

فَتْحُ الْقَلْبِ لِلْعِلْمِ

الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير

تأليف

محمد بن علي بن محمد الشوكاني

المؤلف بصنعاء ١٢٥٠هـ

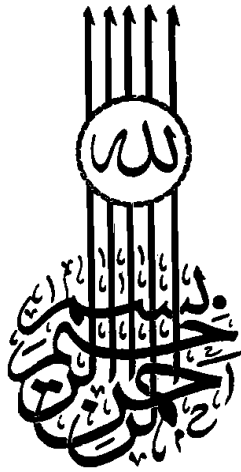
محققه وشرح أهاديته
الدكتور عبد الرحمن عميرة

وضع فهارسه وشارك في تخرجه أهاديته

لجنة التحقيق والبحث العلمي بدار الوفاء

الجزء الثالث

﴿ كِتَابٌ فَصَّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴾

تفسير سورة يوسف

قيل : هي مائة وإحدى عشرة آية . وهي مكية كلها (١) . وقيل : نزلت ما بين مكة والمدينة وقت الهجرة وقال ابن عباس في رواية عنه وقتادة : إلا أربع آيات (٢) . وأخرج النحاس وأبو الشيخ وابن مردويه عن ابن عباس قال : نزلت سورة يوسف بمكة . وأخرج ابن مردويه عن ابن الزبير مثله . وأخرج الحاكم وصححه عن رفاعة بن رافع الزرقى ؛ أنه خرج هو وابن خالته معاذ بن عفراء ، حتى قدما مكة ، وذكر قصة وفي آخرها : أن رسول الله ﷺ علمهما سورة يوسف ، ﴿ اقرأ باسم ربك ﴾ [العلق : ١] ثم رجعا (٣) . وأخرج البيهقي في الدلائل من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس ؛ أن حبراً من اليهود دخل على رسول الله ﷺ ، فوافقوه وهو يقرأ سورة يوسف فقال : يا محمد ، من علمكها ؟ قال : « الله علمنيها » ، فعجب الحبر لما سمع منه ، فرجع إلى اليهود ، فقال لهم : والله إن محمداً ليقراً القرآن كما أنزل في التوراة ، فانطلق بنفر منهم حتى دخلوا عليه فعرفوه بالصفة ، ونظروا إلى خاتم النبوة بين كتفيه ، فجعلوا سمعهم إلى قراءته لسورة يوسف فتعجبوا منه ، وأسلموا عند ذلك (٤) .

وأخرج الثعلبي عن أبي بن كعب قال : قال رسول الله ﷺ : « علموا أقاربكم سورة يوسف فإنه أيما مسلم تلاها أو علمها أهله ، وما ملكت يمينه ، هون الله عليه سكرات الموت ، وأعطاه القوة أن لا يحسد مسلماً » (٥) . وفي إسناده سلام بن سالم ويقال : ابن سليم المدائني ، وهو متروك عن هارون بن كثير . قال أبو حاتم : مجهول ، وقد ذكر له الحافظ ابن عساكر متابعاً من طريق القاسم بن الحكم عن هارون بن كثير ، ومن طريق شباية عن مجلز بن عبد الواحد البصرى ، عن علي بن زيد بن جدعان ، وعن عطاء بن ميمون عن زر بن حبيش ، عن أبي بن كعب مرفوعاً فذكر نحوه ، وهو منكر من جميع طرقه .

قال القرطبي : قال سعد بن أبي وقاص : أنزل القرآن على رسول الله ﷺ فتلاه عليهم زماناً فقالوا : لو حدثنا ، فنزل قوله تعالى : ﴿ الله نزل أحسن الحديث ﴾ [الزمر : ٢٣] (٦)

(١) ، ٢) القرطبي ٥ / ٣٣٤٧ .

(٣) صححه الحاكم ٤ / ١٤٩ ، ١٥٠ وقال : « صحيح الإسناد ولم يخرجاه » وقال الذهبي : « يحيى الشجرى صاحب مناكير » .

(٤) البيهقي في الدلائل ٦ / ٢٧٦ .

(٥) قال ابن كثير في تفسيره ٤ / ٥ : « وهذا من هذا الوجه لا يصح لضعف إسناده بالكلية » .

(٦) القرطبي ٨ / ٥٦٩٢ .

قال : قال العلماء : وذكر الله أقاصيص الأنبياء في القرآن وكررها بمعنى واحد ، فى وجوه مختلفة بالفاظ متباينة على درجات البلاغة ، وقد ذكر قصة يوسف ولم يكررها ، فلم يقدر مخالف على معارضة ما تكرر ، ولا على معارضة غير المتكرر .

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ أَلَمْ تَرَ تِلْكَ آيَاتِ الْكِتَابِ الْمُبِينِ (١) إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (٢) نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الْغَافِلِينَ (٣) إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ (٤) قَالَ يَا بَنِيَّ إِنِّي أَخُوتُكَ عَلَىٰ إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ (٥) وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (٦) ﴾ .

قوله: ﴿ أَلَمْ تَرَ ﴾ : قد تقدم الكلام فيه فى فاتحة سورة يونس ، والإشارة بقوله: ﴿ تِلْكَ ﴾ إلى آيات السورة ، و﴿ الكتاب المبين ﴾ : السورة ، أى تلك الآيات التى أنزلت إليك فى هذه السورة الظاهر أمرها فى إعجاز العرب وتبكيتهن . والمبين من أبان ، بمعنى بان ، أى الظاهر أمره فى كونه من عند الله وفى إعجازه ، أو المبين بمعنى : الواضح المعنى بحيث لا يلتبس على قارئه وسامعه ، أو المبين لما فيه من الأحكام .

﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ ﴾ : أى الكتاب المبين حال كونه ﴿ قُرْآنًا عَرَبِيًّا ﴾ فعلى تقدير أن الكتاب : السورة تكون تسميتها قرآنا باعتبار أن القرآن اسم جنس يقع على الكل ، وعلى البعض ، وعلى تقدير أن المراد بالكتاب كل القرآن: فتكون تسميته قرآنا واضحة، و﴿عَرَبِيًّا﴾ صفة لـ ﴿قُرْآنًا﴾ ، أى على لغة العرب ﴿لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ أى لكى تعلموا معانيه ، وتفهموا ما فيه .

﴿ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ ﴾ القصص : تتبع الشيء ، ومنه قوله تعالى : ﴿وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّهِ﴾ [القصص : ١١] أى تتبى أثره وهو مصدر ، والتقدير : نحن نقص عليك قصصاً أحسن القصص ، فيكون بمعنى الاقتصاص ، أو بمعنى المفعول ، أى المقصوص ﴿بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ﴾ أى بإيحاتنا إليك ﴿هَذَا الْقُرْآنَ﴾ وانتصاب القرآن على أنه صفة لاسم الإشارة ، أو بدل منه ، أو عطف بيان ، وأجاز الزجاج الرفع على تقدير مبتدأ ، وأجاز الفراء الجر ، ولعل وجهه أن يقدر حرف الجر فى ﴿بِمَا أَوْحَيْنَا﴾ داخلاً على اسم الإشارة ، فيكون المعنى : نحن نقص عليك أحسن القصص بهذا القرآن ، ﴿وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الْغَافِلِينَ﴾ : «إن» هى المخففة من الثقيلة بدليل اللام الفارقة بينها وبين النافية ، والضمير فى : ﴿من قبله﴾ عائد على الإيحاء المفهوم من أوحينا ، والمعنى : أنك قبل إيحاتنا إليك من الغافلين عن هذه القصة .

واختلف فى وجه كون ما فى هذه السورة هو أحسن القصص ، فقيل : لأن ما فى هذه السورة من القصص يتضمن من العبر والمواعظ والحكم ما لم يكثر فى غيرها . وقيل : لما فيها من حسن المحاورة ، وما كان يوسف عليه من الصبر على أذاهم وعفوه عنهم . وقيل : لأن فيها ذكر الأنبياء والصالحين والملائكة والشياطين والجن والإنس ، والأنعام والطيور ، وسير الملوك والممالك ، والتجار ، والعلماء والجهال ، والرجال والنساء وحيلهن ومكرهن . وقيل : لأن فيها ذكر الحبيب والمحبوب ، وما دار بينهما . وقيل : إن ﴿ أحسن ﴾ هنا بمعنى : أعجب . وقيل : إن كل من ذكر فيها كان مآله السعادة .

قوله : ﴿ إذ قال يوسف لأبيه ﴾ « إذ » منصوب على الظرفية بفعل مقدر ، أى اذكر وقت قال يوسف . قرأ الجمهور : ﴿ يوسف ﴾ بضم السين ، وقرأ طلحة بن مصرف بكسرها مع الهمز مكان الواو ، وحكى ابن زيد الهمز وفتح السين ، وهو غير منصرف للعجمة والعلمية . وقيل : هو عربى ، والأول أولى بدليل عدم صرفه ﴿ لأبيه ﴾ أى يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم ﴿ يا أبت ﴾ بكسر التاء فى قراءة أبى عمرو وعاصم وحمزة والكسائى ونافع وابن كثير ، وهى عند البصريين علامة التانيث ولحقت فى لفظ أب فى النداء خاصة بدلاً من الياء وأصله : يا أبى ، وكسرها للدلالة على أنها عوض عن حرف يناسب الكسر ، وقرأ ابن عامر بفتحها ؛ لأن الأصل عنده يا أبتا ، ولا يجمع بين العوض والمعوض ، فيقال : يا أبتى ، وأجاز الفراء « يا أبت » بضم التاء ﴿ إنى رأيت ﴾ من الرؤيا النومية لا من الرؤية البصرية كما يدل عليه ﴿ لا تقصص رؤياك على إخوتك ﴾ .

قوله : ﴿ أحد عشر كوكبا ﴾ : قرئ بسكون العين تخفيفاً لتوالى الحركات ، وقرئ بفتحها على الأصل ﴿ والشمس والقمر ﴾ وإنما أخرهما عن الكواكب لإظهار مزيتها وشرفها ، كما فى عطف جبريل وميكائيل على الملائكة . وقيل : إن الواو بمعنى : « مع » ، وجملة : ﴿ رأيتهم لى ساجدين ﴾ مستأنفة لبيان الحالة التى رآهم عليها . وأجريت مجرى العقلاء فى الضمير المختص بهم لوصفها بوصف العقلاء ، وهو كونها ساجدة ، كذا قال الخليل وسيبويه ، والعرب تجمع ما لا يعقل جمع من يعقل ، إذا أنزلوه منزلته . ﴿ قال يا بنى لا تقصص رؤياك على إخوتك ﴾ الرؤيا مصدر رأى فى المنام ، رؤيا على وزن فعلى ، كالسقيا والبشرى وألفه للتانيث ، ولذلك لم يصرف . نهى يعقوب عليه السلام ابنه يوسف عن أن يقص رؤياه على إخوته ؛ لأنه قد علم تأويلها وخاف أن يقصها على إخوته فيفهمون تأويلها ويحصل منهم الحسد له ، ولهذا قال : ﴿ فيكيدوا لك كيذا ﴾ وهذا جواب النهى وهو منصوب بإضمار أن ، أى فيفعلوا لك ، أى لأجلك كيذاً مثبتاً راسخاً لا تقدر على الخلوص منه ، أو كيذاً خفياً عن فهمك . وهذا المعنى الحاصل بزيادة اللام أكد من أن يقال : فيكيدوا كيذا . وقيل : إنما جيء باللام لتضمينه معنى الاحتيال المتعدى باللام ، فيفيد هذا التضمين معنى الفعلين جميعاً ، الكيد والاحتيال ، كما هو القاعدة فى التضمين ، أى يقدر أحدهما أصلاً

والآخر حالا . وجملة : ﴿إن الشيطان للإنسان عدو مبين﴾ مستأنفة ، كأن يوسف عليه السلام قال : كيف يقع منهم ؟ فنبهه بأن الشيطان يحملهم على ذلك ؛ لأنه عدو للإنسان مظهر للعداوة ، مجاهر بها .

قوله : ﴿وكذلك يجتبيك ربك﴾ أى مثل ذلك الاجتباء البديع الذى رأته فى النوم من سجد الكواكب والشمس والقمر يجتبيك ربك ، ويحقق فيك تأويل تلك الرؤيا ، فيجعلك نبياً ، ويصطفيك على سائر العباد ، ويسخرهم لك كما تسخرت لك تلك الأجرام التى رأيتها فى منامك ، فصارت ساجدة لك . قال النحاس : والاجتباء : أصله من جبيت الشيء حصلته ، ومنه : جبيت الماء فى الخوض جمعته . ومعنى الاجتباء : الاصطفاء ، وهذا يتضمن الثناء على يوسف ، وتعدد نعم الله عليه ، ومنها : ﴿ ويعلمك من تأويل الأحاديث ﴾ أى تأويل الرؤيا . قال القرطبي : وأجمعوا أن ذلك فى تأويل الرؤيا . وقد كان يوسف عليه السلام أعلم الناس بتأويلها . وقيل : المراد : ويعلمك من تأويل أحاديث الأمم والكتب . وقيل : المراد به : إحواج إخوته إليه . وقيل : إنجاؤه من القتل خاصة (١) .

﴿ ويتم نعمته عليك ﴾ فيجمع لك بين النبوة والملك ، كما تدل عليه هذه الرؤيا التى أراك الله ، أو يجمع لك بين خيرى الدنيا والآخرة ﴿ وعلى آل يعقوب ﴾ وهم قرابته من إخوته وأولاده ومن بعدهم ، وذلك أن الله سبحانه أعطاهم النبوة ، كما قاله جماعة من المفسرين ، ولا يبعد أن يكون إشارة إلى ما حصل لهم بعد دخولهم مصر ، من النعم التى من جملتها كون الملك فيهم ، مع كونهم أنبياء ﴿ كما أتمها على أبويك ﴾ أى إتماماً مثل إتمامها على أبويك وهى نعمة النبوة عليهما ، مع كون إبراهيم اتخذته الله خليلاً ، ومع كون إسحاق نجاه الله سبحانه من الذبح (٢) ، وصار لهما الذرية الطيبة وهم : يعقوب ويوسف وسائر الأسباط . ومعنى ﴿ من قبل ﴾ : من قبل هذا الوقت الذى أنت فيه ، أو من قبلك ، وإبراهيم وإسحاق عطف بيان لأبويك ، وعبر عنهما بالأبوين مع كون أحدهما جداً وهو إبراهيم ؛ لأن الجد أب ﴿ إن ربك عليم ﴾ بكل شيء ﴿ حكيم ﴾ فى كل أفعاله . والجملة مستأنفة مقررة لمضمون ما قبلها تعليلاً له ، أى فعل ذلك لأنه عليم حكيم ، وكان هذا كلام من يعقوب مع ولده يوسف تعبيراً لرؤياه على طريق الإجمال ، أو علم ذلك من طريق الوحي ، أو عرفه بطريق الفراسة ، وما تقتضيه المخاليل اليوسفية .

وقد أخرج ابن جرير عن مجاهد فى قوله : ﴿ تلك آيات الكتاب المبين ﴾ قال : بين الله حلاله وحرامه . وأخرج ابن جرير عن معاذ قال : بين الله الحروف التى سقطت عن ألسن

(١) القرطبي ٥ / ٣٣٥٨ .

(٢) هذه من الإسرائيليات التى وقع فيها الإمام الشوكانى ، إذ الذبيح هو إسماعيل عليه السلام . انظر : الإسرائيليات والموضوعات فى التفسير ، ص ٣٥٦ .

الأعاجم ، وهى ستة أحرف . وأخرج الحاكم عن جابر أن رسول الله ﷺ تلا ﴿ قرآنا عربيا ﴾ ثم قال رسول الله ﷺ : « ألهم إسماعيل هذا اللسان العربى إلهاماً » (١) . وأخرج ابن أبى حاتم عن مجاهد قال : نزل القرآن بلسان قريش ، وهو كلامهم .

وأخرج ابن جرير عن ابن عباس قال : قالوا : يا رسول الله ، لو قصصت علينا ، فنزلت : ﴿ نحن نقص عليك أحسن القصص ﴾ (٢) . وأخرج ابن مردويه عن ابن مسعود مثله . وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن قتادة فى قوله : ﴿ نحن نقص عليك أحسن القصص ﴾ قال : من الكتب الماضية ، وأمور الله السالفة فى الأمم ﴿ وإن كنت من قبله ﴾ أى من قبل هذا القرآن ﴿ لمن الغافلين ﴾ . وأخرج أبو الشيخ عن الضحاک ﴿ نحن نقص عليك أحسن القصص ﴾ قال : القرآن .

وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم ، وأبو الشيخ والحاكم وابن مردويه عن ابن عباس فى قوله : ﴿ إني رأيت أحد عشر كوكبا ﴾ قال : رؤيا الأنبياء وحى (٣) . وأخرج سعيد بن منصور والبزار وأبو يعلى وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم والعقيلي ، وابن حبان فى الضعفاء ، وأبو الشيخ ، والحاكم وصححه ، وابن مردويه وأبو نعيم والبيهقى عن جابر بن عبد الله قال : جاء بستانى اليهودى إلى النبى ﷺ فقال : يا محمد ، أخبرنى عن الكواكب التى رآها يوسف ساجدة له ما أسماؤها ؟ فسكت النبى ﷺ فلم يجبه بشئ ، فنزل عليه جبريل فأخبره بأسمائها . فبعث رسول الله ﷺ إلى اليهودى فقال : « هل أنت مؤمن إن أخبرتك بأسمائها ؟ » قال : نعم ، قال : « خرثان ، والطارق ، والذيبال ، وذو الكنفات ، وقابس ، ووثاب ، وعمودان ، والفيلق ، والمصبح ، والضروح ، وذو الفرغ ، والضياء ، والنور ، رآها فى أفق السماء ساجدة له ، فلما قص يوسف على يعقوب قال : هذا أمر مشئت يجمعه الله من بعد » . فقال اليهودى : إى والله إنها لأسمائها (٤) . هكذا ساقه السيوطى فى الدر المنثور (٥) . وأما ابن كثير فجعل قوله : « فلما قص . . » إلخ رواية منفردة ، وقال : تفرد بها الحكم بن ظهيرة الفزارى وقد ضعفوه وتركه الأكثرون (٦) . وقال الجوزجاني : ساقط ، وقال ابن الجوزى : هو موضوع . وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس فى قوله : ﴿ أحد عشر كوكبا ﴾ قال : إخوته ﴿ والشمس ﴾ قال : أمه ﴿ والقمر ﴾ قال : أبوه . وأخرج عبد

(١) صححه الحاكم ٢ / ٤٣٩ وقال : « لم يخرجاه » ووافقه الذهبى وقال : « قلت : حقه أن يقول (م) - أى مسلم - ولكن مدار الحديث على إبراهيم بن إسحاق العيلى ، وكان ممن يسرق الحديث ، رواه عن عبيد الله ابن سعد عن عمه يعقوب عن أبيه عن سفيان » .

(٢) ابن جرير ١٢ / ٩٠ .

(٣) ابن جرير ١٢ / ٩٠ وصححه الحاكم ٤ / ٣٩٦ على شرط مسلم ولم يخرجاه ، وقال الذهبى : « قلت : خ م » .

(٤) ابن جرير ١٢ / ٩٠ ، ٩١ وصححه الحاكم ٤ / ٣٩٦ على شرط مسلم ولم يخرجاه ، وسكت عنه الذهبى ، والبيهقى فى الدلائل ٦ / ٢٧٧ .

(٦) ابن كثير ٤ / ٩ ، ١٠ .

(٥) الدر المنثور ٤ / ٤ .

الرزاق وابن جرير عن السدى نحوه أيضا. وأخرج ابن جرير عن ابن زيد نحوه أيضا .
وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن ابن عباس : ﴿ وكذلك يجتبيك ربك ﴾ قال :
يصطفيك (١) . وأخرج ابن أبي حاتم عن قتادة مثله . وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن
أبي حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد ﴿ ويعلمك من تأويل الأحاديث ﴾ قال : عبارة الرؤيا .
وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن زيد ﴿ ويعلمك من تأويل الأحاديث ﴾ قال : تأويل
العلم والحلم ، وكان يوسف من أعبّر الناس . وأخرج ابن جرير عن عكرمة ﴿ كما أتمها على
أبوليك ﴾ قال : فعمته على إبراهيم أن نجاه من النار ، وعلى إسحاق أن نجاه من الذبح (٢) .

﴿ لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلْمَسْأَلِينَ (٧) إِذْ قَالُوا لِيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَيْنَا
أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ (٨) اقْتُلُوا يُوسُفَ أَوْ اطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ
وَجْهٌ أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ (٩) قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي
غِيَابَةِ الْجُبِّ يَلْتَقِطُهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ (١٠) ﴾ .

أى لقد كان فى قصتهم علامات دالة على عظيم قدرة الله ، وبديع صنعه ﴿ للسائلين ﴾
من الناس عنها ، وقرأ أهل مكة : « آية » على التوحيد ، وقرأ الباقون على الجمع واختار قراءة
الجمع أبو عبيد . وقال النحاس : و « آية » هاهنا قراءة حسنة . وقيل : المعنى : لقد كان فى
يوسف وإخوته آيات دالة على نبوة محمد ﷺ للسائلين له من اليهود ، فإنه روى أنه قال له
جماعة من اليهود وهو بمكة : أخبرنا عن رجل من الأنبياء كان بالشام أخرج ابنه إلى مصر
فبكى عليه حتى عمى ، ولم يكن بمكة أحد من أهل الكتاب ، ولا من يعرف خبر الأنبياء ،
ولما وجهوا إليه من أهل المدينة من يسأله عن هذا ، فأنزل الله سورة يوسف جملة واحدة كما
فى التوراة (٣) . وقيل : معنى ﴿ آيات للسائلين ﴾ : عجب لهم . وقيل : بصيرة . وقيل :
عبرة . قال القرطبي : وأسماءهم يعنى إخوة يوسف : روبيل وهو أكبرهم ، وشمعون ،
ولاوى ، ويهوذا ، وريالون ، ويشجر ، وأمهم ليا بنت ليان ، وهى بنت خال يعقوب . وولد
له من سريتين أربعة وهم : دان ، ونفتالى ، وجاد ، وأشر ، ثم ماتت ليا فتزوج يعقوب
أختها راحيل فولدت له يوسف وبنيامين ، وقال السهيلي : إن أم يوسف اسمها وقفا ، وراحيل
ماتت من نفاس بنيامين (٤) ، وهو أكبر من يوسف .

﴿ إذ قالوا ليوسف وأخوه ﴾ أى وقت قالوا والظرف متعلق بكان ﴿ أحب إلى أبينا منا ﴾
والمراد بقوله : ﴿ وأخوه ﴾ هو بنيامين ، وخصوه بكونه أخاه مع أنهم جميعا إخوته لأنه

(١) أصل الصفاء : خلوص الشيء من الشوب .

(٢) سبق التعليق على أن الذبيح هو إسماعيل ، وهذا من الإسرائيليات التى وقع فيها الإمام الشوكانى .

(٣، ٤) القرطبي ٥ / ٣٣٥٩ .

أخوه لأبويه كما تقدم . ووحد الخبر فقال : ﴿ أحب ﴾ مع تعدد المبتدأ ؛ لأن أفعال التفضيل يستوى فيه الواحد وما فوقه إذا لم يعرف ، واللام في ﴿ ليوسف ﴾ هي الموطئة للقسم وإنما قالوا: هذه ؛ لأنه بلغهم خبر الرؤيا فأجمع رأيهم على كيدته ، وجملة : ﴿ ونحن عصبه ﴾ في محل نصب على الحال . والعصبه : الجماعة ، قيل : وهى ما بين الواحد إلى العشرة . وقيل : إلى الخمسة عشر . وقيل : من العشرة إلى الأربعين ، ولا واحد لها من لفظها ، بل هى كالنفر ، والرهط ، وقد كانوا عشرة ﴿ إن أبانا لفي ضلال مبين ﴾ أى لفى ذهاب عن وجه التدبير بالترجيح لهما علينا ، وإيثارهما دوننا مع استوائنا فى الانتساب إليه ، ولا يصح أن يكون مرادهم أنه فى دينه فى ضلال مبين .

﴿ اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضاً ﴾ أى قالوا : افعلوا به أحد الأمرين : إما القتل ، أو الطرح فى أرض ، أو المشير بالقتل بعضهم والمشير بالطرح البعض الآخر ، أو كان المتكلم بذلك واحداً منهم فوافقه الباقون ، فكانوا كالقائل فى نسبة هذا القول إليهم ، وانتصاب أرضاً على الظرفية ، والتنكير للإبهام ، أى أرضاً مجهولة ، وجواب الأمر : ﴿ يخل لكم وجه أبيكم ﴾ أى يصف ويخلص فيقبل عليكم ويحبكم حبا كاملاً ﴿ وتكونوا ﴾ معطوف على ﴿ يخل ﴾ ويجوز أن يكون منصوباً بإضمار أن ﴿ من بعده ﴾ أى من بعد يوسف ، والمراد : بعد الفراغ من قتله أو طرحه . وقيل : من بعد الذنب الذى اقترفوه فى يوسف ﴿ قوما صالحين ﴾ فى أمور دينكم ، وطاعة أبيكم ، أو صالحين فى أمور دنياكم ، لذهاب ما كان يشغلكم عن ذلك ، وهو الحسد ليوسف ، وتكدر خواطركم بتأثيره عليكم ، هو وأخوه ، أو المراد بال صالحين : التائبون من الذنب .

﴿ قال قائل منهم ﴾ أى من الإخوة ، قيل : هو يهوذا . وقيل : روبيل . وقيل : شمعون . ﴿ لا تقتلوا يوسف وألقوه فى غيابة الجب ﴾ قيل : ووجه الإظهار فى ﴿ لا تقتلوا يوسف ﴾ استجلاب شفقتهم عليه . قرأ أهل مكة وأهل البصرة وأهل الكوفة وأهل الشام : ﴿ فى غيابة الجب ﴾ بالإنفراد ، وقرأ أهل المدينة : « فى غيابات » بالجمع ، واختار أبو عبيد الإفراد ، وأنكر الجمع ؛ لأن الموضع الذى ألقوه فيه واحد ، قال النحاس : وهذا تضيق فى اللغة ، و« غيابات » على الجمع تجوز . والغيابة : كل شئ غيب عنك شيئاً . وقيل للقبر : غيابة ، والمراد بها هنا : غور البئر الذى لا يقع البصر عليه ، أو طاقة فيه ، قال الشاعر :

ألا فالبثا شهرين أو نصف ثالث إلى ذا كما قد غيبتنى غيايبا

والجب : البئر التى لم تطو ، ويقال لها قبل الطى : ركية ، فإذا طويت قيل لها : بئر ، سميت جبا ؛ لأنها قطعت فى الأرض قطعاً ، وجمع الجب جيب ، وجياث ، وأجباب . وجمع بين الغيابة والجب مبالغة فى أن يلقوه فى مكان الجب شديد الظلمة ، حتى لا يدركه نظر الناظرين . قيل : وهذه البئر بيت المقدس . وقيل : بالأردن . وجواب الأمر : ﴿ يلتقطه بعض السيارة ﴾ ، قرأ مجاهد وأبو رجاء والحسن وقتادة : « تلتقطه » بالثناة الفوقية

ووجهه أن بعض السيارة سيارة ، وحكى عن سبويه سقطت بعض أصابعه ، ومنه قول الشاعر:

أرى مر السنين أخذن منى   كما أخذ السرار من الهلال (١)

وقرأ الباقر : ﴿ يلتقطه ﴾ بالتحية . والسيارة : الجمع الذى يسيرون فى الطريق ، والالتقاط : هو أخذ شىء مشرف على الضياع ، وكأنهم أرادوا أن بعض السيارة إذا التقطه حمله إلى مكان بعيد ، بحيث يخفى عن أبيه ، ومن يعرفه ، ولا يحتاجون إلى الحركة بأنفسهم إلى المكان البعيد ، فرمى أن والدهم لا يأذن لهم بذلك ومعنى ﴿ إن كنتم فاعلين ﴾ : إن كنتم عاملين بما أشرت به عليكم فى أمره ، كأنه لم يجزم بالأمر بل وكله (٢) إلى ما يجمعون عليه ، كما يفعله المشير مع من استشاره ، وفى هذا دليل على أن إخوة يوسف ما كانوا أنبياء فإن الأنبياء لا يجوز عليهم التواطؤ على القتل لمسلم ظلماً وبغيًا . وقيل : كانوا أنبياء ، وكان ذلك منهم زلة قدم ، وأوقعهم فيها التهاب نار الحسد فى صدورهم واضطرام جمرات الغيظ فى قلوبهم . ورد بأن الأنبياء معصومون عن مثل هذه المعصية الكبيرة ، المتبالغة فى الكبر ، مع ما فى ذلك من قطع الرحم ، وعقوق الوالد ، وافتراء الكذب . وقيل : إنهم لم يكونوا فى ذلك الوقت أنبياء بل صاروا أنبياء من بعد .

وقد أخرج ابن أبى حاتم عن الحسن فى قوله : ﴿ آيات للسائلين ﴾ قال : عبرة . وأخرج أيضاً عن قتادة فى الآية يقول : من سأل عن ذلك فهو هكذا ما قص الله عليكم وأنبأكم به ، وأخرج أبو الشيخ عن الضحاك نحوه . وأخرج ابن جرير عن ابن إسحاق قال : إنما قص الله على محمد ﷺ خبر يوسف وبغى إخوته عليه وحسداهم إياه ، حين ذكر رؤياه لما رأى رسول الله ﷺ من بغى قومه عليه ، وحسداهم إياه حين أكرمه الله بنبوته ليأتسى به . وأخرج ابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن قتادة فى قوله : ﴿ إذ قالوا ليوסף وأخوه ﴾ يعنى : بنيامين هو أخوه لأبيه وأمه ، وفى قوله : ﴿ ونحن عصبه ﴾ قال : العصبه ما بين العشرة إلى الأربعين . وأخرج ابن أبى حاتم ، وابن جرير وأبو الشيخ ، عن ابن زيد قال : العصبه : الجماعة ﴿ إن أبانا فى ضلال مبين ﴾ قال : لفى خطأ من رأيه .

وأخرج ابن جرير وابن المنذر وأبو الشيخ فى قوله : ﴿ قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف ﴾ قال : قاله كبيرهم الذى تخلف ، قال : والجب بئر بالشام ﴿ يلتقطه بعض السيارة ﴾ قال : التقطه ناس من الأعراب . وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم عنه فى قوله : ﴿ وألقوه فى غيابة الجب ﴾ يعنى : الركبة . وأخرج ابن جرير عن الضحاك قال : الجب : البئر . وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن أبى حاتم وأبو الشيخ قال : هى بئر بيت المقدس ، يقول : فى

(١) البيت للأعشى ، وهو يخاطب يزيد بن مسهر الشيباني .

(٢) فى المطبوعة : « ويل وكله » ، والصحيح ما أثبتناه من المخطوطة .

بعض نواحيها . وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن زيد قال : الجب بحذاء طبرية (١) ، بينه وبينها أميال .

﴿ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ ﴾ (١١) أَرْسَلَهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعُ وَيَلْعَبُ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ (١٢) قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَنْ تَذْهَبُوا بِهِ وَأَخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ ﴾ (١٣) قَالُوا لَئِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذَا لَخَاسِرُونَ ﴾ (١٤) فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَاجْتَمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غِيَابَتِ الْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴾ (١٥) وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ ﴾ (١٦) قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ ﴾ (١٧) وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ﴾ (١٨) .

لما أجمع رأيهم على أن يلقوه في غيابات الجب ، جاؤوا إلى أبيهم وخاطبوه بلفظ الأبوة استعطافاً له ، وتحريكاً للحنو الذي جبلت عليه طبائع الآباء للأبناء ، وتوسلاً بذلك إلى تمام ما يريدونه من الكيد الذي دبروه واستفهموه استفهام المنكر لأمر ينبغي أن يكون الواقع على خلافه ، ف ﴿ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَى يُوسُفَ ﴾ أى أى شئ لك لا تجعلنا أمناء عليه، وكانهم قد كانوا سألوه قبل ذلك أن يخرج معهم يوسف فأبى . وقرأ يزيد بن القعقاع ، وعمرو بن عبيد والزهرى : « لا تأمنا » بالإدغام بغير إشمام ، وقرأ طلحة بن مصرف : « لا تأمنا » بنونين ظاهرتين على الأصل . وقرأ يحيى بن وثاب وأبو رزين والأعمش : « لا تيمنا » وهو لغة تميم كما تقدم . وقرأ سائر القراء بالإدغام والإشمام ، ليدل على حال الحرف قبل إدغامه ﴿ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ ﴾ فى حفظه وحيطته حتى نرده إليك ﴿ أَرْسَلَهُ مَعَنَا غَدًا ﴾ أى إلى الصحراء التى أرادوا الخروج إليها ، و ﴿ غَدًا ﴾ ظرف ، والأصل عند سيبويه غدوة ، قال النضر بن شميل : ما بين الفجر وطلوع الشمس يقال له : غدوة ، وكذا يقال له : بكرة ﴿ يَرْتَعُ ﴾ ويلعب ﴿ هذا جواب الأمر ، قرأ أهل البصرة وأهل مكة ، وأهل الشام بالنون وإسكان العين ، كما رواه البعض عنهم ، وقرؤوا أيضاً بالاختلاس ، وقرأ الباقون بالنون وكسر العين ، والقراءة الأولى مأخوذة من قول العرب : رتع الإنسان أو البعير : إذا أكل كيف شاء ، أو المعنى : نتسع فى الخصب ، وكل مخصب راتع ، قال الشاعر :

فارعى فزارة لا هناك المرتع

(١) هى بلدة مظلة على البحيرة المعروفة ببحيرة طبرية ، وهى فى طرف جبل ، وجبل الطور مظل عليها . وهى من أعمال الأردن ، كان أول من بناها ملك من ملوك الروم يقال له : طبارا وسميت باسمه ، وفتحت طبرية على يد شرحبيل بن حسنة فى سنة ١٣ هـ صلحاً . معجم البلدان ٤ / ١٧ .

ومنه قول الشاعر :

ترتع ما رتعت حتى إذا ادكرت   فإنما هي إقبال وإدبار (١)

والقراءة الثانية مأخوذة من رعى الغنم ، وقرأ مجاهد وقتادة : « يرتع ويلعب » بالتحية فيهما ، ورفع يلعب على الاستئناف والضمير ليوسف ، وقال القتيبي : معنى ﴿ يرتع ﴾ نتحارس ونتحافظ ، ويرعى بعضنا بعضا ، من قولهم : رعاك الله ، أى حفظك و ﴿ يلعب ﴾ من اللعب . قيل لأبى عمرو بن العلاء : كيف قالوا ونلعب وهم أنبياء ، فقال : لم يكونوا يومئذ أنبياء . وقيل : المراد به : اللعب المباح من الأنبياء ، وهو مجرد الانبساط . وقيل : هو اللعب الذى يتعلمون به الحرب ، ويتقون به عليه كما فى قولهم : ﴿ إنا ذهبنا نستبق ﴾ لا اللعب المحذور الذى هو ضد الحق ، ولذلك لم ينكر يعقوب عليهم لما قالوا ونلعب ، ومنه قوله ﷺ لجابر : « فهلاً بكرا تلاعبها وتلاعبك » (٢) ، فأجابهم يعقوب بقوله : ﴿ إني ليحزننى أن تذهبوا به ﴾ أى ذهابكم به . واللام فى ﴿ ليحزننى ﴾ لام الابتداء للتأكيد ، ولتخصيص المضارع بالحال ، أخبرهم أنه يحزن لغيبة يوسف عنه لفرط محبته له وخوفه عليه ﴿ وأخاف أن يأكله الذئب ﴾ أى ومع ذلك أخاف أن يأكله الذئب ، قال يعقوب هذا تخوفاً عليه منهم ، فكنى عن ذلك بالذئب . وقيل : إنه خاف أن يأكله الذئب حقيقة ؛ لأن ذلك المكان كان كثير الذئب ولو خاف منهم عليه أن يقتلوه لأرسل معهم من يحفظه . قال ثعلب : والذئب مأخوذ من تدأبت الريح إذا هاجت من كل وجه ، قال : والذئب مهموز ؛ لأنه يجىء من كل وجه ، وقد قرأ ابن كثير ، ونافع فى رواية عنه بالهمز على الأصل ، وكذلك أبو عمرو ، فى رواية عنه ، وابن عامر وعاصم وحمزة ، وقرأ الباقون بالتخفيف ﴿ وأنتم عنه غافلون ﴾ لاشتغالكم بالرتع واللعب ، أو لكونهم غير مهتمين بحفظه .

﴿ قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة ﴾ : اللام هى الموطئة للقسم ، والمعنى : والله لئن أكله الذئب ، والحال : إن نحن عصبة ، أى جماعة كثيرة عشرة ﴿ إنا إذا لخاسرون ﴾ أى إننا فى ذلك الوقت ، وهو أكل الذئب له ﴿ لخاسرون ﴾ هالكون ضعفاً وعجزاً ، أو مستحقون للهلاك لعدم الاعتداد بنا ، وانتفاء القدرة على أيسر شئ وأقله ، أو مستحقون لأن يدعى علينا بالخسارة والدمار . وقيل : ﴿ لخاسرون ﴾ لجاهلون حقه ، وهذه الجملة جواب القسم المقدر فى الجملة التى قبلها .

﴿ فلما ذهبوا به ﴾ من عند يعقوب ﴿ وأجمعوا ﴾ أمرهم ﴿ أن يجعلوه فى غيابة الجب ﴾

(١) البيت للخنساء من قصيدة ترثى بها أخاها صخرًا .

(٢) البخارى فى الدعوات (٦٣٨٧) وفى البيوع (٢٠٩٧) وفى الوكالة (٢٣٠٩) وفى الجهاد (٢٩٦٧) ومسلم فى الرضاع (٧١٥ / ٤٥ - ٥٨) وأبو داود فى النكاح (٢٠٤٨) والترمذى فى النكاح (١١٠٠) وقال : « حسن صحيح » والنسائى فى البيوع ٧ / ٣٩٧ ، وابن ماجة فى النكاح (١٨٦٠) والدارمى فى النكاح . ١٤٦ / ٢ .

قد تقدم تفسير الغيبة والجب قريبا ، وجواب « لما » محذوف لظهوره ودلالة المقام عليه ، والتقدير : فعلوا به ما فعلوا ، وقيل : جوابه : ﴿ قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق ﴾ . وقيل : الجواب المقدر جعلوه فيها . وقيل : الجواب : ﴿ أوحينا ﴾ ، والواو مقحمة ، ومثله قوله تعالى : ﴿ فلما أسلما وتله للجبين . وناديناه ﴾ [الصافات : ١٠٣ ، ١٠٤] أى ناديناه ﴿ وأوحينا إليه ﴾ أى إلى يوسف تيسيرا له وتأنيساً لوحشته مع كونه صغيراً اجتمع على إنزال الضرر به عشرة رجال من إخوته ، بقلوب غليظة فقد نزعت عنها الرحمة ، وسلبت منها الرأفة ، فإن الطبع البشرى - دع عنك الدين - يتجاوز عن ذنب الصغير ، ويغفره لضعفه عن الدفع ، وعجزه عن أيسر شيء يراد منه ، فكيف بصغير لا ذنب له ؟ بل كيف بصغير هو أخ وله ولهم أب مثل يعقوب ؟ فلقد أبعده من قال : إنهم كانوا أنبياء فى ذلك الوقت ، فما هكذا عمل الأنبياء ولا فعل الصالحين ، وفى هذا دليل على أنه يجوز أن يوحى الله إلى من كان صغيراً ويعطيه النبوة حينئذ ، كما وقع فى عيسى ، ويحيى بن زكريا ، وقد قيل : إنه كان فى ذلك الوقت قد بلغ مبالغ الرجال ، وهو بعيد جدا ، فإن من كان قد بلغ مبالغ الرجال لا يخاف عليه أن يأكله الذئب ﴿ لتنبئهم بأمرهم هذا ﴾ أى لتخبرن إخوتك بأمرهم هذا الذى فعلوه معك بعد خلوصك مما أرادوه بك من الكيد ، وأنزلوه عليك من الضرر ، وجملة : ﴿ وهم لا يشعرون ﴾ فى محل نصب على الحال ، أى لا يشعرون بأنك أخوهم يوسف لاعتقادهم هلاكك بإلقائهم لك فى غيبة الجب ، ولبعد عهدهم بك ، ولكونك قد صرت عند ذلك فى حال غير ما كنت عليه وخلاف ما عهدوه منك ، وسيأتى ما قاله لهم عند دخولهم عليه بعد أن صار إليه ملك مصر .

قوله : ﴿ وجاؤوا أباهم عشاء يكون ﴾ ﴿ عشاء ﴾ منتصب على الظرفية وهو آخر النهار . وقيل : فى الليل ، و ﴿ يكون ﴾ فى محل نصب على الحال ، أى باكين أو متباكين لأنهم لم ييخوا حقيقة ، بل فعلوا فعل من يبكى ترويحاً لكذبهم وتنفيقا لمكرهم وغدرهم . فلما وصلوا إلى أبيهم ﴿ قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق ﴾ أى نتسابق فى العدو أو فى الرمى . وقيل : نتتضل ، ويؤيده قراءة ابن مسعود « نتتضل » ، قال الزجاج : وهو نوع من المسابقة ، وقال الأزهرى : النضال فى السهام ، والرهان فى الخيل ، والمسابقة تجمعهما . قال القشيري : نستبق أى فى الرمى ، أو على الفرس أو على الأقدام ، والغرض من المسابقة التدريب بذلك فى القتال ، ﴿ وتركنا يوسف عند متاعنا ﴾ أى عند ثيابنا ليحرسها ﴿ فأكله الذئب ﴾ الفاء للتعقيب ، أى أكله عقب ذلك ، وقد اعتذروا عليه بما خافه سابقا عليه ، ورب كلمة تقول لصاحبها دعنى . ﴿ وما أنت بمؤمن لنا ﴾ بمصدق لنا فى هذا العذر الذى أبدينا ، والكلمة التى قلناها ﴿ ولو كنا ﴾ عندك أو فى الواقع ﴿ صادقين ﴾ لما قد علق بقلبك من التهمة لنا فى ذلك مع شدة محبتك له . قال الزجاج : والمعنى : ولو كنا عندك من أهل الثقة والصدق ما صدقتنا فى هذه القضية ، لشدة محبتك ليوسف ، وكذا ذكره ابن جرير وغيره .

﴿ وجاؤوا على قميصه بدم كذب ﴾ ﴿ على قميصه ﴾ فى محل نصب على الظرفية ، أى جاؤوا فوق قميصه بدم . ووصف الدم بأنه كذب مبالغة كما هو معروف فى وصف اسم العين باسم المعنى . وقيل : المعنى : بدم ذى كذب أو بدم مكذوب فيه ، وقرأ الحسن وعائشة : « بدم كذب » بالدال المهملة ، أى بدم طرى ، يقال : للدم الطرى كذب . وقال الشعبي : إنه المتغير ، والكذب أيضا : البياض الذى يخرج فى أظفار الأحداث ، فيجوز أن يكون شبه الدم فى القميص بالبياض الذى يخرج فى الظفر من جهة اللونين ، وقد استدل يعقوب على كذبهم بصحة القميص ، وقال لهم : متى كان هذا الذئب حكيما يأكل يوسف ولا يخرق القميص ؟

ثم ذكر الله سبحانه ما أجاب به يعقوب عليهم فقال : ﴿ قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا ﴾ أى زينت وسهلت . قال النيسابورى : التسويل تقرير فى معنى النفس مع الطمع فى تمامه ، وهو تفعيل من السول وهو الأمنية . قال الأزهرى : وأصله مهموز غير أن العرب استقلوا فيه الهمزة ﴿ فصبر جميل ﴾ قال الزجاج : أى فشأنى أو الذى أعتقده صبر جميل . وقال قطرب : أى فصبرى صبر جميل . وقيل : فصبر جميل أولى بى . وقيل : والصبر الجميل هو الذى لا شكوى معه ، قال الزجاج : قرأ عيسى بن عمر فيما زعم سهل بن يوسف « فصبراً جميلاً » قال : وكذا فى مصحف أنس ، قال المبرد : ﴿ فصبر جميل ﴾ بالرفع أولى من النصب ؛ لأن المعنى : قال : رب عندى صبر جميل ، وإنما النصب على المصدر ، أى فلأصبرن صبراً جميلاً . قال الشاعر :

شكا إلى جملى طول السرى   صبوا جميلاً فكلانا مبتلى

﴿ والله المستعان ﴾ أى المطلوب منه العون ﴿ على ما تصفون ﴾ أى على إظهار حال ما تصفون ، أو على احتمال ما تصفون ، وهذا منه عليه السلام إنشاء لا إخبار .

وقد أخرج ابن جرير وابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله : ﴿ أرسله معنا غدا يرتع ويلعب ﴾ قال : نسعى وننشط ونلهو . وأخرج أبو الشيخ وابن مردويه ، والسلفى فى الطيوريات عن ابن عمر قال : قال رسول الله ﷺ : « لا تلقنوا الناس فيكذبوا ؛ فإن بنى يعقوب لم يعلموا أن الذئب يأكل الناس ، فلما لقنهم أبوهم كذبوا ، فقالوا : أكله الذئب »^(١) . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد فى قوله : ﴿ وأوحينا إليه ﴾ قال : أوحى إلى يوسف وهو فى الجب لتنبئن إخوتك بما صنعوا وهم لا يشعرون بذلك الوحى . وأخرج هؤلاء عن قتادة قال : أوحى الله إليه وحياً وهو فى الجب أن سينبئهم بما صنعوا ﴿ وهم ﴾ أى إخوته ﴿ لا يشعرون ﴾ بذلك الوحى ، فهون ذلك الوحى عليه ما صنع به . وأخرج ابن أبى حاتم وأبو الشيخ ، عن ابن عباس فى قوله : ﴿ وهم لا يشعرون ﴾ قال : لم يعلموا بوحى الله إليه . وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم ، عنه قال : لما دخل إخوة

يوسف على يوسف فعرفهم وهم له منكرون جىء بالصواع فوضعه على يده ثم نقره فظن ، فقال : إنه ليخبرنى هذا الجام أنه كان لكم أخ من أبيكم يقال له: يوسف يدينه دونكم ، وأنكم انطلقتم به فألقيتموه فى غيابة الجب ، فاتيتم أباكم فقلتم : إن الذئب أكله ، وجئتم على قميصه بدم كذب ، فقال بعضهم لبعض : إن هذا الجام ليخبره بخبركم (١) ، فقال ابن عباس : فلا نرى هذه الآية نزلت إلا فى ذلك ﴿ لتبينهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون ﴾ (٢) .

وأخرج ابن أبى حاتم وابن مردويه عن أبى بكر بن عياش قال : كان يوسف فى الجب ثلاثة أيام . وأخرج أبو الشيخ عن الضحاك ﴿ وما أنت بمؤمن لنا ﴾ قال : بمصدق لنا . وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن أبى حاتم عن ابن عباس ﴿ وجاؤوا على قميصه بدم كذب ﴾ قال : كان دم سخلة . وأخرج ابن جرير عن مجاهد مثله . وأخرج الفريابى وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس ﴿ وجاؤوا على قميصه بدم كذب ﴾ قال : لما أتى يعقوب بقميص يوسف فلم ير فيه خرقة ، قال : كذبتم لو كان كما تقولون أكله الذئب لخرق القميص . وأخرج ابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن قتادة فى قوله : ﴿ بل سولت لكم أنفسكم أمرا ﴾ يقول : بل زينت لكم أنفسكم أمراً ﴿ فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون ﴾ أى على ما تكذبون . وأخرج ابن أبى الدنيا فى كتاب الصبر ، وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن حبان بن أبى حيلة قال : سئل رسول الله ﷺ عن قوله : ﴿ فصبر جميل ﴾ قال : « لا شكوى فيه ، من بث لم يصبر » ، وهو من طريق هشيم عن عبد الرحمن عن حبان بن أبى حيلة وهو مرسل (٣) . وأخرج عبد الرزاق والفريابى وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد فى قوله : ﴿ فصبر جميل ﴾ قال : ليس فيه جزع .

﴿ وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَهُ قَالَ يَا بُشْرَى هَذَا غُلَامٌ وَأَسْرُوهُ بِضَاعَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ (١٩) وَشَرَّوهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ (٢٠) وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ لَامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَىٰ أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (٢١) وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (٢٢) ﴾ .

هذا شروع فى حكاية خلاص يوسف ، وما كان بعد ذلك من خبره ، وقد تقدم تفسير السيارة ، والمراد بها هنا : رفقة مارة تسير من الشام إلى مصر ، فأخطؤوا الطريق وهاموا حتى

(١) فى المخطوطة : « ويخبركم » ، والصحيح ما أثبتناه ليستقيم المعنى .

(٢) ابن جرير ١٢ / ٩٦ .

(٣) ابن جرير ١٢ / ٩٩ وقال ابن كثير ٤ / ١٥ : « هذا مرسل » .

نزلوا قريباً من الجب ، وكان في قفرة بعيدة من العمران ، والوارد : الذى يرد الماء ليستقى للقوم ، وكان اسمه فيما ذكر المفسرون: مالك بن ذعر من العرب العاربة ﴿ فأدلى دلوهُ ﴾ أى أرسله ، يقال أدلى دلوهُ : إذا أرسلها ليملاًها ، ودلاها إذا أخرجها قاله الأصمعى وغيره ، فتعلق يوسف بالحبل ، فلما خرج الدلو من البئر أبصره الوارد فقال : « يا بشرى » هكذا قرأ أهل المدينة وأهل مكة ، وأهل البصرة وأهل الشام بإضافة البشرى إلى الضمير ، وقرأ أهل الكوفة ﴿ يا بشرى ﴾ غير مضاف ، ومعنى مناداته للبشرى : أنه أراد حضورها فى ذلك الوقت ، فكأنه قال : هذا وقت مجيئك وأوان حضورك . وقيل : إنه نادى رجلاً اسمه بشرى والأول أولى ، قال النحاس : والمعنى من نداء البشرى: للتبشير لمن حضر ، وهو أوكد من قولك : بشرته ، كما تقول : يا عجباً ، أى يعجب هذا من أيامك فاحضر ، قال : وهذا مذهب سيويه ﴿ وأسروه ﴾ أى أسر الوارد وأصحابه الذين كانوا معه يوسف فلم يظهره لهم . وقيل : إنهم لم يخفوه بل أخفوا وجدانهم له فى الجب ، وزعموا أنه دفعه إليهم أهل الماء ليبيعوه لهم بمصر . وقيل : ضمير الفاعل فى ﴿ أسروه ﴾ لإخوة يوسف ، وضمير المفعول ليوسف ، وذلك أنه كان يأتيه أخوه يهوذا كل يوم بطعام ، فأتاه يوم خروجه من البئر فأخبر إخوته ، فأتوا الرفقة وقالوا : هذا غلام أبق منا فاشتروه منهم ، وسكت يوسف مخافة أن يأخذوه فيقتلوه ، والأول أولى . وانتصاب ﴿ بضاعة ﴾ على الحال ، أى أخفوه حال كونه بضاعة ، أى متاعاً للتجارة ، والبضاعة ما يوضع من المال ، أى يقطع منه ؛ لأنها قطعة من المال الذى يتجر به ، قيل : قاله لهم الوارد وأصحابه أنه بضاعة استبضعناها من الشام ، مخافة أن يشاركوهم فيه ، وفى قوله : ﴿ والله عليم بما يعملون ﴾ وعيد شديد لمن كان فعله سبباً لما وقع فيه يوسف من المحن ، وما صار فيه من الابتذال يجرى البيع والشراء فيه ، وهو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ، يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم ، كما قال نبينا ﷺ فى وصفه بذلك (١) .

قوله : ﴿ وشروه بثمن بخس دراهم معدودة ﴾ يقال: شراه بمعنى : اشتراه ، وشراه بمعنى: باعه ، قال الشاعر (٢) :

وَشَرَيْتُ بُرْدًا لَيْتَنِي   مِنْ بَعْدِ بُرْدٍ كُنْتُ هَامَهُ

أى بعته .

وقال آخر :

فلما شراها فاضت العين عبرة (٣)

(١) أحمد ٢ / ٣٣٢ ، ٤١٦ عن أبى هريرة ، والبخارى فى الأنبياء (٣٣٨٢ ، ٣٣٩٠) والتفسير (٤٦٨٨) عن عبد الله بن عمر .

(٢) الشاعر هو : يزيد بن مفرغ الحميرى . (٣) البيت للشماخ قاله فى رجل باع قوسه من رجل .

أى اشتراها .

والمراد هنا : وباعوه ، أى باعه الوارد وأصحابه ﴿ بثمن بخس ﴾ أى ناقص ، أوزائف .
وقيل : يعود إلى إخوة يوسف على القول السابق . وقيل : عائد إلى الرفقة ، والمعنى :
اشتروه . وقيل : بخس : ظلم . وقيل : حرام . قيل : باعوه بعشرين درهماً . وقيل :
بأربعين . و ﴿ دراهم ﴾ بدل من ثمن أى دنائير ، و ﴿ معدودة ﴾ وصف لدراهم ، وفيه
إشارة إلى أنها قليلة تعد ولا توزن ؛ لأنهم كانوا لا يزنون ما دون أوقية وهى أربعون درهماً
﴿ وكانوا فيه من الزاهدين ﴾ يقال : زهدت وزهدت بفتح الهاء وكسرهما ، قال سيبويه
والكسائي : قال أهل اللغة : يقال : زهد فيه ، أى رغب عنه ، وزهد عنه أى رغب فيه ،
والمعنى : أنهم كانوا فيه من الراغبين عنه الذين لا يبالون به ، فلذلك باعوه بذلك الثمن
البخس ؛ وذلك لأنهم التقطوه ، والملتقط للشئ متهاون به ، والضمير من ﴿ كانوا ﴾ يرجع
إلى ما قبله على حسب اختلاف الأقوال فيه .

﴿ وقال الذى اشتراه من مصر ﴾ هو العزيز الذى كان على خزائن مصر ، وكان وزيراً
لملك مصر ، وهو الريان بن الوليد من العمالقة . وقيل : إن الملك هو فرعون موسى . قيل :
اشتراه بعشرين ديناراً . وقيل : تزايدوا فى ثمنه فبلغ أضعاف وزنه مسكاً وعنبراً وحريراً وورقاً
وذهباً ولآلئ وجواهر ، فلما اشتراه العزيز قال ﴿ لامراته ﴾ واللام متعلقة بـ ﴿ اشتراه ﴾ ،
﴿ أكرمى مثواه ﴾ أى منزله الذى يثوى فيه بالطعام الطيب ، واللباس الحسن ، يقال : ثوى
بالمكان ، أى أقام به . ﴿ عسى أن ينفعنا ﴾ أى يكفيننا بعض المهمات مما نحتاج إلى مثله فيه
﴿ أو نتخذة ولدا ﴾ أى نبتناه فنجعله ولدًا لنا . قيل : كان العزيز حصوراً لا يولد له . وقيل :
كان لا يأتى النساء ، وقد كان تفرس فيه أنه ينوب عنه فيما إليه من أمر المملكة .

قوله : ﴿ وكذلك مكنا ليوسف ﴾ : الكاف فى محل نصب على أنه نعت مصدر
محذوف ، والإشارة إلى ما تقدم من إنجائه من إخوته وإخراجه من الجب ، وعطف قلب العزيز
عليه ، أى مثل ذلك التمكين البديع مكنا ليوسف حتى صار متمكناً من الأمر والنهى ، يقال :
مكنه فيه ، أى أثبت فيه ، ومكن له فيه ، أى جعل له فيه مكاناً ، ولتقارب المعنيين يستعمل
كل واحد منهما مكان الآخر .

قوله : ﴿ ولنعلمه من تأويل الأحاديث ﴾ هو علة لمعلل محذوف كأنه قيل : فعلنا ذلك
التمكين لنعلمه من تأويل الأحاديث ، أو كان ذلك الإنجاء لهذه العلة ، أو معطوف على مقدر ،
وهو أن يقال : ملكنا ليوسف ليترتب على ذلك ما يترتب مما جرى بينه وبين امرأة العزيز
﴿ ولنعلمه من تأويل الأحاديث ﴾ ومعنى تأويل الأحاديث : تأويل الرؤيا ، فإنها كانت من
الأسباب التى بلغ بها ما بلغ من التمكين . وقيل : معنى تأويل الأحاديث : فهم أسرار الكتب
الإلهية ، وسنن من قبله من الأنبياء ولا مانع من حمل ذلك على الجميع .

﴿ والله غالب على أمره ﴾ أى على أمر نفسه لا يمتنع منه شيء ، ولا يغالبه عليه غيره من مخلوقاته ﴿ إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون ﴾ [يس : ٨٢] ومن جملة ما يدخل تحت هذا العام كما يفيد ذلك إضافة اسم الجنس إلى الضمير ، ما يتعلق بيوسف عليه السلام من الأمور التى أرادها الله سبحانه فى شأنه . وقيل : معنى ﴿ والله غالب على أمره ﴾ : أنه كان من أمر يعقوب أن لا يقص رؤيا يوسف على إخوته ، فغلب أمر الله سبحانه حتى قصت عليهم حتى وقع منهم ما وقع وهذا بعيد جداً . ﴿ ولكن أكثر الناس لا يعلمون ﴾ أى لا يطلعون على غيب الله ، وما فى طيه من الأسرار العظيمة والحكم النافعة . وقيل : المراد بالأكثر : الجميع ؛ لأنه لا يعلم الغيب إلا الله . وقيل : إن الله سبحانه قد يطلع بعض عبيده على بعض غيبه ، كما فى قوله : ﴿ فلا يظهر على غيبه أحداً . إلا من ارتضى من رسول ﴾ [الجن : ٢٦ ، ٢٧] . وقيل : المعنى : ولكن أكثر الناس لا يعلمون أن الله غالب على أمره ، وهم المشركون ومن لا يؤمن بالقدر .

قوله : ﴿ ولما بلغ أشده آتيناها حكماً وعلماً ﴾ الأشد : قال سيبويه : جمع واحده شدة ، وقال الكسائى : واحده شدّ ، وقال أبو عبيد : إنه لا واحد له من لفظه عند العرب ويرده قول الشاعر (١) :

عَهْدِيْ بِهِ شَدَّ النَّهَارِ كَأَنَّما حُضِبَ البِنَانُ ورأسه بالعِظْمِ

والأشد : هو وقت استكمال القوة ، ثم يكون بعده النقصان ، قيل : هو ثلاث وثلاثون سنة . وقيل : بلوغ الحلم . وقيل : ثمانى عشرة سنة . وقيل غير ذلك مما قدمنا بيانه فى النساء والأنعام . والحكم : هو ما كان يقع منه من الأحكام فى سلطان ملك مصر . والعلم : هو العلم بالحكم الذى كان يحكمه . وقيل : العقل والفهم والنبوة وقيل : الحكم : هو النبوة ، والعلم : هو العلم بالدين . وقيل : علم الرؤيا ، ومن قال : إنه أوتى النبوة صبياً ؛ قال : المراد بهذا الحكم والعلم الذى آتاه الله هو : الزيادة فيهما . ﴿ وكذلك نجزي المحسنين ﴾ أى ومثل ذلك الجزاء العجيب نجزي المحسنين ، فكل من أحسن فى عمله أحسن الله جزاءه ، وجعل عاقبة الخير من جملة ما يجزيه به ، وهذا عام يدخل تحته جزاء يوسف على صبره الحسن دخولاً أولياً . قال الطبرى : هذا وإن كان مخرجه ظاهراً على كل محسن فالمراد به : محمد ﷺ ، يقول الله تعالى : كما فعل هذا بيوسف ثم أعطيته ما أعطيته ، كذلك أنجيك من مشركى قومك الذين يقصدونك بالعداوة ، وأمكن لك فى الأرض ، والأولى ما ذكرناه من حمل العموم على ظاهره فيدخل تحته ما ذكره ابن جرير الطبرى .

(١) هو : عترة العيسى ، أشهر فرسان العرب فى الجاهلية ، ومن شعراء الطبقة الأولى من أهل نجد ، أمه حبشية ، وكان من أحسن العرب شيمة ، ومن أعزهم نفساً ، شهد داحس والغبراء ، وعاش طويلاً ومات مقتولاً . الأعلام ٥ / ٩١ .

وقد أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وابن المنذر وأبو الشيخ عن الضحاك فى قوله : ﴿وجاءت سيارة﴾ قال : جاءت سيارة فنزلت على الجب ﴿فأرسلوا واردهم﴾ فاستسقى الماء فاستخرج يوسف ، فاستبشروا بأنهم أصابوا غلاماً لا يعلمون علمه ولا منزلته من ربه ، فزهّدوا فيه فباعوه ، وكان بيعه حراماً ، وباعوه بدرهم معدودة . وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة ﴿فأرسلوا واردهم﴾ يقول : فأرسلوا رسولهم ﴿فأدلى دلوه﴾ فنشب الغلام بالدلو ، فلما خرج ﴿قال يا بشرى هذا غلام﴾ تباشروا به حين استخرجوه ، وهى بئر بيت المقدس معلوم مكانه . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن السدى فى قوله : ﴿يا بشرى﴾ قال : كان اسم صاحبه بشرى كما تقول : يا زيد . وهذا على ما فيه من البعد لا يتم إلا على قراءة من قرأ : ﴿يا بشرى﴾ ، بدون إضافة ، وأخرج أبو الشيخ عن الشعبى نحوه .

وأخرج ابن جرير عن ابن عباس فى قوله : ﴿وأسروه بضاعة﴾ يعنى : إخوة يوسف أسروا شأنه ، وكنتموا أن يكون أخاهم ، وكنتم يوسف شأنه مخافة أن يقتله إخوته ، واختار البيع فباعه إخوته بثمن بخس . وأخرج ابن جرير ، وأبو الشيخ عن مجاهد قال : أسره التجار بعضهم من بعض . وأخرج ابن أبي شيبة ، وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عنه : ﴿وأسروه بضاعة﴾ قال : صاحب الدلو ومن معه ، قالوا لأصحابهم : إنا استبضعناه خيفة أن يشركوهم فيه إن علموا به ، واتبعهم إخوته يقولون للمدلى وأصحابه : استوثقوا منه لا يأتق حتى وقفوا بمصر ، فقال : من يتاعنى ويبشر ، فابتاعه الملك والملك مسلم .

وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن مجاهد فى قوله : ﴿وشروه﴾ قال : إخوة يوسف باعوه حين أخرجه المدلى دلوه . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وأبو الشيخ عن ابن عباس قال : بيع بينهم بثمن بخس قال : حرام لم يحل لهم بيعه ولا أكل ثمنه . وأخرج ابن جرير عن قتادة : ﴿وشروه بثمن بخس﴾ قال : هم السيارة . وأخرج أبو الشيخ عن على بن أبى طالب أنه قضى فى اللقيط أنه حر ، وقرأ : ﴿وشروه بثمن بخس﴾ . وأخرج ابن جرير عن مجاهد قال : البخس القليل . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن الشعبى مثله . وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر والطبرانى ، والحاكم وصححه عن ابن مسعود قال : إنما اشترى يوسف بعشرين درهماً ، وكان أهله حين أرسل إليهم بمصر ثلاثمائة وتسعين إنساناً ، رجالهم أنبياء ، ونساءهم صديقات والله ما خرجوا مع موسى حتى بلغوا ستمائة ألف وسبعين ألفاً ، وقد روى فى مقدار ثمن يوسف غير هذا المقدار مما لا حاجة إلى التطويل بذكره .

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس فى قوله : ﴿وقال الذى اشتراه من مصر﴾ قال : كان اسمه قطفير . وأخرج أبو الشيخ عن شعيب الجبائى أن اسم امرأة العزيز : زليخا . وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن محمد بن إسحاق قال : الذى اشتراه أظيفير ابن روحب ، وكان اسم امرأته راعيل بنت رعايل . وأخرج ابن جرير وابن إسحاق وأبو

الشيخ عن ابن عباس قال : اسم الذى باعه من العزيز مالك بن زعر . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عنه فى قوله : ﴿ أكرمى مثواه ﴾ قال : منزلته . وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن قتادة مثله . وأخرج سعيد بن منصور وابن سعد وابن أبى شيبه وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم والطبرانى وأبو الشيخ ، والحاكم وصححه عن ابن مسعود قال : أفرس الناس ثلاثة : العزيز حين تفرس فى يوسف ، فقال لامراته : ﴿ أكرمى مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا ﴾ ، والمرأة التى أتت موسى فقالت لأبيها : ﴿ يا أبت استأجره ﴾ [القصص : ٢٦] وأبو بكر حين استخلف عمر .

وأخرج ابن أبى شيبه وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد فى قوله : ﴿ ولنعلمه من تأويل الأحاديث ﴾ قال : عبارة الرؤيا . وأخرج سعيد بن منصور وابن جرير وابن أبى حاتم وابن الأنبارى فى كتاب الأضداد ، والطبرانى فى الأوسط وابن مردويه عن ابن عباس فى قوله : ﴿ ولما بلغ أشده ﴾ (١) قال : ثلاثاً وثلاثين سنة . وأخرج ابن أبى حاتم عن الحسن قال : أربعين سنة . وأخرج عن عكرمة قال : خمساً وعشرين سنة . وأخرج عن السدى قال : ثلاثين سنة وأخرج عن سعيد بن جبيرة قال : ثمانى عشرة سنة . وأخرج عن ربيعة قال : الحلم . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبى حاتم عن الشعبي نحوه . وأخرج ابن جرير عن الضحاك قال : عشرين سنة . وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم عن مجاهد : ﴿ آتىناه حكماً وعلماً ﴾ قال : هو الفقه والعلم والعقل قبل النبوة . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس : ﴿ وكذلك نجزي المحسنين ﴾ قال : المهتدين .

﴿ وَرَأَوْدَتُهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْبُيُوتَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴾ (٢٣) وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ ﴾ (٢٤) وَاسْتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَا الْبَابِ قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ (٢٥) قَالَ هِيَ رَأَوْدَتِي عَن نَّفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴾ (٢٦) وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ

(١) قال الأزهرى : « الأشد فى كتاب الله تعالى فى ثلاثة معان يقرب اختلافها ، قوله تعالى فى يوسف : ﴿ ولما بلغ أشده ﴾ [يوسف : ٢٢] الإدراك والبلوغ ، وحينئذ راودته امرأة العزيز . وقوله تعالى فى الأنعام : ﴿ ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هى أحسن حتى يبلغ أشده ﴾ [الأنعام : ١٥٢] قال : يحفظ له ماله ويدفع إليه عندما يؤنس منه الرشد مع أن يكون بالغاً ، وفى قصة موسى : ﴿ ولما بلغ أشده واستوى ﴾ [القصص : ١٤] فإنه قرن بلوغ الأشد بالاستواء ، وهو أن يجتمع أمره وقوته ويكتهل وينتهى شبابه ، وأما قوله تعالى فى سورة الأحقاف : ﴿ حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة ﴾ [الأحقاف : ١٥] فهو أقصى نهاية بلوغ الأشد ، وعند تمامها بعث محمد ﷺ نبياً وقد اجتمعت حنكته وتمام عقله . اللسان ٣ / ٢٣٥ ، ٢٣٦ .

الصَّادِقِينَ (٢٧) فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قَدْ مِنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ (٢٨) يُوسُفُ
أَعْرَضَ عَنْ هَذَا وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكِ إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ ﴿٢٩﴾ .

المرادة : الإرادة والطلب برفق ولين . وقيل : هي مأخوذة من الرود ، أى الرفق والتأني ،
يقال : أرودني أمهلني . وقيل : المرادة مأخوذة من راد يرود : إذا جاء وذهب ، كأن المعنى :
أنها فعلت في مرادتها له فعل المخادع ، ومنه الرائد لمن يطلب الماء والكلأ ، وقد يخص
بمحاولة الوقاع فيقال : راود فلان جاريتته عن نفسها ، وراودته هي عن نفسه ، إذا حاول كل
واحد منهما الوطء والجماع ، وهي مفاعلة وأصلها أن تكون من الجانبين . فجعل السبب هنا في
أحد الجانبين قائماً مقام المسبب ، فكأن يوسف عليه السلام لما كان ما أعطيه من كمال الخلق
والزيادة في الحسن ، سبباً لمرادة امرأة العزيز له مراد ، وإنما قال : ﴿ التي هو في بيتها ﴾ ولم
يقل : امرأة العزيز وزليخا قصداً إلى زيادة التقرير مع استهجان التصريح باسم المرأة ، والمحافظة
على الستر عليها . ﴿ وغلقت الأبواب ﴾ قيل : في هذه الصيغة ما يدل على التكثير ، فيقال :
غلق الأبواب ، ولا يقال : غلق الباب ، بل يقال : أغلق الباب ، وقد يقال : أغلق الأبواب ،
ومنه قول الفرزدق في أبي عمرو بن العلاء :

مَازَلْتُ أَغْلِقُ أَبْوَاباً وَأَفْتَحُهَا   حَتَّى أَتَيْتُ أَبَا عَمْرٍو بِنِ عَمَّارِ

قيل : وكانت الأبواب سبعة .

قوله : ﴿ هيت لك ﴾ قرأ أبو عمرو وعاصم والكسائي وحمزة والأعمش بفتح الهاء
وسكون الياء ، وفتح التاء . وبها قرأ ابن مسعود وابن عباس وسعيد بن جبير والحسن ومجاهد
وعكرمة . قال ابن مسعود : لا تنطعوا في القراءة ، فإنما هو مثل قول أحدكم : هلم وتعال ،
وقرأ ابن أبي إسحاق النحوي بفتح الهاء وكسر التاء ، وقرأ عبد الرحمن السلمي ، وابن
كثير : « هيت » بفتح الهاء وضم التاء ، ومنه قول طرفة :

كَيْسَ قَوْمِي بِالْأَبْعَدِينَ إِذَا مَا   قَالَ دَاعٍ مِنَ الْعَشِيرَةِ هَيْتُ

وقرأ أبو جعفر ونافع بكسر الهاء وسكون الياء وفتح التاء ، وقرأ علي وابن عباس في
رواية عنه وهشام بكسر الهاء وبعدها همزة ساكنة وضم التاء . وقرأ ابن عامر وأهل الشام بكسر
الهاء وبالهمزة وفتح التاء ، ومعنى هيت على جميع القراءات معنى هلم وتعال ؛ لأنها من
أسماء الأفعال ، إلا في قراءة من قرأ بكسر الهاء بعدها همزة وتاء مضمومة ، فإنها بمعنى :
تهيأت لك ، وأنكر أبو عمرو هذه القراءة ، وقال أبو عبيدة : سئل أبو عمرو عن قراءة من قرأ
بكسر الهاء والهمزة وضم التاء فقال : باطل جعلها بمعنى : تهيأت ، اذهب فاستعرض العرب
حتى تنتهي إلى اليمن ، هل تعرف أحداً يقول هكذا ؟ وأنكرها أيضاً الكسائي ، وقال النحاس :
هي جيدة عند البصريين ؛ لأنه يقال : هاء الرجل يهأ ويهئ هئية ، ورجح الزجاج القراءة

الأولى . وأنشد بيت طرفة المذكور هيتا بالفتح ، ومنه قول الشاعر فى على بن أبى طالب رضى الله عنه :

أبلغ أمير المؤمنين   أحبا العراق إذا أتيتا
أن العراق وأهله   سلم إليك فهيت هيتا

وتكون اللام فى ﴿ لك ﴾ على القراءات الأولى التى هى فيها بمعنى اسم الفعل للبيان ، أى لك أقول هذا ، كما فى هلم لك ، قال النحويون : هيت جاء بالحركات الثلاث ، فالفتح للخفضة ، والكسر لالتقاء الساكنين ، والضم تشبيها بحيث ، وإذا بين باللام نحو: ﴿ هيت لك ﴾ فهو صوت قائم مقام المصدر كأف له ، أى لك أقول هذا ، وإن لم يبين باللام فهو صوت قائم مقام مصدر الفعل فىكون اسم فعل ، إما خبر أى تهيات ، وإما أمر أى أقبل ، وقال فى الصحاح : يقال : هوت به وهيت به إذا صاح به ودعاه . ومنه قول الشاعر :

يحدو بها كل فتى هيات

وقد روى عن ابن عباس والحسن أنها كلمة سريانية معناها أنها تدعوه إلى نفسها . قال أبو عبيدة : كان الكسائى يقول : هى لغة لأهل حوران ، وقعت إلى أهل الحجاز معناها تعال ، قال أبو عبيدة فسألت شيخاً عالماً من حوران فذكر أنها لغتهم . ﴿ قال معاذ الله ﴾ أى أعوذ بالله معاذاً مما دعوتنى إليه ، فهو مصدر منتصب بفعل محذوف ، مضاف إلى اسم الله سبحانه . وجملة : ﴿ إنه ربي أحسن مثواى ﴾ تعليل للامتناع الكائن منه ببعض الأسباب التى هى أقرب إلى فهم امرأة العزيز ، والضمير للشأن ، أى إن الشأن ربي ، يعنى: العزيز ، أى سيدى الذى ربانى ، وأحسن مثواى حيث أمرك بقوله : ﴿ أكرمى مثواه ﴾ فكيف أخونه فى أهله وأجيبك إلى ما تريد من ذلك ؟ وقال الزجاج : إن الضمير لله سبحانه ، أى إن الله ربي تولانى بلطفه ، فلا أركب ما حرمه ، وجملة : ﴿ إنه لا يفلح الظالمون ﴾ تعليل آخر للامتناع منه عن إجابتها . والفلاح : الظفر ، والمعنى : أنه لا يظفر الظالمون بمطالبهم ، ومن جملة الظالمين الواقعون فى مثل هذه المعصية التى تطلبها امرأة العزيز من يوسف .

قوله : ﴿ ولقد همت به وهم بها ﴾ يقال : هم بالأمر إذا قصد عزم عليه ، والمعنى : أنه هم بمخالطتها كما همت بمخالطته ومال كل واحد منهما إلى الآخر بمقتضى الطبيعة البشرية والجلبة الخلقية ، ولم يكن من يوسف عليه السلام القصد إلى ذلك اختياراً كما يفيد ما تقدم من استعاذته بالله ، وإن ذلك النوع من الظلم ، ولما كان الأنبياء معصومين عن الهم بالمعصية والقصد إليها ، شطح أهل العلم فى تفسير هذه الآية بما فيه نوع تكلف ، فمن ذلك ما قاله أبو حاتم قال : كنت أقرأ على أبى عبيدة غريب القرآن ، فلما أتيت على : ﴿ ولقد همت به وهم بها ﴾ قال : هذا على التقديم والتأخير : كأنه قال : ولقد همت به ، ولولا أن رأى برهان ربه لهم بها . وقال أحمد بن يحيى ثعلب : أى همت زليخا بالمعصية وكانت مصرة ،

وهم يوسف ولم يوقع ما هم به ، فبين الهمين فرق ، ومن هذا قول الشاعر (١) :

هَمَمْتُ بِهِمْ مِنْ ثَنِيَةِ لَوْلُو   شَفَيْتُ غَلِيْلَاتِ الْهَوَى مِنْ فُوَادِيَا

فهذا إنما هو حديث نفس من غير عزم . وقيل : هم بها بمعنى : تمنى أن يتزوجها . وقد ذهب جمهور المفسرين من السلف والخلف إلى ما قدمنا من حمل اللفظ على معناه اللغوي ، ويدل على هذا ما سيأتى من قوله : ﴿ ذلك ليعلم أنى لم أخنه بالغيب ﴾ [يوسف : ٥٢] ، وقوله : ﴿ وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء ﴾ [يوسف : ٥٣] ومجرد الهم لا ينافى العصمة ، فإنها قد وقعت العصمة عن الوقوع فى المعصية . وذلك المطلوب وجواب « لو » فى ﴿ لولا أن رأى برهان ربه ﴾ محذوف أى لولا أن رأى برهان ربه لفعل ما هم به .

واختلف فى هذا البرهان الذى رآه ما هو ؟ فقيل : إن زليخا قامت عند أن همت به وهم بها إلى صنم لها فى زاوية البيت فسترته بثوب فقال : ما تصنعين ؟ قالت : أستحى من إلهى هذا أن يرانى على هذه الصورة ، فقال يوسف : أنا أولى أن أستحى من الله تعالى وقيل : إنه رأى فى سقف البيت مكتوبا : ﴿ ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة ﴾ الآية [الإسراء : ٣٢] . وقيل : رأى كفا مكتوبا عليها : ﴿ وإن عليكم لحافظين ﴾ [الانفطار : ١٠] . وقيل : إن البرهان هو تذكره عهد الله وميثاقه وما أخذه على عباده . وقيل : نودى : يا يوسف أنت مكتوب فى الأنبياء وتعمل عمل السفهاء ؟ . وقيل : رأى صورة يعقوب على الجدار عاضا على أتملته يتوعده (٢) . وقيل غير ذلك مما يطول ذكره . والحاصل : أنه رأى شيئا حال بينه وبين ما هم به .

قوله : ﴿ كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء ﴾ الكاف نعت مصدر محذوف ، والإشارة بذلك إلى الإراءة المدلول عليها بقوله : ﴿ لولا أن رأى برهان ربه ﴾ أو إلى التثبيت المفهوم من ذلك ، أى مثل تلك الإراءة أريناه ، أو مثل ذلك التثبيت ثبتناه . ﴿ لنصرف عنه السوء ﴾ أى كل ما يسوؤه ، والفحشاء كل أمر مفرط القبح . وقيل : السوء : الشاء القبيح . والأولى : الحمل على العموم فيدخل فيه ما يدل عليه السياق دخولا أوليا . وجملة : ﴿ إنه من عبادنا المخلصين ﴾ تعليل لما قبله . قرأ ابن عامر وابن كثير وأبو عمر : « المخلصين » بكسر اللام ، وقرأ الآخرون بفتحها . والمعنى على القراءة الأولى : أن يوسف عليه السلام كان ممن أخلص طاعته لله ، وعلى الثانية : أنه كان ممن استخلصه الله للرسالة ، وقد كان عليه السلام مخلصا مستخلصا .

(١) الشاعر : جميل بن عبد الله بن معمر العذرى القضاعى . وافتتن بيثينة ، من فتيات قومه . وكانت منازل بنى عذرة فى وادى القرى ثم إلى أطراف الشام ، ويعدّها قصد مصر . الأعلام ١٣٨/٢ .

(٢) لم يصح من هذا شيء ، ومن العجيب أن يروى هذه الآثار مفسرون كالطبرى والشوكانى - دون أدنى نقد - وهذه الصورة التى صور بها يوسف عليه السلام بعيدة كل البعد عن عصمة الأنبياء ؛ لأن الله عصمهم عن الخطايا والدنايا ، قال ابن كثير ٤ / ٢١ : « ولا حجة قاطعة على تعيين شيء من ذلك ، فالصواب أن يطلق كما قال الله تعالى » .

﴿ واستبقا الباب ﴾ أى تسابقا إليه فحذف حرف الجر وأوصل الفعل بالمفعول ، أو ضمن الفعل معنى فعل آخر يتعدى بنفسه كابتدرا الباب وهذا الكلام متصل بقوله : ﴿ ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه ﴾ وما بينهما اعتراض . ووجه تسابقهما أن يوسف يريد الفرار والخروج من الباب ، وامرأة العزيز تريد أن تسبقه إليه لتمنعه ، ووجد الباب هنا وجمعه فيما تقدم ؛ لأن تسابقهما كان إلى الباب الذى يخلص منه إلى خارج الدار ، ﴿ وقدمت قميصه من دبر ﴾ أى جذبت قميصه من ورائه فانشق إلى أسفله . والقدر : القطع ، وأكثر ما يستعمل فيما كان طولا ، والقط بالطاء يستعمل فيما كان عرضاً ، وقع منها ذلك عند أن فر يوسف لما رأى برهان ربه ، فأرادت أن تمنعه من الخروج بجذبها لقميصه ، ﴿ وألفيا سيدها لدى الباب ﴾ أى وجدا العزيز هنالك وعنى بالسيد الزوج ؛ لأن القبط يسمون الزوج سيدياً وإنما لم يقل : سيدهما ؛ لأن ملكه ليوسف لم يكن صحيحاً ، فلم يكن سيدياً له .

وجملة : ﴿ قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا ﴾ مستأنفة جواب سؤال مقدر كأنه قيل : فما كان منهما عند أن ألفيا سيدها لدى الباب و« ما » استفهامية ، والمراد بالسوء هنا : الزنا . قالت هذه المقالة طلباً منها للحيلة وللتستر على نفسها ، فنسبت ما كان منها إلى يوسف ، أى جزاء يستحقه من فعل مثل هذا ؟ ثم أجابت عن استفهامها بقولها : ﴿ إلا أن يسجن ﴾ أى ما جزاؤه إلا أن يسجن . ويحتمل أن تكون « ما » نافية ، أى ليس جزاؤه إلا السجن أو العذاب الأليم . قيل : والعذاب الأليم هو : الضرب بالسياط ، والظاهر أنه ما يصدق عليه العذاب الأليم من ضرب أو غيره ، وفى الإيهام للعذاب زيادة تهويل .

وجملة : ﴿ قال هى راودتنى عن نفسى ﴾ مستأنفة كالجمللة الأولى . وقد تقدم بيان معنى الراودة أى هى التى طلبت منى ذلك ، ولم أرد بها سوءا ﴿ وشهد شاهد من أهلها ﴾ أى من قرابتها ، وسمى الحكم بينهما شهادة لما يحتاج فيه من التثبت والتأمل . قيل : لما التبس الأمر على العزيز احتاج إلى حاكم يحكم بينهما ليتبين له الصادق من الكاذب . قيل : كان ابن عم لها واقفاً مع العزيز فى الباب . وقيل : ابن خال لها . وقيل : إنه طفل فى المهد تكلم ، قال السهيلي : وهو الصحيح للحديث الوارد فى ذلك عن النبى ﷺ فى ذكر من تكلم فى المهد ، وذكر من جملتهم شاهد يوسف . وقيل : إنه رجل حكيم كان العزيز يستشيريه فى أموره وكان من قرابة المرأة ﴿ إن كان قميصه قد من قبل ﴾ أى فقال الشاهد هذه المقالة مستدلاً على بيان صدق الصادق منهما ، وكذب الكاذب ، بأن قميص يوسف إن كان مقطوعاً من قبل ، أى من جهة القبلى ﴿ فصدقت ﴾ ، أى فقد صدقت بأنه أراد بها سوءاً ﴿ وهو من الكاذبين ﴾ فى قوله : إنها راودته عن نفسه . وقرأ يحيى بن يعمر وابن أبى إسحاق : « من قبل » بضم اللام ، وكذا قرأ « من دبر » قال الزجاج : جعلاهما غايتين كقبل وبعد، كأنه قيل : من قبله ومن دبره ، فلما حذف المضاف إليه وهو مراد صار المضاف غاية بعد أن كان المضاف إليه هو الغاية .

﴿ وإن كان قميصه قد من دبر ﴾ أى من ورائه ﴿ فكذبت ﴾ فى دعواها عليه ﴿ وهو من الصادقين ﴾ فى دعواه عليها ، ولا يخفى أن هاتين الجملتين الشرطيتين لا تلازم بين مقدميهما وتالييهما ، لاعقلا ولاعادة وليس ها هنا إلا مجرد أمانة غير مطردة ، إذ من الجائز أن تجذبه إليها ، وهو مقبل عليها فينقذ القميص من دبر ، وأن تجذبه وهو مدبر عنها فينقذ القميص من قبل .

﴿ فلما رأى ﴾ أى العزيز ﴿ قميصه ﴾ أى قميص يوسف ﴿ قد من دبر قال إنه ﴾ أى هذا الأمر الذى وقع فيه الاختلاف بينكما ، أو أن قولك : ﴿ ماجزاء من أراد بأهلك سوءا ﴾ ﴿ من كيدكن ﴾ أى من جنس كيدكن يامعشر النساء ﴿ إن كيدكن عظيم ﴾ والكيد : المكر والحيلة .

ثم خاطب العزيز يوسف عليه السلام بقوله : ﴿ يوسف أعرض عن هذا ﴾ أى عن هذا الأمر الذى جرى واكتمه ولا تتحدث به ، ثم أقبل عليها بالخطاب فقال : ﴿ واستغفرى لذنبك ﴾ الذى وقع منك ﴿ إنك كنت ﴾ بسبب ذلك ﴿ من الخاطئين ﴾ أى من جنسهم . والجملة تعليل لما قبلها من الأمر بالاستغفار ، ولم يقل : من الخاطئات تغليبا للمذكر على المؤنث كما فى قوله : ﴿ وكانت من القانتين ﴾ [التحريم : ١٢] ومعنى ﴿ من الخاطئين ﴾ : من المتعمدين . يقال : خطئ : إذا أذنب متعمداً . وقيل : إن القائل ليوسف ولامرأة العزيز بهذه المقالة : هو الشاهد الذى حكم بينهما .

وقد أخرج ابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن قتادة فى قوله : ﴿ وراودته التى هو فى بيتها عن نفسه ﴾ قال : هى امرأة العزيز . وأخرج ابن أبى حاتم عن ابن زيد قال : راودته حين بلغ مبلغ الرجال . وأخرج أبو عبيد وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم من طرق عن ابن عباس فى قوله : ﴿ هيت لك ﴾ قال : هلم لك تدعوه إلى نفسها . وأخرج ابن أبى شيبه وابن المنذر وابن أبى حاتم عنه قال : هلم لك بالقبضية . وأخرج ابن جرير عن الحسن قال : هى كلمة بالسريانية أى عليك . وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن سعيد بن جبير قال : معناها تعال . وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد : إنها لغة عربية تدعوه بها إلى نفسها . وأخرج أبو عبيد وابن جرير وابن أبى حاتم عن ابن عباس أنه قرأ : ﴿ هئت لك ﴾ مكسورة الهاء مضمومة التاء مهموزة ، قال : تهيات لك . وأخرج ابن أبى شيبه وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد فى قوله : ﴿ إنه ربي ﴾ قال : سيدى ، قال : يعنى : زوج المرأة .

وأخرج عبد الرزاق والفريابى وسعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ والحاكم وصححه عن ابن عباس قال : لما همت به تزينت ثم استلقت على فراشها ﴿ وهم بها ﴾ جلس بين رجلها يحل ثيابه ، فنودى من السماء : يابن يعقوب ، لا تكن كطائر تنف ريشه ، فبقى لا ريش له ، فلم يتعظ على النداء شيئاً حتى رأى برهان ربه جبريل فى صورة يعقوب ، عاصباً على أصبعه ، ففزع فخرجت شهوته من أنامله ، فوثب إلى الباب

فوجده مغلقاً ، فرفع يوسف رجله فضرب بها الباب الأدنى فانفرج له ، واتبعته فأدرckte ، فوضعت يديها في قميصه فشقتة حتى بلغت عضلة ساقه ، فألفيا سيدها لدى الباب . وأخرج أبو نعيم في الحلية عن علي بن أبي طالب في قوله : ﴿ همت به وهم بها ﴾ قال : طمعت فيه وطمع فيها . وكان فيه من الطمع أن هم بحل التكة فقامت إلى صنم لها مكلل بالدر والياقوت في ناحية البيت ، فسترته بشوب أبيض بينها وبينه فقال : أى شيء تصنعين ؟ فقالت : أستحى من إلهي أن يرانى على هذه السوءة ، فقال يوسف : تستحين من صنم لا يأكل ولا يشرب ، ولا أستحى أنا من إلهي الذى هو قائم على كل نفس بما كسبت ؟ ثم قال : لا تنالها منى أبداً ، وهو البرهان الذى رأى . وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ ، والحاكم وصححه عن ابن عباس في قوله : ﴿ لولا أن رأى برهان ربه ﴾ قال : مثل له يعقوب فضرب بيده في صدره فخرجت شهوته من أنامله^(١) . وقد أطلال المفسرون في تعيين البرهان الذى رآه ، واختلفت أقوالهم في ذلك اختلافاً كثيراً .

وأخرج ابن جرير عن زيد بن ثابت قال : السيد : الزوج يعنى في قوله : ﴿ وألفيا سيدها لدى الباب ﴾ . وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد نحوه . وأخرج أبو الشيخ عن ابن عباس في قوله : ﴿ إلا أن يسجن أو عذاب أليم ﴾ قال : القيد .

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس في قوله : ﴿ وشهد شاهد من أهلها ﴾ قال : صبى أنطقه الله كان في الدار . وأخرج أحمد وابن جرير والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس عن النبي ﷺ قال : « تكلم أربعة وهم صغار : ابن ماشطة بنت فرعون^(٢) ، وشاهد يوسف ، وصاحب جريج ، وعيسى ابن مريم^(٣) . وأخرج عبد الرزاق والفريايى وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه عن ابن عباس في قوله : ﴿ وشهد شاهد من أهلها ﴾ قال : كان رجلاً ذا لحية . وأخرج الفريايى وابن جرير وأبو الشيخ عنه قال : كان من خاصة الملك . وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن الحسن قال : هو رجل له فهم وعلم . وأخرج ابن أبي حاتم عن زيد بن أسلم قال : ابن عم لها كان حكيماً . وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد قال : إنه ليس بإنسى ولا جنى هو خلق من خلق الله . قلت : ولعله لم يستحضر قوله تعالى : ﴿ من أهلها ﴾ .

﴿ وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَن نَّفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ (٣٠) فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا

(١) سبق الكلام على مثل هذه الروايات في أنها لا تصح أن تضاف إلى الأنبياء ؛ لأن الله عصمهم عن ذلك .

(٢) في المطبوعة : « ابن ماشطة فرعون » ، والصحيح ما أثبتناه كما هو عند أحمد وابن جرير .

(٣) أحمد ١ / ٣٠٩ ، ٣١٠ ، وابن جرير ١٢ / ١١٥ ، والبيهقي في الدلائل ٢ / ٣٨٩ ، وقال الهيثمي في المجمع

١ / ٧٠ : « رواه أحمد والبخاري والطبراني في الكبير والأوسط ، وفيه عطاء بن السائب وهو ثقة ولكنه اختلط » .

بَشْرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ ﴿٣١﴾ قَالَتْ فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ وَلَقَدْ رَاودْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونًا مِّنَ الصَّاغِرِينَ ﴿٣٢﴾ قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ ﴿٣٣﴾ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٣٤﴾ ﴿

يقال : « نُسوة » بضم النون ، وهى قراءة الأعمش ، والفضل ، والسلمى (١) ، ويقال : ﴿ نسوة ﴾ بكسر النون ، وهى قراءة الباقيين والمراد : جماعة من النساء ، ويجوز التذكير فى الفعل المسند إليهن ، كما يجوز التأنيث ، قيل : وهى امرأة ساقى العزيز ، وامرأة خبازه ، وامرأة صاحب دوابه ، وامرأة صاحب سجنه ، وامرأة حاجبه . والفتى فى كلام العرب : الشاب . والفتاة : الشابة ، والمراد به هنا : غلامها ، يقال : فتى وفتاتى ، أى غلامى وجارىتى ، وجملة : ﴿ قد شغفها حبا ﴾ فى محل رفع على أنها خبر ثان للمبتدأ ، أو فى محل نصب على الحال ، ومعنى : ﴿ شغفها حبا ﴾ غلبها حبه . وقيل : دخل حبه فى شغافها ، قال أبو عبيدة : وشغاف القلب : غلافه وهو جلدة عليه . وقيل : هو وسط القلب ، وعلى هذا يكون المعنى : دخل حبه إلى شغافها فغلب عليه . وأنشد الأصمعى قول الراجز :

يتبعها وهى له شغاف

وقرأ جعفر بن محمد وابن محيصن والحسن : « شغفها » بالعين المهملة . قال ابن الأعرابى : معناه : أجرى حبه عليها ، وقرأ غيرهم بالمعجمة . قال الجوهري : شغفه الحب : أحرق قلبه ، وقال أبو زيد : أمرضه ، قال النحاس : معناه عند أكثر أهل اللغة : قد ذهب بها كل مذهب ؛ لأن شغاف الجبال أعاليها ، وقد شغف بذلك شغفًا بإسكان الغين المعجمة إذا ولع به ، وأنشد أبو عبيدة بيت امرئ القيس :

أتقتلنى وقد شَغَفْتُ فؤادها   كما شغف المهنوءة (٢) الرَّجُلُ الطالَى

قال : فشبهت لوعة الحب بذلك وقرأ الحسن : « قد شغفها » بضم الغين ، قال النحاس : وحكى قد شغفها بكسر الغين ، ولا يعرف ذلك فى كلام العرب إلا شغفها بفتح الغين . ويقال : إن الشغاف : الجلدة اللاصقة بالكبد التى لا ترى ، وهى الجلدة البيضاء . فكأنه لصق حبه بقلبها . كلصوق الجلدة بالكبد ، وجملة : ﴿ إنا لنراها فى ضلال مبين ﴾ مقررمة لمضمون ما قبلها ، والمعنى : إنا لنراها ، أى نعلمها فى فعلها هذا ، وهو المرادة لفتاها فى ضلال عن طريق الرشد والصواب المبين ، واضح لا يلتبس على من نظر فيه .

(١) فى المطبوعة : « والفضل وسليمان » والصحيح ما أثبتناه .

(٢) المهنوءة : المطلية بالقطران ، وإذا هنى البعير بالقطران يجد له لذة مع حرقة ، كحرقة الهوى مع لذته .

﴿ فلما سمعت ﴾ امرأة العزيز ﴿ بمكرهن ﴾ أى بغيبتهن إياها سميت الغيبة مكرًا لاشتراكهما فى الإخفاء . وقيل : أردن أن يتوسلن بذلك إلى رؤية يوسف فلهذا سمى قولهن مكرًا . وقيل : إنها أسرت عليهن فأفشين سرها فسمى ذلك مكرًا ﴿ أرسلت إليهن ﴾ أى تدعوهن إليها لينظرن إلى يوسف حتى يقعن فيما وقعت فيه ﴿ وأعدت لهن متكأ ﴾ أى هيات لهن مجالس يتكنن عليها ، وأعدت من الاعتداد وهو كل ما جعلته عدة لشيء . وقرأ مجاهد وسعيد بن جبير : «متكأ» مخففًا غير مهموز . والمتك : هو الأترج بلغة القبط ، ومنه قول الشاعر :

نَشْرَبُ الْإِثْمَ بِالصُّوَاعِ جِهَارًا   وَتَرَى الْمُتَّكَ بَيْنَنَا مُسْتَعَارًا

وقيل : إن ذلك هو لغة أزد شنوءة . وقيل : حكى ذلك عن الأخفش . وقال الفراء : إنه ماء الورد ، وقرأ الجمهور : ﴿ متكأ ﴾ بالهمز والتشديد ، وأصح ما قيل فيه : إنه المجلس . وقيل : هو الطعام . وقيل : المتكأ : كل ما اتكى عليه عند طعام أو شراب أو حديث ، وحكى القتيبي أنه يقال : اتكأنا عند فلان ، أى أكلنا ، ومنه قول الشاعر :

فَظَلَلْنَا بِنِعْمَةٍ وَاتَّكَّأْنَا   وَشَرِبْنَا الْحَلَالَ مِنْ قُلُّلِهِ

ويؤيد هذا قوله : ﴿ وآتت كل واحدة منهن سكيناً ﴾ فإن ذلك إنما يكون لشيء يأكله بعد أن يقطعنه ، والسكين تذكر وتؤنث ، قاله الكسائى والفراء . قال الجوهري : والغالب عليه التذكير ، والمراد من إعطائها لكل واحدة سكيناً : أن يقطعن ما يحتاج إلى التقطيع من الأطعمة ، ويمكن أنها أرادت بذلك ما سيقع منهن من تقطيع أيديهن وقالت ليوسف : ﴿ اخرج عليهن ﴾ أى فى تلك الحالة التى هن عليها من الاتكاء ، والأكل وتقطيع ما يحتاج إلى التقطيع من الطعام .

قوله : ﴿ فلما رأيته أكبرنه ﴾ أى عظمنه . وقيل : أمذنين ، ومنه قول الشاعر :

إِذَا مَارَيْنَ الْفَحْلَ مِنْ فَوْقِ قَلَّةٍ   صَهَلْنَ وَأَكْبَرْنَ الْمَنَى الْمُقَطَّرَا

وقيل : حضن ، قال الأزهري : « أكبرن » بمعنى: حضن ، والهاء للسكت ، يقال : أكبرت المرأة ، أى دخلت فى الكبر بالحيض ، وقع منهن ذلك دهشًا وفزعًا لما شاهدنه من جماله الفائق ، وحسنه الرائق ، ومن ذلك قول الشاعر :

نَأْتِي النِّسَاءَ عَلَى أَطْهَارِهِنَّ وَلَا   نَأْتِي النِّسَاءَ إِذَا أَكْبَرْنَ إِكْبَارًا (١)

وأنكر ذلك أبو عبيدة وغيره ، وقالوا : ليس ذلك فى كلام العرب . قال الزجاج : يقال :

(١) قال ابن جرير : « وقد زعم بعض الرواة أن بعض الناس أنشده فى أكبرن بمعنى حضن ، بيتا لا أحسب أن له أصلاً ؛ لأنه ليس بالمعروف عند الرواة » .

أكبرنه ولا يقال : حضنه ، فليس الإكبار بمعنى الحيض ، وأجاب الأزهرى فقال : يجوز أن تكون هاء الوقف لا هاء الكناية ، وقد زيف هذا بأن هاء الوقف تسقط في الوصل . وقال ابن الأنبارى : إن الهاء كناية عن مصدر الفعل أى أكبرن إكباراً بمعنى : حضن حيصاً ﴿ وقطعن أيديهن ﴾ أى جرحنها ، وليس المراد به القطع : الذى تبين منه اليد ، بل المراد به : الخدش والحز ، وذلك معروف فى اللغة كما قال النحاس ، يقال : قطع يد صاحبه إذا خدشها . وقيل : المراد بأيديهن هنا : أناملهن . وقيل : أكمامهن ، والمعنى : أنه لما خرج يوسف عليهن أعظمنه ودهشن ، وراعهن حسنه ، حتى اضطربت أيديهن فوق القطع عليها ، وهن فى شغل عن ذلك ، بما دهمهن مما تطيش عنده الأحلام ، وتضطرب له الأبدان ، وتزول به العقول « وقلن حاشا لله » كذا قرأ أبو عمرو بن العلاء بإثبات الألف فى حاشا . وقرأ الباقون بحذفها . وقرأ الحسن : « حاش لله » بإسكان الشين ، وروى عنه أنه قرأ : « حاش الإله » ، وقرأ ابن مسعود وأبى : « حاشا لله » . قال الزجاج : وأصل الكلمة من الحاشية بمعنى الناحية تقول : كنت فى حاشية فلان ، أى فى ناحيته ، فقولك : حاشا لزيد من هذا ، أى تباعد منه ، وقال أبو على : هو من المحاشاة . وقيل : إن حاش حرف وحاشا فعل ، وكلام أهل النحو فى هذه الكلمة معروف ، ومعناها هنا التنزيه ، كما تقول : أتى القوم حاشا زيدا ، فمعنى ﴿ حاشا لله ﴾ : براءة لله وتنزيه له .

قوله : ﴿ ما هذا بشرا ﴾ إعمال « ما » عمل ليس هى لغة أهل الحجاز ، وبها نزل القرآن كهذه الآية ، وكقوله سبحانه : ﴿ ما هن أمهاتهم ﴾ [المجادلة : ٢] وأما بنو تميم فلا يعملونها عمل ليس ، وقال الكوفيون : أصله : ما هذا بيشر ، فلما حذفت الباء انتصب . قال أحمد ابن يحيى ثعلب : إذا قلت : ما زيد بمنطلق ، فموضع الباء موضع نصب ، وهكذا سائر حروف الخفض ، وأما الخليل وسيبويه وجمهور النحويين فقد أعملوها عمل ليس ، وبه قال البصريون ، والبحث مقرر فى كتب النحو بشواهد وحججه ، وإنما نفى عنه البشرية ؛ لأنه قد برز فى صورة قد لبست من الجمال البديع ما لم يعهد على أحد من البشر ، ولا أبصر المبصرون ما يقاربه فى جميع الصور البشرية ، ثم لما نفى عنه البشرية لهذه العلة أثبت له الملكية ، وإن كن لا يعرفن الملائكة لكنه قد تقرر فى الطباع أنهم على شكل فوق شكل البشر فى الذات والصفات ، وأنهم فائقون فى كل شىء كما تقرر أن الشياطين على العكس من ذلك ، ومن هذا قول الشاعر :

فلمستَ لِإنسىٰ ولكن لِملأكٍ   تنزَّلَ من جَوِّ السماءِ يَصُوبُ

وقرأ الحسن : « ما هذا بشرى » ، على أن الباء حرف جر والشين مكسورة ، أى ما هذا بعبد يشترى ، وهذه قراءة ضعيفة لا تناسب ما بعدها من قوله : ﴿ إن هذا إلا ملك كريم ﴾ .

واعلم أنه لا يلزم من قول النسوة هذا أن الملائكة صورهم أحسن من صور بنى آدم فإنهن لم يقلنه لدليل ، بل حكمن على الغيب بمجرد الاعتقاد المرتكز فى طباعهن وذلك

ممنوع ، فإن الله سبحانه يقول : ﴿ لقد خلقنا الإنسان فى أحسن تقويم ﴾ [التين : ٤] وظاهر هذا أنه لم يكن شىء مثله من أنواع المخلوقات فى حسن تقويمه وكمال صورته . فما قاله صاحب الكشاف فى هذا المقام هو من جملة تعصباته لما رسخ فى عقله من أقوال المعتزلة (١) ، على أن هذه المسألة ، أعنى مسألة المفاضلة بين الملائكة والبشر ، ليست من مسائل الدين فى ورد ولا صدر ، فما أغنى عباد الله عنها ، وأحوجهم إلى غيرها من مسائل التكليف .

﴿ قالت فذلكن الذى لمتننى فيه ﴾ الإشارة إلى يوسف والخطاب للنسوة ، أى غيرتننى فيه ، قالت لهن هذا لما رأت افتتانهن بيوسف إظهاراً لعذر نفسها ، ومعنى ﴿ فيه ﴾ : أى فى حبه . وقيل : الإشارة إلى الحب ، والضمير له أيضاً ، والمعنى : فذلك الحب الذى لمتننى فيه هو ذلك الحب ، والأول أولى ، ورجحه ابن جرير . وأصل اللوم : الوصف القبيح ، ثم لما أظهرت عذر نفسها عند النسوة بما شاهدته مما وقعن فيه عند ظهوره لهن ضاق صدرها عن كتم ما تجده فى قلبها من حبه ، فأقرت بذلك وصرحت بما وقع منها من المراودة له فقالت : ﴿ ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ﴾ أى استعف وامتنع مما أريده ، طالباً لعصمة نفسه عن ذلك ، ثم توعدهت إن لم يفعل ما تريده ، كاشفة لجلباب الحياء ، هاتكة لستر العفاف ، فقالت : ﴿ ولئن لم يفعل ما أمره ليسجنن وليكونا من الصاغرين ﴾ أى لئن لم يفعل ما قد أمرته به فيما تقدم ذكره عند أن غلقت الأبواب ، وقالت : هيت لك ﴿ ليسجنن ﴾ أى يعتقل فى السجن ﴿ وليكونا من الصاغرين ﴾ الأذلاء لما يناله من الإهانة ، ويسلب عنه من النعمة والعزة فى زعمها . قرئ : « ليكونن » بالثقل والتخفيف . قيل : والتخفيف أولى ؛ لأن النون كتبت فى المصحف ألفاً على حكم الوقف ، وذلك لا يكون إلا فى الخفيفة ، وأما ﴿ ليسجنن ﴾ فبالثقل لا غير .

فلما سمع يوسف مقالها هذا ، وعرف أنها عزمة منها مع ما قد علمه من نفاذ قولها عند زوجها العزيز ، قال مناجياً لربه سبحانه : ﴿ رب السجن ﴾ أى يارب السجن الذى أوعدتنى هذه به ﴿ أحب إلى مما يدعوننى إليه ﴾ من مؤاتاتها والوقوع فى المعصية العظيمة التى تذهب بخير الدنيا والآخرة . قال الزجاج : أى دخول السجن ، فحذف المضاف . وحكى أبو حاتم أن عثمان بن عفان رضى الله عنه قرأ : « السجن » بفتح السين ، وقرأ كذلك ابن أبى إسحاق وعبد الرحمن الأعرج ويعقوب ، وهو مصدر سجنه سجننا ، وإسناد الدعوة إليهن جميعاً ؛ لأن النسوة رغبته فى مطاوعتها وخوفنه من مخالفتها ، ثم جرى على هذا فى نسبة الكيد إليهن جميعاً فقال : ﴿ وإلا تصرف عنى كيدهن ﴾ أما الكيد من امرأة العزيز فما قد قصه الله سبحانه فى هذه السورة ، وأما كيد سائر النسوة فهو ما تقدم من الترغيب له فى المطاوعة والتخويف من المخالفة . وقيل : إنها كانت كل واحدة تخلو به وحدها ، وتقول له : يا يوسف اقض لى

حاجتى فأنا خير لك من امرأة العزيز . وقيل : إنه خاطب امرأة العزيز بما يصلح لخطاب جماعة النساء تعظيماً لها أو عدولاً عن التصريح إلى التعريض . والكيد : الاحتيال ، وجزم ﴿أصب إليهن﴾ على أنه جواب الشرط ، أى أمل إليهن من صبا يصبو إذا مال واشتاق ، ومنه قول الشاعر (١) :

إلى هِنْدٍ صبا قَلْبِي   وهِنْدٌ حُبُّهَا يُصِيبِي

﴿ وأكن من الجاهلين ﴾ معطوف على ﴿ أصب ﴾ ، أى أكن ممن يجهل ما يحرم ارتكابه ويقدم عليه ، أو ممن يعمل عمل الجاهل .

قوله : ﴿ فاستجاب له ربه ﴾ لما قال : ﴿ وإلا تصرف عني كيدهن ﴾ كان ذلك منه تعرضاً للدعاء ، وكأنه قال : اللهم اصرف عني كيدهن ، فالاستجابة من الله تعالى له هى بهذا الاعتبار ؛ لأنه لم يتقدم دعاء صريح منه عليه السلام ، والمعنى : أنه لطف به وعصمه عن الوقوع في المعصية ؛ لأنه إذا صرف عنه كيدهن لم يقع شيء مما رمنه منه ، ووجه إسناد الكيد قد تقدم ، وجملة : ﴿ إنه هو السميع العليم ﴾ تعليل لما قبلها من صرف كيد النسوة عنه ، أى : إنه هو السميع لدعوات الداعين له ، العليم بأحوال الملتجئين إليه .

وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس فى قوله : ﴿ قد شغفها ﴾ غلبها . وأخرج ابن أبى حاتم وأبو الشيخ عنه : ﴿ قد شغفها ﴾ قال : قتلها حب يوسف . الشغف : الحب القاتل ، والشغف : حب دون ذلك ، والشغاف : حجاب القلب . وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم عنه أيضاً : ﴿ قد شغفها ﴾ قال : قد علقها .

وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم عن قتادة فى قوله : ﴿ فلما سمعت بمكرهن ﴾ قال : بحديثهن . وأخرج ابن أبى حاتم عن سفيان : ﴿ فلما سمعت بمكرهن ﴾ قال : بعملهن وكل مكر فى القرآن فهو عمل . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ فى قوله : ﴿ وأعتدت لهن متكأ ﴾ قال : هيات لهن مجلساً ، وكان ستهن إذا وضعوا المائدة أعطوا كل إنسان سكيناً يأكل بها ﴿ فلما رأينه ﴾ قال : فلما خرج عليهن يوسف ﴿ أكبرنه ﴾ قال : أعظمه ونظرن إليه ، وأقبلن يحززن أيديهن بالسكاكين ، وهن يحسبن أنهن يقطعن الطعام . وأخرج ابن جرير وابن مردويه عن ابن عباس ﴿ وأعتدت لهن متكأ ﴾ قال : أعطتهن أترنجاً وأعطت كل واحدة منهن سكيناً ، فلما رأين يوسف أكبرنه ، وجعلن يقطعن أيديهن وهن يحسبن أنهن يقطعن الأترنج . وأخرج مسدد وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه عنه : المتكأ : الأترنج وكان يقرأها خفيفة . وأخرج ابن أبى شيبه وابن جرير وابن المنذر عن مجاهد ﴿ متكأ ﴾ قال : طعاماً . وأخرج أبو عبيد وابن المنذر عنه قال : هو الأترنج .

(١) الشاعر : هو يزيد ابن ضبة الثقفى ، وضبة : أمه ، شاعر كبير ، من أهل الطائف مات أبوه وخلفه صغيراً فحضته أمه ، فنسب إليها . الأعلام ٨ / ١٨٩ .

وأخرج ابن أبي حاتم عن عكرمة قال : هو كل شيء يقطع بالسكين . وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن الضحاك مثله . وأخرج أبو الشيخ من طريق عبد العزيز بن الوزير بن الكميت بن زيد قال : حدثني أبي عن جدي يقول في قوله : ﴿ فلما رأيته أكبره ﴾ قال : أمنين ، وأنشد :

ولما رآته الخيل من رأس شاهق   صهلن وأمنين المنى المدفقا

وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم من طريق عبد الصمد بن علي بن عبد الله ابن عباس عن أبيه عن جده ابن عباس في قوله : ﴿ فلما رأيته أكبره ﴾ قال : لما خرج عليهن يوسف حضن من الفرح ، وذكر قول الشاعر الذي قدمنا ذكره :

نأتى النساء على أطهارهن ولأ   نأتى النساء إذ أكبرن إكباراً

وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد في قوله : ﴿ أكبره ﴾ أعظمه ﴿ وقطعن أيديهن ﴾ قال : حزا بالسكين حتى ألقينها ﴿ وقلن حاش لله ﴾ قال : معاذ الله . وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن قتادة في قوله : ﴿ إن هذا إلا ملك كريم ﴾ قال : قلن : ملك من الملائكة ، من حسنه . وأخرج أبو الشيخ عن منبه عن أبيه قال : مات من النسوة التي قطعن أيديهن تسع عشرة امرأة كمداً . وأخرج أحمد وابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه والحاكم عن أنس عن النبي ﷺ قال : « أعطى يوسف وأمه شطر الحسن » (١) . وقد وردت روايات عن جماعة من السلف في وصف حسن يوسف والمبالغة في ذلك ، ففي بعضها أنه أعطى نصف الحسن ، وفي بعضها ثلثه ، وفي بعضها ثلثيه .

وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس : ﴿ فاستعصم ﴾ قال : امتنع . وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن قتادة : ﴿ فاستعصم ﴾ قال : فاستعصى . وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن زيد في قوله : ﴿ وإلا تصرف عني كيدهن ﴾ قال : إلا تكن منك أنت القوى والمنعة لا تكن منى ولا عندي . وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ : ﴿ أصب إليهن ﴾ قال : أتبعهن . وأخرج أبو الشيخ عن ابن عباس قال : أطاعهن .

﴿ ثُمَّ بَدَأَ لَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَأَوُا الْآيَاتِ لَيْسَجْنُهُ حَتَّىٰ حِينٍ (٣٥) وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانٍ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْرًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ نَبِئْنَا بِتَأْوِيلِهِ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ (٣٦) قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ إِلَّا نَبَأْتُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ

(١) أحمد ٢٨٦/٣ وابن جرير ١٢/٢٣ وفي التاريخ ١/١٦٨ وصححه الحاكم ٥٧٠/٢ على شرط مسلم ، ووافقه الذهبي .

قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُمَا ذَلِكَمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَأَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ (٣٧) وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَنْ نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ (٣٨) يَا صَاحِبِي السِّجْنِ أَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمْ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ (٣٩) مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءَ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنْ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (٤٠) .

معنى : ﴿ بدا لهم ﴾ : ظهر لهم ، والضمير للعزير وأصحابه الذين يدبرون الأمر معه ويشيرون عليه ، وأما فاعل ﴿ بدا لهم ﴾ فقال سيبويه : هو ﴿ ليسجننه ﴾ أى ظهر لهم أن يسجنوه . قال المبرد : وهذا غلط ؛ لأن الفاعل لا يكون جملة ولكن الفاعل ما دل عليه ﴿ بدا ﴾ وهو المصدر كما قال الشاعر :

وَحَقٌّ لِمَنْ أَبُو مُوسَى أَبُوهُ   يُوقِّعُهُ الَّذِي نَصَبَ الْجِبَالَ

أى وحق الحق ، فحذف الفاعل لدلالة الفعل عليه . وقيل : الفاعل المحذوف هو رأى ، أى وظهر لهم رأى لم يكونوا يعرفونه من قبل ، وهذا الفاعل حذف لدلالة ﴿ ليسجننه ﴾ عليه ، واللام فى ﴿ ليسجننه ﴾ جواب قسم محذوف على تقدير القول ، أى ظهر لهم من بعد ما رأوا الآيات قائلين : والله ليسجننه ، وقرئ : « لتسجننه » بالثناة الفوقية على الخطاب ، إما للعزير ومن معه أو له وحده على طريق التعظيم . والآيات : قيل : هى القميص وشهادة الشاهد وقطع الأيدي . وقيل : هى البركات التى فتحها الله عليهم بعد وصول يوسف إليهم ، ولم يجد ذلك فيهم ، بل كانت امرأته هى الغالبة على رأيه ، الفاعلة لما يطابق هواها فى يوسف ، وإنفاذ ما تقدم منها من الوعيد له بقولها : ﴿ ولئن لم يفعل ما أمره ليسجنن وليكونا من الصاغرين ﴾ . قيل : وسبب ظهور هذا رأى لهم فى سجن يوسف أنهم أرادوا ستر القالة ، وكنتم ما شاع فى الناس ، من قصة امرأة العزير معه . وقيل : إن العزير قصد بسجنه الخيلولة بينه وبين امرأته ، لما علم أنها قد صارت بمكان من حبه لا تبالى معه بحمل نفسها عليه على أى صفة كانت ، ومعنى قوله : ﴿ حتى حين ﴾ إلى مدة غير معلومة كما قاله أكثر المفسرين . وقيل : إلى انقطاع ما شاع فى المدينة . وقال سعيد بن جبير إلى سبع سنين . وقيل : إلى خمس . وقيل : إلى ستة أشهر ، وقد تقدم فى البقرة الكلام على تفسير الحين (١) . وحتى بمعنى إلى (٢) .

(١) عند قوله تعالى : ﴿ ولكم فى الأرض مستقر ومتاع إلى حين ﴾ [البقرة : ٣٦] .

(٢) كقوله تعالى : ﴿ حتى مطلع الفجر ﴾ [القدر : ٥] .

قوله : ﴿ ودخل معه السجن فتيان ﴾ في الكلام حذف متقدم عليه ، والتقدير : وبدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين فسجنوه . ﴿ ودخل معه السجن فتيان ﴾ ومع للمصاحبة ، وفتيان ثنية فتى ، وهذا يدل على أنهما عبدان له ، ويحتمل أن يكون الفتى اسماً للخادم وإن لم يكن مملوكاً . وقد قيل : إن أحدهما خباز الملك ، والآخر ساقيه وقد كانا وضعا للملك سما لما ضمن لهما أهل مصر مالا في مقابلة ذلك ، ثم إن الساقى رجع عن ذلك وقال للملك : لا تأكل الطعام فإنه مسموم ، وقال الخباز : لا تشرب فإن الشراب مسموم ، فقال الملك للساقى : اشرب ، فشرب فلم يضره ، وقال للخباز : كل فأبى فجرب الطعام على حيوان فهلك مكانه فحبسهما ، وكان دخولهما السجن مع دخول يوسف . وقيل : قبله . وقيل : بعده . قال ابن جرير : إنهما سألا يوسف عن علمه فقال : إنى أعبر الرؤيا فسألاه عن رؤياهما كما قص الله سبحانه : ﴿ قال أحدهما إنى أرانى أعصر خمرا ﴾ أى رأيتنى ، والتعبير بالمضارع لاستحضار الصورة ، والمعنى : إنى أرانى أعصر عنباً فسماه باسم ما يؤول إليه ؛ لكونه المقصود من العصر ، وفى قراءة ابن مسعود « أعصر عنباً » ، قال الأصمعى : أخبرنى المعتمر بن سليمان أنه لقي أعرابياً ومعه عنب ، فقال له : ما معك ؟ فقال : خمر . وقيل : معنى ﴿ أعصر خمرا ﴾ ، أى : عنب خمر^(١) ، فهو على حذف مضاف ، وهذا الذى رأى هذه الرؤيا هو الساقى ، وهذه الجملة مستأنفة لتقدير سؤال ، وكذلك الجملة التى بعدها ، وهم : ﴿ وقال الآخر إنى أرانى أحمل فوق رأسى خبزا ﴾ ثم وصف الخبز هذا بقوله : ﴿ تأكل الطير منه ﴾ وهذا الرأى لهذه الرؤيا هو الخباز ثم قال ليوسف جميعاً بعد أن قصا رؤياهما عليه ﴿ نبئنا بتأويله ﴾ أى تأويل ما قصصناه عليك من مجموع المرثيين أو بتأويل المذكور لك من كلامنا . وقيل : إن كل واحد منهما قال له ذلك عقب قص رؤياه عليه ، فيكون الضمير راجعاً إلى مارآه كل واحد منهما . وقيل : إن الضمير فى تأويله موضوع موضع اسم الإشارة ، والتقدير بتأويل ذلك ﴿ إنا نراك من المحسنين ﴾ أى من الذين يحسنون عبارة الرؤيا ، وكذا قال الفراء : إن معنى ﴿ من المحسنين ﴾ : من العالمين الذين أحسنوا العلم ، وقال ابن إسحاق : من المحسنين إلينا ، إن فسرت ذلك ، أو من المحسنين إلى أهل السجن ، فقد روى أنه كان ذلك .

وجملة : ﴿ قال لا يأتیکما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتیکما ﴾ مستأنفة جواب سؤال مقدر ، ومعنى ذلك : أنه يعلم شيئاً من الغيب ، وأنه لا يأتيهما إلى السجن طعام إلا أخبرهما بماهيته قبل أن يأتيهما ، وهذا ليس من جواب سؤاليهما تعبیر ما قصاه عليه ، بل جعله عليه السلام مقدمة قبل تعبيره لرؤياهما بياناً لعلو مرتبته فى العلم ، وأنه ليس من المعبرين الذين يعبرون الرؤيا عن ظن وتخمين ، فهو كقول عيسى عليه السلام : ﴿ وأنبئكم بما تأكلون ﴾ [آل عمران : ٤٩] وإنما قال يوسف عليه السلام لهما بهذا ليحصل الانقياد منهما له فيما يدعوها إليه بعد ذلك من الإيمان بالله والخروج من الكفر ، ومعنى ﴿ ترزقانه ﴾ :

يجرى عليهما من جهة الملك أو غيره ، والجملته صفة لطعام أو يرزقكما الله سبحانه ، والاستثناء بقوله : ﴿ إِنْ أَنْبَأْتُمْ بِتَأْوِيلِهِ ﴾ مفرغ من أعم الأحوال ، أى لا يأتيكما طعام فى حال من الأحوال إلا حال ما نبأتكما ، أى بينت لكما ماهيته وكيفيته ، قبل أن يأتيكما ، وسماه تأويلاً بطريق المشاكلة ؛ لأن الكلام فى تأويل الرؤيا ، أو المعنى : إلا نبأتكما بما يؤول إليه الكلام من مطابقة ما أخبركما به للواقع .

والإشارة بقوله : ﴿ ذَلِكَ ﴾ إلى التأويل ، والخطاب للسائلين له عن تعبير رؤياهما ﴿ مَا عَلَّمَنِى رَبِّى ﴾ بما أوحاه إلىَّ وألهمنى إياه . لا من قبيل الكهانة والتنجيم^(١) ونحو ذلك مما يكثر فيه الخطأ ، ثم بين لهما أن ذلك الذى ناله من هذه الرتبة العلية والعلوم الجمة هو بسبب ترك الملة التى لا يؤمن أهلها بالله ولا بالآخرة واتباعه لملة الأنبياء من آباءه فقال : ﴿ إِنِّى تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ﴾ وهو كلام مستأنف يتضمن التعليل لما قبله ، والمراد بالترك : هو عدم التلبس بذلك من الأصل ؛ لا أنه قد كان تلبس به ثم تركه ، كما يدل عليه قوله : ﴿ مَا كَانَ لَنَا أَنْ نَشْرِكَ بِاللَّهِ ﴾ ، ثم وصف هؤلاء القوم بما يدل على تصلبهم فى الكفر وتهالكهم عليه ، فقال : ﴿ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ﴾ أى هم مختصون بذلك دون غيرهم لإفراطهم فى الكفر بالله .

وقوله : ﴿ وَاتَّبَعْتُ ﴾ معطوف على ﴿ تَرَكْتُ ﴾ ، وسماهم آباء جميعاً ؛ لأن الأجداد آباء ، وقدم الجد الأعلى ، ثم الجد الأقرب ، ثم الأب لكون إبراهيم هو أصل هذه الملة التى كان عليها أولاده ، ثم تلقاها عنه إسحاق ، ثم يعقوب ، وهذا منه عليه السلام لترغيب صاحبيه فى الإيمان بالله ﴿ مَا كَانَ لَنَا أَنْ نَشْرِكَ بِاللَّهِ ﴾ أى ما صح لنا ذلك فضلاً عن وقوعه ، والضمير فى ﴿ لَنَا ﴾ له وللأنبياء المذكورين . والإشارة بقوله : ﴿ ذَلِكَ ﴾ إلى الإيمان المفهوم من قوله : ﴿ مَا كَانَ لَنَا أَنْ نَشْرِكَ بِاللَّهِ ﴾ ، و ﴿ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا ﴾ خبر اسم الإشارة ، أى ناشئ من تفضلات الله علينا ولطفه بنا بما يجعله لنا من النبوة المتضمنة للعصمة عن معاصيه ، ومن فضل الله على الناس كافة ببعثة الأنبياء إليهم وهدايتهم إلى ربهم ، وتبيين طرائق الحق لهم ﴿ وَلَكِنْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴾ الله سبحانه على نعمه التى أنعم بها عليهم ، فيؤمنون به ويوحدون ، ويعملون بما شرعه لهم .

قوله : ﴿ يَا صَاحِبِى السِّجْنِ أَرْبَابٌ مُتَّفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمْ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴾ جعلهما مصاحبين للسجن لطول مقامهما فيه . وقيل المراد : يا صاحبي فى السجن ؛ لأن السجن ليس بمصحوب فيه ، وأن ذلك من باب ياسارق الليلة ، وعلى الأول يكون من باب قوله : ﴿ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ ﴾ [الأعراف : ٤٢] ﴿ أَصْحَابُ النَّارِ ﴾ [المائدة : ٢٩] والاستفهام للإنكار مع التقريع والتوبيخ .

ومعنى التفرق هنا هو التفرق فى الذوات والصفات والعدد أى : هل الأرباب المتفرقون فى

(١) الْمُنْجِمُ وَالْمُنْتَجِمُ : الذى ينظر فى النجوم بحسب مواقيتها وسيرها . اللسان ١٢ / ٥٧٠ .

ذواتهم ، المختلفون فى صفاتهم ، المتنافون فى عددهم خير لكما يا صاحبي السجن أم الله المعبود بحق ، المتفرد فى ذاته وصفاته ، الذى لا ضد له ولا ند ولا شريك ، القهار الذى لا يغالبه مغالب ، ولا يعانده معاند ؟

أورد يوسف عليه السلام على صاحبي السجن هذه الحجة القاهرة على طريق الاستفهام ؛ لأنهما كانا ممن يعبد الأصنام . وقد قيل : إنه كان بين أيديهما أصنام يعبدونها عند أن خاطبهما بهذا الخطاب ، ولهذا قال لهما : ﴿ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتوها ﴾ أى إلا أسماء فارغة سميتوها ولا مسميات لها ، وإن كنتم تزعمون أن لها مسميات ، وهى الآلهة التى تعبدونها لكنها لما كانت لا تستحق التسمية بذلك صارت الأسماء كأنها لا مسميات لها . وقيل : المعنى : ما تعبدون من دون الله إلا مسميات أسماء سميتوها أنتم وآباؤكم من تلقاء أنفسكم ، وليس لها من الإلهية شىء إلا مجرد الأسماء لكونها جمادات لا تسمع ولا تبصر ولا تنفع ولا تضر ، وإنما قال : ﴿ ما تعبدون ﴾ على خطاب الجمع ، وكذلك ما بعده من الضمائر ؛ لأنه قصد خطاب صاحبي السجن ومن كان على دينهم ، ومفعول سميتوها الثانى محذوف ، أى سميتوها آلهة من عند أنفسكم ﴿ ما أنزل الله بها ﴾ أى بتلك التسمية ﴿ من سلطان ﴾ من حجة تدل على صحتها ﴿ إن الحكم إلا لله ﴾ أى ما الحكم إلا لله فى العباد ، فهو الذى خلقكم وخلق هذه الأصنام التى جعلتموها معبودة بدون حجة ولا برهان ، وجملة : ﴿ أمر ألا تعبدوا إلا إياه ﴾ مستأنفة ، والمعنى : أنه أمركم بتخصيصه بالعبادة دون غيره مما تزعمون أنه معبود ، ثم بين لهم أن عبادته وحده دون غيره هى دين الله الذى لا دين غيره ، فقال : ﴿ ذلك ﴾ أى تخصيصه بالعبادة ﴿ الدين القيم ﴾ أى المستقيم الثابت ، ﴿ ولكن أكثر الناس لا يعلمون ﴾ أن ذلك هو دينه القويم ، وصراطه المستقيم لجهلكم وبعدمكم عن الحقائق .

