العباد. و قيل انه أراد انه يعلم المعدوم و الموجود، فالغيب هو المعدوم. و قال الحسن: الغيب السر، و الشهادة العلانية.

و قوله «الْكَبِيرِ الْمُتَعَالِ» فالكبير هو السيد المقتدر. و معناه الأكبر بسعة مقدوره. و المتعالى المقتدر بما يستحيل ان يكون أعلى منه فى الاقتدار أو مساوياً له، فهو أقدر من كل قادر، و لهذا استحالت مساواته فى المقدور، لان من لا يساويه أحد فى المقدور فهو أعلى فى المقدور، كأنه قال: تعالى مقدوره الى ما يستحيل ان يكون على منه. و قال الحسن: المتعالى عما يقول المشركون فيه.

قوله تعالى: [سورة الرعد (١٣): آية ١٠] ص: ٢٢٥

سَوَاءٌ مِنْكُمْ مَنْ أَسْرَ الْقَوْلَ وَ مَنْ جَهَرَ بِهِ وَ مَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ وَ سَارِبٌ بِالنَّهَارِ (١٠)

آية بلا خلاف.

معنى الآية ان الله تعالى الذى وصف نفسه بأنه الكبير المتعالى على غيره بسعة قدرته سواء عليه الأشياء فى أنه يعلمها على اختلاف حالاتها، وانه يعلم الإنسان

(١) سورة البقرة آية ١٨٥

التبيان فى تفسير القرآن، ج٦، ص: ٢٢٦

على تصرف أحواله مما يسر فى نفسه اى يخفيه او يعلنه أو يستتر بالليل او يسرب بالنهار، كل ذلك سواء فى ظهوره له، فيجب ان يحذر من هذه صفته، و يعلم انه يأتى بالآيات بحسب ما يعلمه من مصلحة خلقه. و قال الزجاج: المعنى ان الظاهر فى الطرقات و المستخفى فى الظلمات و الجاهر بنطقه و المضمرة فى نفسه فى معلوم الله «سواء» اى ليس ببعض ذلك اعلم من بعض. و قال الحسن: «سارِبٌ بِالنَّهَارِ» اى مستتر فيه. و قال قطرب: يجوز ان يكون معنى «مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ» اى ظاهر بالليل «وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ» اى مستتر فيه. قال الزجاج: هذا جائز فى اللغة، يقال منه انسرب الوحش إذا دخل فى كناسه. و قال ابو رجاء: السارب الذاهب على وجهه، يقال انسرب فلان انساباً. و قال ابن عباس و قتادة:

السارب الظاهر من خفى كان فيه. و يقال: فلان سارب فى مذهبه اى ظاهر يقال: خلا سربه اى طريقه، و يقال: فلان آمن فى سربه بالفتح و الخفض معاً قال قيس بن الخطيم:

أنى سربت و كنت غير سروب و تقرب الأحلام غير قريب (١)

و قال قوم: السارب الذى يسلك فى سربه اى فى مذهبه، يقال منه:

سرب يسرب سروباً. و قال بعضهم السارب الجارى فى خروجه الى الأمر بسرعة، يقال انسرب الماء من خروز القربة، قال ذو الرمة:

ما بال عينك منها الماء منسكب كأنها من كلى مفريه سرب (٢)

فالاستخفاء طلب الاختفاء، خفى يخفى نقيض ظهره يظهر ظهوراً. و اختفى اختفاء و أخفاه إخفاء، و تخفى تخفياً. و الاسرار إخفاء المعنى فى النفس، فأسر القول معناه أخفى فى نفسه، و الجهر رفع الصوت بالقول، يقال: لصوته جهره اى قوة فى رفعه إياه، و هو يجاهر بأمره اى يظهره و يعلنه. و السواء هو

(١) اللسان (سرب).

(٢) مجمع البيان ٣: ٢٧٩ و اللسان (سرب) و الطبرى ١٣: ٦٦ و روايته. (تنسكب) بدر (منسكب).

التبيان فى تفسير القرآن، ج٦، ص: ٢٢٧

الاعتدال فى الوزن. و (من) فى موضع الذى، و هما مرتفعان و «سواء» رفع بالابتداء، و هو يطلب اثنين. تقول: سواء زيد و عمرو، اى هما مستويان.

قوله تعالى: [سورة الرعد (١٣): آية ١١] ص: ٢٢٧

لَهُ مُعَقَّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ مِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُعَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُعَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَ إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَ مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ (١١)

آية بلا خلاف.

اختلفوا فى الهاء فى قوله «له» الى من ترجع، فقال ابن زيد: على اسم النبى صلى الله عليه و سلم فى قوله «إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ» و قال غيره:

على اسم الله في قوله «عَالِمِ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ». و قال قوم: على (من) في قوله «مَنْ أَسِرَّ الْقَوْلَ وَ مَنْ جَهَرَ» فكأنه قال للإنسان معقبات. و هو الأقوى. و المعقبات في هذا الموضع هم الملائكة، فقال الحسن و قتادة و مجاهد: ملائكة الليل تعقب ملائكة النهار، و قال ابن عباس - في رواية - انهم الامراء و الولاة لهم حرس و أعوان يحفظونهم. و قال الحسن: هم اربعة أملاك يجتمعون عند صلاة الفجر، و المعقبات المتناوبات التي يخلف كل واحد منها صاحبه، و يكون بدلاً منه. و أصل التعقيب كون شىء بعد آخر، فالمعقبات الكائنات على خلف بعضها لبعض بعد ذهابه، و المعقب الطالب دينه مرة بعد اخرى قال لبيد:

حتى تهجر في الرواح و هاجه طلب المعقب حقه المظلوم «١»

و منه العقاب لأنه يستحق عقيب المعصية. و العقاب لأنه يعقب بطلبه لصيده

(١) مجمع البيان ٣: ٢٧٩ و تفسير الطبرى ١٣: ٧٢

التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٢٢٨

مرة بعد مرة، و العقب لأنه يعقب به لشده على الشىء مرة بعد مرة، و هو جمع الجمع، لان واحده معقب مثل رجاله و رجالات. و فى قراءة أهل البيت «له معقبات من خلفه و رقيب بين يديه» قالوا لان المعقب لا يكون الا من خلفه.

و قوله «يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ» قيل فى معناه أقول:

أحدها - قال الحسن و قتادة: المعنى بأمر الله، كما تقول جئتكم من دعائك اياى اى بدعائك، و فى قراءة اهل البيت «بأمر الله».

و قال مجاهد و ابراهيم: يحفظونه من امر الله من الجن و الهوام. و المعنى ذلك الحفظ من امر الله.

و قال قوم: معناه عن أمر الله، كما يقال أطعمه عن جوع و من جوع.

و قال الفراء: فيه تقديم و تأخير، كأنه قال له معقبات من بين يديه و من خلفه من أمر الله يحفظونه، و انما قال يحفظونه على التذكير

مع قوله «له معقبات» على التأنيث حملاً على المعنى، و فى تفسير اهل البيت إن معناه يحفظونه بأمر الله.

و قوله «إِنَّ اللَّهَ لَا يُعَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُعَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ» معناه ان الله لا يسلب قوماً نعمه حتى يعملوا بمعاصيه التى يستوجبون بها العقاب فانه حينئذ يعاقبهم و يغير نعمه عليهم.

و فى ذلك دلالة على فساد قول المجبرة: إن الله يعذب الأطفال، لأنهم لم يغيروا ما بأنفسهم بمعصية كانت منهم. و التغيير تصيير

الشىء على خلاف ما كان مما لو شوهد شوهد على خلاف ما كان.

و قوله «وَ إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا» يعنى هلاكاً «فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَ مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ» معناه لا يقدر أحد على دفعه و لا نصرته عليه بل

هو تعالى الغالب لكل شىء القاهر لمن يريد قهره، و الوالى فاعل من ولى يلى فهو وال و ولى مثل عالم و عليم، و الله ولى المؤمن اى

ناصره، و المعنى لا يتولاهم أحد الا الله.

التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٢٢٩

قوله تعالى: [سورة الرعد (١٣): الآيات ١٢ الى ١٣] ص: ٢٢٩

هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ الْبَرْقَ حَوَافًا وَ طَمَعًا وَ يُنْشِئُ السَّحَابَ الثَّقَالَ (١٢) وَ يُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَ الْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَ يُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ

بِهَا مَنْ يَشَاءُ وَ هُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَ هُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ (١٣)

آيتان بلا خلاف.

اخبر الله تعالى انه هو الذى يرى الخلق البرق اى يجعلهم على صفة الرؤية بإيجاد المرئى لهم و جعله إياهم على هذه الصفة التى يرون

معها المرئيات من كونهم احياء و رفع الموانع و الآفات منهم يقال: أراه يريه إراءة إذا جعله رائياً مثل أقامه يقيمه إقامة، و هو مشتق من

الرؤية. و البرق ما ينقذ من السحاب من اللعان كعمود النار و جمعه بروق و فيه معنى السرعة، يقال: امض في حاجتك كالبرق، و الخوف انزعاج النفس بتوهم وقوع الضرر، خاف من كذا يخاف خوفاً فهو خائف. و الشىء مخوف. و الطمع تقدير النفس لوقوع ما يتوهم من المحبوب. و مثله الرجاء و الأمل.
و قيل فى معنى قوله «خَوْفًا وَ طَمَعًا» قولان:

أحدهما- قال الحسن: خوفاً من الصواعق التى تكون مع البرق و طمعاً فى الغيث الذى يزيل الجذب و القحط.
و قال قتادة: خوفاً للمسافرين من أذاه و طمعاً للمقيم فى الرزق به، و هما منصوبان على أنه مفعول له.
و قوله «وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثَّقَالَ» و الإنشاء فعل الشىء من غير سبب مولد، و لذلك قيل النشأة الاولى، و النشأة الثانية. و مثله الاختراع و الابتداع.

و السحاب هو الغيم، سمي به، لأنه ينسحب فى السماء. و إذا قيل سحابة جمعت التبيان فى تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٢٣٠
على سحائب، كقولك غمامة و غمام و السحاب جمع سحابة، و الثقال جمع ثقيل مثل شريف و شراف و كريم و كرام. و الثقل الاعتماد الى جهة السفلى، و المعنى إن السحاب ثقيل بالماء، و هو قول مجاهد.
و قوله «وَيَسْبُحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ» فالتسبيح تنزيه الله عز و جل عما لا يجوز عليه، و التنزيه له من كل صفة نقص تضاف اليه، و أصله البراءة من الشىء قال الشاعر:

أقول لما جاءنى فخره سبحان من علقمه الفاخر «١»

اى براءة منه. و (الرعد) اصطكاك اجرام السحاب بقدره الله تعالى و فيه أعظم العبرة و أوضح الدلالة، لأنه مع ثقله و هو له، و غلظ جرمه حتى يسمع مثل الرعد فى عظمه معلق بقدرته تعالى لا يسقط الى الأرض منه شىء ثم ينشع كأنه لم يكن، و لا شىء منه، و قد ذكرنا اختلاف المفسرين فى الرعد فى سورة البقرة «٢». و الحمد الوصف بالجميل من الإحسان على وجه التعظيم.

و قيل فى معنى قوله «وَيَسْبُحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ» ثلاثة اقوال:

أحدها- يسبح بما فيه من الدلالة على تعظيم الله و وجوب حمده، فكأنه هو المسيح لله عز و جل.

الثانى- انه يسبح بما فيه من الآيه التى تدعو الى تسبيح الله تعالى.

الثالث ان الرعد ملك يزر السحاب بالصوت الذى يسمع، و هو تسبيح الله بما يذكره من تعظيم الله.

و قوله «وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ»، تقديره و يسبحه الملائكة من خيفته. و الفرق بين الخيفة و الخوف، ان الخيفة صفة للحال مثل قولك: هذه ركبة اى حال من

(١) مر هذا البيت فى ١: ١٣٤، ٣: ٨١، ٥: ٢٤١، ٣٩٥

(٢) فى ١: ٩٢

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٢٣١

الركوب الحسن، و كذلك هذه خيفة شديدة. و الخوف مصدره مطلق غير مضمن بالحال.

و قوله «وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ» و هى جمع صاعقة و هى نار لطيفة تسقط من السماء بحال هائلة من شدة الرعد و عظم الامر يقال: إنها قد تسقط على النخلة و كثير من الأشجار تحرقها، و على الحيوان فتقتله.

و قوله «فَيَصِيَّبُ بِهَا» يعنى بالصاعقة من يشاء من عباده. و قوله «وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِى اللَّهِ» يعنى هؤلاء الجهال مع مشاهدتهم لهذه الآيات يخاصمون اهل التوحيد، و يحاولون فتلهم عن مذهبهم بجدهم. و الجدل قتل الخصم عن مذهبه بطريق الحجاج.

و قوله «وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ» فالشدة قوة العقدة و فى بدن فلان شدة اى قوة كقوة العقدة، و شدة العقاب قوته يغلط على النفس، كقوة

العقدة، و المحال الأخذ بالعقاب، يقال ما حلت فلاناً أما حله مما حله و محالاً، و محلت به أمحل محلاً إذا فتلتته الى هلكه. و الميم أصلية في المحل يقال محلنى يا فلان اى قونى. و قال الجبائى: شديد الكيد للكفار، و سنى المحل سنى الهلاك بالقحط. و أصله القتل الى الهلاك قال الأعشى:

فرع نبع يهتز فى غصن المـج - د غزير الندى شديد المحال «١»

و قيل فيمن نزلت هذه الآية قولان:

أحدهما -

قال أنس بن مالك و عبد الرحمن صحار العبدى، و مجاهد: انها نزلت فى رجل من الطغاة جاء الى النبى صلى الله عليه و سلم يجادله، فقال يا محمد مم ربك أمن لؤلؤ ام ياقوت أم من ذهب ام من فضة؟ فأرسل الله عليه صاعقه، فذهبت بقحفه.

(١) ديوانه (دار بيروت) ١٦٦ و تفسير الطبرى ١٣: ٧٥ المحال: العقوبة

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٢٣٢

و

قال ابن جريج: نزلت فى أربد، لما أراد هو و عامر بن الطفيل قتل رسول الله صلى الله عليه و سلم فجفت يده على قائم سيفه، فرجع خائباً، فأرسل الله (عز و جل) عليه فى طريقه صاعقه فأحرقته و ابتلى عامراً بغدة كغدة البعير قتلته حتى قال عند موته: غدة كغدة البعير و موت فى بيت سلوية.

و فى ذلك يقول ليلى ابن ربيعة فى أربد، و كان أخاه:

أخشى على أربد الحتوف و لا أرهب نوء السماك و الأسد

ففجعنى البرق و الصواعق بال - فارس يوم الكريهة النجد «١»

قوله تعالى: [سورة الرعد (١٣): آية ١٤] ص: ٢٣٢

لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَاسِطٍ كَفَيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ (١٤)
آية بلا خلاف.

أخبر الله تعالى بأن له (عز و جل) دعوة الحق. و قيل فى معناه ثلاثة أقوال:

أحدها - قال ابن عباس و قتادة و ابن زيد إنها شهادة ان لا إله على اخلاص التوحيد.

الثانى - قال الحسن: الله هو الحق، فمن دعاه دعا الحق. و قال قوم: كل دعوة هى حق جاز ان تضاف الى الله، قال ابو على دعوة الحق هى الدعوة التى يدعى الله بها على اخلاص التوحيد، و الدعوة طلب فعل الشىء، فالإنسان يدعوه ربه ان يدخله فى رحمته و هو أهل المغفرة و الرحمة، و كل ما لابس الإنسان، فقد دخل فيه. و المعنى لله من خلقه الدعوة الحق. و قوله «وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ» قيل فى معناه قولان:

(١) تفسير الطبرى (الطبعة الاولى) ١٣: ٧١، ٧٤ و مجمع البيان ٣: ٢٨٣

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٢٣٣

أحدهما - قال الحسن: و الذين يدعون من الأوثان لحاجاتهم.

الثاني - الذين يدعون أرباباً. وقيل ان المعنى الذين يدعون غيره مقصرين عن دعائهم له، كما قال الشاعر:

أ توعدني وراء بني رياح كذبت لتقصرن يداك دوني «١»

أى عنى. «لَا يَشْتَجِبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ» فالاستجابة متابعه الداعى فيما دعا اليه بموافقه إرادته و الاستجابة، و الاجابة واحد إلا ان صيغة الاستجابة تفيد طلب الموافقه، قال الشاعر:

و داع دعا يا من يجيب الى الندى فلم يستجبه عند ذاك مجيب «٢»

وقوله «إِلَّا كَبَّاسِطٍ كَفَيْهِ إِلَى الْمَاءِ» معناه قال مجاهد: كباسط كفه الى الماء مشيراً اليه من غير تناول الإناء ليبلغ فاه ببسط كفه و دعائه له. و قال الحسن معناه كباسط كفيه الى الماء، فمات قيل ان يصل اليه. و العرب تضربه مثلاً لمن سعى فيما لا يدركه كالقابض على الماء قال الشاعر:

فأنى و إياكم و شوقاً إليكم كقابض ماء لم تسقه أنامله «٣»

و قال الآخر:

فأصبحت مما كان بينى و بينها من الود مثل القابض الماء باليد «٤»

«وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ» إخبار منه تعالى ان من كان كذلك لا يبلغ الماء فاه. ثم أخبر تعالى فقال «وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ» أى ليس دعاؤهم الأوثان من دون الله إلا الإضلال عن الحق و عدولاً عن طريقه و أنه جار مجرى ما ذكره من باسط كفيه

(١) تفسير الطبرى ٢: ٩٠، ١٣: ٧٦

(٢) قد مر هذا البيت فى ١: ٣٦، ٨٦، ٢: ١٣١، ٣: ٨٨، ٤: ١٨٢، ٥:

١١٩ و هو فى اللسان و التاج (جوب) و امالى القالى ٢: ١١٥ و مجاز القرآن ١: ٦٧، ٣٢٦.

(٣) قائلة ضابى بن الحارث البرجمى. تفسير الطبرى ١٣: ٧٦ و مجمع البيان ٣: ٢٨٤.

(٤) مجاز القرآن ١: ٣٢٧ و الطبرى ١٣: ٧٦ و القرطبي ٩: ٣٠١ و الشوكانى ٣: ٩٦ و مجمع البيان ٣: ٢٨٤. [...]

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٢٣٤

الى الماء، و هو بعيد منه من غير أن يتناوله و يدعوه الى فمه، فان ذلك لا يصل اليه أبداً.

قوله تعالى: [سورة الرعد (١٣): آية ١٥] ص: ٢٣٤

وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعاً وَكَرْهاً وَظُلُماً لَّهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ (١٥)

آية بلا خلاف.

أخبر الله تعالى ان جميع من فى السموات و الأرض يسجدون له إما طوعاً منهم او كرهاً. و قيل فى معنى ذلك ثلاثة اقوال:

أحدها- قال الحسن و قتادة و ابن زيد: ان المؤمن يسجد طوعاً، و الكافر يسجد كرهاً بالسيف، و يكون المعنى على هذا إن السجود واجب لله، فالؤمن يفعل طوعاً و الكافر يؤخذ بالسجود كرهاً أى هذا الحكم فى وجوب السجود لله الثانى - ان المؤمن يسجد لله طوعاً، و الكافر فى حكم الساجد كرهاً بما فيه من الحاجة اليه، و الذلة التى تدعو الى الخضوع لله تعالى.

الثالث- قال ابو على: سجود الكره بالتذليل للتصريف من عافية الى مرض، و غنى الى فقر و حياة الى موت كتذليل الأكم للحوافر فى قول الشاعر:

ترى الاكم فيها سجداً للحوافر «١»

و قال الزجاج: يجوز ان يكون المعنى إن فيمن سجد لله من يسهل ذلك عليه و فيهم من يشق عليه فيكرهه، كما قال «حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا

وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا» (٢).

وقوله «وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا بِالْعُدُوِّ وَالْأَصَالِ» أى و تسجد ظلالمهم. و قيل فى معناه قولان:

أحدهما- ان سجود الظلال بما فيه من تغير الذلة التى تدعو إلى صانع غير

(١) قد مر هذا البيت فى ١: ٢٦٣، ٤: ٢٣٣، ٦/ ١٩٧، ٢٣٥.

(٢) سورة الأحقاف ٤٦ آية ١٥

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٢٣٥

مصنوع له العزة و القدرة.

و الثانى- قيل سجود الظل لأنه يقصر بارتفاع الشمس و يطول بانحطاطها، و ذلك من آيات الله الدالة عليه، و السجود هو وضع الوجه على الأرض على وجه الخضوع مذلة لمن وضع له، و أصله التذليل من قول الشاعر:

بجمع تظل البلق فى حجراته ترى الا كم فيها سجداً للحوافر «١»

و اصل السجود هو الميل و التباطؤ يقال: سجد البعير و أسجده صاحبه إذا طأطأه ليركبه شبه السجود فى الصلاة بذلك و على هذا يحمل سجود الظلال و سجود الكفار، و يراد بذلك حركاتهم و تصاريقهم، فان ذلك أجمع يدل على أن الله الخالق لهم و المدبر لمعايشهم، و الطوع الانقياد للأمر الذى يدعا اليه من قبل النفس و هو نقيض الكره، و الكره الجر الى الأمر على إباء النفس، و أصله الكراهة ضد الارادة، إلا انه جعل نقيض الطوع. و الظلال جمع ظل و هو ستر الشخص ما يازاته. و الظلّ الطليل هو ستر الشمس اللازم. و اما الفىء فهو الذى يرجع بعد ذهاب ضوئه، و منه الظلّة، لأنها ساترة. و الظلّ و الظلال مثل زق و زقاق. و الآصال جمع أصل، و الأصل جمع أصيل، و هو العشى، فكانه قيل أصل الليل الذى ينشأ منه، لأنه مأخوذ من الأصيل، و هو ما بين العصر الى مغرب الشمس، قال ابو ذؤيب:

لعمري لانت البيت أكرم أهله و اقعد فى افئائه بالاصائل «٢»

قوله تعالى: [سورة الرعد (١٣): آية ١٦] ص: ٢٣٥

قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ قُلْ أَتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا قُلْ هَلْ يَشْفِي الْأَعْمَىٰ وَ
الْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَشْفِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورَ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهُ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ
(١٦)

(١) قد مر فى ١: ٢٦٣، ٤: ٢٣٣.

(٢) تفسير الطبرى ٧٧/ ١٣ و روايته (و ابعده) بدل (و اقعد)

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٢٣٦

آية فى الكوفى و آيتان فى البصرى و المدنيين تمام الاولى «و النور».

قرأ أهل الكوفة إلا- «حفصاً أم هل يستوى» بالياء. الباقون بالتاء، من قرأ بالتاء فلانه مسند الى مؤنث لم يفصل بينه و بين فاعله بشىء
كما قال «قالت الأعراب» (١)، و «قالت اليهود» (٢) و «إذ قالت أمّة» (٣) و قد جاء فى مثل ذلك التذكير، كقوله «و قال نِسْوَةٌ» (٤) و من
قرأ بالياء، فلانه تأنيث غير حقيقى و الفعل مقدّم.

هذا خطاب من الله تعالى لنبيه صلى الله عليه و سلم، يأمره بأن يقول لهؤلاء الكفار «مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ» أى من مدبرهما و

مصّر فيهما على ما فيهما من العجائب، فإنهم لا يمكنهم أن يدعوا أنّ مدبر السماوات و الأرض الأصنام التي يعبدونها، فإذا لم يمكنهم ذلك، فقل لهم رب السماوات و الأرض و ما بينهما من انواع الحيوان و النبات و الجماد «الله» تعالى، فإذا أقروا بذلك فقل لهم على وجه التبكيث لهم و التوبيخ لفعالهم:

أفأخذتم من دون الله اولياء توجهون عبادتكم اليهم؟! فالصورة صورة الاستفهام و المراد به التقرير و التوبيخ. ثم بين ان هؤلاء الذين اتخذتموهم اولياء من الأصنام و الأوثان لا يملكون لأنفسهم نفعاً و لا ضرراً، و من لا يملك لنفسه ذلك فانه بأن لا يملك لغيره اولى و أخرى، و من كان كذلك كيف يستحق العبادة ثم قال لهم «هَلْ يَسْتَمَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ» ام هل يتساوى الأعمى عن طريق الحق و العادل عنه الى الضلال. و البصير الذي اهتدى الى الحق، فإنهما لا يتساويان ابداً، كما لا

(١) سورة الحجرات آية ١٤

(٢) سورة البقرة آية ١١٣ و التوبة آية ٣٠ و المائدة ١٩، ٦٥

(٣) سورة الاعراف آية ١٦٤

(٤) سورة يوسف ١٢ آية ٣٠،

التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٢٣٧

يتساوى الظلمات و النور. ثم قال هل جعلوا يعنى هؤلاء الكفار لله شركاء في العبادة خلقوا أفعالاً مثل خلق الله، من خلق الأجسام و الألوان و الطعوم و الاراجيح، و الموت و الحياة، و الشهوة و النفار، و غير ذلك من الافعال التي مختص تعالى بالقدرة عليها فاشتبه ذلك عليهم، فظنوا انها تستحق العبادة، لان افعالها مثل أفعال الله، فإذا لم يكن ذلك شبيهاً بل كان معلوماً لهم ان جميع ذلك ليست من جهة الأصنام، فقل لهم الله خالق كل شيء اي هو خالق جميع ذلك يعنى ما تقدم من الأفعال التي يستحق بها العبادة.

و قوله «وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ» اي الخالق لذلك واحد لا ثاني له و هو الذي يقهر كل قادر سواه لا يقدر على امتناعه منه.

و من تعلق من المجبرة بقوله «قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ» على ان أفعال العباد مخلوقة لله، فقد أبعد، لان المراد بذلك ما قدمناه من أنه تعالى خالق كل شيء يستحق بخلقه العبادة دون ما لا يستحق به ذلك. و لو كان المراد ما قالوه لكان فيه حجة للخلق على الله تعالى و بطل التوبيخ الذي تضمنته الآية الى من وجه عبادته الى الأصنام، لأنه إذا كان الخالق لعبادتهم الأصنام هو الله على قول المجبرة فلا توبيخ يتوجه على الكفار، و لا- لوم يلحقهم بل لهم ان يقولوا: إنك خلقت فينا ذلك فما ذنبنا فيه و لم توبخنا على فعل فعلته؟ فتبطل حينئذ فائدة الآية. على أنه تعالى إنما نفى ان يكون أحد يخلق مثل خلقه، و نحن لا نقول إن احداً يخلق مثل خلق الله، لان خلق الله اختراع مبتدع، و أفعال غيره مفعولة في محل القدرة عليه مباشرة او متولداً في غيره بسبب حال في محل القدرة و لا يقدر أحدنا على اختراع الأفعال في غيره على وجه من الوجوه، و لان أحدنا يفعل ما يجزبه نفعاً او يدفع به ضرراً، و الله تعالى لا يفعل لذلك فبان الفرق بين خلقنا و خلقه. و لان أحدنا يفعل بقدرة محدثة. يفعلها الله فيه و الله تعالى يفعل، لأنه قادر لنفسه. و ايضاً فان هاهنا اجناساً لا نقدر عليها، و هو تعالى قادر على جميع الأجناس، و نحن لا نقدر ان نفعل بقدرة واحدة في وقت واحد في محل واحد التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٢٣٨

من جنس واحد اكثر من جزء واحد، و الله تعالى يقدر ان يفعل ما لا نهاية له فبان الفرق بيننا و بينه من هذه الوجوه.

قوله تعالى: [سورة الرعد (١٣): آية ١٧] ص: ٢٣٨

أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَهُ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّبِيلُ زَيْدًا رَابِيًا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَيْدٌ مِثْلَهُ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُتُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ (١٧)

آية واحدة بلا خلاف.

قرأ اهل الكوفة إلا-أبا بكر «وَمِمَّا يُوقِدُونَ» بالياء. الباقون بالتاء. قال أبو علي: من قرأ بالتاء فلما قبله من الخطاب، وهو قوله «قُلْ أَ فَاتَّخَذْتُمْ» ويجوز ان يكون خطاباً عاماً، يراد به الكافة، فكان المعنى «مما توقدون» عليه ايها الموقدون زبد مثل زبد الماء الذي عليه السيل «فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً» لا ينتفع به كما ينتفع بما يخلص بعد الزبد من الماء والذهب والفضة والصفير. ومن قرأ بالياء، فلان الغيبة قد تقدم في قوله «أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ» ويجوز ان يراد به جميع الناس ويقوى ذلك قوله «وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ» فكما ان الناس يعم المؤمن والكافر كذلك الضمير في «يوقدون» وقال «وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ» كقوله «فَأَوْقِدْ لِي يَا هَامَانَ عَلَى الطَّيْنِ» (١) فهذا إيقاد على ما ليس في النار، وان كان يلحقه وهجها ولهبها. وأما قوله «بُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ» (٢) فالمعنى على من في قرب النار، وليس يراد به متوغلها «وَمَنْ حَوْلَهَا» (٣) ومن لم يقرب منها قرب الآخرين

(١) سورة القصص ٢٨ آية ٣٨

(٢، ٣) سورة النمل ٢٧ آية ٨

التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٢٣٩

ألا ترى ان قوله «وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ» (١) لم يقرب المنافقون الذين حولهم فيه قرب المخالطين لهم حيث يحضرونه و يشهدونه في مشاهدتهم.

قال الحسن يقول الذي «أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا» الى قوله «ابْتِغَاءَ حَلِيَّةٍ» الذهب والفضة والمتاع والصفير والحديد «كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ» كما أوقد على الذهب والفضة والصفير والحديد، فيخلص خالصه، «كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ» فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمُكُّ فِي الْأَرْضِ» قال فكذلك الحق بقي لأهله فانتفعوا به.

وقرأ الحسن «بقدرها» بتخفيف الدال وهما لغتان يقال أعطى قدر شبر وفي المصدر بالتخفيف لا غير تقول: قدرت اقدر قدراً، وفي المثل التخفيف، والتثقل تقول: هم يختصمون في القدر بالسكون والحركة قال الشاعر:

الا يا لقوم للنوائب والقدر وللأمر يأتي المرء من حيث لا يدري (٢)

أخبر الله تعالى انه هو الذي ينزل من السماء ماء يعني الأمطار والغيوث، فتسيل هذه المياه أودية بقدرها من القلة والكثرة. والسيل جرى الماء من الوادي على وجه الكثرة. يقال جاء السيل يغرق الدنيا، و سال بهم السيل إذا جحفهم بكثرتهم. والوادي سفح الجبل العظيم المنخفض الذي يجتمع فيه ماء المطر، ومنه اشتقاق الودية، لأنه جمع المال العظيم الذي يؤدي عن القليل، والقدر إقران الشيء بغيره من غير زيادة ولا نقصان. والوزن يزيد وينقص، فإذا كان مساوياً، فهو القدر.

وقوله «فَاخْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَابِيًا» فالاحتمال رفع الشيء على الظهر بقوة الحامل له، ويقال علا صوته على فلان فاحتمله، ولم يغضبه، فقوله هذا يحتمل وجهين: معناه له قوة يحمل بها الوجهين، والزبد و ضر الغليان، وهو خبث الغليان ومنه زبد القدر، وزبد السيل، وزبد البعير. والجفاء ممدود مثل الغشاء وأصله

(١) سورة التوبة ٩ آية ١٠١

(٢) مجمع البيان ٣: ٢٨٦

التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٢٤٠

الهمزة يقال جفا الوادي جفاء. قال الفراء: كل شيء ينضم بعضه الى بعض فإنه يجيء على (فعال) مثل الحطام والقماش والغشاء والجفاء، فإذا أردت المصدر، فهو مقصور.

و قوله «رايياً» معناه زائداً، يقال ربا يربو رباً فهو راب. و منه الربا المحرم.

و قوله «و مما توقدون عليه» اى و من ذلك توقدون عليه زبد مثله، و الإيقاد إلقاء الحطب فى النار أوقد ايقاداً و استوقدت النار و اتقّدت و توقّدت.

و قوله «اِئْتِغَاءً حَلِيَّةً» معناه طلب حلية من الذهب و الفضة أو متاع يعنى الصفر و الحديد، و المتاع ما تمتعت به قال الشاعر:

تمتع يا مشعث إن شيئاً سبقت به الممات هو المتاع «١»

«زَبَدٌ مِثْلُهُ» يعنى من الذى يوقد عليه زبد مثل زبد السيل، و مثل الشيء ما سد مسده، و قام مقامه، فيما يرجع الى ذاته.

و قوله «كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ» اى يضرب المثل للحق و الباطل، و ضرب المثل تسييره فى البلاد حتى يتمثل به الناس.

و قوله «فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً» اخبار منه تعالى ان الزبد الذى يعلو على الماء و النار يذهب باطلاً و هالكاً، قال أبو عبيدة قال أبو عمرو، و تقول العرب أجفأت القدر إذا غلت فانصب زبدها، و سكنت فلا يبقى منه شىء. و الجفاء ممدود مثل الغناء، و أصله الهمز.

و قوله «وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ» من الماء الصافى، و الذهب، و الفضة، و الحديد، و الصفر «فَيَمُكُّهُ فِي الْأَرْضِ» اى يلبث و يثبت. و المكث الكون فى المكان على مرور الزمان مكث يمكث مكثاً و تمكث تمكثاً و المكث طول المقام.

و قوله «كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ» اى يضرب الله مثل الحق و الباطل بالماء الذى ينزل من السماء، و بجواهر الأرض، فإن لهما جميعاً زبداً، هذا عند سيله

(١) قائلة المشعث العامرى. مجاز القرآن ١: ٣٢٨ و اللسان و التاج (متع) و معجم المرزبانى ٤٧٥ و تفسير الطبرى (الطبعة الاولى) ١٣:

٨١

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٢٤١

و جريه، و هذا عند اذابته بالنار و هو وسخه و خبثه، فالحق ثابت كالماء الذى يبقى فى الأرض ينبت به الزرع و الشجر و كالجواهر التى فى ايدى الناس تصبر على النار، فلا تبطل فينتفعون بها. و الباطل كزبد هذين يذهب، لا منفعة فيه بعد ان يرى له حركة و اضطراب. و فى ذلك تنبيه لمن تقدم ذكره من المشركين الذين سألوا الآيات على سبيل التكذيب و العناد.

قوله تعالى: [سورة الرعد (١٣): آية ١٨] ص: ٢٤١

لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَىٰ وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسَابِ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ (١٨)

آية بلا خلاف.

أخبر الله تعالى فى هذه الآية ان الذين يجيبون دعاء الله الى طريق التوحيد و العمل بشريعته و تصديق نبيه و يطلبون مرضاته فى فعل ما دعاهم اليه، لهم الحسنى، و هى المنفعة العظمى فى الحسن، و قال المفسرون: أراد بالحسنى الجنة و الخلود فى نعيمها. و ان الذين لم يجيبوا دعاءه و لم يقروا بنبيه و لم يعملوا بما دعاهم اليه «لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا» ملكاً لهم و يضيفوا اليه مثله فى الكثرة لافتدوا بجميع ذلك أنفسهم من عذاب النار و طلبوا به الخلاص منه، لو قبل ذلك منهم.

و الافتداء جعل أحد الشيين بدلاً من الآخر على وجه الانتقاء به، فهؤلاء لا يقيمهم من عذاب الله شىء- نعوذ بالله منه- ثم أخبر تعالى ان لهؤلاء سوء الحساب.

و قيل فى معناه قولان:

قال ابراهيم النخعى: ان سوء الحساب هو مؤاخذه العبد بذنبه لا يغفر له شىء منه. التبيان فى تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٢٤٢

وقال الجبائي: معناه و اخذ به على وجه التوبيخ و التقرير. و الحساب إحصاء ما على العبد و له، يقال: حاسبته حساباً و محاسبته، و حسبه يحسبه حساباً و حساباً.

و قوله «وَأَمْوَالُهُمْ جَهَنَّمُ وَبِسِّ الْمِهَادِ» فالمهاد الفراش الذي يوطأ لصاحبه، و انما قيل لجهنم: مهاده أى هى موضع المهاد لهم.

قوله تعالى: [سورة الرعد (١٣): آية ١٩] ص: ٢٤٢

أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَىٰ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ (١٩)
آية بلا خلاف.

أخبر الله تعالى ان من يؤمن بالله و يعلم ان ما أنزل اليك يا محمد من ربك الحق، لا يكون مثل من يشهد ذلك و عمى عنه، فاخرج الكلام مخرج الاستفهام و المراد به الإنكار، أى لا يكون هذان مستويين، و بين ان الفرق بينهما بمنزلة الفرق بين الأعمى و البصير. و قوله «إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ» معناه إنما يتذكر فى ذلك و يفكر فيه و يستدل به ذوو العقول و المعرفة. و الألباب هى العقول، واحدها لب. و لب الشىء أجل ما فيه و أخلصه و أجوده، فلب الإنسان عقله لأنه أجل ما فيه، و لب النخلة قلبها، و لب الطلعة ثمرتها التى فيها، و انما شبه العلم بالبصر، و الجهل بالعمى، لان العلم يهتدى به الى طريق الرشده من الغى كما يهتدى بالبصر الى طريق النجاة من طريق الهلاك، و عكس ذلك حال الجهل و الغى. قال الرمانى:

وجه الاحتجاج بالآية انه إذا كانت حال الجاهل كحال الأعمى، و حال العالم كحال البصير و أمكن هذا الأعمى ان يستفيد بصراً، فما الذى يبعده عن طلب العلم الذى يخرجه عن حال الأعمى بالجهل؟! و هذا إلتزام طلب العلم، لأنه خروج عن حال الأعمى بالجهل الى البصير بالعلم. التبيان فى تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٢٤٣

و قوله «إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ» معناه إنما يتنفع بالذكر من كان له لب، كقولك: إنما يترك السرف و البغى من له عقل و علم بالعواقب، و ان كان كثير ممن له عقل لا يترك ذلك و لا يفكر فى العواقب.

قوله تعالى: [سورة الرعد (١٣): آية ٢٠] ص: ٢٤٣

الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَ لَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ (٢٠)
آية بلا خلاف.

موضع «الذين» رفع لأنه صفة لاولى الألباب، فكأنه قال إنما يتذكر اولوا الألباب الذين صفتهم أنهم يوفون بعهد الله و لا ينقضون موثيقه. و الإيفاء جعل الشىء على المقدار من غير زيادة و لا نقصان، و العهد العقد المتقدم على الأمر بما يفعل، و النهى عما يجتنب يقال: عهد لله عهداً، و عاهده معاهدة. و تعهده تعهداً و تعاهده تعاهداً، و النقض حل العقد بفعل ما ينافيه، و النقيض معنى تنافى صحته صحة غيره. و النقض فى المعانى إيجاد ما لا- يمكن ان يصح مع غيره، كاعتقاد ان زيدا فى الدار و ليس هو فيها على وجه واحد. و الميثاق العهد الواقع على إحكام. توثق توثقاً و استوثق استيثاقاً، و واثقه موثقه، و وثق به وثوقاً، و أوثقه ايثاقاً، و وثقه توثيقاً. و العهد الذى جعله فى عقول العباد ما جعل فيها من اقتضاء صحة أمور الدين و فساد أمور آخر، كاقضاء الفعل للفاعل، و أنه لا يصح الفعل الا ان يكون فاعله قادراً، و ان المحكم لا يصح الا من عالم، و ان الصانع لا بد ان يرجع الى صانع غير مصنوع، و الا أدى الى ما لا نهاية له، و ان للعالم مدبر لا يشبهه، و لا يحتاج الى مدبر لحاجته و ما أشبه ذلك. و قد يكون ايضاً على العهد الذى عاهد عليه النبى صلى الله عليه و سلم. و فى الآية دلالة على وجوب الوفاء بالعهود التى تنعقد بين الخلق سواء كان بين المسلمين او الكفار، من الهدنة و غيرها.

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٢٤٤

قوله تعالى: [سورة الرعد (١٣): آية ٢١] ص : ٢٤٤

وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ (٢١)
آية بلا خلاف.

هذه الآية عطف على الاولى، و هي من صفة الذين يوفون بعهد الله و لا ينقضون ميثاقه، و انهم مع ذلك «يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ» و الوصل ضد الفصل يقال وصله يصله وصلًا، و أوصله إيصالًا، و اتصل اتصالًا، و تواصلوا تواصلًا، و واصله مواصلةً، و وصله توصيلًا. و الوصل ضم الثاني الى الاول من غير فاصلة.

وقيل: المعنى يصلون الرحم. و قال الحسن: المعنى يصلون محمد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ و سلم.

و قوله «وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ» اى يخافون عقابه فيتركون معاصيه «وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ» و قد فسرناه. و الخوف و الخشية و الفزع نظائر، و هو انزعاج النفس مما لا تأمن معه من الضرر، و ضد الأمن الخوف. و السوء ورود ما يشق على النفس، ساءه يسوءه سوءاً، و أساء اليه إساءة. و الاساءة ضد الإحسان.

وقيل «سوء الحساب» مناقشة الحساب. و الحساب احصاء ما على العامل و له، و هو- هاهنا- إحصاء ما على المجازى و له.

قوله تعالى: [سورة الرعد (١٣): آية ٢٢] ص : ٢٤٤

وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرُؤُونَ بِالْحَسَنَةِ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ (٢٢)

آية بلا خلاف.

هذه الآية ايضاً من تمام وصف الذين يوفون بعهد الله و لا ينقضون ميثاقه و يصلون ما امر الله بوصله، و يصبرون على ترك معاصي الله، و القيام بما أوجبه عليهم، و الصبر على بلاء الله و شدائده من الأمراض و الفقر و غير ذلك. و الصبر التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٢٤٥

حبس النفس عما تنازع اليه مما لا يجوز من الفعل و هو تجرع مرارة تمنع النفس مما تحب من الامر.

و معنى قوله «ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ» اى يفعلون ذلك طلب عظمة ربهم.

و العرب تقول ذلك فى تعظيم الشىء يقولون: هذا وجه الرأى، و هذا نفس الرأى المعظم، فكذلك سبيل وجه ربهم اى نفسه المعظم بما لا شىء أعظم منه، و لا شىء يساويه فى العظم. و المعنى ابتغاء ثواب ربهم.

و قوله «وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ» يعنى أقاموها بحدودها. و قيل: معناه داوموا على فعلها و «أَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً» اى ظاهراً و باطناً، ما يجب عليهم من الزكاة، و ما ندبوا اليه من الصدقات. و السر إخفاء المعنى فى النفس، و منه السرور، لأنه لذة تحصل فى النفس، و منه السرير، لأنه مجلس سرور.

و قوله «وَيَدْرُؤُونَ بِالْحَسَنَةِ» معناه يدفعون بفعل الطاعة المعاصى، يقال: درأته ادروؤه درءاً إذا دفعته. و قال ابن زيد: الصبر على وجهين:

أحدهما- الصبر لله على ما أحب. و الآخر- الصبر على ما كره، كما قال «سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ» و قيل و يدروؤن سفة الجهال بما فيهم من الحلو.

وقيل: انهم يدفعون ظلم الغير عن نفوسهم بالرفق و المواعظ الحسنة. ثم قال تعالى مخبراً ان هؤلاء الذين وصفهم بهذه الصفات «لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ» اى عاقبة الدار، و هى الجنة التى وعد الله الصابرين بها.

قوله تعالى: [سورة الرعد (١٣): الآيات ٢٣ الى ٢٤] ص: ٢٤٥

جَنَّاتٌ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ (٢٣) سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ (٢٤)

آيتان في الكوفى والبصرى. و آية في الباقي تمام الاولى فى الكوفى والبصرى. «مِنْ كُلِّ بَابٍ» التبيان فى تفسير القرآن، ج ٦، ص:

٢٤٦

يقول الله تعالى إن من وصفه بالصفات المذكورة «لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ» و هى «جنت عدن» قال الزجاج: (جنت) بدل على قوله «عقبى الدار» و الجنات البساتين التى يحفها الشجر واحدا جنه و أصله الستر من قوله «جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ» «١» و جنه إذا ستره. و (العدن) الإقامة الطويلة، عدن بالمكان إذا اقام به يعدن عدناً، و منه المعادن التى يخرج منها الذهب و الفضة و غيرها.

و قوله «وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ» اى و يدخل هذه الجنات الذين عملوا الصالحات من آباء المؤمنين، و من أزواجهم و ذرياتهم. و الصلاح استقامة الحال الى ما يدعو إليه العقل او الشرع. و المصلح من يفعل الصلاح، و الصالح المستقيم الحال فى نفسه.

و قوله «وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ» اى يدخلون من كل باب بالتحية و الكرامة، و فى ذلك تعظيم الذكر للملائكة. و فى الآية دلالة على ان ثواب المطيع لله سروره بما يراه فى غيره من أحبته، لأنهم يسرون بدخول الجنة مع من صلح من آبائهم و أزواجهم و ذرياتهم، و هم أولادهم. و ذلك يقتضى سرورهم بهذا الخبر. و قوله «سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ» اى يقول هؤلاء الملائكة الداخلون عليهم «سلام عليكم». و السلام التحية بالكرامة على انتفاء كل امر يشوبه من مضرة.

و القول محذوف لدلالة الكلام عليه. و العقبى الانتهاء الذى يودى اليه الابتداء من خير او شر، فعقبى المؤمن الجنة فهى نعم الدار، و عقبى الكافر النار، و هى بس الدار. و (الباء) فى قوله «بما صبرتم» يتعلق بمعنى «سلام عليكم» لأنه دل على السلامة لكم بما صبرتم، و يحتمل ان يتعلق بمحذوف، و تقديره هذه الكرامة لكم بما صبرتم.

و قيل فى معنى «بما صبرتم» قولان:

أحدهما- ان تكون (ما) بمعنى المصدر، فكأنه قال: بصبركم.

و الثانى- ان تكون بمعنى (الذى) كأنه قال بالذى صبرتم على فعل طاعاته و تجنب معاصيه.

(١) سورة الانعام ٦ آية ٧٦ [.....]

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٢٤٧

قوله تعالى: [سورة الرعد (١٣): آية ٢٥] ص: ٢٤٧

وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَ لَهُمْ سُوءُ الدَّارِ (٢٥)

آية بلا خلاف.

لما ذكر الله تعالى الذين يوفون بعهد، و لا ينقضون ميثاقه، و وصفهم بالصفات التى يستحقون بها الجنة، و هى عقبى الدار، اخبر بعد ذلك عن حال من ينقض عهده من بعد إعطائه الموائيق، و يقطع ما امر الله به ان يوصل، و هو ما بيناه من صلة الرحم أو صلة النبى صلى الله عليه و سلم و يفسد مع ذلك فى الأرض، و معناه ان يعمل فيها بمعاصى الله و الظلم لعباده، و اضرار بلاده، فهؤلاء لهم اللعنة، و هى الابعاد من رحمة الله، و التباعد من جنته، «وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ» يعنى عذاب النار، و الخلود فيها. و قد بينا معنى النقض، و أنه

التفريق بين شيئين متآلفين، و مثله الهدم، و نقض العهد هو العمل بخلاف موجهه، و العهد عقد يتقدم به فى الامر و عهد الله عقده، و هو لزوم العمل بالحق فى جميع ما أوجبه عليه، و الميثاق احكام العقد بأبلغ ما يكون مثله، و ميثاق العهد توثيقه بأوكد ما يكون من الأمر. و القطع نقيض الوصل، و قطع ما امر الله به ان يوصل، فى كل عمل يجب تنميته، من صلة رحم او غيره من الفروض اللازمة، و الإفساد نقيض الإصلاح.

قوله تعالى: [سورة الرعد (١٣): آية ٢٦] ص : ٢٤٧

اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ (٢٦)
آية بلا خلاف.

اخبر الله تعالى انه «يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ» و معناه يوسعه على من يشاء التبيان فى تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٢٤٨ من عبادته، بحسب ما يعلم من مصلحته، و يضيقة على آخرين إذا علم ان مصلحتهم فى ذلك. و قوله «وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا» معناه و سرورا- هؤلاء الذين بسط لهم فى الرزق- بالرزق فى الحياة الدنيا فنسوا فناءه و بقاء امر الآخرة. و يحتمل ان يكون أراد به أنهم فرحوا فرح البطر، كقوله «إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ» (١) و الفرح هو السرور، و هو لذة فى القلب بنيل المشتهى، و منه قوله «فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ». (٢) ثم قال تعالى «وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ» و معناه ليست هذه الحياة الدنيا بالاضافة الى الحياة فى الآخرة «إِلَّا مَتَاعٌ» اى إلقاء قليل ذاهب فى- قول مجاهد- و انما كان كذلك، لان هذه فانية و تلك دائمة باقية. و المتاع ما يقع من الانتفاع به فى العاجلة، و أصله التمتع، و هو التلذذ بالأمر العاجل، و لذلك و صفت الدنيا بأنها متاع. و القدر قطع الشيء على مساواة غيره من غير زيادة و لا نقصان، و المقدار المثال الذى يعمل فيه غيره فى مساواته، و معنى و يقدر- هاهنا- يضيق. و قال ابن عباس: ان الله تعالى خلق الخلق فجعل الغنا لبعضهم صلاحاً، و الفقر لبعضهم صلاحاً، فذلك الخيار للفريقين.

قوله تعالى: [سورة الرعد (١٣): آية ٢٧] ص : ٢٤٨

وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ لَا أَنْزَلْ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنْابَ (٢٧)
آية بلا خلاف.

حكى الله تعالى فى هذه الآية عن الكفار الذين وصفهم انهم يقولون «لَوْ لَا أَنْزَلَ عَلَى مُحَمَّدٍ «آيَةٌ» يعنى علامة و معجزة. و المعنى هلا انزل عليه آية من ربه

(١) سورة القصص ٢٨ آية ٧٦

(٢) سورة آل عمران ٣ آية ١٧٠

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٢٤٩

يقترحونها، و يعلمون انها أنزلت من ربه، و ذلك لما لم يستدلوا، فيعلموا مدلول الآيات التى اتى بها لم يعتدوا بتلك الآيات، فقالوا هذا القول جهلاً منهم بها، فأمر الله نبيه ان يقول لهم «إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ» بمعنى انه يحكم على من يشاء بالضللال إذا ضل عن طريق الحق، و يجوز ان يكون المراد «يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ» عن طريق الجنة بسوء أفعالهم و عظم معاصيهم، و لا يجوز ان يريد بذلك الإضلال عن الحق، لان ذلك سفه لا يفعله الله تعالى.

و قوله «وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنْابَ» اى يحكم لمن رجع الى طاعة الله و العمل بها بالجنة و يهديه اليها. و الهداية الدلالة التى تؤدى الى

طريق الرشيد بدلاً من طريق الغي، والمراد بها- هاهنا- الحكم له بسلوك طريق الجنة رفعاً لقدره، ومدحاً لصاحبه. والإضلال العدول بالمآز عن طريق النجاة الى طريق الهلاك، والمراد- هاهنا- الحكم له بالعدول عن طريق الجنة و سلوك طريق النار، والإنباء الرجوع الى الحق بالتوبة، يقال: ناب ينوب نوبة إذا رجع مرة بعد مرة.

قوله تعالى: [سورة الرعد (١٣): آية ٢٨] ص : ٢٤٩

الَّذِينَ آمَنُوا وَ تَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ (٢٨)
آية بلا خلاف.

موضع «الذين» نصب، لأنه من صفه من أناب، و تقديره و يهدى الله الذين أنابوا الى الله «الَّذِينَ آمَنُوا وَ تَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ» و الايمان- هاهنا- هو الاعتراف بتوحيد الله على جميع صفاته، و الإقرار بنبوته نبيه، و قبول ما جاء به من عند الله، و العمل بما أوجبه عليهم، و فى اللغة: الايمان هو التصديق.

و قوله «وَ تَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ» أى تسكن قلوبهم و تأنس الى ذكر الله الذى معه ايمان به، لما فى ذلك من ذكر نعمه التى لا تحصى و أياديه التى لا- تجازى، مع عظيم سلطانه و بسط إحسانه. و الذكر حضور المعنى للنفس، و قد يسمى العلم ذكراً، و القول الذى فيه المعنى الحاضر للنفس يسمى ذكراً. و وصف الله التبيان فى تفسير القرآن، ج ٦، ص : ٢٥٠
تعالى- هاهنا- المؤمن بأنه يطمئن قلبه الى ذكر الله، و وصفه فى موضع آخر بأنه إذا ذكر الله و جل قلبه، لان المراد بالأول انه يذكر ثوابه و انعامه، فيسكن اليه، و الثانى يذكر عقابه و انتقامه فيخافه و يجلب قلبه.
و قوله «أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ» إخبار منه تعالى ان بذكر الله تسكن القلوب و تستأنس و تطمئن الى ما وعد الله به من الثواب و النعيم، و من لم يكن مؤمناً عارفاً لا يسكن قلبه الى ذلك.

قوله تعالى: [سورة الرعد (١٣): آية ٢٩] ص : ٢٥٠

الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَى لَهُمْ وَ حُسْنُ مَا بَ (٢٩)
آية بلا خلاف.

يحتمل قوله «الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ» ان يكون فى موضع نصب بأن يكون من صفة «الذين» فى الآية الاولى، و يحتمل ان يكون رفعاً بالابتداء، فكأنه أخبر ان الذين يؤمنون بالله و يعترفون بوحدانيته و يصدقون نبيه، و يعملون بما أوجبه عليهم من الطاعات، و يجتنبون ما نهاهم عنه من المعاصى «طُوبَى لَهُمْ» و قيل فى معناه عشرة أقوال:
أحدها- لهم بطيب العيش.

و ثانيها- قال ابن عباس: معناه فرح لهم تقربه أعينهم.

و ثالثها- قال قتادة: معناه الحسنى لهم.

و رابعها- قال عكرمة: نعم ما لهم.

و خامسها- قال الضحاك: غبطة لهم.

و سادسها- قال ابراهيم: كرامة لهم من الله.

و سابعها- قال مجاهد: الجنة لهم.

(١) فى سورة الانفال ٨ آية ٢ «إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ

يَتَوَكَّلُونَ».

التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٢٥١

و ثامنها- قال ابو هريرة: طوبى شجرة فى الجنة.

و تاسعها- قال الجبائى: تأنث الأطيب من صفة الجنة، و المعنى إنها أطيب الأشياء لهم.

و عاشرها- قال الزجاج: المعنى العيش الأطيب لهم.

و هذه الأقوال متقاربة المعنى.

و قوله «وَحُسْنُ مَيَابٍ» فالمآب المرجع يقال: آب يؤب أوباً و مآباً إذا رجع، و سمي المثنوى فى الآخرة مآباً، و منقلباً، لأن العباد يصيرون اليه، كما يصيرون الى ما كانوا انصرفوا عنه. و الحسن النفع الذى يتقبله العقل، و قد يجرى على ما تتقبله النفس، كما يجرى القبح الذى هو نقيضه على ما ينافره الطبع، و المعنى إن لهم طوبى و لهم حسن مآب، و «طوبى» فى موضع رفع «وَحُسْنُ مَيَابٍ» عطف عليه و يجوز ان يكون موضعه النصب، و ينصب «حسن مآب» على الاتباع كما يجوز الحمد لله، و لم يقرأ به.

قوله تعالى: [سورة الرعد (١٣): آية ٣٠] ص : ٢٥١

كَذَلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَا أُمَمٌ لِيَتْلُوا عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابٍ (٣٠)
آية بلا خلاف.

قيل فى التشبيه فى قوله «كَذَلِكَ أَرْسَلْنَاكَ» وجهان:

أحدهما- قال الحسن و الجبائى: إن المعنى إنا أرسلناك كما أرسلنا الأنبياء قبلك.

و قال قوم: ان المعنى إن النعمة على من أرسلناك اليه، كالنعمة على من تقدم ذكره بالثواب فى «حسن مآب»، و المعنى إنا أرسلناك يا محمد «فى أمة» قد مضت «مِنْ قَبْلِهَا أُمَّمٌ» و غرضى ان تتلو أى تقرأ عليهم ما «أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ» من الأمر و النهى و الوعد و الوعيد.

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٢٥٢

و الإرسال تحمیل الرسول الرسالة، فرسول الله قد حملة الله رسالة الى عباده، فيها أمره و نهيه و بيان ما يريد و ما يكرهه. و الأمة الجماعة الكثيرة من الحيوان التى ترجع الى معنى خاص لها دون غيره، فمن ذلك أمة موسى، و أمة عيسى، و أمة محمد صلى الله عليه و سلم، و كذلك كل جنس من أجناس الحيوان أمة، لاختصاصها بمعنى جنسها، فعلى هذا العرب أمة، و الترك أمة، و الزنج أمة، و (الخلو) مضى الشىء بنقيضه على مجرد ما كان عليه، كأنه ينفىه دون أحواله التى كان عليها، فقد انفرد عنها. و (التلاوة) جعل الثانى يلى الأول بعده بلا فصل. و التلاوة و القراءة واحد.

و قوله «وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ» إنما قال «بالرحمن» دون (الله) لأن اهل الجاهلية من قريش، قالوا الله نعرفه، و الرحمن لا نعرفه. و كذلك قالوا «وَمَا الرَّحْمَنُ أَنْشِجْدُ لِمَا تَأْمُرُنَا» (١) و قال «قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى» (٢)، و هو قول الحسن، و قتادة.

ثم أمر الله تعالى نبيه ان يقول لهم «هو» يعنى الرحمن «ربى» أى خالقى و مدبرى «لا-إِلَهَ إِلَّا هُوَ» ليس لى إله و لا-معبود سواه «عليه توكلت» أى وثقت به فى تدبيره و حسن اختياره. و التوكل التوثيق فى تدبير النفس برده الى الله «وَأِلَيْهِ مَتَابٍ» أى الى الله الرحمن توبتى و هو الندم على ما سلف من الخطيئة مع العزم على ترك المعاودة الى مثله فى القبح، و المتاب و التوبة مصدران، يقال: تاب يتوب توبةً و متاباً.

قوله تعالى: [سورة الرعد (١٣): آية ٣١] ص : ٢٥٢

وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى بَلْ لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا أَلَمْ يَأْسِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا صَدَّعُوا قَارِعَةً أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِنْ دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ (٣١)

(١) سورة الفرقان ٢٥ آية ٦٠

(٢) سورة الأسرى ١٧ آية ١١٠

التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٢٥٣

آية بلا خلاف.

هذه الآية تتضمن وصف القرآن بغايته ما يمكن من علو المنزلة وبلوغه أعلى طبقات الجلال، لأنه تعالى قال «لَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ» من مواضعها وقلعت من أماكنها لعظم محله وجلالة قدره. والتسيير تصيير الشيء بحيث يسير، تقول سار يسير سيراً، وسيره غيره تسييراً. «أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ» لمثل ذلك.

والتقطيع تكثير القطع، قطعه قطعه، وقطعه تقطيعاً. والقطع فصل المتصل.

«أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى» لمثل ذلك حتى يعيشوا أو يحيوا، تقول: كلمه كلاماً، وتكلم تكلماً، والكلام ما انتظم من حرفين فصاعداً من الحروف المعقولة إذا وقع ممن يصح منه أو من قبيلة، لافادة. و(الموتى) جمع ميت مثل صريع وصرعى، وجريح وجرحى. ولم يجرى جواب (لو) لدلالة الكلام عليه، وتقديره: لكان هذا القرآن لعظم محله في نفسه وجلالة قدره. وكان سبب ذلك أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم ان يسير عنهم جبال مكة لتتسع عليهم المواضع، فأنزل الله تعالى الآية، وبين انه لو سيرت الجبال بكلام، لسيرت بهذا القرآن لعظم مرتبته وجلالة قدره. وقد يحذف جواب (لو) إذا كان في الكلام دلالة عليه، قال امرؤ القيس:

فلو انها نفس تموت سوية و لكنها نفس تساقط أنفسا «١»

وهو آخر القصيدة، وقال الآخر:

فأقسم لو شيء أتانا رسوله سواك ولكن لم نجد لك مدفعا «٢»

وقال الفراء: يجوز ان يكون جوابه (لكفروا بالرحمن) لتقدم ما يقتضيه،

(١) ديوانه (الطبعة الرابعة): ١١٧ وروايته (جميعه) بدل (سوية) وبعده اربع أبيات من القصيدة، وقد مر هذا البيت في ٦: ١٢٢

(٢) تفسير الطبرى (الطبعة الاولى) ١٢: ١٢، ١٣: ٩٠، وقد مر فيما سف في ٥: ٥٢٩

التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٢٥٤

وقال البلخى. يجوز ان يكون معطوفاً على قوله «وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ...»

وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا وَيَسْتغنى بذلك عن الجواب، كما تقول: هو يشتمنى ولو أحسنت اليه، وهو يؤذيني ولو أكرمته.

وقوله «بَلْ لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا» معناه ان جميع ما ذكر- من تسيير الجبال وتقطيع الأرض وإحياء الموتى، وكل تدبير يجرى هذا المجرى- لله، لأنه لا يملكه ولا يقدر عليه سواه.

وقوله «أَلَمْ يَأْسِ الَّذِينَ آمَنُوا» قيل في معناه قولان:

أحدهما- قال ابن عباس، ومجاهد، والحسن، وقتادة، وابن زيد، و ابو عبيدة: معناه أفلم يعلم، قال سحيم:

أقول لهم بالشعب إذ يأسرونى ألم يأسوا انى ابن فارس زهدم «١»

معناه ألم يعلموا.

الثاني - قال الفراء: معناه «أَفَلَمْ يَتَأَسَّ الَّذِينَ آمَنُوا» ان ينقطع طمعهم من خلاف هذا، علما بصحته، كما قال لبيد: حتى إذا يشس الرماة فأرسلوا عصفاً دواجن قافلاً اعصامها «٢»

معناه: حتى إذا يتسوا من كل شيء الا الذي ظهر اى يتسوا من خلاف ذلك لعلمهم بصحته، و العلم بالشيء يوجب اليأس من خلافه. وقوله «لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعاً» معناه الم يعلموا ان الله لو أراد ان يهدى خلقه كلهم الى جنته لهداهم، لكنه كلفهم لينالوا الثواب بطاعتهم على وجه الاستحقاق. و يحتمل ان يكون المعنى لو أراد ان يلجئهم إلى الاهتداء لقدر على ذلك، لكنه ينافى التكليف و يبطل الغرض منه.

(١) الشاعر هو سحيم بن وثيل الرياحي. و البيت في تفسير الطبرى ١٣: ٩٠

(٢) تفسير الطبرى ١٣: ٩١ و اللسان (دجن)، (عصم) و روايته (غضفاً) بدل (عصفاً)، يقصد أرسلوا الكلاب.

التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٢٥٥

وقوله «وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصَِّبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةً» فالقارعة هي الداهية المهلكة، و هي النازلة التي تزعج بالنعمة، تقول: قرعتهم تفرعهم قرعاً و هي قارعة، و منه المقرعة.

وقوله «أَوْ تَحُلُّ قَرِيْباً مِنْ دَارِهِمْ» قيل في معناه قولان:

أحدهما- قال ابن عباس: او تحل، اى تنزل- يا محمد- قريباً من دارهم.

و الحلول حصول الشيء فى الشيء، و حملوا قوله «تصيبهم قارعة» على نزول السرايا بهم او يحل النبي صلى الله عليه و سلم قريباً منهم.

و قال الحسن: المعنى او تحل القارعة قريباً من دارهم.

وقوله «حَتَّى يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ» قال قتادة معناه حتى يأتى وعده بفتح مكة.

و قال الحسن: معناه حتى يأتى يوم القيامة.

وقوله «إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ» اخبار منه تعالى انه لا خلف لوعده بل لا بد ان يفعل ما وعد به او توعد عليه. و امر الله ما يصح ان يأمر فيه و ينهى عنه و هو عام. و أصله الامر نقيض النهى، و الاصابة لحوق ما طلب بالارادة، أصاب الغرض يصيبه إصابته و هو مصيب، و منه الصواب إدراك البغية المطلوبة بداعى الحكمة.

و

روى عن ابن عباس انه قرأ «أَفَلَمْ يَتَّبِعِ الَّذِينَ آمَنُوا» من التبيين. و روى مثله عن على صلى الله عليه و سلم رواه الطبرى.

و قال الزجاج: معناه أفلم يعلم الذين آمنوا ان هؤلاء لا يؤمنون مع قوله «لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعاً».

قوله تعالى: [سورة الرعد (١٣): آية ٣٢] ص: ٢٥٥

وَلَقَدْ اسْتَهْزَى بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَاَمَلَيْتَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ (٣٢)

آية بلا خلاف.

اللام فى قوله «و لقد» لام القسم، و معنى الكلام انه اقسام تعالى انه لقد التبيان فى تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٢٥٦

استهزى برسل من قبلك يا محمد أرسلهم الله. و الاستهزاء طلب الهزاء و هو اظهار خلاف الإضمار للاستضعاف فيما يجرى من عبث الخطاب. و الرسل جمع رسول، و هو المحمل للرسالة. و الرسالة كلام يؤخذ لتأديته الى صاحبه.

وقوله «فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا» أي أخرجت عقابهم وإهلاكهم وأمهلتهم، يقال: أملى يملئ إملاءً ومنه قوله «إِنَّمَا نُفِّلِي لَهُمْ لِيُزَادُوا إِثْمًا»
«١» وأصله طول المدة، ومنه قليل الليل والنهار: الملوآن لطولهما، قال ابن مقبل:

الا يا ديار الحي بالسَّبْعَانِ أَمَلُّ عَلَيْهَا بِالْبَلَى الْمَلُوَانِ «٢»

وقوله «ثم اخذتهم» يعني الذين استهزؤا برسول الله وكفروا بآيات الله، أهلكتهم وأنزلت عليهم عذابي «فَكَفَيْفَ كَانَ عِقَابِ» وهو العذاب على وجه الجزاء.

ومعنى الآية تسليئة النبي صلى الله عليه وسلم عما يلقاه من سفهاء قومه من الكفر والاستهزاء عند دعائه إياهم إلى توحيدهِ والايمن به، بأنه قد نال مثل هذا الأنبياء قبلك فصبروا، فاصبر أنت ايضاً مثل ذلك، كما قال «فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَرْصِ مِنَ الرُّسُلِ» «٣»

قوله تعالى: [سورة الرعد (١٣): آية ٣٣] ص : ٢٥٦

أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُلُوبًا سِجُوهُمْ أَمْ تُتَّبِئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ بظَاهِرٍ مِنَ الْقَوْلِ بَلْ زَيْنَ
لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ (٣٣)

(١) سورة آل عمران آية ١٧٨

(٢) الكتاب لسبويه ٢: ٣١٥ و تفسير الطبري ١٤: ١٣٢ و سمط اللاكلى ٥٣٣ و اللسان (سبع) و مجاز القرآن ١: ١٠٩، ٣٣٣. و قد روى (ألح) بدل (امل).

(٣) سورة الأحقاف آية ٣٥

التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٢٥٧

آية بلا خلاف.

قرأ أهل الكوفة «و صدوا» بضم الصاد. الباقون بفتحها، قال ابو علي:

قال ابو عمرو، عن أبي الحسن: صد و صدوته مثل رجع و رجعت، قال الشاعر:

صدت كما صد عما لا يحل له ساقى نصارى قبيل الفصح صوام «١»

فهذا صدت في نفسها، و قال الآخر:

صدت الكأس عنا ام عمرو

و اما قوله «إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصِيدُونَ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَشْجِدِ الْحَرَامِ» «٢» فالمعنى يصدون المسلمين عن المسجد الحرام، فكان المفعول محذوفاً.

وقوله «رَأَيْتَ الْمُتَنَفِّقِينَ يَصِيدُونَ عَنْكَ صُدُودًا» «٣» يكون على يصدون عنك أي لا يبايعونك، كما يبايعك المسلمون، و يجوز ان يكونوا يصدون غيرهم عن الايمان، كما صدوهم عنه، و يبتطون عنه. و حجة من أسند الفعل الى الفاعل، قوله «الَّذِينَ كَفَرُوا وَ صَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ» «٤» وقوله «هَيْمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ صَدُّوا عَنْ الْمَشْجِدِ الْحَرَامِ» «٥» فكما أسند الفعل الى الفاعل في جميع هذه الآي كذلك أسند في قوله «وَ صَدُّوا عَنِ السَّبِيلِ» و قيل: إن قوماً جلسوا على الطريق، فصدوا الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم ففيهم نزلت الآية.

و من بنى الفعل للمفعول به جعل فاعل الصد غواتهم و العتاء منهم في كفرهم، و قد يكون على نحو ما يقال: صد فلان عن الخير و صد عنه، يعني انه لم يفعل خيراً، و لا يراد: ان مانعاً منعه. فأما قوله

(١) مجمع البيان ٣: ٢٩٤

(٢) سورة ٢٢ الحج آية ٢٥ [.....]

(٣) سورة ٤ النساء آية ٦١

(٤) سورة ٤ النساء آية ١٦٦ و سورة النحل ١٦ آية ٨٨ و سورة محمد ٤٧ آية ١، ٣٢، ٣٤

(٥) سورة ٤٨ الفتح آية ٢٥

التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٢٥٨

«وَكَذَلِكَ زَيْنٌ لِفِرْعَوْنَ سُوءِ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ» (١) فالفتح الوجه، لأنه لم يصد عنه الإيمان احد، و لم يمنعه منه، و الذى زين ذلك له الشيطان، كما قال «وَ زَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ» (٢) معنى قوله «أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ» من هو قائم بتدبيرها و جزائها على ما كسبت من خير او شر، كمن ليس بهذه الصفة، و حذف الخبر لدلالة الكلام عليه. و قوله «وَ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ» فى العبادة، فعبدوا الأصنام، و الأوثان.

و قوله «قل سموهم» اى سموهم بما يستحقون من الأسماء التى هى صفات. ثم انظروا هل تدل صفاتهم على أنه يجوز أن يعبدوا ام لا؟ و قوله «أَمْ تَتَّبِعُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ بِظَاهِرٍ مِّنَ الْقَوْلِ» معناه إلا ان يصفوهم بما لا يصح ان يعلم صحته، فيخرجوا بذلك الى التجاهل او يقتصروا على ظاهر القول من غير رجوع الى حقيقة، و هو قول مجاهد و قتادة. و قال ابو على: معنى «بِظَاهِرٍ مِّنَ الْقَوْلِ» الذى أنزله الله على أنبيائه.

و قوله «بَلْ زَيْنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرَهُمْ» اى زين ذلك لهم أنفسهم و غواتهم من شياطين الانس و الجن، و لا يجوز ان يكون المراد زين بالشهوة، لأن المكر ليس مما يشتهى «وَ صِيدُوا عَنِ السَّبِيلِ» اى منعوا عن طريق الحق بالايغواء و المنع. و يجوز ان يكون المراد اعرضوا عن طريق الجنة.

و قوله «وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ» قيل فى معناه قولان:

أحدهما- من حكم الله عليه بأنه ضال على وجه الدم، فإنه لا ينفعه هداية احد.

و الآخر- ان من يضلله الله عن طريق الجنة الى النار، فلا هاد يهديه اليها، و لا يجوز ان يكون المراد من يضلله عن الايمان، لان ذلك سفه لا يفعله الله تعالى.

(١) سورة المؤمن: (غافر) ٤٠ آية ٣٧

(٢) سورة النمل ٢٧ آية ٢٤

التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٢٥٩

قوله تعالى: [سورة الرعد (١٣): آية ٣٤] ص: ٢٥٩

لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَ لَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ وَ مَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَاقٍ (٣٤)
آية بلا خلاف.

فى هذه الآية إخبار منه تعالى ان لهؤلاء الكفار الذين وصفهم «لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا» و هو ما يفعل بهم من القتل و الاسترقاق و سبى الذرارى و الأموال.

و يجوز ان يريد ما يفعله الله بكثير منهم من الآلام العظيمة على وجه العقوبة. ثم قال «وَ لَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ» اى أشد مشقة، و المشقة: غلظ الامر على النفس بما يكاد يصدع القلب.

وقوله «وَمَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَاقٍ»

اي ليس لهم من عذاب الله من يمنعهم منه. و الواقى المانع، و هو الفاعل للوقاية، و الوقاية الحجر بما يدفع الاذية، وقاه يقيه وقايته، فهو واق، و وقاه توقيه.

قوله تعالى: [سورة الرعد (١٣): آية ٣٥] ص : ٢٥٩

مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ أُكُلُهَا دَائِمٌ وَظِلُّهَا تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوْا وَعُقْبَى الْكَافِرِينَ النَّارُ (٣٥)
آية بلا خلاف.

قيل في معنى «مثل الجنة» اقوال:

قال سيبويه: فيما نقص عليكم مثل الجنة، فرفع (مثل) على الابتداء. و حذف الخبر.

و قال بعضهم معناه شبه الجنة، و الخبر محذوف، و تقديره مثل الجنة التي هي الأنهار، كما قال الله تعالى «وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى (١)» معناه الصفة الأعلى.

(١) سورة ١٦ النحل آية ٦٠

التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٢٦٠

و قال قوم: معناه صفة «الجنة التي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ» صفة جنة تجرى من تحتها الأنهار، و الجنة البستان الذي يجنه الشجر، و المراد- هاهنا- جنة الخلد التي أعدها الله للمتقين جزاء لهم على طاعتهم و انتهائهم عن معاصيه، و المتقى هو الذي يتقى عقاب الله بفعل الواجبات و ترك المقبحات.

و قوله «أكلها دائم» قيل في معناه قولان:

أحدهما- ان ثمارها لا تنقطع، كما تنقطع ثمار الدنيا في غير أزمنتها- في قول الحسن.

الثاني- النعيم به لا ينقطع بموت، و لا بغيره من الآفات.

و قوله «و ظلها» اي و ظل الجنة دائم ايضاً ليس لها حر الشمس. ثم اخبر ان ذلك عاقبة الذين اتقوا معاصي الله بفعل طاعته. و اخبر ان عاقبة الكافرين- الجاحدين لتوحيد الله المنكرين لنعمه- النار، و الكون فيها على وجه الدوام- نعوذ بالله منها-

قوله تعالى: [سورة الرعد (١٣): آية ٣٦] ص : ٢٦٠

وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَنْ يُنْكِرُ بَعْضَهُ قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ إِلَيْهِ أَدْعُوا و
إِلَيْهِ مآبِ (٣٦)

آية بلا خلاف.

اخبر الله تعالى في هذه الآية ان الذين آتيناهم الكتاب، و معناه أعطاهم، «يَفْرَحُونَ بِمَا أُنزِلَ» على محمد صلى الله عليه و سلم و قال الحسن و قتادة و مجاهد: هم اصحاب النبي صلى الله عليه و سلم الذين آمنوا به و صدقوه. و الأحزاب هم اليهود و النصارى و المجوس.

و قال الجبائي: يجوز ان يعنى بالفرح به اليهود و النصارى، لأن ما أتى به مصدق لما معهم، و أما انكار بعضهم، فهو انكار بعض معانيه و ما يدل على صدقه أو يخالف أحكامهم. و (الأحزاب) جمع حزب، و هم الجماعة التي تقوم بالنائبة، يقال تحزب القوم تحزباً و

حزبهم الأمر يحزبهم إذا نالهم بمكروهه. التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٢٦١

وقوله «قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ» في عبادته أحداً، أَدْعُو إِلَى اللَّهِ، و الإقرار بتوحيده و صفاته و توجيه العبادة اليه وحده، «وَإِلَيْهِ مَأْبٍ» اي مرجعي و مصيري، من قولهم: آب يؤب أوباً و مأباً، و المعنى يرجع الى حيث لا يملك الضرر و النفع إلا الله تعالى.

قوله تعالى: [سورة الرعد (١٣): آية ٣٧] ص : ٢٦١

وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا وَ لَئِنْ أَتَبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ (٣٧)

آية قيل في وجه التشبيه في قوله «و كذلك» قولان:

أحدهما- انه شبه انزاله حكماً عربياً بما أنزل إلى من تقدم من الأنبياء.

الثاني- انه شبه انزاله حكماً عربياً بإنزاله كتاباً، تبياناً في انه منعم بجميع ذلك على العباد. و (الحكم) فصل الأمر على الحق، و إذا قيل: حكم بالباطل، فهو مثل قولهم: حجة داحضة. و (العربي) هو الجاري على مذاهب العرب في كلامها فالقرآن عربي [على هذا المعنى، لان المعاني فيه على ما تدعو اليه الحكمة] «١» و الألفاظ على مذاهب العرب في الكلام. [و قيل: انما سماه حكماً عربياً لأنه أتى به نبي عربي «٢»].

وقوله «وَ لَئِنْ أَتَبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ» خطاب للنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، و المراد به الأمة، يقول له لئن وافقت و طلبت أهواء الذين كفروا بعد ان جاء العلم، لان ما أتيناك من الدلالات و المعجزات للعلم. و الاتباع طلب للحاق بالأول كيف تصرف. اتبعه اتباعاً و تبعه يتبعه، فهو تابع و ذلك متبوع. و الهوى- مقصور- هوى النفس.

و الهواء- ممدود- هواء الجوف، و الهوى ميل الطباع الى الشيء بالشهوة.

و (العلم) ما اقتضى سكون النفس.

(١) ما بين القوسين من المخطوطة و هو ساقط من المطبوعة.

(٢) ما بين القوسين ساقط من المطبوعة ايضاً.

التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٢٦٢

وقوله «مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ» معناه متى ما ابتعت أهواء هؤلاء الكفار، لم يكن لك من الله ولي ولا ناصر يعينك عليه، و يمنعك من عذابه «و لا واقٍ» و لا من يقيك منه، يقال: وقاه و قايه و اتقاه، و توقاه توقياً، و الواقي الفاعل للحجر عن الأذى.

قوله تعالى: [سورة الرعد (١٣): آية ٣٨] ص : ٢٦٢

وَ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَ جَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَ ذُرِّيَّةً وَ مَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ (٣٨)

آية بلا خلاف.

أخبر الله تعالى انه أرسل قبل إرسال نبيه محمد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رسلاً الى خلقه، و جعل لهم أزواجاً و ذرية، يعني اولاداً، لأنهم كانوا أنكروا تزويج النبي بالنساء، فبين الله تعالى ان الأنبياء قبله كان لهم أزواج و ذرية، و قد آمنوا بهم. ثم قال: و انه لم يكن لرسول يرسله الله ان يجيء بآية و دلالة، إلا بعد ان يأذن الله في ذلك و يلفظ له فيه.

وقوله «لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ» معناه لكل أجل قدره، كتاب أثبت فيه، فلا تكون آية الا بأجل قد قضاه الله تعالى في كتاب على ما توجهه صحة تدبير العباد.

وقيل: فيه تقديم و تأخير و تقديره لكل كتاب أجل، كما قال «وَ جَاءَتْ سَيِّكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ» «١»، و المعنى و جاءت سكرة الحق

بالموت، و هي قراءة أهل البيت، و به قرأ أبو بكر من الصحابة. و الذرية الجماعة المفترقة في الولادة عن أب واحد في الجملة، و يحتمل ان يكون من الدر. و أن يكون من ذرأ الله الخلق اى أظهرهم.

(١) سورة ٥٠ (ق) آية ١٩

التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٢٦٣

قوله تعالى: [سورة الرعد (١٣): آية ٣٩] ص: ٢٦٣

يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثِبُّ وَ عِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ (٣٩)
آية بلا خلاف.

وجه اتصال هذه الآية بما تقدم هو أنه لما قال «لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ» اقتضى ان يدخل فيه اعمال العباد، فبين ان الله يمحو ما يشاء، و يثبت، لثلاث- يتوهم ان المعصية مثبتة بعد التوبة، كما هي قبل التوبة. و قيل: ان مما يمحي و يثبت الناسخ و المنسوخ. و قيل يمحو ما يشاء، و يثبت، مما يثبت الملكان، لأنه لا يثبت الا الطاعات و المعاصي دون المباحات. و قيل معناه يمحو ما يشاء من معاصي من يريد التفضل عليه- بإسقاط عقابه، و يثبت معاصي من يزيد عقابه. و الحسنه يثبتها الله قبل فعلها، بمعنى أنهم سيعملونها، فإذا عملوها أثبتها بأنهم عملوها، فلذلك أثبت في الحالين، و الوجه في إثباته ما يكون فيه من المصلحة و الاعتبار لمن يفكر فيه بأن ما يحدث، على كثرته و عظمه، قد أحصاه الله و كتبه، و ذلك لا- سبيل اليه الا- من جهة علام الغيوب الذي يعلم ما يكون قبل أن يكون، و اعتبار المشاهدة له من الملائكة إذا قابل ما يكون بما هو مكتوب، مع أنه أهول في الصدور، و أعظم في النفوس مما يتصور معه، حتى كان المفكر فيه مشاهد له. و (المحو) إذهاب أثر الكتابة محاه يمحوه محواً و إمحاه أيضاً، و أمحا إمحاه و امتحا امتحاه. و الإثبات الاخبار بوجود الشيء، و نقيضه النفي، و هو الاخبار بعدم الشيء.

و قال ابن عباس و مجاهد: إنه تعالى لا يمحو الشقاء و السعادة، و هذا مطابق لقول اصحاب الوعيد.

و قال عمر بن الخطاب، و ابن مسعود: هما يمحيان مثل سائر الأشياء، و هذا مطابق لقول المرجئه من وجه.

و قوله «وَ عِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ» معناه أصل الكتاب، لأنه يكتب أولاً: التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٢٦٤

سيكون كذا و كذا، لكل ما يكون، فإذا وقع كتب أنه قد كان ما قيل أنه سيكون. و قيل: أصل الكتاب، لان الكتب التي أنزلت على الانبياء منه نسخت و قرأ ابن كثير و أبو عمرو، و عاصم و «يثبت» خفيفة. الباقر مشددة.

قال أبو علي: المعنى يمحو الله ما يشاء و يثبت، فاستغنى بتعديء الاول من الفعلين عن تعديء الثاني، كما قال «وَ الْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَ الْحَافِظَاتِ» «١» و زعم سيويه أن من العرب من يعمل الاول من الفعلين، و لا يعمل الثاني في شيء، كقولهم متى رأيت أو قلت زيذاً منطلقاً، قال الشاعر:

بأى كتاب ام بأية سنه ترى جبههم عاراً على و تحسب «٢»

فلم يعمل الثاني. و قالوا «أم الكتاب» هو الذكر المذكور في قوله «وَ لَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ» «٣» قال فحجه من شدد قوله «وَ أَشَدَّ تَنْبِيئاً» «٤» و قرأ «و يثبت»، لان تثبيت مطاوع ثبت و حجه من قال بالتخفيف ما روى عن عائشة: أنه كان إذا صلى صلاة أثبتتها، قال: و ثابت مطاوع ثبت، كما أن يثبت مطاوع ثبت.