وقد أخرج ابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن عكرمة قال : سألت ابن عباس عن قوله : ﴿ ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ﴾ فقال : ما سألتى عنها أحد قبلك ، من الآيات : قد القميص ، وأثرها فى جسده ، وأثر السكين ، وقالت امرأة العزيز : إن أنت لم تسجنه ليصدقته الناس . وأخرج أبو الشيخ عن ابن زيد قال : من الآيات : كلام الصبى . وأخرج ابن جرير عن قتادة قال : الآيات : حزن أيديهن ، وقد القميص .

وأقول : إن كان المراد بالآيات : الآيات الدالة على براءته فلا يصح عد قطع أيدي النسوة منها ؛ لأنه وقع منهن ذلك لما حصل لهن من الدهشة عند ظهوره لهن ، مع ما ألبسه الله سبحانه من الجمال ، الذى تنقطع عند مشاهدته عرى الصبر ، وتضعف عند رؤيته قوى التجلد ، وإن كان المراد : الآيات الدالة على أنه قد أعطى من الحسن ما يسلب عقول المبصرين ، ويذهب بإدراك الناظرين ، فنعم يصح عد قطع الأيدي من جملة الآيات ، ولكن ليس هذه الآيات هى المرادة هنا .

وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ والحاكم وصححه عن ابن عباس قال عوقب يوسف ثلاث مرات : أما أول مرة فبالحبس لما كان من همه بها ، والثانية لقوله : ﴿ اذكرني عند ربك ﴾ ﴿ فلبث في السجن بضع سنين ﴾ عوقب بطول الحبس ، والثالثة حيث قال : ﴿ أيتها العير إنكم لسارقون ﴾ فاستقبل في وجهه : ﴿ إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل ﴾ .

وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله : ﴿ ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما ﴾ خازن الملك على طعامه ، والآخر ساقيه على شرابه . وأخرج ابن جرير عنه في قوله : ﴿ إني أراني أعصر خمرا ﴾ قال : عنبًا . وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن مجاهد ﴿ نبئنا بتأويله ﴾ قال : عبارته . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن قتادة في قوله : ﴿ إنا نراك من المحسنين ﴾ قال : كان إحسانه فيما ذكر لنا أنه كان يعزى حزينهم ، ويداوى مريضهم ، ورأوا منه عبادة واجتهادا فأحبوه . وأخرج سعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ ، والبيهقي في الشعب عن الضحاك قال : كان إحسانه أنه إذا مرض إنسان في السجن قام عليه ، وإذا ضاق عليه المكان أوسع له ، وإذا احتاج جمع له . وأخرج أبو الشيخ عن ابن عباس قال : دعا يوسف لأهل السجن فقال : اللهم لا تعم عليهم الأخبار ، وهون عليهم مر الأيام .

وأخرج أبو عبيد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن جريج في قوله : ﴿ لا يأتیکما طعام ﴾ الآية قال : كره العبارة لهما فأجابهما بغير جوابهما ليريهما أنه عنده علمًا ، وكان الملك إذا أراد قتل إنسان صنع له طعامًا معلومًا فأرسل به إليه ، فقال يوسف : ﴿ لا يأتیکما طعام ترزقانه ﴾ إلى قوله : ﴿ يشكرون ﴾ فلم يدعه صاحبا الرؤيا حتى يعبر لهما ، فكره العبارة فقال : ﴿ يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون ﴾ إلى قوله : ﴿ ولكن أكثر الناس لا يعلمون ﴾ قال : إن المؤمن ليشكر ما به من نعمة الله ، ويشكر ما بالناس من نعم الله ، وذكر لنا أن أبا الدرداء كان يقول : يارب شاكر نعمة غير منعم عليه لا يدري ، ويارب حامل فقه غير فقيه . وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن قتادة في قوله : ﴿ أأرباب متفرقون ﴾ الآية قال : لما عرف يوسف أن أحدهما مقتول دعاهما إلى حظهما من ربهما ، وإلى نصيبهما من آخرتهما . وأخرج أبو الشيخ عن ابن جريج في قوله : ﴿ ذلك الدين القيم ﴾ قال : العدل ، فقال :

﴿ يَا صَاحِبِي السِّجْنِ أَمَا أَحَدُكُمَا فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْرًا وَأَمَّا الْآخِرُ فَيُصَلِّبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ (٤١) وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ فَأَنسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ (٤٢) ﴾ .

هذا هو بيان ما طلباه منه من تعبير رؤياهما ، والمراد بقوله : ﴿ أما أحدكما ﴾ هو الساقى ، وإنما أبهمه لكونه مفهوماً أو لكراهة التصريح للخباز بأنه الذى سيصلب ﴿ فيسقى ربه خمرا ﴾ أى مالكة ، وهى عهدته التى كان قائما بها فى خدمة الملك ، فكأنه قال : أما أنت أيها الساقى فستعود إلى ما كنت عليه ، ويدعو بك الملك ويطلقك من الحبس ﴿ وأما الآخر ﴾ وهو الخباز ﴿ فيصلب فتأكل الطير من رأسه ﴾ تعبيراً لما رآه من أنه يحمل فوق رأسه خبزاً فتأكل الطير منه ﴿ قضى الأمر الذى فيه تستفتيان ﴾ وهو ما رأياه وقصاه عليه . يقال : استفتاه : إذا طلب منه بيان حكم شىء سألته عنه مما أشكل عليه ، وهما قد سألاه تعبير ما أشكل عليهما من الرؤيا .

﴿ وقال للذى ظن أنه ناج منهما ﴾ أى قال يوسف ، والظان هو أيضاً يوسف . والمراد بالظن : العلم ؛ لأنه قد علم من الرؤيا نجاة الشرابى وهلاك الخباز ، هكذا قال جمهور المفسرين . وقيل : الظاهر على معناه ؛ لأن عابر الرؤيا إنما يظن ظناً والأولى وأنسب بحال الأنبياء ولا سيما وقد أخبر عن نفسه عليه السلام بأنه قد أطلعه الله على شىء من علم الغيب ، كما فى قوله : ﴿ لا يأتیکما طعام ترزقانه ﴾ الآية . وجملة : ﴿ اذکرنى عند ربك ﴾ هى مقول القول ، أمره بأن يذكره عند سيده ، ويصفه بما شاهده منه من جودة التعبير والاطلاع على شىء من علم الغيب ، وكانت هذه المقالة منه عليه السلام صادرة عن ذهول ونسيان عن ذكر الله بسبب الشيطان ، فيكون ضمير المفعول فى أنسائه عائداً إلى يوسف ، هكذا قال بعض المفسرين ، ويكون المراد بربه فى قوله : ﴿ ذکر ربه ﴾ هو الله سبحانه ، أى إنسائه الشيطان يوسف ذكر الله تعالى فى تلك الحال . ﴿ وقال للذى ظن أنه ناج منهما ﴾ يذكره عند سيده ليكون ذلك سبباً لانتباهه على ما أوقعه من الظلم البين عليه بسجنه بعد أن رأى من الآيات ما يدل على براءته .

وذهب كثير من المفسرين إلى أن الذى أنسائه الشيطان ذكر ربه هو الذى نجا من الغلامين وهو الشرابى ، والمعنى : إنسائه الشيطان الشرابى ذكر سيده ، أى ذكره لسيده فلم يبلغ إليه ما أوصاه به يوسف من ذكره عند سيده ، ويكون المعنى : فأنسائه الشيطان ذكر إخباره بما أمره به يوسف مع خلوصه من السجن ، ورجوعه إلى ما كان عليه من القيام بسقى الملك ، وقد رجح هذا بكون الشيطان لا سبيل له على الأنبياء ، وأجيب بأن النسيان وقع من يوسف ، ونسبته إلى الشيطان على طريق المجاز ، والأنبياء غير معصومين عن النسيان إلا فيما يخبرون به عن الله سبحانه ، وقد صح عن رسول الله ﷺ أنه قال : « إنما أنا بشر مثلكم ، أنسى كما تنسون ، فإذا نسيت فذكرونى »^(١) ورجح أيضاً بأن النسيان ليس بذنب ، فلو كان الذى أنسائه الشيطان ذكر ربه هو يوسف لم يستحق العقوبة على ذلك بلبثه فى السجن بضع سنين ، وأجيب بأن النسيان هنا بمعنى الترك ؛ وأنه عوقب بسبب استعانته بغير الله سبحانه ، ويؤيد رجوع الضمير إلى

(١) البخارى فى الصلاة (٤٠١) ومسلم فى المساجد ومواضع الصلاة (٥٧٢ / ٨٩) كلاهما عن عبد الله بن

يوسف ما بعده من قوله : ﴿ فلبث في السجن بضع سنين ﴾ ، ويؤيد رجوعه إلى الذي نجا من الغلامين قوله فيما سيأتي : ﴿ وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة ﴾ [يوسف: ٤٥] سنة .

﴿ فلبث ﴾ أى يوسف ﴿ في السجن ﴾ بسبب ذلك القول الذى قاله للذى نجا من الغلامين ، أو بسبب ذلك الإنساء ﴿ بضع سنين ﴾ البضع : ما بين الثلاث إلى التسع كما حكاه الهروى عن العرب ، وحكى عن أبى عبيدة أن البضع : ما دون نصف العقد . يعنى : ما بين واحد إلى أربعة . وقيل : ما بين ثلاث إلى سبع ، حكاه قطرب ، وحكى الزجاج أنه ما بين الثلاث إلى الخمس . وقد اختلف فى تعيين قدر المدة التى لبث فيها يوسف فى السجن ، فقيل : سبع سنين . وقيل : اثنتا عشرة سنة . وقيل : أربع عشرة سنة . وقيل : خمس سنين .

وقد أخرج ابن جرير عن عكرمة فى قوله ﴿ أما أحدكما ﴾ قال : أتاه فقال : رأيت فيما يرى النائم أنى غرست حبله^(١) من عنب فنبتت ، فخرج فيه عناقيد فعصرتهن ثم سقيتهن الملك فقال : تمكث فى السجن ثلاثة أيام ، ثم تخرج فتسقيه خمراً . وأخرج ابن أبى شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن ابن مسعود قال : ما رأى صاحباً يوسف شيئاً ، إنما تحالماً ليحرباً علمه ، فلما أول رؤياهما قالاً : إنما كنا نلعب ، ولم نر شيئاً فقال : ﴿ قضى الأمر الذى فيه تستفتيان ﴾ يقول : وقعت العبارة فصار الأمر على ما عبر يوسف . وأخرج أبو عبيد وابن المنذر وأبو الشيخ عن أبى مجلز قال : كان أحد اللذين قصا على يوسف الرؤيا كاذباً .

وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن ابن سابط : ﴿ وقال للذى ظن أنه ناج منهما اذكرنى عند ربك ﴾ قال : عند ملك الأرض . وأخرج ابن أبى الدنيا فى كتاب العقوبات ، وابن جرير والطبرانى وابن مردويه عن ابن عباس قال : قال رسول الله ﷺ : « لو لم يقل يوسف الكلمة التى قال ، ما لبث فى السجن طول ما لبث حيث يبتغى الفرج من عند غير الله »^(٢) . وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وأبو الشيخ عن عكرمة مرفوعاً نحوه ، وهو مرسل^(٣) . وأخرج ابن المنذر وابن أبى حاتم وابن مردويه عن أبى هريرة مرفوعاً نحوه . وأخرج أحمد فى الزهد ، وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن الحسن مرفوعاً نحوه ، وهو مرسل^(٤) . وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن قتادة فذكر نحوه ، وهو مرسل أيضاً^(٥) .

(١) الحبل : طاق من قضبان الكرم . والحبل : شجر العنب واحده حبل . اللسان ١١ / ١٣٨ .

(٢) ابن جرير ١٢ / ١٣٢ والطبرانى (١١٦٤٠) وقال الهيثمى فى المجمع ٧ / ٤٢ ، ٤٣ : « وفيه إبراهيم بن يزيد القرشى المكى وهو متروك » ، وقال ابن كثير ٤ / ٢٩ : « وهذا الحديث ضعيف جداً ؛ لأن سفيان بن وكيع ضعيف ، وإبراهيم بن يزيد هو الجوزى أضعف منه أيضاً ، وقد روى عن الحسن وقاتدة مرسلأ عن كل منهما ، وهذه المرسلات هاهنا لا تقبل من قبل المرسل من حيث هو فى غير هذا الوطن والله أعلم » .

(٣) ابن جرير ١٢ / ١٣٢ . (٤) أحمد فى الزهد (٤١٧) وابن جرير ١٢ / ١٣٢ .

(٥) ابن جرير ١٢ / ١٣٢ . وسبق التعليق على هذه المرسلات بكلام لابن كثير فى تفسيره فليرجع إليه .

وأخرج ابن أبي شيبة ، وعبد الله بن أحمد في زوائد الزهد ، وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن أنس قال : أوحى إلي يوسف : من استنقذك من القتل حين هم لإخوتك أن يقتلوك ؟ قال : أنت يارب ، قال : فمن استنقذك من الجب إذ القوك فيه ؟ قال : أنت يارب . قال : فمن استنقذك من المرأة إذ همت بك ؟ قال : أنت يارب ، قال : فمالك نسيته ، وذكرت آدميا ؟ قال : جزعاً ، وكلمة تكلم بها لسانى ، قال : فوعزتي لأخلدك في السجن بضع سنين ، فلبث فيه سبع سنين . وقد اختلف السلف في تقدير مدة لبثه في السجن على حسب ما قدمنا ذكره . فلم نشغلها هنا بذكر من قال بذلك ومن خرجه .

﴿ وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُءْيَايَ إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّءْيَا تَعْبُرُونَ ﴾ (٤٣) قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَامِ بِعَالَمِينَ ﴿٤٤﴾ وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَبِّئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ ﴿٤٥﴾ يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٤٦﴾ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ ﴿٤٧﴾ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَحْصِنُونَ ﴿٤٨﴾ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْرِوُونَ ﴿٤٩﴾ .

المراد بالملك هنا : هو الملك الأكبر ، وهو الريان بن الوليد الذى كان العزيز وزيراً له ، رأى فى نومه لما دنا فرج يوسف عليه السلام أنه خرج من نهر يابس ﴿ سبع بقرات سمان ﴾ جمع سمين وسمينة فى إثرهن سبع عجاف أى مهازيل ، وقد أقبلت العجاف على السمان فأكلتهن ، والمعنى : إنى رأيت ، ولكنه عبر بالمضارع لاستحضار الصورة ، وكذلك قوله : ﴿ يأكلهن ﴾ عبر بالمضارع للاستحضار ، والعجاف جمع عجفاء ، وقياس جمعه عجف ؛ لأن فعلاء وأفعل لا تجمع على فعال ، ولكنه عدل عن القياس حملاً على سمان ﴿ سبع سنبلات ﴾ معطوف على سبع بقرات . والمراد بقوله : ﴿ خضر ﴾ أنه قد انعقد حبها ، واليابسات قد أدركت الخضرة والتوت عليها حتى غلبتها ، ولعل عدم التعرض لذكر هذا فى النظم القرآنى للاكتفاء بما ذكر من حال البقرات . ﴿ يا أيها الملأ ﴾ خطاب للأشراف من قومه ﴿ أفتونى فى رؤياى ﴾ أى أخبرونى بحكم هذه الرؤيا ﴿ إن كنتم للرؤيا تعبرون ﴾ أى تعلمون عبارة الرؤيا ، وأصل العبارة مشتقة من عبور النهر فمعنى عبرت النهر : بلغت شاطئه ، فعابر الرؤيا يخبر بما يؤول إليه أمرها . قال الزجاج : اللام فى : ﴿ للرؤيا ﴾ للتبيين ، أى إن كنتم تعبرون ثم بين فقال : ﴿ للرؤيا ﴾ وقيل : هو للتقوية ، وتأخير الفعل العامل فيه لرعاية الفواصل .

وجملة : ﴿ قالوا أضغاث أحلام ﴾ مستأنفة جواب سؤال مقدر، والأضغاث : جمع ضغث . وهو كل مختلط من بقل أو حشيش أو غيرهما ، والمعنى : أخاليط أحلام ، والأحلام : جمع حلم ، وهى الرؤيا الكاذبة التى لا حقيقة لها كما يكون من حديث النفس ووسواس الشيطان ، والإضافة بمعنى من ، وجمعوا الأحلام ولم يكن من الملك إلا رؤيا واحدة مبالغة منهم فى وضعها بالبطلان ، ويجوز أن يكون رأى مع هذه الرؤيا غيرها مما لم يقصه الله علينا ﴿ وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين ﴾^(١) قال الزجاج : المعنى : بتأويل الأحلام المختلطة . نفوا عن أنفسهم علم ما لا تأويل له ، لا مطلق العلم بالتأويل . وقيل : إنهم نفوا عن أنفسهم علم التعبير مطلقاً ، ولم يدعوا أنه لا تأويل لهذه الرؤيا . وقيل : إنهم قصدوا محوها من صدر الملك حتى لا يشتغل بها ، ولم يكن ما ذكره من نفي العلم حقيقة .

﴿ وقال الذى نجا منهما ﴾ أى من الغلامين وهو الساقى الذى قال له يوسف : ﴿ اذكرنى عند ربك ﴾ ، ﴿ وادكر بعد أمة ﴾ بالبدال المهمله على قراءة الجمهور ، وهى القراءة الفصيحة ، أى تذكر الساقى يوسف وما شاهده منه من العلم بتعبير الرؤيا ، وقرئ بالمعجمة ، ومعنى ﴿ بعد أمة ﴾ : بعد حين ، ومنه : ﴿ إلى أمة معدودة ﴾ [هود : ٨] . أى إلى وقت ، قال ابن درستويه^(٢) : والأمة لا تكون على الحين إلا على حذف مضاف ، وإقامة المضاف إليه مقامه ، كأنه قال والله أعلم : وادكر بعد حين أمة أو بعد زمن أمة والأمة : الجماعة الكثيرة من الناس ، قال الأخفش : هو فى اللفظ واحد وفى المعنى جمع ، وكل جنس من الحيوان أمة . وقرأ ابن عباس وعكرمة : « بعد أمه » بفتح الهمزة وتخفيف الميم ، أى بعد نسيان . ومنه قول الشاعر :

أَمِهْتُ وَكُنْتُ لَا أُنْسَى حَدِيثًا   كَذَاكَ الدَّهْرُ يُودِي بالعقولِ

ويقال : أمه يأمه أمها : إذا نسى . وقرأ الأشهب العقيلي « بعد إمّة » بكسر الهمزة ، أى بعد نعمة ، وهى نعمة النجاة . ﴿ أنا أنبئكم بتأويله ﴾ أى أخبركم به بسؤالى عنه من له علم بتأويله وهو يوسف . ﴿ فأرسلون ﴾ خاطب الملك بلفظ التعظيم ، أو خاطبه ومن كان عنده من الملأ ، طلب منهم أن يرسلوه إلى يوسف ليقص عليه رؤيا الملك حتى يخبره بتأويلها فيعود بذلك إلى الملك .

﴿ يوسف أيها الصديق أفئتنا ﴾ أى يا يوسف ، وفى الكلام حذف ، والتقدير : فأرسلوه إلى يوسف فسار إليه فقال له : ﴿ يوسف أيها الصديق ﴾ إلى آخر الكلام ، والمعنى : أخبرنا فى رؤيا من رأى سبع بقرات إلخ ، وترك ذكر ذلك اكتفاء بما هو واثق به من فهم يوسف بأن ذلك رؤيا ، وأن المطلوب منه تعبيرها ﴿ لعلى أرجع إلى الناس ﴾ أى إلى الملك ومن عنده من

(١) الأحلام : جمع حلم ، والحلم (بالضم) ما يراه النائم .

(٢) هو عبد الله بن جعفر بن درستويه بن المرزبان : من علماء اللغة ، فارسى الأصل ، له تصانيف كثيرة ، توفى

الملاً ﴿ لعلمهم يعلمون ﴾ ما تأتي به من تأويل هذه الرؤيا ، أو يعلمون فضلك ومعرفتك لفن التعبير .

وجملة : ﴿ قال تزرعون ﴾ إلخ مستأنفة جواب سؤال مقدر كغيرها مما يرد هذا المورد ﴿ سبع سنين دأبا ﴾ أى متوالية متتابعة ، وهو مصدر . وقيل : هو حال ، أى دائبين . وقيل : صفة لسبع ، أى دائبة . وحكى أبو حاتم عن يعقوب أنه قرأ « دأباً » بتحريك الهمزة ، وكذا روى حفص عن عاصم وهما لغتان . قال الفراء : حرك لأن فيه حرفاً من حروف الخلق ، وكذلك كل حرف فتح أوله وسكن ثانيه فتثقله جائز في كلمات معروفة ، فعبر يوسف عليه السلام السبع البقرات السمان بسبع سنين فيها خصب ، والعجاف بسبع سنين فيها جذب ، وهكذا عبر السبع السنبلات الخضر ، والسبع السنبلات اليابسات ، واستدل بالسبع السنبلات الخضر على ما ذكره فى التعبير من قوله : ﴿ فما حصدم فذرروه فى سنبله ﴾ أى ما حصدم فى كل سنة من السنين المخصبة فذرروا ذلك المحصود فى سنبله ولا تفصلوه عنها ؛ لئلا يأكله السوس إلا قليلاً مما تأكلون فى هذه السنين المخصبة ، فإنه لا بد لكم من فصله عن سنبله وإخراجه عنها . واقتصر على استثناء المأكول دون ما يحتاجون إليه من البذر الذى يبذرونه فى أموالهم ، لأنه قد علم من قوله : ﴿ تزرعون ﴾ .

﴿ ثم يأتى من بعد ذلك ﴾ أى من بعد السنين المخصبة ﴿ سبع شداد ﴾ أى سبع سنين مجدبة يضعب أمرها على الناس ﴿ يأكلن ما قدمتم لهن ﴾ من تلك الحبوب المتروكة فى سنابلها ، وإسناد الأكل إلى السنين مجاز ، والمعنى : يأكل الناس فيهن ، أو يأكل أهلهن ما قدمتم لهن أى ما ادخرتم لأجلهن ، فهو من باب نهاره صائم ، ومنه قول الشاعر (١) :

نَهَارُكَ يَا مَغْرُورٌ سَهُوٌ وَغَفْلَةٌ   وَكَيْلُكَ نَوْمٌ وَالرَّدَى لَكَ لَازِمٌ

﴿ إلا قليلاً مما تحصنون ﴾ أى مما تحبسون من الحب لتزرعوا به ؛ لأن فى استبقاء البذر تحصين الأوقات . وقال أبو عبيدة : معنى ﴿ تحصنون ﴾ : تحرزون . وقيل : تدخرون والمعنى واحد .

قوله : ﴿ ثم يأتى من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون ﴾ أى من بعد السنين المجدبات ، فالإشارة إليها ، والعام : السنة ﴿ فيه يغاث الناس ﴾ من الإغاثة أو الغوث ، والغيث المطر ، وقد غاث الغيث : بالأرض ، أى أصابها ، وغاث الله البلاد يغيثها غوثاً : أمطرها ، فمعنى ﴿ يغاث الناس ﴾ : يمطرون ﴿ وفيه يعصرون ﴾ أى يعصرون الأشياء التى تعصر كالعنب والسَّمْسَمِ والزيتون . وقيل : أراد حلب الألبان . وقيل : معنى ﴿ يعصرون ﴾ : ينجون ، مأخوذ من العصرة وهى المنجاة ، قال أبو عبيدة : والعصر بالتحريك :

(١) هو عبد الله بن عبد الأعلى بن أبى عمرة .

الملجأ والمنجاة ، ومنه قول الشاعر :

صَادِيًا يَسْتَعِيْثُ غَيْرَ مُغَاثٍ   وَكَقَدْ كَانَ عَصْرَةَ الْمُنْجُوْدِ

واعترضت بفلان : التجأت به ، وقرأ حمزة والكسائي : « تعصرون » بناء الخطاب ، وقرئ : « يعصرون » بضم حرف المضارعة وفتح الصاد ، ومعناه يمطرون ، ومنه قوله تعالى : ﴿ وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَاجًا ﴾ [النبأ : ١٤] .

وقد أخرج ابن إسحاق وابن أبي حاتم عن مجاهد قال : قال يوسف للساقى : اذكرنى عند ربك ، أى الملك الأعظم ، ومظلمتى وحبسى فى غير شىء ، فقال : أفعل ، فلما خرج الساقى رد على ما كان عليه ، ورضى عنه صاحبه ، وأنساه الشيطان ذكر الملك الذى أمره يوسف أن يذكره له ، فلبث يوسف بعد ذلك فى السجن بضع سنين . ثم إن الملك ريان بن الوليد رأى رؤياه التى أرى فيها فهالته ، وعرف أنها رؤيا واقعة ، ولم يدر ما تأويلها ، فقال للملأ حوله من أهل مملكته : ﴿ إِنِّى أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سَمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعُ سِنِبَلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ ﴾ فلما سمع من الملك ما سمع منه ومسألته عن تأويلها ، ذكر يوسف ما كان عبّر له ولصاحبه ، وما جاء من ذلك على ما قال ، فقال : أنا أنبئكم بتأويله . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس فى قوله : ﴿ أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ ﴾ يقول : مشبهة . وأخرج أبو يعلى وابن جرير عنه قال : من الأحلام الكاذبة . وأخرج ابن جرير عن الضحاك مثله .

وأخرج عبد الرزاق والفريابى وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ من طرق عن ابن عباس فى قوله : ﴿ وَادْكُرْ بَعْدَ أُمَّةٍ ﴾ قال : بعد حين . وأخرج ابن جرير عن مجاهد والحسن وعكرمة وعبد الله بن كثير والسدى مثله . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس قال : بعد سنين . وأخرج ابن أبي حاتم عن الحسن قال : بعد أمة من الناس .

وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن قتادة فى قوله : ﴿ أَفْتَنَّا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ ﴾ الآية قال : أما السمان فسنون فيها خصب ، وأما العجاف فسنون مجدبة ، وسبع سنبلات خضر هى السنون المخاصيب ، تخرج الأرض نباتها وزرعها وثمارها ، وأخر يابسات : المحول الجُدُوب لا تنبت شيئاً . وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن عكرمة قال : قال رسول الله ﷺ : « لقد عجبت من يوسف وكرمه وصبره ، والله يغفر له حين سئل عن البقرات العجاف والسمان ، ولو كنت مكانه ما أخبرتهم حتى اشترطت عليهم أن يخرجونى ، ولقد عجبت من يوسف وصبره وكرمه والله يغفر له حين أتاه الرسول ، ولو كنت مكانه لبادرتهم الباب ، ولكنه أراد أن يكون له العذر » (١) . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس فى قوله : ﴿ إِلَّا قَلِيلاً مَّا تَحْصِنُونَ ﴾ يقول :

تخزنون . وفى قوله : ﴿ وفيه يعصرون ﴾ يقول : الأعناب والذهن . وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عنه فى قوله : ﴿ فيه يغاث الناس ﴾ يقول : يصيهم فيه غيث . ﴿ وفيه يعصرون ﴾ يقول : يعصرون فيه العنب ، ويعصرون فيه الزبيب ، ويعصرون من كل الثمرات وأخرج سعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عنه أيضا ﴿ وفيه يعصرون ﴾ قال : يحتلبون . وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ عنه أيضا ﴿ ثم يأتى من بعد ذلك عام ﴾ قال : أخبرهم بشيء لم يسألوه عنه كأن الله قد علمه إياه ، فيه يغاث الناس بالمطر وفيه يعصرون السمسم دهناً ، والعنب خمراً والزيتون زيتاً .

﴿ وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ ﴿٥١﴾ قَالَ مَا خَطْبُكَ إِذْ رَاوَدْتَنِّي يُوسُفَ عَن نَّفْسِهِ قُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ قَالَتِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ الْآنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ أَنَا رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٥٢﴾ ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ ﴿٥٣﴾ وَمَا أُبْرِيْ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٥٤﴾ وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ ﴿٥٥﴾ قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ ﴿٥٥﴾ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَّبِعُوا مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾ وَلَا أَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴿٥٧﴾ ﴾ .

قوله : ﴿ وقال الملك ائتوني به ﴾ فى الكلام حذف قبل هذا ، والتقدير : فذهب الرسول إلى الملك فأخبره بما أخبره به يوسف من تعبير تلك الرؤيا ، وقال الملك لمن بحضرته : ﴿ ائتوني به ﴾ أى بيوسف ، رغب إلى رؤيته ومعرفة حاله ، بعد أن علم من فضله ما علمه ، من وصف الرسول له ، ومن تعبيره لرؤياه . ﴿ فلما جاءه ﴾ أى جاء إلى يوسف ﴿ الرسول ﴾ واستدعاه إلى حضرة الملك ، وأمره بالخروج من السجن ﴿ قال ﴾ يوسف للرسول : ﴿ ارجع إلى ربك ﴾ أى سيدك ﴿ فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن ﴾ أمره بأن يسأل الملك عن ذلك ، وتوقف عن الخروج من السجن ، ولم يسارع إلى إجابة الملك ، ليظهر للناس براءة ساحته ونزاهة جانبه ، وأنه ظلم بكيد امرأة العزيز ظلماً بيناً ، ولقد أعطى عليه السلام من الحلم والصبر والأناة ما تضيق الأذهان عن تصويره ، ولهذا ثبت فى الصحيح من قوله ﷺ : «ولو لبثت فى السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعى» (١) يعنى الرسول الذى جاء يدعوه إلى

(١) البخارى فى التفسير (٤٦٩٤) . ومسلم فى الإيمان (٢٣٨/١٥١) .

الملك . قال ابن عطية : هذا الفعل من يوسف أناة وصبراً ، وطلباً لبراءة ساحته ، وذلك أنه خشى أن يخرج وينال من الملك مرتبة ، ويسكت عن أمر ذنبه فيراه الناس بتلك العين يقولون: هذا الذي راود امرأة العزيز . وإنما قال : ﴿ فاسأله ما بال النسوة ﴾ وسكت عن امرأة العزيز رعاية لزمام الملك العزيز ، أو خوفاً منه من كيدها وعظيم شرها ، وذكر السؤال عن تقطيع الأيدي ولم يذكر مراودتهن له تنزهاً عن نسبة ذلك إليهن ؛ ولذلك لم ينسب المراودة فيما تقدم إلى امرأة العزيز إلا بعد أن رمته بدائها وانسلت ، وقد اكتفى هنا بالإشارة الإجمالية بقوله : ﴿ إن ربي بكيدهن عليم ﴾ فجعل علم الله سبحانه بما وقع عليه من الكيد منهن مغنياً عن التصريح .

وجملة : ﴿ قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه ﴾ مستأنفة جواب سؤال مقدر ، كأنه قيل : فماذا قال الملك بعد أن أبلغه الرسول ما قال يوسف ؟ والخطب : الشأن العظيم الذي يحق له أن يخاطب فيه صاحبه خاصة ، والمعنى : ما شأنكن إذ راودتن يوسف عن نفسه؟ وقد تقدم معنى المراودة ، وإنما نسب إليهن المراودة ، لأن كل واحدة منهن وقع منها ذلك كما تقدم ، ومن جملة ما شمله خطاب الملك امرأة العزيز أو أراد بنسبة ذلك إليهن وقوعه منهن في الجملة كما كان من امرأة العزيز تحاشياً عن التصريح منه بنسبة ذلك إليها لكونها امرأة وزيره وهو العزيز ، فأجبن عليه بقولهن : ﴿ قلن حاش لله ﴾ أى معاذ الله ﴿ ما علمنا عليه من سوء ﴾ أى من أمر سيئ ينسب إليه فعند ذلك ﴿ قالت امرأة العزيز ﴾ منزهة لجانبه مقرة على نفسها بالمراودة له ﴿ الآن حصحص الحق ﴾ أى تبين وظهر ، وأصله : حصص ، فقيل : حصحص كما قيل فى كبو : ﴿ فككبوا ﴾ [الشعراء : ٩٤] قاله الزجاج ، وأصل الحصص : استئصال الشيء ، يقال : حصص شعره ، إذا استأصله ، ومنه قول أبى قيس بن الأسلت :

قد حصت البيضة رأسى فما
أطعم نوماً غير تهجاع

والمعنى : أنه انقطع الحق عن الباطل بظهوره وبيانه ، ومنه :

فمن مبلغ عنى خدأشاً فإنه
كذوب إذا ما حصحص الحق ظالم

وقيل : هو مشتق من الحصّة ، والمعنى : بانت حصّة الباطل . قال الخليل : معناه : ظهر الحق بعد خفائه ، ثم أوضحت ذلك بقولها : ﴿ أنا راودته عن نفسه ﴾ ولم تقع منه المراودة لى أصلاً ﴿ وإنه لمن الصادقين ﴾ فيما قاله من تبرئة نفسه ، ونسبة المراودة إليها ، وأرادت بالآن زمان تكلمها بهذا الكلام .

قوله : ﴿ ذلك ليعلم أنى لم أخنه بالغيب ﴾ : ذهب أكثر المفسرين إلى أن هذا من كلام يوسف عليه السلام قال القراء : ولا يبعد وصل كلام إنسان بكلام إنسان آخر ، إذا دلت القرينة الصارفة إلى كل منهما إلى ما يليق به ، والإشارة إلى الحادثة الواقعة منه ، وهى تثبته وتأيينه ، أى فعلت ذلك ليعلم العزيز أنى لم أخنه فى أهله بالغيب ، والمعنى : يظهر الغيب ، والجار

والمجورور فى محل نصب على الحال ، أى وهو غائب عنى ، أو وأنا غائب عنه ، قيل : إنه قال ذلك وهو فى السجن بعد أن أخبره الرسول بما قالته النسوة ، وما قالته امرأة العزيز . وقيل : إنه قال ذلك وقد صار عند الملك والأول أولى ، وذهب الأقلون من المفسرين إلى أن هذا من كلام امرأة العزيز ، والمعنى : ذلك القول الذى قلته فى تنزيهه ، والإقرار على نفسى بالمرادة ليعلم يوسف أنى لم أخنه ؛ فأنسب إليه ما لم يكن منه ، وهو غائب عنى ، أو وأنا غائبة عنه ، والإقرار على نفسى به . ﴿ وأن الله لا يهدى كيد الخائنين ﴾ أى لا يثبت ويسدده أو لا يهديهم فى كيدهم حتى يوقعوه على وجه يكون له تأثير يثبت به ويدوم ، وإذا كان من قول يوسف ففيه تعريض بامرأة العزيز ، حيث وقع منها الكيد له والخيانة لزوجها . وتعريض بالعزير حيث ساعدها على حبسه بعد أن علم براءته ونزاهته .

﴿ وما أبرئ نفسى ﴾ إن كان من كلام يوسف فهو من باب الهضم للنفس ، وعدم التزكية بها مع أنه قد علم هو وغيره من الناس أنه برئ ، وظهر ذلك ظهور الشمس ، وأقرت به المرأة التى ادعت عليه الباطل ، ونزتهه النسوة اللاتى قطعن أيديهن ، وإن كان من كلام امرأة العزيز فهو واقع على الحقيقة ؛ لأنها قد أقرت بالذنب ، واعترفت بالمرادة وبالافتراء على يوسف . وقد قيل : إن هذا من قول العزيز وهو بعيد جداً ومعناه : وما أبرئ نفسى من سوء الظن بيوسف والمساعدة على حبسه بعد أن علمت ببراءته ﴿ إن النفس لأماراة بالسوء ﴾ أى إن هذا الجنس من الأنفس البشرية شأنه الأمر بالسوء لميله إلى الشهوات ، وتأثيرها بالطبع ، وصعوبة قهرها ، وكفها عن ذلك . ﴿ إلا ما رحم ربي ﴾ أى إلا من رحم من النفوس فعصمها عن أن تكون أماراة بالسوء ، أو إلا وقت رحمة ربي وعصمته لها ، وقيل : الاستثناء منقطع ، والمعنى : لكن رحمة ربي هى التى تكفها عن أن تكون أماراة بالسوء ، وجملة : ﴿ إن ربي غفور رحيم ﴾ تعليل لما قبلها ، أى إن من شأنه كثرة المغفرة لعباده والرحمة لهم .

قوله : ﴿ وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي ﴾ الملك هو الريان بن الوليد لا العزيز كما تقدم . ومعنى ﴿ أستخلصه لنفسي ﴾ : أجعله خالصاً لى دون غيرى وقد كان قبل ذلك خالصاً للعزيز ، والاستخلاص طلب خلوص الشئ من شوائب الشركة ، قال ذلك لما كان يوسف نفسياً ، وعادة الملوك أن يجعلوا الأشياء النفيسة خالصة لهم دون غيرهم ﴿ فلما كلمه ﴾ فى الكلام حذف وتقديره : فأتوه به ، فلما كلمه ، أى فلما كلم الملك يوسف ، ويحتمل أن يكون المعنى : فلما كلم يوسف الملك ، قيل : والأول أولى ؛ لأن مجالس الملوك لا يتكلم فيها ابتداء إلا هم دون من يدخل عليهم . وقيل : الثانى أولى ؛ لقول الملك : ﴿ قال إنك اليوم لدينا مكين أمين ﴾ فإن هذا يفيد أنه لما تكلم يوسف فى مقام الملك جاء بما حبه إلى الملك ، وقربه من قلبه ، فقال هذه المقالة ، ومعنى ﴿ مكين ﴾ : ذو مكانة وأمانة بحيث يتمكن مما يريد من الملك ويأمنه الملك على ما يطلع عليه من أمره ، أو على ما يكله إليه من ذلك . قيل : إنه لما وصل إلى الملك أجلسه على سريره ، وقال له : إني أحب أن أسمع منك تعبير رؤياى ،

فعبرها له بأكمل بيان وأتم عبارة ، فلما سمع الملك منه ذلك قال له : ﴿ إنك اليوم لدينا مكين أمين ﴾ .

فلما سمع يوسف منه ذلك قال : ﴿ اجعلنى على خزائن الأرض ﴾ وهى الأمكنة التى تخزن فيها الأموال . طلب يوسف عليه السلام منه ذلك ليتوصل به إلى نشر العدل ، ورفع الظلم ، ويتوسل به إلى دعاء أهل مصر إلى الإيمان بالله ، وترك عبادة الأوثان .

وفيه دليل على أنه يجوز لمن وثق من نفسه إذا دخل فى أمر من أمور السلطان أن يرفع منار الحق ، ويهدم ما أمكنه من الباطل ، وطلب ذلك لنفسه ، ويجوز له أن يصف نفسه بالأوصاف التى لها ، ترغيبا فيما يرومه ، وتنشيطا لمن يخاطبه من الملوك بالقاء مقاليد الأمور إليه ، وجعلها منوطة به ، ولكنه يعارض هذا الجواز ما ورد عن نبينا ﷺ من النهى عن طلب الولاية والمنع من تولية من طلبها (١) ، أو حرص عليها . والخزائن جمع خزانة . وهى اسم للمكان الذى يخزن فيه الشيء ، والحفيظ : الذى يحفظ الشيء ، أى ﴿ إني حفيظ ﴾ لما جعلته إلى من حفظ الأموال لا أخرجها فى غير مخرجها ، ولا أصرفها فى غير مصارفها ﴿ عليم ﴾ بوجوه جمعها وتفريقها ومدخلها ومخرجها .

﴿ وكذلك مكنا ليوسف ﴾ أى ومثل ذلك التمكين العجيب مكنا ليوسف فى الأرض ، أى جعلنا له مكانا ، وهو عبارة عن كمال قدرته ، ونفوذ أمره ونهيه ، حتى صار الملك يصدر عن رأيه ، وصار الناس يعملون على أمره ونهيه ﴿ يتبوأ منها حيث يشاء ﴾ أى ينزل منها حيث أراد ويتخذ مباءة ، وهو عبارة عن كمال قدرته كما تقدم ، وكأنه يتصرف فى الأرض التى أمرها إلى سلطان مصر ، كما يتصرف الرجل فى منزله ، وقرأ ابن كثير بالنون ، وقد استدل بهذه الآية على أنه يجوز تولى الأعمال من جهة السلطان الجائر ، بل الكافر لمن وثق من نفسه بالقيام بالحق ، وقد قدمنا الكلام على هذا مستوفيا فى قوله سبحانه : ﴿ ولا تركنوا إلى الذين ظلموا ﴾ [هود : ١١٣] ﴿ نصيب برحمتنا من نشاء ﴾ من العباد فنرحمه فى الدنيا بالإحسان إليه ، والإنعام عليه ، وفى الآخرة بإدخاله الجنة وإنجائه من النار ﴿ ولا نضيع أجر المحسنين ﴾ فى أعمالهم الحسنة التى هى مطلوب الله منهم ، أى لا نضيع ثوابهم فيها ، ومجازاتهم عليها ﴿ ولأجر الآخرة ﴾ أى أجرهم فى الآخرة وأضيف الأجر إلى الآخرة للملابسة ، وأجرهم هو الجزاء الذى يجازيهم الله به فيها ، وهو الجنة التى لا ينفذ نعيمها ولا تنقضى مدتها ﴿ خير للذين آمنوا ﴾ بالله ﴿ وكانوا يتقون ﴾ الوقوع فيما حرمه عليهم ، والمراد بهم : المحسنون المتقدم ذكرهم ، وفيه تنبيه على أن الإحسان المعتد به : هو الإيمان والتقوى

وقد أخرج ابن المنذر عن ابن عباس فى قوله : ﴿ ما بال النسوة ﴾ قال : أراد يوسف العذراء

(١) عن عبد الرحمن بن سمرة: قال لى رسول الله ﷺ : « يا عبد الرحمن ، لا تسأل الإمارة ؛ فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها ، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها » . مسلم فى الإمارة (١٦٥٢ / ١٣) .

قبل أن يخرج من السجن: وأخرج الفريابي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ، والبيهقي في الشعب عنه قال: لما قالت امرأة العزيز: أنا راودته، قال يوسف: ﴿ ذلك ليعلم أنى لم أخنه بالغيب ﴾ فغمزه جبريل فقال: ولا حين هممت بها؟ فقال ﴿ وما أبرئ نفسي ﴾ الآية. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه أيضا ﴿ حصحص الحق ﴾ قال: تبيين. وأخرج ابن جرير عن مجاهد وقتادة والضحاك وابن زيد والسدى مثله. وأخرج سعيد بن منصور وابن أبي حاتم عن حكيم بن حزام في قوله: ﴿ ذلك ليعلم أنى لم أخنه بالغيب ﴾ فقال له جبريل ولا حين حللت السراويل؟ فقال عند ذلك: ﴿ وما أبرئ نفسي ﴾.

وأخرج ابن عبد الحكم في فتوح مصر من طريق الكلبى عن أبى صالح عن ابن عباس في قوله: ﴿ وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي ﴾ قال: فاتاه الرسول فقال: ألق عنك ثياب السجن، والبس ثياباً جدداً وقم إلى الملك فدعا له أهل السجن وهو يومئذ ابن ثلاثين سنة، فلما أتاه رأى غلاماً حدثاً، فقال: أيعلم هذا رؤيائى ولا يعلمها السحرة والكهنة. وأقعداه قدامه وقال: لا تخف وألبسه طوقاً من ذهب وثياب حرير، وأعطاه دابة مسروجة مزينة كدابة الملك، وضرب الطبل بمصر: إن يوسف خليفة الملك. وأخرج سعيد بن منصور وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس قال: قال الملك ليوسف: إنى أحب أن تخالطنى فى كل شىء إلا فى أهلى، وأنا آنف أن تأكل معى، فغضب يوسف، وقال: أنا أحق أن آنف؛ أنا ابن إبراهيم خليل الله، وأنا ابن إسحاق ذبيح الله (١)، وأنا ابن يعقوب نبي الله.

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن شيبه بن نعامة الضبى (٢) فى قوله: ﴿ اجعلنى على خزائن الأرض ﴾ يقول: على جميع الطعام ﴿ إنى حفيظ ﴾ لما استودعتنى ﴿ عليهم ﴾ بسنى المجاعة. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن زيد فى قوله: ﴿ وكذلك مكنا ليوسف فى الأرض ﴾ قال: ملكناه فيها يكون فيها حيث يشاء من تلك الدنيا يصنع فيها ما يشاء. وأخرج أبو الشيخ عن زيد بن أسلم؛ أن يوسف تزوج امرأة العزيز فوجدها بكرًا وكان زوجها عيتًا.

﴿ وَجَاءَ إِخْوَةَ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَّفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ (٥٨) وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَّازِهِمْ قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أَوْفِي الْكَيْلِ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ (٥٩) فَإِنْ لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُونِ (٦٠) قَالُوا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ (٦١) وَقَالَ لِفَتْيَانِهِ اجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذَا انْقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (٦٢) فَلَمَّا

(١) سبق التنبيه على أن الذبيح هو إسماعيل عليه السلام.

(٢) هو شيبه بن نعامة الضبى أبو نعامة: ضعفه يحيى بن معين. وقال ابن حبان: « لا يجوز الاحتجاج به ».

رَجَعُوا إِلَىٰ أَبِيهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا آخَانًا نَكْتَلُ وَإِنَّا لَهُ لِحَافِظُونَ ﴿٦٣﴾ قَالَ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا آمَنْتُكُمْ عَلَىٰ أَخِيهِ مِنْ قَبْلُ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ﴿٦٤﴾ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا نَبْغِي هَذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانًا وَنَزَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ ﴿٦٥﴾ قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّىٰ تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ﴿٦٦﴾ ﴿

قوله : ﴿ وجاء إخوة يوسف ﴾ أى جاؤوا إلى مصر من أرض كنعان ليتمتاروا (١) لما أصابهم القحط ﴿ فدخلوا ﴾ على يوسف ﴿ فعرفهم ﴾ لأنه فارقهم رجلاً ﴿ وهم له منكرون ﴾ لأنهم فارقوه صبيًا يباع بالدرهم فى أيدي السيارة بعد أن أخرجه من الجب ، ودخلوا عليه الآن وهو رجل عليه أبهة الملك ، ورونق الرئاسة ، وعنده الخدم والحشم . وقيل : إنهم أنكروه لكونه كان فى تلك الحال على هيئة ملك مصر ، ولبس تاجه وتطوق بطوقه . وقيل : كانوا بعيداً منه فلم يعرفوه . وقيل غير ذلك .

﴿ ولما جهزهم بجهازهم ﴾ المراد به هنا أنه أعطاهم ما طلبوه من الميرة ، وما يصلحون به سفرهم من العدة التى يحتاجها المسافر ، يقال : جهزت القوم تجهيزاً إذا تكلفت لهم جهازاً للسفر . قال الأزهرى : القراء كلهم على فتح الجيم ، والكسر لغة جيدة ﴿ قال اثتوني بأخ لكم من أبيكم ﴾ قيل : لا بد من كلام ينشأ عنه طلبه لهم بأن يأتوه بأخ لهم من أبيهم ، فروى أنه لما رآهم وكلموه بالعبرانية قال لهم : ما أنتم وما شأنكم فإنى أنكركم فقالوا : نحن قوم من أهل الشام جئنا غنثار ولنا أب شيخ صديق نبي من الأنبياء اسمه يعقوب قال : كم أنتم ؟ قالوا : عشرة ، وقد كنا اثني عشر فذهب أخ لنا إلى البرية فهلك ، وكان أحبنا إلى أبينا وقد سكن بعده إلى أخ له أصغر منه هو باق لديه ، يتسلى به ، فقال لهم حيثئذ : ﴿ اثتوني بأخ لكم من أبيكم ﴾ يعنى : أخاه « بنيامين » الذى تقدم ذكره ، وهو أخو يوسف لأبيه وأمه ، فوعده بذلك ، فطلب منهم أن يتركوا أحدهم رهينة عنده حتى يأتوه بالأخ الذى طلبه ، فاقترعوا فأصابت القرعة « شمعون » فخلفوه عنده ، ثم قال لهم : ﴿ ألا ترون أنى أوفى الكيل ﴾ أى أتممه ، وجاء بصيغة الاستقبال مع كونه قال لهم هذه المقالة بعد تجهيزهم للدلالة على أن ذلك عادته المستمرة ، ثم أخبرهم بما يزيدهم وثوقاً به وتصديقاً لقوله ، فقال : ﴿ وأنا خير المنزلين ﴾ أى والحال أنى خير المنزلين لمن نزل بى كما فعلته بكم من حسن الضيافة ، وحسن الإنزال . قال الزجاج : قال يوسف : ﴿ وأنا خير المنزلين ﴾ لأنه حين أنزلهم أحسن ضافتهم .

(١) الميرة : الطعام يمتاره الإنسان ، وقد مار أهله أى أتاهم بالطعام ، ومنه قولهم : « ما عنده خير ولا مير » .

ثم توعدهم إذا لم يأتوه به فقال : ﴿ فَإِنْ لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُون ﴾ أى فلا أبيعكم شيئاً فيما بعد ، وأما فى الحال فقد أوفاهم كيلهم ، ومعنى لا تقربون : لا تدخلون بلادى فضلاً عن أن أحسن إليكم . وقيل : معناه : لا أنزلكم عندى كما أنزلتكم هذه المرة ، ولم يرد أنهم لا يقربون بلاده و﴿ تقربون ﴾ مجزوم إما على أن « لا » ناهية أو على أنها نافية وهو معطوف على محل الجزاء داخل فى حكمه كأنه قال : فإن لم تأتونى تحرموا ولا تقربوا .

فلما سمعوا منه ذلك وعدوه بما طلبه منهم ، قالوا : ﴿ سئراود عنه أباه ﴾ أى سنطلبه منه ، ونجتهد فى ذلك بما نقدر عليه . وقيل : معنى المرادة هنا : المخادعة منهم لأبيهم والاحتيال عليه حتى ينتزعه منه ﴿ وإنا لفاعلون ﴾ هذه المرادة غير مقصرين فيها . وقيل : معناه : وإنا لقادرون على ذلك ، لا نتعانى به ولا نتعاضمه .

﴿ وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم فى رحالهم ﴾ قرأ أهل المدينة وأبو عمرو وعاصم من رواية شعبة وابن عامر : « لفتيته » واختار هذه القراءة أبو حاتم والنحاس وغيرهما ، وقرأ سائر الكوفيين : ﴿ لفتيانه ﴾ واختار هذه القراءة أبو عبيد ، وفى مصحف عبد الله بن مسعود كالقراءة الأخيرة قال النحاس : ﴿ لفتيانه ﴾ مخالف للسواد الأعظم ، ولا يترك السواد المجمع عليه لهذا الإسناد المنقطع ، وأيضاً : فإن فتية أشبه من « فتيان » ، لأن فتية عند العرب لأقل العدد وأمر القليل بأن يجعلوا البضاعة فى الرحال أشبه ، والجملة مستأنفة جواب سؤال ، كأنه قيل : فما قال يوسف بعد وعدهم له بذلك فأجيب بأنه قال لفتيته . قال الزجاج : الفتية والفتيان فى هذا الموضع : المماليك . وقال الثعلبى : هما لغتان جيدتان ، مثل الصبيان والصبية . والمراد بالبضاعة هنا هى التى وصلوا بها من بلادهم ليشتروا بها الطعام ، وكانت نعالاً وأدمًا ، فعل يوسف عليه السلام ذلك تفضلاً عليهم . وقيل : فعل ذلك ليرجعوا إليه مرة أخرى لعلمه أنهم لا يقبلون الطعام إلا بثمان . قاله الفراء . وقيل : فعل ذلك ليستعينوا بها على الرجوع إليه لشراء الطعام . وقيل : إنه استقبح أن يأخذ من أبيه وإخوته ثمن الطعام .

ثم علل يوسف عليه السلام ما أمر به من جعل البضاعة فى رحالهم بقوله : ﴿ لعلمهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم ﴾ فجعل علة جعل البضاعة فى الرحال هى معرفتهم لها إذا انقلبوا إلى أهلهم ، وذلك لأنهم لا يعلمون برد البضاعة إليهم إلا عند تفرغ الأوعية التى جعلوا فيها الطعام ، وهم لا يفرغونها إلا عند الوصول إلى أهلهم ، ثم علل معرفتهم للبضاعة المردودة إليهم ، المزعومة فى رحالهم بقوله : ﴿ لعلمهم يرجعون ﴾ فإنهم إذا عرفوا ذلك وعلموا أنهم أخذوا الطعام بلا ثمن وأن ما دفعوه عوضاً عنه قد رجع إليهم ، وتفضل به من وصلوا إليه عليهم ؛ نشطوا إلى العود إليه ؛ ولا سيما مع ما هم فيه من الجذب الشديد ، والحاجة إلى الطعام وعدم وجوده لديهم ، فإن ذلك من أعظم ما يدعوهم إلى الرجوع وبهذا يظهر أن يوسف عليه السلام لم يرد البضاعة إليهم إلا لهذا المقصد ، وهو رجوعهم إليه ، فلا يتم تعليل ردها

بغير ذلك ، والرحال : جمع رجل ، والمراد به هنا : ما يستصحبه الرجل معه من الأثاث . قال الواحدى : الرحل كل شىء معد للرحيل من وعاء للمتاع ، ومركب للبعير ، ومجلس ورسن انتهى . والمراد هنا : الأوعية التى يجعلون فيها ما يمتارونه من الطعام . قال ابن الأنبارى : يقال للوعاء : رحل ، ولليت : رحل .

﴿ فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل ﴾ أرادوا بهذا ما تقدم من قول يوسف لهم : ﴿ فإن لم تأتونى به فلا كيل لكم عندى ﴾ أى منع منا الكيل فى المستقبل وفيه دلالة على أن الامتياز مرة بعد مرة معهود فيما بينهم وبينه ، ولعلمهم قالوا له بهذه المقالة قبل أن يفتحوا متاعهم ويعلموا برد بضاعتهم كما يفيد ذلك قوله فيما بعد : ﴿ ولما فتحو متاعهم ﴾ إلى آخره ثم ذكروا له ما أمرهم به يوسف ، فقالوا : ﴿ فأرسل معنا أخانا ﴾ يعنون بنيامين ، و ﴿ نكتل ﴾ جواب الأمر ، أى نكتل بسبب إرساله معنا ما نريده من الطعام . قرأ أهل الحرمين وأبو عمرو وابن عامر وعاصم : ﴿ نكتل ﴾ بالنون ، وقرأ سائر الكوفيين بالياء التحتية ، واختار أبو عبيد القراءة الأولى . قال : ليكونوا ^(١) كلهم داخلين فيمن يكتال ، وزعم أنه إذا كان بالياء كان للأخ وحده ، أى يكتال أخونا بنيامين ، واعترضه النحاس مما حاصله : أن إسناد الكيل إلى الأخ لا ينافى كونه للجميع ، والمعنى : يكتال بنيامين لنا جميعاً . قال الزجاج : أى إن أرسلته اكتلنا وإلا منعنا الكيل ﴿ وإنا له ﴾ أى لآخيهم بنيامين ﴿ لحافظون ﴾ من أن يصيبه سوء أو مكروه .

وجملة : ﴿ قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل ﴾ مستأنفة جواب سؤال مقدر كما تقدم فى نظائر ذلك فى مواضع كثيرة ، والمعنى : أنه لا يأمنهم على بنيامين إلا كما آمنهم على أخيه يوسف ، وقد قالوا له فى يوسف : ﴿ وإنا له لحافظون ﴾ كما قالوا هنا : ﴿ وإنا له لحافظون ﴾ ثم خانوه فى يوسف فهو إن آمنهم فى بنيامين خاف أن يخونوه فيه كما خانوه فى يوسف ﴿ فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين ﴾ لعل هنا إضمار والتقدير ؛ فتوكل يعقوب على الله ودفعه إليهم ، وقال : ﴿ فالله خير حافظا ﴾ قرأ أهل المدينة : « حفظاً » وهو منتصب على التمييز . وهى قراءة أبى عمرو وعاصم وابن عامر ، وقرأ سائر الكوفيين : ﴿ حافظا ﴾ وهو منتصب على الحال . وقال الزجاج : على البيان يعنى التمييز ، ومعنى الآية : أن حفظ الله إياه خير من حفظهم له ، لما وكل يعقوب حفظه إلى الله سبحانه حفظه وأرجعه إليه ، ولما قال فى يوسف : ﴿ وأخاف أن يأكله الذئب ﴾ وقع له من الامتحان ما وقع .

﴿ ولما فتحو متاعهم ﴾ أى أوعية الطعام أو ما هو أعم من ذلك مما يطلق عليه لفظ المتاع سواء كان الذى فيه طعاماً أو غير طعام ﴿ وجدوا بضاعتهم ردت إليهم ﴾ أى البضاعة التى حملوها إلى مصر ليمتاروا بها ، وقد تقدم بيانها . وجملة : ﴿ قالوا يا أبانا ﴾ مستأنفة كما

(١) فى المطبوعة : « ليكونون » والصحيح ما أثبتته من المخطوطة .

تقدم ﴿ ما نبغى ﴾ : « ما » استفهامية ، والمعنى : أى شىء نطلب من هذا الملك بعد أن صنع معنا ما صنع من الإحسان برد البضاعة والإكرام عند القدوم إليه ، وتوفير ما أردناه من الميرة ؟ ويكون الاستفهام للإنكار ، وجملة : ﴿ هذه بضاعتنا ردت إلينا ﴾ مقررة لما دل عليه الاستفهام من الإنكار لطلب شىء مع كونها قد ردت إليهم . وقيل : إن « ما » فى ﴿ ما نبغى ﴾ نافية ، أى ما نبغى فى القول ، وما نتزيد فيما وصفنا لك من إحسان الملك إلينا وإكرامه لنا ، ثم برهنوا على ما لقوه من التزيد فى وصف الملك بقولهم : ﴿ هذه بضاعتنا ردت إلينا ﴾ فإن من تفضل عليهم برد ذلك حقيق بالثناء عليه منهم ، مستحق لما وصفوه به .

ومعنى ﴿ ونمير أهلنا ﴾ : نجلب إليهم الميرة وهى الطعام ، والمائر الذى يأتى بالطعام . وقرأ السلمى بضم النون ، وهو معطوف على مقدر يدل عليه السياق ، والتقدير : هذه بضاعتنا ردت إلينا فنحن نستعين بها على الرجوع ، ونمير أهلنا . ﴿ ونحفظ أخانا ﴾ بنيامين مما تخافه عليه ﴿ ونزداد ﴾ بسبب إرساله معنا ﴿ كيل بعير ﴾ أى حمل بعير زائد على ما جئنا به هذه المرة ، لأنه كان يكال لكل رجل وقر بعير ومعنى ﴿ ذلك كيل يسير ﴾ أن زيادة كيل بعير لأخينا يسهل على الملك ، ولا يمتنع علينا من زيادته له لكونه يسيراً لا يتعاضمه ولا يضايقنا فيه . وقيل : إن المعنى : ذلك المكيل لأجلنا قليل ، نريد أن ينضاف إليه حمل بعير لأخينا ، واختار الزجاج الأول . وقيل : إن هذا من كلام يعقوب جواباً على ما قاله أولاده ﴿ ونزداد كيل بعير ﴾ يعنى : إن حمل بعير شىء يسير لا يخاطر لأجله بالولد ، وهو ضعيف ؛ لأن جواب يعقوب هو ﴿ قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقاً من الله ﴾ أى حتى تعطونى ما أثق به ، وأركن إليه من جهة الله سبحانه ، وهو الحلف به واللام فى : ﴿ لتأتنى به ﴾ جواب القسم ؛ لأن معنى ﴿ حتى تؤتون موثقاً من الله ﴾ : حتى تحلفوا بالله لتأتنى به ، أى لتردن بنيامين إلى .

والاستثناء بقوله : ﴿ إلا أن يحاط بكم ﴾ هو من أعم العام ؛ لأن ﴿ لتأتنى به ﴾ وإن كان كلاماً مثبتاً فهو فى معنى النفى ، فكأنه قال : لا تمنعون من إتيانى به فى حال من الأحوال لعله من العلل إلا لعله الإحاطة بكم ، والإحاطة مأخوذة من إحاطة العدو ، ومن أحاط به العدو فقد غلب أو هلك . فأخذ يعقوب عليهم العهد بأن يأتوه ببنيامين إلا أن تغلبوا عليه أو تهلکوا دونه فيكون ذلك عذراً لكم عندى ﴿ فلما أتوه موثقهم ﴾ أى أعطوه ما طلبه منهم من اليمين ﴿ قال الله على ما نقول وکیل ﴾ ^(١) أى : قال يعقوب : الله على ما قلناه من طلبى الموثق منكم وإعطائكم لى ما طلبته منكم مطلع رقيب لا يخفى عليه منه خافية فهو المعاقب لمن خاس فى عهده ، وفجر فى الحلف به أو موكول إليه القيام بما شهد عليه منا .

(١) هذه الآية أصل فى جواز الكفالة بالعين والوثيقة بالنفس ، وقد اختلف العلماء فى ذلك ، فقال مالك وجميع أصحابه وأكثر العلماء : « هى جائزة إذا كان المحتمل به مالا » ، وقد ضعف الشافعى الحمالة بالوجه فى المال وله قول كقول مالك . القرطبي ٩ / ٢٢٥ .

وقد أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس قال : إن إخوة يوسف لما دخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون جاء بصواع الملك الذي كان يشرب فيه فوضعه على يده فجعل ينقره ويطن ، وينقره ويطن فقال : إن هذا الجام ليخبرني عنكم خيراً ، هل كان لكم أخ من أبيكم يقال له يوسف ؟ وكان أبوه يحبه دونكم ، وإنكم انطلقتم به فالفيتموه في الحب ، وأخبرتكم أباكم أن الذئب أكله ، وجتتم على قميصه بدم كذب ؟ قال : فجعل بعضهم ينظر إلى بعض ويعجبون . وأخرج أبو الشيخ عن وهيب قال : لما جعل يوسف ينقر الصواع ويخبرهم ، قام إليه بعض إخوته فقال : أنشدك بالله أن لا تكشف لنا عورة . وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس في قوله : ﴿ اثبتوني بأخ لكم من أبيكم ﴾ قال : يعنى بنيامين وهو أخو يوسف لأبيه وأمه . وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس في قوله : ﴿ وأنا خير المنزلين ﴾ قال : خير من يضيف بمصر .

وأخرج ابن جرير عن قتادة في قوله : ﴿ لفتيانه ﴾ أى لغلماناه ﴿ اجعلوا بضاعتهم ﴾ أى أوراقتهم . وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن قتادة في قوله : ﴿ ما نبغى هذه بضاعتنا ردت إلينا ﴾ يقولون : ما نبغى وراء هذا ﴿ ونزداد كيل بعير ﴾ أى حمل بعير . وأخرج أبو عبيد وابن جرير وابن المنذر عن مجاهد ﴿ ونزداد كيل بعير ﴾ قال : حمل حمار ، قال : وهى لغة . قال أبو عبيد : يعنى هذا أن الحمار يقال له فى بعض اللغات : بعير .

وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد فى قوله : ﴿ إلا أن يحاط بكم ﴾ قال : تهلکوا جميعا ؛ وفى قوله : ﴿ فلما آتوه موثقهم ﴾ قال : عهدهم . وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة فى قوله : ﴿ إلا أن يحاط بكم ﴾ قال : إلا أن تغلبوا حتى لا تطيقوا ذلك .

﴿ وَقَالَ يَا بَنِيَّ لَا تَدْخُلُوا مِن بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِن أَبْوَابٍ مُّتَفَرِّقَةٍ وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَحْكَمَ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ (٦٧) وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا وَإِنَّهُ لَدُوُّ عَلِيمٍ لَمَّا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (٦٨) وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (٦٩) فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَّازِهِمْ جَعَلَ السَّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيُّهَا الْعَيْرِ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ (٧٠) قَالُوا وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ مَاذَا تَفْقِدُونَ (٧١) قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلِمَن جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ (٧٢) قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ (٧٣) قَالُوا فَمَا جَزَاؤُهُ إِنْ كُنْتُمْ كَاذِبِينَ (٧٤) قَالُوا جَزَاؤُهُ مَن وُجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَاؤُهُ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ (٧٥) 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 مَن نَّشَاءُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ ﴿٧٦﴾ .

لما تجهز أولاد يعقوب للمسير إلى مصر خاف عليهم أبوهم أن تصيبهم العين ؛ لكونهم كانوا ذوى جمال ظاهر ، وثياب حسنة ، مع كونهم أولاد رجل واحد ، فنهاهم أن يدخلوا مجتمعين من باب واحد ؛ لأن فى ذلك مظنة لإصابة الأعين لهم ، وأمرهم أن يدخلوا من أبواب متفرقة ولم يكتبف بقوله : ﴿ لا تدخلوا من باب واحد ﴾ عن قوله : ﴿ وادخلوا من أبواب متفرقة ﴾ لأنهم لو دخلوا من باين مثلا كانوا قد امتثلوا النهى عن الدخول من باب واحد ، ولكنه لما كان فى الدخول من باين مثلاً نوع اجتماع يخشى معه أن تصيبهم العين ، أمرهم أن يدخلوا من أبواب متفرقة ، قيل : وكانت أبواب مصر أربعة .

وقد أنكر بعض المعتزلة كأبى هاشم (١) ، والبلخى (٢) ، أن للعين تأثيراً ، وقالوا : لا يمتنع أن صاحب العين إذا شاهد الشيء وأعجب به كانت المصلحة له فى تكليفه أن يغير الله ذلك الشيء حتى لا يبقى قلب ذلك المكلف معلقاً به ، وليس هذا بمستنكر من هذين وأتباعهما ، فقد صار دفع أدلة الكتاب والسنة بمجرد الاستبعادات العقلية دأبهم وديندهم ، وأى مانع من إصابة العين بتقدير الله سبحانه لذلك ؟

وقد وردت الأحاديث الصحيحة بأن العين حق (٣) ، وأصيب بها جماعة فى عصر النبوة ، ومنهم رسول الله ﷺ ، وأعجب من إنكار هؤلاء لما وردت به نصوص هذه الشريعة ما يقع من بعضهم من الإزراء على من يعمل بالدليل المخالف لمجرد الاستبعاد العقلى والتنطع فى العبارات كالزمرخشرى فى تفسيره ، فإنه فى كثير من المواطن لا يقف على دفع الشرع بالاستبعاد الذى يدعيه على العقل حتى يضم إلى ذلك الوقاحة فى العبارة على وجه يوقع المقصرين فى الأقوال الباطلة ، والمذاهب الزائفة ، وبالجملة فقول هؤلاء مدفوع بالأدلة المتكاثرة وإجماع من يعتد به من هذه الأمة سلفاً وخلفاً وبما هو مشاهد فى الوجود ، فكم من شخص من هذا النوع الإنسانى وغيره من أنواع الحيوان هلك بهذا السبب .

وقد اختلف العلماء فىمن عرف بالإصابة بالعين ، فقال قوم : يمنع من الاتصال بالناس دفعاً لضرره بحبس أو غيره من لزوم بيته . وقيل : ينفى ، وأبعد من قال : إنه يقتل ، إلا إذا

(١) هو عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب الجبائى ، من كبار المعتزلة عاش ما بين عامى ٢٤٧ - ٣٢١ هـ .
وفيات الأعيان ١ / ٩٢ .

(٢) أحمد بن سهل أبو زيد البلخى : صاحب التصانيف المشهورة . قال النديم : « كان فاضلاً فى علوم كثيرة » .
ويقال له : جاحظ زمانه ، وكان يرمى بالإلحاد ، وذكر الفخر الرازى أنه طعن فى عدة أحاديث صحيحة .
وقد بالغ أبو حيان التوحيدى فى إطرائه والرفع من قدره . لسان الميزان ١ / ١٩٦ .

(٣) روى أبو هريرة رضى الله عنه : عن النبى ﷺ قال : « العين حق » البخارى فى الطب (٥٧٤٠) .

كان يتعمد ذلك ، وتتوقف إصابته على اختياره وقصده ، ولم ينزجر عن ذلك ، فإنه إذا قتل كان له حكم القاتل .

ثم قال يعقوب لأولاده : ﴿ وما أغنى عنكم من الله من شيء ﴾ أى لا أَدفع عنكم ضرراً ، ولا أجلب إليكم نفعاً بتدبيرى هذا ، بل ما قضاه الله عليكم فهو واقع لا محالة . قال الزجاج وابن الأنبارى : لو سبق فى علم الله أن العين تهلكهم مع الاجتماع لكان تفرقهم كاجتماعهم . وقال آخرون : ما كان يغنى عنهم يعقوب شيئاً قط ؛ حيث أصابهم ما أصابهم مع تفرقهم ، من إضافة السرقة إليهم ، ثم صرح يعقوب بأنه لا حكم إلا لله سبحانه فقال : ﴿ إن الحكم إلا لله ﴾ لا لغيره ولا يشاركه فيه مشارك فى ذلك ﴿ عليه توكلت ﴾ فى كل إيراد وإصدار لا على غيره ، أى اعتمدت ووثقت ﴿ وعليه ﴾ لا على غيره ﴿ فليتوكل المتوكلون ﴾ على العموم ، ويدخل فيه أولاده دخولاً أولياً .

﴿ ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ﴾ أى من الأبواب المتفرقة ولم يجتمعوا داخلين من باب واحد وجواب لما ﴿ ما كان يغنى عنهم ﴾ ذلك الدخول ﴿ من الله ﴾ أى من جهته ﴿ من شيء ﴾ من الأشياء مما قدره الله عليهم لأن الحذر لا يدفع القدر ، والاستثناء بقوله : ﴿ إلا حاجة فى نفس يعقوب قضاها ﴾ منقطع ، والمعنى : ولكن حاجة فى نفس يعقوب ، وهى شفقتة عليهم ، ومحبة لسلامتهم ، قضاها يعقوب ، أى أظهرها لهم ، ووصاهم بها غير معتقد أن للتدبير الذى دبره لهم تأثيراً فى دفع ما قضاه الله عليهم . وقيل : إنه خطر ببال يعقوب أن الملك إذا رآهم مجتمعين مع ما يظهر فيهم من كمال الخلق ، وسيما الشجاعة أوقع بهم حسداً وحقدًا أو خوفاً منهم ، فأمرهم بالتفرق لهذه العلة . وقد اختار هذا النحاس وقال : لا معنى للعين ها هنا . وفيه أن هذا لو كان هو السبب لأمرهم بالتفرق ، ولم يخص النهى عن ذلك بالاجتماع عند الدخول من باب واحد ؛ لأن هذا الحسد أو الخوف يحصل باجتماعهم داخل المدينة ، كما يحصل باجتماعهم عند الدخول من باب واحد . وقيل : إن الفاعل فى ﴿ قضاها ﴾ ضمير يعود إلى الدخول لا إلى يعقوب ، والمعنى : ما كان الدخول يغنى عنهم من جهة الله شيئاً ، ولكنه قضى ذلك الدخول حاجة فى نفس يعقوب لوقوعه حسب إرادته ﴿ وإنه لذوعلم لما علمناه ﴾ أى وإن يعقوب لصاحب علم لأجل تعليم الله إياه بما أوحاه الله من أن الحذر لا يدفع القدر ، وأن ما قضاه الله سبحانه فهو كائن لا محالة . ﴿ ولكن أكثر الناس لا يعلمون ﴾ بذلك كما ينبغى . وقيل : لا يعلمون أن الحذر مندوب إليه ، وإن كان لا يغنى من القدر شيئاً ، والسياق يدفعه . وقيل : المراد بأكثر الناس : المشركون .

﴿ ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه ﴾ أى ضم إليه أخاه بنيامين ، قيل : إنه أمر بإنزال كل اثنين فى منزل فبقى أخوه منفرداً فضمه إليه ﴿ وقال إني أنا أخوك ﴾ يوسف ، قال له ذلك سراً من دون أن يطلع عليه إخوته ﴿ فلا تبئس ﴾ أى فلا تحزن ﴿ بما كانوا يعملون ﴾ أى إخوتك من الأعمال الماضية التى عملوها . وقيل : إنه لم يخبره بأنه يوسف ، بل قال له :

إني أخوك مكان أخيك يوسف فلا تحزن بما كنت تلقاه منهم من الجفاء حسداً وبغياً . وقيل : إنه أخبره بما سيدبره معهم من جعل السقاية في رحله . فقال : لا أبالي . وقيل : إنه لما أخبر يوسف أخاه بنيامين بأنه أخوه قال : لا تردني إليهم فقال : قد علمت اغتنام أبينا يعقوب ، فإذا حبستك عندي ازداد غمه ، فأتى بنيامين فقال له يوسف : لا يمكن حبسك عندي إلا بأن أنسبك إلى مالا يجمل بك ، فقال : لا أبالي فدرس الصاع في رحله ، وهو المراد بالسقاية وأصلها المشربة التي يشرب بها ، جعلت صاعاً يكال به . وقيل : كانت تسقى بها الدواب ويكال بها الحب . وقيل : كانت من فضة . وقيل : كانت من ذهب . وقيل : غير ذلك . وقد تقدم تفسير الجهاز والرحل ، والمعنى : أنه جعل السقاية التي هي الصواع^(١) في رحل أخيه الذي هو الوعاء الذي يجعل فيه ما يشتريه من الطعام من مصر ﴿ ثم ﴾ بعد ذلك ﴿ أذن مؤذن ﴾ أى نادى مناد قائلاً : ﴿ أيتها العير ﴾ قال الزجاج : معناه : يا أصحاب العير ، وكل ما امتير عليه من الإبل والحمير والبغال فهو عير . وقال : هي قافلة الحمير . وقال أبو عبيدة : العير الإبل المرحولة المركوبة ﴿ إنكم لسارقون ﴾ نسبة السرقة إليهم على حقيقتها ؛ لأن المنادى غير عالم بما دبره يوسف . وقيل : إن المعنى : إن حالكم حال السارقين كون الصواع صار لديكم من غير رضا من الملك .

﴿ قالوا ﴾ أى إخوة يوسف ﴿ وأقبلوا عليهم ﴾ أى حال كونهم مقبلين على من نادى منهم المنادى من أصحاب الملك ﴿ ماذا تفقدون ﴾ أى ما الذى فقدتموه ؟ يقال : فقدت الشيء : إذا عدتمته بضياح أو نحوه ، فكانهم قالوا : ماذا ضاع عليكم ؟ وصيغة المستقبل لاستحضار الصورة ﴿ قالوا ﴾ فى جوابهم ﴿ نفقد صواع الملك ﴾ قرأ يحيى بن يعمر : « صواع » بالعين المعجمة ، وقرأ أبو رجاء : « صُوع » بضم الصاد المهملة وسكون الواو بعدها عين مهملة ، وقرأ أبى : « صياح » وقرأ أبو جعفر : « صاع » وبها قرأ أبو هريرة ، وقرأ الجمهور : ﴿ صواع ﴾ بالصاد والعين المهملتين ، قال الزجاج : الصواع : هو الصاع بعينه . وهو يذكر ويؤنث ، وهو السقاية ، ومنه قول الشاعر :

نشر الخمر بالصواع جهارا

﴿ ولمن جاء به حمل بعير ﴾ أى قالوا : ولمن جاء بالصواع من جهة نفسه حمل بعير ، والبعير : الجمل ، وفى لغة بعض العرب أنه الحمار . والمراد بالحمل ها هنا : ما يحمله البعير من الطعام ، ثم قال المنادى : ﴿ وأنا به زعيم ﴾ أى بحمل البعير الذى جعل لمن جاء بالصواع قبل التفتيش للأوعية ، والزعيم هو الكفيل ، ولعل القائل : ﴿ نفقد صواع الملك ﴾ هو المنادى ، وإنما نسب القول إلى الجماعة لكونه واحدا منهم ، ثم رجع الكلام إلى نسبة القول إلى المنادى وحده ؛ لأنه القائل بالحقيقة .

(١) فى المطبوعة : « التى هو الصواع » والصحيح ما أثبتناه من المخطوطة .

﴿ قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض ﴾ التاء بدل من واو القسم عند الجمهور .
 وقيل : من الباء . وقيل : أصل بنفسها ، ولا تدخل إلا على هذا الاسم الشريف دون سائر
 أسمائه سبحانه ، وقد دخلت نادراً على الرب ، وعلى الرحمن ، والكلام على هذا مستوفى في
 علم الإعراب ، وجعلوا المقسم عليه هو علم يوسف وأصحابه بنزاهة جانبهم ، وطهارة ذيلهم ،
 عن التلوث بقدر الفساد في الأرض ، الذي من أعظم أنواعه السرقة . لأنهم قد شاهدوا منهم في
 قدومهم عليه المرة الأولى ، وهذه المرة من التعفف والزهد عما هو دون السرقة ؛ بمراحل ما
 يستفاد منه العلم الجازم بأنهم ليسوا بمن يتجارأ على هذا النوع العظيم من أنواع الفساد ، ولو لم
 يكن من ذلك إلا ردهم لبضاعتهم التي وجدوها في رحالهم ، والمراد بالأرض هنا : أرض
 مصر . ثم أكدوا هذه الجملة التي أقسموا بالله عليها بقولهم : ﴿ وما كنا سارقين ﴾ لزيادة التبري
 مما قذفوه به ، والتنزه عن هذه النقيصة الخسيسة والرذيلة الشنعاء .

﴿ قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين ﴾ هذه الجملة مستأنفة كما تقدم غير مرة في نظائرها .
 والقائلون : هم أصحاب يوسف ، أو المنادى منهم وحده كما مر ، والضمير في ﴿ جزاؤه ﴾
 للصواع على حذف مضاف أى فما جزاء سرقة الصواع عندكم ، أو الضمير للسارق ، أى فما
 جزاء سارق الصواع عندكم ﴿ إن كنتم كاذبين ﴾ فيما تدعونه لأنفسكم من البراءة عن السرقة ،
 وذلك بأن يوجد الصواع معكم ، فأجاب إخوة يوسف وقالوا : ﴿ جزاؤه من وجد في رحله
 فهو جزاؤه ﴾ أى جزاء سرقة الصواع ، أو جزاء سارق الصواع ، وجزاؤه مبتدأ والجملة الشرطية
 وهى : ﴿ من وجد في رحله فهو جزاؤه ﴾ خبر المبتدأ ، على إقامة الظاهر مقام الضمير فيها
 والأصل جزاؤه من وجد في رحله فهو ، فيكون الضمير الثانى عائداً إلى المبتدأ ، والأول إلى
 « من » ، ويجوز أن يكون خبر المبتدأ : ﴿ من وجد في رحله ﴾ ، والتقدير : جزاء السرقة
 للصواع أخذ من وجد في رحله ، وتكون جملة : ﴿ فهو جزاؤه ﴾ لتأكيد الجملة الأولى ،
 وتقريرها . قال الزجاج : وقوله : ﴿ فهو جزاؤه ﴾ زيادة فى البيان أى جزاؤه أخذ السارق فهو
 جزاؤه لا غير . قال المفسرون : وكان حكم السارق فى آل يعقوب أن يسترق سنة ، فلذلك
 استفتوهم فى جزائه ﴿ كذلك نجزي الظالمين ﴾ أى مثل ذلك الجزاء الكامل نجزي الظالمين
 لغيرهم من الناس بسرقة أمتعتهم ، وهذه الجملة مؤكدة لما قبلها إذا كانت من كلام إخوة يوسف ،
 ويجوز أن تكون من كلام أصحاب يوسف ، أى كذلك نحن نجزي الظالمين بالرق (١) .

ثم لما ذكروا جزاء السارق أرادوا أن يفتشوا أمتعتهم حتى يتبين الأمر ، فأقبل يوسف على
 ذلك ، فبدأ بتفتيش ﴿ أوعيتهم ﴾ أى أوعية الإخوة العشرة ﴿ قبل وعاء أخيه ﴾ أى قبل
 تفتيشه لوعاء أخيه بنيامين دفعاً للتهمة ورفعاً لما دبره من الحيلة ﴿ ثم استخرجها ﴾ أى السقاية
 أو الصواع ؛ لأنه يذكر ويؤنث ﴿ كذلك كدنا ليوسف ﴾ أى مثل ذلك الكيد العجيب كدنا
 ليوسف : يعنى علمناه إياه وأوحيناه إليه ، والكيد مبدؤه السعى فى الحيلة والخديعة ،

(١) فى المطبوعة : « بالسرق » والصحيح ما أثبتناه ليستقيم المعنى .

ونهايته إلقاء المخدوع من حيث لا يشعر فى أمر مكروه لا سبيل إلى دفعه ، وهو محمول فى حق الله سبحانه على النهاية لا على البداية ، قال القتيبي : معنى ﴿ كدنا ﴾ : دبرنا ، وقال ابن الأنبارى : أردنا ، وفى الآية دليل على جواز التوصل إلى الأغراض الصحيحة بما صورته صورة الحيلة والمكيدة إذا لم يخالف ذلك شرعاً ثابتاً .

﴿ ما كان ليأخذ أخاه فى دين الملك ﴾ أى ما كان يوسف ليأخذ أخاه بنيامين فى دين الملك ، أى ملك مصر ، وفى شريعته التى كان عليها ، بل كان دينه وقضاؤه أن يضرب السارق ويغرم ضعف ما سرقه دون الاستعباد سنة ، كما هو دين يعقوب وشريعته ، وحاصله أن يوسف ما كان يتمكن من إجراء حكم يعقوب على أخيه مع كونه مخالفاً لدين الملك وشريعته ، لولا ما كاد الله له ودبره وأراده حتى وجد السبيل إليه ، وهو ما أجراه على ألسن إخوته من قولهم : إن جزاء السارق الاسترقاق ، فكان قولهم هذا هو بمشيئة الله وتدبيره وهو معنى قوله : ﴿ إلا أن يشاء الله ﴾ أى إلا حال مشيئته وإذنه بذلك وإرادته له ، وهذه الجملة ، أعنى : ﴿ ما كان ليأخذ أخاه ﴾ إلخ ، تعليل لما صنعه الله من الكيد ليوسف ، أو تفسير له ﴿ نرفع درجات من نشاء ﴾ بضروب العلوم والمعارف والعطايا والكرامات كما رفعنا درجة يوسف بذلك ﴿ وفوق كل ذى علم ﴾ ممن رفعه الله بالعلم ﴿ عليم ﴾ أرفع رتبة منهم وأعلى درجة لا يبلغون مداه ، ولا يرتقون شأوه . وقيل : معنى ذلك : أن فوق كل أهل العلم عليم وهو الله سبحانه .

وقد أخرج ابن جرير وابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله : ﴿ وقال يا بنى لا تدخلوا من باب واحد ﴾ قال : رهب يعقوب عليهم العين . وأخرج ابن أبى شيبه وابن جرير وابن المنذر عن محمد بن كعب قال : خشى عليهم العين . وأخرج سعيد بن منصور وابن المنذر وأبو الشيخ عن النخعى فى قوله : ﴿ وادخلوا من أبواب متفرقة ﴾ قال أحب يعقوب أن يلقى يوسف أخاه فى خلوة .

وأخرج ابن أبى شيبه وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد فى قوله : ﴿ إلا حاجة فى نفس يعقوب قضاها ﴾ قال : خيفة العين على بنيه . وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن قتادة فى قوله : ﴿ وإنه لذو علم لما علمناه ﴾ قال : إنه لعامل بما علم ، ومن لا يعمل لا يكون عالماً . وأخرج هؤلاء عنه فى قوله : ﴿ آوى إليه أخاه ﴾ قال : ضمه إليه ، وفى قوله : ﴿ فلا تبئس ﴾ قال : لا تحزن ولا تيأس ، وفى قوله : ﴿ فلما جهزهم بجهازهم ﴾ قال : قضى حاجتهم ، وكال لهم طعامهم ، وفى قوله : ﴿ جعل السقاية ﴾ قال : هو إناء الملك الذى يشرب منه ﴿ فى رحل أخيه ﴾ قال : فى متاع أخيه . وأخرج ابن أبى حاتم وابن الأنبارى فى المصاحف عن ابن عباس فى قوله : ﴿ جعل السقاية ﴾ قال : هو الصواع ، وكل شئ يشرب منه فهو صواع . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن مجاهد نحوه .

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن زيد نحوه أيضاً . وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد فى قوله : ﴿ أيتها العير ﴾ قال : كانت العير حميراً . وأخرج ابن أبى شيبه وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عنه فى قوله : ﴿ ولمن جاء به حمل بعير ﴾ قال : حمل حمار طعام وهى لغة . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس فى قوله : ﴿ وأنا به زعيم ﴾ يقول : كفيل . وأخرج ابن جرير عن سعيد بن جبير ومجاهد وقتادة والضحاك مثله .

وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن الربيع بن أنس فى قوله : ﴿ ما جئنا لنفسد فى الأرض ﴾ يقول : ما جئنا لنعصى فى الأرض . وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم عن ابن زيد فى قوله : ﴿ فما جزاؤه ﴾ قال : عرفوا الحكم فى حكمهم فقالوا : ﴿ من وجد فى رحله فهو جزاؤه ﴾ وكان الحكم عند الأنبياء يعقوب وبنيه أن يؤخذ السارق بسرقة عبداً يسترق . وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن قتادة فى قوله : ﴿ فبدأ بأوعيتهم ﴾ قال : ذكر لنا أنه كان كلما فتح متاع رجل استغفر تأثماً . مما صنع حتى بقى متاع الغلام ، قال : ما أظن أن هذا أخذ شيئاً قالوا : بلى فاستبره .

وأخرج ابن أبى شيبه وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن الضحاك فى قوله : ﴿ كذلك كدنا ليوسف ﴾ قال : كذلك صنعنا ليوسف ﴿ ما كان ليأخذ أخاه فى دين الملك ﴾ يقول : فى سلطان الملك ، قال : كان فى دين ملكهم أنه من سرق أخذت منه السرقة ومثلها معها من ماله فيعطيه المسروق . وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس فى قوله : ﴿ ما كان ليأخذ أخاه فى دين الملك ﴾ يقول : فى سلطان الملك . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد فى قوله : ﴿ إلا أن يشاء الله ﴾ قال : إلا بعة كادها الله ليوسف فاعتل بها . وأخرج ابن المنذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عنه فى قوله : ﴿ نرفع درجات من نشاء ﴾ قال : يوسف وإخوته أوتوا علماً فرفعنا يوسف فى العلم فوقهم درجة . وأخرج الفريابى وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن سعيد بن جبير قال : كنا عند ابن عباس فحدث بحديث ، فقال رجل عنده : ﴿ وفوق كل ذى علم عليم ﴾ فقال ابن عباس : بش ما قلت . الله العليم الخبير وهو فوق كل عالم . وأخرج ابن جرير عن محمد بن كعب قال : سأل رجل علياً عن مسألة ، فقال فيها ، فقال الرجل : ليس هكذا ولكن كذا وكذا قال على : أصبت وأخطأت ﴿ وفوق كل ذى علم عليم ﴾ . وأخرج ابن أبى شيبه وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم ، والبيهقى فى الأسماء والصفات عن عكرمة فى قوله : ﴿ وفوق كل ذى علم عليم ﴾ قال : علم الله فوق كل علم .

﴿ قَالُوا إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ فَأَسْرَهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ قَالَ

أَنْتُمْ شَرُّ مَكَانًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ (٧٧) قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ أَبًا شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذْ

أَحَدَنَا مَكَانَهُ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ (٧٨) قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ نَأْخُذَ إِلَّا مَنْ وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَهُ إِنَّا إِذَا لَطَّالِمُونَ (٧٩) فَلَمَّا اسْتِيسَأُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ (٨٠) ارْجِعُوا إِلَىٰ آبَائِكُمْ فَقُولُوا يَا أَبَانَا إِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلَّمَنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ (٨١) وَأَسْأَلُ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ (٨٢) ﴿

قوله : ﴿ قالوا إن يسرق ﴾ أى بنيامين ﴿ فقد سرق أخ له من قبل ﴾ يعنون يوسف . وقد اختلف المفسرون فى هذه السرقة التى نسبوها إلى يوسف ما هى ؟ فقيل : إنه كان ليوسف عمه هى أكبر من يعقوب وكانت عندها منطقة إسحاق لكونها أسن أولاده وكانوا يتوارثونها فيأخذها الأكبر سنًا ، من ذكر أو أنثى ، وكانت قد حضنت يوسف وأحبته حبًا شديدًا ، فلما ترعرع قال لها يعقوب : سلمى يوسف إلى فأشفقت من فراقه ، واحتالت فى بقاءه لديها ، فجعلت المنطقة تحت ثيابه وحزمته بها ، ثم قالت : قد سرقت منطقة إسحاق فانظروا من سرقتها ، فبحثوا عنها فوجدوها مع يوسف فأخذته عندها كما هو شرع الأنبياء فى ذلك الوقت من آل إبراهيم وقد سبق بيان شريعتهم فى السرقة . وقيل : إن يوسف أخذ صنمًا كان لجدته — أبى أمه — فكسره وألقاه على الطريق تغييرًا للمنكر . وحكى عن الزجاج أنه كان صنمًا من ذهب . وحكى الواحدى عن الزجاج أنه قال : الله أعلم ، أسرق أخ له أم لا ؟ وحكى القرطبى فى تفسيره عن الزجاج أنه قال كذبوا عليه فيما نسبوه إليه ، قلت : وهذا أولى ، فما هذه الكذبة بأول كذباتهم ، وقد قدمنا ما يدفع قول من قال : إنهم قد كانوا أنبياء عند صدور هذه الأمور منهم .

قوله : ﴿ فأسرها يوسف فى نفسه ﴾ قال الزجاج وغيره : الضمير فى أسرها يعود إلى الكلمة أو الجملة كأنه قيل : فأسر الجملة فى نفسه ﴿ ولم ييدها لهم ﴾ ثم فسرها بقوله : ﴿ قال أنتم شر مكانا ﴾ وقد رد أبو على الفارسى هذا فقال : إن هذا النوع من الإضمار على شريطة التفسير غير مستعمل . وقيل : الضمير عائد إلى الإجابة ، أى أسر يوسف إجابتهم فى ذلك الوقت إلى وقت آخر ، وقيل : أسر فى نفسه قولهم : ﴿ إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل ﴾ وهذا هو الأولى ، ويكون معنى ﴿ ولم ييدها لهم ﴾ : أنه لم ييد لهم هذه المقالة التى أسرها فى نفسه بأن يذكر لهم صحتها ، أو بطلانها ، وجملة : ﴿ قال أنتم شر مكانا ﴾ مفسرة على القول الأول ، ومستأنفة على القولين الآخرين ، كأنه قيل : فماذا قال يوسف لما قالوا هذه المقالة؟ أى ﴿ أنتم شر مكانا ﴾ أى موضعًا ومنزلًا ممن نسبتموه إلى السرقة وهو برىء ؛ فإنكم قد فعلتم ما فعلتم من إلقاء يوسف إلى الجب ، والكذب على أبيكم وغير ذلك من أفاعيلكم

ثم قال : ﴿ والله أعلم بما تصفون ﴾ من الباطل بنسبة السرقة ^(١) إلى يوسف ، وأنه لا حقيقة لذلك .

ثم أرادوا أن يستعطفوه ليطلق لهم أخاهم بنيامين يكون معهم يرجعون به إلى أبيهم لما تقدم من أخذه الميثاق عليهم بأن يردوه إليه فقالوا : ﴿ يأيتها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا ﴾ أى إن لبنيامين هذا أبا متصفاً بهذه الصفة ، وهى كونه شيخاً كبيراً لا يستطيع فراقه ، ولا يصبر عنه ، ولا يقدر على الوصول إليه ﴿ فخذ أحدنا مكانه ﴾ يبقى لديك . فإن له منزلة فى قلب أبيه ليست لواحد منا فلا يتضرر بفراق أحدنا كما يتضرر بفراق بنيامين ، ثم عللوا ذلك بقوله : ﴿ إنا نراك من المحسنين ﴾ إلى الناس كافة وإلينا خاصة ، فنعم إحسانك إلينا بإجابتنا إلى هذا المطلب ، فأجاب يوسف عليهم بقوله : ﴿ معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده ﴾ أى نعوذ بالله معاذاً . فهو مصدر منصوب بفعل محذوف ، والمستعذ بالله هو المعتصم به ، وأن نأخذ منصوب بنزع الخافض ، والأصل من أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده ، وهو بنيامين لأنه الذى وجد الصواع فى رحله فقد حل لنا استعباده بفتواكم التى أفتيتموها بقولكم : ﴿ جزاؤه من وجد فى رحله فهو جزاؤه ﴾ ﴿ إنا إذا لظالمون ﴾ أى إنا إذا أخذنا غير من وجدنا متاعنا عنده لظالمون فى دينكم وما تقتضيه فتواكم .

﴿ فلما استياسوا منه ﴾ أى يشوا من يوسف وإسعافهم منه إلى مطلبهم الذى طلبوه ، والسين والتاء للمبالغة ﴿ خلصوا نجيا ﴾ أى انفردوا حال كونهم متناجين فيما بينهم ، وهو مصدر يقع على الواحد والجمع كما فى قوله : ﴿ وقربناه نجيا ﴾ [مريم : ٥٢] قال الزجاج : معناه : انفردوا وليس معهم أخوهم متناجين فيما يعملون به فى ذهابهم إلى أبيهم من غير أخيهم ﴿ قال كبيرهم ﴾ قيل : هو « روبيل » لأنه الأسن . وقيل : « يهوذا » لأنه الأوفر عقلاً . وقيل : « شمعون » لأنه رئيسهم ﴿ ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ﴾ أى عهداً من الله فى حفظ ابنه ورده إليه ، ومعنى كونه من الله أنه يآذنه ﴿ ومن قبل ما فرطتم فى يوسف ﴾ معطوف على ما قبله والتقدير ألم تعلموا أن أباكم وتعلموا تفرطكم فى يوسف ذكر هذا النحاس وغيره ، و ﴿ من قبل ﴾ متعلقة بـ ﴿ تعلموا ﴾ ، أى وتعلموا تفرطكم فى يوسف من قبل ، على أن « ما » مصدرية ، ويجوز أن تكون زائدة . وقيل : ﴿ ما فرطتم ﴾ مرفوع المحل على الابتداء وخبره ﴿ من قبل ﴾ وقيل : إن « ما » موصولة ، أو موصوفة ، وكلاهما فى محل نصب أو الرفع ، وما ذكرناه هو الأولى ، ومعنى ﴿ فرطتم ﴾ : قصرتم فى شأنه ولم تحفظوا عهد أبيكم فيه . ﴿ فلن أبرح الأرض ﴾ يقال : برح براحاً وبروحاً ، أى زال ، فإذا دخله النفى صار مثبتاً ، أى لن أبرح من الأرض بل ألزمها ولا أزال مقيماً فيها ﴿ حتى يأذن لى أبى ﴾ فى مفارقتها والخروج منها . وإنما قال ذلك لأنه يستحى من أبيه أن يأتى إليه بغير ولده الذى أخذ عليهم الموثق بإرجاعه إليه إلا أن يحاط بهم كما تقدم ﴿ أو يحكم الله لى ﴾ بمفارقتها والخروج منها . وقيل : المعنى : أو يحكم الله لى بخلاص أخى من الأسر حتى يعود

(١) فى المطبوعة : « السراق » والصحيح ما أثبتناه من المخطوطة .

إلى أبي أعود معه . وقيل : المعنى : أو يحكم الله لى بالنصر على من أخذ أخى فأحاربه وأخذ أخى منه ، أو أعجز فأنصرف بعد ذلك ﴿ وهو خير الحاكمين ﴾ لأن أحكامه لا تجرى إلا على ما يوافق الحق ، ويطابق الصواب .

ثم قال كبيرهم مخاطبًا لهم : ﴿ ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق ﴾ : قرأ الجمهور : ﴿ سرق ﴾ على البناء للفاعل ، وذلك لأنهم قد شاهدوا استخراج الصواع من وعائه ، وقرأ ابن عباس والضحاك وأبو رزين على البناء للمفعول ، وروى ذلك النحاس عن الكسائي . قال الزجاج : إن سرق يحتمل معنيين : أحدهما علم منه السرق ، والآخر اتهم بالسرق ﴿ وما شهدنا إلا بما علمنا ﴾ من استخراج الصواع من وعائه . وقيل : المعنى : ماشهدنا عند يوسف بأن السارق يسترق إلا بما علمنا من شريعتك وشريعة آبائك ﴿ وما كنا للغيب حافظين ﴾ حتى يتضح لنا هل الأمر على ما شهدناه أو على خلافه ؟ وقيل : المعنى : ما كنا وقت أخذنا له منك ليخرج ^(١) معنا إلى مصر للغيب حافظين بأنه سيقع منه السرق الذى افترضنا به . وقيل : الغيب هو: الليل ، ومرادهم أنه سرق وهم نيام . وقيل : مرادهم أنه فعل ذلك وهو غائب عنهم ، فخفى عليهم فعله .

﴿ واسأل القرية التى كنا فيها ﴾ هذا من تمام قول كبيرهم لهم أى قولوا لأبيكم : اسأل القرية التى كنا فيها أى مصر ، والمراد أهلها ، أى اسأل أهل القرية . وقيل : هى قرية من قرى مصر نزلوا فيها وامتاروا منها . وقيل : المعنى : واسأل القرية نفسها وإن كانت جماداً فإنك نبى الله ، والله سبحانه سينطقها فتجيبك ، وما يؤيد هذا أنه قال سيبويه : لا يجوز كلم هنداً وأنت تريد غلام هند ﴿ والعرير التى أقبلنا فيها ﴾ أى وقولوا لأبيكم : اسأل العير التى أقبلنا فيها أى أصحابها وكانوا قومًا معروفين من جيران يعقوب . ﴿ وإنا لصادقون ﴾ فيما قلنا . جاؤوا بهذه الجملة مؤكدة هذا التأكيد؛ لأن ما قد تقدم منهم مع أبيهم يعقوب يوجب كمال الريبة فى خبرهم هذا عند السامع .

وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر عن مجاهد فى قوله : ﴿ إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل ﴾ قال : يعنون يوسف . وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس قال : سرق مكحلة لخالته . يعنى : يوسف . وأخرج أبو الشيخ عن عطية قال : سرق فى صباه ميلين من ذهب وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس عن النبى ﷺ قال : « سرق يوسف صنما لجده - أبى أمه - من ذهب وفضة فكسره وألقاه على الطريق فعيره بذلك إخوته » . وأخرج ابن جرير ابن المنذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن سعيد بن جبير مثله غير مرفوع ^(٢) . وقد روى نحوه جماعة من التابعين . وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله : ﴿ فأسرها يوسف فى نفسه ﴾ قال : أسر فى نفسه قوله : ﴿ أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون ﴾ وأخرج عبد

(١) فى المطبوعة : « ليخرج » والصحيح ما أثبتناه من المخطوطة .

(٢) ابن جرير ١٣ / ٢١ .

الرزاق وابن جرير وابن المنذر وأبو الشيخ عن قتادة مثله .

وأخرج ابن جرير عن ابن إسحاق فى قوله : ﴿ فلما استياسوا منه ﴾ قال : يسوا منه ، ورأوا شدته فى أمره . وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم عن قتادة فى قوله : ﴿ خلصوا نجيا ﴾ قال : وحدهم . وأخرج ابن شيبه وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد فى قوله : ﴿ قال كبيرهم ﴾ قال : « شمعون » الذى تخلف ، أكبرهم عقلاً ، وأكبر منه فى الميلاد « روبيل » . وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن قتادة قال : كبيرهم هو « روبيل » وهو الذى كان نهاهم عن قتله ، وكان أكبر القوم . وأخرج ابن المنذر عن مجاهد فى قوله : ﴿ أو يحكم الله لى ﴾ قال : أقاتل بسيفى حتى أقتل . وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن أبى صالح نحوه .

وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن عكرمة : ﴿ وما كنا للغيب حافظين ﴾ قال : ما كنا نعلم أن ابنك يسرق . وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن قتادة نحوه . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس فى قوله : ﴿ واسأل القرية ﴾ قال : يعنون مصر . وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن قتادة مثله .

﴿ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ (٨٣) وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسْفَىٰ عَلَىٰ يَوْسُفَ وَأَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ (٨٤) قَالُوا تَاللَّهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ يَوْسُفَ حَتَّىٰ تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ (٨٥) قَالَ إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (٨٦) يَا بَنِيَّ اذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يَوْسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَيَاسُوا مِنْ رُوحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَبْأَسُ مِنْ رُوحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ (٨٧) فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسْنَا وَأَهْلْنَا الضَّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ (٨٨) ﴾

قوله : ﴿ قال بل سولت لكم أنفسكم أمراً ﴾ أى زينت ، والأمر هنا قولهم : ﴿ إن ابنك سرق ﴾ وما سرق فى الحقيقة . وقيل : المراد بالأمر إخراجهم بنيامين والمضى به إلى مصر طلباً للمنفعة فعاد ذلك بالمضرة . وقيل : التسويل : التخيل ، أى خيلت لكم أنفسكم أمراً لا أصل له . وقيل : الأمر الذى سولت لهم أنفسهم : فتياهم بأن السارق يؤخذ بسرقة ، والإضراب هنا هو باعتبار ما أثبتوه من البراءة لأنفسهم لا باعتبار أصل الكلام فإنه صحيح . والجملة مستأنفة مبنية على سؤال مقدر كغيرها ، وجملة : ﴿ فصبر جميل ﴾ خبر مبتدأ محذوف أو مبتدأ خبره محذوف ، أى فأمرى صبر جميل ، أو فصبر جميل أجمل بى ، وأولى لى . والصبر الجميل : هو الذى لا يبوح صاحبه بالشكوى ، بل يُفوض أمره إلى الله

ويسترجع وقد ورد أن الصبر عند أول الصدمة ﴿ عسى الله أن يأتيني بهم جميعا ﴾ أى بيوسف وأخيه بنيامين ، والأخ الثالث الباقي بمصر وهو كبيرهم كما تقدم ، وإنما قال هكذا ؛ لأنه قد كان عنده أن يوسف لم يمّت ، وأنه باق علي الحياة وإن غاب عنه خبره ﴿ إنه هو العليم ﴾ بحالى ، ﴿ الحكيم ﴾ فيما يقضى به . ﴿ وتولى عنهم ﴾ أى أعرض عنهم ، وقطع الكلام معهم وقال : ﴿ يا أسفا على يوسف ﴾ قال الزجاج : الأصل يا أسفى . فأبدل من الياء ألفاً لحقة الفتحة والأسف شدة الجزع . وقيل : شدة الحزن ، ومنه قول كثير :

فَيَا أَسْفًا لِلْقَلْبِ كَيْفَ انصْرَفُهُ   وللنَّفْسِ لَمَّا سَلَّيْتُ فَتَسَلَّتْ

قال يعقوب هذه المقالة لما بلغ منه الحزن غاية مبلغه بسبب فراقه ليوسف ، وانضمام فراقه لأخيه بنيامين . وبلوغ ما بلغه من كونه أسيراً عند ملك مصر ، فتضاعفت أحزانه ، وهاج عليه الوجد القديم بما أثاره من الخبر الأخير ، وقد روى عن سعيد بن جبير أن يعقوب لم يكن عنده ما ثبت فى شريعتنا من الاسترجاع ، والصبر على المصائب ، ولو كان عنده ذلك لما قال : ﴿ يا أسفا علي يوسف ﴾ ومعنى المناذاة للأسف : طلب حضوره ، كأنه قال : تعال يا أسفى ، وأقبل إلىّ ﴿ وابيضت عيناه من الحزن ﴾ أى انقلب سواد عينيه بياضاً من كثرة البكاء ، قيل : إنه زال إدراكه بحاسة البصر بالمرّة . وقيل : كان يدرك إدراكاً ضعيفاً . وقد قيل توجيه ما وقع من يعقوب عليه السلام من هذا الحزن العظيم المفضى إلى ذهاب بصره كلاً أو بعضاً بأنه : إنما وقع منه ذلك لأنه علم أن يوسف حى فخاف على دينه مع كونه بأرض مصر وأهلها حينئذ كفار . وقيل : إن مجرد الحزن ليس بمحرم ، وإنما المحرم ما يفضى منه إلى الوله ، وشق الثياب ، والتكلم بما لا ينبغى وقد قال النبى ﷺ عند موت ولده إبراهيم : « تدمع العين ويحزن القلب ، ولا نقول ما يسخط الرب ، وإنا عليك يا إبراهيم لمحزونون »^(١) ويؤيد هذا قوله : ﴿ فهو كظيم ﴾ أى مكظوم ، فإن معناه : أنه مملوء من الحزن ممسك له لا يبيته ، ومنه كظم الغيظ وهو إخفاؤه فالمكظوم المسدود عليه طريق حزنه ، من كظم السقاء إذ سده على ما فيه ، والكظم بفتح الظاء : مخرج النفس يقال : أخذ بأكظامه . وقيل : الكظيم بمعنى الكاظم ، أى المشتمل على حزنه ، المسك له . ومنه :

فَإِنْ أَكُّ كَاطِمًا مُصَابِ نَاسٍ   فَإِنِ الْيَوْمَ مُنْطَلِقٌ لِسَانِي

ومنه : ﴿ والكاظمين الغيظ ﴾ [آل عمران : ١٣٤] وقال الزجاج : معنى كظيم : محزون ، وروى عن ابن عباس أنه قال : معناه : مغموم مكروب . قال بعض أهل اللغة : الحزن بالضم والسكون : البكاء ، وبفتحتين ضد الفرح ، وقال أكثر أهل اللغة : هما لغتان : ﴿ قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف ﴾ أى لا تفتأ ، محذوف حرف النفى لعدم اللبس ، قال

(١) البخارى فى الجنائز (١٣٠٣) ومسلم فى الفضائل (٢٣١٥ / ٦٢) وأبو داود فى الجنائز (٣١٢٦) وابن ماجه فى الجنائز (١٥٨٩) وفى الزوائد : « إسناده حسن » .

الكسائى : فتأت وفتتت أفعل كذا ، أى ما زلت ، وقال الفراء : إن « لا » مضمرة ، أى لا تفتأ . قال النحاس : والذى قال صحيح ، وقد روى عن الخليل وسيبويه مثل قول الفراء ، وأنشد الفراء محتجا على ما قاله :

فقلت يمين الله أبرح قاعداً ولو قطعوا رأسي لذيك وأوصالي

ويقال : فتى ، وفتأ لغتان ، ومنه قول الشاعر (١) :

فما فتئت حتى كأن غبارها سرادق يوم ذى رباح تُرْفَعُ

﴿ حتى تكون حرصاً ﴾ الحرص مصدر يستوى فيه الواحد والجمع والمذكر والمؤنث ، والصفة المشبهة . حرص بكسر الراء كدنف وذنّف . وأصل الحرص : الفساد فى الجسم أو العقل من الحزن أو العشق أو الهرم ، حكى ذلك عن أبى عبيدة وغيره ، ومنه قول الشاعر :

سرى همى فأمرضنى وقدماً زادنى مرصاً
كذلك الحب قبل اليوم م م يُورث الحرصاً

وقيل : الحرص ما دون الموت ، وقيل : الحارص : البالى الدائر ، وقال الفراء : الحارص : الفاسد الجسم والعقل وكذا الحرص . وقال مؤرج : هو الذائب من الهم ، ويدل عليه قول الشاعر (٢) :

إننى امرؤ لَجَّ بى حُبُّ فأحرضنى حتى بليتُ وحتى شقنى السقم

ويقال : رجل محرض ، ومنه قول الشاعر :

طلبتُه الخيلُ يوماً كاملاً وكو أفته لأضحى مُحَرِّصاً

قال النحاس : وحكى أهل اللغة أحرصه الهم : إذا أسقمه ، ورجل حارص ، أى أحمق . وقال الأخفش : الحارص الذاهب . وقال ابن الأنبارى : هو الهالك ، والأولى تفسير الحرص هنا بغير الموت والهلاك من هذه المعانى المذكورة حتى يكون لقوله : ﴿ أو تكون من الهالكين ﴾ معنى غير معنى الحرص ، فالتأسيس أولى من التأكيد ومعنى ﴿ من الهالكين ﴾ : من الميتين . وغرضهم منع يعقوب من البكاء والحزن شفقة عليه وإن كانوا هم سبب أحزانه ومنشأ همومه وغمومه .

﴿ قال إنما أشكو بثى وحزنى إلى الله ﴾ هذه الجملة مستأنفة كأنه قيل : فما قال يعقوب لما قالوا له ما قالوا ؟ والبث : ما يرد على الإنسان من الأشياء التى يعظم حزن صاحبها بها حتى لا يقدر على إخفائها ، كذا قال أهل اللغة وهو مأخوذ من بثته ، أى فرقته ، فسميت

(١) هو : أوس بن حجر التميمى الجاهلى .

(٢) هو العرجى : عبد الله بن عمر بن عمرو . أموى . شاعر غزل . وأديب وفارس سكن قرية العرج قرب الطائف فلقب بالعرجى .

المصيبة بثًا مجازًا ، قال ذو الرمة :

وَقَفْتُ عَلَى رَبْعِ لَيْمَةَ نَاقَتِي   فَمَا زِلْتُ أَبْكِي عِنْدَهُ وَأَخَاطِبُهُ
وَأَسْقِيهِ حَتَّى كَادَ مِمَّا أَبُّهُ   تُكَلِّمُنِي أَحْجَارُهُ وَمَلَاعِبُهُ

وقد ذكر المفسرون : أن الإنسان إذا قدر على كتم ما نزل به من المصائب كان ذلك حزنًا ، وإن لم يقدر على كتمه كان ذلك بثًا ، فالبث على هذا أعظم الحزن وأصعبه . وقيل : البث : الهم . وقيل : هو الحاجة وعلى هذا القول يكون عطف الحزن على البث واضح المعنى . وأما على تفسير البث بالحزن العظيم ، فكأنه قال : إنما أشكو حزني العظيم وما دونه من الحزن إلى الله لا إلى غيره من الناس . وقد قرئ : ﴿ حزني ﴾ بضم الحاء وسكون الزاي و « حزني » بفتحهما ﴿ وأعلم من الله ما لا تعلمون ﴾ أى أعلم من لطفه وإحسانه وثوابه على المصيبة ما لا تعلمونه أنتم . وقيل : أراد علمه بأن يوسف حى . وقيل : أراد علمه بأن رؤياه صادقة . وقيل : أعلم من إجابة المضطرين إلى الله ما لا تعلمون .

﴿ يا بنى اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ﴾ التحسس بمهمات : طلب الشيء بالحواس ، مأخوذ من الحس أو من الإحساس ، أى اذهبوا فتعرفوا خبر يوسف وأخيه وتطلبوه . وقرئ بالجيم ، وهو أيضاً التطلب ﴿ ولا تياسوا من روح الله ﴾ أى لا تقنطوا من فرجه وتنفيسه . قال الأصمعى : الروح ما يجده الإنسان من نسيم الهواء فيسكن إليه ، والتركيب يدل على الحركة والهزة ، فكل ما يهتز الإنسان بوجوده ويلتذ به فهو روح ، وحكى الواحدى عن الأصمعى أيضا أنه قال : الروح : الاستراحة من غم القلب ، وقال أبو عمرو : الروح : الفرج . وقيل : الرحمة ﴿ إنه لا يياس من روح الله إلا القوم الكافرون ﴾ لكونهم لا يعلمون بقدرة الله سبحانه ، وعظيم صنعه ، وخفى ألطافه .

قوله : ﴿ فلما دخلوا عليه ﴾ أى على يوسف ، وفى الكلام حذف ، والتقدير : فذهبوا كما أمرهم أبوهم إلى مصر ليتحسسوا من يوسف وأخيه ، فلما دخلوا على يوسف ﴿ قالوا يا أيها العزيز ﴾ أى الملك الممتنع القادر ﴿ مسنا وأهلنا الضر ﴾ أى الجوع والحاجة وفيه دليل على أنه تجوز الشكوى عند الضرورة إذا خاف من إصابته على نفسه ، كما يجوز للعليل أن يشكو إلى الطبيب ما يجده من العلة وهذه المرة التى دخلوا فيها مصر هى المرة الثالثة ، كما يفيد ما تقدم من سياق الكتاب العزيز ﴿ وجئنا ببضاعة مزجاة ﴾ البضاعة هى القطعة من المال يقصد بها شراء شيء ، يقال : أبضعت الشيء واستبضعته إذا جعلته بضاعة . وفى المثل كمستبضع التمر إلى هجر . والإجزاء : السوق بدفع . قال الواحدى : الإجزاء فى اللغة : السوق والدفع قليلاً قليلاً ، ومنه قوله تعالى : ﴿ ألم تر أن الله يزجى سحابا ﴾ [النور : ٤٣] والمعنى : أنها بضاعة تدفع ولا يقبلها التجار ، قال ثعلب : البضاعة المزجاة الناقصة غير التامة . قال أبو عبيدة : إنما قيل للدراهم الرديئة : مزجاة لأنها مردودة مدفوعة غير مقبولة .

واختلف في هذه البضاعة ما هي ؟ فقيل : كانت قديداً وحيساً . وقيل : صوف وسمن .
 وقيل : الحبة الخضراء والسنوبر . وقيل : دراهم رديئة . وقيل : النعال والأدم ، ثم طلبوا منه
 بعد أن أخبروه بالبضاعة التي معهم أن يوفى لهم الكيل ، أى يجعله تاماً لا نقص فيه ، وطلبوا
 منه أن يتصدق عليهم إما بزيادة يزيدنها لهم على ما يقابل بضاعتهم ، أو بالإغماض عن رداءة
 البضاعة التي جاؤوا بها ، وأن يجعلها كالبضاعة الجيدة فى إيفاء الكيل لهم بها ، وبهذا قال
 أكثر المفسرين . وقد قيل : كيف يطلبون التصديق عليهم وهم أنبياء ، والصدقة محرمة على
 الأنبياء ؟ وأجيب : باختصاص ذلك بنبينا محمد ﷺ ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ ﴾ بما
 يجعله لهم من الثواب الأخرى ، أو التوسيع عليهم فى الدنيا .

وقد أخرج ابن جرير وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن قتادة فى قوله : ﴿ عسى الله أن
 يأتينى بهم جميعاً ﴾ قال : يوسف وأخيه ورويبيل . وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج فى الآية
 قال : يوسف وأخيه وكبيرهم الذى تخلف . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم من
 طرق عن ابن عباس فى قوله : ﴿ يا أسفا على يوسف ﴾ قال : يا حزنا . وأخرج ابن أبى
 شيبة وابن جرير وابن المنذر عن قتادة مثله . وأخرجوا عن مجاهد قال : ياجزعا .

وأخرج ابن جرير عن ابن عباس فى قوله : ﴿ فهو كظيم ﴾ قال : حزين . وأخرج ابن
 المبارك وعبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر ، وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن قتادة قال : كظم
 على الحزن فلم يقل إلا خيراً . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن عطاء الخراسانى قال : كظيم :
 مكروب . وأخرج ابن أبى حاتم عن عكرمة مثله . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى
 حاتم وأبو الشيخ عن الضحاك قال : الكظيم : الكمد . وأخرج ابن جرير عن مجاهد نحوه .

وأخرج ابن أبى شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس فى
 قوله : ﴿ تالله تفتأ تذكر يوسف ﴾ قال : لا تزال تذكر يوسف ﴿ حتى تكون حرضا ﴾ قال :
 دنفاً من المرض . ﴿ أو تكون من الهالكين ﴾ قال : الميتين . وأخرج هؤلاء عن مجاهد نحوه .
 وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وأبو الشيخ عن قتادة فى قوله : ﴿ تفتأ تذكر
 يوسف ﴾ قال : لا تزال تذكر يوسف ﴿ حتى تكون حرضا ﴾ قال : هرمًا . ﴿ أو تكون من
 الهالكين ﴾ قال : أو تموت . وأخرج ابن أبى شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم وأبو
 الشيخ عن الضحاك : ﴿ حتى تكون حرضا ﴾ قال : الحرض : البالى ﴿ أو تكون من الهالكين ﴾
 قال : من الميتين .

وأخرج ابن جرير وعبد الرزاق عن مسلم بن يسار يرفعه إلى النبى ﷺ قال : « من بث
 لم يصبر » ثم قرأ ﴿ إنما أشكو بثى وحزنى إلى الله ﴾ (١) وأخرج ابن منده فى المعرفة عن مسلم
 ابن يسار عن ابن مسعود قال : قال رسول الله ﷺ فذكره . وأخرج ابن مردويه من حديث

عبد الله بن عمرو مرفوعاً مثله (١) . وأخرجه ابن المنذر وابن مردويه عن عبد الرحمن بن يعمر مرفوعاً مرسلأ . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وأبو الشيخ عن ابن عباس فى قوله : ﴿ إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي ﴾ قال : همى . وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم عنه فى قوله : ﴿ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ قال : أعلم أن رؤيا يوسف صادقة ، وأنى سأسجد له .

وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ فى قوله : ﴿ وَلَا تَيْأَسُوا مِنْ رُوحِ اللَّهِ ﴾ قال : من رحمة الله . وأخرج ابن جرير عن الضحاك مثله . وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن ابن زيد قال : من فرج الله يفرج عنكم الغم الذى أنتم فيه . وأخرج ابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن قتادة فى قوله : ﴿ مَسْنَا وَأَهْلُنَا الضَّرَّ ﴾ قال : أى الضر فى المعيشة . وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله : ﴿ بِبِضَاعَةٍ ﴾ قال : دراهم ﴿ مزجاة ﴾ قال : كاسدة . وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عنه قال : ﴿ مزجاة ﴾ قال : كاسدة . وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عنه قال : ﴿ مزجاة ﴾ رثة المتاع ، خلقة الحبل والغرارة والشىء . وأخرج أبو عبيد وابن أبى شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عنه أيضا ﴿ مزجاة ﴾ قال : الورق الزيوف التى لا تنفق حتى يوضع منها . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وأبو الشيخ عن ابن جرير فى قوله : ﴿ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا ﴾ قال : اردد علينا أخانا .

﴿ قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ ﴾ (٨٩) قَالُوا أَأَنْتَ لَأَنْتَ يُونُسُ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَذَا أَخِي قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ (٩٠) قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ آثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِنْ كُنَّا لَخَاطِئِينَ (٩١) قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ (٩٢) اذْهَبُوا بِقَمِيصِي هَذَا فَاَلْقُوهُ عَلَىٰ وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ (٩٣) وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَنْ تُفَنِّدُونِ (٩٤) قَالُوا تَاللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ (٩٥) فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَىٰ وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (٩٦) قَالُوا يَا أَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ (٩٧) قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (٩٨) .

الاستفهام فى قوله : ﴿ هل علمتم ﴾ للتوبيخ والتفريع ، وقد كانوا عالمين بذلك ، ولكنه أراد ما ذكرناه ، ويستفاد منه تعظيم الواقعة لكونه فى قوة : ما أعظم الأمر الذى ارتكبتهم من يوسف وأخيه . وما أقبح ما أقدمتم عليه ؟ كما يقال للمذنب : هل تدرى من عصيت ؟ والذى

(١) الحديث رواه البيهقى فى الشعب عن ابن عمر (١٠٠٥٠) . ط . الكتب العلمية .

فعلوا بيوسف هو ما تقدم مما قصه الله سبحانه علينا فى هذه السورة ، وأما ما فعلوا بأخيه ، فقال جماعة من المفسرين : هو ما أدخلوه عليه من الغم بفراق أخيه يوسف ، وما كان يناله منهم من الاحتقار والإهانة . ولم يستفهمهم عما فعلوا بأبيهم يعقوب ، مع أنه قد ناله منهم ما قصه الله فيما سبق من صنوف الأذى . قال الواحدى : ولم يذكر أباه يعقوب مع عظم ما دخل عليه من الغم بفراقه تعظيماً له ، ورفعاً من قدره ، وعلماً بأنه ذلك كان بلاء له من الله عز وجل ليزيد فى درجته عنده ، ﴿ إذ أنتم جاهلون ﴾ نفى عنهم العلم ، وأثبت لهم صفة الجهل ، لأنهم لم يعملوا بما يقتضيه العلم . وقيل : إنه أثبت لهم صفة الجهل لقصد الاعتذار عنهم ، وتخفيف الأمر عليهم ، فكأنه قال : إنما أقدمتم على هذا الفعل القبيح المنكر وقت عدم علمكم بما فيه من الإثم ، وقصور معارفكم عن عاقبته ، وما يترتب عليه ، أو أراد عند ذلك فى أوان الصبا وزمان الصغر اعتذاراً لهم ، ورفعاً لما يدهمهم من الخجل والحيرة مع علمه وعلمهم بأنهم كانوا فى ذلك الوقت كباراً .

﴿ قالوا أنك لأنت يوسف ﴾ قرأ ابن كثير : « إنك » على الخبر بدون استفهام ، وقرأ الباقون على الاستفهام التقريرى ، وكان ذلك منهم على طريق التعجب والاستغراب . قيل : سبب معرفتهم له بمجرد قوله لهم : ﴿ ما فعلتم بيوسف وأخيه ﴾ أنهم لما قال لهم ذلك تنبهوا وفهموا أنه لا يخاطبهم بمثل هذا إلا هو . وقيل : إنه لما قال لهم بهذه المقالة وضع التاج عن رأسه فعرفوه . وقيل : إنه تبسم فعرفوا ثناياه ﴿ قال أنا يوسف وهذا أخى ﴾ أجابهم بالاعتراف بما سأله عنه . قال ابن الأنبارى : أظهر الاسم فقال : أنا يوسف ، ولم يقل أنا هو ، تعظيماً لما وقع به من ظلم إخوته ، كأنه قال : أنا المظلوم المستحل منه المحرم ، والمراد قتله ، فاكتفى بإظهار الاسم عن هذه المعانى ، وقال : وهذا أخى مع كونهم يعرفونه ولا ينكرونه ؛ لأن قصده وهذا أخى المظلوم كظلمى ﴿ قد من الله علينا ﴾ بالخلاص عما ابتلينا به . وقيل : من الله علينا بكل خير فى الدنيا والآخرة . وقيل : بالجمع بيننا بعد التفرق ، ولا مانع من إرادة جميع ذلك ﴿ إنه من يتق ويصبر ﴾ قرأ الجمهور بالجزم على أن « من » شرطية . وقرأ ابن كثير بإثبات الياء فى يتقى ، كما فى قول الشاعر :

أَلَمْ يَأْتِيكَ وَالْأَنْبَاءُ تَمِي   بِمَا لَأَقْتُ لُبُونُ بَنِي زِيَادِ

وقيل : إنه جعل « من » موصولة لا شرطية ، وهو بعيد ، والمعنى : إنه من يفعل التقوى أو يفعل ما يقيه عن الذنوب ويصبر على المصائب ﴿ فإن الله لا يضيع أجر المحسنين ﴾ على العموم ، فيدخل فيه ما يفيد السياق دخولاً أولاً ولجاء بالظاهر ، وكان المقام مقام المضمّر ، أى أجرهم للدلالة على أن الموصوفين بالتقوى موصوفون بصفة الإحسان ﴿ قالوا تالله لقد آثرك الله علينا ﴾ أى لقد اختارك وفضلك علينا بما خصك به من صفات الكمال ، وهذا اعتراف منهم بفضله وعظيم قدره ولا يلزم من ذلك ألا يكونوا أنبياء ، فإن درج الأنبياء متفاوتة قال الله تعالى : ﴿ تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض ﴾ [البقرة : ٢٥٣] ﴿ وإن كنا لحاططين ﴾ أى

وإن الشأن ذلك . قال أبو عبيدة : خطئ وأخطأ بمعنى واحد . وقال الأزهرى : المخطئ من أراد الصواب فصار إلى غيره ، ومنه قولهم : المجتهد يخطئ ويصيب ، والخطئ من تعمد ما لا ينبغي . قالوا هذه المقالة المتضمنة للاعتراف بالخطأ والذنب استجلاباً لعفوه واستجلاباً لصفحه .

﴿ قال لا تثريب عليكم ﴾ التثريب التعيير والتوبيخ أى لا تعيير ولا توبيخ ، ولا لوم عليكم . قال الأصمعى : ثربت عليه ، قبحت عليه فعله . وقال الزجاج : المعنى لا إفساد لما بينى وبينكم من الحرمة وحق الأخوة ولكم عندى الصلح والعفو ، وأصل التثريب : الإفساد ، وهى لغة أهل الحجاز . وقال ابن الأنبارى : معناه : قد انقطع عنكم توبيخى عند اعترافكم بالذنب . قال ثعلب : ثرب فلان على فلان إذا عدد عليه ذنوبه وأصل التثريب من الثرب ، وهو الشحم الذى هو غاشية الكرش ومعناه : إزالة التثريب ، كما أن التجليد والتقريع إزالة الجلد والقرع . وانتصاب ﴿ اليوم ﴾ بالتثريب ، أى لا أثرب عليكم أو منتصب بالعامل المقدر فى ﴿ عليكم ﴾ ، وهو مستقر أو ثابت أو نحوهما ، أى لا تثريب مستقر أو ثابت عليكم ، وقد جوز الأخفش الوقف على ﴿ عليكم ﴾ ، فيكون : اليوم متعلق بالفعل الذى بعده ، وقد ذكر مثل هذا ابن الأنبارى . ثم دعا لهم بقوله : ﴿ يغفر الله لكم ﴾ على تقدير الوقف على اليوم أو أخبرهم بأن الله قد غفر لهم ذلك اليوم على تقدير الوقف على ﴿ اليوم ﴾ ، أو أخبرهم بأن الله قد غفر لهم ذلك اليوم على تقدير الوقف على ﴿ عليكم ﴾ وهو أرحم الراحمين ﴿ يرحم عباده رحمة لا يتراحمون بها فيما بينهم فيجازى محسنهم ويغفر لمسيئهم .