قوله تعالى: [سورة الرعد (١٣): آية ٤٠] ص: ٢٦٤

وَ إِنْ مَا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَ عَلَيْنَا الْحِسَابُ (٤٠)

آية بلا خلاف.

هذا خطاب للنبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول اللهُ تعالى له إنا ان أريناك بعض الذي نعد الكفار من العقوبة على كفرهم، و نصر المؤمنين حتى يظفروا بهم، فيقتلوهم و يستذلّوا باقيهم إن لم يؤمنوا، فبقيك الى أن ترى ذلك، أو نميتك قبل أن ترى ذلك. و قيل: ان نفعله بهم، لأنه ليس ذلك مما لا بد ان تراه لا محالة، فلا تنتظر كونه على ذلك بأن يكون في أيامك. و انما عليك أن تبلغهم ما أرسلناك به اليهم، و تقوم

(١) سورة الأحزاب آية ٣٥

(٢) مر هذا البيت في ٧٥ / ٣

(٣) سورة الأنبياء آية ١٠٥

(٤) سورة النساء آية ٦٦

التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٢٦٥

في ذلك بما أمرك اللهُ به، و علينا نحن حسابهم، و مجازاتهم و الانتقام منهم، إما عاجلا أو آجلا، و ذلك كائن لا محالة على ما قلناه. و كسرت الالف من قوله «وَأَمَّا تُرِيَنَّكَ» لأنه من التخيير، و التقدير، و إما نرينك نقتنا و أنت حي، و إما نتوفينك.

قوله تعالى: [سورة الرعد (١٣): آية ٤١] ص: ٢٦٥

أَ و لَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَ اللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقَّبَ لِحُكْمِهِ وَ هُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ (٤١)
آية بلا خلاف.

يقول اللهُ تعالى لهؤلاء الكفار على وجه التنبيه لهم على الاعتبار بأفعال اللهُ، أو ما يرون أننا ننقص الأرض من أطرافها؟ و قيل في معناه أربعة أقوال:

قال ابن عباس و الحسن و الضحاك: ما فتح على المسلمين من أرض المشركين.

و قال مجاهد، و قتادة: و نقصها بموت أهلها. و في رواية أخرى عن ابن عباس و مجاهد: بموت العلماء. و في رواية أخرى عنهما: بخرابها. ثم أخبر أن اللهُ تعالى يحكم و يفصل الأمر و لا احد يعقب حكمه، و لا يقدر على ذلك، و أنه سريع المجازاة على أفعال العباد، على الطاعات بالثواب، و على المعاصي بالعقاب.

و النقص أخذ الشيء من الجملة، و في فلان نقص أى نقص منزلة عن منزلة عظيمة في المقدور أو المعلوم، و الثاني للأمر. و الطرف منتهى الشيء، و هو موضع من الشيء ليس و راءه ما هو منه. و أطراف الأرض نواحيها. و التعقيب رد الشيء بعد فصله، و منه عقب العقاب على صيده إذ أرد الكروور عليه بعد فصله عنه قال لبيد:
حتى تهجر في الرواح و هاجه طلب المعقب حقه المظلوم «١»

(١) اللسان (عقب) و مجمع البيان ٣ / ٢٧٩، و تفسير الطبري (الطبعة الاولى) ٧٢ / ١٣ [.....]

التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٢٦٦

و السرعة عمل الشيء في قلة المدة، على ما تقتضيه الحكمة، و ضده الإبطاء، و السرعة محمودة و العجلة مذمومة.

قوله تعالى: [سورة الرعد (١٣): آية ٤٢] ص: ٢٦٦

وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ (٤٢)
آية بلا خلاف.

قرأ ابن كثير و ابو عمرو و نافع «الكافر» على لفظ الواحد. الباقر «الكفار» على لفظ الجمع. قال ابو علي الفارسي في قوله «وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ» هو المتعدى الى مفعولين، بدلالة تعليق وقوع الاستفهام بعده، تقول: علمت لمن الغلام، فتعلقه مع الجار كما تعلقه مع غير الجار في قوله «فَسَيُؤْفَقُ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ» (١) و موضع الجار مع المجرور نصب من حيث سد الكلام- الذى هو الاستفهام- مسد المفعولين، لان من حيث حكمت فى نحو مرت بزید، فان موضعه نصب، و لكن الباء الجارئة كانت متعلقة فى الأصل بفعل فصار مثل علمت بمن تمر فى أن الجارئة تتعلق بالمرور، و الجملة التى هى منها فى موضع نصب، و قد علق الفعل عنها.
و من قرأ على لفظ الفاعل، و أنه جعل الكافر اسماً شائعاً كإنسان فى قوله «إِنَّ الْإِنْسَانَ لِفِي خُسْرٍ» (٢) و زعموا أنه لا ألف فيه و هذا الحذف إنما يقع فى (فاعل) نحو خالد، و صالح و لا يكاد يحذف فى (فعال) فهذا حجتهم.
و زعموا أن فى بعض الحروف «و سيعلم الذين كفروا»، و قرأ ابن مسعود «و سيعلم الكافرون» فهذا يقوى الجمع.

(١) سورة ٦ الانعام آية ١٣٦

(٢) سورة ١٠٣ العصر آية ٢

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٢٦٧

و من قرأ على لفظ الجمع، فلأن التهديد متوجه الى جميع الكفار، و لا إشكال فيه.
اخبر الله تعالى أن الكفار الذين كانوا قبل هؤلاء الكفار، مكروا بالمؤمنين و احتالوا فى كفرهم. و المكر هو الفتل عن البغيه بطريق الحيلة، تقول مكر يمكر فهو ماكر مكرًا، و قال أبو علي: المكر ضرر ينزل بصاحبه من حيث لا يشعر به.
ثم اخبر تعالى ان له المكر جميعاً، و معناه لله جزاء مكرهم، لأنهم لما مكروا بالمؤمنين بين الله أن و بال مكرهم عليهم بمجازاة الله لهم.

و قوله تعالى: «يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ» معناه أنه لا يخفى عليه ما يكسبه الإنسان من خير و شر و غير ذلك، لأنه عالم بجميع المعلومات «وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ» تهديد للكفار بأنهم سوف يعلمون لمن تكون عاقبة الجنه للمطيعين أو العاصين، فإن الله تعالى وعد بذلك المؤمنين دون الكفار و الظالمين.

قوله تعالى: [سورة الرعد (١٣): آية ٤٣] ص: ٢٦٧

وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ (٤٣)
آية بلا خلاف.

حكى الله تعالى عن الكفار انهم يقولون لك يا محمد انك لست مرسلًا من جهته تعالى، فقل لهم انت حسبي الله «شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ». و قيل فى معناه ثلاثة اقوال:

أحدها- روى عن ابن عباس انه قال: هم اهل الكتاب الذين آمنوا من اليهود و النصارى.

و قال قتادة و مجاهد: منهم عبد الله بن سلام، و سلمان الفارسي، و تميم الدارى.

و قال الحسن: الذى عنده علم الكتاب هو الله تعالى، و به قال الزجاج. التبيان فى تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٢٦٨

و

قال ابو جعفر و ابو عبد الله (ع): هم ائمة آل محمد صلى الله عليه و سلم، لأنهم الذين عندهم علم الكتاب بجملته لا يشذ عنهم شىء

من ذلك دون من ذكروه.

و الكفاية وجود الشيء على قدر الحاجة، فكأنه قيل: قد وجد من الشهادة مقدار ما بنا اليه الحاجة في فصل ما بيننا وبين هؤلاء الكفار. و الباء في قوله «بالله» زائدة و التقدير كفى الله. و قال الرماني: دخلت لتحقيق الاضافة من وجهين: جهة الفاعل، و جهة حرف الاضافة، لان الفعل لما جاز ان يضاف الى غير فاعله، بمعنى انه أمر به ازيل هذا الاحتمال بهذا التأكيد، و مثله قوله «لِما خَلَقْتُ يَدَيَّ» (١). و الشهادة البينة على صحة المعنى من طريق المشاهدة. و الشهيد و الشاهد واحد، إلا ان في شهيد مبالغة. و وجه الاحتجاج ب «كفى بالله شهيداً» لأن المعنى كفى الله شهيداً بما اظهر من الآيه، و أبان من الدلالة، لأنه تعالى لا يشهد بصحة النبوة إلا على هذه الصفة إذ قد لزمهم ان يعترفوا لها بالصحة.

و روى عن ابن عباس و مجاهد انهما قرءا «و من عنده علم» بكسر الميم، و علم الكتاب على ما لم يسم فاعله، و به قرأ سعيد بن جبير، و لما قيل له: هو عبد الله بن سلامه، قال: كيف يجوز ذلك و السورة مكية و هو اسلم بعد الهجرة بمدة.

(١) سورة ٣٨ ص آية ٧٥

التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٢٦٩

(١٤) سورة ابراهيم ص: ٢٦٩

إشارة

قال قتادة: هي مكية إلا آيتين: قوله «أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَدْعُوا نِعْمَتَ اللَّهِ» الى قوله «وَبَشِّرِ الْقُرْآنُ». و قال مجاهد هي مكية و ليس فيها ناسخ و لا منسوخ. و هي اثنان و خمسون آية في الكوفي، و أربع في المدنيين. و آية في البصرى.

[سورة ابراهيم (١٤): الآيات ١ الى ٢] ص: ٢٦٩

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الر كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطٍ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ (١) اللَّهُ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَوَيْلٌ لِلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ (٢)
ثلاث آيات في المدنيين آخر الاولى. قوله «الى النور» و آيتان عند الباقيين.
قرأ ابن عامر و نافع «الله الذى» بالرفع. الباقيون بالخفض. قال ابو على:
من قرأ بالجر جعله بدلاً من الحميد، و لم يكن صفة، لانه الاسم و ان كان فى الأصل مصدرًا، و المصادر يوصف بها كما يوصف بأسماء الفاعلين، و كذلك كان هذا التبيان فى تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٢٧٠
الاسم فى الأصل (الألاه) و معناه ذو العبادة اى تجب العبادة له، قال ابو زيد:
يقال تأله الرجل إذا نسك و أنشد لرؤبه:
سبحن و استرجعن من تألهى (١)

فهذا فى أنه فى الأصل مصدر قد وصف به مثل السلام و العدل، الا ان هذا الاسم غلب حتى صار فى الغلبة و كثرة الاستعمال كالعلم، و قد يغلب ما فى أصله الصفة فيصير بمنزلة العلم «٢» مثل قول الشاعر:

و التيم الأم من يمشى و الأمهم ذهل بن تيم بنو السود المدانيس «٣»
يجوز أن يكون جعل التيم جمع تيمى كيهودى و يهود. و على هذا قال تعالى و قالت اليهود، ألا ترى أن (يهود) قد جرى فى كلامهم اسماً للقبيلة، كما أن (مجوس) كذلك، فلو لا أن المراد بهما الجمع، لم يدخلهما الألف و اللام، كما لا يدخل المعارف فى نحو زيد و عمرو، إلا انه جمع بحذف الياءين اللتين للنسب، كما جمع شعير و شعيرة بحذف التاء، و مثله (رومى) و روم و (زنجى) و زنج.
و من رفع قطع عن الاول، و رفعه بالابتداء، و جعل (الذى) الخبر، او جعله صفة و أضمر الخبر. و قد يتنا معانى الحروف المقطعة فى أوائل السور فى أول

(١) مر هذا الرجز فى ١: ٢٨

(٢) كان فى المطبوعة على الهامش هذه الحاشية (نابغة الجعدى فى الرمل بيته عليه صفيح من تراب و جندل و الأصل النابغة و لما غلب نزع منه الالف و اللام كما ينزع من اسماء الاعلام نحو زيد و عمرو و ربما استعمل فى هذا النحو الوجهان و اما قول الشاعر) انتهى.

و هو كما ترى بعيد عن المتن من حيث اللهجة و التركيب و ظاهر انه ليس من كلام الشيخ الطوسى - رحمه الله - و لكن آخره يشبه المتصل بالمتن لذلك نقلناه فلعل المطلع عليه يستفيد منه.

(٣) قائله جرير. ديوانه (دار بيروت) ٢٥٢ و اللسان (تيم) و رواية الديوان:

و التيم. الأم من يمشى و الأمهم أولاد ذهل بنو السود المدانيس
و رواية اللسان:

و التيم الأم من يمشى و الأمه تيم بن ذهل بنو السود المدانيس

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٢٧١

البقرة «١»، و ذكرنا اختلاف المفسرين فيه، فلا فائدة فى إعادته.

و قوله «كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ» رفع على انه خبر الابتداء، و معناه هذا كتاب يعنى القرآن أنزله على نبيه محمد صلى الله عليه و سلم «لِيُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ» أى ليخرجهم من ظلمات الكفر و الضلالة الى نور الايمان و الهداية.

و الظلمة فى الأصل سواد الجو المانع من الرؤية تقول أظلم إظلاماً و ظلاماً و ظلمة. و الظلمة اذهاب الضياء بما يستره، و النور بياض شعاعى تصح معه الرؤية، و يمنع معه الظلام، و منه النار لما فيها من النور. و النور و الضياء واحد.

و قال قتادة «مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ» من الضلالة الى الهدى «بِإِذْنِ رَبِّهِمْ» أى بإطلاق الله ذلك، و أمره به نبيه صلى الله عليه و سلم «إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ» أى يخرجهم من ظلمات الكفر الى طريق الله المؤدى الى معرفة الله «العزیز» يعنى القادر على الأشياء الممتنع بقدرته من أن يضام، المحمود فى أفعاله التى أنعم بها على عباده، الذى له التصرف فى جميع ما فى السماوات و الأرض، على وجه ليس لأحد الاعتراض عليه.

ثم اخبر تعالى أن الويل للكافرين الذين يجحدون نعم الله و لا يعترفون بوحدانيته.

و الإقرار بنبيه صلى الله عليه و سلم «مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ» و هو ما تتضاعف آلامه، و الشدة تجمع يصعب معه التفكك، شدة يشده شداً و شدة.

و فى الآية دلالة على ان الله يريد الايمان من جميع المكلفين، لأنه ذكر أنه أنزل كتابه ليخرج الناس من ظلمات الكفر الى نور الايمان، لأن اللام لام الغرض، و لا يجوز أن يكون لام العاقبة، لأنها لو كانت كذلك، لكان الناس كلهم مؤمنين و المعلوم خلافه.

(١) في ١: ٤٧-٥١

التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٢٧٢

قوله تعالى: [سورة إبراهيم (١٤): آية ٣] ص: ٢٧٢

الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ (٣)
آية بلا خلاف.

«الذين» في موضع جر، لأنه نعت للكافرين، و تقديره و ويل للكافرين الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة. و الاستحباب طلب محبة الشيء بالتعرض لها، و المحبة إرادة منافع المحبوب. و قد تكون المحبة ميل الطباع. و الحياة الدنيا هو المقام في هذه الدنيا العاجلة على الكون في الآخرة. ذمهم الله بذلك، لان الدنيا دار انتقال، و الآخرة دار مقام.

«وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ» اي يعرضون بنفوسهم عن اتباع الطريق المؤدى الى معرفة الله، و يجوز ان يريد انهم يمنعون غيرهم من اتباع سبيل الله تعالى، يقال: صد عنه يصد صدًا، غير متعد، و صده يصد صدًا متعد. و السبيل الطريق و كلاهما يؤنث و يذكر، و هو على السبل اغلب و «يَبْغُونَهَا عِوَجًا» أى و يطلبون الطريق عوجًا أى عدولًا عن استقامته. و (العوج) خلاف الميل الى الاستقامة، و العوج- بكسر العين- فى الدين، و- بفتح العين- فى العود و البغية طلب المقاصد لموضع الحاجة، يقال: بغاه يبغيه بغية، و ابتغى ابتغاء، و دخلت (على) فى قوله «يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ» لان المعنى يؤثرونها عليها. و لو قيل من الآخرة، لجاز ان يكون بمعنى يستبدلونها من الآخرة.

و قيل: إنه يجرى مجرى قولهم: نزلت على بنى فلان، و نزلت فى بنى فلان، و بنى فلان، كله بمعنى واحد.

و قوله «أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ» إخبار منه تعالى ان هؤلاء الذين يؤثرون الحياة الدنيا على الآخرة، و يصدون عن سبيل الله، فى عدول عن الحق، بعيدون عن الاستقامة.

التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٢٧٣

قوله تعالى: [سورة إبراهيم (١٤): آية ٤] ص: ٢٧٣

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (٤)
آية بلا خلاف.

أخبر الله تعالى انه لم يرسل فيما مضى من الازمان رسولًا الى قوم إلا بلغه قومه حتى إذا بين لهم، فهموا عنه، و لا يحتاجون الى من يترجم عنه.

و قوله «فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ» يحتمل أمرين:

أحدهما- انه يحكم بضلال من يشاء إذا ضلوا هم عن طريق الحق.

الثانى- يضلهم عن طريق الجنة إذا كانوا مستحقين للعقاب و «يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ» الى طريق الجنة «وَهُوَ الْعَزِيزُ» يعنى القادر الذى لا يقدر أحد على منعه «الحكيم» فى جميع أفعاله، ليس فيها ما له صفة السفه. و يحتمل ان يريد انه محكم لأفعاله التى تدل على علمه.

و رفع قوله «فيضل الله» لان التقدير على الاستئناف، لا- العطف على ما مضى، و مثله قوله «لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَ نُفِّرُ فِي الْأَرْحَامِ» «١» و مثله «قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ» «٢» ثم قال بعد ذلك «وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ» «٣» لأنه إذا لم يجز ان يكون عطفًا على ما مضى فينتصب لفساد المعنى فلا بد من استئنافه و رفعه.

و قال الحسن: امتن الله على نبيه محمد صلى الله عليه و سلم انه لم يبعث رسولًا إلا الى قومه، و بعثه خاصة الى جميع الخلق. و قال

مجاهد: بعث الله نبيه الى الأسود والأحمر ولم يبعث نبياً قبله إلا الى قومه واهل لغته.

(١) سورة الحج آية ٥

(٢، ٣) سورة التوبة آية ١٥-١٦

التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٢٧٤

قوله تعالى: [سورة إبراهيم (١٤): آية ٥] ص: ٢٧٤

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِآيَاتِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ (٥)
آية في الكوفي والبصري. و آيتان في المدنيين.
آخر الاولي «الى النور».

أخبر الله تعالى انه أرسل موسى نبيه (ع) الى خلقه بآياته ودلالاته «أَنْ أَخْرِجَ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ» اي أرسلناه بأن أخرج قومك من ظلمات الكفر والضلالة الى نور الايمان والهداية بالدعاء لهم الى فعل الايمان، والنهي عن الكفر والتبنيه على أدلته. «وَذَكِّرْهُمْ بِآيَاتِ اللَّهِ» قيل في معناه قولان:

أحدهما- قال الحسن ومجاهد وقتادة وسعيد بن جبير: ذكّرهم بنعم الله.

الثاني- ذكّرهم بنعم الله لعاد و ثمود وغيرهم من الأمم الضالّة، قال عمر بن كلثوم:

و ايام لنا غر طوال عصينا الملك فيها ان ندينا «١»

وقيل: النعم و النقم من أعدائنا. و قال قوم: أراد خوفهم بهذا، كما يقال:

خذه بالشدة و اللين. ثم أخبر ان في ذلك دلالات لكل من صبر على بلاء الله و شكره على نعمه. و التذكير التعريض للذكر الذي هو خلاف السهو، يقال:

ذكّره تذكيراً، و ذكره يذكره ذكراً، و تذكر تذكراً، و ذاكره مذاكرة.

و الصبار الكثير الصبر، و الصبر حبس النفس عما تنازع اليه مما لا ينبغي.

(١) هذا البيت من معلقته الشهيرة. المعلقات السبع (دار بيروت) ١٢٣ و تفسير الطبرى (الطبعة الاولى) ١٣: ١٠٧ و مجمع البيان ٣: ٣٠٤ و قد مر في ١: ٣٦ من هذا الكتاب.

التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٢٧٥

و الشكور الكثير الشكر. و الشكر هو الاعتراف بالنعمة مع ضرب من التعظيم، و ضدّه الكفر. (و ان) في قوله «أَنْ أَخْرِجَ» يحتمل ان تكون بمعنى (أى) على وجه التفسير، و يجوز ان تكون التى تتعلق بالافعال و المعنى قلنا له:

اخرج قومك. و قال سيبويه يقول العرب: كتبت اليه أن قم، و أمرته أن قم، و ان شئت كانت (أن) التى وُصِلت بالأمر. و التأويل على الخبر. و المعنى كتبت اليه ان يقوم و أمرته أن يقوم إلّا انها وُصِلت بلفظ الامر المخاطب، و المعنى معنى الخبر، كما تقول أنت الذى فعلت. و المعنى انت الذى فعل.

قوله تعالى: [سورة إبراهيم (١٤): آية ٦] ص: ٢٧٥

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُدَّبُّوْنَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ

نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ (٦)

آية بلا خلاف.

التقدير و اذكر يا محمد «إِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ» في الوقت الذي أنجاكم «مَنْ آلِ فِرْعَوْنَ. يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ» جملة في موضع الحال. و «يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ» و قد فسرناه أجمع في سورة البقرة «١» فلا- تطول بإعادته. و دخلت الواو- هاهنا- في قوله «وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ» و في البقرة بلا واو. و قال الفراء: معنى الواو أنه كان يمسه من العذاب غير التدبيح، كأنه قال يعذبونكم بغير الذبح. و الذبح إذا أطلق كان تفسيراً لصفات العذاب.

(١) انظر ١: ٢١٧-٢٢٤ في تفسير آية ٤٩ من سورة البقرة.

التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٢٧٦

و قوله «وَ فِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ» اي في ذلكم نعم من ربكم عظيمة إذ أنجاكم منهم. و البلاء قد يكون نعماً، و عذاباً، يقال: فلان حسن البلاء عندك اي حسن الانعام عليك و يحتمل ان يكون بمعنى العذاب، و في الصبر على ذلك العذاب امتحان من ربكم عظيم.

قوله تعالى: [سورة إبراهيم (١٤): الآيات ٧ الى ٨] ص : ٢٧٦

وَ إِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَ لَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ (٧) وَ قَالَ مُوسَى إِنَّ تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَ مَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَأِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ (٨)

آيتان بلا خلاف.

و هذه الآية عطف على الاولى، و التقدير و اذكروا «إِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ» اي أعلمكم و قد يستعمل (تفعل) بمعنى (أفعل) كقولهم أوعدته و توعدته، و هو قول الحسن و الفراء، قال الحرث بن حنظلة:

آذنتنا بينها أسماء ربِّ ثاوٍ يملُّ منه الثواءُ «١»

و المعنى أعلم ربكم. و قوله «لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ» التقدير أعلمكم أنكم متى شكرتموني على نعمي، و اعترفتم بها زدكم نعمه الى نعمه «وَ لَئِن كَفَرْتُمْ» أي جحدتم نعمتي و كفرتموها «إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ» لمن كفر نعمتي.

ثم أخبر ان موسى قال لقومه «ان تكفروا» نعم الله و تجحدونها «أنتم» و جميع «من في الأرض» من الخلق فإنه لا- يضر الله. و إنما يضركم ذلك، بأن تستحقوا منه العذاب و العقاب «فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ» اي غنى عن شكركم حميد في أفعاله.

و الغنى هو الحى الذى ليس بمحتاج، و الحميد الكبير لاستحقاق الحمد بعظم

(١) من معلقته الشهيرة. المعلقات السبع (دار بيروت) ١٥٥ و قد مر فى ١: ٣٨٠ من هذا الكتاب.

التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٢٧٧

إنعامه، و هى صفة مبالغه فى الحمد، و قد يكون كفر النعمة بأن يشبه الله بخلقه أو يجور فى حكمه، أو يرد على نبي من أنبيائه، أو كان بمنزلة واحد منها فى عظم الفاحشه، لان الله تعالى منعم بجميع ذلك من حيث أقام الادله الواضحه على صحة جميع ذلك و غرضه بالنظر فى جميعها الثواب الجزيل، فلذلك كان منعماً بها إن شاء.

قوله تعالى: [سورة إبراهيم (١٤): الآيات ٩ الى ١٠] ص : ٢٧٧

أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبُؤُا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ (٩) قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى قَالُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا تُرِيدُونَ أَنْ تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأَتُونَا بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ (١٠)

آيتان في الكوفي و ثلاث آيات في المدنيين و البصري تمام الأولى قوله «و ثمود».

قيل فيمن يتوجه الخطاب اليه في قوله «أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبُؤُا» قولان:

أحدهما- قال الجبائي: إنه متوجه الى أمة النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذكروا بأخبار من تقدم و ما جرى من قصصهم.

و الثاني- قال قوم: إنه من قول موسى (ع) لأنه متصل به في الآية المتقدمة يقول الله لهم «الم يأتكم» اي اما جاءكم اخبار من تقدمكم.

و النبا الخبر عما يعظم التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٢٧٨

شأنه يقال: لهذا الامر نبؤ اي عظم شأن يقال انبا نبى، و تَبَّتْ أُنْبَى، و نَبَأَ اللهُ مُحَمَّدًا اي جعله نبياً، و تنبأ مسيلمه اي ادعى النبوة، و ليس هو كذلك. و «قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ» كل ذلك مجرور بأنه بدل من الكاف و الميم في قوله «قلبكم» و هو مجرور بالاضافة.

و قوله «لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ» اي لا يعلم تفاصيل أحوالهم و ما فعلوه، و فعل بهم من العقوبات، و لا عددهم «إِلَّا اللَّهُ» و لذلك

قال النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (كذب النسابون)

و قوله «جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ» اي أتتهم رسلهم بالدلالات الواضحات «فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ» و قيل في معناه خمسة اقوال:

أحدها- قال عبد الله بن مسعود، و ابن زيد: انهم عضوا على أناملهم تغيطاً عليهم في دعائهم الى الله، كما قال «عَضُّوا عَلَيْكُمْ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ» (١) و ثانيها- قال الحسن: جعلوا أيديهم في أفواه الأنبياء تكذيباً لهم ورداً لما جاؤوا به.

الثالث- قال مجاهد ردوا نعمتهم بأفواههم.

الرابع- قال قوم: يحتمل ان يكونوا ردوا أيدي أنفسهم في أفواه نفوسهم موثن لهم اي اسكتوا عما تدعوننا إليه، كما يفعل الواحد منا مع غيره إذا أراد تسكيتة. روى ذلك عن ابن عباس ذكره و الفراء.

و خامسها- قال قوم: ردوا ما لو قبلوه، لكانت نعمة عليهم في أفواههم اي بأفواههم و ألسنتهم، كما يقولون أدخلك الله بالجنة يريدون في الجنة و هي لغة طي، قال الفراء: انشدني بعضهم:

و ارغب فيها عن لقيط و رهطه و لكنني عن سنسب لست ارغب (٢)

(١) سورة آل عمران آية ١١٩

(٢) مجمع البيان ٣: ٣٠٦ و امالي الشريف المرتضى ١: ٣٦٦ و تفسير الطبري (الطبعة الاولى) ١٣: ١١١ و لم يعرف قائله. [...]

التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٢٧٩

فقال (ارغب فيها) يريد بها يعنى بنتاً له، يريد: ارغب بها عن لقيط، و لا ارغب بها عن قبيلته. و قوله «إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ» حكاية ايضاً عما قالوا للرسول فإنهم قالوا: إنا قد كفرنا بما أرسلتم به من الدعاء الى الله وحده و توجيه العبادة إليه، و العمل بشرائعه «وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ» و الريب أخبث الشك المتهم، و هو الذي يأتي بما فيه التهمة، و لذلك وصفوا به الشك اي انه يوجب تهمة ما أتيت به يقال: أراب يريب إرابه إذا أتى بما يوجب الريبة، فقالت لهم حينئذ رسلهم «أَفِي اللَّهِ شَكٌّ» مع قيام الأدلة على وحدانيته و صفاته، لأنه الذي خلق السموات و الأرض يدعوكم الى عبادته ليغفر لكم من ذنوبكم إذا أظعتموه.

و دخلت (من) هاهنا- في قول أبي عبيدة- زائدة، و أنكر سيبويه زيادتها في الواجب، و قال أبو علي: دخلت للتبعيض و وضع البعض

موضع الجميع توسعاً.

وقال قوم: دخلت (من) لتكون المغفرة بدلا من الذنوب، فدخلت (من) لتضمن المغفرة معنى البدل من السيئة «وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى» يعني لا يؤاخذكم بعاجل العذاب، بل يؤخر الى الوقت الذي ضربه الله لكم ان يمسكم فيه، فقال لهم قومهم «إِنِ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا» اي ليس أتمم الا خلق مثلنا تريدون ان تمنعوننا عما كان يعبد اباؤنا من الأصنام والأوثان، فأتونا بحجة واضحة على ما تدعوناه و بطلان ما نحن عليه.

وفي الآية دلالة واضحة على انه تعالى أراد بخلقه الخير والايمان، لا الشر والكفر، وأنه إنما بعث الرسل الى الكفار رحمة و تفضلا، ليؤمنوا، لا- ليكفروا، لان الرسل قالت: ندعوكم الى الله ليغفر لكم، فمن قال إن الله أرسل الرسل الى الكفار ليكفروا بهم و يكونوا سوءاً عليهم و وبالاً، و انما دعوهم ليزدادوا كفراً فقد رد ظاهر القرآن.

قوله تعالى: [سورة إبراهيم (١٤): الآيات ١١ الى ١٢] ص: ٢٧٩

قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنْ نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ وَ لَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَ مَا كَانَ لَنَا أَنْ نَأْتِيَكُمْ بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَ عَلَىٰ اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ (١١) وَ مَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَىٰ اللَّهِ وَ قَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَ لَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا وَ عَلَىٰ اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ (١٢)

التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٢٨٠

آيتان بلا خلاف.

حكى الله تعالى في هذه الآية ما أجابت به الرسل الكفار، فإنهم قالوا لهم ما «نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ» و لسنا ملائكة، كما زعمتم «و لكن الله» من علينا فاصطفانا و بعثنا أنبياء و هو «يَمُنُّ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ» و لم يكن لنا ان نجيتكم «بسُلْطَانٍ» اي بحجة على صحة دعوانا إلا بأمر الله و إطلاقه لنا في ذلك «و على الله» يجب ان يتوكل «المتوكلون» المؤمنون المصدقون به و بأنبيائه.

ثم اخبر انهم قالوا ايضاً «وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَىٰ اللَّهِ» اي و لم لا نتوكل على الله «وَقَدْ هَدَانَا» الى سبل الايمان و دلنا على معرفته و وفقنا لتوجيه العبادة اليه، و لا- نشرك به شيئاً، و ضمن لنا على ذلك جزيل الثواب، «وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا» من تكدينا و شتمنا في جنب طاعته و ابتغاء مرضاته و طلب ثوابه «و على الله» يجب ان يتوكل المتوكلون الواثقون بالله دون من كان كافراً، فان وليه الشيطان.

و «الْمَنِّ» أصله القطع يقال: حبل منين اي منقطع عن بلوغ المنية، و المتيه لأنها تقطع عن امر الدنيا. «لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ» «١» اي غير مقطوع، و الأذى ضرر يجده صاحبه في حاله يقال: آذاه يؤذيه أذى و تأذى به تأذياً، و اكثر ما يقال في الضرر القليل، و يقال ايضاً آذاه أذى عظيماً، و المثل ما سد مسد صاحبه فيما يرجع الى ذاته. و الهدى الدلالة على طريق الحق من الباطل، و الرشد من الغنى،

(١) سورة ٤١ حم السجد (فصلت) آية ٨ و سورة ٨٤ الانشقاق آية ٢٥ و سورة ٩٥ التين آية ٦

التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٢٨١

هداه يهديه الى الدين هدى. و السلطان الحجة التي يتسلط بها على الطالب مذهب المخالف للحق. و قيل في قوله «وَمَا كَانَ لَنَا أَنْ نَأْتِيَكُمْ بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ» قولان:

أحدهما- قال ابو على الجبائي: انهم سألوا آية مخصوصة غير ما أتتهم به الرسل، كما سأله قريش، فقالوا «لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعاً...» «١»

و الثاني- ان ما اتيناكم به بإذن الله، لأنه مما لا يقدر عليه البشر، و نحن بشر.

قوله تعالى: [سورة إبراهيم (١٤): الآيات ١٣ الى ١٤] ص: ٢٨١

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُوذُنَّ فِي مِلَّتِنَا فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ (١٣) وَلَنُسَكِّنَنَّكُمْ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ (١٤)
آيتان بلا خلاف.

حكى الله تعالى عن الكفار أنهم قالوا لرسولهم «انا لنخريجكنم من أرضنا» و بلادنا إلا ان تدخلوا في أدياننا، و مذاهبننا، فحينئذ اوحى الله تعالى الى رسله إنا نهلك هؤلاء الظالمين الكافرين، و نسكنكم الأرض بعدهم ذلك جزاء «لِمَنْ خَافَ مَقَامِي» اى حيث يقيمه الله بين يديه، و أضافه الى نفسه، كما قال «وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنْتُمْ تُكذِّبُونَ» (٢) اى رزقى إياكم قال الفراء: و العرب تضيف افعالها الى أنفسها و الى ما وقعت عليه، يقولون سررت برؤيتك، و سررت برؤيتى إياك،

(١) سورة الإسراء ٧١ آية ٩٠

(٢) سورة الواقعة آية ٨٢

التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٢٨٢

و ندمت على ضربك و ضربى إياك، و خاف و عيذى و عقابى، و انما قالوا «أَوْ لَتَعُوذُنَّ فِي مِلَّتِنَا» و هم لم يكونوا على ملتهم قط لامرين:

أحدهما- أنهم توهموا- ذلك على غير حقيقة- أنهم كانوا على ملتهم.

الثانى- أنهم ظنوا بالنشوء أنهم كانوا عليها دون الحقيقة.

و اللام فى قوله «و لنخرجنكم» لام القسم و التى فى قوله «او لتعودن» ايضاً مثل ذلك إلا ان فيه معنى الجزاء، لان التقدير لنخرجنكم من أرضنا إلا ان تعودوا أو حتى ان تعودوا، و هو مثل قول القائل: و الله لا أكلمك او تدعونى.
و المعنى إلا أن، او حتى تدعونى.

قوله تعالى: [سورة إبراهيم (١٤): الآيات ١٥ الى ١٦] ص: ٢٨٢

وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ (١٥) مِنْ وَرَائِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَى مِنْ مَاءٍ صَدِيدٍ (١٦)
آيتان بلا خلاف.

قوله «وَاسْتَفْتَحُوا» معناه استنصروا و هو طلب الفتح بالنصر، و منه قوله «وَ كَانُوا مِنْ قَبْلِ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا» (١) اى يستنصرون و قال ابن عباس: هو استفتاح الرسل بالنصر على قومهم، و به قال مجاهد و قتادة. و قال الجبائى: هو سؤالهم ان يحكم الله بينهم و بين أممهم، لان الفتح الحكم، و منه قولهم: الفتح الحاكم. و قال ابن زيد: هو استفتاح الكفار بالبلاء و الخيبة خلاف ما قدره من المنفعة، يقال: خاب يخيب خيبة و خيب تخيباً، و ضده النجاح، و هو ادراك الطلبة. و الجبرية طلب علو المنزلة بما ليس وراءه غاية فى الوصف، فإذا وصف العبد بأنه جبار كان ذمّاً، و إذا وصف الله به كان مدحاً، لان له علو المنزلة بما ليس وراءه غاية فى الصفة. و العنيد: هو المعاند إلا ان فيه مبالغة، و العناد الامتناع من الحق مع العلم به، كبراً و بغياً، يقال: عند يعند

(١) سورة البقرة آية ٨٩

التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٢٨٣

عنوداً، و عانده معانده و عناداً قال الشاعر:

إذا نزلت فاجعلاني وسطاً انى كبير لا أطيق العندا «١»

و الوراء و الخلف واحد، و هو جهةً مقابلةً لجهة القدم، و قد يكون وراء بمعنى أمام، و قيل: إنه يحتمل ذلك - هاهنا - و ذكروا أنه يجوز في الزمان على تقدير انه كان خلفهم، لأنه يأتي فيلحقهم قال الشاعر:

ا توعدنى وراء بنى رياح كذبت لتقصرن يداك دونى «٢»

و قال آخر:

عسى الكرب الذى أمسيت فيه يكون وراءه فرج قريب «٣»

و قوله «وَيُسْقَى مِنْ مَاءٍ صَدِيدٍ» يعنى يسقى الجبار العنيد صديداً، و هو قيح يسيل من الجرح أخذ من انه يصد عنه تكرهاً له. و القيح دم مختلط بمدة.

و قوله «صديد» بيان للماء الذى يسقونه، فلذلك أعرب بإعرابه، قال الزجاج: و الوراء ما توارى عنك، و ليس من الاضداد. قال الشاعر: حلفت فلم أترك لنفسك ريبه و ليس وراء الله للمرء مذهب «٤»
أى ليس بعد مذاهب الله للمرء مذهب.

قوله تعالى: [سورة إبراهيم (١٤): الآيات ١٧ الى ١٨] ص : ٢٨٣

يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِنْ وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ (١٧) مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ (١٨)

(١) قد مر تخريجه فى ١٤: ٦ من هذا الكتاب.

(٢) قائله جرير، ديوانه (دار بيروت) ٤٧٥، و (نشر الصاوى) ٥٧٧ و تفسير الطبرى (الطبعة الاولى) ١٣: ٧٦، ١١٤ و مجاز القرآن ١: ٣٢٦، ٣٣٧ و قد مر فى ٦: ٢٣٣

(٣) لم أجده

(٤) قائله النابغة، ديوانه (دار بيروت) ١٧ من قصيدة يعتذر بها الى النعمان بن المنذر و يمدحه. و هو فى امالى الشريف المرتضى ٢: ١٧

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٢٨٤

آيتان بلا خلاف.

قوله «يتجرعه» معناه يشرب ذلك الصديد جرعه جرعه، يقال: تجرّع تجرعاً، و جرعه يجرعه جرعاً، و التجرع تناول المشروب جرعه جرعه على الاستمرار.

و قوله «وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ» أى لا يقاربه، و انما يضطر اليه. قال الفراء:

(لا- يكاد) يستعمل فيما يقع و فيما لا يقع، فما يقع هو هذا، و ما لم يقع مثل قوله «لَمْ يَكْدُ يَرَاهَا» «١» لان المعنى لم يرها. و الإساغه إجراء الشراب فى الحلق على تقبل النفس، و هذا يضطر اليه، فلذلك قال «وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ» و المعنى فلا يقارب ان يشربه تكرهاً، و هو يشربه، تقول: ساغ يسوغ الشيء و أسغته أنا. و

روى عن النبى صلى الله عليه و سلم انه قال: (ما يتجرعه يقرب اليه فيتكرهه، فإذا أدنى منه شوى وجهه و وقعت فروة رأسه، فإذا شربه قطع أمعاءه حتى يخرج من دبره)

كما قال «وَسَقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ» «٢» و قال «وَأِنْ يَسْتَعِثُّوا يُعَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ» «٣».

وقوله «وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ» قيل في معناه قولان:

أحدهما- قال ابن عباس و الجبائي: من كل جهة، من عن يمينه و شماله و من فوقه و تحته و من قدامه و خلفه. و قال ابراهيم التيمي و ابن جريج: معناه «مِنْ كُلِّ مَكَانٍ» من جسده حتى من أطراف شعره «وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ» اى انه مع

(١) سورة النور آية ٤٠

(٢) سورة محمد: ٤٧ آية ١٥

(٣) سورة الكهف: ١٨ آية ٢٩

التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٢٨٥

إتيان اسباب الموت و الشدائد التى يكون معها الموت «من كل جهة» من شدة الأهوال، و أنواع العذاب، و ليس هو بميت «وَمِنْ وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ» و قيل في معناه قولان: أحدهما- من أمامه.

و الثانى- و من بعد عذابه هذا «عذاب غليظ».

وقوله «مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ» اى فيما يتلى عليكم «مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ»، فيكون رفعاً بالابتداء و يجوز ان يكون (مثل) مقحماً و يبتدئ الذين كفروا.

وقوله «أعمالهم» رفع على البدل و هو بدل الاشتمال عليه فى المعنى، لان المثل للأعمال، و قد أضيف الى الذين كفروا، و مثله «وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسْوَدَّةٌ» (١) و المعنى ترى وجوههم مسودة. قال الفراء: لأنهم يجدون المعنى فى آخر الكلمة، فلا يبالون ما وقع على الاسم المبتدأ، و مثله قوله «لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِيُوتِيَهُمْ» (٢) فأعيدت اللام فى البيوت، لأنها التى يراد بالسقف. و قال المبرد: (أعمالهم) رفع بالابتداء و خبره (كرماد)، و الرماد الجسم المنسحق بالإحراق سحق الغبار. و يمكن ان يجعل (مثل) صفة بغير نار فى مقدور الله.

وقوله «اشتدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فى يَوْمٍ عاصِفٍ» فلاشتداد الاسراع بالحركة على عظم القوة، يقال: اشتد به الوجد من هذا، لأنه أسرع اليه على قوة ألم و العصف شدة الريح، «يوم عاصف» أى شديد الريح، و جعل العصف صفة اليوم، لأنه يقع فيه، كما يقال: ليل نائم، و يوم ماطر، أى يقع فيه النوم و المطر، و يجوز ان يكون المراد عاصف ريحه، و حذف الريح للدلالة عليه، و مثله حجر ضبّ خرب اى خرب حجره، و يقال: عصفت الرياح إذا اشتدت و عصفت تعصف عصفواً.

شبه الله تعالى أعمال الكفار فى انه لا- محصول لها، و لا انتفاع بها يوم القيامة، بالرماد الذى يشتد فيه الريح العاصف، فإنه لا بقاء لذلك الرماد، و لا لبث

(١) سورة الزمر: (٣٩) آية ٦٠

(٢) سورة الزخرف: ٤٣ آية ٣٣

التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٢٨٦

فكذلك أعمال الكافر لا يقدر منها على شىء، كما قال فى موضع آخر «وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا» (١) و قوله «ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ» اى من وصفناه فهو الذى ضل عن الحق و الخير ضلالاً بعيداً.

قوله تعالى: [سورة إبراهيم (١٤): الآيات ١٩ الى ٢٠] ص: ٢٨٦

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنَّ يَشَاءُ يُدْهِبُكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ (١٩) وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ (٢٠)
آيتان في الكوفي والمدني تمام الأولى «خلق جديد» وآية عند الباقيين.

قرأ حمزة والكسائي «خالق السماوات» على اسم الفاعل. الباقيون «خلق» على (فعل) ماض. قال ابو علي: من قرأ «خلق» فلان ذلك ماض فأخبر عنه بلفظ الماضي، ومن قرأ «خالق» جعله مثل «فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ» (٢) بمعنى خالق. ومثله قوله «فَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا» (٣) لأنهما فعلا.

يقول الله تعالى لنبيه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ويعني به الأمة بدلالة قوله «إِنَّ يَشَاءُ يُدْهِبُكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ» ألم تعلم، لان الرؤية تكون بمعنى العلم، كما تكون بمعنى الإدراك بالبصر و هاهنا لا- يمكن ان تكون بمعنى الرؤية بالبصر، لان ذلك لا يتعلق بأن الله خلق السموات والأرض، وإنما يعلم ذلك بدليل. وقوله «بالحق» والحق هو وضع الشيء في موضعه على ما تقتضيه الحكمة وإذا جرى المعنى على ما هو له من الأشياء فهو حق، وإذا جرى على ما ليس هو له من الشيء فذلك باطل. والخلق فعل الشيء على تقدير و ترتيب، والخلق الفاعل على مقدار ما تدعو الحكم اليه لا يجوز عليه غير ذلك.

(١) سورة الفرقان: ٢٥ آية ٢٣ [.....]

(٢) سورة فاطر: ٣٥ آية ١

(٣) سورة الانعام: ٦ آية ٩٦

التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٢٨٧

وقوله «إِنَّ يَشَاءُ يُدْهِبُكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ» خطاب للخلق و اعلام لهم أنه قادر ان شاء ان يميت الخلق و يهلكهم و يجيء بدلهم خلقاً آخر جديداً. و الاذهاب ابعاد الشيء عن الجهة التي كان عليها، و لهذا قيل للاهلاك اذهاب، لأنه ابعاد له عن حال الإيجاد. و الجديد المقطوع عنه العمل في ابتداء أمره قبل حال خلوه فيه، و أصله القطع يقال: جدّه يجده جدّاً إذا قطعه، و الجدّ أب الأب، لانقطاعه عن الولادة بالأب، و الجد ضد الهزل، و الجد الحظ.

«وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ» اخبار منه تعالى ان اذهابكم و اهلاككم و الإتيان بخلق جديد ليس بممتنع على الله على وجه من الوجوه. و الممتنع بقدرته: عزيز، و الممتنع بسعة مقدوره عزيز، و الممتنع بكبر نفسه عزيز.

و في الآية دلالة على ان قدر على الإنشاء قدر على الافناء إذ كان مما لا يتغير حكم القادر، و لا شيء مما يحتاج اليه في الفعل، لان من قدر على البناء، فهو على الهدم أقدر، فمن كان قادراً على اختراع السماء والأرض و ما بينهما فهو قادر على اذهاب الخلق و اهلاكهم.

قوله تعالى: [سورة إبراهيم (١٤): آية ٢١] ص: ٢٨٧

وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُّغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ قَالُوا لَوْ هَدَانَا اللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجْرُنَا أَمْ صَبْرُنَا مَا لَنَا مِنْ مَّحِيسٍ (٢١)
آية بلا خلاف.

أخبر الله تعالى ان الخلق يبرزون يوم القيامة لله اى يظهرون من قبورهم و البروز خروج الشيء عما كان ملتبساً به الى حيث يقع عليه الحشر في نفسه، يقال: برز للقتال إذا ظهر له.

«فَقَالَ الضُّعَفَاءُ» اى يقول الناقص القوة، لان الضعفاء جمع ضعيف، التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٢٨٨

و الضعف نقصان القوة، يقال: ضعف يضعف ضعفاً، و أضعفه الله إضعافاً، و الضعف ذهاب مضاعفة القوة «لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا» اى للذين

طلبوا التكبير.

و الاستكبار و التكبر و التجبر واحد، و هو رفع النفس فوق مقدارها في الوصف. و المعنى يقول التابعون للمتبعين من ساداتهم و كبرائهم «إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا» اى طلبنا اللحاق بكم، و اعتمدنا عليكم، و هو جمع تابع، كقولهم: غائب و غيب.

قال الزجاج: و يجوز ان يكون مصدرًا و وصف به «فَهَلْ أَنْتُمْ مُعْتُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ» اى هل تقدر ان تدفعوا عنا ما لا تقدر على دفعه عن أنفسنا، يقال: أغنى عنى إذا دفع عنى، و أغناني بمعنى نفى الحاجة عنى بما فيه كفاية. فأجابهم المستكبرون بأنه «لَوْ هَيَدَانَا اللَّهُ» الى طريق الخلاص من العقاب و الوصول الى النعيم و الجنة «لهديناكم» اليه «سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجْرُنا أَمْ صَبْرُنَا» اى الجزع و الصبر سياتان مثلان، ليس لنا من محيص أى مهرب من عذاب الله تعالى يقال: حاص يحيص حيصاً و حيوصاً و حيصاناً، و حاد يحيد حيداً و محيداً، و الحيد الزوال عن المكروه. و الجزع انزعاج النفس بورود ما يغم، و نقيضه الصبر قال الشاعر:
فان تصبرا فالصبر خير مغبًة و ان تجزعا فالأمر ما تريان «١»

قوله تعالى: [سورة إبراهيم (١٤): آية ٢٢] ص : ٢٨٨

وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعَدَ الْحَقُّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَتُلُومُوا أَنْفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (٢٢)
آية بلا خلاف.

(١) مر هذا البيت في ١: ٢٠٢، ٤، ٥٤٦

التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٢٨٩

قرأ حمزة وحده «بمصرخي» بكسر الياء. الباقون بفتحها.

قال ابو علي: قال الفراء- في كتابه في التصريف: قرأ به الأعمش، و يحيى ابن وثاب، قال و زعم القاسم بن معن أنه صواب، و كان ثقة بصيراً، و زعم قطرب أنه لغة في بنى يربوع، يزيدون على ياء الاضافة ياء و انشد:

ماض إذا ما همّ بالمضى قال لها هل لك يا مامى

و انشد ذلك الفراء، و قال الزجاج: هذا الشعر لا يلتفت اليه، و لا هو مما يعرف قائله، قال الرمانى: الكسر لا يجوز عند اكثر النحويين، و اجازه الفراء على ضعف، قال ابو علي: وجه جوازه من القياس أن الياء ليست تخلو: أن تكون في موضع نصب او جر، فالياء في النصب و الجر كالياء في (هما) و كالكاف في أكرمتك و هذا لك، فكما ان (الياء) قد لحقتها الزيادة في هداكه و ضربه، و لحق الكاف الزيادة في قولهم أعطيتكه او اعطيتكاه فيما حكاه سيوييه، و هما أختا الياء كذلك ألحقوا الياء الزيادة، فقالوا: فى، ثم حذفت الياء الزيادة على الياء، كما حذفت الزيادة من (الياء) فى قول من قال: له أرقان. قال ابو الحسن هى لغة، فكما حذفت الزيادة من الكاف، فقال فى (اعطيتكه، أعطيتكه) كذلك حذفت الياء اللاحقة الياء، كما حذفت من أختيها، و أقرت الكسرة التى كانت تلى الياء المحذوفة فبقيت الياء على ما كانت عليه من الكسرة، و كما لحقت الكاف و الياء الزيادة، كذلك لحقت الياء الزيادة، فلحاق الياء الزيادة نحو ما أنشد من قول الشاعر:

رميته فأصميت و ما أخطأت الرمية

فإذا كانت هذه الكسرة فى الياء على هذه اللغة. و إن كان غيرها أفشى منها.

و عضده من القياس ما ذكرنا لم يجز لقائل ان يقول: إن قراءة القراء بذلك لحن يجوز، لاستقامة ذلك سماعاً و قياساً. اخبر الله تعالى في هذه الآية ان الشيطان يوم القيامة يقول لأوليائه الذين اتبعوه: التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٢٩٠ «إِنَّ اللَّهَ وَعَدَّكُمْ وَعَدَّ الْحَقُّ» من الثواب و العقاب «و وعدتكم» انا بالخلاص من العقاب بارتكاب المعاصي، و قد خالفت وعدى «و ما كان لى عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ» اى لم يكن لى عليكم حجة، و لا- برهان اكثر من ان دعوتكم الى الضلال و اغويتكم، فأجبتونى و اتبعتمونى «فَلَا تَلُومُونِى» فى ذلك «و لُومُوا أَنْفُسَكُمْ» بارتكاب المعاصى و خلافكم الله و ترككم ما أمركم به «مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ و مَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِى» يقال: استصرخنى فأصرخته، اى استغاثنى فأعنته، فالاصراخ الاغاثه. و المعنى ما انا بمغيثكم و ما اتم بمغيثى «إِنِّى كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ» حكاية عن قول الشيطان لأوليائه انه يقول لهم «انى كفرت» بشرككم بالله و متابعتكم لى قبل هذا اليوم. ثم اخبر تعالى «إِن الظالمين» الكافرين «لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ» مؤلم شديد الألم، و يصح ان يلوم الإنسان نفسه على الاساءة، كما يصح حمدها على الإحسان قال الشاعر:

صحبتك إذ عيني عليها غشاوة فلما انجلت قطعت نفسى ألومها (١)

قال الجبائى: و فى الآية دلالة على ان الشيطان لا يقدر على الإضرار بالإنسان اكثر من إغوائه و دعائه الى المعاصى، فأما بغير ذلك فلا يقدر عليه، لأنه اخبر بذلك، و يجب ان يكون صادقاً، لأن الآخرة لا يقع فيها من احد قبيح لكونهم ملجئين الى تركه.

قوله تعالى: [سورة إبراهيم (١٤): الآيات ٢٣ الى ٢٥] ص: ٢٩٠

وَأَدْخَلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَاَعْمَلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ (٢٣) أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَضْمِلُهَا ثَابِتٌ وَاَفْرَعُهَا فِي السَّمَاءِ (٢٤) تُؤْتِي أُكْلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (٢٥)

(١) قائله الحارث بن خالد المخزومى. اللسان (غشا)

التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٢٩١

ثلاث آيات فى الكوفى و البصرى تمام الثانية «فى السماء» و آيتان فى الباقي اخبر الله تعالى فى هذه الآية ان الذين يؤمنون به، و يصدقون بوحدانيته، و يعترفون بنبوته أنبيائه و يعملون بما دعاهم اليه من الطاعات و الاعمال الصالحات يدخلهم الله يوم القيامة جنات من صفتها انه تجرى من تحتها الأنهار، لان الجنة البستان الذى يجنه الشجر، فالأنهار تجرى من تحت الأشجار، و قيل انها الجنة فى أخاديد فى الأرض «خالدين فيها» اى مؤبدين فيها دائمين، و نصبه على الحال من حيث انها تدوم لهم «بإذن ربهم» أى بأمر ربهم و إطلاقه، يخلدون فيها، و يكون تحية بعضهم لبعض فى الجنة «سلام». و التحية التلقى بالكرامة فى المخاطبة، كقولك أحياء الله حياة طيبة، سلام عليك، و ما أشبه ذلك تبشيراً لهم بدوام السلامة.

ثم قال لنبىه صلى الله عليه و سلم «أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَضْمِلُهَا ثَابِتٌ وَاَفْرَعُهَا فِي السَّمَاءِ» انما ضرب المثل بالكلمة الطيبة للدعاء اليها فى كل باب يحتاج الى العمل عليه، و فى كل باب من أبواب العلم. و معنى «فَرَعُهَا فِي السَّمَاءِ» مبالغة له فى الرفع، فالأصل سافل، و الفرع عال، إلا أنه من الأصل يوصل الى الفرع. و الأصل فى باب العلم مشبه بأصل الشجرة التى تؤدى الى الثمرة التى هى فرع ذلك الأصل، و يشبه بأصل الدرجة التى يترقى منها الى أعلى مرتبة.

و

روى انس بن مالك عن النبى صلى الله عليه و سلم أن هذه الشجرة الطيبة هى النخلة.

و قال ابن عباس: هى شجرة فى الجنة.

وقوله «تَوْتِي أَكَلَهَا» اى تخرج هذه الشجرة الطيبة- وهى النخلة- ما يؤكل منها فى كل حين. وقال ابن عباس- فى رواية-
يعنى سنه أشهر الى صرام النخل، وهو المروى عن أبى جعفر وأبى عبد الله (ع)
، وبه قال سعيد بن جبير، والحسن.

وقال مجاهد و ابن زيد: كل سنه. وقال سعيد بن المسيب: الحين شهران. وفى رواية اخرى عن ابن عباس: غدوة و عشية، وقال قوم:
من أكل النخلة: الطلع التبيان فى تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٢٩٢
و الرطب و البسر و التمر، فهو دائم لا ينقطع على هذه الصفة، و أهل اللغة يذهبون الى ان الحين هو الوقت، قال النابغة:

يبادرها الراقون من سوء سمها تطلقه حيناً و حيناً تراجع «١»

كذا رواه الاصمعى و (مثلاً) منصوب ب (ضرب) و التقدير ضرب الله كلمة طيبة مثلاً «بإذن ربها» اى يخرج هذا الأكل فى كل حين
بأمر الله و خلقه إياه «وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ» اخبار منه تعالى انه يضرب المثل للكلمة الطيبة بالشجرة الطيبة فى
البادية و العاقبة، لكى يتذكروا و يتفكروا فيه و يعتبروا به، فيؤديهم ذلك الى دخول الجنة و حصول الثواب.
و فائدة الآية ان الله ضرب للايمان مثلاً و للكفر مثلاً، فجعل مثل المؤمن الشجرة الطيبة التى لا ينقطع نفعها و ثمرها، وهى النخلة ينتفع
بها فى كل وقت، لا ينقطع نفعها البتة، لأنه ينتفع بطلعها، و بسرها، و رطبها، و تمرها، و سعفها، و ليفها، و خوصها، و جذعها. و مثل
الكافر بالشجرة الخبيثة و هى الحنظلة.
وقيل الأكشوث لا انتفاع به، و لا قرار له و لا أصل، فكذلك الكفر لا نفع فيه و لا ثبات.

قوله تعالى: [سورة إبراهيم (١٤): الآيات ٢٦ الى ٢٧] ص: ٢٩٢

وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ (٢٦) يُبَيِّنُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي
الْآخِرَةِ وَ يُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَ يَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ (٢٧)
آيتان بلا خلاف.

لما ضرب الله المثل للكلمة الطيبة بالشجرة الطيبة التى ذكرها و أكلها، ضرب

(١) ديوانه (دار بيروت) ٨٠ و روايته:

تناذرها الراقون من سوء سمها تطلقه طوراً و طوراً تراجع

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٢٩٣

المثل للكلمة الخبيثة بالشجرة الخبيثة التى تجث اى تعلق، يقال: اجثته اجثثاً و جثه جثاً، و منه الجث، و الاجثثات الاستئصال للشىء و
اقتلعه من أصله، و قال انس بن مالك و مجاهد: الشجرة الممثل بها هى شجرة الحنظل، قال أنس:
وهى السرمان. و قال ابن عباس: هى شجرة لم تخلق بعد. و المثل قول سائر يشبه فيه حال الثانى بالأول، و التشبيه فى الأمثال، لما
يحتاج اليه من البيان و هو على وجهين: أحدهما- ما يظهر فيه اداة التشبيه. و الآخر- ما لا يظهر فيه.
و الكلمة الواحدة من الكلام، و لذلك يقال للقسيده كلمة، لأنها قصيدة واحدة من الكلام. و الكلمة إنما تكون خبيثة إذا خبث
معناها. و هى كلمة الكفر، و الطيبة كلمة الايمان، و الخبث فساد يؤدى الى فساد.

وقوله «يُبَيِّنُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا» يعنى كلمة الايمان «و فى الآخرة» قال ابن عباس و البراء بن عازب: هى
المسألة فى القبر إذا أتاه الملك، فقال له من ربك و ما دينك و من نبيك؟ فيقول: ربي الله و ديني الإسلام و نبي محمد صلى الله
عليه و سلم. و قال قوم: معنى «يُبَيِّنُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا» يعنى الايمان يشبههم الله بثوابه فى الجنة و يمدحهم

فيها.

وقوله «وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ» يحتمل أمرين:

أحدهما - يحكم بضلال الظالمين.

الثاني - يضلهم عن طريق الجنة الى طريق النار «وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ» من ذلك لا اعتراض عليه في ذلك ولا في غيره مما يريد فعله.

قوله تعالى: [سورة إبراهيم (١٤): الآيات ٢٨ الى ٣٠] ص: ٢٩٣

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا وَ أَحْلَوْا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبُورِ (٢٨) جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَ بئسَ الْقَرَارُ (٢٩) وَ جَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ (٣٠)

ثلاث آيات بلا خلاف. التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٢٩٤

قيل في من نزل فيه قوله «الذين بدلوا نعمة الله كفرا» قولان:

أحدهما -

قال امير المؤمنين على بن أبى طالب (ع)، و ابن عباس، و سعيد ابن جبير، و مجاهد، و الضحاك: انهم كفار قريش، فقال (ع): (أما بنو المغيرة فأبادهم الله يوم بدر، و أما بنو أمية فقد أمهلوا إلى يوم ما)

و قال قتادة: هم القادة من كفار قريش. و روى عن عمر أنه قال: هما الأفجران من قريش بنو المغيرة و بنو أمية. فأما بنو أمية فمتعوا إلى حين، و اما بنو المغيرة فقتلوه يوم بدر.

أنعم الله تعالى عليهم بالنبي صلى الله عليه و سلم، فكفروا به و دعوا قومهم الى الكفر به، فقال الله تعالى لنبيه: أما تنظر الى هؤلاء الذين كفروا بنعم الله و بدلوا مكان الشكر عليها كفراً «وَ أَحْلَوْا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبُورِ» أى أنزلوا قومهم دار الهلاك بدعائهم إياهم الى الكفر بالنبي صلى الله عليه و سلم و إغوائهم إياهم و صدهم عن الايمان به.

و التبديل جعل الشيء مكان غيره، فهؤلاء القوم لما جعلوا الكفر بالنعمة مكان شكرها، كانوا قد بدلوا أقيح تبديل. و الإحلال وضع الشيء فى محل، اما مجاوره إن كان من قبيل الأجسام، او مداخلة إن كان من قبيل الاعراض.

و البوار الهلاك، بار الشيء يبور بوراً إذا هلك و بطل. قال ابن الزبيرى.

يا رسول المليك ان لسانى راتق ما فتقت إذ أنا بور «١»

و قوله «جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا» فى موضع نصب بدلاً من قوله «دَارَ الْبُورِ» لأنه تفسير لهذه الدار «يصلونها» اى يصلون فيها و يشتون فيها.

ثم أخبر انها بئس القرار اى بئس المستقر و المأوى.

ثم قال: ان هؤلاء الذين بدلوا نعمة الله كفراً و أحلوا قومهم دار البوار «جَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا» زيادة على كفرهم و جحدهم نعم الله. و

الأنداد جمع ند، و هم الأمثال المناءون، قال الشاعر:

(١) قاله عبد الله بن الزبيرى السهمى. تفسير الطبرى ١٣: ١٣٠، و مجاز القرآن ١: ٣٤٠ و اللسان (بور)، و روايته (يا رسول الإله)

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٢٩٥

نهدى رؤس المترفين الأنداد الى امير المؤمنين الممتاد «١»

«لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ» اى لتكون عاقبة أمرهم إلى الضلال الذى هو الهلاك، و اللام لام العاقبة، و ليست بلام الغرض، لأنهم ما عبدوا الأوثان من دون الله، و غرضهم ان يهلكوا، بل لما كان لأجل عبادتهم لها استحقوا الهلاك و العذاب عبر عن ذلك بهذه اللام، كما قال «فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَ حَزَنًا» «٢» و إنما التقطوه ليكون لهم قرّة عين، و لكن لما كان عاقبة ذلك انه كان عدوهم

فغير عنه بهذه اللام.

و قرأ بضم الياء و كسر الضاد، و المعنى انهم فعلوا ذلك ليضلوا غيرهم عن سبيل الحق الذى هو الطريق الى ثواب الله و النعيم فى جنته، فقال الله تعالى لنيبه صلى الله عليه و سلم قل لهؤلاء الكفار الذين وصفناهم «تمتعوا» و انتفعوا بما تهوون من عاجل هذه الدنيا، فصورته صورة الأمر و المراد به التهديد بدلالة قوله «فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ» و المعنى مرجعكم و مآلكم الى النار و الكون فيها عما قليل.

قوله تعالى: [سورة إبراهيم (١٤): آية ٣١] ص : ٢٩٥

قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَ يُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَ عَلَانِيَةً مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا يَبِيعُ فِيهِ وَ لَا خِلالٌ (٣١) آية بلا خلاف.

أمر الله تعالى نبيه ان يقول لعباده المؤمنين المعترفين بتوحيد الله و عدله يداومون على فعل الصلاة و يقيمونها بشرائطها و ينفقون مما رزقهم الله سرّاً و علانيتها أى ظاهراً و باطناً، و موضع «يقيموا» جزم من ثلاثة أوجه:

(١) قائله العجاج ديوانه ٤٠ و مجاز القرآن ١: ٣٠٠ و تفسير الطبرى ١٢: ٧٩ و مجمع البيان ٣: ٢٠٠ و قد مر فى ٤: ٦٣، ٦: ٨٢

(٢) سورة القصص آية ٨.

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٢٩٦

أحدها- انه جواب الأمر و هو «قل».

الثانى- هو جواب أمر محذوف، و تقديره قل لهم أقيموا يقيموا.

الثالث- بحذف لام الأمر لأن فى «قل» دلالة عليه، و المعنى ليقموا، و على هذا يجوز ان تقول: قل له يضرب، و لا يجوز يضرب زيدا، لأنه عوض من المحذوف ذكره الزجاج.

«مَنْ قَبِلَ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا يَبِيعُ فِيهِ وَ لَا خِلالٌ» المعنى بادروا بافعال الخير من اقامة الصلاة و إيتاء الزكاة و أفعال الخير «قبل ان» يأتكم يوم القيامة الذى لا بيع فيه و لا شراء، و المراد- هاهنا- و لا فداء تفدون بها نفوسكم من عذاب الله «و لا خلال» اى و لا مخالفة، تقول: خاللت فلاناً مخالفة و خلالاً، قال امرؤ القيس:

صرفت الهوى عنهنّ من خيفة الردى و لست بمقلى الخلال و لا قالى (١)

و المخالفة اصفاء المودة، و قد يكون الخلال جمع خلة مثل قلة، و قلال.

و ظلّه و ظلال.

قوله تعالى: [سورة إبراهيم (١٤): الآيات ٣٢ الى ٣٤] ص : ٢٩٦

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ وَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ وَ سَخَّرَ لَكُمْ الْفُلُوكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَ سَخَّرَ لَكُمْ الْأَنْهَارَ (٣٢) وَ سَخَّرَ لَكُمْ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ دَائِبِينَ وَ سَخَّرَ لَكُمْ اللَّيْلَ وَ النَّهَارَ (٣٣) وَ آتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَ إِنْ تَعِدُوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَطُلُومٌ كَفَّارٌ (٣٤)

ثلاث آيات فى الكوفى و المدنيين و آيتان فيما عداها، آخر الاولى «الأنهار».

أخبر الله تعالى انه (جل و عز) اخترع السموات و الأرض و انشأهما بلا معين

(١) ديوانه: ١١٣ و تفسير الطبري ١٣: ١٣٣

التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٢٩٧

ولا- مشير «وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً» يعني غيثاً ومطراً فأخرج بذلك الماء الثمرات رزقاً لعباده، و سخر لهم المراكب في البحر لتجرى بأمر الله، لأنها تسير بالرياح والله تعالى المنشى للرياح «وَسَخَّرَ لَكُمْ الْأَنْهَارَ» التي تجرى بالمياه التي ينزلها من السماء، ويجريها في الأودية، وينصب منها في الأنهار «وَسَخَّرَ لَكُمْ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبِينَ» معناه ذلل لكم الشمس والقمر ومهدهما لمنافعكم، وتدير الله لما سخره للعباد ظاهر لكل عاقل متأمل لا يمكنه الانصراف عنه إلا على وجه المعاندة والمكابرة، والدؤوب مرور الشيء في العمل على عادة جارية فيه دأب يدأب دأباً ودؤوباً فهو دائب، والمعنى دائبين، لا يفتران، في صلاح الخلق والنبات، ومنافعهم «وَسَخَّرَ لَكُمْ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ» أي ذللها لكم، ومهدهما لمنافعكم، لتسكنوا في الليل، وتبتغوا في النهار من فضله «وَأَتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ» معناه ان الإنسان قد يسأل الله العافية فيعطى، ويسأله النجاة فيعطى، ويسأله الغنى فيعطى، ويسأله الملك فيعطى، ويسأله الولد فيعطى، ويسأله العز و تيسير الأمور و شرح الصدر فيعطى، فهذا في الجملة حاصل في الدعاء لله تعالى ما لم يكن فيه مفسدة في الدين عليه وعلى غيره، فأين يذهب به مع هذه النعم التي لا- تحصى كثرة، عن الله الذي هو في كل حال يحتاج اليه، وهو مظاهر بالنعم عليه.

ودخلت (من) للتبعض، لأنه لو كان و آتاكم كل ما سألتموه لاقتضى ان جميع ما يسأله العبد يعطيه الله، و الامر بخلافه، لان (من) تنبئ عنه.

وقال قوم: ليس من شيء الا وقد سأله بعض الناس، و التقدير كل ما سألتموه قد أتى بعضكم.

وقوله «وَأِنْ تَعَدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا» معناه و ان تروموا عدها بقصدكم اليه لا تحصونها لكثرتها، و يروى عن طلق بن حبيب، أنه قال: ان حق الله أثقل من ان تقوم به العباد، و ان نعم الله أكثر من ان تحصيها العباد، و لكن، أصبحوا تائبين، و امسوا تائبين.

وقوله «إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ» اخبار منه تعالى أن الإنسان يعني من تقدم وصفه بالكفر كثير الظلم لنفسه و لغيره، و كفور لنعم الله غير مؤد لشكرها. التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٢٩٨

و قرئ «من كل ما سألتموه» بالتنوين، قال الفراء: كأنهم ذهبوا الى أنا لم نسأله تعالى شمساً و لا قمراً و لا كثيراً من نعمه فكأنه قال: و آتاكم من كل ما لم سألتموه، و الاول أعجب إلى، لان المعنى آتاكم من كل ما سألتموه لو سألتموه، كأنه قال و آتاكم من كل سؤالكم، كما تقول: و الله لأعطينك سؤالك ما بلغته مسألتك و ان لم تسأل. قال المبرد: يريد ما يخطر ببالك، و من أضاف جعل (ما) في موضع نصب، و هي بمعنى الذي. و من نون جعلها نافية.

قوله تعالى: [سورة إبراهيم (١٤): الآيات ٣٥ الى ٣٦] ص : ٢٩٨

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ (٣٥) رَبِّ إِنَّهُمْ أَضَلُّنَّ كَثِيرًا مَنْ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعْنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٣٦)

آيتان بلا خلاف.

يقول الله تعالى لنبىه صلى الله عليه و سلم اذكر «وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ» يا «رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ» يعنى مكة و ما حولها من الحرم «آمناً» يعنى يأمن الناس فيه على نفوسهم و أموالهم. (و الامن) سكون النفس الى زوال الضرر، و هو نقيض الخوف، و مثله الطمأنينة الى الامر.

وقوله «و اجنبني» اي اصرفنى عنه، جنبته او جنبه، جنباً و جنبته الشر تجنبياً، و اجنبته اجتناباً، قال الشاعر:

و تنقض عهده شفقاً عليه و تجنبه فلائصنا الصعبا

«و اجنبي» اى و اصرفنى «وَيَنْبَىٰ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ» اى جنبنا عبادة الأصنام بلطف من الطافك الذى نختار عنده الامتناع من عبادتها. و دعاء الأنبياء

(١) تفسير الطبرى ١٣: ١١٣ و مجاز القران ١: ٣٤٢

التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٢٩٩

لا يكون الا مستجاباً، فعلى هذا يكون سؤاله ان يجنب نبيه عبادة الأصنام مخصوصاً بمن علم الله من حاله ان يكون مؤمناً، لا يعبد الا الله، و يكون الله تعالى اذن له فى الدعاء لهم، فيجيب الله تعالى ذلك لهم. و قوله «رَبِّ إِنَّهُمْ أَضَلُّنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ» اخبار من ابراهيم ان هذه الأصنام ضل كثير من الناس بها حتى عبدوها فكأنها اضلتهم، كما يقول القائل:

فتنتنى فلانه اى فتنت بها، قال الشاعر:

هبونى امرأ منكم أضل بغيره

يعنى ضل بغيره عنه، لان احداً لا يضل بغيره قاصداً الى إضلاله.

و قوله «فمن تبعنى» حكاية ما قال ابراهيم من ان من يتبعه فى عبادة الله وحده و ترك عبادة الأصنام، فانه منه و على دينه. «وَمَنْ عَصَانِي» فى ذلك و عبد مع الله غيره، و عصاه فى أوامره «فإنك» يا الله «غفور رحيم» اى ستار على عبادك معاصيهم رحيم بهم اى منعم عليهم فى جميع الأحوال. و قيل المعنى «فإنك غفور رحيم» بهم ان تابوا و اقلعوا عما هم عليه من الكفر.

قوله تعالى: [سورة إبراهيم (١٤): الآيات ٣٧ الى ٣٨] ص: ٢٩٩

رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بُوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْنَدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ (٣٧) رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ (٣٨) آيتان بلا خلاف.

هذا حكاية ما دعا به ابراهيم (ع)، فانه قال يا رب «إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي» اى جعلت مأواهم و مقرهم الذى يقرون فيه و يسكنون اليه. و السكنى اتخاذ التبيان فى تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٣٠٠

مأوى لصاحبه يسكن اليه فى ليله، و متى يشاء من أوقاته، اسكن البلدة و الدار إذا جعله مأوى له، (و الذرية) جماعة الولد على تنسخته من حين يظهر الى ان يكبر، و المراد بالذرية هاهنا: إسماعيل و امه هاجر حين اسكنه وادى مكه، و هو الأبطح، و لم يذكر مفعول أسكنت، لان (من) تفيد بعض القوم، كما يقال: قتلنا من بنى فلان، و أكلنا من الطعام، و شربنا من الماء، قال تعالى «أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ» (١) فموضع (من) نصب و الوادى سفح الجبل العظيم و من ذلك قيل للأنهار العظام اودية، لان حافاتها كالجبال لها، و منه الدية، لأنها مال عظيم يتحمل فى امر عظيم من قتل النفس المحرمة.

«غَيْرِ ذِي زَرْعٍ» أى لا زرع فى هذا الوادى أى لا نبات فيه، و الزرع كل نبات ينغرس من غير ساق، و جمعه زروع «عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ» معناه حرم فيه ما أحل فى غيره من البيوت، من الجماع، و الملابس بشيء من الدم، و النجاسة، و انما أضاف البيت الى الله، لأنه مالكة من غير ان يملكه احد سواه، لأن ما عداه قد ملكه غيره من العباد. و سماه بيتاً قبل ان يبينه ابراهيم لأمرين: أحدهما: - انه لما كان المعلوم انه يبينه فسماه ما يكون بيتاً.

و الثانى - قيل أنه كان البيت قبل ذلك، و انما خربته طسم و اندوس. و قيل انه رفع عند الطوفان الى السماء.

و قوله «رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ» اى أسكنتهم هذا الوادى ليدوموا على الصلاة و يقيموها بشرائطها.

«فَجَعَلَ أَفْتِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ» سؤال من ابراهيم (ع) ان يجعل الله تعالى قلوب الخلق تحن الى ذلك الموضوع، ليكون في ذلك انس ذريته بمن يرد من الوفود و يدرك أرزاقهم على مرور الأوقات. «وَأَرْزُقُهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ» مسأله منه ان يرزق ذريته من انواع الثمار لكي يشكروه على نعمه و فنون إحسانه.

(١) سورة الاعراف - ٧- آية ٥٠

التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٣٠١

«رَبَّنَا إِنَّكَ تَعَلَّمْ مَا نُخْفِي وَ مَا نُغْلِنُ» اعتراف من ابراهيم لله تعالى بانه «عز و جل» يعلم ما يخفى الخلق و ما يظهره، و انه لا يخفى عليه شيء من ذلك مما يكون في الأرض، و مما يكون في السماء مع عظمها و بعد ما بينهما، لأنه عالم لنفسه بجميع المعلومات. و قال قوم: ان قوله «وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ» اخبار منه تعالى بذلك دون الحكاية.

قوله تعالى: [سورة إبراهيم (١٤): الآيات ٣٩ الى ٤١] ص: ٣٠١

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ (٣٩) رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ (٤٠) رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ (٤١)

ثلاث آيات بلا خلاف.

هذا حكاية من الله تعالى باعتراف ابراهيم (ع) بنعم الله تعالى، و حمده إياه على إحسانه بما وهب له على كبر سنه ولدين: إسماعيل و اسحق. و انه اخبر بأن ربه الذي خلقه يجيب الدعاء لمن يدعوه و ذلك يدل على انه كان تقدم منه مسألة لله تعالى أن يهب له ولداً، فلذلك كان مجيباً له. و الحمد هو الوصف الجميل على وجه التعظيم لصاحبه و الإجلال له و فرق الرمانى بين الحمد و المدح بان المدح: هو الوصف للشيء بالخير من جهته على وجه التعظيم له، فعله او لم يفعله، و لكن كان سبباً يؤدي اليه، و ليس كذلك الحمد. و الذم: نقيض لهما، لأنه الوصف بالقبح على جهة التحقير. و الهبة عطية التملك من غير عقد مئامنه يقال: وهب له كذا يهبه هبة، فهو واهب. و الدعاء طلب الفعل بدلالة القول و ما دعا الله (عز و جل) اليه فقد أمر به و رغب فيه، و ما دعا العبد به ربه فالعبد راغب فيه، و لذلك لا يجوز ان يدعو الإنسان بلعنه و لا عقابه، و يجوز ان يدعو على غيره به. و التقبل أخذ العمل على طريقة إيجاب الحق به مقابلة عليه.

و قال سعيد بن جبیر: بشر ابراهيم بالولد بعد مائة و سبعة عشر سنة. التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٣٠٢

و قوله «رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ» سؤال من ابراهيم (ع) لله تعالى ان يجعله ممن يقيم شرائط الصلاة و يدوم عليها بلطف يفعله به يختار ذلك عنده، و سأله ان يفعل مثل ذلك بذريته، و أن يجعل منهم جماعة يقيمون الصلاة، و هم الذين اعلمه الله ان يقوموا بها دون الكفار الذين لا يقيمون الصلاة «رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ» رغبة منه اليه تعالى ان يجيب دعاءه فيما سأله.

و قوله «رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ» نداء من ابراهيم لله تعالى ان يغفر له و لوالديه و لجميع المؤمنين، و هو ان يستر عليهم ما وقع منهم من المعاصي عند من أجاز الصغائر عليهم، و من لم يجز ذلك حمل ذلك على أنه انقطاع منه اليه تعالى فيما يتعلق به، و سؤال على الحقيقة في غيره. و قد بينا ان أبوى ابراهيم لم يكونا كافرين «١» و في الآية دلالة على ذلك، لأنه سأل المغفرة لهما يوم القيامة، فلو كانا كافرين لما قال ذلك، لأنه قال تعالى «فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ» «٢» فدل ذلك على ان أباه الذي كان كافراً جده لأمه او عمه على الخلاف. قال البلخي: ان أمه كانت مؤمنة، لأنه سأل ان يغفر لأبيه و حكى أنه «كَانَ مِنَ الصَّالِينَ» «٣» و قال «إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ» «٤» و لم يقل لأبويه «يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ» أى يقوم فيه الحساب. و العامل في يوم قوله (اغفر).

قوله تعالى: [سورة إبراهيم (١٤): الآيات ٤٢ الى ٤٣] ص: ٣٠٢

وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ (٤٢) مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُؤْسِهِمْ لَا يَزِيدُ الْإِيهَمَ طَرْفُهُمْ وَ
أَفْنَدَتْهُمْ هَوَاءٌ (٤٣)
آيتان بلا خلاف.

(١) انظر ٤: ١٨٩ من هذا الكتاب.

(٢) سورة التوبة آية ١١٥

(٣) سورة الشعراء آية ٨٦ [.....]

(٤) سورة الممتحنة آية ٤

التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٣٠٣

قرأ الجماعة «انما يؤخرهم» بالياء. و روى عن أبي عمرو بالنون قال أبو علي: وجه القراءة بالياء ان الغيبة للمفرد قد تقدم، فتكون بالياء على «فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِيفًا وَعِيدِهِ ... إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ» و وجه القراءة بالنون أنه مثل الياء في المعنى، و قد تقدم مثله كثيراً هذا خطاب للنبي صلى الله عليه و سلم نهاه الله تعالى، و المراد به الامه ان يظن ان الله غافل عن أعمال الظالمين، و مهمل لأمرهم. و الغفلة و السهو واحد. ثم بين الله تعالى أنه إنما لم يعاجلهم بالعقوبة و يؤخر عقابهم ليعذبهم في اليوم الذي تشخص فيه الأبصار، و هو يوم القيامة. و شخوص البصر ان تبقى العين مفتوحة لا تنطبق لعظم ذلك اليوم «مهطعين» قال سعيد بن جبیر و الحسن و قتادة: مسرعين، يقال: أھطع اھطاعاً إذا أسرع قال الشاعر:

بمھطع سرح كان زمامه في رأس جذع من أراك مشدب «١»

و قال الآخر:

بمستھطع رسل كان جديله بقيدوم رعن من صوام ممنع «٢»

و قال ابن عباس: المهطع الدائم النظر لا تطرف عينه، و قال ابن دريد: المهطع:

المطرق الذي لا يرفع رأسه. و قوله «مُقْنِعِي رُؤْسِهِمْ» قال ابن عباس و مجاهد و الضحاك و قتادة و ابن زيد: معناه رافعي رؤسهم و اقناع الرأس رفعه، قال الشماخ:

يباكرن العضاه بمقنعات نواجذهن كالحدا الرقيع «٣»

يعنى يباكرن العضاه بمقنعات اى براءوس مرفوعات اليها ليتناول منها، يصف

(١) مجاز القران ١: ٣٤٢ و تفسير الطبرى ١٣: ١٤١

(٢) اللسان، و التاج (قدم) و الأساس (هطع) و مجاز القرآن ١: ٣٤٣ و تفسير الطبرى ١٣: ١٤٢،

(٣) ديوانه ٥٦ و مجاز القرآن ١: ٣٤٣ و الطبرى ١٣: ١٤٢ و اللسان و التاج (حداً) و مجمع البيان ٣: ٣٢٠.

التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٣٠٤

ابلاً له ترعى الشجر، و أن أسنانها مرتفعة كالفؤس، و قال الراجز:

انقض نحوى رأسه و اقنعا كأنما أبصر شيئاً اطمعا «١»

و قوله «لَا يَزِيدُ الْإِيهَمَ طَرْفُهُمْ» اى لا ترجع اليهم أعينهم و لا يطبقونها.

وقوله «وَأَفْتَدَتْهُمْ هَوَاءٌ» معناه منخرقة لا تعي شيئاً للخوف و الفزع الذى دخلها، فهي كهواء الجوى، فى الانخراق و بطلان الإمساك. وقوله «يوم يأتيهم» نصب على انه مفعول به و العامل فيه أنذرهم، كأنه قال خوفهم عقاب الله، و لا يكون على الظرف، لأنه لم يؤمر بالإنذار فى ذلك اليوم. و قيل فى قوله «وَأَفْتَدَتْهُمْ هَوَاءٌ» ثلاثة اقوال.

أولها- قال ابن عباس و مرة و الحسن: منخرقة لا تعي شيئاً، و فارغته من كل شىء إلا من ذكر إجابة الداعى. الثانية- قال سعيد بن جبير: يردد فى أجوافهم لا يستقر فى مكان.

الثالث- قال قتادة: خرجت الى الحناجر لا- تنفصل، و لا تعود، و كل ذلك تشبيه بهواء الجوى، و الاول أعرف فى كلام العرب. و قال حسان بن ثابت:

ألا أبلغ أبا سفيان عنى فأنت مجوف نخب هواء «٢»

و قال زهير:

كأن الرحل منها فوق صعل من الظلمان جؤجؤه هواء «٣»

و قيل ان الظليم لا فؤاد له و قال آخر:

ولأنك من أخذان كل يراعته هواء كسقب البان خوفا يكاسره «٤»

(١) تفسير الشوكاني ٣: ١١٠ و تفسير الطبرى ١٣: ١٤٢ و مجاز القرآن ١: ٣٤٤

(٢) ديوانه ٨، و اللسان و التاج (هواء، جوف) و الطبرى ١٣: ١٤٤ و مجمع البيان ٣: ٣٢٠ و قد مر فى ١: ٤١ من هذا الكتاب.

(٣) ديوانه (دار بيروت) ٩، و مجمع البيان ٣: ٣٢٠

(٤) هذا البيت منسوب الى صخر الغى. و نسب ايضا الى كعب. التاج (هوا) و الطبرى ١٣: ١٤٤ و مجاز القرآن ١: ٣٤٤

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٣٠٥

قوله تعالى: [سورة إبراهيم (١٤): آية ٤٤] ص: ٣٠٥

وَ أَنْذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخْرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ نَجِبْ دَعْوَتَكَ وَ تَتَّبِعِ الرَّسُولَ أَوْ لَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلِ مَا لَكُمْ مِنْ زَوَالٍ (٤٤)

آية بلا خلاف.

امر الله تعالى نبيه صلى الله عليه و سلم ان يقول للناس على وجه التخويف لهم من عقابه، و يحذرهم يوم يجيئهم العذاب من الله على معاصيهم فى دار الدنيا، و هو يوم القيامة، و يقول «الذين ظلموا» نفوسهم بارتكاب المعاصى و ترك الواجبات يا «رَبَّنَا أَخْرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ» أى ردنا الى الدنيا و اجعل ذلك مدة قريبة تجب دعوتك فيها و تتبع رسلك فيما يدعوننا اليه، فيقول الله تعالى «أَوْ لَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ» و حلفتهم فى دار الدنيا «ما لَكُمْ مِنْ زَوَالٍ». قال مجاهد: معناه إنهم اقسما فى الدنيا أنه ليس لهم انتقال من الدنيا الى الآخرة. و قال الحسن: معناه «من زوال» الى العذاب.

و الأجل الوقت المضروب لانقضاء الأمد، و الأمد مدة من المدد، فإنما طلبوا أجلاً يستدركون فيه ما فات من الفساد بالصلاح، و فى المعلوم أنهم يبعدون من الفلاح.

و فى الآية دلالة على ان أهل الآخرة غير مكلفين بخلاف ما يقول النجار و جماعة من المجبرة، لأنهم لو كانوا مكلفين لما كان لقوله «أَخْرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ» معنى، لأنهم مكلفون، و كانوا يؤمنون و يتخلصون من العقاب.

و قوله «فَيَقُولُ» رفع عطفاً على قوله «يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ» و ليس بجواب الامر لأنه لو كان جواباً له لجاز فيه النصب و الرفع، فالنصب

مثل قول الشاعر: التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٣٠٦

يا ناق سيرى عنقاً فسيحا الى سليمان فنستريحا «١»

و الرفع على الاستئناف و ذكر الفراء ان العلاء بن سبابة كان لا ينصب في جواب الأمر بالفاء قال: و العلاء هو الذى علم معاذاً و لهوياً و أصحابه.

قوله تعالى: [سورة إبراهيم (١٤): الآيات ٤٥ الى ٤٦] ص: ٣٠٦

وَ سَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ وَ تَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَ ضَرَبْنَا لَكُمْ الْأَمْثَالَ (٤٥) وَ قَدْ مَكَرُوا مَكَرَهُمْ وَ عِنْدَ اللَّهِ مَكَرُهُمْ
وَ إِنْ كَانَ مَكَرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ (٤٦)
آيتان بلا خلاف.

قرأ الكسائي وحده

«لتزول» بفتح اللام الأولى، و ضمّ الثانية. و روى ذلك عن علي (ع).

الباقون بكسر اللام الاولى و فتح الثانية.

قال أبو علي: من كسر اللام الأولى و فتح الثانية جعل (إن) بمعنى (ما) و التقدير و ما كان مكرهم لتزول، و مثل ذلك قوله «إِنَّ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ» «٢». و معناه ما الكافرون، و معنى الآية «وَ قَدْ مَكَرُوا مَكَرَهُمْ وَ عِنْدَ اللَّهِ مَكَرُهُمْ» اى جزاء مكرهم، فحذف المضاف كما حذف من قوله «تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا، وَ هُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ» «٣» اى جزاؤه، و المعنى قد عرف الله مكرهم، فهو يجازيهم عليه و ما كان مكرهم لتزول منه الجبال. و (الجبال) كأنه أراد بها القرآن و أمر النبي صلى الله عليه و سلم و أعلامه و دلالاته اى ما كان ليزول منه ما هو مثل الجبال فى امتناعه ممن أراد إزالته.

(١) تفسير الطبرى ١٣: ١٤٤ و مجمع البيان ٣: ٣٢٠. و اكثر كتب النحو يستشهدون به على إضمار (أن) بعد الفاء المسبوقة بطلب.

(٢) سورة الملك (تبارك) ٦٧ آية ٢٠

(٣) سورة الشورى ٤٢ آية ٢٢

التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٣٠٧

و من قرأ بفتح اللام الأولى و ضمّ الثانية جعل (إن) هى المخففة من الثقيلة على تعظيم أمر مكرهم، و هو فى تعظيم مكرهم، كما قال فى موضع آخر «وَ مَكَرُوا مَكَرًا كُبَارًا» «١» اى قد كان مكرهم من الكبر و العظم بحيث يكاد يزيل ما هو مثل الجبال فى الامتناع، على من أراد إزالته و مثله فى تعظيم الأمر قول الشاعر:

ألم تر صدعاً فى السماء مبينا على ابن ليينى الحارث بن هشام «٢»

و قال آخر:

بكى حارث الجولان من موت ربه و حوران منه خاشع متضائل «٣»

و قال أوس:

ألم تكسف الشمس شمس النهار مع النجم و القمر الواجب «٤»

فهذا كله على تعظيم الامر و تفخيمه و يدل على ان الجبال يعنى بها أمر النبي صلى الله عليه و سلم قوله بعد ذلك «فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفاً وَعَهِدِهِ رُسُلَهُ» اى بعد وعدك الظهور عليهم و الغلبة لهم فى قوله «لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ» «٥» و فى قوله «قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتْغَابُونَ وَ تُحْشَرُونَ» «٦» و قد استعمل لفظ الجبال فى غير هذا فى تعظيم الشىء و تفخيمه قال ابن مقبل:

إذا مت عن ذكر القوافي فلن ترى لها شاعراً مثلي أظب و اشعرا
و اكثر بيتاً شاعراً ضربت به بطون جبال الشعر حتى تيسرا «٧»

(١) سورة نوح ٧١ آية ٢٢

(٢) مجمع البيان ٣: ٣٢٢

(٣) قائلة النابغة الذبياني. ديوانه (دار بيروت) ٩١ و اللسان (حرث) و روايته الديوان (موحش) بدل (خاشع) و روايتهما معاً (فقد) بدل (موت). [.....]

(٤) ديوانه (دار بيروت) ١٠ و روايته:

ألم تكسف الشمس و البدر و ال - كواكب للجبل الواجب

(٥) سورة التوبة آية ٣٤ و سورة الفتح آية ٢٨ و سورة الصف آية ٩

(٦) سورة آل عمران آية ١٢

(٧) مجمع البيان ٣: ٣٢٢

التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٣٠٨

يقول الله تعالى للكفار «أ و لَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلِ مَا لَكُمْ مِنْ زَوَالٍ» مما أنتم عليه من النعيم و أنتم «سَيَكْتُمُ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ» بارتكاب المعاصي و كفران نعم الله، فأهلكهم الله «وَضَرَبْنَا لَكُمْ الْأَمْثَالَ» و المعنى ان مثلكم كمثلهم في الإهلاك إذا أقمتهم على ما أقاموا عليه، من الفساد و التتابع في المعاصي «وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ» يعنى الكفار الذين ظلموا أنفسهم مكرؤا بالنبي صلى الله عليه و سلم و احتالوا له، و مكرؤا بالمؤمنين و خدعوهم «و عند الله» جزاء مكرهم، و لم يكن مكرهم لبيطل حجج القرآن و ما معك من دلائل النبوة، فلا يبطل شيء منه، لأنه ثابت بالدليل و البرهان.

و على القراءة الأولى و لو كان مكرهم يزيل الجبال من عظمه و شدته، لما أزال أمر النبي صلى الله عليه و سلم لأنه أثبت من الجبال.

و

روى عن على (ع) و جماعه انهم قرؤوا «و إِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ» من المقاربة.

قال سعيد بن جبير و غيره: ان قوله «وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ» نزلت في صاحب النسرين الذى أراد صعود السماء. و قال قوم: مكرهم كفرهم بالله و شركهم في عبادته.

قوله تعالى: [سورة إبراهيم (١٤): الآيات ٤٧ الى ٤٨] ص: ٣٠٨

فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفاً وَعْثِهِ رُسُلَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ (٤٧) يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَ السَّمَاوَاتُ وَ بَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ (٤٨)

آيتان بلا خلاف.

قرئ في الشواذ «مخلف و عده رسله» و هى شاذة رديئة، لأنه لا يجوز ان يفصل بين المضاف و المضاف إليه، و انشد الفراء:

فزجتها بمزجة زج القلوص أبى مزاده «١»

(١) انظر ٤: ٣٠٩ من هذا الكتاب.

التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٣٠٩

و المعنى زج أبى مزادة القلوص، و الصحيح ما عليه القراء، و تقديره مخلف وعده رسله، كما تقول هذا معطى زيد درهماً، و المعنى مخلف رسله وعده.

يقول الله تعالى لنبىه صلى الله عليه و سلم «لا- تَحْسَبَنَّ اللَّهَ اى لا- تظنه مخلف ما وعدك به من الظفر بهم و الظهور عليهم، فانه لا يخلف ما وعد رسله به. ثم أخبر ان الله تعالى قادر لا يغالب ينتقم ممن يكفر بنعمه و يكذب أنبيائه. و الانتقام هو العقاب.

«يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ» العامل فى «يوم» الانتقام، و تقديره ذو انتقام يوم تبدل. و التبديل التغيير برفع الشىء الى بدل. و قيل ان تبديل الأرض بغيرها برفع الصورة التى كانت عليها الى صورة غيرها. و قال ابن عباس و مجاهد و أنس بن مالك و ابن مسعود: يبدل الله هذه الأرض بأرض بيضاء كالفضة، لم يعمل عليها خطيئة. و الاول قول الحسن.

و قوله «و السموات» تقديره تبدل السموات غير السموات و حذف لدلالة الكلام عليه. و قيل تبديل الأرض بتسيير الجبال و تفجير بحارها و كونها مستوية «لا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَ لا أَمْتًا» «١» و تبديل السموات انتشار كواكبها، و انفطارها، و تكوير شمسها و خسوف قمرها.

و قوله «و بَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ» معناه يظهرون من قبورهم. و البروز الظهور و برز يبرز بروزاً، فهو بارز، و بارز قرنه مبارزة «لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ» و المعنى الواحد لا شبه له و لا نظير. و القهار المالك الذى لا يضام.

قوله تعالى: [سورة إبراهيم (١٤): الآيات ٤٩ الى ٥٠] ص : ٣٠٩

وَ تَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُّقْرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ (٤٩) سَرَابِيلُهُمْ مِنْ قَطِرَانٍ وَ تَغْشَى وُجُوهُهُمُ النَّارُ (٥٠)
آيتان بلا خلاف.

(١) سورة طه آية ١٠٧

التبيان فى تفسير القرآن، ج٦، ص: ٣١٠

يقول الله لنبىه صلى الله عليه و سلم انك يا محمد ترى الذين أجرموا و فعلوا المعاصى، من الكفر و جحد النعم، يوم القيامة «مُّقْرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ» اى قرنت أيديهم بالغل الى أعناقهم. و قال الجبائى: قرن بعضهم الى بعض، و الصفد الغل الذى يقرب به اليد الى العنق، و يجوز ان يكون السلسلة التى يقع بها التقيرين، و أصل الصفد القيد، و هو الصفاد، و جمعه صفد، قال عمرو بن كلثوم:

فأبوا بالنهاب و بالسبايا و أبناء الملوك مصفدينا «١»

اى مقيدين، و منه اصفدته اصفاداً، إذا أعطيته مالاً، قال الأعشى:

تضيفته يوماً فأكرم مجلسى و اصفدنى عند الزمانه قائدا «٢»

و قال الذيبانى:

هذا الثناء فان تسمع لقائله فما عرّضت أبيت اللعن بالصفد «٣»

اى ما تعطيه: و انما قيل لها: صفد، لأنها تقيد المودة و ترتبطها. و قال قتادة: الأصفاد القيود و الاغلال، و السرابيل القميص - فى قول ابن زيد- واحدها سربال، قال امرؤ القيس:

لعوب تنسينى إذا قمت سربالى «٤»

و (القطران) هو الذى تهنأ به الإبل - فى قول الحسن - و فيه لغات، قطران بفتح القاف و كسر الطاء، و بتسكين الطاء و كسر القاف. و يجوز فتحها، قال ابو النجم:

(١) تفسير الشوكاني (الفتح القدير) ٣: ١١٣ و مجمع البيان ٣: ٢٢٣

(٢) ديوانه (دار بيروت) ٤٤ و روايته (فقرّب مقعدى) بدل (فأكرم مجلسى). و هو فى مجمع البيان ٣: ٣٢٣ و مجاز القرآن ١: ٣٤٥ و

تفسير الطبرى ١٣: ١٥٢

(٣) ديوانه (دار بيروت) ٣٧ و روايته:

هذا الثناء فان تسمع به حسناً فلم أعرض أبيت اللعن بالصفد

(٤) ديوانه (الطبعة الرابعة سنة ١٩٥٩) ١٦٠ و صدره:

و مثلك بيضاء العوارض طفلة

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٣١١

جون كأن العرق المنتوحا ألبسه القطران و المسوحا «١»

فكسر القاف و قال ايضاً:

كان قطراناً إذا تلاها ترمى به الريح الى مجراها «٢»

و إنما جعلت سرايلهم من قطران، لآن النار تسرع اليها، و قرئ «قطران» و روى ذلك عن ابن عباس، و القطر النحاس و منه قوله

«آتونى أفرغ عليه قطراً» (٣) و المعنى من قطر بالغ حره، و انتهى. و القراء على انه اسم واحد على وزن الظربان، و الظربان دابة منتنة

فساءة، و هى من السباع «و تَغشى وَجُوهُهُمْ» معناه تجللها.

قوله تعالى: [سورة إبراهيم (١٤): الآيات ٥١ الى ٥٢] ص: ٣١١

لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ (٥١) هذا بلاغ للناس و لِيُنذَرُوا بِهِ و لِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ و لِيَذْكُرُوا لَوْلَا

الْأَلْبَابِ (٥٢)

آيتان بلا خلاف.

أخبر الله تعالى بأنه إنما فعل ما تقدم ذكره «لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ» الذى كسبت إن كسبت خيراً أتاها الله بالنعيم الأبدى فى الجنة، و

إن كفرت و جحدت و كسبت شراً عاقبها بنار جهنم مخلدة فيها «إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ» أى سريع المجازاة.

و قيل معنى «سريع الحساب» لا يشغله محاسبة بعضهم عن محاسبة آخرين.

و الكسب فعل ما يجلب به النفع للنفس او يدفع به الضرر عنها. و الكسب ليس بجنس الفعل، و الله تعالى يقدر على مثله فى الجنس.

و قوله «هذا بلاغ» قال ابن زيد و غيره من المفسرين: هو إشارة الى القرآن،

(١، ٢) مجمع البيان ٣: ٣٢٣ و تفسير الطبرى (الطبعة الاولى) ١٣: ١٥٣

(٣) سورة الكهف آية ٩٧

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٣١٢

فيه بلاغ للناس، لآن فيه البيان عن الانذار و التخويف، و فيه البيان عما يوجب الإخلاص بما ذكر من الإنعام الذى لا يقدر عليه الا

الله.

و فى الآية حجة على ثلاث فرق:

على المجبرة فى الارادة، لأنها تدل على أنه تعالى أراد من جميع المكلفين ان يعلموا «أَنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ» و هم يزعمون أنه أراد من

النصارى ان يثلاثوا، و من الزنادقة ان يقولوا بالثنائية.

الثاني - حجة عليهم في ان المعصية لم يردّها، لأنه إذا أراد منهم ان يعلموا أنه إله واحد، لم يردّ خلافه من التثليث و التثنية الذي هو الكفر.

الثالث - حجة على اصحاب المعارف، لأنه بين أنه أراد من الخلق ان يتذكروا و يفكروا في دلائل القرآن التي تدلهم على أنه إله واحد. ثم أخبر تعالى انه انما يتذكر «أولو الألباب» اي ذوو العقول، لان من لا عقل له لا يمكنه الذكر و الاعتبار.

التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٣١٣

(١٥) سورة الحجر ص: ٣١٣

إشارة

مكية في قول قتادة و مجاهد. و هي تسع و تسعون آية بلا خلاف

[سورة الحجر (١٥): الآيات ١ الى ٢] ص: ٣١٣

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الرَّتِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ وَ قُرْآنٍ مُّبِينٍ (١) رَبِّمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ (٢)
آيتان بلا خلاف.

قرأ أهل المدينة و عاصم «ربما» بالتخفيف. الباقون بالتشديد. و روى عن أبي عمرو: الوجهان. قال أبو علي أنشد أبو زيد:
ماوى يا ربتما غاره شعواء كاللذعة بالميسم (١)
قال الازهرى: الماوى الرحمة، و أنشد ايضاً أبو زيد:
يا صاحباً ربه إنسان حسن يسأل عنك اليوم او تسأل عن (٢)

(١) مجمع البيان ٣: ٣٢٦ و اللسان (رب)، (ما).

(٢) مجمع البيان ٣: ٢٢٧ [.....]

التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٣١٤

و قال قطرب، و السكرى: ربّما، و ربّما، و ربّما، و ربّ، و ربّ: ست لغات.

قال سيبويه (رب) حرف و تلحقها (ما) على وجهين:

أحدهما - ان تكون نكرة بمعنى شىء كقوله:

ربما تجزع النفوس من الأم - ر له فرجة كحلّ العقال (١)

ف (ما) في هذا البيت اسم، لما يقدر من عود الذكر اليه من الصفة. و المعنى:

رب شىء تكرهه النفوس، و إذا عاد اليه الهاء كان اسماً، و لم يجز أن يكون حرفاً. و الضرب الآخر ان تدخل (ما) كافه نحو الآية، و نحو قول الشاعر:

ربما أوفيت في علم يرفعن ثوبى شمالات (٢)

و النحويون يسمون (ما) هذه كافه يريدون: أنها بدخولها كفت الحرف عن العمل الذي كان هيأها لدخولها على ما لم تكن تدخل عليه، ألا- ترى ان (رب) انما تدخل على الاسم المفرد، نحو رب رجل يقول ذلك، و ربه رجل يقول، و لا تدخل على الفعل، فلما

دخلت (ما) عليها هيأتها للدخول على الفعل، كما قال «رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا» فوق الفعل بعدها- في الآية- و هو على لفظ المضارع، و وقع في قوله (ربما أوفيت في علم) على لفظ الماضي، و هكذا ينبغي في القياس لأنها تدل على أمر قد وقع و مضى، و إنما وقع- في الآية- على لفظ المضارع، لأنه حكاية لحال آتية كما ان قوله «وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ» (٣) حكاية لحال آتية أيضاً، و من حكاية الحال قول القائل:

جارية في رمضان الماضي تقطع الحديث بالايماض «٤»

و من زعم ان الآية على إضمار (كان) و تقديره ربما كان يود، فقد خرج عن قول سيبويه، لأنهم لا يضمرون على مذهبه (كان) في قول القائل: عبد الله المقتول اي كن عبد الله المقتول. و اما إضمار (كان) بعد إن خيراً فخييراً، فإنما جاز ذلك،

(١) قائله أمية بن أبي الصلت. اللسان «فرج» و روايته «تكره» بدل «تجزع».

(٢) قائله جذيمة الأبرش. اللسان «شمل». و شمالات: جمع شمال، و يقصد هنا ريح الشمال

(٣) سورة النحل ١٦ آية ١٢٤

(٤) اللسان «رمض» «خصص» و مجمع البيان ٣: ٣٢٧

التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٣١٥

لإقتضاء الحرف له، فصار اقتضاء الحرف له كذكره، فاما ما أنشده ابن حبيب، فيهان ابن مسكين:

لقد رزيت كعب بن عوف و ربما فتى لم يكن يرضى بشيء يضيئها «١»

فان قوله (فتى) يحتمل ضروباً:

أحدها- ان يكون لما جرى ذكر (رزيت) استغنى بجرى ذكره عن إعادته، فكأنه قال: ربما رزيت فتى، فانتصب فتى برزيت المضمرة، كقوله «الآن و قد عَصَيْتَ» (٢) فاستغنى بذكر آمنت المعلوم عن إظهاره بعد، و يجوز ان يكون انتصب ب (رزيت) هذه المذكورة، كأنه قال: لقد رزيت كعب بن عوف فتى و ربما لم يكن يرضى اي رزيت فتى لم يكن يضام، و يكون هذا الفصل و هو اجنبي بمنزله قوله:

ابو أمه حى أبوه يقاربه «٣»

و يجوز ان يكون رفعا بفعل مضمرة كأنه قال ربما لم يرضى فتى كقوله:

و قلما وصال على طول الصدود يدوم «٤»

و يجوز ان تكون (ما) نكرة بمنزلة شيء و يكون فتى وصفاً لها، كأنه قال:

رب شيء فتى لم يكن كذا، فهذه الأوجه فيها ممكنة، و يجوز في الآية ان تكون (ما) بمنزلة شيء و (ود) صفة له، لان (ما) لعمومها تقع على كل شيء فيجوز ان يعنى بها الود كأنه رب و د يودّه الذين كفروا، و يكون يودّ في هذا الوجه حكاية حال لأنه لم يكن كقوله «فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا» «٥» و قوله «يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَ لَا نُكْذِبُ» «٦»

(١) مجمع البيان ٣: ٣٢٧

(٢) سورة يونس آية ٩١

(٣) البيت مشهور يستشهدون به على التعقيد المعنوي في كتب المعاني و البيان و تمامه:

و ما مثله في الناس إلا مملكاً ابو أمه حى أبوه يقاربه

(٤) اللسان «طول» و تمام البيت:

صددت فأطولت الصدود و قلما و صال على طول الصدود يدوم

(٥) الم السجدة ٣٢ آية ١٢

(٦) سورة الانعام ٦ آية ٢٧

التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٣١٦

و اما من خفف، فلانه حرف مضاعف و الحروف المضاعفة قد تحذف، و ان لم يحذف غير المضاعف، فمن المضاعف الذى حذف (ان، و ان، و لكن) قد حذف كل واحد من الحروف، و ليس كل المضاعف يحذف، لاني لا أعلم الحذف في (ثم)، قال الهذلي:

أزهير إن يشب القذال فأننى رب هيضل لجب لفتت بهيضل «١»

و اما دخول التاء في (ربتما) فان من الحروف ما يدخل عليه حرف التانيث نحو (ثم، و ثمت، و لا، و لات) قال الشاعر:

ثمت لا يحزوننى غير ذالكم و لكن سيحزوننى المليك فيعقبا «٢»

فلذلك الحق التاء في قوله «ربتما» و قال المبرد: قال الكسائي: العرب لا تكاد توقع (رب) على أمر مستقبل، و هذا قليل في كلامهم، و إنما المعنى عندهم ان يوقعوها على الماضى، كقولهم: ربما فعلت ذلك، و ربما جاءنى فلان.

و إنما جاز هذا، في القرآن، على ما جاء في التفسير، ان ذلك يكون يوم القيامة.

و إنما جاز هذا، لأن كل شيء من أمر الله خاصة فإنه و إن لم يكن وقع بعد، فهو كالماضى الذى قد كان، لأن وعده آت لا محالة، و على هذا عامة القرآن، نحو قوله «و نُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَصِيَحَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَ مَنْ فِي الْأَرْضِ» «٣» و قوله «و سَيَقِى الدِّينَ اتَّقُوا» «٤» «و جَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَ شَهِيدٌ» «٥» و مع هذا يحسن ان يقال- في الكلام- إذا رأيت الرجل يفعل ما يشاء، تخاف عليه، ربما يندم، و ربما يتمنى ان لا تكون فعلت، قال: و هذا كلام عربى حسن، و مثله قال الفراء و المبرد و غيرهم.

فان قيل لم قال «رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا» و رب للتقليل؟ قلنا عنه جوابان:

أحدهما- انه شغلهم العذاب عن تمنى ذلك الا فى القليل.

(١) مجمع البيان ٣: ٣٢٨ و اللسان (هضل) نسبه الى أبى كبير

(٢) مجمع البيان ٣: ٣٢٨

(٣) سورة الزمر- ٣٩- آية ٦٨

(٤) سورة الزمر آية ٧٣ [.....]

(٥) سورة ق ٥٠ آية ٢١

التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٣١٧

و الثانى- انه أبلغ في التهديد كما تقول: ربما ندمت على هذا، و أنت تعلم أنه يندم ندماً طويلاً، أى يكفيك قليل الندم، فكيف كثيره.

فان قيل: لم قال «تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ وَ قُرْآنٍ» و الكتاب هو القرآن؟

و لم أضاف الآيات الى الكتاب، و هى القرآن؟ و هل هذا إلا اضافة الشيء الى نفسه؟! قلنا: إنما وصفه بالكتاب و القرآن، لإختلاف اللفظين، و ما فيهما من الفائدتين و إن كانا لموصوف واحد، لأن وصفه بالكتاب يفيد انه مما يكتب و يدون، و القرآن يفيد أنه مما يؤلف و يجمع بعض حروفه الى بعض قال الشاعر:

الى الملك القرم و ابن الهمام و ليث الكتيبة فى المزدحم «١»

و قال مجاهد و قتادة: المراد بالكتاب: ما كان قبل القرآن من التوراة و الإنجيل، فعلى هذا سقط السؤال. فأما إضافة الشيء الى نفسه، فقد بينا الوجه فيما مضى فيه، و انه يجرى مجرى قولهم مسجد الجامع و صلاة الظهر و يوم الجمعة. و قوله تعالى «لحق اليقين» «٢» و

هو مستعمل مشهور و بينا الوجه فيه، و وصف القرآن بانه مبین لأنه يظهر المعنى للنفس، و البيان ظهور المعنى للنفس بما يميزه من غيره، لأن معنى إبانته منه فصله منه، فإذا ظهر النقيضان في معنى الصفة فقد بانت و فهمت.
و (الود) التمني يقال: وددته إذا تمنيته، و وددته إذا أحببته أود فيهما جميعاً وداً. و قال الحسن: إذا رأى المشركون المؤمنين دخلوا الجنة تمنوا أنهم كانوا مسلمين، و قال مجاهد: إذا رأى المشركون المسلمين يغفر لهم و يخرجون من النار يودون لو كانوا مسلمين.

(١) مر هذا البيت في ٢: ٩٨

(٢) سورة الحاقة ٦٩ آية ٥١

التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٣١٨

قوله تعالى: [سورة الحجر (١٥): الآيات ٣ الى ٩] ص: ٣١٨

ذَرُّهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِمُ الْأَمْلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ (٣) وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَوْمِهِ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ (٤) مَا تَشِيبُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ (٥) وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ (٦) لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلَائِكَةِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ (٧) مَا نُنزِّلُ الْمَلَائِكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوا إِذًا مُنْظَرِينَ (٨) إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ (٩)

سبع آيات.

يقول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه و سلم على وجه التهديد للكفار: اترك هؤلاء يأكلوا ما يشتهون، و يستمتعوا في هذه الدنيا بما يريدون و يشغلهم الأمل «فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ» و بال ذلك فيما بعد يعنى يوم القيامة و وقت الجزاء على الاعمال.

ثم اخبر تعالى انه لم يهلك أهل قريه فيما مضى على وجه العقوبة الا و كان لها كتاب معلوم يعنى أجل مكتوب قد علمه الله تعالى لا بد ان يبلغونه لما سبق في علمه، و يجوز إلا و لها بالواو و بغير الواو، لأنه جاء بعد التمام، و لو جاء بعد النقصان لم يجز، نحو رجلاً هو قائم، و لا يجوز و هو قائم، و كذلك في الظرف في خبر كان، و قال لم تكن أمة فيما مضى تسبق أجلها فتهلك قبل ذلك و لا تتأخر عن أجلها الذي قدر لها بل إذا استوفت أجلها أهلكها الله.

ثم قال له: ان هؤلاء الكفار يقولون لك «يا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ» يعنون القرآن نزل عليك على قولك، لأنهم لم يكونوا من المعترفین بذلك «إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ» في ادعائك أنه أنزل عليك الذكر بوحى الله اليك، و لم تكن ممن يقرأ. التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٣١٩

و قوله «لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلَائِكَةِ» معناه هلا تأتينا، و هو دعاء الى الفعل و تحضيض عليه، و مثله قوله «لَوْ لَا أَنْزَلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ» قال الشاعر:

تعدون عقر النيب أفضل مجدكم بنى ضو طرى لو لا الكمي المقنعاً «١»

و قد جاء (لو ما) في معنى (لو لا) التي لها جواب قال ابن مقيل:

لو ما الحياء و لو ما الدين عبتكما ببعض ما فيكما إذ عبتما عورى «٢»

اي لو لا الحياء. و المعنى في الآية هلا تأتينا بالملائكة إن كنت صادقاً في انك نبى، و قال ابو عبيد عن ابن جريج: فيه تقديم و تأخير يعنى قوله «و لَوْ فَتَحْنَا» هو جواب «لَوْ مَا تَأْتِينَا» و المعنى: فلو فعلنا ذلك بهم ايضاً لما آمنوا، و ما بينهما كلام مقدم و المراد به التأخير، قال المبرد: هذا الذى ذكره جائر لكن فيه بعد لأنه يلبس بأن يكون فتح عليهم من أنفسهم فخرج بهم. و الله اعلم. و كلا الأمرين غير ممتنع الا ان العرب تمنع مما فيه لبس.

و قوله «مَا نُنزِّلُ الْمَلَائِكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ» قرأ حمزة و الكسائي و حفص عن عاصم بالنون و نصب الملائكة. الباقون بالتاء و رفع الملائكة إلا أبا بكر عن عاصم فانه ضم التاء على ما لم يسم فاعله. فحجته من قرأ بالنون قوله «و لَوْ أَنْزَلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ» «٣» و حجة من قرأ

«تنزل الملائكة» بفتح التاء قوله «تَنْزَلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا» (٤). و حجة من قرأ على ما لم يسم فاعله قوله «ما تنزل الملائكة الا بالحق» وقوله تعالى «وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنْزِيلًا» (٥).
و معنى قوله «ما نُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ إِلَّا بِالْحَقِّ» يعنى بالحق الذى لا يلبس معه الباطل طرفه عين. و قال الحسن و مجاهد: معناه إلا بعذاب الاستئصال اى لم

(١) مر تخريجه فى ١: ٣٠٩، ٤٣٥.

(٢) شواهد الكشاف ١٢٦ و مجاز القرآن ١: ٣٤٦ و تفسير القرطبي ١٠: ٤ و مجمع البيان ٣: ٣٣٠

(٣) سورة الانعام آية ١١١

(٤) سورة القدر آية ٤

(٥) سورة الفرقان آية ٢٥

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٣٢٠

يؤمنوا بالآيات، كما كانت حال من قبلهم حين جاءتهم الآيات التى طلبوا، فلم يؤمنوا. و معنى «وَمَا كَانُوا إِذًا مُنْظَرِينَ» أنه إن نزل عليهم الملائكة و لم يؤمنوا لم ينظروهم الله، بل كان يعاجلهم العقوبة. و قوله «إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ» يعنى القرآن فى - قول الحسن و الضحاك، و غيرهم - «وَأِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ» قال قتادة:

لحافظون من الزيادة و النقصان. و مثله قوله «لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ لَا مِنْ خَلْفِهِ» (١) و قال الحسن: لحافظون حتى نجزى به يوم القيامة اى لقيام الحجج به على الجماعة من كل من لزمته دعوة النبى صلى الله عليه و سلم.

و قال الفراء: الهاء فى قوله «وَأِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ» يجوز ان تكون كناية عن النبى، فكأنه قال: انا نحن نزلنا القرآن و انا لمحمد لحافظون. و قال الجبائى:

معناه و انا له لحافظون من ان تناله ايدى المشركين، فيسرعون الى إبطاله، و منع المؤمنين من الصلاة به.

و فى هذه الآية دلالة على حدوث القرآن، لان ما يكون منزلًا و محفوظًا لا يكون الا محدثًا، لان القديم لا يجوز عليه ذلك و لا يحتاج الى حفظه

قوله تعالى: [سورة الحجر (١٥): الآيات ١٠ الى ١٣] ص: ٣٢٠

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِعْبِ الْأَوَّلِينَ (١٠) وَ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ (١١) كَذَلِكَ نَسِلكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ (١٢) لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَ قَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ (١٣)

أربع آيات بلا خلاف.

يقول الله (عز و جل) لنبيه محمد صلى الله عليه و سلم تسلياً له عن كفر قومه «لَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِعْبِ الْأَوَّلِينَ» قال ابن عباس و قتادة: شيع الأمم واحدهم شيعه لمتابعة بعضهم بعضاً فى الأحوال التى يجتمعون عليها فى الزمن الواحد من مملكة

(١) سورة حم السجد ٤١ (فصلت) آية ٤٢

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٣٢١

أو عمارة أو بادية أو نحو ذلك من الأمور الجارية فى العادة، و المرسل محذوف لدلالة (أرسلنا) عليه.

و قوله «وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ» اخبار منه تعالى أنه لم يبعث رسولاً فيما مضى الا و كانت أممهم تستهزئ بهم، و

استهزأوهم بهم حملهم عليهم و استبعادهم ما دعوا اليه و استيحاشهم منه، و استكبارهم له، حتى توهموا أنه مما لا يكون، و لا يصح مع مخالفته لما وجدوا عليه آباءهم و أجدادهم و أسلافهم، فكان عندهم كأنه دعا الى خلاف المشاهدة و الى ما فيه جحد الضرورة و المكابرة.

و الهزؤ إظهار ما يقصد به العيب على إيهام المدح، و هو بمعنى اللعب و السخرية.

و قوله «كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ» قيل في معناه قولان:

أحدهما- كذلك نسلك القرآن الذي هو الذكر باخطاره على البال ليؤمنوا به، فهم لا يؤمنون به، ماضين على سنه من تقدمهم، من تكذيب الرسل، كما سلكتنا دعوة الرسل في قلوب من سلف من الأمم. ذهب اليه البلخي و الجبائي.

و قال الحسن و قتادة: يسلك الاستهزاء بإخطاره على البال ليجتنبوه، و لو كان المراد أنه يسلك الشرك في قلوبهم، لكان يقول: انهم لا يؤمنون بالشرك و لو كانوا كذلك، كانوا محمودين غير مذمومين، يقال: سلكته فيه يسلكه سلكتاً و سلوكاً، و اسلكه اسلاكاً، قال عدى بن زيد:

و كنت لزاز خصمك لم اعرد و قد سلوك في يوم عصب «١»

و قال الآخر:

(١) انظر ٦: ٣٨ تعليقه ١

التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٣٢٢

حتى إذا سلكوهم في قتائدهم شلا كما تطرد الجمالة الشردا «١»

و معنى قوله: «وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ» اي في إهلاكك من اقام على الكفر بالمعجزات بعد مجيء ما طلب من الآيات. و يحتمل ان يكون المراد و قد خلت سنه الأولين في تكذيب رسلهم و الكفر بما جاؤوا به.

قوله تعالى: [سورة الحجر (١٥): الآيات ١٤ الى ١٥] ص: ٣٢٢

وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ (١٤) لَقَالُوا إِنَّمَا سُكَّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْحُورُونَ (١٥) آيتان.

قرأ ابن كثير وحده «سكرت» بالتخفيف. الباقون بالتشديد. قال أبو عبيدة: (سكرت) معناه غشيت. و المعنى في الآية سكرت الأبصار، فلا ينفذ نورها، و لا تدرك الأشياء على حقيقتها، و كأن المعنى انقطاع الشيء عن سننه الجارى، فمن ذلك (سكركه سكرًا) إنما هو رده عن سننه، و قال: السكير في رأى قبل ان يعزم على شيء، فإذا عزم على امر ذهب السكير و هو ان ينقطع عما عليه من المضاء في حال الصحو، فلا ينفذ رأيه على حد نفاذه في صحوه، و وجه التثقيل ان الفعل مسند الى جماعة مثل قوله «مُفْتَحَةً لَهُمُ الْأَبْوَابُ» «٢» و وجه التخفيف ان هذا النحو من الفعل المسند الى الجماعة قد يخفف، قال الشاعر:

ما زلت اغلق ابواباً و أفتحها «٣»

(١) قائله عبد مناف بن ربيع الهذلى ديوانه ٢/ ٤٢ و تفسير الطبرى ٧/ ١٤، ١٨ و تفسير القرطبي ١٢/ ١١٩ و مجاز القرآن ١/ ٣٧، ٣٣١ و مجمع البيان ٣/ ٣٣٠ و معجم البلدان (قتادة) و اللسان و التاج (قتد) و قد مر في ١/ ١٢٨، ١٤٩ من هذا الكتاب.

(٢) سورة ص ٣٨ آية ٥٠

(٣) اللسان (غلق) نسبة الى الفرزدق و لم أجده في ديوانه و روايته

ما زلت افتح أبواباً وأغلقها حتى أتيت أبا عمرو بن عمار

التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٣٢٣

أخبر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم ان هؤلاء الكفار لشدة عنادهم وغلظة كفرهم وتمردهم وعتوهم «لَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَاباً مِّنَ السَّمَاءِ فَصَارُوا فِيهِ يَعْزُجُونَ» والعروج الصعود في الهواء تعلقاً به نحو السماء، عرج الملك يعرج عروجا، فلو عرج هؤلاء عروج الملك، لقالوا هذا القول. والتسكير إدخال اللطيف في المسام، ومنه السكر بالشراب، والسكر السد بالتراب «لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا» بما ادخل فيها من اللطيف في مسامها، حتى منعنا من رؤية الأشياء على حقيقتها. وأصل السكر السد بما ادخل في المسام. و قال مجاهد والضحاك وابن كثير: معنى «سكرت» سدت قال المثنى بن جندل الطهورى:

جاء الشتاء واجتأل القنبر واستخفت الأفعى وكانت تظهر

و طلعت شمس عليها مغفر وجعلت عين الحرور تسكر (١)

اي تسد بشدة البرد، وقنبر وقنبر - بضم الباء وفتحها - لغتان، مثل جندب وجندب قال رؤيه:

قبل انصداع الفجر والتهجر وخوضهن الليل حتى تسكر (٢)

اي يسد بظلمته، وحكى الفراء: ان من العرب من يقول: سكرت الريح إذا سكنت.

وقال ابن عباس وقتادة والضحاك: المعنى «لَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَاباً مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلَّتْ الْمَلَائِكَةُ تَعْرَجُ إِلَى السَّمَاءِ، وَهُمْ يَرُونَهَا عَلَى مَا اقْتَرَحُوهُ»، «لَقَالُوا: إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا» وقال الحسن: يظل هؤلاء المشركون يعرجون فيه.

(١) مجاز القرآن ١/ ٣٤٨ وتفسير الطبرى ٩/ ١٤ و اللسان و التاج (سكر، قبر) و تفسير الطبرى ٨/ ١٥ و مجمع البيان ٣/ ٣٣٠ و الشوكانى (الفتح القدير) ٣/ ١١٠٨ (اجتال) اجتمع، و تقبض، و انقبض. و (القنبر) و (القنبار) جمعه قنابر، و تقول: العامة:

قنبرة. و هم جماعة يجتمعون لجر ما فى الشباك من الصيد، و هى لغه عمانية. و معنى (استخفت الأفعى) اى تخبأت الحية الكبيرة. بعد ان كانت تظهر. و طلعت الشمس عليها غيوم. و (الحرور) الريح الحارة. [...]

(٢) تفسير الطبرى ٩/ ١٤

التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٣٢٤

«بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْجُورُونَ» أى يقولون: سحرنا، فنحن مسحورون، و السحر حيلة خفية، توهم معنى المعجزة من غير حقيقة، و لهذا من عمل بالسحر كان كافراً، لأنه يدعى المعجزة للكذابين، فلا يعرف نبوة الصادقين.

وقال أبو عبيدة: سكرت أبصار القوم إذا ادير بهم، و غشيم كالساتر فلم يبصروا.

و روى ابن خالويه عن الزهرى أنه قرأ «سكرت» بفتح السين و كسر الكاف، و التخفيف أى اختلطت و تغيرت عقولهم.

قوله تعالى: [سورة الحجر (١٥): الآيات ١٦ الى ١٨] ص: ٣٢٤

وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ (١٦) وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَّجِيمٍ (١٧) إِلَّا مِنْ شَرِّ السَّمْعِ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ (١٨)

ثلاث آيات بلا خلاف.

أخبر الله تعالى أنه جعل فى السماء بروجاً. و جعل قد يكون تصيير الشىء عن صفة لم يكن عليها. و قد يكون بالإيجاد له. و الله تعالى قادر أن يجعل فى السماء بروجاً من الوجهين، و البرج: ظهور منزل ممتنع بارتفاعه، فمن ذلك برج الحصن، و برج من بروج السماء الإثنى عشر، و هى منازل الشمس و القمر.

وأصله الظهور، يقال تبرجت المرأة إذا أظهرت زينتها. وقال الحسن ومجاهد وقادة: المراد بالبروج النجوم. وقوله «وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ» يحتمل ان تكون الكناية راجعة الى السماء، والى البروج. وحفظ الشيء جعله على ما ينفي عنه الضياع، فمن ذلك حفظ القرآن بدرسه و مراعاته، حتى لا ينسى، ومنه حفظ المال بإحرازه بحيث لا يضيع بتخطف الأيدي له، وحفظ السماء من كل شيطان بالمنع بما أعد له من الشهاب. والرجم بمعنى المرجوم، والرجم الرمي بالشيء بالاعتماد من غير آله مهياً للإصابة، فإن النفوس يرمى عنها ولا ترجم. التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٣٢٥

وقوله «إِلَّا مَنْ اسْتَرَقَ السَّمْعَ» معنى (الا-) (لكن) فكأنه قال: لكن من استرق السمع من الشيطان يتبعه شهاب مبین. قال الفراء: أى لا يخطئ، وقال المفسرون: قوله «إِلَّا مَنْ اسْتَرَقَ السَّمْعَ» مثل قوله «إِلَّا مَنْ خَطَفَ الْخَطْفَةَ» (١) ومعناه معناه، والاستراق أخذ الشيء خفياً، وليس طلبهم استراق السمع مع علمهم بالشهب خروج عن العادة فى صفة العقلاء، لأنهم قد يطمعون فى فى السلامة من بعض الجهات، والشهاب عمود من نور يمد لشده ضيائه كالنار و جمعه شهب. وقال ابن عباس: بالشهاب يخبل ويحرق، ولا يقتل. وقال الحسن:

يقتل قال ذو الرمة:

كأنه كوكب فى إثر عفرية مسوم فى سواد الليل منقضب (٢)

والاتباع إحقاق الثاني بالأول، أتبعه اتباعاً، وتبعه يتبعه إذا طلب اللحاق به، وكذلك أتبعه اتباعاً بالتحديد «مبين» أى ظاهر مبین. وقال الفراء: قوله «إِلَّا مَنْ اسْتَرَقَ السَّمْعَ» استثناء صحيح، لان الله تعالى لم يحفظ السماء ممن يصعد إليها ليسترق السمع، ولكن إذا سمعه وألقاه الى الكهنة اتبعه شهاب مبین، فأما استراقهم السمع، فقال المفسرون: إن فيهم من كان يصعد السماء فيسمع الوحي من الملائكة، فإذا نزل الى الأرض اغوى به شياطينه أو ألقاه الى الكهان، فيغون به الخلق، فلما بعث الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم منعهم من ذلك، وكان قبل البعث لم يمنعهم من ذلك تغليظاً فى التكليف. قال الزجاج:

والدليل على انه لم يكن ذلك قبل النبى ان أحداً من الشعراء لم يذكره قبل بعثه النبى صلى الله عليه وسلم مع كثرة ذكرهم الشهب بعد ذلك.

قوله تعالى: [سورة الحجر (١٥): الآيات ١٩ الى ٢١] ص: ٣٢٥

وَ الْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ (١٩) وَ جَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ (٢٠) وَ إِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ (٢١)

(١) سورة ٣٧ الصافات آية ١٠

(٢) مجمع البيان ٣ / ٣٣٠ واللسان (قضب)

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٣٢٦

ثلاث آيات بلا خلاف.

قوله «وَ الْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا» عطفاً على قوله «وَ لَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجاً... وَ الْأَرْضَ» ويجوز ان يكون ومددنا الأرض مددناها، كما قال «وَ الْقَمَرَ قَدْرَ نَاءٍ» (١) ومعنى «مددناها» بسطناها، وجعلنا لها طولاً و عرضاً «وَ أَلْقَيْنَا فِيهَا» يعنى طرحنا فيها «رواسي» يعنى جبلاً ثابتة. وأصله الثبوت، ويقال: رست السفينة إذا ثبتت، والمراسى ما تثبت به. وقيل جعلت الجبال أوتاداً للأرض. وقيل جعلت أعلاماً يهتدى بها أهل الأرض.

وقوله «أَنْبَتْنَا فِيهَا» يعنى أخرجنا النبات فى الأرض، والنبات ظهور النامى عن غيره، حالاً بعد حال، والأغلب عليه ظهوره من الأرض، و

قد يكون من غيره، كنبات الشعر على البدن والرأس.

«مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ» قيل في معناه قولان:

أحدهما- قال ابن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد والجبائي: من كل شيء مقدر معلوم.

والثاني- قال الحسن وابن زيد: من الأشياء التي توزن من الذهب والفضة والنحاس والحديد وغير ذلك. والوزن وضع احد الشيين بإزاء الآخر على ما يظهر به مساواته في المقدار وزيادته، يقال وزنه وزناً فهو موزون، «وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ» جمع معيشة، وهي طلب اسباب الرزق مدة الحياة، فقد يطلبها الإنسان لنفسه بالتصرف والتكسب، وقد يطلب له فإن أتاه اسباب الرزق من غير طلب فذلك العيش الهني.

وقوله «وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ» (من) في موضع نصب عطفا على (معايش)،

(١) سورة يس آية ٣٩

التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٣٢٧

وقال مجاهد: المراد به العبيد والإماء والدواب والانعام، قال الفراء: العرب لا تكاد تجعل (من) الا في الناس خاصة، قال: فان كان من الدواب والمماليك حسن حينئذ، قال وقد يجوز ان يجعل (من) في موضع خفض نسقاً على الكاف والميم في (لكم) قال المبرد: الظاهر المخفوض لا يعطف على المضمرة المخفوض نحو مررت بك وزيد إلا ان يضطر شاعر، على ما مضى ذكره في سورة النساء، وانشد الفراء في ذلك:

نعلق في مثل السواري سيوفنا و ما بينها و الكعب غوط نfanف (١)

فرد الكعب على (بينها) وقال آخر:

هلا سألت بذى الجمامج عنهم و أبا نعيم ذى اللواء المحرق (٢)

فرد أبا نعيم على الهاء في عنهم. قال ويجوز ان يكون في موضع رفع، لان الكلام قد تم، ويكون التقدير على قوله «لكم فيها» ... «وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ».

وقوله «وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ» فخرائن الله مقدوراته، لأنه تعالى يقدر ان يوجد ما شاء من جميع الأجناس، فكأنه قال: وليس من شيء إلا والله تعالى قادر على ما كان من جنسه الى ما لا نهاية له.

وقوله «وَمَا نُنزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ» اي لست انزل من ذلك الشيء «إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ» اي ما يصلحهم و ينفعهم دون ما يفسدهم و يضرهم، حسب ما سبق في علمي.

قوله تعالى: [سورة الحجر (١٥): الآيات ٢٢ الى ٢٥] ص: ٣٢٧

وَ أَرْسَلْنَا الرِّيحَ لَوَاحِجٍ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَشْرَقْنَا كُمْوَهُ وَ مَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ (٢٢) وَ إِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَ نُمِيتُ وَ نَحْنُ الْوَارِثُونَ (٢٣) وَ لَقَدْ عَلَّمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَ لَقَدْ عَلَّمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ (٢٤) وَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ (٢٥)

(١) مر هذا البيت في ٣: ٩٨

(٢) تفسير الطبري ١٤: ١٢ (الطبعة الاولى) و مجمع البيان ٣: ٣٣٣

التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٣٢٨

أربع آيات.

قرأ حمزة وحده «الريح لواقح» الباقون «الرياح» على الجمع، قال ابو عبيدة لا اعرف لذلك وجهاً، إلا ان يريد أن الريح تأتي مختلفه من كل وجه، فكانت بمنزلة رياح و حكي الكسائي أرض اغفال، و أرض سباسب. قال المبرد: يجوز ذلك على بعد، ان يجعل الريح جنساً، و ليس بجيد، لأن الرياح ينفصل بعضها عن بعض، بمعرفة كل واحدة، و ليست كذلك الأرض، لأنها بساط واحد. و قال الفراء: هو مثل ثوب اخلاق و انشد:

جاء الشتاء و قميصي أخلاق شرازم يضحك منه التواق «١»

و من قراء «الرياح لواقح» احتمل ذلك شيئين.

أحدهما- ان يجعل الريح هي التي تلتح بمروها على التراب و الماء، فيكون فيها اللقاح، فيقال فيها ريح لاقح، كما يقال: ناقة لاقح. و الثاني- ان يصفها باللقح و ان كانت تلتح، كما قيل ليل نائم و سر كاتم.

يقول الله تعالى انه بعث «الرياح لواقح» للسحاب و الأشجار تعداداً لنعمه على عباده و امتناناً عليهم، واحداها ريح، و تجمع ايضاً أرواحاً، لأنها من الواو، قال الشاعر:

مشين كما اهترت رماح تسفحت أعاليها من الرياح النواسم «٢»

فاللواقح التي تلتح السحاب، حتى يحمل الماء أي تلقي اليه ما يحمل به الماء يقال: لقت الناقة إذا حملت، و ألقحها الفحل إذا ألقى اليها الماء فحملته، فكذلك الرياح هي كالفحل للسحاب، (و لواقح) في موضع ملاقح. و قيل في

(١) تفسير الطبري ١٤: ١٣ و اللسان «خلق»، «توق».

(٢) مر هذا البيت في ٢: ٣٧٢ من هذا الكتاب.

التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٣٢٩

عله ذلك قولان: أحدهما، لأنه في معنى ذات لقاح كقولهم: هم ناصب أي ذو نصب قال النابغة:

كليتي لهم يا اميمة ناصب و ليل أفاقيه بطيء الكواكب «١»

أي منصب، و قال نهشل بن حري النهشلي:

لييك يزيد ضارع لخصومة و مختبط مما تطيح الطوائح «٢»

أي المطاوح، و قال قتادة و ابراهيم و الضحاك: معنى هذا القول: ان الرياح تلتح السحاب الماء. و قال ابن مسعود: إنها لاقحه يحملها الماء، ملقحة بالقاءها إياه الى السحاب.

و قوله «فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً» يعني غيثاً و مطراً «فأسقيناكموه» أي جعلته سقياً، لأرضكم تشربه، يقال: سقيته، فيما يشربه، تسقيه و أسقيته فيما تشربه ارضه، و قد تجيء أسقيته بمعنى سقيته، كقوله تعالى «نُسِّقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَ دَمٍ لَبْنَا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ» «٣»، و قال ذو الرمة:

وقفت على ربع لمية ناقتي فما زلت أبكي عنده و أخاطبه

و اسقيه حتى كاد مما أثبتة تكلمني احجاره و ملاعبه «٤»

أي ادعوه له بالسقيا. «وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ» أي لستم تقدرين ان ترزقوا احداً ذلك الماء، لو لا تفضل الله عليكم. ثم اخبر تعالى انه هو الذي يحيى الخلق إذا شاء و كان ذلك صلاحاً لهم، و يميتهم إذا أراد و كان صلاحهم، و انه هو الذي يرث الخلق، لأنه إذا أفنى الخلق و لم يبق احد كانت الأشياء كلها راجعة اليه ينفرد بالتصرف فيها و كان هو الوارث لجميع الاملاك.

(١) ديوانه «دار بيروت» ٩ و قد مر في ٥: ٣٦٨، ٦: ٩٥.

(٢) مر هذا البيت في ٤: ٣١٠

(٣) سورة النحل آية ٦٦

(٤) ديوانه ٢١٣ و تفسير الشوكاني «الفتح القدير» ٣: ٤٨ و تفسير الطبري ١٤: ١٤ و المحاسن و الاضداد للجاحظ ٣٣٥ و مجمع البيان ٣:

٣٣٣، ٣٥٩ و اللسان و التاج (سقى) و قد مر الثاني في ٤: ١٢٩

التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٣٣٠

و قوله «وَلَقَدْ عَلَّمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَ لَقَدْ عَلَّمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ» قيل في معناه ثلاثة اقوال:

أحدهما- قال مجاهد و قتادة من مضى و من بقى.

و ثانيها- قال الشعبي: أول الخلق و آخره.

و ثالثها- قال الحسن: المتقدمين في الخير و المبطلين.

و

قال الفراء: لما قال النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ إن الله يصلي على الصف الاول، أراد بعض المسلمين ان يبيع داره النائبة ليدنو الى المسجد، فيدرك الصف الاول. فأنزل الله الآية، و أنه يجازى فقراء الناس على نياتهم.

ثم اخبر تعالى ان الذي خلقك يا محمد هو الذي يحشرهم بعد اماتتهم، و يبعثهم يوم القيامة، لأنه حكيم في أفعاله عالم بما يستحقونه من الثواب و العقاب.

(و الحشر) جمع الحيوان الى مكان، يقال: هؤلاء الحشائر، لأنهم يجمعون الناس الى ديوان الخراج. و (الحكيم) العالم بما لا يجوز فعله، لقبه، او سقوط الحمد عليه، مع انه لا يفعله، فعلى هذا يوصف تعالى فيما لم يزل بانه حكيم.

و الحكيم المحكم لأفعاله بمنع الخلل ان يدخل في شيء منها، فعلى هذا لا يوصف تعالى فيما لم يزل بانه حكيم.

قوله تعالى: [سورة الحجر (١٥): الآيات ٢٦ الى ٢٧] ص: ٣٣٠

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ (٢٦) وَ الْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ (٢٧)
آيتان بلا خلاف.

اخبر الله تعالى أنه خلق الإنسان، و المراد به آدم بلا خلاف.

و قيل في معنى الصلصال قولان:

أحدهما- إنه الطين اليابس الذي يسمع له عند النقر صلصلة. ذهب اليه ابن عباس و الحسن و قتادة.

و الثاني- قال مجاهد: هو مثل الخزف الذي يصلصل. و قال مجاهد: التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٣٣١

الصلصال المنتن- في رواية عنه- مشتق من صل اللحم و أصل إذا أنتن، و الاول أقوى، لقوله تعالى «خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ» (١) و ما يبس كالفخار فليس بمنتن، و قال الفراء: الصلصال طين الحرار إذا خلط بالرمل إذا جف كان صلصالاً، و إذا طبخ كان فخاراً، و الصلصلة القعقعة، و هي صوت شديد متردد في الهواء كصوت الرعد، يقال لصوت الرعد صلصلة، و للثوب الجديد قعقعة، و اصل الصلصلة الصوت يقال: صلّ يصلّ و هو صليل إذا صوت، قال الشاعر:

رجعت الى صدر كجرّة حتمت إذا فرغت صفرأ من الماء صلّت (٢)

و قيل: خلق آدم على صورة الإنسان من طين، ثم ترك حتى جف، فكانت الريح إذا مرت به سمع له صلصلة.

و قوله «مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ» فالحمأ جمع حمأة، و هو الطين المتغير الى السواد، يقال: حمئت البئر و أحمأتها أنا إذا بلغت الحمأة. و قيل في

معنى (المسنون) قولان:

أحدهما- المصوب من قولهم: سنتت الماء على الوجه وغيره إذا صببته، و عن ابن عباس: انه الرطب، فعلى هذا يكون رطباً مصبوباً ثم يبس فيصير كالفخار.

الثاني - انه المتغير، من قولهم: سنتت الحديد على المسن إذا غيرتها بالتحديد، و الأصل الاستمرار في جهة، من قولهم هو على سنن واحد.

و معنى قوله «وَالْحِجَابَ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ» المراد به إبليس، خلقه الله قبل آدم- في قول الحسن و قتادة- «مِنْ نَارِ السَّمُومِ» اى من النار الحارة. و قال عبد الله:

هذه السموم جزء من سبعين جزء من السموم التي خرج منها الجان، و هو مأخوذ من دخولها بلطفها في مسام البدن و منه السم القاتل، يقال: سم يومنا يسم سموماً إذا هبت له ريح السموم.

(١) سورة الرحمن آية ١٤-١٥

(٢) قائله عمرو بن شأس. اللسان «حتتم» و مجمع البيان ٣: ٣٣٥ [.....]

التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٣٣٢

قوله تعالى: [سورة الحجر (١٥): الآيات ٢٨ الى ٣١] ص: ٣٣٢

وَ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ (٢٨) فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَ نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ (٢٩) فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ (٣٠) إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ (٣١) أربع آيات بلا خلاف.

لفظة (إذ) تدل على ما مضى من الزمان، و لا بد لها من فعل متعلق به، و التقدير و اذكر يا محمد «إذ قال ربك للملائكة إنني خالق بشراً» اى أخلقه فيما بعد، قبل ان يخلقه، و المراد بالبشر آدم، و سمي بشراً لأنه ظاهر الجلد، لا يرى فيه شعر، و لا صوف كسائر الحيوان. ثم قال «مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ» و قد فسرناه.

و قوله «فإذا سويته» معناه سويت صورته الانسانية، و التسوية جعل واحد من الشئيين على مقدار الآخر و قد يسوى بين الشئيين فى الحكم.

و قوله: «وَ نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي» فالنفخ الاجراء للريح فى الشىء باعتماد، نفخ ينفخ نفخاً إذا جرى الريح باعتماد، فلما أجرى الله الروح على هذه الصفة فى البدن، كان قد نفخ الروح فيه، و أضاف روح آدم الى نفسه تكرمه له، و هى اضافة الملك، لما شرفه و كرمه، و الروح جسم رقيق روحانى فيها الحياة التى بها يجىء الحى، فإذا خرجت الروح من البدن، كان ميتاً فى الحكم، فإذا انتفت الحياة من الروح، فهو ميت فى الحقيقة.

و قوله «فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ» أمر من الله تعالى، الى الملائكة الى يسجدوا لآدم. و قيل فى وجه سجودهم له قولان:

أحدهما- انه سجود تحية و تكرمه لآدم، عبادة لله تعالى. و قيل: أنه على معنى السجود الى القبلة. و الاول عليه اكثر المفسرين. ثم استثنى من جملتهم التبيان فى تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٣٣٣

إبليس انه لم يسجد، «أبى أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ» لآدم. و إبليس مشتق من الإبلان، و هو اليأس من روح الله إلا انه شبه بالاعجمى من جهة انه لم يستعمل إلا- على جهة العلم، فلم يصرف. و قال قوم: إنه ليس بمشتق، لأنه أعجمى بدلالة انه لا ينصرف. و الالباء: الامتناع، و السجود خفض الجبهة بالوضع على بسط من الأرض او غيره، و أصله الانخفاض قال الشاعر:

ترى الا كم فيها سجدا للحوافر «١»

و اختلفوا في هذا الاستثناء، فقال قوم: ان إبليس كان من الملائكة، فلذلك استثناءه، وقال آخرون: إنما كان من جملة المأمورين بالسجود لآدم، فلذلك استثناءه من جملتهم، وقال آخرون: هو استثناء منقطع و معناه (لكن) و قد بينا الصحيح من ذلك في سورة البقرة «٢».

و من قال: لم يكن من الملائكة قال: الملائكة خلقوا من نور، و إبليس خلق من نار، و الملائكة لا يعصون، و إبليس عصى بكفره بالله. و الملائكة لا تأكل و لا تشرب و لا تنكح، و إبليس بخلاف ذلك، قال الحسن: إبليس أب الجن، كما ان آدم أب الإنس.

قوله تعالى: [سورة الحجر (١٥): الآيات ٣٢ الى ٣٣] ص : ٣٣٣

قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ (٣٢) قَالَ لَمْ أَكُنْ لِأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمِيمٍ مَسْنُونٍ (٣٣) آيتان بلا خلاف.

هذا خطاب من الله تعالى لإبليس يقول له: لم لا تكون مع الساجدين، تسجد كما سجدوا. و اختلفوا في كيفية هذا الخطاب، فقال الجبائي: قال الله له

(١) مر هذا الشعر في: ١٤٨، ٢٦٣، ٣١١، ٤: ٢٣٣، ٣٨٣، ٦: ...

(٢) انظر ١: ١٤٧ في تفسير آية ٣٤ من سورة البقرة.

التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٣٣٤

ذلك على لسان بعض رسله و هو الأليق، لأنه لا يصح ان يكلمه الله بلا واسطة في زمان التكليف. و قال آخرون: كلمه، بالإنكار عليه و الاهانة له، كما قال «أَحْسَوْا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ» (١). هذا ينبغي ان يكون حكاية عما يقوله له في الآخرة، فقال إبليس مجيباً لهذا الكلام: ما كنت بالذى اسجد لبشر «خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمِيمٍ مَسْنُونٍ» و قد فسرناه. و لم يعلم وجه الحكمة في ذلك، لأن في ذلك قلباً للشيء عن الحالة الحقيقية في الضعة الى هذه الحالة الجليئة، و أى ذلك كان، فانه لا يقدر عليه غير الله، و انه لا ينتفع للعظم في الصفة مع إمكان قلبه الى النقص في الصفة، و كذلك لا يضر النقص في الصفة، مع إمكان قلبه الى الأعظم، فلو نظر في ذلك لزالته شبهته في خلقه من نار و خلق آدم من طين، قال المبرد: قوله «مالك ألا تكون» (لا) زائدة مؤكدة، و التقدير ما منعك ان تسجد، ف (أن) في قول الخليل و أصحابه في موضع نصب، لأنه إذا حذف حرف الجر و نصب ما بعده، و قال غيره: في موضع خفض، لأن المعنى ما منعك من ان تكون، فحذف (من).

قوله تعالى: [سورة الحجر (١٥): الآيات ٣٤ الى ٣٨] ص : ٣٣٤

قَالَ فَأَخْرِجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ (٣٤) وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ (٣٥) قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ (٣٦) قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ (٣٧) إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ (٣٨) خمس آيات بلا خلاف.

هذا خطاب من الله تعالى لإبليس لما احتج لامتناعه من السجود لآدم بما ليس بحجة، بل هو حجة عليه، فأخرج منها.

قال الجبائي: أمره بالخروج من الجنة. و قال غيره أمره بالخروج من السماء.

(١) سورة المؤمنون آية ١٠٩

التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٣٣٥

«فإنك رجيم» أى مرجوم بالذم و الشتم (فعليل) بمعنى مفعول. و قد يكون (فعليل) بمعنى فاعل مثل رحيم بمعنى راحم. «وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ» أى عليك مع ذلك اللعنة، و هى الابعاد من رحمة الله، و لذلك لا يجوز ان تلعن بهيمة، فأما لعن إبليس الى يوم الدين، فإن الله قد لعنه، و المؤمنون لعنوه لعنة لازمة الى يوم الدين، و هو يوم القيامة. ثم يحصل بعد ذلك على الجزاء بعذاب النار. و قيل الدين - هاهنا - الجزاء، و مثله «مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ» أى يوم الجزاء. و يقال لفلان دين أى طاعة يستحق بها الجزاء، و فلان يدين للملوك أى يدخل فى عاداتهم فى الجزاء، فقال حينئذ إبليس: يا رب «فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ» أى أخر فى وقتى الى يوم يحشرون، يعنى القيامة، يحشرهم الله للجزاء. و الانظار و الامهال واحد، فقال الله تعالى له: انى أنظرتك و أخرتك و جعلتك من جملة «الْمُنْظَرِينَ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ» فقال قوم: هو يوم القيامة، أنظره الله فى رفع العذاب عنه الى يوم القيامة، و فى التبقية الى آخر أحوال التكليف «يَوْمِ يُبْعَثُونَ» يوم القيامة. و قد قيل: إن يوم الوقت المعلوم هو آخر أيام التكليف، و أنه سأل الانظار الى يوم القيامة، لأن لا يموت، إذ يوم القيامة لا يموت فيه احد، فلم يجبه الله الى ذلك. و قيل له «إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ» الذى هو آخر ايام التكليف. و قال البلخي: أراد بذلك الى يوم الوقت المعلوم، الذى قدر الله أجله فيه، و هو معلوم، لأنه لا- يجوز ان يقول تعالى لمكلف انى ابقىك الى يوم معين لان فى ذلك إغراء له بالقيح.

و اختلفوا فى تجويز، إجابة دعاء الكافر، فقال الجبائي: لا يجوز، لان اجابة الدعاء ثواب، لما فيه من إجلال الداعي بإجابته الى ما سأل. و قال ابن الأخشاد:

يجوز ذلك، لأن الاجابة كالنعمة فى احتمالها ان تكون ثواباً و غير ثواب، لأنه قد يحسن منا ان نجيب الكافر الى ما سأل استصلاحاً له و لغيره، فأما قولهم:

فلان مجاب الدعوة، فهذه صفة مبالغة لا تصح لمن كانت إجابته نادرة من الكفار.

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٣٣٦

قوله تعالى: [سورة الحجر (١٥): الآيات ٣٩ الى ٤٠] ص: ٣٣٦

قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ (٣٩) إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ (٤٠)
آيتان بلا خلاف.

لما أجب الله تعالى إبليس الى الانظار الى يوم الوقت المعلوم، قال عند ذلك يا رب «بما أغويتنى» أى فيما خيبتنى من رحمتك، لان الغى الخيبة قال الشاعر.

فمن يلق خيراً يحمد الناس أمره و من يغو لا يعدم على الغى لائماً «١»

و قال قوم: معناه بما نسبتنى الى الغى ذمّاً لى، و حكمت على بالغى. و قال البلخي: معناه فيما كلفتنى السجود لآدم الذى غويت عنده، فسمى ذلك غواية، كما قال «فَرَادَتْهُمْ رِجْساً إِلَى رِجْسِهِمْ» «٢» لما ازدادوا عندها، على ان هذا حكاية قول إبليس، و يجوز ان يكون اعتقد ان الله خلق فيه الغواية، فكفر بذلك، كما كفر بالامتناع من السجود و الباء فى قوله «فبما أغويتنى» قيل فى معناها قولان: أحدهما- ان معناها القسم، كقولك بالله لا فعلن.

و الآخر- بخيبتنى «لأغوينهم» كأنها سبب لاغوائهم، كقولك بمعصيته ليدخلن النار، و بطاعته ليدخلن الجنة.

و الإغواء الدعاء الى الغى، و الإغواء خلاف الإرشاد، فهذا أصله، و قد يكون الإغواء بمعنى الحكم بالغى، على وجه الذم و التزيين جعل الشئ منقبلاً فى النفس من جهة الطبع و العقل، بحق ام بباطل. و إغواء الشيطان تزيينه الباطل حتى يدخل صاحبه فيه، و يرى ان الحظ بالدخول فيه. و «لأغوينهم» أى أدعوهم الى ضد الرشاد، ثم أسستنى من جملتهم عباد الله المخلصين الذين أخلصوا عبادتهم لله و امتنعوا من اجابة الشيطان، فى ارتكاب المعاصى، لأنه ليس للشيطان عليهم

(١) مر هذا البيت في ٢: ٣١٢، ٤: ٣٩١، ٥: ٥٤٨

(٢) سورة التوبة آية ١٢٦

التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٣٣٧

سبيل، كما قال تعالى «إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ» يعنى عباد الله الذين فعلوا ما أمرهم به و انتهوا عما نهاهم عنه. و من كسر اللام فلقوله «وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ» (١) و من فتحها أراد ان الله أخلصهم بأن وفقهم لذلك، و لطف لهم فيه.

قوله تعالى: [سورة الحجر (١٥): الآيات ٤١ الى ٤٤] ص : ٣٣٧

قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ (٤١) إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ (٤٢) وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ (٤٣) لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ (٤٤) أربع آيات بلا خلاف.

قرأ يعقوب «صراط على» بتووين على، و رفعه على أنه صفة ل (صراط) بمعنى رفيع، و به قرأ ابن سير بن و قتادة. الباكون بفتح الياء على الاضافة الى الياء. و قيل فى معناه قولان:

أحدهما- إن ذلك على وجه التهديد، كقولك لمن تتهدده و تتوعده: على طريقك، و الى مصيرك، كما قال «إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ» (٢) و هو قول مجاهد و قتادة.

الثانى - إنه يراد به الدين المستقيم، و أن الله يبينه و ينفى الشبهة عنه بهداية المستدل على طريق الدليل. و قوله «إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ» اخبار منه تعالى ان عباده الذين

(١) سورة النساء آية ١٤٦

(٢) سورة الفجر آية ١٤

التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٣٣٨

يطيعونه و ينتهون الى أمره و يجتنبون معاصيه ليس للشيطان عليهم سلطان و لا قدرة أكثر من ان يغويهم، فإذا لم يقبلوا منه و لا يتبعونه، فلا يقدر لهم على ضرر و لا نفع. و قال الجبائى: ذلك يدل على ان الجن لا يقدرون على الإضرار ببني آدم، لأنه على عمومته. و قال غيره: الآية تدل على نفى السلطان بالإغواء، لأنهم إذا لم يقبلوا منه و لا يتبعونه، فكأنه لا سلطان له عليهم، و لا يمتنع ان يقدروا على غير ذلك من الإضرار.

ثم استثنى تعالى من جملة العباد من يتبع إبليس على إغوائه و ينقاد له و يقبل منه، لأنه إذا قبل منه، صار له عليه سلطان، بعدوله عن الهدى الى ما يدعوه اليه من اتباع الهوى، فيظفر به إبليس.

ثم اخبر تعالى ان جهنم موعد. جميع العصاة و الخارجين عن طاعته، و من يتبع إبليس على إغوائه. و (جهنم) لا تنصرف لأنها معرفة مؤنثة، و قد يقال للنار إذا عظمت و اشتدت: هذه جهنم، تشبيهاً بجهنم المعروفة، و هذا لم ينكر.

ثم اخبر عن صفة جهنم بأن «لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ» و

قال على (ع) و الحسن و قتادة و ابن جريج: أبوابها أطباق بعضها فوق بعض «لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ» من المستحقين للعقوبة على قدر استحقاقهم من العقاب، فى القلة و الكثرة بحسب كثرة معاصيهم و قلتها.

قوله تعالى: [سورة الحجر (١٥): الآيات ٤٥ الى ٤٨] ص : ٣٣٨

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (٤٥) اذْخُلُوهَا بِسَلَامٍ آمِنِينَ (٤٦) وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غَلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ (٤٧) لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ (٤٨)
أربع آيات بلا خلاف.

لما اخبر الله تعالى عن الكفار ان مستقرهم جهنم، و وصف جهنم، اخبر- هاهنا- التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٣٣٩ ما للمتقين، فقال «ان للمتقين» الذين يتقون عقاب الله باجتناح معاصيه و فعل طاعته «جنات» و هى البساتين التى تنبع فيها المياه، كما تفور من الفواره، ثم يجرى فى مجاريه، و انما يشوقهم الى الثواب بالجنان، لأنها من اسباب لذات الدنيا المؤديه اليها، كما ان النار من اسباب الآلام لمن حصل فيها.
و الفرق بين الجنة و الروضة: ان الجنة لا بد ان يكون فيها شجر، لان أصلها من ان الشجر يجنها، و الروضة قد تكون بغير شجر، يقال: روضة خضرة و رياض مونقات.

و قوله «ادخلوها» اى يقال للمتقين «ادخلوها بسلام آمين» بسلامه و هى البراءة من كل آفة و مضرة، كما قال «وَ إِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا» (١) اى براءة منكم، و معنى «آمين» اى ساكنى النفس الى انتفاء الضرر. و الامانة الثقة بالسلامة من الخيانة.
و قوله «وَ نَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غَلٍّ» فالغل الحقد الذى ينعقد فى القلب، و منه الغل الذى يجعل فى العنق، و الغلول الخيانة التى تطوق عارها صاحبها، فبين تعالى ان الأحقاد التى فى صدور اهل الدنيا تزول بين اهل الجنة و يصبحون «إخوانا» متحابين «على سرر» و هى جمع سرير، و هو المجلس الرفيع موطأ للسرور، و يقال فى جمعه: اسرة ايضاً، و هو مأخوذ من السرور، لأنه مجلس سرور «متقابلين» اى كل واحد منهم مقابل لصاحبه و محاذ لأخيه، فانه بذلك يعظم سرورهم. و التقابل وضع كل واحد بإزاء الآخر على التشاكل و قال قوم:

ان نزع الغل يكون قبل دخول الجنة. و قال آخرون: يكون ذلك بعد دخولهم فيها.

و قوله «لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ» اخبار منه تعالى: ان هؤلاء المؤمنين الذين حصلوا فى الجنة «إخواناً على سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ» لا يمسهم فى الجنة نصب و هو التعب و الوهن الذى من العمل، للوهن الذى يلحق. ثم اخبر انهم مع ذلك

(١) سورة ٢٥ الفرقان آية ٦٣

التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٣٤٠

لا يخرجون من الجنة بل يبقون فيها مؤبدين. و (إخواناً) نصب على الحال. و قال قوم هو نصب على التمييز.

قوله تعالى: [سورة الحجر (١٥): الآيات ٤٩ الى ٥٠] ص: ٣٤٠

تَبَّيْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغُفُورُ الرَّحِيمُ (٤٩) وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ (٥٠)
آيتان بلا خلاف.

أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه و سلم ان يخبر عباد الله الذين خلقهم لعبادته على وجه الترغيب لهم فى طاعته و التخويف عن معصيته، بانى انا الذى أعفو و استر على عبادى معاصيهم، و لا افضحهم بها يوم القيامة إذا تابوا منها، لرحمتى و إنعامى عليهم، و ان مع ذلك عذابى و عقوبتى «هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ» المؤلم الموجه، فلا تعولوا على محض غفرانى، و خافوا عقابى، و كونوا على حذر باجتناح معاصى و العمل بطاعتى.

قوله تعالى: [سورة الحجر (١٥): الآيات ٥١ الى ٥٢] ص: ٣٤٠

وَبَشِّرْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ (٥١) إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ (٥٢) قَالُوا لَا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ (٥٣) قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَى أَنْ مَسَّنِيَ الْكِبْرُ فِيمَ تُبَشِّرُونَ (٥٤)

أربع آيات بلا خلاف.

قرأ نافع «تبشرون» بكسر النون مع التخفيف بمعنى تبشروننى وحذف النون استثقلاً، لاجتماع المثلين، و بقيت الكسرة الدالة على الياء المفعولة، و النون الثانية محذوفة، لادن التكرير بها وقع، و لم تحذف الاولى لأنها علامة الرفع و مثله قول الشاعر: التبيان فى تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٣٤١

تراه كالثغام يعل مسكاً بسوء الغاليات إذا قلينى «١»

أراد قلينى، فحذف إحدى النونين. و قال اهل الكوفة: ادغم ثم حذف، و حججهم «و كادوا يقتلونى» «٢» و قوله «أ تعداننى» «٣» فأظهر النونات، و أما حرف المشدد نحو «تأمرونى» «٤» و «أ تحاجونى» «٥» و ما أشبه ذلك. و شدد النون و كسرهما ابن كثير. الباقون بفتح النون.

قال أبو على: من شدد النون أدغم النون الاولى التى هى علامة الرفع فى الثانية المتصلة بالياء التى للمضمر المنسوب للمتكلم، و فتحها، لأنه لم يعد الفعل الى مفعول به، كما عداه غيره. و حذف المفعول كثير. و لو لم يدغم، و بين، كان حسناً فى القياس مثل (يقتلونى) فى جواز البيان و الإدغام. و من فتح النون جعلها علامة الرفع، و لم يعد الفعل فيجتمع نونان.

أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه و سلم ان يخبر من تقدم ذكره «عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ» و الضيف هو المنصوى الى غيره لطلب القرى، و جمعه ضيوف و أضياف و ضيفان «إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ» يتعلق ب (ضيف) و ضيف يقع على الواحد و الاثنى و الجمع، فلذلك قال «إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ» فكنى بكناية الجمع. و سماهم ضيفاً، و هم ملائكة، لأنهم دخلوا بصورة البشر «فَقَالُوا سَلَامًا» نصبه على المصدر، و المعنى سلمت سلاماً على وجه الدعاء، و التحية. و مثله قوله «وَ إِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا» «٦» و المعنى سلمنا منكم سلاماً، و السلامة نقيض البلاء و الآفة المخوفة، و النجاة نقيض الهلاك.

و قوله «قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ» اخبار عما أجاب به ابراهيم ضيفانه بأنه خائف منهم، و الوجل الخوف، فأجابه الضيفان، و قالوا «لا توجل» أى لا تخف انا

(١) قاله عمر بن معد يكره. الكتاب لسبويه ٢: ٦٧ و شرح المفضليات ٧٨ و الانصاف ٣٧٧ و مجاز القرآن ١: ٣٥٢ و مجمع البيان ٣: ٣٣٩.

(٢) سورة ٧ الاعراف آية ١٤٩

(٣) سورة ٤٦ الأحقاف آية ١٧

(٤) سورة ٣٩ الزمر آية ٦٤

(٥) سورة الانعام آية ٨٠

(٦) سورة ٢٥ الفرقان آية ٦٣ [.....]

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٣٤٢

جئناك «نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ». و التبشير الإخبار بما يسرّ، بما يظهر فى بشره الوجه سروراً به يقال: بشرته أبشره بشاره و أبشر ابشاراً بمعنى استبشر، و بشرته تبشيراً، و انما وصفه بأنه «عليم» قبل كونه، لدلالة البشارة به على انه سيكون بهذه الصفة، لأنه إنما بشر بولد يرزقه الله إياه و يكون عليمًا، فقال لهم ابراهيم «أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَى أَنْ مَسَّنِيَ الْكِبْرُ» أى كيف يكون لى ولد و قد صرت كبيراً، لان معنى «مَسَّنِيَ الْكِبْرُ» أى غيرنى الكبر عن حال الشباب التى يطمع معها فى الولد، الى حال الهرم. و قيل فى معناه قولان:

أحدهما- انه عجب من ذلك لكبره، فقاله على هذا الوجه.
و الآخر- انه استفهم فقال: أ أمر الله ان تبشروني، في قول الجبائي.
و معنى (على ان مسنى) أى بأن مسنى، كما قال «حَقِيقٌ عَلَى أَنْ لَا أَقُولَ» (١) بمعنى بأن لا أقول.

قوله تعالى: [سورة الحجر (١٥): الآيات ٥٥ الى ٥٦] ص : ٣٤٢

قَالُوا بَشَرْنَاكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْفَانِطِينَ (٥٥) قَالَ وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ (٥٦)
آيتان بلا خلاف.

قرأ أبو عمرو و الكسائي «يقنط» بكسر النون، حيث وقع. الباقون بفتحها، و كلهم قرأ «من بعد ما قنطوا» (٢) بفتح النون، قال ابو على: قنط يقنط و يقنط لغتان بدلالة إجماعهم على قوله «مَنْ بَعْدَ مَا قَنَطُوا» بفتح النون و قد حكى: يقنط بضم النون، و هى شاذة، و هذا يدل على ان ماضيه على (فَعِل) لأنه ليس فى الكلام (فَعِل يفعل). و قد حكى عن الأعمش أنه قرأ «من بعد ما قنطوا» بكسر النون، و هى شاذة لا يقرأ بها.

و فى هذه الآية حكاية ما قالت الملائكة لإبراهيم، حين عجب ان يكون له

(١) سورة ٧ الاعراف آية ١٠٤

(٢) سورة ٤٢ الشورى آية ٢٨

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٣٤٣

ولد لكبر سنه و علو عمره، إنا بشرناك بذلك على وجه الحق و الصحيح، و أخبرناك به على وجه الصدق، فلا تكن بعد ذلك من جملة القانطين، يعنى الآيسين فأجابهم ابراهيم عند ذلك بأن قال: و «من» الذى «يقنط» أى يئأس «من رحمة» الله و حسن إنعامه، إلا من كان عادلاً عن الحق ضالاً عن سبيل الهدى، و هذا يقوى قول من قال: إنه راجعهم فى ذلك على وجه الاستفهام دون الشك فى أقوالهم.

قوله تعالى: [سورة الحجر (١٥): الآيات ٥٧ الى ٦٠] ص : ٣٤٣

قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ (٥٧) قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ (٥٨) إِلَّا آلَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ (٥٩) إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَرْنَا إِنَّا لَمِنَ الْغَابِرِينَ (٦٠)
أربع آيات بلا خلاف.

فقال ابراهيم (ع) بعد ذلك للملائكة «ما خطبكم» أى ما الأمر الجليل الذى بعثتم له، و الخطب الأمر الجليل، و مثله ما شأنك، و ما أمرك، و منه الخطبة، لأنها فى الأمر الجليل، فأجابه الملائكة بأننا «أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ» و قوم الرجل: هم الذين يقيمون بنصرته، و النفر الذين ينفرون فى مهام الأمور. و قوم لوط هم الذين كان يجب عليهم القيام بنصرته و معونته على أمره. و قال قوم: إنه يقع على الرجال دون النساء. و المجرم المنقطع عن الحق الى الباطل، و هو القاطع لنفسه عن المحاسن الى المقابح، و المعنى «إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى مَنْ وَصَفْنَا لِنَهْلِكُهُمْ، و ننزل بهم العقوبة». ثم استثنى من ذلك (آل لوط) و أخبر أنهم ينجونهم كلهم، يقال: نجيت فلاناً و أنجيت، فمن قرأ بالتشديد أراد التكثير.

ثم استثنى من جملة آل لوط امرأته، و بين انها هالكة مع الهالكين، (و قدرنا) أى كتبنا «إِنَّا لَمِنَ الْغَابِرِينَ» و الغابر الباقي فى من يهلك. و الغابر الباقي فى مثل الغبرة، مما يوجب الهلكة. قال الشاعر: التبيان فى تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٣٤٤

فما ونى محمد مذ أن غفر له الإله ما مضى و ما غبر «١»

و آل الرجل أهله الذين يرجعون إلى ولايته، و لهذا يقال أهل البلد، و لا يقال آل البلد، و لكن آل الرجل اتباعه الذين يرجع أمرهم اليه بولايته و نصرته.