قوله : ﴿ اذهبوا بقميصى هذا ﴾ قيل : هذا القميص هو القميص الذى ألبسه الله إبراهيم لما ألقى فى النار وكساه إبراهيم إسحاق ، وكساه إسحاق يعقوب ، وكان يعقوب أدرج هذا القميص فى قضيب وعلقه فى عنق يوسف لما كان يخاف عليه من العين ، فأخبر جبريل يوسف أن يرسل به إلى يعقوب ليعود عليه بصره ؛ لأن فيه ريح الجنة ، وريح الجنة لا يقع على سقيم إلا شفى ، ولا مبتلى إلا عوفى ﴿ فألقوه على وجه أبى يأت بصيراً ﴾ أى يصر بصيراً ، على أن ﴿ يأت ﴾ هى التى من أخوات كان . قال الفراء : يرجع بصيراً . وقال السدى : يعد بصيراً . وقيل : معناه : يأت إلى مصر وهو بصير قد ذهب عنه العمى ويؤيده قوله : ﴿ وأتوني بأهلكم أجمعين ﴾ أى جميع من شمله لفظ الأهل من النساء والذرارى . وقيل : كانوا نحو سبعين . وقيل : ثلاثة وتسعين .

﴿ ولما فصلت العير ﴾ أى خرجت من مصر إلى الشام ، يقال : فصل فصولاً ، وفصلته فصلاً لازماً ومتعدداً ، ويقال : فصل من البلد فصولاً : إذا انفصل عنه وجاوز حيطانه ﴿ قال أبوه ﴾ أى يعقوب لمن عنده فى أرض كنعان من أهله ﴿ إنى لأجد ريح يوسف ﴾ قيل : إنها هاجت ريح فحملت ريح القميص إلى يعقوب مع طول المسافة فأخبرهم بما وجد ، ثم قال : ﴿ لولا أن تفندون ﴾ لولا أن تنسبونى إلى الفند وهو ذهاب العقل من الهرم . يقال : أفند الرجل : إذا خرف وتغير عقله . وقال أبو عبيدة : لولا أن تسفهون ، فجعل الفند السفه .

وقال الزجاج : لولا أن تجهلون ، فجعل الفند الجهل ، ويؤيد ذلك قول من قال : إنه السفه قول النابغة :

إِلَّا سُلَيْمَانَ إِذْ قَالَ الْمَلِكُ لَهُ   قُمْ فِي الْبَرِيَّةِ فَاحْدُدْهَا عَنِ الْفَنْدِ
أى امنعها عن السفه .

وقال أبو عمرو الشيباني : التفنيد : التقيح ، ومنه قول الشاعر :

يا صاحبي دَعَا لَوْمِي وَتَفْنِيدِي   فليس ما فات من أمرى بمردودِ

وقيل : هو الكذب ، ومنه قول الشاعر :

هَلْ فِي افْتِخَارِ الْكَرِيمِ مِنْ أَوْدٍ ؟   أَمْ هَلْ لِقَوْلِ الصَّديقِ مِنْ فَنَدٍ ؟

وقال ابن الأعرابي : ﴿ لولا أن تفندون ﴾ : لولا أن تضعفوا رأياً ، وروى مثله عن أبي عبيدة . وقال الأخفش : التفنيد : اللوم وضعف الرأى ، وكل هذه المعانى راجع إلى التعجيز وتضعيف الرأى . يقال : فنده تفنيداً ، إذا أعجزه : وأفند : إذا تكلم بالخطأ . والفند : الخطأ من الكلام ، ومما يدل على إطلاقه على اللوم قول الشاعر :

يَاعَاذِلِي دَعَا الْمَلَامَ وَأَقْصِرَا   طَالَ الْهَوَى وَأَطْلَمْنَا التَّفْنِيدَا

أخبرهم يعقوب بأن الصبا قد حملت إليه ريح حبيبه ، وأنه لولا ما يخشاه من التفنيد لما شك في ذلك :

فإن الصبا ريح إذا تنفست   على نفس مهموم تجلت همومها

* * *

إذا قلت هذا حين أسلو يهيجنى   نسيم الصبا من حيث ما يطلع الفجر

* * *

ولقد تهب لى الصبا من أرضها   فيلذ مس هبوبها ويطيب

﴿ قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم ﴾ أى قال الحاضرون عنده من أهله : إنك يا يعقوب لفي ذهابك عن طريق الصواب الذى كنت عليه قديماً من إفراط حبك ليوسف لا تنساه ولا تفتتر عنه ، ولسان حال يعقوب يقول لهم :

لَا يَعْرِفُ الشَّوْقَ إِلَّا مَنْ يُكَابِدُهُ   وَلَا الصَّبَابَةَ إِلَّا مَنْ يُعَانِيهَا

لَا تَعْزِلُ الْمُشْتَاقَ فِي أَشْوَاقِهِ   حَتَّى تَكُونَ حَشَاكَ فِي أَحْشَائِهِ

وقيل : المعنى : إنك لفي جنونك القديم . وقيل : فى محبتك القديمة . قالوا له ذلك لأنه لم يكن قد بلغهم قدوم البشير . ﴿ فلما أن جاء البشير ﴾ قال المفسرون : البشير هو يهوذا

ابن يعقوب قال لإخوته : أنا جئت بالقميص ملطخاً بالدم فأعطني اليوم قميصك لأخبره أنك حى ، فأفرحه كما أحزنته ﴿ ألقاه على وجهه ﴾ أى ألقى البشير قميص يوسف على وجه يعقوب أو ألقاه يعقوب على وجه نفسه ﴿ فارتد بصيرا ﴾ الارتداد انقلاب الشيء إلى حال قد كان عليها ، والمعنى : عاد ورجع إلى حالته الأولى من صحة بصره ﴿ قال ألم أقل لكم ﴾ أى قال يعقوب لمن كان عنده من أهله الذين قال لهم : ﴿ إنى لأجد ريح يوسف ﴾ : ألم أقل لكم هذا القول فقلتم ما قلتم ؟ ويكون قوله : ﴿ إنى أعلم من الله ما لا تعلمون ﴾ كلاماً مبتدأ لا يتعلق بالقول . ويجوز أن تكون جملة : ﴿ إنى أعلم من الله ما لا تعلمون ﴾ مقول القول ويريد بذلك إخبارهم بما قاله لهم سابقاً : ﴿ إنما أشكو بثى وحزنى إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون ﴾ ﴿ قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين ﴾ طلبوا منه أن يستغفر لهم ، واعترفوا بالذنب وفى الكلام حذف ، والتقدير : ولما رجعوا من مصر ، ووصلوا إلى أبيهم قالوا هذا القول ، فوعدهم بما طلبوه منه ، و ﴿ قال سوف أستغفر لكم ربى ﴾ قال الزجاج : أراد يعقوب أن يستغفر لهم وقت السحر ؛ لأنه أخلق بإجابة الدعاء ، لا أنه بخل عليهم بالاستغفار . وقيل : أخره إلى ليلة الجمعة ، وقيل : أخره إلى أن يستحل لهم من يوسف ، ولم يعلم أنه قد عفا عنهم ، وجملة : ﴿ إنه هو الغفور الرحيم ﴾ تعليل لما قبله .

وقد أخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن عكرمة فى قوله : ﴿ لا تشرب ﴾ قال : لا تعبير . وأخرج أبو الشيخ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال : لما فتح رسول الله ﷺ مكة التفت إلى الناس فقال : « ماذا تقولون وماذا تظنون ؟ » فقالوا : ابن عم كريم ، فقال : ﴿ لا تشرب عليكم اليوم يغفر الله لكم ﴾ . وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس مرفوعاً نحوه . وأخرج البيهقى فى الدلائل عن أبى هريرة مرفوعاً نحوه (١) . وأخرج ابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن عطاء الخراسانى ، قال : طلب الخوائج إلى الشباب أسهل منها عند الشيوخ ، ألم تر إلى قول يوسف : ﴿ لا تشرب عليكم اليوم ﴾ ؟ وقال يعقوب : ﴿ سوف أستغفر لكم ربى ﴾ .

أقول : وفى هذا الكلام نظر فإنهم طلبوا من يوسف أن يعفو عنهم بقولهم : ﴿ لقد آثرك الله علينا ﴾ فقال : ﴿ لا تشرب عليكم اليوم ﴾ لأن مقصودهم صدور العفو منه عنهم ، وطلبوا من أبيهم يعقوب أن يستغفر الله لهم وهو لا يكون إلا بطلب ذلك منه إلى الله عز وجل ، وبين المقامين فرق ، فلم يكن وعد يعقوب لهم بخلاً عليهم بسؤال الله لهم ، ولا سيما إذا صح ما تقدم من أنه أخر ذلك إلى وقت الإجابة فإنه لو طلبه لهم فى الحال لم يحصل له علم بالقبول .

وأخرج الحكيم الترمذى وأبو الشيخ عن وهب بن منبه قال : لما كان من أمر إخوة يوسف

ما كان كتب يعقوب إلى يوسف وهو لا يعلم أنه يوسف : بسم الله الرحمن الرحيم ، من يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم إلى عزيز آل فرعون : سلام عليك فإنى أحمد إليك الله الذى لا إله إلا هو أما بعد : فإننا أهل بيت مولع بنا أسباب البلاء ، كان جدى إبراهيم خليل الله ألقى فى النار فى طاعة ربه ، فجعلها الله عليه برداً وسلاماً ، وأمر الله جدى أن يذبح له أبى^(١) ففداه الله بما فداه ، وكان لى ابن وكان من أحب الناس إلى ففقدته ، فأذهب حزنى عليه نور بصرى ، وكان له أخ من أمه كنت إذا ذكرته ضممته إلى صدرى فأذهب عنى بعض وجدى ، وهو المحبوس عندك فى السرقة . وإنى أخبرك أنى لم أسرق ، ولم ألد سارقاً ، فلما قرأ يوسف الكتاب بكى وصاح وقال : ﴿ اذهبوا بقميصى هذا فألقوه على وجه أبى يأت بصيراً ﴾ .

وأخرج أبو الشيخ عن أنس ، أن رسول الله ﷺ قال فى قوله : ﴿ اذهبوا بقميصى هذا ﴾ : أن عمروذ لما ألقى إبراهيم فى النار نزل إليه جبريل بقميص من الجنة وطنفسة من الجنة ، فألبسه القميص وأقعده على الطنفسة ، وقعد معه يتحدث ، فأوحى الله إلى النار ﴿ كونى برداً وسلاماً ﴾ [الأنبياء : ٦٩] ولولا أنه قال : ﴿ وسلاماً ﴾ لأذاه البرد . وأخرج أبو الشيخ عن ابن عباس مرفوعاً : إن الله كسا إبراهيم ثوباً من الجنة ، فكساه إبراهيم إسحاق ، وكساه إسحاق يعقوب ، فأخذه يعقوب فجعله فى قسبة من حديد وعلقه فى عنق يوسف ، ولو علم إخوته إذ ألقوه فى الجب لأخذوه ، فلما أراد الله أن يرد يوسف على يعقوب كان بين رؤياه وتعبيره أربعون سنة ، أمر البشير أن يبشره من ثمان مراحل ، فوجد يعقوب ريحه فقال : ﴿ إنى لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون ﴾ فلما ألقاه على وجهه ارتد بصيراً وليس يقع شيء من الجنة على عاهة من عاهات الدنيا إلا أبرأها بإذن الله .

وأخرج عبد الرزاق والفريابى وأحمد فى الزهد وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه عن ابن عباس فى قوله : ﴿ ولما فصلت العير ﴾ قال : لما خرجت العير هاجت الريح ، فجاءت يعقوب بريح قميص يوسف فقال : ﴿ إنى لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون ﴾ تسفهون ، فوجد ريحه من مسيرة ثمانية أيام . وأخرج ابن أبى حاتم وأبو الشيخ عنه قال : وجد ريحه من مسيرة عشرة أيام . وأخرج ابن أبى حاتم من وجه آخر عنه قال : وجده من مسيرة ثمانين فرسخاً . وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ عنه أيضاً ﴿ لولا أن تفندون ﴾ قال : تجهلون . وأخرج ابن جرير عنه أيضاً : قال : تكذبون . وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد قال : تهرمون ، يقولون : قد ذهب عقلك . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن الربيع قال : لولا أن تحمقون .

وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن ابن عباس : ﴿ إنك لفى ضلالك القديم ﴾ يقول : خطئك القديم . وأخرج ابن أبى حاتم عن سعيد بن جبيرة قال : جنونك القديم .

(١) الأرجح أن هذا من الإسرائيليات كما تقدم ، فإن الصحيح أن إسماعيل هو الذبيح .

وأخرج ابن جرير عن مجاهد قال : حبك القديم . وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال : البشير : البريد . وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن الضحاك مثله . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن سفيان قال : البشير هو يهوذا بن يعقوب . وأخرج ابن أبي حاتم عن الحسن قال : لما أن جاء البشير إلى يعقوب فألقى عليه القميص قال : على أى دين خلفت يوسف ؟ قال : على الإسلام قال : الآن تمت النعمة .

وأخرج أبو عبيد وسعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني عن ابن مسعود فى قوله : ﴿سوف أستغفر لكم ربى﴾ قال : إن يعقوب أخبر بنيه إلى السحر . وأخرج ابن المنذر وابن مردويه عن ابن عباس قال : أخرهم إلى السحر ، وكان يصلى بالسحر . وأخرج أبو الشيخ وابن مردويه عنه قال : أخرهم إلى السحر لأن دعاء السحر مستجاب . وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ عنه أيضاً قال : قال النبى ﷺ فى قصة : « هو قول أخى يعقوب لبنيه : ﴿سوف أستغفر لكم ربى﴾ يقول : حتى تأتى ليلة الجمعة » (١) .

﴿ فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَىٰ إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ (٩٩) وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُءْيَايَ مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ مِن بَعْدِ أَنْ نَزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِّمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ (١٠٠) رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيِّ فِى الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحَقْنِي بِالصَّالِحِينَ (١٠١) ﴾ .

قوله : ﴿ فلما دخلوا على يوسف ﴾ لعل فى الكلام محذوقاً مقدراً ، وهو : فرحل يعقوب وأولاده وأهله إلى مصر ، فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه ، أى ضمهما وأنزلهما عنده ، قال المفسرون : المراد بالأبوين هنا يعقوب وزوجته خالة يوسف ؛ لأن أمه قد كانت ماتت فى ولادتها لأخيه بنيامين ، كما تقدم . وقيل : أحيا الله له أمه تحقيقاً للرؤيا حتى سجدت له ﴿وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمين﴾ مما تكرهون ، وقد كانوا فيما مضى يخافون ملوك مصر ولا يدخلونها إلا بجواز منهم . قيل : والتقيد بالمشيئة عائد إلى الأمن ، ولا مانع من عوده إلى الجميع ؛ لأن دخولهم لا يكون إلا بمشيئة الله سبحانه ، كما أنهم لا يكونون آمين إلا بمشيئته . وقيل : إن التقيد بالمشيئة راجع إلى قوله : ﴿ سوف أستغفر لكم ربى ﴾ وهو بعيد ،

(١) جزء من حديث طويل رواه الترمذى فى الدعوات (٣٥٧٠) وقال : « هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث الوليد بن مسلم » . والحاكم ١ / ٣١٦ من الطريق نفسها ، وقال : « هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه » . وقد علق عليه الذهبى فقال : « هذا حديث منكر شاذ أخاف لا يكون موضوعاً وقد حيرنى والله جودة سنده فالله أعلم » ، كما أخرجه ابن جرير ١٣ / ٤٢ .

وظاهر النظم القرآنى : أن يوسف قال لهم هذه المقالة ، أى ادخلوا مصر قبل دخولهم . وقد قيل فى توجيه ذلك : أنه تلقاهم إلى خارج مصر ، فوقف منتظراً لهم فى مكان أو خيمة فدخلوا عليه ، ف ﴿ آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر ﴾ فلما دخلوا مصر ودخلوا عليه دخولاً آخر فى المكان الذى له بمصر ﴿ رفع أبويه على العرش ﴾ أى اجلسهما معه على السرير الذى يجلس عليه كما هو عادة الملوك .

﴿ وخرؤا له سجدا ﴾ أى الأبوان والإخوة ، والمعنى : أنهم خروا ليوسف سجداً ، وكان ذلك جائزاً فى شريعتهم منزلاً منزلة التحية . وقيل : لم يكن ذلك سجوداً بل هو مجرد إيماء ، وكانت تلك تحيتهم ، وهو يخالف معنى ﴿ وخرؤا له سجدا ﴾ فإن الخرور فى اللغة المقيد بالسجود لا يكون إلا بوضع الوجه على الأرض . وقيل : الضمير فى قوله : ﴿ له ﴾ راجع إلى الله سبحانه أى وخرؤا لله سجداً ، وهو بعيد جداً . وقيل : إن الضمير ليوسف ، واللام للتعليل ، أى وخرؤوا لأجله سجداً ، وفيه أيضاً بعد ، وقال يوسف : ﴿ يآبت هذا تأويل رؤىاى ﴾ يعنى التى تقدم ذكرها ﴿ من قبل ﴾ أى من قبل هذا الوقت ﴿ قد جعلها ربي حقا ﴾ بوقوع تأويلها على ما دلت عليه ﴿ وقد أحسن بى إذ أخرجنى من السجن ﴾ الأصل أن يتعدى فعل الإحسان بىلى ، وقد يتعدى بالباء كما فى قوله تعالى : ﴿ وبالوالدين إحسانا ﴾ [الإسراء: ٢٣] . وقيل : إنه ضمن أحسن معنى لطف ، أى وقد لطف بى محسناً ، ولم يذكر إخراجه من الجب ، لأن فى ذكره نوع تثريب للإخوة . وقد قال : لا تثريب عليكم ، وقد تقدم سبب سجنه ومدة بقائه فيه ، وقد قيل : إن وجه عدم ذكر إخراجه من الجب أن المنة كانت فى إخراجه من السجن أكبر من المنة فى إخراجه من الجب ، وفيه نظر . ﴿ وجاء بكم من البدؤ ﴾ أى البادية ، وهى أرض كنعان بالشام ، وكانوا أهل مواش وبرية . وقيل : إن الله لم يبعث نبياً من البادية ، وأن المكان الذى كان فيه يعقوب يقال له : بذا ، وإياه عنى جميل بقوله :

وَأَنْتِ الَّتِى حَبَّبْتَ شَعْبًا إِلَى بَدَا
إِلَى وَأَوْطَانِى بِلَادُ سِوَاهُمَا (١)

وفيه نظر ، ﴿ من بعد أن نزع الشيطان بينى وبين إخوتى ﴾ أى أفسد بيننا وحمل بعضنا على بعض ، يقال : نزع : إذا نخسه ، فأصله من نخس الدابة ليقوى مشيها وأحال يوسف ذنب إخوته على الشيطان تكراً منه وتأديبا ﴿ إن ربي لطيف لما يشاء ﴾ اللطيف : الرفيق . قال الأزهرى : اللطيف من أسماء الله تعالى معناه : الرفيق بعباده ، يقال : لطف فلان بفلان يلطف : إذا رفق به . وقال عمرو بن أبى عمرو : اللطيف : الذى يوصل إليك أربك فى لطف . قال الخطابى : اللطيف هو البر بعباده الذى يلطف بهم من حيث لا يعلمون ، ويسبب لهم مصالحهم من حيث لا يحتسبون . وقيل : اللطيف : العالم بدقائق الأمور . ومعنى ﴿ لما

(١) فى المخطوطة : « الذى » بدلاً من « التى » « وشعبا » بدلاً من « شعبا » والشعب : موضع بين المدينة والشام .

يشاء ﴿ : لأجل ما يشاء حتى يجيء على وجه الصواب ﴾ إنه هو العليم الحكيم ﴿ أى العليم بالأمور ، الحكيم فى أفعاله .

ولما أتم الله نعمته على يوسف عليه السلام بما أخلصه منه من المحن العظيمة ، وبما خوله من الملك ، وعلمه من العلم ، تآقت نفسه إلى الخير الأخرى الدائم الذى لا ينقطع فقال : ﴿رب قد آتيتنى من الملك ﴾ : « من » للتبويض ، أى بعض الملك لأنه لم يؤت كل الملك ، إنما أوتى ملكاً خاصاً ، وهو ملك مصر فى زمن خاص ﴾ وعلمتنى من تأويل الأحاديث ﴿ أى بعضها ، لأنه لم يؤت جميع علم التأويل ، سواء أريد به مطلق العلم والفهم ، أو مجرد تأويل الرؤيا . وقيل : « من » للجنس ، كما فى قوله : ﴿ فاجتنبوا الرجس من الأوثان ﴾ [الحج : ٣٠] . وقيل : زائدة ، أى آتيتنى الملك وعلمتنى تأويل الأحاديث ﴿ فاطر السموات والأرض ﴾ منتصب على أنه صفة لرب ، لكونه منادى مضافاً ، ويجوز أن يكون انتصابه على أنه منادى بحرف مقدر ، أى يافاطر ، والفاطر : الخالق والمنشئ والمخترع والمبدع ﴿ أنت وليى ﴾ أى ناصرى ومتولى أمورى ﴿ فى الدنيا والآخرة ﴾ تتولانى فيهما ﴿ توفنى مسلماً وألحقنى بالصالحين ﴾ أى توفنى على الإسلام لا يفارقنى حتى أموت ، وألحقنى بالصالحين من النبيين من آبائى وغيرهم فأظفر بثوابهم منك ، ودرجاتهم عندك . وقيل : إنه لما دعا بهذا الدعاء توفاه الله عز وجل . قيل : كان عمره عند أن ألقى فى الجب سبع عشرة سنة ، وكان فى العبودية والسجن والملك ثمانين سنة إلى قدوم أبيه يعقوب عليه ، ثم عاش بعد اجتماع شملهم حتى كمل عمره المقدر الذى سيأتى وتوفاه الله . قيل : لم يتمن الموت أحد غير يوسف لانبى ولا غيره . وذهب الجمهور إلى أنه لم يتمن الموت بهذا الدعاء ، وإنما دعا ربه أن يتوفاه على الإسلام ، ويلحقه بالصالحين من عباده عند حضور أجله .

وقد أخرج أبو الشيخ عن أبى هريرة قال : دخل يعقوب مصر فى ملك يوسف وهو ابن مائة وثلاثين سنة ، وعاش فى ملكه ثلاثين سنة ، ومات يوسف وهو ابن مائة وعشرين سنة . قال أبو هريرة : وبلغنى أنه كان عمر إبراهيم خليل الله مائة وخمسة وتسعين سنة . وأخرج ابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن قتادة فى قوله : ﴿ آوى إليه أبويه ﴾ قال : أبوه وأمه ضمهما . وأخرج عن وهب قال : أبوه وخالته ، وكانت توفيت أم يوسف فى نفاس أخيه بنيامين . وأخرج أبو الشيخ نحوه عن سفيان بن عيينة .

وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله : ﴿ ورفع أبويه على العرش ﴾ قال : السرير . وأخرج ابن أبى حاتم عن عدى بن حاتم فى قوله : ﴿ وخرؤا له سجدا ﴾ قال : كانت تحية من كان قبلكم فأعطاكم الله السلام مكانها . وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن قتادة نحوه . وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن ابن زيد قال : ذلك سجود تشرفة كما سجدت الملائكة تشرفة لآدم ، وليس سجود عبادة . وأخرج أبو الشيخ عن قتادة فى قوله : ﴿ إن ربى لطيف لما يشاء ﴾ قال : لطيف

ليوسف ، وصنع له حين أخرجه من السجن ، وجاء بأهله من البدو ، ونزع من قلبه نزع الشيطان ، وتحريشه على إخوته .

وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال : ما سأل نبي الوفاة غير يوسف . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وأبو الشيخ عنه قال : اشتاق إلى لقاء الله ، وأحب أن يلحق به وبآبائه ، فدعا الله أن يتوفاه ، وأن يلحقه بهم . وأخرج أبو الشيخ عن الضحاك فى قوله : ﴿ وألحقنى بالصالحين ﴾ قال : يعنى : إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن عكرمة قال : يعنى أهل الجنة .

﴿ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ (١٠٢) وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ (١٠٣) وَمَا تَسَأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ (١٠٤) وَكَأَيِّنْ مِنْ آيَةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ (١٠٥) وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ (١٠٦) أَفَأَمِنُوا أَنْ تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ (١٠٧) قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ (١٠٨) ﴾

الخطاب بقوله : ﴿ ذلك ﴾ لرسول الله ﷺ وهو مبتدأ خبره ﴿ من أنباء الغيب ﴾ و﴿ نوحيه إليك ﴾ خبر ثان ، قال الزجاج : ويجوز أن يكون ذلك بمعنى : الذى ، ونوحيه إليك خبره ، أى الذى من أنباء الغيب نوحيه إليك والمعنى : الإخبار من الله تعالى لرسوله ﷺ بأن هذا الذى قصه عليه من أمر يوسف وإخوته من الأخبار التى كانت غائبة عن رسول الله ﷺ وأوحاه الله إليه وأعلمه به ، ولم يكن عنده قبل الوحي شىء من ذلك ، وفيه تعريض بكفار قريش لأنهم كانوا مكذبين له ﷺ بما جاء به جحوداً وعناداً وحسدًا ، مع كونهم يعلمون حقيقة الحال ﴿ وما كنت لديهم ﴾ لدى إخوة يوسف ﴿ إذ أجمعوا أمرهم ﴾ إجماع الأمر : العزم عليه ، أى وما كنت لدى إخوة يوسف إذ عزموا جميعاً على إلقائه فى الحب وهم فى تلك الحالة ﴿ يَمْكُرُونَ ﴾ به أى بيوسف فى هذا الفعل الذى فعلوه به ، ويبغونه الغوائل . وقيل : الضمير ليعقوب ، أى يَمْكُرُونَ بيعقوب حين جاؤوه بقميص يوسف ملطخًا بالدم ، وقالوا : أكله الذئب .

وإذا لم يكن رسول الله ﷺ لديهم عند أن فعلوا ذلك انتفى علمه بذلك مشاهدة ، ولم يكن بين قوم لهم علم بأحوال الأمم السالفة ، ولا خالطهم ولا خالطوه فانتفى علمه بذلك بطريق الرواية عن الغير ، فلم يبق لعلمه بذلك طريق إلا مجرد الوحي من الله سبحانه ، فهذا يستلزم الإيمان بما جاء به فلما لم يؤمن بذلك من عاصره من الكفار قال الله سبحانه ذاكراً لهذا : ﴿ وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين ﴾ أى وما أكثر الناس المعاصرين لك يا محمد ، أو أكثر

الناس على العموم، ولو حرصت على هدايتهم وبالغت في ذلك بمؤمنين بالله لتصميمهم على الكفر الذى هو دين آبائهم ، يقال : حَرَصَ يَحْرِصُ مثل : ضَرَبَ يَضْرِبُ ، وفى لغة ضعيفة : حَرِصَ يَحْرِصُ مثل حَمِدَ يَحْمَدُ ، وَالْحَرِصُ : طلب الشيء باجتهاد . قال الزجاج : ومعناه : وما أكثر الناس بمؤمنين ولو حرصت على أن تهديهم ؛ لأنك لا تهدى من أحببت ولكن الله يهدى من يشاء . قال ابن الأنبارى : إن قريشاً واليهود سألت رسول الله ﷺ عن قصة يوسف وإخوته فشرحهما شرحاً شافياً وهو يأمل أن يكون ذلك سبباً لإسلامهم ؛ فخالقوا ظنه، وحزن رسول الله ﷺ لذلك فعزاه الله بقوله : ﴿ وما أكثر الناس ﴾ الآية .

﴿ وما تسألهم عليه من أجر ﴾ أى على القرآن وما تتلوه عليهم منه ، أو على الإيمان ، وحرصك على وقوعه منهم أو على ما تحدثهم به من هذا الحديث ﴿ من أجر ﴾ من مال يعطونك إياه ، ويجعلونه لك كما يفعله أحبارهم ﴿ إن هو ﴾ أى القرآن ، أو الحديث الذى حدثهم به ﴿ إلا ذكر للعالمين ﴾ أى ما هو إلا ذكر للعالمين كافة لا يختص بهم وحدهم . ﴿ وكأين من آية فى السموات والأرض ﴾ قال الخليل وسيبويه : والأكثر أن ﴿ كأين ﴾ أصلها: أى ، دخل عليها كاف التشبيه لكنه انمحق عن الحرفين المعنى الإفرادى وصار المجموع كاسم واحد بمعنى « كم » الخبرية ، والأكثر إدخال « من » فى ميمه وهو يتميز عن الكاف لا عن أى كما فى مثلك رجلاً وقد مر الكلام على هذا مستوفى فى آل عمران ، والمعنى: كم من آية تدلهم على توحيد الله كائنة فى السموات من كونها منصوبة بغير عمد ، مزينة بالكواكب النيرة السيارة والثوابت ، وفى الأرض من جبالها وقفارها وبحارها ونباتها وحيواناتها تدلهم على توحيد الله سبحانه ، وأنه الخالق لذلك ، الرزاق له ، المحيى والمميت ، ولكن أكثر الناس يسمرون على هذه الآيات غير متأملين لها ، ولا مفكرين فيها، ولا ملتفتين إلى ما تدل عليه من وجود خالقها، وأنه المتفرد بالألوهية مع كونهم مشاهدين لها ﴿ يميرون عليها وهم عنها معرضون ﴾ وإن نظروا إليها بأعيانهم فقد أعرضوا عما هو الثمرة للنظر بالحدقة ، وهى التفكير والاعتبار والاستدلال ، وقرأ عكرمة وعمرو بن فايد برفع ﴿ الأرض ﴾ على أنه مبتدأ ، وخبره : ﴿ يميرون عليها ﴾ ، وقرأ السدى بنصب ﴿ الأرض ﴾ بتقدير فعل ، وقرأ ابن مسعود : « يمشون عليها » .

﴿ وما يؤمن أكثرهم بالله ﴾ أى وما يصدق ويقر أكثر الناس بالله مع كونه الخالق الرزاق المحيى المميت ﴿ إلا وهم مشركون ﴾ بالله يعبدون معه غيره ، كما كانت تفعله الجاهلية فإنهم مقرون بالله سبحانه ، وبأنه الخالق لهم ﴿ ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله ﴾ [الزخرف : ٨٧] ﴿ ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله ﴾ [لقمان: ٢٥] لكنهم كانوا يثبتون له شركاء فيعبدونهم ليقربوهم إلى الله ﴿ ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله ﴾ (١) [الزمر : ٣] ومثل هؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله المعتقدون فى الأموات بأنهم يقدرون على ما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه كما يفعله كثير من عباد

(١) فى المطبوعة : « إنما نعبدهم » .

القبور ، ولا ينافى هذا ما قيل من أن الآية نزلت فى قوم مخصوصين ^(١) ، فالاعتبار بما يدل عليه اللفظ لا بما يفيد السبب من الاختصاص بمن كان سبباً لنزول الحكم .

﴿ أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله ﴾ الاستفهام للإنكار ، والغاشية : ما يغشاهم ويغمرهم من العذاب كقوله تعالى : ﴿ يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ﴾ [العنكبوت : ٥٥] وقيل : هى الساعة . وقيل : هى الصواعق والقوارع ، ولا مانع للحمل على العموم ﴿ أو تأتيهم الساعة بغتة ﴾ أى فجأة ، وانتصاب بغتة على الحال ، قال المبرد : جاء عن العرب حال بعد نكرة ، وهو قولهم : وقع أمر بغتة ، يقال : بغتهم الأمر بغتاً وبغتة إذا فاجأهم ﴿ وهم لا يشعرون ﴾ بإتيانه ، ويجوز انتصاب بغتة على أنها صفة مصدر محذوف .

﴿ قل هذه سبيلي ﴾ أى قل يا محمد للمشركين : هذه الدعوة التى أدعو إليها ، والطريقة التى أنا عليها سبيلي ، أى طريقي وستى فاسم الإشارة مبتدأ وخبره سبيلي ، وفسر ذلك بقوله : ﴿ أدعو إلى الله على بصيرة ﴾ أى على حجة واضحة ، والبصيرة : المعرفة التى يتميز بها الحق من الباطل ، والجملة فى محل نصب على الحال ﴿ أنا ومن اتبعنى ﴾ واهتدى بهدى ، قال الفراء : والمعنى : ومن اتبعنى يدعوا إلى الله كما أدعو ، وفى هذا دليل على أن كل متبع لرسول الله ﷺ حق عليه أن يقتدى به فى الدعاء إلى الله ، أى الدعاء إلى الإيمان به وتوحيده ، والعمل بما شرعه لعباده ﴿ وسبحان الله وما أنا من المشركين ﴾ أى وقل يا محمد لهم : سبحان الله وما أنا من المشركين بالله الذين يتخذون من دونه أنداداً . قال ابن الأنبارى : ويجوز أن يتم الكلام عند قوله : ﴿ أدعو إلى الله ﴾ ثم ابتداء فقال : ﴿ على بصيرة أنا ومن اتبعنى ﴾ .

وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس فى قوله : ﴿ وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون ﴾ قال : هم بنو يعقوب إذ يمكرون بيوسف . وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن قتادة فى الآية يقول : وما كنت لديهم وهم يلقونه فى غيابة الجب ، وهم يمكرون بيوسف . وأخرج أبو الشيخ عن الضحاك ﴿ وكأين من آية ﴾ قال : كم من آية فى السماء يعنى : شمسها وقمرها ونجومها وسحابها ، وفى الأرض ما فيها من الخلق والأنهار والجبال والمدائن والقصور .

وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس فى قوله : ﴿ وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون ﴾ قال : سلهم من خلقهم ، ومن خلق السموات والأرض ، فسيقولون الله ، فذلك إيمانهم وهم يعبدون غيره . وأخرج سعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وأبو الشيخ عن عطاء فى قوله : ﴿ وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون ﴾ قال :

(١) قيل : نزلت فى قوم أقرؤا بالله وعبدوا الأوثان وقيل : نزلت فى أهل كتاب آمنوا بالله وكفروا بمحمد ﷺ وقيل : نزلت فى تلبية مشركى العرب وقيل : نزلت فى المشبهة . وقيل : فى المنافقين وقيل : فى قصة الدخان . القرطبي ٥ / ٣٥٠١ ، ٣٥٠٢ .

كانوا يعلمون أن الله ربهم وهو خالقهم وهو رازقهم وكانوا مع ذلك يشركون . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن الضحاک في الآية قال : كانوا يشركون به في تلبيتهم يقولون : لبيك اللهم لبيك ، لا شريك لك إلا شريكاً هو لك ، تملكه وما ملك . وأخرج أبو الشيخ عن الحسن في الآية قال : ذلك المنافق يعمل بالرياء وهو مشرك بعمله . وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله : ﴿ غاشية من عذاب الله ﴾ قال : وقية تغشاهم .

وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله : ﴿ هذه سبيلي ﴾ قل : هذه دعوتي . وأخرج أبو الشيخ عنه ﴿ قل هذه سبيلي ﴾ قال : صلاتي . وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن زيد في الآية قال : أمرى ومشيتى ومنهاجى . وأخرج ابن جرير عن قتادة في قوله : ﴿ على بصيرة ﴾ أى على هدى ﴿ أنا ومن اتبعنى ﴾ .

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ (١٠٩) ﴾ حَتَّىٰ إِذَا اسْتَيْسَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مِنْ نَشْءٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ (١١٠) لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (١١١) ﴾ .

قوله : ﴿ وما أرسلنا من قبلك إلا رجالاً ﴾ هذا رد على من قال : ﴿ لولا أنزل عليه ملك ﴾ [الأنعام : ٨] أى لم نبعث من الأنبياء إلى من قبلهم إلا رجالاً لا ملائكة ، فكيف ينكرون إرسالنا إياك ؟ وتدل الآية على أن الله سبحانه لم يبعث نبياً من النساء ولا من الجن ، وهذا يرد على من قال إن فى النساء أربع نبيات : حواء ، وآسية وأم موسى ، ومريم ، وقد كان بعثة الأنبياء من الرجال دون النساء أمراً معروفاً عند العرب ، حتى قال قيس بن عاصم فى سجاح المتنبتة :

أضحت نبيتنا أنثى نطيف بها

وأصبحت أنبياء الله ذكرا

فلعنة الله والأقوام كلهم

على سجاح ومن باللوم أغرا

﴿ نوحى إليهم ﴾ كما نوحى إليك ﴿ من أهل القرى ﴾ أى المدائن دون أهل البادية لغلبة الجفاء والقسوة على البدو ؛ ولكون أهل الأمصار أتم عقلاً وأكمل حلماً وأجل فضلاً ﴿ أفلم يسيروا فى الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ﴾ يعنى : المشركين المنكرين لنبوة محمد ﷺ ، أى أفلم يسر المشركون هؤلاء فينظروا إلى مصارع الأمم الماضية فيعتبروا بهم حتى ينزعوا عما هم فيه من التكذيب ﴿ ولدار الآخرة خير للذين اتقوا ﴾ أى لدار الساعة الآخرة ، أو

الحالة الآخرة على حذف الموصوف . وقال الفراء : إن الدار هي الآخرة ، وأضيف الشيء إلى نفسه لاختلاف اللفظ كيوم الجمعة ، وصلاة الأولى ، ومسجد الجامع ، والكلام فى ذلك مبين فى كتب الإعراب ، والمراد بهذه الدار : الجنة ، أى هي خير للمتقين من دار الدنيا ، وقرئ : « وللدار الآخرة » ، وقرأ نافع وعاصم ويعقوب : ﴿ أفلا تعقلون ﴾ بالتاء الفوقية على الخطاب وقرأ الباقون بالتحية .

﴿ حتى إذا استيأس الرسل ﴾ هذه الغاية لمحذوف دل عليه الكلام ، وتقديره : ﴿ وما أرسلنا من قبلك ﴾ يا محمد إلا رجالاً ، ولم نعاجل أمهم الذين لم يؤمنوا بما جاؤوا به بالعقوبة ﴿ حتى إذا استيأس الرسل ﴾ من النصر بعقوبة قومهم ، أو ﴿ حتى إذا استيأس الرسل ﴾ من إيمان قومهم لانهماكهم فى الكفر ﴿ وظنوا أنهم قد كذبوا ﴾ قرأ ابن عباس وابن مسعود وأبو عبد الرحمن السلمى وأبو جعفر بن القعقاع والحسن وقتادة وأبو رجاء العطاردى وعاصم وحمزة والكسائى ويحيى بن وثاب والأعمش وخلف ﴿ كذبوا ﴾ بالتخفيف أى ظن القوم أن الرسل قد كذبوهم فيما أخبروا به من العذاب ولم يصدقوا . وقيل : المعنى : ظن القوم أن الرسل قد كذبوا فيما ادعوا من نصرهم . وقيل : المعنى : وظن الرسل أنها قد كذبتهم أنفسهم حين حدثتهم بأنهم ينصرون عليهم ، أو كذبهم رجاؤهم للنصر ، وقرأ الباقون : « كذبوا » بالتشديد ، والمعنى عليها واضح ، أى ظن الرسل بأن قومهم قد كذبوهم فيما وعدوهم به من العذاب ، ويجوز فى هذا أن يكون فاعل ظن القوم المرسل إليهم على معنى : أنهم ظنوا أن الرسل قد كذبوا فيما جاؤوا به من الوعد والوعيد . وقرأ مجاهد وحميد : « قد كذبوا » بفتح الكاف والذال مخففتين على معنى : وظن قوم الرسل أن الرسل قد كذبوا . وقد قيل : إن الظن فى هذه الآية بمعنى اليقين ؛ لأن الرسل قد تيقنوا أن قومهم كذبوهم ، وليس ذلك مجرد ظن منهم . والذى ينبغى أن يفسر الظن باليقين فى مثل هذه الصورة ويفسر بمعناه الأصلى فيما يحصل فيه مجرد ظن فقط من الصور السابقة .

﴿ جاءهم نصرنا ﴾ أى فجاء الرسل نصر الله سبحانه فجأة ، أو جاء قوم الرسل الذين كذبوهم نصر الله لرسله بإيقاع العذاب على المكذبين ﴿ فنجى من نشاء ﴾ قرأ عاصم : ﴿ فنجى ﴾ بنون واحدة وقرأ الباقون « فنجى » بنونين . واختار أبو عبيدة القراءة الأولى ؛ لأنها فى مصحف عثمان كذلك . وقرأ ابن محيصن : « فنجا » على البناء للفاعل ، فتكون من على القراءة الأولى فى محل رفع على أنها فاعل ، والذين نجاهم الله هم الرسل ومن آمن معهم ، وهلك المكذبون ، ﴿ ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين ﴾ عند نزوله بهم ، وفيه بيان من يشاء الله نجاته من العذاب وهم من عدا هؤلاء المجرمين .

﴿ لقد كان فى قصصهم ﴾ أى قصص الرسل ومن بعثوا إليه من الأمم ، أو فى قصص يوسف وإخوته وأبيه ﴿ عبرة لأولى الألباب ﴾ والعبرة : الفكرة والبصيرة المخلصة من الجهل والحيرة . وقيل : هى نوع من الاعتبار ، وهى العبور من الطرف المعلوم إلى الطرف المجهول .

وأولو الألباب : هم ذوو العقول السليمة الذين يعتبرون بعقولهم فيدرون ما فيه مصالح دينهم ، وإنما كان هذا القصص عبرة لما اشتمل عليه من الإخبارات المطابقة للواقع مع بعد المدة بين النبي ﷺ وبين الرسل الذين قص حديثهم ، ومنهم يوسف وإخوته وأبوه مع كونه لم يطلع على أخبارهم ولا اتصل بأخبارهم ﴿ ما كان حديثا يفترى ﴾ أى ما كان هذا المقصوص الذى يدل عليه ذكر القصص وهو القرآن المشتمل على ذلك حديثا يفترى ﴿ ولكن تصديق الذى بين يديه ﴾ أى ما قبله من الكتب المنزلة كالتوراة والإنجيل والزبور وقرئ برفع : « تصديق » ؛ على أنه خبر مبتدأ محذوف أى هو تصديق ، وتفصيل كل شىء من الشرائع المجملة المحتاجة إلى تفصيلها ؛ لأن الله سبحانه لم يفرط فى الكتاب من شىء . وقيل : تفصيل كل شىء من قصة يوسف مع إخوته وأبيه . وقيل : وليس المراد به ما يقتضيه من العموم ، بل المراد به الأصول والقوانين وما يؤول إليها ﴿ وهدى ﴾ فى الدنيا يهتدى به كل من أراد الله هدايته ﴿ ورحمة ﴾ فى الآخرة يرحم الله بها عباده العاملين بما فيه شرط الإيمان الصحيح ، ولهذا قال : ﴿ لقوم يؤمنون ﴾ أى يصدقون به وبما تضمنه من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وشرائعه وقدره ، وأما من عداهم فلا ينتفع به ولا يهتدى بما اشتمل عليه من الهدى فلا يستحق ما يستحقونه .

وقد أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله : ﴿ وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا ﴾ قال : أى ليسوا من أهل السماء ، كما قلت . وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن قتادة فى الآية قال : ما نعلم أن الله أرسل رسولا قط إلا من أهل القرى لأنهم كانوا أعلم وأحلم من أهل العمود (١) . وأخرج ابن أبى حاتم عن الحسن فى قوله : ﴿ كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ﴾ قال : كيف عذب الله قوم نوح وقوم لوط ، وقوم صالح ، والأمم التى عذب الله ؟

وأخرج البخارى وغيره من طريق عروة ؛ أنه سأل عائشة عن قول الله سبحانه : ﴿ حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا ﴾ قال : قلت : أكذبوا أم كُذِّبوا ؟ يعنى على هذه الكلمة مخففة أم مشددة ، فقالت : بل كُذِّبوا تعنى بالتشديد ، قلت : والله لقد استيقنوا أن قومهم كذبوهم فما هو بالظن ؟ قالت : أجل لعمرى لقد استيقنوا بذلك ، فقلت : لعلها ، وظنوا أنهم قد كذبوا مخففة ؟ قالت : معاذ الله لم تكن الرسل لتظن ذلك بربها . قلت : فما هذه الآية ؟ قالت : هم أتباع الرسل الذين آمنوا بهم وصدقوهم وطال عليهم البلاء واستأخر عليهم النصر ، حتى إذا استيأس الرسل ممن كذبهم من قومهم ، وظنت الرسل أن أتباعهم قد كذبوهم ، جاءهم نصر الله عند ذلك (٢) .

(١) العمود : بفتح العين : الخشبة القائمة فى وسط الخباء ، والأخبية بيوت أهل البادية ، فقوله : أهل العمود يعنى : أهل البادية كما يدل عليه السياق .

(٢) البخارى فى التفسير (٤٦٩٥) والنسائى فى التفسير (٢٧٥) .

وأخرج ابن جرير وابن المنذر والطبراني وأبو الشيخ وابن مردويه عن عبد الله بن أبي مليكة ؛ أن ابن عباس قرأها عليه : ﴿وظنوا أنهم قد كذبوا﴾ مخففة ، يقول : أخلفوا ، وقال ابن عباس : كانوا بشراً ، وتلا : ﴿ حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ﴾ [البقرة : ٢١٤] قال ابن أبي مليكة : وأخبرني عروة عن عائشة أنها خالفت ذلك وأبته ، وقالت : ما وعد الله رسوله من شيء إلا علم أنه سيكون قبل أن يموت ، ولكنه لم يزل البلاء بالرسول حتى ظنوا أن من معهم من المؤمنين قد كذبوهم ، وكانت تقرؤها مثقلة (١) . وأخرج ابن مردويه من طريق عروة عن عائشة أن النبي ﷺ قرأ : ﴿وظنوا أنهم قد كذبوا﴾ مخففة . وأخرج أبو عبيدة وسعيد بن منصور والنسائي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه من طرق عن ابن عباس أنه كان يقرأ : ﴿ قد كذبوا﴾ مخففة قال : يشس الرسل من قومهم أن يستجيبيوا لهم ، وظن قومهم أن الرسل قد كذبوهم بما جاؤوا به (٢) ﴿ جاءهم نصرنا﴾ قال : جاء الرسل نصرنا .

وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر والطبراني وأبو الشيخ عن تميم بن حذلم (٣) قال : قرأت على ابن مسعود القرآن فلم يأخذ على إلا حرفين ﴿ وكل (٤) أتوه داخرين﴾ [النمل : ٨٧] فقال : أتوه مخففة . وقرأت عليه : ﴿ وظنوا أنهم قد كذبوا﴾ فقال : ﴿ كذبوا﴾ مخففة . قال : استيأس الرسل من إيمان قومهم أن يؤمنوا بهم وظن قومهم حين أبطأ الأمر أنهم قد كذبوا . وأخرج ابن مردويه من طريق أبي الأحوص عنه قال : حفظت عن رسول الله ﷺ في سورة يوسف : ﴿وظنوا أنهم قد كذبوا﴾ خفيفة وللسلف في هذا كلام يرجع إلى ما ذكرناه من الخلاف عن الصحابة .

وأخرج ابن جرير عن ابن عباس « فننجي من نشاء » قال : فننجي الرسل ومن نشاء ﴿ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين﴾ وذلك أن الله بعث الرسل يدعون قومهم ، فأخبروهم أن من أطاع الله نجا ، ومن عصاه عذب وغوى . وأخرج أبو الشيخ عنه قال : ﴿ جاءهم نصرنا﴾ العذاب . وأخرج أبو الشيخ عن السدي ﴿ ولا يرد بأسنا﴾ قال : عذابه .

وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد في قوله : ﴿ لقد كان في قصصهم﴾ قال : يوسف وإخوته . وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ : ﴿ عبرة لأولى الألباب﴾ قال : معروفة لذوى العقول . وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن قتادة : ﴿ ما كان حديثا يفترى﴾ قال : الفرية : الكذب ﴿ ولكن تصديق الذي بين يديه﴾ قال : القرآن

(١) البخارى فى التفسير (٤٥٢٤ ، ٤٥٢٥) .

(٢) النسائى فى التفسير (٢٧٧) وابن جرير ١٣ / ٥٤ .

(٣) تميم بن حذلم الضبى ، أبو سلمة الكوفى ، من أصحاب ابن مسعود أدرك أبا بكر وعمر رضى الله عنهما .

قال ابن سعد : « كان ثقة قليل الحديث » . (تهذيب التهذيب ١ / ٥١٢ ، ٩٥٢) .

(٤) فى المطبوعة : « كل » .

يصدق الكتب التي كانت قبله من كتب الله التي أنزلها على أنبيائه كالتوراة والإنجيل والزيبور ،
ويصدق ذلك كله ، ويشهد عليه أن جميعه حق من عند الله ﴿ وتفصيل كل شيء ﴾ فصل الله
بين حلاله وحرامه وطاعته ومعصيته .

تفسير سورة الرعد

قد وقع الخلاف هل هي مكة أو مدنية ؟ فروى النحاس فى ناسخه عن ابن عباس ؛ أنها نزلت بمكة . وروى أبو الشيخ وابن مردويه عنه أنها نزلت بالمدينة . ومن ذهب إلى أنها مكة سعيد بن جبير والحسن وعكرمة وعطاء وجابر بن زيد ، ومن ذهب إلى أنها نزلت بالمدينة ابن الزبير والكلبي ومقاتل . وقول ثالث : أنها مدنية إلا آيتين منها فإنهما نزلتا بمكة . وهما قوله تعالى : ﴿ ولو أن قرآنا سيرت به الجبال ﴾ . وقيل : قوله : ﴿ ولا يزال الذين كفروا تصيهم بما صنعوا قارعة ﴾ وقد روى هذا عن ابن عباس أيضا وقتادة .

وقد أخرج ابن أبي شيبة والروزي فى الجنائز عن جابر بن زيد قال : كان يستحب إذا حضر الميت أن يقرأ عنده سورة الرعد (١) . فإن ذلك يخفف عن الميت ، وإنه أهون لقبضه وأيسر لشأنه .

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ الْمَر تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ وَالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ (١) اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى يُدَبِّرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ (٢) وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجِينَ اثْنَيْنِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٣) وَفِي الْأَرْضِ قِطْعٌ مُّتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزُرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنَوَانٌ وَغَيْرُ صِنَوَانٍ يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفِصِلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (٤) ﴾ .

قوله : ﴿ المر ﴾ . قد تقدم الكلام فى هذه الحروف الواقعة فى أوائل السور بما يغنى عن الإعادة ، وهو اسم للسورة مرفوع المحل على أنه خبر مبتدأ محذوف أو على أنه مبتدأ خبره ما بعده ، والتقدير على الأول : هذه السورة اسمها هذا ، والإشارة بقوله : ﴿ تلك ﴾ إلى آيات هذه السورة ، والمراد بالكتاب : السورة أى تلك الآيات آيات السورة الكاملة العجيبة الشأن ، ويكون قوله : ﴿ والذى أنزل إليك من ربك الحق ﴾ مراداً به القرآن كله ، أى هو الحق البالغ فى اتصافه بهذه الصفة ، أو تكون الإشارة بقوله : ﴿ تلك ﴾ إلى آيات القرآن جميعه على أن المراد بالكتاب جميع القرآن . ويكون قوله : ﴿ والذى أنزل إليك من ربك الحق ﴾ جملة مبينة

(١) ابن أبي شيبة ٣/ ٢٣٧ .

لكون هذا المنزل هو الحق . قال الفراء: ﴿والذى﴾ رفع بالاستئناف وخبره : ﴿الحق﴾ قال : وإن شئت جعلت ﴿الذى﴾ خفضاً نعتاً للكتاب ، وإن كانت فيه الواو كما فى قوله :

إلى المَلِكِ القَرْمِ وابنِ الهُمَامِ

ويجوز أن يكون محل ﴿والذى أنزل إليك﴾ الجر على تقدير: وآيات الذى أنزل إليك ، فيكون الحق على هذا خبراً لمبتدأ محذوف ﴿ولكن أكثر الناس لا يؤمنون﴾ بهذا الحق الذى أنزله الله عليك . قال الزجاج : لما ذكر أنهم لا يؤمنون ذكر الدليل الذى يوجب التصديق بالخالق فقال : ﴿الله الذى رفع السموات بغير عمد﴾ والعمد : الأساطين جمع عماد ، أى قائمات بغير عمد تعتمد عليه ، وقيل : لها عمد ولكن لا نراه . قال الزجاج : العمد : قدرته التى يمسك بها السموات ، وهى غير مرئية لنا ، وقرئ : « عمد » على أنه جمع عمود يعمد به ، أى يسند إليه ، قال النابغة :

وخبر الجن أنى قد أذنت لهم   بينون تدمر بالصفاح والعمد (١)

وجملة ﴿ترونها﴾ مستأنفة استشهد على رؤيتهم لها كذلك . وقيل : هى صفة لعمد . وقيل : فى الكلام تقديم وتأخير ، والتقدير : رفع السموات ترونها بغير عمد ، ولا ملجئ إلى مثل هذا التكلف ﴿ثم استوى على العرش﴾ أى استولى عليه بالحفظ والتدبير ، أو استوى أمره ، أو أقبل على خلق العرش ، وقد تقدم الكلام على هذا مستوفى ، والاستواء على العرش صفة لله سبحانه بلا كيف كما هو مقرر فى موضعه من علم الكلام ﴿وسخر الشمس والقمر﴾ أى ذللها لما يراد منهما من منافع الخلق ، ومصالح العباد ﴿كل يجرى لأجل مسمى﴾ (٢) أى كل من الشمس والقمر يجرى إلى وقت معلوم ، وهو فناء الدنيا وقيام الساعة التى تكور عندها الشمس ويخسف القمر ، وتنكدر النجوم وتنتثر . وقيل : المراد بالأجل المسمى درجاتهما ومنازلهما التى تنتهيان إليها لا يجاوزنها ، وهى سنة للشمس ، وشهر للقمر ﴿يدبر الأمر﴾ أى يصرفه على ما يريد ، وهو أمر ملكوته وربوبيته ﴿يفصل الآيات﴾ أى يبينها ، وهى الآيات الدالة على كمال قدرته وربوبيته ومنها ما تقدم من رفع السماء بغير عمد ، وتسخير الشمس والقمر وجريهما لأجل مسمى ، والجملتان فى محل نصب على الحال أو خبران لقوله : ﴿الله الذى رفع﴾ على أن الموصول صفة للمبتدأ ، والمراد من هذا تنبيه العباد أن من قدر على هذه الأشياء فهو قادر على البعث والإعادة ، ولذا قال : ﴿لعلكم بلقاء ربكم توقنون﴾ أى لعلكم عند مشاهدة هذه الآيات توقنون بذلك لا تشكون فيه ولا تمترون فى صدقه .

ولما ذكر الدلائل السماوية أتبعها بذكر الدلائل الأرضية فقال : ﴿وهو الذى مد الأرض﴾

(١) تَدْمُرُ : بلد قديمة مشهورة بالشام . زُعم أن الجن بنتها لسليمان عليه السلام ، وقيل : بل هى قبله . معجم البلدان ١٧/٢ .

(٢) فى المخطوطة : « إلى أجل مسمى » .

قال الفراء : بسطها طولاً وعرضاً. وقال الأصم : إن المد : هو البسط إلى ما لا يدرك منتهاه ، وهذا المد الظاهر للبصر لا ينافى كريتها في نفسها لتباعد أطرافها ﴿وجعل فيها رواسي﴾ أى جبالاً ثوابت ، واحدها راسية لأن الأرض ترسو بها ، أى تثبت . والإرساء : الثبوت . قال عنترة :

فَصَبَّرتْ عَارِفَةً لَدَلِكِ حُرَّةٌ   تَرَسُوْ إِذَا نَقَسُ الْجَبَانَ تَطْلَعُ

وقال جميل :

أُحِبُّهَا وَالذِي أَرَسَى قَوَاعِدَهُ   حَتَّى إِذَا ظَهَرَتْ آيَاتُهُ بَطْنًا

﴿ وأنهارا ﴾ أى مياها جارية فى الأرض فيها منافع الخلق ، أو المراد جعل فيها مجارى الماء ﴿ ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين ﴾ من كل الثمرات متعلق بالفعل الذى بعده ، أى جعل فيها من كل الثمرات ﴿ زوجين اثنين ﴾ الزوج يطلق على الاثنين وعلى الواحد المزوج لآخر ، والمراد هنا بالزوج الواحد ، ولهذا أكد الزوجين بالاثنين لدفع توهم أنه أريد بالزوج هنا الاثنين ، وقد تقدم تحقيق هذا مستوفى ، أى جعل كل نوع من أنواع ثمرات الدنيا صنفين ، إما فى اللونية كالبياض والسواد ونحوهما ، أو فى الطعمية كالحلو والحامض ونحوهما ، أو فى القدر كالصغير والكبير ، أو فى الكيفية كالحر والبرد .

قال الفراء : يعنى بالزوجين هنا : الذكر والأنثى ، والأول أولى ﴿ يغشى الليل النهار ﴾ أى يلبسه مكانه فيصير أسود مظلماً بعد ما كان أبيض منيراً ، شبه إزالة نور الهدى بالظلمة بتغطية الأشياء الحسية بالأغطية التى تسترها ، وقد سبق تفسير هذه فى الأعراف ﴿ إن فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون ﴾ أى فيما ذكر من مد الأرض وإثباتها بالجبال . وما جعله الله فيها من الثمرات المتزاوجة ، وتعاقب النور والظلمة آيات بينة للناظرين المتفكرين المعتبرين .

﴿ وفى الأرض قطع متجاورات ﴾ هذا كلام مستأنف يشتمل على ذكر نوع آخر من أنواع الآيات ، قيل : وفى الكلام حذف ، أى قطع متجاورات ، وغير متجاورات ، كما فى قوله : ﴿ سراويل تقيكم الحر ﴾ [النحل : ٨١] أى وتقيكم البرد . قيل : والمتجاورات : المدن وما كان عامراً ، وغير المتجاورات : الصحارى وما كان غير عامر . وقيل : المعنى : متجاورات متدانيات ، ترابها واحد وماؤها واحد . وفيها زرع وجنات ، ثم تتفاوت فى الثمار فيكون البعض حلواً والبعض حامضاً ، والبعض طيباً والبعض غير طيب ، والبعض يصلح فيه نوع والبعض الآخر نوع آخر ﴿ وجنات من أعناب ﴾ والجنات : البساتين ، قرأ الجمهور برفع ﴿ جنات ﴾ على تقدير : وفى الأرض جنات ، فهو معطوف على قطع متجاورات . أو على تقدير : وبينها جنات . وقرأ الحسن بالنصب على تقدير : وجعل فيها جنات ، وذكر سبحانه الزرع بين الأعناب والنخيل ، لأنه يكون فى الخارج كثيراً كذلك ، ومثله فى قوله سبحانه : ﴿ جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا ﴾ [الكهف : ٣٢] .

﴿ صنوان وغير صنوان ﴾ قرأ ابن كثير وأبو عمر وحفص ﴿ وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان ﴾ برفع هذه الأربع عطفًا على جنات، وقرأ الباقون بالجر عطفًا على أعناب . وقرأ مجاهد والسلمي بضم الصاد من صنوان، وقرأ الباقون بالكسر ، وهما لغتان .

قال أبو عبيدة : صنوان جمع صنو ، وهو أن يكون الأصل واحدًا ، ثم يتفرع فيصير نخلاً ، ثم يحمل ، وهذا قول جميع أهل اللغة والتفسير . قال ابن الأعرابي : الصنو : المثل ومنه قوله ﷺ : « عم الرجل صنو أبيه » (١) ، فمعنى الآية على هذا : أن أشجار النخيل قد تكون متماثلة وقد لا تكون . قال في الكشف : والصنوان جمع صنو وهي النخلة لها رأسان وأصلها واحد . وقيل : الصنوان المجتمع ، وغير الصنوان المتفرق . قال النحاس : وهو كذلك في اللغة ، يقال للنخلة إذا كانت فيها نخلة أخرى أو أكثر : صنوان ، والصنو: المثل ولا فرق بين الثنية والجمع إلا بكسر النون في المثني ، وبما يقتضيه الإعراب في الجمع .

﴿ يسقى بماء واحد ﴾ قرأ عاصم وابن عامر : ﴿ يسقى ﴾ بالتحية ، أى يسقى ذلك كله ، وقرأ الباقون بالفوقية بإرجاع الضمير إلى جنات ، واختاره أبو حاتم وأبو عبيد وأبو عمرو . قال أبو عمرو : التأنيث أحسن لقوله : ﴿ ونفضل بعضها على بعض فى الأكل ﴾ ولم يقل : بعضه . وقرأ حمزة والكسائي : « يفضل » بالتحية كما فى قوله : ﴿ يدبر الأمر يفصل الآيات ﴾ وقرأ الباقون بالنون على تقدير : ونحن نفضل .

وفى هذا من الدلالة على بديع صنعه ، وعظيم قدرته ما لا يخفى على من له عقل ؛ فإن القطع المتجاورة والجنات المتلاصقة المشتملة على أنواع النبات مع كونها تسقى بماء واحد وتتفاضل فى الثمرات فى الأكل ، فىكون طعم بعضها حلواً والآخر حامضاً ، وهذا فى غاية الجودة وهذا ليس بجيد ، وهذا فائق فى حسنه ، وهذا غير فائق ، مما يقطع من تفكر واعتبر ونظر ونظر العقل أن السبب المقتضى لاختلافها ليس إلا قدرة الصانع الحكيم جل سلطانه وتعالى شأنه ، لأن تأثير الاختلاف فيما يخرج منها ويحصل من ثمراتها لا يكون فى نظر العقلاء إلا لسببين : إما اختلاف المكان الذى هو المنبت ، أو اختلاف الماء الذى تسقى به ، فإذا كان المكان متجاوراً ، وقطع الأرض متلاصقة ، والماء الذى تسقى به واحداً ، لم يبق سبب للاختلاف فى نظر العقل إلا تلك القدرة الباهرة والصنع العجيب . ولهذا قال الله سبحانه : ﴿ إن فى ذلك لآيات لقوم يعقلون ﴾ أى يعملون على قضية العقل وما يوجبه غير مهملين لما يقتضيه من التفكير فى المخلوقات والاعتبار فى العبر الموجودات .

وقد أخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن ابن عباس فى قوله : ﴿ المر ﴾ قال : أنا الله

(١) أحمد ٣٢٢/٢ ، ٣٢٣ ، ومسلم فى الزكاة (٩٨٣ / ١١) وأبو داود فى الزكاة (١٦٢٣) والترمذى فى المناقب (٣٧٦١) وقال : « هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه من حديث أبى الزناد إلا من هذا الوجه » ، كلهم عن أبى هريرة .

أرى . وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن مجاهد ﴿ المر ﴾ فواتح يفتح بها كلامه . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عنه فى قوله : ﴿ تلك آيات الكتاب ﴾ قال : التوراة والإنجيل ﴿ والذى أنزل إليك من ربك الحق ﴾ قال : القرآن . وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن قتادة نحوه .

وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس فى قوله : ﴿ رفع السموات (١) بغير عمد ترونها ﴾ قال : وما يدريك لعلها بعمد لا ترونها . وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر وأبو الشيخ عنه فى الآية قال : يقول لها عمد ولكن لا ترونها . يعنى الأعماد . وأخرج ابن جرير عن إياس بن معاوية فى الآية قال : السماء مقببة على الأرض مثل القبة . وأخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال : السماء على أربعة أملاك ، كل زاوية موكل بها ملك . وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ فى قوله ﴿ لأجل مسمى ﴾ قال : الدنيا . وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد فى قوله : ﴿ يدبر الأمر ﴾ قال : يقضيه وحده . وأخرج ابن أبى حاتم عن عبد الله ابن عمرو قال : الدنيا مسيرة خمسمائة عام ؛ أربعمائة خراب ، ومائة عمران ، فى أيدي المسلمين من ذلك مسيرة سنة . وقد روى عن جماعة من السلف فى ذلك تقديرات لم يأت عليها دليل يصح .

وأخرج ابن جرير عن على بن أبى طالب قال : لما خلق الله الأرض قمصت . وقالت : أى رب ، تجعل على بنى آدم يعملون على الخطايا ويجعلون على الخبث ، فأرسل الله فيها من الجبال ما ترون وما لا ترون ، فكان إقرارها كاللحم ترجرج . وأخرج أبو الشيخ عن مجاهد فى قوله : ﴿ يغشى الليل النهار ﴾ أى يلبس الليل النهار .

وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس فى قوله : ﴿ وفى الأرض قطع متجاورات ﴾ قال : يريد الأرض الطيبة العذبة التى يخرج نباتها بإذن ربها ، تتجاورها السبخة القبيحة المألحة التى لا تخرج ، وهما أرض واحدة ، وماؤها شىء واحد ، ملح أو عذب فضلت إحداهما على الأخرى . وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن قتادة فى الآية قال : قرئ : « متجاورات قريب بعضها من بعض » .

وأخرج ابن جرير عن ابن عباس فى الآية قال : الأرض تنبت حلواً ، والأرض تنبت حامضاً ، وهى متجاورات تسقى بماء واحد .

وأخرج الفريابى وسعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه عن البراء بن عازب فى قوله : ﴿ صنوان وغير صنوان ﴾ قال : الصنوان : ما كان أصله واحداً وهو متفرق ، ﴿ وغير صنوان ﴾ التى تنبت وحدها . وفى لفظ : صنوان : النخلة فى النخلة ملتصقة ، وغير صنوان : النخل المتفرق . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن ابن عباس : ﴿ صنوان ﴾ قال : مجتمع النخل فى أصل واحد ﴿ وغير صنوان ﴾ قال :

(١) فى المخطوطة : « السماء » .

النخل المتفرق . وأخرج الترمذى وحسنه ، والبزار وابن جرير وابن المنذر وأبو الشيخ وابن مردويه عن أبي هريرة عن النبي ﷺ في قوله : ﴿ ونفضل بعضها على بعض في الأكل ﴾ قال : « الدقل ، والفارسي ، والحلو ، والحامض » (١) . وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس في الآية قال : هذا حامض ، وهذا حلو ، وهذا دقل ، وهذا فارسي .

﴿ وَإِنْ تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَئِذَا كُنَّا تُرَابًا أُنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٥﴾ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثَلَاتُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٦﴾ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ﴿٧﴾ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَىٰ وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ ﴿٨﴾ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ ﴿٩﴾ سَوَاءٌ مِنْكُمْ مَنْ أَسْرَرَ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ ﴿١٠﴾ لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ آلٍ ﴿١١﴾ ﴾ .

قوله : ﴿ وَإِنْ تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ ﴾ أى إن تعجب يا محمد من تكذيبهم لك بعد ما كنت عندهم من الصادقين فأعجب منه تكذيبهم بالبعث ، والله تعالى لا يجوز عليه التعجب ؛ لأنه تغير النفس بشيء تخفى أسبابه وإنما ذكر ذلك ليعجب منه رسوله وأتباعه . قال الزجاج : أى هذا موضوع عجب أيضا أنهم أنكروا البعث وقد بين لهم من خلق السموات والأرض ما يدل على أن البعث أسهل فى القدرة . وقيل : الآية فى منكرى الصانع ، أى إن تعجب من إنكارهم الصانع مع الأدلة الواضحة بأن المتغير لا بد له من مغير ، فهو محل التعجب ، والأولى لقوله : ﴿ إِذَا كُنَّا تُرَابًا أُنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ ﴾ وهذه الجملة فى محل رفع على البدلية من ﴿ قَوْلُهُمْ ﴾ ، ويجوز أن تكون فى محل نصب على أنها مقول القول ، والعجب على الأول كلامهم وعلى الثانى تكلمهم بذلك ، والعامل فى « إذا » (٢) يفيد قوله : ﴿ إِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ ﴾ وهو نبعث أو نعاد . والاستفهام منهم للإنكار المفيد لكمال الاستبعاد ، وتقديم

(١) الترمذى فى التفسير (٣١١٨) وقال : « هذا حديث حسن غريب » وابن جرير ٦٩/١٣ وفى إسناده سيف بن

محمد الثورى قال عنه البخارى : « ضعفه أحمد » التاريخ الكبير ١٧٢/٤ . روى عبد الله بن أحمد بن حنبل

عن أبيه أنه قال : « كذاب » . وقال أبو حاتم : « لا يكتب حديثه » وعن ابن معين : « كذاب » وقال النسائى :

« ضعيف » . وقال الدارقطنى وغيره : « متروك » ميزان الاعتدال ٢/٢٥٦ ، ٢٥٧ .

(٢) راجع ما كتبه ابن جرير عند تفسيره لهذه الآية ٦٩/١٣ ، ٧٠ .

الظرف فى قوله: ﴿ لفى خلق ﴾ لتأكيد الإنكار بالبعث، وكذلك تكرير الهمزة فى قوله: « إنا ». ثم لما حكى الله سبحانه ذلك عنهم حكم عليهم بأمر ثلاثة: الأول: ﴿ أولئك الذين كفروا بربهم ﴾ أى أولئك المنكرون لقدرة سبحانه على البعث، هم المتمادون فى الكفر الكاملون فيه. والثانى: ﴿ وأولئك الأغلال فى أعناقهم ﴾ الأغلال: جمع غل، وهو طوق تشد به اليد إلى العنق، أى يغلون بها يوم القيامة. وقيل: الأغلال أعمالهم السيئة التى هى لازمة لهم لزوم الأطواق للأعناق. والثالث: ﴿ وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ﴾ لا ينفكون عنها بحال من الأحوال، وفى توسط ضمير الفصل دلالة على تخصيص الخلود بمنكرى البعث.

﴿ ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة ﴾ السيئة: العقوبة المهلكة. والحسنة: العافية والسلامة. قالوا هذه المقالة لفرط إنكارهم وشدة تصميمهم وتهالكهم على الكفر. وقيل: معنى الآية: أنهم طلبوا العقوبة قبل الحسنة، وهى الإيمان ﴿ وقد خلت من قبلهم المثلات ﴾ قرأ الجمهور « مثلات » بفتح الميم وضم المثلة جمع مثلة كسمرة، وهى العقوبة. قال ابن الأنبارى: المثلة: العقوبة التى تبقى فى المعاقب شيئاً بتغيير بعض خلقه من قولهم: مثل فلان بفلان: إذا شان خلقه بقطع أنفه وسمل عينيه وبقر بطنه. وقرأ الأعمش بفتح الميم وإسكان المثلة تخفيفاً لثقل الضمة. وفى لغة تميم بضم الميم والمثلة جميعاً، واحدها على لغتهم مثلة بضم الميم وسكون المثلة مثل غُرْفَة وغُرْفَات. وحكى عن الأعمش فى رواية أخرى أنه قرأ هذا الحرف بضمها على لغة تميم. والمعنى أن هؤلاء يستعجلونك بإنزال العقوبة بهم، وقد مضت من قبلهم عقوبات أمثالهم من المكذبين، فما لهم لا يعتبرون بهم، ويحذرون من حلول ما حل بهم، والجملة فى محل نصب على الحال، وهذا الاستعجال من هؤلاء هو على طريقة الاستهزاء كقولهم: ﴿ اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك ﴾ الآية [الأنفال: ٣٢] ﴿ وإن ربك لذو مغفرة ﴾ أى لذو تجاوز عظيم ﴿ للناس على ظلمهم ﴾ أنفسهم باقترافهم الذنوب ووقوعهم فى المعاصى إن تابوا عن ذلك، ورجعوا إلى الله سبحانه، والجار والمجرور أى على ظلمهم فى محل نصب على الحال، أى حال كونهم ظالمين، و« على » بمعنى: « مع » أى مع ظلمهم، وفى الآية بشارة عظيمة ورجاء كبير؛ لأن من المعلوم أن الإنسان حال اشتغاله بالظلم لا يكون تائباً، ولهذا قيل: إنها فى عصاة الموحدين خاصة. وقيل: المراد بالمغفرة هنا: تأخير العقاب إلى الآخرة ليطابق ما حكاه الله من استعجال الكفار للعقوبة وكما تفيد الجملة المذكورة بعد هذه الآية. وهى ﴿ وإن ربك لشديد العقاب ﴾ يعاقب العصاة المكذبين من الكافرين عقاباً شديداً على ما تقتضيه مشيئته فى الدار الآخرة.

﴿ ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه ﴾ أى هلا أنزل عليه آية غير ما قد جاء به من الآيات، وهؤلاء الكفار القائلون هذه المقالة هم المستعجلون للعذاب. قال الزجاج: طلبوا غير الآيات التى أتى بها فالتمسوا مثل آيات موسى وعيسى، فقال الله تعالى: ﴿ إنما أنت منذر ﴾ تنذرهم بالنار وليس إليك من الآيات شىء. انتهى. وهذا مكابرة من الكفار وعناد، وإلا فقد

أنزل الله على رسوله من الآيات ما يغنى البعض منه ، وجاء فى ﴿ إنما أنت منذر ﴾ بصيغة الحصر لبيان أنه ﷺ مرسل لإنذار العباد ، وبيان ما يحذرون عاقبته ، وليس عليه غير ذلك وقد فعل ما هو عليه ، وأنذر أبلغ إنذار ، ولم يدع شيئاً مما يحصل به ذلك إلا أتى به وأوضحه وكرره ، فجزاه الله عن أمته خيراً .

﴿ ولكل قوم هاد ﴾ أى نبي يدعوهم إلى ما فيه هدايتهم ورشادهم ، وإن لم تقع الهداية لهم بالفعل ولم يقبلوها ، وآيات الرسل مختلفة . هذا يأتى بآية أو آيات لم يأت بها الآخر بحسب ما يعطيه الله منها ، ومن طلب من بعضهم ما جاء به البعض الآخر فقد بلغ فى التعنت إلى مكان عظيم ، فليس المراد من الآيات إلا الدلالة على النبوة لكونها معجزة خارجة عن القدرة البشرية ، وذلك لا يختص بفرد منها ولا بأفراد معينة ، وقيل : إن المعنى : ﴿ ولكل قوم هاد ﴾ وهو الله - عز وجل - فإنه القادر على ذلك ، وليس على أنبيائه إلا مجرد الإنذار .

﴿ الله يعلم ما تحمل كل أنثى ﴾ الجملة مستأنفة مسوقة لبيان إحاطته بالعلم سبحانه ، وعلمه بالغيب الذى هذه الأمور المذكورة منه . قيل : ويجوز أن يكون الاسم الشريف خبراً لمبتدأ محذوف ، أى ولكل قوم هاد وهو الله . وجملة ﴿ يعلم ما تحمل كل أنثى ﴾ تفسير لهاد على الوجه الأخير وهذا بعيد جداً ، و« ما » موصولة ، أى يعلم الذى تحمله كل أنثى فى بطنها من علقة ، أو مضغة أو ذكر أو أنثى ، أو صبيح أو قبيح ، أو سعيد أو شقى ، ويجوز أن تكون استفهامية ، أى يعلم أى شىء فى بطنها ، وعلى أى حال هو . ويجوز أن تكون مصدرية ، أى يعلم حملها . ﴿ وما تغيض الأرحام وما تزداد ﴾ الغيظ : النقص ، أى يعلم الذى تغيضه الأرحام ، أى تنقصه ، ويعلم ما تزداده ، فقيل : المراد نقص خلقه الحمل وزيادته كنقص إصبع أو زيادتها . وقيل : إن المراد نقص مدة الحمل على تسعة أشهر ، أو زيادتها . وقيل : إذا حاضت المرأة فى حال حملها كان ذلك نقصاً فى ولدها . وقيل : الغيظ : ما تنقصه الأرحام من الدم ، والزيادة ما تزداده منه ، و« ما » فى : ﴿ ما تغيض ﴾ ، ﴿ وما تزداد ﴾ تحتل الثلاثة الوجوه المتقدمة فى : ﴿ ما تحمل كل أنثى ﴾ ، ﴿ وكل شىء عنده بمقدار ﴾ أى كل شىء من الأشياء التى من جملتها الأشياء المذكورة عند الله سبحانه بمقدار ، والمقدار : القدر الذى قدره الله .

وهو معنى قوله سبحانه : ﴿ إنا كل شىء خلقناه بقدر ﴾ [القمر : ٤٩] أى كل الأشياء عند الله سبحانه جارية على قدره الذى قد سبق وفرغ منه ، لا يخرج عن ذلك شىء .

﴿ عالم الغيب والشهادة ﴾ أى عالم كل غائب عن الحس وكل مشهود حاضر ، أو كل معدوم وموجود ولا مانع من حمل الكلام على ما هو أعم من ذلك ﴿ الكبير المتعال ﴾ أى العظيم الذى كل شىء دونه ، المتعالى عما يقوله المشركون ، أو المستعلى على كل شىء بقدرته وعظمته وقهره .

ثم لما ذكر سبحانه أنه يعلم تلك المغيبات لا يغادره شيء منها ، بين أنه عالم بما يسرونه في أنفسهم وما يجهرون به لغيره ، وأن ذلك لا يتفاوت عنده فقال : ﴿ سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ﴾ فهو يعلم ما أسره الإنسان كعلمه بما جهر به من خير وشر ، وقوله : ﴿ منكم ﴾ متعلق بسواء على معنى : يستوى منكم من أسر ومن جهر أو سر من أسر وجهر من جهر ﴿ ومن هو مستخف بالليل ﴾ أى مستتر فى الظلمة الكائنة فى الليل متوار عن الأعين ، يقال: خفى الشيء واستخفى ، أى استتر وتوارى ﴿ وسارب بالنهار ﴾ قال الكسائى : سَرَبَ يَسْرِبُ سُرْبًا وَسُرُوبًا : إذا ذهب ، ومنه قول الشاعر :

وكل أناس قاربوا قيد فحلهم   ونحن خلعنا قيده فهو سارب

أى ذهب . وقال القتيبي : سارب بالنهار متصرف فى حوائجه بسرعة من قولهم : أسرب الماء . قال الأصمعى : حل سربه ، أى طريقته ، وقال الزجاج : معنى الآية : الجاهر بنطقه والمضمر فى نفسه ، والظاهر فى الطرقات والمستخفى فى الظلمات علم الله فيهم جميعاً سوى ، وهذا الصق بمعنى الآية كما تفيده المقابلة بين المستخفى والسارب ، فالمستخفى : المستتر ، والسارب : البارز الظاهر .

﴿ له معقبات ﴾ الضمير فى « له » راجع إلى « من » فى قوله : ﴿ من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف ﴾ أى لكل من هؤلاء معقبات ، والمعقبات : المتناوبات التى يخلف كل واحد منها صاحبه ، ويكون بدلا منه وهم الحفظة من الملائكة فى قول عامة المفسرين . قال الزجاج : المعقبات ملائكة يأتى بعضهم بعقب بعض ، وإنما قال : معقبات مع كون الملائكة ذكورا ؛ لأن الجماعة من الملائكة يقال لها : معقبة ، ثم جمع معقبة على معقبات ، ذكر معناه الفراء . وقيل : أنت لكثرة ذلك منهم نحو نسابة وعلامة . قال الجوهري : والتعقب العود بعد البدء ، قال الله تعالى : ﴿ ولى مدبرا ولم يعقب ﴾ [النمل : ١٠] وقرئ : « معاقب » جمع معقب ﴿ من بين يديه ومن خلفه ﴾ أى من بين يدي من له المعقبات ، والمراد : أن الحفظة من الملائكة من جميع جوانبه . وقيل : المراد بالمعقبات : الأعمال ، ومعنى ﴿ من بين يديه ومن خلفه ﴾ : ما تقدم منها وما تأخر .

﴿ يحفظونه من أمر الله ﴾ أى من أجل أمر الله ، وقيل : يحفظونه من بأس الله إذا أذنب بالاستمهال له والاستغفار حتى يتوب . قال الفراء : فى هذا قولان : أحدهما : أنه على التقديم والتأخير . تقديره : له معقبات من أمر الله يحفظونه من بين يديه ومن خلفه ، والثانى : أن كون الحفظة يحفظونه هو مما أمر الله به . قال الزجاج : المعنى : حفظهم إياه من أمر الله أى مما أمرهم به لا أنهم يقدر أن يدفعوا أمر الله . قال ابن الأنبارى : وفى هذا قول آخر وهو أن « من » بمعنى الباء ، أى يحفظونه بأمر الله . وقيل : إن « من » بمعنى عن ، أى يحفظونه عن أمر الله ، بمعنى من عند الله ، لا من عند أنفسهم كقوله : ﴿ أطعمهم من جوع ﴾ [قريش : ٤] أى عن جوع . وقيل : يحفظونه من ملائكة العذاب . وقيل : يحفظونه من

الجن . واختار ابن جرير أن المعقبات المواكب بين أيدي الأمراء على معنى أن ذلك لا يدفع عنه القضاء .

﴿ إن الله لا يغير ما بقوم ﴾ من النعمة والعافية ﴿ حتى يغيروا ما بأنفسهم ﴾ من طاعة الله ، والمعنى : أنه لا يسلب قوماً نعمة أنعم بها عليهم حتى يغيروا الذي بأنفسهم من الخير والأعمال الصالحة أو يغيروا الفطرة التي فطرهم الله عليها ، قيل : وليس المراد أنه لا ينزل بأحد من عباده عقوبة حتى يتقدم له ذنب ، بل قد تنزل المصائب بذنوب الغير كما فى الحديث إنه سأل رسول الله ﷺ سائل فقال : أنهلك وفيما الصالحون ؟ قال : « نعم إذا كثرت الخبث » (١) .
﴿ وإذا أراد الله بقوم سوءاً ﴾ أى هلاكاً وعذاباً ﴿ فلا مرد له ﴾ أى فلا رد له . وقيل : المعنى : إذا أراد الله بقوم سوءاً أعمى قلوبهم ؛ حتى يختاروا ما فيه البلاء ﴿ وما لهم من دونه من وال ﴾ يلى أمرهم ويلتجئون إليه ، فيدفع عنهم ما ينزل بهم من الله سبحانه من العقاب ، أو من ناصر ينصرهم ويمنعهم من عذاب الله ، والمعنى : أنه لا راد لعذاب الله ولا ناقص لحكمه .

وقد أخرج ابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن الحسن فى قوله : ﴿ وإن تعجب فعجب قولهم ﴾ قال : إن تعجب يا محمد من تكذيبهم إياك فعجب قولهم . وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن ابن زيد فى الآية قال : إن تعجب يا محمد من تكذيبهم ، وهم رأوا من قدرة الله وأمره ، وما ضرب لهم من الأمثال وأراهم من حياة الموتى والأرض الميتة ﴿ فعجب قولهم أنذا كنا تراباً أننا لفي خلق جديد ﴾ أو لا يرون أنه خلقهم من نطفة ، فالخلق من نطفة أشد من الخلق من تراب وعظام ؟

وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن قتادة فى قوله : ﴿ وقد خلت من قبلهم المثالات ﴾ قال : العقوبات . وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن قتادة فى ﴿ المثالات ﴾ قال : وقائع الله فى الأمم فىمن خلا قبلكم . وأخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال : ﴿ المثالات ﴾ ما أصاب القرون الماضية من العذاب . وأخرج ابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن سعيد بن المسيب قال : لما نزلت هذه الآية ﴿ وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ﴾ قال رسول الله ﷺ : « لولا عفو الله وتجاوزه ما هنا لأحد العيش ، ولولا وعيده وعقابه لاتكل كل أحد » .

وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس ﴿ ولكل قوم هاد ﴾ نبي يدعوهم إلى الله . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن سعيد بن جبيرة قال : محمد المنذر ، والهادى الله - عز وجل . وأخرج ابن جرير وابن مردويه عن ابن عباس نحوه . وأخرج ابن جرير عن مجاهد نحوه أيضاً . وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال : رسول الله ﷺ هو المنذر وهو الهادى . وأخرج ابن جرير عن عكرمة وأبى الضحى نحوه . وأخرج ابن

جرير وابن مردويه ، وأبو نعيم فى المعرفة ، والديلمى وابن عساكر وابن النجار عن ابن عباس قال : لما نزلت : ﴿ إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ﴾ وضع رسول الله ﷺ يده على صدره فقال : « أنا المنذر » ، وأوماً بيده إلى منكب على فقال : « أنت الهادى يا على ، بك يهتدى المهتدون من بعدى » (١) ، قال ابن كثير فى تفسيره : وهذا الحديث فيه نكارة شديدة (٢) . وأخرج ابن مردويه عن أبى برزة الأسلمى ، قال : سمعت رسول الله ﷺ فذكر نحوه . وأخرج ابن مردويه ، والضياء فى المختارة عن ابن عباس مرفوعاً نحوه أيضاً . وأخرج عبد الله بن أحمد فى زوائد المسند ، وابن أبى حاتم ، والطبرانى فى الأوسط ، والحاكم وصححه ، وابن مردويه وابن عساكر عن على بن أبى طالب فى الآية نحوه أيضاً (٣) .

وأخرج ابن جرير عن الضحاک ﴿ الله يعلم ما تحمل كل أنثى ﴾ قال : كل أنثى من خلق الله . وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن سعيد بن جبیر فى الآية قال : يعلم ذكراً هو أو أنثى . ﴿ وما تغيض الأرحام ﴾ قال : هى المرأة ترى الدم فى حملها . وأخرج ابن أبى شيبه وابن جرير وابن المنذر وأبو الشيخ عن مجاهد فى قوله : ﴿ وما تغيض الأرحام ﴾ قال : خروج الدم ، ﴿ وما تزداد ﴾ قال : استمساكه . وأخرج ابن المنذر وابن أبى حاتم عن ابن عباس : ﴿ وما تغيض الأرحام ﴾ قال : أن ترى الدم فى حملها ﴿ وما تزداد ﴾ قال : فى التسعة أشهر . وأخرج ابن أبى حاتم من طريق الضحاک عنه فى الآية قال : ما تزداد على تسعة ، وما تنقص من التسعة . وأخرج ابن المنذر وأبو الشيخ عنه أيضاً فى الآية : ﴿ وما تغيض الأرحام ﴾ قال : السقط ﴿ وما تزداد ﴾ : ما زادت فى الحمل على ما غاضت حتى ولدته تماماً ، وذلك أن من النساء من تحمل عشرة أشهر ، ومنهن من تحمل تسعة أشهر ، ومنهن من تنقص ، فذلك الغيظ والزيادة التى ذكر الله ، وكل ذلك بعلمه تعالى .

وأخرج ابن أبى حاتم عنه أيضاً فى قوله : ﴿ عالم الغيب والشهادة ﴾ قال : السر والعلانية . وأخرج ابن أبى شيبه وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ فى قوله : ﴿ ومن هو مستخف بالليل ﴾ قال : راكب رأسه فى المعاصى . ﴿ وسارب بالنهار ﴾ قال : ظاهر بالنهار بالمعاصى . وأخرج أبو عبيد وابن جرير وابن المنذر وأبو الشيخ عن ابن عباس ﴿ وسارب بالنهار ﴾ قال : الظاهر . وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم عنه فى الآية قال : هو صاحب ريبة مستخف بالليل ، وإذا خرج بالنهار أرى الناس أنه برىء من الإثم .

(١) ابن جرير ٧٢/١٣ وفى سننه الحسن بن الحسين الأنصارى العرفى كان من رؤساء الشيعة . قال عنه أبو حاتم : « لم يكن بصدوق عندهم » . وقال ابن عدى : « لا يشبه حديثه حديث الثقات .. وقد رواه عن معاذ بن مسلم وهو نكرة فلعل الآفة منه » . ميزان الاعتدال ١/٤٨٣ ، ٤٨٤ .

(٢) ابن كثير ٧٠/٤ .

(٣) صححه الحاكم موقوفاً ٣/١٣٠ ، وقال الذهبى : « بل كذب قبيح الله واضعه » وقال الهيثمى فى المجمع ٤٤/٧ : « رواه عبد الله بن أحمد والطبرانى فى الصغير والأوسط ورجال المسند ثقات ، ولم يسم علياً » .

وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم ، والطبراني في الكبير ، وابن مردويه ، وأبو نعيم في الدلائل من طريق عطاء بن يسار، عن ابن عباس أن سبب نزول الآية قدوم عامر بن الطفيل وأربد بن قيس على رسول الله ﷺ في القصة المشهورة وأنه لما أصيب عامر بن الطفيل بالغدة نزل قوله تعالى : ﴿ الله يعلم ما تحمل كل أنثى ﴾ إلى قوله : ﴿ معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله ﴾ قال : المعقبات من أمر الله يحفظون محمداً ﷺ ، ثم ذكر أربد بن قيس وما قتله فقال : ﴿ هو الذي يريكم البرق ﴾ إلى قوله : ﴿ وهو شديد المحال ﴾ (١) .

وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وأبو الشيخ وابن مردويه عن ابن عباس في قوله : ﴿ معقبات ﴾ الآية قال: هذه للنبي ﷺ خاصة . وأخرج ابن أبي حاتم عنه ﴿ يحفظونه من أمر الله ﴾ قال : ذلك الحفظ من أمر الله بأمر الله . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه أيضاً ﴿ من أمر الله ﴾ قال : بإذن الله . وأخرج ابن جرير عن قتادة مثله . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس في الآية قال : ولي السلطان يكون عليه الحراس يحفظونه من بين يديه ومن خلفه ، يقول : يحفظونه من أمرى ، فإنى إذا أردت بقوم سوءاً فلا مرد له . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عنه في الآية قال : الملوك يتخذون الحرس يحفظونه من أمامه ، ومن خلفه ، وعن يمينه ، وعن شماله ، يحفظونه من القتل ، ألم تسمع أن الله يقول : ﴿ وإذا أراد الله بقوم سوءاً فلا مرد له ﴾ أى إذا أراد الله سوءاً لم يغن الحرس عنه شيئاً . وأخرج ابن جرير عن عكرمة في الآية قال : هؤلاء الأمراء . وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال : هم الملائكة تعقب بالليل تكتب على ابن آدم . وأخرج عبد الرزاق والفريابي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه في الآية قال : ملائكة يحفظونه من بين يديه ومن خلفه ، فإذا جاء قدر الله خلوا عنه . وأخرج ابن المنذر وأبو الشيخ عن علي في الآية قال : ليس من عبد إلا ومعه ملائكة يحفظونه من أن تقع عليه حائط ، أو ينزوى في بئر ، أو يأكله سبع ، أو غرق أو حرق ، فإذا جاء القدر خلوا بينه وبين القدر . وقد ورد في ذكر الحفظة الموكلين بالإنسان أحاديث كثيرة مذكورة في كتب الحديث .

﴿ هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ (١٢) وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ (١٣) 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) وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ (١٥) قُلْ مَنْ رَبُّ

(١) الطبراني (١٠٧٦٠) وقال الهيثمي في المجمع ٤٥/٧ : « رواه الطبراني في الأوسط والكبير وفي إسنادهما عبد العزيز بن عمران وهو ضعيف » .

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ قُلْ أَفَاتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ أَنْفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ (١٦) أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَابِيًا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حَلِيبٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلَهُ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ (١٧) لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَى وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ أُولَئِكَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسَابِ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ (١٨) ﴿

لما خوف سبحانه عباده بإنزال ما لا مرد له ، أتبعه بأمور ترجى من بعض الوجوه ، ويخاف من بعضها ، وهى البرق ، والسحاب ، والرعد ، والصاعقة ، وقد مر فى أول البقرة تفسير هذه الألفاظ وأسبابها . وقد اختلف فى وجه انتصاب ﴿خوفا وطمعا﴾ فقيل على المصدرية ، أى لتخافوا خوفاً ولتطمعوا طمعاً . وقيل : على العلة بتقدير إرادة الخوف والطمع ، لثلا يختلف فاعل الفعل المعلن وفاعل المفعول له ، أو على الحالية من البرق ، أو من المخاطبين بتقدير ذوى خوف . وقيل غير ذلك مما لا حاجة إليه . قيل : والمراد بالخوف هو الحاصل من الصواعق ، وبالطمع هو الحاصل فى المطر ، وقال الزجاج : الخوف للمسافر لما يتأذى به من المطر ، والطمع للحاضر ؛ لأنه إذا رأى البرق طمع فى المطر ، الذى هو سبب الخصب ﴿وينشئ السحاب الثقيل﴾ التعريف للجنس ، والواحدة سحابة ، والثقال : جمع ثقيلة ، والمراد أن الله سبحانه يجعل السحاب التى ينشئها ثقلاً بما يجعله فيها من الماء .

﴿ ويسبح الرعد بحمده ﴾ أى يسبح الرعد نفسه بحمد الله ، أى متلبساً بحمده ، وليس هذا بمستبعد ولا مانع من أن ينطقه الله بذلك ﴿ وإن من شىء إلا يسبح بحمده ﴾ [الإسراء : ٤٤] وأما على تفسير الرعد بملك من الملائكة فلا استبعاد فى ذلك ، ويكون ذكره على الأفراد مع ذكر الملائكة بعده لمزيد خصوصية له ، وعناية به . وقيل : المراد : ويسبح سامعو الرعد ، أى يقولون : سبحان الله والحمد لله . ﴿ والملائكة من خيفته ﴾ أى ويسبح الملائكة من خيفة الله سبحانه . وقيل : من خيفة الرعد ، وقد ذكر جماعة من المفسرين أن هؤلاء الملائكة هم أعوان الرعد ، وأن الله سبحانه جعل له أعواناً ﴿ ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء ﴾ من خلقه فيهلكه ، وسياق هذه الأمور هنا للغرض الذى سبقت له الآيات التى قبلها وهى الدلالة على كمال قدرته ﴿ وهم يجادلون فى الله ﴾ الضمير راجع إلى الكفار ، المخاطبين فى قوله : ﴿ هو الذى يريكم البرق ﴾ أى وهؤلاء الكفرة مع هذه الآيات التى أراهم الله يجادلون فى شأن الله

سبحانه فينكرون البعث تارة ، ويستعجلون العذاب أخرى ، ويكذبون الرسل ويعصون الله ، وهذه الجملة في محل نصب على الحال ويجوز أن تكون مستأنفة .

﴿ وهو شديد المحال ﴾ قال ابن الأعرابي: المحال: المكر ، والمكر من الله: التدبير بالحق . وقال النحاس : المكر من الله إيصال المكروه إلى من يستحقه من حيث لا يشعر . وقال الأزهرى : المحال : القوة والشدة ، والميم أصلية وماحلت فلانا محالاً أيناً أشد . وقال أبو عبيد : المحال : العقوبة والمكروه . قال الزجاج : يقال : ماحلته محالاً : إذا قاوته حتى يتبين أيكما أشد وأمحلُّ في اللغة : الشدة . وقال ابن قتيبة : أى شديد الكيد . وأصله من الحيلة جعل الميم كميم المكان ، وأصله من الكون ، ثم يقال : تمكنت . قال الأزهرى : غلط ابن قتيبة أن الميم فيه زائدة، بل هى أصلية ، وإذا رأيت الحرف على مثال فعال أوله ميم مكسورة فهى أصلية ، مثل مهاد وملاك ومراس وغير ذلك من الحروف . وقرأ الأعرج : « وهو شديد المحال » بفتح الميم . وقد فسرت هذه القراءة بالحول . وللصحابة والتابعين فى تفسير المحال هنا أقوال ثمانية : الأول : العداوة . الثانى : الحول . الثالث : الأخذ . الرابع : الحقد . الخامس : القوة . السادس : الغضب . السابع : الهلاك . الثامن : الحيلة .

﴿ له دعوة الحق ﴾ إضافة الدعوة إلى الحق للملابسة ، أى الدعوة للملابسة للحق المختصة به التى لا مدخل للباطل فيها بوجه من الوجوه ، كما يقال : كلمة الحق ، والمعنى : أنها دعوة مجابة واقعة فى موقعها ، لا كدعوة من دونه . وقيل : الحق هو الله سبحانه ، والمعنى : أن لله سبحانه دعوة المدعو الحق ، وهو الذى يسمع فيجيب . وقيل : المراد بدعوة الحق ها هنا : كلمة التوحيد والإخلاص ، والمعنى : لله من خلقه أن يوحده ويخلصوا له . وقيل : دعوة الحق دعاؤه سبحانه عند الخوف فإنه لا يدعى فيه سواه كما قال تعالى : ﴿ ضل من تدعون إلا إياه ﴾ [الإسراء : ٦٧] . وقيل : الدعوة : العبادة فإن عبادة الله هى الحق والصدق . ﴿ والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء ﴾ أى والآلهة الذين يدعونهم - يعنى الكفار - من دون الله - عز وجل - لا يستجيبون لهم بشيء مما يطلبونه منهم كائناً ما كان إلا استجابة كاستجابة الماء لمن بسط كفيه إليه من بعيد فإنه لا يجيبه ؛ لأنه جماد لا يشعر بحاجته إليه ، ولا يدرى أنه طلب منه أن يبلغ فاه ؛ ولهذا قال : ﴿ وما هو ﴾ أى الماء ﴿ ببالغ ﴾ أى ببالغ فيه . قال الزجاج : إلا كما يستجاب للذى يبسط كفيه إلى الماء يدعو الماء إلى فيه ، والماء لا يستجيب . أعلم الله سبحانه أن دعاءهم الأصنام كدعاء العطشان إلى الماء يدعوهم إلى بلوغ فمه ، وما الماء ببالغ . وقيل : المعنى : أنه كباسط كفيه إلى الماء ليقبض عليه فلا يحصل فى كفه شيء منه . وقد ضربت العرب لمن سعى فيما لا يدركه مثلاً بالقبض على الماء كما قال الشاعر (١) :

(١) هو الأحوص : عبد الله بن محمد بن عبد الله ، شاعر أموى ، عاصر جريراً والفرزدق ، مات فى عهد يزيد ابن عبد الملك ، شاعر هجاء وغزل . الأعلام ٤/ ١١٦ .

فَأَصْبَحَتْ مِمَّا كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَهَا
مِنَ الْوُدِّ مِثْلَ الْقَابِضِ الْمَاءِ بِالْيَدِ

وقال الآخر :

ومن يأمن الدنيا يكن مثل قابض   على الماء خائته فزوج الأصابع

وقال الفراء : إن المراد بالماء هنا ماء البئر ؛ لأنها معدن للماء ، وأنه شبهه بمن مد يده إلى البئر بغير رشاء . ضرب الله سبحانه هذا مثلاً لمن يدعو غيره من الأصنام . ﴿ وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ﴾ أى يضل عنهم ذلك الدعاء فلا يجدون منه شيئاً ، ولا ينفعهم بوجه من الوجوه ، بل هو ضائع ذاهب .

﴿ والله يسجد من في السموات والأرض طوعاً وكرها ﴾ إن كان المراد بالسجود معناه الحقيقي ، وهو وضع الجبهة على الأرض للتعظيم مع الخضوع والتذلل ، فذلك ظاهر فى المؤمنين والملائكة ومسلمى الجن . وأما فى الكفار فلا يصح تأويل السجود بهذا فى حقهم فلا بد أن يحمل السجود المذكور فى الآية على معنى : حق لله السجود ووجب ، حتى يناول السجود بالفعل وغيره ، أو يفسر للسجود بالانقياد ، لأن الكفار وإن لم يسجدوا لله فهم منقادون لأمره ، وحكمه فيهم بالصحة والمرض والحياة والموت والفقر والغنى ، ويدل على إرادة هذا المعنى قوله : ﴿ طوعاً وكرها ﴾ فإن الكفار ينقادون كرهاً كما ينقاد المؤمنون طوعاً وهما منتصبان على المصدرية ، أى انقياد طوع وانقياد كره ، أو على الحال ، أى طائعين وكارهين . وقال الفراء : الآية خاصة بالمؤمنين فإنهم يسجدون طوعاً ، وبعض الكفار يسجدون إكراهاً وخوفاً كالمنافقين ، فالآية محمولة على هؤلاء . وقيل : الآية فى المؤمنين ، فمنهم من سجد طوعاً لا يثقل عليه السجود ، ومنهم من يثقل عليه لأن التزام التكليف مشقة ولكنهم يتحملون المشقة إيماناً بالله وإخلاصاً له .

﴿ وظلالهم بالغدو والآصال ﴾ وظلالهم : جمع ظل . والمراد به : ظل الإنسان الذى يتبعه . جعل ساجداً بسجوده حيث صار لازماً له لا ينفك عنه . قال الزجاج وابن الأنبارى : ولا يبعد أن يخلق الله للظلال أفهاماً تسجد بها لله سبحانه ، كما جعل للجبال أفهاماً حتى اشتغلت بتسبيحه ، فظل المؤمن يسجد لله طوعاً ، وظل الكافر يسجد لله كرهاً . وخص الغدو والآصال بالذكر ؛ لأنه يزداد ظهور الظلال فيهما ، وهما ظرف للسجود المقدر ، أى ويسجد ظلالمهم فى هذين الوقتين ، وقد تقدم تفسير الغدو والآصال فى الأعراف . وفى معنى هذه الآية قوله سبحانه : ﴿ أو لم يروا إلى ما خلق الله من شىء يتفياً ظلاله عن اليمين والشمائل سجداً لله وهم داخرون ﴾ [النحل : ٤٨] وجاء بمن فى ﴿ من فى السموات والأرض ﴾ تغليياً للعقلاء على غيرهم ولكون سجود غيرهم تبعاً لسجودهم ، وما يؤيد حمل السجود على الانقياد ما يفيد تقديم ﴿ لله ﴾ على الفعل من الاختصاص ، فإن سجود الكفار لأصنامهم معلوم ، ولا ينقادون لهم كأنقيادهم لله فى الأمور التى يقرون على أنفسهم بأنها من الله كالخلق والحياة والموت ، ونحو ذلك .

﴿ قل من رب السموات والأرض ﴾ : أمر الله سبحانه رسوله أن يسأل الكفار : من رب السموات والأرض؟ ثم لما كانوا يقرون بذلك ويعترفون به كما حكاه الله سبحانه فى قوله : ﴿ ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم ﴾ [الزخرف : ٩] . وقوله ﴿ ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله ﴾ [الزخرف : ٨٧] أمر رسوله ﷺ أن يجيب فقال : ﴿ قل الله ﴾ فكأنه حكى جوابهم وما يعتقدونه ، لأنهم ربما تلعثموا فى الجواب حذراً مما يلزمهم ، ثم أمره بأن يلزمهم الحجة ويبكتهم فقال : ﴿ قل أفأخذتم من دونه أولياء ﴾ والاستفهام للإنكار ، أى إذا كان رب السموات والأرض هو الله كما تقرون بذلك وتعترفون به كما حكاه سبحانه عنكم بقوله : ﴿ قل من رب السموات السبع ورب العرش العظيم ﴾ [المؤمنون : ٨٦] يضررون به غيرهم أو يدفعونه عن أنفسهم فكيف ترجون منهم النفع والضرر وهم لا يملكونهما لأنفسهم ، والجمله فى محل نصب على الحال ، ثم ضرب الله سبحانه لهم مثلاً ، وأمر رسوله ﷺ أن يقوله لهم . فقال : ﴿ قل هل يستوى الأعمى والبصير ﴾ أى هل يستوى الأعمى فى دينه وهو الكافر ، والبصير فيه وهو الموحد . فإن الأول جاهل لما يجب عليه وما يلزمه ، والثانى عالم بذلك . قرأ ابن محيىصن وأبو بكر والأعمش ، وحمزة والكسائى : « أم هل يستوى الظلمات والنور » بالتحية ، وقرأ الباقون بالفوقية ، واختار القراءة الثانية أبو عبيد . والمراد بالظلمات : الكفر ، وبالنور : الإيمان ، والاستفهام للتقريع والتوبيخ ، أى كيف يكونان مستويين وبينهما من التفاوت ما بين الأعمى والبصير ، وما بين الظلمات والنور ؟ ووحد النور وجمع الظلمات ؛ لأن طريق الحق واحدة لا تختلف وطرائق الباطل كثيرة غير منحصرة (١) .

﴿ أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه ﴾ « أم » هى المنقطعة التى بمعنى بل والهمزة ، أى بل أجعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه ، والاستفهام لإنكار الوقوع . قال ابن الأنبارى : معناه : أجعلوا لله شركاء خلقوا مثل ما خلق الله فتشابه خلق الشركاء بخلق الله عندهم ، أى ليس الأمر على هذا حتى يشبه الأمر عليهم ، بل إذا فكروا بعقولهم وجدوا الله هو المتفرد بالخلق ، وسائر الشركاء لا يخلقون شيئاً ، وجمله : ﴿ خلقوا كخلقه ﴾ فى محل نصب صفة لشركاء ، والمعنى : أنهم لم يجعلوا لله شركاء متصفين بأنهم خلقوا كخلقه ﴿ فتشابه ﴾ بهذا السبب ﴿ الخلق عليهم ﴾ حتى يستحقوا بذلك العبادة منهم بل إنما جعلوا له شركاء الأصنام ونحوها ، وهى بمعزل عن أن تكون كذلك . ثم أمره الله سبحانه بأن يوضح لهم الحق ويرشدهم إلى الصواب فقال : ﴿ قل الله خالق كل شىء ﴾ كائناً ما كان ليس لغيره فى ذلك مشاركة بوجه من الوجوه . قال الزجاج : والمعنى : أنه خالق كل شىء مما يصح أن يكون مخلوقاً ترى أنه تعالى خالق كل شىء وهو غير مخلوق ﴿ وهو الواحد ﴾ أى المتفرد بالربوبية ﴿ القهار ﴾ لما عداه فكل ما عداه مريبوب مقهور مغلوب .

(١) فى المطبوعة : « محصورة » ، والصحيح ما أثبتناه من المخطیطة .

ثم ضرب سبحانه مثلاً آخر للحق وذويه ، وللباطل ومنتحليه فقال : ﴿ أنزل من السماء ماء ﴾ أى من جهتها ، والتنكير للتكثير أو للنوعية ﴿ فسالت أودية ﴾ جمع واد وهو كل منفرج بين جبلين أو نحوهما . قال أبو على الفارسي : لا نعلم فاعلاً جمع على أفعله إلا هذا ، وكأنه حمل على فعيل فجمع على أفعله مثل جريب وأجربة ، كما أن فعياً حمل على فاعل ، فجمع على أفعال مثل يتيم وأيتام ، وشريف وأشرف كأصحاب وأنصار فى صاحب وناصر . قال : وفى قوله : ﴿ فسالت أودية ﴾ توسع ، أى سال ماؤها ، قال : ومعنى ﴿ بقدرها ﴾ : بقدر مائها ؛ لأن الأودية ما سالت بقدر أنفسها . قال الواحدي : والقدر مبلغ الشيء ، والمعنى : بقدرها من الماء فإن صغر الوادى قل الماء ، وإن اتسع كثر ، وقال فى الكشف : ﴿ بقدرها ﴾ : بمقدارها الذى يعرف إله أنه نافع للمطور عليهم غير ضار . قال ابن الأنبارى : شبه نزول القرآن الجامع للهدى والبيان بنزول المطر ، إذ نفع نزول القرآن يعم كعموم نفع نزول المطر وشبه الأودية بالقلوب ، إذ الأودية يستكن فيها الماء كما يستكن القرآن والإيمان فى قلوب المؤمنين .

﴿ فاحتمل السيل زيدا رابيا ﴾ الزيد : هو الأبيض المرتفع المنتفخ على وجه السيل ويقال له : الغناء والرغوة ، والرأبى : العالى المرتفع فوق الماء . قال الزجاج : هو الطافى فوق الماء ، وقال غيره : هو الزائد بسبب انتفاخه ، من ربا يربو : إذا زاد ، والمراد من هذا : تشبيه الكفر بالزبد الذى يعلو الماء ، فإنه يضمحل ويعلق بجنبات الوادى وتدفعه الرياح ، فكذلك يذهب الكفر ويضمحل ، وقد تم المثل الأول ، ثم شرع سبحانه فى ذكر المثل الثانى فقال : ﴿ وما يوقدون عليه فى النار ﴾ « من » لابتداء الغاية ، أى ومنه ينشأ زبد مثل زبد الماء ، أوللتبعيض ، بمعنى : وبعضه زبد مثله . والضمير للناس ، أضمر مع عدم سبق الذكر لظهوره ، هذا على قراءة ﴿ يوقدون ﴾ بالتحية ، وبها قرأ حميد وابن محيصن والأعمش وحمزة والكسائى وحفص ، وقرأ الباقون بالفوقية على الخطاب واختار القراءة الأولى أبو عبيد ، والمعنى : وما توقدون عليه فى النار فيذوب من الأجسام المنطوقة الذائبة .

﴿ ابتغاء حلية ﴾ أى لطلب اتخاذ حلية تتزينون بها وتتجملون كالذهب والفضة ﴿ أو متاع ﴾ أى وطلب متاع تتمتعون به من الأواني والآلات المتخذة من الحديد والصفى والنحاس والرصاص ﴿ زبد مثله ﴾ المراد بالزبد هنا الخبث ، فإنه يعلو فوق ما أذيب من تلك الأجسام كما يعلو الزبد على الماء فالضمير فى ﴿ مثله ﴾ يعود إلى ﴿ زبدا رابيا ﴾ وارتفاع ﴿ زبد ﴾ على الابتداء وخبره ﴿ مما يوقدون ﴾ ، ﴿ كذلك يضرب الله الحق والباطل ﴾ أى مثل ذلك الضرب البديع يضرب الله مثل الحق ومثل الباطل ثم شرع فى تقسيم المثل فقال : ﴿ فأما الزبد فيذهب جفاء ﴾ يقال : جفاً الوادى بالهمز جفاء : إذا رمى بالقدر والزبد . قال الفراء : الجفاء : الرمى ، يقال : جفاً الوادى غثاء جفاء : إذا رمى به ، والجفاء بمنزلة الغثاء ، وكذا قال أبو عمرو بن العلاء وحكى أبو عبيدة أنه سمع رؤبة يقرأ : « جفلاً » . قال أبو عبيدة : يقال : أجفلت القدر : إذا قذفت بزبدها ، وأجفلت الريح السحاب : إذا قطعتة ، قال أبو حاتم : لا يقرأ بقراءة رؤبة

لأنه كان يأكل الفأر .

واعلم أن وجه المماثلة بين الزبدتين فى الزبد الذى يحمله السيل ، والزبد الذى يعلو الأجسام المنطرفة ، أن تراب الأرض لما خالط الماء وحمله معه صار زبدًا رايياً فوقه ، وكذلك ما يوقد عليه فى النار حتى يذوب من الأجسام المنطرفة ، فإن أصله من المعادن التى تبت فى الأرض فيخالطها التراب ، فإذا أذيت صار ذلك التراب الذى خالطها خبثًا مرتفعًا فوقها .

﴿ وأما ما ينفع الناس ﴾ منهما وهو الماء الصافى ، والذائب الخالص من الخبث ﴿ فيمكث فى الأرض ﴾ أى يثبت فيها ، أما الماء فإنه يسلك فى عروق الأرض فتنتفع الناس به ، وأما ما أذيت من تلك الأجسام فإنه يصاغ حلية وأمتعة . وهذان مثالان ضربهما الله سبحانه للحق والباطل ، يقول : إن الباطل وإن ظهر على الحق فى بعض الأحوال وعلاه فإن الله سبحانه سيمحقه ويبطله ، ويجعل العاقبة للحق وأهله كالزبد الذى يعلو الماء فيلقيه الماء ويضمحل ، وكخبث هذه الأجسام فإنه وإن علا عليها فإن الكير يقذفه ويدفعه ، فهذا مثل الباطل ، وأما الماء الذى ينفع الناس وينبت المراعى فيمكث فى الأرض ، وكذلك الصفو من هذه الأجسام فإنه يبقى خالصًا لا شوب فيه وهو مثل الحق . قال الزجاج : فمثل المؤمن واعتقاده ، ونفع الإيمان كمثل هذا الماء المنتفع به فى نبات الأرض وحياة كل شىء ، وكمثل نفع الفضة والذهب ، وسائر الجواهر ، لأنها كلها تبقى منتفعًا بها ، ومثل الكافر وكفره كمثل الزبد الذى يذهب جفاء ، وكمثل خبث الحديد وما تخرجه النار من وسخ الفضة والذهب الذى لا ينتفع به ، وقد حكينا عن ابن الأنبارى فيما تقدم أنه شبه نزول القرآن إلى آخر ما ذكرناه فجعل ذلك مثلاً لضربه الله للقرآن . ﴿ كذلك يضرب الله الأمثال ﴾ أى مثل ذلك الضرب العجيب يضرب الله الأمثال فى كل باب لكمال العناية بعباده واللطف بهم ، وهذا تأكيد لقوله : ﴿ كذلك يضرب الله الحق والباطل ﴾ .

ثم بين سبحانه من ضرب له مثل الحق ومثل الباطل من عباده فقال فيمن ضرب له مثل الحق : ﴿ للذين استجابوا لربهم ﴾ أى أجابوا دعوته إذ دعاهم إلى توحيدِهِ وتصديق أنبيائه والعمل بشرائعه ، و ﴿ الحسنى ﴾ صفة موصوف محذوف ، أى المثوبة الحسنى وهى الجنة ، وقال سبحانه فيمن ضرب له مثل الباطل : ﴿ والذين لم يستجيبوا ﴾ لدعوته إلى ما دعاهم إليه ، والموصول مبتدأ وخبره الجملة الشرطية وهى : ﴿ لو أن لهم ما فى الأرض جميعاً ﴾ من أصناف الأموال التى يملكها العباد ويجمعونها بحيث لا يخرج عن ملكهم منها شىء ﴿ ومثله معه ﴾ أى مثل ما فى الأرض جميعاً كائناً معه ومنضمًا إليه ﴿ لا فتدوا به ﴾ أى بمجموع ما ذكر وهو ما فى الأرض ومثله ، والمعنى : ليخلصوا به عما هم فيه من العذاب الكبير والهول العظيم ، ثم بين الله سبحانه ما أعد له فقال : ﴿ أولئك ﴾ يعنى : الذين لم يستجيبوا ﴿ لهم سوء الحساب ﴾ قال الزجاج : لأن كفرهم أحبط أعمالهم . وقال غيره : سوء الحساب المناقشة فيه . وقيل : هو أن يحاسب الرجل بذنبه كله لا يغفر منه شىء ﴿ وماواهم جهنم ﴾ أى مرجعهم

إليها ﴿ وبئس المهاد ﴾ أى المستقر الذى يستقرون فيه ، والمخصوص بالذم محذوف .

وقد أخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن قتادة فى قوله : ﴿ هو الذى يريكم البرق خوفاً وطمعاً ﴾ قال : خوفاً للمسافر يخاف أذاه ومشقته وطمعاً للمقيم يطمع فى رزق الله ويرجو بركة المطر ومنفعته . وأخرج أبو الشيخ عن الحسن قال : خوفاً لأهل البحر ، وطمعاً لأهل البر . وأخرج أبو الشيخ عن الضحاك قال : الخوف ما يخاف من الصواعق ، والطمع : الغيث . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ ، والخرائطى فى مكارم الأخلاق ، والبيهقى فى سننه من طرق عن على بن أبى طالب قال : البرق : مخاريق من نار بأيدى ملائكة السحاب يزجرون به السحاب . وروى عن جماعة من السلف ما يوافق هذا ويخالفه . ولعلنا قد قدمنا فى سورة البقرة شيئاً من ذلك .

وأخرج أحمد عن شيخ من بنى غفار قد صحب رسول الله ﷺ قال سمعت رسول الله ﷺ يقول : « إن الله ينشئ السحاب فتنتطق أحسن النطق وتضحك أحسن الضحك » (١) . قيل : والمراد بنطقها الرعد وبضحكها البرق ، وقد ثبت عند أحمد والترمذى ، والنسائى فى اليوم والليلى ، والحاكم فى مستدركه من حديث ابن عمر قال : كان رسول الله ﷺ إذا سمع الرعد والصواعق قال : « اللهم لا تقتلنا بغضبك ، ولا تهلكنا بعذابك ، وعافنا قبل ذلك » (٢) . وأخرج العقيلي وضعفه ، وابن مردويه عن أبى هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : « ينشئ الله السحاب ثم ينزل فيه الماء فلا شئ أحسن من ضحكك ، ولا شئ أحسن من نطقه ، ومنطقه الرعد وضحكك البرق » . وأخرج ابن مردويه عن جابر بن عبد الله ؛ أن خزيمه بن ثابت ، وليس بالأنصارى ، سأل رسول الله ﷺ عن منشأ السحاب فقال : « إن ملكاً موكلًا يلم القاصية ويلحم الدانية ، فى يده مخراق ، فإذا رفع برقت وإذا زجر رعدت ، وإذا ضرب ضعقت » .

وأخرج أحمد ، والترمذى وصححه ، والنسائى وابن المنذر وابن أبى حاتم ، وأبو الشيخ فى العظمة ، وابن مردويه ، وأبو نعيم فى الدلائل ، والضياء فى المختارة عن ابن عباس قال : أقبلت يهود إلى رسول الله ﷺ فقالوا : يا أبا القاسم ، إنا نسألك عن خمسة أشياء ، فإن أنبأنا بهن عرفنا أنك نبي واتبعناك ، فأخذ عليهم ما أخذ إسرائيل على بنيه إذ قال : ﴿ الله على ما نقول وكيل ﴾ [يوسف : ٦٦] قال : « هاتوا » ، قالوا : أخبرنا عن علامة النبى ؟ قال : « تنام عيناه ولا ينام قلبه » ، قالوا : أخبرنا كيف تؤنث المرأة وكيف تذكر ؟ قال : « يلتقى الماءان فإذا علا ماء الرجل ماء المرأة أذكرت ، وإذا علا ماء المرأة ماء الرجل أنثت » . قالوا : أخبرنا عما حرم إسرائيل على نفسه ؟ قال : « كان يشتكى عرق النساء ، فلم يجد شيئاً

(١) أحمد ٤٣٥/٥ وقال الهيثمى فى المجمع ٢١٦/٢ : « رجال أحمد رجال الصحيح » .

(٢) أحمد ١٠٠/٢ والترمذى فى الدعوات (٣٤٥٠) وقال : « هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه » .

وصححه الحاكم ٢٨٦/٤ ووافقه الذهبى .

بلائمه إلا ألبان كذا وكذا — يعنى الإبل — فحرم لحومها » . قالوا : صدقت ، قالوا : أخبرنا ما هذا الرعد ؟ قال : « ملك من ملائكة الله موكل بالسحاب بيده مخراق من النار يزجر به السحاب يسوقه حيث أمره الله » . قالوا : فما هذا الصوت الذى نسمع ؟ قال : « صوته » . قالوا : صدقت إنما بقيت واحدة وهى التى نتابعك إن أخبرتنا ، إنه ليس من نبي إلا له ملك يأتيه بالخبر ، فأخبرنا من صاحبك ؟ قال : « جبريل » . قالوا : جبريل ذاك ينزل بالخراب والقتال والعذاب ، عدونا ، لو قلت : ميكائيل الذى ينزل بالرحمة والنبات والقطر ، لكان . فأنزل الله : ﴿ قل من كان عدوا لجبريل ﴾^(١) إلى آخر الآية [البقرة: ٩٧] .

وأخرج البخارى فى الأدب المفرد ، وابن أبى الدنيا فى المطر ، وابن جرير عن ابن عباس ؛ أنه كان إذا سمع صوت الرعد قال : سبحان الذى سبحت له^(٢) . وقال : إن الرعد ملك ينطق بالغيث كما ينطق الراعى بغنمه ، وقد روى مثل هذا عنه من طرق . وأخرج ابن أبى حاتم عن أبى هريرة : إن الرعد صوت الملك . وكذا أخرج نحوه أبو الشيخ عن ابن عمر . وأخرج ابن المنذر وابن مردويه عن ابن عباس قال : الرعد ملك اسمه الرعد ، وصوته هذا تسبيحه ، فإذا اشتد زجره احتك السحاب واضطرم من خوفه ، فتخرج الصواعق من بينه . وأخرج ابن أبى حاتم والخرائطى ، وأبو الشيخ فى العظمة عن أبى عمران الجونى قال : إن بحورا من نار دون العرش يكون منها الصواعق . وأخرج أبو الشيخ عن السدى قال : الصواعق نار . وأخرج ابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس ﴿ وهو شديد المحال ﴾ قال : شديد القوة . وأخرج ابن جرير عن على قال : شديد الأخذ .

وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ عنه فى قوله : ﴿ له دعوة الحق ﴾ قال : التوحيد : لا إله إلا الله . وأخرج عبد الرزاق والفريابى وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ ، والبيهقى فى الأسماء والصفات من طرق عن ابن عباس فى قوله : ﴿ دعوة الحق ﴾ قال : شهادة أن لا إله إلا الله . وأخرج ابن جرير عن على فى قوله : ﴿ إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه ﴾ قال : كان الرجل العطشان يمد يده إلى البئر ليرتفع الماء إليه وما هو ببالغه . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس فى الآية قال : هذا مثل المشرك الذى عبد مع الله غيره ، فمثله كمثل الرجل العطشان الذى ينظر إلى خياله فى الماء من بعيد وهو يريد أن يتناوله ولا يقدر عليه .

وأخرج أبو الشيخ عنه فى قوله : ﴿ هل يستوى الأعمى والبصير ﴾ قال : المؤمن والكافر . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عنه أيضا فى قوله : ﴿ أنزل

(١) أحمد ٢٧٤/١ والترمذى فى التفسير (٣١١٧) وقال : « هذا حديث حسن غريب » . والنسائى فى الكبرى فى عشرة النساء (٩٠٧٢) .

(٢) البخارى فى الأدب المفرد (٧٢٢) وابن جرير ٨٣/١٣ .

من السماء ماء ﴿ الآية ، قال : هذا مثل ضربه الله احتملت منه القلوب على قدر يقينها وشكها، فأما الشك فلا ينفع معه العمل وأما اليقين فينفع الله به أهله . وهو قوله : ﴿ فأما الزبد فيذهب جفاء ﴾ وهو الشك ﴿ وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض ﴾ وهو اليقين ، وكما يجعل الحلوى في النار فيؤخذ خالصه ويترك خبثه ، فكذلك يقبل الله اليقين ويترك الشك . وأخرج هؤلاء عنه أيضا ﴿ فسالت أودية بقدرها ﴾ قال: الصغير قدر صغره، والكبير قدر كبره .

﴿ أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَىٰ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ (١٩) الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ (٢٠) وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ (٢١) وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ (٢٢) جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ (٢٣) سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَعِمَّ عُقْبَى الدَّارِ (٢٤) وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ (٢٥) ﴾

الهمزة في قوله : ﴿ أفمن يعلم ﴾ للإنكار على من يتوهم المماثلة بين من يعلم أنما أنزل الله سبحانه إلى رسوله ﷺ من الحق الذي لا شك فيه ولا شبهة وهو القرآن ، وبين من هو أعمى لا يعلم ذلك ، فإن الحال بينهما متباعد جداً كالتباعد الذي بين الماء والزبد ، وبين الخبث والخالص من تلك الأجسام ، ثم بين سبحانه أنه إنما يقف على تفاوت المنزلتين وتباين الرتبتين أهل العقول الصحيحة فقال : ﴿ إنما يتذكر أولو الألباب ﴾ .

ثم وصفهم بهذه الأوصاف المادحة فقال : ﴿ الذين يوفون بعهد الله ﴾ أي بما عقده من العهود فيما بينهم وبين ربهم ، أو فيما بينهم وبين العباد ﴿ ولا ينقضون الميثاق ﴾ الذي وثقوه على أنفسهم وأكدوه بالإيمان ونحوها ، وهذا تعميم بعد التخصيص لأنه يدخل تحت الميثاق كل ما أوجبه العبد على نفسه كالنذور ونحوها ، ويحتمل أن يكون الأمر بالعكس فيكون من التخصيص بعد التعميم على أن يراد بالعهد جميع عهود الله ، وهي أوامره ونواهيه ، التي وصى بها عبيده ، ويدخل في ذلك الالتزامات التي يلزم بها العبد نفسه ، ويراد بالميثاق : ما أخذه الله على عباده حين أخرجهم من صلب آدم في عالم الذر المذكور في قوله سبحانه : ﴿ وإذ أخذ ربك من بنى آدم ﴾ الآية [الأعراف : ١٧١] .

﴿ والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ﴾ ظاهره شمول كل ما أمر الله بصلته ، ونهى عن قطعه من حقوق الله وحقوق عباده ، ويدخل تحت ذلك صلة الأرحام دخولاً أولياً ، وقد

قصره كثير من المفسرين على صلة الرحم ، واللفظ أوسع من ذلك (١) . ﴿ ويخشون ربهم ﴾ خشية تحملهم على فعل ما وجب واجتناب ما لا يحل ﴿ ويخافون سوء الحساب ﴾ وهو الاستقصاء فيه والمناقشة للعبد ، فمن نوقش الحساب عذب (٢) ، ومن حق هذه الخيفة أن يحاسبوا أنفسهم قبل أن يحاسبوا .

﴿ والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم ﴾ قيل : هو كلام مستأنف . وقيل : معطوف على ما قبله ، والتعبير عنه بلفظ المضى للتنبية على أنه ينبغي تحقيقه ، والمراد بالصبر : الصبر على الإتيان بما أمر الله به ، واجتناب ما نهى عنه . وقيل : على الرزايا والمصائب ، ومعنى كون ذلك الصبر لابتغاء وجه الله أن يكون خالصاً له ، لا شائبة فيه لغيره . ﴿ وأقاموا الصلاة ﴾ أى فعلوها فى أوقاتها على ما شرعه الله سبحانه فى أذكراها وأركانها مع الخشوع والإخلاص ، والمراد بها : الصلوات المفروضة . وقيل : أعم من ذلك . ﴿ وأنفقوا مما رزقناهم ﴾ أى أنفقوا بعض ما رزقناهم ، والمراد بالسر : صدقة النفل ، والعلانية : صدقة الفرض . وقيل : السر لمن لم يعرف بالمال ، أو لا يتهم بترك الزكاة ، والعلانية لمن كان يعرف بالمال أو يتهم بترك الزكاة . ﴿ ويدروون بالحسنة السيئة ﴾ أى يدفعون سيئة من أساء إليهم بالإحسان إليه كما فى قوله تعالى : ﴿ ادفع بالتي هى أحسن ﴾ [فصلت : ٣٤] أو يدفعون بالعمل الصالح العمل السيئ ، أو يدفعون الشر بالخير أو المنكر بالمعروف ، أو الظلم بالعفو ، أو الذنب بالتوبة ، ولا مانع من حمل الآية على جميع هذه الأمور . والإشارة بقوله : ﴿ أولئك ﴾ إلى الموصوفين بالصفات المتقدمة ﴿ لهم عقبى الدار ﴾ العقبى مصدر كالعاقبة . والمراد بالدار : الدنيا ، وعقبها : الجنة . وقيل : المراد بالدار : الدار الآخرة ، وعقبها : الجنة للمطيعين ، والنار للعصاة .

﴿ جنات عدن يدخلونها ﴾ بدل من عقبى الدار ، أى لهم جنات عدن ، ويجوز أن يكون مبتدأ وخبره يدخلونها ، والعدن أصله الإقامة ، ثم صار علماً لجنة من الجنان . قال القشيري : وجنات عدن وسط الجنة وقصبتها وسقفها عرش الرحمن ، ولكن فى صحيح البخارى وغيره : « إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ، ومنه تفجر أنهار الجنة » (٣) .

﴿ ومن صلح من آبائهم ﴾ يشمل الآباء والأمهات ﴿ وأزواجهم وذرياتهم ﴾ معطوف على الضمير فى يدخلون وجاز ذلك للفصل بين المعطوف والمعطوف عليه ، أى ويدخلها أزواجهم

(١) عند ابن جرير ٩٤/١٣ : « والذين يصلون الأرحام » . وعند القرطبي ٣٥٣٩/٥ : « ظاهر فى صلة الأرحام وهو قول قتادة وأكثر المفسرين ، وهو مع ذلك يتناول جميع الطاعات » . وعند ابن كثير ٨٥/٤ : « من صلة الأرحام والإحسان إليهم وإلى الفقراء والمحاويج وبذل المعروف » .

(٢) روى البخارى فى الرقاق (٦٥٣٦) عن عائشة عن النبى ﷺ قال : « من نوقش الحساب عذب » .

(٣) أحمد ٣٣٩/١ والبخارى فى التوحيد (٧٤٢٣) والجهاد (٢٧٩٠) والترمذى فى صفة الجنة (٢٥٣٠) .

وذرياتهم ، وذكر الصلاح دليل على أنه لا يدخل الجنة إلا من كان كذلك من قرابات أولئك ، ولا ينفع مجرد كونه من الآباء أو الأزواج ، أو الذرية بدون صلاح ﴿والملائكة يدخلون عليهم من كل باب﴾ أى من جميع أبواب المنازل التى يسكنونها ، أو المراد: من كل باب من أبواب التحف والهدايا من الله سبحانه . ﴿سلام عليكم﴾ أى قائلين : سلام عليكم ، أى سلمتم من الآفات ، أو دامت لكم السلامة ﴿بما صبرتم﴾ أى بسبب صبركم ، وهو متعلق بالسلام ، أى إنما حصلت لكم هذه السلامة بواسطة صبركم ، أو متعلق بعليكم أو بمحذوف ، أى هذه الكرامة بسبب صبركم ، أو بدل ما احتملت من مشاق الصبر ﴿فنعم عقبى الدار﴾ جاء سبحانه بهذه الجملة المتضمنة لمدح ما أعطاهم من عقبى الدار المتقدم ذكرها للترغيب والتشويق .

ثم أتبع أحوال السعداء بأحوال الأشقياء فقال : ﴿والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل﴾ وقد مر تفسير عدم النقض وعدم القطع فعرف منها تفسير النقض والقطع ، ولم يتعرض لنفى الخشية والخوف عنهم وما بعدهما من الأوصاف المتقدمة لدخولها فى النقض والقطع ﴿ويفسدون فى الأرض﴾ بالكفر وارتكاب المعاصى والإضرار بالأنفس والأموال ﴿أولئك﴾ الموصوفون بهذه الصفات الذميمة ﴿لهم﴾ بسبب ذلك ﴿اللعنة﴾ أى الطرد والإبعاد من رحمة الله سبحانه ﴿ولهم سوء الدار﴾ أى سوء عاقبة دار الدنيا وهى النار أو عذاب النار .

وقد أخرج ابن جرير وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن قتادة فى قوله تعالى : ﴿أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق﴾ قال : هؤلاء قوم انتفعوا بما سمعوا من كتاب الله وعقلوه ووعوه ﴿كمن هو أعمى﴾ قال : عن الحق فلا يبصره ولا يعقله . ﴿إنما يتذكر أولو الألباب﴾ فبين من هم ؟ فقال : ﴿الذين يوفون بعهد الله﴾ . وأخرج ابن أبى حاتم عن سعيد بن جبير : ﴿أولو الألباب﴾ قال : من كان له لب ، أى عقل . وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن قتادة ؛ أن الله ذكر الوفاء بالعهد والميثاق فى بضع وعشرين آية من القرآن .

وأخرج الخطيب وابن عساكر عن ابن عباس قال : قال رسول الله ﷺ : « إن البر والصلة ليخفان سوء الحساب يوم القيامة » ، ثم تلا رسول الله ﷺ : ﴿والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب﴾ . وأخرج ابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن سعيد بن جبير فى قوله : ﴿والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل﴾ يعنى : من إيمان بالنبين وبالكتب كلها ﴿ويخشون ربهم﴾ يعنى يخافون من قطيعة ما أمر الله به أن يوصل ﴿ويخافون سوء الحساب﴾ يعنى : شدة الحساب ، وقد ورد فى صلة الرحم وتحريم قطعها أحاديث كثيرة (١) . وأخرج ابن أبى شيبة وابن المنذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن الضحاك

(١) من ذلك ما رواه البخارى فى الأدب (٥٩٨٨) عن أبى هريرة عن النبى ﷺ قال : « إن الرحم شجنة من الرحمن ، فقال الله : من وصلك وصلته ، ومن قطعك قطعته » .

﴿ ويدرؤون بالحسنة السيئة ﴾ قال : يدفعون بالحسنة السيئة .

وأخرج عبد الرزاق والفريابي وابن أبي شيبة وهناد وعبد بن حميد وابن المنذر وأبو الشيخ عن ابن مسعود في قوله : ﴿ جنات عدن ﴾ قال : بطنان الجنة ، يعنى : وسطها . وأخرج عبد بن حميد عن الحسن أن عمر قال لكعب : ما عدن ؟ قال : هو قصر فى الجنة ، لا يدخله إلا نبي أو صديق أو شهيد أو حكم عدل . وأخرج ابن مردويه عن على قال : قال رسول الله ﷺ : « جنة عدن قضيب غرسه الله بيده ثم قال له : كن فكان » . وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد : ﴿ ومن صلح من آبائهم ﴾ قال : من آمن فى الدنيا . وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن أبي عمران الجونى فى قوله : ﴿ سلام عليكم بما صبرتم ﴾ قال : على دينكم ﴿ فنعم عقبى الدار ﴾ قال : نعم ما أعقبكم الله من الدنيا فى الجنة .

وأخرج أحمد والبخاري وابن جرير وابن أبي حاتم وابن حبان وأبو الشيخ وابن مردويه ، والحاكم وصححه ، وأبو نعيم فى الحلية ، والبيهقى فى شعب الإيمان عن عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله ﷺ : « أول من يدخل الجنة من خلق الله فقراء المهاجرين الذين تسد بهم الثغور ، وتتقى بهم المكاره ، ويموت أحدهم وحاجته فى صدره ، لا يستطيع لها قضاء . فيقول الله لمن يشاء من ملائكته : اتوهم فحيوهم ، فتقول الملائكة : ربنا نحن سكان سمائك وخيرتك من خلقك ، أفتأمرنا أن نأتى هؤلاء فنسلم عليهم ؟ قال الله : إن هؤلاء عبادى كانوا يعبدونى ولا يشركون بى شيئاً ، وتسد بهم الثغور ، وتتقى بهم المكاره ، ويموت أحدهم وحاجته فى صدره لا يستطيع لها قضاء ، فتأتيهم الملائكة عند ذلك فيدخلون عليهم من كل باب ﴿ سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار ﴾ » (١) . وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن أبي أمامة : إن المؤمن ليكون متكئاً على أريكة إذا دخل الجنة وعنده سَمَاطَانٌ من خدم ، وعند طرف السَّمَاطين بابٌ مَبُوبٌ فيقبل الملك فيستأذن ، فيقول أقاصى الخدم للذى يليه : ملك يستأذن ، ويقول الذى يليه : ملك يستأذن حتى يبلغ المؤمن ، فيقول : ائذنوا له ، فيقول أقربهم إلى المؤمن : ائذنوا له ، ويقول الذى يليه للذى يليه : ائذنوا له حتى يبلغ أقصاهم الذى عند الباب ، فيفتح له فيدخل ويسلم عليه ، ثم ينصرف . وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس : ﴿ ولهم سوء الدار ﴾ قال : سوء العاقبة .

﴿ اللَّهُ يَسْطُرُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ (٢٦) وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ

(١) أحمد ١٦٨/٢ وابن حبان (٧٣٧٨) وصححه الحاكم ٧١/٢ ووافقه الذهبي ، والبيهقى فى الشعب

(١٠٣٨٠) ط : دار الكتب العلمية ، وفى المطبوعة : « ابن عمر » والصحيح : « ابن عمرو » كما فى مراجع

وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ ﴿٢٧﴾ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ﴿٢٨﴾ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَىٰ لَهُمْ وَحَسَنُ مَّا أَثَابَ ﴿٢٩﴾ كَذَٰلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهَا أُمَمٌ لِّتَتْلُوَ عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابٌ ﴿٣٠﴾ .

لما ذكر الله سبحانه عاقبة المشركين بقوله : ﴿ ولهم سوء الدار ﴾ كان لقائل أن يقول : قد نرى كثيراً منهم قد وفر الله له الرزق وبسط له فيه ، فأجاب عن ذلك بقوله : ﴿ الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ﴾ فقد يبسط الرزق لمن كان كافراً ، ويقتره على من كان مؤمناً ابتلاءً وامتحاناً ، ولا يدل البسط على الكرامة ، ولا القبض على الإهانة . ومعنى يقدر : يضيق ومنه : ﴿ ومن قدر عليه رزقه ﴾ [الطلاق : ٧] أى ضيق . وقيل : معنى يقدر : يعطى بقدر الكفاية ، ومعنى الآية : أنه الفاعل لذلك وحده القادر عليه دون غيره ، ﴿ وفرحوا بالحياة الدنيا ﴾ أى مشركو مكة فرحوا بالدنيا وجهلوا ما عند الله ، قيل : وفى هذه الآية تقديم وتأخير ، والتقدير : الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون فى الأرض وفرحوا بالحياة الدنيا ، فيكون ﴿ وفرحوا ﴾ معطوفاً على يفسدون . ﴿ وما الحياة الدنيا فى الآخرة إلا متاع ﴾ أى ما هى إلا شىء يستمتع به . وقيل : المتاع واحد الأمتعة كالقصة والسكرجة ^(١) ونحوهما . وقيل : المعنى : شىء قليل ذاهب من متع النهار إذا ارتفع فلا بد له من زوال . وقيل : زاد كزاد الراكب يتزود به منها إلى الآخرة .

﴿ ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه ﴾ أى يقول أولئك المشركون من أهل مكة : هلا أنزل على محمد آية من ربه ؟ وقد تقدم تفسير هذا قريباً ، وتكرر فى مواضع ﴿ قل إن الله يضل من يشاء ﴾ أمره الله سبحانه أن يجيب عليهم بهذا وهو أن الضلال بمشيئة الله تعالى ، من شاء أن يضل كما ضل هؤلاء القائلون : ﴿ لولا أنزل عليه آية من ربه ﴾ . ﴿ ويهدى إليه من أناب ﴾ أى ويهدى إلى الحق ، أو إلى الإسلام ، أو إلى جنبه - عز وجل - ﴿ من أناب ﴾ أى من رجع إلى الله بالتوبة ، والإقلاع عما كان عليه ، وأصل الإنابة : الدخول فى نوبة الخير ، كذا قال النيسابورى . ومحل ﴿ الذين آمنوا ﴾ النصب على البدلية من قوله : ﴿ من أناب ﴾ أى أنهم هم الذين هداهم الله وأنابوا إليه ^(٢) ، ويجوز أن يكون : ﴿ الذين آمنوا ﴾ خبر مبتدأ محذوف ، أى هم الذين آمنوا أو منصوب على المدح ﴿ وتطمئن قلوبهم بذكر الله ﴾ أى تسكن وتستأنس بذكر الله سبحانه باستتھم كتلاوة القرآن ، والتسبيح ،

(١) السكرجة - بضم السين والكاف والراء مع التشديد - : إناء صغير يؤكل فيه الشىء القليل ، وهى فارسية .

لسان العرب ٣٧٦/٤ .

(٢) الإنابة : الرجوع إلى الله بالتوبة . لسان العرب ٧٧٥/١ .

والتحميد ، والتكبير ، والتوحيد ، أو بسماع ذلك من غيرهم ، وقد سمي سبحانه القرآن ذكراً قال : ﴿ وهذا ذكر مبارك أنزلناه ﴾ [الأنبياء : ٥٠] ، وقال : ﴿ إنا نحن نزلنا الذكر ﴾ [الحجر : ٩] قال الزجاج: أى إذا ذكر الله وحده آمنوا به غير شاكين بخلاف من وصف بقوله : ﴿ وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة ﴾ [الزمر : ٤٥] تطمئن قلوبهم بتوحيد الله . وقيل : المراد بالذكر هنا: الطاعة . وقيل : بوعد الله . وقيل : بالحلف بالله ، فإذا حلف خصمه بالله سكن قلبه . وقيل : بذكر رحمته . وقيل : بذكر دلالة الدالة على توحيد الله ﴿ ألا بذكر الله ﴾ وحده دون غيره ﴿ تطمئن القلوب ﴾ والنظر فى مخلوقات الله سبحانه وبدائع صنعه ، وإن كان يفيد طمأنينة فى الجملة ، لكن ليست كهذه الطمأنينة ، وكذلك النظر فى المعجزات من الأمور التى لا يطيقها البشر ، فليس إفادتها للطمأنينة كإفادة ذكر الله ؛ فهذا وجه ما يفيد هذا التركيب من القصر .

﴿ الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب ﴾ الموصول مبتدأ خبره الجملة الدعائية ، وهى طوبى لهم على التأويل المشهور ، ويجوز أن يكون الموصول بدلاً من القلوب على حذف مضاف ، أى قلوب الذين آمنوا . قال أبو عبيدة والزجاج وأهل اللغة : طوبى فُعُلى من الطيب . قال ابن الأنبارى : وتأويلها : الحال المستطابة . وقيل : طوبى شجرة فى الجنة . وقيل : هى الجنة . وقيل : هى البستان بلغة الهند . وقيل : معنى ﴿ طوبى لهم ﴾ : حسنى لهم . وقيل : خير لهم . وقيل : كرامة لهم . وقيل : غبطة لهم . قال النحاس : وهذه الأقوال متقاربة ، والأصل : طيبى ، فصارت الياء واواً لسكونها وضم ما قبلها ، واللام فى لهم للبيان ، مثل : سقياً لك ورعيّاً لك . وقرئ : ﴿ حسن مآب ﴾ بالنصب والرفع ، من آب إذا رجع ، أى وحسن مرجع ، وهو الدار الآخرة .

﴿ كذلك أرسلناك فى أمة قد خلت من قبلها أُمم ﴾ أى مثل ذلك الإرسال العظيم الشأن المشتمل على المعجزة الباهرة، أرسلناك يا محمد . وقيل : شبه الإنعام على من أرسل إليه محمد ﷺ بالإنعام على من أرسل إليه الأنبياء قبله . ومعنى ﴿ فى أمة قد خلت من قبلها أُمم ﴾ : فى قرن قد مضت من قبله قرون ، أو فى جماعة من الناس قد مضت من قبلها جماعات ﴿ لتتلوا عليهم الذى أوحينا إليك ﴾ أى لتقرأ عليهم القرآن والحال أنهم ﴿ يكفرون بالرحمن ﴾ أى بالكثير الرحمة لعباده ، ومن رحمته لهم : إرسال الرسل إليهم ، وإنزال الكتب عليهم كما قال سبحانه : ﴿ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ﴾ [الأنبياء : ١٠٧] ، وجملة : ﴿ قل هو ربي ﴾ مستأنفة بتقدير سؤال ، كأنهم قالوا : وما الرحمن ؟ فقال سبحانه : ﴿ قل ﴾ يا محمد : ﴿ هو ربي ﴾ أى خالقى ﴿ لا إله إلا هو ﴾ أى لا يستحق العبادة له والإيمان به سواه ﴿ عليه توكلت ﴾ فى جميع أمورى ﴿ وإليه ﴾ لا إلى غيره ﴿ متاب ﴾ أى توبتى ، وفيه تعريض بالكفار ، وحث لهم على الرجوع إلى الله ، والتوبة من الكفر ، والدخول فى الإسلام .

وقد أخرج ابن جرير وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن عبد الرحمن بن سابط فى قوله :

﴿ وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ﴾ قال : كزاد الراعى يزوده أهله الكف من التمر أو الشيء من الدقيق ، أو الشيء يشرب عليه اللبن . وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس فى الآية قال : كان الرجل يخرج فى الزمان الأول فى إبله أو غنمه ، فيقول لأهله : متعونى فيمتعونه فلفة الخبز أو التمر . فهذا مثل ضربه الله للدنيا . وأخرج الترمذى وصححه عن عبد الله بن مسعود قال : نام رسول الله ﷺ على حصير فقام وقد أثر فى جنبه ، فقلنا : يا رسول الله ، لو اتخذنا لك ؟ فقال : « ما لى وللدنيا ، ما أنا فى الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها » (١) . وأخرج مسلم والترمذى والنسائى وابن ماجه عن المستورد قال : قال رسول الله ﷺ : « ما الدنيا فى الآخرة إلا كمثل ما يجعل أحدكم أصبعه هذه فى اليم ، فلينظر بم يرجع ؟ » وأشار بالسبابة (٢) .

وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن قتادة فى قوله : ﴿ وتطمئن قلوبهم بذكر الله ﴾ قال : هشت إليه واستأنست به . وأخرج أبو الشيخ عن السدى فى الآية قال : إذا حلف لهم بالله صدقوا . ﴿ ألا بذكر الله تطمئن القلوب ﴾ قال : تسكن . وأخرج ابن أبى شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد فى الآية قال : بمحمد وأصحابه . وأخرج أبو الشيخ عن أنس قال : قال رسول الله ﷺ لأصحابه حين نزلت هذه الآية : ﴿ ألا بذكر الله تطمئن القلوب ﴾ : « هل تدرون ما معنى ذلك ؟ » قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : « من أحب الله ورسوله وأحب أصحابى » .

وأخرج ابن مردويه عن على أن رسول الله ﷺ لما نزلت هذه الآية : ﴿ ألا بذكر الله تطمئن القلوب ﴾ قال : «ذاك من أحب الله ورسوله ، وأحب أهل بيتى صادقاً غير كاذب ، وأحب المؤمنين شاهداً وغائباً ، ألا بذكر الله يتحابون » .

وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس فى قوله : ﴿ طوبى لهم ﴾ قال : فرح وقررة عين . وأخرج ابن أبى شيبة وهناد وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن عكرمة فى قوله : ﴿ طوبى لهم ﴾ قال : نعم ما لهم . وقد روى عن جماعة من السلف نحو ما قدمنا ذكره من الأقوال والأرجح تفسير الآية بما روى مرفوعاً إلى النبى ﷺ . كما أخرجه أحمد وابن جرير وابن أبى حاتم وابن حبان والطبرانى وابن مردويه والبيهقى عن عتبة ابن عبد قال : جاء أعرابى إلى رسول الله ﷺ فقال : يا رسول الله ، فى الجنة فاكهة ؟ قال : « نعم فيها شجرة تدعى طوبى » الحديث (٣) . وأخرج أحمد وأبو يعلى وابن جرير وابن أبى

(١) الترمذى فى الزهد (٢٣٧٧) وقال : « هذا حديث حسن صحيح » وابن ماجه فى الزهد (٤١٠٩) .

(٢) مسلم فى الجنة (٢٨٥٨ / ٥٥) والترمذى فى الزهد (٢٣٢٣) وقال : « هذا حديث حسن صحيح » وابن ماجه فى الزهد (٤١٠٨) .

(٣) أحمد ١٨٣/٤ وابن جرير ١٠٠/١٣ وابن حبان (٧٣٧١) والطبرانى ١٧/١٢٦ (٣١٢) وقال الهيمى فى المجمع ٤١٢/١ . « وفيه عامر بن زياد البكالى وقد ذكره ابن أبى حاتم ولم يجرحه ولم يوثقه وبقية رجاله ثقات » وقال ابن كثير فى البداية ١٥٧/٢ : « قال الحافظ الضياء : لا أعلم لهذا الإسناد علة » .

حاتم وابن حبان والخطيب في تاريخه عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله ﷺ ؛ أن رجلاً قال: يا رسول الله ، طوبى لمن رآك وآمن بك ، قال: « طوبى لمن آمن بى ورأى ، ثم طوبى ثم طوبى ثم طوبى لمن آمن بى ولم يرنى » ، فقال رجل : وما طوبى ؟ قال : « شجرة فى الجنة مسير مائة عام ، ثياب أهل الجنة تخرج من أكامها » الحديث (١) . وفى الباب أحاديث وآثار عن السلف، وقد ثبت فى الصحيحين وغيرهما من حديث أنس قال: قال رسول الله ﷺ : « وفى الجنة شجرة يسير الراكب فى ظلها مائة سنة ، اقرؤوا إن شئتم : ﴿ وظل ممدود ﴾ (٢) [الواقعة: ٣٠] ، وفى بعض الألفاظ : إنها شجرة الخلد . وأخرج أبو الشيخ عن السدى ﴿وحسن مآب ﴾ قال : حسن منقلب . وأخرج ابن جرير عن الضحاك مثله .

وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم عن قتادة فى قوله : ﴿ وهم يكفرون بالرحمن ﴾ قال : ذكر لنا أن رسول الله ﷺ زمن الحديبية حين صالح قريشاً كتب فى الكتاب : بسم الله الرحمن الرحيم ، فقالت قريش : أما الرحمن فلا نعرفه ، وكان أهل الجاهلية يكتبون باسمك اللهم ، فقال أصحابه: دعنا نقاتلهم ، فقال : « لا ، ولكن اكتبوا كما يريدون » (٣) . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن جريج فى هذه الآية نحوه . وأخرج ابن أبى حاتم عن مجاهد ﴿وإليه متاب﴾ قال : توبتى .

﴿ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كَلِمَ بِهِ الْمَوْتَى بَل لِّلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا أَفَلَمْ يَأْسِ الَّذِينَ آمَنُوا أَن لَّو يَشَاءُ اللَّهُ لَهْدَى النَّاسَ جَمِيعًا وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ (٣١) وَلَقَدْ اسْتَهْزَى بِرَسُولٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمَلْتَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ (٣٢) أَفَمَن هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُل سَمُّوهُمْ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ بظَاهِرٍ مِّن الْقَوْلِ بَل زَيْنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرَهُمْ وَصَدُّوا عَنِ السَّبِيلِ وَمَن يُضِلِّ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن هَادٍ (٣٣) لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلِعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ وَمَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَن وَاقٍ (٣٤) مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وَعَدَ الْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ أُكْلُهَا دَائِمٌ وَظِلُّهَا تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوْا وَعُقْبَى الْكَافِرِينَ النَّارُ (٣٥) ﴾ .

(١) أحمد ٧١ / ٣ وأبو يعلى (١٣٧٤) وإسناده ضعيف ، وابن جرير ١٠١ / ١٣ وابن حبان (٧١٨٦) ولم يذكر إلا شطره الأول .

(٢) أحمد ١١٠ / ٣ ، ١٣٥ ، ١٦٤ ، ١٨٥ ، ٢٠٧ ، ٢٣٤ والبخارى فى بدء الخلق (٣٢٥١) ومسلم فى الجنة (٢٨٢٦ / ٦ ، ٧) والترمذى فى التفسير (٣٢٩٢) وقال : « هذا حديث حسن صحيح » ورواية مسلم عن أبى

هريرة .

(٣) ابن جرير ١٠١ / ١٣ .

قوله : ﴿ ولو أن قرآنا سيرت به الجبال ﴾ قيل : هذا متصل بنوا . ﴿ لولا أنزل عليه آية من ربه ﴾ وأن جماعة من الكفار سألوا رسول الله ﷺ أن يسير لهم جبال مكة حتى تنفسح فإنها أرض ضيقة ، فأمره الله سبحانه بأن يجيب عليهم بهذا الجواب المتضمن لتعظيم شأن القرآن ، وفساد رأى الكفار حيث لم يقنعوا به وأصروا على تعنتهم وطلبهم . ما لو فعله الله سبحانه لم يبق ما تقتضيه الحكمة الإلهية ، من عدم إنزال الآيات التي يؤمن عندها جميع العباد^(١) ، ومعنى ﴿ سيرت به الجبال ﴾ أى بإنزاله وقراءته فسارت عن محل استقرارها ﴿ أو قطعت به الأرض ﴾ أى صدعت حتى صارت قطعاً متفرقة ﴿ أو كلم به الموتى ﴾ أى صاروا أحياء بقراءته عليهم ، فكانوا يفهمونه عند تكليمهم به كما يفهمه الأحياء .

وقد اختلف فى جواب « لو » ماذا هو ؟ فقال الفراء : هو محذوف ، وتقديره : لكان هذا القرآن ، وروى عنه أنه قال : إن الجواب : لكفروا بالرحمن ، أى لو فعل بهم هذا لكفروا بالرحمن ، وقيل : جوابه لما آمنوا ، كما سبق فى قوله : ﴿ ما كانوا^(٢) ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ﴾ [الأنعام : ١١١] وقيل : الجواب متقدم وفى الكلام تقديم وتأخير ، أى وهم يكفرون بالرحمن لو أن قرآنا إلى آخره . وكثيراً ما تحذف العرب جواب « لو » إذا دل عليه سياق الكلام ، ومنه قول امرئ القيس :

فَلَوْ أَنَّهَا نَفْسٌ تَمُوتُ جَمِيعَةً   وَلَكِنَّهَا نَفْسٌ تَسَاقَطُ أَنْفُسًا

أى لهان على ذلك . ﴿ بل لله الأمر جميعاً ﴾ أى لو أن قرآناً فعل به ذلك لكان هذا القرآن ، ولكن لم يفعل بل فعل ما عليه الشأن الآن ، فلو شاء أن يؤمنوا لآمنوا ، وإذا لم يشأ أن يؤمنوا لم ينفع تسيير الجبال وسائر ما اقترحوه من الآيات ، فالإضراب متوجه إلى ما يؤدي إليه كون الأمر لله سبحانه ، ويستلزمه من توقف الأمر على ما تقتضيه حكمته ومشيته ، ويدل على أن هذا هو المعنى المراد من ذلك قوله : ﴿ أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعاً ﴾ قال الفراء : قال الكلبي : ﴿ أفلم ييأس ﴾ بمعنى : أفلم يعلم وهى لغة النخع . قال فى الصحاح : وقيل : هى لغة هوازن ، وبهذا قال جماعة من السلف . قال أبو عبيدة : أفلم يعلموا ويتبينوا ، قال الزجاج : وهو مجاز لأن اليأس من الشيء عالم بأنه لا يكون ، نظيره استعمال الرجاء فى معنى الخوف ، والنسيان فى الترك لتضمنهما إياهما ، ويؤيده قراءة على وابن عباس وجماعة : « أفلم يتبين » ، ومن هذا قول رباح بن عدي :

أَلَمْ يَيْئَسِ الْأَقْوَامُ أَنِّي أَنَا ابْنُهُ   وَإِنْ كُنْتُ عَنْ أَرْضِ الْعَشِيرَةِ نَائِبًا

أى لم يعلم ، وأنشد فى هذا أبو عبيدة قول مالك بن عوف النضرى :

أَقُولُ لَهُمْ بِالشَّعْبِ إِذْ يَأْسِرُونَنِي   أَلَمْ تَيَّأَسُوا أَنِّي ابْنُ فَارِسٍ زَهْدَمِ

(١) ابن جرير ١٠٢/١٣ .

(٢) فى المخطوطة : « وما كانوا » ، والصواب ما أثبتناه .

أى لم تعلموا ، فمعنى الآية على هذا: أفلم يعلم الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعاً من غير أن يشاهدوا الآيات . وقيل : إن الإيأس على معناه الحقيقى ، أى أفلم ييأس الذين آمنوا من إيمان هؤلاء الكفار لعلمهم أن الله تعالى لو أراد هدايتهم لهداهم ؛ لأن المؤمنين تمنوا نزول الآيات التى اقترحها الكفار طمعاً فى إيمانهم ﴿ ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة ﴾ هذا وعيد للكفار على العموم ، أو لكفار مكة على الخصوص ، أى لا يزال الذين كفروا تصيبهم بسبب ما صنعوا من الكفر والتكذيب للرسول قارعة ، أى داهية تفجؤهم يقال : قرعه الأمر: إذا أصابه ، والجمع قوارع ، والأصل فى القرع: الضرب. قال الشاعر^(١) :

أفنى تلادى وما جمعت من نشب   قرع القراقير أفواه الأباريق

والمعنى : أن الكفار لا يزالون كذلك حتى تصيبهم داهية مهلكة من قتل أو أسر ، أو جذب أو نحو ذلك من العذاب ، وقد قيل : إن القارعة : النكبة . وقيل : الطلائع والسرايا ، ولا يخفى أن القارعة تطلق على ما هو أعم من ذلك ﴿ أو تحل ﴾ أى القارعة ﴿ قريباً من دارهم ﴾ فيفزعون منها ، ويشاهدون من آثارها ما ترجف له قلوبهم ، وترعد منه بوادرهم . وقيل : إن الضمير فى : ﴿ تحل ﴾ للنبي ﷺ ، والمعنى : أو تحل أنت يا محمد قريباً من دارهم محاصراً لهم آخذاً بمخانتهم كما وقع منه ﷺ لأهل الطائف . ﴿ حتى يأتى وعد الله ﴾ وهو موتهم ، أو قيام الساعة عليهم ، فإنه إذا جاء وعد الله المحتوم حل بهم من عذابه ما هو الغاية فى الشدة . وقيل : المراد بوعد الله هنا : الإذن منه بقتال الكفار ، والأول أولى ﴿ إن الله لا يخلف الميعاد ﴾ فما جرى به وعده فهو كائن لا محالة .

﴿ ولقد استهزئ برسلى من قبلك فأملت للذين كفروا ﴾ التنكير فى رسل للتكثير ، أى برسلى كثيرة ، والإملاء : الإهمال . وقد مر تحقيقه فى الأعراف ﴿ ثم أخذتهم ﴾ بالعذاب الذى أنزلته بهم ﴿ فكيف كان عقاب ﴾ الاستفهام للتقريع والتهديد ؛ أى فكيف كان عقابى لهؤلاء الكفار الذين استهزؤوا بالرسول ، فأملت لهم ثم أخذتهم .

ثم استفهم سبحانه استفهاماً آخر للتوبيخ والتقريع يجرى مجرى الحجاج للكفار واستركاء صنعهم والإزراء عليهم ، فقال : ﴿ أفمن هو قائم على كل نفس ﴾ القائم : الحفيظ والمتولى للأمور ، وأراد سبحانه نفسه ، فإنه المتولى لأمر خلقه المدبر لأحوالهم بالآجال والأرزاق وإحصاء الأعمال على كل نفس من الأنفس كائنة ما كانت . والجواب محذوف ، أى أفمن هو بهذه الصفة كمن ليس بهذه الصفة من معبوداتكم التى لا تنفع ولا تضر . قال الفراء : كأنه فى المعنى : أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت كشركايم الذين اتخذوهم من دون الله .

(١) هو المغيرة بن عبد الله الأسدى لقب بالأقيشر؛ لأنه كان أحمر الوجه أقشر وكان يغضب من هذا اللقب . عرفه الأمدى بصاحب الشراب لقوله هذا البيت ، ولد فى الجاهلية ونشأ فى الإسلام وقتل أيام عبد الملك بن مروان . الأعلام ٧/ ٢٧٧ .

والمراد من الآية إنكار المماثلة بينهما . وقيل : المراد بمن هو قائم على كل نفس : الملائكة الموكلون ببني آدم ، والأول أولى ، وجملة : ﴿ وجعلوا لله شركاء ﴾ معطوفة على الجواب المقدر مبينة له أو حالية بتقدير قد ، أى وقد جعلوا ، أو معطوفة على ﴿ ولقد استهزئ ﴾ أى استهزؤوا وجعلوا ﴿ قل سموهم ﴾ أى قل : يا محمد : جعلتم له شركاء فسموهم من هم ؟ وفى هذا تبكيت لهم وتوبيخ ؛ لأنه إنما يقال هكذا فى الشيء المستحقر الذى لا يستحق أن يلتفت إليه فيقال : سمه إن شئت ، يعنى أنه أحقر من أن يسمى . وقيل : إن المعنى سموهم بالآلهة كما تزعمون ، فيكون ذلك تهديدا لهم ﴿ أم تثنون ﴾ أى بل أتثنون الله ﴿ بما لا يعلم فى الأرض ﴾ من الشركاء الذين تعبدونهم مع كونه العالم بما فى السموات والأرض ﴿ أم بظاهر من القول ﴾ أى بل أتمنونهم شركاء بظاهر من القول من غير أن تكون له حقيقة ، وقيل : المعنى : قل لهم : أتثنون الله بباطن لا يعلمه أم بظاهر يعلمه ؟ فإن قالوا بباطن لا يعلمه فقد جاؤوا بدعوى باطلة ، وإن قالوا بظاهر يعلمه فقل لهم : سموهم ، فإذا سماوا اللات والعزى ونحوهما ، فقل لهم : إن الله لا يعلم نفسه شريكاً ، وإنما خص الأرض بنفى الشريك عنها ، وإن لم يكن له شريك فى غير الأرض ، لأنهم ادعوا له شريكاً فى الأرض . وقيل : معنى ﴿ أم بظاهر من القول ﴾ : أم بزائل من القول باطل ، ومنه قول الشاعر :

أَعْيَرْتَنَا أَلْبَانَهَا وَلُحُومَهَا   وَذَلِكَ عَارٌ يَابِن رِيْطَةَ ظَاهِرُ

أى زائل باطل . وقيل : بكذب من القول . وقيل : معنى ﴿ بظاهر من القول ﴾ : بحجة من القول ظاهرة على زعمهم ﴿ بل زين للذين كفروا مكرهم ﴾ أى ليس لله شريك ، بل زين للذين كفروا مكرهم . وقرأ ابن عباس : « زين » على البناء للفاعل على أن الذى زين لهم ذلك هو مكرهم . وقرأ من عداه بالبناء للمفعول ، والمزين هو الله سبحانه ، أو الشيطان ، ويجوز أن يسمى المكر كفرة ؛ لأن مكرهم برسول الله ﷺ كان كفرة . وأما معناه الحقيقى فهو الكيد ، أو التمويه بالأباطيل ﴿ وصدوا عن السبيل ﴾ قرأ حمزة والكسائى وعاصم : ﴿ صدوا ﴾ على البناء للمفعول ، أى صداهم الله ، أو صداهم الشيطان ، وقرأ الباقون على البناء للفاعل ، أى صدوا غيرهم ، واختار هذه القراءة أبو حاتم ، وقرأ يحيى بن وثاب بكسر الصاد . ﴿ ومن يضل الله فما له من هاد ﴾ أى يجعله ضالاً وتقتضى مشيئته إضلاله فما له من هاد يهديه إلى الخير ، قرأ الجمهور : ﴿ هاد ﴾ من دون إثبات الياء على اللغة الكثيرة الفصيحة ، وقرئ بإثباتها على اللغة القليلة . ثم بين سبحانه ما يستحقونه فقال : ﴿ لهم عذاب فى الحياة الدنيا ﴾ بما يصابون به من القتل والأسر وغير ذلك . ﴿ ولعذاب الآخرة أشق ﴾ عليهم من عذاب الحياة الدنيا ﴿ وما لهم من الله من واق ﴾ يقيهم عذابه ، ولا عاصم يعصمهم منه .

ثم لما ذكر سبحانه مما يستحقه الكفار من العذاب فى الأولى والأخرى ، ذكر ما أعده

للمؤمنين فقال : ﴿ مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار ﴾ أى صفتها العجيبة الشأن التي هى فى الغرابة كالمثل . قال ابن قتيبة : المثل الشبه فى أصل اللغة ، ثم قد يصير بمعنى صورة الشيء وصفته ، يقال : مثلت لك كذا ، أى صورته ووصفته ، فأراد هنا بمثل الجنة صورتها وصفتها ، ثم ذكرها فقال : ﴿ تجري من تحتها الأنهار ﴾ وهو كالتفسير للمثل . قال سيبويه : وتقديره فيما قصصنا عليك مثل الجنة ، وقال الخليل وغيره : إن ﴿ مثل الجنة ﴾ مبتدأ ، والخبر : ﴿ تجري ﴾ . وقال الزجاج : إنه تمثيل للغائب بالشاهد ، ومعناه مثل الجنة جنة تجري من تحتها الأنهار . وقيل : إن فائدة الخبر ترجع إلى : ﴿ أكلها دائم ﴾ أى لا ينقطع ، ومثله قوله سبحانه : ﴿ لا مقطوعة ولا ممنوعة ﴾ [الواقعة : ٣٣] وقال الفراء : المثل مقحم للتأكيد ، والمعنى : الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار ، والعرب تفعل ذلك كثيراً ﴿ وظلها ﴾ أى كذلك دائم لا يتقلص ولا تنسخه الشمس . والإشارة بقوله : ﴿ تلك ﴾ إلى الجنة الموصوفة بالصفات المتقدمة ، وهو مبتدأ خبره : ﴿ عقبى الذين اتقوا ﴾ أى عاقبة الذين اتقوا المعاصى ، ومنتهى أمرهم . ﴿ وعقبى الكافرين النار ﴾ ليس لهم عاقبة ولا منتهى إلا ذلك .

وقد أخرج الطبرانى وأبو الشيخ عن ابن عباس قال : قالوا للنبي ﷺ : إن كان كما تقول فأرنا أشياخنا الأول من الموتى نكلمهم ، وأفسح لنا هذه الجبال جبال مكة التي قد ضمتنا ، فنزلت : ﴿ ولو أن قرآنا سيرت به الجبال ﴾ الآية^(١) . وأخرج ابن أبى حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه عن عطية العوفى قال : قالوا لمحمد ﷺ : لو سيرت لنا جبال مكة حتى تتسع فنحرت فيها ، أو قطعت لنا الأرض كما كان سليمان يقطع لقومه بالريح ، أو أحييت لنا الموتى ، كما كان يحيى عيسى الموتى لقومه ، فأنزل الله : ﴿ ولو أن قرآنا سيرت به الجبال ﴾ الآية إلى قوله : ﴿ أفلم ييأس الذين آمنوا ﴾ قال : أفلم يتبين الذين آمنوا ، قالوا : هل تروى هذا الحديث عن أحد من أصحاب النبي ﷺ ؟ قال : عن أبى سعيد الخدرى عن النبي ﷺ . وأخرجه أيضاً ابن أبى حاتم قال : حدثنا أبو زرعة حدثنا منجاب بن الحرث ، أخبرنا بشر بن عمارة ، حدثنا عمر ابن حسان عن عطية العوفى فذكره . وأخرج ابن جرير وابن مردويه من طريق العوفى عن ابن عباس نحوه مختصراً . وأخرج أبو يعلى ، وأبو نعيم فى الدلائل ، وابن مردويه عن الزبير ابن العوام فى ذكر سبب نزول الآية نحو ما تقدم مطولاً^(٢) . وأخرج ابن إسحاق وابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله : ﴿ بل لله الأمر جميعاً ﴾ لا يصنع من ذلك إلا ما يشاء ولم يكن ليفعل . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن ابن عباس ﴿ أفلم ييأس ﴾

(١) الطبرانى (١٢٦١٧) وقال الهيثمى فى المجمع ٤٦/٧ : « وفيه قابوس بن أبى ظبيان وهو ضعيف ، وقد وثق » .

(٢) أبو يعلى (٦٧٩) وإسناده ضعيف .

يقول : يعلم . وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ من طريق أخرى عنه نحوه . وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن أبي العالية . ﴿ أفلم يياس ﴾ قال : قد يشس الذين آمنوا أن يهدوا ولو شاء الله لهدى الناس جميعا .

وأخرج الفريابي وابن جرير وابن مردويه عن ابن عباس فى قوله : ﴿ تصيبهم بما صنعوا قارعة ﴾ قال : السرايا . وأخرج الطيالسى وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه ، والبيهقى فى الدلائل عنه نحوه ، وزاد : ﴿ أو تحل قريبا من دارهم ﴾ قال : أنت يا محمد حتى يأتى وعد الله ، قال : فتح مكة . وأخرج ابن مردويه عن أبى سعيد نحوه . وأخرج عبد بن حميد وابن أبى حاتم عن ابن عباس ﴿ قارعة ﴾ قال : نكبة . وأخرج ابن جرير وابن مردويه من طريق العوفى عنه قارعة ، قال : عذاب من السماء ﴿ أو تحل قريبا من دارهم ﴾ يعنى : رسول الله ﷺ بهم وقتاله آباءهم .

وأخرج ابن جرير وابن مردويه عنه أيضاً فى قوله : ﴿ أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت ﴾ قال : يعنى بذلك : نفسه . وأخرج ابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن عطاء فى الآية قال : الله تعالى قائم بالقسط والعدل على كل نفس . وأخرج ابن أبى شيبه وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد فى قوله : ﴿ أم بظاهر من القول ﴾ قال : الظاهر من القول : هو الباطل .

وأخرج ابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن عكرمة فى قوله : ﴿ مثل الجنة ﴾ قال : نعت الجنة ، ليس للجنة مثل . وأخرج ابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن إبراهيم التيمى فى قوله : ﴿ أكلها دائم ﴾ قال : لذاتها دائمة فى أفواههم .

﴿ وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَنْ يُنْكِرُ بَعْضَهُ قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ إِلَيْهِ أَدْعُو وَإِلَيْهِ مَآبِ (٣٦) وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا وَلَئِنْ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ (٣٧) وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ (٣٨) يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ (٣٩) ﴾ .

اختلف المفسرون فى تفسير الكتاب المذكور ، فقيل : هو التوراة والإنجيل ، والذين يفرحون بما أنزل إلى رسول الله ﷺ هم من أسلم من اليهود والنصارى . وقيل : الذين يفرحون هم أهل الكتابين لكون ذلك موافقاً لما فى كتبهم مصداقاً له ، فعلى الأول يكون المراد بقوله : ﴿ ومن الأحزاب من ينكر بعضه ﴾ : من لم يسلم من اليهود والنصارى ، وعلى الثانى يكون المراد به : المشركين من أهل مكة ومن يماثلهم . أو يكون المراد به : البعض من أهل الكتابين ، أى من أحزابهما فإنهم أنكروه لما يشتمل عليه من كونه ناسخاً لشرائعهم فيتوجه

فرح من فرح به منهم إلى ما هو موافق لما فى الكتابين ، وإنكار من أنكر منهم إلى ما خالفهما . وقيل : المراد بالكتاب : القرآن ، والمراد بمن يفرح به المسلمون ، والمراد بالأحزاب : المتحزبون على رسول الله ﷺ من المشركين واليهود والنصارى ، والمراد بالبعض الذى أنكروه: من خالف ما يعتقدونه على اختلاف اعتقادهم . واعترض على هذا بأن فرح المسلمين بنزول القرآن معلوم فلا فائدة فى ذكره ، وأجيب عنه بأن المراد : زيادة الفرح والاستبشار . وقال كثير من المفسرين : إن عبد الله بن سلام والذين آمنوا معه من أهل الكتاب ساءهم قلة ذكر الرحمن فى القرآن مع كثرة ذكره فى التوراة ، فأنزل الله : ﴿ قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن ﴾ [الإسراء: ١١٠] ففرحوا بذلك . ثم لما بين ما يحصل بنزول القرآن من الفرح للبعض والإنكار للبعض صرح بما عليه رسول الله ﷺ ، وأمره أن يقول لهم ذلك فقال : ﴿ قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به ﴾ أى لا أشرك به بوجه من الوجوه ، أى قل لهم يا محمد إلزاماً للحجة ، ورداً للإنكار : إنما أمرت فيما أنزل إلى عبادة الله وتوحيده ، وهذا أمر اتفقت عليه الشرائع وتطابقت على عدم إنكاره جميع الملل المقتدية بالرسول . وقد اتفق القراء على نصب : ﴿ ولا أشرك به ﴾ عطفاً على ﴿ أعبد ﴾ وقرأ أبو خليل بالرفع على الاستئناف ، وروى هذه القراءة عن نافع ﴿ إليه أدعو ﴾ أى إلى الله لا إلى غيره أو إلى ما أمرت به ، وهو عبادة الله وحده ، والأول أولى لقوله : ﴿ وإليه مآب ﴾ فإن الضمير لله سبحانه ، أى إليه وحده لا إلى غيره مرجعى .

ثم ذكر بعض فضائل القرآن وأوعد على الإعراض عن اتباعه مع التعرض لرد ما أنكروه من اشتماله على نسخ بعض شرائعهم فقال : ﴿ وكذلك أنزلناه حكماً عربياً ﴾ أى مثل ذلك الإنزال البديع أنزلنا القرآن مشتملاً على أصول الشرائع وفروعها . وقيل : المعنى : وكما أنزلنا الكتب على الرسل بلغاتهم ، كذلك أنزلنا عليك القرآن بلسان العرب ونريد بالحكم ما فيه من الأحكام ، أو حكمة عربية مترجمة بلسان العرب ، وانتصاب ﴿ حكماً ﴾ على الحال ﴿ ولئن اتبعت أهواءهم ﴾ التى يطلبون منك موافقتهم عليها كالاستمرار منك على التوجه إلى قبلتهم وعدم مخالفتك لشيء مما يعتقدونه ﴿ بعد ما جاءك من العلم ﴾ الذى علمك الله إياه ﴿ مالك من الله ﴾ أى من جنبه ﴿ من ولى ﴾ يلى أمرك وينصرك ﴿ ولا واق ﴾ يقيك من عذابه . والخطاب لرسول الله ﷺ تعريضاً لأمتة . واللام فى ﴿ ولن اتبعت ﴾ هى الموطئة للقسم ، و﴿ مالك ﴾ ساد مسد جواب القسم والشرط .

﴿ ولقد أرسلنا رسلاً من قبلك وجعلنا لهم أزواجاً وذرية ﴾ أى إن الرسل الذين أرسلناهم قبلك هم من جنس البشر ، لهم أزواج من النساء ، ولهم ذرية توالدوا منهم ومن أزواجهم ، ولم نرسل الرسل من الملائكة الذين لا يتزوجون ولا يكون لهم ذرية . وفى هذا رد على من كان ينكر على رسول الله ﷺ تزوجه بالنساء ، أى أن هذا شأن رسل الله المرسلين من قبل هذا

الرسول فما بالكم تنكرون عليه ما كانوا عليه ؟ ! ﴿ وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله ﴾ أى لم يكن لرسول من الرسل أن يأتي بآية من الآيات ومن جملتها ما اقترحه عليه الكفار إلا بإذن الله سبحانه ، وفيه رد على الكفار حيث اقترحوا على رسول الله ﷺ من الآيات ما اقترحوه بما سبق ذكره . ﴿ لكل أجل كتاب ﴾ أى لكل أمر مما قضاه الله ، أو لكل وقت من الأوقات التى قضى الله بوقوع أمر فيها كتاب عند الله يكتبه على عباده ويحكم به فيهم . وقال الفراء : فيه تقديم وتأخير ، والمعنى : لكل كتاب أجل ، أى لكل أمر كتبه الله أجل مؤجل ، ووقت معلوم ، كقوله سبحانه : ﴿ لكل نأ مستقر ﴾ [الأنعام: ٦٧] وليس الأمر على حسب إرادة الكفار واقتراحاتهم ، بل على حسب ما يشاؤه ويختاره .

﴿ يمحو الله ما يشاء ويثبت ﴾ أى يمحو من ذلك الكتاب ويثبت ما يشاء منه ، يقال : محوت الكتاب محواً : إذا أذهبت أثره . قرأ ابن كثير وأبو عمر وعاصم : ﴿ ويثبت ﴾ بالتخفيف ، وقرأ الباقون بالتشديد ، واختار هذه القراءة أبو حاتم وأبو عبيد ، وظاهر النظم القرآنى العموم فى كل شيء مما فى الكتاب ، فيمحو ما يشاء محوه من شقاوة أو سعادة أو رزق أو عمر ، أو خير أو شر ، ويبدل هذا بهذا ويجعل هذا مكان هذا ﴿ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون ﴾ [الأنبياء: ٢٣] . وإلى هذا ذهب عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود وابن عباس وأبو وائل وقتادة والضحاك وابن جريج وغيرهم . وقيل : الآية خاصة بالسعادة والشقاوة . وقيل : يمحو ما يشاء من ديوان الحفظة ، وهو ما ليس فيه ثواب ولا عقاب ، ويثبت ما فيه الثواب والعقاب . وقيل : يمحو ما يشاء من الرزق . وقيل : يمحو من الأجل . وقيل : يمحو ما يشاء من الشرائع فينسخه ويثبت ما يشاء فلا ينسخه . وقيل : يمحو ما يشاء من ذنوب عباده ويترك ما يشاء . وقيل : يمحو ما يشاء من الذنوب بالتوبة ، ويترك ما يشاء منها مع عدم التوبة . وقيل : يمحو الآباء ويثبت الأبناء . وقيل : يمحو القمر ويثبت الشمس كقوله : ﴿ فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة ﴾ [الإسراء: ١٢] . وقيل : يمحو ما يشاء من الأرواح التى يقبضها حال النوم فيميت صاحبه ويثبت ما يشاء فيرده إلى صاحبه . وقيل : يمحو ما يشاء من القرون ويثبت ما يشاء منها . وقيل : يمحو الدنيا ويثبت الآخرة . وقيل غير ذلك مما لا حاجة إلى ذكره ، والأول أولى كما تفيد « ما » فى قوله : ﴿ ما يشاء ﴾ من العموم مع تقدم ذكر الكتاب فى قوله : ﴿ لكل أجل كتاب ﴾ ومع قوله : ﴿ وعنده أم الكتاب ﴾ أى أصله وهو اللوح المحفوظ ، فالمراد من الآية : أنه يمحو ما يشاء مما فى اللوح المحفوظ فيكون كالعدم ، ويثبت ما يشاء مما فيه فيجرى فيه قضاؤه وقدره على حسب ما تقتضيه مشيئته ، وهذا لا ينافى ما ثبت عنه ﷺ من قوله : « جفَّ القلم » (١). وذلك لأن المحو والإثبات هو من جملة ما قضاه الله سبحانه . وقيل : إن أم الكتاب : هو علم الله تعالى بما خلق وما هو خالق .

(١) جزء من حديث رواه أحمد ٢ / ١٧٦ والترمذي فى الإيمان (٢٦٤٢) وقال : « هذا حديث حسن » وابن حبان =

وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن قتادة في قوله : ﴿يفرحون بما أنزل إليك﴾ قال : أولئك أصحاب محمد ﷺ فرحوا بكتاب الله وبرسوله وصدقوا به ﴿ ومن الأحزاب من ينكر بعضه ﴾ يعنى اليهود والنصارى والمجوس . وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن ابن زيد في الآية قال : هؤلاء من آمن برسول الله ﷺ من أهل الكتاب يفرحون بذلك . ﴿ ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به ﴾ [يونس: ٤٠] . ﴿ ومن الأحزاب من ينكر بعضه ﴾ قال : الأحزاب : الأمم اليهود والنصارى والمجوس . وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن قتادة في قوله : ﴿ وإليه مآب ﴾ قال : إليه مصير كل عبد .

وأخرج ابن ماجه وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبرانى وأبو الشيخ وابن مردويه من طريق قتادة عن الحسن عن سمرة قال : نهى رسول الله ﷺ عن التبتل (١) ، وقرأ قتادة ﴿ ولقد أرسلنا رسلا من قبلك ﴾ الآية . وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه عن سعد بن هشام قال : دخلت على عائشة فقلت : إنى أريد أن أتبتل ؟ قالت : لا تفعل أما سمعت الله يقول : ﴿ ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية ﴾ . وقد ورد فى النهى عن التبتل والترغيب فى النكاح ما هو معروف (٢) .

وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد قال : قالت قريش حين أنزل : ﴿ وما كان لرسول أن يأتى بأية إلا بإذن الله ﴾ ما نراك يا محمد تملك من شىء ، ولقد فرغ من الأمر ، فأنزلت هذه الآية تخويفاً لهم ووعيداً لهم : ﴿ يمحو الله ما يشاء ويثبت ﴾ إنا إن شئنا أحدثنا له من أمرنا شيئاً ، ويحدث الله فى كل رمضان فيمحو ما يشاء ويثبت من أرزاق الناس ومصائبهم وما يعطيهم وما يقسم لهم . وأخرج عبد الرزاق والفريابى وابن جرير وابن نصر وابن المنذر وابن أبي حاتم ، والبيهقى فى الشعب عن ابن عباس فى قوله : ﴿ يمحو الله ما يشاء ويثبت ﴾ قال : ينزل الله فى كل شهر رمضان إلى سماء الدنيا فيدير أمر السنة إلى السنة ، فيمحو ما يشاء ويثبت ، إلا الشقاوة والسعادة والحياة والموت (٣) .

= (٦١٣٧) كلهم عن عبد الله بن عمرو ، وجزء من حديث آخر رواه البخارى فى النكاح (٥٠٧٦) والنسائى ٦/٥٩ كلاهما عن أبى هريرة .

(١) أحمد ٥/١٧ والترمذى فى النكاح (١٠٨٢) وقال : « حديث حسن غريب » والنسائى ٦/٥٩ وابن ماجه فى النكاح (١٨٤٩) والطبرانى (٦٨٩٣) .

(٢) من ذلك ما أخرجه البخارى فى النكاح (٥٠٧٥) عن إسماعيل بن قيس قال : قال عبد الله : كنا نغزو مع رسول الله ﷺ وليس لنا شىء ، فقلنا : ألا نستخصى ؟ فنهانا عن ذلك ، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالنوب ، ثم قرأ علينا : ﴿ يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين ﴾ [المائدة: ٨٧] .

(٣) ابن جرير ١٣/١١١ والبيهقى فى الشعب (٣٣٩٤) .

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عنه فى الآية قال : هو الرجل يعمل الزمان بطاعة الله ، ثم يعود لمعصية الله فيموت على ضلالة ، فهو الذى يمحو ، والذى يثبت الرجل يعمل بمعصية الله ، وقد سبق له خير حتى يموت على طاعة الله .

وأخرج ابن جرير ومحمد بن نصر وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه عنه أيضاً فى الآية قال : هما كتابان يمحو الله ما يشاء من أحدهما ويثبت ، وعنده أم الكتاب ، أى جملة الكتاب (١) . وأخرج ابن جرير عنه أيضاً قال : إن لله لوحاً محفوظاً مسيرة خمسمائة عام من درة بيضاء ، له دفتان من ياقوت ، والدفتان لوحان لله كل يوم ثلاث وستون لحظة ﴿يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب﴾ وإسناده عند ابن جرير هكذا : حدثنا محمد بن سهل بن عسكر ، حدثنا عبد الرزاق ، أخبرنا ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس فذكره (٢) .

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه والطبرانى عن أبى الدرداء قال : قال رسول الله ﷺ : « إن الله ينزل فى ثلاث ساعات يبقين من الليل فيفتح الذكر فى الساعة الأولى منها ، ينظر فى الذكر الذى لا ينظر فيه أحد غيره فيمحو الله ما يشاء ويثبت » الحديث (٣) . وأخرج الطبرانى فى الأوسط ، وابن مردويه بإسناد ، قال السيوطى : ضعيف ، عن ابن عمر ؛ سمعت رسول الله ﷺ يقول : « يمحو الله ما يشاء ويثبت إلا الشقاوة والسعادة والحياة والممات » . وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس مرفوعاً نحوه . وأخرج الحاكم وصححه ، عن ابن عباس قال : لا ينفع الحذر من القدر ، ولكن الله يمحو بالدعاء ما يشاء من القدر (٤) . وأخرج ابن جرير عن قيس بن عباد قال : العاشر من رجب وهو يوم يمحو الله فيه ما يشاء . وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم ، والبيهقى فى الشعب عنه نحوه بأطول منه .

وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن عمر بن الخطاب ؛ أنه قال وهو يطوف بالبيت : اللهم إن كنت كتبت على شقوة أو ذنباً فامحه فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب فاجعله سعادة ومغفرة . وأخرج ابن أبى شيبه وابن جرير وابن المنذر والطبرانى عن ابن مسعود نحوه . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم ، والبيهقى فى المدخل عن ابن عباس فى قوله : ﴿يمحو الله ما يشاء ويثبت﴾ قال : يبدل الله ما يشاء من القرآن فينسخه ، ويثبت ما يشاء فلا يبدله ﴿وعنده أم الكتاب﴾ يقول : وجملة ذلك عنده فى أم الكتاب : الناسخ والمنسوخ ما يبدل ، وما يثبت كل ذلك فى كتاب (٥) . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس : ﴿وعنده أم الكتاب﴾ قال : الذكر . وأخرج ابن المنذر عن مجاهد مثله . وأخرج

(١) ابن جرير ١١٢/١١ والحاكم ٣٤٩/٢ وقال : « غريب صحيح » ووافقه الذهبى .

(٢) ابن جرير ١١٥/١٣ .

(٣) ابن جرير ١١٤/١٣ وقال الهيثمى فى المجمع ٤١٥/١٠ : « رواه البزار وفيه زيادة بن محمد ، وهو ضعيف » .

(٤) صححه الحاكم ٣٥٠/٢ ووافقه الذهبى .

(٥) ابن جرير ١١٥/١٣ .

عبد الرزاق وابن جرير عن يسار عن ابن عباس ؛ أنه سأل كعبا عن أم الكتاب فقال : علم الله ما هو خالق وما خلقه عالمون ، فقال لعلمه : كن كتاباً ، فكان كتاباً .

﴿ وَإِن مَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ ﴾ (٤٠)
 أَوْلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ
 الْحِسَابِ (٤١) وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسِعَعِلْمُ
 الْكُفَّارِ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ (٤٢) وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي
 وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ (٤٣) .

﴿ وَإِن مَّا نُرِيَنَّكَ ﴾ « ما » زائدة ، وأصله : وإن نرك ﴿ بعض الذي نعدهم ﴾ من العذاب
 كما وعدناهم بذلك بقولنا : ﴿ لهم عذاب في الحياة الدنيا ﴾ وبقولنا : ﴿ ولا يزال الذين
 كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة ﴾ والمراد : أريناك بعض ما نعدهم قبل موتك ، أو توفيناك قبل
 إراءتك لذلك ﴿ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ ﴾ أى فليس عليك إلا تبليغ أحكام الرسالة ولا يلزمك
 حصول الإجابة منهم لما بلغته إليهم ﴿ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ ﴾ أى محاسبتهم بأعمالهم ومجازاتهم
 عليها ، وليس ذلك عليك . وهذا تسلية من الله سبحانه لرسوله ﷺ وإخبار له أنه قد فعل ما
 أمره الله به وليس عليه غيره ، وأن من لم يجب دعوته ، ويصدق نبوءته فالله سبحانه محاسبه
 على ما اجترم واجترأ عليه من ذلك .

﴿ أَوْلَمْ يَرَوْا ﴾ يعنى : أهل مكة ، والاستفهام للإنكار ، أى أو لم ينظروا ﴿ أنا نأتى
 الأرض نناقصها من أطرافها ﴾ أى نأتى أرض الكفر كمكة ناقصها من أطرافها بالفتوح على
 المسلمين منها شيئاً فشيئاً . قال الزجاج : أعلم الله أن بيان ما وعد المشركين من قهرهم قد
 ظهر ، يقول : أو لم يروا أنا فتحنا على المسلمين من الأرض ما قد تبين لهم فكيف لا يعتبرون؟
 وقيل : إن معنى الآية : موت العلماء والصلحاء ، قال القشيري : وعلى هذا فالأطراف :
 الأشراف . وقد قال ابن الأعرابي : الطرف : الرجل الكريم . قال القرطبي : وهذا القول
 بعيد؛ لأن مقصود الآية : أنا أريناهم النقصان فى أمرهم ليعلموا أن تأخير العقاب عنهم ليس
 عن عجز إلا أن يحمل على موت أحبار اليهود والنصارى (١) . وقيل : المراد من الآية : خراب
 الأرض المعمورة حتى يكون العمران فى ناحية منها . وقيل : المراد بالآية : هلاك من هلك من
 الأمم . وقيل : المراد : نقص ثمرات الأرض . وقيل : المراد : جور ولانها حتى تنقص .

﴿ والله يحكم لا معقب لحكمه ﴾ أى يحكم ما يشاء فى خلقه ، فيرفع هذا ويضع هذا ،
 ويحيى هذا ويميت هذا ، ويغنى هذا ، ويفقر هذا ، وقد حكم بعزة الإسلام وعلوه على الأديان .

وجملة : ﴿ لا معقب لحكمه ﴾ فى محل نصب على الحال . وقيل : معترضة . والمعقب : الذى يتبع الشيء فيستدركه ، ولا يستدرك أحد عليه ، والمراد من الآية : أنه لا يتعقب أحد حكم الله سبحانه بنقص ولا تغيير . ﴿ وهو سريع الحساب ﴾ فيجازى المحسن بإحسانه ، والمسيء بإساءته على السرعة ﴿ وقد مكر الذين من قبلهم فله المكر جميعا ﴾ أى وقد مكر الكفار الذين من قبل كفار مكة بمن أرسله الله إليهم من الرسل ؛ فكادوهم وكفروا بهم . وهذا تسلية من الله سبحانه لرسوله ﷺ حيث أخبره أن هذا ديدن الكفار من قديم الزمان مع رسل الله سبحانه ، ثم أخبره بأن مكرهم هذا كالعدم ، وأن المكر كله لله ، فقال : ﴿ فله المكر جميعا ﴾ لا اعتداد بمكر غيره ، ثم فسر سبحانه هذا المكر الثابت له دون غيره فقال : ﴿ يعلم ما تكسب كل نفس ﴾ من خير وشر فيجازيها على ذلك . ومن علم ما تكسب كل نفس وأعد لها جزاءها كان المكر كله له ؛ لأنه يأتيهم من حيث لا يشعرون . وقال الواحدى : إن مكر الماكرين مخلوق فلا يضر إلا بإرادته . وقيل : المعنى : فله جزاء مكر الماكرين ﴿ وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار ﴾ قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو : « الكافر » بالإنفراد ، وقرأ الباقون : ﴿ الكفار ﴾ بالجمع ، أى سيعلم جنس الكافر لمن العاقبة المحمودة من الفريقين فى دار الدنيا ، أو فى الدار الآخرة ، أو فيهما . وقيل : المراد بالكافر : أبو جهل .

﴿ ويقول الذين كفروا لست مرسلا ﴾ أى يقول المشركون أو جميع الكفار : لست يا محمد مرسلأ إلى الناس من الله ، فأمره الله سبحانه بأن يجيب عليهم فقال : ﴿ قل كفى بالله شهيدا بينى وبينكم ﴾ فهو يعلم صحة رسالتي وصدق دعواتي ويعلم كذبكم ﴿ ومن عنده علم الكتاب ﴾ أى علم جنس الكتاب كالتوراة والإنجيل ، فإن أهلها العالمين بهما يعلمون صحة رسول الله ﷺ ، وقد أخبر بذلك من أسلم كعبد الله بن سلام وسلمان الفارسي وتميم الداري ونحوهم ، وقد كان المشركون من العرب يسألون أهل الكتاب ويرجعون إليهم فأرشدهم الله سبحانه فى هذه الآية إلى أن أهل الكتاب يعلمون ذلك . وقيل : المراد بالكتاب : القرآن ، ومن عنده علم منه : هم المسلمون . وقيل : من عنده علم اللوح المحفوظ ، وهو الله سبحانه ، واختار هذا الزجاج وقال : لأن الأشبه أن الله لا يستشهد على خلقه بغيره .

وقد أخرج ابن مردويه عن أبى هريرة قال : قال رسول الله ﷺ فى قوله : ﴿ ننقصها من أطرافها ﴾ قال : « ذهاب العلماء » . وأخرج عبد الرزاق وابن أبى شيبة ونعيم بن حماد فى الفتن ، وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم ، والحاكم وصححه عن ابن عباس فى قوله : ﴿ ننقصها من أطرافها ﴾ قال : موت علمائها وفقهائها وذهاب خيار أهلها (١) . وأخرج ابن أبى شيبة وابن جرير عن مجاهد فى تفسير الآية قال : موت العلماء . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس فى الآية قال : أو لم يروا أنا نفتح لمحمد الأرض بعد الأرض . وأخرج ابن جرير وابن مردويه من طريق أخرى عنه نحوه . وأخرج سعيد بن منصور وابن أبى شيبة وابن جرير وابن

(١) ابن جرير ١١٧/١٣ وصححه الحاكم ٣٥٠/٢ وقال الذهبى : « فيه طلحة بن عمرو . قال أحمد : متروك » .

المنذر وابن أبي حاتم عن الضحاك فى الآية قال : يعنى : أن نبى الله ﷺ كان ينتقص له ما حوله من الأرضين ينظرون إلى ذلك فلا يعتبرون . وقال الله فى سورة الأنبياء : ﴿ نأتى الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون ﴾ [الأنبياء: ٤٤] بل نبى الله وأصحابه هم الغالبون . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس فى الآية قال : نقصان أهلها وبركتها . وأخرج ابن المنذر عنه قال : إنما ننقص الأنفس والثمرات وأما الأرض فلا تنقص . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه أيضاً قال : أو لم يروا إلى القرية تخرب حتى يكون العمران فى ناحية منها . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن مجاهد نحوه . وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن زيد ﴿ والله يحكم لا معقب لحكمه ﴾ : ليس أحد يتعقب حكمه فيرده كما يتعقب أهل الدنيا بعضهم حكم بعض فيرده .

وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال : قدم على رسول الله ﷺ أسقف من اليمن ، فقال رسول الله ﷺ : « هل تجدىنى فى الإنجيل ؟ » قال : لا . فأنزل الله : ﴿ قل كفى بالله شهيدا بينى وبينكم ومن عنده علم الكتاب ﴾ يقول : عبد الله بن سلام . وأخرج ابن مردويه من طريق عبد الملك بن عمير عن جندب قال : جاء عبد الله بن سلام حتى أخذ بعضادتى (١) باب المسجد ثم قال : أنشدكم بالله أتعلمون أنى الذى أنزلت فى : ﴿ ومن عنده علم الكتاب ﴾ قالوا : اللهم نعم . وأخرج ابن جرير وابن مردويه من طريق أخرى عنه نحوه . وأخرج ابن جرير من طريق العوفى عن ابن عباس : ﴿ ومن عنده علم الكتاب ﴾ قال : هم أهل الكتاب من اليهود والنصارى . وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم فى الآية قال : كان قوم من أهل الكتاب يشهدون بالحق ويعرفونه ، منهم عبد الله بن سلام ، والجارود، وتميم الدارى ، وسلمان الفارسى . وأخرج أبو يعلى وابن جرير وابن مردويه وابن عدى بسند ضعيف عن ابن عمر؛ أن النبى ﷺ قرأ : ﴿ ومن عنده علم الكتاب ﴾ قال : « ومن عند الله علم الكتاب » (٢) .

وأخرج أبو عبيد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس ؛ أنه كان يقرأ : ﴿ ومن عنده علم الكتاب ﴾ يقول : ومن عند الله علم الكتاب . وأخرج سعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم ، والنحاس فى ناسخه عن سعيد بن جبير أنه سئل عن قوله : ﴿ ومن عنده علم الكتاب ﴾ أهو عبد الله بن سلام ؟ قال : كيف ، وهذه السورة مكية (٣) . وأخرج ابن المنذر عن الشعبى قال : ما نزل فى عبد الله بن سلام شىء من القرآن . وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير فى قوله : ﴿ ومن عنده علم الكتاب ﴾ قال : جبريل . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد قال : هو الله .

(١) فى المطبوعة : « بعضاضتى » والصحيح ما أثبتناه من المخطوطة .

(٢) أبو يعلى (٥٥٧٤) وإسناده تالف ، وابن جرير ١٣ / ١٢٠ وقال : هذا خبر ليس له أصل عند الثقات من

أصحاب الزهري « وقال الهيثمى فى المجمع ٧ / ١٥٨ : « وفيه سليمان بن أرقم ، وهو متروك » .

(٣) ابن جرير ١٣ / ١١٩ .

تفسير سورة إبراهيم

اثنتان وخمسون آية ، وقيل : إحدى وخمسون .

وهي مكية ، كما أخرجها ابن مردويه عن ابن عباس وأخرجها ابن مردويه أيضاً عن الزبير وحكاه القرطبي (١) عن الحسن وعكرمة وجابر بن زيد وقتادة إلا آيتين منها . وقيل : ثلاث آيات نزلت في الذين حاربوا رسول الله ﷺ وهي قوله : ﴿ ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفراً ﴾ إلى قوله : ﴿ فإن مصيركم إلى النار ﴾ . وأخرج النحاس في ناسخه عن ابن عباس قال : هي مكية سوى آيتين منها نزلتا بالمدينة : ﴿ ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفراً ﴾ الآيتين نزلتا في قتلى بدر من المشركين .

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ أَلَمْ نَكْتُبْ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ (١) اللَّهُ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَوَيْلٌ لِلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ (٢) الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ (٣) وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (٤) وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ (٥) ﴾ .

قوله : ﴿ أَلَمْ ﴾ قد تقدم الكلام في أمثال هذا ، وبيان قول من قال : إنه غير متشابه ، وهو إما مبتدأ خبره كتاب ، أو خبر مبتدأ محذوف ، ويكون ﴿ كتاب ﴾ خبراً لمحذوف مقدر ، أو خبراً ثانياً لهذا المبتدأ ، أو يكون ﴿ أَلَمْ ﴾ مسروداً على نمط التعديل فلا محل له ، و﴿ أنزلناه إليك ﴾ صفة لكتاب ، أي أنزلنا الكتاب إليك يا محمد ، ومعنى ﴿ لتخرج الناس من الظلمات إلى النور ﴾ : لتخرجهم من ظلمات الكفر والجهل والضلالة إلى نور الإيمان والعلم والهداية . جعل الكفر بمنزلة الظلمات والإيمان بمنزلة النور على طريق الاستعارة ، واللام في ﴿ لتخرج ﴾ للغرض والغاية ، والتعريف في الناس للجنس ، والمعنى : أنه ﷺ يخرج بالكتاب المستعمل على ما شرعه الله لهم من الشرائع مما كانوا فيه من الظلمات إلى ما صاروا إليه من النور . وقيل : إن الظلمة مستعارة للبدعة ، والنور مستعار للسنة . وقيل : من الشك إلى اليقين . ولا مانع من إرادة جميع هذه الأمور ، والباء في : ﴿ بإذن ربهم ﴾ متعلقة بـ «تخرج» ،

وأسند الفعل إلى النبي ﷺ ؛ لأنه الداعى والهادى والمنذر . قال الزجاج : بما أذن لك من تعليمهم ودعائهم إلى الإيمان ﴿ إلى صراط العزيز الحميد ﴾ هو بدل من : ﴿ إلى النور ﴾ بتكرير العامل كما يقع مثله كثيراً ، أى لتخرج الناس من الظلمات إلى صراط العزيز الحميد ، وهو طريقة الله الواضحة التى شرعها لعباده ، وأمرهم بالمصير إليها والدخول فيها ، ويجوز أن يكون مستأنفاً بتقدير سؤال ، كأنه قيل : ما هذا النور الذى أخرجهم إليه ؟ فقيل : صراط العزيز الحميد ، والعزيز : هو القادر الغالب ، والحميد : هو الكامل فى استحقاق الحمد .

﴿ الله الذى له ما فى السموات وما فى الأرض ﴾ قرأ نافع وابن عامر بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف ، أى هو الله المتصف بملك ما فى السموات وما فى الأرض ، وقرأ الجمهور بالجر على أنه عطف بيان لكونه من الأعلام الغالبة فلا يصح وصف ما قبله به ؛ لأن العلم لا يوصف به . وقيل : يجوز أن يوصف به من حيث المعنى . وقال أبو عمر : إن قراءة الجر محمولة على التقديم والتأخير ، والتقدير : إلى صراط الله العزيز الحميد ، وكان يعقوب إذا وقف على ﴿ الحميد ﴾ رفع ، وإذا وصل خفض . قال ابن الأنبارى : من خفض وقف على وما فى الأرض . ثم توعد من لا يعترف بربوبيته فقال : ﴿ وويل للكافرين من عذاب شديد ﴾ قد تقدم بيان معنى الويل ، وأصله : النصب كسائر المصادر ، ثم رفع للدلالة على الثبات . قال الزجاج : هى كلمة تقال للعذاب والهلكة ، فدعا سبحانه وتعالى بذلك على من لم يخرج من الكفار بهداية رسول الله ﷺ له بما أنزله الله عليه من العذاب الشديد الذى صاروا فيه .

ثم وصف هؤلاء الكفار بقوله : ﴿ الذين يستحبون الحياة الدنيا ﴾ أى يؤثرونها لمحبتهم لها ﴿ على الآخرة ﴾ الدائمة والنعيم الأبدى . وقيل : إن الموصول فى موضع رفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف ، أى هم الذين . وقيل : الموصول مبتدأ وخبره أولئك ، وجملة : ﴿ ويصدون ﴾ وكذلك ﴿ ويبغون ﴾ معطوفتان على ﴿ يستحبون ﴾ ، ومعنى الصد عن سبيل الله : صرف الناس عنه ومنعهم منه ، وسبيل الله دينه الذى شرعه لعباده ﴿ ويبغونها عوجاً ﴾ أى يطلبون لها زيقاً وميلاً لموافقة أهوائهم وقضاء حاجاتهم وأغراضهم ، والعوج بكسر العين فى المعانى ، وبفتح العين فى الأعيان ، وقد سبق تحقيقه ، والأصل : يبغون لها ، فحذف الحرف وأوصل الفعل إلى الضمير ، واجتماع هذه الخصال نهاية الضلال ، ولهذا وصف ضلالهم بالبعد عن الحق فقال : ﴿ أولئك فى ضلال بعيد ﴾ والإشارة إلى الموصوفين بتلك الصفات القبيحة والبعد وإن كان من صفة الضال لكنه يجوز وصف الضلال به مجازاً لقصد المبالغة .

ثم لما من على المكلفين بإنزال الكتاب وإرسال الرسل ذكر من كمال تلك النعمة أن ذلك المرسل بلسان قومه فقال : ﴿ وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ﴾ أى متلبساً بلسانهم ، متكلماً بلغتهم ؛ لأنه إذا كان كذلك فهم عنه المرسل إليهم ما يقوله لهم وسهل عليهم ذلك بخلاف ما لو كان بلسان غيرهم فإنهم لا يدرون ما يقول ، ولا يفهمون ما يخاطبهم به ، حتى يتعلموا

ذلك اللسان دهرًا طويلًا ، ومع ذلك فلا بد أن يصعب عليهم فهم ذلك بعض صعوبة ؛ ولهذا علل سبحانه ما امتن به على العباد بقوله : ﴿ ليبين لهم ﴾ أى ليوضح لهم ما أمرهم الله به من الشريعة التى شرعها لهم ، ووحيد اللسان لأن المراد بها اللغة .

وقد قيل : فى هذه الآية إشكال ؛ لأن النبى ﷺ أرسل إلى الناس جميعًا ، بل إلى الجن والإنس ولغاتهم متباينة وألسنتهم مختلفة . وأجيب بأنه وإن كان ﷺ مرسلًا إلى الثقيلين كما مر لكن لما كان قومه العرب ، وكانوا أخص به وأقرب إليه كان إرساله بلسانهم أولى من إرساله بلسان غيرهم ، وهم يبينونه لمن كان على غير لسانهم ، ويوضحونه حتى يصير فاهمًا له كفهمهم إياه ، ولو نزل القرآن بجميع لغات من أرسل إليهم ، وبينه رسول الله لكل قوم بلسانهم لكان ذلك مظنة للاختلاف وفتحًا لباب التنازع ؛ لأن كل أمة قد تدعى من المعانى فى لسانها ما لا يعرفه غيرها ، وربما كان ذلك أيضًا مفضيًا إلى التحريف والتصحيح بسبب الدعاوى الباطلة التى يقع فيها المتعصبون .

وجملة : ﴿ فيضل الله من يشاء ويهدى من يشاء ﴾ مستأنفة ، أى يضل من يشاء إضلاله ويهدى من يشاء هدايته . قال الفراء : إذا ذكر فعل وبعده فعل آخر فإن لم يكن النسق مشاكلا للأول فالرفع على الاستئناف هو الوجه ، فيكون معنى هذه الآية : وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم تلك الشرائع باللغة التى ألفوها وفهموها ، ومع ذلك فإن المضل والهادى هو الله ، عز وجل ، والبيان لا يوجب حصول الهداية إلا إذا جعله الله سبحانه واسطة وسببًا ، وتقديم الإضلال على الهداية لأنه متقدم عليها ، إذ هو إبقاء على الأصل ، والهداية إنشاء ما لم يكن ﴿ وهو العزيز ﴾ الذى لا يغالبه مغالب ﴿ الحكيم ﴾ الذى يجرى أفعاله على مقتضى الحكمة .

ثم لما بين أن المقصود من بعثة نبينا ﷺ هو إخراج الناس من الظلمات إلى النور أراد أن يبين أن الغرض من إرسال الأنبياء لم يكن إلا ذلك ، وخص موسى بالذكر لأن أمته أكثر الأمم المتقدمة على هذه الأمة المحمدية فقال : ﴿ ولقد أرسلنا موسى بآياتنا ﴾ أى متلبسًا بها ، والمراد بالآيات : المعجزات التى لموسى ، ومعنى ﴿ أن أخرج ﴾ أى أخرج لأن الإرسال فيه معنى القبول ، ويجوز أن يكون التقدير : بأن أخرج ، والمراد بقومه : بنو إسرائيل بعد ملك فرعون . ﴿ من الظلمات ﴾ من الكفر أو من الجهل الذى قالوا بسببه : ﴿ اجعل لنا إلهًا كما لهم آلهة ﴾ [الأعراف : ١٣٨] . ﴿ إلى النور ﴾ إلى الإيمان ، أو إلى العلم . ﴿ وذكرهم بأيام الله ﴾ أى بوقائعه . قال ابن السكيت : العرب تقول : الأيام ، فى معنى الوقائع ، يقال : فلان عالم بأيام العرب ، أى بوقائعها . وقال الزجاج : أى ذكرهم بنعم الله عليهم وبنقم أيام الله التى انتقم فيها من قوم نوح وعاد وثمود ، والمعنى : عظمهم بالترغيب والترهيب والوعد والوعيد ﴿ إن فى ذلك ﴾ أى فى التذكير بأيام الله ، أو فى نفس أيام الله ﴿ لآيات ﴾ لدلالات عظيمة دالة على التوحيد وكمال القدرة ﴿ لكل صبار ﴾ أى كثير الصبر على المحن والمنح

﴿شكور﴾ كثير الشكر للنعم التي أنعم الله بها عليه . وقيل : المراد بذلك كل مؤمن ، وعبر عنه بالوصفين المذكورين ؛ لأنهما ملاك الإيمان ، وقدم الصبار على الشكور ؛ لكون الشكر عاقبة الصبر .

وقد أخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله : ﴿ لتخرج الناس من الظلمات إلى النور ﴾ قال : من الضلالة إلى الهدى . وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي مالك في قوله : ﴿ يستحيون ﴾ قال : يختارون . وأخرج عبد بن حميد وأبو يعلى وابن أبي حاتم والطبراني ، والحاكم وصححه ، وابن مردويه ، والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس قال : إن الله فضل محمداً على أهل السماء وعلى الأنبياء ، قيل : ما فضله على أهل السماء ؟ قال : إن الله قال لأهل السماء : ﴿ ومن يقل منهم إنى إله من دونه فذلك نجزيه جهنم ﴾ [الأنبياء : ٢٩] . وقال لمحمد : ﴿ ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ﴾ [الفتح : ٢] . فكتب له براءة من النار . قيل : فما فضله على الأنبياء ؟ قال : إن الله يقول : ﴿ وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ﴾ ، وقال لمحمد : ﴿ وما أرسلناك إلا كافة للناس ﴾ [سبأ : ٢٨] . فأرسله إلى الإنس والجن (١) . وأخرج ابن مردويه عن عثمان بن عفان : ﴿ إلا بلسان قومه ﴾ قال : نزل القرآن بلسان قريش . وأخرج ابن المنذر عن مجاهد مثله .

وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد وعبيد بن عمير في قوله : ﴿ ولقد أرسلنا موسى بآياتنا ﴾ قال : بالآيات التسع : الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم والعصا ويده والسنين ونقص من الثمرات . وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس ﴿ أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور ﴾ قال : من الضلالة إلى الهدى . وأخرج النسائي ، وعبد الله بن أحمد في زوائد المسند وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه ، والبيهقي في شعب الإيمان عن أبي بن كعب عن النبي ﷺ في قوله : ﴿ وذكرهم بأيام الله ﴾ قال : « بنعم الله وآلائه » (٢) . وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر عن ابن عباس ﴿ وذكرهم بأيام الله ﴾ قال : نعم الله . وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد ﴿ وذكرهم بأيام الله ﴾ قال : وعظهم . وأخرج ابن أبي حاتم عن الربيع في الآية قال : بوقائع الله في القرون الأولى . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله : ﴿ إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ﴾ قال : نعم العبد عبد إذا ابتلى صبر ، وإذا أعطى شكر .

﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيَدَّبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ ﴾ (٦)

(١) أبو يعلى (٢٧٠٥) وإسناده ضعيف ، والطبراني (١١٦١٠) وقال الهيثمي في المجمع ٢٥٨/٨ : « ورجاله رجال الصحيح غير الحكم بن أبان وهو ثقة » وصححه الحاكم ٣٥٠/٢ ووافقه الذهبي ، والبيهقي في الدلائل ٤٨٦/٥ .
(٢) النسائي في التفسير (٢٨٠) وابن جرير ١٢٣/١٣ .

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ﴿٧﴾ وَقَالَ مُوسَىٰ إِنَّ تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٨﴾ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ ﴿٩﴾ قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِئَةَ اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى قَالُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا تُرِيدُونَ أَنْ تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَآتُونَا بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ﴿١٠﴾ قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنْ نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَمَا كَانَ لَنَا أَنْ نَأْتِيَكُمْ بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَىٰ اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١١﴾ وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ ﴿١٢﴾ ﴿

قوله : ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ ﴾ الظرف متعلق بمحذوف هو : اذكر ، أى اذكر وقت قول موسى ، و ﴿ إِذْ أَنْجَاكُمْ ﴾ متعلق بـ ﴿ اذكروا ﴾ أى اذكروا إنياعمه عليكم وقت إنجائه لكم من آل فرعون أو بالنعمة ، أو بمتعلق عليكم ، أى مستقرة عليكم وقت إنجائه ، وهو بدل اشتغال من النعمة مراداً بها الإنعام أو العطية ﴿ يسومونكم سوء العذاب ﴾ أى ييغونكم ، يقال : سامه ظلماً ، أى أولاه ظلماً ، وأصل السوم : الذهاب فى طلب الشئ ، وسوء العذاب : مصدر ساء يسوء ، والمراد : حبس العذاب السيئ . وهو استعبادهم واستعمالهم فى الأعمال الشاقة وعطف ﴿ يذبحون أبناءكم ﴾ على ﴿ يسومونكم سوء العذاب ﴾ وإن كان التذبيح من جنس سوء العذاب ؛ إخراجاً له عن مرتبة العذاب المعتاد حتى كأنه جنس آخر لما فيه من الشدة ، ومع طرح الواو كما فى الآية الأخرى يكون التذبيح تفسيراً لسوء العذاب ﴿ ويستحيون نساءكم ﴾ أى يتركونهن فى الحياة لإهانتهم وإذلالهن ﴿ وفى ذلكم ﴾ المذكور من أفعالهم ﴿ بلاء من ربكم عظيم ﴾ أى ابتلاء لكم ، وقد تقدم تفسير هذه الآية فى سورة البقرة مستوفى .

﴿ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ ﴾ : ﴿ تأذن ﴾ بمعنى : أذن ، قاله الفراء ، قال فى الكشف : ولا بد فى تفعل من زيادة معنى ليست فى أفعل ، كأنه قيل : وإذ أذن ربكم إيذاناً بليغا تنتفى عنه الشكوك وتتراح الشبه . والمعنى : وإذ تأذن ربكم فقال : ﴿ لئن شكرتم ﴾ أو أجرى ﴿ تأذن ﴾ مجرى قال : لأنه ضرب من القول . انتهى . وهذا من قول موسى لقومه وهو معطوف على نعمة الله ، أى اذكروا نعمة الله عليكم ، واذكروا حين تأذن ربكم . وقيل : هو معطوف على قوله : ﴿ إِذْ أَنْجَاكُمْ ﴾ أى اذكروا نعمة الله تعالى فى هذين الوقتين ، فإن هذا التأذن أيضاً

نعمة . وقيل : هو من قول الله سبحانه ، أى واذكر يا محمد إذ تأذن ربكم ، وقرأ ابن مسعود : « وإذ قال ربكم » والمعنى واحد كما تقدم ، واللام فى لئن شكرتم هى الموطئة للقسم . وقوله : ﴿ لأزيدنكم ﴾ ساد مسد جوابى الشرط والقسم ، وكذا اللام فى ﴿ ولئن كفرتم ﴾ ، وقوله : ﴿ إن عذابى لشديد ﴾ ساد مسد الجوابين أيضاً ، والمعنى : لئن شكرتم إنعامى عليكم بما ذكر لأزيدنكم نعمة إلى نعمة تفضلاً منى . وقيل : لأزيدنكم من طاعتى . وقيل : لأزيدنكم من الثواب . والأول أظهر ، فالشكر سبب المزيد ، ولئن كفرتم ذلك وجحدتموه ﴿ إن عذابى لشديد ﴾ ، فلا بد أن يصيبكم منه ما يصيب . وقيل : إن الجواب محذوف ، أى ولئن كفرتم لأعذبنكم ، والمذكور تعليل للجواب المحذوف .

﴿ وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن فى الأرض جميعا ﴾ أى إن تكفروا نعمته تعالى أنتم وجميع الخلق ولم تشكروها ﴿ فإن الله ﴾ سبحانه ﴿ لغنى ﴾ عن شكركم لا يحتاج إليه ولا يلحقه بذلك نقص ﴿ حميد ﴾ أى مستوجب للحمد لذاته لكثرة إنعامه ، وإن لم تشكروه ، أو يحمده غيركم من الملائكة .

﴿ ألم يأتكم نبا الذين من قبلكم ﴾ يحتمل أن يكون هذا خطاباً من موسى لقومه فيكون داخلاً تحت التذكير بأيام الله ، ويحتمل أن يكون من كلام الله سبحانه ابتداءً خطاباً لقوم موسى ، وتذكيراً لهم بالقرون الأولى وأخبارهم ، ومجئ رسل الله إليهم ، ويحتمل أنه ابتداء خطاب من الله سبحانه لقوم محمد ﷺ تحذيراً لهم عن مخالفته . والنبأ : الخبر ، والجمع الأنبياء . ومنه قول الشاعر :

ألم يأتيكَ وَالْأَنْبَاءُ تَنْمِي بِمَا لاقَتْ لُبُونُ بَنِي زِيَادِ

﴿ قوم نوح ﴾ بدل من الموصول ، أو عطف بيان ﴿ وعاد وثمود والذين من بعدهم ﴾ أى من بعد هؤلاء المذكورين ﴿ لا يعلمهم إلا الله ﴾ أى لا يحصى عددهم ويحيط بهم علماً إلا الله سبحانه ، والموصول مبتدأ وخبره لا يعلمهم إلا الله ، والجملة معترضة ، أو يكون الموصول معطوفاً على ما قبله ، ولا يعلمهم إلا الله اعتراض ، وعدم العلم من غير الله إما أن يكون راجعاً إلى صفاتهم وأحوالهم وأخلاقهم ومدد أعمارهم ، أى هذه الأمور لا يعلمها إلا الله ، ولا يعلمها غيره ، أو يكون راجعاً إلى ذواتهم ، أى أنه لا يعلم ذوات أولئك الذين من بعدهم إلا الله سبحانه . وجملة : ﴿ جاءتهم رسلهم بالبينات ﴾ مستأنفة لبيان النبا المذكور فى : ﴿ ألم يأتكم نبا الذين من قبلكم ﴾ أى جاءتهم الرسل بالمعجزات الظاهرة وبالشرائع الواضحة ﴿ فردوا أيديهم فى أفواههم ﴾ أى جعلوا أيدي أنفسهم فى أفواههم ليعضوها غيظاً مما جاءت به الرسل كما فى قوله تعالى : ﴿ عضوا عليكم الأنامل من الغيظ ﴾ [آل عمران : ١١٩] ؛ لأن الرسل جاءتهم بتسفيه أحلامهم ، وشتم أصنامهم . وقيل : إن المعنى أنهم أشاروا بأصابعهم إلى أفواههم لما جاءتهم الرسل بالبينات ، أى اسكتوا وارتكوا هذا الذى جئتم به تكذيباً لهم

وردا لقولهم . وقيل : المعنى : أنهم أشاروا إلى أنفسهم وما يصدر عنها من المقالة وهى قولهم : ﴿ إنا كفرنا بما أرسلتم به ﴾ أى لا جواب لكم سوى هذا الذى قلناه لكم بالستتنا هذه . وقيل : وضعوا أيديهم على أفواههم استهزاء وتعجباً ، كما يفعله من غلبه الضحك من وضع يده على فيه . وقيل : المعنى : ردوا على الرسل قولهم ، وكذبوهم بأفواههم ، فالضمير الأول للرسل والثانى للكفار . وقيل : جعلوا أيديهم فى أفواه الرسل ردا لقولهم ، فالضمير الأول على هذا للكفار ، والثانى للرسل . وقيل : معناه أومؤوا إلى الرسل أن اسكتوا . وقيل : أخذوا أيدي الرسل ووضعوها على أفواه الرسل ليسكتوهم ويقطعوا كلامهم . وقيل : إن الأيدي هنا النعم ، أى ردوا نعم الرسل بأفواههم ، أى بالنطق والتكذيب ، والمراد بالنعم هنا ما جاءهم به من الشرائع ، وقال أبو عبيدة : ونعم ما قال : هو ضرب مثل ، أى لم يؤمنوا ولم يجيبوا . والعرب تقول للرجل إذا أمسك عن الجواب وسكت : قد رد يده فى فيه ، وهكذا قال الأخفش ، واعترض ذلك القتيبي فقال : لم يسمع أحد من العرب يقول : رد يده فى فيه إذا ترك ما أمر به ، وإنما المعنى عضوا على الأيدي حنقاً وغيظاً ، كقول الشاعر :

يَرُدُّنْ فِي فِيهِ غَيْظَ الْحَسُودِ حَتَّى يَعْضَ عَلَى الْاَكْفَا

وهذا هو القول الذى قدمناه على جميع هذه الأقوال ومنه قول الشاعر :

لَوْ أَنَّ سَلَمَى أَبْصَرَتْ تَخْدُدَى عَضَّتْ مِنْ الْوَجْدِ بِأَطْرَافِ الْيَدِ

وهو أقرب التفاسير للآية إن لم يصح عن العرب ما ذكره أبو عبيدة والأخفش ، فإن صح ما ذكره فتفسير الآية به أقرب ﴿ وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به ﴾ أى قال الكفار للرسل : إنا كفرنا بما أرسلتم به من البينات على زعمكم ﴿ وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه ﴾ أى فى شك عظيم مما تدعوننا إليه من الإيمان بالله وحده وترك ما سواه ﴿ مريب ﴾ أى موجب للريب ، يقال : أربته : إذا فعلت أمراً أوجب ريبة وشكاً . والريب : قلق النفس وعدم سكونها . وقد قيل : كيف صرحوا بالكفر ثم أمرهم على الشك ؟ وأجيب بأنهم أرادوا إنا كافرون برسالتكم وإن نزلنا عن هذا المقام فلا أقل من أنا نشك فى صحة نبوتكم ، ومع كمال الشك لا مطمع فى الاعتراف بنبوتكم .

وجملة : ﴿ قالت رسلهم أفى الله شك ﴾ مستأنفة جواب سؤال مقدر كأنه قيل : فماذا قالت لهم الرسل ؟ والاستفهام للتقريع والتوبيخ ، أى أفى وحدانيته سبحانه شك ؟ وهى فى غاية الوضوح والجلء ، ثم إن الرسل ذكروا بعد إنكارهم على الكفار ما يؤكد ذلك الإنكار من الشواهد الدالة على عدم الشك فى وجوده سبحانه وحدانيته ، فقالوا : ﴿ فاطر السموات والأرض ﴾ أى خالقهما ومخترعهما ومبدعهما وموجدتهما بعد العدم ﴿ يدعوكم ﴾ إلى الإيمان به وتوحيده ﴿ ليغفر لكم من ذنوبكم ﴾ قال أبو عبيدة : « من » زائدة ، ووجه ذلك قوله فى موضع آخر : ﴿ إن الله يغفر الذنوب جميعاً ﴾ [الزمر : ٥٣] . وقال سيبويه : هى للتبعيض .

ويجوز أن يذكر البعض ويراد منه الجميع . وقيل : التبعض على حقيقته ، ولا يلزم من غفران جميع الذنوب لأمة محمد ﷺ غفران جميعها لغيرهم . وبهذه الآية احتج من جوز زيادة « من » في الإثبات . وقيل : « من » للبدل وليست بزائدة ولا تبعية ، أى لتكون المغفرة بدلا من الذنوب ﴿ ويؤخركم إلى أجل مسمى ﴾ أى إلى وقت مسمى عنده سبحانه وهو الموت فلا يعذبكم فى الدنيا ﴿ قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا ﴾ أى ما أنتم إلا بشر مثلنا فى الهيئة والصورة ، تأكلون وتشربون كما نأكل ونشرب ، ولستم ملائكة ﴿ تريدون أن تصدونا ﴾ وصفوهم بالبشر أولا ، ثم بإرادة الصد لهم عما كان يعبد آباؤهم ثانياً ، أى تريدون أن تصرفونا عن معبودات آبائنا من الأصنام ونحوها ﴿ فأتونا ﴾ إن كنتم صادقين بأنكم مرسلون من عند الله ﴿ بسطان مبین ﴾ أى بحجة ظاهرة تدل على صحة ما تدعونه ، وقد جاؤوهم بالسطان المبين والحجة الظاهرة ، ولكن هذا النوع من تعنتاتهم ، ولون من تلوناتهم .

﴿ قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ﴾ أى ما نحن فى الصورة والهيئة إلا بشر مثلكم كما قلتم ﴿ ولكن الله يمين على من يشاء من عباده ﴾ أى يتفضل على من يشاء منهم بالنبوة . وقيل : بالتوفيق والهداية ﴿ وما كان لنا أن نأتىكم بسطان ﴾ أى ماصح ولا استقام لنا أن نأتىكم بحجة من الحجج ﴿ إلا بإذن الله ﴾ أى إلا بمشيئته وليس ذلك فى قدرتنا . قيل : المراد بالسطان هنا : هو ما يطلبه الكفار من الآيات على سبيل التعنت . وقيل : أعم من ذلك ، فإن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ﴿ وعلى الله فليتوكل المؤمنون ﴾ أى عليه وحده ، وهذا أمر منهم للمؤمنين بالتوكل على الله دون من عداه ، وكأن الرسل قصدوا بهذا الأمر للمؤمنين الأمر لهم أنفسهم قصداً أولاً ، ولهذا قالوا : ﴿ وما لنا ألا نتوكل على الله ﴾ أى وأى عذر لنا فى ألا نتوكل عليه سبحانه ؟ ﴿ وقد هدانا سبلنا ﴾ أى والحال أنه قد فعل بنا ما يوجب توكلنا عليه من هدايتنا إلى الطريق الموصل إلى رحمته ، وهو ما شرعه لعباده وأوجب عليهم سلوكه ﴿ ولنصبرن على ما آذيتمونا ﴾ بما يقع منكم من التكذيب لنا والافتراحت الباطلة ﴿ وعلى الله ﴾ وحده دون من عداه ﴿ فليتوكل المتوكلون ﴾ قيل : المراد بالتوكل الأول استحداثه ، وبهذا السعى فى بقائه وثبوته . وقيل : معنى الأول : إن الذين يطلبون المعجزات يجب عليهم أن يتوكلوا فى حصولها على الله سبحانه لا علينا ، فإن شاء سبحانه أظهرها وإن شاء لم يظهرها ، ومعنى الثانى : إبداء التوكل على الله فى دفع شر الكفار وسفاهتهم .

وقد أخرج ابن أبى حاتم عن الربيع فى قوله : ﴿ وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ﴾ قال : أخبرهم موسى عن ربه أنهم إن شكروا النعمة زادهم من فضله ، وأوسع لهم من الرزق وأظهرهم على العالم . وأخرج ابن جرير عن الحسن : ﴿ لأزيدنكم ﴾ قال : من طاعنى . وأخرج ابن المبارك وابن جرير وابن أبى حاتم ، والبيهقى فى الشعب عن على بن أبى صالح مثله . وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم عن سفيان الثورى فى الآية قال : لا تذهب أنفسكم إلى الدنيا فإنها أهون عند الله من ذلك ، ولكن يقول : لئن شكرتم لأزيدنكم من طاعنى .

وأخرج أحمد والبيهقي عن أنس قال : أتى النبي ﷺ سائل فأمر له بتمره فلم يأخذها ، وأتاه آخر فأمر له بتمره فقبلها وقال : تمره من رسول الله ﷺ ، فقال للجارية : « اذهبي إلى أم سلمة فأعطيه الأربعين درهماً التي عندها » (١) . وفى إسناد أحمد : عمارة بن زاذان ، وثقه أحمد ويعقوب بن سفيان وابن حبان ، وقال ابن معين : صالح ، وقال أبو زرعة : لا بأس به ، وقال أبو حاتم : يكتب حديثه ولا يحتج به ليس بالمتين ، وقال البخارى : ربما يضطرب فى حديثه ، وقال أحمد : روى عنه أحاديث منكرة ، وقال أبو داود : ليس بذلك . وضعفه الدارقطنى ، وقال ابن عدى : لا بأس به .

وأخرج البخارى فى تاريخه ، والضياء المقدسى فى المختارة عن أنس قال : قال رسول الله ﷺ : « من ألهم خمسة لم يحرم خمسة » ، وفيها : « ومن ألهم الشكر لم يحرم الزيادة » . وأخرج الحكيم الترمذى فى نوادر الأغر ؛ أن أبا هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : « أربع من أعطيهن لم يمنع من الله أربعاً » ، وفيها : « ومن أعطى الشكر لم يمنع الزيادة » . ولا وجه لتقييد الزيادة بالزيادة فى الطاعة ، بل الظاهر من الآية العموم كما يفيد جعل الزيادة جزاء للشكر ، فمن شكر الله على ما رزقه وسع الله عليه فى رزقه ، ومن شكر الله على ما أقره عليه من طاعته زاده من طاعته ، ومن شكره على ما أنعم عليه به من الصحة زاده الله صحة ونحو ذلك .

وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن مسعود أنه كان يقرأ : ﴿ والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله ﴾ ويقول : كذب النسابون . وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر عن عمر بن ميمون مثله . وأخرج ابن الضريس عن أبي مجلز قال : قال رجل لعلى بن أبى طالب : أنا أنسب الناس ، قال : إنك لا تنسب الناس ، فقال : بلى ، فقال له على : رأيت قوله : ﴿ وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا ﴾ [الفرقان : ٣٨] . قال : أنا أنسب ذلك الكثير قال : رأيت قوله : ﴿ ألم يأتكم نبا الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله ﴾ فسكت . وأخرج أبو عبيد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن عروة بن الزبير قال : ما وجدنا أحداً يعرف ما وراء معد بن عدنان . وأخرج أبو عبيد وابن المنذر عن ابن عباس قال : بين عدنان وإسماعيل ثلاثون أباً لا يعرفون . وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عنه فى قوله : ﴿ فردوا أيديهم فى أفواههم ﴾ قال : لما سمعوا كتاب الله عجبوا ورجعوا بأيديهم إلى أفواههم . ﴿ وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفى شك مما تدعوننا إليه مريب ﴾ يقولون : لا نصدقكم فيما جئتم به فإن عندنا فيه شكاً قوياً . وأخرج عبد الرزاق والفريابى وأبو عبيد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبرانى ، والحاكم وصححه عن ابن مسعود : ﴿ فردوا أيديهم فى أفواههم ﴾ قال : عضوا عليها ، وفى لفظ : على

(١) أحمد ٢٦٠ / ٣ والبيهقى فى الشعب (٩١٣٤) ط . دار الكتب العلمية .

أناملهم غيظًا على رسلهم (١) .

﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمُ انْخُرِجْنَا مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودَنَّ فِي مِلَّتِنَا فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهَلِكَنَّ الظَّالِمِينَ (١٣) وَلَنُسَكِّنَنَّكُمْ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ (١٤) وَأَسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ (١٥) مَنْ وَرَاءَهُ جَهَنَّمُ وَيُسْقَى مِنْ مَاءٍ صَدِيدٍ (١٦) يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِنْ وَرَاءِهِ 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) ﴾ .

قوله : ﴿ وقال الذين كفروا ﴾ هؤلاء القائلون هم طائفة من المتمردين عن إجابة الرسل ، واللام فى لنخرجنكم هى الموطئة للقسم ، أى والله لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن فى ملتنا ، لم يقنعوا بردهم لما جاءت به الرسل وعدم امتثالهم لما دعوهم إليه حتى اجترؤوا عليهم بهذا ، وخيروهم بين الخروج من أرضهم ، أو العود فى ملتهم الكفرية . وقد قيل : إن « أو » فى : ﴿ أو لتعودن ﴾ بمعنى حتى ، أو يعنى : إلا أن تعودوا كما قاله بعض المفسرين ، ورد بأنه لا حاجة إلى ذلك ، بل « أو » على بابها للتخيير بين أحد الأمرين ، وقد تقدم تفسير الآية فى سورة الأعراف . قيل : والعود هنا بمعنى الصيرورة لعصمة الأنبياء عن أن يكونوا على ملة الكفر قبل النبوة وبعدها . وقيل : إن الخطاب للرسول ولمن آمن بهم فغلب الرسل على أتباعهم ﴿ فأوحى إليهم ربهم ﴾ أى إلى الرسل ﴿ لنهلكن الظالمين ﴾ أى قال لهم : لنهلكن الظالمين .

﴿ ولنسكننكم الأرض ﴾ أى أرض هؤلاء الكفار الذين توعدوكم بما توعدوا من الإخراج أو العود ، ومثل هذه الآية قوله سبحانه : ﴿ وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها ﴾ [الأعراف : ١٣٧] ، وقال : ﴿ وأورثكم أرضهم وديارهم ﴾ [الأحزاب : ٢٧] . وقرئ : « ليهلكن » ، « وليسكننكم » بالتحية فى الفعلين ؛ اعتباراً بقوله : ﴿ فأوحى ﴾ والإشارة بقوله : ﴿ ذلك ﴾ إلى ما تقدم من إهلاك الظالمين وإسكان المؤمنين فى مساكنهم ﴿ لمن خاف مقامي ﴾ أى موقفى ، وذلك يوم الحساب فإنه موقف الله سبحانه ، والمقام بفتح الميم : مكان الإقامة ، وبالضم : فعل الإقامة . وقيل : إن المقام هنا مصدر بمعنى القيام ، أى لمن خاف قيامى عليه ومراقبتى له ، كقوله تعالى : ﴿ أقمن هو قائم على كل نفس بما كسبت ﴾ [الرعد : ٣٣] . وقال الأخفش : ﴿ ذلك لمن خاف مقامي ﴾ أى عذابى ﴿ وخاف وعيد ﴾ أى خاف

(١) ابن جرير ١٢٦/١٣ والطبرانى (٩١١٩) وصححه الحاكم ٣٥١/٢ وقال : « على شرط الشيخين » ، ووافقه الذهبى ، وقال الهيثمى فى المجمع ٤٦/٧ : « رواه الطبرانى عن شيخه عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبى مريم ، وهو ضعيف » .

وعيدى بالعذاب . وقيل : بالقرآن وزواجه . وقيل : هو نفس العذاب ، والوعيد الاسم من الوعد .

﴿ واستفتحوا ﴾ معطوف على ﴿ أوحى ﴾ والمعنى : أنهم استنصروا بالله على أعدائهم ، أو سألوا الله القضاء بينهم ، من الفتاحة وهى الحكومة ومن المعنى الأول قوله : ﴿ إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح ﴾ [الأنفال : ١٩] أى إن تستنصروا فقد جاءكم النصر . ومن المعنى الثانى قوله : ﴿ ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق ﴾ [الأعراف : ١٩] أى احكم ، والضمير فى ﴿ استفتحوا ﴾ للرسل . وقيل : للكفار . وقيل : للفريقين ﴿ وخاب كل جبار عنيد ﴾ الجبار : المتكبر الذى لا يرى لأحد عليه حقاً ، هكذا حكاه النحاس عن أهل اللغة ، والعنيد : المعاند للحق والمجانب له ، وهو مأخوذ من العند وهو الناحية ، أى أخذ فى ناحية معرضاً قال الشاعر :

إذا نزلتُ فاجعلونى وَسَطًا   إنى كبير لا أطيقُ العنْدًا

قال الزجاج : العنيد : الذى يعدل عن القصد ويمثله قال الهروى ، وقال أبو عبيد : هو الذى عند وبغى . وقال ابن كيسان : هو الشامخ بأنفه . وقيل : المراد به العاصى . وقيل : الذى أبى أن يقول : لا إله إلا الله . ومعنى الآية : أنه خسر وهلك من كان متصفاً بهذه الصفة ﴿ من ورائه جهنم ﴾ أى من بعده جهنم ، والمراد بعد هلاكه على أن وراءها هنا بمعنى بعد ، ومنه قول النابغة :

حَلَفْتُ فَلَمْ أتركْ لِنَفْسِكَ رِيبةً   وليسَ وراءِ اللهِ لِلْمِرءِ مَذْهَبٌ

أى ليس بعد الله ، ومثله قوله : ﴿ ومن ورائه عذاب غليظ ﴾ أى من بعده ، كذا قال الفراء . وقيل : ﴿ من ورائه ﴾ أى من أمامه ، قال أبو عبيد : هو من أسماء الأضداد ؛ لأن أحدهما ينقلب إلى الآخر ، ومنه قول الشاعر :

ومن ورائكَ يومَ أنتَ بِالْغُهُ   لا حاضر معجز عنه ولا بآدى

وقال آخر :

أترجو بنو مروانَ سمعى وطاعنى   وقومى تميم والفلاة ورائيسا

أى أمامى ، ومنه قوله تعالى : ﴿ وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا ﴾ [الكهف : ٧٩] أى أمامهم . ويقول أبو عبيدة : هذا قاله قطرب ، وقال الأخفش : هو كما يقال : هذا الأمر من ورائك ، أى سوف يأتيك ، وأنا من وراء فلان ، أى فى طلبه . وقال النحاس : ﴿ من ورائه ﴾ أى من أمامه وليس من الأضداد ، ولكنه من توارى ، أى استتر فصارت جهنم من ورائه ؛ لأنها لا ترى ، وحكى مثله ابن الأنبارى . ﴿ ويسقى من ماء صديد ﴾ معطوف على مقدر جواباً عن سؤال سائل كأنه قيل : فماذا يكون إذن ؟ قيل : يلقى فيها ويسقى ،

والصديد : ما يسيل من جلود أهل النار ، واشتقاقه من الصد ؛ لأنه يصد الناظرين عن رؤيته ، وهو دم مختلط بقيح ، والصديد صفة لماء . وقيل : عطف بيان منه و ﴿ يتجرعه ﴾ فى محل جر على أنه صفة لماء ، أو فى محل نصب على أنه حال . وقيل : هو استئناف مبنى على سؤال . والتجرع : التحسى ، أى يتحساه مرة بعد مرة لا مرة واحدة لمرارته وحرارته ﴿ ولا يكاد يسيغه ﴾ أى يتلعه ، يقال : ساغ الشراب فى الحلق يسوغ سوغاً : إذا كان سهلاً ، والمعنى : ولا يقارب إساغته فكيف تكون الإساغة؟ بل يغص به فيطول عذابه بالعطش تارة ، ويشربه على هذه الحال أخرى . وقيل : إنه يسيغه بعد شدة وإبطاء ، كقوله : ﴿ وما كادوا يفعلون ﴾ [البقرة : ٧١] أى يفعلون بعد إبطاء كما يدل عليه قوله تعالى فى آية أخرى : ﴿ يصهر به ما فى بطونهم ﴾ [الحج : ٢٠] . ﴿ ويأتيه الموت من كل مكان ﴾ أى تأتبه أسباب الموت من كل جهة من الجهات . أو من كل موضع من مواضع بدنه . وقال الأخفش : المراد بالموت هنا : البلايا التى تصيب الكافر فى النار ، سماها موتاً لشدها ﴿ وما هو بميت ﴾ أى والحال أنه لم يمّت حقيقة فيستريح . وقيل : تعلق نفسه فى حنجرته فلا تخرج من فيه فيموت ، ولا ترجع إلى مكانها من جوفه فيحيا ، ومثله قوله تعالى : ﴿ لا يموت فيها ولا يحيا ﴾ [الأعلى : ١٣] . وقيل : معنى ﴿ وما هو بميت ﴾ : لتناول شدائد الموت به وامتداد سكراته عليه ، والأولى تفسير الآية بعدم الموت حقيقة لما ذكرنا من قوله سبحانه : ﴿ لا يموت فيها ولا يحيا ﴾ ، وقوله : ﴿ لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها ﴾ [فاطر : ٣٦] ﴿ ومن ورائه عذاب غليظ ﴾ أى من أمامه ، أو من بعده عذاب شديد . وقيل : هو الخلود . وقيل : حبس النفس .

﴿ مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد ﴾ قال سيويه : مثل مرتفع على الابتداء ، والخبر مقدر ، أى فيما يتلى عليكم مثل الذين كفروا وبه قال الزجاج . وقال الفراء : التقدير : مثل أعمال الذين كفروا فحذف المضاف ، وروى عنه أنه قال بإلغاء ﴿ مثل ﴾ ، والتقدير : الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد . وقيل : هو أعنى ، ﴿ مثل ﴾ مبتدأ ، وخبره : ﴿ أعمالهم كرماد ﴾ على أن معناه الصفة ، فكأنه قال : صفتهم العجيبة أعمالهم كرماد ، والمعنى : أن أعمالهم باطلة غير مقبولة ، والرماد ما يبقى بعد احتراق الشيء ، ضرب الله سبحانه هذه الآية مثلاً لأعمال الكفار فى أنه يمحقها كما تمحق الريح الشديدة الرماد فى يوم عاصف ، ومعنى ﴿ اشتدت به الريح ﴾ : حملته بشدة وسرعة ، والعصف شدة الريح ، وصف به زمانها مبالغة كما يقال : يوم حار ويوم بارد ، والبرد والحر فيهما لا منهما ﴿ لا يقدران مما كسبوا على شيء ﴾ أى لا يقدر الكفار مما كسبوا من تلك الأعمال الباطلة على شيء منها ، ولا يرون له أثراً فى الآخرة يجازون به ويثابون عليه ، بل جميع ما عملوه فى الدنيا باطل ذاهب كذهاب الريح بالرماد عند شدة هبوبها . والإشارة بقوله : ﴿ ذلك ﴾ إلى ما دل عليه التمثيل ، أى هذا البطلان لأعمالهم وذهاب أثرها ﴿ هو الضلال البعيد ﴾ عن طريق الحق المخالف لمنهج الصواب ، لما

كان هذا خسراناً لا يمكن تداركه سماه بعيداً .

وقد أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس في قوله : ﴿ لنخرجنكم من أرضنا ﴾ الآية قال : كانت الرسل والمؤمنون يستضعفهم قومهم ، ويقهرونهم ، ويكذبونهم ، ويدعونهم إلى أن يعودوا في ملتهم ، فأبى الله لرسوله والمؤمنين أن يعودوا في ملة الكفر ، وأمرهم أن يتوكلوا على الله ، وأمرهم أن يستفتحوا على الجبابرة ، ووعدهم أن يسكنهم الأرض من بعدهم ، فأنجز لهم ما وعدهم . واستفتحوا كما أمرهم الله أن يستفتحوا (١) . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة في الآية قال : وعدهم النصر في الدنيا والجنة في الآخرة ، فبين الله من يسكنها من عباده فقال : ﴿ ولن خاف مقام ربه جنتان ﴾ [الرحمن : ٤٦] وإن لله مقاماً هو قائمه ، وإن أهل الإيمان خافوا ذلك المقام فنصبوا ودأبوا الليل والنهار .

وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد في قوله : ﴿ واستفتحوا ﴾ قال : للرسول كلها يقول : استنصروا ، وفي قوله : ﴿ وخاب كل جبار عنيد ﴾ قال : معاند للحق بجانب له . وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة في الآية قال : استنصرت الرسل على قومها ﴿ وخاب كل جبار عنيد ﴾ يقول : عنيد عن الحق معرض عنه ، أبى أن يقول : لا إله إلا الله . وأخرج ابن جرير عن إبراهيم النخعي قال : العنيد : الناكب عن الحق .

وأخرج أحمد والترمذى والنسائى وابن أبى الدنيا وأبو يعلى وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم والطبرانى ، وأبو نعيم فى الحلية وصححه ، وابن مردويه والبيهقى عن أبى أمامة عن النبى ﷺ فى قوله : ﴿ ويسقى من ماء صديد . يتجرعه ﴾ قال : « يقرب إليه فيتكرهه ، فإذا دنا منه شوى وجهه ووقعت فروة رأسه ، فإذا شربه قطع أمعاءه حتى تخرج من دبره . يقول الله تعالى : ﴿ وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم ﴾ [محمد : ١٥] ، وقال : ﴿ وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوى الوجوه ﴾ « (٢) [الكهف : ٢٩] . وأخرج ابن أبى شيبه عن ابن عباس فى قوله : ﴿ من ماء صديد ﴾ قال : يسيل من جلد الكافر ولحمه . وأخرج عبد بن حميد وابن أبى حاتم عن عكرمة قال : ﴿ من ماء صديد ﴾ هو القيح والدم .

وأخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله : ﴿ ويأتيه الموت من كل مكان ﴾ قال : أنواع العذاب وليس منها نوع إلا الموت يأتيه منه لو كان يموت ، ولكن لا يموت لأن الله يقول : ﴿ لا يقضى عليهم فيموتوا ﴾ [فاطر : ٣٦] . وأخرج ابن المنذر وابن أبى حاتم عن

(١) ابن جرير ١٣ / ١٢٩ .

(٢) أحمد ٥ / ٢٦٥ والترمذى فى صفة جهنم (٢٥٨٣) وقال : « هذا حديث غريب » والنسائى فى التفسير (٢٨٣) وابن جرير ١٣ / ١٣١ والطبرانى (٧٤٦٠) وأبو نعيم فى الحلية ٨ / ٨٢ والبيهقى فى البعث والنشور . (٦٠٢) .

ميمون بن مهران: ﴿ ويأتيه الموت من كل مكان ﴾ قال : من كل عظم وعرق وعصب . وأخرج أبو الشيخ في العظمة ، عن محمد بن كعب نحوه . وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن إبراهيم التيمي قال : من موضع كل شعرة في جسده . ﴿ ومن ورائه عذاب غليظ ﴾ قال : الخلود . وأخرج ابن المنذر عن الفضيل بن عياض: ﴿ ومن ورائه عذاب غليظ ﴾ قال : حبس الأنفاس .

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله : ﴿ مثل الذين كفروا بربهم ﴾ الآية . قال : مثل الذين عبدوا غيره فأعمالهم يوم القيامة كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف ، لا يقدرن على شيء من أعمالهم ، ينفعهم كما لا يقدر على الرماد إذا أرسل في يوم عاصف .

﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ (١٩) وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ (٢٠) وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ قَالُوا لَوْ هَدَانَا اللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجْرَعْنَا أَمْ صَبَّرْنَا مَا لَنَا مِنْ مَّحِيصٍ (٢١) وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعَدَّ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُمُونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِي إِنْ كَفَرْتُمْ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِي مِنْ قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (٢٢) وَأَدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ (٢٣) ﴾ .

قوله : ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ ﴾ الرؤية هنا هي القلبية ، والخطاب لرسول الله ﷺ تعريضاً لأتمته ، أو الخطاب لكل من يصلح له ، وقرأ حمزة والكسائي : «خالقُ السمواتِ» ومعنى بالحق : بالوجه الصحيح الذي يحق أن يخلقها عليه ليستدل بها على كمال قدرته ، ثم بين كمال قدرته سبحانه واستغناؤه عن كل واحد من خلقه فقال : ﴿ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ ﴾ فيعدم الموجودين ويوجد المعدومين ، ويهلك العصاة ، ويأتي بمن يطيعه من خلقه ، والمقام يحتمل أن يكون هذا الخلق الجديد من نوع الإنسان ، ويحتمل أن يكون من نوع آخر : ﴿ وما ذلك على الله بعزيز ﴾ أى بمتنع ؛ لأنه سبحانه قادر على كل شيء ، وفيه أن الله تعالى هو الحقيق بأن يرجى ثوابه ويخاف عقابه ؛ فلذلك أتبعه بذكر أحوال الآخرة فقال : ﴿ وبرزوا لله جميعا ﴾ أى برزوا من قبورهم يوم القيامة ، والبروز : الظهور ، والبراز : المكان الواسع لظهوره ، ومنه : امرأة برزة ، أى تظهر للرجال ، فمعنى ﴿ برزوا ﴾ ظهوروا من قبورهم ، وعبر بالماضى عن المستقبل ؛ تنبيها على تحقيق وقوعه كما هو مقرر فى علم المعانى ،

وإنما قال : ﴿ وبرزوا لله ﴾ مع كونه سبحانه عالماً بهم لا تخفى عليه خافية من أحوالهم برزوا أو لم يبرزوا ؛ لأنهم كانوا يستترون عن العيون عند فعلهم للمعاصي ويظنون أن ذلك يخفى على الله تعالى ، فالكلام خارج على ما يعتقدونه .

﴿ فقال الضعفاء للذين استكبروا ﴾ أى قال الأتباع الضعفاء للرؤساء الأقوياء المتكبرين لما هم فيه من الرياسة : ﴿ إنا كنا لكم تبعاً ﴾ أى فى الدنيا ، فكذبنا الرسل وكفرنا بالله متابعة لكم . والتبع : جمع تابع ، أو مصدر وصف به للمبالغة ، أو على تقدير : ذوى تبع . قال الزجاج : جمعهم فى حشرهم فاجتمع التابع والمتبوع ، فقال الضعفاء للذين استكبروا من أكابره عن عبادة الله : إنا كنا لكم تبعاً . جمع تابع ، مثل خادم وخدم ، وحارس وحرس ، وراصد وورصد ﴿ فهل أنتم مغنون عنا ﴾ أى دافعون عنا ﴿ من عذاب الله من شيء ﴾ : « من » الأولى للبيان ، والثانية للتبعيض ، أى بعض الشيء الذى هو عذاب الله ، يقال : أغنى عنه : إذا دفع عنه الأذى ، وأغناه إذا أوصل إليه النفع .

﴿ قالوا لو هدانا الله لهديناكم ﴾ أى قال المستكبرون مجيبين عن قول المستضعفين ، والجملة مستأنفة بتقدير سؤال كأنه قيل : كيف أجابوا ؟ أى لو هدانا الله إلى الإيمان لهديناكم إليه . وقيل : لو هدانا الله إلى طريق الجنة لهديناكم إليها . وقيل : لو نجانا الله من العذاب لنجيناكم منه . ﴿ سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص ﴾ أى مستو علينا الجذع والصبر ، و « أم » لتأكيد التسوية كما فى قوله : ﴿ سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم ﴾ [البقرة : ٦] . ﴿ ما لنا من محيص ﴾ أى من منجى ومهرب من العذاب . يقال : حاص فلان عن كذا ، أى فر وزاغ ، يحيص حيصاً وحيوصاً وحيصاناً ، والمعنى : ما لنا وجه نتباعد به عن النار ، ويجوز أن يكون هذا من كلام الفريقين وإن كان الظاهر أنه من كلام المستكبرين .

﴿ وقال الشيطان لما قضى الأمر ﴾ أى قال للفريقين هذه المقالة ، ومعنى ﴿ لما قضى الأمر ﴾ : لما دخل أهل الجنة الجنة ، وأهل النار النار على ما يأتى بيانه فى سورة مريم ﴿ إن الله وعدكم وعد الحق ﴾ وهى وعده سبحانه بالبعث والحساب ، ومجازاة المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته ﴿ ووعدتكم فأخلفتكم ﴾ أى وعدتكم وعداً باطلاً بأنه لا بعث ولا حساب ، ولا جنة ولا نار ، فأخلفتكم ما وعدتكم به من ذلك . قال الفراء : وعد الحق هو من إضافة الشيء إلى نفسه كقولهم : مسجد الجامع ، وقال البصريون : وعدكم وعد اليوم الحق ﴿ وما كان لى عليكم من سلطان ﴾ أى تسلط عليكم بإظهار حجة على ما وعدتكم به وزينته لكم ﴿ إلا أن دعوتكم فاستجبتم لى ﴾ أى إلا مجرد دعائى لكم إلى الغواية والضلال بلا حجة ولا برهان ، ودعوتهم إياهم ليس من جنس السلطان حتى تستثنى منه ، بل الاستثناء منقطع ، أى لكن دعوتكم فاستجبتم لى ، أى فسارعتم إلى إجابتى . وقيل : المراد بالسلطان هنا : القهر ، أى : ما كان لى عليكم من قهر يضطركم إلى إجابتى . وقيل : هذا الاستثناء هو من باب : تحية بينهم ضرب وجيع . مبالغة فى نفيه للسلطان عن نفسه كأنه قال : إنما يكون لى عليكم سلطان إذا

كان مجرد الدعاء من السلطان ، وليس منه قطعاً .

﴿ فلا تلوموني ﴾ بما وقعتم فيه بسبب وعدى لكم بالباطل وإخلافى لهذا الموعد .
﴿ ولوموا أنفسكم ﴾ باستجابتكم لى بمجرد الدعوة التى لا سلطان عليها ولا حجة ، فإن من قبل المواعيد الباطلة والدعاوى الزائغة عن طريق الحق فعلى نفسه جنى ، ولمارنه قطع (١) ، ولا سيما ودعوتى هذه الباطلة ، وموعدى الفاسد وقعا معارضين لوعد الله لكم وعد الحق ، ودعوته لكم إلى الدار السلام ، مع قيام الحجة التى لا تخفى على عاقل ، ولا تلبس إلا على مخذول ، وقريب من هذا من يقتدى بآراء الرجال المخالفة لما فى كتاب الله سبحانه ولما فى سنة رسوله ﷺ ويؤثرها على ما فيهما ، فإنه قد استجاب للباطل الذى لم تقع عليه حجة ، ولا دل عليه برهان ، وترك الحجة والبرهان خلف ظهره ، كما يفعله كثير من المقتدين بالرجال المتكبين طريق الحق بسوء اختيارهم ، اللهم غفرا .

﴿ ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخى ﴾ يقال : صرخ فلان : إذا استغاث يصرخ صراخاً وصرخاً ، واستصرخ بمعنى : صرخ ، والمصرخ : المغيث ، والمستصرخ : المستغيث . يقال : استصرخنى فأصرخته ، والصريخ : صوت المستصرخ ، والصريخ أيضاً : الصارخ ، وهو المغيث والمستغيث ، وهو من أسماء الأضداد كما فى الصحاح . قال ابن الأعرابى : الصارخ : المستغيث ، والمصرخ : المغيث ، ومعنى الآية : ما أنا بمغيثكم مما أنتم فيه من العذاب ، وما أنتم بمغيثى مما أنا فيه ، وفيه إرشاد لهم إلى أن الشيطان فى تلك الحالة مبتلى بما ابتلوا به من العذاب ، محتاج إلى من يغيثه ويخلصه مما هو فيه ، فكيف يطمعون فى إغاثة من هو محتاج إلى من يغيثه ؟ وما ورد مورد هذه الأقوال من قول العرب قول أمية بن أبى الصلت :

فَلَا تَجْزَعُوا إِنِّي لَكُمْ غَيْرُ مُصْرِيحٍ   وَكَيْسَ لَكُمْ عِنْدِي غَنَاءٌ وَلَا نَفْرُ

و﴿ مصرخى ﴾ بفتح الياء فى قراءة الجمهور ، وقرأ الأعمش وحمزة بكسر الياء على أصل التقاء الساكنين . قال الفراء : قراءة حمزة وهم منه ، وقل من سلم عن خطأ . وقال الزجاج : هى قراءة رديئة ولا وجه لها إلا وجه ضعيف - يعنى ما ذكرناه من أن كسرهما على الأصل فى التقاء الساكنين . وقال قطرب : هذه لغة بنى يربوع يزيدون على ياء الإضافة ياءً ، وأنشد الفراء فيما ورد على هذه القراءة قول الشاعر :

قُلْتُ لَهَا يَا تَاءَ هَلْ لَكَ فِيَّ   قَالَتْ لَهُ مَا أَنْتَ بِالْمَرْضَى

﴿ إنى كفرت بما أشركتمون من قبل ﴾ لما كشف لهم القناع بأنه لا يغنى عنهم من عذاب الله شيئاً ولا ينصرهم بنوع من أنواع النصر ، صرح لهم بأنه كافر بإشراكهم له مع الله فى الربوبية ، من قبل هذا الوقت الذى قال لهم الشيطان فيه هذه المقالة ، وهو ما كان منهم فى الدنيا من جعله شريكاً . ولقد قام لهم الشيطان فى هذا اليوم مقاماً يقصم ظهورهم ويقطع

(١) المارن هو: الأنف ، وقيل: طرفه ، وقيل: ما لان من الأنف ، وما لان من الرمح . لسان العرب ٤٠٤/١٣ .