و قيل: إن امرأة لوط كانت في جملة الباقيين. ثم أهلكت فيما بعد «و قدرنا» بالتخفيف مثل (قدرنا) بالتحديد، و كلهم قرأ- هاهنا- مشدداً إلا أبا بكر عن عاصم، فإنه خففها، و يكون ذلك من التقدير، كما قال «وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ» «٢». و قال ابو عبيدة: في الآية معنى فقر، و كان ابو يوسف يتأوله فيها، لان الله تعالى استثنى آل لوط من المجرمين، ثم استثنا استثناء رده على استثناء كان قبله، و كذلك كل استثناء في الكلام إذا جاء بعد آخر عاد المعنى إلى أول الكلام، كقول الرجل: لفلان على عشرة إلا أربعة إلا درهم، فإنه يكون اقرار بسبعة، و كذلك لو قال: على خمسة إلا درهماً إلا ثلثاً، كان إقرار بأربعة و ثلث، و كذلك لو قال لأمراته أنت طالق ثلاثاً إلا اثنتين إلا واحدة كانت طالقاً إثنين، قال: و اكثر ما يستثنى ما هو أقل من النصف، و لم يسمع اكثر من النصف الا بيت أنشده الكسائي:

أدوا التي نقصت سبعين من مائة ثم ابعثوا حكماً بالعدل حكماً

فجعلها مائة إلا سبعين، و هو يريد ثلاثين، و ضعف المبرد الاحتجاج بهذا البيت، و لم يجز استثناء الأكثر من الجملة و لا نصفها، و إنما جاز استثناء ما دون النصف من الجملة حتى قال: لا يجوز ان يقال: له عندى عشرة إلا نصف و لا عشرة إلا واحد، قال: لان تسعة و نصف أولى بذلك، و كذلك لا يجوز: له الف إلا مائة، لأن تسعة مائة أولى بذلك، و إنما يجوز الف إلا خمسين و إلا سبعين و الا تسعين، قال: و على هذا النحو بنى هذا الباب. و الصحيح الأول، عند اكثر العلماء من المتكلمين و الفقهاء و اكثر النحويين.

(١) قائله العجاج ديوانه ١٥ و اللسان (ثبت)، و قد مر قسم من هذا الرجز في ٤: ٥٨٨:

٥٨٩ تعليقه ٤

(٢) سورة الطلاق آية ٧

التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٣٤٥

قوله تعالى: [سورة الحجر (١٥): الآيات ٦١ الى ٦٤] ص: ٣٤٥

فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوطِ الْمُرْسَلُونَ (٦١) قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ (٦٢) قَالُوا بَلْ جِنَّاتِكُمْ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ (٦٣) وَ أَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَ إِنَّا لَصَادِقُونَ (٦٤)

أربع آيات بلا خلاف.

أخبر الله تعالى ان الملائكة الذين بعثهم الله لإهلاك قوم لوط، لما جاؤوا لوطاً و قومه، و كانوا في صورة لا يعرفهم بها لوط، انكرهم، و قال لهم «إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ» اى لا تعرفون مع الاستيحاش منكم، لأنه لم يشبههم فى ابتداء مجيئهم فلما اخبروه بأنهم رسل الله جاؤوا بعداب قومه و سؤاله الأمر، عرفهم حينئذ، و قالوا «بَلْ جِنَّاتِكُمْ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ» اى بالعذاب الذى كانوا يشكون فيه و يكذبون به، و قد يوصف الجاهل بالشك من جهة ما يعرض له فيه من حيث لا يرجع الى ثقة فيما هو عليه. و قالوا له ايضاً انا جئناك بالحق فيما أخبرناك به من عذاب قومك، و نحن صادقون فيه.

قوله تعالى: [سورة الحجر (١٥): الآيات ٦٥ الى ٦٦] ص: ٣٤٥

فَأَسِيرَ بِأَهْلِكَ بِقِطْعِ مِنَ اللَّيْلِ وَ اتَّبَعْتَ أَذْوَارَهُمْ وَ لَا يَلْتَفِتُ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَ أَمْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ (٦٥) وَ قَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هُوَلَاءِ

مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ (٦٦)

آيتان بلا خلاف.

هذا حكاية ما قالت الملائكة للوط و أمرهم إياه بأن يسرى بأهله. و الإسراء سير الليل: سرى يسرى سرى و اسرى إسراء لغتان قال الشاعر:

سريت بهم حتى تكل مطيهم و حتى الجياد ما يقدن بأرسان «١»

(١) مر هذا البيت في ٦: ٤٣ من هذا الكتاب.

التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٣٤٦

و قوله «بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ» معناه بقطعة تمضى منه، كأنه جمع قطعه. مثل تمره و تمر و بسره و بسر، و قيل: بقطع من الليل ببعض الليل. و قيل: بقيه من الليل. و قيل: إذا بقي من الليل قطعه و مضى أكثره.

و قوله «وَ أَتْبَعِ أَدْبَارَهُمْ» أى اقتف آثارهم يعنى آثار الأهل. و الاتباع اقتفاء الأثر. و الاتباع فى المذهب، و الاقتداء مثله، و خلافه الابتداء. و الأدبار جمع دبر، و هو جهة الخلف. و القبل جهة القدم، و يكنى بهما عن الفرج. و جمع القبل أقبال.

و معنى قوله «وَلَا يَلْتَفِتُ مِنْكُمْ أَحَدٌ» أى لا يلتفت الى ما خلف، كما يقول القائل: امض لشأنك، و لا تعرج على شىء. و قيل: لثلا يرى هو ما ينزل بهم مما لا تطيقه نفسه «وَ امْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ» أى حيث تؤمرون بالمصير اليه.

و قوله «وَ قَضَيْنَا إِلَيْهِ» أى أخبرناه و أعلمناه «ذَلِكَ الْأَمْرَ» أى ما ينزل بهم من العذاب.

و قوله «أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ» و الدابر الأصل. و قيل دابرهم آخرهم، و عقب الرجل دابره «مصباحين» نصب على الحال أى فى حال ما دخلوا فى وقت الصبح، و مثله قوله «فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ» «١» نصب على الحال.

قوله تعالى: [سورة الحجر (١٥): الآيات ٦٧ الى ٧١] ص: ٣٤٦

وَ جَاءَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ (٦٧) قَالَ إِنَّ هَؤُلَاءِ ضَعُفٌ مُّؤْمِنُونَ (٦٨) وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ لَا تُخْزَوْنَ (٦٩) قَالُوا أَوْ لَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ (٧٠) قَالَ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ (٧١)

خمس آيات بلا خلاف.

هذا إخبار من الله تعالى أنه حين بلغ أهل المدينة نزول من هو فى صورة

(١) سورة الحجر آية ٧٣

التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٣٤٧

الأضياف بلوط، جاؤوا إليه مستبشرين فرحين، يقال استبشر استبشاراً و أبشر إبشاراً، بمعنى واحد و ضده اكتأب اكتئاباً. و انما فرحوا طمعاً فى ان ينالوا الفجور منهم، فقال لهم لوط «إِنَّ هَؤُلَاءِ ضَعُفٌ مُّؤْمِنُونَ» فيهم، و الضعيفة ظهور السيئة التى يلزم العار بها عند

من عملها، يقال: فضحه يفضحه فضيحة، و أفتضح افتضحاً و تفاضحوا تفاضحاً. ثم قال لهم «اتقوا الله» باجتنب معاصيه، و فعل طاعته، «و لا تخزون» و الخزى الانقماح بالعيب الذى يستحيا يقال منه: خزى خزيًا، و أخزاه الله إخزاء و الاخزاء و الاذلال و الإهانة نظائر. و

للضيف ذمام كانت العرب تراعيه، و تحافظ عليه، و تعيب من عنده ضيف و لم يقم بحقه، فلذلك قال لهم «إِنَّ هَؤُلَاءِ ضَعُفٌ مُّؤْمِنُونَ»، فقالوا له فى الجواب عن ذلك أو ليس نهيناك أن تستضيف أحداً من جملة الخلائق أو تنزله عندك، فقال لهم عند ذلك «هؤلاء» و أشار

الى بناته. و قيل أنهن كن بناته لصلبه، و قيل انهن كن بنات قومه عرضهن عليهم بالترويج و الاستغناء بهن عن الذكران. و قال الحسن،

وقتاده: أراد «هؤلاء بناتي» فتزوجهن «إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ» كناية عن طلب الجماع. وقال الجبائي: ذلك للرؤساء الذين يكفون الاتباع، و قد كان يجوز في تلك الشريعة تزويج المؤمنة بالكافر، و قد كان في صدر شريعتنا جائزاً أيضاً، ثم حرم. و هو قول الحسن. و قال الزجاج: أراد نساء أمته، فهم بناته في الحكم، قال الجبائي:
و هذا القول كان من لوط لقومه قبل ان يعلم أنهم ملائكة لا يحتاج الى هذا القول لقومه.

قوله تعالى: [سورة الحجر (١٥): الآيات ٧٢ الى ٧٨] ص: ٣٤٧

لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ (٧٢) فَأَخَذْتَهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ (٧٣) فَجَعَلْنَا عَلَيَّهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ (٧٤) إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِلْمُتَوَسِّمِينَ (٧٥) وَإِنَّهَا لِسَبِيلٍ مُقِيمٍ (٧٦) إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ (٧٧) وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لظَالِمِينَ (٧٨)
التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٣٤٨
سبع آيات بلا خلاف.

قال ابن عباس معنى (لعمرك) وحياتك. و قال غيره: هو مدة حياته و بقائه حياً بمعنى لعمرك و مدة بقاء ك حياً. و العمر و العُمَر واحد، غير أنه لا- يجوز في القسم إلا- بالفتح، قال ابو عبيدة: ارتفع لعمرك و هي يمين، و الأيمان تكون خفضاً إذا كانت الواو في أوائلها، و لو كانت و عمر ك كانت خفضاً، و لذلك قولهم: لحق لقد فعلت ذلك، و إنما صارت هذه الأيمان رفعاً بدخول اللام في أولها، لأنها أشبهت لام التأكيد، فأما قولهم: عمر ك الله أفعال كذا، فإنهم ينصبون (عمر ك) و كذلك ينصبون (الله لا فعلن). قال المبرد: لا أفتحها يميناً، بل هي دعاء و معناه اسأل الله لعمرك. قال المبرد: و التقدير: لعمرك ما أقسم به، و مثله: على عهد الله لأفعلن، فعهد الله رفع بالابتداء، و فيه معنى القسم، و كذلك (لاها الله ذا). قال الخليل: (ذا) معناه ما أقسم عليه. و حكى عن الأخفش أنه قال: (ذا) ما أقسم به، لأنه قد ذكر الله، و كلاهما حسن جميل.

و قوله «إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ» فالسكره غمور السهو للنفس و هؤلاء في سكرة الجهل «يعمهون» اي يتحIRON، و لا يبصرون طريق الرشد.

و قوله «فَأَخَذْتَهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ» فالأخذ فعل يصير به الشيء في جهة الفاعل، فالصيحة كأنها أخذتهم بما صاروا في قبضتها حتى هلكوا عن آخرهم.

و الصيحة صوت يخرج من الفم بشدة. و يقال: إن الملك صاح بهم صيحة أهلكتهم.

و يجوز ان يكون جاء صوت عظيم من فعل الله كالصيحة. و الاشراق ضياء الشمس بالنهار شرقت الشمس تشرق شروقاً إذا طلعت، و أشرفت إشراقاً إذا أضاءت و صفت. و معنى (مشرقين) داخلين في الاشراق.

و قوله «فَجَعَلْنَا عَلَيَّهَا سَافِلَهَا» و جعل حصول الشيء على وجه لم يكن بقادر عليه لو لا- الجعل، و مثله التصيير، و المعنى: انه قلب القرية فجعل أسفلها أعلاها بيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٣٤٩

و أعلاها أسفلها «وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً» اي أرسلنا الحجارة، كما يرسل المطر «من سجيل» و قيل في معناه قولان:

أحدهما- انها من طين و هو معرب. و قيل هو من السجل، لأنه كان عليها أمثال الخواتيم بدلالة قوله «حِجَارَةً مِنْ طِينٍ مُسَوَّمَةٍ عِنْدَ رَبِّكَ» (١) و الثاني- انها حجارة معدة عند الله تعالى للمجرمين، و أصله (سجين) فأبدلت النون لاماً.

فان قيل ما معنى امطار الحجارة عليهم مع انقلاب مدينتهم؟

قلنا فيه قولان:

أحدهما- أنه أمطرت الحجارة أولاً ثم انقلبت بهم المدينة.

الثاني- ان الحجارة أخذت قوماً منهم خرجوا من المدينة بحوائجهم قبل الفجر- في قول الحسن- ثم اخبر تعالى ان فيما حكاه آيات و دلالات للمتوسمين.

قال مجاهد يعنى المتفرسين. و قال قتادة: يعنى المعتبرين. و قال ابن زيد:

المتفكرين. و قال الضحاك: الناظرين. و قال ابو عبيدة: المتبصرين. و المتوسم الناظر فى السمء الدالة.

و قوله «إِنَّهَا لَبَسِيلٌ مُّقِيمٌ» معناه إن الاعتبار بها ممكن لان الآيات التى يستدل بها مقيمة ثابتة بها و هى مدينة سدوم، و الهاء كناية عن المدينة التى أهلكتها الله، و هى مؤنثة. ثم قال ان ان فيما قص من حكاية هذه المدينة «لَا يَرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ» و دلالة لهم. و قيل فى وجه إضافة الآية الى المؤمنين قولان:

أحدهما- انه يصلح ان يستدل بها.

و الآخر- انه يفعل الاستدلال بها. و تضاف الآية الى الكافر بشرط واحد، و هو أنه يمكنه الاستدلال بها.

و قوله «وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لظَالِمِينَ» فالأيكة الشجرة فى قول الحسن و الجمع الأيك كشجرة و شجر. و قيل: الأيكة الشجر الملتف قال امية:

(١) سورة الذاريات آية ٣٣-٣٤

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٣٥٠

كبكاء الحمام على فروع الاى - ك فى الطير الجرائح

و قيل الايكة الغيضة و اصحاب الايكة هم أهل الشجر الذين أرسل اليهم شعيب (ع) و أرسل الى اهل مدين، فأهلكوا بالصيحة، و اصحاب الايكة فأهلكوا بالظلمة التى احترقوا بناورها. فى قول قتادة، فأخبر الله تعالى انه أهلك اصحاب الأيكة بظلمهم و عتوهم و كفرهم بآيات الله و جحدهم نبوة نبيه. و قال ابن خالويه: الأيكة أسم القرية، و الايكة أسم البلد، كما ان مكة اسم البلد، و مكة اسم البيت. و لم يصرفوا الأيكة للتعريف و التأنيث، و يجوز ان يكونوا تركوا صرفه، لأنه معدول عن الالف و اللام، كما ان شجر معدول عن الشجر، فلذلك لم يصرفوه.

قوله تعالى: [سورة الحجر (١٥): الآيات ٧٩ الى ٨٤] ص : ٣٥٠

فَأْتَيْنَاهُمْ مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُّبِينٍ (٧٩) وَ لَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسِلِينَ (٨٠) وَ آتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ (٨١) وَ كَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ (٨٢) فَأَخَذْتَهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ (٨٣) فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (٨٤)

ست آيات بلا خلاف.

لما اخبر الله تعالى عن اصحاب الايكة أنهم كذبوا رسل الله، اخبر بأنه انتقم منهم بأن اهلكهم و دمر عليهم. و فرق الرمانى بين الانتقام و العقاب، فقال:

الانتقام نقيض الانعام، و العقاب نقيض الثواب، فالعقاب مضمن بأنه على المعصية، و الانتقام مطلق، و هو- هاهنا- على المعاصى، لان الإطلاق يصلح فيه التقييد: بحذف الاضافة.

و قوله «وَإِنَّهُمَا» يعنى قريتي قوم لوط، و اصحاب الايكة، لطريق يؤم و يتبع و يهتدى به- فى قول ابن عباس و مجاهد و الضحاك و الحسن- و قال أبو على التبيان فى تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٣٥١

الجباى «لِبِإِمَامٍ» و هو الكتاب السابق الذى هو اللوح المحفوظ، ثابت ذلك فيه ظاهر. و الامام- فى اللغة- هو المقدم الذى يتبعه من

بعده و إنما كانا يمام ميين، لأنهما على معنى يجب ان يتبع، فيما يقتضيه و يدل عليه، و الميين الظاهر.

و قوله «وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُؤْمِنِينَ» اخبار منه تعالى ان اصحاب الحجر، و هى مدينة- فى قول ابن شهاب، و سموا أصحاب الحجر، لأنهم كانوا سكانه، كما تقول: اصحاب الصحراء. «كذبوا» ايضاً الرسل الذين بعثهم الله اليهم، و جحدوا نبوتهم: و قال قتادة: هم اصحاب الوادى، و هو من الحجر الذى هو الحظر.

و اخبر تعالى انه أتاهم الله الدلالات و المعجزات الدالة على توحيده و صدق أنبيائه، فكانوا يعرضون عنها و لا يستدلون بها، و كانوا ينحتون من الجبال بيوتاً ينقرون نقرأ يأمنون فيها من الخراب. و قيل آمنين من سقوطها عليهم. و قيل كانوا آمنين من عذاب الله. و قيل: من الموت. و نصبه على الحال.

فأخبر تعالى ان هؤلاء «فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُضِعِّجِينَ» اي جاءتهم الصيحة وقت دخولهم فى الصباح، و لم يغنهم «ما كانوا يكسبون» من الملاذ القبيحة.

و الغنى وجود ما ينتفى به الضرر عنهم.

قوله تعالى: [سورة الحجر (١٥): الآيات ٨٥ الى ٨٦] ص : ٣٥١

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَأْتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ (٨٥) إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ (٨٦) آيتان بلا خلاف.

وجه اتصال هذه بما تقدم ذكره هو ان الأمم لما خالفوا الحق أهلكوا، لان الله ما خلق «السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ» و على «إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ» للجزاء التبيان فى تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٣٥٢

و أن جمع ما خلق يرجع الى عالم به و بتدبيره. و قيل: ما أهلكناهم إلا بالحق كما خلقنا السموات و الأرض بالحق، فأخبر تعالى انه لم يخلق السموات و الأرض إلا بالحق، و لوجه من وجوه الحكمة، و ان الساعة، و هى يوم القيامة لآتية جائية بلا شك. ثم امر نبيه صلى الله عليه و سلم ان يصفح بمعنى يعفو عنهم عفواً جميلاً. و اختلفوا فى كونه منسوخاً:

فقال قتادة، و مجاهد، و الضحاك: إنه منسوخ بوجوب الجهاد و القتال، و كان الصفح قبل ذلك.

و قيل الحسن: هذا فيما بينه و بينهم، لا فى ما امر به من جنه جهادهم.

و قال الجبائى: أمره بأن يحلم عنهم فيما كانوا يسفهون عليه من شتمه، و سفاهتهم عليه، فلا يقابلهم بمثله ثم اخبر تعالى انه الخلاق لما ذكر من السموات و الأرض، عليم بما فيه من المصلحة لعباده و وجه الحكمة فيه.

قوله تعالى: [سورة الحجر (١٥): الآيات ٨٧ الى ٩١] ص : ٣٥٢

وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ (٨٧) لَا تَمِدَّنْ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَخَفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ (٨٨) وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ (٨٩) كَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ (٩٠) الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ (٩١) خمس آيات.

هذا خطاب من الله تعالى لنبيه صلى الله عليه و سلم أنه آتاه أى أعطاه سبعاً من المثانى، فقال ابن مسعود و ابن عباس و سعيد بن جبير و مجاهد: هى السبع الطوال سبع سور من أول القرآن.

قال قوم: المثانى التى بعد المائتين قبل المفصل. التبيان فى تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٣٥٣

و فى رواية أخرى عن ابن عباس و ابن مسعود: أنها فاتحة الكتاب، و هو قول الحسن و عطاء.

روى عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: (السبع المثاني أم القرآن)

وهي سبع آيات بلا خلاف في جملتها، وإنما سميت مثاني، في قول الحسن، لأنها تثنى في كل صلاة وقراءة.

وقيل: المثاني السبع الطوال لما يثنى فيها من الحكم المصرفة قال الراجز:

نشدتكم بمنزل الفرقان أم الكتاب السبع من مثاني

ثنتين من آي من القرآن والسبع سبع الطول الدواني «١»

وقد وصف الله تعالى القرآن كله بذلك في قوله «اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِي» «٢» فعلى هذا تكون (من) للتبويض. و
من قال: انها الحمد قال:

(من) بمعنى تبين الصفة، كقوله «فَاجْتَبَيْتُمَا الرَّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ» «٣» وقوله «وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ» تقديره و آتيناك القرآن العظيم سوى

الحمد وقوله «لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ» خطاب للنبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والمراد به الأمة، نهاهم الله تعالى ان

يمدوا أعينهم الى ما متع هؤلاء الكفار به من نعيم الدنيا. ومعنى أزواجاً منهم أمثالا من النعم «وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ» قال الجبائي:

معناه لا تحزن لما أنعمت عليهم دونك. وقال الحسن «لَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ» على ما يصيرون اليه من النار بكفرهم.

ثم أمر نبيه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ان يخفض جناحه للمؤمنين وهو ان يلين لهم جانبه ويتواضع لهم و يحسن خلقه معهم، و أن يقول

لهم «إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ» يعني المخوف من عقاب الله من ارتكب ما يستحق به العقوبة، و مبين لهم ما يجب عليهم العمل به.

(١) مجاز القرآن ١: ٧ و تفسير القرطبي ١٠: ٥٤ و تفسير الطبري ١: ٣٦ و مجمع البيان ٣: ٣٤٥

(٢) سورة الزمر آية ٢٣

(٣) سورة الحج آية ٣٠

التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٣٥٤

وقوله «كَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ» قال ابن عباس و سعيد بن جبير، و الحسن:

هؤلاء هم أهل الكتاب اقتسموا القرآن، فأمنوا ببعضه و كفروا ببعضه، و قال قتادة: هم قوم من قريش عضوا كتاب الله. و قال ابن زيد:

هم قوم صالح «تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ لَكُبَيْتِنَهُ وَ أَهْلَهُ» و قال الحسن: أنزلنا عليك الكتاب، كما أنزلنا على المقتسمين من قبل، قوم اقتسموا طرق

مكة ينفرون عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ و يقولون:

إنه ساحر، و بعضهم يقول هو كاهن، و بعضهم يقول انه مجنون، فأنزل الله بهم عذابا اهلكهم به. و تقديره أنذرهم بما أنزل

بالمقتسمين. ذكره الفراء.

وقوله «الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ» أي جعلوه متفرقا بالايان ببعضه و الكفر ببعض، فعضوه على هذا السبيل الذي ذمهم الله بها. و

قيل جعلوه عضيين، بأن قالوا سحر و كهانة- في قول قتادة- و اصل عضيين عضه منقوصه الواو، مثل عزة و عزيز، قال الشاعر:

ذاك ديار يأزم المآزما و عضوات تقطع اللهازما «١»

و قال آخر:

للماء من عضاتهن زمزمه

و قال رؤبة:

و ليس دين الله بالمعضى «٢»

فالمعنى انهم عضوه أي فرقوه، كما تعضا الشاة و الجزور، و اصل عضه عضوه فتقصت الواو، و لذلك جمعت عضيين بلا واو كما قالوا

عزيز جمع عزة و الأصل عزوة و مثله ثبه و ثبون، و أصله ثبوة و العضيهة الكذب، فلما نسبوا القرآن الى الكذب و انه ليس من قبل الله

فقد عضهوا بذلك.

قوله تعالى: [سورة الحجر (١٥): الآيات ٩٢ الى ٩٩] ص: ٣٥٤

فَو رَبِّكَ لَنَسْتَلْتَهُمْ أَجْمَعِينَ (٩٢) عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ (٩٣) فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ (٩٤) إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ (٩٥) الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ (٩٦) وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ (٩٧) فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ (٩٨) وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ (٩٩)

(١) مجمع البيان ٣: ٣٤٤ واللسان «عضه» و روايته:

هذا طريق يأزم المآزما و عضوات تقطع اللهازما

(٢) اللسان «عضا»

التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٣٥٥

ثمان آيات بلا خلاف.

أقسم الله تعالى بقوله «فو ربك» يا محمد، و في ذلك تشریف للنبي صلى الله عليه و تنبيه على عظم منزلته عند الله «لنستألهم» يعني هؤلاء الكفار «أجمعين» و انما يسألهم سؤال توبيخ و تفریح، فيقول لهم لم عضيتم القرآن، و ما حجتكم فيه و ما دليلكم عليه، فيظهر عند ذلك خزيهم و فضيحتهم عند تعذر جواب يصح منهم.

وقوله «فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ» أمر من الله تعالى لنبیه صلى الله عليه و سلم ان يفرق بما أمر به، و المعنى افرق بين الحق و الباطل بما تؤمر به، قال أبو ذؤيب:

و كأنهن ربابة و كأنه يسر يفيض على القداح و يصدع «١»

و قال مجاهد: معناه فاجهر بما تؤمر، و انما قال بما تؤمر، و لم يقل بما تؤمر به، لأمرين: أحدهما- انه حذف (به) كما يقال أمرک و أمر بک، و أكفرک و أكفر بک قال الشاعر:

إذا قلت حذام فصدقوها فإن القول ما قالت حذام «٢»

و كما قال الآخر:

أمرتك حازماً فعصيتني و أصبحت مسلوب الإمارة نادماً

(١) ديونه ٨١ و مجاز القرآن ١: ٣٥٥ و تفسير الطبرى ١٤: ٤١ و اللسان «صدع» و مجمع البيان ٣: ٣٤٦

(٢) قطر الندى (باب المعرب و المبنى) و اللسان (حذم) [.....]

التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٣٥٦

وقوله «أَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ» أمر بأن يعرض عن المشركين، و لا يخاصمهم الى ان يأمره بقتالهم.

وقوله «إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ» المعنى كفيناك شرهم و استهزاءهم بأن أهلكتناهم و كانوا خمسة نفر من قريش: الوليد بن المغيرة، و العاص بن وائل، و ابو زمعة و الأسود بن عبد يغوث، و الحرث بن عيطلة- فى قول سعيد بن جبر- و قيل الأسود بن المطلب، أهلكتهم الله.

وقوله «الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ» الذين فى موضع جر، لأنه بدل من المستهزئين، و صفتهم بأنهم اتخذوا مع الله إلهاً آخر عبدوه، ثم قال «فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ» و بال ذلك يوم القيامة، و هذا غاية التهديد، ثم قال «وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ» يا محمد «يَضِيقُ صَدْرُكَ» و يشق

عليك ما يقولون من التكذيب والاستهزاء. ثم أمره ان يحمد ربه على نعمه و ان يكون من الساجدين الذين يسجدون لله، و يوجهون عبادتهم اليه، و ان يعبد ربه الى الوقت الذي يأتيه اليقين، و معناه حتى يأتيه الموت- في قول الحسن و مجاهد و قتادة- و سمي يقيناً، لأنه موقن به توسعاً و تجوزاً، لأنه مما يوقن به جميع العقلاء. و يحتمل أن يكون أراد. حتى يأتيه العلم الضروري بالموت و الخروج من الدنيا الذي يزول معه التكليف.

التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٣٥٧

(١٦) سورة النحل ص: ٣٥٧

إشارة

هي مكية إلا آية هي قوله «وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا» الآية. و قال الشعبي: نزلت النحل كلها بمكة إلا قوله «وَأِنْ عَاقَبْتُمْ» إلى آخرها. و قال قتادة: من أول السورة الى قوله «كن فيكون» مكي، و الباقي مدني. و قال مجاهد: أولها مكي و آخرها مدني، و هي مائة و ثمان و عشرون آية ليس فيها خلاف.

[سورة النحل (١٦): آية ١] ص: ٣٥٧

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
أَتَى أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ (١)
آية بلا خلاف.

قرأ نافع و عاصم و ابو عمرو «يشركون» بالياء. و قرأ ابن عامر و ابن كثير مثل ذلك. و قرأ حمزة و الكسائي بالتاء. من قرأ بالتاء، فلقوله «فلا تستعجلوه» فرد الخطاب الثاني الى الأول. و من قرأ بالياء قال لان الله أنزل القرآن على محمد صلى الله عليه و سلم فقال محمد تنزيها لله «سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ» التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٣٥٨

و قرأ سعيد بن جبير «أتى أمر الله، فلا تستعجله» و روى عن عباس انه قال:

المشركون قالوا للنبي صلى الله عليه و سلم اثنا بعداب الله ان كنت من الصادقين، فقال الله تعالى «أَتَى أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ» و انما قال «أَتَى أَمْرُ اللَّهِ» و لم يقل يأتي، لان الله تعالى قَرَبَ السَّاعَةَ، فجعلها كلمح البصر، فقال «وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصِيرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ» (١) و قال «أَقْرَبَتِ السَّاعَةُ» (٢) و كل ما هو آت قريب، فعبر بلفظ الماضي ليكون أبلغ في الموعظة، و إن كان قوله «فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ» يدل على أنه في معنى يأتي، و أمر الله يراد به العذاب- في قول الحسن و ابن جريح و غيرهما- و قال الضحاك: معناه فرائضه و أحكامه. و قال الجبائي: أمره القيامة و الأول أصح، لأنهم استعجلوا عذابه دون غيره.

و التسييح في اللغة ينقسم أربعة أقسام:

أحدها- التنزيه مثل قوله «سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا» (٣) و قال الشاعر:

أقول لما جاءني فخره سبحان من علقمته الفاخر (٤)

و الثاني- معنى الاستثناء كقوله «لَوْ لَا تَسْبُحُونَ» (٥) اي هلا تستنون.

و الثالث- الصلاة كقوله «فَلَوْ لَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ» (٦).

و الرابع- النور، جاء في الحديث (فلو لا سبحان وجهه) أي نوره و معنى «تعالى»: تعاضم بأعلى صفات المدح عن ان يكون له شريك

في العبادة، وجميع صفات النقص منتفية عنه.

قوله تعالى: [سورة النحل (١٦): آية ٢] ص : ٣٥٨

يُنزِلُ الْمَلَائِكَةُ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنْذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ (٢)

(١) سورة النحل آية ٧٧

(٢) سورة القمر آية ١

(٣) سورة الإسراء آية ١

(٤) مر هذا الشعر في ١: ١٣٤، ٣: ٨١، ٥: ٢٤١، ٣٩٥

(٥) سورة القلم آية ٢٨

(٦) سورة الصافات آية ١٤٣

التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٣٥٩

آية بلا خلاف.

قرأ روح والكسائي عن أبي بكر «تنزل الملائكة» بالتاء وفتحها، وفتح النون والزاي و رفع الملائكة. الباقيون بالياء و ضمها و فتح النون و تشديد الزاي و كسرهما، و نصب الملائكة، إلا أن ابن كثير و أبا عمرو، و ورشاً يسكنون النون و يخففون الزاي. من قرأ بالياء ففاعل (ينزل) هو الضمير العائد الى اسم الله في قوله «أتى أمر الله» و إسكان النون و تخفيف الزاي و تشديدها، فكلاهما جائز، قال تعالى:

«إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذُّكْرَ» (١) و قال «وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذُّكْرَ» (٢) فأما ما روى عن عاصم من القراءة بالتاء، فلأنه أنث الفعل بإسناده الى الملائكة كقوله «إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ» (٣) و بنى الفعل للمفعول به و أسنده اليهم و الأول أبين.

اخبر الله تعالى أنه ينزل الملائكة بالروح من أمره، و اختلفوا في معنى الروح- هاهنا- فقال ابن عباس: أراد به الوحي، و قال الربيع بن انس: أراد به كلام الله، و قال قوم: أراد حياة النفوس، و الإرشاد لهم الى الدين، و قد فسر ذلك بقوله «ان أنذروا» و هو بدل من الروح، و موضعه الجر و تقديره ب (أن أنذروا) لأن الموعظة و الانذار للكافر حياة، لأنه تعالى شبه الكافر بالميت، فقال «أَوْ مَنْ كَانَ مَيِّتًا فَأَحْيَيْنَاهُ» (٤) بالإسلام. و الروح تنقسم عشرة اقسام: فالروح الإرشاد و الحياة، و الروح الرحمة
قرأ رسول الله صلى الله عليه و سلم «فَرَوْحٌ وَ رَيْحَانٌ»

(٥) و الروح النبوة لقوله «يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ» (٦) و الروح عيسى روح الله أى خلق من غير بشر، و قال آخرون: من غير فعل. و قيل انه سمى بذلك لكونه رحمة على عباد الله بما يدعوهم الى الله، و الروح جبرائيل. و الروح النفخ، يقال: أحييت النار بروحي أى بنفخي، قال ذو الرمة يصف الموقد و الزندة:

(١) سورة الحجر آية ٩

(٢) سورة النحل آية ٤٤

(٣) سورة ال عمران آية ٤٢، ٤٥

(٤) سورة الانعام آية ١٢٢

(٥) سورة الواقعة آية ٨٩

(٦) سورة المؤمن (غافر) آية ١٥

التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٣٦٠

فلما بدت كفتتها و هي طفلة بطلساء لم تكمل ذراعاً و لا شبرا فقلت له ارفعها اليك و أحيها بروحك و اقتته لها قيته قدرا (١) و الروح الوحي قال الله تعالى «وَ كَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحاً مِّنْ أَمْرِنَا» (٢) قيل انه جبرائيل، و قيل الوحي. و الروح ملك في السماء من أعظم خلقه، فإذا كان يوم القيامة وقف صفأً، و الملك كلهم صفأً، و الروح روح الإنسان. و قال ابن عباس في الإنسان روح و نفس، فالنفس هي التي تكون فيها التمييز و الكلام، و الروح هو الذي يكون به الغطيط و النفس، فإذا نام العبد خرجت نفسه و بقيت روحه، و إذا مات خرجت نفسه و روحه معاً. و قوله «عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ» يعني الأنبياء يأمرهم أن يخبروا عباده أنه لا إله يستحق العبادة غير الله تعالى، و يأمرهم بأن يتقوا معاصيه و يفعلوا طاعاته.

قوله تعالى: [سورة النحل (١٦): الآيات ٣ الى ٤] ص : ٣٦٠

خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ تَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ (٣) خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ (٤)
آيتان بلا خلاف.

قرأ حمزة و الكسائي «تشركون» بالتاء في الموضعين لقوله «فلا تستعجلوه» فرد الخطاب الى الاول. و من قرأ بالياء فلما تقدم ذكره. احتج الله تعالى بالآية و ما قبلها و ما بعدها على خلقه و أعلمهم عظيم نعمه، و دلهم على قدرته، إذ «خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ» بما فيهما من العجائب و المنافع، و «خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ» مهينة ضعيفة سيالة فرباها و دبرها حتى صار إنساناً يخاصم و يبين. و لو وضعنا

(١) اللسان (حيا) ذكر البيت الثاني فقط (طلس) ذكر الشطر الثاني من البيت الاول.

(٢) سورة الشورى آية ٥٢ [.....]

التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٣٦١

النطفة بين أيدي الخلائق فاجتهدوا، و فكروا ما قدروا على قلبها، و لا عرفوا كيف يتمكن و يتأتى أن تقلب حالاً بعد حال حتى تصير فيها روح، و عقل، و سمع، و بصر، و حتى تنطق و تعرب عن نفسها، و تحتج فتدفع عنها. و قيل في معنى «خصيم مبين» قولان: أحدهما- انه أخرج من النطفة ما هذه صفته، ففي ذلك أعظم العبرة.

و الثاني- لما خلقه و مكنه خاصم عن نفسه خصومة أبان فيها عن نفسه. و قيل انه يحتمل ثلاثة أوجه:

أحدها- تعريف قدرة الله في إخراجها من النطفة ما هذه سبيله.

الثاني- تعريف نعم الله في تبليغ هذه المنزلة من خلق من نطفة.

الثالث- تعريف فاحش ما ارتكب الإنسان من تضييع حق الله بالخصومة.

قوله تعالى: [سورة النحل (١٦): الآيات ٥ الى ٧] ص : ٣٦١

وَالْأَنْعَامَ خَلَقْنَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَ مَنَافِعَ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ (٥) وَ لَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَ حِينَ تَسْرَحُونَ (٦) وَ نَحْمِلُ أَوْثَاقَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بِالْغَيْهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرؤُوفٌ رَّحِيمٌ (٧)
ثلاث آيات بلا خلاف.

الأنعام جمع نعم، و هي الإبل، و البقر، و الغنم، سميت بذلك لنعمه مشيها بخلاف ذات الحافر الذي يصلب مشيها. و نصب بفعل

مقدر يفسره ما بعده، و التقدير و خلق الأنعام خلقها، و إنما نصب لمكان الواو العاطفة على منصوب قبله. و قوله «خلقها لكم» تمام، لأن المعنى خلق الأنعام لكم أى لمنافعكم. ثم أخبر، فقال «فيها دفاء» و الدفاء ما استدفأت به. و قال الحسن يريد ما استدفى به من أوبارها، و أصوافها، و أشعارها. و قال ابن عباس: هو اللباس التبيان فى تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٣٦٢

من الأكيسه و غيرها، كأنه سمي بالمصدر و منه دفوء يومنا دفأ، و نظيره (الكن) قال الفراء: كتبت (دفاء) بغير همز، لأن الهمزة إذا سكن ما قبلها حذفت من الكتاب، و لو كتبت فى الرفع بالواو، و فى النصب بالألف و فى الخفض بالياء كان صواباً. و قال قتادة «فيها دفاء و منافع» معناه منفعه هى بلغه، من الألبان و ركوب ظهرها «و منها تأكلون و لكم فيها جمال حين تريحون» و ذاك أعجب ما يكون إذا راحت عظاماً ضروعها طوالاً أسنمتها «و حين تريحون» إذا سرحت لرعيها. فالسروح خروج الماشية إلى المرعى بالغداه. و الاراحة رجوعها من المرعى عشياً: سرحت الماشية سرحاً و سروحاً و سرحها أهلها قال الشاعر:

كأن بقايا الأثر فوق متونه مدب الدبا فوق النقا و هو سارح (١)

و قوله «و تحمّل أثقالكم» يعنى هذه الانعام تحمل أثقالكم، و هو جمع ثقل، و هو المتاع الذى يثقل حمله، و جمعه أثقال «لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس» و البلوغ المصير إلى حد من الحدود، بلغ يبلغ بلوغاً و أبلغه إبلاغاً، و بلغه تبلغاً و تبلغ تبالغاً و الشق المشقة، و فيه لغتان، فتح الشين و كسرهما، فالكسر عليه القراء السبعة. و بالفتح قرأ أبو جعفر المدنى.

و الشق أيضاً أحد قسمى الشىء الذى فى احدى جهتيه، و قال قتادة: معناه بجهد الأنفس، و كسرت الشين من شق الأنفس مع أن المصدر بفتح الشين لأمرين:

أحدهما- قال قوم: هما لغتان فى المصدر، قال الشاعر:

رذى إبل يسعى و يحسبها له أخى نصب من شقها و دؤوب (٢)

بالكسر و الفتح، و قال العجاج:

أصبح مسحول يوازى شقا (٣)

لكسر و الفتح بمعنى يقاسى مشقة، و قال قوم: ان المعنى إلا بذهاب شق قوى النفس

(١) تفسير الطبرى ١٤ / ٥١ (الطبعة الاولى) و روايته:

كأن بقايا الأثر فوق متونه مدب الذى فوق النقا و هو سارح

(٢) قائله النمر بن تولى. اللسان (شقق)

(٣) اللسان (شقق)

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٣٦٣

ذكره الفراء و الزجاج، و اختاره الطبرى. و قوله «إِنَّ رَبَّكُمْ لَرؤُوفٌ رَحِيمٌ» أى رؤوف بكم رحيم، و من رحمته أنه خلق لكم الأنعام لتنتفعوا بها، على ما ذكره

قوله تعالى: [سورة النحل (١٦): الآيات ٨ الى ٩] ص: ٣٦٣

وَ الْخَيْلَ وَ الْبِغَالَ وَ الْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَ زِينَةً وَ يَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ (٨) وَ عَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَ مِنْهَا جَائِزٌ وَ لَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ (٩)

آيتان بلا خلاف.

هذه الآية عطف على التى قبلها، فلذلك نصب «و الخيل» و تقديرها، و خلق الخيل، و هى الدواب التى تتركب «و البغال» واحدها بغل «و الحمير» واحدها حمار «لتركبوها» و تزينوا بها، و نصب (و زينة) بتقدير، و جعلها زينة «و يخلق ما لا تعلمون» من أنواع الحيوان و

الجماد والنبات لمنافعكم، و يخلق من أنواع الثواب للمطيعين، و أنواع العقاب للعصاة ما لا تعلمون.
 و حكى عن ابن عباس: أن الآية دالة على تحريم لحم الخيل، لأنها للركوب و الزينة و الانعام لما ذكر قبل، و هو قول الحكم و الأسود.
 و قالوا: لأنه تعالى ذكر في آية الانعام «وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ» (١) و لم يذكر ذلك في آية الخيل بل ذكرها للركوب و الزينة. و ابراهيم لم
 يربه بأساً، و هو قول جميع الفقهاء. و قال جابر: كنا نأكل لحم الخيل على عهد رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
 و قوله «وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ» قال ابن عباس: معناه بيان قصد السبيل أى بيان الهدى من الضلال «وَمِنْهَا جَائِرٌ» أى عادل عن الحق
 فمن الطريق ما يهدى إلى الحق، و منها ما يضل عن الحق، ثم قال «وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ» و قيل فى معناه قولان:
 أحدهما- قال الحسن و البلخي: لو شاء لهداكم بالإلجاء، لأنه قادر على ذلك.
 الثانى- قال الجبائى: لو شاء لهداكم إلى الجنة.

(١) سورة المؤمن (غافر) آية ٧٩

التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٣٦٤

قوله تعالى: [سورة النحل (١٦): الآيات ١٠ الى ١١] ص: ٣٦٤

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ (١٠) يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ
 الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (١١)
 آيتان بلا خلاف.

قرأ أبو بكر عن عاصم إلا الأعشى و البرجمي «نبت» بالنون. بالاقون. بالياء من قرأ بالياء فلما تقدم من قوله «هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ
 مَاءً ... يُنْبِتُ لَكُمْ» و هو أشكل بما تقدم، و النون لا- يمتنع ايضاً، يقال نبت البقل و أنبت الله، و قد روى أنبت البقل، و أنكر ذلك
 الأصمعي، و قال قصيده زهير التي فيها (حتى إذا أنبت البقل) مبهمه قال أبو على فأما قوله «نبت بالدهن» (١) فيجوز أن تكون الباء
 زائدة، كقوله «وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ» (٢) قال «وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ» (٣) فعدى (ألقي) مرة بالباء و أخرى بغير باء، و إذا
 ثبت أن (أنبت) فى معنى (نبت) جاز ان تكون الباء للتعدي، كما لو كانت مع (نبت) كان كذلك، و يجوز ان تكون الهمزة فى (أنبت)
 للتعدي، كما لو كانت مع (نبت) كان كذلك، و يجوز ان تكون الهمزة فى (أنبت) للتعدي، و المفعول محذوف، و الباء للحال، كأنه
 قال تنبت ثمرة بالدهن، فحذف المفعول و (بالدهن) فى موضع حال، كأنه قال تنبت، و فيه دهن، و يجوز فى (تنبت بالدهن) ان تنبت
 ما فيه دهن.

اخبار الله تعالى انه الذى ينزل من السماء ماء يعنى غيثاً و مطراً لمنافع خلقه، من ذلك الماء شراب تشربونه، و من ذلك نبات الشجر، و
 الشجر ما ينبت من الأرض و قام على ساق و له ورق و جمعه أشجار، و منه المشجرة لتداخل بعض الكلام فى بعض كتداخل ورق
 الشجر و قال الازهرى: ما نبت من الأرض شجر،

(١) سورة المؤمنون آية ٢٠

(٢) سورة البقرة آية ١٩٥

(٣) سورة النحل آية ١٥ و سورة لقمان آية ١٠

التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٣٦٥

قام على ساق أو لم يقم ترعاه الإبل و الأنعام كلها.

وقوله «فيه تسيمون» اي ترعون، يقال: اسمت الإبل إذا رعيته، وقد سامت تسوم، فهي سائمة إذا رعت. واصل السوم الابعاد في المرعى، و السوم في البيع الارتفاع في الثمن، و الانبات إخراج الزرع، و الإنسان يزرع، و الله تعالى ينبت. وقوله «يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالرَّيْثُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ» اي ينبت بذلك المطر هذه الأشياء التي عددها لينتفعوا بها. ثم اخبر ان في ذلك لدلالة و حجة واضحة لمن يفكر فيه، فيعرف الله به، و إنما أضاف الدلالة اليهم، لأنهم الذين انتفعوا بها، و لأن من لم يفكر فيها فكأنها لم تنصب له.

قوله تعالى: [سورة النحل (١٦): الآيات ١٢ الى ١٣] ص : ٣٦٥

وَسَخَّرَ لَكُمْ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِ إِنْ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (١٢) وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ (١٣)
آياتان بلا خلاف.

قرأ ابن عامر «و الشمس و القمر و النجوم مسخرات» بالرفع فيهن كلهن، وافقه حفص في رفع «و النجوم مسخرات، الباقون بالنصب فيهن كلهن، اريا ابن عامر فإنما رفع ذلك، لأنه جعل الواو، واو حال، و ابتداء، (و الشمس) رفع بالابتداء (و النجوم) نسق عليها، (و القمر) نسق عليها (و المسخرات) رفع خبرها، و من نصبها كلها جعلها منسوفة على قوله «و سَخَّرَ لَكُمْ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ».

و اما حفص فإنما رفع (النجوم مسخرات) فقطعها مما قبلها، فعلى هذا حجة من نصب ان يقدر فعلا آخر ينصبه به، و تقديره و جعل النجوم مسخرات. التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٣٦٦

و وجه تسخير الشمس و القمر و الليل و النهار، ان الليل و النهار إنما يكون بطول الشمس و غروبها، فما بين غروب الشمس الى طلوع الفجر، و هو غياب ضوء الشمس، فهو ليل. و ما بين طلوع الفجر الى غروب الشمس، فهو نهار، فالله تعالى سخر الشمس على هذا التقدير لا تختلف، لمنافع خلقه و مصالحهم و ليستدلوا بذلك على ان المسخر لذلك و المقدر له حكيم ثم بين ان في ذلك التسخير لدلالات لقوم يعقلون عن الله و يتبينون مواضع الاستدلال بادلته.

وقوله «وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ» معنى (ما) الذي و موضعه النصب و التقدير و خلق لكم (ما).

أخبر الله تعالى ان الذي خلقه و أظهره من الأجسام المختلفة الألوان ان في ذلك دلالة لقوم يذكرون و أصله يتذكرون، فأدغمت التاء في الذال. و الذرة إظهار الشيء بإيجاده ذرأه يذرؤه ذرأه، و فطره، و إنشاءه نظائر. و ملح ذرأني ظاهر البياض و الاختلاف هو الامتناع من ان يسد احد الشئيين مسد الآخر و نقيضه الاتفاق. قال قتادة: قوله «وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ» معناه خلق لكم «مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ» من الدواب و الشجر و الثمار، نعماً ظاهرة فاشكروها لله، قال المؤرج: ذرأ بمعنى خلق بلغة قريش.

قوله تعالى: [سورة النحل (١٦): الآيات ١٤ الى ١٦] ص : ٣٦٦

وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لَيْتًا يَلْتَأَكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاحِرَ فِيهِ وَ لَتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (١٤) وَ أَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَ أَنْهَارًا وَ سُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (١٥) وَ عَلَامَاتٍ وَ بِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ (١٦)
ثلاث آيات بلا خلاف.

و هذا تعداد لنوع آخر من نعمه، فقال «وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ» أي ذلل لكم التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٣٦٧

و سهل لكم الطريق الى ركوبه و استخراج ما فيه من انواع المنافع فتصطادون منه انواع السمك، فتأكلون لحمه طرياً، و لا يجوز ان تهمز طرياً، لأنه من الطراوة لا- من الطراءه، و «تستخرجوا» من البحر حليته يعني اللؤلؤ و المرجان الذي يخرج من البحار «تلبسونها» و تتزينون بها «و ترى الفلك» يعني السفن «مواخر فيه» قال الحسن معناه مقبله و مدبرة بريح واحدة، و قال قوم: معناه منقله، و المواخر

جمع ماخرة، و المخر شق الماء من عن يمين و شمال، يقال: مخرت السفينة الماء تمخره مخرأً، فهي ماخرة، و المخر ايضاً صوت هبوب الريح إذا اشتد هبوبها.

وقوله «وَلَتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ» اى و لتكتسبوا من فضل الله و نعمه بركوب البحر، و لكى تشكروه على أياديه، و الواو دخلت ليعلم ان الله خلق ذلك و أراد جميع ذلك و قصده. ثم أخبر انه القى فى الأرض رواسى، و هو جمع راسية و هى الجبل العالى الثابت «ان تميد بكم» اى لثلا تميد بكم الأرض. و قال الزجاج:

معناه كراهة ان تمتد، و لم يجوز حذف (لا) و الميد الميل يمينا و شمالاً، و هو الاضطراب: ماد يميد ميذاً، و هو مائد.

وقوله «وَأَنْهَاراً وَسُبُلًا» تقديره و جعل لكم أنهاراً، للدلالة (القى) عليه، لأنه لا يجوز ان يكون عطفاً على (القى) و مثله قول الشاعر:

تسمع فى أجوافهن صرداً و فى اليدين جساءً و بددا «١»

اى و ترى فى اليدين يبساً و تفرقاً، و مثله قولهم: (علفتها تبناً و ماء بارداً) و المعنى و سقيتها ماء، و مثله كثير، و (سبلا) عطف على (أنهاراً) لكى تهتدوا بها فى سلوككم، و انتقالكم فى أغراضكم.

وقوله «وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ» اى جعل لكم علامات. و قيل انها الجبال و نحوها. قال ابن عباس: يعنى الجبال يهتدى بها نهاراً، و النجم يهتدى به ليلاً، و هو اختيار الطبرى. و (العلامة) صورة يعلم بها المعنى، من خط او لفظ او إشارة او هيئة، و قد تكون وضعية، و قد تكون برهانية.

(١) مر هذا الشعر فى ١٠٧/٥، و روايته هناك (لغطاً) بدل (صرداً).

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٣٦٨

وقوله «وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ» فالنجم هو الكوكب، و يقال: نجم النبت إذا طلع تشبيهاً بطلوع النجم، و انما قال- هاهنا- و «بالنجم» فوحد، و قال فيما تقدم «و النجوم مسخرات» لان النجوم على ثلاثة أضرب: ضرب يهتدى بها مثل الفرقدين، و الجدى، لأنها لا تزول. و ضرب هى الشهب، و ضرب هى زينة السماء، كما قال «زَيْنًا السَّمَاءِ الدُّنْيَا بِزِينَةِ الْكَوَاكِبِ» «١» فقوله «و بالنجم» يجوز ان يريد به النجوم، فأخبر بالواحد عن الجميع، كما قال «أَوِ الطُّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوَاتِ النِّسَاءِ» «٢» و النجم فى قوله «النجم الثاقب» «٣» يريد الثريا فقط «و النَّجْمِ إِذَا هَوَى» «٤» يعنى نزول القرآن إذا نزل به جبرائيل (ع) و قوله «و النَّجْمِ وَ الشَّجَرِ يَسْجُدَانِ» «٥» يريد كلما نجم من الأرض اى نبت، مما لا يقوم على ساق كالبطيخ و القرع و الضغاييس و هو الفتاء الصغار، و يشبه الخسيس بالضغوبس أنشد ابن عرفة:

قد جربت عركى فى كل معترك غلب الأسود فما بال الضغاييس «٦»

قوله تعالى: [سورة النحل (١٦): الآيات ١٧ الى ١٨] ص: ٣٦٨

أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ (١٧) وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ (١٨)

آيتان بلا خلاف.

فى هذه الآية رد على عباد الأصنام و الأوثان بأن يقال: أفمن يخلق ما تقدم ذكره من السموات و الأرض و الشمس و القمر و النجوم و غير ذلك من أنواع

(١) سورة الصفات آية ٦

(٢) سورة النور آية ٣١

(٣) سورة الطارق آية ٣

(٤) سورة النجم ٥٣ آية ١

(٥) سورة الرحمن آية ٦

(٦) البيت لجرير ديوانه (دار بيروت) ٢٥١ و اللسان (ضغبس) و قد روى (الرجال) بدل (الأسود). [.....]

التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٣٦٩

العجائب، كمن لا- يخلق ذلك من الأصنام التي هي جمادات، فكيف توجه العبادة إليها، و يسوى بينها، و بين خالق جميع ذلك «أفلا يتفكرون» في ذلك و يعتبرون به، فان ذلك من الخطأ الفاحش. و جعل (من) فيما لا يعقل، لما اتصلت بذكر الخالق. و يتعلق بهذه الآية المجبرة، فقالوا: أعلمنا الله تعالى ان احداً لا يخلق، لأنه خلاف الخالق، و انه لو كان خالق غيره لوجب ان يكون مثله، و نظيره.

و هذا باطل، لان الخلق في حقيقة اللغة هو التقدير و الإتقان في الصنعة و فعل الشيء لا على وجه السهو و المجازفة بدلالة قوله «و تَخْلُقُونَ إِفْكَاءً» «١» و قوله «وَ إِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ» «٢» و قوله «احسن الخالقين» «٣» كما لا يجوز أنه أعظم الآلهة لما لم يستحق الإلهية غيره، و قال زهير:

و لأنت تفرى ما خلقت و بع - ض القوم يخلق ثم لا يفرى «٤»

و قال الحجاج: لا أعد إلا وفيت و لا أخلق إلا فريت «٥» و قال الشاعر:

و لا يئط بأيدى الخالقين و لا أيدى الخوالق الا جبد الأدم

فعلنا بذلك جواز تسمية غيره بأنه خالق إلا أنا لا نطلق هذه الصفة إلا لله تعالى، لان ذلك توهم، فإذا ثبت ذلك فالوجه في الآية ما قدمنا ذكره من الرد على عباد الأصنام و الجمادات التي لا تقدر على ضرر و لا نفع و لا خلق شيء و لا

(١) سورة العنكبوت آية ١٧

(٢) سورة المائدة آية ١١٣

(٣) سورة المؤمنون آية ١٤ و سورة الصفات آية ١٢٥

(٤) ديوانه ٢٩ (دار بيروت) و اللسان (فرا)، (خلق).

(٥) و قد رواها ابن منظور في لسان العرب (خلق) قال: قال الحجاج: (ما خلقت إلا فريت و لا وعدت إلا وفيت)

التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٣٧٠

استطاعة لها على فعل، و ان من سوى بينها و بين من خلق ما تقدم ذكره من أنواع النعم و أشرك بينهما في العبادة، كان جاهلاً بعيداً عن الصواب عادلاً عن طريق الهدى. و يقوى ذلك انه قال عقيب هذه الآية «و الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئاً وَ هُمْ يُخْلَقُونَ أَمْواتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ» فعلنا انه أراد بذلك ما قدمنا من إسقاط رأيهم و تسويتهم بين الجماد و الحي و الفاعل و من ليس بفاعل، و هذا واضح.

و قوله «وَ إِن تَعْبُدُوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا» قال الحسن: لا تحصوها بأداء حقها و تعظيمها. و قال الجبائي: لا تحصوها مفصلة لكثرتها و إن صح منكم احصاؤها على وجه الجملة.

قوله تعالى: [سورة النحل (١٦): الآيات ١٩ الى ٢١] ص: ٣٧٠

وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسْرُونَ وَ مَا تُخْلُونَ (١٩) وَ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئاً وَ هُمْ يُخْلَقُونَ (٢٠) أَمْواتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ وَ مَا يَشْعُرُونَ

أَيَّانَ يُبْعَثُونَ (٢١)

ثلاث آيات بلا خلاف.

قرأ يعقوب و حفص و يحيى و العليمي «و الذين يدعون» بالياء. الباقون بالتاء، قال أبو علي: هذا كله على الخطاب، لان ما بعده خطاب كقوله بعد «أفلا تذكرون» وقوله «وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ»، «وَالْهَكْمُ إِلَهٌ وَاحِدٌ» فكل هذا خطاب. فان قلت: ان فيه «وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ» فانه لا يكون خطاباً للنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ولا للمسلمين، قيل: التقدير في ذلك قل لهم: و الذين تدعون من دون الله، فلا- يمتنع الخطاب على هذا الوجه، و لهذا قرأ عاصم بالياء لما كان عنده ذلك اخباراً عن المشركين، و لم يجز ان يكون في الظاهر خطاباً للمسلمين.

يقول الله لعباده ان الله الذي يستحق العبادة هو الذي يعلم ما يظرونه و ما التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٣٧١ يستسرون به و يخفونه، و ان الذين يدعون من دون الله من الأصنام لا يخلقون شيئاً، فضلاً عن ان يخلقوا ما يستحق به العبادة، و هم مع ذلك مخلوقون مربوبون، و هم مع ذلك أموات غير احياء، و انما قال أموات غير احياء، لأنها في حكم الأموات في انها لا تعقل شيئاً. و قيل غير احياء على وجه التأكيد بما صارت به، كالأموات، لأنه قد يقال للحَيِّ هو كالميت إذا كان بعيداً من ان يعلم. و (أموات) رفع بأنه خبر ابتداء، و التقدير هن أموات غير احياء، و يجوز ان يكون خبراً عن (الذين) و التقدير و الذين يدعون أموات. و قوله «وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ» اى هم لا يعلمون اى وقت يحشرهم الله للجزاء و الحساب، بل ذلك لا يعلمه الا الله تعالى، و معنى (أيان) متى و (متى) أوضح، لأنه اغلب في الاستعمال فلذلك فسر به (أيان) و هو سؤال عن الزمان كما ان (اين) سؤال عن المكان و قال الفراء: معناه هي أموات فكيف يشعرون متى تبعث يعنى الأصنام. قال و يقال للكفار أيضاً و ما يشعرون أيان يبعثون، و (أيان) بكسر الهمزة لغة سليم قرأها أبو عبد الرحمن السلمى.

قوله تعالى: [سورة النحل (١٦): الآيات ٢٢ الى ٢٣] ص: ٣٧١

إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكَرَةٌ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ (٢٢) لَا جَرَمَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَ مَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ (٢٣)

آيتان بلا خلاف.

يقول الله تعالى لعباده ان «إلهكم» الذي يستحق العبادة «إله واحد» لأنه لا يقدر على ما يستحق به العبادة من أصول النعم سواه. ثم قال ان الذين لا يصدقون بالآخرة و بالبعث و النشور و الثواب و العقاب، تجحد قلوبهم و تنكر ما ذكرناه، و هم مع ذلك «يستكبرون» اى يمتنعون من قبول الحق ألفه من أهله.

و (الاستكبار) طلب الترفع بترك الإذعان للحق ثم قال تعالى «لا جرم» اى التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٣٧٢ حق و وجب انه يعلم ما يبطونه و يخفونه في نفوسهم، و ما يظرونه، لا- يخفى عليه منه شىء، و «إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ» يعنى لا يريد ثوابهم و لا منافعهم، و لا يفعل ذلك بهم لكونهم مستحقين للعقاب.

قوله تعالى: [سورة النحل (١٦): الآيات ٢٤ الى ٢٥] ص: ٣٧٢

وَ إِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ (٢٤) لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ مِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزُرُونَ (٢٥)

آيتان بلا خلاف.

يقول الله تعالى إذا قيل لهؤلاء الكفار على وجه الاستفهام: ما الذى أنزل ربكم على نبيه محمد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ أجابوا بأن

«قَالُوا: أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ» يعنى أحاديث الأولين الكاذبة، فى قول ابن عباس وغيره، و أحدها أسطورة سُمى بذلك، لأنهم كانوا يسطرونها فى الكتب.

وقوله «ليحملوا أوزارهم» أى أثقالهم من المعاصى، و الوزر الإثـم، و الوزر الثقل، و منه الوزير، لأنه يحمل الأثقال عن الملك، يقال وازره على أمره أى عاونه بحمل الثقل معه، و اللام لام العاقبة، لأنهم لم يقصدوا بما فعلوه ليحملوا أوزارهم.

و قوله «كامله» معناه حمل المعاصى تامه على أقبح وجوهها من غير إخلال بشىء منها «وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ» معناه إنهم يتحملون مع أوزارهم من أوزار من أضلوه عن دين الله و أغووه عن اتباع الحق، بغير علم منهم بذلك بل كانوا جاهلين. و المعنى إن هؤلاء كانوا يصدون من أراد الايمان بالنبي (صلى الله عليه و سلم) فعليهم آثامهم و آثام أبنائهم لاقتدائهم بهم. و على هذا ما

روى عن النبي صلى الله عليه و سلم انه قال: (أَيُّمَ دَاعٍ دَعَا إِلَى الْهُدَى فَاتَّبَعَ، التَّبِيَانُ فِي تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ، ج ٦، ص: ٣٧٣) فله مثل أجورهم من غير ان ينقص من أجورهم شىء، و أيما داع دعا الى الضلالة فان عليه مثل أوزار من اتبعه من غير ان ينقص من أوزارهم شىء).

و الوجه فى تحملهم أوزار غيرهم أحد شيئين:

أحدهما- انه أراد بذلك إغواءهم و اضلالهم، و هى أوزارهم فأضاف الوزر إلى المفعول به، كما قال «إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِي وَ إِثْمِكَ» (١) و الثانى- ان يكون أراد اقتداء غيرهم بهم فيستحقون على معصيتهم زيادة عقاب، فجاز لذلك أن يضاف اليهم. ثم أخبر تعالى فقال «أَلَا- سَاءَ مَا يَزْرُونَ» أى بئس الشىء الذى يتحملونه، لأنهم يحملون ما يؤدى الى العقاب، و معنى يزرون يحملون ثقل الآثام.

قوله تعالى: [سورة النحل (١٦): الآيات ٢٦ الى ٢٧] ص: ٣٧٣

قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَآتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ (٢٦) ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُخْزِبُهُمْ وَ يَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَشَاقِقُونَ فِيهِمْ قَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ إِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ وَ الشُّوْءَ عَلَى الْكَافِرِينَ (٢٧) آيتان بلا خلاف.

قرأ نافع وحده «تشاقون» بكسر النون أراد تشاقوننى، فحذف النون تخفيفاً و حذف الياء اجتزاء بالكسرة، و قد ذكر فيما مضى علته ذلك فى قوله «فَبِمَ تُبَشِّرُونَ» (٢) و قرأ الباقون بفتح النون، لا يجعلونه مضافاً إلى الياء. و النون فى هذه القراءة علامة الرفع، و النون مع الياء المحذوفة فى موضع النصب.

(١) سورة المائدة آية ٣٠

(٢) سورة الحجر آية ٥٤

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٣٧٤

و معنى «تشاقون» أى يعادون الله فيهم فيجعلونها شركاء له، و الشقاق الخلاف فى المعنى، و معنى «تشاقون» تكونون فى جانب، و المسلمون فى جانب، لا يكونون معهم يداً واحدة، و من ثم قيل لمن خرج عن طاعة الامام و عن جماعة المسلمين: شق العصا أى صار فى جانب عنهم، فلم يكن مجتمعاً فى كلمتهم.

يقول الله ان الذين من قبل هؤلاء الكفار «قد مكروا» و احتالوا على رسلهم و المكر الفتل و الحيلة الى جهة منكرة، يقال مكر به يمكر مكرًا، فهو ماكر و مكار، ثم قال: فان الله تعالى أتى أمره و عقابه «بنيانهم» التى بنوها فهدمها «فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ» و قيل فى

معنى «من فوقهم» قولان:

أحدهما- انه قال ذلك تأكيداً، كقولك قلت انت.

الثانى- انهم كانوا تحته، وقد يقول القائل: تهدمت على المنازل، وان لم يكن تحتها، و أيضاً فليعلم انهم لم يكونوا فوق السقوف. وقال ابن عباس و زيد بن اسلم: الذين خر عليهم السقف من فوقهم نمرود ابن كنعان. وقال غيرهم: بخت نصر، وقال الزجاج و أبو بكر بن الانبارى: المعنى فأتى الله مكرهم من أصله اى عاد ضرر المكر عليهم و بهم. و ذكر الأساس مثلاً كما ذكر السقف، مع انه لا سقف ثم و لا- أساس، و هذا الذى ذكره يلىق بكلام العرب و يشبهه و المعنى إن الله أتى بنيانهم من القواعد اى قلعه من أصله كقولهم:

أتى فلان من مأمته اى أتاه الهلاك من جهة مأمته و أتاهم العذاب من جهة الله «وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ» أى لا يعلمون انه من جهة الله نزل بهم العذاب. ثم قال انه تعالى مع ذلك يخزيهم يوم القيامة أى يذلهم بأنواع العذاب و يقول لهم أين شركائى الذين اتخذتموهم آلها، فبعدتموهم يعنى الذين كنتم تشاقون فيهم الله تعالى و تخرجون عن طاعة الله.

ثم أخبر ان الذين أعطوا العلم و المعرفة بالله تعالى و أوتوه يقولون لهم: ان الخزى يعنى الذل و الهوان «اليوم» و السوء الذى هو العذاب «على الكافرين» الجاحدين لنعمه المنكرين لتوحيد و صدق أنبيائه.

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٣٧٥

قوله تعالى: [سورة النحل (١٦): الآيات ٢٨ الى ٣٠] ص: ٣٧٥

الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ فَأَلْقَوْا السَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ بَلَى إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (٢٨) فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبئسَ مَثْوًى الْمُتَكَبِّرِينَ (٢٩) وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلِمَادَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ (٣٠)

ثلاث آيات بلا خلاف.

قرأ حمزة «الذين يتوفاهم» بالياء. الباقون بالتاء، من قرأ بالتاء فلتأنيث لفظه الملائكة، و من قرأ بالياء، فلأن التأنيث غير حقيقى و قد مضى نظيره كثيراً.

يقول الله تعالى ان الخزى اليوم و السوء على الكافرين، الذين يتوفاهم الملائكة ظالمة أنفسهم و «الذين» فى موضع الجر بأنه بدل من الكافرين و انما قال ذلك ليعلم به ان الوعيد يتناول من كان مات على كفره، لأنه ان تاب لم يتوجه الوعيد اليه، و معنى «تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ» أى تقبض أرواحهم بالموت ظالمة أنفسهم بما فعلوه من ارتكاب المعاصى التى استحقوا بها العقاب. و الظالم من فعل الظلم، و يصح ان يظلم الإنسان نفسه كما يظلم غيره.

و قوله «فَأَلْقَوْا السَّلَمَ» اى استسلموا للحق حين لا ينفعهم السلم، يعنى الانقياد و الإذعان.

و قوله «مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ» اى قالوا ما عملنا من سوء، فكذبهم الله، و قال «بلى» قد فعلتم و الله عالم بما كنتم تعملون فى الدنيا من المعاصى و غيرها.

و قيل فى معنى ذلك قولان: التبيان فى تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٣٧٦

أحدهما- ما كنا نعمل من سوء عند أنفسنا، لأنهم فى الآخرة ملجؤون الى ترك القبيح و الكذب، ذكره الجبائى. و قال الحسن و ابن الأخرى: فى الآخرة مواطن يلجئون فى بعضها دون بعض، ثم بين انه تعالى يقول لهم «فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا» اى مؤبدين فيها «فَبئسَ مَثْوًى الْمُتَكَبِّرِينَ» قسم من الله تعالى انها بسس المأوى لمن تكبر على الله، و لم يعمل بطاعته، «وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ» اى اى شىء «أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا» على معنى ما ذا، و المعنى انزل الله خيراً، و انما نصب (خيراً) هاهنا بعد قوله «قالوا» و

رفع «أساطير» فيما تقدم لأمرين.

أحدهما- انهم جحدوا التنزيل، فقالوا إنما هي أساطير الأولين و أقر المؤمنون بالتنزيل، فقالوا أنزل ربنا خيراً. والثاني- قال سيبويه ان يكون الرفع على تقدير ما الذي انزل ربكم فيكون ذا بمعنى الذى، و فى النصب يكون (ذا، و ما) بمنزلة اسم واحد.

وقوله «لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مِنْ كَلَامٍ مِنْ قَالَ خَيْرًا، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ إِخْبَارًا مِنَ اللَّهِ تَعَالَىٰ، وَهُوَ الْأَقْوَىٰ، لِأَنَّهُ ابْلَغَ فِي بَابِ الدُّعَاءِ إِلَى الْإِحْسَانِ، فَأَجَازَ الْحَسْنَ وَالزَّجَاجَ كِلَا الْوَجْهَيْنِ، وَ الْمَعْنَىٰ أَنْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً مَكَافَأَةً لَهُمْ فِي الدُّنْيَا قَبْلَ الْآخِرَةِ خَيْرًا «وَلِنِعْمِ دَارُ الْمُتَّقِينَ» يَعْنِي الْجَنَّةَ الَّتِي يَدْخُلُهَا الَّذِينَ اتَّقَوْا مَعَاصِيَ اللَّهِ وَفَعَلُوا طَاعَاتِهِ.

قوله تعالى: [سورة النحل (١٦): الآيات ٣١ الى ٣٢] ص : ٣٧٦

جَنَّاتٍ عِدْنٍ يَدْخُلُونَهَا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ كَذَلِكَ يَجْزِي اللَّهُ الْمُتَّقِينَ (٣١) الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُم الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (٣٢)

آيتان بلا خلاف. التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٣٧٧

يحتمل رفع جنات وجهين:

أحدهما- ان تكون خبر ابتداء محذوف و تقديره هي جنات يدخلونها، كأن قائلًا لما قال الله «وَلِنِعْمِ دَارُ الْمُتَّقِينَ» قال: ما هذه الدار؟ فقول: هي جنات عدن.

والثاني- ان يكون رفعاً بالابتداء و خبره «لِنِعْمِ دَارُ الْمُتَّقِينَ» و قد قدم الخبر و التقدير جنات عدن «لِنِعْمِ دَارُ الْمُتَّقِينَ». ثم وصف هذه الجنات بما فيها، فقال «تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ» لان الجنة هي البستان الذي فيه الأشجار، و الأنهار تجري تحت الأشجار، و قيل لان انهار الجنة في أحاديث. ثم اخبر ان لهؤلاء الذين دخلوا الجنة لهم فيها ما يشاءونه و يشتهونه. ثم قال مثل ذلك يجازى الله تعالى الذين يتقون معاصيه، و يعملون بطاعاته. ثم قال «الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُم الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ» أى صالحين بأعمالهم الجميلة خلاف من تتوفاهم خبيثين بأعمالهم القبيحة. و أصل الطيبة حال المستلذذ من الاطعمه، يقول الملائكة لهم سلام عليكم ادخلوا الجنة جزاء على أعمالكم فى الدنيا من الطاعات.

قوله تعالى: [سورة النحل (١٦): الآيات ٣٣ الى ٣٤] ص : ٣٧٧

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ أَمْرٌ رَبِّكَ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَ مَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَ لَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (٣٣) فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتٌ مَا عَمِلُوا وَ حَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ (٣٤)

آيتان بلا خلاف.

قرأ اهل الكوفة إلا عاصماً «إلا أن يأتيهم» بالياء. الباقون بالتاء. و قد بينا وجهه، و معنى قوله «هل ينظرون» ينتظرون، يعنى هؤلاء الكفار إلا أن تأتيهم الملائكة، يعنى بالموت أو الهلاك، أو يأتي أمر ربك يعنى يوم القيامة، ذكره مجاهد و قتادة.

ثم اخبر تعالى ان الذين مضوا- فيما سلف من الكفار- فعلوا مثل فعل هؤلاء من التبيان فى تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٣٧٨

تكذيب الرسل، و جحد توحيدده، و انكار رسله، فأهلكهم الله فما الذى يؤمن هؤلاء أن يهلكهم.

ثم اخبر تعالى انه بإهلاكه إياهم لم يظلمهم، و لكن هم الذين ظلموا أنفسهم فيما مضى بالمعاصى التى استحقوا بها الهلاك.

ثم اخبر تعالى انه أصابهم يعنى الكفار جزاء سيئات أعمالهم، و هى القبائح، «و حاق بهم» أى حل بهم و بال «ما كانوا به يستهزؤون» أى يسخرون برسل الله و بأنبيائه.

قوله تعالى: [سورة النحل (١٦): آية ٣٥] ص : ٣٧٨

وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَمْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ (٣٥)
آية بلا خلاف.

حكى الله تعالى عن المشركين مع الله إلهاً آخر و معبودا سواه أنهم قالوا «لَوْ شَاءَ اللَّهُ» أى لو أراد الله لم نكن نعبد شيئاً من دونه، من الأصنام والأوثان، لا- «نَحْنُ وَلَا- آبَاؤُنَا وَلَا- حَرَمْنَا» من قبل نفوسنا شيئاً، بل أراد الله ذلك منا، فلذلك فعلنا، كما يقول المجبر الضلال، فكذبهم الله و أنكر عليهم، و قال مثل ذلك فعل الذين من قبلهم، من الكفار الضلال كذبوا رسل الله، و جحدوا أنبياءه ثم عذر أنبيائه، فقال «فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ» الظاهر أى ليس عليهم إلا ذلك. و فى ذلك إبطال مذهب المجبرة، لأن الله أنكر عليهم قولهم إنه «لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ» و مثل هذه الآية التى فى الانعام «١» و قد بينها مستوفاه.

(١) آية ١٤٨ من سورة الانعام فى ٤: ٣٣٣-٣٣٥

التبيان فى تفسير القرآن، ج٦، ص: ٣٧٩

قوله تعالى: [سورة النحل (١٦): آية ٣٦] ص : ٣٧٩

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَمِنْهُمْ فِي الْأَرْضِ فَاظْطَرُّوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكذِبِينَ (٣٦)
آية بلا خلاف.

اخبار الله تعالى نبيه صلى الله عليه و سلم بأنه قد أرسل فى كل أمة من الأمم السالفة رسولا بأن «اعبدوا الله» أى أمرهم أن يعبدوا الله وحده لا- شريك له، و ان يجتنبوا عبادة الطاغوت، و هو كل ما يعبد من دون الله. و قيل: الطاغوت اسم الشيطان و يكون المعنى «اجتنبوا» إغواء الشيطان، و كل داع يدعو الى الفساد. ثم اخبر عن المبعوث اليهم بأن منهم من لطف الله لهم بما علم انه يؤمن عنده، فآمن عنده، فسمى ذلك اللطف هداية، و لم يرد نصب الأدلة على الحق لأنه تعالى سوى فى ذلك بين المؤمن و الكافر، كما قال «وَأَمَّا تُمُودٌ فَهَدَيْتَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى «١» و يحتمل أن يكون المراد فمنهم من هداه الله الى الجنة بإيمانه. و قوله «وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ» قيل فيه قولان:

أحدهما- لأنهم ضلوا عن طريق الحق و كفروا بالله، و هو قول الحسن.

الثانى- حقت عليهم الضلالة عن طريق الجنة بما ارتكبه من الكفر. و الضلالة- هاهنا- المراد به العدول عن الجنة، و قد سمي الله العقاب ضلالاً، فقال «إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ» «٢» أى عذاب. ثم قال قل لهم «فَمِنْهُمْ فِي الْأَرْضِ» و تعرفوا اخبار من مضى و تبينوا كيف كان عاقبة الذين كذبوا بآيات الله، و لم يصدقوا

(١) سورة حم السجدة آية ١٧

(٢) سورة القمر آية ٤٧

التبيان فى تفسير القرآن، ج٦، ص: ٣٨٠

رساله، فان الله اهلكهم و دمر عليهم، كقوم هود، و لوط، و ثمود، و غيرهم، فان ديارهم عليها آثار الهلاك و الدمار ظاهرة.

قوله تعالى: [سورة النحل (١٦): آية ٣٧] ص: ٣٨٠

إِنْ تَحْرِضْ عَلَىٰ هُدَاهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ يُضِلُّ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ (٣٧)
آية بلا خلاف.

قرأ أهل الكوفة «يهدي» بفتح الياء و كسر الدال. الباقون بضم الياء و فتح الدال، و لم يختلفوا في ضم ياء يضل و كسر الضاد. فمن فتح الياء و كسر الدال احتمل ذلك أمرين: أحدهما- انه أراد ان الله لا يهدي من يضله. والثاني- أن من أضله الله لا يهتدى و من ضم الياء أراد من أضله الله لا يقدر أحد ان يهديه، و قوّوا ذلك بقراءة أبي «لا هادي لمن أضل الله» و اسم الله تعالى اسم (إن) و (يضل) الخبر. و معنى إضلال الله- هاهنا- يحتمل أمرين: أحدهما- ان من حكم الله بضلاله و سماه ضالاً، لا يقدر أحد ان يجعله هادياً و يحكم بذلك. والثاني- إن من أضله الله (عز و جل) عن طريق الجنة لا احد يقدر على هدايته اليها، و لا يقدر هو ايضاً على أن يهتدى اليها. يقول الله تعالى لنبيه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ «ان تحرص» يا محمد على ان يؤمنوا و يهتدوا الى الجنة، فهم بسوء اختيارهم لا يرجعون عن كفرهم، و الله تعالى قد حكم بكفرهم و ضلالهم و استحقاقهم للعقاب، فلا أحد يقدر على خلاف ذلك. و (من) في الوجهين في موضع رفع، فمن ضم الياء رفعها لأنها لم يسم فاعلها، التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٣٨١ و من فتح الياء، فلأنها الفاعل. و المراد بالآية التسليّة للنبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ في دعائه لمن لا يفلح بالاجابة، لانهماكه في الكفر، و ان ذلك ليس تقصيراً من جهتك بل انه ليس الى فلاح مثل هذا سبيل. و قوله «وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ» معناه ليس لهم ناصر ينصرهم و يخلصهم من العقاب، و ذلك يبين انه ليس المراد بالآية الضلال عن الدين، و انما المراد ما قلناه من عدولهم عن الثواب الى العقاب. و الحرص طلب الشيء بجد و اجتهاد، تقول: حرص يحرص حرصاً، و حرص يحرس بكسر الراء في الماضي، و فتحها في المستقبل، و الاول لغة أهل الحجاز.

قوله تعالى: [سورة النحل (١٦): الآيات ٣٨ الى ٣٩] ص: ٣٨١

وَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ بَلَىٰ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (٣٨) لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يُخْتَلَفُونَ فِيهِ
وَلِيُعَلِّمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ (٣٩)
آيتان بلا خلاف.

يقول الله تعالى ثم ان هؤلاء الكفار حلفوا بالله على قدر طاقتهم و جهدهم انه لا يحشر الله أحداً يوم القيامة، و لا يحييه بعد موته. ثم كذبهم تعالى في ذلك، فقال: «بلى» يحشرهم الله و يبعثهم «وعدا» وعدهم به، و لا يخلف وعده.

و نصب «وعداً» على المصدر و التقدير وعد وعداً. و قال الفراء: تقديره بلى ليعتصم وعداً حقاً، و لو رفع على معنى ان ذلك وعد عليه حق كان صواباً و المعنى وعد وعداً عليه حقاً ذلك الوعد ليس له خلف «وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ» صحه ذلك لكفرهم بالله و جحدهم أنبياءه.

و قوله «لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يُخْتَلَفُونَ فِيهِ» في دار الدنيا، لأنه يخلق فيهم العلم التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٣٨٢ الضروري يوم القيامة، الذي يزول معه التكليف و يزول خلافهم فيه، و يعلم ايضاً كل كافر انه كان كاذباً في الدنيا في قوله: إن الله لا

يبعث أحدا بعد موته، هذا إن جعلنا قوله «ليسين» متعلقاً ب (بلى) يبعثهم الله. و يحتمل ان يكون متعلقاً بقوله «وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا.... لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يُخْتَلَفُونَ فِيهِ» و يهديهم الى طريق الحق و يثيبيهم عليه

قوله تعالى: [سورة النحل (١٦): آية ٤٠] ص : ٣٨٢

إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (٤٠)
آية بلا خلاف.

قرأ الكسائي و ابن عباس «فيكون» نصباً. الباقون رفعاً. فمن نصب جعله عطفاً على «أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ» و لا يجوز ان يكون نصباً على جواب الأمر لأن ما ينتصب لأجل جواب الأمر هو ما يكون فعلاً، و يجب الثاني من اجل الاول، كقولك ائتني فأكرمك فالإكرام يجب من اجل الإتيان، و ليس كذلك في الآية، لأنه انما هو فعل واحد أمر، و اخبر انه يكون، و لذلك اجمع القراء على رفع الذي في آل عمران في قوله «إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ» (١) و قد أجاز الزجاج النصب على ان يكون جواباً، و هو غلط. من رفع أراد أن يقول له كن، فانه يكون. و قيل في معنى الآية قولان:

أحدهما- انه بمنزلة قوله (كن) في انه يكون منا من غير كلفه و لا معاناه.

و الثاني- ان قول «كن» علامة للملائكة تدلهم على انه سيحدث كذا و كذا عند سماعه.

(١) سورة ال عمران آية ٥٩

التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٣٨٣

قوله تعالى: [سورة النحل (١٦): الآيات ٤١ الى ٤٢] ص : ٣٨٣

وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا لَنَبُوْنَهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّ لَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ (٤١) الَّذِينَ صَبَرُوا وَّ عَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ (٤٢)
آيتان بلا خلاف.

موضع «الذين» رفع بالابتداء، و الخبر «لنبوْنَهُمْ» يقول الله تعالى ان الذين هاجروا من ديارهم فرارا بدينهم، و اتبعا لنبوهم، من بعد ان ظلمهم قومهم و آذوهم و بخسوهم حقوقهم، فان الله تعالى يبوهم في الدنيا حسنة.

و التبوء الإحلال بالمكان للمقام، يقال تبوأ منزلاً يتبوأ إذا اتخذها، و بوأه غيره تبويئاً إذا أحله غيره، و منه «بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مَبُوءًا صِدْقٍ» (١) و قال ابن عباس و قتادة و الشعبي: تبوأهم الله المدينة، و أحل لهم فيها غنيمه حسنة يأخذونها من اموال الكفار.

ثم اخبر ان ما اعدّه لهم من الأجر في الآخرة و نعيم الجنة اكثر من ذلك بكثير لو كانوا يعلمون. ثم وصف الذين هاجروا، فقال الذين صبروا على جهاد أعدائهم و احتملوا الأذى في جنب الله و اسندوا أمرهم اليه تعالى و توكلوا عليه، فمن كان بهذه الصفة يستحق ما ذكرناه، و من كان بخلافه لم يستحق منه شيئاً.