قلوبهم ، فأوضح لهم أولاً أن مواعيده التي كان يعدهم بها في الدنيا باطلة معارضة لوعده الحق من الله سبحانه وأنه أخلفهم ما وعدهم من تلك المواعيد ولم يف لهم بشيء منها ، ثم أوضح لهم ثانياً بأنهم قبلوا قوله بما ما يوجب القبول ، ولا يتفق على عقل عاقل لعدم الحجة التي لا بد للعاقل منها في قبول قول غيره ، ثم أوضح ثالثاً بأنه لم يكن منه إلا مجرد الدعوة العاطلة عن البرهان ، الخالية عن أي شيء مما يتمسك به العقلاء ، ثم نعى عليهم رابعاً ما وقعوا فيه ، ودفع لومهم له وأمرهم بأن يلوموا أنفسهم ؛ لأنهم هم الذين قبلوا الباطل البحت ، الذي لا يلتبس بطلانه على من له أدنى عقل ، ثم أوضح لهم خامساً بأنه لا نصر عنده ولا إغاثة ، ولا يستطيع لهم نفعاً ، ولا يدفع عنهم ضرراً ، بل هو مثلهم في الوقوع في البلية والعجز عن الخلوص عن هذه المحنة ، ثم صرح لهم سادساً بأنه قد كفر بما اعتقدوه فيه وأثبتوه له ، فتضاعفت عليهم الحسرات وتوالت عليهم المصائب . وإذا كان جملة ﴿ إن الظالمين لهم عذاب أليم ﴾ من تنمة كلامه كما ذهب إليه البعض فهو نوع سابع من كلامه الذي ناطبهم به ، فأثبت لهم الظلم ، ثم ذكر ما هو جزاؤهم عليه من العذاب الأليم ، لا على قول من قال : إنه ابتداء كلام من جهة الله سبحانه . وقد ذهب جمهور المفسرين إلى أن « ما » مصدرية في ﴿ ما أشركتمون ﴾ وقيل : يجوز أن تكون موصولة على معنى ﴿ إني كفرت ﴾ بالذي أشركتموه وهو الله ، عز وجل ، ويكون هذا حكاية لكفره بالله عند أن أمره بالسجود لآدم .

﴿ وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار ﴾ لما أخبر سبحانه بحال أهل النار أخبر بحال أهل الجنة . وقرأ الجمهور : ﴿ أدخل ﴾ على البناء للمفعول ، وقرأ الحسن : « وأدخل » على الاستقبال والبناء للفاعل ، أي وأنا أدخل الذين آمنوا ، ثم ذكر سبحانه خلودهم في الجنات وعدم انقطاع نعيمهم ، ثم ذكر أن ذلك بإذن ربهم ، أي بتوفيقه ولطفه وهدايته هذا على قراءة الجمهور ، وأما على قراءة الحسن فيكون ﴿ بإذن ربهم ﴾ متعلقاً بقوله : ﴿ تحييتهم فيها سلام ﴾ أي تحية الملائكة في الجنة سلام بإذن ربهم ، وقد تقدم تفسير هذا في سورة يونس .

وقد أخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن قتادة في قوله : ﴿ ويأت بخلق جديد ﴾ قال : بخلق آخر . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن جريج في قوله : ﴿ فقال الضعفاء ﴾ (١) قال : الأتباع ﴿ للذين استكبروا ﴾ قال : للقيادة . وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم في قوله : ﴿ سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ﴾ قال زيد بن أسلم : جزعوا مائة سنة . وأخرج ابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه عن كعب بن مالك يرفعه إلى النبي ﷺ في قوله : ﴿ سواء علينا ﴾ الآية قال : « يقول أهل النار : هلموا فلنصبر ، فيصبرون خمسمائة عام ، فلما رأوا ذلك لا ينفعهم قالوا : هلموا فلنجزع ، فبكوا خمسمائة عام ، فلما رأوا ذلك لا ينفعهم قالوا :

(١) في المطبوعة : « قال الضعفاء » .

﴿ سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص ﴾ (١) ، والظاهر أن هذه المراجعة كانت بينهم بعد دخولهم النار ، كما في قوله تعالى : ﴿ وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار . قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد ﴾ [غافر : ٤٧ ، ٤٨] . وأخرج ابن المبارك في الزهد ، وابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه وابن عساكر عن عقبة بن عامر يرفعه ، وذكر فيه حديث الشفاعة ، ثم قال : « ويقول الكافر عند ذلك : قد وجد المؤمنون من يشفع لهم فمن يشفع لنا ؟ ما هو إلا إبليس فهو الذى أضلنا فيأتون إبليس فيقولون : قد وجد المؤمنون من يشفع لهم قم أنت فاشفع لنا فإنك أنت أضللتنا ، فيقوم إبليس فيثور من مجلسه من أنتن ريح شمها أحد قط ، ثم يعظهم بجهنم ، ويقول عند ذلك : ﴿ إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم ﴾ « الآية (٢) . وضعف السيوطى إسناده ، ولعل سبب ذلك كون فى إسناده رشدين ابن سعد عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن دجين الحجزى عن عقبة .

وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن الحسن قال : إذا كان يوم القيامة قام إبليس خطيباً على منبر من نار فقال : ﴿ إن الله وعدكم ﴾ إلى قوله : ﴿ وما أنتم بمصرخي ﴾ قال : بناصرى ﴿ إنى كفرت بما أشركتمون من قبل ﴾ قال : بطاعتكم إياى فى الدنيا . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن الشعبي فى هذه الآية قال : خطيبان يقومان يوم القيامة : إبليس وعيسى ، فأما إبليس فيقوم فى حربه فيقول هذا القول : يعنى المذكور فى الآية ، وأما عيسى فيقول : ﴿ ما قلت لهم إلا ما أمرتنى به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيداً ما دمت فيهم فلما توفيتنى كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شئ شهيد ﴾ (٣) [المائدة : ١١٧] . وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس فى قوله : ﴿ ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي ﴾ قال : ما أنا بفاعكم ، وما أنتم بنافعى ﴿ إنى كفرت بما أشركتمون من قبل ﴾ قال : شركه : عبادته . وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر عن قتادة : ﴿ ما أنا بمصرخكم ﴾ قال : ما أنا بمغيثكم . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن جريج فى قوله : ﴿ تحيتهم فيها سلام ﴾ قال : الملائكة يسلمون عليهم فى الجنة .

﴿ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ تُؤْتِي أُكْلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (٢٥) وَمَثَلُ

(١) الطبرانى (١٧٢) وقال الهيمى فى المجمع ٤٦/٧ ، ٤٧ : « وفيه أنس بن أبى القاسم وهو مجهول عند أبى حاتم والذهبي ، وبقية رجاله ثقات » .

(٢) ابن المبارك فى الزهد (٣٧٤) وابن جرير ١٣/١٣٤ والطبرانى (٨٨٧) وقال الهيمى فى المجمع ١٠/٣٧٩ : « وفيه عبد الرحمن بن زياد بن أنعم ، وهو ضعيف » .

(٣) ابن جرير : ١٣/١٣٤ .

كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ ﴿٢٦﴾ يَثْبُتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ ﴿٢٧﴾ .

لما ذكر سبحانه مثل أعمال الكفار وأنها كرماد اشتدت به الريح ، ثم ذكر نعيم المؤمنين ، وما جزاهم الله به من إدخالهم الجنة خالدين فيها ، وتحية الملائكة لهم ذكر تعالى ها هنا مثلاً للكلمة الطيبة ، وهى كلمة الإسلام ، أى لا إله إلا الله ، أو ما هو أعم من ذلك من كلمات الخير ، وذكر مثلاً للكلمة الخبيثة ، وهى كلمة الشرك أو ما هو أعم من ذلك من كلمات الشر ، فقال مخاطباً لرسول الله ﷺ ، أو مخاطباً لمن يصلح للخطاب: ﴿ ألم تر كيف ضرب الله مثلاً ﴾ أى اختار مثلاً وضعه فى موضعه اللائق به ، وانتصاب ﴿ مثلاً ﴾ على أنه مفعول ضرب ، و﴿ كلمة ﴾ بدل منه ، ويجوز أن تنتصب الكلمة على أنها عطف بيان لـ ﴿ مثلاً ﴾ ، ويجوز أن تنتصب الكلمة بفعل مقدر ، أى جعل كلمة طيبة كشجرة طيبة ، وحكم بأنها مثلها . ومحل ﴿ كشجرة ﴾ النصب على أنها صفة لكلمة ، أو الرفع على تقدير مبتدأ ، أى هى كشجرة ، ويجوز أن تكون ﴿ كلمة ﴾ أول مفعولى ﴿ ضرب ﴾ ، وأخرت عن المفعول الثانى وهو ﴿ مثلاً ﴾ لثلاثا تبعد عن صفتها ، والأول أولى . و ﴿ كلمة ﴾ وما بعدها تفسير للمثل ، ثم وصف الشجرة بقوله : ﴿ أصلها ثابت ﴾ أى راسخ آمن من الانقلاع بسبب تمكنها من الأرض بعروقها ﴿ وفرعها فى السماء ﴾ أى أعلاها ذاهب إلى جهة السماء مرتفع فى الهواء .

ثم وصفها سبحانه بأنها ﴿ تؤتى أكلها كل حين ﴾ كل وقت ﴿ بإذن ربها ﴾ بإرادته ومشيتته ، وقيل : وهى النخلة . وقيل غيرها . وقيل : والمراد بكونها ﴿ تؤتى أكلها كل حين ﴾ أى كل ساعة من الساعات من ليل أو نهار فى جميع الأوقات من غير فرق بين شتاء وصيف . وقيل : المراد فى أوقات مختلفة من غير تعيين . وقيل : كل غدوة وعشية . وقيل : كل شهر . وقيل : كل ستة أشهر . قال النحاس : وهذه الأقوال متقاربة غير متناقضة ؛ لأن الحين عند جميع أهل اللغة إلا من شذ منهم بمعنى الوقت يقع لقليل الزمان وكثيره ، وأنشد الأصمعى قول النابغة :

تُطَلِّفُهُ حِينًا وَحِينًا تُرَاجِعُ

قال النحاس : وهذا يبين لك أن الحين بمعنى الوقت وقد ورد الحين فى بعض المواضع يراد به : أكثر كقبوله : ﴿ هل أتى على الإنسان حين من الدهر ﴾ [الإنسان : ١] . وقد تقدم بيان أقوال العلماء فى الحين فى سورة البقرة فى قوله : ﴿ ولكم فى الأرض مستقر ومتاع إلى حين ﴾ [البقرة : ٣٦] . وقال الزجاج : الحين : الوقت طال أم قصر . ﴿ ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ﴾ يتفكرون أحوال المبدأ والمعاد ، وبدائع صنعه سبحانه الدالة على وجوده ووحدانيته . وفى ضرب الأمثال زيادة تذكير وتفهم وتصوير للمعانى .

﴿ ومثل كلمة خبيثة ﴾ قد تقدم تفسيرها . وقيل : هي الكافر نفسه ، والكلمة الطيبة : المؤمن نفسه . ﴿ كشجرة خبيثة ﴾ أى كمثل شجرة خبيثة ، قيل : هي شجرة الحنظل . وقيل : هي شجرة الثوم . وقيل : الكمأة . وقيل : الطحلبة ، وقيل : هي الكشوث بالضم وآخره مثلثة ، وهي شجرة لا ورق لها ولا عروق فى الأرض . قال الشاعر :

وَهُمْ كَشَوْتُ فَلَا أَصْلُ وَلَا ثَمْرُ

وقرى : « ومثلا كلمة » بالنصب عطفًا على كلمة طيبة ﴿ اجتثت من فوق الأرض ﴾ أى استؤصلت واقتلعت من أصلها ، ومنه قول الشاعر :

هو الجلاء الذى يجتث أصلكم

قال المؤرج : أخذت جثتها وهى نفسها . والجثة : شخص الإنسان ، يقال : جثه : قلعه ، واجتته : اقتلعه ، ومعنى ﴿ من فوق الأرض ﴾ : أنه ليس لها أصل راسخ ، وعروق متمكنة من الأرض ﴿ مالها من قرار ﴾ أى من استقرار على الأرض . وقيل من : ثبات على الأرض كما أن الكافر وكلمته لا حجة له ولا ثبات فيه ، ولا خير يأتى منه أصلا ، ولا يصعد له قول طيب ولا عمل طيب .

﴿ يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت ﴾ أى بالحجة الواضحة وهى الكلمة الطيبة المتقدم ذكرها ، وقد ثبت فى الصحيح أنها كلمة الشهادة : « شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله » وذلك إذا قعد المؤمن فى قبره . قال النبى ﷺ : « فذلك قوله تعالى : ﴿ يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت ﴾ » (١) . وقيل معنى تثبيت الله لهم : هو أن يدوموا على القول الثابت ، ومنه قول عبد الله بن رواحة :

يُثَبِّتُ اللَّهُ مَا آتَاكَ مِنْ حَسَنِ تَثْبِيَتِ مُوسَى وَنَصْرًا كَالَّذِي نُصِرُوا

ومعنى ﴿ فى الحياة الدنيا ﴾ : أنهم يستمرون على القول الثابت فى الحياة الدنيا . قال جماعة : المراد بالحياة فى هذه الآية : القبر ؛ لأن الموتى فى الدنيا حتى يبعثوا . ومعنى ﴿ وفى الآخرة ﴾ : وقت الحساب . وقيل : المراد بالحياة الدنيا : وقت المساءلة فى القبر ، وفى الآخرة : وقت المساءلة يوم القيامة . والمراد : أنهم إذا سئلوا عن معتقدهم ودينهم أوضحوا ذلك بالقول الثابت من دون تلعثم ولا تردد ولا جهل كما يقول من لم يوفق : لا أدرى ، فيقال له : لا دريت ولا تليت ﴿ ويضل الله الظالمين ﴾ أى يضلهم عن حجبتهم التى هى القول الثابت فلا يقدرّون على التكلم بها فى قبورهم ، ولا عند الحساب ، كما أضلهم عن اتباع الحق فى الدنيا . قيل : والمراد بالظالمين هنا : الكفرة . وقيل : كل من ظلم نفسه ولو بمجرد الإعراض

(١) البخارى فى التفسير (٤٦٩٩) .

عن البيئات الواضحة ، فإنه لا يثبت في مواقف الفتن ، ولا يهتدى إلى الحق . ثم ذكر سبحانه أنه يفعل ما يشاء من التثبيت والخذلان لا راد لحكمه ، ولا يسأل عما يفعل . قال الفراء : أى لا تنكر له قدرة ولا يسأل عما يفعل ، والإظهار في محل الإضمار في الموضعين لتربية المهابة كما تيل . والله أعلم .

وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقى ، عن ابن عباس فى قوله : ﴿ ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة ﴾ قال : شهادة أن لا إله إلا الله ﴿ كشجرة طيبة ﴾ وهو المؤمن ﴿ أصلها ثابت ﴾ يقول : لا إله إلا الله ثابت فى قلب المؤمن ﴿ وفرعها فى السماء ﴾ يقول : يرفع بها عمل المؤمن إلى السماء . ﴿ ومثل كلمة خبيثة ﴾ وهى الشرك ﴿ كشجرة خبيثة ﴾ يعنى : الكافر ﴿ اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار ﴾ يقول : الشرك ليس له أصل يأخذ به الكافر ولا برهان ، ولا يقبل الله مع الشرك عملا . وقد روى نحو هذا عن جماعة من التابعين ومن بعدهم . وأخرج الترمذى والنسائى والبخارى وأبو يعلى وابن جرير وابن أبى حاتم وابن حبان ، والحاكم وصححه ، وابن مردويه عن أنس قال : أتى رسول الله ﷺ بقتاع من بسر فقال : ﴿ مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة ﴾ حتى بلغ : ﴿ تؤتى أكلها كل حين بإذن ربها ﴾ قال : «هى النخلة» ﴿ ومثل كلمة خبيثة ﴾ حتى بلغ : ﴿ مالها من قرار ﴾ قال : «هى الحنظلة» ، وروى موقوفاً عن أنس ، قال الترمذى : الموقوف أصح (١) . وأخرج أحمد وابن مردويه : قال السيوطى بسند جيد عن عمر عن النبى ﷺ فى قوله : ﴿ كشجرة طيبة ﴾ قال : «هى التى لا ينقص ورقها» قال : «هى النخلة» (٢) . وأخرج البخارى وغيره من حديث ابن عمر قال : قال رسول الله ﷺ يوماً لأصحابه : «إن شجرة من الشجر ، لا يطرح ورقها مثل المؤمن» قال : فوق الناس فى شجر البوادرى ووقع فى قلبى أنها النخلة ، فاستحييت حتى قال رسول الله ﷺ : «هى النخلة» (٣) . وفى لفظ للبخارى قال : «أخبرونى عن شجرة كالرجل المسلم لا يتحات ورقها وتؤتى أكلها كل حين» فذكر نحوه (٤) . وفى لفظ لابن جرير وابن مردويه من حديث ابن عمر قال : قال رسول الله ﷺ : «هل تدرون ما الشجرة الطيبة ؟» ثم قال : «هى النخلة» (٥) . وروى نحو هذا عن جماعة من الصحابة والتابعين .

وأخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله : ﴿ تؤتى أكلها كل حين بإذن ربها ﴾ قال : كل ساعة بالليل والنهار والشتاء والصيف ، وذلك مثل المؤمن يطيع ربه بالليل والنهار والشتاء

(١) الترمذى فى التفسير (٣١١٩) والنسائى فى التفسير (٢٨٢) وأبو يعلى (٤١٦٥) وابن جرير ١٣٦/١٣ وابن حبان (٤٧٥) وصححه الحاكم ٣٥٢/٢ ووافقه الذهبى .

(٢) أحمد ٣١/٢ .

(٣) البخارى فى العلم (٦١) ومسلم فى صفات المنافقين (٦٣/٢٨١١) والترمذى فى الأمثال (٢٨٦٧) وقال : «هذا حديث حسن صحيح» .

(٥) ابن جرير ١٣٧/١٣ .

(٤) البخارى فى التفسير (٤٦٩٨) .

والصيف . وأخرج ابن أبي حاتم عنه فى الآية قال : يكون أخضر ثم يكون أصفر . وأخرج عنه أيضا فى قوله : ﴿ كل حين ﴾ قال : جذاذ النخل . وأخرج الفريابى وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه أيضا : ﴿ تؤتى أكلها كل حين ﴾ قال : تطعم فى كل ستة أشهر . وأخرج أبو عبيد وابن أبي شيبه وابن جرير وابن المنذر عنه أيضا قال : الحين هنا : سنة . وأخرج البيهقى عنه أيضا قال : الحين : قد يكون غدوة وعشية ، وقد روى عن جماعة من السلف فى هذا أقوال كثيرة .

وأخرج البخارى ومسلم وأهل السنن وغيرهم عن البراء بن عازب ؛ أن رسول الله ﷺ قال : « المسلم إذا سئل فى القبر يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله فذلك قوله سبحانه : ﴿ يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت فى الحياة الدنيا وفى الآخرة ﴾ » (١) . وأخرج ابن أبي شيبه والبيهقى عن البراء بن عازب فى قوله : ﴿ يثبت الله الذين آمنوا ﴾ الآية قال : التثبيت فى الحياة الدنيا إذا جاء الملكان إلى الرجل فى القبر فقالا : من ربك ؟ فقال : ربي الله ، قال : وما دينك ؟ قال : دينى الإسلام . قال : ومن نبيك ؟ قال : نبيى محمد ﷺ . فذلك التثبيت فى الحياة الدنيا . وأخرج البيهقى عن ابن عباس نحوه . وأخرج الطبرانى فى الأوسط ، وابن مردويه عن أبى سعيد فى الآية قال : فى الآخرة القبر . وأخرج ابن مردويه عن عائشة قالت : قال النبى ﷺ فى قوله تعالى : ﴿ يثبت الله الذين آمنوا ﴾ الآية . قال : « هذا فى القبر » . وأخرج البيهقى من حديثها نحوه . وأخرج البزار عنها أيضا قالت : قلت : يارسول الله ، تبلى هذه الأمة فى قبورها فكيف بى وأنا امرأة ضعيفة ؟ قال : ﴿ يثبت الله الذين آمنوا ﴾ الآية . وقد وردت أحاديث كثيرة فى سؤال الملائكة للميت فى قبره وفى جوابه عليهم وفى عذاب القبر وفتنته . وليس هذا موضع بسطها وهى معروفة .

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ (٢٨) جَهَنَّمَ يَصَلُّونَهَا وَبَسَّ الْقِرَارُ (٢٩) وَجَعَلُوا لِلَّهِ أُنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِن مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ (٣٠) قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعُ فِيهِ وَلَا خِلَالٌ (٣١) اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ (٣٢) وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبِينَ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ (٣٣) وَأَنَا كُمْ مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ (٣٤) ﴾ .

(١) البخارى فى الجنائز (١٣٦٩) وفى التفسير (٤٦٩٩) ومسلم فى الجنة (٧٣/ ٢٨٧١) وأبو داود فى السنة (٤٧٥٠) والترمذى فى التفسير (٣١٢٠) وقال : « هذا حديث حسن صحيح » والنسائى فى التفسير (٢٨٤) وابن ماجه فى الزهد (٤٢٦٩) وابن جرير ١٣/١٤٢ .

قوله : ﴿ ألم تر ﴾ : هذا خطاب لرسول الله ﷺ أو لكل من يصلح له ، وهو تعجيب من حال الكفار حيث جعلوا بدل نعمة الله عليهم الكفر ، أى بدل شكرها الكفر بها ، وذلك بتكذيبهم محمداً ﷺ حين بعثه الله منهم ، وأنعم عليهم به ، وقد ذهب جمهور المفسرين إلى أنهم كفار مكة وأن الآية نزلت فيهم . وقيل : نزلت فى الذين قاتلوا رسول الله ﷺ يوم بدر . وقيل : نزلت فى بطون قريش بنى مخزوم ، وبنى أمية . وقيل : نزلت فى منتصرة العرب . وهم جيلة بن الأيهم وأصحابه ، وفيه نظر ، فإن جيلة وأصحابه لم يسلموا إلا فى خلافة عمر بن الخطاب ، رضى الله عنه . وقيل : إنها عامة فى جميع المشركين . وقيل : المراد بتبديل نعمة الله كفرةً أنهم لما كفروها سلبهم الله ذلك فصاروا متبدلين بها الكفر ﴿ وأحلوا قومهم دار البوار ﴾ أى أنزلوا قومهم بسبب ما زينوه لهم من الكفر دار البوار ، وهى جهنم ، والبوار : الهلاك . وقيل : هم قادة قريش أحلوا قومهم يوم بدر دار البوار ، أى الهلاك وهو القتل الذى أصيبوا به ، ومنه قول الشاعر :

قَلَمُ أَرِ مِثْلَهُمْ أَبْطَالَ حَرْبٍ   غَدَاةَ الْحَرْبِ إِذْ خِيفَ الْبَوَارُ

والأول أولى لقوله : ﴿ جهنم ﴾ فإنه عطف بيان لدار البوار ، و ﴿ يصلونها ﴾ فى محل نصب على الحال ، أو هو مستأنف لبيان كيفية حلولهم فيها ﴿ وبئس القرار ﴾ أى بئس القرار قرارهم فيها أو بئس المقر جهنم ، فالمخصوص بالذم محذوف ﴿ وجعلوا لله أندادا ﴾ معطوف على ﴿ وأحلوا ﴾ أى جعلوا لله شركاء فى الربوبية ، أو فى التسمية وهى الأصنام . قرأ ابن كثير وأبو عمرو : « ليضلوا » بفتح الياء ، أى ليضلوا أنفسهم عن سبيل الله ، وتكون اللام للعاقبة ، أى يتعقب جعلهم لله أندادا ضلالهم ؛ لأن العاقل لا يريد ضلال نفسه ، وحسن استعمال لام العاقبة هنا ؛ لأنها تشبه الغرض والغاية من جهة حصولها فى آخر المراتب ، والمشابهة أحد الأمور المصححة للمجاز . وقرأ الباقر بضم الياء ليوقعوا قومهم فى الضلال عن سبيل الله ، فهذا هو الغرض من جعلهم لله أندادا ، ثم هددهم سبحانه فقال لنيه ﷺ : ﴿ قل تمتعوا ﴾ بما أنتم فيه من الشهوات ، وما زينته لكم أنفسكم من كفران النعم وإضلال الناس ﴿ فإن مصيركم إلى النار ﴾ أى مردكم ومرجعكم إليها ليس إلا ، ولما كان هذا حالهم ، وقد صاروا لفرط تهالكهم عليه وانهماكهم فيه لا يقلعون عنه ، ولا يقبلون فيه نصح الناصحين ، جعل الأمر بمباشرة مكان النهى قربانه إيضاحاً لما تكون عليه عاقبتهم ، وأنهم لا محالة صاثرون إلى النار فلا بد لهم من تعاطى الأسباب المقتضية ذلك ، فجملة : ﴿ فإن مصيركم إلى النار ﴾ تعليل للأمر بالتمتع وفيه من التهديد ما لا يقادر قدره . ويجوز أن تكون هذه الجملة جواباً لمحذوف دل عليه سياق الكلام ، كأنه قيل : فإن دتم على ذلك فإن مصيركم إلى النار ، والأول أولى والنظم القرآنى عليه أدل . وذلك كما يقال لمن يسعى فى مخالفة السلطان : اصنع ما شئت من المخالفة فإن مصيرك إلى السيف .

﴿ قل لعبادى الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ﴾ لما أمره بأن

يقول للمبدلين نعمة الله كفرةً الجاعلين لله أنداداً ما قاله لهم ، أمره سبحانه أن يقول للطائفة المقابلة لهم ، وهى طائفة المؤمنين ، هذا القول ، والمقول محذوف دل عليه المذكور ، أى قل لعبادى : أقيموا وأنفقوا وقيموا وينفقوا ، فجزم ﴿ يقيموا ﴾ على أنه جواب الأمر المحذوف ، وكذلك ﴿ ينفقوا ﴾ ، ذكر معنى هذا الفراء ، وقال الزجاج : إن ﴿ يقيموا ﴾ مجزوم بمعنى اللام ، أى ليقيموا فأسقطت اللام ، ثم ذكر وجهاً آخر للجزم مثل ما ذكره الفراء ، وانتصاب ﴿ سرا ﴾ و ﴿ علانية ﴾ إما على الحال ، أى مسرين ومعلنين أو على المصدر ، أى إنفاق سر وإنفاق علانية ، أو على الظرف ، أى وقت سر ووقت علانية . قال الجمهور: السر: ما خفى ، والعلانية : ما ظهر . وقيل : السر : التطوع ، والعلانية : الفرض ، وقد تقدم تفسير هذا عند تفسير قوله : ﴿ إن تبدوا الصدقات فنعمما هى ﴾ [البقرة : ٢٧١] .

﴿ من قبل أن يأتى يوم لا بيع فيه ولا خلال ﴾ : قال أبو عبيدة : البيع ها هنا : الفداء ، والخلال : المخالة وهو مصدر ، قال الواحدي : هذا قول جميع أهل اللغة ، وقال أبو على الفارسي : يجوز أن يكون جمع خلة مثل برمة وبرام وعلبة وعلاب ، والمعنى : أن يوم القيامة لا بيع فيه حتى يفتدى المقصر فى العمل نفسه من عذاب الله بدفع عوض عن ذلك ، وليس هناك مخاللة حتى يشفع الخليل لخليله ، وينقذه من العذاب ، فأمرهم سبحانه بالإنفاق فى وجوه الخير مما رزقهم الله ، ما داموا فى الحياة الدنيا قادرين على إنفاق أموالهم من قبل أن يأتى يوم القيامة ؛ فإنهم لا يقدرّون على ذلك ، بل لا مال لهم إذ ذاك ، فالجملة ، أعنى : ﴿ من قبل أن يأتى يوم لا بيع فيه ولا خلال ﴾ ، لتأكيد مضمون الأمر بالإنفاق مما رزقهم الله ، ويمكن أن يكون فيها أيضاً تأكيد لمضمون الأمر بإقامة الصلاة ؛ وذلك لأن تركها كثيراً ما يكون بسبب الاشتغال بالبيع ، ورعاية حقوق الأخلاء ، وقد تقدم فى البقرة تفسير البيع والخلال .

﴿ الله الذى خلق السموات والأرض ﴾ أى أبدعهما واخترعهما على غير مثال ، وخلق ما فيهما من الأجرام العلوية والسفلية ، والاسم الشريف مبتدأ ، وما بعده خبره ﴿ وأنزل من السماء ماء ﴾ المراد بالسماء هنا جهة العلو ، فإنه يدخل فى ذلك الفلك عند من قال : إن ابتداء المطر منه ، ويدخل فيه السحاب عند من قال : إن ابتداء المطر منها ، وتدخل فيه الأسباب التى تثير السحاب كالرياح ، وتنكير الماء هنا للنوعية ، أى نوعاً من أنواع الماء ، وهو ماء المطر ﴿ فأخرج به من الثمرات رزقا لكم ﴾ أى أخرج بذلك الماء من الثمرات المتنوعة رزقاً لبنى آدم يعيشون به ، و « من » فى ﴿ من الثمرات ﴾ للبيان كقولك : أنفقت من الدراهم . وقيل : للتبعيض ؛ لأن الثمرات منها ما هو رزق لبنى آدم ، ومنها ما ليس برزق لهم ، وهو ما لا يأكلونه ولا ينتفعون به ﴿ وسخر لكم الفلك ﴾ فجرت على إرادتكم واستعملتموها فى مصالحكم ولذا قال : ﴿ لتجرى فى البحر ﴾ كما تريدون وعلى ما تطلبون ﴿ بأمره ﴾ أى بأمر الله ومشيئته ، وقد تقدم تفسير هذا فى البقرة ﴿ وسخر لكم الأنهار ﴾ أى ذللها لكم بالركوب عليها ، والإجراء لها إلى حيث تريدون .

﴿ وسخر لكم الشمس والقمر ﴾ لتنتفعوا بهما وتستضيئوا بضوءهما ، وانتصاب ﴿ دائبين ﴾ على الحال ، والدؤوب : مرور الشيء في العمل على عادة جارية ، أى دائبين فى إصلاح ما يصلحانه من النبات وغيره . وقيل : ﴿ دائبين ﴾ فى السير امثالاً لأمر الله ، والمعنى : يجريان إلى يوم القيامة لا يفتران ولا ينقطع سيرهما ﴿ وسخر لكم الليل والنهار ﴾ يتعاقبان فالنهار لسعيكم فى أمور معاشكم ، وما تحتاجون إليه من أمور دنياكم . والليل لتسكنوا ، كما قال سبحانه : ﴿ ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ﴾ [القصص : ٧٣] . ﴿ وآتاكم من كل ما سألتموه ﴾ قال الأخفش : أى أعطاكم من كل مسؤول سألتموه شيئاً ، فحذف شيئاً . وقيل : المعنى : وآتاكم من كل ما سألتموه ومن كل ما لم تسألوه فحذفت الجملة الأخرى . قاله ابن الأنبارى . وقيل : « من » زائدة ، أى آتاكم كل ما سألتموه . وقيل : للتبعيض ، أى آتاكم بعض كل ما سألتموه . وقرأ ابن عباس والضحاك والحسن وقتادة : « من كل » بتنوين كل ، وعلى هذه القراءة يجوز أن تكون « ما » نافية ، أى آتاكم من جميع ذلك حال كونكم غير سائلين له ، ويجوز أن تكون موصولة ، أى آتاكم من كل شيء الذى سألتموه ﴿ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ﴾ أى وإن تعرضوا لتعداد نعم الله التى أنعم بها عليكم إجمالاً فضلاً عن التفصيل لا تطبقوا إحصاءها بوجه من الوجوه ، ولا تقوموا بحصرها على حال من الأحوال . وأصل الإحصاء : أن الحاسب إذا بلغ عقداً معيناً من عقود الأعداد ، وضع حصاة ليحفظه بها ، ومعلوم أنه لو رام فرد من أفراد العباد أن يحصى ما أنعم الله به عليه فى خلق عضو من أعضائه ، أو حاسة من حواسه لم يقدر على ذلك قط ، ولا أمكنه أصلاً ، فكيف بما عدا ذلك من النعم فى جميع ما خلقه الله فى بدنه ، فكيف بما عدا ذلك من النعم الواصلة إليه فى كل وقت على تنوعها ، واختلاف أجناسها ، اللهم إنا نشكرك على كل نعمة أنعمت بها علينا مما لا يعلمه إلا أنت ، ومما علمناه شكراً لا يحيط به حصر ، ولا يحصره عد ، وعدد ما شكرك الشاكرون بكل لسان فى كل زمان ﴿ إن الإنسان لظلوم ﴾ لنفسه بإغفاله لشكر نعم الله عليه ، وظاهره شمول كل إنسان ، وقال الزجاج : إن الإنسان اسم جنس يقصد به الكافر خاصة كما قال : ﴿ إن الإنسان لفى خسر ﴾ [العصر : ٢] . ﴿ كفار ﴾ أى شديد كفران نعم الله عليه جاحد لها ، غير شاكر لله سبحانه عليها ، كما ينبغى ويجب عليه .

وقد أخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور والبخارى والنسائى وابن جرير وابن أبى حاتم وابن مردويه والبيهقى عن ابن عباس فى قوله : ﴿ ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفراً ﴾ قال : هم كفار أهل مكة ^(١) . وأخرج البخارى فى تاريخه ، وابن جرير وابن المنذر وابن مردويه عن عمر بن الخطاب فى قوله : ﴿ ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفراً ﴾ قال : هما الأفجران من

(١) البخارى فى المغازى (٣٩٧٧) وفى التفسير (٤٧٠٠) والنسائى فى التفسير (٢٨٨) وابن جرير ١٤٧/١٣ والبيهقى فى الدلائل ٩٥/٣ .

قريش : بنو المغيرة وبنو أمية ، فأما بنو المغيرة فكفيتموهم يوم بدر ، وأما بنو أمية فمتعوا إلى حين^(١) . وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس عن عمر نحوه . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم ، والطبراني في الأوسط ، والحاكم وصححه ، وابن مردويه من طرق عن علي في الآية نحوه أيضا^(٢) .

وأخرج عبد الرزاق والفريابي والنسائي وابن جرير وابن أبي حاتم وابن الأنباري ، والحاكم وصححه ، وابن مردويه والبيهقي عن أبي الطفيل ؛ أن ابن الكواء سأل علياً عن الذين بدلوا نعمة الله كفراً . قال : هم الفجار من قريش كفيتهم يوم بدر . قال : فمن الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا ؟ قال : منهم أهل حروراء^(٣) . وقد روى في تفسير هذه الآية عن علي من طرق نحو هذا . وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في الآية قال : هم جبلة بن الأيهم ، والذين اتبعوه من العرب ، فلحقوا بالروم . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس : ﴿ وأحلوا قومهم دار البوار ﴾ قال : الهلاك .

وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن قتادة في قوله : ﴿ وجعلوا لله أندادا ﴾ قال : أشركوا بالله . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد : ﴿ وسخر لكم الأنهار ﴾ قال : بكل فائدة . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس : ﴿ وسخر لكم الشمس والقمر دائبين ﴾ قال : دؤوبهما في طاعة الله . وأخرج ابن أبي حاتم عن عكرمة : ﴿ وآتاكم من كل ما سألتموه ﴾ قال : من كل شيء رغبتم إليه فيه . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن مجاهد مثله . وأخرج ابن جرير عن الحسن قال : من كل الذي سألتموه . وأخرج ابن أبي الدنيا ، والبيهقي في الشعب عن سليمان التيمي قال : إن الله أنعم على العباد على قدره ، وكلفهم الشكر على قدرهم . وأخرج أيضاً عن بكر بن عبد الله المزني قال : يا بن آدم إن أردت أن تعلم قدر ما أنعم الله عليك فغمض عينيك . وأخرج البيهقي عن أبي الدرداء قال : من لم يعرف نعمة الله عليه إلا في مطعمه ومشربه ، فقد قل عمله وحضر عذابه . وأخرج ابن أبي الدنيا والبيهقي عن أبي أيوب القرشي مولى بني هاشم قال : قال داود عليه السلام : رب أخبرني ما أدنى نعمتك عليّ ، فأوحى إليّ : يا داود تنفس فتتنفس فقال : هذا أدنى نعمتي عليك . وأخرج ابن أبي حاتم عن عمر بن الخطاب أنه قال : اللهم اغفر لي ظلمي وكفري . فقال قائل : يا أمير المؤمنين ، هذا الظلم ، فما بال الكفر ؟ قال : ﴿ إن الإنسان لظلوم كفار ﴾ .

(١) ابن جرير ١٣/١٤٦ .

(٢) ابن جرير ١٣/١٤٦ وصححه الحاكم ٢/٣٥٢ ووافقه الذهبي ، وقال الهيثمي في المجمع ٧/٤٧ : « رواه

الطبراني في الأوسط وفيه عمرو ذومر ، ولم يرو عنه غير أبي إسحاق السبيعي وبقية رجاله ثقات » .

(٣) النسائي في التفسير (٢٨٧) وابن جرير ١٣ / ١٤٦ وصححه الحاكم ٢ / ٣٥٢ ووافقه الذهبي وفيه : « منافقو

قريش بدلا من كفار قريش » والبيهقي في الدلائل ٣ / ٩٥ .

﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ ﴾ (٣٥) رَبِّ إِنَّهُمْ أَضَلُّنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ (٣٦) رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بُوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْتِدَاءَ مِنَ النَّاسِ تَهْرَبِي إِلَيْهِمْ وَأَرْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ ﴾ (٣٧) رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ﴾ (٣٨) 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﴾ .

قوله : ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ ﴾ : متعلق بمحذوف ، أى اذكر وقت قوله ، ولعل المراد بسياق ما قاله إبراهيم عليه السلام فى هذا الموضع بيان كفر قريش بالنعم الخاصة بهم ، وهى إسكانهم مكة بعد ما بين كفرهم بالنعم العامة . وقيل : إن ذكر قصة إبراهيم ها هنا لمثال الكلمة الطيبة . وقيل : لقصد الدعاء إلى التوحيد ، وإنكار عبادة الأصنام ﴿ رب اجعل هذا البلد آمناً ﴾ المراد بالبلد هنا : مكة . دعا إبراهيم ربه أن يجعله آمناً ، أى ذا أمن ، وقدم طلب الأمن على سائر المطالب المذكورة بعده ؛ لأنه إذا انتفى الأمن لم يفرغ الإنسان لشيء آخذ من أمور الدين والدنيا . وقد تقدم تفسير مثل هذه الآية فى البقرة عند قوله تعالى : ﴿ رب اجعل هذا بلداً آمناً ﴾ [البقرة : ١٢٦] . والفرق بين ما هنا وما هنالك أن المطلوب هنا مجرد الأمن للبلد ، والمطلوب هنالك البلدية والأمن ﴿ واجنبني وبنى أن نعبد الأصنام ﴾ يقال : جنبته كذا ، وأجنبته وجنبته ، أى باعدته عنه ، والمعنى : باعدنى ، وباعد بنى عن عبادة الأصنام ، قيل : أراد بنيه من صلبه وكانوا ثمانية . وقيل : أراد من كان موجوداً حال دعوته من بنيه وبنى بنيه . وقيل : أراد جميع ذريته ما تناسلوا ، ويؤيد ذلك ما قيل من أنه لم يعبد أحد من أولاد إبراهيم صنماً ، والصنم هو التمثال الذى كانت تصنعه أهل الجاهلية من الأحجار ونحوها فيعبدونه ، وقرأ الجحدري وعيسى بن عمر : « وأجنبني » بقطع الهمزة على أنه أصله أجنب .

﴿ رب إنهم أضلن كثيرا من الناس ﴾ أسند الإضلال إلى الأصنام مع كونها جمادات لا تعقل ؛ لأنها سبب لضلالهم فكأنها أضلتهم ، وهذه الجملة تعليل لدعائه لربه ، ثم قال : ﴿ فمن تبعني ﴾ أى من تبع ديني من الناس فصار مسلماً موحداً ﴿ فإنه مني ﴾ أى من أهل ديني ، جعل أهل ملته كنفسه مبالغة . ﴿ ومن عصاني ﴾ فلم يتابعنى ويدخل فى ملتي ﴿ فإنك غفور رحيم ﴾ قادر على أن تغفر له . قيل : قال هذا قبل أن يعلم أن الله لا يغفر أن يشرك به . كما وقع منه الاستغفار لأبيه وهو مشرك ، كذا قال ابن الأنبارى . وقيل : المراد عصيانه هنا فيما دون الشرك . وقيل : إن هذه المغفرة مقيدة بالتوبة من الشرك .

ثم قال : ﴿ ربنا إني أسكنت من ذريتي ﴾ قال الفراء : من للتبعيض ، أى بعض ذريتي . وقال ابن الأنبارى : إنها زائدة ، أى أسكنت ذريتي . والأول أولى ؛ لأنه إنما أسكن إسماعيل وهو بعض ولده ﴿ بواد غير ذى زرع ﴾ أى لا زرع فيه ، وهو وادى مكة ﴿ عند بيتك المحرم ﴾ أى الذى يحرم فيه ما يستباح فى غيره . وقيل : إنه محرم على الجبابة . وقيل : محرم من أن تنتهك حرمة ، أو يستخف به ، وقد تقدم فى سورة المائدة ما يغنى عن الإعادة ، ثم قال : ﴿ ربنا ليقموا الصلاة ﴾ اللام متعلقة بأسكنت ، أى أسكنتهم ليقموا الصلاة فيه متوجهين إليه ، متبركين به ، وخصها دون سائر العبادات لمزيد فضلها ، ولعل تكرير النداء لإظهار العناية الكاملة بهذه العبادة ﴿ فاجعل أفئدة من الناس تهوى إليهم ﴾ الأفئدة جمع فؤاد ، وهو القلب ، عبر به عن جميع البدن ؛ لأنه أشرف عضو فيه . وقيل : هو جمع وفد والأصل أفئدة ، فقدمت الفاء ، وقلبت الواو ياء ، فكأنه قال : واجعل وفوداً من الناس تهوى إليهم و « من » فى ﴿ من الناس ﴾ للتبعيض . وقيل : زائدة ولا يلزم منه أن يحج اليهود والنصارى بدخولهم تحت لفظ الناس ؛ لأن المطلوب توجيه قلوب الناس إليهم للسكون معهم والجلب إليهم ، لا توجيهها إلى الحج ولو كان هذا مراداً لقال : تهوى إليه . وقيل : من للابتداء كقولك : القلب منى سقيم ، يريد قلبى ، ومعنى ﴿ تهوى إليهم ﴾ : تنزع إليهم ، يقال : هوى نحوه : إذا مال ، وهوت الناقة تهوى هويًا فهى هاوية : إذا عدت عدوًا شديدًا كأنها تهوى فى بئر . ويحتمل أن يكون المعنى : تجيء إليهم أو تسرع إليهم والمعنى : متقارب ، ﴿ وارزقهم من الثمرات ﴾ أى : ارزق ذريتي الذين أسكنتهم هنالك ، أو هم ومن يساكنهم من الناس من أنواع الثمرات التى تنبت فيه ، أو تجلب إليه ﴿ لعلهم يشكرون ﴾ نعمك التى أنعمت بها عليهم .

﴿ ربنا إني أعلم ما نخفى وما نعلن ﴾ أى ما نكتمه وما نظهره لأن الظاهر والمضمر بالنسبة إليه سبحانه سيان . قيل : والمراد هنا بما نخفى ما يقابل ما نعلن فالمعنى : ما نظهره وما لا نظهره ، وقدم ما نخفى على ما نعلن للدلالة على أنهما مستويان فى علم الله سبحانه . وظاهر النظم القرآنى عموم كل ما لا يظهر وما يظهر من غير تقييد بشيء معين من ذلك . وقيل : المراد ما يخفيه إبراهيم من وجده بإسماعيل وأمه ، حيث أسكنهما بواد غير ذى زرع . وما يعلنه من ذلك . وقيل : ما يخفيه إبراهيم من الوجد ويعلنه من البكاء والدعاء . والمجىء بضمير الجماعة يشعر بأن إبراهيم لم يرد نفسه فقط ، بل أراد جميع العباد ، فكأن المعنى : أن الله سبحانه يعلم بكل ما يظهره العباد ، وبكل ما لا يظهره . وأما قوله : ﴿ وما يخفى على الله من شيء فى الأرض ولا فى السماء ﴾ فقال جمهور المفسرين : هو من كلام الله سبحانه تصديقًا لما قاله إبراهيم من أنه سبحانه يعلم ما يخفيه العباد وما يعلنونه ، فقال سبحانه : ﴿ وما يخفى على الله من شيء ﴾ من الأشياء الموجودة كائنًا ما كان . وإنما ذكر السموات والأرض لأنها المشاهدة للعباد ، وإلا فعلمه سبحانه محيط بكل ما هو داخل فى العالم ، وكل ما هو خارج عنه لا تخفى عليه منه خافية . قيل : ويحتمل أن يكون هذا من قول إبراهيم تحقيقًا لقوله الأول ،

وتعميماً بعد التخصيص .

ثم حمد الله سبحانه على بعض نعمه الواصلة إليه فقال : ﴿ الحمد لله الذى وهب لى على الكبر إسماعيل وإسحاق ﴾ أى وهب لى على كبر سنى وسن امرأتى . قيل : ولد له إسماعيل وهو ابن تسع وتسعين سنة ، وولد له إسحاق وهو ابن مائة واثنى عشرة سنة ، قيل : و«على» هنا بمعنى « مع » أى وهو لى مع كبرى ويأسى عن الولد ﴿ إن ربي لسميع الدعاء ﴾ أى لمجيب الدعاء ، من قولهم : سمع كلامه : إذا أجابه واعتد به وعمل بمقتضاه ، وهو من إضافة الصفة المتضمنة للمبالغة إلى المفعول ، والمعنى : إنك لكثير إجابة الدعاء لمن يدعوك ، ثم سأل الله سبحانه بأن يجعله مقيم الصلاة ، محافظاً عليها غير مهمل لشيء منها ، ثم قال : ﴿ ومن ذريتى ﴾ أى بعض ذريتى ، أى اجعلنى واجعل بعض ذريتى مقيمين للصلاة ، وإنما خص البعض من ذريته ؛ لأنه علم أن منهم من لا يقيمها كما ينبغى . قال الزجاج : أى اجعل من ذريتى من يقيم الصلاة ، ثم سأل الله سبحانه أن يتقبل دعاءه على العموم ، ويدخل فى ذلك دعاءه فى هذا المقام دخولاً أولياً . قيل : والمراد بالدعاء هنا : العبادة ، فيكون المعنى : وتقبل عبادتى التى أعبدك بها ، ثم طلب من الله سبحانه أن يغفر له ما وقع منه ، مما يستحق أن يغفره الله وإن لم يكن كبيراً ، لما هو معلوم من عصمة الأنبياء عن الكبائر . ثم طلب من الله سبحانه أن يغفر لوالديه ، وقد قيل : إنه دعا لهما بالمغفرة قبل أن يعلم أنهما عدوان لله سبحانه كما فى قوله سبحانه : ﴿ وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه ﴾ [التوبة : ١١٤] . وقيل : كانت أمه مسلمة . وقيل : أراد بوالديه : آدم وحواء . وقرأ سعيد بن جبير : « ولوالدى » بالتوحيد على إرادة الأب وحده . وقرأ إبراهيم النخعى : « ولولدى » يعنى إسماعيل وإسحاق ، وكذا قرأ يحيى بن يعمر ، ثم استغفر للمؤمنين . وظاهره شمول كل مؤمن سواء كان من ذريته أو لم يكن منهم . وقيل : أراد المؤمنين من ذريته فقط . ﴿ يوم يقوم الحساب ﴾ أى يوم يثبت حساب المكلفين فى المحشر ، استعير له لفظ يقوم الذى هو حقيقته فى قيام الرجل للدلالة على أنه فى غاية الاستقامة . وقيل : إن المعنى : يوم يقوم الناس للحساب . والأول أولى .

وقد أخرج ابن جرير عن مجاهد فى قوله : ﴿ وإذ قال إبراهيم ﴾ الآية قال : فاستجاب الله لإبراهيم دعوته فى ولده ، فلم يعبد أحد من ولده صنماً بعد دعوته . واستجاب الله له ، وجعل هذا البلد آمناً ، ورزق أهله من الثمرات ، وجعله إماماً ، وجعل من ذريته من يقيم الصلاة ، وتقبل دعاءه فأراه مناسكه وتاب عليه .

وأخرج أبو نعيم فى الدلائل ، عن عقيل بن أبى طالب ؛ أن النبى ﷺ لما أتاه الستة نفر من الأنصار جلس إليهم عند جمرة العقبة ، فدعاهم إلى الله وإلى عبادته والمؤازرة على دينه ، فسألوه أن يعرض عليهم ما أوحى إليه ، فقرأ من سورة إبراهيم ، ﴿ وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمناً واجنبى وبنى أن نعبد الأصنام ﴾ إلى آخر السورة فرق القوم وأخبتوا حين

سمعوا منه ما سمعوا وأجابوه (١) . وأخرج الواقدي وابن عساكر من طريق عامر بن سعد عن أبيه قال : كانت سارة تحت إبراهيم فمكثت تحته دهرًا لا ترزق منه ولدًا ، فلما رأت ذلك وهبت له هاجر أمة لها قبطية ، فولدت له إسماعيل ، فغارت من ذلك سارة ووجدت في نفسها، وعتبت على هاجر ، فحلفت أن تقطع منها ثلاثة أطراف . فقال لها إبراهيم : هل لك أن تبرى يمينك ؟ قالت : كيف أصنع ؟ قال : اثقبي أذنيها واخفضيها ، والخفض هو الختان ، ففعلت ذلك بها ، فوضعت هاجر في أذنيها قرطين فازدادت بهما حسناً . فقالت سارة : أرني إنما زدتها جمالا ، فلم تقاره على كونه معها ووجد بها إبراهيم وجدًا شديدًا ، فنقلها إلى مكة فكان يزورها في كل يوم من الشام على البراق من شغفه بها وقلة صبره عنها .

وأخرج ابن جرير عن ابن عباس في قوله : ﴿ إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي ﴾ قال : أسكن إسماعيل وأمه مكة . وأخرج ابن المنذر عنه قال : إن إبراهيم حين قال : ﴿ فَاجْعَلْ أَفْتِدَاءَ مِنَ النَّاسِ تَهْوَى إِلَيْهِمْ ﴾ لو قال : أفئدة الناس تهوى إليهم لزدحمت عليه فارس والروم . وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن الحكم قال : سألت عكرمة وطاوس وعطاء بن أبي رباح عن هذه الآية : ﴿ فَاجْعَلْ أَفْتِدَاءَ مِنَ النَّاسِ تَهْوَى إِلَيْهِمْ ﴾ فقالوا : البيت تهوى إليه قلوبهم يأتونه . وفي لفظ قالوا : هوامهم إلى مكة أن يحجوا . وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر عن قتادة في قوله : ﴿ تَهْوَى إِلَيْهِمْ ﴾ قال : تنزع إليهم . وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن محمد بن مسلم الطائفي أن إبراهيم لما دعا للحرم : ﴿ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ ﴾ نقل الله الطائف من فلسطين . وأخرج ابن أبي حاتم عن الزهري قال : إن الله نقل قرية من قرى الشام فوضعها بالطائف لدعوة إبراهيم . وأخرج ابن جرير وابن المنذر ، والبيهقي في شعب الإيمان ، قال السيوطي : بسند حسن ، عن ابن عباس قالوا : لو كان إبراهيم عليه السلام قال : فاجعل أفئدة الناس تهوى إليهم لحج اليهود والنصارى والناس كلهم ، ولكنه قال : أفئدة من الناس ، فخص به المؤمنين (٢) .

وأخرج ابن أبي حاتم عنه في قوله : ﴿ مَا نَخْفَى وَمَا نَعْلَن ﴾ قال : من الحزن . وأخرج ابن أبي حاتم عن إبراهيم النخعي في قوله : ﴿ رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نَخْفَى ﴾ قال : من حب إسماعيل وأمه ﴿ وَمَا نَعْلَن ﴾ قال : ما نظهر لسارة من الجفاء لهما . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله : ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ ﴾ قال : هذا بعد ذلك بحين . وأخرج ابن جرير عن سعيد بن جبير قال : بشر إبراهيم بعد سبع عشرة سنة ومائة سنة (٣) .

(١) أبو نعيم في الدلائل ص ٢٥٧ .

(٢) ابن جرير ١٣/١٥٥ .

(٣) المرجع السابق ١٣/١٥٦ .

﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ ﴿٤٢﴾ مُهْطِعِينَ مُقْنَعِي رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ ﴿٤٣﴾ وَأَنْذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَا تَيْهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخْرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ نَجِبْ دَعْوَتَكَ وَتَتَّبِعِ الرَّسُلَ أَوْ لَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِّنْ قَبْلِ مَا لَكُم مِّنْ زَوَالٍ ﴿٤٤﴾ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُم كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ ﴿٤٥﴾ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ ﴿٤٦﴾ ۞ .

قوله : ﴿ وَلَا تحسبن ﴾ خطاب للنبي ﷺ وهو تعريض لأمته ، فكأنه قال : ولا تحسب أمتك يا محمد ، ويجوز أن يكون خطاباً لكل من يصلح له من المكلفين ، وإن كان الخطاب للنبي ﷺ من غير تعريض لأمته ، فمعناه : التثبيت على ما كان عليه من عدم الحساب كقوله : ﴿ وَلَا تكونن من المشركين ﴾ [الأنعام : ١٤] ونحوه . وقيل : المراد ولا تحسبته يعاملهم معاملة الغافل عما يعملون ، ولكن معاملة الرقيب عليهم ، أو يكون المراد بالنهاى عن الحساب الإيذان بأنه عالم بذلك ، لا تخفى عليه منه خافية ، وفى هذا تسلية لرسول الله ﷺ وإعلام للمشركين بأن تأخير العذاب عنهم ليس للرضا بأفعالهم ، بل سنة الله سبحانه فى إمهال العصاة . ﴿ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ ﴾ أى يؤخر جزاءهم ، ولا يؤاخذهم بظلمهم ، وهذه الجملة تعليل للنهى السابق . وقرأ الحسن والسلمى ، وهو رواية عن أبى عمرو بالنون فى : «نؤخرهم» وقرأ الباقون بالتحتيه واختارها أبو عبيد ، وأبو حاتم لقوله : ﴿ وَلَا تحسبن الله ﴾ ومعنى ﴿ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ ﴾ أى ترفع فيه أبصار أهل الموقف ، ولا تغمض من هول ما تراه فى ذلك اليوم ، هكذا قال الفراء ، يقال : شخص الرجل بصره ، وشخص البصر نفسه إلى السماء من هول ما يرى ، والمراد : أن الأبصار بقيت مفتوحة لا تتحرك من شدة الحيرة والدهشة .

﴿ مهطعين ﴾ أى مسرعين من أهطع يهطع إهطاعاً : إذا أسرع . وقيل : المهطع : الذى ينظر فى ذل وخشوع ، ومنه :

بدجلة دارهم ولقد أراهم بدجلة مهطعين إلى السماع

وقيل : المهطع : الذى يديم النظر . قال أبو عبيدة : قد يكون الوجهان جميعاً ، يعنى الإسراع مع إدامة النظر . وقيل : المهطع : الذى لا يرفع رأسه . وقال ثعلب : المهطع الذى ينظر فى ذل وخشوع . وقيل : هو الساكت . قال النحاس : والمعروف فى اللغة أهطع : إذا أسرع ﴿ مقنعي رؤوسهم ﴾ أى رافعى رؤوسهم ، وإقناع الرأس : رفعه ، وأقنع صوته : إذا رفعه . والمعنى : أنهم يومئذ رافعون رؤوسهم إلى السماء ينظرون إليها نظر فزع وذل ، ولا

ينظر بعضهم إلى بعض . وقيل : إن إقناع الرأس نكسه . وقيل : يقال : أقنع إذا رفع رأسه ، وأقنع إذا طأطأ ذلة وخضوعاً ، والآية محتملة للوجهين . قال المبرد : والقول الأول أعرف فى اللغة . قال الشاعر :

أَغْضَ نَحْوَى رَأْسَهُ وَأَقْنَعَا   كَأَنَّمَا أَبْصَرَ شَيْئًا أَطْمَعَا

﴿ لا يرتد إليهم طرفهم ﴾ أى لا ترجع إليهم أبصارهم ، وأصل الطرف : تحريك الأجفان ، وسميت العين طرفاً ؛ لأنه يكون بها ، ومن إطلاق الطرف على العين قول عنترة :

وَأَغْضُ طَرْفِي مَا بَدَتْ لِي جَارَتِي   حَتَّى يُوَارِي جَارَتِي مَاوَاهَا

﴿ وأفئدتهم هواء ﴾ الهواء فى اللغة : المجوف الخالى الذى لم تشغله الأجرام ، والمعنى : أن قلوبهم خالية عن العقل والفهم ، لما شاهدوا من الفزع والحيرة والدهش ، وجعلها نفس الهوى مبالغة ، ومنه قيل للأحمق والجبان : قلبه هواء ، أى لا رأى فيه ولا قوة . وقيل : معنى الآية أنها خرجت قلوبهم عن مواضعها فصارت فى الحناجر . وقيل : المعنى : أن أفئدة الكفار فى الدنيا خالية عن الخير . وقيل المعنى : أفئدتهم ذات هواء ، ومما يقارب معنى هذه الآية قوله تعالى : ﴿ وأصبح فؤاد أم موسى فارغاً ﴾ [القصص : ١٠] أى خالياً من كل شىء إلا من هم موسى .

﴿ وأنذر الناس ﴾ هذا رجوع إلى خطاب رسول الله ﷺ أمره الله سبحانه بأن ينذر الناس . والمراد : الناس على العموم . وقيل : المراد : كفار مكة . وقيل : الكفار على العموم . والأول أولى ؛ لأن الإنذار كما يكون للكافر يكون أيضاً للمسلم . ومنه قوله تعالى : ﴿ إنما تنذر من اتبع الذكر ﴾ [يس : ١١] ومعنى ﴿ يوم يأتيهم العذاب ﴾ : يوم القيامة ، أى خوفهم هذا اليوم ، وهو يوم إتيان العذاب وإنما اقتصر على ذكر إتيان العذاب فيه مع كونه يوم إتيان الثواب ؛ لأن المقام مقام تهديد . وقيل : المراد به : يوم موتهم ؛ فإنه أول أوقات إتيان العذاب . وقيل : المراد : يوم هلاكهم بالعذاب العاجل . وانتصاب ﴿ يوم ﴾ على أنه مفعول ثان لأنذر . ﴿ فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب ﴾ المراد بالذين ظلموا هاهنا : هم الناس ، أى فيقولون . والعدول إلى الإظهار مكان الإضمار للإشعار بأن الظلم هو العلة فيما نزل بهم ، هذا إذا كان المراد بالناس : هم الكفار ، وعلى تقدير كون المراد بهم : من يعم المسلمين ، فالمعنى : فيقول الذين ظلموا منهم وهم الكفار : ﴿ ربنا أخرنا ﴾ أمهلنا ﴿ إلى أجل قريب ﴾ إلى أمد من الزمان معلوم غير بعيد ﴿ نجب دعوتك ﴾ أى دعوتك لعبادك على السن أنبيائك إلى توحيدك ﴿ ونتبع الرسل ﴾ المرسلين منك إلينا فنعمل بما بلغوه إلينا من شرائعك ، ونتدارك ما فرط منا من الإهمال وإنما جمع الرسل ؛ لأن دعوتهم إلى التوحيد متفقة ؛ فاتباع واحد منهم اتباع لجميعهم ، وهذا منهم سؤال للرجوع إلى الدنيا لما ظهر لهم الحق فى الآخرة ﴿ ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه ﴾ [الأنعام : ٢٨] .

ثم حكى سبحانه ما يجاب به عنهم عند أن يقولوا هذه المقالة فقال : ﴿ أو لم تكونوا أقسمتم من قبل مالكم من زوال ﴾ أى يقال لهم هذا القول توبيخاً وتقريعاً ، أى أو لم تكونوا أقسمتم من قبل هذا اليوم ما لكم من زوال من دار الدنيا . وقيل : إنه لا قسم منهم حقيقة . وإنما كان لسان حالهم ذلك لاستغراقهم فى الشهوات ، وإخلادهم إلى الحياة الدنيا . وقيل : قسمهم هذا هو ما حكاه الله عنهم فى قوله : ﴿ وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت ﴾ [النحل : ٣٨] وجواب القسم : ﴿ ما لكم من زوال ﴾ وإنما جاء بلفظ الخطاب فى : ﴿ ما لكم من زوال ﴾ لمراعاة ﴿ أقسمتم ﴾ ، ولولا ذلك لقال : ما لنا من زوال .

﴿ وسكنتم فى مساكن الذين ظلموا أنفسهم ﴾ أى استقررتم ، يقال : سكن الدار وسكن فيها ، وهى بلاد ثمود ونحوهم ، من الكفار الذين ظلموا أنفسهم بالكفر بالله ، والعصيان له ﴿ وتبين لكم كيف فعلنا بهم ﴾ قرأ عبد الرحمن السلمى : « نين » بالنون والفعل المضارع ، وقرأ من عداه بالتاء الفوقية والفعل الماضى ، أى تبين لكم بمشاهدة الآثار كيف فعلنا بهم من العقوبة والعذاب الشديد بما فعلوه من الذنوب ، وفاعل تبين ما دلت عليه الجملة المذكورة بعده ، أى تبين لكم فعلنا العجيب بهم ﴿ وضرينا لكم الأمثال ﴾ فى كتب الله وعلى ألسن رسله إيضاحاً لكم وتقريباً وتكميلاً للحجة عليكم .

﴿ وقد مكروا مكرهم ﴾ الجملة فى محل نصب على الحال ، أى فعلنا بهم ما فعلنا ، والحال أنهم قد مكروا فى رد الحق وإثبات الباطل مكرهم العظيم الذى استغرقوا فيه وسعهم ﴿ وعند الله مكرهم ﴾ أى وعند الله جزاء مكرهم ، أو وعند الله مكتوب مكرهم فهو مجازيهم ، أو وعند الله مكرهم الذى يمكرهم به ، على أن يكون المكر مضافاً إلى المفعول ، قيل : والمراد بهم : قوم محمد ﷺ ، مكروا بالنبي ﷺ حين هموا بقتله أو نفيه . وقيل : المراد ما وقع من النمرود حيث حاول الصعود إلى السماء ، فاتخذ لنفسه تابوتاً ، وربط قوائمه بأربعة نسور .

﴿ وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال ﴾ قرأ عمر وعلى وابن مسعود وأبى : « وإن كان مكرهم » بالبدال المهملة مكان النون ، وقرأ غيرهم من القراء ﴿ وإن كان ﴾ بالنون . وقرأ ابن محيصن وابن جريج والكسائى : « لتزول » بفتح اللام على أنها لام الابتداء ، وقرأ الجمهور بكسرها على أنها لام الجحود . قال ابن جرير : الاختيار هذه القراءة ، يعنى : قراءة الجمهور ؛ لأنها لو كانت زالت لم تكن ثابتة ، فعلى قراءة الكسائى ومن معه تكون « إن » هى المخففة من الثقيلة واللام هى الفارقة ، وزوال الجبال مثل لعظم مكرهم وشدته ، أى وإن الشأن كان مكرهم معدا لذلك . قال الزجاج : وإن كان مكرهم يبلغ فى الكيد إلى إزالة الجبال ، فإن الله ينصر دينه . وعلى قراءة الجمهور يحتمل وجهين : أحدهما : أن تكون « إن » هى المخففة من الثقيلة ، والمعنى كما مر . والثانى : أن تكون نافية ، واللام المكسورة لتأكيد النفى كقوله : ﴿ وما كان الله ليضيع إيمانكم ﴾ [البقرة : ١٤٣] والمعنى : ومحال أن تزول الجبال بمكرهم ، على أن الجبال مثل آيات الله وشرائعه الثابتة على حالها مدى الدهر ، فالجملة على هذا حال

من الضمير فى ﴿ مكروا ﴾ لا من قوله : ﴿ وعند الله مكروهم ﴾ أى والحال أن مكروهم لم يكن لتزول منه الجبال .

وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم ، والخرائطى فى مساوئ الأخلاق عن ميمون بن مهران فى قوله : ﴿ ولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون ﴾ قال : هى تعزية للمظلوم ووعيد للظالم . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبى حاتم عن قتادة فى قوله : ﴿ ليوم تشخص فيه الأبصار ﴾ قال : شخصت فيه والله أبصارهم فلا ترتد إليهم .

وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله : ﴿ مهطعين ﴾ قال : يعنى بالإهطاع النظر من غير أن يطرف ﴿ مقنعى رؤوسهم ﴾ قال : الإقناع رفع رؤوسهم ﴿ لا يرتد إليهم طرفهم ﴾ قال : شاخصة أبصارهم ﴿ وأفئدتهم هواء ﴾ ليس فيها شىء من الخير ، فهى كالخربة . وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم عن مجاهد ﴿ مهطعين ﴾ قال : مديى النظر . وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر عن قتادة ﴿ مهطعين ﴾ قال : مسرعين . وأخرج هؤلاء عن قتادة فى قوله : ﴿ وأفئدتهم هواء ﴾ قال : ليس فيها شىء ، خرجت من صدورهم فنشبت فى حلوقهم .

وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن قتادة فى قوله : ﴿ وأنذر الناس يوم يأتهم العذاب ﴾ يقول : أنذرهم فى الدنيا من قبل أن يأتهم العذاب . وأخرج ابن جرير عن مجاهد قال : ﴿ يوم يأتهم العذاب ﴾ هو يوم القيامة . وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس : ﴿ ما لكم من زوال ﴾ قال : عما أنتم فيه إلى ما تقولون . وأخرج ابن أبى حاتم عن السدى فى قوله : ﴿ مالكم من زوال ﴾ قال : بعث بعد الموت .

وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن الحسن فى قوله : ﴿ وسكنتم فى مساكن الذين ظلموا أنفسهم ﴾ قال : عملتم بمثل أعمالهم . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس فى قوله : ﴿ وإن كان مكروهم ﴾ يقول : ما كان مكروهم ﴿ لتزول منه الجبال ﴾ . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن ابن عباس ﴿ وإن كان مكروهم ﴾ يقول : شركهم كقوله : ﴿ تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا ﴾ [مريم : ٩٠] . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم وابن الأنبارى عن على بن أبى طالب ؛ أنه قرأ هذه الآية : ﴿ وإن كان مكروهم لتزول منه الجبال ﴾ ثم فسرها فقال : إن جباراً من الجبابرة قال : لا أنتهى حتى أنظر إلى ما فى السماء ، فأمر بفراخ النسور تعلق اللحم حتى شبت وغلظت ، وأمر بتابوت فنجر يسع رجلين ثم جعل فى وسطه خشبة ، ثم ربط أرجلهم بأوتاد ثم جوعهن ، ثم جعل على رأس الخشبة لحماً ، ثم دخل هو وصاحبه فى التابوت ، ثم ربطهن إلى قوائم التابوت ، ثم خلى عنهم يردن اللحم فذهبن به ما شاء الله ، ثم قال لصاحبه : افتح فانظر ماذا ترى ، ففتح فقال : أنظر إلى الجبال كأنها الذباب ، قال : أغلق فأغلق ، فطرن به ما شاء الله ،

ثم قال: افتح ففتح ، فقال : انظر ماذا ترى ؟ فقال: ما أرى إلا السماء، وما أراها تزداد إلا بعداً ، قال: صوب الخشبة فصوبها فانقضت تريد اللحم ، فسمع الجبال هدهتها فكادت تزول عن مراتبها . وقد روى نحو هذه القصة لبختنصر وللنمرود من طرق ذكرها في الدر المنثور (١).

﴿ فَلَا تَحْسِبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفاً وَعَدِهِ رُسُلُهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ ﴾ (٤٧) يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ﴿٤٨﴾ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُّقْرَنِينَ فِي الْأَصْفَادِ ﴿٤٩﴾ سَرَابِيلُهُمْ مِنْ قَطْرَانٍ وَتَغْشَى وُجُوهُهُمُ النَّارُ ﴿٥٠﴾ لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿٥١﴾ هَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنذِرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّ مَا هُوَ إِلَهُ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿٥٢﴾ .

﴿ مخلف ﴾ : منتصب على أنه مفعول ﴿ تحسبن ﴾ . وانتصاب ﴿ رسله ﴾ على أنه مفعول ﴿ وعده ﴾ . قيل : وذلك على الاتساع ، والمعنى : مخلف رسله وعده . قال القتيبي : هو من المقدم الذى يوضحه التأخير ، والمؤخر الذى يوضحه التقديم ، وسواء فى ذلك مخلف وعده رسله ، ومخلف رسله وعده . ومثل ما فى الآية قول الشاعر :

ترى الثور فيها مدخل الظل رأسه   وسائره باد إلى الشمس أجمع (٢)

وقال الزمخشري : قدم الوعد ليعلم أنه لا يخلف الوعد أصلاً كقوله : ﴿ إن الله لا يخلف الميعاد ﴾ [آل عمران : ٩] ثم قال : ﴿ رسله ﴾ ليؤذن أنه إذا لم يخلف وعده أحداً ، وليس من شأنه إخلاف المواعيد ، فكيف يخلفه رسله الذين هم خيرته وصفوته . والمراد بالوعد هنا : هو ما وعدهم سبحانه بقوله : ﴿ إنا لننصر رسلنا ﴾ [غافر : ٥١] و ﴿ كتب الله لأغلبن أنا ورسلى ﴾ [المجادلة : ٢١] وقرئ : « مخلف وعده رسله » بجر ﴿ رسله ﴾ ونصب ﴿ وعده ﴾ . قال الزمخشري : وهذه القراءة فى الضعف كمن قرأ : ﴿ قتل أولادهم شركائهم ﴾ [الأنعام : ١٣٧] . ﴿ إن الله عزيز ﴾ غالب لا يغالبه أحد . ﴿ ذو انتقام ﴾ ينتقم من أعدائه لأولياته . والجملة تعليل للنهى ، وقد مر تفسيره فى أول آل عمران .

﴿ يوم تبدل الأرض غير الأرض ﴾ قال الزجاج : انتصاب ﴿ يوم ﴾ على البدل من ﴿ يوم يأتيهم ﴾ ، أو على الظرف للانتقام . انتهى . ويجوز أن ينتصب بمقدر يدل عليه الكلام ، أى واذكر ، أو وارثب ، والتبديل قد يكون فى الذات ، كما فى : بدلت الدراهم دنانير ، وقد يكون فى الصفات كما فى : بدلت الحلقة خاتماً . والآية تحتل الأمرين . وقد قيل : المراد: تغير صفاتها . وبه قال الأكثر . وقيل : تغير ذاتها . ومعنى ﴿ والسموات ﴾ أى وتبدل

(١) الدر المنثور ٨٩/٤ .

(٢) يصف الشاعر فى هذا البيت هاجرة قد ألجأت الثيران إلى كنسها فترى الثور مدخلا لرأسه فى ظل كناسه لما يجده من الحرارة ، وسائره بارز للشمس .

السموات غير السموات على الاختلاف الذى مر . ﴿ وبرزوا لله الواحد القهار ﴾ أى برز العباد لله ، أو الظالمون كما يفيد السياق ، أى ظهوروا من قبورهم ، أو ظهر من أعمالهم ما كانوا يكتُمونه . والتعبير على المستقبل بلفظ الماضى للتنبية على تحقق وقوعه كما فى قوله : ﴿ ونفخ فى الصور ﴾ [يس : ٥١ ، والزمر : ٦٨ ، وق : ٢٠] و ﴿ الواحد القهار ﴾ المتفرد بالألوهية الكثير القهر لمن عانده .

﴿ وترى المجرمين يومئذ مقرنين فى الأصفاد ﴾ معطوف على ﴿ برزوا ﴾ ، أو على ﴿ تبدل ﴾ والمجئ بالمضارع لاستحضار الصورة . والمجرمون هم : المشركون ، و ﴿ يومئذ ﴾ يعنى يوم القيامة . و ﴿ مقرنين ﴾ أى مشدودين إما بجعل بعضهم مقروناً مع بعض ، أو قرنوا مع الشياطين ، كما فى قوله : ﴿ نقيض له شيطانا فهو له قرين ﴾ [الزخرف : ٣٦] . أو جعلت أيديهم مقرونة إلى أرجلهم . والأصفاد : الأغلال والقيود . والجار والمجرور متعلق بمقرنين ، أو حال من ضميره . يقال : صفدته صَفْدًا ، أى قيدته ، والاسم : الصفد ، فإذا أردت التكثير ، قلت : صَفَّدْتُهُ . قال عمرو بن كلثوم :

فأبوا بالنهب وبالسبايا   وأبنا بالملوك مصفدينَا

وقال حسان بن ثابت :

من بين مأسور يشد صفاده   صقر إذا لاقى الكريهة حامى

ويقال : صفدته وأصفدته : إذا أعطيته . ومنه قول النابغة :

ولم أعرض أبيت اللعن بالصفد (١)

﴿ سراييلهم من قطران ﴾ السراييل : القمص ، واحدها سربال . ومنه قول كعب بن مالك :

تلقاكم عصب حول النبى لهم   من نسج داود فى الهيجا سراييل

والقطران : هو قطران الإبل الذى تهناً به ، أى قمصانهم من قطران تطلى به جلودهم ، حتى يعود ذلك الطلاء كالسراييل . وخص القطران لسرعة اشتعال النار فيه مع نتن رائحته . وقال جماعة : هو النحاس ، أى قمصانهم من نحاس . وقرأ عيسى بن عمر : « من قطران » بفتح القاف ، وتسكين الطاء . وقرئ بكسر القاف وسكون الطاء . وقرئ بفتح القاف والطاء . رويت هذه القراءة عن ابن عباس وأبى هريرة وعكرمة وسعيد بن جبير ويعقوب . وهذه الجملة فى محل نصب على الحال ﴿ وتغشى وجوههم النار ﴾ أى تعلق وجوههم وتضر بها . وخص الوجوه ؛ لأنها أشرف ما فى البدن ، وفيها الحواس المدركة ، والجملة فى محل نصب على

(١) صدر البيت :

هذا الثناء فإن تسمع لقاتله

ومعنى أبيت اللعن ، أى : أبيت أن تأتى شيئاً تلعن عليه .

الحال أيضاً ، و ﴿ ليجزى الله ﴾ متعلق بمحذوف ، أى يفعل ذلك بهم ليجزى ﴿ كل نفس ما كسبت ﴾ من المعاصى ، أى جزاء موافقاً لما كسبت من خير أو شر ﴿ إن الله سريع الحساب ﴾ لا يشغله عنه شيء . وقد تقدم تفسيره .

﴿ هذا بلاغ ﴾ أى هذا الذى أنزل إليك بلاغ ، أى تبليغ وكفاية فى الموعدة والتذكير . قيل : إن الإشارة إلى ما ذكره سبحانه هنا من قوله : ﴿ فلا تحسبن الله غافلاً . . . ﴾ إلى ﴿ سريع الحساب ﴾ أى هذا فيه كفاية من غير ما انطوت عليه السورة . وقيل : الإشارة إلى جميع السورة . وقيل : إلى القرآن . ومعنى : ﴿ للناس ﴾ : للكفار ، أو لجميع الناس على ما قيل فى قوله : ﴿ وأنذر الناس ﴾ ، ﴿ ولينذروا به ﴾ معطوف على محذوف ، أى لينصّحوا ولينذروا به ، والمعنى : وليخوفوا به . وقرئ : « لينذروا » بفتح الياء التحتية والذال المعجمة . يقال : نذرت بالشيء أنذر : إذا علمت به فاستعددت له . ﴿ وليعلموا أنما هو إله واحد ﴾ أى ليعلموا بالأدلة التكوينية المذكورة سابقاً وحدانية الله سبحانه ، وأنه لا شريك له . ﴿ وليذكر أولو الألباب ﴾ أى وليتعض أصحاب العقول . وهذه اللامات متعلقة بمحذوف ، والتقدير : وكذلك أنزلنا ، أو متعلقة بالبلاغ المذكور ، أى كفاية لهم فى أن ينصّحوا وينذروا ويعلموا بما أقام الله من الحجج والبراهين وحدانيته سبحانه ، وأنه لا شريك له ، وليتعض بذلك أصحاب العقول التى تعقل وتدرك .

وقد أخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة فى قوله : ﴿ إن الله عزيز ذو انتقام ﴾ قال : عزيز والله فى أمره ، يملئ وكيدته متين ، ثم إذا انتقم انتقم بقدرة . وأخرج مسلم وغيره من حديث ثوبان ، قال : جاء رجل من اليهود إلى رسول الله ﷺ فقال : أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض ؟ فقال رسول الله ﷺ : « فى الظلمة دون الجسر » (١) . وأخرج مسلم أيضاً وغيره من حديث عائشة ، قالت : أنا أول من سأل رسول الله ﷺ عن هذه الآية : ﴿ يوم تبدل الأرض غير الأرض ﴾ قالت : أين الناس يومئذ ؟ قال : « على الصراط » (٢) . وأخرج البزار وابن المنذر ، والطبرانى فى الأوسط ، وابن مردويه ، والبيهقى فى البعث ، وابن عساكر عن ابن مسعود قال : قال رسول الله ﷺ فى قول الله : ﴿ يوم تبدل الأرض غير الأرض ﴾ قال : « أرض بيضاء ، كأنها فضة لم يسفك فيها دم حرام ، ولم يعمل بها خطيئة » (٣) . وأخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم

(١) مسلم فى الحيض (٣١٥/٣٤) والنسائى فى الكبرى فى عشرة النساء (٩٠٧٣) .

(٢) مسلم فى صفات المنافقين (٢٧٩١/٢٩) والترمذى فى التفسير (٣١٢١) وقال : « حسن صحيح » وابن ماجه فى الزهد (٤٢٧٩) .

(٣) الطبرانى (١٠٣٢٣) ورواه فى الأوسط (٢٩٨ ، ٢٩٩) مجمع البحرين وقال : « لم يروه عن أبى إسحاق إلا جرير ، تفرد به أبو عتاب » والبزار ٢٨٨/١ وقال : « لا نعلم رواه بهذا الإسناد مرفوعاً إلا جرير وليس بالقوى » ، وقال الهيثمى فى المجمع ٤٨/٧ : « وفيه جرير بن أيوب البجلي وهو متروك » وأبو نعيم فى الحلية ٣٤٨/٤ وقال : « تفرد به أبو عتاب ، ورواه أبو الأحوص عنه موقوفاً » .

والطبراني ، وأبو الشيخ فى العظمة ، والحاكم وصححه ، والبيهقى فى البعث عنه موقوفاً نحوه^(١) . قال البيهقى : والموقوف أصح .

وأخرج ابن جرير وابن مردويه عن زيد بن ثابت قال : أتى اليهود النبى ﷺ فقال : « جاؤنى يسألونى وسأخبرهم قبل أن يسألونى » : ﴿ يوم تبدل الأرض غير الأرض ﴾ قال : « أرض بيضاء كالفضة » ، فسألهم فقالوا: أرض بيضاء كالنقى^(٢) . وأخرج ابن مردويه مرفوعاً عن على بن نوح ما تقدم عن ابن مسعود^(٣) . وأخرج ابن جرير وابن مردويه عن أنس موقوفاً نحوه^(٤) . وقد روى نحو ذلك عن جماعة من الصحابة . وثبت فى الصحيحين من حديث سهل بن سعد ، قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول : « يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة نقى »^(٥) . وفيهما أيضاً من حديث أبى سعيد ، قال : قال رسول الله ﷺ : « تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفؤها الجبار بيده . . . » الحديث^(٦) .

وأخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله : ﴿ مقرنين فى الأصفاد ﴾ ، قال : الكبول . وأخرج عبد الرزاق وابن جرير عن قتادة فى ﴿ الأصفاد ﴾ قال : القيود والأغلال . وأخرج ابن أبى حاتم عن سعيد بن جبير قال : فى السلاسل . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن ابن عباس : ﴿ فى الأصفاد ﴾ يقول : فى وثاق .

وأخرج ابن أبى حاتم عن السدى : ﴿ سرايلهم ﴾ قال : قمصهم . وأخرج ابن جرير عن ابن زيد مثله . وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن الحسن فى قوله : ﴿ من قطران ﴾ قال : قطران الإبل . وأخرج ابن أبى حاتم عن عكرمة فى الآية قال : هذا القطران يطلى به حتى يشتعل ناراً . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن ابن عباس ، قال : هو النحاس المذاب . وأخرج ابن أبى حاتم عن سعيد بن جبير أنه قرأ : ﴿ من قطران ﴾ فقال : القطر : الصفر ، والآن : الحار . وأخرج أبو عبيد وسعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر عن عكرمة نحوه . وأخرج مسلم وغيره عن أبى مالك الأشعرى ، قال : قال رسول الله ﷺ : « النائحة إذا لم تتب قبل موتها ، تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب »^(٧) . وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم عن ابن زيد فى قوله : ﴿ هذا بلاغ للناس ﴾ قال : القرآن ، ﴿ ولينذروا به ﴾ قال : القرآن .

(١) ابن جرير ١٦٤/١٣ والطبراني (٩٠٠١) وقال الهيثمى فى المجمع ٤٨/٧ : « إسناده جيد » .

(٢) ابن جرير ١٦٤/١٣ . والنقى : الدقيق الحوارى ، والحوارى : ما حور ، أى : بيض .

(٣) أورد صاحب كنز العمال رواية ابن مردويه عن على (٤٤٦٠) وفيه سيف بن محمد ابن أخت سفيان الثورى ،

كذاب . (٤) ابن جرير ١٦٤/١٣ .

(٥) البخارى فى الرقاق (٦٥٢١) ومسلم فى صفات المنافقين وأحكامهم (٢٨/٢٧٩٠) . قوله : « عفراء » العفرة :

بياض ليس بالناصع . النهاية فى غريب الحديث ٣ / ٢٦١ .

(٦) البخارى فى الرقاق (٦٥٢٠) ومسلم فى صفات المنافقين وأحكامهم (٣٠ / ٢٧٩٢) .

(٧) جزء من حديث أورده مسلم فى الجنائز (٢٩/٩٣٤) وابن ماجه فى الجنائز (١٥٨١) وفى الزوائد : « إسناده

صحيح ، ورجاله ثقات » .

تفسير سورة الحجر

وهي تسع وتسعون آية ، وهي مكية بالاتفاق ، كما قال القرطبي . وأخرج النحاس في ناسخه ، وابن مردويه عن ابن عباس قال : نزلت سورة الحجر بمكة . وأخرج ابن مردويه عن عبد الله بن الزبير مثله .

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ الر تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ وَقُرْآنٍ مُّبِينٍ (١) رَبَّمَا يُودُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ (٢) ذَرَهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِمِ الْأَمْلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ (٣) وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَّعْلُومٌ (٤) مَا تَسْبِقُ 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 نُنزِلُ الْمَلَائِكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوا إِذَا مُنْظَرِينَ (٨) إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ (٩) وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِعَابِ الْأَوَّلِينَ (١٠) وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ (١١) كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ (١٢) لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ (١٣) وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ (١٤) لَقَالُوا إِنَّمَا سُكَّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ (١٥) ﴾ .

قوله : ﴿ الر ﴾ قد تقدم الكلام في محله مستوفى . والإشارة بقوله : ﴿ تلك ﴾ إلى ما تضمنته السورة من الآيات ، والتعريف في ﴿ الكتاب ﴾ قيل : هو للجنس ، والمراد : جنس الكتب المتقدمة . وقيل : المراد به القرآن ، ولا يقدر في هذا ذكر القرآن بعد الكتاب ، فقد قيل : إنه جمع له بين الاسمين . وقيل : المراد بالكتاب : هذه السورة ، وتنكير القرآن للتفخيم ، أى القرآن الكامل . ﴿ ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ﴾ قرأ نافع وعاصم بتخفيف الباء من ﴿ ربما ﴾ وقرأ الباقون بتشديدها ، وهما لغتان . قال أبو حاتم : أهل الحجاز يخففون ، ومنه قول الشاعر :

ربما ضربة بسيف صقيل   بين بصرى وطعنة نجلاء

وتميم وربيعة يثقلونها ، وقد تزداد التاء الفوقية ، وأصلها أن تستعمل في القليل ، وقد تستعمل في الكثير . قال الكوفيون : أى يود الكفار في أوقات كثيرة لو كانوا مسلمين . ومنه قول الشاعر :

رب رقد هرقته ذلك اليو   م وأسرى من معشر أقيال

وقيل : هي هنا للتقليل ؛ لأنهم ودوا ذلك في بعض المواضع لا في كلها لشغلهم بالعذاب . قيل : و « ما » هنا لحقت رب لتهيئها للدخول على الفعل . وقيل : هي نكرة بمعنى شيء . وإنما دخلت « رب » هنا على المستقبل مع كونها لا تدخل إلا على الماضي ؛ لأن المترقب في أخباره سبحانه كالواقع المتحقق ، فكأنه قيل : ربما ود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ، أى منقادين لحكمه ، مدعين له من جملة أهله . وكانت هذه الودادة منهم عند موتهم أو يوم القيامة ، والمراد : أنه لما انكشف لهم الأمر ، واتضح بطلان ما كانوا عليه من الكفر ، وأن الدين عند الله سبحانه هو الإسلام لا دين غيره ، حصلت منهم هذه الودادة التى لا تسمن ولا تغنى من جوع ، بل هي لمجرد التحسر والتندم ولوم النفس على ما فرطت في جنب الله . وقيل : كانت هذه الودادة منهم عند معاينة حالهم وحال المسلمين . وقيل : عند خروج عصاة الموحدين من النار ، والظاهر : أن هذه الودادة كائنة منهم في كل وقت مستمرة في كل لحظة بعد انكشاف الأمر لهم .

﴿ ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ﴾ هذا تهديد لهم ، أى دعهم عما أنت بصدده من الأمر لهم والنهى ، فهم لا يراعون أبداً ولا يخرجون من باطل ، ولا يدخلون في حق ، بل مرهم بما هم فيه من الاشتغال بالأكل والتمتع بزهرة الدنيا ، فإنهم كالأنعام التى لا تهتم إلا بذلك ، ولا تشتغل بغيره ، والمعنى : اتركهم على ما هم عليه من الاشتغال بالأكل ونحوه من متاع الدنيا ومن إلهاء الأمل لهم عن اتباعك ، فسوف يعلمون عاقبة أمرهم وسوء صنيعهم . وفى هذا من التهديد والزجر ما لا يقدر قدره . يقال : ألهاه كذا ، أى شغله ، ولهى هو عن الشيء يلهى ، أى شغلهم الأمل عن اتباع الحق ، وما زالوا فى الآمال الفارغة والتمنيات الباطلة حتى أسفر الصبح لذى عينين ، وانكشف الأمر ، ورأوا العذاب يوم القيامة ، فعند ذلك يذوقون وبال ما صنعوا . والأفعال الثلاثة مجزومة على أنها جواب الأمر ، وهذه الآية منسوخة بآية السيف .

﴿ وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ﴾ أى وما أهلكنا قرية من القرى بنوع من أنواع العذاب ﴿ إلا ولها ﴾ أى لتلك القرية ﴿ كتاب ﴾ أى أجل مقدر لا تتقدم عليه ولا تتأخر عنه ﴿ معلوم ﴾ غير مجهول ولا منسى ، فلا يتصور التخلف عنه بوجه من الوجوه . وجملة : ﴿ لها كتاب ﴾ فى محل نصب على الحال من ﴿ قرية ﴾ وإن كانت نكرة ؛ لأنها قد صارت بما فيها من العموم فى حكم الموصوفة ، والواو للفرق بين كون هذه الجملة حالاً أو صفة ، فإنها تعينها للحالية كقولك : حالى رجل على كتفه سيف . وقيل : إن الجملة صفة لـ ﴿ قرية ﴾ ، والواو لتأكيد اللصوق بين الصفة والموصوف .

﴿ ما تسبق من أمة أجلها ﴾ أى ما تسبق أمة من الأمم أجلها المضروب لها ، المكتوب فى اللوح المحفوظ ، والمعنى : أنه لا يأتى هلاكها قبل مجيء أجلها ﴿ وما يستأخرون ﴾ أى وما يتأخرون عنه ، فيكون مجيء هلاكهم بعد مضي الأجل المضروب له ، وإيراد الفعل على صيغة

جمع المذكر للحمل على المعنى مع التغليب ، ولرعاية الفواصل ؛ ولذلك حذف الجار والمجرور . والجملة مبينة لما قبلها ، فكأنه قيل : إن هذا الإمهال لا ينبغي أن يغترَّ به العقلاء ، فإن لكل أمة وقتاً معيناً في نزول العذاب لا يتقدم ولا يتأخر ، وقد تقدم تفسير الأجل في أول سورة الأنعام .

ثم لما فرغ من تهديد الكفار ، شرع في بيان بعض عتوهم في الكفر ، وتماديهم في الغي مع تضمنه لبيان كفرهم بمن أنزل عليه الكتاب بعد بيان كفرهم بالكتاب ، فقال : ﴿ وقالوا يأيها الذي نزل عليه الذكر ﴾ أى قال كفار مكة مخاطبين لرسول الله ﷺ ومتهمين به حيث أثبتوا له إنزال الذكر عليه ، مع إنكارهم لذلك فى الواقع أشد إنكار ، وفيهم له أبلغ نفى ، أو أرادوا بـ ﴿ يأيها الذي نزل عليه الذكر ﴾ فى زعمه ، وعلى وفق ما يدعيه ﴿ إنك لمجنون ﴾ أى إنك بسبب هذه الدعوى التى تدعيها من كونك رسولاً لله مأموراً بتبليغ أحكامه لمجنون ، فإنه لا يدعى مثل هذه الدعوى العظيمة عندهم من كان عاقلاً ، فقولهم هذا لمحمد ﷺ هو كقول فرعون : ﴿ إن رسولكم الذى أرسل إليكم لمجنون ﴾ [الشعراء: ٢٧] .

﴿ لوما تأتينا بالملائكة ﴾ ، ﴿ لوما ﴾ حرف تخصيص مركب من « لو » المفيدة للتمنى ، ومن « ما » الزيدة ، فأفاد المجموع الحث على الفعل الداخلة هى عليه ، والمعنى : هلا تأتينا بالملائكة ليشهدوا على صدقك ﴿ إن كنت من الصادقين ﴾ قال الفراء : الميم فى : ﴿ لوما ﴾ بدل من اللام فى : « لولا » . وقال الكسائى : لولا ولوما سواء فى الخبر والاستفهام . قال النحاس : لوما ولولا وهلا واحد . وقيل : المعنى : لوما تأتينا بالملائكة فيعاقبونا على تكذيبنا لك .

﴿ ما ننزل الملائكة إلا بالحق ﴾ قرئ : ﴿ ما ننزل ﴾ بالنون مبنياً للفاعل وهو الله سبحانه ، فهو على هذا من التنزيل ، والمعنى : على هذه القراءة : قال الله سبحانه مجيباً على الكفار لما طلبوا إتيان الملائكة إليهم : ما ننزل نحن ﴿ الملائكة إلا بالحق ﴾ أى تنزيلاً متلبساً بالحق الذى يحق عنده تنزيلنا لهم فيما تقتضيه الحكمة الإلهية والمشية الربانية ، وليس هذا الذى اقترحتموه مما يحق عنده تنزيل الملائكة ، وقرئ : « ننزل » مخففاً من الإنزال ، أى ما ننزل نحن الملائكة إلا بالحق ، وقرئ : « ما ننزل » بالمشاة من فوق مضارعاً مثقلاً مبنياً للفاعل من التنزيل بحذف إحدى التاءين ، أى تنزل ؛ وقرئ أيضاً بالفوقية مضارعاً مبنياً للمفعول . وقيل : معنى ﴿ إلا بالحق ﴾ : إلا بالقرآن . وقيل : بالرسالة . وقيل : بالعذاب . ﴿ وما كانوا إذا منظرين ﴾ فى الكلام حذف ، والتقدير : ولو أنزلنا الملائكة لعوجلوا بالعقوبة ، وما كانوا إذا منظرين . فالجمله المذكورة جزاء للجمله الشرطية المحذوفة .

ثم أنكر على الكفار استهزاءهم برسول الله ﷺ بقولهم : ﴿ يأيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون ﴾ فقال سبحانه : ﴿ إنا نحن نزلنا الذكر ﴾ أى نحن نزلنا ذلك الذكر الذى أنكروه ، ونسبوك بسببه إلى الجنون . ﴿ وإنا له لحافظون ﴾ عن كل ما لا يليق به من تصحيف وتحريف

وزيادة ونقص ونحو ذلك . وفيه وعيد شديد للمكذبين به ، المستهزئين برسول الله ﷺ . وقيل : الضمير فى : ﴿ له ﴾ لرسول الله ﷺ . والأول أولى بالمقام .

ثم ذكر سبحانه أن عادة أمثال هؤلاء الكفار مع أنبيائهم كذلك ؛ تسلياً لرسول الله ﷺ فقال : ﴿ ولقد أرسلنا من قبلك ﴾ أى رسلاً ، وحذف لدلالة الإرسال عليه ، أى رسلاً كائنة من قبلك ﴿ فى شيع الأولين ﴾ فى أمهم ، وأتباعهم ، وسائر فرقهم وطوائفهم . قال الفراء : الشيع : الأمة التابعة بعضهم بعضاً فيما يجتمعون عليه ، وأصله من شاعه : إذا تبعه . وإضافته إلى ﴿ الأولين ﴾ من إضافة الصفة إلى الموصوف عند بعض النحاة أو من حذف الموصوف عند آخرين منهم .

﴿ وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ﴾ أى ما يأتى رسول من الرسل شيعته إلا كانوا به يستهزئون ، كما يفعله هؤلاء الكفار مع محمد ﷺ . وجملة : ﴿ إلا كانوا به يستهزئون ﴾ فى محل نصب على الحال ، أو فى محل رفع على أنها صفة ﴿ رسول ﴾ ، أو فى محل جر على أنها صفة له على اللفظ لا على المحل .

﴿ كذلك نسلكه فى قلوب المجرمين ﴾ أى مثل ذلك الذى سلكناه فى قلوب أولئك المستهزئين برسولهم ﴿ نسلكه ﴾ أى الذكر . ﴿ فى قلوب المجرمين ﴾ فالإشارة إلى ما دل عليه الكلام السابق من إلقاء الوحي مقروناً بالاستهزاء . والسلك : إدخال الشيء فى الشيء ، كالخيط فى المخيط ، قاله الزجاج ، قال : والمعنى : كما فعل بالمجرمين الذين استهزؤوا نسلك الضلال فى قلوب المجرمين . وجملة : ﴿ لا يؤمنون به ﴾ فى محل نصب على الحال من ضمير ﴿ نسلكه ﴾ ، أى لا يؤمنون بالذكر الذى أنزلناه ، ويجوز أن تكون مستأنفة لبيان ما قبلها ، فلا محل لها . وقيل : إن الضمير فى : ﴿ نسلكه ﴾ للاستهزاء ، وفى : ﴿ لا يؤمنون به ﴾ للذكر ، وهو بعيد ، والأولى أن الضميرين للذكر ﴿ وقد خلت سنة الأولين ﴾ أى مضت طريقتهم التى سنها الله فى إهلاكهم حيث فعلوا ما فعلوا من التكذيب والاستهزاء . وقال الزجاج : وقد مضت سنة الله فى الأولين بأن سلك الكفر والضلال فى قلوبهم .

ثم حكى الله سبحانه إصرارهم على الكفر ، وتصميمهم على التكذيب والاستهزاء ، فقال : ﴿ ولو فتحنا عليهم ﴾ أى على هؤلاء المعاندين لمحمد ﷺ المكذبين له المستهزئين به ﴿ باباً من السماء ﴾ أى من أبوابها المعهودة ، ومكانهم من الصعود إليه ﴿ فظلوا فيه ﴾ أى فى ذلك الباب ﴿ يعرجون ﴾ يصعدون بألة أو بغير آلة ، حتى يشاهدوا ما فى السماء من عجائب الملكوت التى لا يجحدها جاحد ، ولا يعانده عند مشاهدتها معانده . وقيل : الضمير فى : ﴿ فظلوا ﴾ للملائكة ، أى فظل الملائكة يعرجون فى ذلك الباب ، والكفار يشاهدونهم ، وينظرون صعودهم من ذلك الباب ﴿ لقالوا ﴾ أى الكفار لفرط عنادهم وزيادة عتوهم : ﴿ إنما سكرت أبصارنا ﴾ . قرأ ابن كثير : « سكرت » بالتخفيف ، وقرأ الباقون بالتشديد ، وهو من سكر

الشراب ، أو من السكر ، وهو سدها عن الإحساس . يقال : سكر النهر : إذا سده وحبسه عن الجرى ؛ ورجح الثاني بقراءة التخفيف . وقال أبو عمرو بن العلاء : سكرت : غشيت وغطت ، ومنه قول الشاعر :

وطلعت شمس عليها مغفر
وجعلت عين الجزور (١) تسكر

وبه قال أبو عبيد وأبو عبيدة . وروى عن أبي عمرو أيضاً أنه من سكر الشراب ، أى غشيهما ما غطى أبصارهم كما غشى السكران ما غطى عقله . وقيل : معنى سكرت : حبست ، كما تقدم ، ومنه قول أوس بن حجر :

فصرت على ليلة ساهرة
فليست بطلقٍ ولا سأكرة

قال النحاس : وهذه الأقوال متقاربة ﴿ بل نحن قوم مسحورون ﴾ أضربوا عن قولهم : ﴿ سكرت أبصارنا ﴾ ثم ادعوا أنهم مسحورون ، أى سحرهم محمد ﷺ وفى هذا بيان لعنادهم العظيم الذى لا يقلعهم عنه شئ من الأشياء كائناً ما كان . فإنهم إذا رأوا آية توجب عليهم الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله نسبوا إلى أبصارهم أن إدراكها غير حقيقى لعارض السكر ، أو أن عقولهم قد سحرت ، فصار إدراكهم غير صحيح . ومن بلغ فى التعنت إلى هذا الحد فلا تنفع فيه موعظة ، ولا يهتدى بآية .

وقد أخرج ابن جرير عن مجاهد فى قوله : ﴿ تلك آيات الكتاب ﴾ قال : التوراة والإنجيل . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم فى : ﴿ تلك آيات الكتاب ﴾ قال : الكتب التى كانت قبل القرآن ، و﴿ قرآن مبین ﴾ قال : مبین ، والله هداه ورشده وخيره .

وأخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس وابن مسعود ، وناس من أصحاب النبى ﷺ فى قوله : ﴿ ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ﴾ قال : ود المشركون يوم بدر حين ضربت أعناقهم فعرضوا على النار أنهم كانوا مؤمنين بمحمد ﷺ . وأخرج ابن جرير عن ابن مسعود فى الآية ، قال : هذا فى الجهنميين إذا رأوهم يخرجون من النار . وأخرج سعيد بن منصور ، وهناد بن السرى فى الزهد وابن جرير وابن المنذر ، والحاكم وصححه ، والبيهقى فى البعث والنشور عن ابن عباس ، قال : ما يزال الله يشفع ويدخل ويشفع ويرحم حتى يقول : من كان مسلماً ، فليدخل الجنة ، فذلك قوله : ﴿ ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ﴾ (٢) . وأخرج ابن المبارك فى الزهد ، وابن أبى شيبه وابن جرير وابن المنذر ، والبيهقى فى البعث عن ابن عباس وأنس ؛ أنهما تذاكرا هذه الآية : ﴿ ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ﴾ فقالا : هذا حيث يجمع الله من أهل الخطايا من المسلمين والمشركين فى النار ، فيقول المشركون : ما أغنى عنكم

(١) فى المخطوطة : « الحرور » ولعلها على عادة المصنف فى عدم الاهتمام بالإعجام .

(٢) ابن جرير ١٤ / ٤ وصححه الحاكم ٢ / ٣٥٣ ووافقه الذهبى .

ما كنتم تعبدون ، فيغضب الله لهم ، فيخرجهم بفضله ورحمته (١) . وأخرج الطبراني في الأوسط ، وابن مردويه بسند ، قال السيوطي : صحيح ، عن جابر بن عبد الله ، قال : قال رسول الله ﷺ : « إن ناساً من أمتي يعذبون بذنوبهم ، فيكونون في النار ما شاء الله أن يكونوا ، ثم يعيرهم أهل الشرك ، فيقولون : ما نرى ما كنتم فيه من تصديقكم نفعكم ، فلا يبقى موحد إلا أخرجه الله من النار » ثم قرأ رسول الله ﷺ : ﴿ وما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ﴾ (٢) . وأخرج ابن أبي عاصم في السنة ، وابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني ، والحاكم وصححه ، وابن مردويه والبيهقي عن أبي موسى الأشعري مرفوعاً نحوه (٣) . وأخرج إسحاق بن راهويه وابن حبان والطبراني وابن مردويه عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً نحوه (٤) . وأخرج هناد بن السرى ، والطبراني في الأوسط ، وأبو نعيم عن أنس مرفوعاً نحوه أيضاً (٥) . وفي الباب أحاديث في تعيين هذا السبب في نزول هذه الآية .

وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن زيد في قوله : ﴿ ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ﴾ الآية ، قال : هؤلاء الكفرة . وأخرج أيضاً عن أبي مالك في قوله : ﴿ ذرهم ﴾ قال : خل عنهم . وأخرج ابن جرير عن الزهري في قوله : ﴿ ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ﴾ قال : نرى أنه إذا حضره أجله ، فإنه لا يؤخر ساعة ولا يقدم ، وأما ما لم يحضر أجله ، فإن الله يؤخر ما شاء ويقدم ما شاء . قلت : وكلام الزهري هذا لا حاصل له ولا مفاد فيه .

وأخرج ابن جرير عن الضحاك في قوله : ﴿ يأبها الذى نزل عليه الذكر ﴾ قال : القرآن . وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد في قوله : ﴿ ما ننزل الملائكة إلا بالحق ﴾ قال : بالرسالة والعذاب . وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي في قوله : ﴿ وما كانوا إذا منظرين ﴾ قال : وما كانوا لو نزلت الملائكة بمنظرين من أن يعذبوا . وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد : ﴿ وإنا له لحافظون ﴾ قال : عندنا .

وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله : ﴿ فى شيع الأولين ﴾ قال : أمم الأولين . وأخرج ابن أبي حاتم عن أنس في قوله : ﴿ كذلك نسلكه فى قلوب الجرمين ﴾ قال : الشرك نسلكه فى قلوب المشركين . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة مثله . وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر عن الحسن مثله

(١) ابن جرير ١٤ / ٣ ، ٤ .

(٢) أورده الهيثمي في المجمع ١٠ / ٣٨٢ وقال : « رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح غير بسام الصيرفي وهو ثقة » .

(٣) ابن جرير ١٤ / ٣ وصححه الحاكم ٢ / ٢٤٢ ووافقه الذهبي ، وقال الهيثمي في المجمع ٧ / ٤٨ : « رواه الطبراني وفيه خالد بن نافع الأشعري ، قال أبو داود : متروك ، وقال الذهبي : هذا تجاوز في الحد فلا يستحق الترك فقد حدث عنه أحمد بن حنبل وغيره ، وبقي رجاله ثقات » .

(٤) صححه ابن حبان (٧٣٨٩) .

(٥) قال الهيثمي في المجمع ١٠ / ٣٨٢ ، ٣٨٣ : « رواه الطبراني في الأوسط وفيه من لم أعرفهم » .

أيضاً . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة : ﴿ وقد خلت سنة الأولين ﴾ قال : وقائع الله فيمن خلا من الأمم .

وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن جريج في قوله : ﴿ فظلوا فيه يعرجون ﴾ قال ابن جريج : قال ابن عباس : فظلت الملائكة تعرج فنظروا إليهم ؛ لقالوا : ﴿ إنما سكرت أبصارنا ﴾ قال : قریش تقوله . وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم في الآية عن ابن عباس أيضاً يقول : ولو فتحنا عليهم باباً من أبواب السماء ، فظلت الملائكة تعرج فيه يختلفون فيه ذاهبين وجائين ؛ لقال أهل الشرك : إنما أخذ أبصارنا ، وشبه علينا ، وإنما سحرنا . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد : ﴿ سكرت أبصارنا ﴾ قال : سدت . وأخرج ابن جرير عن قتادة نحوه . قال : ومن قرأ : « سكرت » مخففة فإنه يعنى : سحرت .

﴿ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ (١٦) وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ (١٧) إِلَّا مَنْ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَاتَّبَعَهُ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ (١٨) وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ (١٩) وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ (٢٠) وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنزِلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ (٢١) وَأَرْسَلْنَا الرِّيَّاحَ لَوَاقِحَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ (٢٢) وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ (٢٣) وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ (٢٤) وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ (٢٥) ﴾ .

لما ذكر سبحانه كفر الكافرين وعجزهم وعجز أصنامهم ، ذكر قدرته الباهرة وخلقته البديع ، ليستدل بذلك على وحدانيته ، فقال : ﴿ ولقد جعلنا في السماء بروجاً ﴾ الجعل إن كان بمعنى الخلق ، ففي السماء متعلق به ، وإن كان بمعنى التصيير ، ففي السماء خبره . والبروج في اللغة : القصور والمنازل ، والمراد بها هنا : منازل الشمس والقمر والنجوم السيارة ، وهي : الاثنا عشر المشهورة كما تدل على ذلك التجربة ، والعرب تعد المعرفة بمواقع النجوم ومنازلها من أجل العلوم . ويستدلون بها على الطرقات والأوقات والخصب والجذب . وقالوا : الفلك اثنا عشر برجاً ، وأسماء هذه البروج : الحمل ، الثور ، الجوزاء ، السرطان ، الأسد ، السنبله ، الميزان ، العقرب ، القوس ، الجدى ، الدلو ، الحوت . كل ثلاثة منها على طبيعة عنصر من العناصر الأربعة المشتغلين بهذا العلم ، ويسمون الحمل والأسد والقوس : مثلثة نارية ، والثور والسنبله والجدى : مثلثة أرضية ، والجوزاء والميزان والدلو : مثلثة هوائية ، والسرطان والعقرب والحوت : مثلثة مائية . وأصل البروج : الظهور . ومنه : تبرج المرأة : بإظهار زيتتها . وقال

الحسن وقتادة : البروج : النجوم . وسميت بذلك ؛ لظهورها وارتفاعها . وقيل : السبعة السيارة منها ، قاله أبو صالح . وقيل : هي قصور وبيوت فى السماء فيها حرس . والضمير فى : ﴿وزيناها﴾ راجع إلى السماء ، أى وزينا السماء بالشمس والقمر والنجوم والبروج للناظرين إليها ، أو للمتفكرين المعتبرين ، المستدلين إذا كان من النظر وهو الاستدلال .

﴿ وحفظناها ﴾ أى السماء ﴿ من كل شيطان رجيم ﴾ قال أبو عبيدة : الرجيم : المرجوم بالنجوم ، كما فى قوله : ﴿ رجوما للشياطين ﴾ [الملك : ٥] . والرجم فى اللغة : هو الرمى بالحجارة ؛ ثم قيل للعن والطرده والإبعاد : رجم ؛ لأن الرامى بالحجارة يوجب هذه المعانى . ﴿ إلا من استرق السمع ﴾ استثناء متصل ، أى إلا من استرق السمع ؛ ويجوز أن يكون منقطعاً ، أى ولكن من استرق السمع ﴿ فأتبعه شهاب مبين ﴾ والمعنى : حفظنا السماء من الشياطين أن تسمع شيئاً من الوحى وغيره إلا من استرق السمع ، فإنها تتبعه الشهب فتقتله أو تخبله . ومعنى ﴿ فأتبعه ﴾ : تبعه ولحقه أو أدركه . والشهاب : الكوكب أو النار المشتعلة الساطعة كما فى قوله : ﴿ بشهاب قيس ﴾ [النمل : ٧] . قال ذو الرمة :

كأنه كوكب فى إثر عفريت

وسمى الكوكب شهاباً ؛ لبريقه شبه النار ، والمبين : الظاهر للمبصرين يرونه لا يلتبس عليهم .

قال القرطبى : واختلف فى الشهاب ، هل يقتل أم لا ؟ فقال ابن عباس : الشهاب يجرح ويحرق ويخبل ولا يقتل . وقال الحسن وطائفة : يقتل ، فعلى هذا القول فى قولهم الشهب قبل إلقاء السمع إلى الجن قولان : أحدهما : أنهم يقتلون قبل إلقاءهم ما استرقوه من السمع إلى غيرهم ، فلا تصل أخبار السماء إلى غير الأنبياء ولذلك انقطعت الكهانة . والثانى : أنهم يقتلون بعد إلقاءهم ما استرقوه من السمع إلى غيرهم من الجن . قال : ذكره الماوردى ، ثم قال : والقول الأول أصح (١) .

قال : واختلف هل كان رمى بالشهب قبل المبعث ؟ فقال الأكثرون : نعم . وقيل : لا ، وإنما ذلك بعد المبعث ، قال الزجاج : والرمى بالشهب من آيات النبى ﷺ مما حدث بعد مولده ؛ لأن الشعراء فى القديم لم يذكروه فى أشعارهم . قال كثير من أهل العلم : نحن نرى انقضاض الكواكب ، فيجوز أن يكون ذلك كما نرى . ثم يصير ناراً إذا أدرك الشيطان . ويجوز أن يقال : يرمون بشعلة من نار الهواء ، فيخيل إلينا أنه نجم يسرى .

﴿ والأرض مددناها ﴾ أى بسطانها وفرشناها ، كما فى قوله : ﴿ والأرض بعد ذلك دحاها ﴾ [النازعات : ٣٠] ، وفى قوله : ﴿ والأرض فرشناها فنعم الماهدون ﴾ [الذاريات : ٤٨]

وفيه رد على من زعم أنها كالكرة . ﴿ وألقينا فيها رواسي ﴾ أى جبال ثابتة ، لثلا تحرك بأهلها . وقد تقدم بيان ذلك فى سورة الرعد . ﴿ وأنبتنا فيها من كل شيء موزون ﴾ أى أنبتنا فى الأرض من كل شيء مقدر معلوم ، فعبر عن ذلك بالوزن ؛ لأنه مقدار تعرف به الأشياء ، ومنه قول الشاعر :

قد كنت قبل لقائكم ذا مِرَّةٍ   عندى لكلِّ مخاصمٍ مِيزَانَه

وقيل : معنى ﴿ موزون ﴾ : مقسوم . وقيل : معدود . والمقصود من الإثبات الإنشاء والإيجاد ؛ وقيل : الضمير راجع إلى الجبال ، أى أنبتنا فى الجبال من كل شيء موزون من الذهب والفضة والنحاس والرصاص ونحو ذلك . وقيل : موزون بميزان الحكمة ، ومقدر بقدر الحاجة . وقيل : الموزون : هو المحكوم بحسنه ، كما يقال : كلام موزون ، أى حسن .

﴿ وجعلنا لكم فيها معاش ﴾ تعيشون بها من المطاعم والمشارب ، جمع معيشة . وقيل : هى الملابس . وقيل : هى التصرف فى أسباب الرزق مدة الحياة . قال الماوردى : وهو الظاهر . قلت : بل القول الأول أظهر . ومنه قول جرير :

تكلفنى معيشة آل زيد   ومن لى بالمرقق والصناب

﴿ ومن لستم له برازقين ﴾ معطوف على معاش ، أى وجعلنا لكم فيها من لستم له برازقين ، وهم المماليك والخدم والأولاد الذين رازقهم فى الحقيقة هو الله ، وإن ظن بعض العباد أنه الرازق لهم باعتبار استقلاله بالكسب ، ويجوز أن يكون معطوفاً على محل ﴿ لكم ﴾ أى جعلنا لكم فيها معاش ، وجعلنا لمن لستم له برازقين فيها معاش ، وهم من تقدم ذكره . ويدخل فى ذلك الدواب على اختلاف أجناسها . ولا يجوز العطف على الضمير المجرور فى : ﴿ لكم ﴾ لأنه لا يجوز عند الأكثر إلا بإعادة الجار . وقيل : أراد الوحش .

﴿ وإن من شيء إلا عندنا خزائنه ﴾ : « إن » هى النافية ، و« من » مزيدة للتأكيد . وهذا التركيب عام لوقوع النكرة فى حيز النفى مع زيادة « من » ومع لفظ ﴿ شيء ﴾ المتناول لكل الموجودات الصادقة على كل فرد منها . فأفاد ذلك أن جميع الأشياء عند الله خزائنها لا يخرج منها شيء . والخزائن جمع خزانة ، وهى المكان الذى يحفظ فيه نفائس الأمور . وذكر الخزائن تمثيل لاقتداره على كل مقدور . والمعنى : أن كل الممكنات مقدورة ومملوكة يخرجها من العدم إلى الوجود بمقدار كيف شاء . وقال جمهور المفسرين : إن المراد بما فى هذه الآية هو المطر ؛ لأنه سبب الأرزاق والمعاش . وقيل : الخزائن : المفاتيح ، أى ما من شيء إلا عندنا فى السماء مفاتيحه . والأولى ما ذكرناه من العموم لكل موجود ، بل قد يصدق الشيء على المعدم على الخلاف المعروف فى ذلك . ﴿ وما ننزله إلا بقدر معلوم ﴾ أى ما ننزله من السماء إلى الأرض أو نوجده للعباد إلا بقدر معلوم . والقدر : المقدار ؛ والمعنى : أن الله سبحانه لا يوجد للعباد شيئاً من تلك الأشياء المذكورة إلا متلبساً ذلك الإيجاد بمقدار معين حسبما تقتضيه مشيئته

على مقدار حاجة العباد إليه ، كما قال سبحانه : ﴿ ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا فى الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء ﴾ [الشورى : ٢٧] . وقد فسر الإنزال بالإعطاء ، وفسر بالإنشاء ، وفسر بالإيجاد . والمعنى متقارب . وجملة : ﴿ وما ننزله ﴾ معطوفة على مقدر ، أى وإن من شىء إلا عندنا خزائنه ننزله وما ننزله ، أو فى محل نصب على الحال .

﴿ وأرسلنا الرياح لواقح ﴾ معطوف على ﴿ وجعلنا لكم فيها معايش ﴾ وما بينهما اعتراض . قرأ حمزة : « الريح » بالتحديد ، وقرأ من عداه : ﴿ الرياح ﴾ بالجمع . وعلى قراءة حمزة فتكون اللام فى الريح للجنس . قال الأزهرى : وجعل الرياح لواقح ؛ لأنها تحمل السحاب ، أى نقله وتصرفه ، ثم تمر به فتنزله . قال الله سبحانه : ﴿ حتى إذا أقلت سحابا ثقالا ﴾ [الأعراف : ٥٧] أى حملت . وناقاة لاقح : إذا حملت الجنين فى بطنها . وبه قال الفراء وابن قتيبة . وقيل : ﴿ لواقح ﴾ بمعنى : ملقحة . قال ابن الأنبارى : تقول العرب : أبقل النبت فهو باقل ، أى مبقل . والمعنى : أنها تلقح الشجر ، أى بقوتها . وقيل : معنى ﴿ لواقح ﴾ : ذوات لقح . قال الزجاج : معناه : وذات لقحة ؛ لأنها تعصر السحاب وتدره كما تدر اللقحة . يقال : رامح ، أى ذو رمح . ولابن ، أى ذو لبن . وتامر ، أى ذو تمر . قال أبو عبيدة : ﴿ لواقح ﴾ بمعنى : ملاقح ، ذهب إلى أنها جمع ملقحة ، وفى هذه الآية تشبيه الرياح التى تحمل الماء بالحامل ، ولقاح الشجر بلقاح الحمل .

﴿ فأنزلنا من السماء ماء ﴾ أى من السحاب ، وكل ما علاك فأظلك فهو سماء . وقيل : من جهة السماء . والمراد بالماء هنا : ماء المطر . ﴿ فأسقيناكموه ﴾ أى جعلنا ذلك المطر لسقياكم ولشرب مواشيكم وأرضكم . قال أبو على : يقال : سقيته الماء : إذا أعطيته قدوما يرويه . وأسقيته نهرا ، أى جعلته شربا له . وعلى هذا ﴿ فأسقيناكموه ﴾ أبلغ من سقيناكموه . وقيل : سقى وأسقى بمعنى واحد . ﴿ وما أنتم له بخازنين ﴾ أى ليست خزائنه عندكم ، بل خزائنه عندنا ، ونحن الخازنون له ، فنفى عنهم سبحانه ما أثبتة لنفسه فى قوله : ﴿ وإن من شىء إلا عندنا خزائنه ﴾ وقيل المعنى : إن ما أنتم له بخازنين بعد أن أنزلناه عليكم ، أى لا تقدرון على حفظه فى الآبار والغدران والعيون ، بل نحن الحافظون له فيها ليكون ذخيرة لكم عند الحاجة إليه .

﴿ وإنا لنحن نحيى ونميت ﴾ أى نوجد الحياة فى المخلوقات ونسلبها عنها متى شئنا . والغرض من ذلك : الاستدلال بهذه الأمور على كمال قدرته - عز وجل - وأنه القادر على البعث والنشور والجزاء لعباده على حسب ما يستحقونه وتقتضيه مشيئته . ولهذا قال : ﴿ ونحن الوارثون ﴾ أى للأرض ومن عليها ؛ لأنه سبحانه الباقي بعد فناء خلقه ، الحى الذى لا يموت ، الدائم الذى لا ينقطع وجوده . ﴿ ولله ميراث السموات والأرض ﴾ [آل عمران : ١٨٠] .

﴿ ولقد علمنا المستقدمين منكم ﴾ هذه اللام هى الموطئة للقسم ، وهكذا اللام فى : ﴿ ولقد علمنا المستأخرين ﴾ والمراد : من تقدم ولادة وموتا ومن تأخر فيهما . وقيل : من تقدم طاعة ومن

تأخر فيها . وقيل : من تقدم فى صف القتال ومن تأخر . وقيل : المراد بالمستقدمين : الأموات ، وبالمستأخرين : الأحياء . وقيل : المستقدمين : هم الأمم المتقدمون على أمة محمد ، والمستأخرون : هم أمة محمد . وقيل : المتقدمون : من قتل فى الجهاد ، والمستأخرون : من لم يقتل .

﴿ وإن ربك هو يحشرهم ﴾ أى هو المتولى لذلك ، القادر عليه دون غيره ، كما يفيدُه ضمير الفصل من الحصر ، وفيه أنه سبحانه يجازى المحسن بإحسانه ، والمسيء بإساءته ؛ لأنه الأمر المقصود من الحشر ﴿ إنه حكيم ﴾ : يجرى الأمور على ما تقتضيه حكمته البالغة ﴿ عليم ﴾ : أحاط علمه بجميع الأشياء ، لا يخفى عليه شىء منها ، ومن كان كذلك فله القدرة البالغة على كل شىء مما وسعه علمه ، وجرى فيه حكمه ، سبحانه لا إله إلا هو .

وقد أخرج ابن أبى شيبة وابن جرير وابن المنذر عن مجاهد فى قوله : ﴿ ولقد جعلنا فى السماء بروجاً ﴾ قال : كواكب . وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم عن قتادة مثله . وأخرج ابن أبى حاتم عن أبى صالح قال : الكواكب العظام . وأخرج أيضاً عن عطية قال : قصوراً فى السماء فيها الحرس . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبى حاتم عن قتادة قال : الرجيم : الملعون . وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله : ﴿ إلا من استرق السمع ﴾ أراد أن يخطف السمع ، كقوله : ﴿ إلا من خطف الخطفة ﴾ [الصافات : ١٠] . وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم عن الضحاك قال : كان ابن عباس يقول : إن الشهب لا تقتل ، ولكن تحرق وتخبِل وتجرح من غير أن تقتل .

وأخرج ابن جرير وابن المنذر عنه فى قوله : ﴿ وأنبتنا فيها من كل شىء موزون ﴾ قال : معلوم . وأخرج ابن أبى حاتم عنه أيضاً : ﴿ من كل شىء موزون ﴾ قال : بقدر . وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم عن ابن زيد ، قال : الأشياء التى توزن . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبى حاتم عن عكرمة ، قال : ما أنبتت الجبال مثل الكحل وشبهه . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن مجاهد فى قوله : ﴿ ومن لستم له برازقين ﴾ قال : الدواب والأنعام . وأخرج هؤلاء عن منصور ، قال : الوحش .

وأخرج البزار وابن مردويه ، وأبو الشيخ فى العظمة عن أبى هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : « خزائن الله الكلام ، فإذا أراد شيئاً ، قال له : كن فكان » (١) . وأخرج ابن جرير عن ابن جريج فى قوله : ﴿ إلا عندنا خزائنه ﴾ قال : المطر خاصة . وأخرج ابن المنذر عن مجاهد نحوه . وأخرج ابن المنذر وابن أبى حاتم عن ابن عباس قال : ما نقص المطر منذ أنزله الله . ولكن تمطر أرض أكثر مما تمطر أخرى . ثم قرأ : ﴿ وما ننزله إلا بقدر معلوم ﴾ . وأخرج ابن

(١) أورده صاحب كنز العمال (٢٩٨٢٨) وعزاه لأبى الشيخ فى العظمة ، وأورده ابن كثير ٤ / ١٥٧ عن البزار وقال : « لا يرويه إلا (أغلب) وليس بالقوى ، وقد حدث عنه غير واحد من المتقدمين ، ولم يروه عنه إلا ابنه » وفى ميزان الاعتدال ١ / ٢٧٣ (١٠٢١) : « قال البخارى : منكر الحديث ، وقال ابن معين : ليس بشىء » .

جرير وابن المنذر وابن مردويه عن ابن مسعود قال : ما من عام بأمطر من عام ، ولكن الله يصرفه حيث يشاء . ثم قرأ : ﴿ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنزِلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ ﴾ . وأخرجه ابن مردويه عنه مرفوعاً .

وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني عن ابن مسعود في قوله : ﴿ وَأَرْسَلْنَا الرِّيحَ لَوَاقِحَ ﴾ قال : يرسل الله الريح فتحمل الماء فتلقح به السحاب فتدر كما تدر اللقحة ، ثم تمطر (١) . وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ في العظمة عن ابن عباس نحوه . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن عبيد بن عمير قال : يبعث الله المبرشة فتقم الأرض كما ، ثم يبعث المثيرة فتثير السحاب ، فتجعله كسفاً ، ثم يبعث المؤلفة فتؤلف بينه فيجعله ركاماً ، ثم يبعث اللواقح فتلقحه فتتمطر (٢) . وأخرج ابن أبي الدنيا وابن جرير ، وأبو الشيخ في العظمة ، وابن مردويه والديلمي بسند ضعيف عن أبي هريرة قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول : « ريح الجنوب من الجنة ، وهي الريح اللواقح التي ذكر الله في كتابه » (٣) .

وأخرج الطيالسي وسعيد بن منصور وأحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن خزيمة وابن حبان والطبراني ، والحاكم وصححه عن ابن عباس قال : كانت امرأة تصلي خلف رسول الله ﷺ حسناء من أحسن النساء ، فكان بعض القوم يتقدم حتى يكون في الصف الأول لئلا يراها ، ويستأخر بعضهم حتى يكون في الصف المؤخر ، فإذا ركع نظر من تحت إبطيه ، فأنزل الله : ﴿ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ ﴾ (٤) . وهذا الحديث هو من رواية أبي الجوزاء عن ابن عباس ، وقد رواه عبد الرزاق وابن المنذر من قول أبي الجوزاء . قال الترمذي : وهذا أشبه أن يكون أصح . وقال ابن كثير : في هذا الحديث نكارة شديدة (٥) . وأخرج الحاكم وابن مردويه عن ابن عباس في الآية ،

(١) ابن جرير ١٤ / ١٥ والطبراني (٩٠٨٠) وقال الهيثمي في المجمع ٧ / ٤٨ : « وفيه يحيى الحماني ، وهو ضعيف » .

(٢) ابن جرير ١٤ / ١٥ .

(٣) ابن جرير ١٤ / ١٥ والديلمي في الفردوس (٣٢٦٢) وفيض القدير (٤٤٨٧) وعزاه لابن أبي الدنيا في كتاب السحاب وابن جرير وأبو الشيخ في العظمة وابن مردويه عن أبي هريرة وضعفه ، وابن كثير ٤ / ١٥٨ وقال : « هذا إسناد ضعيف » .