و قيل: إن الآية نزلت في عمار و صهيب و أمثالهم الذين كانوا يعدبون بمكة.

قوله تعالى: [سورة النحل (١٦): الآيات ٤٣ الى ٤٤] ص : ٣٨٣

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِي إِلَيْهِمْ فَسِئَلُوا أَهْلَ الدُّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (٤٣) بِالْبَيِّنَاتِ وَّ الزُّبُرِ وَّ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الدُّكْرَ لِيُبَيِّنَ

لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ (٤٤)

(١) سورة ١٠ يونس آية ٩٣

التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٣٨٤

هذا خطاب من الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم يقول له إننا لم نرسل من قبلك إلا رجالاً أمثالك من البشر «نوحى إليهم» أى يوحي الله إليهم. ومن قرأ بالنون، وهو حفص، أراد نوحى نحن، إخبار منه تعالى. ثم قال الله لهم «فَسَيَلُؤُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ» صحه ما أخبرناكم به من أننا أرسلنا رجالاً قبلك وأوحينا إليهم. وقال ابن عباس ومجاهد: المعنى بأهل الذكر أهل الكتاب ومنهم من قال: المراد من آمن من أهل الكتاب، ومنهم من قال: امر مشركى العرب ان يسألوا أهل الكتاب عن ذلك فإنهم لا يتهمونهم. وقال ابن زيد: يريد أهل القرآن لان الذكر هو القرآن. وقال الرماني والزهري والزجاج: المعنى بذلك أهل العلم بأخبار من مضى من الأمم، سواء كانوا مؤمنين أو كفاراً، وما آتاهم من الرسل قال: وفي ذلك دلالة على انه يحسن ان يرد الخصم - إذا التبس عليه امر - الى أهل العلم بذلك الشيء ان كان من أهل العقول السليمة من آفة الشبه.

والذكر ضد السهو وسمى العلم بذلك، لأنه منعقد بالعلم، وهو بمنزلة السبب المؤدى اليه فى ذكر الدليل، وإذا تعلق هذا التعلق حسن ان يقع موقعه وينبئ عن معناه.

و

روى جابر عن أبى جعفر (ع) انه قال: (نحن أهل الذكر).

وقوله «بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ» العامل، لباء أحد أمرين:

أحدهما - قوله «أرسلنا» والتقدير ما أرسلنا قبلك إلا رجالاً بالبينات نوحى إليهم.

الثانى - ان يكون على حذف (أرسلنا بالبينات) كما قال الأعشى:

وليس مجيراً إن أتى الحى خائف ولا قائل إلا هو المتعبياً (١)

(١) ديوان (دار بيروت) ٨ و تفسير الطبرى ١٤: ٦٩

التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٣٨٥

أى أعنى المتعبياً، ومثل الأول، قول الشاعر:

تَبَّتْهُمْ عَذْبُوا بِالنَّارِ جَارَتِهِمْ وَ هَلْ يَعَذِّبُ إِلَّا اللَّهُ بِالنَّارِ (١)

وقوله «بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ» أى بالدلالات الواضحات والكتب المنزلة. والزُّبُرُ الكتب، واحدها زبور، يقال: زبرت الكتاب أزبره زبراً إذا كتبه. ثم قال «وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ» يا محمد «الذكر» يعنى القرآن «لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ» فيه من الأحكام والدلالة على توحيد الله، لكى يتفكروا فى ذلك ويعتبروا، وانما قال «وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا» مع انه أرسل قبله الملائكة، لأن المعنى وما أرسلنا من قبلك الى الأمم الماضية إلا رجالاً بدلالة الآية، لأنها حجة عليهم فى انكار رسول الله إلى الناس من الرجال.

قوله تعالى: [سورة النحل (١٦): الآيات ٤٥ الى ٤٧] ص: ٣٨٥

أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ (٤٥) أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقْلُبِهِمْ فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ (٤٦) أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَى تَخَوُّفٍ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ (٤٧)

ثلاث آيات بلا خلاف.

يقول الله تعالى لنبيه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا» بالنبيِّ والمؤمنين، و فعلوا السيئات و احتالوا الفعل القبيح، على وجه الإنكار عليهم، فاللفظ لفظ الاستفهام، والمراد به الإنكار «أَنْ يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ» من تحتهم عقوبه لهم على كفرهم او يجيئهم العذاب من جهه، لا يشعرون بها، على وجه الغفلة «أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقْلِبِهِمْ» و تصرفهم، بأن يهلكهم على سائر حالاتهم، حتى لا ينفلت منهم أحد،

(١) تفسير الطبرى ١٤: ٦٩ و مجمع البيان ٣: ٣٦٢ [.....]

التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٣٨٦

فما هم بفائتين. و المعنى إن ما يريد الله بهم من الهلاك لا- يمتنع عليه ما يريد منهم «أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَى تَخَوُّفٍ» و قيل فى معنى «تخوف» قولان:

أحدهما- قال ابن عباس و مجاهد و قتاده و الضحاك و ابن زيد: على تنقُّص بمعنى انه يؤخذ الأول فالأول حتى لا يبقى منهم احد، لان تلك حال يخاف معها الفناء و يتخوف معها الهلاك، و قال الشاعر:

تَخَوُّفِ السَّيْرِ مِنْهَا تَامِكًا قَرْدًا كَمَا تَخَوُّفِ عَوْدِ النِّبْعَةِ السَّفْنِ (١)

اي ينقص السير سنامها بعد تموكه، كما ينحت العود فيدق بعد غلظه.

و قال الآخر:

تخوف عدوهم ما لى و أهلى سلاسل فى الحلوق لها صليل (٢)

و الثانى- روى عن ابن عباس- فى روايه أخرى- ان معناه على تفرغ.

و قال الحسن: تهلك القرية فتحوف القرية الاخرى، و قال الفراء: تخوفته، و تحوفته- بالخاء و الحاء- إذا انتقصته من حافات. و مثله «إِنَّ لَمَكَّ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا» (٣) بالخاء و الحاء، سمعت العرب تقول سبحى صوفك، و هو شبيه بالندف، و الشيخ مثل ذلك، قال المبرد: لا يقال تخوفته، و إنما هو تحيفته.

قوله تعالى: [سورة النحل (١٦): الآيات ٤٨ الى ٥٠] ص: ٣٨٦

أَوْ لَمْ يَرَوْا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَفَتَّحُوا ظِلَالَهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ (٤٨) وَ لِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَ الْمَلَائِكَةُ وَ هُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ (٤٩) يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَ يَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (٥٠)

(١) قائله ابن مقبل، اللسان (خوف) و تفسير الطبرى ١٤: ٧٠ و مجمع البيان ٣: ٣٦٣

(٢) تفسير الطبرى ١٤: ٧١ و مجمع البيان ٣: ٣٦٣

(٣) سورة المزمل آية ٧

التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٣٨٧

ثلاث آيات بلا خلاف.

قرأ حمزة و الكسائى و خلف «او لم تروا» بالتاء، الباقون بالياء.

من قرأ بالتاء حملة على الجمع. و من قرأ بالياء، فعلى ما قبله، من قوله «أَنْ يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمْ ... أَوْ يَأْخُذَهُمْ»، و كان النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ و أصحابه رأوا ذلك و تيقنوه، فلذلك عدل عن الخطاب.

و قرأ ابو عمرو و يعقوب «تفتتحوا ظلاله» بالتاء. الباقون بالياء، فمن أنت فلتأنيث الظلال، لأنه جمع ظل، فكل جمع مخالف الآدميين، فهو

مؤنث تقول: هذه الاقطار وهذه المساجد. و من ذكّر، فلأُن الظلال و إن كان جمعاً، فهو على لفظ الواحد مثل (جدار)، لان جمع التكسير يوافق الواحد.

يقول الله تعالى لهؤلاء الكفار الذين جحدوا وحدانيته، و كذبوا نبيه، على وجه التنبيه لهم على توحيدهم «او لم يروا» هؤلاء الكفار «إلى ما خَلَقَ اللَّهُ» من جسم قائم، شجر او جبل او غيره، فصير ظلاله شيئاً اى تدور عليه الشمس ثم يرجع الى ما كان قبل زوال الشمس عنه. و قال ابن عباس (يتفيئو) يرجع من موضع الى موضع و يتميل، يقال منه: فاء الظل يفىء شيئاً إذا رجع، و تَفَيَّأً يَتَفَيَّأُ تَفَيَّأً بمعنى واحد. و قوله «عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ» معناه فى أول النهار و آخره- فى قول قتادة و الضحاك و ابن جريج- يتقلص الفىء عن الجبل من جهة اليمين و ينقص بالعشى من جهة الشمال. و إنما قال عن اليمين- على التوحيد- و الشمائيل- على الجمع- لأحد أمرين: أحدهما- انه أراد باليمين الأيمان، فهو متقابل فى المعنى، و يتصرف فى اللفظ على الإيجاز، كما قال الشاعر: التبيان فى تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٣٨٨

بفئ الشامتين الصخر ان كان هدنى زريه شبلى مخدر فى الضراغم «١»
و المعنى بأفواه، و قال آخر:

الواردون و تيم فى ذرى سبى قد عضّ أعناقهم جلد الجواميس «٢»

و قوله «سُجِّدًا لِلَّهِ وَ هُمْ دَاخِرُونَ» معناه إنها خاضعة لله ذليله، بما فيها من الدلالة على الحاجة إلى واضعها و مدبرها، بما لولاه لبطلت، و لم يكن لها قوام طرفه عين، فهى فى ذلك كالساجد، من العباد بفعله، الخاضع بذاته، كأنه من بسط الشمس عليه فى أول النهار. ثم قبضها عنه الى الجهة الأخرى. ثم قبضها ايضاً عنه، فتغيرت حاله. و التغيير يقتضى مغيراً غيراً و مدبراً دبره. قال الحسن: اما ذلك فيسجد لله، و اما انت فلا تسجد لله! بئس و الله ما صنعت.

و (الداخر) الخاضع الصاغر، دخر يدخر دخراً و دخوراً، إذا ذل و خضع قال ذو الرمة:

فلم يبق إلا داخر فى مخيئس و منجحر فى غير أرضك فى جحر «٣»

ثم أخبر تعالى انه يسجد له جميع «ما فى السماوات و ما فى الأرض» و السجود هو الخضوع بالعبادة او الدعاء إلى العبادة، فكل شىء من مقدوراته تعالى يسجد بالدعاء إلى العبادة بما فيه من الآيه، الذى يقتضى الحاجة اليه تعالى، و كل محق من العباد فهو يسجد بالعبادة.

و قوله «من دابة» معنى (من) هاهنا هى التى تبين، تبين الصفه، كأنه قال و ما فى الأرض الذى هو دابّة تدبّ على الأرض. و قوله «و الملائكة» اى و تسجد له الملائكة، و تخضع له بالعبادة، و «هم» يعنى الملائكة، غير مستكبرين،

(١) مجمع البيان ٣: ٣٦٣ و تفسير الطبرى ١٤: ٧٣. و روايته:

بفى الشامتين ان كان هدنى و دية شبلى محدد فى الضراغم

(٢) قائله جرير: ديوانه (دار بيروت) ٢٥٢، و تفسير الطبرى ١٤: ٧٣ و مجمع البيان ٣: ٣٦٣ و روايته الديوان:

تدعوك تيم و تيم فى قرى سبى قد عضّ أعناقهم جلد الجواميس

(٣) اللسان (خيس) نسبه الى الفرزدق خطأ

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٣٨٩

و لا طالبين بذلك التكبر بل مدعنين بالحق متذللين، غير آنفين، من الإذعان به.

«يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ، وَ يَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ» قيل فى معناه قولان:

أحدهما- يخافون عقاب ربهم من فوقهم، لأنه يأتى من فوق.

الثاني - انه لَمَّا وصف بأنه عالٍ و متعالٍ، على معنى قادر، لا قادر أقدر منه، فقليل صفته في أعلى مراتب صفات القادرين، حسن ان يقال «من فوقهم» ليدل على ان هذا المعنى من الاقتدار الذى لا يساويه قادر، و قوله «وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ» يعنى الملائكة يفعلون ما يأمرهم الله به، و لا يعصونه، كما قال «لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ» (١)

قوله تعالى: [سورة النحل (١٦): الآيات ٥١ الى ٥٢] ص: ٣٨٩

وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَاحِدٌ فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ (٥١) وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ (٥٢)

آيتان بلا خلاف.

يقول الله تعالى ناهياً لعباده «لَا تَتَّخِذُوا إِلَهَيْنِ اثْنَيْنِ» اى لا تعبدوا مع الله غيره، فتشركوا بينهما فى العبادة. ثم اخبر انه إله واحد لا اكثر منه، لان لفظه (إنما) تفيد ثبوت الإله الواحد، و نفى ما زاد عليه على ما بيناه فيما مضى. و قوله «فَأِيَّايَ فَارْهَبُونِ» معناه ارهبوا عقابى و سخطى فلا تتخذوا معى إلهاً آخر و معبوداً سواى. و فى قوله «اثنين» بعد قوله «إلهين» قولان:

(١) سورة التحريم آية ٦

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٣٩٠

أحدهما - أنه قال ذلك تأكيداً، كما قال «إله واحد» تأكيداً.

و الثانى - ان يكون المعنى لا تتخذوا إثنين إلهين، فقدّم و أخر و كلاهما جائزان.

و قوله «وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ» معناه انه يجب علينا ان نتقى عقاب من يملك جميع ما فى السموات و الأرض، لأنه مالك الضرّ و النفع.

و معنى قوله «وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا» قال ابن عباس: يعنى دائماً اى طاعته واجبه على الدوام، و به قال الحسن و مجاهد و الضحّاك و قتادة و ابن زيد، و منه قوله «وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ» (١) يقال منه: و صبّ الدين يصبّ و صوباً، و وصباً، قال أبو الأسود الدؤلى: لا أبتغى الحمد القليل بقاؤه يوماً بدم الدهر أجمع و اصباً (٢) و قال حسّان:

غَيَّرْتَهُ الرِّيحَ تَسْفَى بِهِ وَ هَزِيمٌ رَعْدَهُ وَاصِبٌ (٣)

و الوصب الألم الذى يكون عن الاعياء بدوام العمل مدة، يقال: و صبّ الرجل يوصّب و صباً، فهو و صب قال الشاعر:

لا يغمز الساق من اين و لا و صبّ و لا يعصّ على شر سوفه الصفر (٤)

و قيل: المعنى و له الطاعة، و ان كان فيها الوصب، و هو الشدة و التعب.

قوله تعالى: [سورة النحل (١٦): الآيات ٥٣ الى ٥٥] ص: ٣٩٠

وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ (٥٣) ثُمَّ إِذَا كَسَفَ الضُّرُّ عَنْكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ (٥٤) لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ (٥٥)

(١) سورة الصفات آية ٩

(٢) تفسير الطبري ١٤: ٧٤ و تفسير الشوكاني (الفتح القدير) ٣: ١٦٠ و مجمع البيان ٣: ٣٦٥

(٣) ديوانه (دار بيروت) ٢١ و تفسير الطبري ١٤: ٧٤

(٤) تفسير الطبري ١٤: ٧٤

التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٣٩١

ثلاث آيات بلا خلاف.

يقول الله تعالى لخلقه إن جميع النعم التي تكون بكم و لكم، من صحته في جسم و سعته في رزق او ولد، فكل ذلك من عند الله، و من جهته و بخلقه لها و بتمكينكم من الانتفاع بها. و الفاء في قوله «فمن الله» قيل في معناه قولان:

أحدهما- ان تكون (ما) بمعنى الذي، و فيه شبه الجزاء، كما قال تعالى «قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ» (١) و يقول القائل: مالك هو لي و لا يجوز ان يقول مالك فهو لي، لأنه خبر ليس على طريق الجزاء.

و القول الثاني- على حذف الجزاء، و تقديره ما يكن بكم من نعمه فمن الله.

و قوله «ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمْ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْتَرُونَ» معناه متى ما لحقكم ضر و بلاء، و ألم، و سوء حال، تضرعون اليه تعالى بالدعاء، و هو قول مجاهد. و أصل ذلك من جوار الثور، يقال: جأر الثور يجأر جواراً إذا رفع صوته، من جوع او غيره قال الأعشى:

و ما أَيْلِيَّ على هيكَل بناه و صَلَب فيه و صاراً

يراوح من صلوات الملى - كك طوراً سجوداً و طوراً جواراً (٢)

و قال عدى بن زيد:

اننى و الله فاقبل حلفتى بأبيل كلما صلى جأر (٣)

و قوله «ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنْكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ» اخبار منه تعالى انه إذا كشف ضر من يجأر اليه و يخضع له، و يرفع البلاء عنه، يصير- طائفة من الناس- يشركون بربهم في العبادة جهلاً منهم بربهم، و مقابلة للنعمة التي

(١) سورة الجمعة آية ٨

(٢) ديوانه (دار بيروت) ٨٤ و اللسان (أبل) ذكر البيت الاول فقط

(٣) اللسان (أبل) و روايته (فاسمع حلفى). [.....]

التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٣٩٢

هى كشف الضر بمعصية الشرك. و هذا غاية الجهل. و قوله «لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ» اى ليكفروا بآيات أنعمنا عليهم، و رزقنا إياهم، فمعنى اللام في «ليكفروا» هو البيان عما هو بمنزلة العلة التي يقع لأجلها الفعل، لأنهم بمنزلة من أشركوا في العبادة ليكفروا بما أوتوا من النعمة، كأنه لا غرض لهم في شركهم إلا هذا، مع ان شركهم في العبادة يوجب كفر النعمة بتضييع حقها، فالواجب في هذا ترك الكفر الى الشكر لله تعالى.

و قوله «فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ» تهديد منه تعالى، لان المعنى تمتعوا بما فيه معصية له تعالى، فسوف تعلمون عاقبه أمركم من العقاب الذي ينزل بكم، و حذف لدلالة الكلام عليه، و هو ابلغ.

قوله تعالى: [سورة النحل (١٦): الآيات ٥٦ الى ٥٧] ص: ٣٩٢

وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَغْلِبُونَ نَصِيْبًا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ تَاللَّهِ لَتَسْتَلْنَ عَمَّا كُنْتُمْ تَقْتَرُونَ (٥٦) وَ يَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَہُ وَ لَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ (٥٧) آيتان بلا خلاف.

يقول الله تعالى إن هؤلاء الكفار «يَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَغْلَمُونَ نَصِيبًا» معناه إنهم يجعلون لما لا يعلمون انه يضر، و لا ينفع «نَصِيبًا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ» يتقربون اليه، كما يجب ان يتقربوا الى الله تعالى، و هو ما حكى الله عنهم فى سورة الانعام «مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ» و غير ذلك «فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَ هَذَا لِشُرَكَائِنَا» (١) «فَجَعَلُوا نَصِيبًا لِّلَّهِ وَ نَصِيبًا لِّلْأَصْنَامِ، وَ هُوَ قَوْلُ مُجَاهِدٍ وَ قَتَادَةَ وَ ابْنِ زَيْدٍ. ثُمَّ أَقْسَمَ تَعَالَى فَقَالَ «تَاللَّهِ لَأَكْثِرُنَّ نَصِيبًا» سؤال التوبيخ، لا سؤال الاستفهام «عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ» فى دار الدنيا لتلزموا به الحجة و تعاقبوا بعد اعترافكم على أنفسكم. و انما كان سؤال التوبيخ، لأنه لا جواب لصاحبه الا ما يظهر به فصيحته.

(١) سورة الانعام آية ١٣٦

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٣٩٣

ثم اخبر تعالى عنهم بأنهم يجعلون لله البنات، لأنهم كانوا يقولون الملائكة بنات الله، كما قال تعالى «وَ جَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنثَاءً» (١) فقال تعالى تنزيهاً لنفسه عما قالوه «سبحانه» اى تنزيهاً له عن اتخاذ البنات. و قوله «وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ» (ما) فى قوله «و لهم ما» يحتمل وجهين من الاعراب: أحدهما- أن يكون فى موضع نصب، و المعنى و يجعلون لهم البنين الذين يشتهون. و الثانى- ان يكون فى موضع رفع و التقدير و لهم البنون، على الاستئناف.

قوله تعالى: [سورة النحل (١٦): الآيات ٥٨ الى ٦٠] ص: ٣٩٣

وَ إِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَ هُوَ كَظِيمٍ (٥٨) يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ (٥٩) لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السُّوءِ وَ لِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ وَ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (٦٠)

ثلاث آيات بلا خلاف.

يقول الله تعالى مخبراً عن هؤلاء الكفار الذين جعلوا لله البنات و لأنفسهم البنين. انهم متى بشر واحد منهم بأنه ولد له بنت «ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا» أى يتغير لذلك وجهه و (ظل) يقال لما يعمل صدر النهار، يقال: ظل يفعل كذا و مثله أضحى، غير انه كثر، فصار بمنزلة قولهم: أخذ يفعل، تقول: ظللت أظل ظلولا، ذكره الفراء.

و قوله «وَ هُوَ كَظِيمٍ» قال ابن عباس: معناه و هو حزين. و قال الضحاك:

(١) سورة الزخرف آية ١٩

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٣٩٤

كثيب، و هو المغموم الذى يطبق فاه، و لا يتكلم للغم الذى به، مأخوذ من الكظامه و هو سد فم القربة. و قوله «يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ» أى يختبئ و يختفى من القوم «مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ» من الأنثى، تميل نفسه بين أن «يُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ» أى على هوان و مشقة، و منه قوله «عذاب الهون» (١) و هى لغة قريش، قال الشاعر:

فلست بوقاف على هون (٢)

و قال الحطيئة:

فلما خشيت الهون و العير ممسك على رغمة ما أثبت الخيل حافره (٣)

و بعض تميم يجعلون الهون من الشىء اللين، قال سمعت من بعضهم إن كان لقليل فهو هون المؤنة، فإذا قالوا أقبل يمشى على هون، لم يقولوا إلا- بفتح الهاء، و منه قوله «وَ عِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا» (٤) قال المبرد: الهون بضم الهاء لا أعرفه فى

الرفق، و انما هو بفتح الهاء، كما يقال: سر عليه هونا أى رفقا «أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ» أى هو يميل بين إمساكه على مذلة او دفنه حيا في التراب.

ثم أخبر تعالى فقال «أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ» اى بسس الحكم الذى يحكمون، يجعلون لنفوسهم ما يشتهون، و يجعلون لله ما يكرهونه!!
ثم قال تعالى «لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ» اى لا يصدقون بالبعث و النشور و الدار الآخرة «مَثَلُ السَّوْءِ. وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى اى لهم بذلك وصف سوء، و لله الوصف الأعلى، من اخلاص التوحيد، و لا- ينافى هذا قوله «فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ» (٥) لأنه بمعنى الأمثال التى توجب الاشباه، فأما الأمثال التى يضربها الله للناس لما فيها من الحكمة من غير تشبيه له تعالى بخلقه، فحق و صواب، كما قال تعالى «وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ» (٦) قال الرماني: و فى الآيات دلالة

(١) سورة الانعام آية ٩٣ و سورة الأحقاف آية ٢٠

(٢) لم أجده فيما رجعت اليه

(٣) مجمع البيان ٣/ ٣٦٦

(٤) سورة الفرقان آية ٦٣

(٥) سورة النحل آية ٧٤

(٦) سورة العنكبوت آية ٤٣

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٣٩٥

على انه لا يجوز ان يضاف اليه تعالى الأدون بدلا من الأصلح، لان اختيار الأدون على الأصلح صفة نقص، و قد عابهم الله بإضافة ما لا يرضونه لنفوسهم الى ربهم، و هو قولهم: الملائكة بنات الله، فكما لا يرضى الإنسان لنفسه النقص الذى فيه، فهو ينفيه عنه، و عظماء الناس و اجلاؤهم يرفعون نفوسهم عن صفات الأدنى، دون العليا، فينبغى ان ينزه تعالى عن مثل ذلك.
و قوله «وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ» معناه عالم بوضع الأشياء فى مواضعها، حكيم فى انه لا يضعها الا فى ما هو حكمة و صواب.

قوله تعالى: [سورة النحل (١٦): الآيات ٦١ الى ٦٣] ص: ٣٩٥

وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ وَ لَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فِإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَ لَا يَسْتَقْدِمُونَ (٦١) وَ يَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَ تَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَىٰ لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَ أَنََّّهُمْ مُّفْرَطُونَ (٦٢) تَاللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِنْ قَبْلِكَ فَرَزَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانَ أَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (٦٣)

ثلاث آيات بلا خلاف.

قرأ نافع «مفراطون» بكسر الراء و التخفيف، من الإفراط فى الشىء اى الإسراف، بمعنى انهم مسرفون. و قرأ ابو جعفر مثل ذلك بالكسر غير انه شدد الراء من التفريط فى الواجب. و قرأ الباقون بفتح الراء و التخفيف، و معناه انهم متروكون فى النار منسيون فيها- فى قول قتادة و مجاهد و سعيد بن جبير و الضحاك- و قال الحسن و قتادة- فى رواية اخرى- ان المعنى انهم مقدمون بالاعجال الى النار، و هو من قول العرب: أفرطنا فلان فى طلب الماء، فهو التبيان فى تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٣٩٦

مفراط إذا قدم لطلبه، و فرط فهو فراط إذا تقدم لطلبه، و جمعه فراط، قال القمامى:

و استعجلونا و كانوا من صحابتنا كما تعجل فراط لوزاد (١)

ومنه

قول النبى صلى الله عليه و سلم (انا فرطكم على الحوض) اى متقدمكم و سابقكم حتى تردوه.

و منه يقال في الصلاة على الصبي الميت: اللهم اجعله لنا ولأبويه فرطاً.

و

روى عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انه قال: (انا و النبيون فرط العاصين) اي المذنبين،

و التأويل الاول من قول العرب: ما أفرطت ورائي احداً اي ما خلفت و لا تركت. و المعنى يرجع الى التقدم اي ما تقدمت احداً ورائي. اخبر الله تعالى انه لو كان ممن يؤاخذ الكفار و العصاة بذنوبهم، و يعاجلهم بعقوباتهم و استحقاق جنائياتهم و ظلمهم «لما ترك» على وجه الأرض احداً ممن يستحق ذلك من الظالمين. و انما يؤخرهم تفضلاً منه ليراجعوا التوبة، او لما في ذلك من المصلحة لباقي المكلفين و الاعتبار بهم، فلا- تغتروا بالامهال، انكم مثلهم في استحقاق العقاب على ظلمكم. و قيل في وجه تعميمهم بالهلاك مع ان فيهم مؤمنين قولان:

أحدهما- ان الإهلاك و ان عمهم فهو عذاب الظالم دون المؤمن، لان المؤمن يعرض عليه.

الثاني- ان يكون ذلك خاصة. و التقدير ما ترك عليها من دابة من اهل الظلم. و قيل ان المعنى انه لو هلك الآباء بكفرهم لم يوجد الأبناء.

و قوله «وَلَكِنْ يُؤَخَّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى» يعنى الأجل الذى قدره لموتهم و هلاكهم، فإذا جاء ذلك الأجل، لا يتقدمون عليه لحظة و لا يتأخرون.

و قوله «عليها» يعنى على الأرض لدلالة قوله «ما تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ» اي دابة عليها لأنها تدب على الأرض.

و قوله «يَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ» يعنى يضيفون الى الله البنات مع كراهية

(١) تفسير الشوكاني (الفتح القدير) ٣/ ١٦٥ و تفسير الطبرى ١٤/ ٧٩ و اللسان (عجل)

التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٣٩٧

ذلك لنفوسهم «وَوَصَفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبُ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى فِقُولِ (ان) بدل من الكذب، و موضعه النصب. و قيل في معناه قولان:

أحدهما- قال الحسن: فيما حكاه الزجاج: ان لهم الجزاء الحسنى.

الثاني- قال مجاهد: ان لهم البنين مع جعلهم لله البنات اللاتي يكرهونهن.

ثم قال تعالى «لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ» و معناه حقاً أن لهم النار، فى اقوال المفسرين. و قيل: معناه لا بد ان لهم النار، فجرم على هذا اسم، كأنه قال:

قطع ان لهم النار و قال بعضهم «جرم» فعل ماض و (لا) رد لكلام متقدم، فكأنه قيل: قطع الحق أن لهم النار. و قيل: وجب قطعاً ان لهم النار. و قيل:

كسب فعلهم أن لهم النار، و انهم مفرتون مقدمون و معجلون الى النار. و قال الخليل: «لا جرم» لا يكون الا جواباً، تقول: فعلوا كذا و كذا، فيقال:

لا جرم انهم سيندمون قال الشاعر:

و لقد طعنت أبا عينه طعنه جرمت فزاره بعدها ان يغضبوا «١»

اي بعثهم على ذلك و مثله «لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي» «٢» اي لا يبعثكم عداوتى «على ان يصيبكم» و مثله «لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمِ عَلَى آَلَا تَعْدِلُوا» «٣» ثم اقسام تعالى، فقال «لقد أرسلنا» يعنى رسلا إلى امم من قبلك يا محمد «فَرَزَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانَ أَعْمَالَهُمْ» يعنى كفرهم و ضلالهم و تكذيب رسل الله زينه الشيطان لهم.

و قوله «فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ» قيل فى معناه قولان:

أحدهما- انه ناصرهم في الدنيا، لأنه يتولى إغواءهم و سبب هلاكهم «وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ» يوم القيامة.
الثاني- انه يوم القيامة ولينهم، لأنه لا يمكنه ان يتولى صرف المكروه عن

(١) مر هذا البيت في ٣/ ٤٢٣، ٥/ ٤٧٣، ٥٣٤

(٢) سورة هود آية ٨٩

(٣) سورة المائدة آية ٩

التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٣٩٨

نفسه، فكيف يتولى صرفه عنهم.

ثم اخبر تعالى ان لهم عنده عذاباً أليماً موجعاً مؤلماً جزاء على كفرهم و معاصيهم.

قوله تعالى: [سورة النحل (١٦): الآيات ٦٤ الى ٦٥] ص : ٣٩٨

وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (٦٤) وَاللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ (٦٥)
آيتان بلا خلاف.

يقول الله تعالى لنبه صلى الله عليه وسلم إننا «ما أنزلنا عليك الكتاب» يعنى القرآن «إلا» و أردنا منك ان تبين «لهم» و تكشف لهم «الذي اختلفوا فيه» من دلالة التوحيد و العدل و صدق الرسل و ما أوجبت فيه من الحلال و الحرام «و هدى و رحمة» اى أنزلته هدى و دلالة على الحق لقوم يؤمنون. «و هدى و رحمة» نصب على انه مفعول له، و يجوز ان يكون رفعا على الابتداء، و انما اضافته الى المؤمنين خاصة لانتفاعهم بذلك، و ان كان دليلا و حجة للجميع، كما قال فى موضع آخر «هدى للمتقين» «١» و قال «إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ مَّنْ يَخْشَاهَا» «٢» و ان انذر من لم يخشاها.

ثم اخبر تعالى على وجهه، من نعمه على خلقه، فقال «و الله» المستحق للعبادة هو الذى «أنزل من السماء ماء» يعنى غيثاً و مطراً «فأحيا به» يعنى بذلك الماء «الأرض بعد موتها» اى أحيها بالنبات بعد جدوبها و قحطها، ففى ذلك أعظم دلالة و اجل آية «لقوم يسمعون» ذلك و يكفرون فيه و يعتبرون به.

(١) سورة البقرة آية ٢

(٢) سورة النازعات آية ٤٥ [.....]

التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٣٩٩

قوله تعالى: [سورة النحل (١٦): الآيات ٦٦ الى ٦٧] ص : ٣٩٩

وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُّسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَ دَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ (٦٦) وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَ الْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَ رِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (٦٧)
آيتان بلا خلاف.

قرأ نافع و ابن عامر و ابو بكر عن عاصم «نسقيكم» بفتح النون الباقون بضمها. و الفرق بين اسقينا و سقينا أن معنى أسقينا جعلنا له شراباً دائماً من نهر أو لبن أو غيرهما، و سقينا شربة واحدة، ذكره الكسائي قال لبيد:

سقى قومي بنى مجد و أسقى نُميراً و القبائل من هلال (١)

فعلى هذا هما لغتان، و الأظهر ما قال الكسائي. عند اهل اللغة. و قال قوم: سقيته ماء كقوله (وَسَيَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَاباً طَهُوراً) «٢» و أسقيته سألت الله ان يسقيه و انشد لذي الرمة:

وقفت على ربع لمية ناقتى فما زلت أبكى عنده و أخاطبه

و أسقيه حتى كاد مما أثبته تكلمنى أحجاره و ملاعبه «٣»

و قيل ان ما كان من الأنهار و بطون الأودية، فبالضم. و قال ابو عبيدة: إذا سقاه مرة يقال سقيته، و إذا سقاه دائماً يقال أسقيته.

يقول الله تعالى لخلقه المكلفين «إِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ» يعنى الإبل و البقر و الغنم «لعبرة» و دلالة لأننا «نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ» و قيل فى تذكيره ثلاثة اقوال:

(١) ديوانه ١: ١٢٨ و نوادر أبى زيد ٢١٣ و مجاز القرآن ١: ٣٥٠ و اللسان و التاج «سقى» و مجمع البيان ٣: ٣٧٠.

(٢) سورة الدهر آية ٢١

(٣) ديوانه ٢١٣ و نوادر أبى زيد ٢١٣ و المحاسن و الاضداد للجاحظ ٣٣٥ و مجمع البيان ٣: ٣٣٣، ٣٥٩ و تفسير الطبرى ١٤: ١٤ و التاج و اللسان «سقى».

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٤٠٠

أحدها- انه ردّ الى واحد. لان النعم و الانعام بمعنى، قال سيويه: و الاسم الواحد يجىء على (أفعال) يقال هو الانعام. قال تعالى «فى بطونه» ذهب الى أنه اسم واحد بلفظ الجمع، كما أن الخيل اسم مؤنث، لا واحد له، و النعم اسم مذكر للجماعة، لا واحد له، و قال الراجز:

و طاب ألبان اللقاح فبرد «١»

رده الى اللبن.

الثانى- انه حمل على المعنى، و التقدير بطون ما ذكرنا، كما قال الصلتان العبدى:

إن السماحة و المروءة ضمنا قبرا بمر و فى الطريق الواضح «٢»

كأنه قال شيان ضمنا.

الثالث- لأنه فى موضع (اى) كأنه قال «نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ» اى من اى الانعام و كان فى بطونه اللبن، لأنه ليس كلها مما فيه لبناً.

و قوله (مِنْ بَيْنِ فَوْثٍ وَ دَمٍ لَبَنًا خَالِصًا) فالفرث الثفل الذى ينزل الى الكرش فبين انه تعالى يخرج ذلك اللبن الصافى، اللذيذ، المشهى من بين ذلك، و بين الدم الذى فى العرق النجس «سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ» اى مريئاً لهم لا ينفرون منه، و لا يشرقون بشربه، و ذلك من عجيب آيات الله و لطف تدبيره و بديع حكمته، الذى لا يقدر عليه غيره، و لا يتأتى من احد سواه.

ثم قال «و من ثمرات» و هو جمع ثمرة، و هو ما يطعمه الشجر، ما فيه اللذة و الثمرة خاصة طعم الشجر مما فيه اللذة يقال: أثمرت الشجرة إثماراً إذا حملت كالنخلة و الكرمة و غيرهما من اصناف الشجر.

و قوله «تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَراً» قيل فى معنى السكر قولان:

(١) تفسير الطبرى ١٤: ٨١ و اللسان (جبه)، (خرت) و قبله:

إذا رأيت انجماً من الأسد جبهته او الخرات و الكتد

بال سهيل فى الفضيخ ففسد و طاب ألبان اللقاح فبرد

(٢) تفسير الطبرى ١٤: ٨١ و مجمع البيان ٣: ٣٧٠

التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٤٠١

أحدهما- تتخذون منه ما حل طعمه من شراب او غيره، ذكره الشعبي وغيره.

وروى عن ابن عباس وسعيد بن جبير وأبى رزين والحسن ومجاهد وقادة: ان السكر ما حرم من الشراب، والرزق الحسن ما أحل منه. و السكر فى اللغة على اربعة اقسام: أحدها ما أسكر، والثانى ما طعم من الطعام كما قال الشاعر:

جعلت عيب الأكرمين سكرا «١»

اي طعاماً، الثالث السكون قال الشاعر:

وجعلت عين الحرور تسكر «٢»

و الرابع، المصدر من قولك سكر سكرًا، وأصله انسداد المجارى بما يلقى فيها، ومنها السكر. وقوله «منه» الكناية راجعة الى محذوف، قال قوم:

تقديره و من ثمرات النخيل والأعاب ما تتخذون منه، فالهاء كناية عن (ما) المحذوفة و قال آخرون: تقديره و من ثمرات النخيل و الأعاب شىء تتخذون منه.

وقد استدل قوم بهذه الآية على تحليل النبيذ بأن قالوا: امتن الله علينا به وعده من جملة نعمه علينا أن خولنا الثمار نتخذ منها السكر، و الرزق الحسن. و هو لا يمتن بما هو محرم. و هذا لا دلالة فيه لأمر:

أحدها- انه خلاف ما عليه المفسرون، لأن احداً منهم لم يقل ذلك، بل كلّ التابعين من المفسرين، قالوا: أراد ما حرم من الشراب، و قال الشعبي منهم: انه أراد ما حل طعمه من شراب وغيره.

و الثانى إنه لو أراد بذلك تحليل السكر، لما كان لقوله «وَرِزْقًا حَسِينًا» معنى، لأن ما أحله و اباحه، فهو ايضا رزق حسن، فلم فرق بينه و بين الرزق الحسن و الكل شىء واحد؟؟ و انما الوجه فيه انه خلق هذه الثمار لتتفوعوا بها

(١-٢) تفسير الشوكانى ٣: ١٦٨ و تفسير الطبرى ١٤: ٨٤ (و اللسان سكر)

التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٤٠٢

فاتخذتم أتم منها ما هو محرم عليكم، و تركتم ما هو رزق حسن. و اما وجه المنية فبالامرین معاً ثابتة، لأن ما اباحه و أحله فالمنية به ظاهرة لتعجل الانتفاع به و ما حرمه الله فوجه المنية ايضا ظاهر به، لأنه إذا حرم علينا، و أوجب الامتناع منه ضمن فى مقابلته الثواب الذى هو أعظم النعم، فهو نعمته على كل حال.

و الثالث- إذا كان مشتركاً بين المسكر و بين الطعم، و جب أن يتوقف فيه و لا يحمل على أحدهما إلا بدليل، و ما ذكرناه مجمع على أنه مراد، و ما ذكره ليس عليه دليل، على انه كان يقتضى ان يكون ما أسكر منه يكون حلالاً، و ذلك خلاف الإجماع، لأنهم يقولون: القدر الذى لا يسكر هو المباح، و كان يلزم على ذلك أن يكون الخمر مباحاً، و ذلك لا يقوله احد، و كذلك كان يلزم ان يكون النقيع حلالاً، و ذلك خلاف الإجماع.

و قوله «إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ» معناه إن فيما ذكره دلالة ظاهرة للذين يعقلون عن الله و يفهمون و يفكرون فيه.

قوله تعالى: [سورة النحل (١٦): الآيات ٦٨ الى ٦٩] ص: ٤٠٢

وَ أَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنْ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ (٦٨) ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلًا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٦٩)

آيتان بلا خلاف.

قرئ «يعرشون» بضم الراء و كسرهما، و هما لغتان و معناه: و ما بينونه من السقوف. و قال ابن زيد: يعنى الكروم، قال ابن عباس و مجاهد: يعنى «وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ» ألهمها الهاماً، و قال الحسن: جعل ذلك فى غرائزها اى ما التبيان فى تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٤٠٣

يخفى مثله عن غيرها، و ذلك اىحاء فى اللغة. و قال ابو عبيد: (الوحى) على وجوه فى كلام العرب: منها وحى النبوة، و منها الإلهام، و منها الإشارة، و منها الكتاب، و منها الأسرار:

فالوحى فى النبوة ما يوحى الله إلى الأنبياء، كقوله «إِلَّا وَحِيًّا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِي بِلَاذْنِهِ» (١) و الوحى بمعنى الإلهام، قوله «وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ» و قوله «وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ (٢) و فى الأرض «بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا» (٣) و وحى الإشارة كقوله «فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا» (٤) قال مجاهد: أشار إليهم، و قال الضحاك: كتب لهم.

و اصل الوحى عند العرب هو إلقاء الإنسان إلى صاحبه ثيابا للاستتار و الإخفاء.

و وحى الاسرار مثل قوله «يُوحَىٰ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا» (٥) فاما ما روى عن ابن عباس انه قال: لا وحى إلا القرآن أراد ان القرآن هو الوحى الذى نزل به جبرائيل على محمد صلى الله عليه و سلم، دون ان يكون أنكر ما قلناه.

و يقال: أوحى له و أوحى اليه قال العجاج:

أوحى لها القرار فاستقرت (٦) قال المبرد: ما روى عن ابن عباس إنما قاله لما سئل عما كان وضعه المختار و سماه الوحى، فقال ابن عباس: لا وحى إلا القرآن جواباً عما أحدثه المختار و ادعى تنزيهه اليه.

و واحد «النحل» نحلته، و المعنى ان الله تعالى ألهم النحل اتخاذ المنازل و الادكار، و البيوت فى الجبال، و فى الشجر و غير ذلك «وَمِمَّا يَعْرِشُونَ» يعنى

(١) سورة الشورى آية ٥١

(٢) سورة القصص آية ٧

(٣) سورة الزلزال آية ٥

(٤) سورة مريم آية ١١

(٥) سورة الانعام آية ١١٢

(٦) مر هذا الرجز فى ٢: ٤٥٩، ٣: ٨٤، ٤: ٦١

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٤٠٤

سقوف البيوت «تُمَّ كَلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْتَلِكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا» معناه انه تعالى ألهمها ايضاً أن تأكل من الثمرات و سائر الأشجار التى تحويها، و الذلل جمع ذلول، و هى الطرق الموطأة للسلوك. و قيل: طرق لا يتوغر عليها سلوكها عن مجاهد. و قال قتادة: معنى «ذلالا» اى مطيعة، و يكون من صفة النحل.

و قال غيره: هو من صفات الطريق و معنى «ذلالا» إنه قد ذللها لك و سهل عليك سلوكها و فى ذلك أعظم العبر و اظهر الدلالة على توحيدته تعالى و أنه لا يقدر عليه سواه.

ثم قال «يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا» يعنى بطون النحل «شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ» من أصفر و أبيض و أحمر، مع أنها تأكل الحامض و المر فيحيله الله عسلاً حلواً لذيذاً «فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ» لما شفاؤها فيه، و اكثر المفسرين على ان (الهاء) راجعة إلى العسل، و هو الشراب الذى ذكره، و أن فيه شفاء من كثير من الأمراض، و فيه منافع جمه. و قال مجاهد (الهاء) راجعة إلى القرآن «فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ»، لما فيه من بيان

الحلال، و الحرام، و الفتيا، و الأحكام، و الأول أوثق.

ثم اخبر تعالى ان فيما ذكره آيات واضحات، و دلالات بينات، لمن يتفكر فيه و يهتدى بهديه، و انما قال «من بطونها» و هو خارج من فيها، لان العسل يخلقه الله في بطون النحل و يخرج به إلى فيه. ثم يخرج من فيه، و لو قال: من فيها لظن أنها تلقيه من فيها، و ليس بخارج من البطن.

قوله تعالى: [سورة النحل (١٦): آية ٧٠] ص : ٤٠٤

وَ اللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ وَ مِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْدَلِ الْعُمْرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ (٧٠)
آية بلا خلاف.

هذه الآية فيها تعديد لنعم الله تعالى على عباده، شيئاً بعد شىء، ليشكروه عليها، و بحسبها يقول الله: إني أنا الذى خلقتكم و أخرجتكم من العدم إلى الوجود التبيان فى تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٤٠٥
و أنعمت عليكم بضروب النعم، ديتته و دنياويه، ثم الذى خلقكم يتوفاكم و يقبضكم أى يميتمكم «و مِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْدَلِ الْعُمْرِ» و هو أراده و أوضعه، يقال منه:

رذل الشىء يرذل رذالته، و أرذلته انا ارذالاً يريد به حال الدم. و قيل انه يصير كذلك فى خمس و سبعين سنة- فى قول على (ع).

و قوله «لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا» اخبار منه تعالى انه إنما يرده إلى أَرْدَلِ الْعُمْرِ، ليرجع إلى حال الطفولية بنسيان ما كان علم للكبير، فكأنه لا يعلم شيئاً، مما كان علم.

و فى ذلك أعظم دلالة و أبين اعتبار على قادر مصرف للخلق من حال إلى حال.
ثم أخبر «إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ» بمصالح عباده، قادر على ما يشاء من تدبيرهم و تغيير أحوالهم.

قوله تعالى: [سورة النحل (١٦): آية ٧١] ص : ٤٠٥

وَ اللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فَضَّلُوا بَرَادَىٰ رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَلْفَنِعْمَةِ اللَّهُ يَجْحَدُونَ (٧١)

آية بلا خلاف.

قرأ أبو بكر عن عاصم «تجحدون» بالتاء على معنى: قل لهم يا محمد أمن أجل ما أنعم الله عليكم، أشرتهم و بطرتهم و جحدتم. و قرأ الباقون بالياء.

و بخهم الله تعالى على جحودهم نعمه، فيقول الله تعالى لخلقه، بأنه فضل بعضهم على بعض فى الرزق، لأنه خلق فيهم غنياً و فقيراً و قادراً و عاجزاً، و فضل بنى آدم على سائر الحيوان فى لذيد المأكّل، و المشرب، و جعل بعضهم مالكاً لبعض، و بعضهم رقاً مملوكاً.
و قوله «فَمَا الَّذِينَ فَضَّلُوا بَرَادَىٰ رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ» قيل فى معناه قولان:

أحدهما- انهم لا يشركون عبيدهم فى أموالهم و أزواجهم حتى يكونوا فيه التبيان فى تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٤٠٦

سواء، لأنهم لا يرضون بذلك لأنفسهم، و هم يشركون عبيدى فى ملكى و سلطانى و يوجهون العبادة و القربات اليهم، مثل قربهم الى الله تعالى. ذكره ابن عباس و قتادة و مجاهد.

الثانى- انهم سواء فى أنى رزقت الجميع، و أنه لا- يمكن احد أن يرزق عبيده إلا- برزقى إياه، أ فبهذه النعم التى عدتها و ذكرتها «يجحدون» هؤلاء الكفار.

قوله تعالى: [سورة النحل (١٦): آية ٧٢] ص: ٤٠٦

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَلَا بِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ (٧٢)

آية بلا خلاف.

يقول الله تعالى: إني أنا الذى جعلت لكم ازواجاً «من أنفسكم» يعنى من البشر، و الذين يلدونهم ليكون ذلك آنس لهم و أليق بقلوبهم، و خلقت من هؤلاء الأزواج بنين تسرون بهم و تترينون بهم و «حفدة» اى و خلق لكم حفدة.

و قيل فى معناه اقوال:

قال مجاهد و طاوس: هم الخدم، و قال ابن عباس: هم الخدم و الأعوان، و انشد قول جميل:

حفد الولائد حولها و استمسكت بأكفهنَّ أزمه الأجمال (١)

و فى رواية اخرى عن ابن عباس: إنهم البنون و بنو البنين. و فى رواية اخرى أنهم بنو امرأة الرجل من غيره. و قال الحسن: من أعانك، فقد حفدك من

(١) تفسير الطبرى ١٤/ ٨٨، ٨٩ رواه مرتين مع اختلاف يسير، و مجمع البيان ٣/ ٣٨٣.

و لم أجده فى ديوان جميل بثينة، (دار بيروت) و هو فى اللسان (حفد) غير منسوب و روايته (حولهن و أسلمت) بدل (و حولها و استمسكت).

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٤٠٧

البنين و بنى البنات و الأعوان و الأهل. و قال ابن مسعود، و ابو الضحى، و ابراهيم و سعيد بن جبير: هم الأختان، و هم ازواج البنات. و أصل الحفد الاسراع فى العمل، و منه يسعى و يحفد، و مر البعير يحفد حفداناً إذا مر يسرع فى سيره، و حفد يحفد حفداً و حفداناً، قال الراعى:

كلفت مجهولها نوقاً يمانية إذا الحداة على أكسائها حفدوا (١)

و الحفدة جمع حافد، مثل كامل و كمله. و قوله «و رزقكم من الطيبات» اى جعل لكم أشياء تستطيعونها و أباحها لكم.

و انما دخلت (من) لأنه ليس كل ما يستطعمه الإنسان رزقاً له، و انما رزقه ما له التصرف فيه، و ليس لغيره منعه منه.

ثم قال «أبالباطل» يعنى عبادة الأوثان و الأصنام، و ما حرم عليهم الشيطان من البحائر و السائبه و الوصيلة يصدقون، و بنعمة الله التى عددها لهم «يكفرون» اى يجحدون ما أحله الله، و ما حرم عليهم.

قوله تعالى: [سورة النحل (١٦): الآيات ٧٣ الى ٧٤] ص: ٤٠٧

وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ (٧٣) فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَ أَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (٧٤)

آيتان بلا خلاف.

اخبّر الله تعالى عن هؤلاء الكفار الذين وصفهم بأنهم يجحدون نعم الله، بأنهم يوجهون عبادتهم من دون الله إلى «ما لا يملك لهم رزقاً» أى لا يقدر عليه، يعنى بها الأصنام التى لا تقدر لهم على نعمة، و لا على ما يستحق به العبادة، و لا على

(١) تفسير الطبري ١٤ / ٩٠ و مجمع البيان ٣ / ٣٧٣ و اللسان (كسأ) و روايته (الحداد) بدل (الحداء)، [.....]

التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٤٠٨

رزق يرزقونهم من السموات والأرض، و لا يستطيعون شيئاً مما ذكرنا. و يتركون عبادة من يقدر على جميع ذلك و يفعله بهم، و رزق السماء الغيث الذى يأتى من جهتها، و رزق الأرض النبات و الثمار التى تخرج منها و قوله «فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ» معناه لا تجعلوا لله الأشباه و الأمثال فى العبادة فإنه لا شبه له و لا مثل، و لا أحد يستحق معه العبادة، و ذلك فى اتخاذهم الأصنام آلهة، ذكره ابن عباس و قتاده.

و قوله «شيئاً» نصب على أحد وجهين:

أحدهما- أن يكون بدلا من (رزقاً) و المعنى ما لا يملك لهم رزقاً قليلاً، و لا كثيراً.

و الثانى- أن يكون منصوباً ب «رزقاً» كما قال «أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْجَبَةٍ يَتِيمًا» «١» كأنه قال لا يملك لهم رزق شىء.

و قوله «إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ» أى يعلم أنه لا- تحق العبادة إلا- له «وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ» ذلك بل تجهلونه، و لكن يجب عليكم أن تنظروا لتعلموا صحة ما قلناه

قوله تعالى: [سورة النحل (١٦): آية ٧٥] ص : ٤٠٨

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَ مَن رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَ جَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (٧٥)

آية بلا خلاف.

قيل فى معنى هذه الآية قولان:

أحدهما- أنه مثل ضرب للكافر الذى لا- خير عنده، و المؤمن الذى يكتسب الخير، للدعاء إلى حال المؤمن، و الصرف عن حال الكافر، و هو قول ابن عباس و قتاده.

(١) سورة البلد آية ١٤-١٥

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٤٠٩

الثانى- قال مجاهد: إنه مثل ضربه لعبادتهم الأوثان التى لا تملك شيئاً، و العدول عن عبادة الله الذى يملك كل شىء، و المعنى أن الإثنين المتساويين فى الخلق إذا كان أحدهما قادراً على الإنفاق مالكا، و الآخر عاجزاً لا يقدر على الإنفاق لا يستويان، فكيف يسوى بين الحجاره التى لا تتحرك، و لا تعقل، و بين الله تعالى القادر على كل شىء، الرازق لجميع خلقه، فبين بذلك لهم أمر ضاللتهم و بعدهم عن الحق فى عبادة الأوثان. ثم قال «الحمد لله» أى الشكر له تعالى، على نعمه، لا يستحقه من لا نعمه له، «وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ» ذلك.

و فى هذه الآية دلالة على أن المملوك لا يملك شيئاً، لأن قوله «مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ» ليس المراد به نفى القدرة، لأنه قادر على التصرف، و إنما المراد أنه لا يملك التصرف فى الأموال، و ذلك عام فى جميع ما يملك و يتصرف فيه.

قوله تعالى: [سورة النحل (١٦): آية ٧٦] ص : ٤٠٩

وَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمٌ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَ هُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّههُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَ مَن يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ هُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (٧٦)

آية بلا خلاف.

قيل في معنى ضرب هذا المثل قولان:

أحدهما- انه مثل ضربه الله في من يؤمل الخير من جهته، و في من لا- يؤمل، فيؤمل الخير كله من الله تعالى، لا من جهة الأوثان و العباد، فلا ينبغي أن يسوى بينهما في العبادة.

الثاني- انه مثل للكافر و المؤمن، و وجه التقابل في ضرب المثل بهذين الرجلين أنه على تقدير: و من هو بخلاف صفته «يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ هُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ» في تدبير الأمور بالحق، و هذا زيادة في ضرب المثل من الله تعالى، فإنه يقول: ان الرجلين إذا كان أحدهما أبكم لا يقدر على شيء، و هو الذي لا يسمع التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٤١٠

شيئاً و لا يبصر، و لا يعقل، و هو مع ذلك «كُلُّ عَلَى مَوْلَاةٍ» أى وليه «أَيْنَمَا يُوجِّهُهُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ، هَلْ يَشِيتَوِي هُوَ وَ مَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ» مع كونه «عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ» و المراد أنهما لا يستويان قط. و الأبكم الذي يولد أخرس لا يفهم و لا يفهم. و قيل: أنه ضرب المثل للوثن مع إنهما كههم على عبادته، و هو بهذه الصفة.

و قيل: الأبكم هو الذي لا يمكنه أن يتكلم. و الكَلَّ الثقل: كَلَّ عن الأمر يكل كلاً إذا ثقل عليه، فلم ينبعث فيه، و كلت السكين كلولا إذا غلظت شفرتها، و كل لسانه إذا لم ينبعث في القول لغلظه و ذهاب حده، فالأصل الغلظ الذي يمنع من النفوذ في الأمر. و قوله «وَ هُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ» أى هو مع أمره بالعدل، على طريق من الحق في دعائه إلى العدل فأمره به مستقيم لا يعوجج و لا يزول عنه.

قوله تعالى: [سورة النحل (١٦): الآيات ٧٧ الى ٧٨] ص: ٤١٠

وَ لِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَ مَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصِيرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (٧٧) وَ اللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئاً وَ جَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَ الْأَبْصَارَ وَ الْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (٧٨) آيتان بلا خلاف.

أخبر الله تعالى أن له غيب السموات و الأرض و معناه أنه المختص بعلم ذلك، و هو ما غاب عن جميع العالمين، مما يصح أن يكون معلوماً، فإنه تعالى يختص بالعلم به و قال الجبائي: و يحتمل أن يكون المعنى، و لله ملك ما غاب مما في السموات و الأرض. ثم قال «وَ مَا أَمْرُ السَّاعَةِ» أى مجيئها و هى يوم القيامة، فى السرعة و قرب المجيء «إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصِيرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ» من ذلك مبالغة فى ضرب المثل به فى السرعة، و أنه قادر عليه. و دخول «أو» فى قوله «أَوْ هُوَ أَقْرَبُ» لأحد أمرين. التبيان فى تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٤١١

أحدهما- الإبانة عن أنه، على إحدى منزلتين إما كلمح بالبصر أو اقرب من ذلك. و الثانى- انه قال ذلك لشك المخاطب، و إنما قرب أمرها، لأنه بمنزلة «كن فيكون» فمن هاهنا صح انها كلمح البصر او اقرب، ثم ذكر نعمه التى أنعم بها على خلقه، فقال «هو» تعالى «وَ اللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ» و أنعم عليكم بذلك و أنتم فى تلك الحال «لَا تَعْلَمُونَ شَيْئاً» و لا- تعرفونه، فتفضل عليكم بالحواس الصحيحة التى هى طريق العلم بالمدركات، و جعل لكم قلوباً تفقهون بها الأشياء، لأنها محل المعارف، لكى تشكروه على ذلك و تحمدوه على نعمه.

قوله تعالى: [سورة النحل (١٦): الآيات ٧٩ الى ٨١] ص: ٤١١

أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوْ السَّمَاءِ مَا يُمَسِّكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (٧٩) وَ اللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَ جَعَلَ لَكُم مِّنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَ يَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَ مِنْ أَصْوَابِهَا وَ أَوْبَارِهَا وَ أَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَ مَتَاعًا إِلَى حِينٍ (٨٠) وَ اللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِمَّا خَلَقَ ظِلَالًا- وَ جَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَ جَعَلَ لَكُم سِرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَ سِرَابِيلَ تَقِيكُمُ بَأْسَكُمْ

كَذَلِكَ يُبَيِّنُ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ (٨١)

ثلاث آيات بلا خلاف.

قرأ نافع وابن كثير و ابو عمر «و يوم ظعنكم» بتحريك العين. الباقر بتسكينها و هما لغتان، مثل نهر و نهر، و سمع و سمع. وقرأ ابن عامر و حمزة و خلف و يعقوب «ألم تروا» بالتاء على الخطاب. الباقر بالياء على وجه التذكير لما تقدم ذكره، و التنبيه لهم. التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٤١٢

يقول الله تعالى منبهاً لخلقها على وجه الاستدلال على وحدانيته «ألم يروا» يعنى هؤلاء الكفار الجاحدين لربوبيته «الى الطير» قد سخرها الله «فى جَوِّ السَّمَاءِ» وسط الهواء، حتى مكنها ان تتصرف فى جَوِّ السماء على حسب إرادتها، و يعلمون أن لها مسخراً و مدبراً، لا يشبه الأشياء، لان من المعلوم ان احداً من البشر لا يقدر على مثل ذلك، و لا يتأتى، منه ذلك، و أن من مكن الطير من تلك الحال قد كان يجوز ان يمكنها منه ابتداءً و اختراعاً، من غير اسباب ادت الى أن صارت على تلك الأوصاف، لأنه قادر لا يعجزه شىء، و لا يتعذر عليه شىء، و أنه إنما خلق ذلك ليعتبروا به و ينظروا فيه، فيصلوا به الى الثواب الذى عرّضهم له، و لو كان فعل ذلك لمجرد الانعام به على العبد كان حسناً، لكن ضم الى ذلك التعريض للثواب على ما قلناه.

و انما قال «ما يُؤْمِنُ كُفُهْنَ إِلَّا اللَّهُ» و هى تستمسك بالقدرة التى أعطاها الله مبالغه فى الصفة بأن الله يمكنها بالهواء الذى تتصرف فيه، لأنه ظاهر انها بالهواء تستمسك عن السقوط، و أن الغرض من ذلك تسخير ما سخر لها. ثم قال «ان فى» خلق «ذلك»، على ما وصفه، لدلالات لقوم يصدقون بتوحيد الله، و يصدقون أنبياءه و خص المؤمنين بذلك لامرين: أحدهما- من حيث هم المنتفعون بها دون غيرهم.

الثانى- لأنهم يدللون بها على مخالفة التوحيد، و هى دلالة من الله للجميع، و الجو- بالفتح- ما بين السماء و الأرض، قال الانصارى: ويل أمها فى هواء الجوّ طالبة و لا كهذا الذى فى الأرض مطلوب «١» ثم عدد فى الآية الأخرى نعمه، فقال: «وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا» أى مواضع تسكنون فيها «وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا» أى يخف عليكم حملها «يوم ظعنكم» أى ارتحالكم من مكان

(١) مجاز القرآن ١/ ٣٦٥ و خزانه الأدب ٢/ ٢١٢ نسبة الى امرئ القيس بن حجر الكندى و هو موجود فى ديوانه ٦٩ و روايته (لا كالتى) و الطبرى ١٤/ ٩٣ نسبة الى ابراهيم بن عمران الانصارى.

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٤١٣

الى مكان «وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ» يعنى اليوم الذى تنزلون موضعاً تقيمون فيه، ثم قال «و جعل لكم من أصوافها» من أصواف الضأن و أوبار الإبل و اشعار المعز «أثاثا» يعنى متاع البيت الكثير، من قولهم شعر أثيث أى كثير، و أثّ النبت يثّ أثّاً إذ كثر و التّفّ، و كذلك الشعر، و لا واحد للثلاث، كما لا واحد للمتاع، قال الشاعر:

أهاجتك الظعائن يوم بانوا بندى الرّئي الجميل من الأثاث «١»

و قوله «إلى حين» معناه. الى وقت يهلك فيه، ثم قال «وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ظِلَالًا» يعنى من الشجر و غيره، ما تسكنون فيه من أذى الحر و البرد «وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ» يعنى قمصاً من القطن و الكنان- فى قول قتادة- واحدها سربال، و يقال للدروع سراويل، و هى التى تقى البأس، و قال الزجاج كل ما لبسته فهو سربال.

و قوله «تقيكم الحر» أى تمنعكم من الحرّ، و خص الحر بذلك مع ان وقايتها للبرد أكثر لامرين:

أحدهما- إن الذين خوطبوا بذلك أهل حرّ فى بلادهم فحاجتهم الى ما يقى الحر أشدّ فى قول عطاء.

الثانى- انه ترك ذلك لأنه معلوم، كما قال الشاعر:

و ما ادري إذا يمتت وجهاً أريد الخير أيهما يليني «٢»

فكنى عن الشر، و لم يذكره، لأنه مدلول عليه ذكره الفراء.

و قوله «كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ» أي كما أنعم عليكم بهذه النعم ينعم عليكم بجميع ما تحتاجون اليه، و هو إتمام نعمه في الدنيا، و بين انه فعل ذلك لتسلموا

(١) قائله محمد بن نمير الثقفي. تفسير القرطبي ١٠/١٥٣ و مجاز القرآن ١/٣٦٥ و الكامل للمبرد ٣٧٦ و اللسان و التاج (رأى) و روايته (اشاقتك).

(٢) قائله المثقب العبدى. اللسان (أمم) و تفسير القرطبي ١٠/١٦٠ و قد مر في ٢/١١٣، ٥/٥٢٩ من هذا الكتاب.

التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٤١٤

و تؤمنوا. و قرأ ابن عامر بفتح التاء، و المعنى لتسلموا بتلك الدروع من الجراحات.

قوله تعالى: [سورة النحل (١٦): الآيات ٨٢ الى ٨٣] ص : ٤١٤

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ (٨٢) يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ (٨٣)
آيتان بلا خلاف.

يقول الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه و سلم على وجه التسلية له عما كان يلحقه عند تولى الكفار عن الحق الذى يلزمهم، و اعراضهم عن القبول منه «فإن تولى» هؤلاء الكفار، و أعرضوا عنك فانه لا يلزمك تقصير من اجل ذلك، لان الذى يلزمك «البلاغ المبين» يعنى الظاهر الذى يتمكنون معه من معرفته، و قد فعلته، و قد حذف جميع ذلك لدلالة الكلام عليه، ثم اخبر عنهم بأن قال هؤلاء الكفار «يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ» عليهم، مما يجدون من خلق نفوسهم، و أقدارهم، و إكمال عقولهم و ما خلق الله من انواع المنافع، التى ينتفعون بها، ثم انهم مع ذلك ينكرون تلك النعم ان تكون من جهة الله و منسوبة اليه، و ينسبونها الى الأصنام ثم قال: «وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ» و انما قال أكثرهم مع ان جميعهم كفار لامرين:

أحدهما- لأن فيهم من لقنوه الكفر، ممن لم يبلغ حدّ التكليف لصغره، و لم تقم الحجة عليه، أو هو من ناقص العقل مأووف «١» فلا يحكم عليهم بالكفر.

الثانى- إن منهم من ينكر النعمة، فى حال لم يقم عليه حجة للشواغل فى قلبه التى تلهيه عن تأمل أمره، و الفكر فى حاله، فيكون فى حال حكم الساهى و الصبى، و إن كان مكلفاً بغير ذلك من الأمور، فلا يكون كافراً بالإنكار فى

(١) معنى مأووف فيه آفة أى مرض فى عقله.

التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٤١٥

تلك الحال. و قال الجبائى: هو و إن كان لفظاً خاصاً، فهو عام فى المعنى. و قال الحسن: المعنى ان جميعهم الكافرون، و انما عزل البعض احتقاراً له أن يذكره.

و فى الآية الثانية- دلالة على فساد مذهب المجبرة: من أنه ليس لله على الكافر نعمة، و قولهم: إن جميع ما فعله بهم نعمة و خذلان، حتى ارتكبوا المعصية، لان الله تعالى قد بين خلاف ذلك نصاً فى هذه الآية.

قوله تعالى: [سورة النحل (١٦): الآيات ٨٤ الى ٨٥] ص : ٤١٥

وَيَوْمَ نَبِّئُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ (٨٤) وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفِّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ (٨٥)
آيتان بلا خلاف.

يقول الله تعالى إن اليوم الذى يبعث فيه «مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا» يشهد عليهم بكفرهم و ضلالهم و جميع معاصيهم هو يوم القيامة، و الشهيد فى كل أمة رسوله، و يجوز أن يكون قوم من المؤمنين المرضيين عند الله، و انما يقيم الشهادة عليهم مع أنه عالم بأحوالهم من حيث ان ذلك اهل فى النفس و أعظم فى تصور الحال، و أشد فى الفضيحة إذا قامت به الشهادة بحضرة الملائكة التى يكون من الله التصديق لها مع جلاله الشهود عند الله بالحق.

و قوله «ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ» قيل فى معناه قولان:

أحدهما- انه لا يؤذن لهم فى الاعتذار، على أن الآخرة مواطن: فيها ما يمنعون و فيها ما لا يمنعون.

الثانى- انهم لم يؤذن لهم فى الاعتذار بما ينتفعون، و لا- يعرضون للعتبى الذى هو الرضا. و قال الجباني: المعنى ان الله يخلق فيهم العلم الضرورى بأنهم ان التبيان فى تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٤١٦

اعتذروا لم تقبل معذرتهم، و إن استعتبوا لم يعتبوا و لم يرد أنهم لا يؤمرون بالاعتذار، و لا يمكنون منه، لأن الأمر و التكليف قد زال عنهم.

ثم اخبر تعالى أن الظالمين إذا رأوا العذاب يوم القيامة و شاهدوه، فلا يخفف عنهم ذلك العذاب إذا حصلوا فيه «وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ» اى لا يؤخرون الى وقت آخر، بل عذابهم دائم فى جميع الأوقات، و وقت التوبة و الندم قد فات

قوله تعالى: [سورة النحل (١٦): الآيات ٨٦ الى ٨٨] ص: ٤١٦

وَ إِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَائُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُوا مِنْ دُونِكَ فَأَلْقُوا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ (٨٦) وَ أَلْقُوا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلْمَ وَ ضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ (٨٧) الَّذِينَ كَفَرُوا وَ صَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ (٨٨)

ثلاث آيات بلا خلاف.

يقول الله تعالى مخبراً عن حال المشركين و الكفار فى الآخرة و أنهم إذا رأوا شركاءهم الذين كانوا يعبدونهم من دون الله. و قيل انما سماوا «شركاءهم» لأمرين:

أحدهما- لأنهم جعلوا لهم نصيباً فى أموالهم.

الثانى- لأنهم جعلوهم شركاء فى العبادة.

و معنى قوله «هَؤُلَاءِ شُرَكَائُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُوا مِنْ دُونِكَ» اعتراف منهم على أنفسهم بأنهم كانوا يشركون مع الله غيره فى العبادة.

و قوله «فَأَلْقُوا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ» قيل فى معناه قولان:

أحدهما- ألقى المعبودون القول «انكم لكاذبون» فى أنا نستحق العبادة. التبيان فى تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٤١٧

و الثانى- «انكم لكاذبون» فى قولكم إنا دعوناكم الى العبادة.

و قيل: انكم لكاذبون بقولكم إنا آلهة.

و إلقاء المعنى الى النفس إظهاره لها، حتى تدركه متميزاً من غيره، فهؤلاء ألقوا القول حتى فهموا عنهم انهم كاذبون.

و قوله «وَ أَلْقُوا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلْمَ» معناه استسلموا بالذل لحكم الله- فى قول قتادة- «وَ ضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ» اى يضل ما كانوا يأملونه و يقدرون من ان آلهتهم تشفع لهم. ثم أخبر تعالى ان الذين يكفرون بالله و يجحدون و حدانيتها، و يكذبون رسله، و يصدون

غيرهم عن اتباع الحق الذي هو سبيل الله «زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ». قال ابن مسعود: أفاعى و عقارب النار لها أنياب كالنخل الطوال جزاءً «بما كانوا يُفْسِدُونَ» فى الأرض.

قوله تعالى: [سورة النحل (١٦): آية ٨٩] ص : ٤١٧

وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ (٨٩)
آية بلا خلاف.

يقول الله تعالى إن اليوم الذى «نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا» اى من يشهد «عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ» اى من أمثالهم من البشر. و يجوز ان يكون ذلك نبيهم الذى بعث اليهم، و يجوز ان يكونوا مؤمنين عارفين بالله و نبيه، و يشهدون عليهم بما فعلوه من المعاصى.

و فى ذلك دلالة على ان كل عصر لا يخلو ممن يكون قوله حجة على اهل عصره، عدل عند الله، و هو قول الجبائى، و أكثر أهل العدل، و هو قولنا و إن خالفناهم فى من هو ذلك العدل و الحجة. التبيان فى تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٤١٨

«و جئنا بك» يا محمد «شهيذا» على هؤلاء يعنى كفار قريش و غيرهم، من الذين كفروا بنبوته. ثم قال «و نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ» يعنى القرآن «تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ» اى بياناً لكل أمر مشكل. و التبيان و البيان واحد. و معنى العموم فى قوله «لكل شىء» المراد به من أمور الدين: إما بالنص عليه او الاحالة على ما يوجب العلم من بيان النبى صلى الله عليه و سلم و الحجج القائمين مقامه، او اجماع الأمة او الاستدلال، لان هذه الوجوه أصول الدين و طريق موصلة الى معرفته.

و فى الآية دلالة على بطلان قول من قال: الكلام لا يدل على شىء، لان كلام الحكيم يدل من وجهين:

أحدهما- أنه دليل على نفس المعنى الذى يحتاج اليه.

و الآخر- أنه دليل على صحة المعنى الذى يحتاج الى البرهان عليه. و لو لم يكن كذلك لخرج عن الحكمة و جرى مجرى اللغو الذى لا فائدة فيه.

و قوله «و هُدًى وَ رَحْمَةً وَ بُشْرَى يعنى القرآن دلالة و رحمة و بشارة للمسلمين بالجنة.

قوله تعالى: [سورة النحل (١٦): الآيات ٩٠ الى ٩١] ص : ٤١٨

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسَانِ وَ إِيْتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَ يَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَ الْمُنْكَرِ وَ الْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (٩٠) وَ أَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَ لَا تَنْفُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ (٩١)

آيتان يقول الله تعالى مخبراً عن نفسه «إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ» يعنى الانصاف بين الخلق، و فعل ما يجب على المكلف و «الإحسان» الى الغير، و معناه يأمركم بالإحسان، فالأمر بالأول على وجه الإيجاب، و بالإحسان على وجه الندب. و فى التبيان فى تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٤١٩

ذلك دلالة على ان الامر يكون أمراً بالندوب اليه دون الواجب، «و إِيْتَاءِ ذِي الْقُرْبَى اى و أمرك بإعطاء ذى القربى، و يحتمل أمرين:

أحدهما- صلة الأرحام، فيكون ذلك عاماً فى جميع الخلق.

و الثانى- ان يكون أمراً بصلة قرابة النبى صلى الله عليه و سلم و هم الذين أرادهم الله بقوله «فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبَى (١) على ما بيناه فيما قبل و قوله «و يَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَ الْمُنْكَرِ وَ الْبَغْيِ» انما جمع بين الأوصاف الثلاثة فى النهى عنها مع ان الكل منكر فاحش، ليبين بذلك تفصيل ما نهى عنه، لان الفحشاء قد يكون ما يفعله الإنسان فى نفسه مما لا يظهر أمره و يعظم قبحه.

و المنكر ما يظهر للناس مما يجب عليهم إنكاره، و البغى ما يتناول به من الظلم لغيره، و لا يكون البغى إلا من الفاعل لغيره، و الظلم

قد يكون ظلم الفاعل لنفسه.

و روى عن أبي عبيدة، أنه قال: العدل هو استواء السريرة و العلانية، و الإحسان ان تكون سريرته أحسن من علانيته، و الفحشاء و المنكر ان يكون علانيته أحسن من سريرته.

ثم بين تعالى أنه يعظ بما ذكره خلقه، لكي يذكروا و يتفكروا، و يرجعوا الى الحق.

ثم أمر تعالى خلقه بأن يفوا بعهده إذا عاهدوا عليه، و العهد الذي يجب الوفاء به: هو كل فعل حسن إذا عقد عليه، و عاهد الله ليفعله بالعزم عليه، فانه يصير واجباً عليه، و لا يجوز له خلافه، ثم يكون عظم النقص بحسب الضرر به، فأما إذا رأى غيره خيراً منه فليأت الذي هو خير و ليكفر، عند الفقهاء.

و قال أصحابنا: إذا وجد خيراً منه فعل الخير، و لا كفارة عليه، و هذا يجوز فيما كان ينبغي ان يشرط، فأما إذا أطلقه و هو لا يأمن ان يكون غيره خير منه فقد أساء بإطلاق العقد عليه.

(١) سورة الانفال آية ٤١ و قد بين معناها في ٥: ١٤٣

التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٤٢٠

ثم قال «وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا» نهى منه تعالى عن حث الأيمان بعد عقدها و تأكيدها، يقال أكدته تأكيداً و وكدته توكيذاً، و الأصل الواو.

و انما أبدلت الهمزة منها كما قالوا: وقيت في أوقيت.

و في الآية دلالة على ان اليمين على المعصية غير منعقدة، لأنها لو كانت منعقدة لما جاز نقضها، و أجمعوا على أنه يجب نقضها، و لا يجوز الوفاء بها، فعلم بذلك ان اليمين على المعصية غير منعقدة.

و النقص في المعاني يمكن في ما لا يجوز ان يصح مع خلافه، بل إن كان حقاً فخلافه باطل، و إن كان باطلاً فخلافه حق، نحو إرادة الشيء و كراهته، و الأمر بالشيء و النهي عنه و التوبة من الشيء و العود فيه و ما أشبه ذلك.

و قوله «وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا» اي حسيباً فيما عاهدتموه عليه «إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ» من نقض العهد و الوفاء به، و ذلك تهديد و وعيد بأن يجازى على ما يكون منكم على الطاعة بالثواب و على المعصية بالعقاب.

و قيل: إن الآية نزلت في الذين بايعوا النبي صلى الله عليه و سلم على الإسلام. و قال بعضهم نزلت في الحلف الذي كان عليه أهل الشرك، فأمروا في الإسلام بالوفاء به ذكره ابن زيد.

قوله تعالى: [سورة النحل (١٦): الآيات ٩٢ الى ٩٣] ص: ٤٢٠

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِي نَقَضَتْ غَزَلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبُلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ وَ لَيْبِئِنَّ لَكُمُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ (٩٢) وَ لَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَ لَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَ لَتَشْتَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (٩٣)

آيتان بلا خلاف. التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٤٢١

هذا نهى من الله تعالى للمكلفين ان يكونوا «كَالَّذِي نَقَضَتْ غَزَلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا» فواحد الانكاث نكت، و كل شيء نقض بعد الفتل فهو أنكاث: حبلاً كان او غزلاً، يقال منه: نكت فلان الحبل ينكته نكتاً، و الحبل منتكت إذا انتقضت قواه. و (الدخل) ما أدخل في الشيء على فساد، و المعنى تدخلون الايمان على فساد للغرور، و في نيتكم الغدر بمن حلفتهم له، لأنكم أكثر عدداً منهم أو، لأن غيركم أكثر عدداً منكم و قيل الدخل الدغل و الخديعة، و إنما قيل الدخل، لأنه داخل القلب على ترك الوفاء و الظاهر على الوفاء. و

قيل (دخلًا) غلًا و غشًا، و يقال: انا اعلم دخل فلان و دخله و دخلته و دخيلته، و المعنى لا تنقضوا الايمان لكثرتكم، و قلته من حلفتكم له او لفلتكم و كثرتهم، فإذا وجدتم اكثر منهم نقضتم بل احفظوا عهدكم. و «دخلًا» منصوب بأنه مفعول له.

و قوله «أَنْ تَكُونَ أُمَّةً هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ» اى اكثر عددًا لطلب العز بهم مع الغدر بالأقل، و هو (أفعل) من الربا، قال الشاعر:
و اسمر خطي كأن كعوبه نوى العسيب قد اربا ذراعاً على عشر «١»

و منه اربا فلاين للزيادة التى يزيدا على غريمه فى رأس ماله (و اربى) فى موضع رفع. و أجاز الفراء ان تكون فى موضع نصب، و تكون هى عماداً.

و قال الزجاج: لا يجوز ذلك، لان العماد لا يكون بين نكرتين، لأن «أُمَّةً» نكرة، و يفارق قوله «تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا» «٢» لأن الهاء فى تجدوه معرفة.

و قوله «إِنَّمَا يَبْلُو كُمْ اللَّهُ بِهِ» معناه إنما يختبركم الله بالأمر بالوفاء، فالهاء فى (به) عائدة على الأمر، و تحقيقه يعاملكم معاملة المختبر ليقع الجزاء بالعمل «وَلَيَبْيُنَنَّ لَكُمْ» أى و يفصل لكم و يظهر لكم «مَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ» فى صحته يوم القيامة.

و التى نقضت غزلها من بعد إبرام قيل: إنها ربطة بنت عمرو بن كعب ابن سعيد بن تميم بن مرة، و كانت حمقاء، فضربه الله مثلاً، فقال

(١) تفسير الطبرى ١٤: ١٠٢ و مجمع البيان ٣: ٣٨١

(٢) سورة المزمل آية ٢٠.

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٤٢٢

«أَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا» فنكونوا إن فعلتم ذلك كامرأة غزلت غزلًا، و قوت فوته و أبرمت، فلما استحکم نقضته، فجعلته أنكاثاً أى انقاضاً، و هو ما ينقض من اخلاق بيوت الشعر و الوبر ليعزل ثانيه، و يعاد مع الجديد، و منه قيل: لم بايع طائعاً ثم خرج عليك ناكثاً؟ لأنه نقض ما وكده على نفسه بالايمن و العهود كفعل الناكثه غزلها.

و معنى «أن تكون» لأن تكون «أمة» أعز من أمة، و قوم أعلى من قوم، يريد لا تقطعوا بأيمانكم حقوقاً لهؤلاء، فتجعلوها لهؤلاء. و قال مجاهد: كانوا يحالفون الحلفاء، فإذا وجدوا أكثر منهم نقضوا حلف هؤلاء، و حالفوا أولئك الذين هم أعز، فنهاهم الله عن ذلك.

و قوله «وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً» اخبار منه تعالى عن أن العباد إذا خالفوا أمره لم يعاجزوه، و لم يغالبوه تعالى عن ذلك، لأنه لو يشاء لأكرههم على أن يكونوا أمة واحدة، لكنه يشاء أن يجتمعوا على الايمان، على وجه يستحقون به الثواب. و مثله قوله «وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَأُنْتَصِرَ مِنْهُمْ» و لكن ليبلوا بعضكم ببعض «١» كذلك قال سبحانه - هاهنا - و لكن ليمتحنكم و يختبركم لتستحقوا النعيم

الذى أرادهم لكم، فيضل قوم، و يستحقوا الإضلال عن طريق الجنة، و الحكم عليهم بأنهم ضالون. و يهتدى آخرون، فيستحقوا الهدى يعنى الحكم لهم بالهداية، و إرشادهم إلى طريق الجنة. ثم قال «و لتسألن» يا معشر المكلفين «عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ» فى الدنيا من الطاعات و المعاصى، فتجازون عليه بقدره.

قوله تعالى: [سورة النحل (١٦): الآيات ٩٤ الى ٩٦] ص: ٤٢٢

وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُم فَتَرَلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَ تَذُوقُوا السُّوَاءَ بِمَا صَدَدْتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَ لَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (٩٤) وَ لَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا إِنَّمَا عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ (٩٥) مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَ مَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ وَ لَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (٩٦)

(١) سورة ٤٧ محمد آية ٤

التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٤٢٣

ثلاث آيات بلا خلاف.

قرأ ابن كثير، و عاصم «و لنجزين الذين صبروا» بالنون. الباقون بالياء.

من قرأ بالنون فحجته إجماعهم على قوله «و لنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون» أنه بالنون. و من قرأ بالياء، فلقوله «و ما عند الله باق» و ليجزين الله الذين صبروا.

نهى الله عباده المكلفين ان يتخذوا إيمانهم دخلاً بينهم، و قد فسرنا معنى دخلاً، و بين تعالى انه متى خالفوا ذلك زلت أقدامهم بعد ثبوتها، و هو مثل ضربه الله، و المعنى أنهم يضل بعد ان كان على الهدى. و قال قوم: الآية نزلت في الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه و سلم على الإسلام و النصره، نهوا عن نقض عهده، و ترك نصرته.

و قوله: «و تذوقوا السوء» يعنى العذاب، جزاء على معاصيكم و ما صدتم عن اتباع سبيل الله، و لكم مع ذلك عذاب عظيم تعذبون به. ثم نهاهم، فقال:

«و لا تشكروا بعهد الله ثمناً قليلاً» أى لا تخالفوا عهد الله بسبب شىء يسير تنالونه من حطام الدنيا، فيكون قد بعتم ما عند الله بالشىء الحقير، و بين ان الذى عند الله هو خير، و أشرف لكم إن كنتم تعلمون حقيقة ذلك و تحققونه، ثم قال: إن الذى عند الله لا ينفد، هو باق، و الذى عندكم من نعيم الدنيا ينفد و يفنى، ثم أخبر بأنه يجزى الصابرين على بلائه و جهاد أعدائه أجرهم و ثوابهم «بأحسن ما كانوا يعملون» و إنما قال بأحسن ما كانوا، لأن احسن أعمالهم هو الطاعة لله تعالى، و ما عداه من الحسن مباح ليس بطاعة، و لا يستحق عليه أجر التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٤٢٤

و لا حمد، و ذلك يدل على فساد قول من قال: لا يكون حسن احسن من حسن.

قوله تعالى: [سورة النحل (١٦): الآيات ٩٧ الى ١٠٠] ص: ٤٢٤

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً وَ لَنُجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (٩٧) فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ (٩٨) إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ (٩٩) إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ (١٠٠)

أربع آيات.

هذا وعد من الله تعالى بأن من عمل صالحاً من ذكراً أو أنثى، و هو مع ذلك مؤمن بتوحيد الله، مقر بصدق أنبيائه، فإن الله يحييه حياة طيبة. و قال ابن عباس: الحياة الطيبة هو الرزق الحلال. و قال الحسن:

هى القناعة. و قال قتادة: حياة طيبة فى الجنة. و قال قوم: الأولى ان يكون المراد بها القناعة فى الدنيا، لأنه عقيب ما توعد غيرهم به من العقوبة فيها مع ان اكثر المؤمنين ليسوا بمتسعى الرزق فى الدنيا.

ثم أخبر انه يجزيهم زيادة على الحياة الطيبة «أجرهم» و ثوابهم «بأحسن ما كانوا يعملون» و قد فسرناه، و إنما قال: «و لنجزينهم» بلفظ الجمع، لاین (من) يقع على الواحد و الجميع، فرد الكناية على المعنى، ثم خاطب نبيه، فقال: يا محمد «فإذا قرأت القرآن» و المراد به جميع المكلفين «فاستعد بالله» و المعنى إذا أردت قراءة القرآن «فاستعد بالله» كما قال: «إذا قمتم إلى الصلاة فاعسلوا» «١» و المعنى إذا أردتم القيام

(١) سورة المائدة آية ٦

التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٤٢٥

اليها، لأن بعد القراءة لا يجب الاستعاذة إلا عند من لا يعتد بخلافه. و قال قوم:

هو على التقديم والتأخير، وهذا لا يجوز لأنه ضعيف، لأنه لا يجوز التقديم، والتأخير في كل شيء، ولذلك حدود في العربية لا تتجاوز. وإنما يجوز ذلك مع ارتفاع اللبس والشبهة. والاستعاذة عند التلاوة مستحبة غير واجبة - بلا خلاف - «مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ» أى استعذ بالله من المبعّد من رحمة الله المرجوم، من سخطه.

ثم أخبر أنه «ليس» للشيطان سلطان ولا حجة «عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا» بالله وحده ولم يشركوا به سواه. و فوضوا أمرهم اليه و توكلوا عليه. وإنما سلطانه و قدرته على الذين يتولونه و يقبلون منه، و على الذين يشركون في عبادة الله سواه.

و قال الجبائي: في الآية دلالة على ان الصرع ليس من قبل الشيطان، قال:

لأنه لو امكنه أن يصصره، لكان له عليهم سلطان. و أجازه أبو الهذيل و ابن الأخشد، و قالوا: إنه يجرى مجرى قوله «كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ» «١» و لأن الله تعالى قال: «إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ» و إنما أراد سلطان الإغواء و الإضلال عن الحق. و معنى قوله «وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ» فيه قولان:

أحدهما - قال الربيع: من أن الذين يطيعونه فيما يدعو اليه من عبادة غير الله مشركون، فلما كان من أطاعه فيما يدعو اليه من عبادة غير الله مشركا، كان به مشركا، و هو من الإيجاز الحسن.

و الثانى - قال الضحاك: الذين هم بالله مشركون.

قوله تعالى: [سورة النحل (١٦): الآيات ١٠١ الى ١٠٢] ص: ٢٢٥

وَ إِذَا يَدَّٰلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (١٠١) قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ هُدًى وَ بَشْرًا لِلْمُؤْمِنِينَ (١٠٢)

(١) سورة البقرة آية ٢٧٥

التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٢٢٦

آيتان بلا خلاف.

يقول الله تعالى: مخبراً عن احوال الكفار بأننا متى «يَدَّٰلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ» بأن رفعا آية و نسخناها، و آتينا بأخرى بدلها، نعلم في ذلك من مصلحة الخلق، و قد يكون تبديلها برفع حكمها مع ثبوت تلاوتها [و قد يكون برفع تلاوتها دون حكمها] «١» و قد يكون برفعها. و التبديل - في اللغة - رفع الشيء مع وضع غيره مكانه، تقول: بدله تبديلاً و أبدله إبدالاً، و استبدل به استبدالاً. ثم قال:

«وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ» مما فيه صلاح الخلق من غيره. و قوله: «قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ» معناه يقول هؤلاء الذين جحدوا نبوتك و كفروا بآيات الله: إنما أنت يا محمد مفتر كذاب في ادعائك الرسالة من الله. ثم أخبر عنهم، فقال: «يَلُ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ» انك نبي، لتركهم النظر في معجزاتك، و لشبهه داخله عليهم، و ان علمه بعضهم و كابر، و جحد ما يعلمه. ثم أمره بأن يقول لهم «نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ» يعنى القرآن نزله جبريل (ع) «لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا» و تثبيته لهم هو استدعاؤه لهم به و بالطفاه و معونته الى الثبات على الإسلام و على تصديق محمد صلى الله عليه و سلم. ثم بين أن القرآن هدى و دلالة و بشاره للمسلمين.

قوله تعالى: [سورة النحل (١٦): آية ١٠٣] ص: ٢٢٦

وَ لَقَدْ نَعَلِمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِّسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَ هَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ (١٠٣) آية بلا خلاف.

(١) ما بين القوسين ساقط من المطبوعة.

التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٤٢٧

قرأ حمزةً و الكسائي «يلحدون» بفتح الياء و الحاء. و الباقر بن بضم الياء و كسر الحاء، و هما لغتان، يقال: ألحد يلحد إلحاداً، فهو ملحد، و لحد يلحد فهو ملحد، و قيل لحد في القبر و ألحد في الدين، و الإلحاد الميل عن الصواب و يقال للذى يميل عن الحق ملحد، و مند اللحد في جانب القبر.

و يقول الله تعالى لنبية صلى الله عليه و سلم إنا «نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ» يعنى الرسول «بشر» مثله. و قال ابن عباس الذى مالوا اليه بأنه يعلم محمداً صلى الله عليه و سلم و كان اعجبياً هو (بلعام) و كان قيناً بمكة رومياً نصرانياً. و قال الضحاك: أرادوا به (سلمان الفارسي). و قال قوم: أرادوا به إنساناً يقال له: عايش او يعيش، كان مولى لحويطب بن عبد العزى، أسلم و حسن إسلامه، فقال الله تعالى ردا عليهم «لِسَانُ الَّذِي» يميلون اليه أعجمى «و هذا» القرآن «لِسَانُ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ» كما تقول العرب للقسيده هذا لسان فلان، قال الشاعر:

لسان السوء تهديها إلينا و جنت و ما حسبتك ان تحينا «١»

و الاعجمى الذى لا يفصح، و العجمى منسوب الى العجم، و الاعرابى البدوى و العربى منسوب إلى العرب «و مبين» معناه ظاهر بين لا يشكل.

قوله تعالى: [سورة النحل (١٦): الآيات ١٠٤ الى ١٠٥] ص: ٤٢٧

إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ لَا يَهْدِيهِمُ اللَّهُ وَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (١٠٤) إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَاذِبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَ أُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ (١٠٥)

آيتان بلا خلاف.

يقول الله تعالى «إن الذين» لا يصدقون «بآيات الله» التى أظهرها، و المعجزات التى يصدق بها قولك يا محمد «لا يهديهم الله» إلى طريق الجنة «و لهم»

(١) تفسير الشوكانى ٣: ١٨٨ و مجمع البيان ٣: ٣٨٥ و تفسير الطبرى ١٤: ١١١

التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٤٢٨

مع ذلك «عذاب أليم» فى النار. و يحتمل ان يكون المراد: لا يحكم الله تعالى بهدايتهم، لأنهم كفار.

ثم اخبر إن الذى يتخرص الكذب، و يفتري على الله، هو الذى لا يؤمن بآيات الله، و يجحدها، و هم الكاذبون، و انما خص الذين لا يؤمنون بالله بالافتراء لأنه لا يردعهم عن الكذب ايمان بالجزاء، «و أولئك هم الكاذبون» على رسوله فيما ادعوا عليه. و قيل: المعنى فى ذلك تعظيم كذبهم، كما يقول القائل: هؤلاء هم الرجال.

قوله تعالى: [سورة النحل (١٦): آية ١٠٦] ص: ٤٢٨

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيْمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيْمَانِ وَ لَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَيْدراً فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (١٠٦)

آية بلا خلاف.

نزلت هذه الآية في عمار بن ياسر (رحمه الله) أكرهه المشركون بمكة بأنواع العذاب، وقيل: إنهم غطوه في بئر ماء على أن يلفظ بالكفر، وكان قلبه مطمئناً بالإيمان، فجاز من ذلك، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم جزعاً فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان قلبك؟ قال كان مطمئناً بالإيمان، فأنزل الله فيه الآية.

وأخبر أن الذين يكفرون بالله بعد أن كانوا مصدقين به بأن يردوا عن الإسلام «فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ» ثم استثنى من ذلك من كفر بلسانه، وكان مطمئناً القلب بالإيمان في باطنه، فانه بخلافه. و«من كفر» رفع بما دل عليه خبر الثاني الذي هو قوله «وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكَفْرِ صِدْرًا» كأنه قيل فعليه غضب من الله، كما تقول من يأتنا فمن يحسن نكرمه، فجواب الأول محذوف كفي فيه الثاني، وقال الزجاج «من كفر» رفع بأنه بدل من قوله «أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ» وقال أبو علي: هذه معاريض يحسن من الله مثلها، ولا يحسن من الخلق إلا- عند التقيّة، قال: إلا أن على أهل العقول أن يعلموا أن الله لم يفعل ذلك إلا على ما يصح ويجوز، وليس التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٤٢٩

ذلك للإنسان إلا- في حال التقيّة، لأنه لا- دليل يؤمن من الخطأ عليه، فعلى هذا يلزمه في النبي أن يحسن منه من غير تقيّة، لكونه معصوماً لا يكذب في أخباره ولا خلاف بين أهل العدل أنه لا يجوز اظهار كلمة الكفر إلا مع التعريض بأن ينوى بقلبه ما يخرج عن كونه كاذباً، فأما على وجه الأخبار، فلا يجوز أصلاً لأنه قادر على التعريض الذي يخرج به عن كونه كاذباً.

قوله تعالى: [سورة النحل (١٦): الآيات ١٠٧ إلى ١٠٩] ص: ٤٢٩

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اسْتَجَبُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ (١٠٧) أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَ سَمِعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ (١٠٨) لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْخَاسِرُونَ (١٠٩)

ثلاث آيات بلا خلاف.

قوله «ذلك» إشارة إلى ما تقدم ذكره من العذاب العظيم. أخبر الله تعالى أن ذلك العذاب العظيم إنما أعده لهم، لأنهم آثروا الحياة الدنيا، والتلذذ فيها، والركون إليها على الآخرة، والمعنى أنهم فعلوا ما فعلوه للدنيا طلباً لها دون طلب الآخرة. والعمل يجب أن يكون طلباً للآخرة، أو للدنيا والآخرة. فأما أن يكون لمجرد الدنيا دون الآخرة فلا يجوز، لأنه إذا طلب الدنيا ترك الواجب من الطاعات لا محالة، وكذلك لا ينبغي أن يختار المباح على النافلة لأن النافلة طاعة لله. والمباح ليس بطاعة له. ثم أخبر تعالى «وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ» ومعناه أحد شيئين:

أحدهما- إنه لا يهديهم إلى طريق الجنة والثواب، لكفرهم.
الثاني- إنه لا- يحكم بهدايتهم لكونهم كفاراً. وأما نصب الدلالة، فقد هدى الله جميع المكلفين، كما قال «وَأَمَّا تَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَجَبُوا أَعْمَى عَلَى الْهُدَى (١)» وقيل: إنهم لم يهتدوا بتلك الأدلة، فكأنها لم تكن نصبت لهم، ونصبت

(١) سورة حم السجدة (فصلت) آية ١٧ [.....]

التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٤٣٠

للمؤمنين الذين اهتدوا بها، فلذلك نفاها عنهم فكأنها لم تكن لهم، ويجوز أن يكون المراد انه لا يهديهم بهدى المؤمنين من فعل الألفاظ والمدح بالاهتداء، لكونهم كفاراً. ثم أخبر أن أولئك الكفار هم «الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَ سَمِعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ» وبينا معنى الطبع على القلوب والسمع والأبصار في سورة البقرة «١» وأن ذلك سمه من الله جعلها للملائكة ليفرقوا بين الكافر والمؤمن، جزاء و عقوبة على كفرهم، وأن ذلك غير محيل بينهم وبين اختيار الإيمان لو أرادوه، وإنما وصفهم بعموم الغفلة مع

الخواطر التي تزعجهم لأمرين:

أحدهما- انهم بمنزلة الغافلين ذمًا لهم.

الثاني- لجهلهم عما يؤدي اليه حالهم، و ان كانت الخواطر الى النظر تزعجهم.

وقوله «لا جرم انهم» معناه حقّ لهم «أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْخَاسِرُونَ» الذين خسروا صفقتهم لفوات الثواب و حصول العقاب و موضع (انهم) يحتمل أمرين من الاعراب:

أحدهما- النصب على معنى: لا بد انهم اى لا بد من ذا، و يجوز على جرم فعلهم أن لهم النار اى قطع بدا و تكون (لا) صلة.

و الثاني- الرفع و المعنى وجب قطعاً أن لهم النار و (لا) صلة أو ردّ لكلام من قال: ما ذا لهم؟ فقيل وجب لهم النار.

قوله تعالى: [سورة النحل (١٦): الآيات ١١٠ الى ١١١] ص: ٤٣٠

ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا ثُمَّ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ (١١٠) يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَفْسِهَا وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (١١١)

(١) فى ١: ٦٣-٦٧. و فى ١: ٩٠ من هذا الكتاب.

التبيان فى تفسير القرآن، ج٦، ص: ٤٣١

آيتان بلا خلاف.

قرأ ابن عامر وحده «فتنوا» جعل الفعل لهم. الباقون «فتنوا» على ما لم يسم فاعله، يقال: فتنت زيدا، و هى اللغة الجيدة، و حكى افتنت. و حجة من قرأ على ما لم يسم فاعله أن الآية نزلت فى المستضعفين المفتين بمكة: عمار و بلال، و صهيب، فإنهم حملوا على الارتداد عن دينهم، فمنهم من اعطى ذلك تقيّة منهم: عمار، فانه اظهر ذلك تقيّة، ثم هاجر. و معنى قراءة بن عامر:

انه فتن نفسه، و المعنى من بعد ما فتن بعضهم نفسه بإظهار ما أظهره بالتقيّة قال الرماني: فى الآية دلالة على انهم فتنوا فى دينهم بمعصية كانت منهم، لقوله «إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ» لأن المغفرة الصفح عن الخطيئة، و لو كانوا أعطوا التقيّة على حقها لم تكن هناك خطيئة. و هذا الذى ذكره ليس بصحيح، و لا فى الكلام دلالة عليه، و ذلك ان الله تعالى إنما قال «إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا» يعنى بعد الفتنة التى فتنوا بها «لغفور رحيم» أى ساتر عليهم، لان ظاهر ما اظهره يحتمل القبيح و الحسن، فلما كشف الله عن باطن أمورهم، و اخبر انهم كانوا مطمئنين بالايمان كان فى ذلك ستر عليهم، و ازالة الظاهر المحتمل إلى الأمر الجلى، و ذلك من نعم الله عليهم.

يقول الله تعالى: إن هؤلاء الذين هاجروا بعد ما فتنوا عن دينهم، و جاهدوا فى سبيله و صبروا على الأذى فى جنب الله، فان الله اقسام

انه ضمن لهم أن يفعل بهم الثواب، و ساتر عليهم، و رحيم بهم منعم عليهم.

وقوله «يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَفْسِهَا» (يوم) منصوب بأحد شيئين:

أحدهما- على معنى إن ربك من بعدها لغفور رحيم (يوم).

الثانى- على معنى و اذكر يوم، لان القرآن عظة و تذكير، و معنى تجادل عن نفسها تخاصم كل نفس عن نفسها، و تحتج بما ليس فيه

حجة عند الحساب، التبيان فى تفسير القرآن، ج٦، ص: ٤٣٢

كما قال تعالى حكاية عنهم: «وَاللَّهُ رَبَّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ» (١) و قال الأتباع «رَبَّنَا هَؤُلَاءِ أَضَلُّونَا فَأَتِيهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِنَ النَّارِ» (٢) فهم يجادلون الملك السائل لهم بين يدي الله، و قيل: تحتج عن نفسها بما تقدّر به ازالة العقاب عنها.

ثم اخبر الله ان كل نفس توفى جزاء ما عملته على الطاعة الثواب و على المعصية العقاب، و لا يظلم احد فى ذلك اليوم أحداً.

قوله تعالى: [سورة النحل (١٦): آية ١١٢] ص: ٤٣٢

وَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعَمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ (١١٢)

آية بلا خلاف.

التقدير ضرب الله مثلاً مثل قريته، وقيل في القريه التي ضرب الله بها هذا المثل قولان: أحدهما- قال ابن عباس و مجاهد و قتاده: إنها مكة، لأنها كانت بهذه الصفات التي ذكرها الله. و قال آخرون: اى قريه كانت على هذه الصفة، فهذه صورتها.

و قوله «كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً» أى يأمن الناس فيها على نفوسهم و أموالهم لا يخافون الغارة و النهب، كما يخاف سائر العرب، و يطمنون فيها، لا يحتاجون فيها ان ينتجعوا الى غيرها، كما يحتاج غيرهم اليه: و كان مع ذلك يجيؤها رزقها، اى رزق أهلها من كل موضع، لأنه كان يجلب اليها تفضلاً منه تعالى «فَكَفَرَتْ بِأَنْعَمِ اللَّهِ» و المراد كفر أهلها، «بأنعم الله». و انما أضاف الكفر الى القريه مجازاً، و لذلك أنث الفعل. و قيل فى واحد أنعم الله ثلاثة اقوال:

(١) سورة الانعام آية ٢٣

(٢) سورة الاعراف آية ٣٧

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٤٣٣

أحدها- يقال نعمه و أنعم كشدّه و أشدّ.

الثانى- فى جمع النعم كما قالوا أيام طعم و نعم و مثله ودّ و أودّ.

الثالث- نعماء كما جمعوا بأساء و ابؤس و ضراء و أضرب، و قالوا أشدّ جمع شدّ قال الشاعر.

و عندى قروض الخير و الشر كله فبؤس لدى بؤسى و نعمى بأنعم

و قوله «فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ» انما سماه لباس الجوع، لأنه يظهر عليهم من الهزال و شحوب اللون و سوء الحال ما هو كاللباس. و قيل انهم شملهم الجوع و الخوف كما شمل اللباس البدن. و قيل ان القحط دام بهم سنين و بلغ بهم الى ان أكلوا القد و الطهن، و هو الوبير يخلط بالدم و القراد، ثم يؤكل، و انما يقال لصاحب الشدة: ذق، لأنه يجده وجدان الذائق فى تفقده له، و لأنه يتجدد عليه إدراكه كما يتجدد على الذائق، و هم مع ذلك خائفون و جلون من النبى صلى الله عليه و سلم و أصحابه يغيرون على قوافلهم و تجاراتهم «جزاء بما كانوا يصنعون» من الكفر و الشرك و تكذيب الرسل، و اجرى الخطاب من أول الآية الى هاهنا على التأنيث إضافة إلى القريه، ثم قال- هاهنا- «بما كانوا يصنعون» على المعنى أى بما كان أهلها يصنعون. و روى عن أبى عمرو انه قرأ «لباس الجوع و الخوف» بالنصب، كأنه ضمن فعل إرزاقهم الله لباس الجوع، قاذفاً فى قلوبهم الخوف، لأن الله تعالى لم يبعث النبى بالقحط و الجوع و الخوف، فقد قذف فى قلوبهم الرعب من النبى و سراياه.

قوله تعالى: [سورة النحل (١٦): الآيات ١١٣ الى ١١٤] ص: ٤٣٣

وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَ هُمْ ظَالِمُونَ (١١٣) فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلالًا طَيِّبًا وَ اشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنَّ كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ (١١٤)

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٤٣٤

آيتان بلا خلاف.

قوله «وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ» يعنى اهل مكة بعث الله منهم رسولا من صميمهم، لا من غيرهم «فكذبوه» و جحدوا نبوته «فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَ هُمْ ظَالِمُونَ» أى فى حال كفرهم ظالمين أخذهم العذاب، و عذابهم هو ما سطر الله تعالى النبى و المؤمنين حتى قتلوهم يوم بدر و غيره من الأيام، و ما حل بهم من أنواع العذاب من جهته من الخوف و الجوع الذى تقدم ذكره. و من قال: المراد بالقريه غير مكة قال: هو صفة تلك القريه التى بعث الله رسولا منهم، ثم خاطب المؤمنين، فقال «كلوا» فصيغته و إن كان صيغته الأمر، فالمراد به الإباحة، لأين الأكل غير واجب إلا عند الخوف من تلف النفس، و لا مندوب اليه إلا فى بعض الأحوال «مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ» أى ملككم التصرف فيه على وجه ليس لاحد منعكم منه «حلالاً» إى جعله لكم «حلالاً طيباً و أشكروا نعمة الله» و اعترفوا بها «إِنْ كُنْتُمْ إِبْرَاءَةً تَعْبُدُونَ» اى ان كنتم تعبدون الله دون غيره و ليس المعنى ان كنتم تعبدون غيره، فلا تشكروه، بل المعنى انه لا يصح لأحد أن يشكره إلا بأن يوجه العبادة اليه تعالى وحده.

قوله تعالى: [سورة النحل (١٦): آية ١١٥] ص: ٤٣٤

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَ الدَّمَ وَ لَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَ مَا أَهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَ لَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (١١٥)
آية بلا خلاف.

قد بينا تفسير مثل هذه الآية فى سورة البقرة «١» و هو ان الله حرم الميتة،

(١) انظر ٢: ٨٣-٨٦

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٤٣٥

و هو ما لم يذكّر ممّا فيه نفس سائلة. «وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ» و بينا أن الخنزير جميعه حرام، و انما خص اللحم تغليظاً، «وَمَا أَهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ» و المعنى ما ذكر غير الله على تذكّيته، لأنهم كانوا يذبحونها للأصنام، ثم استثنى المضطر الى تناول ذلك خوف التلف، فأباح جميع ذلك له، و استثنى من المضطرين البغاة، فلم يحبسها لهم، و قد بينا الخلاف فيه، و ان قول مجاهد و ما ذهب اليه أصحابنا هو من خرج على امام عادل. و قال قوم: معناه غير باغ بذلك الشبع و التقوى به على معصية «و لا عاد» اى يتعدى فيه ما يجوز له و فى تفسيرنا: أن معنى و لا- عاد ما ذهب اليه الحسن، و غيره ان الذى يخرج للاعتداء على الناس من قطاع الطريق، فإنهم لا يرحصون ان يأكلوا، ذلك على وجه. ثم اخبر «فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ» اى ستر على عباده معاصيهم «رحيم» بهم بأن يغفرها لهم، بالتوبة تارة و تفضلاً منه ابتداء تارة أخرى، و المعنى إنه لا يعاقب من تناول ما حرّم عليه فى حال الضرورة.

و الإهلال رفع الصوت بالكلام، و منه الهلال لرفع الصوت بالتكبير عند رؤيته و شبه به صوت الصبى عند الولادة و كل ما ذكر عليه اسم معبود غير الله لا يحل أكله.

قوله تعالى: [سورة النحل (١٦): الآيات ١١٦ الى ١١٨] ص: ٤٣٥

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكُذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَ هَذَا حَرَامٌ لَتَفْتُرُوا عَلَى اللَّهِ الْكُذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتُرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكُذِبَ لَا يُفْلِحُونَ (١١٦) مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (١١٧) وَ عَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَ مَا ظَلَمْنَاهُمْ وَ لَكِنْ كَانُوا أَنْفُسِهِمْ يَظْلِمُونَ (١١٨)

ثلاث آيات.

(ما) فى قوله «لما تصف» مصدرية، و التقدير: و لا تقولوا لوصف ألسنتكم الكذب التبيان فى تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٤٣٦

«هذا حلالٌ وَ هذا حرامٌ» وقال الزجاج: قرئ «الكذب» على أنه نعت الألسنة، يقال لسان كذوب و ألسنة كُذِب، و حكى أيضاً بكسر الباء رداً على (ما) و تقديره للذى تصفه ألسنتكم الكذب، و هذا إنما قيل لهم لما كانوا حرموه و أحلوه، فقالوا «ما فى بُطون هذه الأنعام خالصةٌ لِتُذَكِّرنا وَ مُحَرَّمٌ عَلَى أَرْواحنا» (١) و قد بيناه فيما تقدم. ثم أخبر عن هؤلاء الذين يقولون على الله الكذب بأنهم «لا يفلحون» أى لا ينجون و لا يفوزون بثواب الله.

و قوله تعالى «متاع قليل» معناه متاعهم هذا الذى فعلوه و تمتعوا به «متاع قليل» و يجوز فى العربية (متاعاً) أى يتمتعون بذلك متاعاً قليلاً «و لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ» أى فى مقابلة ذلك يوم القيامة. و قوله «و عَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمنا ما قَصَصنا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ» يعنى ما ذكره فى سورة الانعام فى قوله «و عَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمنا...» (٢) الآية، فى قول قتادة و الحسن و عكرمة. ثم أخبر تعالى أنه لم يظلمهم بذلك و لا يبخسهم حظهم «و لَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ» بكفرهم بنعمة الله و جحودهم لأنبيائه، فاستحقوا بذلك تحريم هذه الأشياء عليهم لتغيير المصلحة عند كفرهم و عصيانهم.

قوله تعالى: [سورة النحل (١٦): آية ١١٩] ص : ٤٣٦

ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا الشُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَ أَصْلَحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَعَفُورٌ رَحِيمٌ (١١٩)
آية بلا خلاف.

يقول الله تعالى إن الذى خلقك يا محمد «لِلَّذِينَ عَمِلُوا الشُّوءَ» يعنى المعصية «بجهالة» أى بداعى الجهل، لأنه يدعو إلى التبيح، كما أن داعى العلم يدعو إلى.

(١) سورة الانعام آية ١٣٩، انظر ٤: ٣١٢-٣١٦

(٢) سورة الانعام آية ١٤٦، انظر ٤: ٣٢٩-٣٣٢

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٤٣٧

الخير، فقد يكون ذلك للجاهل بالشىء و قد يكون للغافل الذى يعمل عمل الجاهل بتغليب هواه على عقله.

و قوله «ثم تابوا» يعنى رجعوا عن تلك المعصية، و ندموا عليها، و عزموا على أن لا يعودوا إلى مثلها فى القبح «و أصلحوا» نياتهم و أفعالهم، فإن الذى خلقك من بعد فعلهم ما ذكرناه من التوبة «غفور» لهم ستار عليهم «رحيم» بهم، منعم عليهم. و إنما شرط مع التوبة فعل الصلاح استدعاء إلى فعل الصلاح و لئلا يغتروا بما سلف من التوبة حتى يقع الإهمال لما يكون من الاستقبال.

قوله تعالى: [سورة النحل (١٦): الآيات ١٢٠ الى ١٢٤] ص : ٤٣٧

إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتاً لِلَّهِ حَنِيفاً وَ لَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (١٢٠) شَاكِراً لِنِعْمَةِ اجْتَبَاهُ وَ هَدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (١٢١) وَ آتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَ إِنَّهُ فِي الآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ (١٢٢) ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً وَ ما كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (١٢٣) إِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ وَ إِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ (١٢٤)
خمس آيات بلا خلاف.

أخبر الله تعالى عن إبراهيم (ع) انه «كان أمة» و اختلفوا فى معناه، فقال ابن مسعود: معناه إنه معلم الخير قدوة «قانتا لله» مطيعاً. قال بعضهم: كان ذا أمة «قانتاً لله». و قال قتادة: معناه إنه امام هدى. و القانت الذى يدوم على العبادة لله، و قيل: جعل «أمة» لقيام الامه به. و الحنيف المستقيم على طريق الحق. و قوله «و لم يك» يعنى إبراهيم «من المشركين» الذين يعبدون مع الله غيره، بل كان موحداً «شاكراً لِنِعْمِهِ» أى بل كان شاكراً لنعمه التبيان فى تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٤٣٨

معتزلاً بها «اجتباها» يعنى اختاره الله و اصطفاه «وَهَدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ» اى حكم بأنه على صراط مستقيم اى لطف له حتى اهتدى الى طريق الحق.

وقوله «وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً» اى اعطيناه جزاء على هدايته فى هذه الدنيا حسنة، و هى: تنويه الله بذكره فى الدنيا بطاعته لربه، و مسارعة الى مرضاته، و إخلاصه لعبادته، حتى صار إماماً يقتدى به، و علماً يهتدى بسنته.

قال قتادة: حتى ليس من اهل دين إلا و هو يتولاه و يرضاه: و قال الحسن:

معنى «حسنة» يعنى نبوته. و قوله «وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ» اخبار منه تعالى انه مع إيتائه الحسنه فى الدنيا هو فى الآخرة من جملة الصالحين. و انما لم يقل:

لفى على منازل الصالحين، مع اقتضاء حاله ذلك، لمدح من هو منهم، و الترغيب فى الصلاح ليكون صاحبه فى جنب ابراهيم، و ناهيك هذا الترغيب فى الصلاح، و هذا المدح لإبراهيم أن يشرف جملة هو منها، حتى يصير الاستدعاء اليها بأنه فيها.

وقوله «أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا» أى أمرناك ان اتبع مله ابراهيم حنيفا مستقيم الطريق، فى الدعاء الى توحيد الله، و خلع الأنداد، و العمل بسنته، «و ما كان» يعنى ابراهيم «من المشركين» بعبادة الله غيره.

وقوله «إِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ» اختلفوا فى معناه، قال الحسن: معناه انه جعله عليهم بأن لعنهم بالمسخ لاعتدائهم فيه. و اختلفهم فيه كان بأن قال بعضهم: هو أعظم الأيام حرمة، لأنه تعالى فرغ فيه من خلق الأشياء كلها. و قال آخرون: بل الأحد أفضل، لأنه ابتدا أخلق الأشياء فيه. و قال مجاهد، و ابن زيد: عدلوا عما أمروا به من تعظيم الجمعة.

و وجه اتصال هذه الاية بما تقدم أنه لما أمر باتباع الحق، حذر من الاختلاف فيه، بما ذكره من حال المختلفين فى السبت، بما ليس لهم ان يختلفوا فيه، فشدد عليهم فرضه، و ضيق عليهم أمره و قال قوم: معنى «اختلفوا فيه» اى خالفوا فيه، لأنهم نهوا عن الصيد فيه

فنبهوا الشباك يوم الجمعة، و دخل فيها السمك يوم السبت، فأخذوه يوم الأحد. ثم قال «و ان ربك» يا محمد «ليحكم بينهم» أى

يفصل بينهم يوم القيامة فى الذى كانوا مختلفين فيه، و يبين لهم الصحيح من الفاسد

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٤٣٩

قوله تعالى: [سورة النحل (١٦): الآيات ١٢٥ الى ١٢٨] ص: ٤٣٩

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَ جَادِلْهُمْ بِلَا تَى هِىَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ (١٢٥) وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَ لَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ (١٢٦) وَ اصْبِرْ وَ مَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَ لَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَ لَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ (١٢٧) إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَ الَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ (١٢٨)

أربع آيات بلا خلاف.

قرأ ابن كثير و إسماعيل عن نافع «ضيق» بكسر الصاد. الباقون بفتحها، فمن فتح أراد «ضيق» فخفف مثل سيد و سيد، و ميت و ميت و هين و هين.

و يجوز ان يكون أراد جمع ضيقة كما قال الشاعر:

كشف الضيقة عنا و فسح

و من كسر يجوز أن يجعله لغتين، و يجوز أن يكون الضيق اسماً و الضيق مصدرًا و الاختيار ان يقال: الضيق فى المكان و المنزل، و الضيق فى غير ذلك، فان كان كذلك «فالاختيار و لا تك فى ضيق» لأنه تعالى لم يرد ضيق المعيشة، و لا ضيق المنزل. و أصل

«ولاتك» و لا تكن، فاستثقلوا الضمة على الواو فنقلوها إلى الكاف، فالتقى ساكنان: الواو، و النون، فحذفوا الواو، لالتقاء الساكنين، و من حذف النون أيضاً، فلان النون ضارعت حروف المدّ و اللين، و كثر استعمال (كان يكون) فحذفوها كذلك ألا ترى أنك تقول:

لم يكونا. و الأصل يكونان فأسقطوا النون بالجزم و شبهوا لم يك في حذف النون بلم يكونا.

أمر الله تعالى نبيه محمد صلى الله عليه و سلم أن يدعو عباده المكلفين بالحكمة، و هو أن التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٤٤٠ يدعوهم إلى أفعالهم الحسنه التي لها مدخل في استحقاق المدح و الثواب عليها، لأن القبائح يزر عنها، و لا يدعو اليها، و المباح لا يدعو إلى فعله، لأنه عبث، و إنما يدعو إلى ما هو واجب أو نذب، لأنه يستحق بفعله المدح و الثواب، و الحكمة هي المعرفة بمراتب الافعال في الحسن و القبح و الصلاح و الفساد. و قيل لها: حكمه، لأنها بمنزلة المانع من الفساد، و ما لا ينبغي أن يختار، و الأصل المنع كما قال جرير:

أبني حنيفه أحكموا سفهاءكم إنى أخاف عليكم أن أغضبا (١)

أى امنعهم من السفه، و الفرق بين الحكمة و العقل: أن العاقل هو العاقد على ما يمنع من الفساد، و الحكيم هو العارف بما يمنع من الفساد، و الحكمة مشتركة بين المعرفة و بين العقل المستقيم، لان كل واحد منهما ممتنع من الفساد عار منه. و القديم تعالى لم يزل حكيماً بمعنى لم يزل عالماً، و لا يجوز لم يزل حكيماً فيما يستحق لأجل الفعل المستقيم، و كل حكمه يكون بتركها مضيعاً لحق النعمة يجب على المكلف طلبها. معرفة كانت أو فعلا. و الموعظة الحسنه. معناه الوعظ الحسن و هو الصرف عن القبيح على وجه الترغيب في تركه و التهديد في فعله. و فى ذلك تليين القلوب بما يوجب الخشوع. و قيل: ان الحكمة النبوه. و الموعظة القرآن (وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ) فالجدال قتل الخصم عن مذهبه بطريق الحجاج «بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ» و فيه الرفق و الوقار و السكينه مع نصره الحق بالحجة. ثم أخبر «ان ربك» يا محمد «أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ» بأن عدل عنها و «أعلم» من غيره بمن اهتدى اليها و ليس عليك غير الدعاء.

و قوله «وَأِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا» قيل: فى سبب نزول هذه الآية قولان:

أحدهما- ان المشركين لما مثلوا بقتلى أحد. قال المسلمون: متى أظهرنا الله عليهم لنمثلن بهم أعظم مما مثلوا بنا. ذكره الشعبى و قتاده و عطاء.

(١) مر هذا البيت فى ١: ١٤٢، ٢: ١٨٨، ٤: ٤٩٦، ٥: ٥١٢

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٤٤١

الثانى- قال مجاهد و ابن سيرين و ابراهيم: انه فى كل ظالم بغصب او نحوه.

فإنما يجازى بمثل ما عمل.

و قيل: إن هذه الآية منسوخه بآيه القتال، لان هذا قبل ان يؤمروا بالجهاد ثم قال «وَلَيْتَن صَبَرْتُمْ» اى إن تركتم المجازاه و القصاص و تجرعتم مرارته «لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ» فى العاقبه. ثم قال لنبيه صلى الله عليه و سلم و المراد به أمته معه «و اصبر» يا محمد و ليس صبرك «إلا- بالله» اى إلا بتوفيق الله و إقداره و ترغيبه فيه «وَلَا تَحْزَنُ عَلَيْهِمْ» يعنى على المشركين، لإعراضهم عنك. و قيل المراد لا تحزن على قتلى أحد لما أعطاهم الله من الخير «وَلَا تَكُ فى ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ» اى لا يكن صدرك ضيقا مما يمكر به المشرك من الخديعه و غيرها، و ما فعلوا بقتلى أحد من المثل «إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا» معاصيه خوفاً من عقابه، بالنصر لهم و التأيد، و مع «الَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ» فى أفعالهم، غير فاعلين للقبائح يقذف فى قلوب أعدائهم الرعب، خوفاً من رسول الله و سراياه

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٤٤٣

(١٧) سورة الاسراء ص: ٤٤٣

هي مكية في قول مجاهد وقادة، وهي مائة وحدى عشرة آية في الكوفي ومائة وعشر آيات في البصري والمدني.

[سورة الإسراء (١٧): الآيات ١ الى ٣] ص: ٤٤٣

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (١) وَ
آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِنْ دُونِي وَكَيْلًا (٢) ذُرِّيَّةً مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا (٣)
ثلاث آيات بلا خلاف.

قرأ أبو عمرو وحده «ألا يتخذوا» بالياء. الباقون بالتاء، والمعنى فيهما قريب، والتقدير، «وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا» وقلنا لهم: لا تتخذوا، كما تقول: قلت لزيد قم، وقلت له ان يقوم. وقال تعالى «قُلْ لِلَّذِينَ التَّبَيَّنَ فِي تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ، ج ٦، ص: ٤٤٤
كَفَرُوا سَتَّغَلَّبُونَ»

«١» بالتاء والياء. ومعنى «مِنْ دُونِي وَكَيْلًا» أى كافيًا و ربا، ونصب «ذُرِّيَّةً» على النداء، وهو خطاب لجميع الخلق، لأن الخلق كله من نسل نوح من بنيه الثلاثة: حام: وهو أبو السودان، ويافث: وهو أبو البيضان: الروم والترك والصقالبة وغيرهم، وسام: وهو أبو العرب والفرس. وتقديره يا ذرية من حملنا، و وزن «ذرية» فعليه، من الذر، ويجوز ان يكون (فعول) من الذر وأصله (ذروية) فقلبت الواو ياء وأدغمت فى الياء، قال أبو على النحوى:

و يجوز ان يكون نصبا على انه مفعول الاتخاذ لأنه فعل يتعدى إلى مفعولين كقوله «وَ اتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا» «٢» وقال «اتَّخَذُوا
أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً» «٣» وعلى هذا يكون مفعولا- ثانياً على القراءتين، ومتى نصبت على النداء، فإنما يتأتى ذلك فى قراءة من قرأ بالتاء، و
الأسهل أن يكون على قراءة من قرأ بالياء، لأن الياء للغيبة، والنداء للخطاب، و (أن) فى قوله «ألا تتخذوا» يحتمل ثلاثة أوجه:

أحدها أن تكون (أن) الناصبة للفعل، والمعنى جعلناه هدى، كراهة أن تتخذوا، أو لان لا تتخذوا.

و الثانى - أن تكون (أن) بمعنى أى، لأنه بعد كلام تام و التقدير أى لا تتخذوا.

و الثالث - أن تكون (أن) زائدة، و يضم القول.

و الوكيل لفظه واحد، و المراد به الجمع، لأن معناه حينئذ (فعيلا-) فيكون مفرد اللفظ و المراد به الجمع، نحو قوله «وَ حَسُنَ أُولَئِكَ
رَفِيقًا» «٤». قال أبو عبيد: أهل المدينة يقولون فى نصب (سبحان) أنه اسم فى موضع مصدر سبحت الله تسيحاً، و التسيح هو المصدر،
و سبحان اسم منه، كقولك كفرت اليمين تكفيراً، أو كفراناً، و التكفير المصدر، و الكفران الاسم، قال أمية ابن أبى الصلت:

(١) سورة آل عمران آية ١٢

(٢) سورة النساء آية ١٢٥

(٣) سورة المجادلة آية ١٦

(٤) سورة النساء آية ٦٩

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٤٤٥

سبحانه ثم سبحاناً يعود له و قبلنا سبح الجودى و الجمد «١»

و قال بعضهم انه يجوز أن يكون نصباً على النداء، يريد: يا سبحان و معناه:

التزويه لله و التباعد له من كل ما لا- يليق به، و التسيح يكون بمعنى الصلاة، كقوله «فَلَوْ لا- أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ» «٢» أى من المصلين- ذكره اكثر المفسرين- و منه السبحة و هى النافلة. و روى أنه كان ابن عمر يصلى سبحة فى موضعه الذى يصلى فيه

المكتوبة و يكون بمعنى الاستثناء، كقوله «فلو لا تسبحون» أى فلو لا تستنون، و هى لغة لبعض أهل اليمن، و لا وجه للكلام غيره، لأنه قال «إِنَّا بَلَوْنَاكُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ» الى قوله «وَلَا يَسْتَتِنُونَ» ثم قال: «أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْ لَا تَسْبِحُونَ» (٣) فذكرهم تركهم الاستثناء. فأما سبحة النور التى دون الله، قال المبرد: لا يعرف إلا من الخبر الذى روى (لو لا ذلك لا حرقت سبحات وجهه)

بمعنى نور وجهه أى الذى إذا رأى الرائي قال سبحان الله.

و قال سيويه (سبحان) براءة الله من سوء و هذا اسم لهذا المعنى معرفة و قال الأعشى:

أقول لما جاءنى فخره سبحان من علقمة الفاخر (٤)

أى براءة منه و لا- ينزه بلفظ سبحان غير الله، و انما ذكره الشاعر نادراً على الأصل و أجراه كالمثل فى قوله «وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ» (٥) معناه ليس شىء إلا و فيه دلالة على تنزيه الله مما لا- يليق به، و قولهم: سبح تسييحاً أى قال سبحان الله، و السبح فى التعظيم الجرى فيه. و الاسراء سير الليل، اسرى أسراء و سرى يسرى سرى لغتان، قال الشاعر:

وليلة ذات دجى سرى و لم يلتنى عن سراها لى (٦)

(١) مر هذا البيت فى ٣: ٨٢، ٥: ٥٤٣

(٢) سورة ٣٧ الصافات آية ١٤٣

(٣) سورة ٢٧ القلم آية ١٧- ٢٩ [.....]

(٤) ديوانه (دار بيروت) ٩٤ و قد مر فى ١: ١٢٤، ٨١، ٥: ٢٤١، ٣٩٥

(٥) سورة ١٧ الإسراء آية ٤٤

(٦) تفسير القرطبي ١٠: ٢٠٥ و رايته (ندى) بدل (دجى) و تفسير الطبرى (الطبعة الاولى) ١٥: ٣، و اللسان (لى) و لم يعرف قائله. و المعنى: سرت فى ليلة ذات دجى، و لم يؤخرنى، و لا منعى عن السير مانع.

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٤٤٦

و قوله «ليلاً» معناه بعض الليل، على تقليل وقت الاسراء، و يقوى ذلك قراءة حذيفة، و عبد الله «من الليل» و روت أم هانى بنت أبى طالب: أن النبى صلى الله عليه و سلم كان فى منزلها ليلة أسرى به. و قال الحسن و قتادة: كان فى نفس المسجد الحرام. و روى عن أم هانى أن الحرم كله مسجد. و المسجد الأقصى هو بيت المقدس، و هو مسجد سليمان بن داود- فى قول الحسن و غيره من المفسرين- و انما قيل له: الأقصى، لبعده المسافة بينه و بين المسجد الحرام. و

قال الحسن: صلى النبى صلى الله عليه و سلم المغرب فى المسجد الحرام. ثم أسرى به الى بيت المقدس فى ليلة ثم رجع، فصلى الصبح فى المسجد الحرام، فلما اخبر به المشركين كذبوا ذلك، و قالوا: يسير مسيرة شهر فى ليلة واحدة؟! و جعلوا يسألون عن بيت المقدس و ما رأى فى طريقه، فوصفه لهم شيئاً شيئاً بما يعرفونه ثم أخبرهم انه رأى فى طريقه قعباً مغطاً مملوءاً ماء فشرب الماء كله ثم غطاه كما كان، و وصف لهم صفة إبل كانت لهم فى طريق الشام تحمل المتاع، فقال تقدم يوم كذا مع طلوع الشمس يقدمها جمل أورك، فقعدها فى ذلك اليوم يستقبلونها، فقال قائل منهم: هذه و الله الشمس قد أشرقت، و لم تأت و قال آخر هذا و الله العير يقدمها جمل أورك، كما ذكر محمد، فكان ذلك معجزة له باهرة، و دلالة واضحة لو لا العناد، و كان نفس الاسراء حجة له صلى الله عليه و سلم لا انه يحتاج إلى دلالة كغيره، و لذلك قال تعالى «لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا»

فكان الاسراء من جملة الآيات التى تأكد بها يقينه و ازدادت به بصيرته، لأنه كان قد علم نبوته بما تقدم له من الآيات، فكان هذا على وجه التأكيد لذلك.

و عند أصحابنا و أكثر أصحاب التأويل، و ذكره الجبائي ايضاً: انه عرج به في تلك الليلة الى السماء و أت حتى بلغ سدره المنتهى في السماء السابعة، و أراه الله من آيات السموات و الأرض ما ازداد به معرفه و يقيناً، و كان ذلك في يقظته دون منامه، و الذي يشهد به القرآن الاسراء من المسجد الحرام الى المسجد الأقصى، و الباقي يعلم بالخبر.

و قوله «اللَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ» يعنى بالثمار و مجارى الأنهار، و قيل «باركنا» التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٤٤٧

حواله بمن جعلنا حوله من الأنبياء و الصالحين، و لذلك جعله مقدساً. «لِثَرِيَّةٍ مِنْ آيَاتِنَا» من العجائب التي فيها اعتبار.

و روى أنه كان رأى الأنبياء حتى وصفهم واحداً واحداً.

و قوله «إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ» اخبار منه تعالى أنه يجب أن يدرك المبصرات و المسموعات إذا وجدت، لأنه حى و لا يجوز عليه الآفات.

و قوله «وَ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ» يعنى التوراة «و جعلناه» يعنى التوراة التي أنزلها «هدى» و دلالة لبنى إسرائيل، و قلنا لهم «أَلَّا تَتَّخِذُوا مِنْ دُونِي وَكَيْلًا» أى رباً تتوكلون عليه و كافياً تسندون أموركم اليه. و قال مجاهد: معنى «و كَيْلًا» شريكا، قال المبرد: هذا لا شاهد له فى اللغة. و قلنا يا «ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ» فى سفينته وقت الطوفان «إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا» يعنى نوحاً كان عبداً كان لله شاكراً له على نعمه.

و

روى انه إذا كان أراد أكل طعام أو شراب قال: بسم الله، و إذا شبع قال الحمد لله،

و من قال: هو نصب على أنه مفعول، فانه قال تقديره لا تتخذوا ذرية من حملنا مع نوح و كَيْلًا من دوني.

قوله تعالى: [سورة الإسراء (١٧): الآيات ٤ الى ٦] ص: ٤٤٧

وَ قَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لُتْفِسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَ لَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا (٤) فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولَى بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَ كَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا (٥) ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَ أَمَدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَ بَيْنَ وَ جَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا (٦)

ثلاث آيات بلا خلاف.

القضاء على أربعة أقسام: بمعنى الخلق و الأحداث، كما قال «فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ التَّبْيَانِ فِي تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ، ج ٦، ص: ٤٤٨ سَمَاوَاتٍ»

«١» و بمعنى فصل الحكم كقوله «وَ اللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ» «٢» و بمعنى الأمر كقوله «وَ قَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ» «٣» و بمعنى الاخبار كقوله «وَ قَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ» أى أخبرناهم و أعلمناهم بما يكون من الامر المذكور، من انهم سيفسدون فى الأرض مرتين، و يعلون علواً كبيراً، أى عظيماً أى يتجبرون على عباد الله.

قال ابن عباس و قتادة: المبعوث عليهم فى المرة الاولى جالوت الى ان قتله داود، و كان ملكهم طالوت.

و قال سعيد ابن المسيب: هو بخت نصر، و قال سعيد بن جبيرة: هو سنحاريب و قال الحسن: هم العمالقة، و كانوا كفاراً.

و الفساد الذى ذكره: هو قتلهم الناس ظلماً و تغلبهم على أموالهم قهراً و اخراب ديارهم بغيا.

و الآية تدل على ان قضاء الله بالمعاصى هو اخباره انها تكون.

و قوله «فلما جاء وعد أولاهما» يعنى وقت فناء آجالهم و وقت عقوباتهم.

و الوعد هو الموعد به - هاهنا - و وضع المصدر موضع المفعول به.

و قوله «بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولَى بَأْسٍ شَدِيدٍ» قيل فى معنى (بعثنا) قولان:

أحدهما- قال الحسن: انا خَلِينَا بينهم و بينكم، خاذلين لكم، جزاء على كفركم، و معاصيكم، كما قال: «أَنَا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تُوَزُّهُمْ أَرَا» (٤) الثاني- قال ابو علي: امرناهم بقتالكم. و قوله «فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ» اى ترددوا و تخللوا بين الدور، يقال: جست أجوس جوساً و جوساناً، قال حسان:

(١) سورة ٤١ حم السجدة (فصلت) آية ١٢

(٢) سورة ٤٠ المؤمن (غافر) آية ٢٠

(٣) سورة ١٧ الإسراء آية ٢٣

(٤) سورة ١٩ مريم آية ٨٤.

التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٤٤٩

و منا الذى لاقى بسيف محمد فجاس به الاعداء عرض العساكر «١»

معناه تخللهم قتلا بسيفه، و قيل: الجوس طلب الشىء باستقصاء. و قوله «وَ كَانَ وَعِيداً مَفْعُولاً» أى كائناً لا محالة على ما أخبرنا به، ثم قال لهم «رَدَدْنَا لَكُمْ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ» يعنى الرجعة و النصره عليهم «وَ أَمَدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَ بَيْنَ» أى أعناكم و كثرناكم «وَ جَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا» اى اكثر انصاراً، و نصبه على التمييز، قال الزجاج: يجوز أن يكون (نفيراً) جمع نفير كعبيد و ضنين و معين. قال الفراء: زعموا أن رجلاً من همدان بعثه الله على بخت نصر، فقتله و عاد الملك إلى بنى إسرائيل فعاشوا.

قوله تعالى: [سورة الإسراء (١٧): آية ٧] ص: ٤٤٩

إِنْ أَحْسَيْتُمْ أَحْسَيْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَ إِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَ لِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَ لِيَتَّبِعُوا مَا عَلَّمُوا تَتَّبِعُوا (٧)
آية بلا خلاف.

قرأ الكسائى «لنسو وجوهكم» بالنون و فتح الواو، كما يقال: لن ندعو، فعلامه النصب فتحه الواو. و قرأ ابن عامر، و حمزة، و أبو بكر عن عاصم بالياء على واحد «ليسوى» الباقون بالياء و المد، و علامه النصب- هاهنا- حذف النون، و إنما مدوا، لتمكين الهمزة، لأن كل واو سكنت و انضم ما قبلها و ثبتت بعدها همزة، فلا بد من مد، فى كلمة كانت أو كلمتين، نحو «قالوا آمنا» (٢) و فى

(١) تفسير الطبرى (الطبعة الاولى) ١٥: ٢١ و تفسير الشوكانى ٣: ٢٠٢ و لم أجده فى ديوان حسان المطبوع فى بيروت (دار صادر، دار بيروت). و هو ايضاً فى تفسير القرطبي ١٠: ٢١٦.

(٢) سورة ٢ البقرة آية ١٤

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٤٥٠

كلمة واحدة نحو «تَبَوَّءَ بِأَيْمِي» «١» «و تبوء بحمله» و فى قراءة أبى «ليسوءن وجوهكم» بنون خفيفة للتأكيد، كقوله «لَنْتَشِفَعًا بِالنَّاصِيَةِ» (٢).

قال أبو على الفارسى: لما قال «لتنفسدن فى الأرض مرتين» و بين المرة الأولى قال «فَإِذَا جَاءَ وَعِيدُ الْآخِرَةِ» أى المرة الآخرة بعثناهم «لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ» فحذف (بعثناهم) لأنه تقدم ذكره، لأنه جواب (إذا)، و شرطها يقتضيه، فحذف للدلالة عليه فأما معنى «ليسئوا» فقال أبو زيد: يقال: سئته ساءً و ساءةً و مساءً و مسائيةً و سوائيةً، و قال «وجوهكم» على أن الوجوه مفعول ل «يسئوا» و عدى إلى الوجوه، لان الوجوه قد يراد بها ذوو الوجوه كقوله «هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ» (٣) و قال «وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُّسْفَرَةٌ ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ» (٤) و قال

«وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاصِرَةٌ» (٥) وقال النابغة:

أقارع عوقاً لا أحاول غيرها وجوه قروود تبتغى من تجادع (٦)

فكان الوجوه إنما خصت بذلك، لأنها تدل على ما كان من تغير الوجوه من الناس، من حزن أو مسرة، و بشاره و كآبه. و حجه من قرأ بالياء و الجمع انه أشبه بما قبله و ما بعده، لان الذى جاء قبله «بعثنا عليكم رجالاً» و بعده «وَلْيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ» و هو بيت المقدس، و المبعوثون فى الحقيقة هم الذين يسؤونهم لقتلهم إياهم و أسرهم لهم، فهو وفق المعنى. و من قرأ بالياء و التوحيد، ففاعل «ليسوا» أحد شيئين. أحدهما- أن يكون اسم الله، لأن الذى تقدم «بعثنا» و «رددنا لكم» و «أمددناكم». و الآخر- ان يكون البعث و الوعد، و دل عليه «بعثنا» المتقدم كقوله «وَلَا يَخْسِرَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ» (٧) اى البخل.

(١) سورة ٥ المائدة آية ٣٠

(٢) سورة ٩٦ العلق آية ١٥

(٣) سورة ٢٨ القصص آية ٨٨

(٤) سورة ٨٠ عبس آية ٤٠

(٥) سورة ٧٥ القيامة آية ٢٣ [.....]

(٦) ديوانه (دار بيروت) ٨٠ و اللسان (جدع)

(٧) سورة ٣ آل عمران آية ١٨٠

التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٤٥١

و من قرأ بالنون كان المعنى كقول من قدر أن الفعل ما تقدم من اسم الله و جاز ان تنسب المساءة الى الله، و إن كانت من الذين جاسوا خلال الديار فى الحقيقة، لأنهم فعلوها بقدرة الله و تمكينه، فجاز ان تنسب اليه، كما قال «وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى» (١) و يجوز ان يكون اللام فى قوله «ليسوا» «و ليدخلوا» «و ليتبروا» لام العاقبة، لان الله لا يريد منهم ذلك من حيث كان ذلك ظلماً و فساداً.

يقول الله تعالى لخلقه من المكلفين «إِنْ أَحْسَنْتُمْ» اى فعلتم الافعال الحسنه من الإنعام الى الغير، و الافعال الجميلة التى هى طاعة «أَحْسَنْتُمْ لَأَنْفُسِكُمْ»، لان ثواب ذلك، و اصل إليكم «و إِنْ أَسَأْتُمْ» إلى الغير و ظلمتموه «أَسَأْتُمْ» لأنفسكم لأن و بال ذلك و عقابه و اصل إليكم، و إنما قال «فلها» ليقابل قوله «أَحْسَنْتُمْ لَأَنْفُسِكُمْ» و المعنى ان اسأتم فإليها، كما يقال: احسن إلى نفسه ليقابل أساء إلى نفسه، على ان حروف الصفات يقوم بعضها مقام بعض إذا تقاربت معانيها، قال تعالى «بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا» (٢) و المعنى اوحى اليها. و معنى انت فى منتهى الاساءة، و انت المختص بالاساءة، متقارب.

«فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ» يعنى وعد المرة الآخرة «لِيُسْؤُوا وُجُوهَكُمْ» و لِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ» يعنى المبعوثين عليكم «كَمَا دَخَلُوا» فى المرة الاولى يعنى غيرهم، لان هؤلاء بأعيانهم لم يدخلوها فى الدفعة الاولى «وَلْيُبَيِّرُوا مَا عَلَوْا تَبْيِيرًا» فالتبار و الهلاك، و الدمار واحد، و كل ما انكسر من الزجاج و الحديد و الذهب تبر. و معنى «ما عَلَوْا تَبْيِيرًا» ما غلبوا عليه، و جواب (إذا) محذوف و تقديره: فإذا جاء وعد الآخرة ليسوا وجوهكم. و قيل: بعثناهم ليسوا.

قوله تعالى: [سورة الإسراء (١٧): الآيات ٨ الى ١٠] ص: ٤٥١

عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمُ وَيُنزِلَ عَلَيْكُمْ مِنْ سَمَوَاتِهِ مَاءً غَيْرًا كَالَّذِي نَزَّلَ فِي الْفِيلِ ﴿٨﴾ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا ﴿٩﴾ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٠﴾

(١) سورة ٨ الانفال آية ١٧

(٢) سورة ٩٩ الزلزال آية ٥

التبيان في تفسير القرآن، ج٦، ص: ٤٥٢

ثلاث آيات بلا خلاف.

يقول الله تعالى مخاطباً لنبيه صلى الله عليه وسلم: بأن قل لبنى إسرائيل «عسى ربكم أن يرحمكم» إن أقمتهم على طاعته وترك معاصيه (وعسى) من الله واجبه، ويجوز ان يكون بمعنى الإبهام على المخاطب. وقوله «وإن عدتم» يعنى فى معاصى الله، والكفر به و جحد أنبيائه «عدنا» فى عذابكم، و التسليط عليكم، كما فعلناه أول مرة، و قال ابن عباس و قتادة: عادوا فبعث الله عليهم المسلمين يذلونهم بالجزية و المحاربة إلى يوم القيامة. قوله «وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيراً» قال ابن عباس و مجاهد و ابن زيد و قتادة: محبساً، و الحصر الحبس، و يقال للملك حصر، لأنه محجوب، قال لبيد:

وقمام غلب الرقاب كأنهم جنّ لدى باب الحصر قيام «١»

و قال الحسن: يعنى مهاداً، كما قال «لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ» «٢» و الحصر البساط المرمول، يحصر بعضه على بعض بذلك الضرب من النسج، و يقال للجنيين:

الحصيران، لحصرهما ما أحاطا به من الجوف و ما فيه. و قيل لأن بعض أضلاعه حصر مع بعض، و يسمى البساط الصغير حصيراً، و حصر بمعنى محصور، كرضى بمعنى مرضى.

ثم أخبر تعالى أن هذا القرآن الذى أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم «يهدى» أى يدل

(١) ديوانه ٣٩ / ٢ و تفسير القرطبي ١٠ / ٢٢٤ و مجاز القرآن ١ / ٣٧١ و تفسير الطبرى ١٥ / ٣ و سمط اللاكلى ٩٥٥ و روح المعانى ١٥ /

٢١ و الصحاح، و التاج، و اللسان (حصر)

(٢) سورة ٧ الاعراف آية ٤١

التبيان في تفسير القرآن، ج٦، ص: ٤٥٣

«لِئْتَىٰ هِيَ أَقْوَمُ» قال الفراء: لشهادة أن لا إله إلا الله. و يحتمل أن يكون المراد يهدى لجميع سبل الدين، التى هى أصوب من غيرها: من توحيد الله، و عدله، و صدق أنبيائه، و العمل بشريعته، و فعل طاعاته، و تجنب معاصيه «وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ» يعنى القرآن يبشرهم «أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا» و ثواباً عظيماً، على طاعاتهم، و يبشرهم أيضاً ب «أَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ» و يجحدون البعث و النشور أعد الله لهم «عذاباً أليماً» يعنى مؤلماً موجعاً، «و اعتدنا» أصله أعددنا فقلبت إحدى الدالين تاء، فراراً من التضعيف إلى حرف من مخرج الدال، و تكون البشارة قد أوقعت على أن لهم الجنة، و أن لعدوهم النار، فلذلك نصب (أن) فى الموضعين. و يحتمل أن يكون نصب (أن) الثانية على حذف اللام، و التقدير، لأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعددنا لهم عذاباً أليماً، و لو كسرت على الاستئناف جاز غير أنه لا يقرأ به احد.

قوله تعالى: [سورة الإسراء (١٧): الآيات ١١ الى ١٢] ص: ٤٥٣

وَيَدْعُ الْإِنْسَانَ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا ﴿١١﴾ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَاتَيْنِ فَمَحْوِنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً

لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ وَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَ الْحِسَابِ وَ كُلُّ شَيْءٍ فَضْلَانُهُ تَفْصِيلًا (١٢)
آيتان بلا خلاف.

قيل في معنى قوله «وَ يَدْعُ الْإِنْسَانَ» قولان:

أحدهما- ما ذكره ابن عباس، و الحسن، و قتادة، و مجاهد انه يدعو على نفسه و ولده عند غضبه، فيقول: اللهم العنه و اغضب عليه و ما أشبهه، فيمنعه الله، و لو أعطاه لشقّ عليه.

و الثاني- قال قوم: انه يطلب ما هو شرّ له لتعجيل الانتفاع به مثل دعائه بما هو خير له، و يقوى ذلك قوله «وَ كَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا» و معنى قوله «وَ كَانَ التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٤٥٤
الْإِنْسَانُ عَجُولًا»

قال مجاهد: لأنه يعجل بالدعاء بما لا يجوز. و قال ابن عباس:

على طبع آدم لما نفخ فيه الروح فبلغت إلى رجليه، قبل ان تجرى فيهما، رام النهوض.

و العجلة طلب الشيء قبل وقته الذي لا يجوز تقديمه عليه او ليس بأولى فيه و السرعة عمل الشيء في أول وقته الذي هو أولى به.

ثم أخبر أنه تعالى جعل «اللَّيْلَ وَ النَّهَارَ آيَتَيْنِ» يريد الشمس و القمر في هذا الموضع- عند قوم- و قال الجبائي: هما الليل و النهار، و هو الظاهر، و هما دليلان على توحيد الله، لأن احداً لا يقدر على الإتيان بالنهار، و لا على إذهابه و الإتيان بالليل، و انما يقدر عليه القادر لنفسه الذي لا يتعذر عليه شيء.

ثم اخبر انه جعل احدي الآيتين ممحوة و هي الليل اي لا- تبصر فيها المرثيات كما لا يبصر ما يمحي من الكتاب، و هو من البلاغة العظيمة.

و قال ابن عباس: محو آية الليل السواد الذي في القمر، و

روى عن علي (ع) أنه اللطخة التي في القمر.

و قوله «وَ جَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً» قيل في معناه قولان:

أحدهما- مضيئة للابصار.

الثاني- جعلنا أهله بصراء فيه كما يقال: رجل مخبث أى أهله خبثاء و رجل مضعف أى أهله ضعفاء، فكذلك النهار مبصراً أى أصحابه بصراء. ثم بين الغرض بذلك، و انما جعله كذلك «لِتَبْتَغُوا فَضْلًا» أى تطلبوا فضلا من ربكم «وَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَ الْحِسَابِ» فى مواقيتكم و معاملاتكم و معرفة سنينكم و غير ذلك، فيكثر بذلك انتفاعكم «وَ كُلُّ شَيْءٍ فَضْلَانُهُ تَفْصِيلًا» أى ميزنا كل شيء تميزاً ظاهراً بيناً لا يلتبس، و بيناه بياناً لا يخفى.

قوله تعالى: [سورة الإسراء (١٧): الآيات ١٣ الى ١٥] ص: ٤٥٤

وَ كُلُّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَ نَخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا (١٣) أَقْرَأَ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا (١٤)
مَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا (١٥)

التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٤٥٥

ثلاث آيات بلا خلاف.

قرأ أبو جعفر «و يخرج» بضم الياء، و فتح الراء، و قرأ يعقوب بالياء و فتحها و ضم الراء. الباقون بالنون، و ضمها، و كسر الراء. و اتفقوا على نصب «كتاباً» و قرأ ابن عامر و أبو جعفر «يلقاه» بضم الياء، و فتح اللام و تشديد القاف.

الباقون بفتح الياء و سكون اللام و فتح القاف و تخفيفها، و نصب كل انسان بفعل يفسره «ألزمناه» و تقديره ألزمنا كل انسان ألزمناه،

كما قال «وَالْقَمَرَ قَدْرًا» (١) فيمن نصب. و معنى طائره قال ابن عباس، و مجاهد و قتادة: عمله من خير أو شر كالتائر الذي يجيء من ذات اليمين، فيتبرك به، و الطائر الذي يجيء من ذات الشمال فيتشام به، و طائره عمله. و الزام الله طائره في عنقه: الحكم عليه بما يستحقه من ثواب أو عقاب. و قيل: معناه ان يحكم بأن عمله كالطوق في عنقه.

ثم اخبر تعالى أنه يخرج للإنسان المكلف يوم القيامة كتاباً فيه جميع أفعاله مثبتة ما يستحق عليه ثواب أو عقاب. و قوله «يلقاه» قرأه ابن عامر يضم الياء و فتح اللام، و تشديد القاف، بمعنى ان الملائكة يستقبلونهم. الباقيون بفتح الياء و القاف، بمعنى أنهم يلقونه و يرونه.

فمن قرأ بالتخفيف، فمن لقيت الكتاب، فإذا ضاعفت قلت لقانيه، و قد يتعدى بتضعيف العين الى مفعولين بعد ان كان متعدياً الى مفعول واحد، فإذا بنى للمفعول به نقص مفعول واحد من المفعولين، لأن أحدهما يقول مقام الفاعل،

(١) سورة يس آية ٣٩

التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٤٥٦

لاسناد الفعل اليه، فيبقى متعدياً الى مفعول واحد، و على هذا قوله «وَيُلْقُونَ فِيهَا تَحيَةً وَ سَلاماً» (١) و فى البناء للفاعل «وَلَقَاهُمْ نَضْرَةً وَ سُوراً» (٢) و حكى عن الحسن و مجاهد أنهما قرءا «و يخرج» بفتح الياء و ضم الراء، و المعنى يخرج طائره له «كتاباً» نصب على التمييز، و قيل فى (طائره) أنه عمله. و قيل: أنه حظه، و ما قدمه من خير أو شر قال المؤرج: الطائر العمل، بلغه الأنصار، و يكون المعنى على هذا و يخرج عمله له كتاباً أى ذا كتاب، و معناه أنه مثبت فى الكتاب الذى قال فيه «لا يُعَادِرُ صَغيرَةً وَ لا كَبيْرَةً إِلاَّ أَحْصَاهَا» (٣) و قال «هاؤمُ اقْرؤا كِتابِيه» (٤) و انما قيل لعمله طائره- و طيره فى بعض القراءات- على تعارف العرب، يقولون: جرى طائره بكذا، و مثله قوله «قالوا طائركم معكم» (٥) و قوله «إنما طائركم عند الله» (٦) و قال ابو زيد: ما مر من طائر أو طيى أو غيره، كل ذلك عندهم طائر، قال ابو زيد: قولهم: سألت الطير، و قلت للطير، انما هو زجر، و قولهم زجرنى الطباء و الطير معناه وقع زجرى عليهما، على كذا و كذا، من خير أو شر، و منه قول الكمي: من خير أو شر، و منه قول الكمي:

و لا أنا ممن يزجر الطير همّه أصاح عزاب أو تعرّض ثعلب (٧)

و قال حسان:

ذرينى و علمى بالأمر و شيمتى فما طائرى فيها عليك بأخيلا (٨)

اى ليس رأيتى بمشوم، و قال كثير:

أقول إذا ما الطير مرّت مخيلة لعلك يوماً فانتظر ان تنالها (٩)

معنى مخيلة مكروهة من الأخيل، و معنى «فى عنقه» لزوم ذلك له و تعلقه

(١) سورة الفرقان آية ٧٥

(٢) سورة الدهر آية ١١

(٣) سورة الكهف آية ٥٠

(٤) سورة الحاقة آية ١٩

(٥) سورة يس آية ١٩

(٦) سورة الاعراف ١٣١

(٧) امالى الشريف المرتضى ١: ٦٧ و مجمع البيان ٣: ٤٠٣ [.....]

(٨) ديوانه ٢٠٦ و اللسان (خيل) و مجمع البيان ٣: ٤٠٣

(٩) مجمع البيان ٣: ٤٠٣

التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٤٥٧

به، و مثله قولهم: طوقتك كذا، و قلدتك كذا اي ألزمته إياك و مثله، قلده السلطان كذا، اي صارت الولاية في لزومها له في موضع القلادة، و إنما خصّ إلزام الطائر بالعنق، لأنه إضافة ما يزين من طوق، او ما يشين من عمل يضاف الى الاعناق، و لأن في عرف الناس ان يقولوا: هذا في رقبتك. و قد يضاف العمل الى اليد ايضاً كما قال «ذَلِكَ بِمَا قَدَّمْتَ أَيْدِيكُمْ» (١) و إن كان كسبه بفرجه و لسانه، و غير ذلك، و إنما يذم بذلك على وجه التفرغ و التبكيث بما فعله من المعاصي، و يكون في العلم بذلك لطف في دار الدنيا، و ان كان الله عالماً بتفصيل ما فعلوه.

و قوله «كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيْبًا» اي حسبك نفسك اليوم حاكماً عليك في عملك و ما تستحقه من ثواب على الطاعة و من عقاب على المعصية، لأنه أنصفك من جعلك حسيباً على نفسك بعملك. و قيل معنى «حسيباً» شاهداً و شهيداً.

و قوله «من اهتدى» يعنى فعل الخيرات و الطاعات و انتفع بهداية الله إياه «فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ» و أن ثواب ذلك و اصل اليه «وَمَنْ ضَلَّ» اي جار عن الحق و عدل عن الصواب و ارتكب المعاصي «فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا» اي يجوز عليها لأن عقاب ذلك و وباله و اصل اليه، لأن الله تعالى قال «لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ» اي لا يأخذ احداً بذنب غيره، و الوزر الإثم، و قيل معناه لا يجوز لأحد أن يعمل الإثم، لأن غيره عمله، و الأول أقوى.

و قوله «وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا» اخبار من الله أنه لا يعاقب احداً على معاصيه، حتى يستظهر عليه بالحجج و إنفاذ الرسل ينبهونه على الحق، و يهدونه اليه و يرشدونه الى سلوكه، استظهاراً في الحجة، لأنه إذا اجتمع داعي العقل و داعي السمع الى الحق، تأكد الامر و زال الريب فيما يلزم العبد، و ليس في ذلك دلالة على انه لو لم يبعث رسولا لم يحسن منه ان يعاقب إذا ارتكب العبد

(١) سورة آل عمران آية ١٨٢

التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٤٥٨

القبائح العقلية، اللهم إلاً أن يفرض أن في بعثه الرسول لطفاً، فإنه لا يحسن من الله تعالى مع ذلك أن يعاقب احداً إلاً بعد أن يعرفه ما هو لطف له و مصلحته لتزاح علته. و قيل: معناه «وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ» بعذاب الاستئصال و الإهلاك في الدنيا «حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا». و في الآية دلالة على بطلان قول المجبرة: من ان الله يعذب أطفال الكفار بكفر آبائهم، لأنه بين أنه لا يأخذ احداً بجرم غيره.

قوله تعالى: [سورة الإسراء (١٧): آية ١٦] ص: ٤٥٨

وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَوْمًا أَمْرًا مُّتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا (١٦)
آية بلا خلاف.

قرأ يعقوب «أمرنا» بمد الهمزة. و عن الحسن «أمرنا» بالثشديد، و روى عنه «أمرنا» بكسر الميم خفيفة و هي ردية.

ذكر في هذه الآية وجوه أربعة:

أحدها- ان مجرد الإهلاك لا يدل على أنه حسن أو قبيح، بل يمكن وقوعه على كل واحد من الأمرين، فإذا كان واقعاً على وجه الظلم، كان قبيحاً، و إذا كان واقعاً على وجه الاستحقاق أو على وجه الامتحان، كان حسناً، فتعلق الارادة به لا يقتضى تعلقها على الوجه القبيح. و إذا علمنا أن القديم لا يفعل القبيح، علمنا أن إرادته الإهلاك على الوجه الحسن.

و قوله «أَمْرًا مُّتْرَفِيهَا»

المأمور به محذوف، و ليس يجب أن يكون المأمور به هو الفسق و ان وقع بعده الفسق، بل لا يمتنع أن يكون التقدير: و إذا أردنا أن نهلك قرية أمرناهم بالطاعة، ففسقوا فيها فحق عليها القول، و جرى ذلك مجرى قولهم: أمرته فعصى و دعوته فأبى، و المراد أمرته بالطاعة و دعوته إلى الاجابة و القبول، فعصى. التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٤٥٩

فإن قيل: أى معنى لتقدم الارادة؟ فإن كانت متعلقة بإهلاك يستحق بغير الفسق المذكور فى الآية، فلا معنى لقوله «و إذا أردنا ... أمرنا»

، لأن أمره بما يأمر به لا يحسن إرادته للعقاب المستحق بما تقدم من الأفعال، و إن كانت الارادة متعلقة بالإهلاك المستحق بمخالفة الأمر المذكور فى الآية، فهو الذى تأبونه، لأنه يقتضى أنه تعالى يريد لإهلاك من لم يستحق العقاب!!.

قلنا: لم تتعلق الارادة إلا بالإهلاك المستحق بما تقدم من الذنوب، و إنما حسن قوله «إذا أردنا ... أمرنا»

أن فى تكرار الأمر بالطاعة بالايان إعداراً للعصاة و إنذاراً لهم و إيجاباً للحجة عليهم، و يقوى ذلك قوله قبل هذه الآية «و ما كنا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا» منبهاً بذلك أنه أراد إثبات الحجة و تكررها عليهم الثانى - أن يكون قوله «أمرنا مُتْرَفِيهَا» من صفة القرية و صلتها، و لا يكون جواباً لقوله «و إذا أردنا»

و يكون تقدير الكلام: و إذا أردنا أن نهلك قرية من صفتها أنا «أمرنا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا»

و لا يكون ل (إذا) جواب ظاهر فى اللفظ، للاستغناء عنه بما فى الكلام من الدلالة عليه، و مثله قوله «حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَ قَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ» إلى قوله «فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ» (١) و لم يأت ل (إذا) جواب فى طول الكلام للاستغناء عنه، و قال الهدلى: حتى إذا أسلكوهم فى فتائده شلاً كما يطرد الجمال الشردا (٢)

فحذف جواب (إذا) و لم يأت به، لأن هذا البيت آخر القصيدة.

الثالث - أن يكون الكلام على التقديم و التأخير، و تقديره إذا أمرنا مترفى قرية بالطاعة، فعصوا، و استحقوا العقاب، أردنا إهلاكهم، و يشهد بهذا التأويل قوله «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ» (٣) فالطهارة انما

(١) سورة الزمر آية ٧٣-٧٤

(٢) تفسير روح المعانى ١٥: ٣ و قد مر فى ١: ١٢٨، ١٤٩

(٣) سورة المائدة آية ٦

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٤٦٠

تجب قبل القيام الى الصلاة. و مثله قوله «و إذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك» (١) و قيام الطائفة معه يجب أن يكون قبل إقامة الصلاة لأن إقامتها هو الإتيان بجمعها على الكمال. و مثله قوله «ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أوى القوّة» (٢) و التقدير ما إن مفاتحه لتنوء بها العصبة أى يثقلون بها، و مثله قول الشاعر:

ذعرت القطا و نفيت عنه مقام الذئب كالرجل اللعين (٣)

أراد مقام الذئب اللعين، و قد فصلوا بين المضاف و المضاف اليه قال الشاعر:

بين ذراعى و جبهة الأسد (٤)

أراد بين ذراعى الأسد و جبهته.

و الرابع - أن يكون ذكر الارادة فى الآية مجازاً و اتساعاً و تبيهاً على المعلوم من حال القوم و عاقبة أمرهم، و أنهم متى أمروا فسقوا و خالفوا، و جرى ذلك مجرى قولهم: إذا أراد التاجر أن يفتقر أته النوائب من كل وجه، و جاء الخسران من كل طريق، و إذا أراد

العليل ان يموت خلط في مأكله، و معلوم أن احداً ممن ذكرناه لم يرد ذلك، لكن لما كان المعلوم من حال هذا الخسران، و من حال ذاك الهلاك، حسن هذا الكلام، و كان أفصح و أبلغ، لما فيه من الاستعارة و المجاز الذي لا يكون الكلام بليغاً من دونهما. و يكون تلخيص الكلام: إذا أردنا إهلاك قريه كقوله «جداراً يُريدُ أن يَنْقَضَ» (٥) أمرناهم بالطاعة، ففسقوا فيها، فحق عليها القول. و انما خص المترفون بذكر الأمر، لأنهم الرؤساء الذين من عداهم تبع لهم، كما أمر فرعون و من عداه تبع له من القبط. و من حملة على ان المراد به أكثرنا قال: لأن الأمر بالطاعة ليس بمقصود على المترفين، بل هو عام لجميعهم، فلذلك شدد الميم أو مدد الهمزة.

(١) سورة النساء آية ١٠٢

(٢) سورة ٢٨ القصص آية ٧٦

(٣) مر هذا البيت في ١: ٣٤٣، ٢: ٤٧

(٤) تفسير الطبري ١٥: ٣٤ (الطبعة الاولى)

(٥) سورة ١٨ الكهف آية ٧٧

التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٤٦١

و انما قال «فَفَسَّقُوا فِيهَا»

و لم يقل: فكفروا، لأن المراد فتمردوا في كفرهم لأن الفسوق في الكفر الخروج إلى أفحشه، فكأنه قال ففسقوا بالخروج عن الأمر إلى الكفر.

و قال ابن عباس و سعيد بن جبیر: المعنى أمرناهم بالطاعة، ففسقوا، و مثله أمرتك فعصيتني.

و من قرأ «أمرنا مترفيها» بتشديد الميم من التأمير بمعنى التسليط، و قد يكون بمعنى أكثرنا. و يجوز ان يكون المعنى أكثرنا عددهم أو مالهم، و قرئ (آمرنا) ممدوداً، و المعنى أكثرنا مترفيها، و إنما قيل في الكثرة أمر القوم، لأنهم يحتاجون إلى أمير يأمرهم و ينهاهم، فقد أمرنا لذلك، قال لبيد:

ان يغبطوا يهبطوا و ان آمرنا يوماً يصيروا للهلاك و الفند «١»

و روى و الكند و قال بعضهم أمرنا بمعنى أكثرنا، و قال ابو عمرو: و لا يكون من هذا المعنى (أمرنا) قال ابو عبيد: يدل على هذه اللغة قولهم: سكة مأبورة و مهرة مأمورة، أى كثيرة الولد. و من قال بالأول قال هذا لمكان الازدواج، كما قالوا الغدايا و العشايا، و الغداء لا يجمع على غدايا، و لكن قيل ذلك ليزدوج الكلام مع قولهم: العشايا، و قال قوم: يقال أمر الشيء و أمرته أى كثر و كثرته لغتان، مثل رجح و رجعته. و المشهور الاول. و إنما تعدى اما بالتضعيف او الهمزة، و إذا كان مخففاً فهو من الأمر الذي هو خلاف النهي، على ما بيناه. و قال المبرد «أمرنا» خفيفة بمعنى أكثرنا، و روى الجرمي:

فعلت و أفعلت «٢»- عن أبى زيد- بمعنى واحد، قال و قرأته على الاصمعي.

«و دمرنا» معناه أهلكننا، و الدمار الهلاك.

(١) تفسير الطبري ١٥: ٦١ و الشوكاني (الفتح القدير) ٣: ٢٠٧ و لكن الكذب و الفند الهلاك.

(٢) هذا ما في المخطوطة، و كان في المطبوعة (ثقلت و أثقلت).

التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٤٦٢

قوله تعالى: [سورة الإسراء (١٧): الآيات ١٧ الى ١٩] ص: ٤٦٢

وَ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَ كَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا (١٧) مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصِيرُ فِيهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا (١٨) وَ مَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا (١٩)

ثلاث آيات بلا خلاف.

اخبر الله تعالى بأنه أهلك من القرون من بعد نوح، أمماً كثيرة، لأن «كم» يفيد التكثر ضد (رب) الذى يفيد التقليل، (و القرن) قيل: مائة و عشرون سنة- فى قول عبد الله ابن أبى أوفى- و قال محمد بن القاسم المازنى: هو مائة سنة، و قال قوم: هو أربعون سنة. و ادخلت الباء فى قوله «كفى بربك» للمدح: كما تقول: ناهيك به رجلاً، و جاد بثوبك ثوباً، و طاب بطعامك طعاماً و أكرم به رجلاً، و كل ذلك فى موضع رفع، كما قال الشاعر:

و يخبرنى عن غائب المرء هديه كفى الهدى عمّا غيب المرؤ مخبراً (١)

فرفع لما اسقط الباء. و المعنى: كفى ربك عالماً و حسيباً بذنوب عباده بصيراً بها، ثم قال «مَنْ كَانَ يُرِيدُ» المنافع «العاجلة» فى الدنيا «عَجَلْنَا لَهُ فِيهَا» يعنى فى الدنيا القدر الذى نريده لمن نريد، لا على قدر ما يريدون، لأن ما يريدونه ربما كانت فيه مفسدة، لا يجوز إعطاؤهم إياه، ثم بين انه إذا أعطاهم ما طلبوه عاجلاً جعل لهم جهنم جزاء، على معاصيهم و كفرهم يصلونها مذمومين مدحورين، اى فى حال ذمنا إياهم، يقال: أمته، و ذمته، و ذمته بمعنى واحد

(١) مجمع البيان ٣: ٤٠٧ و تفسير الطبرى ١٥: ٤٢ [.....]

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٤٦٣

فهو مذموم و مذموم، و يكون ذمته اى طردته، فهو مذموم. و «مدحورا» اى متباعداً من رحمة الله دحرته أدره دحراً اى باعدته.

ثم قال «وَ مَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ» اى خير الآخرة، ثواب الجنة «وَ سَعَى لَهَا سَعْيَهَا» بأن فعل الطاعات و تجنب المعاصى، و هو مع ذلك مؤمن مصدق بتوحيد الله و مقر بأنبيائه، فإن أولئك يكون «سعيهم مشكورا» اى تكون طاعاتهم مقبولة. و قال قتادة: شكر الله حسناتهم، و تجاوز عن سيئاتهم. و المعنى أحلهم محلاً يشكر عليه فى حسن الجزاء كما قال: «مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا» (١).

قوله تعالى: [سورة الإسراء (١٧): الآيات ٢٠ الى ٢٢] ص: ٤٦٣

كُلًّا نُمِدُّ هُوَآءًا وَ هُوَآءًا مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَ مَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا (٢٠) أَنْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَ لِلآخِرَةِ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَ أَكْبَرُ تَفْضِيلًا (٢١) لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَخْذُومًا (٢٢)

ثلاث آيات بلا خلاف.