(٤) الطيالسي (٢٧١٢) وأحمد ١ / ٣٠٥ والترمذي في التفسير (٣١٢٢) وقال : « وروى جعفر بن سليمان هذا الحديث عن عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء نحوه ولم يذكر فيه عن ابن عباس وهذا أشبه أن يكون أصح من حديث نوح » والنسائي ٢ / ١١٨ وفي التفسير (٢٩٣) وحسنه ابن ماجه في إقامة الصلاة (١٠٤٦) وابن جرير ١٤ / ١٨ وابن حبان (١٧٤٩ موارد) والطبراني (١٢٧٩١) وصححه الحاكم ٢ / ٣٥٣ وقال : « قال عمرو بن علي : لم يتكلم أحد في نوح بن قيس الطاحي بحجة وله أصل من حديث سفيان الثوري » ووافقه الذهبي وقال : « هو صدوق وخرج له مسلم » .

(٥) أعله ابن كثير ٤ / ١٥٩ فقال : « وثقه أحمد ، وأبو داود وغيرهما ، وحكى ابن معين تضعيفه ، وأخرجه مسلم وأهل السنن وقال : « غريب جداً . . . » وهذا الحديث فيه نكارة شديدة ، وقد رواه عبد الرزاق عن =

قال : المتقدمين : الصفوف المقدمة ، والمستأخرين : الصفوف المؤخرة . وقد وردت أحاديث كثيرة في أن خير صفوف الرجال أولها ، وشرها آخرها . وخير صفوف النساء آخرها ، وشرها أولها .

وأخرج ابن أبي حاتم عن عطاء ومقاتل بن حيان ؛ أن الآية في صفوف القتال . وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن الحسن قال : المتقدمين : في طاعة الله ، والمستأخرين : في معصية الله . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس قال : يعنى بالمستقدمين : من مات ، وبالمستأخرين : من هو حي لم يموت . وأخرج هؤلاء عنه أيضاً ، قال : المتقدمين : آدم ومن مضى من ذريته ، والمستأخرين : في أصلاب الرجال . وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر عن قتادة نحوه .

﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ (٢٦) وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلِ مِنْ نَارِ السَّمُومِ (٢٧) وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ (٢٨) فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ (٢٩) فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ (٣٠) إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ (٣١) قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ (٣٢) قَالَ لَمْ أَكُنْ لَأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ (٣٣) قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ (٣٤) وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ (٣٥) قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمٍ يُعْثُونَ (٣٦) قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ (٣٧) إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ (٣٨) قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ (٣٩) إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ (٤٠) قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ (٤١) إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنْ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ (٤٢) وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ (٤٣) لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ (٤٤) ﴾ .

المراد بالإنسان في قوله : ﴿ ولقد خلقنا الإنسان ﴾ هو : آدم لأنه أصل هذا النوع . والصلصال ، قال أبو عبيدة : هو : الطين المخلوط بالرمل الذي يتصلصل إذا حرك ، فإذا طبخ في النار فهو الفخار . وهذا قول أكثر المفسرين . وقال الكسائي : هو الطين المنتن ، مأخوذ من قول العرب : صل اللحم وأصل : إذا أنتن مطبوخاً كان أو نيئاً . قال الحطيئة :

ذاك فتى يبذل ذا قدره (١) لا يفسد اللحم لديه الصلول

= جعفر بن سليمان ، عن عمرو بن مالك النكري أنه سمع أبا الجوزاء يقول : . . . فالظاهر : أنه من كلام أبي الجوزاء فقط ليس فيه لابن عباس ذكر .
(١) في المطبوعة : « ذا قدرة » والصحيح ما أثبتنا من المخطوطة .

والحمأ : الطين الأسود المتغير ، أو الطين الأسود من غير تقييد بالمتغير . قال ابن السكيت: تقول منه : حمأت البئر حمأً بالتسكين : إذا نزعت حمأتها ، وحمئت البئر حمأً بالتحريك : كثرت حمأتها . وأحميتها إحماءً : ألقيت فيها الحمأة . قال أبو عبيدة : الحمأة بسكون الميم مثل الحمأة ، يعنى : بالتحريك . والجمع : حمء ، مثل : تمرة وتمر . والحمأ المصدر مثل : الهلع والجزع ، ثم سمي به . والمسنون ، قال الفراء : هو المتغير ، وأصله من سننت الحجر على الحجر : إذا حككته . وما يخرج بين الحجرين يقال له : السنانة والسنين ، ومنه قول عبد الرحمن بن حسان :

ثم حاصرتها إلى القبة الحمراء   تمشى فى مرمر مسنون (١)

أى محكوك . ويقال : أسن الماء : إذا تغير . ومنه قوله : ﴿ لم يتسنه ﴾ [البقرة : ٢٥٩] ، وقوله : ﴿ ماء غير آسن ﴾ [محمد : ١٥] . وكلا الاشتقاقين يدل على التغير ؛ لأن ما يخرج بين الحجرين لا يكون إلا متنتا . وقال أبو عبيدة : المسنون : المصبوب ، وهو من قول العرب : سننت الماء على الوجه : إذا صببته . والسن : الصب . وقال سيبويه : المسنون : المصور ، مأخوذ من سنة الوجه ، وهى صورته ، ومنه قول ذى الرمة :

تريك سنة وجه غير مقرفة   ملساء ليس بها خال ولا ندب

وقال الأخفش : المسنون : المنصوب القائم ، من قولهم : وجه مسنون : إذا كان فيه طول . والحاصل على هذه الأقوال أن التراب لما بل ، صار طينا ، فلما أتت ، صار حمأً مسنوناً ، فلما يبس صار صلصالاً . فأصل الصلصال هو الحمأ المسنون . ولهذا وصف بهما .

﴿ والجنان خلقناه من قبل من نار السموم ﴾ الجان : أبو الجن عند جمهور المفسرين . وقال عطاء والحسن وقتادة ومقاتل : هو إبليس . وسمى جانا ؛ لتواريه عن الأعين . يقال : جن الشيء : إذا ستره . فالجان : يستر نفسه عن أعين بنى آدم . ومعنى ﴿ من قبل ﴾ : من قبل خلق آدم . والسموم : الريح الحادة النافذة فى المسام ، تكون بالنهار ، وقد تكون بالليل . كذا قال أبو عبيدة . وذكر خلق الإنسان والجان فى هذا الموضع للدلالة على كمال القدرة الإلهية ، وبيان أن القادر على النشأة الأولى قادر على النشأة الأخرى .

﴿ وإذ قال ربك للملائكة ﴾ الظرف منصوب بفعل مقدر ، أى اذكر . بين سبحانه بعد ذكره لخلق الإنسان ما وقع عند خلقه له . وقد تقدم تفسير ذلك فى البقرة . والبشر : مأخوذ من البشرة ، وهى ظاهر الجلد . وقد تقدم تفسير الصلصال والحمأ المسنون قريباً مستوفى . ﴿ فإذا سويته ﴾ أى سويت خلقه ، وعدلت صورته الإنسانية وكملت أجزائه ﴿ ونفخت فيه من روحي ﴾ النفخ : إجراء الريح فى تجاويف جسم آخر . فمن قال : إن الروح جسم لطيف كالهواء فمعناه

(١) فى المطبوعة : « سنون » والصحيح ما أثبتناه من المخطوطة .

ظاهر، ومن قال: إنه جوهر مجرد غير متحيز ولا حال في متحيز، فمعنى النفخ عنده: تهيئة البدن لتعلق النفس الناطقة به. قال النيسابورى: ولا خلاف في أن الإضافة في روى للتشريف والتكريم، مثل: «ناقة الله» و«بيت الله» قال القرطبي: والروح: جسم لطيف أجرى الله العادة بأن يخلق الحياة في البدن مع ذلك الجسم. وحقيقته إضافة خلق إلى خالق. فالروح: خلق من خلقه أضافه إلى نفسه تشريفًا وتكريماً. قال: ومثله: ﴿ وروح منه ﴾ [النساء: ١٧١] وقد تقدم في النساء (١). ﴿ ففعلوا له ساجدين ﴾ الفاء تدل على أن سجودهم واجب عليهم عقب التسوية والنفخ من غير تراخ، وهو أمر بالوقوع، من وقع يقع. وفيه دليل على أن المأمور به هو السجود، لا مجرد الانحناء كما قيل. وهذا السجود: هو سجود تحية وتكريم، لا سجود عبادة، ولله أن يكرم من يشاء من مخلوقاته كيف يشاء بما يشاء. وقيل: كان السجود لله تعالى، وكان آدم قبله لهم.

﴿ فسجد الملائكة كلهم أجمعون ﴾ أخبر سبحانه بأن الملائكة سجدوا جميعاً عند أمر الله سبحانه لهم بذلك من غير تراخ. قال المبرد: قوله: ﴿ كلهم ﴾ أزال احتمال أن بعض الملائكة لم يسجد. وقوله: ﴿ أجمعون ﴾ تأكيد بعد تأكيد. ورجح هذا الزجاج. قال النيسابورى: وذلك لأن أجمع معرفة فلا يقع حالاً، ولو صح أن يكون حالاً لكان منتصباً، ثم استثنى إبليس من الملائكة فقال: ﴿ إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين ﴾. قيل: هذا الاستثناء متصل لكونه كان من جنس الملائكة، ولكنه أبى ذلك استكباراً واستعظماً لنفسه وحسداً لآدم، فحقت عليه كلمة الله. وقيل: إنه لم يكن من الملائكة، ولكنه كان معهم، فغلب اسم الملائكة عليه وأمر بما أمروا به، فكان الاستثناء بهذا الاعتبار متصلاً، وقيل: إن الاستثناء منفصل بناء على عدم كونه منهم، وعدم تغليبهم عليه، أى ولكن إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. وقد تقدم الكلام في هذا في سورة البقرة. وجملة: ﴿ أبى أن يكون مع الساجدين ﴾ استئناف مبين لكيفية ما فيهم من الاستثناء من عدم السجود؛ لأن عدم السجود قد يكون مع التردد، فبين سبحانه أنه كان على وجه الإباء.

وجملة: ﴿ قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين ﴾ مستأنفة أيضاً جواب سؤال مقدر، كأنه قيل: فماذا قال الله سبحانه لإبليس بعد أن أبى السجود؟ وهذا الخطاب له ليس للتشريف والتكريم، بل للتقريع والتوبيخ، والمعنى: أى غرض لك فى الامتناع، وأى سبب حملك عليه، على ألا تكون مع الساجدين لآدم مع الملائكة، وهم فى الشرف وعلو المنزلة والقرب من الله بالمنزلة التى قد علمتها؟

وجملة: ﴿ قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون ﴾ مستأنفة كالتى قبلها، جعل العلة لترك سجوده كون آدم بشراً مخلوقاً من صلصال من حمأ مسنون، زعماً منه

أنه مخلوق من عنصر أشرف من عنصر آدم . وفيه إشارة إجمالية فى كونه خيراً منه . وقد صرح بذلك فى موضع آخر ، فقال : ﴿ أنا خير منه خلقتنى من نار وخلقته من طين ﴾ [الأعراف: ١٢] . وقال فى موضع آخر: ﴿ أسجد لمن خلقت طينا ﴾ [الإسراء: ٦١] واللام فى ﴿ لأسجد ﴾ : لتأكيد النفى ، أى لا يصح ذلك منى ، فأجاب الله سبحانه عليه بقوله : ﴿ قال فاخرج منها فإنك رجيم ﴾ والضمير فى : ﴿ منها ﴾ ، قيل : عائد إلى الجنة ، وقيل: إلى السماء ، وقيل : إلى زمرة الملائكة ، أى فاخرج من زمرة الملائكة ﴿ فإنك رجيم ﴾ أى مرجوم بالشهب . وقيل: معنى رجيم : ملعون ، أى مطرود ؛ لأن من يطرد يرحم بالحجارة .

﴿ وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين ﴾ أى عليك الطرد والإبعاد من رحمة الله سبحانه مستمراً عليك ، لازماً لك إلى يوم الجزاء ، وهو يوم القيامة . وجعل يوم الدين غاية لللعنة لا يستلزم انقطاعها فى ذلك الوقت ؛ لأن المراد دوامها من غير انقطاع ، وذكر يوم الدين ؛ للمبالغة كما فى قوله تعالى: ﴿ ما دامت السموات والأرض ﴾ [هود : ١٠٧] . أو أن المراد أنه فى يوم الدين وما بعده يعذب بما هو أشد من اللعن من أنواع العذاب ، فكأنه لا يجد له ما كان يجده قبل أن يمسه العذاب .

﴿ قال رب فأنظرنى ﴾ أى أخرنى وأمهلىنى ولا تمتنى إلى يوم يبعثون ، أى آدم وذريته . طلب أن يبقى حياً إلى هذا اليوم لما سمع ذلك ، علم أن الله قد أخر عذابه إلى الدار الآخرة ، وكأنه طلب ألا يموت أبداً ؛ لأنه إذا أخر موته إلى ذلك اليوم ، فهو يوم لا موت فيه . قيل: إنه لم يطلب ألا يموت ، بل طلب أن يؤخر عذابه إلى يوم القيامة ، ولا يعذب فى الدنيا ﴿ قال فإنك من المنظرين ﴾ لما سأل الإنظار ، أجابه الله سبحانه إلى ما طلبه ، وأخبره بأنه من جملة من أنظره عن أخر آجالهم من مخلوقاته ، أو من جملة من أخر عقوبتهم بما اقترفوا . ثم بين سبحانه الغاية التى أمهله إليها ، فقال : ﴿ إلى يوم الوقت المعلوم ﴾ وهو يوم القيامة ، فإن ﴿ يوم الدين ﴾ و ﴿ يوم يبعثون ﴾ و ﴿ يوم الوقت المعلوم ﴾ كلها عبارات عن يوم القيامة . وقيل : المراد بالوقت المعلوم : هو الوقت القريب من البعث ، فعند ذلك يموت .

﴿ قال رب بما أغويتنى لأزینن لهم فى الأرض ﴾ الباء للقسم ، و « ما » مصدرية ، وجواب القسم : ﴿ لأزینن لهم ﴾ أى أقسم بإغوائك إياى لأزینن لهم فى الأرض ، أى ما داموا فى الدنيا . والتزینن منه إما بتحسين المعاصى لهم وإيقاعهم فيها ، أو يشغلهم بزينة الدنيا عن فعل ما أمرهم الله به فلا يلتفتون إلى غيرها . وإقسامه ها هنا بإغواء الله له لا ينافى إقسامه فى موضع آخر بعزة الله التى هى سلطانه وقهره ؛ لأن الإغواء (١) له هو من جملة ما تصدق عليه العزة ﴿ ولأغوينهم أجمعين ﴾ أى لأضلنهم عن طريق الهدى ، وأوقعهم فى طريق الغواية ، وأحملهم عليه . ﴿ إلا عبادك منهم المخلصين ﴾ قرأ أهل المدينة وأهل الكوفة بفتح اللام ، أى

(١) فى المطبوعة : « الإغزاء » والصحيح ما أثبتناه من المخطوطة .

الذين استخلصتهم من العباد . وقرأ الباقون بكسر اللام ، أى الذين أخلصوا لك العبادة ، فلم يقصدوا بها غيرك .

﴿ قال هذا صراط على مستقيم ﴾ أى حق على أن أراعيه ، وهو ألا يكون لك على عبادى سلطان . قال الكسائى : هذا على الوعيد والتهديد ، كقولك لمن تهدده : طريقك على ، ومصيرك إلى . وكقوله : ﴿ إن ربك لبالمرصاد ﴾ [الفجر : ١٤] . فكأن معنى هذا الكلام : هذا طريق مرجعه ، فأجازى كلاً بعمله . وقيل : ﴿ على ﴾ هنا بمعنى إلى . وقيل : المعنى : على أن الصراط المستقيم بالبيان والحجة . وقيل : بالتوفيق والهداية . وقرأ ابن سيرين وقتادة والحسن وقيس بن عباد وأبو رجاء وحמיד ويعقوب : « هذا صراط على » على أنه صفة مشبهة ومعناه : رفيع .

﴿ إن عبادى ليس لك عليهم سلطان ﴾ المراد بالعباد هنا : هم المخلصون ؛ والمراد أنه لا تسلط له عليهم بإيقاعهم فى ذنب يهلكون به ، ولا يتوبون منه . فلا ينافى هذا ما وقع من آدم وحواء ونحوهما ، فإنه ذنب مغفور لوقوع التوبة عنه . ﴿ إلا من اتبعك من الغاوين ﴾ استثنى سبحانه من عباده هؤلاء وهم المتبعون لإبليس من الغاوين عن طريق الحق ، الواقعين فى الضلال ، وهو موافق لما قاله إبليس اللعين من قوله : ﴿ لأغوينهم أجمعين . إلا عبادك منهم المخلصين ﴾ ويمكن أن يقال : إن بين الكلامين فرقاً فكلام الله سبحانه فيه نفى سلطان إبليس على جميع عباده إلا من اتبعه من الغاوين ، فيدخل فى ذلك المخلصون وغيرهم ممن لم يتبع إبليس من الغاوين ؛ وكلام إبليس اللعين يتضمن إغواء الجميع إلا المخلصين ، فدخل فيهم من لم يكن مخلصاً ولا تابعاً لإبليس غاويًا . والحاصل أن بين المخلصين والغاوين التابعين لإبليس طائفة لم تكن مخلصه ولا غاوية تابعة لإبليس . وقد قيل : إن الغاوين المتبعين لإبليس هم المشركون . ويدل على ذلك قوله تعالى : ﴿ إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون ﴾ [النحل : ١٠٠] .

ثم قال الله سبحانه متوعداً لأتباع إبليس : ﴿ وإن جهنم لموعدهم أجمعين ﴾ أى موعد المتبعين الغاوين . و﴿ أجمعين ﴾ تأكيد للضمير ، أو حال . ﴿ لها سبعة أبواب ﴾ يدخل أهل النار منها ، وإنما كانت سبعة لكثرة أهلها ﴿ لكل باب منهم ﴾ أى من الأتباع الغواة ﴿ جزء مقسوم ﴾ أى قدر معلوم متميز عن غيره . وقيل : المراد بالأبواب : الأطباق طبق فوق طبق ، وهى جهنم ، ثم لظى ، ثم الحطمة ، ثم السعير ، ثم سقر ، ثم الجحيم ، ثم الهاوية ، فأعلاها للموحدين ، والثانية لليهود ، والثالثة للنصارى ، والرابعة للصائبين ، والخامسة للمجوس ، والسادسة للمشركين ، والسابعة للمنافقين ، فجهنم أعلى الطباق ، ثم ما بعدها تحتها ، ثم كذلك . كذا قيل .

وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وأبو الشيخ فى العظمة عن ابن عباس قال : خلق الإنسان

من ثلاث : من طين لازب ، وصلصال ، وحمأ مسنون ، فالطين اللازب : اللازم الجيد ، والصلصال : المدقق الذى يصنع منه الفخار ، والحمأ المسنون : الطين الذى فيه الحمأة . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه عنه قال : الصلصال : الماء يقع على الأرض الطيبة ، ثم يحسر عنها ، فتشقق ، ثم تصير مثل الخزف الرقاق . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه أيضاً قال : الصلصال : هو التراب اليابس الذى يبل بعد يسه . وأخرج ابن أبي حاتم عنه أيضاً ، قال : الصلصال : طين خلط برمل . وأخرج ابن أبي حاتم عنه أيضاً ، قال : الصلصال : الذى إذا ضربته صلصل . وأخرج ابن أبي حاتم عنه أيضاً ، قال : الصلصال : الطين تعصر بيدك ، فيخرج الماء من بين أصابعك . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه أيضاً فى قوله : ﴿ من حمأ مسنون ﴾ قال : من طين رطب . وأخرج هؤلاء عنه أيضاً ﴿ من حمأ مسنون ﴾ قال : من طين منتن . وأخرج ابن أبي حاتم عنه أيضاً ، قال : الجان : مسيخ الجن ، كالقردة والخنازير : مسيخ الإنس .

وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة قال : الجان : هو إبليس ، خلق من قبل آدم . وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس فى قوله : ﴿ والجان خلقناه من قبل من نار السموم ﴾ قال : من أحسن النار . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه قال : نار السموم : الحارة التى تقتل . وأخرج الطيالسى والفرىابى وابن أبي حاتم والطبرانى ، والحاكم وصححه ، والبيهقى فى الشعب عن ابن مسعود قال : السموم التى خلق منها الجان ، جزء من سبعين جزءاً من نار جهنم ، ثم قرأ : ﴿ والجان خلقناه من قبل من نار السموم ﴾ .

وأخرجه ابن مردويه عنه مرفوعاً . وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس فى قوله : ﴿ قال رب فأنظرنى إلى يوم يبعثون ﴾ قال : أراد إبليس لا يذوق الموت ، فقيل : ﴿ إنك من المنظرين . إلى يوم الوقت المعلوم ﴾ قال : النفخة الأولى يموت فيها إبليس ، وبين النفخة والنفخة أربعون سنة . وأخرج أبو عبيد وابن جرير وابن المنذر عن ابن سيرين ﴿ هذا صراط على مستقيم ﴾ أى رفيع . وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن قتادة نحوه .

وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس فى قوله : ﴿ لها سبعة أبواب ﴾ بعدد أطباق جهنم كما قدمنا . وأخرج ابن المبارك وابن أبي شيبة وأحمد فى الزهد ، وهناد وعبد بن حميد ، وابن أبي الدنيا فى صفة النار ، وابن جرير وابن أبي حاتم والبيهقى فى البعث من طرق عن على قال : أطباق جهنم سبعة ، بعضها فوق بعض ، فيملاً الأول ، ثم الثانى ، ثم الثالث حتى تملأ كلها . وأخرج البخارى فى تاريخه ، والترمذى وابن مردويه عن ابن عمر قال : قال رسول الله ﷺ : « بجهنم سبعة أبواب ، باب منها لمن سل السيف على أمتى » (١) . وقد ورد

(١) الترمذى فى التفسير (٣١٢٣) وقال : « حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث مالك بن مغول » .

فى صفة النار أحاديث وآثار. وأخرج ابن مردويه والخطيب فى تاريخه عن أنس قال : قال رسول الله ﷺ فى قوله تعالى : ﴿ لكل باب منهم جزء مقسوم ﴾ قال : « جزء أشركوا بالله ، وجزء شكوا فى الله ، وجزء غفلوا عن الله » (١).

﴿ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (٤٥) ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ آمِينَ (٤٦) وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غَلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ (٤٧) لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ (٤٨) نَبِيُّ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (٤٩) وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ (٥٠) وَنَبِّئُهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ (٥١) إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ (٥٢) قَالُوا لَا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ (٥٣) قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَىٰ أَنْ مَسَّنِيَ الْكِبَرُ فِيمَ تَبَشِّرُونَ (٥٤) قَالُوا بَشِّرْنَاكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْقَانِطِينَ (٥٥) قَالَ وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ (٥٦) قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ (٥٧) قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ (٥٨) إِلَّا آلَ لُوطٍ إِنَّا لَمَنْجُوهُمْ أَجْمَعِينَ (٥٩) إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَرْنَا لَهَا مِنَ الْغَابِرِينَ (٦٠) فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ (٦١) قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُّكْرُونَ (٦٢) قَالُوا بَلْ جِئْنَاكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ (٦٣) وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ (٦٤) فَاسْرِبْ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ (٦٥) وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُّصْبِحِينَ (٦٦) ﴾ .

قوله : ﴿ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴾ أى المتقين للشرك بالله كما قال جمهور الصحابة والتابعين . وقيل : هم الذين اتقوا جميع المعاصى ﴿ فى جنات ﴾ وهى البساتين ﴿ وعيون ﴾ وهى الأنهار . قرئ بضم العين من : ﴿ عيون ﴾ على الأصل ، وبالكسر مراعاة للياء . والتركيب يحتمل أن يكون لجميع المتقين جنات وعيون ، أو لكل واحد منهم جنات وعيون ، أو لكل واحد منهم جنة وعين . ﴿ ادخلوها ﴾ قرأ الجمهور بلفظ الأمر على تقدير القول ، أى قيل لهم : ادخلوها . وقرأ الحسن وأبو العالية ، وروى عن يعقوب بضم الهمزة مقطوعة ، وفتح الخاء على أنه فعل مبنى للمفعول ، أى أدخلهم الله إياها . وقد قيل : إنهم إذا كانوا فى جنات وعيون ، فكيف يقال لهم بعد ذلك : ادخلوها على قراءة الجمهور ، فإن الأمر لهم بالدخول يشعر بأنهم لم يكونوا فيها ؟ وأجيب بأن المعنى : أنهم لما صاروا فى الجنات ، فإذا انتقلوا من بعضها إلى بعض ، يقال لهم عند الوصول إلى التى أرادوا الانتقال إليها :

(١) تاريخ بغداد ٢٩ / ٩ وذكره ابن الجوزى فى الموضوعات ٣ / ٢٦٥ وقال : « هذا حديث موضوع على رسول الله ﷺ . وفيه سلام ليس بشيء . قال يحيى : لا يكتب حديثه ليس بشيء . وقال النسائى والدارقطنى : متروك . وقال ابن حبان : يروى عن الثقات الموضوعات » .

ادخلوها . ومعنى ﴿ بسلام آمنين ﴾ : بسلامة من الآفات ، وأمن من المخافات ، أو مسلمين على بعضهم بعضاً ، أو مسلماً عليهم من الملائكة أو من الله — عز وجل .

﴿ ونزعنا ما فى صدورهم من غل ﴾ الغل : الحقد والعداوة . وقد مر تفسيره فى الأعراف . وانتصاب ﴿ إخوانا ﴾ على الحال ، أى إخوة فى الدين والتعاطف ﴿ على سرر متقابلين ﴾ أى حال كونهم على سرر ، وعلى صورة مخصوصة وهى التقابل ، ينظر بعضهم إلى وجه بعض . والسرر : جمع سرير . وقيل : هو المجلس الرفيع المهيأ للسرور . ومنه قولهم : سرّ الوادى لأفضل موضع منه . ﴿ لا يسهم فيها نصب ﴾ أى تعب وإعياء لعدم وجود ما يتسبب عنه ذلك فى الجنة ؛ لأنها نعيم خالص ، ولذة محضة تحصل لهم بسهولة ، وتوافيهم مطالبهم بلا كسب ولا جهد ، بل بمجرد خطور شهوة الشئ بقلوبهم يحصل ذلك الشئ عندهم صفواً عفواً ﴿ وما هم منها بمخرجين ﴾ أبداً ، وفى هذا الخلود الدائم وعلمهم به تمام اللذة وكمال النعيم . فإنَّ علم من هو فى نعمة ولذة بانقطاعها وعدمها بعد حين موجب لتغصن نعيمه وتكدر لذته .

ثم قال سبحانه بعد أن قص علينا ما للمتقين عنده من الجزاء العظيم ، والأجر الجزيل : ﴿ نبيّ عبادى أنى أنا الغفور الرحيم ﴾ أى أخبرهم يا محمد أنى أنا الكثير المغفرة لذنوبهم ، الكثير الرحمة لهم كما حكمت به على نفسى : « إن رحمتى سبقت غضبى » (١) . اللهم اجعلنا من عبادك الذين تفضلت عليهم بالمغفرة ، وأدخلتهم تحت واسع الرحمة . ثم إنه سبحانه لما أمر رسوله . بأن يخبر عباده بهذه البشارة العظيمة ، أمره بأن يذكر لهم شيئاً مما يتضمن التخويف والتحذير حتى يجتمع الرجاء والخوف ، ويتقابل التبشير والتحذير ، ليكونوا راجين خائفين ، فقال : ﴿ وأن عذابى هو العذاب الأليم ﴾ أى الكثير الإيلام . وعند أن جمع الله لعباده بين هذين الأمرين من التبشير والتحذير ، صاروا فى حالة وسط (٢) بين اليأس والرجاء ، وخير الأمور أوساطها ، وهى القيام على قدمى الرجاء والخوف ، وبين حالتى الأنىس والهيبة .

وجملة : ﴿ ونبئهم عن ضيف إبراهيم ﴾ معطوفة على جملة : ﴿ نبيّ عبادى ﴾ أى أخبرهم بما جرى على إبراهيم من الأمر الذى اجتمع فيه له الرجاء والخوف والتبشير الذى خالطه نوع من الوجع ليعتبروا بذلك ويعلموا أنها سنة الله سبحانه فى عباده . وأيضاً : لما اشتملت القصة على إنجاء المؤمنين وإهلاك الظالمين ، كان فى ذلك تقرير (٣) لكونه الغفور الرحيم ، وأن عذابه هو العذاب الأليم . وقد مر تفسير هذه القصة فى سورة هود . وانتصاب ﴿ إذ دخلوا عليه ﴾ بفعل مضمّر معطوف على ﴿ نبيّ عبادى ﴾ أى واذكر لهم دخولهم عليه ،

(١) هذا جزء من حديث أخرجه ابن ماجة فى المقدمة (١٨٩) عن أبى هريرة رضى الله عنه .

(٢) فى المخطوطة : « وسطاً » بالنصب ، والصحيح ما أثبتناه .

(٣) فى المخطوطة : « تقريراً » بالنصب والصحيح ما أثبتناه من الرفع ؛ لأنه اسم كان .

أو فى محل نصب على الحال . والضيف فى الأصل مصدر، ولذلك وحد وإن كانوا جماعة .
وسمى ضيفاً ؛ لإضافته إلى المضيف ﴿ فقالوا سلاما ﴾ أى سلمنا سلاما ﴿ قال إنا منكم
وجلون ﴾ أى فزعون خائفون . وإنما قال هذا بعد أن قرب إليهم العجل فرآهم لا يأكلون منه
كما تقدم فى سورة هود ﴿ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة ﴾ [هود :
٧٠] وقيل : أنكر السلام منهم ؛ لأنه لم يكن فى بلادهم . وقيل : أنكر دخولهم عليه بغير
استئذان .

﴿ قالوا لا توجل ﴾ أى قالت الملائكة : لا تخف . وقرئ : « لا تأجل » و« لا توجل » من
أوجله ، أى أخافه . وجملة : ﴿ إنا نبشرك بغلام عليم ﴾ مستأنفة لتعليل النهى عن الوجل .
والعليم : كثير العلم . وقيل : هو الحليم كما وقع فى موضع آخر من القرآن . وهذا الغلام
هو إسحاق كما تقدم فى هود . ولم يسمه هنا ولا ذكر التبشير ببعقوب اكتفاء بما سلف . ﴿ قال
أبشركم بغيره ﴾ قرأ الجمهور بألف الاستفهام . وقرأ الأعمش : « بشركم بغيره » بغير الألف ﴿ على
أن مسنى الكبر ﴾ فى محل نصب على الحال ، أى مع حالة الكبر والهرم ﴿ فبم تبشرون ﴾
استفهام تعجب ، كأنه عجب من حصول الولد له مع ما قد صار إليه من الهرم الذى جرت
العادة بأنه لا يولد لمن بلغ إليه . والمعنى : فبأى شىء تبشرون ؟ فإن البشارة بما لا يكون عادة
لا تصح . وقرأ نافع : « تبشرون » بكسر النون والتخفيف وإبقاء الكسرة لتدل على الياء
المحذوفة . وقرأ ابن كثير وابن محيصن بكسر النون مشددة على إدغام النون فى النون ، وأصله :
تبشرونى . وقرأ الباقون : « تبشرون » بفتح النون .

﴿ قالوا بشركناك بالحق ﴾ أى باليقين الذى لا خلف فيه ، فإن ذلك وعد الله وهو لا يخلف
الميعاد ، ولا يستحيل عليه شىء ، فإنه القادر على كل شىء ﴿ فلا تكن من القانطين ﴾ هكذا قرأ
الجمهور بإثبات الألف . وقرأ الأعمش ويحيى بن وثاب : « من القنطين » بغير ألف . وروى
ذلك عن أبى عمرو ، أى من الآيسين من ذلك الذى بشركناك به ﴿ قال ومن يقنط من رحمة ربه
إلا الضالون ﴾ قرئ بفتح النون من : « يقنط » وبكسرهما وهما لغتان . وحكى فيه ضم النون .
﴿ الضالون ﴾ المكذبون ، أو المخطئون الذاهبون عن طريق الصواب ، أى إنما استبعدت الولد
لكبر سننى ، لا لقنوطى من رحمة ربه .

ثم سألهما عما لأجله أرسلهم الله سبحانه فقال : ﴿ فما خطبكم أيها المرسلون ﴾ الخطب :
الأمر الخطير ، والشأن العظيم ، أى فما أمركم وشأنكم ، وما الذى جئتم به غير ما قد
بشركم به ؛ وكأنه قد فهم أن مجيئهم ليس لمجرد البشارة ، بل لهم شأن آخر لأجله أرسلوا
﴿ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين ﴾ أى إلى قوم لهم إجرام فيدخل تحت ذلك الشرك ، وما هو
دونه . وهؤلاء القوم هم : قوم لوط .

ثم استثنى منهم من ليسوا مجرمين فقال : ﴿ إلا آل لوط ﴾ وهو استثناء متصل ؛ لأنه

من الضمير فى : ﴿ مجرمين ﴾ . ولو كان من قوم لكان منقطعاً لكونهم قد وصفوا بكونهم مجرمين . وليس آل لوط مجرمين . ثم ذكر ما سيختص به آل لوط من الكرامة لعدم دخولهم مع القوم فى إجرامهم ، فقال : ﴿ إنا لمنجورهم أجمعين ﴾ أى آل لوط ، وهم أتباعه وأهل دينه . وهذه الجملة مستأنفة على تقدير كون الاستثناء متصلاً ، كأنه قيل : ماذا يكون حال آل لوط ؟ فقال : ﴿ إنا لمنجورهم أجمعين ﴾ ؛ وإنما على تقدير كون الاستثناء منقطعاً فهى خبر ، أى لکن آل لوط ناجون من عذابنا . وقرأ حمزة والكسائى : « لمنجورهم » بالتخفيف من : أنجى (١) ، وقرأ الباقون بالتشديد من : نجى . واختار هذه القراءة الأخيرة أبو عبيدة وأبو حاتم . والتنجية والإنجاء : التخليص مما وقع فيه غيرهم . ﴿ إلا امرأته ﴾ هذا الاستثناء من الضمير فى منجورهم إخراجاً لها من التنجية ، والمعنى : قالوا : إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنهلكهم إلا آل لوط إنا لمنجورهم إلا امرأته فإنها من الهالكين . ومعنى ﴿ قدرنا إنها لمن الغابرين ﴾ : قضينا وحكمنا أنها من الباقين فى العذاب مع الكفرة . والغابر : الباقى . قال الشاعر :

لا تكسَع (٢) الشَّوْلَ بأغبارها   إنك لا تدرى من النَّاتِجِ

والإغبار : بقايا اللبن . قال الزجاج : معنى قدرنا : دبرنا ، وهو قريب من معنى قضينا . وأصل التقدير : جعل الشيء على مقدار الكفاية . وقرأ عاصم من رواية أبى بكر والمفضل : « قدرنا » بالتخفيف ، وقرأ الباقون بالتشديد . قال الهروى : هما بمعنى ، وإنما أسند التقدير إلى الملائكة مع كونه من فعل الله سبحانه ؛ لما لهم من القرب عند الله .

﴿ فلما جاء آل لوط المرسلون ﴾ هذه الجملة مستأنفة لبيان وإهلاك من يستحق الهلاك ، وتنجية من يستحق النجاة ﴿ قال إنكم قوم منكرون ﴾ أى قال لوط مخاطباً لهم : إنكم قوم منكرون ، أى لا أعرفكم ، بل أنكركم . ﴿ قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون ﴾ أى بالعذاب الذى كانوا يشكون فيه فالإضراب هو عن مجيئهم بما ينكره ، كأنهم قالوا : ما جئناك بما خطر ببالك من المكروه ، بل جئناك بما فيه سرورك ، وهو عذابهم الذى كنت تحذرهم منه وهم يكذبونك .

﴿ وأتيناك بالحق ﴾ أى باليقين الذى لا مرية فيه ولا تردد ، وهو العذاب النازل بهم لا محالة ﴿ وإنا لصادقون ﴾ فى ذلك الخبر الذى أخبرناك . وقد تقدم تفسير قوله : ﴿ فأسر بأهلك بقطع من الليل ﴾ فى سورة هود . ﴿ واتبع أدبارهم ﴾ أى كن وراءهم تذودهم لئلا يختلف منهم أحد فيناله العذاب ﴿ ولا يلتفت منكم أحد ﴾ أى لا تلتفت أنت ولا يلتفت أحد منهم ، فىرى ما نزل بهم من العذاب ، فيشتغل بالنظر فى ذلك ، ويتباطأ عن سرعة السير والبعد عن ديار الظالمين . وقيل : معنى لا يلتفت : لا يتخلف . ﴿ وامضوا حيث تؤمرون ﴾

(١) فى المخطوطة : « أنجى » بالألف ، على عادة المصنف فى كتابة المنطوق .

(٢) فى المطبوعة : « لا نكسح » والصحيح ما أثبتناه من المخطوطة .

أى إلى الجهة التى أمركم الله سبحانه وتعالى بالمضى إليها ، وهى جهة الشام . وقيل : مصر . وقيل : قرية من قرى لوط . وقيل : أرض الخليل .

﴿ وقضينا إليه ﴾ أى أوحينا إلى لوط ﴿ ذلك الأمر ﴾ وهو إهلاك قومه ، ثم فسرهُ بقوله : ﴿ أن دابر هؤلاء مقطوع ﴾ . قال الزجاج : موضع : « أن » نصب ، وهو بدل من ﴿ ذلك الأمر ﴾ . والدابر : هو الآخر ، أى أن آخر من يبقى منهم يهلك وقت الصبح . وانتصاب ﴿ مصبحين ﴾ على الحال ، أى حال كونهم داخلين فى وقت الصبح . ومثله : ﴿ فقطع دابر القوم الذين ظلموا ﴾ [الأنعام : ٤٥] .

وقد أخرج ابن أبى حاتم عن الضحاك فى قوله : ﴿ آمنين ﴾ قال : أمنوا الموت ، فلا يموتون ، ولا يكبرون ، ولا يسقمون ، ولا يعرون ، ولا يجوعون . وأخرج ابن جرير عن على : ﴿ ونزعنا ما فى صدورهم من غل ﴾ قال : العداوة . وأخرج سعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وابن مردويه عن الحسن البصرى ، قال : قال على بن أبى طالب : فىنا والله أهل بدر^(١) نزلت : ﴿ ونزعنا ما فى صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين ﴾^(٢) . وأخرج ابن عساکر وابن مردويه عنه فى الآية ، قال : نزلت فى ثلاث أحياء من العرب ، فى بنى هاشم ، وبنى تميم^(٣) ، وبنى عدى ، فى وفى أبى بكر وعمر . وأخرج ابن أبى حاتم وابن عساکر عن كثير النواء قال : قلت لأبى جعفر : إن فلاناً حدثنى عن على بن الحسين أن هذه الآية نزلت فى أبى بكر وعمر وعلى : ﴿ ونزعنا ما فى صدورهم من غل ﴾ قال : والله إنها لفيهم أنزلت ، وفيمن تنزل إلا فيهم ؟ قلت : وأى غل هو؟ قال : غل الجاهلية ، إن بنى تميم وبنى عدى وبنى هاشم كان بينهم فى الجاهلية ، فلما أسلم هؤلاء القوم ، تحابوا فأخذت أبا بكر الخاصرة فجعل على يسخن يده ، فيكمد بها خاصرة أبى بكر ، فنزلت هذه الآية .

وأخرج سعيد بن منصور وابن أبى شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم والحاكم وابن مردويه عن على من طرق أنه قال لابن طلحة : إنى لأرجو أن أكون أنا وأبوك من الذين قال الله فيهم : ﴿ ونزعنا ما فى صدورهم ﴾ الآية ، فقال رجل من همدان : الله أعدل من ذلك ، فصاح علىّ عليه صيحة تداعى لها القصر ، وقال : فيمن إذن إن لم نكن نحن أولئك^(٤) ؟ وأخرج سعيد بن منصور وابن أبى شيبة والطبرانى وابن مردويه عن على قال : إنى لأرجو أن أكون أنا وعثمان والزبير وطلحة فيمن قال الله فيهم : ﴿ ونزعنا ما فى صدورهم من غل ﴾ . وأخرج ابن مردويه وابن عساکر من طريق الكلبي عن أبى صالح عن ابن عباس فى هذه الآية ،

(١) فى المخطوطة : « الجنة » ، والصحيح ما أثبتناه من مراجع التخرىج .

(٢) ابن جرير ١٤ / ٢٥ .

(٣) فى المخطوطة : « تميم » والصواب « بنى تميم » ، كما يدل عليه السياق ؛ لأن أبا بكر كان من تميم .

(٤) ابن أبى شيبة فى الجمل (١٩٦٤١) وابن جرير ١٤ / ٢٥ وصححه الحاكم ٢ / ٣٥٤ ووافقه الذهبى .

قال : نزلت فى عشرة : أبى بكر وعمر وعثمان وعلى وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن مسعود . وأخرجه ابن المنذر وابن أبى حاتم عن أبى صالح موقوفاً عليه . وأخرج ابن أبى شيبه وهناد وابن جرير وابن أبى حاتم عن مجاهد فى قوله : ﴿على سرر متقابلين﴾ قال : لا يرى بعضهم قفا بعض . وأخرجه ابن المنذر وابن مردويه عن مجاهد عن ابن عباس . وأخرج ابن أبى حاتم والطبرانى وأبو قاسم البغوى وابن مردويه وابن عساكر عن زيد بن أبى أوفى قال : خرج علينا رسول الله ﷺ فتلا هذه الآية : ﴿إخوانا على سرر متقابلين﴾ قال : « المتحابون فى الله فى الجنة ينظر بعضهم إلى بعض » (١) .

وأخرج ابن أبى حاتم عن السدى فى قوله : ﴿ لا يمسه فيها نصب ﴾ قال : المشقة والأذى . وأخرج ابن جرير وابن مردويه من طريق عطاء بن أبى رباح عن رجل من أصحاب النبى ﷺ قال : اطلع علينا رسول الله ﷺ من الباب الذى يدخل منه بنو شيبه فقال : « ألا أراكم تضحكون » ثم أدبر ، حتى إذا كان عند الحجر ، رجع القهقرى ، فقال : « إني لما خرجت ، جاء جبريل فقال : يا محمد ، إن الله - عز وجل - يقول : لِمَ تَقْنَطُ عِبَادِي ؟ ﴿نبيّ عبادى أنى أنا الغفور الرحيم . وأن عذابي هو العذاب الأليم﴾ (٢) . وأخرج ابن المنذر وابن أبى حاتم عن مصعب بن ثابت قال : مر النبى ﷺ على ناس من أصحابه يضحكون فقال : « اذكروا الجنة ، واذكروا النار » ، فنزلت : ﴿ نبيّ عبادى أنى أنا الغفور الرحيم ﴾ (٣) . وأخرج الطبرانى والبخارى وابن مردويه عن عبد الله بن الزبير ، قال : مر النبى ﷺ . . . فذكر نحوه (٤) . وأخرج البخارى ومسلم وغيرهما عن أبى هريرة ؛ أن رسول الله ﷺ ، قال : « إن الله خلق الرحمة يوم خلقها مائة رحمة ، فأمسك عنده تسعة وتسعين رحمة ، وأرسل فى خلقه كلهم رحمة واحدة ، فلو يعلم الكافر كل الذى عند الله من رحمته ، لم ييأس من الرحمة ، ولو يعلم المؤمن بكل الذى عند الله من العذاب ، لم يأمن من النار » (٥) .

وأخرج ابن أبى حاتم عن عكرمة : ﴿ قالوا لا توجل ﴾ : لا تخف . وأخرج ابن أبى حاتم عن السدى ﴿ من القانطين ﴾ قال : الآيسين . وأخرج ابن أبى حاتم عن قتادة ﴿ إنها لمن

(١) الطبرانى (٥١٤٦) من حديث طويل ، وقال ابن عبد البر فى الاستيعاب ٢ / ٥٣٧ : « إلا أن فى إسناده ضعفاً » وقال الحافظ فى الإصابة ٢ / ٥٩٢ : « وقال ابن السكن : روى حديثه من ثلاث طرق ليس فيها ما يصح » وقال البخارى فى التاريخ الصغير ١ / ٢١٧ : « وهذا إسناد مجهول لا يتابع عليه ولا يعرف سماع بعضهم من بعض . رواه بعضهم عن إسماعيل بن أبى خالد عن عبد الله بن أبى أوفى عن النبى ﷺ ، ولا أصل له » .

(٢) ابن جرير ١٤ / ٢٧ ، وفى إسناده من لم يسم .

(٣) أورده ابن كثير فى تفسيره ٤ / ١٦٦ وقال : « رواه ابن أبى حاتم ، وهو مرسل » .

(٤) أورده الهيثمى فى المجمع ٧ / ٤٩ وقال : « رواه الطبرانى وفيه موسى بن عبيدة ، وهو ضعيف » .

(٥) البخارى فى الرقاق (٦٤٦٩) ومسلم فى التوبة (٢٧٥٥ / ٢٣) والبيهقى ٢ / ٢٥٧ ، ٢٥٨ .

الغابرين ﴿ يعنى : الباقين فى عذاب الله . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن مجاهد فى قوله : ﴿ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مَّنْكَرُونَ ﴾ قال : أنكرهم لوط . وفى قوله : ﴿ بَمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ ﴾ قال : بعذاب قوم لوط . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن قتادة ﴿ بَمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ ﴾ قال : يشكون .

وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر عن قتادة فى قوله : ﴿ وَاتَّبَعَ أَذْيَابَهُمْ ﴾ قال : أمر أن يكون خلف أهله يتبع أذيابهم فى آخرهم إذا مشوا . وأخرج ابن أبى حاتم عن السدى ﴿ وَامضُوا حَيْثُ تَوْمَرُونَ ﴾ قال : أخرجهم الله إلى الشام .

وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم عن ابن زيد ﴿ وَقَضِينَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ ﴾ قال : أوحيناه إليه . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس ﴿ أَنْ دَابِرَ هَؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ ﴾ يعنى : استئصالهم وهلاكهم (١) .

﴿ وَجَاءَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ ﴾ (٦٧) قَالَ إِنَّ هَؤُلَاءِ ضَيْفِي فَلَا تَفْضَحُونِ (٦٨) وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ (٦٩) قَالُوا أَوْلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ (٧٠) قَالَ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ (٧١) لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ (٧٢) فَأَخَذْتَهُمُ الصَّيْحَةَ مُشْرِقِينَ (٧٣) فَجَعَلْنَا عَلَيْهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّنْ سَجِيلٍ (٧٤) إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ (٧٥) وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُّقِيمٍ (٧٦) إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ (٧٧) .

ذكر سبحانه ما كان من قوم لوط عند وصول الملائكة إلى قريتهم فقال : ﴿ وَجَاءَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ ﴾ أى أهل مدينة قوم لوط ، وهى سدوم (٢) كما سبق . وجملة : ﴿ يَسْتَبْشِرُونَ ﴾ فى محل نصب على الحال ، أى مستبشرون بأضياف لوط طمعاً فى ارتكاب الفاحشة منهم . فقال لهم لوط : ﴿ إِنَّ هَؤُلَاءِ ضَيْفِي ﴾ وحد الضيف ؛ لأنه مصدر كما تقدم ، والمراد : أضيافى . وسماهم ضيفاً ؛ لأنه رآهم على هيئة الأضياف ، وقومه رأوهم مرداً حسان الوجه ، فلذلك طمعوا فيهم ﴿ فَلَا تَفْضَحُونِ ﴾ يقال : فضحه يفضحه فضيحة وفضحاً : إذا أظهر من أمره ما يلزمه العار بإظهاره . والمعنى : لا تفضحون عندهم بتعرضكم لهم بالفاحشة ، فيعلمون أنى عاجز عن حماية من نزل بى ، أو لا تفضحون بفضيحة ضيفى ، فإن من فعل ما يفضح الضيف ، فقد فعل ما يفضح المضيف . ﴿ وَاتَّقُوا اللَّهَ ﴾ فى أمرهم ﴿ وَلَا تُخْزُونِ ﴾ يجوز أن تكون من الخزى وهو الذل والهوان ، ويجوز أن يكون من الخزاية وهى الحياء والخجل . وقد تقدم تفسير ذلك فى هود .

(١) فى المخطوطة : « استئصال هلاكهم » والصحيح ما أثبتناه ليستقيم المعنى .

(٢) فى المطبوعة : « سلوم » والصواب ما أثبتناه من المخطوطة ، وهى قرية من قرى قوم لوط .

﴿ قالوا ﴾ أى قوم لوط ، مجيبين له : ﴿ أو لم ننهك عن العالمين ﴾ الاستفهام للإنكار ، والواو للعطف على مقدر ، أى ألم نتقدم إليك وننهك عن أن تكلمنا فى شأن أحد من الناس إذا قصدناه بالفاحشة ؟ وقيل : نهوه عن ضيافة الناس . ويجوز حمل ما فى الآية على ما هو أعم من هذين الأمرين . ﴿ قال هؤلاء بناتى ﴾ فتزوجوهن ﴿ إن كنتم فاعلين ﴾ ما عزمتم عليه من فعل الفاحشة بضيفى ، فهؤلاء بناتى تزوجوهن حلالاً ولا تتركبوا الحرام . وقيل : أراد بيناته : نساء قومه ؛ لكون النبى بمنزلة الأب لقومه . وقد تقدم تفسير هذا فى هود : ﴿ لعمرك إنهم لفى سكرتهم يعمهون ﴾ العَمْر والعُمْر بالفتح والضم واحد ، لكنهم خصوا القسم بالفتوح ؛ لإيثار الأخف فإنه كثير الدور على ألسنتهم . ذكر ذلك الزجاج .

قال القاضى عياض : اتفق أهل التفسير فى هذا أنه قسم من الله ، جل جلاله ، بمدة حياة محمد ﷺ ، وكذا حكى إجماع المفسرين على هذا المعنى أبو بكر بن العربى ، فقال : قال المفسرون بأجمعهم : أقسم الله تعالى ها هنا بحياة محمد ﷺ تشريعاً له . قال أبو الجوزاء : ما أقسم الله سبحانه بحياة أحد غير محمد ﷺ ؛ لأنه أكرم البرية عنده . قال ابن العربى : ما الذى يمتنع أن يقسم الله سبحانه بحياة لوط ، ويبلغ به من التشريف ما شاء ، وكل ما يعطيه الله تعالى للوط من فضل يؤتى ضعفه من شرف لمحمد ﷺ لأنه أكرم على الله منه ، أو لا تراه سبحانه أعطى إبراهيم الخلة ، وموسى التكليم ، وأعطى ذلك لمحمد ﷺ . فإذا أقسم الله سبحانه بحياة لوط ، فحياة محمد أرفع . قال القرطبى (١) : ما قاله حسن ، فإنه يكون قسمه سبحانه بحياة محمد ﷺ كلاماً معترضاً فى قصة لوط . فإن قيل : قد أقسم الله سبحانه بالتين والزيتون وطور سينين ، ونحو ذلك فما فيهما من فضل ؟ وأجيب بأنه ما من شىء أقسم الله به إلا وفى ذلك دلالة على فضله على جنسه . وذكر صاحب الكشاف (٢) وأتباعه : أن هذا القسم هو من الملائكة على إرادة القول ، أى قالت الملائكة للوط : لعمرك ، ثم قال : وقيل : الخطاب لرسول الله ﷺ ، وأنه أقسم بحياته ، وما أقسم بحياة أحد قط كرامة له . انتهى .

وقد كره كثير من العلماء القسم بغير الله سبحانه وجاءت بذلك الأحاديث الصحيحة فى النهى عن القسم بغير الله ، فليس لعباده أن يقسموا بغيره . وهو سبحانه يقسم بما شاء من مخلوقاته : ﴿ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون ﴾ [الأنبياء : ٢٣] . وقيل : الإقسام منه سبحانه بالتين والزيتون ، وطور سينين ، والنجم ، والضحى ، والشمس ، والليل ، ونحو ذلك هو على حذف مضاف هو المقسم به ، أى وخالق التين ، وكذلك ما بعده . وفى قوله : ﴿ لعمرك ﴾ أى وخالق عمرك .

ومعنى ﴿ إنهم لفى سكرتهم يعمهون ﴾ : لفى غوايتهم يتحiron ، جعل الغواية ؛ لكونها تذهب بعقل صاحبها كما تذهب به الخمر سكرة . والضمير لقريش . على أن القسم بمحمد

ﷺ ، أو لقوم لوط على أن القسم للرسول عليه السلام . ﴿ فأخذتهم الصيحة ﴾ العظيمة ، أوصيحة جبريل حال كونهم ﴿ مشرقين ﴾ أى داخلين فى وقت الشروق . يقال : أشرفت الشمس ، أى أضاءت . وشرقت : إذا طلعت . وقيل : هما لغتان بمعنى واحد . وأشرق القوم : إذا دخلوا فى وقت شروق الشمس . وقيل : أراد شروق الفجر . وقيل : أول العذاب كان عند شروق الفجر ، وامتد إلى طلوع الشمس . والصيحة : العذاب ﴿ فجعلنا عاليها سافلها ﴾ أى على المدينة سافلها ﴿ وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل ﴾ من طين متحجر . وقد تقدم الكلام مستوفى على هذا فى سورة هود .

﴿ إن فى ذلك ﴾ أى فى المذكور من قصتهم ، وبيان ما أصابهم ﴿ لآيات ﴾ :
علامات يستدل بها ﴿ للمتوسمين ﴾ : للمتفكرين الناظرين فى الأمر ، ومنه قول زهير :

وفيهن ملهى للصدىق ومنظر
أنيق لعين الناظر المتوسم

وقال آخر :

أو كلما وردت عكاظ قبيلة
بعثوا إلى عريفهم يتوسم

وقال أبو عبيدة : للمتبصرين . وقال ثعلب : الواسم : الناظر إليك من قرنك إلى قدمك . والمعنى متقارب . وأصل التوسم : التثبت والتفكر ، مأخوذ من الوسم ، وهو التأثير بحديدة فى جلد البعير . ﴿ وإنها لبسبيل مقيم ﴾ يعنى : قرى قوم لوط ، أو مدينتهم على طريق ثابت ، وهى الطريق من المدينة إلى الشام ، فإن السالك فى هذه الطريق يمر بتلك القرى . ﴿ إن فى ذلك ﴾ المذكور من المدينة أو القرى ﴿ لآية للمؤمنين ﴾ يعتبرون بها ، فإن المؤمنين من العباد هم الذين يعتبرون بما يشاهدونه من الآثار .

وقد أخرج ابن جرير وابن أبى حاتم عن قتادة فى قوله : ﴿ وجاء أهل المدينة يستبشرون ﴾ قال : استبشروا بأضياف نبي الله لوط حين نزلوا به لما أرادوا أن يأتوا إليهم من المنكر . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عنه فى قوله : ﴿ أو لم ننهك عن العالمين ﴾ قال : يقولون : أو لم ننهك أن تضيف أحداً ، أو تؤويه ؟ ﴿ قال هؤلاء بناتى إن كنتم فاعلين ﴾ أمرهم لوط بتزويج النساء ، وأراد أن يقى (١) أضيافه بيناته .

وأخرج ابن أبى شيبه وأبو يعلى وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم وابن مردويه وأبو نعيم عن ابن عباس ، قال : ما خلق الله وما ذراً وما برأ نفساً أكرم عليه من محمد ﷺ وما سمعت الله أقسم بحياة أحد غيره ، قال : ﴿ لعمرك إنهم لفى سكرتهم يعمهون ﴾ يقول : وحياتك يا محمد ، وعمرك ، وبقائك فى الدنيا . وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم عنه فى قوله : ﴿ لعمرك ﴾ قال : لعيشك . وأخرج ابن مردويه عن أبى هريرة قال : ما حلف الله

(١) فى المطبوعة : « يقى » والصواب ما أثبتناه من المخطوطة .

بِحياة أحد إلا بحياة محمد ، قال : ﴿ لعمرك ﴾ الآية . وأخرج ابن جرير عن إبراهيم النخعي ، قال : كانوا يكرهون أن يقول الرجل : لعمرى ، يروونه كقوله : وحياتي . وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن قتادة : ﴿ إنهم لفي سكرتهم يعمهون ﴾ أى فى ضلالهم يلعبون . وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن الأعمش فى الآية : لفي غفلتهم يترددون .

وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج ﴿ فأخذتهم الصيحة ﴾ : مثل الصاعقة ، وكل شىء أهلك به قوم ، فهو صاعقة وصيحة . وأخرج ابن جرير عنه ﴿ مشرقين ﴾ قال : حين أشرقت الشمس . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم عن ابن عباس فى قوله : ﴿ إن فى ذلك لآية ﴾ قال : علامة ، أما ترى الرجل يرسل خاتمه إلى أهله ، فيقول : هاتوا كذا وكذا . فإذا رآوه ، عرفوا أنه حق . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه ﴿ للمتوسمين ﴾ قال : للناظرين . وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم ، وأبو الشيخ فى العظمة عن قتادة ، قال : للمعتبرين . وأخرج ابن جريج وابن المنذر عن مجاهد قال : للمتفرسين . وأخرج البخارى فى التاريخ ، والترمذى وابن جرير وابن أبي حاتم وابن السنى وأبو نعيم وابن مردويه والخطيب عن أبى سعيد الخدرى ، قال : قال رسول الله ﷺ : « اتقوا فراسة المؤمن ، فإنه ينظر بنور الله » ثم قرأ : ﴿ إن فى ذلك لآيات للمتوسمين ﴾ (١) . وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس : ﴿ وإنها لسبيل مقيم ﴾ يقول : لبهلاك . وأخرج ابن أبى شيبه وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد قال : لبطريق مقيم . وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن قتادة قال : لبطريق واضح .

﴿ وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لظَالِمِينَ (٧٨) فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُّبِينٍ (٧٩) وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحَجَرِ الْمُرْسَلِينَ (٨٠) وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ (٨١) وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ (٨٢) فَأَخَذْتَهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ (٨٣) فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (٨٤) وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَأْتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ (٨٥) إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ (٨٦) ﴾ .

قوله : ﴿ وإن كان أصحاب الأيكة ﴾ « إن » هى المخففة من الثقيلة ، واسمها ضمير الشأن المحذوف ، أى وإن الشأن كان أصحاب الأيكة . والأيكة : الغيضة ، وهى جماع الشجر . والجمع : الأيك . ويروى أن شجرهم كان دوماً . وهو المقل ، فالمعنى : وإن كان أصحاب الشجر المجتمع . وقيل : الأيكة : اسم القرية التى كانوا فيها . قال أبو عبيدة :

(١) البخارى فى التاريخ ٧ / ٣٥٤ (١٥٢٩) والترمذى فى التفسير (٣١٢٧) وقال : « هذا حديث غريب » وابن جرير ١٤ / ٣٢ ، وأخرجه أبو نعيم عن ابن عمر ٤ / ٩٤ وقال : « غريب » .

الأيكة ، وليكة : مدينتهم كمكة وبكة . وأصحاب الأيكة : هم قوم شعيب . وقد تقدم خبرهم . واقتصر الله سبحانه هنا على وصفهم بالظلم ، وقد فصل ذلك الظلم فيما سبق ، والضمير فى : ﴿ وإنيهما لإمام مبين ﴾ يرجع إلى مدينة قوم لوط ، ومكان أصحاب الأيكة ، أى وإن المكانين لطريق واضح . والإمام : اسم لما يؤتم به ، ومن جملة ذلك الطريق التى تسلك . قال الفراء والزجاج : سمي الطريق إماماً ؛ لأنه يؤتم ويتبع . وقال ابن قتيبة : لأن المسافر يأتى به حتى يصل إلى الموضع الذى يريده . وقيل : الضمير للأيكة ومدين ؛ لأن شعيباً كان ينسب إليهما .

ثم إن الله سبحانه ختم القصص بقصة ثمود فقال: ﴿ ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين ﴾ الحجر : اسم لديار ثمود . قاله الأزهرى ، وهى ما بين مكة وتبوك . وقال ابن جرير : هى أرض بين الحجاز والشام . وقال : ﴿ المرسلين ﴾ ، ولم يرسل إليهم إلا صالح ؛ لأن من كذب واحداً من الرسل ، فقد كذب الباقين لكونهم متفقين فى الدعوة إلى الله . وقيل : كذبوا صالحاً ومن تقدمه من الأنبياء . وقيل : كذبوا صالحاً ، ومن معه من المؤمنين . ﴿ وآتيناهم آياتنا ﴾ أى الآيات المنزلة على نبيهم ، ومن جملتها : الناقة . فإن فيها آيات جمة ، كخروجها من الصخرة ، ودنو نتائجها عند خروجها وعظمتها وكثرة لبنها ﴿ فكانوا عنها معرضين ﴾ أى غير معتبرين ؛ ولهذا عقروا الناقة ، وخالفوا ما أمرهم به نبيهم .

﴿ وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا ﴾ النحت فى كلام العرب : البرى والنجر ، نحته ينحته بالكسر نحتاً ، أى براه . وفى التنزيل : ﴿ أتعبدون ما تنحتون ﴾ [الصافات : ٩٥] أى تنجرون . وكانوا يتخذون لأنفسهم من الجبال بيوتاً ، أى يخرقونها فى الجبال . وانتصاب ﴿ آمنين ﴾ على الحال . قال الفراء : آمنين من أن يقع عليهم . وقيل : آمنين من الموت . وقيل : من العذاب ركوتاً منهم على قوتها ووثاقتها . ﴿ فأخذتهم الصيحة مصبحين ﴾ أى داخلين فى وقت الصبح . وقد تقدم ذكر الصيحة فى الأعراف ، وفى هود ، وتقدم أيضاً قريباً . ﴿ فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون ﴾ أى لم يدفع عنهم شيئاً من عذاب الله ما كانوا يكسبون من الأموال والحصون فى الجبال .

﴿ وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما إلا بالحق ﴾ أى متلبسة بالحق وهو ما فيهما من الفوائد والمصالح . وقيل : المراد بالحق : مجازاة المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته ، كما فى قوله سبحانه : ﴿ ولله ما فى السموات وما فى الأرض ليجزى الذين أسأؤوا بما عملوا ويجزى الذين أحسنوا بالحسنى ﴾ [النجم : ٣١] . وقيل : المراد بالحق : الزوال ؛ لأنها مخلوقة ، وكل مخلوق زائل ﴿ وإن الساعة لآتية ﴾ وعند إتيانها ينتقم الله ممن يستحق العذاب ، ويحسن إلى من يستحق الإحسان . وفيه وعيد للعصاة وتهديد ، ثم أمر الله سبحانه رسوله ﷺ بأن يصفح عن قومه ، فقال : ﴿ فاصفح الصفح الجميل ﴾ أى تجاوز عنهم واعف عفواً حسناً . وقيل : فأعرض عنهم إعراضاً جميلاً ولا تعجل عليهم ، وعاملهم معاملة الصفوح الخليم . قيل : وهذا

منسوخ بأية السيف . ﴿ إن ربك هو الخلاق العليم ﴾ أى الخالق للخلق جميعاً ، العليم بأحوالهم وبالصالح والظالم منهم .

وقد أخرج ابن مردويه وابن عساكر عن ابن عمرو قال : قال رسول الله ﷺ : « إن مدين وأصحاب الأيكة أمتان بعث الله إليهما شعيباً » . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس قال : أصحاب الأيكة : هم قوم شعيب ؛ والأيكة : ذات آجام وشجر كانوا فيها . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس ، قال : الأيكة : الغيضة . وأخرج ابن أبي حاتم عنه ، قال : أصحاب الأيكة : أهل مدين ، والأيكة : الملتفة من الشجر . وأخرج ابن أبي حاتم عنه أيضاً قال : الأيكة : مجمع الشيء . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه أيضاً قال فى قوله : ﴿ وإنهما ليإمام مبين ﴾ طريق ظاهر .

وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة فى أصحاب الحجر قال : أصحاب الوادى . وأخرج ابن أبي حاتم عنه قال : كان أصحاب الحجر ثمود وقوم صالح . وأخرج البخارى وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عمر قال : قال رسول الله ﷺ لأصحاب الحجر : « لا تدخلوا على هؤلاء القوم إلا أن تكونوا باكين ، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم مثل ما أصابهم »^(١) . وأخرج ابن مردويه عنه قال : نزل رسول الله ﷺ عام غزوة تبوك بالحجر عند بيوت ثمود ، فاستقى الناس من مياه الآبار التى كانت تشرب منها ثمود ، وعجنوا منها ، ونصبوا القدور باللحم ، فأمرهم بإهراق القدور ، وعلفوا العجين الإبل ، ثم ارتحل بهم على البئر التى كانت تشرب منها الناقة ، ونهاهم أن يدخلوا على القوم الذين عذبوا ، فقال : « إني أخشى أن يصيبكم مثل الذى أصابهم ، فلا تدخلوا عليهم » . وأخرج ابن مردويه ، عن سبرة بن معبد أن النبى ﷺ قال بالحجر لأصحابه : « من عمل من هذا الماء شيئاً فليلقه » . قال : ومنهم من عجن العجين ، ومنهم من حاس الحيس .

وأخرج ابن مردويه ، وابن النجار عن على فى قوله : ﴿ فاصفح الصفح الجميل ﴾ قال : الرضا بغير عتاب . وأخرج البيهقى فى الشعب عن ابن عباس مثله . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن مجاهد قال : هذه الآية قبل القتال . وأخرج ابن أبي حاتم عن عكرمة مثله .

﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ (٨٧) لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَخَفَضْنَا جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ (٨٨) وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ (٨٩) كَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ (٩٠) الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ (٩١) فَوَرَبِّكَ لَنَسَأَلَنَّهُمْ

(١) البخارى فى الصلاة (٤٣٣) وفى المغازى (٤٤١٩ ، ٤٤٢٠) وفى التفسير (٤٧٠٢) ومسلم فى الزهد والرفائق (٢٩٨٠ / ٣٨) والنسائى فى التفسير (٢٩٤) وابن جرير ١٤ / ٣٤ .

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 وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ (٩٨) وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ (٩٩) ﴿

اختلف أهل العلم فى السبع المثنى ماذا هى ؟ فقال جمهور المفسرين : إنها الفاتحة . قال الواحدى : وأكثر المفسرين على أنها فاتحة الكتاب وهو قول عمر وعلى وابن مسعود والحسن ومجاهد وقتادة والربيع والكلبى . وزاد القرطبى : أبا هريرة وأبا العالية . وزاد النيسابورى : الضحاك وسعيد بن جبير . وقد روى ذلك من قول رسول الله ﷺ كما سيأتى بيانه ، فتعين المصير إليه .

وقيل : هى السبع الطوال : البقرة ، وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف ، والسابعة الأنفال والتوبة ؛ لأنهما (١) كسورة واحدة ، إذ ليس بينهما تسمية . روى هذا القول عن ابن عباس .

وقيل : المراد بالمثنى : السبعة الأحزاب ، فإنها سبع صحائف . والمثنى : جمع مثناة من الثنية ، أو جمع مثنية . وقال الزجاج : تثنى بما يقرأ بعدها معها . فعلى القول الأول يكون وجه تسمية الفاتحة مثنى : أنها تثنى ، أى تكرر فى كل صلاة . وعلى القول بأنها السبع الطوال فوجه التسمية : أن العبر والأحكام والحدود كررت فيها . وعلى القول بأنها السبعة الأحزاب يكون وجه التسمية : هو تكرير ما فى القرآن من القصص ونحوها . وقد ذهب إلى أن المراد بالسبع المثنى : القرآن كله : الضحاك وطاوس وأبو مالك وهو رواية عن ابن عباس ، واستدلوا بقوله تعالى : ﴿ كتابا متشابها مثنى ﴾ [الزمر : ٢٣] .

وقيل : المراد بالسبع المثنى : أقسام القرآن ، وهى : الأمر ، والنهى ، والتبشير ، والإنذار ، وضرب الأمثال ، وتعريف النعم ، وأنباء قرون ماضية .

قال زياد بن أبى مريم : ولا يخفى عليك أن تسمية الفاتحة مثنى لا تستلزم نفي تسمية غيرها بهذا الاسم . وقد تقرر أنها المرادة بهذه الآية ، فلا يقدر فى ذلك صدق وصف المثنى على غيرها .

﴿ والقرآن العظيم ﴾ معطوف على ﴿ سبعا من المثنى ﴾ ويكون من عطف العام على الخاص ؛ لأن الفاتحة بعض من القرآن . وكذلك إن أريد بالسبع المثنى السبع الطوال ؛ لأنها بعض من القرآن . وأما إذا أريد بها السبعة الأحزاب أو جميع القرآن أو أقسامه ، فيكون من باب عطف أحد الوصفين على الآخر ، كما قيل فى قول الشاعر :

(١) فى المطبوعة : « لأنها » والصحيح ما أثبتناه من المخطوطة .

إلى الملك القرم وابن الهمام

ومما يقوى كون السبع المثاني هي الفاتحة : أن هذه السورة مكية ، وأكثر السبع الطوال مدنية . وكذلك أكثر القرآن وأكثر أقسامه ، وظاهر قوله : ﴿ ولقد آتيناك سبعا من المثاني ﴾ أنه قد تقدم إتياء السبع على نزول هذه الآية . و« من » في المثاني للتبويض أو البيان على اختلاف الأقوال . ذكر معنى ذلك الزجاج فقال : هي للتبويض إذا أردت بالسبع الفاتحة أو الطوال ، وللبيان إذا أردت الإشباع .

ثم لما بين لرسوله ﷺ ما أنعم به عليه من هذه النعمة الدينية نفره عن اللذات العاجلة الزائلة ، فقال : ﴿ لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ﴾ أى لا تطمح ببصرك إلى زخارف الدنيا طموح رغبة فيها وتمن لها . والأزواج : الأصناف ، قاله ابن قتيبة . وقال الجوهري : الأزواج : القرناء . قال الواحدى : إنما يكون ماداً عينيه إلى الشيء : إذا أدام النظر نحوه . وإدامة النظر إليه تدل على استحسانه وتمنيه . وقال بعضهم : معنى الآية : لا تحسدن أحداً على ما أوتى من الدين . وردّ بأن الحسد منهى عنه مطلقاً . وإنما قال في هذه السورة : ﴿ لا تمدن ﴾ بغير واو ؛ لأنه لم يسبقه طلب بخلاف ما فى سورة طه ، ثم لما نهى عن الالتفات إلى أموالهم وأمتعتهم ، نهى عن الالتفات إليهم فقال : ﴿ ولا تحزن عليهم ﴾ حيث لم يؤمنوا ، وصمموا على الكفر والعناد . وقيل : المعنى : لا تحزن على ما متعوا به فى الدنيا ، فلك الآخرة . والأول أولى . ثم لما نهى عن أن يمد عينيه إلى أموال الكفار ولا يحزن عليهم ، وكان ذلك يستلزم التهاون بهم وبما معهم ، أمره أن يتواضع للمؤمنين ، فقال : ﴿ واخفض جناحك للمؤمنين ﴾ وخفض الجناح كناية عن التواضع ولين الجانب ، ومنه قوله سبحانه : ﴿ واخفض لهما جناح الذل ﴾ [الإسراء : ٢٤] . وقول الكميت :

خفضت لهم منى جناحى مودة إلى كنف عطفاه أهل ومرحب

وأصله : أن الطائر إذا ضم فرخه إلى نفسه ، بسط جناحه ، ثم قبضه على الفرخ ، فجعل ذلك وصفاً لتواضع الإنسان لأتباعه . ويقال : فلان خافض الجناح ، أى وقور ساكن . والجناحان من ابن آدم جانباه ، ومنه : ﴿ واضمم يدك إلى جناحك ﴾ [طه : ٢٢] ، ومنه قول الشاعر :

وَحَسْبُكَ فِتْنَةٌ لَزَعِيمٍ قَوْمٍ يَمْدُ عَلَى أَخِي سُبْحَمَ جَنَاحًا

﴿ وقل إنى أنا النذير المبين ﴾ أى المنذر المظهر لقومه ما يصيبهم من عذاب الله ﴿ كما أنزلنا على المقتسمين ﴾ قيل : المفعول محذوف ، أى مفعول ﴿ أنزلنا ﴾ والتقدير : كما أنزلنا على المقتسمين عذاباً . فيكون المعنى : إنى أنا النذير المبين لكم من عذاب مثل عذاب المقتسمين الذى أنزلناه عليهم ، كقوله تعالى : ﴿ أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود ﴾ [فصلت : ١٣] . وقيل : إن الكاف زائدة ، والتقدير : إنى أنا النذير المبين أنذرتكم ما أنزلنا على المقتسمين من

العذاب . وقيل : هو متعلق بقوله : ﴿ ولقد آتيناك ﴾ أى أنزلنا عليك مثل ما أنزلنا على أهل الكتاب وهم المقتسمون . والأولى أن يتعلق بقوله : ﴿ إني أنا النذير المبين ﴾ لأنه فى قوة الأمر بالإندار .

وقد اختلف فى المقتسمين من هم ؟ فقال الفراء : هم ستة عشر رجلاً بعثهم الوليد بن المغيرة أيام الموسم ، فاقتموا أنقاب مكة وفجاجها يقولون لمن دخلها : لا تغتروا بهذا الخارج فينا فإنه مجنون ، وربما قالوا : ساحر ، وربما قالوا : شاعر ، وربما قالوا : كاهن . فقيل لهم : مقتسمين ؛ لأنهم اقتصموا هذه الطرق . وقيل : إنهم قوم من قريش اقتصموا كتاب الله ، فجعلوا بعضه شعراً ، وبعضه سحراً ، وبعضه كهانة ، وبعضه أساطير الأولين . قال قتادة : وقيل : هم أهل الكتاب ، وسموا مقتسمين ؛ لأنهم كانوا يقتسمون القرآن استهزاء . فيقول بعضهم : هذه السورة لى وهذه لك . روى هذا عن ابن عباس . وقيل : إنهم قسموا كتابهم وفرقوه وبددوه وحرفوه . وقيل : المراد : قوم صالح تقاسموا على قتله فسموا مقتسمين ، كما قال تعالى : ﴿ تقاسموا بالله لنبيته وأهله ﴾ [النمل : ٤٩] وقيل : تقاسموا أيماناً تحالفوا عليها ، قاله الأخفش . وقيل : إنهم العاص بن وائل وعتبة وشيبة ابنا ربيعة ، وأبو جهل بن هشام والنضر بن الحارث وأمّية بن خلف ومنبه بن الحجاج . ذكره الماوردى .

﴿ الذين جعلوا القرآن عضين ﴾ جمع عضه ، وأصلها : عضوة ، فعلة من عضى الشاة : إذا جعلها أجزاء ، فيكون المعنى على هذا : الذين جعلوا القرآن أجزاء متفرقة ، بعضه شعر ، وبعضه سحر ، وبعضه كهانة ، ونحو ذلك . وقيل : هو مأخوذ من عضته : إذا بهته . فالمحذوف منه الهاء لا الواو . وجمعت العضة على المعنيين جمع العقلاء لما لحقها من الحذف ، فجعلوا ذلك عوضاً عما لحقها من الحذف . وقيل : معنى ﴿ عضين ﴾ : إيمانهم ببعض الكتاب وكفرهم ببعض . ومما يؤيد أن معنى عضين التفريق ، قول رؤبة :

وليس دين الله بالعضين

أى بالمفروق . وقيل : العضة والعضين فى لغة قريش : السحر . وهم يقولون للساحر : عاضه ، وللساحرة : عاضهة ، ومنه قول الشاعر :

أعوذ بربى من النافثات فى عقد العاضهة والعضه

وفى الحديث : أن رسول الله ﷺ لعن العاضهة والمستغضهة (١) . وفسر بالساحرة والمستسحرة . والمعنى : أنهم أكثروا البهت على القرآن ، وسموه : سحراً وكذباً وأساطير الأولين . ونظير عضه فى النقصان : شفة . والأصل : شفهة . وكذلك سنة . والأصل : سنهة . قال الكسائى : العضة : الكذب والبهتان . وجمعها عضون . وقال الفراء : إنه مأخوذ من

(١) ابن عدى فى الكامل ٣ / ٣٣٩ عن سلمة بن وهرام وهو ضعيف .

العضاء . وهى شجر يؤذى ويجرح كالشوك . ويجوز أن يراد بالقرآن : التوراة والإنجيل لكونهما مما يقرأ ، ويراد بالمقتسمين : هم اليهود والنصارى ، أى جعلوهما أجزاء متفرقة ، وهو أحد الأقوال المتقدمة .

﴿ فوريك لنسألنهم أجمعين ﴾ أى لنسألن هؤلاء الكفرة أجمعين يوم القيامة ﴿ عما كانوا يعملون ﴾ فى الدنيا من الأعمال التى يحاسبون عليها ويسألون عنها . وقيل : إن المراد : سؤالهم عن كلمة التوحيد . والعموم فى : ﴿ عما كانوا يعملون ﴾ يفيد ما هو أوسع من ذلك . وقيل : إن المسؤولين هاهنا : هم جميع المؤمنين والعصاة والكفار . ويدل عليه قوله : ﴿ ثم لتسألن يومئذ عن النعيم ﴾ [التكاثر : ٨] . وقوله : ﴿ وقفوهم إنهم مسؤولون ﴾ [الصافات : ٢٤] ، وقوله : ﴿ إن إلينا إيابهم . ثم إن علينا حسابهم ﴾ [الغاشية : ٢٥ ، ٢٦] ، ويمكن أن يقال : إن قصر هذا السؤال على المذكورين فى السياق وصرف العموم إليهم لا ينافى سؤال غيرهم .

﴿ فاصدع بما تؤمر ﴾ قال الزجاج : يقول : أظهر ما تؤمر به . أخذ من الصديق وهو الصبح . انتهى . وأصل الصدع : الفرق والشق . ويقال : صدعته فانصدع ، أى انشق . وتصدع القوم ، أى تفرقوا . ومنه : ﴿ يومئذ يصدعون ﴾ [الروم : ٤٣] أى يتفرقون . قال الفراء : أراد فاصدع بالأمر ، أى أظهر دينك . فما مع الفعل على هذا بمنزلة المصدر . وقال ابن الأعرابى : معنى اصدع بما تؤمر ، أى اقصد . وقيل : فاصدع بما تؤمر ، أى فرق جمعهم وكلمتهم بأن تدعوهم إلى التوحيد ، فإنهم يتفرقون . والأولى أن الصدع الإظهار ، كما قاله الزجاج والفراء وغيرهم . قال النحويون : المعنى بما تؤمر به من الشرائع ، وجوزوا أن تكون مصدرية ، أى بأمرك وشأنك . قال الواحدى : قال المفسرون : أى اجهر بالأمر ، أى بأمرك بعد إظهار الدعوة . وما زال النبي ﷺ مستخفياً حتى نزلت هذه الآية ، ثم أمره سبحانه بعد أمره بالصدع بالإعراض وعدم الالتفات إلى المشركين ، فقال : ﴿ وأعرض عن المشركين ﴾ أى لا تبال بهم ولا تلتفت إليهم إذا لاموك على إظهار الدعوة .

ثم أكد هذا الأمر ، وثبت قلب رسوله بقوله : ﴿ إنا كفيناك المستهزئين ﴾ مع كونهم كانوا من أكابر الكفار ، وأهل الشوكة فيهم ، فإذا كفاه الله أمرهم بقمعهم وتدميرهم ، كفاه أمر من هو دونهم بالأولى . وهؤلاء المستهزئون كانوا خمسة من رؤساء أهل مكة : الوليد بن المغيرة ، والعاص بن وائل ، والأسود بن المطلب بن أسد أبو زمعة^(١) ، والأسود بن عبد يغوث ، والحارث بن الطلائطة ، كذا قال القرطبي^(٢) ، ووافقه غيره من المفسرين . وقد أهلكهم الله جميعاً وكفاهم أمرهم فى يوم واحد ، ثم وصف هؤلاء المستهزئين بالشرك فقال : ﴿ الذين

(١) فى المخطوطة : « الأسود بن المطلب بن الحارث بن زمعة » والصحيح ما أثبتناه من الطبرى والقرطبي وابن كثير .

(٢) القرطبي ٦ / ٣٦٧٨ .

يجعلون مع الله إلهًا آخر ﴿ فلم يكن ذنبهم مجرد الاستهزاء ، بل لهم ذنب آخر وهو الشرك بالله سبحانه ، ثم توعدهم فقال : ﴿ فسوف يعلمون ﴾ كيف عاقبتهم في الآخرة وما يصيبهم من عقوبة الله سبحانه .

ثم ذكر تسليية أخرى لرسول الله ﷺ بعد التسليية الأولى بكفايته شرهم ودفعه لمكرهم ، فقال : ﴿ ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون ﴾ من الأقوال الكفرية المتضمنة للطعن على رسول الله ﷺ بالسحر والجنون والكهانة والكذب . وقد كان يحصل ذلك مع رسول الله ﷺ بمقتضى الجبلية البشرية والمزاج الإنساني ، ثم أمره سبحانه بأن يفرغ لكشف ما نابه من ضيق الصدر إلى تسبيح الله سبحانه وحمده ، فقال : ﴿ فسبح بحمد ربك ﴾ أى متلبسًا بحمده ، أى افعَل التسبيح المتلبس بالحمد ﴿ وكن من الساجدين ﴾ أى المصلين ، فإنك إذا فعلت ذلك ، كشف الله همك ، وأذهب غمك ، وشرح صدرك . ثم أمره بعبادة ربه ، أى بالدوام عليها إلى غاية هى قوله : ﴿ حتى يأتيك اليقين ﴾ أى الموت . قال الواحدى : قال جماعة المفسرين : يعنى : الموت ؛ لأنه موقن به . قال الزجاج : المعنى : اعبد ربك أبدًا ؛ لأنه لو قيل : اعبد ربك بغير توقيت ؛ لجاز إذا عبد الإنسان مرة أن يكون مطيعًا . فإذا قال : حتى يأتيك اليقين ، فقد أمره بالإقامة على العبادة أبدًا ما دام حيًا .

وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر عن عمر فى قوله : ﴿ ولقد آتيناك سبعا من المثاني ﴾ قال : السبع المثاني : فاتحة الكتاب . وأخرجه سعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والدارقطنى وابن مردويه والبيهقى من طرق عن على بمثله . وأخرجه ابن جرير وابن المنذر وابن مردويه عن ابن مسعود مثله ، وزاد : ﴿ والقرآن العظيم ﴾ سائر القرآن . وأخرج ابن جرير وابن المنذر والطبرانى ، والحاكم وصححه ، وابن مردويه والبيهقى عن ابن عباس فى الآية ، قال : فاتحة الكتاب استثناها الله لأمة محمد ، فرفعها فى أم الكتاب ، فادخرها لهم حتى أخرجها ولم يعطها أحد قبل . قيل : فأين الآية السابعة ؟ قال : بسم الله الرحمن الرحيم . وروى عنه نحو هذا من طرق ^(١) . وأخرج ابن الضريس وأبو الشيخ وابن مردويه عن أبى هريرة قال : السبع المثاني : فاتحة الكتاب . وأخرج ابن جرير عن أبى بن كعب قال : السبع المثاني : الحمد لله رب العالمين . وروى نحو قول هؤلاء الصحابة عن جماعة من التابعين .

وقد ثبت فى صحيح البخارى من حديث أبى سعيد بن المعلى أنه قال له النبى ﷺ : « ألا أعلمك أفضل سورة قبل أن أخرج من المسجد ؟ » . فذهب النبى ﷺ ليخرج ، فذكرت ، فقال : « الحمد لله رب العالمين هى السبع المثاني والقرآن العظيم » ^(٢) . وأخرج البخارى أيضاً

(١) ابن جرير ١٤ / ٣٩ والطبرانى (١١٧٠٠) وصححه الحاكم ٢ / ٢٥٧ ووافقه الذهبى ، والبيهقى ٢ / ٤٥ وقال

الهيثمى فى المجمع ٦ / ٣١٤ : « رواه الطبرانى وفيه أبو سعد البقال ، وهو مدلس » .

(٢) البخارى فى التفسير (٤٤٧٤ ، ٤٦٤٧ ، ٤٧٠٣) وفى فضائل القرآن (٥٠٠٦) وأبو داود فى الصلاة

(١٤٥٨) والنسائى فى التفسير (٢٩٥) .

من حديث أبي هريرة، قال : قال رسول الله ﷺ : « أم القرآن هي السبع المثاني والقرآن العظيم » (١) . فوجب بهذا المصير إلى القول بأنها فاتحة الكتاب ، ولكن تسميتها بذلك لا ينافي تسمية غيرها به كما قدمنا .

وأخرج ابن مردويه عن عمر ، قال في الآية : هي السبع الطوال . وأخرج ابن جرير عن ابن مسعود مثله (٢) . وأخرج الفريابي وأبو داود والنسائي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني ، والحاكم وصححه ، وابن مردويه والبيهقي عن ابن عباس قال في الآية : هي السبع الطوال (٣) . وأخرج الدارمي وابن مردويه عن أبي بن كعب مثله . وروى نحو ذلك عن جماعة من التابعين . وأخرج ابن مردويه من طريق سعيد بن جبيرة عن ابن عباس ، قال : هي فاتحة الكتاب والسبع الطوال . وأخرج ابن جرير عنه في الآية قال : ما ثني (٤) من القرآن ، ألم تسمع لقول الله : ﴿ الله نزل أحسن الحديث كتاباً متشابهاً مثاني ﴾ (٥) [الزمر : ٢٣] . وأخرج ابن جرير عن الضحاك قال : المثاني : القرآن ، يذكر الله القصة الواحدة مراراً . وأخرج سعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم ، والبيهقي عن زياد بن أبي مريم في الآية قال : أعطيتك سبعة أجزاء : مر ، وانه ، وبشر ، وأنذر ، واضرب الأمثال ، واعدد النعم ، واتل نبأ القرآن .

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله : ﴿ ولا تمدن عينيك ﴾ قال : نهى الرجل أن يتمنى مال صاحبه . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن مجاهد في قوله : ﴿ أزواجاً منهم ﴾ قال : الأغنياء الأمثال والأشباه . وأخرج ابن المنذر عن سفيان بن عيينة قال : من أعطى القرآن فمد عينه إلى شيء مما صغر القرآن ، فقد خالف القرآن ، ألم يسمع إلى قوله : ﴿ ولقد آتيناك سبعاً من المثاني ﴾ ، وإلى قوله : ﴿ ورزق ربك خير وأبقى ﴾ [طه : ١٣١] . وقد فسر ابن عيينة أيضاً الحديث الصحيح : « ليس منا من لم يتغن بالقرآن » (٦) . فقال : إن المعنى : يستغنى به . وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبيرة في قوله : ﴿ واخفض جناحك ﴾ قال : اخضع .

وأخرج الفريابي وسعيد بن منصور والبخاري وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وابن مردويه من طرق ، عن ابن عباس في قوله : ﴿ كما أنزلنا على المقتسمين ﴾ الآية ،

(١) البخاري في التفسير (٤٧٠٤) .

(٢) ابن جرير ١٤ / ٣٧ .

(٣) أبو داود في الصلاة (١٤٥٩) والنسائي في التفسير (٢٩٦) وابن جرير ١٤ / ٣٦ والطبراني (١١٠٣٨)

وصححه الحاكم ٢ / ٣٥٥ على شرط الشيخين ووافقه الذهبي ، وزاد نسبه في الدر المنثور ٤ / ١٠٥ للبيهقي ،

وقال الهيثمي في المجمع ٧ / ٤٩٣ : « رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح » .

(٤) في المطبوعة : « ماتى » والصحيح ما أثبتناه من المخطوطة .

(٥) ابن جرير ١٤ / ٣٩ .

(٦) البخاري في التوحيد (٧٥٢٦) وأبو داود في الصلاة (١٤٧٣) عن أبي هريرة .

قال : هم أهل الكتاب ، جزؤوه أجزاء فآمنوا ببعضه وكفروا ببعضه (١) . وأخرج ابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة عنه قال : عضين : فرقا . وأخرج ابن إسحاق وابن أبي حاتم وأبو نعيم والبيهقي عن ابن عباس ؛ أنها نزلت في نفر من قريش ، كانوا يصدون الناس عن رسول الله ﷺ منهم الوليد بن المغيرة (٢) . وأخرج الترمذى وأبو يعلى وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن أنس عن النبي ﷺ فى قوله : ﴿ فوربك لنسألنهم أجمعين . عما كانوا يعملون ﴾ قال : « عن قول : لا إله إلا الله » (٣) . وأخرجه ابن أبي شيبة ، والترمذى وابن جرير وابن المنذر من وجه آخر عن أنس موقوفاً . وأخرجه ابن جرير وابن المنذر عن ابن عمر مثله .

وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : ﴿ فاصدع بما تؤمر ﴾ فامضه . وفى علي بن أبي طلحة مقال معروف . وأخرج ابن جرير عن أبى عبيدة بن عبد الله بن مسعود ، قال : ما زال النبي ﷺ مستخفياً حتى نزل : ﴿ فاصدع بما تؤمر ﴾ فخرج هو وأصحابه (٤) . وأخرج ابن إسحاق وابن جرير عن ابن عباس فى الآية قال : هذا أمر من الله لنبىه بتبليغ رسالته قومه ، وجميع من أرسل إليه . وأخرج ابن المنذر عنه ﴿ فاصدع بما تؤمر ﴾ قال : أعلن بما تؤمر . وأخرج أبو داود فى ناسخه ، وابن أبي حاتم عن ابن عباس : ﴿ وأعرض عن المشركين ﴾ قال : نسخه قوله تعالى : ﴿ فاقتلوا المشركين ﴾ [التوبة : ٥] .

وأخرج الطبرانى فى الأوسط ، وابن مردويه وأبو نعيم ، والضياء فى المختارة عن ابن عباس فى قوله : ﴿ إنا كفيناك المستهزئين ﴾ قال : المستهزئون : الوليد بن المغيرة ، والأسود ابن عبد يغوث ، والأسود بن المطلب ، والحارث بن عيطل السهمى ، والعاص بن وائل ، وذكر قصة هلاكهم (٥) . وقد روى هذا عن جماعة من الصحابة مع زيادة فى عددهم ، ونقص على طول فى ذلك .

وأخرج سعيد بن منصور وابن المنذر ، والحاكم فى التاريخ ، وابن مردويه والديلمى عن أبى مسلم الخولانى قال : قال رسول الله ﷺ : « ما أوحى إلى أن أجمع المال ، وأكن من التاجرين ، ولكن أوحى إلى أن سبح بحمد ربك وكن من الساجدين ﴾ واعبد ربك حتى يأتىك

(١) البخارى فى التفسير (٤٧٠٥) وابن جرير ١٤ / ٤٢ وصححه الحاكم ٢ / ٣٥٥ على شرط الشيخين وقال الذهبى : « أخرجه البخارى » .

(٢) ابن إسحاق ١ / ٣٠٤ والبيهقى فى الدلائل ٢ / ٣١٦ .

(٣) الترمذى فى التفسير (٣١٢٦) وقال : « هذا حديث غريب » وأبو يعلى (٤٠٥٨) وابن جرير ١٤ / ٤٦ . وإسناده ضعيف لضعف ليث بن أبى سليم .

(٤) ابن جرير ١٤ / ٤٧ .

(٥) قال الهيثمى فى المجمع ٧ / ٥٠ : « رواه الطبرانى فى الأوسط وفيه محمد بن عبد الحكيم النيسابورى ولم أعرفه ، وبقية رجاله ثقات » .

اليقين ﴿ (١) ﴾ . وأخرج ابن مردويه عن ابن مسعود مرفوعاً مثله . وأخرج ابن مردويه والديلمي عن أبي الدرداء مرفوعاً نحوه . وأخرج الخطيب في المتفق والمفترق من طريق عبيد الله ابن أبان بن عثمان بن حذيفة بن أوس الطائفي ، قال : حدثني أبان بن عثمان عن أبيه عن جده يرفعه مثل حديث أبي مسلم الخولاني . وأخرج ابن أبي شيبة عن سالم بن عبد الله بن عمر : ﴿ حتى يأتيك اليقين ﴾ قال : الموت . وأخرج ابن المبارك عن الحسن مثله . وأخرج ابن جرير عن ابن زيد مثله .

---

(١) الديلمي في الفردوس (٦٢٩٧) . وأبو مسلم الخولاني هو : عبد الله بن ثوب اليماني الزاهد الشامي ، رحل يطلب النبي ﷺ وتوفى النبي وهو في الطريق فلقى أبا بكر الصديق رضى الله عنه . ذكره ابن سعد في الطبقة الثانية من تابعي أهل الشام وقال : « كان ثقة وتوفى في زمن يزيد بن معاوية سنة ٦٢ » .

تفسير سورة النحل

آياتها مائة آية وثمان وعشرون آية ، وهى مكية كلها فى قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر . ورواه ابن مردويه عن ابن عباس ، وعن أبى الزبير . وأخرج النحاس من طريق مجاهد عن ابن عباس ، قال : سورة النحل نزلت بمكة سوى ثلاث آيات من آخرها ، فإنهن نزلن بين مكة والمدينة فى منصرف رسول الله ﷺ من أحد ، قيل : وهى قوله : ﴿ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عَاقَبْتُمْ بِهِ ... ﴾ الآية . وقوله : ﴿ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ ﴾ فى شأن التمثيل بحمزة وقتلى أحد . وقوله : ﴿ ثُمَّ إِنْ رِبْكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا ... ﴾ الآية . وقيل : الثالثة : ﴿ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ... ﴾ إلى قوله : ﴿ بِأَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ . وتسمى هذه السورة سورة النعم بسبب ما عدد الله فيها .

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ أَتَىٰ أَمْرَ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ (١) يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنْذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونَ (٢) خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ تَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ (٣) خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ (٤) وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ (٥) وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ (٦) وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بِالْغَيْهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرءُوفٌ رَّحِيمٌ (٧) وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ (٨) وَعَلَىٰ اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهْدَاكُمْ أَجْمَعِينَ (٩) ﴾ .

قوله : ﴿ أَتَىٰ أَمْرَ اللَّهِ ﴾ أى عقابه للمشركين . وقال جماعة من المفسرين : القيامة . قال الزجاج : هو ما وعدهم به من المجازاة على كفرهم ، وعبر عن المستقبل بلفظ الماضى تنبيها على تحقق وقوعه . وقيل : إن المراد بأمر الله : حكمه بذلك ، وقد وقع وأتى . فأما المحكوم به فإنه لم يقع ، لأنه سبحانه حكم بوقوعه فى وقت معين ، فقبل مجيء ذلك الوقت لا يخرج إلى الوجود . وقيل : إن المراد بإتيانه : إتيان مبادئه ومقدماته . ﴿ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ ﴾ نهاهم عن استعجاله ، أى فلا تطلبوا حضوره قبل ذلك الوقت . وقد كان المشركون يستعجلون عذاب الله كما قال النضر بن الحارث : ﴿ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ ... ﴾ الآية [الأنفال : ٣٢] . والمعنى : قرب أمر الله فلا تستعجلوه . وقد كان استعجالهم له على طريقة الاستهزاء من دون استعجال على الحقيقة . وفى نهيمهم عن الاستعجال تهكم بهم . ﴿ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾

يشركون ﴿ أى تنزه وترفع عن إشراكهم ، أو عن أن يكون له شريك . وشركهم ههنا هو ما وقع منهم من استعجال العذاب ، أو قيام الساعة استهزاء وتكديبا . فإنه يتضمن وصفهم له سبحانه بأنه لا يقدر على ذلك ، وأنه عاجز عنه . والعجز وعدم القدرة من صفات المخلوق ، لا من صفات الخالق ، فكان ذلك شركا .

﴿ ينزل الملائكة بالروح من أمره ﴾ قرأ المفضل عن عاصم : « تنزل الملائكة » . والأصل : تنزل ، فالفعل مسند إلى الملائكة . وقرأ الأعمش : « تنزل » على البناء للمفعول ، وقرأ الجعفى عن أبى بكر ، عن عاصم : « تنزل » بالنون ، والفاعل هو الله سبحانه . وقرأ الباقون : ﴿ ينزل الملائكة ﴾ بالياء التحتية ، إلا أن ابن كثير ، وأبا عمرو يسكنان النون ، والفاعل : هو الله سبحانه . ووجه اتصال هذه الجملة بما قبلها : أنه ﷺ لما أخبرهم عن الله أنه قد قرب أمره ، ونهاهم عن الاستعجال ، ترددوا فى الطريق التى علم بها رسول الله ﷺ بذلك ، فأخبر أنه علم بها بالوحي على السن رسل الله سبحانه من ملائكته . والروح : الوحي ، ومثله : ﴿ يلقى الروح من أمره على من يشاء من عباده ﴾ [غافر : ١٥] وسمى الوحي روحا لأنه يحيى قلوب المؤمنين . فإن من جملة الوحي : القرآن ، وهو نازل من الدين منزلة الروح من الجسد . وقيل : المراد : أرواح الخلائق . وقيل : الروح : الرحمة . وقيل : الهداية ، لأنها تحيا بها القلوب ، كما تحيا الأبدان بالأرواح . قال الزجاج : الروح ما كان فيه من الله حياة بالإرشاد إلى أمره . وقال أبو عبيد : الروح هنا جبريل . وتكون الباء على هذا بمعنى مع . و« من » فى : ﴿ من أمره ﴾ بيانية ، أى بأشياء ، أو مبتدئا من أمره ، أو صفة للروح ، أو متعلق بـ ﴿ ينزل ﴾ ومعنى ﴿ على من يشاء من عباده ﴾ : على من اختصه بذلك ، وهم الأنبياء ﴿ أن أنذروا ﴾ . قال الزجاج : ﴿ أن أنذروا ﴾ بدل من الروح ، أى ينزلهم بأن أنذروا . و« أن » إما مفسرة لأن تنزل الوحي فيه معنى القول ، وإما مخففة من الثقيلة ، وضمير الشأن مقدر ، أى بأن الشأن أقول لكم أنذروا ، أى أعلموا الناس ﴿ أنه لا إله إلا أنا ﴾ أى مروهم بتوحيدي ، وأعلموهم ذلك مع تخويفهم ، لأن فى الإنذار تخويفا وتهديدا . والضمير فى أنه للشأن . ﴿ فاتقون ﴾ الخطاب للمستعجلين على طريق الالتفات (١) . وهو تحذير لهم من الشرك بالله .

ثم إن الله سبحانه لما أرشدهم إلى توحيدِهِ ، ذكر دلائل التوحيد فقال : ﴿ خلق السموات والأرض بالحق ﴾ أى أوجدهما على هذه الصفة التى هما عليها بالحق ، أى للدلالة على قدرته ووحدانيته . وقيل : المراد بالحق هنا : الفناء والزوال . ﴿ تعالى ﴾ الله ﴿ عما يشركون ﴾ أى ترفع وتقدس عن إشراكهم ، أو عن شركة الذى يجعلونه شريكا له .

ثم لما كان نوع الإنسان أشرف أنواع المخلوقات السفلية ، قدمه وخصه بالذكر ، فقال : ﴿ خلق الإنسان ﴾ وهو اسم لجنس هذا النوع ﴿ من نطفة ﴾ من جماد يخرج من حيوان ، وهو المنى ،

(١) فى المطبوعة : « التفات » والصحيح ما أثبتته من المخطوطة .

فنقله أطوارا إلى أن كملت صورته ، ونفخ فيه الروح ، وأخرجه من بطن أمه إلى هذه الدار فعاش فيها ﴿ فإذا هو ﴾ بعد خلقه على هذه الصفة ﴿ خصيم ﴾ أى كثير الخصومة والمجادلة . والمعنى : أنه كالمخاصم لله سبحانه فى قدرته . ومعنى : ﴿ مبين ﴾ : ظاهر الخصومة واضحا . وقيل : يبين عن نفسه ما يخاصم به من الباطل . والمبين : هو المفصح عما فى ضميره بمنطقه . ومثله قوله تعالى : ﴿ أو لم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين ﴾ [يس : ٧٧] .

ثم عقب ذكر خلق الإنسان بخلق الأنعام لما فيها من النفع لهذا النوع . فالامتتان بها أكمل من الامتتان بغيرها ، فقال : ﴿ والأنعام خلقها لكم ﴾ وهى : الإبل ، والبقر ، والغنم . وأكثر ما يقال : نعم وأنعام للإبل . ويقال للمجموع . ولا يقال للغنم مفردة . ومنه قول حسان :

وكانت لا يزال بها أنيس   خلال مروجها نعم وشاء

فعطف الشاء على النعم ، وهى هنا الإبل خاصة . قال الجوهري : والنعم : واحد الأنعام . وأكثر ما يقع هذا الاسم على الإبل . ثم لما أخبر سبحانه بأنه خلقها لبنى آدم ، بين المنفعة التى فيها لهم فقال : ﴿ فيها دفاء ﴾ الدفاء : السخانة ، وهو ما استفدى به من أصوافها وأوبارها وأشعارها . والجملة فى محل نصب على الحال . ﴿ ومنافع ﴾ معطوف على ﴿ دفاء ﴾ وهى : درها وركوبها ونتاجها ، والحراثة بها ، ونحو ذلك . وقد قيل : إن الدفاء : التاج واللبن . قال فى الصحاح : الدفاء نتاج الإبل وألبانها وما ينتفع به منها ، ثم قال : والدفاء أيضا : السخونة ، وعلى هذا فإن أريد بالدفاء المعنى الأول ، فلا بد من حمل المنافع على ما عداه بما ينتفع به منها . وإن حمل على المعنى الثانى ، كان تفسير المنافع بما ذكرناه واضحا . وقيل : المراد بالمنافع : التاج خاصة . وقيل : الركوب . ﴿ ومنها تأكلون ﴾ أى من لحومها وشحومها . وخص هذه المنفعة بالذكر مع دخولها تحت المنافع لأنها أعظمها . وقيل : خصها لأن الانتفاع بلحمها وشحومها تعدم عندها عينها بخلاف غيره من المنافع التى فيها ، وتقديم الظرف المؤذن بالاختصاص للإشارة إلى أن الأكل منها هو الأصل ، وغيره نادر .

﴿ ولكم فيها جمال ﴾ أى لكم فيها مع ما تقدم ذكره جمال . والجمال : ما يتجمل به ويتزين . والجمال : الحسن . والمعنى هنا : لكم فيها تجمل وتزين عند الناظرين إليها ﴿ حين تريحون وحين تسرحون ﴾ أى فى هذين الوقتين ، وهما وقت ردها من مراعيها ، ووقت تسريحها إليها . فالرواح رجوعها بالعشى من المراعى . والسراح : مسيرها إلى مراعيها بالغداة . يقال : سرحت الإبل أسرحها سرحا وسروحا إذا غدوت بها إلى المرعى ، وقدم الإراحة على التسريح لأن منظرها عند الإراحة أجمل ، وذواتها أحسن لكونها فى تلك الحالة قد نالت حاجتها من الأكل والشرب ، فعظمت بطونها ، وانتفخت ضروعها . وخص هذين الوقتين لأنهما وقت نظر الناظرين إليها ، لأنها عند استقرارها فى الحظائر لا يراها أحد . وعند كونها فى مراعيها هى متفرقة غير مجتمعة كل واحد منها يرمى فى جانب .

﴿ وتحمّل أثقالكم ﴾ الأثقال : جمع ثقل ، وهو متاع المسافر من طعام وغيره ، وسمى ثقلاً لأنه يثقل الإنسان حمله . وقيل : المراد : أبدانهم ﴿ إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس ﴾ أى لم تكونوا واصلين إليه لو لم يكن معكم إبل تحمل أثقالكم إلا بشق الأنفس ، لبعده عنكم ، وعدم وجود ما يحمل ما لا بد لكم منه فى السفر . وظاهره يتناول كل بلد بعيدة من غير تعيين . وقيل : المراد بالبلد : مكة . وقيل : اليمن ومصر والشام ، لأنها متاجر العرب ﴿ وشق الأنفس ﴾ : مشقتها . قرأ الجمهور بكسر الشين ، وقرأ أبو جعفر بفتحها . قال الجوهري : والشق : المشقة . ومنه قوله : ﴿ لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس ﴾ وحكى أبو عبيدة بفتح الشين . وهما بمعنى ، ويجوز أن يكون المفتوح مصدرا من شققت عليه أشق شقا . والمكسور بمعنى : النصف . يقال : أخذت شق الشاة ، وشقة الشاة . ويكون المعنى على هذا فى الآية : لم تكونوا بالغيه إلا بذهاب نصف الأنفس من التعب . وقد امتن الله سبحانه على عباده بخلق الأنعام على العموم ، ثم خص الإبل بالذكر لما فيها من نعمة حمل الأثقال دون البقر والغنم . والاستثناء من أعم العام ، أى لم تكونوا بالغيه بشيء من الأشياء إلا بشق الأنفس .

﴿ والخيل والبغال والحمير ﴾ بالنصب عطفاً على الأنعام ، أى وخلق لكم هذه الثلاثة الأصناف . وقرأ ابن أبى عبله بالرفع فيها كلها . وسميت الخيل خيلاً لاختيالها فى مشيها ، ووحد الخيل : خائل . كضائن واحد الضأن . وقيل : لا واحد له . ثم علل سبحانه خلق هذه الثلاثة الأنواع بقوله : ﴿ لتركبوها ﴾ وهذه العلة هى باعتبار معظم منافعتها ، لأن الانتفاع بها فى غير الركوب معلوم كالتحميل عليها ، وعطف ﴿ زينة ﴾ على محل ﴿ لتركبوها ﴾ لأنه فى محل نصب على أنه علة لخلقها . ولم يقل : لتزينوا بها ، حتى يطابق ﴿ لتركبوها ﴾ ، لأن الركوب : فعل المخاطبين ، والزينة : فعل الزائن وهو الخالق . والتحقق فيه : أن الركوب هو المعتبر فى المقصود ، بخلاف الزينة ، فإنه لا يلتفت إليه أهل الهمم العالية ، لأنه يورث العجب . فكأنه سبحانه قال : خلقها لتركبوها ، فتدفعوا عن أنفسكم بواسطتها ضرر الإعياء والمشقة . وأما التزين بها فهو حاصل فى نفس الأمر ، ولكنه غير مقصود بالذات .

وقد استدل بهذه الآية القائلون بتحريم لحوم الخيل ، قائلين بأن التعليل بالركوب يدل على أنها مخلوقة لهذه المصلحة دون غيرها . قالوا : ويؤيد ذلك أفراد هذه الأنواع الثلاثة بالذكر ، وإخراجها عن الأنعام ، فيفيد ذلك اتحاد حكمها فى تحريم الأكل . قالوا : ولو كان أكل الخيل جائزاً ، لكان ذكره والامتنان به أولى من ذكر الركوب ، لأنه أعظم فائدة منه . وقد ذهب إلى هذا مالك ، وأبو حنيفة ، وأصحابهما ، والأوزاعى ومجاهد ، وأبو عبيد وغيرهم . وذهب الجمهور من الفقهاء والمحدثين وغيرهم إلى حل لحوم الخيل . ولا حجة لأهل القول الأول فى التعليل بقوله : ﴿ لتركبوها ﴾ لأن ذكر ما هو الأغلب من منافعتها لا ينافى غيره . ولا نسلم أن الأكل أكثر فائدة من الركوب حتى يذكر ، ويكون ذكره أقدم من ذكر الركوب .

وأيضا لو كانت هذه الآية تدل على تحريم الخيل ، لدلت على تحريم الحمر الأهلية . وحيث لا يكون ثم حاجة لتحديد التحريم لها عام خبير . وقد قدمنا أن هذه السورة مكية .

والحاصل : أن الأدلة الصحيحة قد دلت على حل أكل لحوم الخيل . فلو سلمنا أن في هذه الآية متمسكا للقائلين بالتحريم ، لكانت السنة المطهرة الثابتة رافعة لهذا الاحتمال ، ودافعة لهذا الاستدلال . وقد أوضحنا هذه المسألة في مؤلفاتنا بما لا يحتاج الناظر فيه إلى غيره .

﴿ ويخلق ما لا تعلمون ﴾ أى يخلق ما لا يحيط علمكم به من المخلوقات غير ما قد عدده ههنا . وقيل : المراد: من أنواع الحشرات والهوام فى أسافل الأرض ، وفى البحر مما لم يره البشر ولم يسمعوها به . وقيل : هو ما أعد الله لعباده فى الجنة وفى النار مما لم تره عين ، ولم تسمع به أذن ، ولا خطر على قلب بشر . وقيل : هو خلق السوس فى النبات ، والدود فى الفواكه . وقيل : عين تحت العرش . وقيل : نهر من النور . وقيل : أرض بيضاء . ولا وجه للاقتصار فى تفسير هذه الآية على نوع من هذه الأنواع ، بل المراد : أنه سبحانه يخلق ما لا يعلم به العباد ، فيشمل كل شيء لا يحيط علمهم به . والتعبير هنا بلفظ المستقبل لاستحضار الصورة ، لأنه سبحانه قد خلق ما لا يعلم به العباد .

﴿ وعلى الله قصد السبيل ﴾ : القصد : مصدر بمعنى الفاعل ، فالمعنى : وعلى الله قاصد السبيل ، أى هداية قاصد الطريق المستقيم بموجب وعده المحتوم وتفضله الواسع . وقيل : هو على حذف مضاف ، والتقدير : وعلى الله بيان قصد السبيل . والسبيل : الإسلام . وبيانه بإرسال الرسل ، وإقامة الحجج والبراهين . والقصد فى السبيل هو كونه موصلا إلى المطلوب ، فالمعنى : وعلى الله بيان الطريق الموصل إلى المطلوب . ﴿ ومنها جائر ﴾ الضمير فى : ﴿ منها ﴾ راجع إلى السبيل بمعنى : الطريق ، لأنها تذكر وتؤنث . وقيل : راجع إليها بتقدير مضاف ، أى ومن جنس السبيل جائر مائل عن الحق عادل عنه ، فلا يهتدى به . ومنه قول امرئ القيس :

ومن الطريقة جائر وهدى   قصد السبيل ومنه ذو دخل

وقيل : إن الطريق كناية عن صاحبها ، والمعنى : ومنهم جائر عن سبيل الحق ، أى عادل عنه ، فلا يهتدى إليه . قيل : وهم أهل الأهواء المختلفة . وقيل : أهل الملل الكفرية . وفى مصحف عبد الله : « ومنكم جائر » . وكذا قرأ على . ﴿ ولو شاء لهداكم أجمعين ﴾ أى ولو شاء أن يهديكم جميعا إلى الطريق الصحيح والمنهج الحق لفعل ذلك ، ولكنه لم يشأ ، بل اقتضت مشيئته سبحانه إراءة الطريق ، والدلالة عليها ﴿ وهديناه النجدين ﴾ [البلد : ١٠] . وأما الإيصال إليها بالفعل ، فذلك يستلزم ألا يوجد فى العباد كافر ، ولا من يستحق النار من المسلمين . وقد اقتضت المشيئة الربانية أنه يكون البعض مؤمنا ، والبعض كافرا كما نطق بذلك القرآن فى غير موضع .

وقد أخرج ابن مردويه ، عن ابن عباس ، قال : لما نزل : ﴿ أتى أمر الله ﴾ ذعر أصحاب

رسول الله ﷺ حتى نزلت: ﴿ فلا تستعجلوه ﴾ فسكنوا . وأخرج عبد الله بن أحمد في روائد الزهد ، وابن جرير وابن أبي حاتم عن أبي بكر بن حفص ، قال : لما نزلت : ﴿ أتى أمر الله ﴾ قاموا ، فنزلت : ﴿ فلا تستعجلوه ﴾ (١) . وأخرج ابن مردويه من طريق الضحاك عن ابن عباس : ﴿ أتى أمر الله ﴾ قال : خروج محمد ﷺ . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن جريج قال : لما نزلت هذه الآية : ﴿ أتى أمر الله ﴾ قال رجال من المنافقين بعضهم لبعض : إن هذا يزعم أن أمر الله أتى ، فأمسكوا عن بعض ما كنتم تعملون حتى تنظروا ما هو كائن . فلما رأوا أنه لا ينزل شيء قالوا : ما نراه نزل شيء فنزلت : ﴿ اقترب للناس حسابهم ﴾ [الأنبياء : ١] فقالوا : إن هذا يزعم مثلها أيضا . فلما رأوا أنه لا ينزل شيء قالوا : ما نراه نزل شيء . فنزلت : ﴿ ولئن أخرجنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة . . . الآية [هود : ٨] . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن الضحاك في قوله : ﴿ أتى أمر الله ﴾ قال : الأحكام والحدود والفرائض .

وأخرج هؤلاء عن ابن عباس في قوله : ﴿ ينزل الملائكة بالروح ﴾ قال : بالوحي . وأخرج سعيد بن منصور وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه والبيهقي عنه قال : الروح أمر من أمر الله ، وخلق من خلق الله ، وصورهم على صورة بنى آدم . وما ينزل من السماء ملك إلا ومعه واحد من الروح . ثم تلا : ﴿ يوم يقوم الروح والملائكة صفا ﴾ [النبأ : ٣٨] . وأخرج ابن أبي حاتم عن الحسن : ﴿ ينزل الملائكة بالروح ﴾ قال : القرآن .

وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله : ﴿ لكم فيها ذفء ﴾ قال : الثياب ﴿ومنافع﴾ قال : ما تنتفعون به من الأطعمة والأشربة . وأخرج عبد الرزاق والفريابي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه أيضا ، قال : نسل كل دابة . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه أيضا في قوله : ﴿ وتحمل أثقالكم إلى بلد ﴾ يعني : مكة . ﴿ لم تكونوا بالغه إلا بشق الأنفس ﴾ قال : لو تكلفتموه ، لم تطيقوه إلا بجهد شديد .

وقد ورد في حل أكل لحوم الخيل أحاديث ، منها في الصحيحين وغيرهما من حديث أسماء ، قالت : نحرنا فرسا على عهد رسول الله ﷺ فأكلناه (٢) . وأخرج أبو عبيد وابن أبي شيبة ، والترمذي وصححه ، والنسائي وابن المنذر وابن أبي حاتم عن جابر قال : أطعنا رسول الله ﷺ لحوم الخيل ، ونهانا عن لحوم الحمر الأهلية (٣) . وأخرج أبو داود نحوه من حديثه أيضا . وهما على شرط مسلم (٤) . وثبت أيضا في الصحيحين من حديث جابر ،

(١) ابن جرير ٥٢/١٤ والواحدى فى أسباب النزول ص ١٥٩ بدون سند .

(٢) البخارى فى الذبائح والصيد (٥٥١٩) ومسلم فى الصيد والذبائح (٣٨/١٩٤٢) والدارقطنى فى الصيد والذبائح (٧٦) .

(٣) الترمذى فى الأطعمة (١٧٩٣) وقال : « حسن صحيح » والنسائى ٢٠٥/٧ .

(٤) أبو داود فى الأطعمة (٣٧٨٨ ، ٣٧٨٩) .

قال: نهى رسول الله ﷺ عن لحوم الحمر الأهلية، وأذن في الخيل^(١) وأما ما أخرجه أبو عبيد ، وأبو داود ، والنسائي من حديث خالد بن الوليد ، قال : نهى رسول الله ﷺ عن أكل كل ذى ناب من السباع ، وعن لحوم الخيل والبغال والحمير^(٢) ، ففي إسناد صالح بن يحيى بن أبى المقدام ، وفيه مقال . ولو فرضنا أن الحديث صحيح، لم يقو على معارضة أحاديث الحل ، على أنه يكون أن هذا الحديث المصرح بالتحريم متقدم على يوم خيبر ، فيكون منسوخا .

وأخرج الخطيب وابن عساكر قال: قال رسول الله ﷺ فى قوله: ﴿ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ قال: « البراذين » . وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله ﷺ : « إن مما خلق الله أرضا من لؤلؤة بيضاء » . ثم ساق من أوصافها ما يدل على أن الحديث موضوع . ثم قال فى آخره : فذلك قوله : ﴿ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ . وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم عن ابن عباس : ﴿ وعلى الله قصد السبيل ﴾ يقول : على الله أن يبين الهدى والضلالة . ﴿ ومنها جائر ﴾ قال : السبل المتفرقة . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن قتادة فى قوله : ﴿ وعلى الله قصد السبيل ﴾ قال : على الله بيان حلاله ، وحرامه ، وطاعته ، ومعصيته . ﴿ ومنها جائر ﴾ قال : من السبل ناكب عن الحق . قال : وفى قراءة ابن مسعود : « ومنكم جائر » . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن الأنبارى فى المصاحف عن على أنه كان يقرأ هذه الآية : « ومنكم جائر » .

﴿ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ (١٠) يُبَيِّنُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (١١) وَسَخَّرَ لَكُمْ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (١٢) وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَذَكَّرُونَ (١٣) وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حَبْلَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاجِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (١٤) وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (١٥) وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ (١٦) أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ (١٧) وَإِنْ تَعَدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ (١٨) وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ (١٩) ﴾ .

(١) البخارى فى الذبائح والصيد (٥٥٢٠) ومسلم فى الصيد والذبائح (٣٦/١٩٤١) .

(٢) أبو داود فى الأطعمة (٣٧٩٠) والنسائي ٢٠٢/٧ .

لما استدلل سبحانه على وجوده وكمال قدرته وبديع صنعته بعجائب أحوال الحيوانات ، أراد أن يذكر الاستدلال على المطلوب بغرائب أحوال النبات فقال : ﴿ هو الذى أنزل من السماء ﴾ أى من جهة السماء ، وهى السحاب . ﴿ ماء ﴾ أى نوعاً من أنواع الماء ، وهو المطر ﴿ لكم منه شراب ﴾ يجوز أن يتعلق ﴿ لكم ﴾ بـ ﴿ أنزل ﴾ ، أو هو خبر مقدم ، وشراب مبتدأ مؤخر . والجملة : صفة لماء ، ﴿ ومنه ﴾ فى محل نصب على الحال . والشراب : اسم لما يشرب كالطعام لما يطعم ، والمعنى : أن الماء النازل من السماء قسمان : قسم يشربه الناس ، ومن جملة ماء الآبار والعيون ، فإنه من المطر لقوله : ﴿ فسلكه ينابيع فى الأرض ﴾ [الزمر : ٢١] . وقسم يحصل منه شجر ترعاه المواشى . قال الزجاج : كل ما ينبت من الأرض فهو شجر ، لأن التركيب يدل على الاختلاط . ومنه تشاجر القوم إذا اختلط أصوات بعضهم البعض . ومعنى الاختلاط حاصل فى العشب والكلأ ، وفيما له ساق . وقال ابن قتيبة : المراد من الشجر فى الآية : الكلأ . وقيل : الشجر : كل ما له ساق كقوله تعالى : ﴿ والنجم والشجر يسجدان ﴾ [الرحمن : ٦] والعطف يقتضى التغاير . فلما كان النجم مالا ساق له ، وجب أن يكون الشجر ما له ساق . وأجيب : بأن عطف الجنس على النوع جائز ﴿ فيه تسيمون ﴾ أى فى الشجر ترعون مواشيكم . يقال : سامت السائمة تسوم سوما رعت فهى سائمة . وأسمتها ، أى أخرجتها إلى الرعى ، فأنا مسيم وهى مسامة وسائمة . وأصل السوم : الإبعاد فى الرعى . قال الزجاج : أخذ من السومة ، وهى العلامة ، لأنها تؤثر فى الأرض علامات برعيها .

﴿ ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ﴾ قرأ أبو بكر عن عاصم : « نبت » بالنون ، وقرأ الباقون بالياء التحتية ، أى ينبت الله لكم بذلك الماء الذى أنزله من السماء ، وقدم الزرع لأنه أصل الأغذية التى يعيش بها الناس ، وأنبعه بالزيتون لكونه فاكهة من وجه وإداما من وجه لكثرة ما فيه من الدهن . وهو جمع زيتونة . ويقال : للشجرة نفسها : زيتونة . ثم ذكر النخيل لكونه غذاء وفاكهة ، وهو مع العنب أشرف الفواكه . وجمع الأعناب لاشتمالها على الأصناف المختلفة ، ثم أشار إلى سائر الثمرات فقال : ﴿ ومن كل الثمرات ﴾ كما أجمل الحيوانات التى لم يذكرها فيما سبق بقوله : ﴿ ويخلق مالا تعلمون ﴾ وقرأ أبى بن كعب : « ينبت لكم به الزرع » يرفع الزرع وما بعده . ﴿ إن فى ذلك ﴾ أى الإنزال والإنبات ﴿ لآية ﴾ عظيمة دالة على كمال القدرة والتفرد بالربوبية ﴿ لقوم يتفكرون ﴾ فى مخلوقات الله ولا يهتمون النظر فى مصنوعاته .

﴿ وسخر لكم الليل والنهار ﴾ معنى تسخيرهما للناس : تصييرهما نافعين لهم بحسب ما تقتضيه مصالحهم وتستدعيه حاجاتهم يتعاقبان دائما ، كالعبد الطائع لسيده لا يخالف ما يأمره به ولا يخرج عن إرادته ، ولا يهمل السعى فى نفعه . وكذا الكلام فى تسخير الشمس والقمر والنجوم ، فإنها تجرى على نمط متحد يستدل بها العباد على مقادير الأوقات ، ويهتدون بها ، ويعرفون أجزاء الزمان . ومعنى مسخرات : مذلات . وقرأ ابن عامر وأهل الشام : « والشمس

والقمر والنجوم مسخرات « بالرفع على الابتداء والخبر ، وقرأ الباقون بالنصب عطفاً على ﴿ الليل والنهار ﴾ وقرأ حفص عن عاصم برفع ﴿ النجوم ﴾ على أنه مبتدأ، وخبره ﴿ مسخرات بأمره ﴾ . وعلى قراءة النصب في مسخرات يكون حالاً مؤكدة، لأن التسخير قد فهم من قوله: ﴿ وسخر ﴾ وقرأ حفص في رواية برفع مسخرات ، مع نصب ما قبله على أنه خبر مبتدأ محذوف ، أى هى مسخرات ، ﴿ إن فى ذلك ﴾ التسخير ﴿ آيات لقوم يعقلون ﴾ أى يعملون عقولهم فى هذه الآثار الدالة على وجود الصانع وتفرد ، عدم وجود شريك له . وذكر الآيات لأن الآثار العلوية أظهر دلالة على القدرة الباهرة ، وأبين شهادة للكبرياء والعظمة . وجمعها ليطابق قوله : ﴿ مسخرات ﴾ . وقيل : إن وجه الجمع هو أن كلا من تسخير الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم آية فى نفسها ، بخلاف ما تقدم من الإنبات ، فإنه آية واحدة . ولا يخلو كل هذا عن تكلف . والأولى أن يقال : إن هذه المواضع الثلاثة التى أفرد الآية فى بعضها وجمعها فى بعضها كل واحد منها يصلح للجمع باعتبار ، وللإفراد باعتبار ، فلم يجرها على طريقة واحدة افتناناً وتنبها على جواز الأمرين وحسن كل واحد منهما .

﴿ وما ذراً لكم فى الأرض ﴾ أى خلق . يقال : ذراً الله الخلق يذروهم ذرءاً : خلقهم ، فهو ذارئ . ومنه الذرية ، وهى : نسل الثقلين . وقد تقدم تحقيق هذا . وهو معطوف على النجوم رفعا ونصبا ، أى وسخر لكم ما ذراً فى الأرض . فالمعنى : أنه سبحانه سخر لهم تلك المخلوقات السماوية والمخلوقات الأرضية . وانتصاب ﴿ مختلفاً ألوانه ﴾ على الحال . و﴿ ألوانه ﴾ : هيئاته ومناظره . فإن ذرء هذه الأشياء على اختلاف الألوان والأشكال مع تساوى الكل فى الطبيعة الجسمية آية عظيمة دالة على وجود الصانع سبحانه وتفرد . ﴿ إن فى ذلك ﴾ التسخير لهذه الأمور ، ﴿ لآية ﴾ واضحة ﴿ لقوم يذكرون ﴾ فإن من تذكر اعتبر . ومن اعتبر ، استدل على المطلوب . قيل : وإنما خص المقام الأول بالتفكر لإمكان إيراد الشبهة المذكورة . وخص المقام الثانى بالعقل لذكره بعد إمطة الشبهة ، وإراحة العلة . فمن لم يعترف بعدها بالوحدانية فلا عقل له . وخص المقام الثالث بالتذكر لمزيد الدلالة . فمن شك بعد ذلك ، فلا حس له . وفى هذا من التكلف ما لا يخفى . والأولى : أن يقال هنا كما قلنا فيما تقدم فى إفراد الآية فى البعض ، وجمعها فى البعض الآخر . وبيانه أن كلا من هذه المواضع الثلاثة يصلح لذكر التفكير ، ولذكر التعقل ، ولذكر التذكر ، لاعتبارات ظاهرة غير خفية . فكان فى التعبير فى كل موضع بواحد منها افتنان حسن لا يوجد فى التعبير بواحد منها فى جميع المواضع الثلاثة .

﴿ وهو الذى سخر البحر ﴾ امتن الله سبحانه بتسخير البحر بإمكان الركوب عليه ، واستخراج ما فيه من صيد وجواهر ؛ لكونه من جملة النعم التى أنعم الله بها على عباده مع ما فيه من الدلالة على وحدانية الرب سبحانه ، وكمال قدرته . وقد جمع الله سبحانه لعباده فى هذا المقام بين التذكير لهم بآياته الأرضية والسماوية والبحرية . فأرشدهم إلى النظر والاستدلال بالآيات المتنوعة المختلفة الأمكنة إتماماً للحجة ، وتكميلاً للإنذار ، وتوضيحاً لمنازع الاستدلال ، ومناطات البرهان ، ومواضع النظر والاعتبار ، ثم ذكر العلة فى تسخير البحر فقال : ﴿ لتأكلوا

منه لحما طريا ﴿ المراد به : السمك ، ووصفه بالطراوة للإشعار بلطافته ، والإرشاد إلى المسارعة بأكله لكونه مما يفسد بسرعة . ﴾ وتستخرجوا منه حلية تلبسونها ﴿ أى لؤلؤا ومرجانا كما فى قوله سبحانه: ﴾ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان ﴿ [الرحمن : ٢٢] وظاهر قوله: ﴿تلبسونها﴾ أى يجوز للرجال أن يلبسوا اللؤلؤ والمرجان ، أى يجعلونه حلية لهم ، كما يجوز للنساء . ولا حاجة لما تكلفه جماعة من المفسرين فى تأويل قوله : ﴿ تلبسونها ﴾ بقوله : تلبسه نساؤهم ، لأنهن من جملتهم ، أو لكونهن يلبسها لأجلهم . وليس فى الشريعة المطهرة ما يقتضى منع الرجال من التحلى باللؤلؤ والمرجان ما لم يستعمله على صفة لا يستعمله عليها إلا النساء خاصة، فإن ذلك ممنوع من جهة كونه تشبها بهن . وقد ورد الشرع بمنعه لا من جهة كونه حلية لؤلؤ أو مرجان .

﴿ وترى الفلك مواخر فيه ﴾ أى ترى السفن شواق للماء تدفعه بصدورها . ومخر السفينة : شقها الماء بصدورها . قال الجوهري : مخر السابح : إذا شق الماء بصدرة . ومخر الأرض : شقها للزراعة . وقيل : مواخر: جوارى . وقيل : معترضة . وقيل : تذهب وتجيء . وقيل : ملحجة . قال ابن جرير : المخر فى اللغة : صوت هبوب الريح . ولم يقيد بكونه فى ماء ﴿ولتبتغوا من فضله ﴾ معطوف على ﴿ تستخرجوا ﴾ وما بينهما اعتراض ، أو على علة محذوفة تقديره : لتتبعوا بذلك ولتبتغوا ، أو على تقدير فعل ذلك لتبتغوا ، أى لتتجروا فيه ، فيحصل لكم الريح من فضل الله سبحانه ﴿ ولعلكم تشكرون ﴾ أى إذا وجدتم فضله عليكم وإحسانه إليكم ، اعترفتم بنعمته عليكم ، فشكرتم ذلك باللسان والأركان . قيل : ولعل وجه تخصيص هذه النعمة بالتعقيب بالشكر من حيث إن فيها قطعاً لمسافة طويلة مع أحمال ثقيلة من غير مزاولة أسباب السفر ، بل من غير حركة أصلا مع أنها فى تضاعيف المهالك . ويمكن أن يضم إلى ما ذكر من قطع المسافة على الصفة المذكورة ما اشتمل عليه البحر من كون فيه أطيب مأكول وأنفس ملبوس ، وكثرة النعم مع نفاستها وحسن موقعها من أعظم الأسباب المستدعية للشكر الموجبة له .

ثم أردف هذه النعم الموجبة للتوحيد ، المفيدة للاستدلال على المطلوب بنعمة أخرى وآية كبرى ، فقال : ﴿ وألقى فى الأرض رواسى ﴾ أى جبالا ثابتة . يقال : رسا يرسو : إذا ثبت وأقام . قال الشاعر :

فصبرت عارفة لذلك حرة   ترسو إذا نفس الجبان تطلع

﴿ أن تميد بكم ﴾ أى كراهة أن تميد بكم على ما قاله البصريون ، أو لثلا تميد بكم على ما قاله الكوفيون . والميد : الاضطراب يمينا وشمالا ، ماد الشيء يميد ميذا ، تحرك ، ومادت الأغصان : تمايلت ، وماد الرجل : تبختر ﴿ وأنهارا ﴾ أى وجعل فيها أنهارا ، لأن الإلقاء ههنا بمعنى الجعل والخلق ، كقوله : ﴿ وألقى عليك محبة منى ﴾ [طه : ٣٩] . ﴿ وسبلا ﴾ . أى وجعل فيها سبلا وأظهرها وبينها لأجل تهتدون بها فى أسفاركم إلى مقاصدكم . والسبل :

الطرق . ﴿وعلامات﴾ أى وجعل فيها علامات ، وهى معالم الطرق ، والمعنى : أنه سبحانه جعل للطرق علامات يهتدون بها ﴿وبالنجم هم يهتدون﴾ المراد بالنجم : الجنس ، أى يهتدون به فى سفرهم ليلا . وقرأ ابن وثاب : « وبالنجم » بضم النون والجيم ، ومراده : النجوم ، فقصره ، أو هو جمع نجم كسقف وسقف . وقيل : المراد بالنجم هنا : الجدى ، والفرقدان . قاله الفراء . وقيل : الثريا . وقيل : العلامات : الجبال . وقيل : هى النجوم . لأن من النجوم ما يهتدى به . ومنها ما يكون علامة لا يهتدى بها . وذهب الجمهور إلى أن المراد فى الآية : الاهتداء فى الأسفار . وقيل : هو الاهتداء إلى القبلة . ولا مانع من حمل ما فى الآية على ما هو أعم من ذلك . قال الأخفش : تم الكلام عند قوله : ﴿وعلامات﴾ وقوله : ﴿وبالنجم هم يهتدون﴾ كلام منفصل عن الأول . ثم لما عدد الآيات الدالة على الصانع ووحدانيته وكمال قدرته ، أراد أن يوبخ أهل الشرك والعناد ، فقال : ﴿أفمن يخلق﴾ هذه المصنوعات العظيمة ويفعل هذه الأفاعيل العجيبة ﴿كمن لا يخلق﴾ شيئا منها ولا يقدر على إيجاد واحد منها ، وهو هذه الأصنام التى تعبدونها وتجعلونها شركاء لله سبحانه . وأطلق عليها لفظ : « من » إجراء لها مجرى أولى العلم جريا على زعمهم بأنها آلهة ، أو مشاكلة لقوله : ﴿أفمن يخلق﴾ لوقوعها فى صحبته . وفى هذا الاستفهام من التقرير والتوبيخ للكفار ما لا يخفى . وما أحقهم بذلك . فإنهم جعلوا بعض المخلوقات شريكا لخالقه تعالى الله عما يشركون . ﴿أفلا تذكرون﴾ مخلوقات الله الدالة على وجوده وتفرد بالربوبية وبديع صنعته ، فتستدلون بها على ذلك ، فإنها لوضوحها يكفى فى الاستدلال بها مجرد التذكر لها .

ثم لما فرغ من تعديد الآيات ، التى هى بالنسبة إلى المكلفين نعم ، قال : ﴿وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها﴾ . وقد مر تفسير هذا فى سورة إبراهيم .

قال العقلاء : إن كل جزء من أجزاء الإنسان لو ظهر فيه أدنى خلل وأيسر نقص ، لنقص النعم على الإنسان . وتغنى أن ينفق الدنيا لو كانت فى ملكه حتى يزول عنه ذلك الخلل . فهو سبحانه يدير بدن هذا الإنسان على الوجه الملائم له ، مع أن الإنسان لا علم له بوجود ذلك ، فكيف يطيق حصر بعض نعم الله عليه ؟ أو يقدر على إحصائها ، أو يتمكن من شكر أديانها . يا ربنا هذه نواصينا بيدك ، خاضعة لعظيم نعمك ، معترفة بالعجز عن بادية الشكر لشيء منها ، لا نحصى ثناء عليك ، أنت كما أثنيت على نفسك ، ولا نطبق التعبير بالشكر لك ، فتجاوز عنا ، واغفر لنا ، واسبل ذبول سترك على عوراتنا ، فإنك إن لا تفعل ذلك ، نهلك بمجرد التقصير فى شكر نعمك ، فكيف بما قد فرط منا من التساهل فى الائتمار بأوامرك ، والانتهاز عن مناهيك . وما أحسن ما قال من قال :

العفو يرجى من بنى آدم   فكيف لا يرجى من الرب

فقلت مديلا لهذا البيت الذى هو قصر مشيد :

فإنه أرفأ بى منهم حسبى به حسبى به حسبى

وما أحسن ما ختم به هذا الامتنان الذى لا يلتبس على إنسان مشيراً إلى عظيم غفرانه وسعة رحمته ، فقال : ﴿ إن الله لغفور رحيم ﴾ أى كثير المغفرة والرحمة ، لا يؤاخذكم بالغفلة عن شكر نعمه ، والقصور عن إحصائها ، والعجز عن القيام بأدائها . ومن رحمته إدامتها عليكم وإدارها فى كل لحظة ، وعند كل نفس تتنفسونه وحركة تتحركون بها . اللهم إنى أشكرك عدد ما شكرك الشاكرون بكل لسان فى كل زمان ، وعدد ما سيشكرك الشاكرون بكل لسان فى كل زمان ، فقد خصصتنى بنعم لم أرها على كثير من خلقك ، وإن رأيت منها شيئاً على بعض خلقك ، لم أر عليه بقيتها ، فأنى أطيق شكرك ، وكيف أستطيع تأدية (١) أدنى شكر أدناها، فكيف أستطيع أعلاها ؟ فكيف أستطيع شكر نوع من أنواعها ؟

ثم بين لعباده بأنه عالم بجميع ما يصدر منهم ، لا تخفى عليه منهم خافية ، فقال : ﴿والله يعلم ما تسرون﴾ أى تضمرونه من الأمور ﴿ وما تعلنون ﴾ أى تظهرونه منها . وفيه وعيد وتعريض وتوبيخ ، وتنبية على أن الإله يجب أن يكون عالماً بالسر والعلانية ، لا كالأصنام التى يعبدونها ، فإنها جمادات لا شعور لها بشيء من الظواهر ، فضلاً عن السرائر، فكيف يعبدونها ؟

وقد أخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن قتادة فى قوله : ﴿وما ذراً لكم فى الأرض﴾ . قال : ما خلق لكم فى الأرض مختلفاً من الدواب والشجر والثمار ، نعم من الله متظاهرة ، فاشكروها لله . وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم عنه فى قوله : ﴿ لتأكلوا منه لحماً طرياً ﴾ يعنى : حيتان البحر . ﴿ وتستخرجوا منه حلية تلبسونها ﴾ قال : هذا اللؤلؤ . وأخرج ابن أبى حاتم عن السدى فى قوله : ﴿ وهو الذى سخر البحر لتأكلوا منه لحماً طرياً ﴾ قال : هو السمك وما فيه من الدواب . وأخرج ابن أبى شيبه عن أبى جعفر ، قال : ليس فى الحلى زكاة . ثم قرأ : ﴿ وتستخرجوا منه حلية تلبسونها ﴾ . أقول : وفى هذا الاستدلال نظر ، والذى ينبغى التعويل عليه أن الأصل البراءة من الزكاة حتى يرد الدليل بوجوبها فى شيء من أنواع المال فتلزم . وقد ورد فى الذهب والفضة ما هو معروف ، ولم يرد فى الجواهر على اختلاف أصنافها ما يدل على وجوب الزكاة فيها .

وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم عن ابن عباس ﴿ مواخر ﴾ قال : جوارى . وأخرج ابن أبى شيبه وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن عكرمة : ﴿ مواخر ﴾ قال : تشق الماء بصدرها . وأخرج ابن المنذر وابن أبى حاتم عن الضحاك : ﴿ مواخر ﴾ قال : السفينتان تجريان بريح واحدة مقبلة ومدبرة . وأخرج ابن أبى حاتم عن السدى فى قوله : ﴿ ولتبتغوا من فضله ﴾ قال : هى التجارة .

(١) فى المطبوعة : « باديه » والصحيح ما أثبتته من المخطوطة .

وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة فى قوله: ﴿ رواسى ﴾ قال: الجبال، ﴿ أن تميد بكم ﴾ قال: حتى لا تميد بكم، كانوا على الأرض تمور بهم لا تستقر، فأصبحوا صباحا وقد جعل الله الجبال وهى الرواسى أوتادا فى الأرض. وأخرج ابن أبى حاتم عن السدى فى قوله: ﴿ وسبلا ﴾ قال: السبل هى الطرق بين الجبال. وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم والخطيب عن قتادة: ﴿ وسبلا ﴾ قال: طرقا. ﴿ وعلامات ﴾ قال: هى النجوم. وأخرج ابن أبى حاتم عن السدى فى الآية قال: علامات النهار الجبال. وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر عن الكلبى: ﴿ وعلامات ﴾ قال: الجبال. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم وابن مردويه عن ابن عباس: ﴿ وعلامات ﴾ يعنى: معالم الطرق بالنهار. ﴿ وبالنجم هم يهتدون ﴾ يعنى: بالليل. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن قتادة فى قوله: ﴿ أفمن يخلق كمن لا يخلق ﴾ قال: الله هو الخالق الرازق. وهذه الأوثان التى تعبد من دون الله تُخلق ولا تخلق شيئا، ولا تملك لأهلها ضرا ولا نفعا.

﴿ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ (٢٠) أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ (٢١) إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُم مُّنْكَرَةٌ وَهُمْ مُّسْتَكْبِرُونَ (٢٢) لَا جَرَمَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ (٢٣) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَآذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ (٢٤) لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِمَّنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ (٢٥) قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَآتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُم مِّنَ الْقَوَاعِدِ فخرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِن فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ (٢٦) ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُخْزِبُهُمْ وَيَقُولُ أَيَّنَ شُرَكَائِي الَّذِينَ كُنْتُمْ تُشَاقِقُونَ فِيهِمْ ﴾ .

شرح سبحانه فى تحقيق كون الأصنام التى أشار إليها بقوله: ﴿ كمن لا يخلق ﴾ عاجزة على أن يصدر منها خلق شىء فلا تستحق عبادة، فقال: ﴿ والذين يدعون من دون الله ﴾ أى الآلهة الذين يدعوهم الكفار من دون الله سبحانه صفتهم هذه الصفات المذكورة، وهى أنهم ﴿ لا يخلقون شيئا ﴾ من المخلوقات أصلا، لا كبيرا ولا صغيرا، ولا جليلا ولا حقيرا. ﴿ وهم يخلقون ﴾ أى وصفتهم أنهم يخلقون، فكيف يتمكن المخلوق من أن يخلق غيره؟ فى هذه الآية زيادة بيان، لأنه أثبت لهم صفة النقصان بعد أن سلب عنهم صفة الكمال بخلاف قوله: ﴿ أفمن يخلق كمن لا يخلق ﴾ فإنه اقتصر على مجرد سلب صفة الكمال. وقرءة الجمهور: «والذين تدعون» بالثناة الفوقية على الخطاب مطابقة لما قبله. وروى أبو بكر عن

عاصم ، وروى هبيرة عن حفص : ﴿ يدعون ﴾ بالتحية^(١) وهى قراءة يعقوب .

ثم ذكر صفة أخرى من صفاتهم فقال : ﴿ أموات غير أحياء ﴾ يعنى : أن هذه الأصنام أجسادها ميتة ، لاحتيا بها أصلا . فزيادة ﴿ غير أحياء ﴾ لبيان أنها ليست كبعض الأجساد التى تموت بعد ثبوت الحياة لها ، بل لا حياة لهذه أصلا ، فكيف يعبدونها وهم أفضل منها ؟ لأنهم أحياء . ﴿ وما يشعرون أيا ن يعشون ﴾ الضمير فى ﴿ يشعرون ﴾ للآلهة . وفى ﴿ يعشون ﴾ للكفار الذين يعبدون الأصنام . والمعنى : ما تشعر هذه الجمادات من الأصنام أيا ن يعبدت من الكفار . ويكون هذا على طريقة التهكم بهم ، لأن شعور الجماد مستحيل بما هو من الأمور الظاهرة ، فضلا عن الأمور التى لا يعلمها إلا الله سبحانه . وقيل : يجوز أن يكون الضمير فى ﴿ يعشون ﴾ للآلهة ، أى وما تشعر هذه الأصنام أيا ن تعبدت . ويؤيد ذلك ما روى أن الله يعبد الأصنام ويخلق لها أرواحا معها شياطينها ، فيؤمر بالكل إلى النار . ويدل على هذا قوله : ﴿ إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم ﴾ [الأنبياء : ٩٨] وقيل : قد تم الكلام عند قوله : ﴿ وهم يخلقون ﴾ ثم ابتداء فوصف المشركين بأنهم أموات غير أحياء ، وما يشعرون أيا ن يعشون . فيكون الضميران على هذا للكفار . وعلى القول بأن الضميرين أو أحدهما للأصنام يكون التعبير عنها مع كونها لا تعقل بما هو للعقلاء جريا على اعتقاد من يعبدها بأنها تعقل . وقرأ السلمي : « إيان » بكسر الهمزة . وهما لغتان . وهو فى محل نصب بالفعل الذى قبله .

﴿ إلهكم إله واحد ﴾ لما زيف سبحانه طريقة عبدة الأوثان ، صرح بما هو الحق فى نفس الأمر ، وهو وحدانيته^(٢) سبحانه ، ثم ذكر ما لأجله أصر الكفار على شركهم فقال : ﴿ فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة ﴾ للوحدانية ، لا يؤثر فيها وعظ ، ولا ينجع فيها تذكير . ﴿ وهم مستكبرون ﴾ عن قبول الحق ، متعظمون عن الإذعان للصواب ، مستمررون على الجحد ﴿ لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ﴾ قال الخليل : ﴿ لا جرم ﴾ كلمة تحقيق ، ولا تكون إلا جوابا ، أى حقا أن الله يعلم ما يسرون من أقوالهم وأفعالهم وما يعلنون من ذلك . وقد مر تحقيق الكلام فى ﴿ لا جرم ﴾ ﴿ إنه لا يحب المستكبرين ﴾ أى لا يحب هؤلاء الذين يستكبرون عن توحيد الله والاستجابة لأنبيائه . والجملة تعليل لما تضمنه الكلام المتقدم .

﴿ وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم ﴾ أى وإذا قال لهؤلاء الكفار المنكرين المستكبرين قائل : ماذا أنزل ربكم؟ أى أى شىء أنزل ربكم؟ أو ماذا الذى أنزل؟ قيل : القائل : النضر بن الحارث . والآية نزلت فيه . فيكون هذا القول منه على طريق التهكم . وقيل : القائل هو من

(١) فى المطبوعة : « بالتحية » والصحيح ما أثبتناه من المخطوطة .

(٢) راجع شرح الطحاوية بتحقيقنا الجزء الأول . ط . المعارف بالرياض . السعودية .

يفد عليهم . وقيل : القائل : المسلمون . فأجاب المشركون المنكرون المستكبرون فقالوا : ﴿أساطير الأولين﴾ بالرفع ، أى ما تدعون أيها المسلمون نزوله أساطير الأولين . أو أن المشركين أرادوا السخرية بالمسلمين فقالوا : المنزل عليكم أساطير الأولين . وعلى هذا فلا يرد ما قيل من أن هذا لا يصلح أن يكون جوابا من المشركين ، وإلا لكان المعنى الذى أنزله ربنا أساطير الأولين ، والكفار لا يقرون بالإنزال . ووجه عدم وروده هو ما ذكرناه . وقيل : هو كلام مستأنف ، أى ليس ما تدعون إنزاله أيها المسلمون منزلا ، بل هو أساطير الأولين . وقد جوز على مقتضى علم النحو نصب «أساطير» ، وإن لم تقع القراءة به . ولا بد فى النصب من التأويل الذى ذكرنا ، أى أنزل على دعواكم أساطير الأولين . أو يقولون ذلك من أنفسهم على طريق السخرية . والأساطير : الأباطيل والترهات التى يتحدث الناس بها عن القرون الأولى ، وليس من كلام الله فى شيء ، ولا بما أنزله الله أصلا فى زعمهم .

﴿ ليحملوا أوزارهم كاملة ﴾ أى قالوا هذه المقالة لكى يحملوا أوزارهم كاملة لم يكفر منها شيء لعدم إسلامهم الذى هو سبب لتكفير الذنوب . وقيل : إن اللام هى لام العاقبة ، لأنهم لم يصفوا القرآن بكونه أساطير لأجل يحملون الأوزار ؛ ولكن لما كان عاقبتهم ذلك حسن التعليل به ، كقوله : ﴿ ليكون لهم عدوا وحزنا ﴾ [القصص : ٨] . وقيل : هى لام الأمر ﴿ ومن أوزار الذين يضلونهم ﴾ أى ويحملون بعض أوزار الذين أضلوهم ، لأن من سن سنة سيئة ، كان عليه وزرها ووزر من عمل بها . وقيل : « من » للجنس ، لا للتبويض ، أى يحملون كل أوزار الذين يضلونهم . ومحل ﴿ بغير علم ﴾ النصب على الحال من فاعل ﴿ يضلونهم ﴾ . أى يضلون الناس جاهلين غير عالمين بما يدعونهم إليه . ولا عارفين بما يلزمهم من الآثام . وقيل : إنه حال من المفعول ، أى يضلون من لا علم له . ومثل هذه الآية : ﴿ وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ﴾ [العنكبوت : ١٣] وقد تقدم فى الأنعام الكلام على قوله : ﴿ ولا تزر وازرة وزر أخرى ﴾ [الأنعام : ١٦٤] ﴿ ألا ساء ما يزرون ﴾ أى بشس شيئا يزرونه ذلك .

ثم حكى سبحانه حال أضرابهم من المتقدمين فقال : ﴿ قد مكر الذين من قبلهم ﴾ ذهب أكثر المفسرين إلى أن المراد به : عمرو بن كنعان حيث بنى بناء عظيما ببابل ، ورام الصعود إلى السماء ليقاتل أهلها ، فأهب الله الريح ، فخر ذلك البناء عليه وعلى قومه فهلكوا . والأولى أن الآية عامة فى جميع المبطلين من المتقدمين الذين يحاولون إلحاق الضرر بالمحقين . ومعنى المكر هنا : الكيد والتدبير الذى لا يطابق الحق . وفى هذا وعيد للكفار المعاصرين له ﷺ بأن مكرهم سيعود عليهم كما عاد مكر من قبلهم على أنفسهم . ﴿ فأتى الله بنيانهم ﴾ أى أتى أمر الله ، وهو الريح التى أخربت بنيانهم . قال المفسرون : أرسل الله ريحا ، فألقت رأس الصرح فى البحر ، وخر عليهم الباقي ﴿ من القواعد ﴾ قال الزجاج : من الأساطين . والمعنى : أنه أتاها أمر الله من جهة قواعدها ، فزعزعا .

﴿ فخر عليهم السقف من فوقهم ﴾ قرأ ابن أبي هريرة ، وابن محيصة : « السقف » بضم السين والقاف جميعا . وقرأ مجاهد بضم السين وسكون القاف . وقرأ الباقون : ﴿ السقف ﴾ بفتح السين وسكون القاف ، والمعنى : أنه سقط عليهم السقف ، لأنه بعد سقوط قواعد البناء يسقط جميع ما هو معتمد عليها . قال ابن الأعرابي : وإنما قال : ﴿ من فوقهم ﴾ ليعلمك أنهم كانوا حالين تحته . والعرب تقول : خر علينا سقف ، ووقع علينا حائط ، إذا كان يملكه ، وإن لم يكن وقع عليه ، فجاء بقوله : ﴿ من فوقهم ﴾ ليخرج هذا الشك الذى فى كلام العرب ، فقال : ﴿ من فوقهم ﴾ أى عليهم وقع ، وكانوا تحته فهلكوا وما أفلتوا . وقيل : إن المراد بالسقف : السماء ، أى أتاهم العذاب من السماء التى فوقهم . وقيل : إن هذه الآية تمثيل لهلاكهم ، والمعنى : أهلكهم فكانوا بمنزلة من سقط بنيانه عليه . وقد اختلف فى هؤلاء الذين خر عليهم السقف ، فقيل : هو عمروذ كما تقدم . وقيل : إنه بختنصر وأصحابه . وقيل : هم المقسمون الذين تقدم ذكرهم فى سورة الحجر . ﴿ وأتاهم العذاب ﴾ أى الهلاك ﴿ من حيث لا يشعرون ﴾ به ، بل من حيث إنهم فى أمان .

ثم بين سبحانه أن عذابهم غير مقصور على عذاب الدنيا ، فقال : ﴿ ثم يوم القيامة يخزيهم ﴾ بإدخالهم النار ، ويفضحهم بذلك ويهينهم . وهو معطوف على مقدر ، أى هذا عذابهم فى الدنيا ﴿ ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول ﴾ لهم مع ذلك توبيخا وتقريبا ﴿ أين شركائى ﴾ كما تزعمون وتدعون ؟ قرأ ابن كثير من رواية البزى : « شركائى » من دون همز ، وقرأ الباقون بالهمز . ثم وصف هؤلاء الشركاء بقوله : ﴿ الذين كنتم تشاقون فيهم ﴾ قرأ نافع بكسر النون على الإضافة ، وقرأ الباقون بفتحها ، أى تخاصمون الأنبياء والمؤمنين فيهم . وعلى قراءة نافع : تخاصموننى فيهم وتعادوننى ، ادعوهم فليدفعوا عنكم هذا العذاب النازل بكم .

وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم من طريق على بن أبى طلحة ، عن ابن عباس فى قوله : ﴿ لا جرم ﴾ يقول : بلى . وأخرج ابن أبى حاتم عن أبى مالك : ﴿ لا جرم ﴾ قال : يعنى : لحق . وأخرج ابن أبى حاتم عن الضحاک ، قال : لا كذب . وأخرج مسلم وأبو داود والترمذى وابن ماجه ، وغيرهم عن ابن مسعود ، قال : قال رسول الله ﷺ : « لا يدخل الجنة من كان فى قلبه مثقال ذرة من كبر ولا يدخل النار من كان فى قلبه مثقال ذرة من إيمان » . فقال رجل : يا رسول الله ، الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا . فقال : « إن الله جميل يحب الجمال ، الكبر بطر الحق وغمص (١) الناس » (٢) .

وفى ذم الكبر ، ومدح التواضع أحاديث كثيرة ، وكذلك فى إخراج محبة حسن الثوب وحسن النعل ، ونحو ذلك من الكبر أحاديث كثيرة . والحاصل أن النبى ﷺ قد بين ماهية

(١) غمص الناس : معناه احتقارهم ، وبطره : دفعه وإنكاره .

(٢) مسلم فى الإيمان (١٤٧/٩١) وأبو داود فى اللباس (٤٠٩١) والترمذى فى البر والصلة (١٩٩٩) وقال :

«حديث حسن صحيح غريب» وابن ماجه فى المقدمة (٥٩) وفى الزهد (٤١٧٣) .

الكبر أنه بطر الحق وغمص الناس . فهذا هو الكبر المذموم . وقد ساق صاحب الدر المشور عند تفسيره لهذه الآية أعنى قوله سبحانه : ﴿ إنه لا يحب المستكبرين ﴾ ، أحاديث كثيرة ليس هذا مقام إيرادها ، بل المقام مقام ذكر ما له علاقة بتفسير الكتاب العزيز (١) .

وأخرج ابن أبي حاتم عن قتادة في قوله : ﴿ قالوا أساطير الأولين ﴾ أن ناسا من مشركى العرب كانوا يقعدون بطريق من أتى نبي الله ﷺ فإذا مروا سألوهم فأخبروهم بما سمعوا من النبي ﷺ فقالوا : إنما هو أساطير الأولين . وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله : ﴿ ليحملوا أوزارهم ﴾ الآية ، يقول : يحملون مع ذنوبهم ذنوب الذين يضلونهم بغير علم . وذلك مثل قوله سبحانه : ﴿ وأثقالا مع أثقالهم ﴾ [العنكبوت : ١٣] . وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد نحوه . وزاد : ولا يخفف ذلك عمن أطاعهم من العذاب شيئا .

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله : ﴿ قد مكر الذين من قبلهم ﴾ قال : نمرود بن كنعان حين بنى الصرح (٢) . وأخرج عبد الرزاق وابن جرير عن زيد بن أسلم أنه النمرود أيضا (٣) . وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر عن مجاهد نحوه . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله : ﴿ فأتى الله بنيانهم من القواعد ﴾ قال : أتاهم أمر الله من أصلها . ﴿ ففخر عليهم السقف من فوقهم ﴾ والسقف : أعلى البيوت ، فأتكتفت بهم بيوتهم ، فأهلكهم الله ودمرهم ، ﴿ وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ﴾ . وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن طريق على بن أبي طلحة عن ابن عباس ﴿ تشاقون فيهم ﴾ قال : تخالفونى .

﴿ قَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ إِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ وَالسُّوءَ عَلَى الْكَافِرِينَ (٢٧) الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ فَأَلْقَوْا السَّلْمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ بَلَى إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنْتُمْ 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 وَلِلَّذِينَ الْآخِرَةُ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ (٣٠) جَنَّاتٌ عَدْنٌ يَدْخُلُونَهَا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ كَذَلِكَ يَجْزِي اللَّهُ الْمُتَّقِينَ (٣١) الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (٣٢) ﴾ .

(١) الدر المشور ٤/ ١١٤ ، ١١٥ .

(٢) ، (٣) ابن جرير ١٤/ ٦٧ .

قوله : ﴿ قال الذين أوتوا العلم ﴾ قيل : هم العلماء ، قالوه لأممهم الذين كانوا يعظونهم ، ولا يلتفتون إلى وعظهم . وكان هذا القول منهم على طريق الشماتة . وقيل : هم الأنبياء . وقيل : الملائكة . والظاهر : الأول ، لأن ذكرهم بوصف العلم يفيد ذلك ، وإن كان الأنبياء والملائكة هم من أهل العلم ، بل هم أعرق فيه ، لكن لهم وصف يذكرون به هو أشرف من هذا الوصف ، وهو كونهم أنبياء ، أو كونهم ملائكة . ولا يقدر في هذا جواز الإطلاق ، لأن المراد الاستدلال على الظهور فقط . ﴿ إن الحزى اليوم ﴾ أى الذل والهوان والفضيحة يوم القيامة ﴿ والسوء ﴾ أى العذاب ﴿ على الكافرين ﴾ مختص بهم .

﴿ الذين تتوفاهم الملائكة ظالمى أنفسهم ﴾ قد تقدم تفسيره . والموصول فى محل الجر على أنه نعت للكافرين ، أو بدل منه ، أو فى محل نصب على الاختصاص ، أو فى محل رفع على تقدير مبتدأ ، أى هم الذين تتوفاهم . وانتصاب ﴿ ظالمى أنفسهم ﴾ على الحال ﴿ فآلقوا السلم ﴾ معطوف على ﴿ فيقول أين شركائى ﴾ وما بينهما اعتراض ، أى أقروا بالربوبية ، وانقادوا عند الموت . ومعناه : الاستسلام . قاله قطرب . وقيل معناه : المسألة ، أى سالموا وتركوا المشاقة . قاله الأخفش . وقيل معناه : الإسلام ، أى أقروا بالإسلام ، وتركوا ما كانوا فيه من الكفر . وجملة : ﴿ ما كنا نعمل من سوء ﴾ يجوز أن تكون تفسيراً للسلم على أن يكون المراد بالسلم الكلام الدال عليه . ويجوز أن يكون المراد بالسوء هنا : الشرك ، ويكون هذا القول منهم على وجه الجحود والكذب . ومن لم يجوز الكذب على أهل القيامة حمله على أنهم أرادوا أنهم لم يعملوا سوءاً فى اعتقادهم وعلى حسب ظنونهم ، ومثله قولهم : ﴿ والله ربنا ما كنا مشركين ﴾ [الأنعام : ٢٣] فلما قالوا هذا ، أجاب عليهم أهل العلم بقولهم : ﴿ بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون ﴾ أى بلى كنتم تعملون سوءاً ، إن الله عليم بالذى كنتم تعملونه ، فمجازيكم عليه ، ولا ينفعكم هذا الكذب شيئاً .

﴿ فادخلوا أبواب جهنم ﴾ أى يقال لهم ذلك عند الموت . وقد تقدم ذكر أبواب جهنم ، وأن جهنم درجات بعضها فوق بعض . و﴿ خالددين فيها ﴾ حال مقدرة ، لأن خلودهم مستقبل . ﴿ فلبئس مثوى المتكبرين ﴾ المخصوص بالذم محذوف ، والتقدير : لبئس مثوى المتكبرين جهنم . والمراد بتكبرهم هنا : هو تكبرهم عن الإيمان والعبادة كما فى قوله : ﴿ إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ﴾ [الصافات : ٣٥] .

ثم أتبع أوصاف الأشقياء بأوصاف السعداء ، فقال : ﴿ وقيل للذين اتقوا ﴾ هم المؤمنون ﴿ ماذا أنزل ربكم قالوا خيراً ﴾ أى أنزل خيراً . قال الثعلبى : فإن قيل : لم ارتفع الجواب فى قوله : ﴿ أساطير الأولين ﴾ وانتصب فى قوله : ﴿ خيراً ﴾ ؟ فالجواب : أن المشركين لم يؤمنوا بالتنزيل ، فكأنهم قالوا : الذى يقوله (١) محمد هو أساطير الأولين . والمؤمنون آمنوا بالتنزيل .

(١) فى المطبوعة : «يقولونه» ، والصواب ما أثبتناه من المخطوطة .

فقال : أنزل خيرا . ﴿ للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ﴾ قيل : هذا من كلام الله عز وجل . وقيل : هو حكاية لكلام الذين اتقوا . فيكون على هذا بدلا من ﴿ خيرا ﴾ وعلى الأول يكون كلاما مستأنفا مسوقا للمدح للمتقين . والمعنى : للذين أحسنوا أعمالهم في الدنيا حسنة ، أى مثوبة حسنة . ﴿ ولدار الآخرة ﴾ أى مثوبتها ﴿ خير ﴾ مما أوتوا في الدنيا ﴿ ولنعم دار المتقين ﴾ دار الآخرة . فحذف المخصوص بالمدح للدلالة ما قبله عليه .

وارتفاع ﴿ جنات عدن ﴾ على أنها مبتدأ خبرها ما بعدها ، أو خبر مبتدأ محذوف . وقيل : يجوز أن تكون هى المخصوص بالمدح ﴿ يدخلونها ﴾ هو إما خبر المبتدأ أو خبر بعد خبر . وعلى تقدير تنكير ﴿ عدن ﴾ تكون صفة لجنات . وكذلك ﴿ تجرى من تحتها الأنهار ﴾ وقيل : يجوز أن تكون الجملة فى محل نصب على الحال على تقدير أن لفظ ﴿ عدن ﴾ علم . وقد تقدم معنى جرى الأنهار من تحت الجنات . ﴿ لهم فيها ما يشاؤون ﴾ أى لهم فى الجنات ما تقع عليه مشيئتهم صفوا عفوا يحصل لهم بمجرد ذلك . ﴿ كذلك يجزى الله المتقين ﴾ أى مثل ذلك الجزاء يجزيهم . والمراد بالمتقين : كل من يتقى الشرك وما يوجب النار من المعاصى .

والموصول فى قوله : ﴿ الذين تتوفاهم الملائكة طيبين ﴾ فى محل نصب نعت للمتقين المذكور قبله . قرأ الأعمش وحمزة : ﴿ تتوفاهم ﴾ فى هذا الموضع . وفى الموضع الأول بالياء التحتية . وقرأ الباقون بالمثناة الفوقية . واختار القراءة الأولى أبو عبيد مستدلا بما روى عن ابن مسعود أنه قال : إن قريشا زعموا أن الملائكة إناث ، فذكروهم أنتم . و﴿ طيبين ﴾ فيه أقوال : طاهرين من الشرك ، أو الصالحين ، أو زاكية أفعالهم وأقوالهم ، أو طيبى^(١) الأنفس ثقة بما يلقونه من ثواب الله ، أو طيبة نفوسهم بالرجوع إلى الله ، أو طيبى الوفاة ، أى هى عليهم سهلة ، لا صعوبة فيها . وجملة : ﴿ يقولون سلام عليكم ﴾ فى محل نصب على الحال من الملائكة ، أى قائلين : سلام عليكم . ومعناه يحتمل وجهين : أحدهما : أن يكون السلام إنذارا لهم بالوفاة . الثانى : أن يكون تبشيرا لهم بالجنة ، لأن السلام أمان . وقيل : إن الملائكة يقولون : السلام عليك ولى الله ، إن الله يقرأ عليك السلام . ﴿ ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون ﴾ أى بسبب عملكم . قيل : يحتمل هذا وجهين : الأول : أن يكون تبشيرا بدخول الجنة عند الموت . الثانى : أن يقولوا ذلك لهم فى الآخرة . ولا ينافى هذا دخول الجنة بالفضل كما فى الحديث الصحيح : «سددوا وقاربوا ، واعلموا أنه لن يدخل أحد الجنة بعمله» . قيل : ولا أنت يا رسول الله ؟ قال : « ولا أنا إلا أن يتغمدى الله برحمته »^(٢) . وقد قدمنا البحث عن هذا .

(١) فى المخطوطة : « طيبين » وهو خطأ ، والصواب ما أثبتناه على الإضافة .

(٢) أحمد ٢/٢٥٦ والبخارى فى المرضى (٥٦٧٣) وفى الرقاق (٦٤٦٣) ومسلم فى صفات المنافقين (٧٢/٢٨١٦) -

(٧٦) وابن ماجه فى الزهد (٤٢٠١) .

وقد أخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة فى قوله : ﴿وقيل للذين اتقوا﴾ قال : هؤلاء المؤمنون ، يقال لهم : ﴿ماذا أنزل ربكم﴾ فيقولون : ﴿خيرا﴾ ﴿للذين أحسنوا﴾ أى آمنوا بالله وكتبه ، وأمروا بطاعته ، وحثوا عباد الله على الخير ، ودعوهم إليه . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد فى قوله : ﴿الذين تتوفاهم الملائكة طيبين﴾ قال : أحياء وأمواتا قدر الله لهم ذلك .

﴿هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون (٣٣) فأصابهم سيئات ما عملوا وحق بهم ما كانوا به يستهزءون (٣٤) وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين (٣٥) ولقد بعثنا فى كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا فى الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين (٣٦) إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين (٣٧) وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون (٣٨) ليبين لهم الذى يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين (٣٩) إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون (٤٠)﴾ .

قوله : ﴿هل ينظرون . .﴾ الآية ، هذا جواب شبهة أخرى لمنكرى النبوة ، فإنهم طلبوا من النبى ﷺ أن ينزل عليهم ملكا من السماء يشهد على صدقه فى إدعاء النبوة ، فقال : ﴿هل ينظرون﴾ فى تصديق نبوتك ﴿إلا أن تأتيهم الملائكة﴾ شاهدين بذلك . ويحتمل أن يقال : إنهم لما طعنوا فى القرآن بأنه أساطير الأولين ، أو عدهم الله بقوله : ﴿هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة﴾ لقبض أرواحهم ﴿أو يأتى أمر ربك﴾ أى عذابه فى الدنيا المستأصل لهم ، أو المراد بأمر الله القيامة . وقرأ الأعمش وابن وثاب وحمزة والكسائى وخلف : «إلا أن يأتيهم الملائكة» بالياء التحتية . وقرأ الباقر بالمشناة الفوقية . والمراد بكونهم ﴿ينظرون﴾ أى ينتظرون إتيان الملائكة أو إتيان أمر الله على التفسير الآخر أنهم قد فعلوا فعل من وجب عليه العذاب ، وصار منتظرا له . وليس المراد أنهم ينتظرون ذلك حقيقة ، فإنهم لا يؤمنون بذلك ولا يصدقونه ﴿كذلك فعل الذين من قبلهم﴾ أى مثل فعل هؤلاء من الإصرار على الكفر والتكذيب والاستهزاء فعل الذين خلوا من قبلهم من طوائف الكفار ، فأناهم أمر الله فهلكوا . ﴿وما ظلمهم الله﴾ بتدميرهم بالعذاب ، فإنه أنزل بهم ما استحقوه بكفرهم . ﴿ولكن كانوا

أنفسهم يظلمون ﴿ بما ارتكبوه من القبائح . وفيه أن ظلمهم مقصور عليهم باعتبار ما إليه يؤول .
وجملة : ﴿ فأصابهم سيئات ما عملوا ﴾ معطوفة على ﴿ فعل الذين من قبلهم ﴾ ، وما بينهما اعتراض . وقيل : فى الكلام تقديم وتأخير . والتقدير : كذلك فعل الذين من قبلهم فأصابهم سيئات ما عملوا وما ظلمهم الله . والمعنى : فأصابهم جزاء سيئات أعمالهم ، أو جزاء أعمالهم السيئة ﴿ وحقاق بهم ﴾ أى نزل بهم على وجه الإحاطة ﴿ ما كانوا به يستهزئون ﴾ أى العذاب الذى كانوا به يستهزئون ، أو عقاب استهزائهم .

﴿ وقال الذين أشركوا ﴾ هذا نوع آخر من كفرهم الذى حكاه الله عنهم . والمراد بالذين أشركوا هنا : أهل مكة ﴿ لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء ﴾ أى لو شاء عدم عبادتنا لشيء غيره ما عبدنا ذلك ﴿ نحن ولا آباؤنا ﴾ الذين كانوا على ما نحن عليه الآن من دين الكفر والشرك بالله . قال الزجاج : إنهم قالوا هذا على جهة الاستهزاء ، ولو قالوه عن اعتقاد لكانوا مؤمنين . وقد مضى الكلام على مثل هذا فى سورة الأنعام ﴿ ولا حرمانا من دونه من شيء ﴾ من السوائب والبخائر ونحوهما . ومقصودهم بهذا القول المعلق بالمشيئة : الطعن فى الرسالة ، أى لو كان ما قاله الرسول حقا من المنع من عبادة غير الله ، والمنع من تحريم ما لم يحرمه الله حاكيا ذلك عن الله لم يقع منا ما يخالف ما أراه منا ، فإنه قد شاء ذلك . وما شاءه كان ، وما لم يشأه لم يكن . فلما وقع منا العبادة لغيره وتحريم ما لم يحرمه ، كان ذلك دليلا على أن ذلك هو المطابق لمراده والموافق لمشيئته ، مع أنهم فى الحقيقة لا يعترفون بذلك ولا يقرون به ، لكنهم قصدوا ما ذكرنا من الطعن على الرسل ﴿ كذلك فعل الذين من قبلهم ﴾ من طوائف الكفر ، فإنهم أشركوا بالله وحرموا ما لم يحرمه ، وجادلوا رسله بالباطل ، واستهزؤوا بهم . ثم قال : ﴿ فهل على الرسل ﴾ الذين يرسلهم الله إلى عباده بما شرعه لهم من شرائعه التى رأسها توحيده ، وترك الشرك به ﴿ إلا البلاغ ﴾ إلى من أرسلوا إليهم بما أمروا بتبليغه بلاغا واضحا يفهمه المرسل إليهم ولا يلتبس عليهم .

ثم إنه سبحانه أكد هذا ، وزاده إيضاحا ، فقال : ﴿ ولقد بعثنا فى كل أمة رسولا ﴾ كما بعثنا فى هؤلاء لإقامة الحججة عليهم ﴿ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ﴾ [الإسراء : ١٥] و«أن» فى قوله : ﴿ أن اعبدوا الله ﴾ إما مصدرية ، أى بعثنا بأن اعبدوا الله ، أو مفسرة ؛ لأن فى البعث معنى القول ﴿ واجتنبوا الطاغوت ﴾ أى اتركوا كل معبود دون الله كالشيطان ، والكاهن ، والصنم ، وكل من دعا إلى الضلال . ﴿ فمنهم ﴾ أى من هذه الأمم التى بعث الله إليها رسله ﴿ من هدى الله ﴾ أى أرشده إلى دينه وتوحيده وعبادته واجتناب الطاغوت . ﴿ ومنهم من حقت عليه الضلالة ﴾ أى وجبت وثبتت ، لإصراره على الكفر والعناد . قال الزجاج : أعلم الله أنه بعث الرسل بالأمر بالعبادة ، وهو من وراء الإضلال والهداية . ومثل هذه الآية قوله تعالى : ﴿ فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة ﴾ [الأعراف : ٣٠] وفى هذه الآية التصريح بأن الله أمر جميع عباده بعبادته واجتناب الشيطان ، وكل ما يدعو إلى الضلال . وأنهم بعد ذلك فريقان : فمنهم من هدى ، ومنهم من حقت عليه الضلالة ، فكان

فى ذلك دليل على أن أمر الله سبحانه لا يستلزم موافقة إرادته ، فإنه يأمر الكل بالإيمان ، ولا يريد الهداية إلا للبعض ، إذ لو أرادها للكل لم يكفر أحد ، وهذا معنى ما حكيناه عن الزجاج هنا . ﴿ فسيروا فى الأرض ﴾ سير معتبرين ﴿ فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين ﴾ من الأمم السابقة عند مشاهدتكم لآثارهم كعاد وثمرود ، أى كيف صار آخر أمرهم إلى خراب الديار بعد هلاك الأبدان بالعذاب .

ثم خصص الخطاب برسوله ﷺ مؤكدا لما تقدم فقال : ﴿ إن تحرص على هداهم ﴾ أى تطلب بجهدك ذلك ﴿ فإن الله لا يهدى من يضل ﴾ قرأ ابن مسعود وأهل الكوفة : ﴿ لا يهدى ﴾ بفتح حرف المضارعة على أنه فعل مستقبل مسند إلى الله سبحانه ، أى فإن الله لا يرشد من أضله . و ﴿ من ﴾ فى موضع نصب على المفعولية . وقرأ الباقون : « لا يهدى » بضم حرف المضارعة على أنه مبنى للمجهول . واختار هذه القراءة أبو عبيد وأبو حاتم على معنى أنه لا يهديه هاد كائنا من كان . و ﴿ من ﴾ فى موضع رفع على أنها نائب الفاعل المحذوف ، فتكون هذه الآية على هذه القراءة كقوله فى الآية الأخرى : ﴿ من يضل الله فلا هادى له ﴾ [الأعراف : ١٨٦] . والعائد على القراءتين محذوف ، أى من يضل . وروى أبو عبيد عن الفراء على القراءة الأولى أن معنى : ﴿ لا يهدى ﴾ لا يهتدى ، كقوله تعالى : ﴿ أمن لا يهدى إلا أن يهدى ﴾ [يونس : ٣٥] بمعنى : يهتدى . قال أبو عبيد . ولا نعلم أحدا روى هذا غير الفراء ، وليس بمتهم فيما يحكيه . قال النحاس : حكى عن محمد بن يزيد المبرد كأن معنى : ﴿ لا يهدى من يضل ﴾ من علم ذلك منه ، وسبق له عنده . ﴿ وما لهم من ناصرين ﴾ ينصرونهم على الهداية لمن أضله الله ، أو ينصرونهم بدفع العذاب عنهم .

ثم ذكر عناد قريش وإنكارهم للبعث فقال : ﴿ وأقسموا بالله جهد أيمانهم ﴾ مصدر فى موضع الحال ، أى جاهدين ﴿ لا يبعث الله من يموت ﴾ من عباده . زعموا أن الله سبحانه عاجز عن بعث الأموات ، فرد الله عليهم ذلك بقوله : ﴿ بلى وعدا عليه حقا ﴾ هذا إثبات لما بعد النفى ، أى بلى يبعثهم . و ﴿ وعدا ﴾ مصدر مؤكد لما دل عليه « بلى » وهو يبعثهم لأن البعث وعد من الله وعد عباده به . والتقدير : وعد البعث وعدا عليه حقا لاخلف فيه . و ﴿ حقا ﴾ صفة لـ ﴿ وعدا ﴾ وكذا ﴿ عليه ﴾ ، فإنه صفة لـ ﴿ وعدا ﴾ ، أى كائنا عليه . أو نصب حقا على المصدرية ، أى حق حقا ﴿ ولكن أكثر الناس لا يعلمون ﴾ أن ذلك يسير عليه سبحانه غير عسير .

وقوله : ﴿ ليبين لهم ﴾ أى ليظهر لهم ، وهو غاية لما دل عليه « بلى » من البعث . والضمير فى ﴿ لهم ﴾ راجع إلى من يموت ، والموصول فى قوله : ﴿ الذى يختلفون فيه ﴾ فى محل نصب ، على أنه مفعول ليبين ، أى الأمر الذى وقع الخلاف بينهم فيه ، وبيانه إذ ذاك يكون بما جاءتهم به الرسل ، ونزلت عليهم فيه كتب الله . وقيل : إن ﴿ ليبين ﴾ متعلق بقوله : ﴿ ولقد بعثنا ﴾ أى بعثنا فى كل أمة رسولا ليبين ، وهو بعيد ﴿ وليعلم الذين كفروا ﴾ بالله

سبحانه ، وأنكروا البعث ﴿ أنهم كانوا كاذبين ﴾ في جدالهم وإنكارهم البعث بقولهم : ﴿ لا يبعث الله من يموت ﴾ .

وجملة : ﴿ إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون ﴾ مستأنفة لبيان كيفية الإبداء والإعادة بعد بيان سهولة البعث عليه سبحانه . قال الزجاج : أعلمهم بسهولة خلق الأشياء عليه فأخبر أنه متى أراد الشيء كان . وهذا كقوله : ﴿ وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ﴾ [البقرة : ١١٧] وقرأ ابن عامر والكسائي : ﴿ فيكون ﴾ بالنصب عظفا على ﴿ أن نقول ﴾ . قال الزجاج : يجوز أن يكون نصبا على جواب ﴿ كن ﴾ . وقرأ الباقون بالرفع على معنى فهو يكون . قال ابن الأنباري : أوقع لفظ الشيء على المعلوم عند الله تعالى قبل الخلق ، لأنه بمنزلة ما قد وجد وشوهد . وقال الزجاج : إن معنى ﴿ لشيء ﴾ : لأجل شيء ، فجعل اللام سببية . وقيل : هي لام التبليغ ، كما في قولك : قلت له قم فقام . و﴿ إنما قولنا ﴾ مبتدأ . و﴿ أن نقول له كن ﴾ خبره . وهذا الكلام من باب التمثيل على معنى أنه لا يمتنع عليه شيء ، وأن وجوده عند إرادته كوجود المأمور به عند أمر الأمر المطاع إذا ورد على المأمور المطيع . وليس هناك قول ولا مقول له ، ولا أمر ، ولا مأمور حتى يقال : إنه يلزم منه أحد محالين ، إما خطاب المعدوم ، أو تحصيل لحاصل . وقد مضى تفسير ذلك في سورة البقرة مستوفى .

وقد أخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله : ﴿ هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة ﴾ قال : بالموت . وقال في آية أخرى : ﴿ ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة ﴾ [الأنفال : ٥٠] وهو ملك الموت ، وله رسل . ﴿ أو يأتي أمر بك ﴾ وذاكم يوم القيامة . وأخرج ابن جرير عن مجاهد نحوه . وأخرج ابن أبي حاتم عن عكرمة في قوله : ﴿ فإن الله لا يهدي من يضل ﴾ قال : من يضلله الله لا يهديه أحد .

وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن أبي العالية ، قال : كان لرجل من المسلمين على رجل من المشركين دين ، فأتاه يتقاضاه ، فكان فيما تكلم به : والذي أرجوه بعد الموت إنه لكذا وكذا . فقال له المشرك : إنك لتزعم أنك تبعث من بعد الموت ، فأقسم بالله جهد يمينه لا يبعث الله من يموت . فأنزل الله : ﴿ وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت ﴾ الآية (١) . وأخرج ابن العقيلى وابن مردويه عن علي في قوله : ﴿ وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت ﴾ قال : نزلت في . وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وابن المنذر عن أبي هريرة ، قال : قال الله تعالى : « سبني ابن آدم ولم يكن ينبغي له أن يسبني . وكذبني ولم يكن ينبغي له أن يكذبني . أما تكذبه إياي ، فقال : ﴿ وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت ﴾ . وقلت : ﴿ بلى وعدا عليه حقا ﴾ وأما سبه إياي فقال : ﴿ إن الله ثالث ثلاثة ﴾ [المائدة : ٧٣] . وقلت : ﴿ قل ﴾ [قل] (٢) هو الله

(١) ابن جرير ٧٣ / ١٤ .

(٢) ما بين المعقوفتين ساقط من المخطوطة . والصحيح إثباته كما في ابن جرير ٧٣ / ١٤ .

أحد . الله الصمد . لم يلد ولم يولد . ولم يكن له كفواً أحد ﴿ [سورة الإخلاص] هكذا ذكره أبو هريرة موقوفاً (١) ، وهو في الصحيحين مرفوعاً بلفظ آخر (٢) . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله : ﴿ لبيّن لهم الذى يختلفون فيه ﴾ يقول : للناس عامة .

﴿ وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَا جَزَاءَ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ (٤١) الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ (٤٢) وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رَجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (٤٣) بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ (٤٤) أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ (٤٥) أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقَلُّبِهِمْ فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ (٤٦) أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَىٰ تَخَوُّفٍ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ (٤٧) أَوْلَمْ يَرَوْا إِلَىٰ مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَفَيَّأُ ظِلَالُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ (٤٨) وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةِ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ (٤٩) يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (٥٠) ﴾ .

قد تقدم تحقيق معنى الهجرة في سورة النساء ، وهى ترك الأهل والأوطان . ومعنى ﴿هاجروا فى الله﴾ : فى شأن الله سبحانه وفى رضاه . وقيل : ﴿فى الله﴾ : فى دين الله . وقيل : فى معنى اللام ، أى لله . ﴿من بعد ما ظلموا﴾ أى عذبوا وأهينوا ، فإن أهل مكة عذبوا جماعة من المسلمين حتى قالوا ما أرادوا منهم . فلما تركوهم هاجروا .

وقد اختلف فى سبب نزول الآية فقيل : نزلت فى صهيب وبلال وخباب وعمار . واعترض بأن السورة مكية ، وذلك يخالف قوله : ﴿والذين هاجروا﴾ وأجيب بأنه يمكن أن تكون هذه الآية من جملة الآيات المدنية فى هذه السورة كما قدمنا فى عنوانها . وقيل : نزلت فى أبى جندل بن سهيل (٣) . وقيل : نزلت فى أصحاب محمد ﷺ لما ظلمهم المشركون بمكة وأخرجوهم حتى لحق طائفة منهم بالحبشة .

﴿ لنبؤئهم فى الدنيا حسنة ﴾ اختلف فى معنى هذا على أقوال . فقيل : المراد : نزولهم المدينة ، قاله ابن عباس والحسن والشعبي وقتادة . وقيل : المراد : الرزق الحسن ، قاله مجاهد .

(١) ابن جرير ٧٣/١٤ .

(٢) البخارى فى التفسير (٤٩٧٤) والنسائى ١١٢/٤ .

(٣) القرطبى ٣٧٢٣/٦ وراجع كتابنا : (رجال أنزل الله فىهم قرآناً) عند حديثنا عن أبى جندل بن سهيل رضى الله عنه .

وقيل : النصر على عدوهم ، قاله الضحاك . وقيل : ما استولوا عليه من فتوح البلاد ، وصار لهم فيها من الولايات . وقيل : ما بقى لهم فيها من الثناء ، وصار لأولادهم من الشرف . ولا مانع من حمل الآية على جميع هذه الأمور . ومعنى : ﴿ لنبوتهم في الدنيا حسنة ﴾ لنبوتهم مباءة حسنة ، أو تبوئة حسنة . فحسنة صفة مصدر محذوف ﴿ ولأجر الآخرة ﴾ أى جزاء أعمالهم فى الآخرة ﴿ أكبر ﴾ من أن يعلمه أحد من خلق الله قبل أن يشاهده . ومنه قوله تعالى : ﴿ وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا ﴾ [الإنسان : ٢٠] ﴿ لو كانوا يعلمون ﴾ أى لو كان هؤلاء الظلمة يعلمون ذلك . وقيل : إن الضمير فى ﴿ يعلمون ﴾ راجع إلى المؤمنين ، أى لو رأوا ثواب الآخرة وعابنوه لعلموا أنه أكبر من حسنة الدنيا .

﴿ الذين صبروا ﴾ الموصول فى محل نصب على المدح ، أو الرفع على تقدير مبتدأ ، أو هو بدل من الموصول الأول . أو من الضمير فى ﴿ لنبوتهم ﴾ . ﴿ وعلى ربهم يتوكلون ﴾ أى على ربهم خاصة يتوكلون فى جميع أمورهم معرضين عما سواه . والجملة معطوفة على الصلة ، أو فى محل نصب على الحال .

﴿ وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحى إليهم ﴾ قرأ حفص عن عاصم : ﴿ نوحى ﴾ بالنون . وقرأ الباقون : « يوحى » بالياء التحتية . وهذه الآية رد على قريش حيث زعموا أن الله سبحانه أجل من أن يرسل رسولا من البشر ، فرد الله عليهم بأن هذه عادته وسنته أن لا يرسل إلا رجالا من البشر يوحى إليهم . وزعم أبو على الجبائى^(١) أن معنى الآية أن الله سبحانه لم يرسل إلى الأنبياء بوحيه إلا من هو على صورة الرجال من الملائكة . ويرد عليه بأن جبريل كان يأتى رسول الله ﷺ على صور مختلفة . ولما كان كفار مكة مقرين بأن اليهود والنصارى هم أهل العلم بما أنزل الله فى التوراة والإنجيل ، صرف الخطاب إليهم ، وأمرهم أن يرجعوا إلى أهل الكتاب ، فقال : ﴿ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ﴾ أى فاسألوا أيها المشركون من آمن من أهل الكتاب إن كنتم لا تعلمون ، فإنهم سيخبرونكم بأن جميع الأنبياء كانوا بشرا ، أو اسألوا أهل الكتاب من غير تقييد بمؤمنينهم كما يفيد الظاهر ، فإنهم كانوا يعترفون بذلك ولا يكتُمونه . وقيل : المعنى : فاسألوا أهل القرآن .

﴿ وبالبينات والزبر ﴾ يتعلق بـ ﴿ أرسلنا ﴾ ، فيكون داخلا فى حكم الاستثناء مع ﴿ رجالا ﴾ . وأنكر الفراء ذلك ، وقال : إن صفة ما قبل « إلا » لا تتأخر إلى ما بعدها ، لأن المستثنى منه هو مجموع ما قبل « إلا » مع صلته ، كما لو قيل : [ما]^(٢) أرسلنا إلا رجالا بالبينات . فلما لم يصر هذا المجموع مذكورا بتمامه ، امتنع إدخال الاستثناء عليه . وقيل : فى الكلام تقديم وتأخير . والتقدير : وما أرسلنا من قبلك بالبينات والزبر إلا رجالا . وقيل :

(١) هو محمد الجبائى من كبار المعتزلة وكتب الكلام مليئة بمذهبه واعتقاده .

(٢) ما بين المعقوفين ساقط من المخطوطة ، والصحيح إثباته ليستقيم المعنى .

يتعلق بمحذوف دل عليه المذكور، أى أرسلناهم بالبينات والزبر . ويكون جوابا عن سؤال مقدر كأنه قيل : لماذا أرسلهم ؟ فقال : أرسلناهم بالبينات والزبر . وقيل : متعلق بـ ﴿ تعلمون ﴾ على أنه مفعوله . والباء زائدة ، أى إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر . وقيل : متعلق بـ ﴿ رجالا ﴾ ، أى رجالا متلبسين بالبينات والزبر . وقيل : بـ ﴿ نوحى ﴾ أى نوحى إليهم بالبينات والزبر . وقيل : منصوب بتقدير أعنى ، والباء زائدة . وأهل الذكر هم أهل الكتاب كما تقدم . وقال الزجاج : أسألوا كل من يذكر بعلم . والبينات: الحجج والبراهين . والزبر : الكتب . وقد تقدم الكلام على هذا فى « آل عمران » . ﴿ وأنزلنا إليك الذكر ﴾ أى القرآن . ثم بين الغاية المطلوبة من الإنزال ، فقال : ﴿ لتبين للناس ﴾ جميعا ﴿ ما نزل إليهم ﴾ فى هذا الذكر من الأحكام الشرعية ، والوعد والوعيد . ﴿ ولعلمهم يتفكرون ﴾ أى إرادة أن يتأملوا ويعملوا أفكارهم فيتعظوا .

﴿ أفأمن الذين مكروا السيئات ﴾ يحتمل أن تكون ﴿ السيئات ﴾ صفة مصدر محذوف أى مكروا المكرات السيئات . وأن تكون مفعولة للفعل المذكور على تضمينه معنى العمل ، أى عملوا السيئات ، أو صفة لمفعول مقدر ، أى أفأمن الماكرون العقوبات السيئات . أو على حذف حرف الجر ، أى مكروا بالسيئات ﴿ أن يخسف الله بهم الأرض ﴾ هو مفعول « أمن » ، أو بدل من مفعوله على القول بأن مفعوله محذوف ، وأن السيئات صفة للمحذوف والاستنهام للتقريع والتوبيخ . ومكر السيئات سعيهم فى إيذاء رسول الله ﷺ وإيذاء أصحابه على وجه الخفية ، واحتيالهم فى إبطال الإسلام وكيد أهله ﴿ أن يخسف الله بهم ﴾ كما خسف بقارون . يقال : خسف المكان يخسف خسوفا : ذهب فى الأرض . وخسف الله به الأرض خسوفا ، أى غاب به فيها . ومنه قوله : ﴿ فخسفنا به وبداره الأرض ﴾ [القصص : ٨١] وخسف هو فى الأرض ، وخسف به ﴿ أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون ﴾ به فى حال غفلتهم عنه كما فعل بقوم لوط وغيرهم . وقيل : يريد يوم بدر ، فإنهم أهلكوا ذلك اليوم ، ولم يكن فى حسابهم .

﴿ أو يأخذهم فى تقلبهم ﴾ ذكر المفسرون فيه وجوها ، فقيل : المراد : فى أسفارهم ومتاجرهم ، فإنه سبحانه قادر على أن يهلكهم فى السفر كما يهلكهم فى الحضر ، وهم لا يفوتونه بسبب ضربهم فى الأرض وبعدهم عن الأوطان . وقيل : المراد : فى حال تقلبهم فى قضاء أوطارهم بوجود الحيل . فيحول الله بينهم وبين مقاصدهم وحيلهم . وقيل : فى حال تقلبهم فى الليل على فرشهم . وقيل : فى حال إقبالهم وإدبارهم ، وذهابهم ومجيئهم بالليل والنهار . والقلب بالمعنى الأول مأخوذ من قوله : ﴿ لا يغرنك تقلب الذين كفروا فى البلاد ﴾ [آل عمران : ١٩٦] وبالمعنى الثانى مأخوذ من قوله : ﴿ وقلبوا لك الأمور ﴾ [التوبة : ٤٨] ﴿ فما هم بمعجزين ﴾ أى بفاتنين ولا ممتنعين .

﴿ أو يأخذهم على تخوف ﴾ أى حال تخوف وتوقع للبلايا بأن يكونوا متوقعين للعذاب ،

حذرين منه ، غير غافلين عنه ، فهو خلاف ما تقدم من قوله : ﴿ أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون ﴾ . وقيل : معنى ﴿ على تخوف ﴾ : على تنقص . قال ابن الأعرابي ، أى على تنقص من الأموال والأنفس والثمرات حتى أهلكهم . قال الواحدي : قال عامة المفسرين : ﴿ على تخوف ﴾ قال : تنقص ، إما بقتل أو بموت . يعنى : بنقص من أطرافهم ونواحيهم ، يأخذهم الأول فالأول حتى يأتى الأخذ على جميعهم . قال : والتخوف : التنقص . يقال : هو يتخوف المال ، أى يتنقصه ، ويأخذ من أطرافه . انتهى . يقال : تخوفه الدهر وتخونه بالفاء والنون : تنقصه . قال ذو الرمة :

لا ، بل هو الشوق من دار تخوفها مرا سحاب ومرا بارح ترب (١)

وقال لبيد :

تخوفها نزولى وارتحالى

أى تنقص لحمها وشحمها . قال الهيثم بن عدى : التخوف بالفاء : التنقص . لغة لأزد شنوءة . وأنشد :

تخوف عدوهم مالى وأهدى سلاسل فى الحلوق لها صليل

وقيل : ﴿ على تخوف ﴾ : على عجل ، قاله الليث بن سعد . وقيل : على تقريع بما قدموا من ذنوبهم . روى ذلك عن ابن عباس . وقيل : ﴿ على تخوف ﴾ أن يعاقب ويتجاوز ، قاله قتادة . ﴿ فإن ربكم لرؤوف رحيم ﴾ لا يعاجل ، بل يمهل رافة بكم ورحمة لكم مع استحقاقهم للعقوبة .

﴿ أو لم يروا إلى ما خلق الله من شيء ﴾ لما خوف سبحانه الماكرين بما خوف ، أتبعه ذكر ما يدل على كمال قدرته فى تدبير أحوال العالم العلوى والسفلى ومكانهما . والاستفهام فى ﴿ أو لم يروا ﴾ للإنكار . و« ما » مبهمة مفسرة بقوله : ﴿ من شيء ﴾ قرأ حمزة والكسائى وخلف ويحيى بن وثاب ، والأعمش : «تروا» بالثناة الفوقية ، على أنه خطاب لجميع الناس . وقرأ الباقون بالتحية بإرجاع الضمير إلى ﴿ الذين مكروا السيئات ﴾ . وقرأ أبو عمرو ويعقوب : « تفتيؤ ظلاله » بالثناة الفوقية . وقرأ الباقون بالتحية واختارها أبو عبيد ، أى يميل من جانب إلى جانب . ويكون أول النهار على حال ويتقلص ، ثم يعود فى آخر النهار على حالة أخرى . قال الأزهري : تفيؤ الظلال : رجوعها بعد انتصاف النهار . فالتفيؤ لا يكون إلا بالعشى ، وما انصرف عنه الشمس والقمر . والذى يكون بالغداة هو الظل . وقال ثعلب : أخبرت عن أبى عبيدة أن رؤبة قال : كل ما كانت عليه الشمس فزالت عنه فهو فىء ، وما لم تكن عليه الشمس فهو ظل . ومعنى ﴿ من شيء ﴾ : من شيء له ظل ، وهى الأجسام ، فهو عام أريد

(١) البارح : الريح الحارة فى الصيف التى فيها تراب كثير .

به الخاص . و ﴿ ظلالة ﴾ جمع ظل . وهو مضاف إلى مفرد ؛ لأنه واحد يراد به الكثرة .
 ﴿ عن اليمين والشمال ﴾ أى عن جهة أيمانها وشمالها ، أى عن جانبي كل واحد منها .
 قال الفراء : وحد اليمين ؛ لأنه أراد واحدا من ذوات الأظلال ، وجمع الشمال ؛ لأنه أراد كلها ،
 لأن ما خلق الله لفظه مفرد ومعناه جمع . وقال الواحدي : وحد اليمين ، والمراد به الجميع
 إيجازا فى اللفظ ، كقوله : ﴿ ويولون الدبر ﴾ [القمر : ٤٥] ودلت الشمال على أن المراد
 به الجمع وقيل : إن العرب إذا ذكرت صيغتي جمع ، عبرت عن أحدهما بلفظ الواحد ، كقوله :
 ﴿ وجعل الظلمات والنور ﴾ [الأنعام : ١] . و ﴿ ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم ﴾ [البقرة :
 ٧] وقيل : المراد باليمين : النقطة التى هى مشرق الشمس ، وأنها واحدة . والشمال : عبارة
 عن الانحراف فى فلك الإظلال بعد وقوعها على الأرض ، وهى كثيرة . وإنما عبر عن المشرق
 باليمين ؛ لأن أقوى جانبي الإنسان يمينه . ومنه تظهر الحركة القوية .

﴿ سجدا لله ﴾ منتصب على الحال ، أى حال كون الظلال سجدا لله . قال الزجاج :
 يعنى : أن هذه الأشياء مجبولة على الطاعة . وقال أيضا : سجود الجسم : انقياده وما يرى من
 أثر الصنعة . ﴿ وهم داخرون ﴾ فى محل نصب على الحال ، أى خاضعون صاغرون .
 والدخور : الصغار والذل . يقال : دخر الرجل ، فهو داخر ، وأدخره الله . قال الشاعر :

فلم يبق إلا داخر فى مخيس ومنجحر فى غير أرضك فى حجر (١)

ومخيس : اسم سجن كان بالعراق .

﴿ ولله يسجد ما فى السموات وما فى الأرض من دابة ﴾ أى له وحده يخضع وينقاد ، لا
 لغيره ما فى السموات جميعا ﴿ وما فى الأرض من دابة ﴾ تدب على الأرض . والمراد به : كل
 دابة . قال الأخفش : هو كقولك : ما أتانى من رجل مثله ، وما أتانى من الرجال مثله . وقد
 دخل فى عموم ما فى السموات وما فى الأرض جميع الأشياء الموجودة فيهما . وإنما خص الدابة
 بالذكر ، لأنه قد علم من قوله : ﴿ أولم يروا إلى ما خلق الله من شئ ﴾ انقياد الجمادات ،
 وعطف الملائكة على ما قبلهم ، تشريفا لهم وتعظيما لدخولهم فى المعطوف عليه . ﴿ وهم لا
 يستكبرون ﴾ أى والحال أنهم لا يستكبرون عن عبادة ربهم . والمراد : الملائكة . ويحتمل أن
 تكون الجملة مستأنفة . وفى هذا رد على قريش حيث زعموا أن الملائكة بنات الله . ويجوز أن
 تكون حالا من فاعل ﴿ يسجد ﴾ . و « ما » عطف عليه ، أى يسجد لله ما فى السموات وما فى
 الأرض ، والملائكة ، وهم جميعا لا يستكبرون عن السجود .

﴿ يخافون ربهم من فوقهم ﴾ هذه الجملة فى محل نصب على الحال ، أى حال كونهم
 يخافون ربهم من فوقهم . أو جملة مستأنفة لبيان نفي استكبارهم . ومن آثار الخوف عدم

(١) منجحر : المنجر الضب إذا دخل الحجر .

الاستكبار . و ﴿ من فوقهم ﴾ متعلق بـ ﴿ يخافون ﴾ على حذف مضاف ، أى يخافون عذاب ربهم من فوقهم ، أو يكون حالا من الرب ، أى يخافون ربهم حال كونه من فوقهم . وقيل : معنى ﴿ يخافون ربهم من فوقهم ﴾ : يخافون الملائكة ، فيكون على حذف المضاف ، أى يخافون ملائكة ربهم كائنين من فوقهم . وهو تكلف لا حاجة إليه . وإنما اقتضى مثل هذه التأويلات البعيدة المحاماة على مذاهب قد رسخت فى الأذهان ، وتقررت فى القلوب . قيل : وهذه المخافة هى مخافة الإجلال . واختاره الزجاج فقال : ﴿ يخافون ربهم ﴾ خوف مجلين . ويدل على صحة هذا المعنى قوله : ﴿ وهو القاهر فوق عباده ﴾ [الأنعام : ١٨] وقوله إخبارا عن فرعون : ﴿ وإنا فوقهم قاهرون ﴾ [الأعراف : ١٢٧] ﴿ ويفعلون ما يؤمرون ﴾ أى ما يؤمرون به من طاعة الله ؛ يعنى : الملائكة ، أو جميع ما تقدم ذكره . وحمل هذه الجمل على الملائكة أولى ، لأن فى مخلوقات الله من يستكبر عن عبادته ولا يخافه ، ولا يفعل ما يؤمر به ، كالكفار والعصاة الذين لا يتصفون بهذه الصفات ، وإبليس وجنوده .

وقد أخرج ابن جرير وابن أبى حاتم وابن مردويه عن ابن عباس فى قوله : ﴿ والذين هاجروا فى الله من بعد ما ظلموا ﴾ قال : هم قوم من أهل مكة هاجروا إلى رسول الله ﷺ بعد ظلمهم (١) . وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن أبى حاتم وابن عساكر عن داود بن أبى هند قال : نزلت هذه الآية فى أبى جندل بن سهيل (٢) . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن قتادة فى قوله : ﴿ والذين هاجروا فى الله ﴾ الآية ، قال : هؤلاء أصحاب محمد ، ظلمهم أهل مكة فأخرجوهم من ديارهم ، حتى لحق طوائف منهم بأرض الحبشة ، ثم بوأهم الله المدينة بعد ذلك ، فجعلها لهم دار هجرة ، وجعل لهم أنصارا من المؤمنين (٣) . ﴿ ولأجر الآخرة أكبر ﴾ قال : أى والله لما يصيبهم الله من جنته ونعمته أكبر ﴿ لو كانوا يعلمون ﴾ . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن الشعبي فى قوله : ﴿ فى الدنيا حسنة ﴾ قال : المدينة . وأخرج ابن أبى شيبه وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن مجاهد فى الآية ، قال : لترزقهم فى الدنيا رزقا حسنا .

وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم عن ابن عباس ، قال : لما بعث الله محمدا رسولا ، أنكرت العرب ذلك ، فأنزل الله : ﴿ وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحى إليهم ﴾ (٤) . وأخرج الفريابى وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم وابن مردويه عنه فى قوله : ﴿ فاسألوا أهل الذكر . . . ﴾ الآية ، يعنى : مشركى قريش ، أن محمدا رسول الله فى التوراة والإنجيل . وأخرج ابن أبى حاتم عن سعيد بن جبير قال : نزلت فى عبد الله بن سلام ونفر من أهل التوراة .

(١) ابن جرير ٧٤/١٤ .

(٢) المرجع السابق ٧٣/١٤ ، ٧٤ .

(٤) المرجع السابق ٧٥/١٤ .

وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد فى قوله : ﴿بالبينات﴾ قال : الآيات . ﴿والزبر﴾ قال : الكتب . وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر عن مجاهد فى قوله : ﴿أفأمن الذين مكروا السيئات﴾ قال : عمرو بن كنعان وقومه . وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن قتادة فى الآية ، قال : أى الشرك . وأخرج ابن أبي حاتم عن الضحاك ، قال : تكذيبهم الرسل وإعمالهم بالمعاصى .

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس فى قوله : ﴿أو يأخذهم فى تقلبهم﴾ قال : فى اختلافهم . وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عنه : ﴿فى تقلبهم﴾ قال : إن شئت أخذته فى سفره ﴿أو يأخذهم على تخوف﴾ يقول : على أثر موت صاحبه . وأخرج ابن أبي حاتم عنه أيضا : ﴿على تخوف﴾ قال : تنقص من أعمالهم . وأخرج ابن جرير عن عمر أنه سأله عن هذه الآية : ﴿أو يأخذهم على تخوف﴾ فقالوا : ما نرى إلا أنه عند تنقص ما يردده من الآيات . فقال عمر : ما أرى إلا أنه على ما يتنقصون من معاصى الله . فخرج رجل ممن كان عند عمر ، فلقى أعرابيا ، فقال : يا فلان ، ما فعل ربك ؟ قال : قد تخيفته . يعنى : انتقصته . فرجع إلى عمر فأخبره ، فقال : قد رأيت ذلك . وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر عن مجاهد فى قوله : ﴿أو يأخذهم على تخوف﴾ قال : يأخذهم بنقص بعضهم بعضا .

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس فى قوله : ﴿يتفيؤ﴾ قال : يتميل . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن قتادة فى قوله : ﴿وهم داخرون﴾ قال : صاغرون . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد مثله . وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن قتادة فى قوله : ﴿ولله يسجد . . .﴾ الآية ، قال : لم يدع شيئا من خلقه إلا عبده له طائعا أو كارها . وأخرج ابن أبي حاتم عن الحسن فى الآية ، قال : يسجد من فى السموات طوعا ، ومن فى الأرض طوعا وكرها .

﴿ وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَاحِدٌ فَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ (٥١) وَلَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَأَصْبَأُ أَفْغِيرَ اللَّهُ تَتَّقُونَ (٥٢) وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ (٥٣) ثُمَّ إِذَا كُشِفَ الضُّرُّ عَنْكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ (٥٤) لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ (٥٥) وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيْبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ تَاللَّهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَفْتَرُونَ (٥٦) وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ (٥٧) وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ (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 السَّوْءِ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٦٠﴾ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ﴿٦١﴾ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكُذْبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَىٰ لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُّفْرَطُونَ ﴿٦٢﴾ ﴿

لما بين سبحانه أن مخلوقاته السماوية والأرضية منقادة له خاضعة لجلاله ، أتبع ذلك بالنهاي عن الشرك بقوله: ﴿ وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد ﴾ فهى سبحانه عن اتخاذ إلهين ، ثم أثبت أن الإلهية منحصرة فى إله واحد. وهو الله سبحانه . وقد قيل : إن الثنية فى إلهين قد دلت على الاثنينية ، والإفراد فى إله قد دل على الوحدة . فما وجه وصف إلهين باثنين ووصف إله بواحد ؟ فقيل فى الجواب : إن فى الكلام تقديما وتأخيرا . والتقدير لا تتخذوا اثنين إلهين إنما هو واحد إله . وقيل : إن التكرير لأجل المبالغة فى التنفير عن اتخاذ الشريك . وقيل : إن فائدة زيادة اثنين هى أن يعلم أن النهى راجع إلى التعدد ، لا إلى الجنسية . وفائدة زيادة واحد دفع توهم أن المراد إثبات الإلهية دون الواحدية ، مع أن الإلهية له سبحانه مسلمة فى نفسها . وإنما خلاف المشركين فى الواحدية . ثم نقل الكلام سبحانه من الغيبة إلى التكلم على طريقة الالتفات لزيادة الترهيب ، فقال : ﴿ فإياى فارهبون ﴾ أى إن كنتم راهبين شيئا ، فإياى فارهبون لا غيرى . وقد مر مثل هذا فى أول البقرة .

ثم لما قرر سبحانه وحدانيته ، وأنه الذى يجب أن يخص بالرهبة منه والرغبة إليه ، ذكر أن الكل فى ملكه وتحت تصرفه ، فقال : ﴿ وله ما فى السموات والأرض ﴾ وهذه الجملة مقررة لمن تقدم فى قوله : ﴿ ولله يسجد ما فى السموات وما فى الأرض . . . ﴾ إلى آخره . وتقديم الخبر لإفادة الاختصاص . ﴿ وله الدين واصبا ﴾ أى ثابتا واجبا دائما لا يزول ، والدين هو الطاعة والإخلاص . قال الفراء : ﴿ واصبا ﴾ معناه : دائما . ومنه قول الدؤلى :

لا أبتغى الحمد القليل بقاؤه   بدم يكون الدهر أجمع واصبا

أى دائما . وروى عن الفراء أيضا أنه قال : الواصب : الخالص . والأول أولى . ومنه قوله سبحانه : ﴿ ولهم عذاب واصب ﴾ [الصافات : ٩] أى دائم . وقال الزجاج : أى طاعته واجبة أبدا . ففسر الواصب بالواجب . وقال ابن قتيبة فى تفسير الواصب : أى ليس أحد يطاع إلا انقطع ذلك بزوال أو بهلكة غير الله تعالى ، فإن الطاعة تدوم له . ففسر الواصب بالدائم . وإذا دام الشيء دواما لا ينقطع فقد وجب وثبت .

يقال : وصب الشيء يصب وصبوا ، فهو واصب : إذا دام . ووصب الرجل على الأمر : إذا واطب عليه . وقيل : الوصب : التعب والإعياء ، أى يجب طاعة الله سبحانه وإن تعب العبد فيها وهو غير مناسب لما فى الآية . والاستفهام فى قوله : ﴿ أفعير الله تتقون ﴾ للتقريع

والتوبيخ . وهو معطوف على مقدر ، كما فى نظائره . والمعنى : إذا كان الدين ، أى الطاعة واجبا له ، دائما لا ينقطع ، كان المناسب لذلك تخصيص التقوى به ، وعدم إيقاعها لغيره .

ثم امتن سبحانه عليهم بأن جميع ما هم متقبلون فيه من النعم هو منه لا من غيره، فقال : ﴿ وما بكم من نعمة ﴾ أى ما يلبسكم من النعم على اختلاف أنواعها فمن الله ، أى فهى منه فتكون ما شرطية . ويجوز أن تكون موصولة متضمنة معنى الشرط و ﴿ بكم ﴾ صلتها ، و ﴿ من نعمة ﴾ حال من الضمير فى الجار والمجرور . أو بيان لـ « ما » . وقوله : ﴿ فمن الله ﴾ الخبر . وعلى كون « ما » شرطية يكون فعل الشرط محذوفا ، أى ما يكن . والنعمة إما دينية ، وهى معرفة الحق لذاته ، ومعرفة الخير لأجل العمل به . وإما دنيوية نفسانية ، أو بدنية ، أو خارجية ، كالسعادات المالية وغيرها . وكل واحدة من هذه جنس تحته أنواع لا حصر لها . والكل من الله سبحانه ، فعلى العاقل أن لا يشكر إلا إياه . ثم بين تلون الإنسان بعد استغراقه فى بحر النعم ، فقال : ﴿ ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ﴾ أى إذا مسكم الضر أى مس ، فإلى الله سبحانه لا إلى غيره تتضرعون فى كشفه ، فلا كاشف له إلا هو . يقال : جأر يجأر جؤورا ، إذا رفع صوته فى تضرع . قال الأعشى يصف بقرة :

فطافت ثلاثا بين يوم وليلة   وكان النكير أن تطيف وتجارا

والضر : المرض والبلاء والحاجة والقحط وكل ما يتضرر به الإنسان .

﴿ ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ﴾ أى إذا رفع عنكم ما نزل بكم من الضر ﴿ إذا فريق ﴾ أى جماعة منكم بربهم الذى رفع الضر عنهم يشركون ، فيجعلون معه إلها آخر من صنم أو نحوه . والآية مسوقة للتعجيب من فعل هؤلاء ، حيث يضعون الإشراك بالله الذى أنعم عليهم بكشف ما نزل بهم من الضر مكان الشكر له . وهذا المعنى قد تقدم فى الأنعام ويونس ، ويأتى فى سبحان . قال الزجاج : هذا خاص بمكر [من] (١) كفر ، وقابل كشف الضر عنه بالجحود والكفر . وعلى هذا فتكون « من » فى ﴿ منكم ﴾ للتبعيض ، حيث كان الخطاب للناس جميعا . والفريق هم الكفرة ، وإن كان الخطاب موجها إلى الكفار ، فـ « من » للبيان . واللام فى ﴿ ليكفروا بما آتيناكم ﴾ لام كى ، أى لكى يكفروا بما آتيناكم من نعمة كشف الضر ، حتى كأن هذا الكفر منهم الواقع فى موضع الشكر الواجب عليهم غرض لهم ومقصد من مقاصدهم . وهذا غاية فى العتو والعدا ليس وراءها غاية . وقيل : اللام للعاقبة ، يعنى : ما كانت عاقبة تلك التضرعات إلا هذا الكفر . ثم قال سبحانه على سبيل التهديد والترهيب ملتفتا من الغيبة إلى الخطاب ﴿ فتمتعوا ﴾ بما أنتم فيه من ذلك ﴿ فسوف تعلمون ﴾ عاقبة أمركم ، وما يحل بكم فى هذه الدار ، وما تصيرون إليه فى الدار الآخرة .

ثم حكى سبحانه نوعا آخر من قبائح أعمالهم فقال : ﴿ ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم ﴾ أى يقع منهم هذا الجعل بعد ما وقع منهم الجؤار إلى الله سبحانه فى كشف الضر

(١) ما بين المعقوفتين ساقط فى المطبوعة ، والصحيح إثباته ليستقيم المعنى كما بالمخطوطة .

عنهم ، وما يعقب كشفه عنهم من الكفر منهم بالله والإشراك به ، ومع ذلك يجعلون لما لا يعلمون حقيقته من الجمادات والشياطين نصيبا مما رزقناهم من أموالهم يتقربون به إليه . وقيل : المعنى : أنهم ، أى الكفار ، يجعلون للأصنام ، وهم لا يعلمون شيئا لكونهم جمادات ، ففاعل ﴿ يعلمون ﴾ على هذا هى الأصنام . وأجراها مجرى العقلاء فى جمعها بالواو والنون ، جريا على اعتقاد الكفار فيها . وحاصل المعنى : ويجعل هؤلاء الكفار للأصنام التى لا تعقل شيئا نصيبا من أموالهم التى رزقهم الله إياها ﴿ تالله لتسألن عما كنتم تفترون ﴾ هذا رجوع من الغيبة إلى الخطاب . وهذا السؤال سؤال تقرير وتوبيخ . ﴿ عما كنتم تفترون ﴾ تختلقونه من الكذب على الله سبحانه فى الدنيا .

﴿ ويجعلون لله البنات ﴾ هذا نوع آخر من فضائحهم وقبائحهم . وقد كانت خزاعة وكنانة تقول : الملائكة بنات الله ﴿ سبحانه ﴾ نزه سبحانه نفسه عما نسب إليه هؤلاء الجفأة الذين لا عقول لهم صحيحة ، ولأفهام مستقيمة ﴿ إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل ﴾ [الفرقان : ٤٤] وفى هذا التنزيه تعجيب من حالهم ﴿ ولهم ما يشتهون ﴾ أى ويجعلون لأنفسهم ما يشتهونه من البنين على أن « ما » فى محل نصب بالفعل المقدر ، ويجوز أن تكون فى محل رفع على الابتداء . وأنكر النصب الزجاج . قال : لأن العرب لا يقولون : جعل له كذا . وهو يعنى نفسه . وإنما يقولون : جعل لنفسه كذا . فلو كان منصوبا ، لقال : ولأنفسهم ما يشتهون . وقد أجاز النصب الفراء .

ثم ذكر سبحانه كراحتهم للإناث التى جعلوها لله سبحانه فقال : ﴿ وإذا بشر أحدهم بالأنثى ﴾ أى إذا أخبر أحدهم بولادة بنت له ، ﴿ ظل وجهه مسودا ﴾ أى متغيرا . وليس المراد السواد الذى هو ضد البياض ، بل المراد الكناية بالسواد عن الانكسار والتغير بما يحصل من الغم . والعرب تقول لكل من لقي مكروها : قد اسود وجهه غما وحزنا . قاله الزجاج . وقال الماوردى : بل المراد سواد اللون حقيقة . قال : وهو قول الجمهور . والأول أولى . فإن المعلوم بالوجدان أن من غضب وحزن واغتم لا يحصل فى لونه إلا مجرد التغير وظهور الكآبة والانكسار ، لا السواد الحقيقى . وجملة : ﴿ وهو كظيم ﴾ فى محل نصب على الحال ، أى ممتلئ من الغم غيظا وحنقا . قال الأخفش : هو الذى يكظم غيظه ولا يظهره . وقيل : إنه المغموم الذى يطبق فاه من الغم . مأخوذ من الكظامة ، وهو سد فم البئر . قاله على بن عيسى . وقد تقدم فى سورة يوسف .

﴿ يتوارى من القوم ﴾ أى يتغيب ويختفى . ﴿ من سوء ما بشر به ﴾ أى من سوء الحزن والعار والحياء الذى يلحقه بسبب حدوث البنت له ﴿ أيمسكه على هون ﴾ أى لا يزال مترددا بين الأمرين ، وهو إمساك البنت التى بشر بها ، أو دفنها فى التراب ﴿ على هون ﴾ أى هوان . وكذا قرأ عيسى الثقفى . قال اليزيدى : والهون : الهوان بلغة قريش . وكذا حكاه أبو عبيد عن الكسائى . وحكى عن الكسائى أنه البلاء والمشقة . قالت الخنساء :

نهين النفوس وهون النفوس   س يوم الكريهة أبقي لها

وقال الفراء : الهون : القليل بلغة تميم . وحكى النحاس عن الأعمش أنه قرأ : « أمسكه على سوء » ﴿ أم يدسه في التراب ﴾ أى يخفيه فى التراب بالوآد كما كانت تفعله العرب . فلا يزال الذى بشر بحدوث الأذى مترددا بين هذين الأمرين . والتذكير فى ﴿ أمسكه ﴾ و﴿ يدسه ﴾ مع كونه عبارة عن الأذى لرعاية اللفظ . وقرأ الجحدري : « أم يدسها فى التراب » . ويلزمه أن يقرأ : « أمسكها » . وقيل : دسها : إخفاؤها عن الناس التى لاتعرف كالمسدوس لإخفائه عن الإبصار . ﴿ ألا ساء ما يحكمون ﴾ حيث أضافوا البنات التى يكرهونها إلى الله سبحانه ، وأضافوا البنين المحبوبين عندهم إلى أنفسهم . ومثل هذا قوله تعالى : ﴿ ألكم الذكر وله الأنثى . تلك إذا قسمة ضيزى ﴾ [النجم : ٢١ ، ٢٢] .

﴿ للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ﴾ أى لهؤلاء الذين وصفهم الله سبحانه بهذه القبائح الفظيعة ﴿ مثل السوء ﴾ أى صفة السوء من الجهل والكفر بالله . وقيل : هو وصفهم لله سبحانه بالصاحبة والولد . وقيل : هو حاجتهم إلى الولد ليقوم مقامهم . ووآد البنات لدفع العار ، وخشية الإملاق . وقيل : العذاب والنار . ﴿ ولله المثل الأعلى ﴾ وهو أصداد صفة المخلوقين من الغنى الكامل ، والجود الشامل ، والعلم الواسع ، أو التوحيد وإخلاص العبادة ، أو أنه خالق رازق قادر مجاز . وقيل : شهادة أن لا إله إلا الله . وقيل : ﴿ الله نور السموات والأرض مثل نوره ﴾ [النور : ٣٥] ﴿ وهو العزيز ﴾ الذى لا يغالب ، فلا يضره نسبتهم إليه ما لا يليق به ﴿ الحكيم ﴾ فى أفعاله وأقواله .

ثم لما حكى سبحانه عن القوم عظيم كفرهم ، بين سعة كرمه وحلمه حيث لم يعاجلهم بالعقوبة ، ولم يؤاخذهم بظلمهم فقال : ﴿ ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ﴾ والمراد بالناس هنا : الكفار ، أو جميع العصاة ﴿ ما ترك عليها ﴾ أى على الأرض ، وإن لم يذكر فقد دل عليها ذكر الناس وذكر الدابة . فإن الجميع مستقرون على الأرض . والمراد بالدابة : الكافر . وقيل : كل ما دب . وقد قيل على هذا : كيف يعم بالهلاك مع أن فيهم من لا ذنب له ؟ وأجيب بإهلاك الظالم انتقاما منه ، وإهلاك غيره إن كان من أهل التكليف ، فلأجل توفير أجره ، وإن كان من غيرهم ، فبشؤم ظلم الظالمين . ولله الحكمة البالغة ﴿ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون ﴾ [الأنبياء : ٢٣] ومثل هذا قوله : ﴿ واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة ﴾ [الأنفال : ٢٥] . وفى معنى هذا أحاديث منها ما عند مسلم وغيره من حديث ابن عمر قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول : « إذا أراد الله بقوم عذابا ، أصاب العذاب من كان فيهم ، ثم بعثوا على نياتهم » (١) . وكذلك حديث الجيش الذين يخسف بهم فى البيداء ، وفى آخره أنهم يبعثون على نياتهم (٢) . وقد قدمنا عند تفسير قوله سبحانه : ﴿ واتقوا فتنة . . . ﴾ الآية

(١) أحمد ٤٠ / ٢ والبخارى فى الفتن (٧١٠٨) ومسلم فى الجنة وصفة نعيمها (٨٤ / ٢٨٧٩) .

(٢) سبق تخريجه .

[الأَنْفَال: ٢٥] تحقيقاً حقيقاً بالمراجعة له ﴿ ولكن يؤخّره إلى أجل مسمى ﴾ معلوم عنده ، وهو منتهى حياتهم وانقضاء أعمارهم ، أو أجل عذابهم . وفي هذا التأخير حكمة بالغة منها الإعذار إليهم وإرخاء العنان معهم . ومنها حصول من سبق في علمه من أولادهم ﴿ فإذا جاء أجلهم ﴾ الذى سماه لهم ، حقت عليهم كلمة الله سبحانه فى ذلك الوقت من دون تقدم عليه ولا تأخر عنه . والساعة : المدة القليلة . وقد تقدم تفسيرها هذا وتحقيقه .

ثم ذكر نوعاً آخر من جهلهم وحمقهم فقال : ﴿ ويجعلون لله ما يكرهون ﴾ أى ينسبون إليه سبحانه ما يكرهون نسبه إلى أنفسهم من البنات ، وهو تكرير لما قد تقدم لقصد التأكيد والتقريب ، ولزيادة التوبيخ والتقريع ﴿ وتصف ألسنتهم الكذب ﴾ هذا من النوع الآخر الذى ذكره سبحانه من قبائحهم ، وهو ، أى هذا الذى تصفه ألسنتهم من الكذب ، هو قولهم : ﴿ أن لهم الحسنى ﴾ أى الخصلة الحسنى أو العاقبة الحسنى . قال الزجاج : يصفون أن لهم مع قبح قولهم من الله الجزاء الحسن . قال الزجاج أيضاً والفراء : أبدل من قوله : ﴿ وتصف ألسنتهم الكذب ﴾ قوله : ﴿ أن لهم الحسنى ﴾ و﴿ الكذب ﴾ منصوب على أنه مفعول ﴿ تصف ﴾ . وقرأ ابن عباس وأبو العالية ومجاهد وابن محيصة : « الكذب » برفع الكاف والذال والباء ، على أنه صفة للألسن . وهو جمع كذب ، فيكون المفعول على هذا هو ﴿ أن لهم الحسنى ﴾ .

ثم رد الله سبحانه عليهم بقوله : ﴿ لا جرم أن لهم النار ﴾ أى حقا أن لهم مكان ما جعلوه لأنفسهم من الحسنى النار . وقد تقدم تحقيق هذا . ﴿ وأنهم مفرطون ﴾ قال ابن الأعرابى وأبو عبيدة : أى متروكون منسيون فى النار . وبه قال الكسائى والفراء ، فيكون مشتقا من أفرطت فلانا خلفى : إذا خلفته ونسيته . وقال قتادة والحسن : معجلون إليها ، مقدمون فى دخولها ، من أفرطته ، أى قدمته فى طلب الماء . والفارط : هو الذى يتقدم إلى الماء . والفراط : المتقدمون فى طلب الماء . والوراد : المتأخرون . ومنه قوله ﷺ : « أنا فرطكم على الحوض » (١) أى : متقدمكم . قال القطامى :

فاستعجلونا وكانوا من صحابتنا   كما تعجل فراط لوراد

وقرأ نافع فى رواية ورش : « مفرطون » بكسر الراء وتخفيفها . وهى قراءة ابن مسعود وابن عباس . ومعناه : مسرفون فى الذنوب والمعاصى : يقال : أفرط فلان على فلان : إذا أربى عليه ، وقال له أكثر مما قال من الشر . وقرأ أبو جعفر القارى : « مفرطون » بكسر الراء وتشديد هاء ، أى مضيعون أمر الله . فهو من التفريط فى الواجب . وقرأ الباقر : « مفرطون » بفتح الراء مخففا . ومعناه : مقدمون إلى النار .

(١) جزء من حديث أخرجه أحمد ٢٥٧/١ عن ابن عباس ٣٨٤ ، ٤٠٢ عن ابن مسعود والبخارى فى الرقاق (٦٥٧٦) ومسلم فى الطهارة (٣٩/٢٤٩) عن أبى هريرة وفى الفضائل (٢٥/٢٢٨٩) عن جندب و(٢٦/٢٢٩٠) عن سهل وابن ماجه فى الفتن (٣٩٤٤) وفى الزهد (٤٣٠٦) عن أبى هريرة .

وقد أخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد فى قوله : ﴿وله الدين واصبا﴾ قال : ﴿الدين﴾ : الإخلاص . و﴿واصبا﴾ : دائما . وأخرج ابن أبى حاتم عن أبى صالح ﴿وله الدين واصبا﴾ قال : لا إله إلا الله . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن ابن عباس ﴿واصبا﴾ قال : دائما . وأخرج الفريابى وابن جرير عنه قال : واجبا .

وأخرج ابن أبى شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن مجاهد : ﴿تجأرون﴾ قال : تتضرعون دعاء . وأخرج ابن أبى حاتم عن السدى ، قال : تصيحون بالدعاء . وأخرج ابن أبى حاتم عن الحسن فى قوله : ﴿فتمتعوا فسوف تعلمون﴾ قال : وعيد . وأخرج ابن جرير عن مجاهد فى قوله : ﴿ويجعلون لما لا يعلمون...﴾ الآية ، قال : يعلمون أن الله خلقهم ، ويضرهم وينفعهم . ثم يجعلون لما لا يعلمون أنه يضرهم ولا ينفعهم ﴿نصيبا مما رزقناهم﴾ . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبى حاتم عن قتادة فى الآية ، قال : هم مشركو العرب ، جعلوا لأوثانهم وشياطينهم مما رزقهم الله ، وجزؤوا من أموالهم جزءا فجعلوه لأوثانهم وشياطينهم . وأخرج ابن أبى حاتم عن السدى فى الآية ، قال : هو قولهم : ﴿هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا﴾ [الأنعام : ١٣٦] .

وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم وابن مردويه عن ابن عباس فى قوله : ﴿ويجعلون لله البنات...﴾ الآية يقول : يجعلون لى البنات يرتضونهن لى ، ولا يرتضونهن لأنفسهم . وذلك أنهم كانوا فى الجاهلية إذا ولد للرجل منهم جارية أمسكها على هوان أو دسها فى التراب وهى حية . وأخرج ابن المنذر وابن أبى حاتم عن الضحاك : ﴿ولهم ما يشتهون﴾ قال : يعنى به : البنين . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن جريج : ﴿أم يدسه فى التراب﴾ قال : يند ابنته . وأخرج ابن أبى حاتم عن السدى فى قوله : ﴿ألساء ما يحكمون﴾ قال : بئس ما حكموا . يقول : شئ لا يرضونه لأنفسهم ، فكيف يرضونه لى .

وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن قتادة فى قوله : ﴿ولله المثل الأعلى﴾ قال : شهادة أن لا إله إلا الله . وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم والبيهقى عن ابن عباس ﴿ولله المثل الأعلى﴾ قال : يقول : ليس كمثله شئ . وأخرج ابن أبى حاتم عن سعيد ابن جبير فى قوله : ﴿ما ترك عليها من دابة﴾ قال : ما سقاها المطر . وأخرج أيضا عن السدى نحوه .

وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن قتادة فى الآية قال : قد فعل ذلك فى زمن نوح ، أهلك الله ما على ظهر الأرض من دابة إلا ما حمل فى سفينته . وأخرج أحمد فى الزهد عن ابن مسعود قال : ذنوب ابن آدم قتلت الجعل فى جحره . ثم قال : أى والله زمن غرق قوم نوح . وأخرج ابن أبى شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن

أبي حاتم ، والبيهقي في الشعب عنه قال : كاد الجعل أن يعذب في جحره بذنوب ابن آدم ، ثم قرأ : ﴿ ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ﴾ (١) . وأخرج عبد بن حميد وابن أبي الدنيا عن أنس نحوه . وأخرج عبد بن حميد وابن أبي الدنيا وابن جرير ، والبيهقي في الشعب عن أبي هريرة ؛ أنه سمع رجلا يقول : إن الظالم لا يضر إلا نفسه . قال أبو هريرة : بلى ، والله إن الحبارى لتموت هزالا في وكرها من ظلم الظالم (٢) .

وأخرج ابن أبي حاتم عن الضحاك : ﴿ ويجعلون لله ما يكرهون ﴾ قال : يجعلون لى البنات ، ويكرهون ذلك لأنفسهم . وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد في قوله : ﴿ وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى ﴾ قال : قول كفار قريش : لنا البنون ، وله البنات . وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة نحوه . وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر عن مجاهد : ﴿ وأنهم مفطون ﴾ قال : منسيون . وأخرج سعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم عن سعيد ابن جبيرة نحوه . وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر عن قتادة قال : معجلون . وأخرج ابن أبي حاتم عن الحسن نحوه .

﴿ تَاللّٰهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فزَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (٦٣) وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (٦٤) وَاللّٰهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ (٦٥) وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُّسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَّبَنًا خَالصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ (٦٦) وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (٦٧) وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ (٦٨) ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سَبِيلَ رَبِّكَ ذُلًّا يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٦٩) ﴾ .

بين سبحانه أن مثل صنيع قريش قد وقع من سائر الأمم فقال مسلماً لرسول الله ﷺ : ﴿ تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك ﴾ أى رسلاً ﴿ فزین لهم الشيطان أعمالهم ﴾ الخبيثة ﴿ فهو وليهم اليوم ﴾ يحتمل أن يكون اليوم عبارة عن زمان الدنيا ، فيكون المعنى : فهو قرينهم فى الدنيا . ويحتمل أن يكون اليوم عبارة عن يوم القيامة ، وما بعده ، فيكون للحال الآتية ،

(١) ابن أبي شيبة (١٦٤١٣) وابن جرير ٨٥/١٤ والبيهقي فى الشعب (٧٤٧٨) ط . الكتب العلمية . وصرحه

الحاكم ٤٢٨/٢ ووافقه الذهبى .

(٢) ابن جرير ٨٥/١٤ والبيهقي فى الشعب (٧٤٧٩) . ط . الكتب العلمية .

ويكون الولي بمعنى الناصر . والمراد : نفي الناصر عنهم على أبلغ الوجوه ، لأن الشيطان لا يتصور منه النصره أصلا في الدار الآخرة . وإذا كان الناصر منحصرا فيه ، لزم أن لا نصره من غيره . ويحتمل أن يراد باليوم بعض زمان الدنيا ، وهو على وجهين : الأول : أن يراد البعض الذي قد مضى ، وهو الذي وقع فيه التزيين من الشيطان للأمم الماضية ، فيكون على طريق الحكاية للحال الماضية . الثاني : أن يراد البعض الحاضر ، وهو وقت نزول الآية . والمراد : تزيين الشيطان لكفار قريش ، فيكون الضمير في ﴿وليهم﴾ لكفار قريش أى فهو ولي هؤلاء اليوم . أو على حذف مضاف ، أى فهو ولي أمثال أولئك الأمم اليوم . ﴿ولهم عذاب أليم﴾ أى فى الآخرة ، وهو عذاب النار .

ثم ذكر سبحانه أنه ما هلك من هلك إلا بعد إقامة الحجة عليهم وإزاحة العلة منهم ، فقال : ﴿وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذى اختلفوا فيه﴾ . وهذا خطاب لرسول الله ﷺ ، والمراد بالكتاب : القرآن . والاستثناء مفرغ من أعم الأحوال ، أى ما أنزلناه عليك لحال من الأحوال ولا لعدة من العلل إلا لعدة التبيين لهم ، أى للناس الذى اختلفوا فيه من التوحيد ، وأحوال البعث ، وسائر الأحكام الشرعية . وانتصاب ﴿هدى ورحمة﴾ على أنهما مفعول لهما معطوفان على محل لتبين . ولا حاجة إلى اللام ، لأنهما فعلا فاعل الفعل المعلن ، بخلاف التبيين ، فإنه فعل المخاطب ، لا فعل المنزل . ﴿لقوم يؤمنون﴾ بالله سبحانه ، ويصدقون ما جاءت به الرسل ونزلت به الكتب .

ثم عاد سبحانه إلى تقرير وجوده وتفردة بالإلهية بذكر آياته العظام فقال : ﴿والله أنزل من السماء ماء﴾ أى من السحاب ، أو من جهة العلو كما مر ، أى نوعا من أنواع الماء . ﴿فأحيا به الأرض بعد موتها﴾ أى أحياها بالنبات بعد أن كانت يابسة لا حياة بها . ﴿إن فى ذلك﴾ الإنزال والإحياء ﴿لآية﴾ أى علامة دالة على وحدانيته ، وعلى بعثه للخلق ومجازاتهم . ﴿لقوم يسمعون﴾ كلام الله ويفهمون ما يتضمنه من العبر ، ويتفكرون فى خلق السموات والأرض .

﴿وإن لكم فى الأنعام لعبرة﴾ الأنعام هى : الإبل والبقر والغنم ، ويدخل فى الغنم المعز . والعبرة أصلها : تمثيل الشيء بالشيء ليعرف حقيقته بطريق المشاكلة . ومنه : ﴿فاعتبروا يا أولى الأبصار﴾ [الحشر : ٢] . وقال أبو بكر الوراق : العبرة فى الأنعام : تسخيرها لأربابها وطاعتها لهم . والظاهر أن العبرة هى قوله : ﴿نسقيكم مما فى بطونه﴾ فتكون الجملة مستأنفة لبيان العبرة . قرأ أهل المدينة وابن عامر وعاصم فى رواية أبى بكر : «نسقيكم» بفتح النون ، من سقى يسقى . وقرأ الباقون وحفص عن عاصم بضم النون من أسقى يسقى . قيل : هما لغتان . قال لبيد :

نميرا والقبائل من هلال

سقى قومي بنى مجد وأسقى

وقرئ بالتاء الفوقية ، على أن الضمير راجع إلى الأنعام . وقرئ بالتحية على إرجاع الضمير إلى الله سبحانه . وهما ضعيفتان . وجميع القراء على القراءتين الأوليين . والفتح لغة قريش ، والضم لغة حمير . وقيل : إن بين سقى وأسقى فرقا . فإذا كان الشراب من يد الساقى إلى فم المسقى ، فيقال : سقىته . وإن كان بمجرد عرضه عليه وتهيته له ، قيل : أسقاه . والضمير فى قوله : ﴿ مما فى بطونه ﴾ راجع إلى الأنعام . قال سيبويه : العرب تخبر عن الأنعام بخبر الواحد . وقال الزجاج : لما كان لفظ الجمع يذكر ويؤنث ، فيقال : هو الأنعام ، وهى الأنعام . جاز عود الضمير بالتذكير . وقال الكسائى : معناه : مما فى بطون ما ذكرنا ، فهو على هذا عائد إلى المذكور . قال الفراء : وهو صواب . وقال المبرد : هذا فاش فى القرآن كثير ، مثل قوله للشمس : ﴿ هذا ربى ﴾ [الأنعام : ٧٨] يعنى : هذا الشئ الطالع . وكذلك : ﴿ وإنى مرسله إليهم بهدية ﴾ [النمل : ٣٥] ثم قال : ﴿ فلما جاء سليمان ﴾ [النمل : ٣٦] ولم يقل : جاءت ؛ لأن المعنى جاء الشئ الذى ذكرنا . انتهى . ومن ذلك قوله : ﴿ كلا إنه (١) تذكرة . فمن شاء ذكره ﴾ [المدثر : ٥٤ ، ٥٥] . ومثله قول الشاعر :

مثل الفراخ نتفت حواصله

ولم يقل : حواصلها . وقول الآخر :

وطاب ألبان اللقاح وبرد

ولم يقل : وبردت . وحكى عن الكسائى أن المعنى مما فى بطون بعضه وهى الإناث ؛ لأن الذكور لا ألبان لها . وبه قال أبو عبيدة وحكى عن الفراء أنه قال : النعم والأنعام واحد ، يذكر ويؤنث . ولهذا تقول العرب : هذه نعم وارد . فرجع الضمير إلى لفظ النعم الذى هو بمعنى الأنعام . وهو كقول الزجاج . ورجحه ابن العربى فقال : إنما يرجع التذكير إلى معنى الجمع ، والتأنيث إلى معنى الجماعة . فذكره هنا باعتبار لفظ الجمع ، وأنه فى سورة المؤمنين باعتبار لفظ الجماعة . ﴿ من بين فرث ودم ﴾ : الفرث : الزبل الذى ينزل إلى الكرش ، فإذا خرج منه لم يسم فرثا . يقال : أفرثت الكرش إذا أخرجت ما فيها . والمعنى : أن الشئ الذى تأكله يكون منه ما فى الكرش ، وهو الفرث ، ويكون منه الدم . فىكون أسفله فرثا ، وأعله دما ، وأوسطه لبنا ، فيجرى الدم فى العروق ، واللبن فى الضروع ، ويبقى الفرث كما هو . ﴿ خالصا ﴾ يعنى : من حمرة الدم ، وقذارة الفرث بعد أن جمعهما وعاء واحد ﴿ سائغا للشاربين ﴾ أى لذيذا هنيئا ، لا يغص به من شربه . يقال : ساغ الشراب ، يسوغ سوغا ، أى سهل مدخله فى الحلق .

﴿ ومن ثمرات النخيل والأعناب ﴾ قال ابن جرير : التقدير : ومن ثمرات النخيل والأعناب ما تتخذون . فحذف « ما » ودل على حذفه قوله : ﴿ منه ﴾ . وقيل : هو معطوف

(١) فى المطبوعة « إن هذه تذكر » وهو خطأ ؛ لأنها ليست محل الاستشهاد .

على الأنعام ، والتقدير : وإن لكم من ثمرات النخيل والأعناب لعبرة . ويجوز أن يكون معطوفاً على ﴿ مما فى بطونه ﴾ أى نسقيكم مما فى بطونه ومن ثمرات النخيل . ويجوز أن يتعلق بمحذوف دل عليه ما قبله ، تقديره : ونسقيكم من ثمرات النخيل . ويكون على هذا ﴿ تتخذون منه سكراً ﴾ بيانا للإسقاء وكشفاً عن حقيقته . ويجوز أن يتعلق بـ ﴿ تتخذون ﴾ تقديره : ومن ثمرات النخيل والأعناب ثمر تتخذون منه سكراً . ويكون تكرير الظرف ، وهو قوله : ﴿ منه ﴾ للتأكيد ، كقولك : زيد فى الدار فيها . وإنما ذكر الضمير فى ﴿ منه ﴾ لأنه يعود إلى المذكور . أو إلى المضاف المحذوف ، وهو العصير ، كأنه قيل : ومن عصير ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه . والسكر : ما يسكر من الخمر . والرزق الحسن : جميع ما يؤكل من هاتين الشجرتين كالثمر والدبس^(١) والزبيب والخل . وكان نزول هذه الآية قبل تحريم الخمر . وقيل : إن السكر : الخل بلغة الحبشة . والرزق الحسن : الطعام من الشجرتين . وقيل : السكر : العصير الحلو الحلال . وسمى سكراً ؛ لأنه قد يصير مسكراً إذا بقى . فإذا بلغ الإسكار ، حرم . والقول الأول أولى وعليه الجمهور . وقد صرح أهل اللغة بأن السكر اسم للخمر ، ولم يخالف فى ذلك إلا أبو عبيدة ، فإنه قال : السكر : الطعم . ومما يدل على ما قاله جمهور أهل اللغة قول الشاعر :

بش الصحاب وبش الشرب شربهم إذا جرى فيهم الهذى والسكر

ومما يدل على ما قاله أبو عبيدة ما أنشده :

جعلت عيب الأكرمين سكراً

أى جعلت ذمهم طعاماً . ورجح هذا ابن جرير فقال : إن السكر ما يطعم من الطعام ويحل شربه من ثمار النخيل والأعناب ، وهو الرزق الحسن . فاللفظ مختلف . والمعنى واحد ، مثل : ﴿ إنما أشكوبشى وحزنى إلى الله ﴾ [يوسف : ٨٦] قال الزجاج : قول أبى عبيدة هذا لا يعرف . وأهل التفسير على خلافه . ولا حجة فى البيت الذى أنشده لأن معناه عند غيره أنه يصف أنها تتخمر بعيوب الناس . وقد حمل السكر جماعة من الحنفية على ما لا يسكر من الأنبذة ، وعلى ما ذهب ثلثاه بالطبخ . قالوا : وإنما يمتن الله على عباده بما أحله لهم ، لا بما حرمه عليهم . وهذا مردود بالأحاديث الصحيحة المتواترة على فرض تأخره عن آية تحريم الخمر^(٢) . ١ هـ . ﴿ إن فى ذلك لآية لقوم يعقلون ﴾ أى لدلالة لمن يستعمل العقل ، ويعمل بما يقتضيه عند النظر فى الآيات التكوينية .

﴿ وأوحى ربك إلى النحل ﴾ قد تقدم الكلام فى الوحى ، وأنه يكون بمعنى الإلهام . وهو ما يخلقه فى القلب ابتداءً من غير سبب ظاهر . ومنه قوله سبحانه : ﴿ ونفس وما سواها .

(١) الدبس : عسل الرطب أو التمر .

(٢) القرطبي ٦/ ٣٧٤٥ .

فألهمها فجورها وتقواها ﴿ [الشمس : ٧ ، ٨] ومن ذلك إلهام البهائم لفعل ما ينفعها ، وترك ما يضرها . وقرأ يحيى بن وثاب : « إلى النحل » بفتح الحاء . قال الزجاج : وسمى نحلا ؛ لأن الله سبحانه نحله العسل الذى يخرج منه . قال الجوهري : النحل والنحلة : الدبر ، يقع على الذكر والأنثى . ﴿ أن اتخذى من الجبال بيوتا ﴾ أى بأن اتخذى على أن « أن » هى المصدرية ، ويجوز أن تكون تفسيرية ؛ لأن فى الإيحاء معنى القول . وأنت الضمير فى ﴿ اتخذى ﴾ لكونه أحد الجائزين كما تقدم . أو للحمل على المعنى ، أو لكون النحل جمعا . وأهل الحجاز يؤثنون النحل . و« من » فى ﴿ من الجبال بيوتا ﴾ وكذا فى ﴿ من الشجر ﴾ وكذا فى ﴿ مما يعرشون ﴾ للتبويض ، أى مساكن توافقها وتليق بها فى كوى الجبال ، وتجريف الشجر ، وفى العروش التى يعرشها بنو آدم من الأجناح والحيطان وغيرها . وأكثر ما يستعمل فيما يكون من الخشب . يقال : عرش يعرش بكسر الراء وضمها . وبالضم قرأ ابن عامر وشعبة . وقرأ الباقون بالكسر . وقرئ أيضا « بيوتا » بكسر الباء وضمها .

﴿ ثم كلى من كل الثمرات ﴾ « من » للتبويض ، لأنها تأكل النور ^(١) من الأشجار ، فإذا أكلتها ﴿ فاسلكى سبل ربك ﴾ أى الطرق التى فهمك الله وعلمك وأضافها إلى الرب ، لأنه خالقها وملهم النحل أن تسلكها ، أى ادخلى طرق ربك لطلب الرزق فى الجبال وخلال الشجر ، أو اسلكى ما أكلت فى سبل ربك ، أى فى مسالكه التى يحيل فيها بقدرته النور عسلا . أو إذا أكلت الثمار فى الأمكنة البعيدة ، فاسلكى إلى بيوتك راجعة سبل ربك ، لا تضلين فيها . وانتصاب ﴿ ذللا ﴾ على الحال من السبل . وهى جمع ذلول ، أى مذللة ، غير متوعدة . واختار هذا : الزجاج وابن جرير . وقيل : حال من النحل ، يعنى : مطيعة للتسخير ، وإخراج العسل من بطونها . واختار هذا ابن قتيبة .

وجملة : ﴿ يخرج من بطونها ﴾ مستأنفة عدل به عن خطاب النحل تعديدا للنعم ، وتعجيبا لكل سامع ، وتنبيها على الغير ، وإرشادا إلى الآيات العظيمة الحاصلة من هذا الحيوان الشبيه بالذباب . والمراد : بالشراب : هو العسل . ومعنى ﴿ مختلف ألوانه ﴾ : أن بعضه أبيض ، وبعضه أحمر ، وبعضه أزرق ، وبعضه أصفر باختلاف ذوات النحل وألوانها ومأكولاتها . وجمهور المفسرين على أن العسل يخرج من أفواه النحل . وقيل : من أسفلها . وقيل : لا يدرى من أين يخرج منها . والضمير فى قوله : ﴿ فيه شفاء للناس ﴾ راجع إلى الشراب الخارج من بطون النحل ، وهو العسل . وإلى هذا ذهب الجمهور . وقال الفراء ، وابن كيسان ، وجماعة من السلف : إن الضمير راجع إلى القرآن . ويكون التقدير : فيما قصصنا عليكم من الآيات والبراهين شفاء للناس . ولا وجه للعدول عن الظاهر ومخالفة المرجع الواضح والسياق البين . وقد اختلف أهل العلم هل هذا الشفاء الذى جعله الله فى العسل عام لكل داء ،

(١) النور : هو ما يداخل الزهرة على ألوانه المختلفة .

أو خاص ببعض الأمراض ؟ فقالت طائفة : هو على العموم . وقالت طائفة : إن ذلك خاص ببعض الأمراض . ويدل على هذا أن العسل نكرة في سياق الإثبات ، فلا يكون عاما . وتنكيره إن أريد به التعظيم لا يدل إلا على أن فيه شفاء عظيما لمرض أو أمراض ، لا لكل مرض ، فإن تنكير التعظيم لا يفيد العموم . والظاهر المستفاد من التجربة ، ومن قوانين علم الطب أنه إذا استعمل منفردا ، كان دواء لأمراض خاصة ، وإن خلط مع غيره كالمعاجين ونحوها ، كان مع ما خلط به دواء لكثير من الأمراض . وبالجملة فهو من أعظم الأغذية وأنفع الأدوية . وقليل ما يجتمع هذان الأمران في غيره . ﴿ إن في ذلك ﴾ المذكور من أمر النحل ﴿ لآية لقوم يتفكرون ﴾ أى يعملون أفكارهم عند النظر في صنع الله سبحانه وعجائب مخلوقاته . فإن أمر النحل من أعجبها وأغربها وأدقها وأحكمها .

وقد أخرج عبد الرزاق والفريابي وسعيد بن منصور وأبو داود فى ناسخه وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم والنحاس ، والحاكم وصححه والبيهقى فى سننه ، وابن مردويه عن ابن عباس ؛ أنه سئل عن قوله : ﴿ تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا ﴾ قال : السكر ما حرم من ثمرتهما ، والرزق الحسن ما حل (١) . وأخرج الفريابي وابن أبى حاتم وابن مردويه عنه قال : السكر : الحرام . والرزق الحسن : زيبه وخله وعنبه ومنافعه . وأخرج أبو داود فى ناسخه ، وابن المنذر وابن أبى حاتم عنه أيضا قال : السكر : النبيذ . والرزق الحسن : الزبيب . فنسختها هذه الآية ﴿ إنما الخمر والميسر ﴾ [المائدة : ٩٠] . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم والبيهقى عنه أيضا فى الآية قال : فحرم الله بعد ذلك السكر مع تحريم الخمر لأنه منه . ثم قال : ﴿ ورزقا حسنا ﴾ فهو الحلال من الخل والزبيب والنبيذ وأشباه ذلك ، فأقره الله ، وجعله حلالا للمسلمين . وأخرج الفريابي وابن أبى شيبة وابن أبى حاتم عن ابن عمر أنه سئل عن السكر ، فقال : الخمر بعينها . وأخرج ابن أبى شيبة وابن جرير وابن المنذر عن ابن مسعود قال : السكر : خمر .

وأخرج ابن أبى حاتم ، عن ابن عباس : ﴿ وأوحى ربك إلى النحل ﴾ قال : ألهمها . وأخرج ابن أبى شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم ، عن مجاهد فى قوله : ﴿ فاسلكى سبل ربك ذللا ﴾ قال : طرقا لا يتوعر عليها مكان سلكته . وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن قتادة : ﴿ ذللا ﴾ قال : مطيعة . وأخرج ابن أبى حاتم عن السدى ، قال : ذليلة .

وأخرج ابن جرير عن ابن عباس فى قوله : ﴿ يخرج من بطونها شراب ﴾ قال : العسل . وأخرج ابن أبى شيبة وابن جرير وابن أبى حاتم عن مجاهد فى الآية قال : هو العسل فيه الشفاء ، وفى القرآن . وأخرج ابن أبى شيبة وابن جرير عن ابن مسعود قال : إن العسل شفاء

(١) ابن جرير ٩٠ / ١٤ و صححه الحاكم ٣٥٥ / ٢ و وافقه الذهبى ، والبيهقى ٢٩٧ / ٨ .

من كل داء . والقرآن شفاء لما فى الصدور . وأخرج سعيد بن منصور وابن أبى شيبة وابن المنذر وابن أبى حاتم والطبرانى وابن مردويه عن ابن مسعود قال : عليكم بالشفاءين : العسل والقرآن (١) . وأخرج ابن ماجة والحاكم وصححه ، وابن مردويه ، والبيهقى فى الشعب ، وابن السنى وأبو نعيم والخطيب عن ابن مسعود قال : قال رسول الله ﷺ : « عليكم بالشفاءين : العسل والقرآن » (٢) .

وقد وردت أحاديث فى كون العسل شفاء ، منها ما أخرجه البخارى من حديث ابن عباس عن النبى ﷺ قال : «الشفاء فى ثلاثة : فى شرطة محجم ، أو شربة عسل ، أو كية بنار ، وأنا أنهى أمتى عن الكى » (٣) . وأخرج البخارى ومسلم وغيرهما من حديث أبى سعيد أن رجلا أتى رسول الله ﷺ فقال : يا رسول الله ، إن أخى استطلق بطنه . فقال : «اسقه عسلا» . فسقاه عسلا . ثم جاء فقال : سقيته عسلا ، فما زاده إلا استطلاقا . قال : « اذهب فاسقه عسلا» . فذهب فسقاه ، ثم جاء فقال : ما زاده إلا استطلاقا . فقال رسول الله ﷺ : « صدق الله وكذب بطن أخيك ، اذهب فاسقه عسلا » . فذهب ، فسقاه عسلا ، فبرأ (٤) .

﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ وَمِنكُمْ مَن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْدَلِ الْعُمْرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ﴾ (٧٠) وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِي رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ (٧١) وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ (٧٢) وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ (٧٣) فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (٧٤) ﴿

لما ذكر سبحانه بعض أحوال الحيوان ، وما فيها من عجائب الصنعة الباهرة ، وخصائص القدرة القاهرة ، أتبعه بعجائب خلق الإنسان ، وما فيه من العبر ، فقال : ﴿ واللّه خلقكم ﴾ ولم تكونوا شيئا ﴿ ثم يتوفاكم ﴾ عند انقضاء آجالكم ﴿ ومنكم من يرد إلى أردل العمر ﴾ يقال: رذل يردل رذالة ، والأردل والرذالة : أردأ الشيء وأوضعه . قال النيسابورى : واعلم أن

(١) ابن أبى شيبة (٣٧٤١) .

(٢) ابن ماجة فى الطب (٣٤٥٢) وفى الزوائد : « إسناده صحيح ورجاله ثقات » وصححه الحاكم ٤/٣٠٣ على شرط الشيخين ووافقه الذهبى ، والبيهقى فى الشعب (٢٣٤٥) ورجال إسناده موثقون ولكن رفعه منكر ، والصواب وقفه على ابن مسعود ، والبيهقى ٩/٣٤٤ وأبو نعيم فى الحلية ٧/١٣٣ .

(٣) البخارى فى الطب (٥٦٨٠) .

(٤) البخارى فى الطب (٥٦٨٤) ومسلم فى السلام (٩١/٢٢١٧) والترمذى فى الطب (٢٠٨٢) وقال : « حسن صحيح » .

العقلاء ضبطوا مراتب عمر الإنسان في أربع : أولاها : سن النشو . وثانيها : سن الوقوف ؛ وهو سن الشباب . وثالثها : سن الانحطاط اليسير ، وهو سن الكهولة . ورابعها : سن الانحطاط الظاهر، وهو سن الشيخوخة . قيل : وأرذل العمر: هو عند أن يصير الإنسان إلى الخرف ، وهو أن يصير بمنزلة الصبي الذي لا عقل له . وقيل : خمس وسبعون سنة . وقيل : تسعون سنة . ومثل هذه الآية قوله سبحانه : ﴿ لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم . ثم رددناه أسفل سافلين ﴾ [التين : ٤ ، ٥] ثم علل سبحانه رد من يرده إلى أرذل العمر بقوله : ﴿ لكيلا يعلم بعد علم ﴾ كان قد حصل له ﴿ شيئا ﴾ من العلم ، لا كثيرا ولا قليلا ، أو شيئا من المعلومات إذا كان العلم هنا بمعنى المعلوم . وقيل : المراد بالعلم هنا العقل . وقيل : المراد : لئلا يعلم زيادة على علمه الذي قد حصل له قبل ذلك .