قوله «كُلًّا نُمِدُّ هُوَآءًا وَ هُوَآءًا» نصب (كُلًّا) ب «نمد» (و هُوَآءًا) بدل منه و المعنى إنا نعطي البرّ و الفاجر، و المؤمن و الكافر فى الدنيا. و اما الآخرة فللمتقين خاصة «وَ مَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا» اى لم يكن عطاء الله ممنوعاً، ثم قال لنبية و المراد به أمته معه «أَنْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ» بأن جعلنا بعضهم أغنياء، و بعضهم فقراء، و بعضهم موالى، و بعضهم عبيداً، و بعضهم أصحاباً و بعضهم مرضى، بحسب ما علمنا من مصالحهم. ثم قال «وَ لِلآخِرَةِ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَ أَكْبَرُ تَفْضِيلًا» لأنهم معطون على مقدار طاعتهم، فمن كان كثير الطاعة

التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٤٦٤

حصلت له الدرجات العالية من الثواب. وإنما أراد يبين أن التفاضل في الدنيا إذا كان يتنافس عليه، فالتفاضل في الجنة أولى بأن يرغب فيه.

ثم قال لنبية و المراد به امته «لا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ» توجه إليه عبادتك و تستدعي الحوائج من قبله فإنك إن فعلت ذلك قعدت مذموماً مخذولاً، و إذا كان الخطاب عاماً كان التقدير، فلا تجعل ايها الإنسان مع الله إلهاً آخر. و نصب «فتقعد» لأنه جواب النهي.

قوله تعالى: [سورة الإسراء (١٧): الآيات ٢٣ الى ٢٤] ص: ٤٦٤

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا (٢٣) وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذَّلِيلِ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا (٢٤) آيتان بلا خلاف.

قرا حمزة و الكسائي و خلف «يبلغان» بألف و كسر النون على التثنية. الباوقن يبلغن على الوحده. و قرأ ابن كثير، و ابن عباس، و يعقوب «أف» بفتح الفاء من غير تنوين. و قرأ اهل المدينة و حفص بكسر الفاء مع التنوين. الباوقن بكسر الفاء من غير تنوين. و مثله في الأحقاف.

قال ابو على الفارسي قوله «أحدهما» مرتفع بالفعل، و قوله «او كلاهما» معطوف عليه، و الذكر الذي عاد من قوله «أحدهما» يغني عن إثبات علامة الضمير في (يبلغن)، فلا وجه لمن قال: إن الوجه إثبات الالف، لتقدم ذكر الوالدين.

و يجوز ان يكون رفع (أحدهما) على البدل من الضمير في (يبلغان) و يجوز ان يرفعه بفعل مجدد على تقدير إما يبلغان عندك الكبير. يبلغ أحدهما او كلاهما، التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٤٦٥

و يكون رفعاً على السؤال و التفسير كقوله «وَأَسْرُوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا» «١» و من اثبت الألف، فعلى وجه التأكيد، و لو لم يذكر لم يخل بالكلام نحو قوله «أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ» «٢» فقوله «غير أحياء» توكيد، لأن قوله «أموات» دل عليه قال: و قول ابن كثير (أف) يبنى الفاء على الفتح، لأنه و ان كان في الأصل مصدرًا من قولهم (أفه و تفه) يراد به نتناً و ذفرًا، لقد سمي الفعل به فبنى، و هذا في البناء على الفتح كقولهم (سرعان ذا إهالة) لما سار اسمًا ل (سرع)، فكذلك (أف) لما كان اسمًا ل (كره)، و مثله ريداً، في أنه سمي به الفعل، فبنى و لم يلحق التنوين إلا ان هذا للأمر و النهي، و أف في الخبر. و قول نافع في البناء على الكسر مع التنوين، مثل (أف) في البناء على الفتح: إلا أنه بدخول التنوين دل على التنكير مثل إيه و مه و صه، و مثله قولهم صه، فبنوه على الكسر، و إن كان في الأصل مصدرًا، كما كان (أف) في الأصل كذلك، و من كسر و لم ينون جعله معرفة، فلم ينون، كما أن من قال: صه و ضاف، فلم ينون أراد به المعرفة.

و موضع (أف) على اختلاف القراءات موضع الجمل، مثل (رويد) في أن موضعه موضع الجمل و كذلك لو قلت: هذا فدا «٣» قال أبو الحسن. و قول من قال (أف) أكثر و أجود و لو جاء (أفًا لك) أحتمل أمرين: أحدهما- أن يكون الذي صار اسمًا للفعل لحقه التنوين لعلامة التنكير. و الآخر أن يكون نصباً معرباً، و كذلك الضمير، فإن لم يكن معه لك كان ضعيفاً، كما انك لا تقول ويل حتى تقرن به لك، فيكون في موضع الخبر و (أف) كلمة يكتنى بها عن الكلام القبيح و ما يتأفف به، لأن التف و سخ الظفر و (الاف) و سخ الاذن. و قيل التف كل ما رفعت بيدك من حقير من الأرض، و قيل معنى الأف الثوم، و قيل

(١) سورة ٢١ الأنبياء آية ٣

(٢) سورة ١٦ النحل آية ٢١

(٣) في المخطوطة (هذا قفا) و نسخة اخرى (هذا فداء لك) و قد تركنا ما في المطبوع على حاله فلم نغير فيه شيء،

التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٤٦٦

الشَّرِّ، و قد جرى مجرى الأصوات، فزال عنه الاعراب مثل (صه) و معناه اسكت، و مه و معناه كفّ و هيهات هيهات اى بعيد بعيد، فإذا نَوَّتْ أُرِدَتِ النُّكْرَةُ أَى سَكُوتَا و قَبْحًا، و إذا لم تنون أُرِدَتِ المَعْرِفَةُ. و إنما جاز تحريك الفاء بالضم و الفتح و الكسر، لان حركتها ليست حركة إعراب، و انما هي حركة التقاء الساكنين فتفتح لخفة الفتحه، و تضم اتباعاً للضم قبله، و قيل تضم تشبيهاً بقبل و بعد و تكسر على أصل حركة التقاء الساكنين.

و فى (أف) سبع لغات: أف و أفّ و أفّا و أفى مماله، و زاد ابن الانبارى بسكون الفاء. و روى عن الرضا عن أبيه عن جعفر بن محمد (ع) انه قال (لو علم الله لفظاً أوجز في ترك عقوق الوالدين من (أف) لاتي به). فان قيل هل أباح الله أن يقال لهما أف قبل أن يبلغا الكبر؟ قلنا: لا، لأن الله أوجب على الولد إطاعة الوالدين على كل حال، و حظر عليه أذاهما و إنما خصّ الكبر، لأن وقت كبر الوالدين مما يضطر فيه الوالدان إلى الخدمة إذا كانا محتاجين عند الكبر، و فى المثل يقال فلان أبر من النسر، لان النسر إذا كبر و لم ينهض للطيران جاء الفرخ فزقه، كما كان أبواه يزقانه، و مثله قوله «وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَ كَهْلًا» «١» و الوجه فى قوله «و كهلا» مع ان الناس يكلمون كلهم حال الكهولة ان الله اخبر أن عيسى يكلم فى المهد أعجوبة و أخبر أنه يعيش حتى يكتهل و يتكلم بعد الكهولة، و نحوه قوله «وَالْأَمْرُ يُؤَمَّرُ لِلَّهِ» «٢» و انما خصّ ذلك اليوم بأن الأمر لله، لأن فى الدنيا مع أنه يملك، قد ملك اقواماً جعلهم ملوكاً و خلفاء، و ذلك اليوم لا يملك سواه.

معنى قوله «وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ» أمر، فى قول ابن عباس و الحسن و قتادة و ابن زيد. فإن قيل: الامر لا يكون أمراً بآلًا يكون الشيء، لأنه يقتضى إرادة المأمور به، و الإرادة لا تتعلق بآلًا يكون الشيء، و إنما تتعلق بحدوث الشيء.

قلنا: المعنى انه كره ربكم عبادة غيره و أراد منكم عبادته على وجه الإخلاص

(١) سورة ٣ ال عمران آية ٤٦

(٢) سورة ٨٢ الانفطار آية ١٩

التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٤٦٧

و سمي ذلك أمراً ب «أن لا تعبدوا إلا إياه» لأن معناه واحداً. و قوله «وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا» العامل فى الباء يحتمل شيئين: أحدهما - و قضى بالوالدين إحساناً. و الثانى - و أوصى، و حذف لدلالة الكلام عليه، و المعنى متقارب، و العرب تقول: أمر به خيراً و أوصى به خيراً، و قال الشاعر:

عجبت من دهما إذ تشكونا و من أبى دهما إذ يوصينا

خيراً بها كأننا جافونا «١»

فأعمل «يوصينا» فى الخير، كما أعمل فى الإحسان. و قوله «إِنَّمَا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا» معناه متى بلغ واحد منهما أو هما الكبر «فلا تثقل لهما أف» أى لا تؤدبهما بقليل و لا كثير «وَلَا تَنْهَرُهُمَا» أى لا تزجرهما بإغلاظ و صياح يقال: نهره ينهره نهراً، و انتهره انتهاراً إذا أغلظ له «وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا» أى شريفاً تكرمهما به. و توقّرهما «وَأَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ» أى تواضع لهما و اخضع لهما.

و قرأ سعيد بن جبیر «الذل» بكسر الذال. و الذل و الذلة مصدر الذليل، و الذل مصدر الذلول، مثل الدابة و الأرض تقول: جمل ذلول، و دابة ذلول «وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْنِي كَمَا رَحِمْتَ رَبِّي صَغِيرًا» أى ادع لهما بالمغفرة و الرحمة كما ربياك فى حال صغرك. و قال قوم الاستغفار لهما منسوخ إذا كانا مشركين بقوله «مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ» «٢». و قال البلخى: الآية تختص بالمسلمين.

قوله تعالى: [سورة الإسراء (١٧): الآيات ٢٥ الى ٢٧] ص : ٤٦٧

رُبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِنْ تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُوراً (٢٥) وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيراً (٢٦) إِنْ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُوراً (٢٧)

(١) تفسير الطبري ١٥: ٤٤ (الطبعة الاولى)

(٢) سورة ٩ التوبة آية ١١٤

التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٤٦٨

ثلاث آيات.

يقول الله تعالى مخاطباً للمكلفين من عباده إنه أعلم بهم، ومعناه إن معلوماته أكثر من معلوماتكم، وقد يقال: أعلم بمعنى أثبت فيما به يعلم، فيجىء من هذا إن الله تعالى أعلم بأن الجسم حادث من الإنسان العالم به. وكذلك كل شيء يمكن ان يعلم على وجوه متغايرة، فالله تعالى عالم به على تلك الوجوه وإن خفى على الواحد منا بعضها.

ومعنى «بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ» أى بما تضمرونه وتخفونه عن غيركم، فالله أعلم به منكم، وفى ذلك غاية التهديد. ثم قال «إِنْ تَكُونُوا صَالِحِينَ» أى تفعلون الأفعال الصالحة الحسنة الجميلة، فإن الله «كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُوراً» معنى «الأوابين» التوابين وهم الذين يتوبون مرة بعد مرة- فى قول سعيد بن المسيب- كلما أذنب ذنباً بادر بالتوبة. وقال سعيد بن جبير، ومجاهد: الأواب هو الراجع عن ذنبه بالتوبة. وأصله الرجوع يقال: آب يؤوب أوباً إذا رجع من سفره، قال عبيد بن الأبرص.

و كل ذى غيبة يؤب وغائب الموت لا يؤب «١»

ثم قال «وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ» وهو أمر من الله لنبىه صلى الله عليه وسلم ان يعطى ذوى القربى حقوقهم التى جعلها الله لهم، فروى عن ابن عباس والحسن: انهم قرابة الإنسان. و

قال على بن الحسين (ع): هم قرابة الرسول،

وهو الذى رواه أيضاً أصحابنا. و

روى انه لما نزلت هذه الآية استدعى النبى صلى الله عليه وسلم فاطمة (ع) وأعطاهما فداً وسلمه اليها، وكان وكلاؤها فيها طول حياة النبى صلى الله عليه وسلم، فلما مضى النبى صلى الله عليه وسلم

(١) ديوانه (دار بيروت) ٢٦ و تفسير الطبري ١٥: ٤٨

التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٤٦٩

أخذها ابو بكر، ودفعها عن النحلة. والقصة فى ذلك مشهورة، فلما لم يقبل بيئتها، ولا قبل دعواها طالبت بالميراث، لأن من له الحق إذا منع منه من وجه جاز له ان يتوصل اليه بوجه آخر، فقال لها: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة) فمنعها الميراث أيضاً

و كلامهما فى ذلك مشهور، لا نطول بذكره الكتاب.

وقوله «وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ» أى واعطوا هؤلاء أيضاً حقوقهم التى جعلها الله لهم من الزكوات وغير ذلك. ثم نهاهم عن التبذير بقوله «وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيراً» والتبذير التفريق بالإسراف. وقال عبد الله: التبذير إنفاق المال فى غير حقه، وهو قول ابن عباس وقتادة. و قال مجاهد لو أنفق مداً فى باطل كان تبذيراً.

ثم قال «إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ» وقيل في معناه قولان. أحدهما- إن الشيطان أخوهم باتباعهم آثاره وجرهم على سنته. والثاني- أنهم يقرون بالشيطان في النار. ثم أخبر عن حال الشيطان بأنه كفور لنعم الله تعالى و جاحد لآلآئه.

قوله تعالى: [سورة الإسراء (١٧): الآيات ٢٨ الى ٣٠] ص: ٤٦٩

وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِنْ رَبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا (٢٨) وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا (٢٩) إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا (٣٠)

ثلاث آيات بلا خلاف. التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٤٧٠

يقول الله تعالى «وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ» و تقديره، و إن تعرض و (ما) زائدة.

و المعنى: و متى ما صرفت وجهك عنهم، يعنى عن الذين أمروا بإعطائهم حقوقهم ممن تقدم ذكره، لأنه قد يعرض عند عوز ما طلبوه، ليبغى الفضل من الله، و السعة التى يمكنه معها البذل، و التقدير و إذا أتتكم قرابتكم أو سواهم من المحتاجين يسألونكم فأعرضت عنهم، لأنه لا شىء عندك، فقل لهم قولاً حسناً، أى عدهم عدوً جميلةً. و الاعراض صرف الوجه عن الشىء، و قد يكون عن قلبى، و قد يكون للاشتغال بما هو الاولى، و قد يكون لاذلال الجاهل مع صرف الوجه عنه، كما قال «وَاعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ» (١) و قوله «ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِنْ رَبِّكَ تَرْجُوهَا» و الابتغاء الطلب. و قوله «ترجوها» معناه تأملها، و الرجاء تعلق النفس بطلب الخير ممن يجوز منه، و من يقدر على كل خير و صرف كل شر، فهو أحق بأن يرجأ، و لذلك قال أمير المؤمنين (ع) (ألا لا يرجون أحدكم إلا ربه، و لا يخافن إلا ذنبه).

و قوله: «فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا» المعنى إذا أعرضت رزق من ربك، فقل لهم قولاً- ليناً سهلاً، مثل: رزقنا الله تعالى، و هو قول الحسن و مجاهد و ابراهيم و غيرهم. و قال ابن زيد: تعرض عنهم إذا خشيت أن ينفقوا بالعطية على معاصى الله، فيكون تبغى رحمته من الله لهم بالتوبة، و أصل التيسير التسهيل، و اليسر خلاف العسر، و قد يكون التيسير بالتقليل، فيسهل عليه لقلته، و يكون بمنزلة المعونة على عمله.

ثم قال تعالى «وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ» أى لا تكن ممن لا يعطى شيئاً و لا يهب، فتكون بمنزلة من يده مغلولة إلى عنقه، لا- يقدر على الإعطاء و ذلك مبالغه فى النهى عن الشحّ و الإمساك «وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ» أى و لا تعط ايضاً جميع ما عندك، فتكون بمنزلة من بسط يده حتى لا يستقر فيها شىء و ذلك كناية عن الإسراف. و قوله «فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا» معناه إن أمسكت

(١) سورة ٧ الاعراف آية ١٩٩

التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٤٧١

قعدت ملوماً عند العقلاء مذموماً، و إن اسرقت بقيت محسوراً، أى مغموماً متحسراً، و أصل الحسر الكشف من قولهم، حسر عن ذراعيه يحسر حسراً، إذا كشف عنهما. و الحسرة الغم لانحسار ما فات، و دابة حسير إذا كلت لشدة السير، لانحسار قوتها بالكلال. و كذلك قوله «يَتَّقِلْبُ إِلَيْكَ الْبَصْرُ خَاسِئًا وَ هُوَ حَسِيرٌ» (١) و المحسور المنقطع به لذهاب ما فى يده، و انحساره انقطاعه عنه، قال الهذلى:

إن العسير بها داء مخامرها فشطرها نظر العينين محسور (٢)

ثم قال «إِنَّ رَبَّكَ» يا محمد «يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ» فيوسعه عليه على حسب ما يعلم له من المصلحة فيه «و يقدر» أى يضيق عليه لعلمه بما فيه من الصلاح، كما قال «وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ» (٣) و قوله «إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا» أى و هو عالم بأحوالهم، لا يخفى عليه ما يصلحهم، و ما يفسدهم، فيفعل معهم بحسب ذلك.

قوله تعالى: [سورة الإسراء (١٧): الآيات ٣١ الى ٣٣] ص: ٤٧١

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْأً كَبِيرًا (٣١) وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِيَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا (٣٢) وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قَتَلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا (٣٣)

ثلاث آيات.

(١) سورة ٦٧ الملك (تبارك) آية ٤

(٢) الشاعر هو قيس بن خويلد الهذلي، الكامل ١٠٩، ٤١٠ و اللسان و التاج (حسن) (شطر) و مجاز القرآن ١: ٣٧٥

(٣) سورة ٤٢ الشورى آية ٢٧

التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٤٧٢

قرأ ابن كثير «خطاء» بكسر الخاء و بألف بعد الطاء ممدوداً. و قرأ ابو جعفر و ابن ذكوان - بفتح الخاء و الطاء - من غير ألف بعدها و بغير مد.

الباقون بكسر الخاء من غير مد، إلا ان الداجوني عن هشام روى وجهين:

أحدهما - مثل أبي عمرو، و الآخر - مثل أبي جعفر. و قرأ أهل الكوفة إلا - عاصماً «فلا - تسرف» بالياء. قال ابو علي الفارسي: قول ابن كثير (خطاء) يجوز ان يكون مصدر خاطأ، و ان لم يسمع (خاطأ) و لكن قد جاء ما يدل عليه، لأن أبا عبيدة انشد:

تخاطأت النبل أحشاه «١»

و أنشدنا محمد بن السدي في وصف كماءة:

و أشعث قد ناولته أحرس القرى أدرت عليه المدجنات الهواضب

تخاطأه القنّاص حتى وجدته و خرطومه من منقع الماء راسب «٢»

فتخاطأت مما يدل على خاطأ، لأن (تفاعل) مطاوع (فاعل) كما ان (تفعل) مطاوع فَعَل، و قول ابن عامر (خطأ)، فان الخطأ ما لم يعتمد، و ما كان المأثم فيه موضوعاً عن فاعله، و قد قالوا: اخطأ في معنى خطي، كما ان خطي في معنى اخطأ، قال الشاعر:

عبادك يخطئون و أنت ربُّ كريم لا تليق بك الذموم «٣»

فحوى الكلام أنهم خاطئون، و في التنزيل «لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا» فالمؤاخذه من المخطئ موضوعه، فهذا يدل على ان اخطأ في قوله:

يا لهف هند إذ خطئن كاهلاً «٤»

(١) تفسير القرطبي ١٠: ٢٥٣ و اللسان «خطي» و عجزه:

و اخر يوم فلم اعجل

[.....]

(٢) تفسير القرطبي ١٠: ٢٥٣ و تفسير روح المعاني ١٥: ٦٧

(٣) اللسان «خطأ»

(٤) قائله امرؤ القيس: ديوانه «الطبعة الرابعة» ١٧٥ و اللسان «خطأ». و هو مطلع رجز قاله عند ما أغار على بني اسد لما نزلوا على بني كنانة و بعده:

تالله لا يذهب شيخي باطلا حتى أبير مالكا و كاهلا

القاتلين الملك الحلاحلا

التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٤٧٣

و في قول آخر:

و الناس يلحون الأمير إذا هم خطئوا الصواب و لا يلام المرشد «١»

اي أخطئوه، و كذلك قول ابن عامر (خطأ) في معنى أخطأ، و جاء الخطأ في معنى الخطاء، كما جاء خطي في معنى اخطأ. و قال ابو الحسن: هذا خطأ من رأيك، فيمكن أن يكون خطأ لغه فيه أيضاً. و من قرأ «خطأ» فلانه يقال خطي يخطأ خطأ إذا تعمد الشئ حكاها الاصمعي، و الفاعل منه خاطي، و قد جاء الوعيد فيه في قوله «لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ» «٢» و يجوز أن يكون الخطأ لغه في الخطأ مثل المثل و المثل، و الشبهه و الشبهه، و البدل و البدل، قال الفراء: لغتان مثل قتب و قتب، و بدل و بدل، و حكى ابن دريد عن أبي حاتم، قال تقول:

مكان مخطو فيه من خطت و مكان مخطأ فيه من اخطأ يخطي، و مكان مخطو بغير همزة من تخطى الناس فيخطي، و من همزه تخطيت الناس، فقد غلط و قال المبرد: خطأه و خطاه بمعنى، عند أبي عبيد و الفراء و الكسائي، إلا ان (الخطأ) بكسر الخاء أكثر في القرآن (و الخطأ) بالفتح أفشى في كلام الناس و لم يسمع الكثير في شئ من أشعارهم الا في بيت قاله الشاعر:

الخطأ فاحشهُ و البرِّ فاضله كعجوة غرست في الأرض تؤتير «٣»

قال ابو عبيد: و فيه لغتان، خطت و أخطأت، فمن قال: خطت قال خطأ الرجل يخطأ خطأ، و خطأ، يكون الخطأ بفتح الخاء هو المصدر، و بكسرها الاسم. و من قال اخطأت كان الخطأ بالفتح و الكسر، جميعاً اسمين و المصدر الإخطاء. و قال أبو علي: قوله «فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ» فاعل يسرف يجوز أن يكون أحد شيئين: أحدهما- أن يكون القاتل الأول، فيكون التقدير فلا يسرف القاتل في القتل

(١) قاله عبيد ابن الأبرص. ديوانه «دار بيروت» ٥٨ و روايته (إذا غوى خطب) و قد مر في ٢: ٣٨٧

(٢) سورة ٦٩ الحاقة آية ٣٧

(٣) تفسير الطبري ١٥: ٥٤

التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٤٧٤

و جاز أن يضمر، و إن لم يجر له ذكر، لأن الحال تدل عليه، و يكون تقديره بالإسراف جارياً مجرى قوله في أكل مال اليتيم «و لا تأكلوها إسرافاً و بداراً أن يكبروا» «١» و إن لم يجر أن تأكل منه لا على الاقتصاد و لا على غيره، لقوله «إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا» «٢» فحظر أكل مال اليتيم حظراً عاقياً و على كل حال، فكذلك لا يمتنع أن يقال للقاتل الأول لا تسرف في القتل، لأنه يكون بقتله مسرفاً، و يؤكد ذلك قوله «يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ» «٣» فالقاتل داخل في هذا الخطاب- بلا خلاف- مع جميع مرتكبي الكبائر، و يكون الضمير على هذا في قوله «إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا» على قوله «وَمَنْ قَتَلَ مَظْلُومًا» [و تقديره، فلا يسرف القاتل الأول بقتله في القتل، لأن من قتل مظلوماً كان منصوراً] «٤» بأن يقتص له وليه أو السلطان إن لم يكن له ولي غيره، فيكون هذا ردعاً للقاتل عن القتل، كما أن قوله «وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ» «٥» كذلك، فالولي إذا اقتص، فإنما يقتص للمقتول، و منه انتقل إلى الولي بدلاله أن المقتول يبرئ من السبب المؤدى إلى القتل، و لم يكن للولي أن يقتص، و لو صالح الولي من العمد- على مال كان- للمقتول أن يؤديه منه ديناً عليه أن يقتص منه دون المقتول، و لا يمتنع أن يقال في المقتول منصور، لأنه قد جاء قوله «وَنَصْرَانَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا».

و الآخر- أن يكون في يسرف ضمير الولي، و تقديره فلا يسرف الولي في القتل، و إسرافه فيه أن يقتل غير من قتل او يقتل اكثر من قاتل وليه، لان مشركى العرب كانوا يفعلون ذلك، و التقدير فلا يسرف في القتل ان الولي كان منصوراً بقتل قاتل وليه. و الاقتصاص منه.

و من قرا بالتاء احتمال ايضاً وجهين:

(١) سورة ٤ النساء آية ٥

(٢) سورة النساء آية ٩

(٣) سورة ٣٩ الزمر آية ٥٣

(٤) ما بين القوسين ساقط من المطبوعة

(٥) سورة البقرة آية ١٧٩

التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٤٧٥

أحدهما- ان يكون المستثنى القاتل ظلماً، فقيل له لا تسرف ايها الإنسان فقتل ظلماً من ليس لك قتله، إذ من قتل مظلوماً كان منصوراً بأخذ القصاص له.

و الآخر- ان يكون الخطاب للولي، و التقدير لا- تسرف في القتل ايها الولي فتتعدى قاتل وليك الى من لم يقتله، لان المقتول ظلماً كان منصوراً، و كل واحد من المقتول ظلماً و من ولي المقتول قد تقدم في قوله «وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً» الآية.

و قوله «و لا تقتلوا» يحتمل موضعه شيئين من الاعراب:

أحدهما- ان يكون نصباً ب «قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ... و لا تقتلوا» و يحتمل ان يكون جزءاً على النهي، فيكون الله تعالى نهى الخلق عن قتل أولادهم خشية الاملاق.

و (الاملاق) الفقر، و هو قول ابن عباس، و قتادة، و مجاهد، و انما نهاهم عن ذلك لأنهم كانوا يثدون البنات بدفنههم احياء فنهاهم الله عن ذلك.

و قوله «نَحْنُ نَزَرُكُمْ وَإِيَّاكُمْ» إخبار منه تعالى انه الذى يرزق الأولاد و الآباء فلا ينبغي قتلهم خوف الفقر، و اخبر ان قتلهم فى الجاهلية «كَانَ خِطَاءً كَبِيرًا» و هو الآن خطأ و إثم كبير، ثم قال «وَلَا تَقْرُبُوا الزَّانِيَ وَمَنْ لَا تُقْرَبُوا الزَّانِيَ» و الزنا هو وطؤ المرأة حراماً بلا عقد و لا شبهة عقد مختاراً، ثم اخبر ان الزنا فاحشة اى معصية كبيرة «و ساء سيلاً» اى بسس الطريق ذلك. و فى الناس من قال:

الزنا قبيح بالعقل لما فى ذلك من إبطال حق الولد على الوالد، و فساد الأنساب.

و قوله «وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ» نهى من الله تعالى عن قتل النفوس المحرم قتلها، و استثنى من ذلك من يجب عليه القتل إما لكفره، أو رذته، او قتله قصاصاً، فان قتله كذلك حق، و ليس بظلم، و قد فسرنا تمام الآية.

و السلطان الذى جعله الله للولى، قال ابن عباس، و الضحاك: هو القود أو الدية أو العفو. و قال قتادة الهاء فى قوله «إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا» عائده على الولي. و قال مجاهد عائده على المقتول. و نصره الله له بذلك حكمه له بذلك. و قيل نصره النبي و المؤمنين، ان يعينه. و قيل الولي هم الوارث من الرجال من الأولاد الذكور و من الأقارب من كان من قبل الأب.

التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٤٧٦

قوله تعالى: [سورة الإسراء (١٧): الآيات ٣٤ الى ٣٦] ص: ٤٧٦

وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَ أَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا (٣٤) وَ أَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَ زُنُوا

بِالْقِسْطِ طَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (٣٥) وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا (٣٦)

ثلاث آيات.

قرأ اهل الكوفة إلا أبا بكر عن عاصم «بالقسطاس» بكسر القاف. الباقون بالضم، و هما لغتان. وقال الزجاج: القسطاس هو الميزان صغر او كبر. وقال الحسن: هو القبان. وقال مجاهد: هو العدل بالرومية وهو القرصطون. وقال قوم: هو الشاهين. وقرأ أبو بكر عن عاصم «بالقسطاس» بالصاد قلبت السين صاداً مثل (صراط، و سراط) لقرب مخرجهما.

في الآية الأولى نهى من الله تعالى لجميع المكلفين ان يقربوا مال اليتيم إلا بالتى هى احسن، و هو ان يحفظوا عليه و يثروه او ينفقوا عليه بالمعروف على ما لا- يشك انه أصلح له، فأتميا لغير ذلك، فلا يجوز لاحد التصرف فيه. و انما خص اليتيم بذلك و ان كان التصرف فى مال البالغ بغير اذنه لا يجوز ايضاً، لان اليتيم الى ذلك أحوج و الطمع فى مثله اكثر.

وقوله «حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ» قال قوم: حتى يبلغ ثمانية عشرة سنة. و قال آخرون:

حتى يبلغ الحلم. و قال آخرون- و هو الصحيح- حتى يبلغ كمال العقل و يؤنس منه الرشد.

وقوله «وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ» امر من الله تعالى بالوفاء بالعهد، و هو العقد الذى يقدم للتوثق من الامر، و متى عقد عاقد على ما لا يجوز، فعليه نقض ذلك العقد التبيان فى تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٤٧٧

الفاسد و التبرؤ منه. و انما يجب الوفاء بالعقد الذى يحسن. و قيل المعنى فى الآية أوفوا بالعهد فى الوصية بمال اليتيم و غيرها. و قيل كل ما امر الله به و نهى عنه، فهو من العهد، و قد يجب الشئ للنذر، و للعهد، و الوعد به، و ان لم يجب ابتداء، و انما يجب عند العقد.

وقوله «إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا» قيل فى معناه قولان:

أحدهما- انه كان مسؤولاً عنه للجزاء عليه، فحذف (عنه) لأنه مفهوم.

و الثانى- كأن العهد يسأل فيقال له: لم نقضت؟ كما تسأل المؤددة بأى ذنب قتلت. ثم أمرهم ان يوفوهم الكيل إذا كالوهم، و لا يبخسوهم و لا- ينقصوهم، و ان يوفوا، بالميزان المستقيم الذى لا- غبن فيه، فإن ذلك خير و احسن تأويلاً، اى احسن عاقبة، و هو ما يرجع اليه أمره. ثم نهى نبيه صلى الله عليه و سلم ان يقفو ما ليس له به علم، و هو متوجه الى جميع المكلفين، و معناه لا تقل: سمعت، و لم تسمع، و لا- رأيت و لا- علمت، و لم تر، و لم تعلم- فى قول قتادة- و اصل القفو اتباع الأثر، و منه القيافة، و كأنه يتبع قفا الأثر المتقدم قال الشاعر:

و مثل الدّمي سم العرائن ساكن بهنّ الحيا لا يشعن التقافيا (١)

أى التقاذف. و قال أبو عبيد و المبرد: القفو العضية، «و لا تقف»- بضم القاف و سكون الفاء- من قاف يقوف، و يكون من المقلوب مثل جذب و جذب.

«و مسؤولاً» نصب على أنه خبر كان.

و استدل بهذه الآية، على أنه لا يجوز العمل بالقياس و لا بخبر الواحد، لأنهما لا يوجبان العلم، و قد نهى الله تعالى أن يتبع الإنسان ما لا يعلمه. و قوله «إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا» أى يسأل عما يفعل بهذه الجوارح من الاستماع لما لا يحل، و الإبصار لما لا يجوز. و الارادة لما يقبح. و إنما قال «كل أولئك» و لم يقل كل ذلك، لأن أولئك و هؤلاء للجمع القليل من المذكور و المؤنث فإذا أراد الكثير جاء بالتأنيث. فقال: هذه و تلك، قال الشاعر:

التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٤٧٨

ذم المنازل بعد منزلة اللوى والعيش بعد أولئك الأيام «١»

قوله تعالى: [سورة الإسراء (١٧): الآيات ٣٧ الى ٣٩] ص: ٤٧٨

وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا (٣٧) كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا (٣٨) ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتُنْقَلَى فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا (٣٩)

ثلاث آيات.

قرأ ابن كثير و أبو عمرو و نافع «سيء» منوناً غير مضاف. الباقون على الاضافة فمن قرأ على الاضافة قال: لأنه قد تقدم ذكر حسن و سيء في قوله «وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا» فخص من ذلك السيء بأنه مكروه عند الله، لأنه تعالى لا يكره الحسن، و قووا ذلك بقراءة أبي «كان سيئاته» بالجمع مضافاً. و قال آخرون إنما أراد بذلك المنهى عنه فقط، و قالوا: ليس فيما نهى الله تعالى عنه حسن بل جميعه مكروه، «و كل» و إن كان لفظه لفظ الواحد فمعناه معنى الجميع، فلذلك قال كان بلفظ الواحد. و مثله قوله «وَكُلُّ أُمَّةٍ دَاخِرِينَ» «٢» و قال «إِن كُفِّلُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتَى الرَّحْمَنِ عَبْدًا» «٣» و (مكروهاً) على هذه القراءة نصب على الحال من الضمير في «عند ربك» أو يكون بدلاً من قوله «سيئته».

و في ذلك دلالة على بطلان مذهب المجبرة من أن الله تعالى يريد المعاصي، لان هذه الآية صريحة بأن السيء من الافعال مكروه عند الله.

(١) تفسير القرطبي ١٠ / ٢٦٠ و تفسير الشوكاني (الفتح القدير) ٣ / ٢١٩ و روح المعاني ١٥ : ٧٤

(٢) سورة النمل آية ٨٧ [.....]

(٣) سورة مريم آية ٩٤

التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٤٧٩

و قوله «وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا» نهى للنبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ و المراد به الأمة أن يمشوا في الأرض مرحين. و قيل في معنى المرح أربعة أقوال: أولها- انه البطر و الأشر. و الثاني- التبخر في المشى و التكبر. الثالث- تجاوز الإنسان قدره مستخفاً بالواجب عليه و الرابع- شدة الفرح بالباطل.

و قوله «إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ» مثل ضربه الله بأنك يا إنسان لن تخرق الأرض من تحت قدمك بكبرك «وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ» بتناولك. و المعنى انك لن تبلغ بما تريد كثير مبلغ، كما لا- يمكنك ان تبلغ هذا، فما وجه المكابرة على ما هذه سبيله مع زجر الحكمة عنه. و أصل الخرق القطع، خرق الثوب تخريقاً أي قطعاً و رجل خرق أي يقطع الأمور التي لا- ينبغي ان يقطعها. و الخرق الفلاة، لانقطاع أطرافها بتباعدها قال رؤبة:

و قائم الاعماق خاو المخترق مشتهب الاعلام لماع الخفق «١»

أي خاو المنقطع، و المرح شدة الفرح، مرح يمرح مرحاً، فهو مرح. و قال قتادة: مرحاً خيلاء و كبراً. و قوله «ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ» أي ذلك الذي ذكرناه و قصصناه من جملة ما اوحى اليك يا محمد ربك من الحكمة أي الدلائل التي تؤدي إلى المعرفة بالحسن و القبيح، و الفرق بينهما، و الواجب مما لا يجب، و ذلك كله مبين في القرآن، فهو الحكمة البالغة. ثم نهاه ان يتخذ مع الله معبوداً آخر يشركه في العبادة مع الله، فإنك متى فعلت ذلك ألقيت في «جهنم ملوماً» أي مذموماً «مدحوراً» مطروداً- في قول ابن عباس.

قوله تعالى: [سورة الإسراء (١٧): الآيات ٤٠ الى ٤٢] ص: ٢٧٩

أَفَاصِفَاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَيْنِ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا (٤٠) وَلَقَدْ صَيَّرَفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا (٤١) قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَابْتِغَوْا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا (٤٢)

(١) ديوانه ١٠٨ و قد مر قسم من هذا الرجز في ١: ٢٩٦ و في ٤: ٢٩٧

التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٤٨٠

ثلاث آيات بلا خلاف.

الألف في «أفأصفاكم» ألفت استفهام، والمراد بها الإنكار لأنه لا جواب لمن سئل إلا بما فيه أعظم الفضيحة، و في ذلك تعليم سؤال المخالفين للحق، و هذا خطاب لمن جعل لله بنات، و قال الملائكة بنات الله، فقال الله تعالى لهم:

أأخلص لكم البنين و اختار لكم صفوة الشيء دونه؟ و جعل البنات مشتركة بينكم و بينه، فاختصكم بالأرفع و جعل لنفسه الا دون؟! ثم أخبر أنهم يقولون في ذلك «قولا عظيما» أي عظيم الوبال و الوزر.

وقوله «لَقَدْ صَيَّرَفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا» و قرأ حمزة و الكسائي في جميع القرآن خفيفاً، من ذكر يذكر. و الباقي بالتشديد في جميع القرآن بمعنى ليتذكروا، فأدغموا التاء في الذال. و في ذلك دلالة على بطلان مذهب المجبرة لأنه أراد التصريف في القرآن، ليذكر المشركون ما يردهم إلى الحق، و هذا مما علقت الارادة الفعل فيه بالمعنى من التذكر. و لولاها لم يتعلق. ثم اخبر انه و ان أراد منهم الإيمان و الهداية بتصريف القرآن لا يزدادون هم إلا نفورا عنه.

فان قيل كيف يجوز أن يفعل تعالى ما يزدادون عنده الكفر؟ و هل ذلك الا استفساد و منع اللطف؟! قلنا: ليس في ذلك منع اللطف، بل فيه إظهار الدلائل، مما لا يصح التكليف إلا معه و لو لم تظهر الدلائل، لازدادوا فسادا بأعظم من هذا الفساد، و في إظهار الدلائل صلاح حاصل لمن نظر فيها و أحسن التدبر لها. و إنما جاز أن يزدادوا بما يؤنس من الدلائل نفوراً، باعتقادهم أنها حيل و شبه، فنفروا منها أشد النفور لهذا الاعتقاد الفاسد، و منعهم ذلك من التدبر لها و ادراك منزلتها في عظم الفائدة، و جلاله المنزلة. التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٤٨١

ثم قال لنبىه صلى الله عليه و سلم «قل» يا محمد لهؤلاء المشركين «لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ» أخرى كما يزعمون «لابتغوا» ما يقربهم اليه لعلوه عليهم و عظمتهم عندهم - في قول قتادة و الزجاج - و قال الحسن و الجبائي: لا تبغوا سبيلا إلى مغالبتة و مضادته، كما قال «لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا» (١).

قوله تعالى: [سورة الإسراء (١٧): الآيات ٤٣ الى ٤٥] ص: ٢٨١

سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوهَا كَبِيرًا (٤٣) تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا (٤٤) وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا (٤٥)

ثلاث آيات بلا خلاف.

قرأ أهل العراق إلا أبا بكر «تسبح» بالتاء. وقرأ ابن كثير و حفص «عما يقولون» بالياء. وقرأ أهل الكوفة إلا أبا بكر «عما تقولون» بالتاء. قال ابو علي: فمن قرأ «عما يقولون» بالياء فالمعنى على ما يقول المشركون. و من قرأ بالتاء يحتمل شيئين:

أحدهما - أن يعطف على قوله «كما تقولون» كما عطف قوله «يحشرون» على «ستغلبون».

و الثاني - ان يكون نزه نفسه عن دعواهم، فقال «سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ». و قرأ عاصم و نافع و ابن عامر و ابن عباس: بالياء عطف

على ما تقدم. وقوله «عما يقولون»

(١) سورة ٢١ الأنبياء آية ٢٢

التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٤٨٢

على أنه نزه نفسه عن قولهم أو على معنى قل لهم سبحانه عما يقولون فأما قوله «يسبح» بالياء والتاء، فحسان. وقد بينا في غير موضع معناه، ويقوى التأييد قراءة عبد الله فسبحت له السموات.

لما اخبر الله تعالى أنه «لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ» سواه على ما يدعيه المشركون «لَا تَبْتَغُوا إِلَيَّ ذِي الْعَرْشِ سَيِّئًا» ونزه نفسه عن ذلك، فقال «سبحانه» ويحتمل أن يكون أمر نبيه أن يقول «سبحانه» أى تنزيهاً له تعالى «عَمَّا يَقُولُونَ» أى عن قولهم، ويجوز أن يكون المراد عن الذى يقولونه من الأقوال الشنيعة فيه بأن معه آلهة «عُلُوقًا كَبِيرًا» وإنما لم يقل تعالياً، لأنه وضع مصدرًا مكان مصدر نحو «وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا» (١) ومعنى «تعالى» أى صفاته فى أعلى المراتب، فانه لا مساوى له فيها، لأنه قادر، ولا أحد أقدر منه، وعالم لا أحد أعلم منه، ولا مساوى له فى ذلك.

ثم أخبر أنه «تَسْبِيحٌ لَهُ» أى ينزهه عن ذلك «السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ» يعنى فى السموات والأرض من العقلاء، وتنزيه السموات والأرض هو ما فيهما من الدلالة على توحيدة وعدله، وأنه لا يشركه فى الإلهية سواه. وجرى ذلك مجرى التسييح باللفظ، وتسييح العقلاء يحتمل ذلك: تسييحهم باللفظ، غير أن ذلك يختص بالموحدين منهم دون المشركين.

وقوله «وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ» أى ليس شىء من الموجودات إلا يسبح بحمد الله، يعنى كل شىء يسبح بحمده، من جهة خلقته، أو معنى صفته إذ كل موجود سوى القديم تعالى حادث، يدعو إلى تعظيمه لحاجته إلى صانع غير مصنوع، صنعه أو صنع من صنعه، فهو يدعو إلى تثبيت قديم غنى بنفسه عن كل شىء سواه، لا يجوز عليه ما يجوز على المحدثات، وما عداه الحادث يدل على تعظيمه بمعنى حادثه من معدوم لا يصح الابه، لدخوله فى مقدوره أو مقدور

(١) سورة ٧٣ المزمل آية ٨

التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٤٨٣

مقدوره و مما سبحة من يسبح بحمده من جهته، معنى صفة فى قوله، فهو على العموم فى كل شىء.

وقال بعضهم: سل الأرض من شق أنهارك؟ و غرس أشجارك؟ و جنى ثمارك؟ فان لم تجبك حواراً أجابتك اعتباراً. وقال الحسن: المعنى وإن من شىء من الأحياء إلا يسبح بحمده. وقال على ابن ابراهيم وغيره من اهل العلم: كل شىء على العموم يسبح بحمده حتى صرير الباب.

وقوله «وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ» أى لستم تفقهون تسييح هذه الأشياء، من حيث لم تنظروا فيها، فتعلموا كيفية دلالتها على توحيدة. وقوله «إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا» أى كان حليماً حيث لم يعاجلكم بالعقوبة على كفركم، و أمهلكم إلى يوم القيامة، و ستره عليكم، لأنه ستر على عباده، غفور لهم إذ تابوا و أنابوا اليه وقوله «وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ» خطاب لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم انه متى قرأ القرآن «جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْمُشْرِكِينَ حِجَابًا مَسْتُورًا» أى كأن بينك وبينهم حجاباً من أن يدركوا ما فيه من الحكمة و ينتفعوا به. وقيل: «مستوراً» عن أبصار الناس. وقيل «مستوراً» - هاهنا - بمعنى ساتراً عن إدراكه، كما يقال: مشؤوم عليهم أو ميمون فى موضع شائم و يأمن، لأنه من شؤمهم و يمينهم.

و الأول أظهر وقيل قوله «جعلنا بينك» و بينهم «حجاباً مسْتُوراً» نزل فى قوم كانوا يأذونه باللسان إذا تلا القرآن، فحال الله بينهم و بينه حتى لا يؤذوه.

و الأول- قول قتادة: و الثاني- قول ابو علي، و الزجاج. و قال الحسن: معناه إن منزلتهم فيما أعرضوا عنه منزلة من بينك و بينه حجاب.

قوله تعالى: [سورة الإسراء (١٧): الآيات ٤٦ الى ٤٨] ص: ٤٨٣

وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَخِيدَهُ وَلَوْ عَلَى آذَانِهِمْ نُفُورًا (٤٦) نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَشِئْتِمَعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَى إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا (٤٧) أَنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا (٤٨)

التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٤٨٤

ثلاث آيات.

معنى قوله «وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً» أى حكمنا بأنهم بهذه المنزلة ذمًا لهم على الامتناع من تفهم الحق، و الاستماع اليه، لتأمل معانيه، مع الإعراض عنه عداوة له و نفورًا منه. و قال الجبائي: إنه تعالى منعهم من ذلك و حال بينهم و بينه فى وقت مخصوص، لثلاث يؤذوا النبى صلى الله عليه و سلم و إنما قال «و جعلنا» و لم يقل و جعلناهم «على قلوبهم أكنة» لأنه ابلغ فى الذم مع قيام الدليل من جهة التكليف أنه ليس على جهة المنع، و إنما لم يجر المنع و الحيلولة بينهم و بين ان يفقهوه، لأن ذلك تكليف ما لا يطاق، و ذلك قبيح لا يجوز ان يفعله الله تعالى، على انه لا يصح ان يريد تعالى ما يستحيل حدوثه، و إنما يصح ان يراد ما يصح ان يحدث او يتوهم ذلك منه، لأن استحالة صارفة عن ان يراد، و لا داع يصح أن يدعو إلى ارادته، و تجرى استحالة ذلك مجرى استحالة ان يريد كون الشيء موجوداً معدوماً فى حال واحده.

(و الأكنة) جمع كنان، و هو ما ستر. و قوله «وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا» أى و جعلنا فى آذانهم و قرًا. (و الوقر)- بفتح الواو- الثقل فى الأذن، و بالكسر الحمل. و الأصل فيه الثقل إلا انه خولف بين البنائين للفرق.

و قوله «وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَخِيدَهُ» يعنى إذا ذكرته بالتوحيد و انه لا شريك له فى الإلهية «و لواء» عنك و لم يسمعه «على آذبانهم نفوراً» نافرين عنك. و قال بعضهم: إذا سمعوا بسم الله الرحمن الرحيم و لواء.

ثم اخبر تعالى عن نفسه انه «اعلم» من غيره «بِمَا يَشِئْتِمَعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ» فى حال ما «يستمعون اليك» اى يصغون إلى سماع قراءتك و يعلم أى شىء غرضهم فيه التبيان فى تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٤٨٥

و قوله: «وَإِذْ هُمْ نَجْوَى» معناه إذ يتناجون بأن يرفع كل واحد سره الى الآخر، و وصفوا بالمصدر، لأن نجوى مصدر، و نجواهم زعمهم انه مجنون، و انه ساحر و انه اتى بأساطير الأولين- فى قوله قتادة- و كان من جملتهم الوليد بن المغيرة.

و قوله «إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا» قيل فى معناه قولان:

أحدهما- إنكم ليس تتبعون إلا- رجلاً قد سحر، فاختلط عليه أمره، يقولون ذلك للتفجير عنه، كما يقال: سحر فلان، فهو مسحور إذ اختلط عقله. و قيل «مسحوراً» أى مصروفاً عن الحق، يقال: ما سحرك عن كذا؟ أى ما صرفك.

الثانى- ان له سحراً أى رثه، لا يستغنى عن الطعام و الشراب، فهو مثلكم.

و العرب تقول للجان: انتفخ سحره قال لبيد:

فان تسلينا فيم نحن فإننا عصافير من هذا الأنام المسحر «١»

و قال آخر:

و نسحر بالطعام و بالشراب «٢»

و قيل: إن «نفوراً» جمع نافر، كقاعد و قعود، و شاهد و شهود، و جالس و جلوس. و قيل: مسحور معناه مخدوع. و معنى الآية البيان

عما يوجهه حال الجاحد للحق المعادى لأهله و ذمه بأن قلبه كأنه فى أكنة عن تفهمه، و كأن فى أذنيه و قرأ عن استماعه فهو مول على

دبره، نافر عنه بجهله ينجى بالانحراف عنه جهالاً مثله، قد تبعوا بالحجة حتى نسبوا صاحبها إلى أنه مسحور، لما لم يكن إلى مقاومته ما أتى به سبيل، ولا على كسره دليل.

(١) ديوانه ٨٠ / ١ و تفسير القرطبي ٢٧٢ / ١٠ و مجاز القرآن ٣٨١ / ١ و تفسير الطبري ٦٣ / ١٥ و اللسان (سحر) و روح المعاني ١٥ : ٩٠ و قد مر في ١ : ٣٧٢

(٢) قائله امرؤ القيس. ديوانه (الطبعة الرابعة) ٦٣ القصيدة ٣ و هو مطلعها. و تفسير القرطبي ١٠ : ٢٧٣ و مجاز القرآن ١ : ٣٨٢ و اللسان (سحر) و تفسير الشوكاني ٣ : ٢٢٣ و تفسير روح المعاني ١٥ : ٩٠ و غيرها، و قد مر في ١ : ٣٧٢، ٥ : ٢٦٨ من هذا الكتاب، و صده: أرانا موضعين لأمر غيب

التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٤٨٦

وقوله «انظر» أمر للنبي صلى الله عليه وسلم بأن ينظر «كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ» أى كيف ضرب هؤلاء المشركون له المثل بالمسحور وغير ذلك، فجاروا بذلك عن طريق الحق، فلا يسهل عليهم ولا يخف الرجوع اليه ولا اتباع سبيل الدين، و يحتمل أن يكون المعنى إنهم لا يقدرّون على تكذيبك، و إن ما ذكروه فيك من قولهم مسحور و كذاب صرفهم ولا يستطيعون على ذلك.

قوله تعالى: [سورة الإسراء (١٧): الآيات ٤٩ الى ٥١] ص : ٤٨٦

وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أ إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا (٤٩) قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا (٥٠) أَوْ خَلْقًا مِمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُسَهُمْ وَ يَقُولُونَ مَتَى هُوَ قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا (٥١) ثلاث آيات بلا خلاف.

حكى الله تعالى عن هؤلاء الكفار الذين أنكروا البعث، والنشور، والثواب والعقاب: أنهم يقولون «أ إِذَا كُنَّا عِظَامًا» أى إذا متنا و انتشرت لحومنا و بقينا «عِظَامًا وَرُفَاتًا» قال مجاهد: الرفات التراب. و به قال الفراء و قال: لا واحد له من لفظه، و هو بمنزلة الدقاق، و الحطام، قال المبرد: كل شيء مدقوق مبالغ في دقه حتى انسحق، فهو رفات، يقال: رفت رفاتاً، فهو مرفوت إذا صير كالحطام. و (إذا) فى موضع نصب بفعل يدل عليه «لمبعوثون» و تقديره أبعث «إِذَا كُنَّا عِظَامًا. وَرُفَاتًا أ إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا» و صورته صورة الاستفهام و إنما هم منكرون لذلك متعجبون منه و كل ما تحطم و ترضض يجىء أكثره على (فعال) مثل (حطام، و رضاض و دقاق و غبار و تراب) و الخلق الجديد: هو المجدد أى يبعثهم الله أحياء بعد أن كانوا أمواتاً، أنكروا ذلك و تعجبوا منه، فقال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم «قل» لهم «كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا» أى لو كنتم حجارة أو حديداً التبيان فى تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٤٨٧ بعد موتكم لأحياءكم و حشركم و لم تفوتوا الله، إلا أنه خرج مخرج الأمر، لأنه أبلغ فى الإلزام، كأن أكثر ما يكون منهم مطلوب حتى يروا أنه هين حقير «أَوْ خَلْقًا مِمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ» ف قيل فى معناه ثلاثة أقوال:

قال مجاهد: السموات و الأرض و الجبال. و قال قتادة: أى شىء استعظموه من الخلق. و قال ابن عباس. و سعيد بن جبير و الفراء: انه الموت. قال الفراء قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم أ رأيت لو كنا الموت من كان يمينتنا؟ فأنزل الله «أَوْ خَلْقًا مِمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ» يعنى الموت نفسه أى ليعث الله عليكم من يمينكم ثم يحييكم.

«فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا» اخبار منه حكاية عن هؤلاء الكفار أنهم يقولون من يعيدنا أحياء؟ فقال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم «قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ» أى الذى خلقكم ابتداء يقدر على إعادتكم، لأن ابتداء الشىء أصعب من إعادته، كما قال «وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ» «١» و قال لما قالوا «مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ. قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ» «٢» و إنما قال لهم ذلك، لأنهم كانوا يقرون بالنشأة الأولى.

وقوله «فَسَيُيَغْضُونَ إِلَيْكَ رُؤْسَهُمْ» معناه انهم إذا سمعوا لهذا حركوا رؤوسهم مستبشرين لذلك. وقال ابن عباس يحركون رؤوسهم مستهزئين، يقال:

انغضت رأسى انغضه انغاضاً، و نغض برأسه ينغض نغضاً إذا حركه و النغض تحريك الرأس بارتفاع و انخفاض. و منه قيل للظلم نغض، لأنه يحرك رأسه في مشيه بارتفاع و انخفاض قال العجاج:

أصك نغضاً لا ينى مستهدجا (٣)

و نغضت سنه إذا تحركت من أصلها قال الراجز:

و نغضت من هرم أسنانها (٤)

(١) سورة ٣٠ الروم آية ٢٧

(٢) سورة ٣٦ يس آية ٧٩

(٣) تفسير الطبرى ١٥: ٦٥ و تفسير الشوكانى ٣: ٢٢٦

(٤) تفسير الطبرى ١٥/ ٦٥ و تفسير الشوكانى ٣: ٢٢٦ و تفسير القرطبي ١٠: ٢٧٤ و مجاز القرآن ١: ٣٨٢

التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٤٨٨

و قال آخر:

لما رأتنى أنغضت لى الرأسا (١)

«و يقولون» هؤلاء الكفار «متى هو» يعنون بعثهم و إعادتهم أحياء فقال الله تعالى «قل» لهم يا محمد «عسى أن يكون قريبا» و عسى من الله واجبه، و كل ما هو آت قريب، و من كلام الحسن انه قال: كأنك بالدنيا لم تكن و كأنك بالآخرة لم تزل.

قوله تعالى: [سورة الإسراء (١٧): الآيات ٥٢ الى ٥٤] ص : ٤٨٨

يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَ تَظُنُّونَ إِن لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا- (٥٢) وَ قُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُّبِينًا (٥٣) رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ إِنَّ يَشَأُ يُزْجِمُكُمْ أَوْ إِن يَشَأُ يُعَذِّبُكُمْ وَ مَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلاً (٥٤)

ثلاث آيات بلا خلاف.

«يوم» يتعلق بقوله «قُلْ عسى أن يكون» بعثكم ايها المشركون «قريباً يوم يدعوكم» و قيل فى معنى قوله «يوم يدعوكم» قولان:

أحدهما- انهم ينادون بالخروج إلى ارض المحشر بكلام تسمعه جميع العباد، و ذلك يكون بعد ان يحييهم الله، لأنه لا يحسن ان ينادى المعدوم و لا الجماد.

الثانى- انهم يسمعون صيحة عظيمة، فتكون تلك داعية لهم إلى الاجتماع إلى ارض القيامة، و يجوز أن يكون ذلك عبارة عن البعث و يكون اجرى صرخة ثانية

(١) مجاز القرآن ١: ٣٨٢ و تفسير الطبرى ١: ٦٥٥ و الشوكانى ٣: ٢٢٦

التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٤٨٩

بسرعة فأجرى مجرى، دعى فأجاب فى الحال «فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ» قيل فى معناه قولان:

أحدهما- تستجيبون حامدين، كما يقول القائل: جاء فلان بغضبه اى جاء غضبان.

الثانى- تستجيبون على ما يقتضيه الحمد لله (عز و جل)، و قيل: معناه يستجيبون معترفين بأن الحمد لله على نعمه، لا ينكرونه، لأن

معارفهم هناك ضرورة قال الشاعر:

فإني بحمد الله لا ثوب فاجر لبست ولا من غدره أتقنع (١)

والاستجابة موافقة الداعي فيما دعا اليه بفعله من اجل دعائه، و هي و الإجابة واحدة إلا ان الاستجابة تقتضى طلب الموافقة بالإرادة بأوكد من الإجابة.

وقوله «وَتُظُنُّونَ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا» قيل فى معناه قولان:

أحدهما- انهم لما يرون من سرعه الرجوع يظنون قلة اللبث.

الثانى- انه يراد بذلك تقريب الوقت، كما حكى عن الحسن انه قال: كأنك بالدنيا لم تكن، و بالآخرة لم تزل. و قال قتادة: المعنى احتقاراً من الدنيا حين عاينوا يوم القيامة. و قال الحسن ان «لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا» فى الدنيا لطول لبثكم فى الآخرة.

وقوله «وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ» قال الحسن: معناه «قل» يا محمد «لعبادى» يأمرؤا بما امر الله به، و ينهوا عما نهى عنه. و قال الحسن: معناه قل لعبادى يقل بعضهم لبعض أحسن ما يقال، مثل رحمك الله و يغفر الله لك. ثم أخبر تعالى فقال «إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ بَيْنَهُمْ» اى يفسد بينهم و يلقى بينهم العداوة و البغضاء و قال «إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ» فى جميع الأوقات عدواً مابيناً «للإنسان» آدم و ذريته.

وقوله «رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ» معناه التحذير لعباده من إضمار القبيح، و الترغيب

(١) تفسير القرطبي ١٠: ٢٦٦ و تفسير الشوكاني ٣: ٢٢٦ و تفسير روح المعاني ١٥: ٩٣

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٤٩٠

فى الجميل، لأنه عالم به يقدر أن يجازى على كل واحد منه بما هو حقه «إِنْ يَشَأْ يُزَحِّمُكُمْ» بالتوبة «أَوْ إِنْ يَشَأْ يُعَذِّبْكُمْ» بالاقامة على المعصية.

وقوله «وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا» معناه إنا ما وكلناك بمنعهم من الكفر بل أرسلناك داعياً لهم إلى الايمان و زاجراً عن الكفر، فإن أجابوك، و إلّا، فلا شىء عليك و اللائمة و العقوبة يحلان بهم.

قوله تعالى: [سورة الإسراء (١٧): الآيات ٥٥ الى ٥٧] ص: ٤٩٠

وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا (٥٥) قُلْ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا (٥٦) أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا (٥٧)

ثلاث آيات بلا خلاف.

يقول الله تعالى لنبيه «إن ربك» يا محمد «أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ» و انما قال ذلك ليدل على أن تفضيل الأنبياء بعضهم على بعض وقع موقع الحكمة، لأنه من عالم بباطن الأمور، و إذا ذكر ما هو معلوم فإنما يذكره ليدل به على غيره و الأنبياء و ان كانوا فى أعلى مراتب الفضل، لهم طبقات بعضهم أعلى من بعض، و إن كانت المرتبة الوسطى لا تلحق العليا و لا يلحق مرتبة النبى من ليس بنبى أبداً. و قوله «وَأَتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا» اى خصصناه بالذكر، و فيه لغتان فتح الزاى، و ضمها. و الفتح أفصح. ثم قال لنبيه «قل» لهم «ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ» يعنى الذين زعتم انهم أرباب و آلهة من دون الله ادعوهم إذا نزل بكم ضرر، فانظروا هل يقدرؤن على دفع ذلك ام لا. التبيان فى تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٤٩١

و قال ابن عباس و الحسن «الذين من دونه» الملائكة و المسيح و عزيز. و قال ابن مسعود: أراد به ما كانوا يعبدون من الجن: و قد أسلم

أولئك النفر من الجن لان جماعة من العرب كانوا يعبدون الجن، فأسلم الجن وبقى الكفار على عبادتهم. وقال أبو علي: رجع الى ذكر الأنبياء في الآية الاولى. و التقدير إن الأنبياء يدعون الى الله يطلبون بذلك الزلفة لديه و يتوسلون به اليه و الى رضوانه و ثوابه، أيهم كان أفضل عند الله، و أشد تقرباً اليه بالأعمال. ثم قال «فلا يملكون» يعنى الذين تدعون من دون الله «كشف الضر» و البلاء «عنكم» و لا تحويله الى سواكم.

ثم قال «أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب...» الآية قوله «أولئك» رفع بالابتداء و «الذين» صفة لهم و «يبتغون» إلى ربهم» خبر الابتداء. و المعنى الجماعة الذين يدعون يبتغون الى ربهم «أيهم» رفع بالابتداء و «أقرب» خبره. و المعنى يطلبون الوسيلة ينظرون أيهم اقرب فيتوسلون به، ذكره الزجاج. و قال قوم: الوسيلة هي القربة و الزلفة. و قال الزجاج: الوسيلة و السؤال و السؤال و الطلبة واحد، و المعنى إن هؤلاء المشركين يدعون هؤلاء الذين اعتقدوا فيهم انهم ارباب و يبتغى المدعوون أرباباً الى ربهم القربة و الزلفة لأنهم اهل إيمان به. و المشركون بالله يعبدونهم من دون الله، أيهم اقرب عند الله بصالح اعماله و اجتهاده فى عبادته، فهم يرجون بأفعالهم رحمته و يخافون عذابه بخلافهم إياه «إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا» اى متقى.

قوله تعالى: [سورة الإسراء (١٧): الآيات ٥٨ الى ٦٠] ص : ٤٩١

وَإِنْ مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا (٥٨) وَ مَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَ آتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَ مَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا (٥٩) وَ إِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَ مَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَ الشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَ نَحْوُفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا (٦٠)

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٤٩٢

ثلاث آيات.

اخبر الله تعالى انه ليس «مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا» و الله تعالى مهلكها «قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ».

بكفر من فيها من معاصيهم جزاء على أفعالهم القبيحة «أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا» و المعنى ان يكون إما الإهلاك و الاستئصال أو العذاب، و المراد بذلك قرى الكفر و الضلال دون قرى الإيمان. و قيل إن ذلك يكون فى آخر الزمان، فيهلك الله كل قرية بعقوبة بعض من فيها، و يكون امتحاناً للمؤمنين الذين فيها.

و قيل: ان المعنى ما من قرية إلا- و الله مهلكها إما بالموت لأهلها او عذاب يستأصلهم ثم اخبر أن ذلك كائن لا محالة، و لا يكون خلافة، لان ذلك مسطور فى الكتاب يعنى فى اللوح المحفوظ، و المسطور هو المكتوب يقال: سطر سطرًا، قال العجاج:

و اعلم بأن ذا الجلال قد قدر فى الصحف الاولى التى كان سطر «١»

ثم قال «وَ مَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ» يعنى الآيات التى اقترحتها قريش من قولهم: حول لنا الصفا ذهباً و فجر لنا من الأرض ينبوعا، و غير ذلك، فأنزل الله الآية إني إن حولته، فلم يؤمنوا لم امهلهم كستنى فيمن قبلهم، و هو قول قتاده و ابن جريج. و المنع وجود ما لا يصح معه وقوع الفعل من القادر عليه فكأنه قد منع منه، و لا يجوز إطلاق هذه الصفة فى صفات الله و الحقيقة إنا لم نرسل بالآيات لثلا يكذب بها هؤلاء كما كذب من قبلهم، فيستحقوا المعاجلة بالعقوبة.

و قال قوم: يجوز أن يكون قوله تعالى «إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ» تكون (إلا) زائدة، و تقديره ما منعنا ان نرسل بالآيات «أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ» أى لم يمنعنا ذلك من إرسالها بل أرسلناها مع تكذيب الأولين. و معنى «ان كذب»

(١) ديوان ١٩ و مجاز القرآن ١: ٣٨٣ و تفسير الطبرى ١٥: ٩٩ و اللسان و التاج (نتر)

هو التأكيد، كما تقول: أريد ان تقوم بمعنى أريد قيامك. و يحتمل ان يكون «إلا» بمعنى (الواو) كما قال «لَيْتَ لَوْ كَانَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا» (١) معناه و الذين ظلموا منهم، فلا حجة لهم عليهم. و يكون المعنى و ما منعنا أن نرسل بالآيات و إن كذب بها الأولون أى لسنا نمتنع من إرسالها، و إن كذبوا بها و (أن) الأولى فى موضع نصب بوقوع «منعنا» عليها. و (أن) الثانية رفع و المعنى، و ما منعنا إرسال الآيات إلا تكذيب الأولين من الأمم، و الفعل ل (أن) الثانية.

و قوله «وَ آتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً» معناه مبصرة تبصر الناس بما فيها من العبر، و الهدى من الضلالة و الشقاء من السعادة، و يجوز أن يكون المراد انها ذات إِبصار، حكى الزجاج: مبصرة بمعنى مبينة، و بالكسر معناه تبيين لهم، قال الفراء: مبصرة مثل مَجْبَنَةٌ و مَنْحَلَةٌ، و كل (مَفْعَلَةٌ) و ضعته موضع (فاعل) أغنت عن الجمع و التأنيث، تقول العرب: هذا عشب ملبنة، مسمنة. و الولد مَجْبَنَةٌ منحلَةٌ. و ان كان من الياء و الواو، فظهرهما، تقول سراب مبوله، و كلام مهينة للرجال قال عنترة:

و الكفر مخبئة لنفس المنعم (٢)

و معنى مبصرة مضيئة، قال الله تعالى «وَ النَّهَارَ مُبْصِرًا» (٣) أى مضيئاً.

و قوله «فَظَلَمُوا بِهَا» يعنى بالناقاة [لأنهم نحروها و عصوا الله فى ذلك، لأنه نهاهم عن ذلك، فخالفوا و نحروها. و قيل: ظلموا بها] (٤) معناه ظلموا بتكذيبهم إياها بأنها معجزة باهرة.

و قوله «وَ مَا نُزِّلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا» أى لم نبعث الآيات و نظهرها إلا

(١) سورة البقرة آية ١٥٠ [.....]

(٢) من معلقته المشهورة ديوانه (دار بيروت) ٢٨ و صدره:

نبئت عمراً غير شاكر نعمتي

(٣) سورة ١٠ يونس آية ٦٧ و سورة ٢٧ النمل آية ٨٦ و سورة ٤٠ المؤمن (غافر) آية ٦١

(٤) ما بين القوسين ساقط من المطبوعة.

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٤٩٤

لتخويف العباد من عقوبة الله و معاصيه.

و قوله «وَ إِذْ قُلْنَا لِمَكَ» أى اذكر الوقت الذى قلنا لك يا محمد «إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ» أى أحاط علماً بأحوالهم، و ما يفعلونه من طاعة او معصية، و ما يستحقونه على ذلك من الثواب و العقاب، و قادر على فعل ذلك بهم، فهم فى قبضته، لا يقدر على الخروج من مشيئته.

و قوله «وَ مَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ» قيل فى معنى ذلك قولان:

أحدهما- انه أراد رؤيه عين، ليله الاسراء الى البيت المقدس، فلما اخبر المشركين بما رأى كذبوا به، ذكره ابن عباس، و سعيد بن جبير، و الحسن، و قتادة، و ابراهيم، و ابن جريج، و ابن زيد، و الضحاك، و مجاهد.

الثانى- فى رواية اخرى عن ابن عباس: انه رؤيا نوم، و هى رؤيا انه سيدخل مكة، فلما صده المشركون فى الحديبية شك قوم و دخلت عليهم الشبهة، فقالوا يا رسول الله: أو ليس قد أخبرتنا انا ندخل المسجد؟ فقال: قلت لكم انكم تدخلونها السنة؟! فقالوا: لا، فقال سندخلها إن شاء الله، فكان ذلك فتنه و امتحاناً و

روى عن أبى جعفر و أبى عبد الله (ع) ان ذلك رؤيا رآها فى منامه أن قروداً تصعد منبره و تنزل، فسأه ذلك و روى مثل ذلك سهل بن سعد الساعدي عن أبيه ان رسول الله صلى الله عليه و سلم رأى ذلك. و مثله عن سعد بن بشار، «١» فأنزل الله عليه جبرائيل و أخبره ما يكون من تغلب أمر بنى أمية على مقامه و صعودهم منبره.

وقوله «وَالشَّجَرَةُ الْمَلْعُونَةُ فِي الْقُرْآنِ» قال ابن عباس والحسن وأبو مالك وسعيد بن جبيرة وإبراهيم ومجاهد وقتادة والضحاك وابن زيد: إنها شجرة الزقوم التي ذكرها الله في قوله «إِنَّ شَجَرَةَ الزُّقُومِ طَعَامُ الْأَثِيمِ» (٢) والمعنى ملعون آكلها، وكانت فتنهم بها قول أبي جهل وذويه النار تأكل الشجرة وتحرقها، فكيف ينبت فيها الشجر. وعن أبي جعفر إن الشجرة الملعونة هم بنو أمية،

(١) في المخطوطة (سعيد بن يسار)

(٢) سورة ٤٤ الدخان آية ٤٣

التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٤٩٥

وقال البلخي: يجوز أن يكون المراد به الكفار. وقوله «و نخوفهم» أي نرهبهم بما نقص عليهم من هلاك من مضى بها، فما يزدادون عند ذلك «إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا» أي عتواً عظيماً وتمادياً و غياً.

قوله تعالى: [سورة الإسراء (١٧): الآيات ٦١ إلى ٦٣] ص: ٤٩٥

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا (٦١) قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ أُخِّرْتَنِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأُحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا (٦٢) قَالَ أَذْهَبَ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً مَوْفُورًا (٦٣) ثلاث آيات.

يقول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم واذكر «إِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ» وقد بينا أن أمر الله تعالى بأن اسجدوا لآدم تعظيم لآدم وتفضيله عليهم وإن كانت القربى «١» بذلك السجود إلى الله تعالى، وفي الناس من قال: إنه كان بمنزلة القبلة لهم وإن كان فيه تشريف له.

ثم أخبر تعالى أن الملائكة امتثلت أمر الله فسجدت له «إلا إبليس» فقد قلنا إن أخبارنا تدل على أن إبليس كان من جملة الملائكة، وإنما كفر بامتناعه من السجود، ومن قال إن الملائكة معصومون فإن إبليس لم يكن من جملة الملائكة والاستثناء في الآية استثناء منقطع و (إلا) بمعنى (لكن) وإنما ضمه إلى الملائكة من حيث جمعهم في الأمر، والتكليف بالسجود، فلذلك استثناء من جملتهم. ثم أخبر تعالى عن إبليس أنه قال «أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا» على وجه الإنكار

(١) في المخطوطة (و إن كان الغرض)

التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٤٩٦

لذلك، وأن من خلق من نار أشرف وأعظم، من الذي خلق من طين، و آدم إذا كان مخلوقاً من طين كيف يسجد له من هو مخلوق من نار، وهو إبليس، وذلك يدل على أن إبليس فهم من ذلك الأمر تفضيله عليه، ولو كان بمنزلة القبلة لما كان لامتناعه عليه وجه، ولا لدخول الشبهة بذلك مجال.

و «طيناً» نصب على التمييز، ويجوز أن يكون نصباً على الحال. والمعنى إنك انشأته في حال كونه من طين.

و وجه الشبهة الداخلة على إبليس أن الفروع ترجع إلى الأصول فتكون على قدرها في التكبر أو التصغر، فلما اعتقد أن النار أكرم أصلاً من الطين جاء منه أنه أكرم ممن خلق من طين، و ذهب عليه بجهله أن الجواهر كلها متماثلة، وإن الله تعالى يصرفها بالأعراض كيف شاء مع كرم جوهر الطين وكثرة ما فيه من المنافع التي تقارب منافع النار أو توفي عليها.

و إنما جاز أن يأمره بالسجود له، ولم يجز أن يأمره بالعبادة له، لأن السجود يترتب في التعظيم بحسب ما يراد به، وليس كذلك العبادة التي هي خضوع بالقلب ليس فوقه خضوع، لأنه يترتب في التعظيم بحسب نيته، يبين ذلك أنه لو سجد ساهياً لم يكن له منزلة في

التعظيم على قياس غيره من أفعال الجوارح.

قال الرماني: الفرق بين السجود لآدم و السجود الى الكعبة، ان السجود لآدم تعظيم له بإحسانه، و هذا يقارب قولنا في أنه قصد بذلك تفضيله بأن أمره بالسجود له.

و وجه اتصال هذه الآية بما قبلها أن المعنى ما يزيدهم إلا طغياناً كبيراً محققين ظن إبليس فيهم مخالفين موجب نعمه ربهم على أمتهم و عليهم. ثم حكى تعالى عن إبليس أنه قال «أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْت عَلَيَّ» و معناه اخبرني عن هذا الذي كرمته علي لم كرمته علي؟ و قد خلقتني من نار و خلقتة من طين! فحذف لدلالة الكلام عليه.

و إنما قال «أأسجد» بلا- حرف عطف، لأنه على قوله «أَسْجُدْ لِمَنْ خَلَقْتَ طِيناً» و الكاف في قوله «أ رأيتك» لا- موضع لها من الاعراب، لأنها ذكرت في التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٤٩٧

المخاطبة توكيداً، و (هذا) نصب ب (أ رأيتك)، و الجواب محذوف. و المعنى ما قدمناه.

و قوله «لئن أخرجتني إلى يوم القيامة لأحنتنك ذريته إلا قليلاً»، و معنى لأحنتنك لا قطعنهم الى المعاصي، يقال منه: احتنك فلان ما عند فلان من مال أو علم أو غير ذلك، قال الشاعر:

أشكو اليك سنة قد أجهفت جهداً إلى جهد بنا و أضعفت

و احتنكت أموالنا و جلفت «١»

و قال ابن عباس: معنى «لأحنتنك» لأستولين، و قال مجاهد: لأحتوين، و قال ابن زيد: لأصلنهم، و قال قوم: لاستأصلن ذريته بالإغواء، و قال آخرون:

لأقودنهم إلى المعاصي، كما تقاد. الدابة بحنكها إذا شد فيها جبل تجر به.

و قوله «الاقليلاً» استثناء من إبليس القليل من ذرية آدم الذين لا يتبعونه و لا يقبلون منه. فقال الله تعالى عند ذلك «اذهب» يا إبليس «فمن تبعك» من ذرية آدم و اقتفى أثرك و قبل منك «فإن جهنم جزاؤكم جزاء مؤفوراً» أي كاملاً، يقال منه: و فرته أفره و فرأ، فهو مؤفور، و قال زهير:

و من يجعل المعروف من دون عرضه يفره و من لا يتق الشتم يشتم «٢»

و و فرته توفيراً، و يقال: مؤفوراً بمعنى وافر، في قول مجاهد، كأنه ذو وافر، كقولهم: لابن أي ذو لبن، و قد دل على انهم لا ينقصون من عقابهم الذين يستحقونه شيئاً، و في ذلك استخفاف به و هو ان له. و انما ظن إبليس هذا الظن الصادق، بأنه يغوى اكثر الخلق، لان الله تعالى كان قد أخبر الملائكة أنه سيجعل فيها من يفسد فيها و يسفك الدماء، فكان قد علم بذلك. و قيل:

(١) تفسير الطبري ١٥: ٧٥

(٢) ديوانه (دار بيروت) ٨٧ و تفسير الشوكاني (الفتح القدير) ٣/ ٢٣٣ و تفسير روح المعاني ١٥/ ١١٠

التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٤٩٨

انما قال ذلك، لأنه و سوس الى آدم فلم يجد له عزماً، فقال: بنو هذا مثله في ضعف العزيمة، ذكره الحسن. و هذا الوجه لا يصح على أصلنا، لان عندنا ان آدم لم يفعل قبيحاً، و لا ترك واجباً، فلو ظن إبليس ان أولاده مثله لانتقض غرضه، و لم يخبر بما قال.

و (لئن) حرف شرط، و لا يليه الا الماضي، و الشرط لا يكون الا بالمستقبل و العلة في ذلك ان اللام في (لئن) تأكيد يرتفع الفعل بعده و (ان) حرف شرط ينجزم الفعل بعده، فلما جمعوا بينهما، لم يجز ان يجزم فعل واحد و يرفع، فغير المستقبل الى الماضي، لان الماضي لا يبين فيه الاعراب، ذكر هذه العلة ابن خالويه.

وَاسْتَفْزِرْ مِنْ اسْتَطَعَتْ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجْلِكَ وَشَارِكُهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعَدَّهُمْ مَا يَعِدُّهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا (٦٤) إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا (٦٥) رَبُّكُمْ الَّذِي يُزْجِي لَكُمْ الْفَلَكَ فِي الْبَحْرِ لِيَتَّبِعُوا مِنْ فَضْلِهِ إِنَّه كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٦٦)

ثلاث آيات بلا خلاف.

قرأ حفص وحده «و رجلك» بكسر الجيم. الباكون بتسكينها من سكن أراد جمع (راجل) مثل صاحب و صحب، و راكب و ركب. و من كسر أراد قولهم: رجل يرجل، فهو راجل.

قوله: «وَاسْتَفْزِرْ... وَأَجْلِبْ» صورته صورة الأمر و المراد به التهديد، و جرى التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٤٩٩ مجرى قوله «اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ» (١) و كما يقال للإنسان: اجهد جهدك، فسترى ما ينزل بك، و انما جاء التهديد بصيغته الامر، لأنه بمنزلة من امر باهانة نفسه، لان هذا الذي يعمل هو ان له و هو مأمور به. و معنى (استفز) استزل، يقال:

استفزه و استزله بمعنى واحد، و تفرز الثوب إذ تمزق، و فززه تفرزاً، و أصله القطع، فمعنى استفزه استزله بقطعه عن الصواب «مَنْ اسْتَطَعَتْ مِنْهُمْ» فالاستطاعة قوة تنطاع بها الجوارح للفعول، و منه الطوع و الطاعة، و هو الانقياد للفعول.

و قيل في الصوت الذي يستفزه به قولان:

أحدهما- قال مجاهد: صوت الغناء و اللهو.

الثاني- قال ابن عباس: هو كل صوت يدعا به الى معصية الله. و قيل: كل صوت دعى به الى الفساد، فهو من صوت الشيطان. و قال: «وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ» فالاجتلاب السوق بجلبه من السائق. و فى المثل (إذا لم تغلب فاجلب) يقال: جلب يجلب جلباً و اجلب إجلاباً، و اجتلب اجتلاباً، و استجلب استجلاباً، و جلب تجلباً مثل صوت، و اصل الجلبة شدة الصوت، و به يقع السوق. و قوله: «بِخَيْلِكَ وَرَجْلِكَ» قال ابن عباس و مجاهد و قتادة: كل راكب او ماشٍ فى معصية الله من الانس و الجن، فهو من خيل إبليس و رجله، و الرجل جمع راجل مثل تجر و تاجر، و ركب و راكب.

و قوله: «وَ شَارِكُهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ» فمشاركته إياهم فى الأموال كسبها من وجوه محظورة او إنفاقها فى وجوه محظورة، كما فعلوا فى السائب و البحيرة و الحام، و الإهلال به لغير الله، و غير ذلك. و مشاركته فى الأولاد، قال مجاهد و الضحاك: فهم أولاد الزنا. و قال ابن عباس: المؤودة. و قيل: من هودوا و نصرؤا، فى قول الحسن و قتادة. و قال ابن عباس فى روايته: هو تسميتهم عبد

(١) سورة ١: حم السجدة (فصلت) آية ٤٠

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٥٠٠

الحارث، و عبد شمس، و ما أشبه ذلك. و قيل: ذلك واحد من هذه الوجوه، و هو أعم.

و قوله: «وعدهم» اى منهم البقاء و طول الأمل. ثم قال تعالى «وَمَا يَعِدُّهُمُ الشَّيْطَانُ» اى ليس يعدهم الشيطان «الغرورا» و نصب على انه مفعول له [اى ليس يعدهم الشيطان الا- لأجل الغرور] (١). ثم قال تعالى «ان عبادى» يعنى الذين يطيعونى و يقرون بتوحيدي و يصدقون أنبيائى، و يعملون بما أوجه عليهم، و ينتهون عن معاصى «ليس لك» يا إبليس «عليهم» حجة و لا سلطان. قال الجبائى: معناه ان عبادى ليس لك عليهم قدرة، على ضرر و نفع اكثر من الوسوسة، و الدعاء الى الفساد، فأماً على كفر أو ضرر، فلا، لأنه خلق ضعيف متخلخل، لا يقدر على الإضرار بغيره.

ثم قال «وَ كَفَى بِرَبِّكَ» اى حسب ربك «و كَيْلًا» اى حافظاً، و من يسند الامر اليه و يستعان به فى الأمور.

ثم خاطب تعالى خلقه فقال: «رَبُّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ» هو الذى «يُزْجِي لَكُمْ الْفَلَكَ فِي الْبَحْرِ» قال ابن عباس: معناه يجريها، و به قال قتادة،

و ابن زيد يقال: أزجى يزجى ازجاء إذا ساق الشىء حالاً بعد حال «لَتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ» أى لتطلبوا فضل الله فى ركوب البحر من الأرياح وغيرها «إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا» أى منعماً عليكم راحم لكم، يسهل لكم طرق ما تنتفعون بسلوكه ديناً و دنيا.

قوله تعالى: [سورة الإسراء (١٧): الآيات ٦٧ الى ٦٩] ص : ٥٠٠

وَ إِذَا مَسَّكُمْ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِلَاهُ فَلَمَّا نَجَّأكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَ كَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا (٦٧) أ فَأَمِنتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكَيْلًا (٦٨) أَمْ أَمِنتُمْ أَنْ يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِبًا مِّنَ الرِّيحِ فَيُغْرِقَكُم بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا (٦٩)

(١) ما بين القوسين ساقط من المطبوعة

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٥٠١
ثلاث آيات.

قرأ ابن كثير و ابو عمرو «أن نخسف ... او نرسل ... أن نعيدكم ... فنرسل» بالنون فيهن. الباقون بالياء. الا أبا جعفر، و ورش، فإنهما قرأا «فتغرقكم» بالتاء يردّ انه الى الريح. و من قرأ بالنون أراد الاخبار من الله عن نفسه. و من قرأ بالياء أراد أن محمداً اخبر عن الله، و المعنيان متقاربان. و قال ابو على: من قرأ بالياء فلانه تقدم «ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِلَاهُ، فَلَمَّا نَجَّأكُمْ إِلَى الْبَرِّ ... أ فَأَمِنتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ» و من قرأ بالنون، فلان مثله قد ينقطع بعضه عن بعض. و المعنى واحد، يقول الله تعالى لخلقته: انه إذا نالكم الضر، و أنتم ركاب البحر بان أشرفتم على الهلاك و خبّ بكم البحر و ماجت الأمواج «ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ» أى يكون بمنزلة من يضل عنكم، و لا ينجيكم من أهواله الا الله تعالى. و انما خص البحر بذكر النجاء، لان له أهوالاً هيجانية و خبة، لا يطمع عاقل فى ان ينجيه احد منه الا الذى خلق النفس و أنعم بما وهب من العقل و السمع و البصر. و قال: إذا دعوتموه فى تلك الحال، و نجاكم، و خلصكم، و أخرجكم منه الى البر أعرضتم عن ذكر الله، و الاعتراف بنعمه.

ثم قال تعالى: «وَ كَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا» لنعم الله تعالى، ثم قال مهدداً لهم:

«أ فَأَمِنتُمْ» أى هل أمنتكم إذا ضربتم فى البر «أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ» جانبه و يقلب أسفله أعلاه فتهلكون عند ذلك، كما خسفنا بمن كان قبلكم من الكفار نحو قوم لوط و قوم فرعون «أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا» بمعنى حجارة تحصبون بها او ترمون بها.

و الحصباء الحصى الصغار، و يقال: حصب الحصى يحصبه حصباً إذ رماه رمياً متتابعاً، و الحاصب ذو الحصب. و الحاصب فاعل الحصب «ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكَيْلًا» أى من يدفع ذلك عنكم. التبيان فى تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٥٠٢

ثم قال: «أَمْ» أى هل «أَمِنتُمْ أَنْ يُعِيدَكُمْ» فى البحر دفعةً اخرى بان يجعل لكم الى ركوبه حاجة «فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِبًا مِّنَ الرِّيحِ» فالقاصف الكاسر بشدة قصفه يقصفه قصفاً، فهو قاصف، و تقصف شعره تقصفاً، و انقصف الرجل انقصافاً. و قصف الشىء تقصيفاً، «فَيُغْرِقَكُم بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا» أى من يتبع إهلاككم للمطالبة بدمائكم او يأخذ بثارككم، و قيل ان القاصف الريح الشديدة تقصف الشجر بشدتها. و انما قيل: حاصب على وزن فاعل لامرين:

أحدهما- ريح حاصب أى تحصب الحجارة من السماء، قال الشاعر:

مستقبلين شمال الشام يضر بنا بحاصب كنديف القطن منثور «١»

و قال الآخر:

و لقد علمت إذا العشار تروحت حتى تبيت على العصاة حفالا «٢»

الثانى - حاصب ذو حصب.

قوله تعالى: [سورة الإسراء (١٧): الآيات ٧٠ الى ٧٢] ص: ٥٠٢

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا (٧٠) يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ
أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ فَمَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَئِكَ يَقْرَءُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا (٧١) وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَ
أَضَلُّ سَبِيلًا (٧٢)

ثلاث آيات بلا خلاف.

(١) قائله الفرزدق ديوانه (دار بيروت) ١: ٢١٣ و تفسير الطبري ٧٩ / ١٥ و تفسير القرطبي ٢٩٢ / ١٠ و الشوكاني ٣ / ٢٣٥ و روح المعاني ١١٦ / ١٥

(٢) تفسير الطبري ٩٧ / ١٥

التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٥٠٣

اخبر الله تعالى: انه كرم «بنى آدم» و انما عنى بنى آدم بالتكرمة مع ان فيهم كفاراً، لان المعنى كرمناهم بالنعمة على وجه المبالغة فى الصفة. و قال قوم: جرى ذلك مجرى قوله «كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ» (١) فأجرى الصفة على جماعتهم من اجل من فيهم على هذه الصفة. ثم بين تعالى الوجوه التى كرم بها بنى آدم بأنه حملهم فى البرّ و البحر على ما يحملهم من الإبل و غيرها، كما قال: «وَ الْخَيْلَ وَ الْبِغَالَ وَ الْحَمِيرَ لَتَرْكَبُوهَا وَ زِينَتَهُ» (٢) و البحر، و السفن التى خلقها لهم و أجراها بالرياح فوق الماء ليلبغوا بذلك حوائجهم «وَ رَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ» يعنى من الثمار و الفواكه و طيبات الأشياء، و ملاذها التى خص بها بنى آدم و لم يشرك شيئاً من الحيوان فيها من فنون الملاذ. و قيل: من تفضيل بنى آدم ان يتناول الطعام بيديه دون غيره، لان غيره يتناوله بفيه، و انه ينتصب، و ما عداه على اربع او على وجهه.

و قوله: «وَ فَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا» و ليس المراد بذلك تفضيلهم بالثواب، لان الثواب لا يتفضل به ابتداء، و انما فضلهم ابتداء بان خلق لهم من فنون النعم و ضروب الملاذ ما لم يجعله لشيء من الحيوان، و انما فعل ذلك تفضلاً منه تعالى، و لما فى ذلك من اللطف للعاقل، و الصلاح الذى ينتظم و يتم بهذا التأويل، و استدل جماعته بقوله «وَ فَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا» على تفضيل الملائكة على الأنبياء، قال لان قوله «عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا» يدل على ان هاهنا من لم يفضلهم عليهم، و ليس الا الملائكة، لان ابن آدم أفضل من كل حيوان سوى الملائكة بلا خلاف. و هذا باطل بما قلناه من ان المراد بذلك تفضيلهم بالنعم الدنياوية، و اللطاف، و ليس المراد بذلك الثواب بدلالة ابتدائهم بهذا التفضيل.

و الثواب لا يجوز الابتداء به.

و قوله «يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ» قال الزجاج: يتعلق بقوله «يُعِيدُكُمْ ...

يَوْمَ نَدْعُوا» و قيل: تقديره اذكر يوم. و قيل انه يتعلق بقوله

(١) سورة آل عمران آية ١١٠

(٢) سورة النحل آية ٨ [...]

التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٥٠٤

«وَ فَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ... يَوْمَ نَدْعُوا»، لان ما فعله بهم من اللطاف فى الدنيا، لان يطيعوا و يفعلوا من الافعال ما يدعون به يوم القيامة.

و اختلفوا في الإمام الذي يدعون به يوم القيامة، فقال مجاهد و قتادة: إمامه نبيه. و قال ابن عباس: إمامه كتاب علمه. و روى عنه أيضاً أن إمامهم كتابهم الذي انزل الله اليهم فيه الحلال و الحرام و الفرائض و الأحكام. و قال البلخي: بما كانوا يعبدونه، و يجعلونه إماماً لهم. و قال ابو عبيد:

بما كانوا يأتون به في الدنيا. و هو قول أبي جعفر و أبي عبد الله (ع).

و قوله «فَمَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَئِكَ يَقْرَءُونَ كِتَابَهُمْ...» الآية، جعل الله تعالى إعطاء الكتاب باليمين من علامة الرضا و الخلاص، و أن من أعطى كتابه باليمين تمكن من قراءته و سهل له ذلك، و كان فحواه أن من أعطى كتابه بشماله أو وراء ظهره، فإنه لا يقدر على قراءة كتابه، و لا يتأتى له، بل يتلجلج فيه، لما يراه من المعاصي الموبقات.

و قوله «وَلَا يُظَلِّمُونَ فِتْيَانًا» معناه لا يبخس أحد حقه، و لا يظلم شيئاً، سواء كان مستحقاً للثواب أو العقاب، فإن المستحق للثواب لا يبخس منه شيئاً و المستحق للعقاب لا يفعل به أكثر من استحقاقه، فيكون ظلاماً له. (و الفتيل) هو المفتول الذي في شق النواة- في قول قتادة- و قيل الفتيل في بطن النواة، و النقيير في ظهرها، و القطمير قشر النواة، ذكره الحسن.

و قوله «وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا» قرأ أهل العراق إلا حفصاً و الأعشى «وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى بِالْإِمَالَةِ. الباقون بالتفخيم و قرأ حمزة و الكسائي إلا نصيراً، و خلفاً، و أبا بكر إلا الأعشى و البرجمي «فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى بِالْإِمَالَةِ: الباقون بالتفخيم.

و قيل في معنى الآية قولان:

أحدهما- قال ابن عباس، و مجاهد و قتادة، و ابن زيد: من كان في أمر هذه التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٥٠٥

الدنيا، و هي شاهدة له من تدبيرها و توثقها و تقلب النعم فيها أعمى عن اعتماد «١» الصواب الذي هو مقتضاها، فهو في الآخرة التي هي غائبة «٢» عنه «أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا» و قال قوم: من كان في هذه الدنيا أعمى عن طريق الحق، فهو في الآخرة أعمى عن الرشد المؤدى إلى طريق الجنة. و قال أبو علي: فهو في الآخرة أعمى عن طريق الجنة. و من فخم في الموضوعين، فلأن الباء فيهما قد صارت ألفاً لا فتاح ما قبلها. و الأصل فمن كان في هذه أعمى، فهو في الآخرة أعمى، و من كان فيما وضعناه من نعيم الدنيا أعمى، فهو في نعيم الآخرة أعمى. و اما تفريق أبي عمرو بين اللفظين فلاختلاف المعنى، فقال و من كان في هذه أعمى ممالاً، فهو في الآخرة أعمى بالفتح أي أشد عماءً، فجعل الأول صفة بمنزلة أحمر و أصفر، و الثاني بمنزلة أفعل منك، كقوله «وَأَضَلُّ سَبِيلًا» أي أعمى قلباً. و العمى في العين لا يتعجب منه بلفظة (أفعل)، و لا يقال ما أعماه، بل يقال ما أشد عماءه، و في القلب ما أعماه بغير أشد، لأن عماء القلب حمق، كما قال الشاعر لمرو ما أحمره و أبيضه، فقال:

أما الملوك فأنت اليوم الأمهم لؤماً و أبيضهم سر بال طباخ «٣»

و قال بعضهم: لا وجه لتفريق أبي عمرو، لأن الثاني، و إن كان بمعنى (أفعل منك) فلا يمنع من الإمالة، كما لم يمنع بالذي هو ادنى، قال ابن خالويه ابو عبد الله إنما أراد ابو عمرو ان يفرق بينهما لما اختلف معناه، و اجتماعاً في آية واحدة، كما قرأ «وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ» يعنى الكفار، ثم قال في آخرها «عما تعلمون» «٤» أي أنتم و هم، و لو وقع مفرداً، لأجاز الإمالة و التفخيم فيهما، قال ابو علي: و من أمال الجميع كان حسناً، لأنه ينحو نحو الباء بالألف ليعلم انها منقلبة الى الباء و ان كانت فاصلة او مشبهة للفاصلة، فالإمالة حسنة فيها، لأن الفاصلة موضع

(١) في المخطوطة (اعتقاد)

(٢) أثبتنا ما في المخطوطة، و كان في المطبوعة (غايته)

(٣) تفسير القرطبي ٢٩٩ / ١٠ و تفسير الشوكاني ٢٣٨ / ٣

(٤) سورة البقرة آية ٨٥

التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٥٠٦

وقف، و الالف تخفى فى الوقف، فأما إذا أمالها، نحا بها نحو الكسرة و ليكون أظهر لها و أبين.

قوله تعالى: [سورة الإسراء (١٧): الآيات ٧٣ الى ٧٥] ص: ٥٠٦

وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذَا لَا تَخَذُوكَ خَلِيلًا (٧٣) وَلَوْ لَا أَنْ تَبْتِنَاكَ لَقَدْ كِدْتُمْ تَزْكُنُوا إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا (٧٤) إِذَا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا (٧٥)

ثلاث آيات.

قال الزجاج: معنى الكلام كادوا يفتنونك، و دخلت (ان و اللام) للتوكيد و معنى (كاد) المقاربة. و قوله «و إن كادوا» قال الحسن: معناه قارب بأن هم من غير عزم. و

روى عن النبي صلى الله عليه و سلم (ان الله وضع عن أمتى ما حدثت به نفسها إلا من عمل شيئاً أو تكلم به) و قيل انهم قالوا: لا ندعك تستلم الحجر حتى تسلم بالهتنا. و قال مجاهد، و قتادة: الفتنة التى كاد المشركون ان يفتنوا النبي صلى الله عليه و سلم بها الإمام بالهتهم ان يمسه فى طوافه، لما سأله فى ذلك، و لطفوه. و قال ابن عباس: هم بإنظار ثقيف بالإسلام حتى يقبضوا ما يهدى لآلهتهم ثم يسلموا فيها.

امتن الله تعالى على نبيه محمد صلى الله عليه و سلم بأنه لو لا انه ثبته بلطفه، و كثرة زواجه و تواتر نهييه، لقد كاد يركن اى يسكن، و يميل إلى المشركين قليلاً، على ما يريدون يقال: ركن يركن، و ركن يركن، ثم قال «إِذَا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ» اى لو فعلت ذلك، لأذقناك ضعف عذاب الحياة، و ضعف عذاب الممات لعظم ذلك منه لو فعله، و هو قول ابن عباس و مجاهد و قتادة و الضحاك. و إنما كان يعظم عذابه بالركون اليهم لكثرة زواجه و فساد العباد به. التبيان فى تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٥٠٧

و

قيل لما نزلت هذه الآية قال النبي صلى الله عليه و سلم (اللهم لا تكننى إلى نفسى طرفه عين) روى ذلك قتادة. و معنى الفتنة- هاهنا- الضلال، و التقدير و إن كادوا ليفتنونك ليضلوك عن الذى أوحينا اليك، فى قول الحسن و أصل الفتنة المحنة التى يطلب بها خلاص الشىء مما لابس، فطلبوا إخراجهم إلى الضلالة.

و قوله «لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ» اى لتكذب علينا غير ما أوحينا اليك و إن فعلت ذلك لاتخذوك خليلاً و ديداً. و قوله «ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا» اى لو فعلت الركون اليهم لأذقناك ما قلناه من العذاب، ثم لا تجد لك علينا ناصرًا يدفع عنك ما نريد فعله بك.

قوله تعالى: [سورة الإسراء (١٧): الآيات ٧٦ الى ٧٨] ص: ٥٠٧

وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَفْرِزُونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذَا لَا يَلْبُثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا (٧٦) سَنَّهُ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا (٧٧) أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا (٧٨)

ثلاث آيات.

قرأ ابن عامر و اهل الكوفة الا أبا بكر «خلافك». الباقون «خلفك» فمن قرأ «خلفك» فلقوله «فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَ مَا خَلْفَهَا» «١». و قوله «بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللَّهِ» «٢» اى لمخالفتهم إياه، و من قرأ «خلافك» قال بعدك و خلفك و خلافك بمعنى واحد، يقول الله تعالى «وَإِنْ كَادُوا» يعنى المشركين «لَيَسْتَفْرِزُونَكَ مِنَ الْأَرْضِ» قال الحسن: معناه ليقتلونك، و قال غيره: الاستخفاف

بالانزعاج.

(١) سورة البقرة آية ٦٦

(٢) سورة ٩ التوبة آية ٨٢

التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٥٠٨

وقال ابو علي: هموا بأن يخرجوه من ارض العرب لا من مكة فقط، إذ قد أخرجوه من مكة، وقال المعتمر ابن أبي سليمان عن أبيه: الأرض التي أرادوا استزلاله منها: هي ارض المدينة، لان اليهود قالت له: هذه الأرض ليست ارض الأنبياء، وانما أرض الأنبياء الشام. و قال قتادة و مجاهد: هي مكة، لان قريشاً همت بإخراجه منها. ثم قال تعالى: انهم لو أخرجوك من هذه الأرض لما لبثوا، لما أقاموا بعدك فيها إلا قليلا. و قال ابن عباس و الضحاك: المدة التي لبثوا بعده هو ما بين خروج النبي من مكة، و قتلهم يوم بدر. و من قرأ خلافك أراد بعدك، كما قال الشاعر:

عقب الرذاذ خلافها فكأنما بسط الشواطب بينهن حصيرا «١»

الرذاذ المطر الخفيف، يصف روضه و أرضاً غب مطرها، و كانت خضراء و قال الحسن الاستفزاز - هاهنا - الفتل. و قوله «وَ إِذَا لَّا- يَلْبَثُونَ» بالرفع، لان (إذاً) وقعت بعد الواو، فجاز فيها الإلغاء، لأنها متوسطة في الكلام، كما انه لا بد من ان تلغى في آخر الكلام.

وقوله «سِنَّةٌ مِّنْ قَدِّ أَرْضِنَا» انتصب (سنة) بمعنى لا- يلبثون. و تقديره: لا يلبثون لعذابنا إياهم كسنة من قبلك، إذ فعلت أممهم مثل ذلك. ثم قال «لَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا» اي تغييراً و انتقالاً من حالة إلى حالة اخرى. بل هي على وتيرة واحدة. ثم امر نبيه صلى الله عليه و سلم فقال «أَقِمِ الصَّلَاةَ» و المراد به أمته معه «لِتُدْلُوكِ الشَّمْسِ» اختلفوا في الدلوك، فقال ابن عباس، و ابن مسعود، و ابن زيد: هو الغروب و الصلاة المأمور بها- هاهنا- هي المغرب، و قال ابن عباس في رواية اخرى و الحسن، و مجاهد، و قتادة: دلوكها زوالها، و هو المروى عن أبي جعفر و أبي عبد الله (ع).

و ذلك ان الناظر اليها يدلك عينيه، لشدة شعاعها. و اما عند غروبها فيدللك عينيه لقلته تينها، و الصلاة المأمور بها عند هؤلاء الظهر، و قال الراجز:

(١) مجاز القرآن ٣٨٧/١ و تفسير الطبرى ١٠/١٢٧، ١٥/٨٤ و اللسان و التاج (خلف) و تفسير الشوكاني ٣: ٢٣٩ و قد روى (عقب الربيع) و في رواية اخرى (عفت الديار).

التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٥٠٩

هذا مقام قدمي رباح للشمس حتى دلكت براح «١»

و رباح اسم ساقى الإبل. من روى بكسر الباء أراد براحته، قال الفراء:

يقال: بالراحة على العين، فينظر هل غابت الشمس بعد، قال الفراء هكذا فسروه لنا، و من رواه بفتح الباء جعله اسماً للشمس مبنياً على (فعال) مثل قطام و حدام و قال العجاج:

و الشمس قد كادت تكون دنفا ادفعها بالراح كي ترحلنا «٢»

و غسق الليل ظهور ظلامه، و يقال غسقت القرحة إذا انفجرت، فظهر ما فيها. و قال ابن عباس و قتادة: هو بدؤ الليل، قال الشاعر:

إن هذا الليل إذ غسقا «٣»

و قال الجبائي غسق الليل ظلمته، و هو وقت عشاء الآخرة. و قوله «وَقُرْآنَ الْفَجْرِ» قال قوم يعنى قرآن الفجر في الصلاة، و ذلك يدل

على أن الصلاة، لا تتم إلا بالقراءة، لأنه أمر بالقراءة و أراد بها الصلاة، لأنها لا تتم إلا بها.

وقوله: «إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا» معناه يشهده ملائكة الليل، و ملائكة النهار، ذهب اليه ابن عباس، و قتادة و مجاهد و ابراهيم. و

روى عن امير المؤمنين (ع) و أبى بن كعب أنها الصلاة الوسطى

، و قال الحسن: «لِدُلُوكِ الشَّمْسِ لَزْوَالِهَا: صلاة الظهر، و صلاة العصر الى «غَسَقِ اللَّيْلِ» صلاة المغرب و العشاء

(١) البيت من نوادر أبى زيد. تفسير القرطبي ١٠: ٣٠٣ و مجاز القرآن ١: ٣٨٧ و تهذيب الألفاظ ٣٩٣ و المجالس للثعالبي ٣٧٣ و

تفسير الشوكاني ٣: ٢٤١ و تفسير الطبرى ١٥: ٨٥ و غيرها. و قد روى (عدوة) بدل للشمس و روى ايضاً (ذبيب) فى رواية اخرى.

(٢) ديوانه ٨٢ و تفسير القرطبي ١٠: ٣٠٣ و تفسير الطبرى ١٥: ٨٦ و تفسير القرطبي ١: ٢٦١

(٣) قائله عبد الله بن قيس الرقيات. ديوانه (دار بيروت) ١٨٨ و تفسير روح المعاني ١٥: ١٣٢ و تفسير القرطبي ١٠: ٣٠٤ و تفسير

الطبرى ١٥: ٨٧ و مجاز القرآن ١: ٣٨٨ و اللسان و التاج (غسق) و تفسير الشوكاني ٣: ٢٤١ و عجزه:

و استكن الهم و الارقا

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٥١٠

الآخرة، كأنه يقول من ذلك الوقت الى هذا الوقت على ما يبين لك من حال الصلوات الأربع، ثم صلاة الفجر، فأفردت بالذكر. و قال

الزجاج: سمي صلاة الفجر «قُرْآنَ الْفَجْرِ»، لتأكد أمر القراءة فى الصلاة، و معنى «لِدُلُوكِ الشَّمْسِ» أى عند دلو كها. و استدل قوم بهذه

الآية على أن وقت الاولى موسع الى آخر النهار، لأنه أوجب إقامة الصلاة من وقت دلو ك الشمس الى وقت غسق الليل، و ذلك

يقتضى ان ما بينهما وقت. و هذا ليس بشيء، لأن من قال: إن الدلو ك هو الغروب لا دلالة فيها عليه عنده، لان من قال ذلك يقول: انه

يجب إقامة المغرب من عند المغرب الى وقت اختلاط الظلام الذى هو غروب الشفق، و ما بين ذلك وقت المغرب.

و من قال: الدلو ك هو الزوال يمكنه أن يقول: المراد بالآية البيان لوجوب الصلوات الخمس على ما ذكره الحسن، لا بيان وقت صلاة

واحدة، فلا دلالة له فى الآية.

و (مشهوداً) قيل فى معناه قولان:

أحدهما- تشهد ملائكة الليل، و النهار.

و الثانى- قال الجبائى: فيه حث للمسلمين على ان يحضروا هذه الصلاة و يشهدوها للجماعة.

قوله تعالى: [سورة الإسراء (١٧): الآيات ٧٩ الى ٨١] ص: ٥١٠

وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا (٧٩) وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَ

اجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا (٨٠) وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا (٨١)

ثلاث آيات.

هذا خطاب للنبي صلى الله عليه و سلم يقول الله تعالى له: «وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ» و التهجد التبيان فى تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٥١١

التيقظ بما ينفى النوم، و الهجود النوم، و هو الأصل، هجد يهجد هجوداً، فهو هاجد إذا نام، قال لبيد:

قلت هجدنا فقد طال السرى (١)

و قال الشاعر:

ألا طرقتنا و الرفاق هجود فباتت بعلات النوال تجود (٢)

و قال الحطيئة:

ألا طرقت هند الهنود و صحبتى بحوران حوران الجنود هجود «٣»

وقال علقمة، و الأسود: التهجد يكون بعد نومة. و قال المبرّد: - التهجد عند أهل اللغة - السهر للصلاة، أو لذكر الله، فإذا سهر للصلاة قيل تهجد، و إذا أراد النوم قال هجدت. و النافلة فعل ما فيه الفضيلة مما رغب الله فيه، و لم يوجهه. و النافلة. الغنيمه، قال الشاعر:

إن تقوى ربنا خير نفل و بإذن الله ريثى و العجل «٤»

أى خير غنيمه. و الحسن من أفعال العباد على ثلاثة أقسام: واجب، و ندى، و مباح. و قال الرماني: يجوز ان يكون نافلة أكثر ثواباً من فريضة إذا كان ترك الفريضة صغير، لأن نافلة النبي صلى الله عليه و سلم أعظم من هذه الفريضة، من فرائض غيره. و قد تكون نعمة واجبة أعظم من نعمة واجبة، كنعم الله تعالى، لأنه يستحق بها العباد من نعمة الإنسان التي يستحق بها الشكر فقط. و قوله: «نافلة لك» وجه هذا الاختصاص هو أنه أتم، للترغيب لما في ذلك من صلاح أمته في الابتداء به و الدعاء الى الاستئان بسنته. و روى أنها فرضت عليه، و لم تفرض على غيره، فكانت فضيلة له، ذكره ابن عباس، فيجوز ذلك

(١) ديوانه ١٣/٢ و مجاز القرآن ١/ ٣٨٩ و الاقتصاب ٤٠٨ و روح المعاني ١٥/ ١٣٨ و اللسان (هجد)

(٢) تفسير القرطبي ١٠: ٣٠٨ و تفسير الشوكاني (الفتح القدير) ٣: ٢٤٢ و تفسير الطبري ١٥: ٨٩

(٣) تفسير الطبري ١٥: ٨٩

(٤) قائله ليبد بن ربيعه و قد مر هذا الرجز في ٥: ٨٦ من هذا الكتاب [...]

التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٥١٢

بترغيب يخصه في شدته. و قال مجاهد: لأنها فضيلة له و لغيره كفارة، لان الله تعالى غفر له ما تقدم من ذنبه و ما تأخر، و هذا أيضاً من اختصاصه بما ليس لغيره.

و قوله: «عسى أن يبعثك ربك مقاماً محموداً» معناه متى فعلت ما ندينك اليه من التهجد يبعثك الله مقاماً محموداً، و هى الشفاعة، فى قول ابن عباس، و الحسن، و مجاهد، و قتادة. و قال قوم: المقام المحمود إعطاؤه لواء الحمد.

و (عسى) من الله واجبه. و قد أنشد لابن مقبل فى وجوبها:

ظنى بهم كعسى و هم بتنوفة يتنازعون جوائز الأمثال «١»

يريد كيقين، ثم أمر الله نبيه صلى الله عليه و سلم أن يقول: «أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ و أَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ» قال ابن عباس، و الحسن، و قتادة: إدخاله المدينة حين أخرج من مكة. و قيل ادخلنى فيما أمرتنى و اخرجنى عما نهيتنى بلطف من أطفاك. و قال الفراء: قال ذلك حين رجع من معسكره الذى أراد أن يخرج الى الشام، حين قالوا له: ليست المدينة أرض الأنبياء، و «أَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ» يعنى الى مكة.

وقال أيضاً: يا محمد قل «وَأَجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا» قال الحسن و قتادة: معناه اجعل لى عزاً امتنع به ممن يحاول صدق عن إقامة فرائض الله فى نفسه و غيره. و قال مجاهد: حجة بينه. ثم قال: «وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ» يعنى التوحيد و خلع الأنداد و العبادة لله وحده لا شريك له «وَزَهَقَ الْبَاطِلُ» قال ابن عباس: معناه ذهب الباطل، و زهقت نفسه زهوقاً إذا خرجت، فكأنه خرج الى الهلاك. و قيل امر بهذا الدعاء إذا دخل فى أمر أو خرج من امر. ثم قال تعالى و أخبر «إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا» باطلاً هالِكاً لا ثبات له، و انه يضمحل و يتلاشى. و

روى عن ابن مسعود أنه قال: دخل النبي صلى الله عليه و سلم يوم الفتح مكة، و حول الكعبة ثلاثمائة و ستون صنماً، فجعل يطعنهما بعود، و يقول:

(١) اللسان (ظنن)

التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٥١٣
«جاءَ الْحَقُّ وَ زَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا» و جاء الحق و ما يبدي الباطل و ما يعيد.

قوله تعالى: [سورة الإسراء (١٧): الآيات ٨٢ الى ٨٤] ص: ٥١٣

وَ نَزَّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَ رَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ لَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا (٨٢) وَ إِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَ نَأَى بِجَانِبِهِ وَ إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يُؤْسَأُ (٨٣) قُلْ كُلُّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرُبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا (٨٤)
ثلاث آيات بلا خلاف.

أخبر الله تعالى: أنه أنزل القرآن و فيه شفاء، و وجه الشفاء فيه من وجوه:
أحدها- ما فيه من البيان الذي يزيل عمى الجهل و حيرة الشك.

و ثانيها- أنه من جهة نظمه و تأليفه يدل على انه معجز دال على صدق من ظهره على يده.

و ثالثها- انه يتبرك به فيدفع به كثيراً من المكاره و المضار، على ما يصح و يجوز في مقتضى الحكمة.

و رابعها- ما في العبادة بتلاوته من الصلاح الذي يدعو الى أمثاله بالمشاكله التي بينه و بينه الى غير ذلك. ثم قال: «وَ لَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ»
يعنى القرآن لا يزيد الظالمين بمعنى انهم لا يزدادون عنده «الا خساراً» يعنى يخسرون ثوابهم و يستحقون العقاب لكفرهم به و حرمان أنفسهم تلك المنافع التي فيه، صار كأنه يزيد هؤلاء خساراً بدل زيادة المؤمنين تقى و ايماناً. ثم قال: «وَ إِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ» التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٥١٤

أى ولى عرضه، كأنه لم يقبل علينا بالدعاء و الابتهاال، و باعد عن أنعمنا عليه بضروب النعم، فلا يشكرها، كما اعرض عن النعمة بالقرآن.

و قوله: «وَ نَأَى بِجَانِبِهِ» أى بعد بنفسه عن القيام بحقوق نعم الله. و قال مجاهد: معناه تباعد منا «وَ إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يُؤْسَأُ» يعنى إذا لحق الإنسان شر و بلاء «كَانَ يُؤْسَأُ» أى قنوطاً من رحمه الله، فقال الله لنيبه صلى الله عليه و سلم قل لهم: «كُلُّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ» أى على طريقته التي تشاكل أخلاقه. و قال مجاهد: على طبيعته.

و قيل على عادته التي ألفها. و المعنى انه ينبغى للإنسان ان يحذر إلف الفساد فلا يستمر عليه، بل يرجع عنه. ثم قال: «فَرُبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا» يعنى انه عالم بمن يهتدى الى الحق ممن يسلك طريق الضلال، لا يخفى عليه شىء من أحوالهم.

و أمال حمزة و الكسائى «وَ نَأَى بِجَانِبِهِ» بكسر النون و الهمزة، و أمالوا الياء، و أمالوا النون لمجاورة الهمزة، لأنها من حروف الحلق، كما يقولون: رغيغ و شعير و بعير بكسر أولهن. و قرأ ابن عامر «وَ نَأَى بِجَانِبِهِ» من ناء ينوء، فانقلبت الواو الفاً لانفتاح ما قبلها، و مدت الالف تمكيناً للهمزة.

و قرأ ابو عامر عن عاصم و ابو عمرو- فى رواية عياش- «وَ نَأَى» بفتح النون و كسر الهمزة ممالاً و مثل ذلك رأى و رئى، و راء و رآه فى القلب، فإذا قالوا فعلت، قالوا رأيت بلا خلاف. و انشد المبرد حاكياً عن أبى عبيد:

أ غلام معلل راء رؤياً فهو يهذى بما رأى فى المنام «١»

قوله تعالى: [سورة الإسراء (١٧): الآيات ٨٥ الى ٨٧] ص: ٥١٤

وَ يَسْتَلُوْنَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَ مَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا (٨٥) وَ لَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا (٨٦) إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا (٨٧)

(١) تفسير الطبرى ١٥: ٩٦

التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٥١٥
ثلاث آيات.

يقول الله تعالى لنبية صلى الله عليه وسلم «يَسْتَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ» يا محمد. و اختلفوا فى الروح الذى سألوا عنه. فقال ابن عباس: هو جبرائيل. و

روى عن على (ع) أن الروح ملك من الملائكة له سبعون الف وجه فى كل وجه سبعون الف لسان يسبح الله بجميع ذلك. و قيل: هو روح الحيوان، و هو الأظهر فى الكلام.

و قال قتادة: الذى سأل عن ذلك قوم من اليهود. و قيل: الروح هو القرآن، ذكره الحسن، لقوله: «وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا» (١) و اختاره البلخى، و قوى ذلك بقوله بعدها: «وَلَنْ نَشْتُنَا لَنْذَهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ» يعنى القرآن، فقال الله تعالى لنبية صلى الله عليه وسلم قل لهم «الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي» فعلى قول من قال: انهم سألوا عن القرآن أو عن جبرائيل أو الملك أو روح الحيوان، فقد أجاب عنه لأنه قال: «مِنْ أَمْرِ رَبِّي» أى من خلق ربي و فعله. و على قول:

من قال انهم سألوه عن ماهية روح الإنسان، لم يجب، و انما عدل عن جوابهم، لأنهم وجدوا فى كتابهم انه إن أجاب عن الروح، فليس بنبي، فأراد صلى الله عليه وسلم ان يصدق نبوته بموافقة امتناعه من الجواب، لما فى كتابهم. و يقوى ذلك قوله: «وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا» اى لم أعط من العلم الا شيئاً يسيراً، و الأكثر لا اعلمه، لان معلومات الله تعالى لا نهاية لها. و الروح من الأمور المتروكة التى لا يصلح النص عليها، لأنه ينافى الحكمة، لما فيه من الاستفساد. و انما اعلم ما نص لى عليه مما يقتضى المصلحة، و هو قليل من كثير.

و قيل ايضاً انهم لم يجابوا عن الروح، لان المصلحة اقتضت ان يحالوا على ما فى عقولهم من الدلالة عليه، لما فى ذلك من الرياضة على استخراج الفائدة، و ان ما طريقه السمع، فقد اتى به، و ما طريقه العقل، فإنما يأتى به مؤكداً لما فى العقل لضرب من التأكيد، و لما فيه من المصلحة. و الروح جسم رقيق هوائى على بنية حيوانية فى كل جزء منه حياة، ذكره الرماني. و قال: كل حيوان،

(١) سورة الشورى آية ٥٢

التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٥١٦

فهو روح و بدن الا أن فيهم من الأغلب عليه الروح، و فيهم من الأغلب عليه البدن. ثم قال: «وَلَنْ نَشْتُنَا لَنْذَهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ» و معناه انى اقدر ان آخذ ما أعطيك، كما منعته من غيرك، لكنى دبرتك بالرحمة لك، فأعطيتك ما تحتاج اليه و منعتك ما لا تحتاج اليه و الى النص عليه. و ان توهم قوم أنه مما يحتاج اليه، فتدبر أنت بتدبير ربك و ارض بما اختاره لك، و لو فعلنا ذلك لم تجد لك علينا و كيلاً يستوفى ذلك منا. و قال قوم: معنى «وَلَنْ نَشْتُنَا لَنْذَهَبَنَّ» اى لنمحوّن - هنا - القرآن من صدرك و صدر أمتك. و قوله: «إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ» أعطاك ما أعطاك من العلوم و منعتك ما منعتك منها «إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ» فيما مضى و فيما يستقبل «عَلَيْكَ كَبِيرًا» عظيماً، فقابله بالشكر.

قوله تعالى: [سورة الإسراء (١٧): الآيات ٨٨ الى ٩٠] ص: ٥١٦

قُلْ لَنْ أَجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا (٨٨) وَ لَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا (٨٩) وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا (٩٠)

ثلاث آيات.

قرأ اهل الكوفة «تفجر» بالتخفيف. الباقون بالتشديد، يقال: فجر يفجر بالتخفيف إذا شق الأنهار، ومن شدد، فلقوله «وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهْرًا» (١) أى مرة بعد مرة، و لقوله «فَتَفَجَّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا» فالتفجير لا يكون إلا من فجر. فى الآية الاولى، تحدى للخلق ان يأتوا بمثل هذا القرآن و أنهم يعجزون عن

(١) سورة ١٨ الكهف آية ٣٤

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٥١٧

ذلك و لا يقدر على معارضته، لأنه تعالى قال «قل» يا محمد لهؤلاء الكفار «لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ» متعاونين متعاضدين «على أن يأتوا بمثل هذا القرآن» فى فصاحته و بلاغته و نظمه، على الوجه الذى هو عليه، من كونه فى الطبقة العليا من البلاغة و على حد يشكل على السامعين ما بينهما من التفاوت، لما أتوا بمثله، و لعجزوا عنه «وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا» أى معيناً، و المثلثة التى تحدوا بالمعارضة بها معتادة بينهم، كمعارضة علقمه لامرئ القيس، و معارضة الحرث ابن حلزة عمرو بن كلثوم، و معارضة جرير الفرزدق. و ما كان ذلك خافياً عليهم.

ثم قال «وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ» و تصريفه إياه هو توجيهه إياه فى معانٍ مختلفة. و قال الرماني: هو تصيير المعنى دائراً فيما كان من المعانى المختلفة. و ذلك أنه لو أدير فى المعانى المتفقة لم يعد ذلك تصريفاً، فالتصريف تصيير المعنى دائراً فى الجهات المختلفة.

و قوله «لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ» انما رفعه لأنه غلب جواب القسم على جواب (إن) لوقوعه فى صدر الكلام، و قد يجوز أن يجزم على جواب (إن) إلا أن الرفع الوجه، و قال الأعشى:

لئن منيت بنا عن غب معركة لا تلقنا من دماء القوم ننتقل (١)

و قوله «فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا» معناه إنما «صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ» ليستدلوا به على كونه من قبل الله تعالى و مع ذلك يأبى أكثر الناس إلا الجحد به، و إنكاره، فالكفور- هاهنا- هو الجحود للحق بالاستكبار. و يقولون مع ذلك «لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ» يا محمد «حَتَّى تَفْجَرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَبْتُوعًا» و معناه حتى تشقق من الأرض عيناً ينبع بالماء أى يفور، فهو على وزن

(١) ديوانه (دار بيروت) ١٤٩ و روايته (تلفنا) بدل (تلفنا) و المعنى واحد. و هو فى تفسير روح المعانى ١٥: ١٣٦ و تفسير الطبرى ١٥:

١٠٠

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٥١٨

(مفعول) من (نبع)، يقال نبع الماء ينبع، فهو نابع، و جمعه ينابيع، و انما طلبوا عيناً ببلدهم- فى قول قتادة- و التفجير التشقيق عما يجرى من ماء او ضياء، و منه سمي الفجر، لأنه ينشق عن عمود الصبح، و منه الفجور، لأنه خروج الى الفساد لشق عمود الحق.

قوله تعالى: [سورة الإسراء (١٧): الآيات ٩١ الى ٩٣] ص: ٥١٨

أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتَفَجَّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا (٩١) أَوْ تُشَقِّطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسْفًا أَوْ تَأْتِنِي بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا (٩٢) أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِنْ زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَى فِي السَّمَاءِ وَلَنْ نُؤْمِنَ لِرُؤْيِكَ حَتَّى تَنْزِلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرُؤُهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا (٩٣)

ثلاث آيات بلا خلاف.

قرأ ابن عامر «قال سبحان ربي». الباقون «قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي» وقرأ أهل المدينة و ابن عامر و عاصم «كسفاً» بفتح السين. الباقون بإسكانها من قرأ «قال سبحان» معناه إن الرسول قال ذلك عند اقتراحهم ما تقدم ذكره، مما لا يدخل تحت مقدور البشر. و من قرأ «قل» فعلى أنه أمر بأن يقول لهم ذلك و يقويه قوله «قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ» (١) قال ابو زيد: كسفت الثوب أكسفه كسفاً إذا قطعه قطعاً، و الكسف القطع واحده كسفه مثل قطعه. قال ابو عبيد: كسفاً قطعاً. و من فتح السين جعله جمع كسفه، قال كسفاً مثل قطعه و قطع. و من سكنه جاز ان يريد

(١) سورة ١٨ الكهف آية ١١٠

التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٥١٩

الجمع، مثل و سدره. و يجوز ان يريد به المصدر. و المعنى أطبق علينا السماء كسفاً اى طبقاً. نزلت هذه الآية في أقوام اقترحوا على النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هذه الآيات، قالوا «لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ» اى لن نصدقك في أنك رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حتى تأتي بها، و هم كانوا جماعة من قريش، منهم عتبة بن ربيعة، و شيبه بن ربيعة، و ابو سفيان، و الأسود ابن المطلب بن أسد، و زمعة بن الأسود، و الوليد بن المغيرة، و ابو جهل ابن هشام، و عبد الله بن أبي أمية، و أمية بن خلف، و العاص بن وابل، و نبيه و منبه ابنا الحجاج السهميان. على ما ذكر ابن عباس.

فمن الآيات التي اقترحوها ما ذكره في الآية المتقدمة بأن قالوا «لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَبُوعًا» اى تشقق لنا من الأرض عيون ماء في بلادنا «أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ» يعنى بستاناً من نخيل و عنب، و تشقق الأنهار خلالها اى في خلالها، و وسطها تشقيقاً «أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمَتِ عَلَيْنَا كِسْفًا» و قرئ بسكون السين، و فتحها، و الكسف القطع، في قول ابن عباس و مجاهد و قتادة. و يحتمل وجهين:

أحدهما- ان يكون جمع كسفه و كسف بسكون السين كسدره و سدر بسكون الدال، و هو للجنس يصلح، للكثير و القليل، و يقول العرب: اعطني كسفه من هذا الثوب اى قطعه منه، حكى ذلك الفراء، انه سمعه من بعض العرب، و من ذلك الكسوف، لانقطاع نوره. و الثانى- يجوز ان يكون الكسف مصدرًا من كسفت الشيء إذا غطيته بالغطاء عمن يراه، فكأنهم قالوا: تسقطها طبقاً علينا.

و قوله «أَوْ تَأْتِي بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا» فيه دلالة على أنهم كانوا مشبهة، لأن العارف بالله على الحقيقة لا يقول هذا، لأنه لا يجوز عليه تعالى المقابلة، و لا لهم استعمال هذا على معنى دلائل و آيات الله إذ لا دلائل تدل على ذلك، فلا يشرط في الظاهر ما ليس فيه، لأنه لم يثبت معرفتهم و حكمتهم، فيصرف ذلك عن التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٥٢٠

ظاهره. و معنى «قبيلًا» قال الفراء: معناه كقبيلًا بذلك، يقال قبلت و كفلت، و زعمت و حملت قبله. و قال غيره: يعنى مقابلة. و قال قتادة و ابن جريج و الزجاج:

معناه نعاينهم معاينه، قال الشاعر:

نصالحكم حتى تبوءوا بمثلها كصرخه حبلى بشرتها قبيلها (١)

اى قابلتها، و هى مقابلة لها، و العرب تجريه في هذا المعنى مجرى المصدر فلا يثنى و لا يجمع و لا يؤنث. و قوله «أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِنْ زُخْرُفٍ» قال ابن عباس، و مجاهد، و قتادة، و الفراء: يعنى بيتاً من ذهب «أَوْ تَرْقَى فِي السَّمَاءِ» اى تصعد إليها أمامنا بحدائنا بسلم، قال الفراء إنما قال في السماء، و لم يقل الى، لأن المراد او ترقى في سلم الى السماء، فأتى ب (فى) ليدل على ما قلناه يقال: رقيت فى السلم أرقى رقياً، و رقيت من الرقيا أرقوه رقياً و رقيه «وَلَنْ نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ» اى لصعودك حتى تنزل علينا كتاباً مكتوباً نقرأه كما أنزل على موسى الألواح، فقال الله تعالى له «قل» يا محمد «سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا» و إنما أجابهم

بذلك، لانه المعنى انكم تقترحون على الآيات و ليس أمرها إلي و إنما أمرها الى الذى أرسلنى و الذى هو أعلم بالتدبير منى و ما ينص عليه من الدليل، فلا وجه لطلبكم هذا منى مع ان هذه صفتى، لانى رسول أودى إليكم ما أوحى إلي و أمرت بان أؤديه إليكم. و من قرأ «قال سبحان» حملة على أن النبى صلى الله عليه و سلم قال ذلك ابتداء من قبل نفسه، قبل ان يؤمر به، لعلمه بأن الآيات لا تتبع الشهوات، و الاقتراحات،

(١) قائله الأعشى ديوانه (دار بيروت) ١٣٥ و قد مر تخريجه فى ١: ٣٥٠ و رواية الديوان

أصالحكم حتى تبوءوا بمثلها كصرخة حبلى يسرتها قبولها

و كان على هامش المطبوعة حاشية هى (كصرخة حبلى أسلمتها قبيلها، و يروى قبولها اى يئست منها و القبيل و القبول كلاهما بمعنى القابلة- هنا- سميت بذلك لقبولها الولد، و تلقيها إياه عند الولادة) انتهى. و على هذه الحاشية المذكورة علامة تدل على انها وجدت فى بعض المخطوطات.

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٥٢١

و انما تتبع المصالح، و لو تبعت الشهوات لكان كل واحد يقترح غير ما يقترحه الآخر فيؤدى الى الفساد.

قوله تعالى: [سورة الإسراء (١٧): الآيات ٩٤ الى ٩٦] ص : ٥٢١

وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا (٩٤) قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْسُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا (٩٥) قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا (٩٦)

ثلاث آيات بلا خلاف.

يقول الله تعالى و ما صرف الناس، يعنى المشركين الذين لم يؤمنوا، و انما أخبر عنه بالمنع مبالغة له فى الصرف، لان المنع يستحيل معه الفعل، و الصرف يمكن معه الفعل، لكنه لشدة صرفه شبه بالمنع. و قوله «أن يؤمنوا» اى ما صرفهم عن التصديق بالله و رسوله حين جاءهم الهدى، يعنى الحجج و البيئات، و طريق الحق إلا قولهم «أبعث الله بشراً رسولاً» فدخلت عليهم الشبهة فى أنه لا يجوز من الله أن يبعث رسولاً إلا- من الملائكة، كما دخلت عليهم الشبهة فى أن عبادتهم لا تصلح لله، فوجهها إلى الأصنام، فعظموا الله تعالى بجهلهم، بما ليس فيه تعظيم.

و هذا فاسد، لأن تعظيم الله إنما يكون بأن يشكر على نعمته بغاية الشكر و يحمد غاية الحمد، و يضاف اليه الحق دون الباطل، و هم عكسوا فأضافوا الباطل اليه و ما يتعالى عن فعله أو إرادته. و إنما عدلوا عن الهدى إلى الضلال تقليداً لرؤسائهم. و اعتقاداً للجهل بالشبهة.

فان قيل لم جاز ان يرسل الله إلى النبى- و هو من البشر- ملكاً ليس من جنسه؟ و لم يجوز أن يرسل إلى غير النبى مثل ذلك؟ التبيان فى تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٥٢٢

قلنا: لأنه صاحب معجزة، و قد اختير للهداية و المصلحة، فصارت حاله بذلك مقاربةً لحال الملك، و ليس كذلك غيره من الأمة، مع ان الجماعة الكثيرة ينبغى ان يتخير لها ما تجتمع عليه هممها بما لا يحتاج اليه فى الواحد منا إذا أريد صلاح الجميع. و قيل: لأنهم لا يجوز ان يروا الملك، و هم على هذه الهيئة التى هم بها، على أنه يلزمهم على الامتناع من اتباع النبى- لأنه بشر مثلهم- الامتناع من اتباع الملك، لأنه عبد و محدث مثلهم فى العبودية و الحدوث، فان جاز ذلك، لان الله تعالى عظمه و شرفه و اختاره، جاز ايضاً فى البشر لمثل هذه العلة.

ثم قال لنبىه صلى الله عليه و سلم «قل» لهم «لو كان فى الأرض ملائكة يمسون مطمئنين» قال الحسن معنى «مطمئنين» قاطنين فيها. و

قال الجبائي: «مطمئنين» عن امر الله الذي يلزم بالاعراض عنه الدم، كما قال تعالى «وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ» (١). ثم قال له «قل» لهم كفى بالله، أى حسبي الله شهيداً و عالماً بينى وبينكم «إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا» أى عالماً بكم و بى، مدرك لنا. و نصب «شهيداً» على التمييز، و تقديره حسبي الله من الشهداء، و يجوز ان يكون نصبا على الحال، و تقديره كفى الله فى حال شهادته. و إنما قال هذا جواباً لهم حين قالوا: من يشهد لك بأنك رسول الله؟ فقال الله له «قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا».

قوله تعالى: [سورة الإسراء (١٧): الآيات ٩٧ الى ٩٩] ص: ٥٢٢

وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضِلِّ فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِهِ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمِيًَّا وَبُكْمًا وَصِيْمًا وَأَوَاهُمْ جَهَنَّمَ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا (٩٧) ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا وَقَالُوا إِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أ إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا (٩٨) أ و لَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قَادِرٌ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَّا رَيْبَ فِيهِ فَمَأْبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا (٩٩)

(١) سورة الاعراف آية ١٧٥

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٥٢٣

ثلاث آيات.

قيل فى معنى قوله «مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ» قولان:

أحدهما- من يحكم الله بهدايته و تسميته بها بإخلاصه الطاعة، فهو المهتدى فى الحقيقة، و فيه دعاء الى الاهتداء، و ترغيب فيه و حث عليه. و فيه معنى الامر به.

الثانى- من يهديه الله الى طريق الجنة، فهو المهتدى اليها.

و قوله «وَمَنْ يُضِلِّ» يحتمل ايضاً أمرين:

أحدهما- من يحكم الله بضلاله و تسميته ضالاً بسوء اختياره للضلالة فإنه لا ينفعه ولايه و لى له، فلو تولاه لم يعتد بتولييه، لأنه من اللغو الذى لا منزلة له، و لذلك حسن أن ينفى، بمنزلة ما لم يكن.

و الثانى- من يضلله الله عن طريق الجنة، و أراد عقابه على معاصيه لم يوجد له ناصر يمنع من عقابه.

ثم أخبر عن صفة حشرهم الى أرض القيامة، يعنى الكفار، إنه يحشرهم «يوم القيامة» مجرورين «على وُجُوهِهِمْ عُمِيًَّا» كما عموا عن الحق فى الدنيا «بكما» جزاء على سكوتهم عن كلمة الإخلاص «و صما» لتركهم سماع الحق و اصغائهم إلى الباطل «كُلَّمَا خَبَتْ» النار، و الخبوة هدوء النار عن الالتهاب خبت النار تخبو خبواً إذا سكنت، و المعنى: كلما سكنت التهب و استعرت، و ذلك من غير نقصان آلام أهلها، قال عدى بن زيد:

وسطه كالسراج أو سرح المجدل حيناً يخبو و حيناً يغير «١»

فان قيل: كيف يحشرهم الله يوم القيامة على وُجُوهِهِمْ عُمِيًَّا و بُكْمًا و صمًا، مع قوله «وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ، فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاعِعُوهَا» (٢) و قوله

(١) تفسير الطبرى ١٥: ١٠٥

(٢) سورة ١٥ الكهف آية ٥٤

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٥٢٤

«سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَ زَفِيرًا» (١) و قوله «دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا» (٢) قلنا عنه جوابان:

أحدهما- انهم يحشرون كذلك، ثم يجعلون يبصرون و يشهدون و ينطقون.

الثاني- قال ابن عباس و الحسن: إنهم عمى عمًا يسرهم، بكم عن التكلم بما ينفعهم صم عما يمتعهم «مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمَ» أى مستقرهم.

فإن قيل: لم جاز أن يكونوا عمياً عن العذاب يوم القيامة، و لم يجز أن يكونوا جهالاً به؟.

قلنا: لان الجاهل به لا يجد من ألمه ما يجده العالم، و لأن الحكمة تقتضى إعلامه أن عقابه من أجل جرمه، لأنه واقع موقع التوبيخ له، و موقع الزجر فى الخبر به.

و قوله «ذلك» يعنى ما قدم ذكره من العقاب «جزاؤهم» استحقوه بكفرهم بآيات الله.

و قوله «إِذَا كُنَّا عِظَامًا وَ رُفَاتًا» مثل التراب متحطمين مترضضين «أَ إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا» و إنما قالوا ذلك، لانكارهم الحشر و

البعث يوم القيامة و الثواب و العقاب. ثم قال «أ وَ لَمْ يَرَوْا» يعنى هؤلاء الكفار «أَنَّ اللَّهَ الَّذِى خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ» لأنهم كانوا

مقرين بأن الله خالقهما، «قَادِرٌ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ» لأن القادر على الشىء قادر على أمثاله إذا كان له مثل و أمثال فى الجنس «وَ جَعَلَ

لَهُمْ أَجَلًا» يعيشون اليه و يحشرون عنده، لا شك فيه. و قال الجبائى: جعل الله لهم أجلاً لمعادهم و حشرهم لا شك فيه.

ثم أخبر تعالى فقال «فَأَبَى الظَّالِمُونَ» لنفوسهم الباخسون حقها بفعل المعاصى «إِلَّا كُفُورًا» أى كفروا و جحدوا بآيات الله و نعمه.

و فى الآية دلالة على ان القادر على الشىء قادر على جنس مثله إذا كان له مثل.

و فيه دلالة على أنه يجب أن يكون قادراً على ضده، لأن منزلته فى المقذور منزلة

(١، ٢) سورة ٢٥ الفرقان آية ١٢-١٣

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٥٢٥

مثله. و فيه دلالة على انه يقدر على إعادته إذا كان مما يبقى و تصح عليه الاعداء.

قوله تعالى: [سورة الإسراء (١٧): آية ١٠٠] ص: ٥٢٥

قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ وَ كَانَ الْإِنْسَانُ قَتُورًا (١٠٠)

آية بلا خلاف.

يقول الله لنبيه صلى الله عليه و سلم «قل» لهؤلاء الكفار: لو انكم ملكتم «خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي» أى ما يقدر عليه من النعم قدرتم على مثله

لما أنفقتموه فى طاعة الله، و امسكتموه خوفا من الفقر. ثم اخبر بأن الإنسان كان قتورا، يعنى مضيقاً سىء الظن بالله و بالخلف عن

الإنفاق، و هو جواب لقولهم «لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَبُوعًا» (١) فأعلمهم الله أنهم لو ملكوا خزائن الله، لأمسكوا بخلا

بها و شحاً خشيةً نفاذا، يقال: نفقت نفقات القوم إذا نفدت، و أنفقتها صاحبها أى أنفدها حتى افتقر، و قال قتادة: خشية الإنفاق أى

خشية الفقر. و المراد بالإنسان فى الآية.- قول ابن عباس و الحسن: هو الكافر. و القتور المضيق للنفقة، يقال قتر يقتر و أقر إذا قدر

النفقة. و (أنتم) مرفوع بفعل مضمر، و المعنى قل لو تملكون أنتم، لأن (لو) يقع بعدها الشىء، لوقوع غيره، فلا يليها إلا الفعل، و إذا

وليها اسم يعمل فيه الفعل المضمر قال الشاعر:

لو غيركم علق الزبير بحبله أذى الجوار الى بنى العوام (٢)

و القتور البخيل- فى قول ابن عباس- قال أبو داود:

لا أعد الإقتار عدماً و لكن فقد من قد رزته الأعدام (٣)

و ظاهر قوله «وَ كَانَ الْإِنْسَانُ قَتُورًا» العموم، و قد علمنا أن فى الناس الجواد، و الوجه فيه أحد أمرين:

(١) سورة الإسراء آية ٩١

(٢) مر هذا البيت في ٤: ٣٥١

(٣) تفسير الطبري ١٥: ١٦ [.....]

التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٥٢٦

أحدهما- ان الأغلب عليهم من ليس بجواد، و من مقتصد أو بخيل، فجاز تغليب الأكثر.

و الثاني- أنه لا أحد إلا و هو يجر إلى نفسه نفعاً بما فيه ضرر على الغير، فهو بخيل بالإضافة إلى جود الله تعالى.

قوله تعالى: [سورة الإسراء (١٧): الآيات ١٠١ الى ١٠٢] ص: ٥٢٦

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَتَوَلَّىٰ بُنَىٰ إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَىٰ مَسْحُورًا (١٠١) قَالَ لَقَدْ عَلِمْتُمَا أَنْزَلَ هَؤُلَاءِ إِلَّا رَبَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بِصَائِرٍ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا (١٠٢)

آيتان بلا خلاف.

قرأ الكسائي وحده «لقد علمت» بضم التاء. الباقون بفتحها.

حجته من فتح أنه قال: إن فرعون و ملأه ممن تبعه قد علموا صحته أمر موسى و أن ما أتى به ليس بسحر بدلالة قوله «لئن كشفنا عننا الرجز لنؤمنن بك» (١) و قوله «فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين». و جحدوا بها و استيقنتها أنفسهم ظلماً و علواً» (٢) و قولهم «يا أيها الساحر ادع لنا ربك» (٣) و من قرأ بضم التاء فمن علم موسى.

فان قيل له كيف يصح الاحتجاج عليهم بعلمه، و علمه لا يكون حجة على فرعون و ملأته، و انما يكون علم فرعون ما علمه من صحته أمر موسى حجة عليه؟.

نقول: إنه لما قيل له «إِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ» (٤) كان ذلك قدحاً في علمه، لأن المجنون لا يعلم، فكانه نفي ذلك، فقال لقد علمت صحته

(١) سورة الاعراف آية ١٣٣

(٢) سورة النمل آية ١٣-١٤

(٣) سورة الزخرف آية ٤٩

(٤) سورة الشعراء آية ٢٧

التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٥٢٧

ما أتيت به، و أنه ليس بسحر، علماً صحيحاً كعلم العقلاء، فصارت الحجة عليه من هذا الوجه. و رويت هذه القراءة عن أمير المؤمنين (ع) يقول الله تعالى مخبراً عمياً أعطى موسى من الآيات و ذكر أنها تسع آيات معجزات بينات ظاهرات دالات على صحته نبوته. و اختلفوا في هذه التسع:

فقال ابن عباس و الضحاك: هي يد موسى، و عصاه، و لسانه، و البحر، و الطوفان، و الجراد، و القمل، و الضفادع، و الدم «آيات مُفَصَّلَاتٍ». و قال محمد ابن كعب القرظي: الجراد، و القمل، و الضفادع، و الدم، و البحر، و عصاه و الطمس، و الحجر. و الطمس دعاء موسى و تأمين هرون، فقال الله تعالى «قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا» (١) و في رواية عكرمة عن ابن عباس، و مطر الوراق: الطوفان و الجراد، و القمل، و الضفادع، و الدم، و العصا، و اليد، و السنون، و نقص من الثمرات. و به قال الشعبي و مجاهد. و قال الحسن مثل ذلك، غير

أنه جعل الأخذ بالسنين و نقص الثمرات آية واحدة. و جعل التاسعة تلقف العصا ما يأفكون.

و

قال صفوان ابن عسال: سأل يهودى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن التسع آيات، فقال:

(هن لا تشركوا بالله شيئاً و لا تسرقوا، و لا تزنوا، و لا تفلوا النفس التى حرمها الله الا بالحق، و لا تمشوا ببرىء إلى السلطان يقتله، و لا تسحروا، و لا تأكلوا الربو، و لا تقذفوا المحصنة، و لا تولوا الفرار يوم الزحف، و عليكم خاصة يا يهود أن لا تعتدوا فى السبت) «٢» فقبل يده، و قال أشهد أنك نبي الله.

و قوله «فَسَيُؤَلِّبُنِي إِسْرَائِيلَ» أمر النبي أن يسأل بنى إسرائيل «إذ جاءهم موسى». و قال الحسن عن ابن عباس، قال: معناه سؤالك إياهم، نظر ك فى القرآن. و روى عن ابن

(١) سورة ١٠ يونس آية ٨٩

(٢) فى بعض المخطوطات (لا تسخروا فى السبت) و فى بعضها (لا تصيدوا فى السبت) و قد أثبتنا ما فى المطبوعة لموافقته لقوله تعالى «لَا تَعْبُدُوا فِي السَّبْتِ» فى سورة النساء آية ١٥٤، و فى سورة البقرة آية ٦٥ «وَلَقَدْ عَلَّمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدُوا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ» و فى سورة الاعراف آية ١٦٢ «إِذْ يَعْبُدُونَ فِي السَّبْتِ»

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٥٢٨

عباس أنه كان يقرأ «فَسَيُؤَلِّبُنِي إِسْرَائِيلَ» يعنى فسأل موسى فرعون بنى إسرائيل أن يرسلهم معه.

و قوله «فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ» حكاية عما قال فرعون لموسى «إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَى مَسْحُورًا» أى معطاً علم السحر بهذه العجائب التى تفعلها من سحر ك، و قد يجوز أن يكون المراد «إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَى سَاحِرًا، فَوْضِعَ (مَفْعُول) مَوْضِعَ (فَاعِل)، مِثْلَ مَشْوُومٍ وَ مِيمُونٍ مَوْضِعَ شَائِمٍ وَ يَأْمَنٍ. وَ قِيلَ مَعْنَاهُ: إِنَّكَ سَحَرْتَ، فَأَنْتَ تَحْمِلُ نَفْسَكَ عَلَى مَا يَقُولُهُ السَّحَرُ الَّذِي بَكَ وَ قِيلَ مَسْحُورٌ بِمَعْنَى مَخْدُوعٌ.

و قوله «قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ» حكاية عما أجاب به موسى فرعون فإنه قال «لَقَدْ عَلِمْتَ» يا فرعون أن ما جئت به ليس بسحر و إني صادق. و من قرأ بضم التاء معناه إنه لما قال له فرعون «إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَى مَسْحُورًا» قال له موسى «لَقَدْ عَلِمْتَ» انى لست كذلك و أنه ما أنزل هذه الآيات «إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ» الذى خلقهن و جعلهن «بصائر» أى حججاً واضحة واحدة بصيرة «وَ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا» أى ملعوناً ممنوعاً من الخير، تقول العرب ما تبرك عن هذا الأمر أى ما منعك منه، و ما صرفك عنه، و تبره الله، فهو يثبره و يثبره لغتان. و رجل مثبور محبوس عن الخيرات. قال الشاعر:

إذا جرى الشيطان فى سنن الغى فمن مال ميله مثبور

و هو قول ابن عباس و سعيد بن جبيرة، و قال قوم: معناه مغلوباً، روى ذلك عن ابن عباس فى رواية أخرى، و به قال الضحاك. و قال مجاهد: هالكاً، و به قال قتادة. و قال عطية العوفى: مغيراً مبدلاً. و قال ابن زيد: معناه مخبولاً لا عقل له.

قوله تعالى: [سورة الإسراء (١٧): الآيات ١٠٣ الى ١٠٤] ص: ٥٢٨

فَأَرَادَ أَنْ يَنْتَفِزَهُمْ مِنَ الْأَرْضِ فَأَعْرَفْنَاهُ وَ مَنْ مَعَهُ جَمِيعاً (١٠٣) وَ قُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفاً (١٠٤)

(١) تفسير الطبرى ١٥: ١٠٩

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٥٢٩

آيتان بلا خلاف.

قوله «فأراد» يعنى فرعون «أَنْ يَسْتَفِزَّهُمْ» يعنى موسى وبنى إسرائيل «من الأرض» أى يخرجهم منها بالنفى و القتل و الإزعاج كرهاً، من أرض مصر. و أصله القطع بشده، فزّز الثوب إذا قطعه بشده تخريق.

فأخبر الله تعالى إنا أغرقناه عند ذلك فى البحر، «وَمَنْ مَعَهُ» من جنده و أتباعه و نجينا بنى إسرائيل مع موسى (ع) و قلنا لهم من بعد هلاك فرعون «اسْكُنُوا الْأَرْضَ» يعنى أرض الشام، «فَإِذَا جَاءَ وَعِيدُ الْآخِرَةِ» يعنى يوم القيامة و هى الكره الآخرة «جِنَّا بِكُمْ لَفِيْفًا» أى حشرناكم إلى أرض القيامة، مختلطين من كل قوم و من كل قبيلة، قد التف بعضهم على بعض لا تتعارفون، و لا يناز منكم أحد إلى قبيلة، و من ذلك قولهم: لففت الجيوش إذا ضربت بعضها ببعض فاختلف الجميع، و كل شىء اختلط بشىء فقد لف به، و قال مجاهد: معناه جئنا بكم من كل قوم. و قال قتادة:

جئنا بكم أجمع أولكم و آخركم، و هو قول ابن عباس و مجاهد- فى رواية- و الضحاك. و (لفيف) مصدر تقول لففته لفاً و ليففاً، فلذلك أخبر به عن الجميع و ليففاً نصب على الحال.

قوله تعالى: [سورة الإسراء (١٧): الآيات ١٠٥ الى ١٠٦] ص: ٥٢٩

و بِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَ بِالْحَقِّ نَزَلَ وَ مَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَ نَذِيرًا (١٠٥) وَ قُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَ نَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا (١٠٦)

آيتان بلا خلاف. التبيان فى تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٥٣٠

قوله «و بِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ» يعنى القرآن أنزله الله يأمر فيه بالعدل و بالانصاف، و الأخلاق الجميلة و الأمور الحسنه الحميده، و ينهى فيه عن الظلم و أنواع القبائح و الأخلاق الذميمة. «و بِالْحَقِّ نَزَلَ» معناه بما ذكرناه من فنون الحق نزل القرآن من عند الله على نبيه صلى الله عليه و سلم. قال البلخى: يجوز أن يكون أراد موسى، و يكون ذلك كقوله «و أَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ» «١» و يجوز أن يكون أراد الآيات فكنى عنها بالهاء وحدها، دون الهاء و الألف، و يريد أنزلنا ذلك، كما قال أبو عبيدة قال أنشدنى رؤبه:

فيه خطوط من سواد و بلى كأنه فى العين توليع البهق «٢»

فقلت له: إن أردت الخطوط فقل كأنها، و إن أردت السواد و البياض فقل كأنهما، قال: فقال لى: كأن ذلك و تلك.

ثم قال «وَمَا أَرْسَلْنَاكَ» يا محمد «إِلَّا مُبَشِّرًا» للمطيعين بالجنة «و نذيراً» أى مخوفاً للعصاة من النار.

و قوله «و قُرْآنًا فَرَقْنَاهُ» قرأه أهل الأمصار بالتخفيف. و حكى عن ابن عباس بتشديد الراء، بمعنى نزلناه شيئاً بعد شىء، آية بعد آية، و قصة بعد قصة. و معنى «فرقناه» فصلنا فيه الحلال و الحرام، و ميزنا بينهما، و هو قول ابن عباس. و قال أبى بن كعب معناه بيناه. و قال الحسن و قتادة: فرق الله فيه بين الحق و الباطل.

و من قرأ بالتشديد، قال ابن عباس و قتادة و ابن زيد: إن معناه أنزل متفرقاً لم ينزل جميعاً، و كان بين أوله و آخره نحو من عشرين سنة. و نصب «قرآناً» على معنى و أحكمنا قرآناً «فرقناه» أو آتيناك قرآناً. و قال بعضهم: نصب بمعنى و رحمه كأنه قال «وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَ نَذِيرًا» و رحمه، قال لأن القرآن رحمه.

و قوله «لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ» معناه على تودة، فترتله و تبينه و لا تعجل

(١) سورة ٥٧ الحديد آية ٢٥

(٢) مر هذا الرجز فى ١/ ٢٩٦

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٥٣١

فى تلاوته، فلا يفهم عنك، و هو قول ابن عباس و مجاهد و ابن زيد، و يقال فى المكث لغات: مكث بضم الميم و عليه القراء، و بفتح

الميم و سكون الكاف، و بفتح الميم و كسر الكاف، و حكى مكثى مقصور و مكثاء ممدود.
و قوله «وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا» أى أنزلناه شيئاً بعد شىء، و هو قول الحسن و قتاده و قوله «وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا» يدل على أن القرآن محدث، لأن القديم لا يجوز وصفه بالمنزل و التنزيل، لأن ذلك من صفات المحدثين.
و قيل فى معنى «على مكث» أنه كان ينزل منه شىء ثم يمكثون ما شاء الله و ينزل شىء آخر.

قوله تعالى: [سورة الإسراء (١٧): الآيات ١٠٧ الى ١٠٩] ص : ٥٣١

قُلْ آمَنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا (١٠٧) وَ يَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا (١٠٨) وَ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَكُونُونَ وَ يَزِيدُهُمْ خُشُوعًا (١٠٩)
ثلاث آيات فى الكوفى خاصة، تمام الأولى سجداً، و آيتان فيما سوى ذلك.
يقول الله تعالى لنبىه «قل» لهؤلاء الذين اقترحوا عليك الآيات، و قالوا «لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَبُوعًا» «١» على وجه التبكيت لهم فى عدولهم عن نبىه و كفرهم به، و أنه لا يستضر بترك إيمانهم، لأن عيبه راجع عليهم «آمنوا» بهذا القرآن الذى لو اجتمعت الانس و الجن على أن يأتوا بمثله، و تعاونوا عليه لما

(١) سورة ١٧ الإسراء آية ٩٠

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٥٣٢

قدروا عليه «أَوْ لَا تُؤْمِنُوا» و تجرده، فإن إيمانكم لن يزيد فى خزائن الله شيئاً، و لا ترككم الايمان به ينقص ذلك، و إن تكفروا به، فإن الذين أوتوا العلم بالله و آياته من قبل نزوله من مؤمنى أهل الكتاب، و هم الذين أسلموا «إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ» من القرآن «يخرون» تعظيماً له و تكريماً، لعلمهم بأنه من عند الله، لاذقانهم سجداً بالأرض و اختلفوا فى المعنى بقوله «يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ» فقال بعضهم: أراد به الوجوه روى ذلك عن ابن عباس و قتاده. و قال قوم يعنى بذلك اللحن، حكى ذلك عن الحسن. و قوله «وَ يَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا» حكاية من الله عن هؤلاء الذين أوتوا العلم من قبل نزول هذا القرآن خروا للأذقان سجوداً عند استماعهم القرآن يتلى عليهم تنزيهاً لله تعالى و تبرئته له مما يضيف اليه المشركون، و يقولون لم يكن وعد ربنا من ثواب و عقاب إلا مفعولاً حقاً يقيناً إيماناً بالقرآن و تصديقاً له. و الأذقان جمع ذقن، و هو مجمع اللحين. و قال مجاهد و ابن زيد:

«الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ» إلى قوله «خشوعاً» ناس من أهل الكتاب حيث سمعوا ما أنزل الله على محمد «يَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا» و قال ابن جريج: إذا يتلى عليهم كتابهم. و قال قوم «الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ» يعنى به محمداً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ و المؤمنين. و يراد بقوله «إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ» يعنى القرآن، لأنه من سياق ذكر القرآن، و لم يكن يجرى لغيره من الكتب ذكر، و هو الأقوى، لأن الآية فيها مدح لمن وصف بما فيها، و ذلك لا يليق بالكفار إلا أن يراد بذلك من آمن منهم و كان عالماً قبل ذلك بصحة القرآن إذ علموا بما أنزل الله على محمد صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من التوراة و الإنجيل و يحتمل ذلك إذا على ما بيناه.

و قوله «وَ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَكُونُونَ وَ يَزِيدُهُمْ خُشُوعًا» يقول الله يخز هؤلاء الذين أوتوا العلم من مؤمنى أهل الكتابين من قبل نزول الفرقان إذا يتلى عليهم القرآن «لاذقانهم بكون و يزيدهم» ما فى القرآن من المواعظ و العبر «خشوعاً» يعنى خضوعاً لأمر الله و طاعته و استكانة له.

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٥٣٣

قوله تعالى: [سورة الإسراء (١٧): الآيات ١١٠ الى ١١١] ص : ٥٣٣

قُلْ ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ وَلَا تَجْهَرُوا بِصِيَ لَاتِكُمْ وَلَا تُخَافُوا بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا (١١٠) وَ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ وَ كَثِيرُهُ تَكْبِيرًا (١١١) آيتان بلا خلاف.

هذا أمر من الله تعالى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن «قل» يا محمد لمشركي قومك المنكرين لنبوتك الجاحدين لدعائك و تسميتك الله تعالى بالرحمن «ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ» أيها القوم «أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ» معناه بأى أسمائه تعالى تدعون ربكم به، و إنما تدعون واحداً، فله الأسماء الحسنى، و إنما أمره بذلك، لان مشركي قومه لما سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله تارة بأنه الله و تارة بأنه الرحمن، فظنوا أنه يدعو إلهين حتى قال بعضهم: الرحمن رجل باليمامة، فأنزل الله هذه الآية احتجاجاً لنبينا صلى الله عليه وسلم بذلك، و انه شيء واحد، و إن اختلفت أسماؤه و صفاته، و به قال ابن عباس و مكحول و مجاهد و غيرهم. (و ما) في قوله «أَيًّا مَا» يحتمل أن يكون صلة، كقوله «عَمَّا قَلِيلٍ لَيُصْبِحُنَّ نَادِمِينَ» «١»، و يحتمل أن يكون بمعنى أى كررت لاختلاف لفظها، كما قالوا: ما رأينا كالثليلة ليلة.

و قوله «وَلَا تَجْهَرُوا بِصِيَ لَاتِكُمْ وَلَا تُخَافُوا بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا» نهى من الله تعالى عن الجهر العظيم في حال الصلاة، و عن المخافتة الشديدة و أمر بأن يتخذ بين

(١) سورة ٢٣ المؤمنون آية ٤٠

التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٥٣٤

ذلك سبيلاً. و حد أصحابه الجهر فيما يجب الجهر فيه بأن يسمع غيره، و المخافتة بأن يسمع نفسه. و اختلفوا في الصلاة التي عنى بها بالآية في قوله «وَلَا تَجْهَرُوا بِصِيَ لَاتِكُمْ» فقال الحسن لا تجهر بإشاعتها عند من يؤذيك، و لا تخافت بها عند من يلتمسها منك.

و قال قوم: لا- تجهر بدعائك و لا- تخافت، و لكن بين ذلك، قالوا: و المراد بالصلاة الدعاء، ذهب اليه عائشة، و ابن عباس، و أبو عياض، و عطاء، و مجاهد، و سعيد بن جبیر، و عبد الله بن شداد، و الزبير، و مكحول. و روى عن ابن عباس- في رواية أخرى- أن النبي كان إذا صلى يجهر في صلاته، فسمعه المشركون فشتموه و آذوه و آذوا أصحابه، فأمر الله بترك الجهر، و كان ذلك بمكة في أول الامر ، و به قال سعيد بن جبیر. و قال قوم: أراد لا تجهر بتشهدك في الصلاة و لا تخافت به، روى ذلك عن عائشة- في رواية أخرى- و به قال ابن سيرين.

و

قال قوم: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلى بمكة جهراً فأمر بإخفاتها

، ذهب اليه عكرمة و الحسن البصرى، و قال قوم: معناه لا تجهر بصلاتك تحسنها مرءاءة، في العلانية، و لا تخافت بها، تثنى في القيام بها في السريرة، روى ذلك عن الحسن و قتادة و ابن عباس في رواية. و به قال ابن زيد و ابن وهب. و قال الطبري: يحتمل أن يكون المراد لا تجهر بصلاتك صلاة النهار العجماء، و لا تخافت بها، يعنى صلاة الليل التي تجهر فيها بالقراءة، قال: و هذا محتمل غير انه لم يقل به أحد من أهل التأويل.

ثم قال لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم قل يا محمد «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا» فيكون مربوباً لا رباً، لأن رب الأرباب لا يجوز أن يكون له ولد «وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ» في ملكه فيكون عاجزاً محتاجاً الى غيره ليعينه فيكون ضعيفاً، و لا يجوز أن يكون الإله بهذه

الصفة «وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وُلْدٌ مِّنَ الذَّلِّ» معناه لم يكن له حليف حالفه لينصره على من يناوئه، لان ذلك صفة ضعيف عاجز، ولا يجوز أن يكون الإله بهذه الصفة، ثم أمره بأن يعظمه تعظيماً لا يساويه تعظيم، ولا يقاربه لعلو منزلته. التبيان في تفسير القرآن، ج ٦، ص: ٥٣٥ و

روى عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَعْلَمُ أَهْلَهُ هَذِهِ الْآيَةَ.

وما قلناه هو قول مجاهد وسعيد بن جبيرة وابن عباس. وقال محمد بن كعب القرظي: في هذه الآية ردّ على اليهود والنصارى حين قالوا اتخذ الله الولد- وعلى مشركى العرب حيث قالوا: لبيك اللهم لبيك لا شريك لك إلا شريك هو لك. وعلى الصابئين والمجوس حين قالوا: لو لا اولياء الله لذل الله. فأنزل الله رداً لقولهم أجمعين.

وليس لأحد أن يقول: كيف يحمد الله على ان لم يتخذ ولداً، ولم يكن له شريك في الملك، والحمد إنما يستحق على فعل ماله صفة التفضل، وذلك أن الحمد في الآية ليس هو على أن لم يفعل ذلك. وإنما هو حمد على أفعاله المحموده، ووجه الى من هذه صفته، لا- من أجل أن ذلك صفته، كما تقول: أنا أشكر فلاناً الطويل الجميل، ليس انك تشكره على جماله و طوله، بل على غير ذلك من فعله.

ومعنى «وَكَبِيرَةٌ كَبِيرًا» صفة بصفاته التي لا يشركه فيها أحد.

وقيل: كبره عن كل ما لا يليق وصفه به.

تعريف مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية

جاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (التوبة/٤١).

قال الإمام علي بن موسى الرضا - عليه السلام: رَحِمَ اللَّهُ عَبْدًا أَحْيَا أَمْرَنَا... يَتَعَلَّمُ عُلُومَنَا وَيُعَلِّمُهَا النَّاسَ؛ فَإِنَّ النَّاسَ لَوْ عَلِمُوا مَحَاسِنَ كَلَامِنَا لَاتَّبَعُونَا... (بِنَادِرُ الْبِحَار - في تلخيص بحار الأنوار، للعلامة فيض الاسلام، ص ١٥٩؛ عيون أخبار الرضا(ع)، الشيخ الصدوق، الباب ٢٨، ج ١/ ص ٣٠٧).

مؤسس مجتمع "القائمية" الثقافي بأصفهان - إيران: الشهيد آية الله "الشمس آبادي" - رَحِمَهُ اللهُ - كان أحدًا من جهابذة هذه المدينة، الذي قد اشتهر بشعفه بأهل بيت النبي (صلوات الله عليهم) ولاسيما بحضرة الإمام علي بن موسى الرضا (عليه السلام) و بساحة صاحب الزمان (عجل الله تعالى فرجه الشريف)؛ ولهذا أسس مع نظره و درايته، في سنة ١٣٤٠ الهجرية الشمسية (= ١٣٨٠ الهجرية القمرية)، مؤسسه وطريقة لم ينطقي ومصباحها، بل تتبّع بأقوى وأحسن موقف كل يوم.

مركز "القائمية" للتحري الحاسوبى - بأصفهان، إيران - قد ابتدأ أنشيطه من سنة ١٣٨٥ الهجرية الشمسية (= ١٤٢٧ الهجرية القمرية) تحت عناية سماحة آية الله الحاج السيد حسن الإمامي - دام عزه - ومع مساعده جمع من خريجي الحوزات العلميه و طلاب الجوامع، بالليل والنهار، في 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 التحري الأذق للمسائل الدينيه، تخليف المطالب النافعة - مكان البلايتي المتبدله أو الرديئه - في المحاميل (=الهواتف المنقولة) و الحواسيب (=الأجهزة الكمبيوترية)، تمهيد أرضية واسعة جامعته ثقافية على أساس معارف القرآن و أهل البيت -عليهم السلام - بباعث نشر المعارف، خدمات للمحققين و الطلاب، توسعة ثقافته القراءة و إغناء أوقات فراغه هواة برامج العلوم الإسلامية، إنالة منابع اللازمة لتسهيل رفع الإبهام و الشبهات المنتشرة في الجامعة، و...

- منها العدالة الاجتماعية: التي يمكن نشرها و بثها بالأجهزة الحديثة متصاعدة، على أنه يمكن تسريع إبراز المرافق و التسهيلات - في آكناف البلد - و نشر الثقافة الإسلامية و الإيرانية - في أنحاء العالم - من جهة أخرى.

- من الأنشطة الواسعة للمركز:

- (الف) طبع و نشر عشراتِ عنوانِ كتبٍ، كتيبه، نشره شهريه، مع إقامة مسابقات القراءه
 (ب) إنتاج مئات أجهزة تحقيقيه و مكتبيه، قابله للتشغيل فى الحاسوب و المحمول
 (ج) إنتاج المعارض ثلاثيه الأبعاد، المنظر الشامل (= بانوراما)، الرسوم المتحركه و... الأماكن الدينيه، السياحيه و...
 (د) إبداع الموقع الانترنتى " القائمية " www.Ghaemiyeh.com و عدده مواقع أخر
 (ه) إنتاج المنتجات العرضيه، الخطابات و... للعرض فى القنوات القمرية
 (و) الإطلاع و الدعم العلمى لنظام إجابة الأسئلة الشرعيه، الاخلاقيه و الاعتقاديه (الهاتف: ٠٠٩٨٣١١٢٣٥٠٥٢٤)
 (ز) ترسيم النظام التلقائى و اليدوى للبلوتوث، ويب كاشك، و الرسائل القصيره SMS
 (ح) التعاون الفخرى مع عشرات مراكز طبيعيه و اعتباريه، منها بيوت الآيات العظام، الحوزات العلميه، الجوامع، الأماكن الدينيه كمسجد
 جمكران و...

(ط) إقامة المؤتمرات، و تنفيذ مشروع " ما قبل المدرسه " الخاص بالأطفال و الأحداث المشاركين فى الجلسه

(ى) إقامة دورات تعليميه عموميه و دورات تربيه المربى (حضوراً و افتراضاً) طيله السنه

المكتب الرئيسى: إيران/أصفهان/ شارع "مسجد سيد/ " ما بين شارع " پنج رمضان " و "مفترق" و فائى/ "بنايه" القائمية "

تاريخ التأسيس: ١٣٨٥ الهجرية الشمسيه (= ١٤٢٧ الهجرية القمرية)

رقم التسجيل: ٢٣٧٣

الهوية الوطنية: ١٠٨٦٠١٥٢٠٢٦

الموقع: www.ghaemiyeh.com

البريد الالكترونى: Info@ghaemiyeh.com

المتجر الانترنتى: www.eslamshop.com

الهاتف: ٢٥-٢٣-٢٣٥٧٠٢٣ (٠٠٩٨٣١١)

الفاكس: ٢٢-٢٣٥٧٠٢٢ (٠٣١١)

مكتب طهران ٨٨٣١٨٧٢٢ (٠٢١)

التجارية و المبيعات ٠٩١٣٢٠٠٠١٠٩

امور المستخدمين ٢٣٣٣٠٤٥ (٠٣١١)

ملاحظة هامة:

الميزانية الحالية لهذا المركز، شعبيته، تبرعته، غير حكومية، و غير ربحية، اقتنيت باهتمام جمع من الخيرين؛ لكنها لا توافى الحجم المتزايد و المتسع للامور الدينية و العلميه الحالية و مشاريع التوسعه الثقافيه؛ لهذا فقد ترجى هذا المركز صاحب هذا البيت (المسمى بالقائمة) و مع ذلك، يرجو من جانب سماحه بقيه الله الأعظم (عجل الله تعالى فرجه الشريف) أن يوفق الكل توفيقاً متزائداً لإعانتهم - فى حد التمكن لكل احد منهم - إيانا فى هذا الأمر العظيم؛ إن شاء الله تعالى؛ و الله ولي التوفيق.

مركز
للبحوث والتحريات الكمبيوترية
أصبحان

الغامدية

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