ثم لما بين سبحانه خلق الإنسان ، وتقلبه في أطوار العمر ، ذكر طرفا من أحواله ، لعله يتذكر عند ذلك ، فقال : ﴿ والله فضل بعضكم على بعض في الرزق ﴾ فجعلكم متفاوتين فيه ، فوسع على بعض عباده حتى جعل له من الرزق ما يكفى ألّوفا مؤلفة من بنى آدم ، وضيقه على بعض عباده ، حتى صار لا يجد القوت إلا بسؤال الناس والتكفف لهم ، وذلك لحكمة بالغة تقصر عقول العباد عن تعقلها والاطلاع على حقيقة أسبابها ، وكما جعل التفاوت بين عباده في المال ، جعله بينهم في العقل والعلم والفهم وقوة البدن وضعفه ، والحسن والقبح ، والصحة والسقم ، وغير ذلك من الأحوال . وقيل : معنى الآية : أن الله سبحانه أعطى الموالى أفضل مما أعطى بماليكهم ، بدليل قوله : ﴿ فما الذين فضلوا برادى رزقهم على ما ملكت أيانهم ﴾ أى فما الذين فضلهم الله بسعة الرزق على غيرهم برادى رزقهم الذى رزقهم الله إياه على ما ملكت أيانهم من الممالك ﴿ فهم ﴾ أى المالكون والممالك ﴿ فيه ﴾ أى فى الرزق ﴿ سواء ﴾ أى لا يردونه عليهم بحيث يساؤونهم . فالفاء على هذا للدلالة على أن التساوى مترتب على التراد ، أى لا يردونه عليهم ردا مستتبعا للتساوى . وإنما يردون عليهم منه شيئا يسيرا . وهذا مثل ضربه الله سبحانه بعبدة الأصنام ، أى إذا لم يكونوا عبيدكم معكم سواء ، ولا ترضون بذلك ، فكيف تجعلون عبيدى معى سواء . والحال أن عبيدكم مساوون لكم فى البشرية والمخلوقية . فلما لم تجعلوا عبيدكم مشاركين لكم فى أموالكم ، فكيف تجعلون بعض عباد الله سبحانه شركاء له ، فتعبدونهم معه ؟ أو كيف تجعلون بعض مخلوقاته كالأصنام شركاء له فى العبادة ؟ ذكر معنى هذا ابن جرير . ومثل هذه الآية قوله سبحانه : ﴿ ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم من ما ملكت أيانكم من شركاء فيما رزقناكم ﴾ [الروم : ٢٨] وقيل : إن الفاء فى ﴿ فهم فيه سواء ﴾ بمعنى حتى . ﴿ أفبئسة الله تجحدون ﴾ حيث تفعلون ما تفعلون من الشرك . والنعمة هى كونه سبحانه جعل المالكين مفضلين على الممالك . وقد قرئ : ﴿ يجحدون ﴾ بالتحية والفوقية . قال أبو عبيدة وأبو حاتم : وقراءة الغيبة أولى ، لقرب المخبر عنه ؛ ولأنه لو كان خطابا ، لكان ظاهره للمسلمين . والاستفهام للإنكار . والفاء للعطف على

مقدر ، أى يشركون به ، فيجحدون نعمته . ويكون المعنى على قراءة الخطاب أن المالكين ليسوا برادى رزقهم على مماليتهم ، بل أنا الذى أرزقهم وإياهم ، فلا يظنوا أنهم يعطونهم شيئاً ، وإنما هو رزقى أجره على أيديهم ، وهم جميعاً فى ذلك سواء ، لا مزية لهم على مماليتهم ، فيكون المعطوف عليه المقدر فعلاً يناسب هذا المعنى ، كأن يقال : لا يفهمون ذلك ، فيجحدون نعمة الله ، ثم ذكر سبحانه الحالة الأخرى من أحوال الإنسان فقال : ﴿ والله جعل لكم من أنفسكم أزواجاً ﴾ قال المفسرون : يعنى : النساء ؛ فإنه خلق حواء من ضلع آدم . أو المعنى : خلق لكم من جنسكم أزواجاً لتستأنسوا بها ؛ لأن الجنس يأنس إلى جنسه ، ويستوحش من غير جنسه ، وبسبب هذه الأنسة يقع بين الرجال والنساء ما هو سبب للنسل الذى هو المقصود بالزواج . ولهذا قال : ﴿ وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ﴾ الحفدة : جمع حافد . يقال : حفد يحفد حفداً . وحفوداً : إذا أسرع . فكل من أسرع فى الخدمة ، فهو حافد . قال أبو عبيد : الحفد : العمل والخدمة . قال الخليل بن أحمد : الحفدة عند العرب : الخدم . ومن ذلك قول الشاعر ، وهو الأعشى :

كلفت مجهولنا نوقاً يمانية   إذ الحداة على أكتافها حفدوا

أى الخدم والأعوان . وقال الأزهري : قيل : الحفدة : أولاد الأولاد . وروى عن ابن عباس ، وقيل : الأختان . قاله ابن مسعود وعلقمة وأبو الضحى وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي . ومنه قول الشاعر :

فلو أن نفسى طاوعتني لأصبحت   لها حفد مما تعد كثير
ولكنها نفس على أيبة   عيوف لأصهار اللثام قذور

وقيل : الحفدة : الأصهار . قال الأصمعي : الختن : من كان من قبل المرأة ، كابنها ، وأخيها وما أشبههما . والأصهار منهما جميعاً . يقال : أصهر فلان إلى بنى فلان وصاهر . وقيل : هم أولاد امرأة الرجل من غيره . وقيل : الأولاد الذين يخدمونه . وقيل : البنات الخاديات لأبيهن . ورجح كثير من العلماء أنهم أولاد الأولاد ، لأنه سبحانه امتن على عباده بأن جعل لهم من الأزواج بنين وحفدة . فالحفدة فى الظاهر معطوفون على البنين ، وإن كان يجوز أن يكون المعنى : جعل لكم من أزواجكم بنين ، وجعل لكم حفدة . ولكن لا يمتنع على هذا المعنى الظاهر أن يراد بالبنين من لا يخدم . وبالحفدة من يخدم الأب منهم ، أو يراد بالحفدة البنات فقط . ولا يفيد أنهم أولاد الأولاد إلا إذا كان تقدير الآية : وجعل لكم من أزواجكم بنين . ومن البنين حفدة .

﴿ ورزقكم من الطيبات ﴾ التى تستطيعونها وتستلذونها ، و« من » للتبويض ؛ لأن الطيبات لا تكون مجتمعة إلا فى الجنة . ثم ختم سبحانه الآية بقوله : ﴿ أقبالباطل يؤمنون ﴾ . والاستفهام للإنكار التوبيخى . والفاء للعطف على مقدر ، أى يكفرون بالله ، فيؤمنون

بالباطل، وفي تقدم ﴿ بالباطل ﴾ على الفعل دلالة على أنه ليس لهم إيمان إلا به . والباطل : هو اعتقادهم في أصنامهم أنها تضر وتنفع . وقيل : الباطل ما زين لهم الشيطان من تحريم البحيرة والسائبة ، ونحوهما . قرأ الجمهور : ﴿ يؤمنون ﴾ بالتحية . وقرأ أبو بكر بالفوقية على الخطاب . ﴿ وبنعمة الله هم يكفرون ﴾ أى ما أنعم به عليهم مما لا يحيط به حصر . وفي تقديم النعمة ، وتوسيط ضمير الفصل دليل على أن كفرهم مختص بذلك، لا يتجاوزه لقصد المبالغة والتأكيد .

﴿ ويعبدون من دون الله ﴾ هو معطوف على ﴿ يكفرون ﴾ داخل تحت الإنكار التوبيخى ، إنكارا منه سبحانه عليهم حيث يعبدون الأصنام ، وهى لا تنفع ولا تضر . ولهذا قال : ﴿ ما لا يملك لهم رزقا من السموات والأرض شيئا ﴾ قال الأخفش : إن ﴿ شيئا ﴾ بدل من الرزق . وقال الفراء : هو منصوب بإيقاع الرزق عليه . فجعل ﴿ رزقا ﴾ مصدرا عاملا فى ﴿ شيئا ﴾ . والأخفش جعله اسما للرزق . وقيل : يجوز أن يكون تأكيدا لقوله : ﴿ لا يملك ﴾ أى لا يملك شيئا من الملك . والمعنى : أن هؤلاء الكفار يعبدون معبودات لا تملك لهم رزقا ، أى رزق . و﴿ من السموات والأرض ﴾ صفة لرزق ، أى كائنا منهما . والضمير فى : ﴿ ولا يستطيعون ﴾ راجع إلى « ما » . وجمع جمع العقلاء بناء على زعمهم الباطل . والفائدة فى نفي الاستطاعة عنهم أن من لا يملك شيئا قد يكون موصوفا باستطاعة التملك بطريق من الطرق . فبين سبحانه أنها لا تملك ولا تستطيع . وقيل : يجوز أن يكون الضمير فى ﴿ يستطيعون ﴾ للكفار ، أى لا يستطيع هؤلاء الكفار ، مع كونهم أحياء متصرفين ، فكيف بالجمادات التى لا حياة لها ولا تستطيع التصرف ؟

ثم نهاهم سبحانه عن أن يشبهوه بخلقه ، فقال : ﴿ فلا تضربوا لله الأمثال ﴾ فإن ضارب المثل يشبه حالا بحال ، وقصة بقصة . قال الزجاج : لا تجعلوا لله مثلا ، لأنه واحد لا مثل له . وكانوا يقولون : إن إله العالم أجل من أن يعبده الواحد منا ، فكانوا يتوسلون إلى الأصنام والكواكب ، كما أن أصاغر الناس يخدمون أكابر حضرة الملك . وأولئك الأكابر يخدمون الملك ، فنهاهم عن ذلك . وعلل النهى بقوله : ﴿ إن الله ﴾ عليم ﴿ يعلم ﴾ ما عليكم من العبادة ﴿ وأنتم لا تعلمون ﴾ ما فى عبادتها من سوء العاقبة ، والتعرض لعذاب الله سبحانه ، أو أنتم لا تعلمون بشيء من ذلك ، وفعلكم هذا هو عن توهم فاسد وخاطر باطل ، وخيال مختل . يجوز أن يراد : فلا تضربوا لله الأمثال ، إن الله يعلم كيف تضرب الأمثال ، وأنتم لا تعلمون ذلك .

وقد أخرج ابن جرير عن على فى قوله : ﴿ ومنكم من يرد إلى أرذل العمر ﴾ قال : خمس وسبعون سنة . وأخرج ابن أبى حاتم عن السدى ، قال : هو الخرف . وأخرج سعيد ابن منصور وابن أبى شيبة وابن المنذر وابن أبى حاتم عن عكرمة قال : من قرأ القرآن ، لم يرد إلى أرذل العمر . ثم قرأ : ﴿ لكيلا يعلم بعد علم شيئا ﴾ . وأخرج ابن أبى شيبة عن طاوس ،

قال : العالم لا يخرف . وقد ثبت عنه ﷺ في الصحيح وغيره أنه كان يتعوذ بالله أن يرد إلى أرذل العمر (١) .

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله : ﴿ وَاللَّهُ فَضْلُ بَعْضِكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ ﴾ قال : لم يكونوا ليشركوا عبيدهم في أموالهم ونسائهم ، فكيف يشركون عبيدى معى في سلطانى ؟ وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد في الآية قال : هذا مثل لآلهة الباطل مع الله .

وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله : ﴿ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا ﴾ قال : خلق آدم ، ثم خلق زوجته منه . وأخرج الفريابي وسعيد بن منصور ، والبخارى في تاريخه ، وابن جرير وابن أبي حاتم والطبرانى ، والحاكم وصححه ، والبيهقى في سننه عن ابن مسعود في قوله : ﴿ بَنِينَ وَحَفَدَةً ﴾ قال : الحفدة : الأختان . وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس ، قال : الحفدة : الأصهار . وأخرج عنه ، قال : الحفدة : الولد وولد الولد . وأخرج ابن أبي حاتم عنه أيضا قال : الحفدة بنو البنين . وأخرج ابن جرير عن أبي حمزة قال : سئل ابن عباس عن قوله : ﴿ بَنِينَ وَحَفَدَةً ﴾ قال : من أعابك فقد حفدك . أما سمعت الشاعر يقول :

حفد الولائد حولهن وأسلمت   بكفهن أزمة الأجمال

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عنه أيضا ، قال : الحفدة : بنو امرأة الرجل ، ليسوا منه . وأخرج ابن أبي حاتم عن قتادة : ﴿ أَفْبَالِبَاطِلٍ يُؤْمِنُونَ ﴾ قال : الشرك . وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج قال : هو الشيطان . ﴿ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ ﴾ قال : محمد . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله : ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ . . . ﴾ الآية ، قال : هذه الأوثان التى تعبد من دون الله لا تملك لمن يعبدها ﴿ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ ولا خيرا ولا حياة ولا نشورا ﴿ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ ﴾ فإنه أحد صمد ، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله سبحانه : ﴿ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ ﴾ يعنى : اتخاذهم الأصنام . يقول : لا تجعلوا معى إلهها غيرى . فإنه لا إله غيرى .

﴿ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّْا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (٧٥) وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا

(١) قال رسول الله ﷺ : « اللهم إني أعوذ بك من الجبن والبخل ، وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر ، وأعوذ بك من فتنة الدنيا ، وأعوذ بك من عذاب القبر » أخرجه البخارى في الجهاد (٢٨٢٢) عن سعد بن أبى وقاص وفي التفسير (٤٧٠٧) عن أنس بن مالك . وأخرجه مسلم فى الذكر (٥٢/٢٧٠٦) عن أنس أيضا ، والنسائى ٢٥٦/٨ عن سعد بن أبى وقاص .

رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّههُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (٧٦) وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمَحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (٧٧) وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (٧٨) أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوْ السَّمَاءِ مَا يُمَسِّكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (٧٩) ﴿

قوله : ﴿ ضرب الله مثلا ﴾ لما قال سبحانه : ﴿ إن الله يعلم ﴾ أى بالمعلومات التى من جملتها كيف يضرب الأمثال ، وأنتم لا تعلمون ، علمهم سبحانه كيف تضرب الأمثال ، فقال : ﴿ ضرب الله مثلا ﴾ أى ذكر شيئا يستدل به على تباين الحال بين جناب الخالق سبحانه ، وبين ما جعلوه شريكا له من الأصنام . ثم ذكر ذلك فقال : ﴿ عبدا مملوكا ﴾ . والمثل فى الحقيقة هى حالة للعبد عارضة له ، وهى المملوكية والعجز عن التصرف . فقوله : ﴿ عبدا مملوكا لا يقدر على شىء ﴾ تفسير للمثل وبدل منه . ووصفه بكونه مملوكا ؛ لأن العبد والحر مشتركان فى كون كل واحد منهما عبدا لله سبحانه . ووصفه بكونه لا يقدر على شىء ؛ لأن المكاتب والمأذون يقدران على بعض التصرفات . فهذا الوصف لتمييزه عنهما . ﴿ ومن رزقناه ﴾ : « من » هى الموصولة ، وهى معطوفة على ﴿ عبدا ﴾ أى والذى رزقناه ﴿ منا ﴾ أى من جهتنا ﴿ رزقا حسنا ﴾ من الأحرار الذين يملكون الأموال ويتصرفون بها كيف شاؤوا . والمراد بكون الرزق حسنا : أنه مما يحسن فى عيون الناس لكونه رزقا كثيرا مشتملا على أشياء مستحسنة نفيسة تروق الناظرين إليها . والفاء فى قوله : فهو ينفق منه لترتيب الإنفاق على الرزق ، أى ينفق منه فى وجوه الخير ويصرف منه إلى أنواع البر والمعروف . وانتصاب ﴿ سرا وجهرا ﴾ على الحال ، أى ينفق منه فى حال السر وحال الجهر . والمراد : بيان عموم الإنفاق للأوقات . وتقديم السر على الجهر مشعر بفضيلته عليه ، وأن الثواب فيه أكثر . وقيل : إن « من » فى ﴿ ومن رزقناه ﴾ موصوفة ، كأنه قيل : وحرا رزقناه ، ليطابق عبدا .

﴿ هل يستون ﴾ أى الحر والعبد الموصوفان بالصفات المتقدمة . وجمع الضمير لمكان «من» لأنه اسم مبهم يستوى فيه الواحد والاثنان والجمع والمذكر والمؤنث . وقيل : إنه أريد بالعبد والموصول الذى هو عبارة عن الحر الجنس ، أى من اتصف بتلك الأوصاف من الجنسين . والاستفهام للإنكار ، أى هل يستوى العبيد والأحرار الموصوفون بتلك الصفات مع كون كلا الفريقين مخلوقين لله سبحانه من جملة البشر ؟ ومن المعلوم أنهم لا يستون عندهم ، فكيف يجعلون لله سبحانه شركاء لا يملكون لهم ضرا ولا نفعا ، ويجعلونهم مستحقين للعبادة مع الله سبحانه ؟ وحاصل المعنى : أنه كما لا يستوى عندكم عبد مملوك لا يقدر من أمره على شىء

ورجل حر قد رزقه الله رزقا حسنا ، فهو ينفق منه ، كذلك لا يستوى الرب الخالق الرازق ، والجمادات من الأصنام التي تعبدونها ، وهى لا تبصر ولا تسمع ولا تضر ولا تنفع . وقيل : المراد بالعبد المملوك فى الآية: هو الكافر المحروم من طاعة الله وعبوديته . والآخر: هو المؤمن . والغرض : أنهما لا يستويان فى الرتبة والشرف . وقيل : العبد : هو الصنم . والثانى : عابد الصنم . والمراد : أنهما لا يستويان فى القدرة والتصرف ؛ لأن الأول جماد ، والثانى إنسان .

﴿ الحمد لله ﴾ أى الحمد لله كله ، لأنه المنعم ، لا يستحق غيره من العباد شيئا منه ، فكيف تستحق الأصنام منه شيئا ولا نعمة منها أصلا ، لا بالأصالة ولا بالتوسط ؟ وقيل : أراد الحمد لله على ما أنعم به على أوليائه من نعمة التوحيد . وقيل : أراد قل : الحمد لله . والخطاب إما لمحمد ﷺ أو لمن رزقه الله رزقا حسنا . وقيل : إنه لما ذكر مثلا مطابقا للغرض كاشفا عن المقصود ، قال : الحمد لله أى على قوة هذه الحجة ﴿ بل أكثرهم لا يعلمون ﴾ ذلك حتى يعبدوا من تحق له العبادة ، ويعرفوا المنعم عليهم بالنعمة الجليلة . ونفى العلم عنهم إما لكونهم من الجهل بمنزلة لا يفهمون بسببها ما يجب عليهم ، أوهم يتركون الحق عنادا مع علمهم به ، فكانوا كمن لا علم له . وخص الأكثر بنفى العلم ، إما لكونه يريد الخلق جميعا ، وأكثرهم المشركون ، أو ذكر الأكثر ، وهو يريد الكل ، أو المراد أكثر المشركين ؛ لأن فيهم من يعلم ولا يعمل بموجب العلم .

ثم ذكر سبحانه مثلا ثانيا ضربه لنفسه ، ولما يفيض على عباده من النعم الدينية والدينية ، وللأصنام التى هى أموات لا تضر ولا تنفع فقال : ﴿ وضرب الله مثلا ﴾ أى مثلا آخر أوضح مما قبله وأظهر منه . و﴿ رجلين ﴾ بدل من مثل وتفسير له . والأبكم العيبى المضم . وقيل : هو الأقطع اللسان الذى لا يحسن الكلام . وروى ثعلب عن ابن الأعرابى أنه الذى لا يسمع ولا يبصر ، ثم وصف الأبكم فقال : ﴿ لا يقدر على شىء ﴾ من الأشياء المتعلقة بنفسه أو بغيره لعدم فهمه ، وعدم قدرته على النطق . ومعنى ﴿ كل على مولاه ﴾ : ثقيل على وليه وقرابته وعيال على من يلى أمره ويعوله ، ووبال على إخوانه . وقد يسمى اليتيم : كلا ؛ لثقله على من يكفله . ومنه قول الشاعر :

أكول لمال الكل قبل شبابه إذا كان عظم الكل غير شديد

وفى هذا بيان لعدم قدرته على إقامة مصالح نفسه بعد ذكر عدم قدرته على شىء مطلقا . ثم وصفه بصفة رابعة فقال : ﴿ أينما يوجهه لا يأت بخير ﴾ أى إذا وجهه إلى أى جهة لا يأت بخير قط ؛ لأنه لا يفهم ولا يعقل ما يقال له ولا يمكنه أن يقول . وقرأ يحيى بن وثاب : « أينما يوجه » على البناء للمجهول . وقرأ ابن مسعود : « أينما توجه » على صيغة الماضى . ﴿ هل يستوى هو ﴾ فى نفسه مع هذه الأوصاف التى اتصف بها . ﴿ ومن يأمر بالعدل ﴾ أى يأمر

الناس بالعدل مع كونه فى نفسه ينطق بما يريد النطق به ويفهم . ويقدر على التصرف فى الاشياء . ﴿ وهو ﴾ فى نفسه ﴿ على صراط مستقيم ﴾ على دين قويم ، وسيرة صالحة ليس فيه ميل إلى أحد جانبي الإفراط والتفريط ، قابل أوصاف الأول بهذين الوصفين المذكورين للآخر ؛ لأن حاصل أوصاف الأول عدم استحقاقه لشيء . وحاصل وصفى هذا أنه مستحق أكمل استحقاق . والمقصود الاستدلال بعدم تساوى هذين المذكورين على امتناع التساوى بينه سبحانه وبين ما يجعلونه شريكا لهم .

ولما فرغ سبحانه من ذكر المثلين ، مدح نفسه بقوله : ﴿ ولله غيب السموات والأرض ﴾ أى يختص ذلك به ، لا يشاركه فيه غيره ، ولا يستقل به . والمراد : علم ما غاب عن العباد فيهما ، أو أراد بغييهما يوم القيامة ؛ لأن علمه غائب عن العباد ، ومعنى الإضافة إليهما : التعلق بهما . والمعنى : التوبيخ للمشركين والتقريع لهم ، أى أن العبادة إنما يستحقها من كانت هذه صفته ، لا من كان جاهلا عاجزا لا يضر ولا ينفع ، ولا يعلم بشيء من أنواع العلم . ﴿ وما أمر الساعة ﴾ التى هى أعظم ما وقعت فيه الممارسة من الغيوب المختصة به سبحانه ﴿ إلا كلمح البصر ﴾ اللمح : النظر بسرعة . ولا بد فيه من زمان تتقلب فيه الحدقة نحو المرئى ، وكل زمان قابل للتجزئة ، ولذا قال : ﴿ أو هو ﴾ أى أمرهما ﴿ أقرب ﴾ وليس هذا من قبيل المبالغة ، بل هو كلام فى غاية الصدق ، لأن مدة ما بين الخطاب وقيام الساعة متناهية ، ومنها إلى الأبد غير متناه . ولا نسبة للمتناهى إلى غير المتناهى ، أو يقال : إن الساعة لما كانت آتية ولا بد ، جعلت من القرب كلمح البصر . وقال الزجاج : لم يرد أن الساعة تأتى فى لمح البصر ، وإنما وصف سرعة القدرة على الإتيان بها ، لأنه يقول للشيء كن فيكون . وقيل : المعنى : هى عند الله كذلك وإن لم تكن عند المخلوقين بهذه الصفة . ومثله قوله سبحانه : ﴿ إنهم يرونه بعيدا . ونراه قريبا ﴾ [المعارج : ٦ ، ٧] ولفظ « أو » فى : ﴿ أو هو أقرب ﴾ ليس للشك ، بل للتمثيل . وقيل : دخلت لشك المخاطب . وقيل : هى بمنزلة بل ﴿ إن الله على كل شيء قدير ﴾ ومجىء الساعة بسرعة من جملة مقدوراته .

ثم إنه سبحانه ذكر حالة أخرى للإنسان دالة على غاية قدرته ، ونهاية رأفته ، فقال : ﴿ والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا ﴾ وهذا معطوف على قوله : ﴿ والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا ﴾ منتظم معه فى سلك أدلة التوحيد ، أى أخرجكم من بطون أمهاتكم أطفالا لا علم لكم بشيء . وجملة : ﴿ لا تعلمون شيئا ﴾ فى محل نصب على الحال . وقيل : المراد : لا تعلمون شيئا مما أخذ عليكم من الميثاق . وقيل : لا تعلمون شيئا مما قضى به عليكم من السعادة والشقاوة . وقيل : لا تعلمون شيئا من منافعكم . والأولى التعميم لتشمل الآية هذه الأمور وغيرها اعتبارا بعموم اللفظ ، فإن ﴿ شيئا ﴾ نكرة واقعة فى سياق النفى . وقرأ الأعمش وابن وثاب وحمزة : « إمهاتكم » بكسر الهمزة والميم هنا ، وفى النور ، والزمر ، والنجم . وقرأ الكسائى بكسر الهمزة وفتح الميم . وقرأ الباقون بضم الهمزة وفتح الميم .

﴿ وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة ﴾ أى ركب فيكم هذه الأشياء ، وهو معطوف على ﴿أخرجكم﴾ . وليس فيه دلالة على تأخير هذا الجعل عن الإخراج لما أن مدلول الواو هو مطلق الجمع . والمعنى : جعل لكم هذه الأشياء لتحصلوا بها العلم الذى كان مسلوبا عنكم عند إخراجكم من بطون أمهاتكم ، وتعملوا بموجب ذلك العلم من شكر المنعم وعبادته ، والقيام بحقوقه . والأفئدة : جمع فؤاد . وهو وسط القلب ، منزل منه بمنزلة القلب من الصدر . وقد قدمنا الوجه فى أفراد السمع ، وجمع الأبصار والأفئدة ، وهو أن أفراد السمع لكونه مصدرا فى الأصل يتناول القليل والكثير ﴿ لعلكم تشكرون ﴾ أى لكى تصرفوا كل آلة فيما خلقت له . فعند ذلك تعرفون مقدار ما أنعم الله به عليكم فتشكرونه، أو أن هذا الصرف هو نفس الشكر .

ثم ذكر سبحانه دليلا آخر على كمال قدرته ، فقال : ﴿ ألم يروا إلى الطير مسخرات ﴾ أى ألم ينظروا إليها حال كونها مسخرات ، أى مذلات للطيران بما خلق الله لها من الأجنحة ، وسائر الأسباب المواتية لذلك ، كركة قوام الهواء ، وإلهامها بسط الجناح وقبضه ، كما يفعل السابح فى الماء ﴿ فى جو السماء ﴾ أى فى الهواء المتباعد من الأرض فى سمت العلو . وإضافته إلى السماء لكونه فى جانبها ﴿ ما يمسكهن ﴾ فى الجو ﴿ إلا الله ﴾ سبحانه بقدرته الباهرة . فإن ثقل أجسامها ، ورقة قوام الهواء يقتضيان سقوطها ، لأنها لم تتعلق بشيء من فوقها ، ولا اعتمدت على شيء تحتها . وقرأ يحيى بن وثاب والأعمش وابن عامر وحزمة ويعقوب : « ألم تروا » بالفوقية على الخطاب . واختار هذه القراءة أبو عبيد . وقرأ الباقون بالتحنية ﴿ إن فى ذلك لآيات ﴾ أى إن فى ذلك التسخير على تلك الصفة لآيات ظاهرات تدل على وحدانية الله سبحانه وقدرته الباهرة ﴿ لقوم يؤمنون ﴾ بالله سبحانه ، وبما جاءت به رسله من الشرائع التى شرعها الله .

وقد أخرج ابن جرير وابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله : ﴿ ضرب الله مثلا عبدا مملوكا ﴾ الآية ، قال : يعنى : الكافر أنه لا يستطيع أن ينفق نفقة فى سبيل الله . ﴿ ومن رزقناه منا رزقا حسنا . . ﴾ الآية ، قال : يعنى : المؤمن . وهذا المثل فى النفقة . وأخرج عبد ابن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم نحوه بأطول منه . وأخرج ابن شيبه وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن مجاهد فى الآية وفى قوله : ﴿ مثلا رجلين أحدهما أبكم ﴾ قال : كل هذا مثل إله الحق وما تدعون من دونه الباطل . وأخرج ابن المنذر من طريق ابن جريج عن ابن عباس قال : فى المثل الأول ، يعنى بذلك : الآلهة التى لا تملك ضرا ولا نفعا ، ولا تقدر على شيء ينفعها . ﴿ ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا ﴾ قال : علانية الذى ينفق سرا وجهرا لله .

وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم وابن مردويه وابن عساكر عنه ، قال : نزلت هذه الآية : ﴿ ضرب الله مثلا عبدا مملوكا ﴾ فى رجل من قريش ، وعبدته بن هشام بن عمرو . وهو الذى

ينفق سرا وجهرا ، وفى عبدة أبى الجوزاء الذى كان ينهاه (١) . وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم عنه أيضا فى قوله : ﴿ وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم . . ﴾ الآية ، قال : يعنى بالأبكم : الذى هو كل على مولاه الكافر . ﴿ ومن يأمر بالعدل ﴾ : المؤمن . وهذا المثل فى الأعمال . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم وابن مردويه وابن عساكر عنه أيضا قال : نزلت هذه الآية : ﴿ وضرب الله مثلا رجلين . . ﴾ الآية فى عثمان بن عفان ومولى له كافر ، وهو أسيد بن أبى العيص كان يكره الإسلام ، وكان عثمان ينفق عليه ويكفله ويكفيه المؤنة ، وكان الآخر ينهاه عن الصدقة والمعروف ، فنزلت فيهما (٢) . وأخرج ابن سعد وابن أبى شيبه والبخارى فى تاريخه ، وابن أبى حاتم وابن مردويه ، والضياء فى المختارة عنه أيضا فى قوله : ﴿ ومن يأمر بالعدل ﴾ قال : عثمان بن عفان (٣) . وأخرج ابن المنذر وابن أبى حاتم عنه أيضا فى قوله : ﴿ كل ﴾ قال : الكل : العيال . كانوا إذا ارتحلوا حملوه على بعير ذلول ، وجعلوا معه نفرا يسكونه خشية أن يسقط عليهم ، فهو عناء وعذاب وعيال عليهم ﴿ هل يستوى هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم ﴾ يعنى : نفسه .

وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن قتادة فى قوله : ﴿ وما أمر الساعة إلا كلمح البصر ﴾ هو أن يقول : كن . فهو كلمح البصر . ﴿ أو هو أقرب ﴾ فالساعة كلمح البصر أو هى أقرب . وأخرج ابن أبى حاتم عن السدى فى قوله : ﴿ والله أخرجكم من بطون أمهاتكم ﴾ قال : من الرحم . وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم عن قتادة فى قوله : ﴿ فى جو السماء ﴾ أى : فى كبد السماء .

﴿ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَابِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ (٨٠) وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُم بِأَسْكُمْ كَذَلِكَ يَتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ (٨١) فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ (٨٢) يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ (٨٣) ﴾ .

قوله : ﴿ والله جعل لكم ﴾ معطوف على ما قبله . وهذا المذكور من جملة أحوال الإنسان ، ومن تعديد نعم الله عليه ، والسكن مصدر يوصف به الواحد والجمع . وهو بمعنى : مسكون ، أى تسكنوا فيها وتهدأ جوارحكم من الحركة . وهذه نعمة ، فإن الله لو شاء لخلق العبد

(١) أسباب النزول للواحدى ص ١٦٠ .

(٢) ابن جرير ١٠١/١٤ .

(٣) ابن سعد ٦٠/٣ وابن أبى شيبه (١٢٠٨٨) .

مضطربا دائما كالأفلاك، ولوشاء لخلقها ساكنا أبدا كالأرض ﴿وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا﴾
لما ذكر سبحانه بيوت المدن ، وهى التى للإقامة الطويلة ، عقبها بذكر بيوت البادية والرحلة ،
أى جعل لكم من جلود الأنعام ، وهى الأنطاع والأدم بيوتا كالخيام والقباب ﴿تستخفونها﴾ أى
يخف عليكم حملها فى الأسفار وغيرها ﴿يوم ظعنكم﴾ والظعن بفتح العين وسكونها . وقرئ
بهما : سير أهل البادية للانتجاع^(١) والتحول من موضع إلى موضع . ومنه قول عنترة :

ظعن الذين فراقهم أتوقع   وجرى بيوتهم الغراب الأبقع

والظعن: الهودج أيضا. ﴿ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا﴾ معطوف على ﴿جعل﴾
أى وجعل لكم من أصواف الأنعام وأوبارها وأشعارها . والآنعام : تعم الإبل والبقر والغنم
كما تقدم . والأصواف : للغنم ، والأوبار : للإبل ، والأشعار : للمعز ، وهى من جملة
الغنم ، فيكون ذكر هذه الثلاثة على وجه التنوع ، كل واحد منها لواحد من الثلاثة ، أعنى :
الإبل ، ونوعى الغنم ، والأثاث: متاع البيت ، وأصله الكثرة والاجتماع . ومنه : شعر أئيث،
أى كثير مجتمع ، قال الشاعر :

وفرع يزين المتن أسود فاحم   أئيث كقنو النخلة المتعكل^(٢)

قال الخليل : أثاثا ، أى منضمما بعضه إلى بعض . من أث إذا أكثر . قال الفراء : لا
واحد له . والمتاع : ما يتمتع به بأنواع التمتع . وعلى قول أبى زيد الأنصارى : إن الأثاث :
المال أجمع : الإبل والغنم والصيد والمتاع . يكون عطف المتاع على الأثاث من عطف الخاص
على العام . وقيل : إن الأثاث : ما يكتسى به الإنسان ويستعمله من الغطاء والوطاء . والمتاع:
ما يفرش فى المنازل ويتزين به . ومعنى ﴿إلى حين﴾ : إلى أن تقضوا أوطاركم منه ، أو إلى
أن يبلى ويفنى ، أو إلى الموت ، أو إلى القيامة .

ثم لما كان الإنسان قد لا يكون له خيام ، أو أبنية يستظل بها لفقر ، أو لعارض آخر ،
فيحتاج إلى أن يستظل بشجر أو جدار أو غمام أو نحو ذلك ، نبه سبحانه على ذلك فقال :
﴿وجعل لكم مما خلق ظللا﴾ أى أشياء تستظلون بها كالأشياء المذكورة . والحاصل : أن الظلال
تعم الأشياء التى تظل . ثم لما كان المسافر قد يحتاج إلى ركن يأوى إليه فى نزوله ، وإلى ما
يدفع به عن نفسه آفات الحر والبرد ، نبه سبحانه على ذلك فقال : ﴿وجعل لكم من الجبال
أكنانا﴾ وهى جمع كن ، وهو ما يستكن به من المطر ، وهى هنا الغيران فى الجبال ، جعلها
الله سبحانه عدة للخلق يأوون إليها ويتحصنون بها ، ويعتزلون عن الخلق فيها . ﴿وجعل لكم
سراويل﴾ جمع سربال ، وهى : القمصان والثياب من الصوف والقطن والكتان وغيرها . قال
الزجاج : كل ما لبسته فهو سربال . ومعنى ﴿تقيكم الحر﴾ : تدفع عنكم ضرر الحر ، وخص

(١) الانتجاع : طلب الكلا ومساقط الغيث .

(٢) المتعكل : الذى دخل بعضه فى بعض لكثرتة .

الحر ولم يذكر البرد اكتفاء بذكر أحد الضدين عن ذكر الآخر ، لأن ما وقى من الحر ، وقى من البرد . ووجه تخصيص الحر بالذكر أن الوقاية منه كانت أهم عندهم من الوقاية من البرد ، لغلبة الحر في بلادهم ﴿ وسراييل تقيكم بأسكم ﴾ وهى الدروع والجواشن ، يتقون بها الطعن والضرب والرمى . والمعنى : أنها تقيهم ^(١) البأس الذى يصل من بعضهم إلى بعض فى الحرب .

﴿ كذلك يتم نعمته عليكم ﴾ أى مثل ذلك الإتمام البالغ يتم نعمته عليكم ، فإنه سبحانه قد من على عباده بصنوف النعم المذكورة هاهنا وبغيرها ، وهو بفضلته وإحسانه سيتم لهم نعمة الدين والدنيا . ﴿ لعلكم تسلمون ﴾ إرادة أن تسلموا . فإن من أمعن النظر فى هذه النعم لم يسعه إلا الإسلام ، والانقياد للحق . وقرأ ابن محيىصن وحميد : « تتم نعمته » بتاءين فوقيتين ، على أن فاعله نعمته . وقرأ الباقون بالتحية على أن الفاعل هو الله سبحانه . وقرأ ابن عباس وعكرمة : « تسلمون » بفتح التاء واللام من السلامة من الجراح . وقرأ الباقون بضم التاء وكسر اللام من الإسلام . قال أبو عبيد : والاختيار قراءة العامة ، لأن ما أنعم الله به علينا من الإسلام أفضل مما أنعم به من السلامة من الجراح . وقيل : الخطاب لأهل مكة ، أى لعلكم يا أهل مكة تخلصون لله الربوبية . والأولى الحمل على العموم . وإفراد النعمة هنا لأن المراد بها المصدر .

﴿ فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين ﴾ أى إن تولوا عنك ولم يقبلوا ما جئت به ، فقد تمهد عذرك ، فإنما عليك البلاغ لما أرسلت به إليهم ﴿ المبين ﴾ أى الواضح ، وليس عليك غير ذلك . وصرف الخطاب إلى رسول الله ﷺ تسلياً له .

وجملة : ﴿ يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها ﴾ استئناف لبيان توليهم ، أى هم يعرفون نعمة الله التى عددها ، ويعترفون بأنها من عند الله سبحانه ، ثم ينكرونها بما يقع من أفعالهم القبيحة من عبادة غير الله وبأقوالهم الباطلة ، حيث يقولون : هى من الله ولكنها بشفاعة الأصنام . وحيث يقولون : إنهم ورثوا تلك النعم من آبائهم . وأيضاً كونهم لا يستعملون هذه النعم فى مرضاة الرب سبحانه ، وفى وجوه الخير التى أمرهم الله بصرفها فيها . وقيل : نعمة الله : نبوة محمد ﷺ كانوا يعرفونه ، ثم ينكرون نبوته . ﴿ وأكثرهم الكافرون ﴾ أى الجاحدون لنعم الله ، أو الكافرون بالله . وعبر هنا بالأكثر عن الكل ، أو أراد بالأكثر العقلاء دون الأطفال ونحوهم ، أو أراد كفر الجحود ، ولم يكن كفر كلهم كذلك ، بل كان كفر بعضهم كفر جهل ، وكفر بعضهم بسبب تكذيب الرسول ﷺ مع اعترافهم بالله وعدم الجحد لربوبيته . ومثل هذه الآية قوله تعالى : ﴿ وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين ﴾ [النمل : ١٤] .

(١) فى المطبوعة : « تقيم » ، والصحيح ما أثبتته من المخطوطة .

وقد أخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد : ﴿ سَكْنَا ﴾ قال : تسكنون فيها . وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي نحوه قال : ﴿ وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا ﴾ وهى خيام العرب . ﴿ تَسْتَخْفُونَهَا ﴾ يقول : فى الحمل ﴿ وَمَتَاعًا ﴾ يقول : بلاغا . ﴿ إِلَى حِينٍ ﴾ قال : إلى الموت . وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس : ﴿ تَسْتَخْفُونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ ﴾ قال : بعض بيوت السيارة بنيانه فى ساعة . وفى قوله : ﴿ وَأَوْبَارَهَا ﴾ قال : الإبل . ﴿ وَأَشْعَارَهَا ﴾ قال : الغنم . وأخرج ابن أبي حاتم عنه فى قوله : ﴿ أَثَاثًا ﴾ قال : الأثاث المتاع . وأخرج ابن جرير عنه أيضا ، قال : الأثاث : المال . ﴿ وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ ﴾ يقول : تنتفعون به إلى حين .

وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة فى قوله : ﴿ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ظِلَالًا ﴾ قال : من الشجر ومن غيرها ﴿ وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا ﴾ قال : غارات يسكن فيها . ﴿ وَجَعَلَ لَكُمْ سُرَابِيلَ تَقِيكُمْ الْحَرَّ ﴾ قال : من القطن والكتان والصوف . ﴿ وَسُرَابِيلَ تَقِيكُمْ بِأَسْكُمْ ﴾ من الحديد . ﴿ كَذَلِكَ يَتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَسْلَمُونَ ﴾ . ولذلك هذه السورة تسمى سورة النعم . وأخرج أبو عبيد وابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس فى قوله : ﴿ سُرَابِيلَ تَقِيكُمْ الْحَرَّ ﴾ قال يعنى : الثياب . ﴿ وَسُرَابِيلَ تَقِيكُمْ بِأَسْكُمْ ﴾ قال : يعنى : الدروع والسلاح . ﴿ كَذَلِكَ يَتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَسْلَمُونَ ﴾ يعنى : من الجراحات . وكان ابن عباس يقرؤها : « تسلمون » كما قدمنا ، وإسناده ضعيف .

﴿ وَيَوْمَ نَبِّئُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ (٨٤) وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ (٨٥) وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَائُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِنْ دُونِكَ فَأَلْقُوا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ (٨٦) وَأَلْقُوا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلْمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ (٨٧) الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ (٨٨) وَيَوْمَ نَبِّئُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ (٨٩) إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (٩٠) ﴾ .

لما بين سبحانه من حال هؤلاء أنهم عرفوا نعمة الله ، ثم أنكروها ، وأن أكثرهم كفرون ، أتبعه بأصناف وعيد يوم القيامة ، فقال : ﴿ وَيَوْمَ نَبِّئُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ﴾ أى واذكر يوم نبعث ، أو يوم نبعث وقعوا فيما وقعوا فيه ، وشهيد كل أمة نبيها ، يشهد لهم بالإيمان

والتصديق ، وعليهم بالكفر والجحود والتكذيب ﴿ ثم لا يؤذن للذين كفروا ﴾ أى فى الاعتذار ؛ إذ لا حجة لهم ولا عذر ، كقوله سبحانه : ﴿ ولا يؤذن لهم فيعتذرون ﴾ [المرسلات : ٣٦] أو فى كثرة الكلام ، أو فى الرجوع إلى دار الدنيا ، وإيراد « ثم » هاهنا للدلالة على أن ابتلاءهم بالمنع مع الاعتذار المنبئ عن الإقنات الكلى أشد من ابتلائهم بشهادة الأنبياء . ﴿ ولا هم يستعتبون ﴾ لأن العتاب إنما يطلب لأجل العود إلى الرضا . فإذا كان على عزم السخط ، فلا فائدة فى العتاب . والمعنى : أنهم لا يسترضون ، أى لا يكلفون أن يرضوا ربهم ؛ لأن الآخرة ليست بدار تكليف ، ولا يتركون إلى رجوع الدنيا فيتوبون . وأصل الكلمة من العتب ، وهو الموجد . يقال : عتب عليه يعتب إذا وجد عليه ، فإذا أفاض عليه ماعتب فيه عليه ، قيل : عاتبه . فإذا رجع إلى مسرته ، قيل : أعتبه . والاسم العتبي ، وهو رجوع المعتوب عليه إلى ما يرضى العاتب . قاله الهروى . ومنه قول النابغة :

فإن كنت مظلوما فعبدا ظلمته   وإن كنت ذا عتبي فمثلك يعتب

﴿ وإذا رأى الذين ظلموا العذاب ﴾ أى وإذا رأى الذين أشركوا العذاب الذى يستحقونه بشركهم ، وهو عذاب جهنم ، ﴿ فلا يخفف ﴾ ذلك العذاب ﴿ عنهم ولا هم ينظرون ﴾ أى ولا هم يمهلون ليتوبوا ، إذ لا توبة هنالك . ﴿ وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم ﴾ أى أصنامهم وأوثانهم التى عبدوها ، لما تقرر من أنهم يعثون مع المشركين ليقال لهم : «من كان يعبد شيئا فليتبعه» (١) ، كما ثبت فى الصحيح من قوله ﷺ . ﴿ قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك ﴾ أى الذين كنا نعبدهم من دونك . قال أبو مسلم الأصفهاني : مقصود المشركين بهذا القول إحالة الذنب على تلك الأصنام تعللا بذلك ، واسترواحا ، مع كونهم يعلمون أن العذاب واقع بهم لا محالة ، ولكن الغريق يتعلق بكل ما تقع يده عليه . ﴿ فألقوا إليهم القول ﴾ أى ألقى أولئك الأصنام والأوثان والشياطين ونحوهم إلى المشركين القول . ﴿ إنكم لكاذبون ﴾ أى قالوا لهم : إنكم أيها المشركون لكاذبون فيما تزعمون من إحالة الذنب علينا الذى هو مقصودكم من هذا القول .

فإن قيل : إن المشركين أشاروا إلى الأصنام ونحوها أن هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك . وقد كانوا صادقين فى ذلك ، فكيف كذبتهم الأصنام ونحوها ؟ فالجواب بأن مرادهم من قولهم : ﴿ هؤلاء شركاؤنا ﴾ : هؤلاء شركاء الله فى المعبودية ، فكذبتهم الأصنام فى دعوى هذه الشركة . والأصنام والأوثان وإن كانت لا تقدر على النطق ، فإن الله سبحانه ينطقها فى تلك الحال ، لتخجيل المشركين وتوبيخهم . وهذا كما قالت الملائكة : ﴿ بل كانوا يعدون الجن ﴾ [سبأ : ٤١] يعنون : أن الجن هم الذين كانوا راضين بعبادتهم لهم .

(١) هذا جزء من حديث طويل أخرجه البخارى فى الأذان (٨٠٦) وفى التوحيد (٧٤٣٦) ومسلم فى الإيمان - (٢٩٩ / ١٨٢) ، كلاهما عن أبى هريرة رضى الله عنه .

﴿ وألقوا إلى الله يومئذ السلم ﴾ أى ألقى المشركون يوم القيامة الاستسلام والانقياد لعذابه ، والخضوع لعزته . وقيل : استسلم العابد والمعبود ، وانقادوا لحكمه فيهم . ﴿ وضل عنهم ما كانوا يفترون ﴾ أى ضاع وبطل ما كانوا يفترونه من أن لله سبحانه شركاء ، وما كانوا يزعمون من شفاعتهم لهم . وأن عبادتهم لهم تقربهم إلى الله سبحانه .

﴿ الذين كفروا ﴾ فى أنفسهم ﴿ وصدوا ﴾ غيرهم ﴿ عن سبيل الله ﴾ أى عن طريق الحق ، وهى : طريق الإسلام والإيمان بأن منعوهم من سلوكها وحملوهم على الكفر . وقيل : المراد بالصد عن سبيل الله : الصد عن المسجد الحرام . والأولى العموم . ثم أخبر عن هؤلاء الذين صنعوا هذا الصنع بقوله : ﴿ زدناهم عذابا فوق العذاب ﴾ أى زادهم الله عذابا لأجل الإضلال لغيرهم فوق العذاب الذى استحقوه لأجل ضلالهم . وقيل : المعنى : زدنا القادة عذابا فوق عذاب أتباعهم ، أى أشد منه . وقيل : إن هذه الزيادة هى إخراجهم من النار إلى الزمهير . وقيل غير ذلك .

﴿ ويوم نبعث فى كل أمة شهيدا عليهم ﴾ أى نيبا يشهد عليهم ﴿ من أنفسهم ﴾ من جنسهم . إتماما للحجة وقطعا للمعذرة . وهذا تكرير لما سبق لقصد التأكيد والتهديد . ﴿ وجئنا بك ﴾ يا محمد ﴿ شهيدا على هؤلاء ﴾ أى تشهد على هذه الأمم ، وتشهد لهم . وقيل : على أمتك . وقد تقدم مثل هذا فى البقرة والنساء ﴿ ونزلنا عليك الكتاب ﴾ أى القرآن . والجملة مستأنفة ، أو فى محل نصب على الحال بتقدير قد . ﴿ تبيانا لكل شيء ﴾ أى بيانا له . والتاء : للمبالغة ، ونظيره من المصادر التلقاء ، ولم يأت غيرهما . ومثل هذه الآية قوله سبحانه : ﴿ ما فرطنا فى الكتاب من شيء ﴾ [الأنعام : ٣٨] ومعنى كونه ﴿ تبيانا لكل شيء ﴾ : أن فيه البيان لكثير من الأحكام ، والإحالة فيمابقى منها على السنة . وأمرهم باتباع رسوله ﷺ فيما يأتى به من الأحكام ، وطاعته كما فى الآيات القرآنية الدالة على ذلك . وقد صح عنه ﷺ أنه قال : « وإنى أوتيت القرآن ومثله معه » (١) . ﴿ وهدى ﴾ للعباد ﴿ ورحمة ﴾ لهم ﴿ وبشرى للمسلمين ﴾ خاصة دون غيرهم ، أو يكون الهدى والرحمة والبشرى خاصة بهم ؛ لأنهم المنتفعون بذلك .

ثم لما ذكر سبحانه أن فى القرآن تبيان كل شيء ذكر عقبه آية جامعة لأصول التكليف كلها تصديقا لذلك ، فقال : ﴿ إن الله يأمر بالعدل والإحسان ﴾ . وقد اختلف أهل العلم فى تفسير العدل والإحسان ، فقيل : العدل : لا إله إلا الله ، والإحسان : أداء الفرائض . وقيل : العدل : الفرض . والإحسان : النافلة . وقيل : العدل : استواء العلانية والسريرة ، والإحسان : أن تكون السريرة أفضل من العلانية . وقيل : العدل : الإنصاف . والإحسان : التفضل . والأولى : تفسير العدل بالمعنى اللغوى ، وهو التوسط بين طرفى الإفراط والتفريط . فمعنى

(١) جزء من حديث طويل أخرجه أبو داود فى السنة (٤٦٠٤) عن المقدم بن معدى كرب .

أمره سبحانه بالعدل : أن يكون عباده في الدين على حالة متوسطة ، ليست بمائلة إلى جانب الإفراط ، وهو الغلو المذموم في الدين ، ولا إلى جانب التفريط ، وهو الإخلال بشيء مما هو من الدين . وأما الإحسان فمعناه اللغوي يرشد إلى أنه التفضل بما لم يجب ، كصدقة التطوع . ومن الإحسان فعل ما يثاب عليه العبد مما لم يوجبه الله عليه في العبادات وغيرها . وقد صح عن النبي ﷺ أنه فسر الإحسان بأن يعبد الله العبد حتى كأنه يراه . فقال في حديث ابن عمر (١) الثابت في الصحيحين : « والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه ، فإن لم تكن تراه فإنه يراك » (٢) وهذا هو معنى الإحسان شرعا .

﴿ وإيتاء ذى القربى ﴾ أى إعطاء القرابة ما تدعو إليه حاجتهم . وفى الآية إرشاد إلى صلة الأقارب وترغيب فى التصديق عليهم . وهو من باب عطف الخاص على العام ، إن كان إعطاء الأقارب قد دخل تحت العدل والإحسان . وقيل : من باب عطف المندوب على الواجب . ومثل هذه الآية قوله : ﴿ وآت ذا القربى حقه ﴾ [الإسراء : ٢٦] وإنما خص ذوى القربى لأن حقهم أكد . فإن الرحم قد اشتق الله اسمها من اسمه ، وجعل صلتها من صلتها ، وقطيعتها من قطيعته .

﴿ وينهى عن الفحشاء ﴾ هى الخصلة المتزايدة فى القبح من قول أو فعل . وقيل : هى الزنا . وقيل : البخل . ﴿ والمنكر ﴾ : ما أنكره الشرع بالنهى عنه . وهو يعم جميع المعاصى على اختلاف أنواعها . وقيل : هو الشرك . وأما ﴿ البغى ﴾ فقيل : هو الكبر . وقيل : الظلم . وقيل : الحقد . وقيل : التعدى . وحقيقته تجاوز الحد فيشمل هذه المذكورة ، ويندرج بجميع أقسامه تحت المنكر . وإنما خص بالذكر اهتماما به لشدة ضرره ووبال عاقبته . وهو من الذنوب التى ترجع على فاعلها لقوله سبحانه : ﴿ إنما بغيتكم على أنفسكم ﴾ [يونس : ٢٣] وهذه الآية هى من الآيات الدالة على وجوب الأمر بالمعروف ، والنهى عن المنكر . ثم ختم سبحانه هذه الآية بقوله : ﴿ يعظكم لعلكم تذكرون ﴾ أى يعظكم بما ذكره فى هذه الآية مما أمركم به ونهاكم عنه . فإنها كافية فى باب الوعظ والتذكير . ﴿ لعلكم تذكرون ﴾ إرادة أن تتذكروا ما ينبغى تذكركم ، فتتعظوا بما وعظكم الله به .

وقد أخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة فى قوله : ﴿ ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ﴾ قال : شهيدا نبيا على أنه قد بلغ رسالات ربه . قال الله : ﴿ وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ﴾ قال : ذكر لنا أن نبى الله ﷺ كان إذا قرأ هذه الآية ، فاضت عيناه (٣) . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد فى قوله : ﴿ فألقوا إليهم القول ﴾ قال : حدثهم . وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج : ﴿ وألقوا إلى الله يومئذ

(١) الحديث عن عمر بن الخطاب كما فى مراجع التخرىج .

(٢) جزء من حديث طويل أخرجه البخارى فى الإيمان (٥٠) وفى التفسير (٤٧٧٧) عن أبى هريرة ومسلم فى الإيمان

(١/٨) عن عمر بن الخطاب .

(٣) ابن جرير ١٠٦/١٤ .

السلم ﴿ قال : استسلموا . وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن قتادة نحوه .

وأخرج عبد الرزاق والفريابي وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وهناد بن السرى وأبو يعلى وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني ، والحاكم وصححه ، والبيهقى فى البعث والنشور ، عن ابن مسعود فى قوله : ﴿ زدناهم عذابا فوق العذاب ﴾ قال : زيدوا عقارب لها أنياب كالنخل الطوال (١) . وأخرج ابن مردويه والخطيب عن البراء ؛ أن النبى ﷺ سئل عن قول الله تعالى : ﴿ زدناهم عذابا فوق العذاب ﴾ فقال : عقارب أمثال النخل الطوال ينهشونهم فى جهنم . وأخرج أبو يعلى وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس فى قوله : ﴿ زدناهم عذابا فوق العذاب ﴾ أنهار من نار صبها الله عليهم يعذبون ببعضها بالليل ، وبعضها بالنهار (٢) . وقد روى ابن مردويه من حديث جابر عن النبى ﷺ قال : «الزيادة خمسة أنهار تجرى من تحت العرش على رؤوس أهل النار ، ثلاثة أنهار على مقدار الليل ، ونهران على مقدار النهار ، فذلك قوله : ﴿ زدناهم عذابا فوق العذاب ﴾ .

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن مسعود ، قال : إن الله أنزل فى هذا الكتاب تبيانا لكل شىء ، ولكن علمنا يقصر عما بين لنا فى القرآن ، ثم قرأ : ﴿ ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شىء ﴾ . وأخرج سعيد بن منصور وابن أبي شيبة ، وعبد الله بن أحمد فى زوائد الزهد ، وابن الضريس فى فضائل القرآن ، ومحمد بن نصر فى كتاب الصلاة ، والطبراني ، والبيهقى فى الشعب عن ابن مسعود قال : من أراد العلم ، فليثور (٣) القرآن ، فإن فيه علم الأولين والآخرين (٤) .

وأخرج أحمد عن عثمان بن أبى العاص ، قال : كنت عند رسول الله ﷺ جالسا ، إذ شخص بصره فقال : « أتانى جبريل فأمرنى أن أضع هذه الآية بهذا الموضع من السورة : ﴿ إن الله يأمر بالعدل والإحسان ﴾ الآية » (٥) . وفى إسناده شهر بن حوشب . وقال ابن كثير فى تفسيره : إسناده لا بأس به (٦) . وقد أخرجه مطولا أحمد والبخارى فى الأدب ، وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه من حديث ابن عباس ، وحسن ابن كثير إسناده (٧) . وأخرج

(١) ابن أبى شيبة (١٥٩٨٥) وأبو يعلى (٢٦٥٩) وابن جرير ١٠٧/١٤ والطبراني (٩١٠٣) وصححه الحاكم ٥٩٣/٤ على شرط الشيخين ووافقه الذهبى ، وقال الهيثمى فى المجمع ٥١/٧ : « رواه الطبراني بأسانيد ، ورجال بعضها رجال الصحيح » .

(٢) أبو يعلى (٢٦٦٠) ورجاله رجال الصحيح خلا إبراهيم بن سليمان المؤدب وهو ثقة . لكن الحسن البصرى قد عنعن ، وفى سماعه من ابن عباس كلام ، وقال الهيثمى فى المجمع ٣٩٢/١٠ : « ورجاله رجال الصحيح » . (٣) ثور القرآن : بحث عن علمه ، القاموس ٤٥٩ .

(٤) الطبراني (٨٦٦٥ ، ٨٦٦٦) والبيهقى فى الشعب (١٨٠٨) وإسناده ليس يقوى وله طرق أخرى صحيحة ، وقال الهيثمى فى المجمع ١٦٨/٧ : « رواه الطبراني بأسانيد ورجال أحدها رجال الصحيح » .

(٥) أحمد ٢١٨/٤ وقال الهيثمى فى المجمع ٥١/٧ : « رواه أحمد وإسناده حسن » .

(٦) ابن كثير ٢٢٠/٤ .

(٧) أحمد ٣١٨/١ والطبراني (٨٢٢٣) وقال الهيثمى فى المجمع ٥١/٧ : « رواه أحمد والطبراني وشهر ، وثقه أحمد وجماعة وفيه ضعف لا يضر ، وبقيّة رجاله ثقات » .

المأوردى وابن السكن وابن منده ، وأبو نعيم فى معرفة الصحابة عن عبد الملك بن عمير ؛ أن هذه الآية لما بلغت أكثم بن صيفى ، حكيم العرب قال : إني أراه يأمر بمكارم الأخلاق ، وينهى عن ملامتها . ثم قال لقومه : كونوا فى هذا الأمر رؤوسا ، ولا تكونوا فيه أذنانا ، وكونوا فيه أولا ولا تكونوا فيه آخرا .

وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم ، والبيهقى فى الأسماء والصفات عن ابن عباس فى قوله : ﴿ إِنْ لَمْ يَأْمُرْ بِالْعَدْلِ ﴾ قال : شهادة أن لا إله إلا الله . ﴿ وَالْإِحْسَانَ ﴾ أداء الفرائض . ﴿ وَإِيتَاءَ ذِي الْقُرْبَى ﴾ قال : إعطاء ذوى الأرحام الحق الذى أوجبه الله عليك بسبب القرابة والرحم . ﴿ وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ ﴾ قال : الزنا . ﴿ وَالْمُنْكَرِ ﴾ قال : الشرك . ﴿ وَالْبَغْيِ ﴾ قال : الكبر والظلم ﴿ يَعِظْكُمْ ﴾ قال : يوصيكم . ﴿ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾ . وأخرج سعيد بن منصور، والبخارى فى الأدب ، ومحمد بن نصر فى الصلاة ، وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم والطبرانى ، والحاكم وصححه ، والبيهقى فى الشعب قال : أعظم آية فى كتاب الله : ﴿ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ .. ﴾ [البقرة : ٢٥٥] وأجمع آية فى كتاب الله للخير والشر الآية التى فى النحل : ﴿ إِنْ لَمْ يَأْمُرْ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ ... ﴾ وأكثر آية فى كتاب الله تفويضا : ﴿ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا . وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ﴾ [الطلاق : ٢ ، ٣] وأشد آية فى كتاب الله رجاء : ﴿ يَا عِبَادِ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ ... ﴾ الآية [الزمر : ٥٣] . وأخرج البيهقى فى الشعب عن الحسن أنه قرأ هذه الآية : ﴿ إِنْ لَمْ يَأْمُرْ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ ... ﴾ إلى آخرها ، ثم قال : إن الله عز وجل جمع لكم الخير كله ، والشر كله فى آية واحدة ، فوالله ما ترك العدل والإحسان من طاعة الله شيئا إلا جمعه ، ولا ترك الفحشاء والمنكر والبغى من معصية الله شيئا إلا جمعه . وأخرج البخارى فى تاريخه من طريق الكلبي عن أبيه قال : مر على بن أبى طالب يقوم يتحدثون ، فقال : فيم أنتم ؟ قالوا : نتذكر المروءة . فقال : أو ما كفاكم الله عز وجل ذلك فى كتابه ، إذ يقول : ﴿ إِنْ لَمْ يَأْمُرْ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ ﴾ فالعدل : الإنصاف . والإحسان : التفضل . فما بقى بعد هذا !

﴿ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴾ (٩١) وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخْلًا بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ وَلِيُبَيِّنَ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٩٢﴾ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يَضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَلَتَسْأَلَنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٩٣﴾ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخْلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدْتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٩٤﴾ وَلَا تَشْتَرُوا

بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا إِنَّمَا عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (٩٥) مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (٩٦) ﴿

خص سبحانه من جملة المأمورات التي تضمنتها قوله : ﴿ إن الله يأمر بالعدل ﴾ الوفاء بالعهد ، فقال : ﴿ وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ﴾ وظاهره العموم في كل عهد يقع من الإنسان من غير فرق بين عهد البيعة وغيره . وخص هذا العهد المذكور في هذه الآية بعض المفسرين بالعهد الكائن في بيعة النبي ﷺ على الإسلام . وهو خلاف ما يفيد العهد المضاف إلى اسم الله سبحانه من العموم الشامل لجميع عهود الله . ولو فرض أن السبب خاص بعهد من العهود ، لم يكن ذلك موجبا لقصره على السبب . فالاعتبار بعموم اللفظ ، لا بخصوص السبب وفسره بعضهم باليمين . وهو مدفوع بذكر الوفاء بالأيمان بعده حيث قال سبحانه : ﴿ ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها ﴾ أى بعد تشديدها وتغليظها وتوثيقها . وليس المراد اختصاص النهى عن النقض بالأيمان المؤكدة لاغيرها مما لا تأكيد فيه . فإن تحريم النقض يتناول الجميع ، ولكن في نقض اليمين المؤكدة من الإثم فوق الإثم الذى فى نقض ما لم يؤكد منها . يقال : وكذ وأكد توكيدا وتأكيدا . وهما لغتان . وقال الزجاج : الأصل الواو ، والهمزة بدل منها . وهذا العموم مخصوص بما ثبت فى الأحاديث الصحيحة من قوله ﷺ : « من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها ، فليأت الذى هو خير وليكفر عن يمينه » حتى بالغ فى ذلك ﷺ فقال : « والله لا أحلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها ، إلا أتيت الذى هو خير وكفرت عن يمينى » . وهذه الألفاظ ثابتة فى الصحيحين وغيرهما (١) . ويخص أيضا من هذا العموم يمين اللغو ، لقوله سبحانه : ﴿ لا يؤاخذكم الله باللغو فى أيمانكم ﴾ [البقرة : ٢٢٥] ويمكن أن يكون التقييد بالتوكيد هنا لإخراج أيمان اللغو . وقد تقدم بسط الكلام على الأيمان فى البقرة . ﴿ وقد جعلتم الله عليكم كفيلا ﴾ أى شهيدا . وقيل : حافظا . وقيل : ضامنا . وقيل : رقبيا ؛ لأن الكفيل يراعى حال المكفول به . وقيل : إن توكيد اليمين هو حلف الإنسان على الشئ الواحد مرارا . وحكى القرطبي عن ابن عمر : أن التوكيد هو أن يحلف مرتين . فإن حلف واحدة ، فلا كفارة عليه (٢) . ﴿ إن الله يعلم ما تفعلون ﴾ فيجازيكم بحسب ذلك ، إن خيرا فخير ، وإن شرا فشر ، وفيه ترغيب وترهيب .

ثم أكد وجوب الوفاء وتحريم النقض ، فقال : ﴿ ولا تكونوا كالتى نقضت غزلها ﴾ أى

(١) البخارى فى التوحيد (٧٥٥٥) ومسلم فى الأيمان (٧/١٦٤٩ ، ٩ ، ١٠) عن أبى موسى الأشعري (١٣/١٦٥٠) عن أبى هريرة (١٥/١٦٥٠ - ١٧) عن عدى بن حاتم (١٩/١٦٥٢) عن عبد الرحمن بن سمرة ، وأبو داود فى الأيمان والنذور (٣٢٧٤) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، والترمذى فى النذور والأيمان (١٥٢٩) عن عبد الرحمن بن سمرة وقال : « حسن صحيح » (١٥٣٠) عن أبى هريرة .

(٢) القرطبي ٦/٣٧٨٦ .

لا تكونوا فيما تصنعون من النقض بعد التوكيد كالتى نقضت غزلها ، أى ما غزلته ﴿ من بعد قوة ﴾ أى من بعد إبرام الغزل وإحكامه . وهو متعلق بـ ﴿ نقضت ﴾ ﴿ أنكاثا ﴾ جمع نكت بكسر النون ، ما ينكت فتله . قال الزجاج : انتصب ﴿ أنكاثا ﴾ على المصدر ؛ لأن معنى نقضت : نكتت . ورد بأن ﴿ أنكاثا ﴾ ليس بمصدر ، وإنما هو جمع كما ذكرنا . وقال الواحدى : هو منصوب على أنه مفعول ثان ، كما تقول : كسرته أقطاعا وأجزاء ، أى جعلته أقطاعا وأجزاء . ويحتمل أن يكون حالا . قال ابن قتيبة : هذه الآية متعلقة بما قبلها ، والتقدير : وأوفوا بعهد الله ولا تنقضوا الأيمان ، فإنكم إن فعلتم ذلك ، كتتم مثل امرأة غزلت غزلا ، وأحكمته ثم جعلته أنكاثا .

وجملة : ﴿ تتخذون أيمانكم دخلا بينكم ﴾ فى محل نصب على الحال . قال الجوهري : والدخل : المكر والخديعة . وقال أبو عبيدة : كل أمر لم يكن صحيحا ، فهو دخل . وقيل : الدخل : ما أدخل فى الشيء على فساده . وقال الزجاج : غشا وغلا . ﴿ أن تكون أمة هى أربى من أمة ﴾ أى بأن تكون جماعة هى أربى من جماعة ، أى أكثر عددا منها وأوفر مالا . يقال : ربا الشيء يربو إذا كثر . قال الفراء : المعنى : لا تغدروا بقوم لقلتهم وكثرتكم ، أو لقلتكم وكثرتهم ، وقد عذرتموهم بالأيمان . قيل : وقد كانت قریش إذا رأوا شوكة فى أعادى حلفائهم ، نقضوا عهدهم وحالفوا أعداءهم . وقيل : هو تحذير للمؤمنين أن يغتروا بكثرة قریش وسعة أموالهم ، فينقضوا بيعة النبى ﷺ .

﴿ إنما ييلوكم الله به ﴾ أى يختبركم بكونكم أكثر وأوفر ، لينظر هل تمسكون بحبل الوفاء ، أم تنقضون اغترارا بالكثرة ؟ فالضمير فى ﴿ به ﴾ راجع إلى مضمون جملة : ﴿ أن تكون أمة هى أربى من أمة ﴾ أى إنما ييلوكم الله بتلك الكثرة ، ليعلم ما تصنعون ، أو إنما ييلوكم الله بما يأمركم وينهاكم . ﴿ وليبين لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون ﴾ فيوضح الحق والمحقين ، ويرفع درجاتهم ، ويبين الباطل والمبطلين ، فينزل بهم من العذاب ما يستحقونه . وفى هذا إنذار وتحذير من مخالفة الحق والركون إلى الباطل . أو يبين لكم ما كنتم تختلفون فيه من البعث والجنة والنار . ثم بين سبحانه أنه قادر على أن يجمع المؤمنين والكافرين على الوفاء أو على الإيمان ، فقال : ﴿ ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ﴾ متفقة على الحق ﴿ ولكن ﴾ بحكم الإلهية ﴿ يضل من يشاء ﴾ بخذلانه إياهم عدلا منه فيهم ﴿ ويهدى من يشاء ﴾ بتوفيقه إياهم فضلا منه عليهم ﴿ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون ﴾ [الأنبياء : ٢٣] ولهذا قال : ﴿ ولتسألن عما كنتم تعملون ﴾ من الأعمال فى الدنيا . واللام فى ﴿ وليبين لكم ﴾ وفى ﴿ ولتسألن ﴾ هما الموطئتان للقسم .

ثم لما نهاهم سبحانه عن نقض مطلق الأيمان ، نهاهم عن نقض أيمان مخصوصة ، فقال : ﴿ ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم ﴾ وهى أيمان البيعة . قال الواحدى : قال المفسرون : وهذا فى نهى الذين بايعوا رسول الله ﷺ عن نقض العهد على الإسلام ونصرة الدين . واستدلوا

على هذا التخصيص بما فى قوله : ﴿ فتزل قدم بعد ثبوتها ﴾ من المبالغة ، وبما فى قوله : ﴿ وتذوقوا السوء بما صدقتم ﴾ لأنهم إذا نقضوا العهد مع رسول الله ﷺ صدوا غيرهم عن الدخول فى الإسلام . وعلى تسليم أن هذه الأيمان مع رسول الله ﷺ هى سبب نزول هذه الآية ، فالاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . وقال جماعة من المفسرين : إن هذا تكرير لما قبله ، لقصد التأكيد والتقرير . ومعنى ﴿ فتزل قدم بعد ثبوتها ﴾ فتزل قدم من اتخذ يمينه دخلا عن محجة الحق ﴿ بعد ثبوتها ﴾ عليها ورسوخها فيها . قيل : وأفرد القدم للإيدان بأن زلل قدم واحد ، أى قدم كانت عزت أو هانت محذور عظيم ، فكيف بأقدام كثيرة ! وهذا استعارة للمستقيم الحال ، يقع فى شر عظيم ويسقط فيه ، لأن القدم إذا زلت ، نقلت الإنسان من حال خير إلى حال شر . ويقال لمن أخطأ فى شئ : زلت به قدمه . ومنه قول الشاعر :

تداركتما عيسا وقد ثل عرشها   وذبيان قد زلت بأقدامها النعل

﴿ وتذوقوا السوء بما صدقتم ﴾ أى تذوقوا العذاب السيئ فى الدنيا أو فى الآخرة ، أو فيهما بما صدقتم ﴿ عن سبيل الله ﴾ أى بسبب صدودكم أنتم عن سبيل الله ، وهو الإسلام ، أو بسبب صدكم لغيركم عن الإسلام . فإن من نقض البيعة وارتد ، اقتدى به غيره فى ذلك ، فكان فعله سنة سيئة عليه وزرها ووزر من عمل بها . ولهذا قال : ﴿ ولكم عذاب عظيم ﴾ أى متبالغ فى العظم ، وهو عذاب الآخرة إن كان المراد بما قبله عذاب الدنيا .

ثم نهاهم سبحانه عن الميل إلى عرض الدنيا والرجوع عن العهد لأجله فقال : ﴿ ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا ﴾ أى لا تأخذوا فى مقابلة عهدكم عوضا يسيرا حقيرا . وكل عرض دنيوى وإن كان فى الصورة كثيرا ، فهو لكونه ذاهبا زائلا يسير . ولهذا ذكر سبحانه بعد تقليل عرض الدنيا خيرية ما عند الله فقال : ﴿ إنما عند الله هو خير لكم ﴾ أى ما عنده من النصر فى الدنيا والغنائم والرزق الواسع . وما عنده فى الآخرة من نعيم الجنة الذى لا يزول ولا ينقطع هو خير لهم . ثم علل النهى عن أن يشتروا بعهد الله ثمنا قليلا ، وأن ما عند الله هو خير لهم بقوله : ﴿ إن كنتم تعلمون ﴾ أى إن كنتم من أهل العلم والتمييز بين الأشياء .

ثم ذكر دليلا قاطعا على حقارة عرض الدنيا وخيرية ما عند الله فقال : ﴿ ما عندكم ينفد وما عند الله باق ﴾ ومعلوم لكل عاقل أن ما ينفد ويزول وإن بلغ فى الكثرة إلى أى مبلغ فهو حقير يسير ، وما كان يبقى ولا يزول فهو كثير جليل . أما نعيم الآخرة فظاهر . وأما نعيم الدنيا الذى أنعم الله به على المؤمنين فهو وإن كان زائلا ، لكنه لما كان متصلا بنعيم الآخرة ، كان من هذه الحثيثة فى حكم الباقي الذى لا ينقطع ، ثم قال : ﴿ ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ﴾ اللام هى الموطئة ، أى لنجزينهم بسبب صبرهم على ما نالهم من مشاق التكليف وجهاد الكافرين والصبر على ما ينالهم منهم من الإيذاء بأحسن ما كانوا يعملون من الطاعات . قيل : وإنما خص أحسن أعمالهم ؛ لأن ما عدها وهو الحسن مباح . والجزاء إنما يكون على الطاعة . وقيل : المعنى : ولنجزينهم بجزاء أشرف وأوفر من عملهم ،

كقوله : ﴿ من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ﴾ [الأنعام: ١٦٠] أو لنجزينهم بحسب أحسن أفراد أعمالهم على معنى لنعطينهم بمقابلة الفرد الأدنى من أعمالهم المذكورة ما نعطيهم بمقابلة الفرد الأعلى منها من الجزاء الجزيل ، لا أنا نعطي الأجر بحسب أفرادها المتفاوتة في مراتب الحسن بأن نجزي الحسن منها بالأجر الحسن ، والأحسن بالأحسن . كذا قيل . قرأ عاصم وابن كثير : ﴿ لنجزين ﴾ بالنون . وقرأ الباقون بالياء التحتية .

وقد أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن بريدة بن جابر في قوله : ﴿ وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ﴾ قال : أنزلت هذه الآية في بيعة رسول الله ﷺ كأن من أسلم بايع على الإسلام فقال : ﴿ وأوفوا بعهد الله . . . ﴾ الآية . فلا يحملنكم قلة محمد وأصحابه ، وكثرة المشركين أن تنقضوا البيعة التي بايعتم على الإسلام (١) . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد في قوله : ﴿ ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها ﴾ يقول : بعد تغليظها . وأخرج عبد ابن حميد وابن المنذر عن قتادة نحوه . وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير نحوه .

وأخرج ابن مردويه من طريق عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس ؛ أن سعيده الأسدي كانت تجمع الشعر والليف ، فنزلت فيها هذه الآية : ﴿ ولا تكونوا كالتى نقضت غزلها ﴾ . وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي بكر بن حفص مثله . وفي الروایتين جميعاً أنها كانت مجنونة . وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن السدى في سبب نزول الآية ، قال : كانت امرأة بمكة تسمى خرقاء مكة كانت تغزل . فإذا أبرمت غزلها ، نقضته (٢) . وأخرج ابن جرير عن عبد الله بن كثير معناه (٣) . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله : ﴿ أن تكون أمة هي أربى من أمة ﴾ قال : ناس أكثر من ناس . وأخرجوا عن مجاهد في الآية ، قال : كانوا يحالفون الحلفاء فيجدون أكثر منهم وأعز ، فينقضون حلف هؤلاء ويحالفون هؤلاء الذين هم أعز ، فنهوا عن ذلك .

﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثِيَ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ 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) وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنزِلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (١٠١) قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ (١٠٢) وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِّسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ

(١) ابن جرير ١١٠/١٤ .

(٢) المرجع السابق ١١١/١٤ .

إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ (١٠٣) إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ لَا يَهْدِيهِمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (١٠٤) إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ (١٠٥) ﴿

هذا شروع فى ترغيب كل مؤمن فى كل عمل صالح ، وتعميم للوعد . ومعنى ﴿ من عمل صالحا ﴾ : من عمل عملا صالحا أى عمل كان . وزيادة التمييز بذكر أو أنثى مع كون لفظ ﴿ من ﴾ شاملا لهما ؛ لقصد التأكيد والمبالغة فى تقرير الوعد . وقيل : إن لفظ ﴿ من ﴾ ظاهر فى الذكور، فكان فى التنصيص على الذكر والأنثى بيان لشموله للنوعين . وجملة : ﴿ وهو مؤمن ﴾ فى محل نصب على الحال . جعل سبحانه الإيمان قيما فى الجزء المذكور ؛ لأن عمل الكافر لا اعتداد به ؛ لقوله سبحانه : ﴿ وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا ﴾ [الفرقان : ٢٣] .

ثم ذكر سبحانه الجزء لمن عمل ذلك العمل الصالح فقال : ﴿ فلنحيينه حياة طيبة ﴾ وقد وقع الخلاف فى الحياة الطيبة بماذا تكون ؟ فقيل : بالرزق الحلال ، روى ذلك عن ابن عباس وسعيد بن جبير وعطاء والضحاك . وقيل : بالقناعة ، قاله الحسن البصرى وزيد بن وهب ووهب بن منبه . وروى أيضا عن على وابن عباس . وقيل : بالتوفيق إلى الطاعة ، قاله الضحاك . وقيل : الحياة الطيبة : هى حياة الجنة . روى عن مجاهد وقتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ، وحكى عن الحسن أنه قال : لا تطيب الحياة لأحد إلا فى الجنة . وقيل : الحياة الطيبة : هى السعادة . روى ذلك عن ابن عباس . وقيل : هى المعرفة بالله حكى ذلك عن جعفر الصادق . وقال أبو بكر الوراق : هى حلاوة الطاعة . وقال سهل بن عبد الله التستري : هى أن ينزع عن العبد تدبير نفسه ، ويرد تدبيره إلى الحق . وقيل : هى الاستغناء عن الخلق والافتقار إلى الحق . وأكثر المفسرين على أن هذه الحياة الطيبة هى فى الدنيا ، لا فى الآخرة ؛ لأن حياة الآخرة قد ذكرت بقوله : ﴿ ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ﴾ . وقد قدمنا قريبا تفسير الجزء بالأحسن . ووجد الضمير فى «لنحيينه» ، وجمعه فى «ولنجزينهم» حملا على لفظ ﴿ من ﴾ وعلى معناه .

ثم لما ذكر سبحانه العمل الصالح والجزاء عليه ، أتبعه بذكر الاستعاذة التى تخلص بها الأعمال الصالحة عن الوسوس الشيطانية فقال : ﴿ فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم ﴾ والفاء لترتيب الاستعاذة على العمل الصالح . وقيل : هذه الآية متصلة بقوله : ﴿ ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء ﴾ والتقدير : فإذا أخذت فى قراءته ، فاستعذ . قال الزجاج وغيره من أئمة اللغة : معناه : إذا أردت أن تقرأ القرآن فاستعذ . وليس معناه : استعذ بعد أن تقرأ القرآن . ومثله : إذا أكلت فقل : بسم الله . قال الواحدي : وهذا إجماع الفقهاء أن الاستعاذة قبل القراءة ، إلا ما روى عن أبى هريرة وابن سيرين وداود ومالك وحمزة من

القرأء ، فإنهم قالوا : الاستعاذة بعد القراءة . ذهبوا إلى ظاهر الآية . ومعنى ﴿ فاستعذ بالله ﴾ : أسأله سبحانه أن يعيدك من الشيطان الرجيم ، أى من وساوسه . وتخصيص قراءة القرآن من بين الأعمال الصالحة بالاستعاذة عند إرادتها ؛ للتنبية على أنها لسائر الأعمال الصالحة عند إرادتها أهم ؛ لأنه إذا وقع الأمر بها عند قراءة القرآن الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، كانت عند إرادة غيره أولى . كذا قيل . وتوجيه الخطاب إلى رسول الله ﷺ للإشعار بأن غيره أولى منه بفعل الاستعاذة ؛ لأنه إذا أمر بها لدفع وساوس الشيطان مع عصمته ، فكيف بسائر أمته ؟ وقد ذهب الجمهور إلى أن الأمر فى الآية للندب . وروى عن عطاء الوجوب أخذاً بظاهر الأمر . وقد تقدم الكلام فى الاستعاذة مستوفى فى أول هذا التفسير .

والضمير فى : ﴿ إنه ليس له سلطان ﴾ للشأن أو للشيطان ، أى ليس له تسلط « على » إغواء ﴿ الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون ﴾ وحكى الواحدى عن جميع المفسرين أنهم فسروا السلطة بالحجة . وقالوا : المعنى : ليس له حجة على المؤمنين فى إغوائهم ودعائهم إلى الضلالة . ومعنى ﴿ وعلى ربهم يتوكلون ﴾ : يفوضون أمورهم إليه فى كل قول وفعل . فإن الإيمان بالله والتوكل عليه يمنعان الشيطان من وسوسته لهم . وإن وسوس لأحد منهم ، لا تؤثر فيه وسوسته . وهذه الجملة تعليل للأمر بالاستعاذة . وهؤلاء الجامعون بين الإيمان والتوكل هم الذين قال فيهم إبليس : ﴿ إلا عبادك منهم المخلصين ﴾ [الحجر : ٤٠] وقال الله فيهم : ﴿ إن عبادى ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين ﴾ [الحجر : ٤٢] .

ثم حصر سبحانه سلطان الشيطان ، فقال : ﴿ إنما سلطانه ﴾ أى تسلطه على الإغواء ﴿ على الذين يتولونه ﴾ أى يتخذونه وليا ويطيعونه فى وساوسه ﴿ والذين هم به مشركون ﴾ الضمير فى ﴿ به ﴾ يرجع إلى الله تعالى ، أى الذين هم بالله مشركون . وقيل : يرجع إلى الشيطان . والمعنى : والذين هم من أجله وبسبب وسوسته مشركون بالله .

﴿ وإذا بدلنا آية مكان آية ﴾ هذا شروع منه سبحانه فى حكاية شبه كفرية ودفعها . ومعنى التبديل : رفع الشيء مع وضع غيره مكانه . وتبديل الآية رفعها بأخرى غيرها ، وهو نسخها بآية سواها . وقد تقدم الكلام فى النسخ فى البقرة . ﴿ قالوا ﴾ أى كفار قريش الجاهلون للحكمة فى النسخ : ﴿ إنما أنت ﴾ يا محمد ﴿ مفتر ﴾ أى كاذب مخلق على الله ، متقول عليه بما لم يقل ، حيث تزعم أنه أمرك بشيء ، ثم تزعم أنه أمرك بخلافه ، فرد الله سبحانه عليهم بما يفيد جهلهم ، فقال : ﴿ بل أكثرهم لا يعلمون ﴾ شيئاً من العلم أصلاً ، أو لا يعلمون بالحكمة فى النسخ ، فإنه مبنى على المصالح التى يعلمها الله سبحانه ، فقد يكون فى شرع هذا الشيء مصلحة مؤقتة بوقت ، ثم تكون المصلحة بعد ذلك الوقت فى شرع غيره . ولو انكشف الغطاء لهؤلاء الكفرة ، لعرفوا أن ذلك وجه الصواب ومنهج العدل والرفق واللطف .

ثم بين سبحانه لهؤلاء المعترضين على حكمة النسخ ، الزاعمين أن ذلك لم يكن من عند الله ، وأن رسوله ﷺ افتراه فقال : ﴿ قل نزله ﴾ أى القرآن المدلول عليه بذكر الآية ﴿ روح

القدس ﴿ أى جبريل . والقدس : التطهير ، والمعنى : نزله الروح المطهر من أدناس البشرية ، فهو من إضافة الموصوف إلى الصفة ﴿ من ربك ﴾ أى ابتداء تنزيله من عنده سبحانه . و ﴿ بالحق ﴾ فى محل نصب على الحال ، أى متلبسا بكونه حقًا ثابتًا لحكمة بالغة ﴿ ليثبت الذين آمنوا ﴾ على الإيمان ، فيقولون كل من الناسخ والمنسوخ من عند ربنا ؛ ولأنهم أيضا إذا عرفوا ما فى النسخ من المصالح ، ثبتت أقدامهم على الإيمان ورسخت عقائدهم . وقرئ: ﴿ ليثبت ﴾ من الإثبات . ﴿ وهدى وبشرى للمسلمين ﴾ وهما معطوفان على محل ﴿ ليثبت ﴾ أى تثبيتًا لهم وهداية وبشارة . وفيه تعريض بحصول أضرار هذه الخصال لغيرهم .

ثم ذكر سبحانه شبهة أخرى من شبههم فقال: ﴿ ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر ﴾ . اللام هى الموطئة ، أى ولقد نعلم أن هؤلاء الكفار يقولون : إنما يعلم محمدًا القرآن بشر من بنى آدم غير ملك . وقد اختلف أهل العلم فى تعيين هذا البشر الذى زعموا عليه ما زعموا ، فقيل : هو غلام الفاكه بن المغيرة ، واسمه جبر وكان نصرانيا فأسلم . وكان كفار قريش إذا سمعوا من النبى ﷺ أخبار القرون الأولى مع كونه أميا ، قالوا : إنما يعلمه جبر . وقيل : اسمه يعيش ، عبد لبنى الحضرمي . وكان يقرأ الكتب الأعجمية . وقيل : غلام لبنى عامر بن لؤى . وقيل : هما غلامان . اسم أحدهما يسار ، واسم الآخر جبر . وكانا صيقليين يعملان السيوف ، وكانا يقرآن كتابًا لهم . وقيل : كانا يقرآن التوراة والإنجيل . وقيل : هو سلمان الفارسى . وقيل : عنوا نصرانياً بمكة اسمه بلعام ، وكان يقرأ التوراة . وقيل : عنوا رجلا نصرانيا كان اسمه أبا ميسرة يتكلم بالرومية . وفى رواية اسمه عداس . قال النحاس : وهذه الأقوال غير متناقضة ، لأنه يجوز أنهم زعموا أنهم جميعاً يعلمونه . ولكن لا يمكن الجمع باعتبار قول من قال : إنه سلمان ، لأن هذه الآية مكية ، وهو إنما أتى إلى النبى ﷺ بالمدينة .

ثم أجاب سبحانه عن قولهم هذا فقال : ﴿ لسان الذى يلحدون إليه أعجمى ﴾ الإلحاد : الميل . يقال : لحد وألحد أى مال عن القصد . وقد تقدم فى الأعراف . وقرأ حمزة والكسائى . « يلحدون » بفتح الياء والحاء . وقرأ من عداهما بضم الياء وكسر الحاء ، أى لسان الذين يميلون إليه ويزعمون أنه يعلمك أعجمى . يقال : رجل أعجم وامرأة عجماء ، أى لا يفصحان ، والعجمة : الإخفاء ، وهى ضد البيان . والعرب تسمى كل من لا يعرف لغتهم ولا يتكلم بها أعجمياً . قال الفراء : الأعجم : الذى فى لسانه عجمة وإن كان من العرب ، والأعجمى : هو الأعجمى أصله من العجم . وقال أبو على الفارسى : الأعجمى المنسوب إلى العجم الذى لا يفصح ، سواء كان من العرب أو من العجم وكذلك الأعجم . والأعجمى : المنسوب إلى العجم وإن كان فصيحاً . ﴿ وهذا لسان عربى مبین ﴾ الإشارة إلى القرآن ، وسماء لساناً لأن العرب تقول للقصيد والبيت لسان . ومنه قول الشاعر :

لسان الشر تهديها إلينا   وخنث وما حسبتك أن تخونا

أو أراد باللسان : البلاغة ، فكأنه قال : وهذا القرآن ذو بلاغة عربية وبيان واضح ، فكيف تزعمون أن بشراً يعلمه من العجم ، وقد عجزتم أنتم عن معارضة سورة منه ، وأنتم أهل اللسان العربى ورجال الفصاحة ، وقادة البلاغة . وهاتان الجملتان مستأنفتان سيقناً لإبطال طعنهم ودفع كذبهم .

ولما ذكر سبحانه جوابهم ، وبخهم وهددهم فقال : ﴿ إِن الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ﴾ أى لا يصدقون بها ﴿ لَا يَهْدِيهِمُ اللَّهُ ﴾ إلى الحق الذى هو سبيل النجاة ، هداية موصلة إلى المطلوب لما علم من شقاوتهم . ﴿ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ بسبب ما هم عليه من الكفر والتكذيب بآيات الله .

ثم لما وقع منهم نسبة الافتراء إلى رسول الله ﷺ رد عليهم بقوله : ﴿ إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكُذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ﴾ فكيف يقع الافتراء من رسول الله ﷺ وهو رأس المؤمنين بها ، والداعين إلى الإيمان بها . وهؤلاء الكفار هم الذين لا يؤمنون بها ، فهم المفترون للكذب . قال الزجاج : المعنى : إنما يفتري الكذب الذين إذا رأوا الآيات التى لا يقدر عليها إلا الله ، كذبوا بها . هؤلاء أكذب الكذبة ، ثم سماهم الكاذبين فقال : ﴿ وَأُولَئِكَ ﴾ أى المتصفون بذلك ﴿ هُمُ الْكَاذِبُونَ ﴾ أى إن الكذب نعت لازم لهم وعادة من عاداتهم ، فهم الكاملون فى الكذب ، إذ لا كذب أعظم من تكذيبهم بآيات الله .

وقد أخرج عبد الرزاق والفريابى وسعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن ابن عباس ؛ أنه سئل عن الحياة الطيبة المذكورة فى الآية فقال : الحياة الطيبة : الرزق الحلال فى هذه الحياة الدنيا . وإذا صار إلى ربه ، جازاه بأحسن ما كان يعمل . وأخرج ابن أبى حاتم عنه قال : الكسب الطيب ، والعمل الصالح . وأخرج العسكرى فى الأمثال عن على فى الآية قال : القناعة .

وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم والحاكم وصححه ، والبيهقى فى الشعب من طرق عن ابن عباس قال : القنوع . قال : وكان رسول الله ﷺ يدعو : « اللهم قنعنى بما رزقتنى وبارك لى فيه ، واخلف على كل غائبة لى بخير »^(١) . وأخرج أحمد ومسلم والترمذى وابن ماجه عن ابن عمرو أن رسول الله ﷺ قال : « قد أفلح من أسلم ، ورزق كفافاً ، وقنعه الله بما آتاه »^(٢) . وأخرج الترمذى والنسائى من حديث فضالة بن عبيد أنه سمع رسول الله ﷺ يقول : « قد أفلح من هدى إلى الإسلام ، وكان عيشه كفافاً وقنع به »^(٣) .

(١) ابن جرير ١١٥/١٤ وصححه الحاكم ٣٥٦/٢ ووافقه الذهبى ، والبيهقى فى الشعب (١٠٣٤٣) . ط . الكتب العلمية ، واللفظ للحاكم والبيهقى .

(٢) أحمد ١٦٨/٢ ، ١٧٢ ، ١٧٣ ، ومسلم فى الزكاة (١٠٥٤/١٢٥) والترمذى فى الزهد (٢٣٤٨) وقال : « حسن صحيح » وابن ماجه فى الزهد (٤١٣٨) .

(٣) الترمذى فى الزهد (٢٣٤٩) وقال : « حسن صحيح » ، وعزاه المزى فى التحفة للنسائى فى الرقائق فى الكبرى ، وتعقبه الحافظ ابن حجر فقال : « ليس فى الرواية ولم يذكره أبو القاسم » (١١٠٣٣) .

وأخرج عبد الرزاق في المصنف وابن المنذر عن عطاء قال : الاستعاذة واجبة لكل قراءة في الصلاة وغيرها من أجل قوله : ﴿ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ﴾ وقد ورد في مشروعية الاستعاذة عند التلاوة ما لعلنا قد قدمنا ذكره . وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله : ﴿ إِنَّمَا سُلْطَانَهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ ﴾ يقول : سلطان الشيطان على من تولى الشيطان وعمل بمعصية الله .

وأخرج أبو داود في ناسخه ، وابن مردويه ، والحاكم وصححه عن ابن عباس في قوله : ﴿ وَإِذَا بَدَلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ ﴾ وقوله : ﴿ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا ﴾ قال : عبد الله بن سعد بن أبي سرح ، كان يكتب لرسول الله ﷺ فأزله الشيطان ، فلاحق بالكفار ، فأمر به رسول الله أن يقتل يوم الفتح . فاستجار له عثمان رسول الله ﷺ فأجاره^(١) . وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد في قوله : ﴿ وَإِذَا بَدَلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ ﴾ : هو كقوله : ﴿ مَا نَنْسَخُ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِئُهَا ﴾ [البقرة : ١٠٦] .

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه ، قال السيوطي : بسند ضعيف ، عن ابن عباس ، قال : كان رسول الله ﷺ يعلم بمكة قينا اسمه بلعام وكان أعجمياً ، فكان المشركون يرون رسول الله ﷺ يدخل عليه ويخرج من عنده ، فقالوا إنما يعلمه بلعام : فأنزل الله : ﴿ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ . . . ﴾ الآية^(٢) . وأخرج الحاكم وصححه والبيهقي في شعب الإيمان عنه في الآية قال : قالوا : إنما يعلم محمداً عبد بن الحضرمي وهو صاحب الكتب ، فأنزل الله هذه الآية^(٣) . وأخرج آدم بن أبي إياس وسعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي عن عبد الله بن مسلم الحضرمي قال : كان لنا عبدان من أهل عين التمر ، يقال لأحدهما : يسار . والآخر : جبر . وكانا يصنعان السيوف بمكة . وكانا يقرآن الإنجيل . فربما مر بهما النبي ﷺ وهما يقرآن فيقف ويستمع ، فقال المشركون : إنما يتعلم منهما فنزلت هذه الآية^(٤) .

﴿ مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أَكْرَهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (١٠٦) ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اسْتَحْبُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ (١٠٧) أُولَئِكَ الَّذِينَ طَعَّ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمِعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ (١٠٨) لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْخَاسِرُونَ (١٠٩) ثُمَّ إِنَّ

(١) صححه الحاكم ٣٥٦/٢ ، ٣٥٧ ووافقه الذهبي .

(٢) ابن جرير ١١٩/١٤ .

(٣) صححه الحاكم ٣٥٧/٢ ووافقه الذهبي .

(٤) ابن جرير ١٢٠/١٤ والذي عند ابن جرير : « غير اليمن » ، بدلا من « عين التمر » .

رَبِّكَ 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 مَّا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١١١﴾ .

قوله : ﴿ من كفر بالله من بعد إيمانه ﴾ قد اختلف أهل العلم فى إعرابه ، فذهب الأكثرون على أنه بدل ، إما من ﴿ الذين لا يؤمنون بآيات الله ﴾ وما بينهما اعتراض ، والمعنى : وإنما يفترى الكذب من كفر . واستثنى منهم المكره . فلم يدخل تحت حكم الافتراء ، ثم قال : ﴿ ولكن من شرح بالكفر صدرا ﴾ أى اعتقده وطابت به نفسه واطمأن إليه ، ﴿ فعليهم غضب ﴾ . وإما من المبتدأ الذى هو ﴿ أولئك ﴾ أو من الخبر الذى هو ﴿ الكاذبون ﴾ . وذهب الزجاج إلى الأول . وقال الأخفش : إن ﴿ من ﴾ مبتدأ وخبره محذوف اكتفى منه بخبر ﴿ من ﴾ الثانية ، كقولك : من يأتنا منكن نكرم . وقيل : هو ، أى ﴿ من ﴾ فى : ﴿ من كفر ﴾ ، منصوب على الذم . وقيل : إن ﴿ من ﴾ شرطية . والجواب محذوف ، لأن جواب ﴿ من شرح ﴾ دال عليه . وهو كقول الأخفش . وإنما خالفه فى إطلاق لفظ الشرط على ﴿ من ﴾ ، والجواب على خبرها ، فكأنه قيل على هذا : من كفر بالله فعليهم غضب إلا من أكره . ولكن من شرح بالكفر صدرا ، فعليهم غضب . وإنما صح استثناء المكره من الكافر مع أنه ليس بكافر ، لأنه ظهر منه بعد الإيمان ما لا يظهر إلا من الكافر لولا الإكراه .

قال القرطبي : أجمع أهل العلم على أن من أكره على الكفر حتى خشى على نفسه القتل أنه لا إثم عليه إن كفر وقلبه مطمئن بالإيمان ، ولا تبين منه زوجته ، ولا يحكم عليه بحكم الكفر (١) . وحكى عن محمد بن الحسن أنه إذا أظهر الكفر ، كان مرتدا فى الظاهر ، وفيما بينه وبين الله على الإسلام ، وتبين منه امرأته ، ولا يصلى عليه إن مات ، ولا يرث أباه إن مات مسلما . وهذا القول مردود على قائله ، مدفوع بالكتاب والسنة . وذهب الحسن البصرى والأوزاعى والشافعى وسحنون إلى أن هذه الرخصة المذكورة فى هذه الآية إنما جاءت فى القول . وأما فى الفعل فلا رخصة ، مثل أن يكره على السجود لغير الله ، ويدفعه ظاهر الآية ، فإنها عامة فيمن أكره من غير فرق بين القول والفعل . ولا دليل لهؤلاء القاصرين للآية على القول ، وخصوص السبب ، لا اعتبار به مع عموم اللفظ كما تقرر فى علم الأصول .

وجملة : ﴿ وقلبه مطمئن بالإيمان ﴾ فى محل نصب على الحال من المستثنى ، أى إلا من كفر بإكراه ، والحال أن قلبه مطمئن بالإيمان لم تتغير عقيدته وليس بعد هذا الوعيد العظيم ، وهو الجمع للمرتدين ، بين غضب الله وعظيم عذابه .

والإشارة بقوله : ﴿ ذلك ﴾ إلى الكفر بعد الإيمان ، أو إلى الوعيد بالغضب والعذاب ، والباء فى : ﴿ بأنهم استحبووا الحياة الدنيا ﴾ للسببية ، أى ذلك بسبب تأثيرهم للحياة الدنيا

﴿على الآخرة وأن الله لا يهدى القوم الكافرين﴾ معطوف على : ﴿أنهم استحبوا﴾ أى ذلك بأنهم استحبوا ، وبأن الله لا يهدى القوم الكافرين إلى الإيمان به .

ثم وصفهم بقوله : ﴿ أولئك ﴾ أى الموصوفون بما ذكر من الأوصاف القبيحة ﴿ الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم ﴾ فلم يفهموا المواعظ ولا سمعوها ، ولا أبصروا الآيات التى يستدل بها على الحق . وقد سبق تحقيق الطبع فى أول البقرة . ثم أثبت لهم صفة نقص غير الصفة المتقدمة ، فقال : ﴿ وأولئك هم الغافلون ﴾ عما يراد بهم . وضمير الفصل يفيد أنهم متناهون فى الغفلة ، إذ لا غفلة أعظم من غفلتهم هذه .

﴿ لا جرم أنهم فى الآخرة هم الخاسرون ﴾ أى الكاملون فى الخسران ، البالغون إلى غاية منه ليس فوقها غاية . وقد تقدم تحقيق الكلام فى معنى ﴿ لا جرم ﴾ فى مواضع ، منها ما هو فى هذه السورة .

﴿ ثم إن ربك للذين هاجروا ﴾ من دار الكفر إلى دار الإسلام . وخبر « إن » محذوف ، والتقدير : لغفور رحيم . وإنما حذف للدلالة خبر ﴿ إن ربك ﴾ المتأخرة عليه . وقيل : الخبر هو : ﴿ للذين هاجروا ﴾ أى إن ربك لهم بالولاية والنصرة لا عليهم ، وفيه بعد . وقيل : إن خبرها هو قوله : ﴿ لغفور رحيم ﴾ ، و﴿ إن ربك ﴾ الثانية تأكيد للأولى . قال فى الكشاف : ثم هاهنا للدلالة على تباعد حال هؤلاء ، يعنى : الذين نزلت الآية فيهم عن حال أولئك ، وهم عمار وأصحابه (١) . ويدل على ذلك ما روى أنها نزلت فى عبد الله بن أبى سرح . وسيأتى بيان ذلك . ﴿ من بعد ما فتنوا ﴾ أى فتنهم الكفار بتعذيبهم لهم ليرجعوا فى الكفر . وقرئ : « فتنوا » على البناء للفاعل ، أى الذين فتنوا المؤمنين وعذبوهم على الإسلام ، ﴿ ثم جاهدوا ﴾ فى سبيل الله ﴿ وصبروا ﴾ على ما أصابهم من الكفار ، وعلى ما يلقونه من مشاق التكليف ﴿ لغفور رحيم ﴾ أى كثير الغفران والرحمة لهم .

ومعنى الآية على قراءة من قرأ : « فتنوا » على البناء للفاعل واضح ظاهر ، أى إن ربك لهؤلاء الكفار الذين فتنوا من أسلم وعذبوهم ، ثم جاهدوا وصبروا لغفور رحيم . وأما على قراءة البناء للمفعول ، وهى قراءة الجمهور ، فالمعنى : أن هؤلاء المفتونين الذين تكلموا بكلمة الكفر مكرهين وصدورهم غير منشرحة للكفر إذا صلحت أعمالهم وجاهدوا فى الله وصبروا على المكروه لغفور لهم ، رحيم بهم . وأما إذا كان سبب الآية هذه هو عبد الله بن أبى سرح الذى ارتد عن الإسلام ثم رجع بعد ذلك إلى الإسلام ، فالمعنى : أن هذا المفتون فى دينه بالردة إذا أسلم وجاهد وصبر ، فالله غفور له ، رحيم به . والضمير فى ﴿ بعدها ﴾ يرجع إلى الفتنة ، أو إلى المهاجرة والجهاد والصبر ، أو إلى الجميع .

﴿ يوم تأتى كل نفس تجادل عن نفسها ﴾ : قال الزجاج : ﴿ يوم تأتى ﴾ منتصب بقوله :

﴿ رحيم ﴾ أو بإضمار اذكر ، أو ذكرهم ، أو أنذرهم . وقد استشكل إضافة ضمير النفس إلى النفس ، ولا بد من التغاير بين المضاف والمضاف إليه . وأجيب بأن المراد بالنفس الأولى : جملة بدن الإنسان ، وبالنفس الثانية : الذات ، فكأن قيل : يوم يأتي كل إنسان يجادل عن ذاته ، لا يهمله غيرها . ومعنى المجادلة عنها الاعتذار عنها ، فهو مجادل ومخاصم عن نفسه ، لا يتفرغ لغيرها يوم القيامة .

وقد أخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس قال : لما أراد رسول الله ﷺ أن يهاجر إلى المدينة ، قال لأصحابه : تفرقوا عني ، فمن كانت به قوة فليتأخر إلى آخر الليل ، ومن لم تكن به قوة ، فليذهب في أول الليل . فإذا سمعتم بي قد استقرت بي الأرض ، فالحقوا بي ، فأصبح بلال المؤذن ، وخباب ، وعمار ، وجارية من قريش ، كانت أسلمت ، فأخذهم المشركون وأبو جهل ، فعرضوا على بلال أن يكفر فأبى ، فجعلوا يضعون درعا من حديد في الشمس ، ثم يلبسونها إياه . فإذا ألبسوها إياه ، قال : أحد أحد . وأما خباب ، فجعلوا يجرونه في الشوك ، وأما عمار ، فقال لهم كلمة أعجبتهم تقية . وأما الجارية فوجد لها أبو جهل أربعة أوتاد ، ثم مدها فأدخل الحربة في قلبها حتى قتلها ، ثم خلوا عن بلال وخباب وعمار ، فلحقوا برسول الله ﷺ فأخبروه بالذي كان من أمرهم ، واشتد على عمار الذي كان تكلم به ، فقال له رسول الله ﷺ : « كيف كان قلبك حين قلت الذي قلت ؟ أكان منشرحا بالذي قلت أم لا ؟ » قال : لا . فأنزل الله ﴿ إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ﴾ .

وأخرج عبد الرزاق وابن سعد وابن جرير وابن أبي حاتم ، والحاكم وصححه ، وابن مردويه والبيهقي وابن عساكر من طريق أبي عبيدة بن محمد بن عمار عن أبيه قال : أخذ المشركون عمار بن ياسر ، فلم يتركوه حتى سب النبي ﷺ وذكر آلهتهم بخير ، فتركوه ، فلما أتى النبي ﷺ قال : « ما وراءك ؟ » قال : شر ، ما تركت حتى نلت منك وذكرت آلهتهم بخير . قال : « كيف تجرد قلبك ؟ » قال : مطمئنا بالإيمان . قال : « إن عادوا فعد » . فنزلت : ﴿ إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ﴾ قال : ذاك عمار بن ياسر . ﴿ ولكن من شرح بالكفر صدرا ﴾ عبد الله بن أبي سرح^(١) . وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن عساكر عن أبي مالك في قوله : ﴿ إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ﴾ قال : نزلت في عمار بن ياسر^(٢) . وفي الباب روايات مصرحة بأنها نزلت في عمار بن ياسر . وأخرج ابن أبي حاتم عن محمد ابن سيرين قال : نزلت هذه الآية ﴿ إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ﴾ في عياش بن أبي ربيعة .

وأخرج ابن مردويه من طريق عكرمة عن ابن عباس قال : في سورة النحل ﴿ فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ﴾ ثم نسخ واستثنى من ذلك فقال : ﴿ ثم إن ربك للذنين

(١) ابن سعد ٢٤٩/٣ وابن جرير ١٢٢/١٤ وصححه الحاكم ٣٥٧/٢ على شرط الشيخين وواقفه الذهبي ، والبيهقي

٢٠٨/٨ والزليعي في نصب الراية ١٥٨/٤ .

(٢) ابن أبي شيبة (١٢٣٠٤) وابن جرير ١٢٢/١٤ .

هاجروا من بعد ما فتنوا . . ﴿ الآية ، قال : وهو عبد الله بن أبي سرح الذى كان يكتب لرسول الله ﷺ فأزله الشيطان ، فلحق بالكفار ، فأمر به النبي ﷺ أن يقتل يوم فتح مكة ، فاستجار له عثمان بن عفان ، فأجاره النبي ﷺ . وأخرج ابن جرير عن عكرمة والحسن مثله . وأخرج ابن مردويه والبيهقى فى سننه عن ابن عباس قال : نزلت هذه الآية : ﴿ ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ﴾ فيمن كان يفتن من أصحاب النبي ﷺ (١) . وأخرج ابن مردويه عنه قال : كان قوم من أهل مكة قد أسلموا ، وكانوا يستخفون بالإسلام ، فنزلت فيهم : ﴿ ثم إن ربك للذين هاجروا . . . ﴾ الآية . فكتبوا إليهم بذلك : إن الله قد جعل لكم مخرجا فاخرجوا ، فأدرکہم المشركون فقاتلوهم ، فنجوا من نجا وقتل من قتل . وأخرج ابن أبى شيبه عن الحسن : أن عيونا لمسيلمة أخذوا رجلين من المسلمين ، فأتوه بهما ، فقال لأحدهما : أتشهد أن محمدا رسول الله ؟ قال : نعم . قال : أتشهد أنى رسول الله؟ فأهوى إلى أذنيه ، فقال : إنى أصم . فأمر به فقتل . وقال للآخر : أتشهد أن محمدا رسول الله ؟ قال : نعم . قال : أتشهد أنى رسول الله ؟ قال : نعم . فأرسله . فأتى النبي ﷺ فقال له : « أما صاحبك ، فمضى على إيمانه ، وأما أنت فأخذت بالرخصة » وهو مرسل (٢) .

﴿ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعَمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ (١١٢) وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ (١١٣) فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمْ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ (١١٤) إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلِيَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (١١٥) وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكُذْبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لَتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكُذْبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكُذْبَ لَا يُفْلِحُونَ (١١٦) مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (١١٧) وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَمًا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (١١٨) ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ (١١٩)﴾ .

قوله: ﴿ وضرب الله مثلا قرية ﴾ قد قدمنا أن ضرب مضمن معنى جعل ، حتى تكون ﴿ قرية ﴾ المفعول الأول و﴿ مثلا ﴾ المفعول الثانى . وإنما تأخرت ﴿ قرية ﴾ لثلا يقع الفصل بينها وبين صفاتها . وقدما أيضا أنه يجوز أن يكون ﴿ ضرب ﴾ على بابه غير مضمن ، ويكون

(١) البيهقى ١٤/٩ .

(٢) ابن أبى شيبه (١٣٠٨٣) .

﴿ مثلا ﴾ مفعوله الأول ، و﴿ قرية ﴾ بدلا منه .

وقد اختلف المفسرون هل المراد بهذه القرية قرية معينة ، أو المراد قرية غير معينة ؟ بل كل قوم أنعم الله عليهم فأبطرتهم النعمة ؟ فذهب الأكثر إلى الأول ، وصرحوا بأنها مكة ، وذلك لما دعا عليهم رسول الله ﷺ وقال : « اللهم اشدد وطأتك على مضر ، واجعلها عليهم سنين كسنى يوسف » (١) . فابتلوا بالقحط حتى أكلوا العظام . والثاني : أرجح ؛ لأن تنكير قرية يفيد ذلك . ومكة تدخل في هذا العموم البدلى دخولا أوليا . وأيضا يكون الوعيد أبلغ ، والمثل أكمل ، وغير مكة مثلها . وعلى فرض إرادتها ، ففي المثل إنذار لغيرها من أهل عاقبتها .

ثم وصف القرية بأنها ﴿ كانت آمنة ﴾ غير خائفة ﴿ مطمئنة ﴾ غير منزعة ، أى لا يخاف أهلها ولا ينزعجون ﴿ يأتيها رزقها ﴾ أى ما يرتزق به أهلها . ﴿ رغدا ﴾ واسعا ﴿ من كل مكان ﴾ من الأمكنة التى يجلب ما فيها إليها ﴿ فكفرت ﴾ أى كفر أهلها ﴿ بأنعم الله ﴾ التى أنعم بها عليهم . والأنعم : جمع نعمة ، كالأشد جمع شدة . وقيل : جمع نعمى مثل بؤسى ، وأبؤس . وهذا الكفر منهم هو كفرهم بالله سبحانه وتكذيب رسله ﴿ فأذاقها الله ﴾ أى أذاق أهلها ﴿ لباس الجوع والخوف ﴾ سمي ذلك لباسا لأنه يظهر به عليهم من الهزال ، وشحوبة اللون ، وسوء الحال ، ما هو كاللباس ، فاستعير له اسمه ، وأوقع عليه الإذاعة . وأصلها الذوق بالفم . ثم استعيرت لمطلق الاتصال مع إنباتها بشدة الإصابة لما فيها من اجتماع الإدراكين ، إدراك اللمس والذوق .

روى أن ابن الراوندى الزنديق (٢) قال لابن الأعرابى - إمام اللغة والأدب - : هل يذاق اللباس ؟ فقال له ابن الأعرابى : لا بأس أيها النسناس ، هب أن محمدا ما كان نبيا أما كان عربيا ؟ كأنه طعن فى الآية بأن المناسب أن يقال : فكساها الله لباس الجوع ، أو : فأذاقها الله طعم الجوع . فرد عليه ابن الأعرابى .

وقد أجاب علماء البيان أن هذا من تجريد الاستعارة وذلك أنه استعار اللباس لما غشى الإنسان من بعض الحوادث كالجوع والخوف ، لاشتماله عليه اشتمال اللباس على اللباس . ثم ذكر الوصف ملائما للمستعار له ، وهو الجوع والخوف ؛ لأن إطلاق الذوق على إدراك الجوع والخوف جرى عندهم مجرى الحقيقة ، فيقولون : ذاق فلان البؤس والضر ، وأذاقه غيره . فكانت الاستعارة مجردة . ولو قال : فكساها ، كانت مرشحة . قيل : وترشيح الاستعارة ، وإن كان مستحسنا من جهة المبالغة ، إلا أن للتجريد ترجيحا من حيث أنه روعى جانب

(١) هذا جزء من حديث رواه أحمد ٢/٢٥٥ والبخارى فى الأذان (٤ . ٨) ومسلم فى المساجد ومواضع الصلاة (٢٩٤/٦٧٥) .

(٢) هو أحمد بن يحيى بن إسحاق أبو الحسين الراوندى فيلسوف مجاهر بالإلحاد ، من مكان بغداد نسبته إلى «راوند» من قرى أصبهان توفى عام ٢٩٨ هـ . وفيات الأعيان ٢٧/١ وتاريخ ابن الوردى ٢٤٨/١ ومروج الذهب للمسعودى ٢٣٧/٧ .

المستعار له ، فإزداد الكلام وضوحا . وقيل : إن أصل الذوق بالفم ، ثم قد يستعار ، فيوضع موضع التعرف والاختبار . ومن ذلك قول الشاعر :

ومن يذق الدنيا فإنى طعمتها   وسبق إلينا عذبتها وعذابها

وقرأ حفص بن غياث ونصر بن عاصم وابن أبي إسحاق وأبو عمرو فيما روى عنه عبد الوارث بنصب الخوف عظفا على لباس ، وقرأ الباقون بالضم عظفا على الجوع . قال الفراء : كل الصفات أجريت على القرية إلا قوله : ﴿ يصنعون ﴾ تنبيها على أن المراد فى الحقيقة أهلها .

﴿ ولقد جاءهم ﴾ يعنى : أهل مكة ﴿ رسول منهم ﴾ من جنسهم يعرفونه ويعرفون نسبه ، فأمرهم بما فيه نفعهم ونهاهم عما فيه ضرهم ﴿ فكذبوه ﴾ فيما جاء به ﴿ فأخذهم العذاب ﴾ النازل بهم من الله سبحانه ، والحال أنهم فى حال أخذ العذاب لهم ﴿ ظالمون ﴾ لأنفسهم بإيقاعها فى العذاب الأبدى ، ولغيرهم بالإضرار بهم وصددهم عن سبيل الله . وهذا الكلام من تمام المثل المضروب . وقيل : إن المراد بالعذاب هنا هو الجوع الذى أصابهم . وقيل : القتل يوم بدر .

ثم لما وعظهم الله سبحانه بما ذكره من حال أهل القرية المذكورة ، أمرهم أن يأكلوا مما رزقهم الله من الغنائم ونحوها . وجاء بالفاء للإشعار بأن ذلك متسبب عن ترك الكفر . والمعنى : أنكم لما آمنتم وتركتم الكفر ، فكلوا الحلال الطيب ^(١) ، وهو الغنيمة ، واتركوا الخبائث وهو الميتة والدم . ﴿ واشكروا نعمة الله ﴾ التى أنعم بها عليكم واعرفوا حقها ﴿ إن كنتم إياه تعبدون ﴾ ولا تعبدون غيره ، أو إن صح زعمكم أنكم تقصدون بعبادة الآلهة التى زعمتم عبادة الله تعالى . وقيل : إن الفاء فى ﴿ فكلوا ﴾ داخله على الأمر بالشكر ، وإنما أدخلت على الأمر بالأكل ؛ لأن الأكل ذريعة إلى الشكر .

﴿ إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل ^{به} لغير الله ﴾ كرر سبحانه ذكر هذه المحرمات فى البقرة والمائدة والأنعام ، وفى هذه السورة قطعا للأعداء ، وإزالة للشبهة ، ثم ذكر الرخصة فى تناول شئ مما ذكر فقال : ﴿ فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم ﴾ . وقد تقدم الكلام على جميع ما هو مذكور هنا مستوفى .

ثم زيف طريقة الكفار فى الزيادة على هذه المحرمات كالبخيرة والسائبة ، وفى النقصان عنها كتحلليل الميتة والدم ، فقال : ﴿ ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب ﴾ قال الكسائى والزجاج : « ما » هنا مصدرية . وانتصاب الكذب بـ ﴿ لا تقولوا ﴾ أى لا تقولوا الكذب لأجل وصف ألسنتكم ، ومعناه : لا تحرموا ولا تحللوا لأجل قول تنطق به ألسنتكم من غير حجة . ويجوز أن تكون « ما » موصولة ، والكذب منتصب بـ ﴿ تصف ﴾ أى لا تقولوا للذى تصف

(١) من صفات الأكل الذى أباحه الله تعالى : أن يكون حلالا وأن يكون طيبا ، ولا يجوز أن يكون حلالا فقط غير طيب . راجع كتابنا : « مع الإلحاد وجهها لوجه » .

أَلَسْتُمْ الكَذِب فِيه ﴿ هَذَا حلال وهذا حرام ﴾ فحذف لفظة فيه لكونه معلوما ، فيكون قوله : ﴿ هَذَا حلال وهذا حرام ﴾ بدلا من الكذب ، ويجوز أن يكون فى الكلام حذف بتقدير القول ، أى ولا تقولوا لما تصف أَلَسْتُمْ ، فتقول : هذا حلال وهذا حرام . أو قائلة : هذا حلال وهذا حرام ، ويجوز أن ينتصب الكذب أيضا بـ ﴿ تصف ﴾ وتكون « ما » مصدرية ، أى لا تقولوا : هذا حلال وهذا حرام لوصف أَلَسْتُمْ الكذب . وقرئ : « الكذب » بضم الكاف والذال والباء على أنه نعت للألسنة ، وقرأ الحسن بفتح الكاف وكسر الذال والباء نعتا لـ « ما » . وقيل : على البدل من « ما » ، أى ولا تقولوا الكذب الذى تصفه أَلَسْتُمْ هذا حلال وهذا حرام . واللام فى ﴿ لتفتروا على الله الكذب ﴾ هى لام العاقبة ، لا لام العرض ، أى فيتعقب ذلك افتراءكم على الله الكذب بالتحليل والتحريم ، وإسناد ذلك إليه من غير أن يكون منه ﴿ إن الذين يفترون على الله الكذب ﴾ أى افتراء كان ﴿ لا يفلحون ﴾ بنوع من أنواع الفلاح ، وهو الفوز بالمطلوب . وارتفاع ﴿ متاع قليل ﴾ على أنه خبر مبتدأ محذوف . قال الزجاج : أى متاعهم متاع قليل ، أو هو مبتدأ خبره محذوف ، أى لهم متاع قليل . ﴿ ولهم عذاب أليم ﴾ يردون إليه فى الآخرة .

ثم خص محرّمات اليهود بالذكر فقال : ﴿ وعلى الذين هادوا حرّما ﴾ أى حرّما عليهم خاصة دون غيرهم ﴿ ما قصصنا عليك ﴾ بقولنا : ﴿ حرّما كل ذى ظفر ومن البقر والغنم حرّما عليهم شحومهما . . . ﴾ الآية [الأنعام : ١٤٦] و﴿ من قبل ﴾ متعلق بـ ﴿ قصصنا ﴾ أو بـ ﴿ حرّما ﴾ . ﴿ وما ظلمناهم ﴾ بذلك التحريم ، بل جزيناهم بيغيبهم . ﴿ ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ﴾ حيث فعلوا أسباب ذلك ، فحرّما عليهم تلك الأشياء عقوبة لهم .

ثم بين سبحانه أن الافتراء على الله سبحانه ومخالفة أمره لا يمنعه من التوبة وحصول المغفرة فقال : ﴿ ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ﴾ ، أى متلبسين بجهالة . وقد تقدم تفسير هذه الآية فى سورة النساء ﴿ ثم تابوا من بعد ذلك ﴾ أى من بعد عملهم للسوء ، وفيه تأكيد ، فإن « ثم » قد دلت على البعدية ، فأكدتها بزيادة ذكر البعدية ﴿ وأصلحوا ﴾ أعمالهم التى كان فيها فساد بالسوء الذى عملوه . ثم كرر ذلك تأكيدا وتقريراً فقال : ﴿ إن ربك من بعدها ﴾ أى من بعد التوبة ﴿ لغفور رحيم ﴾ كثير الغفران ، واسع الرحمة .

وقد أخرج ابن جرير ، عن ابن عباس فى قوله : ﴿ وضرب الله مثلا قرية ﴾ قال : يعنى : مكة . وأخرج ابن المنذر وابن أبى حاتم عن عطية فى الآية مثله . وزاد فقال : ألا ترى أنه قال : ﴿ ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه ﴾ . وأخرج ابن أبى شيبه وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر نحوه . وأخرج ابن أبى حاتم ، عن ابن شهاب قال : القرية التى قال الله : ﴿ كانت آمنة مطمئنة ﴾ هى : يثرب . قلت : ولا أدرى أى دليل دله على هذا التعيين ، ولا أى قرية قامت له على ذلك ؟ ومتى كفرت دار الهجرة ومسكن الأنصار بأنعم الله ؟ وأى وقت أذاقها الله لباس الجوع والخوف ؟ وهى التى تنفى خبثها كما ينفى الكبر خبث الحديد ، كما صح ذلك عن

الصادق المصدوق (١). وصح عنه أيضا أنه قال : « والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون » (٢) .

وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد في قوله : ﴿ ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب ﴾ الآية ، قال : في البحيرة والسائبة . وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي نضرة قال : قرأت هذه الآية في سورة النحل : ﴿ ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام . . . ﴾ إلى آخر الآية ، فلم أزل أخاف الفتيا إلى يومى هذا . قلت : صدق رحمه الله ، فإن هذه الآية تتناول بعموم لفظها فتيا من أفتى بخلاف ما في كتاب الله أو في سنة رسوله ﷺ ، كما يقع كثيرا من المؤثرين للرأى المقدمين له على الرواية ، أو الجاهلين لعلم الكتاب والسنة كالمقلدة ، وإنهم لحقيقون بأن يحال بينهم وبين فتاويهم ويمنعوا من جهالاتهم ، فإنهم أفتوا بغير علم من الله ولا هدى ولا كتاب منير ، فضلوا وأضلوا ، فهم ومن يستفتيهم كما قال القائل :

كبهيمة عمياء قاد زمامها   أعمى على عوج الطريق الجائر

وأخرج الطبرانى عن ابن مسعود قال : عسى رجل أن يقول : إن الله أمر بكذا ، أو نهى عن كذا ، فيقول الله عز وجل له : كذبت أو يقول : إن الله حرم كذا أو أحل كذا . فيقول الله له : كذبت . وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن الحسن في قوله : ﴿ وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك ﴾ قال : في سورة الأنعام . وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن قتادة مثله ، وقال : حيث يقول : ﴿ وعلى الذين هادوا ﴾ إلى قوله : ﴿ وإنا لصادقون ﴾ [الأنعام: ١٤٦] .

﴿ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (١٢٠) شَاكِرًا لِأَنْعَمِهِ اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (١٢١) وَأَتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ (١٢٢) ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (١٢٣) إِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ (١٢٤) ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بَالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ (١٢٥) وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ (١٢٦) وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ (١٢٧) إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ (١٢٨) ﴾ .

(١) أخرج مسلم في الحج (٤٨٨/١٣٨٢) عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله ﷺ يقول : « أمرت بقرية تاكل القرى يقولون : يثرب - وهى المدينة - تنفى الناس كما ينفى الكير خبث الحديد » .
(٢) جزء من حديث أخرجه مسلم فى الحج (٤٩٦/١٣٨٨ ، ٤٩٧) عن سفيان بن أبي زهير .

لما فرغ سبحانه من دفع شبه المشركين وإبطال مطاعنهم وكان إبراهيم عليه السلام من الموحدين ، وهو قدوة كثير من النبيين ، ذكره الله في آخر هذه السورة فقال : ﴿ إن إبراهيم كان أمة ﴾ قال ابن الأعرابي : يقال للرجل العالم : أمة . والأمة : الرجل الجامع للخير . قال الواحدى : قال أكثر أهل التفسير أى معلما للخير . وعلى هذا فمعنى كون إبراهيم كان أمة : أنه كان معلما للخير أو جامعا لخصال الخير ، أو عالما بما علمه الله من الشرائع . وقيل : أمة بمعنى : مأموم ، أى يؤمه الناس ليأخذوا منه الخير . كما قال سبحانه : ﴿ إني جاعلك للناس إماما ﴾ [البقرة : ١٢٤] والقانت : المطيع . وقد تقدم بيان معانى القنوت فى البقرة . والحنيف : المائل عن الأديان الباطلة إلى دين الحق . وقد تقدم بيانه فى الأنعام ﴿ ولم يك من المشركين ﴾ بالله كما تزعمه كفار قريش أنه كان على دينهم الباطل .

﴿ شاكرًا لأنعمه ﴾ التى أنعم الله بها عليه وإن كانت قليلة ، كما يدل عليه جمع القلة ، فهو شاكر لما كثر منها بالأولى : ﴿ اجتهابه ﴾ أى اختاره للنبوته واختصه بها ﴿ وهداه إلى صراط مستقيم ﴾ وهو ملة الإسلام ودين الحق .

﴿ وآتيناه فى الدنيا حسنة ﴾ أى خصلة حسنة أو حالة حسنة . وقيل : هى الولد الصالح . وقيل : الثناء الحسن . وقيل : النبوة . وقيل : الصلاة منا عليه فى التشهد . وقيل : هى أنه يتولاه جميع أهل الأديان . ولا مانع من أن يكون ما آتاه الله شاملا لذلك كله ولما عدها من خصال الخير . ﴿ وإنه فى الآخرة لمن الصالحين ﴾ حسبما وقع منه^(١) السؤال لربه حيث قال : ﴿ وألحقنى بالصالحين . واجعل لى لسان صدق فى الآخرين . واجعلنى من ورثة جنة النعيم ﴾ [الشعراء : ٨٣ - ٨٥] .

﴿ ثم أوحينا إليك ﴾ يا محمد مع علو درجتك ، وسمو منزلتك ، وكونك سيد ولد آدم ﴿ أن اتبع ملة إبراهيم ﴾ وأصل الملة اسم لما شرعه الله لعباده على لسان نبي من أنبيائه . قيل : المراد هنا اتباع النبي ﷺ لملة إبراهيم فى التوحيد والدعوة إليه . وقال ابن جرير : فى التبرى من الأوثان ، والتدين بدين الإسلام . وقيل : فى مناسك الحج . وقيل : فى الأصول دون الفروع . وقيل : فى جميع شريعته ، إلا ما نسخ منها . وهذا هو الظاهر . وقد أمر النبي ﷺ بالاعتداء بالأنبياء مع كونه سيدهم ، فقال تعالى : ﴿ فبهدهم اقتده ﴾ [الأنعام : ٩٠] وانتصاب ﴿ حنيفا ﴾ على الحال من إبراهيم ، وجاز مجيء الحال منه ؛ لأن المادة كالجزم منه . وقد تقرر فى علم النحو أن الحال من المضاف إليه جائز إذا كان يقتضى المضاف العمل فى المضاف إليه ، أو كان جزءا منه أو كالجزم . ﴿ وما كان من المشركين ﴾ وهو تكرير لما سبق للنكتة التى ذكرناها .

﴿ إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه ﴾ أى إنما جعل وبال السبت وهو المسخ على

(١) فى المطبوعة : « منهم » ، والصواب ما أثبتناه من المخطوطة .

الذين اختلفوا فيه ، أو إنما جعل فرض تعظيم السبت وترك الصيد فيه على الذين اختلفوا فيه ، لا على غيرهم من الأمم . وقد اختلف العلماء فى كيفية الاختلاف الكائن بينهم فى السبت ، فقالت طائفة : إن موسى أمرهم بيوم الجمعة وعينه لهم ، وأخبرهم بفضيلته على غيره ، فخالفوه وقالوا : إن السبت أفضل . فقال الله له : دعهم وما اختاروا لأنفسهم . وقيل : إن الله سبحانه أمرهم بتعظيم يوم فى الأسبوع ، فاختلف اجتهادهم فيه ، فعينت اليهود السبت ؛ لأن الله سبحانه فرغ فيه من الخلق . وعينت النصارى يوم الأحد لأن الله بدأ فيه الخلق . فالزم الله كلا منهم ما أدى إليه اجتهاده ، وعين لهذه الأمة الجمعة من غير أن يكلمهم إلى اجتهادهم فضلا منه ونعمة . ووجه اتصال هذه الآية بما قبلها أن اليهود كانوا يزعمون أن السبت من شرائع إبراهيم ، فأخبر الله سبحانه أنه إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه ، ولم يجعله على إبراهيم ولا على غيره ﴿ وإن ربك ليحكم بينهم ﴾ أى بين المختلفين فيه ﴿ يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ﴾ فيجازى كلا فيه بما يستحقه ثوابا وعقابا ، كما وقع منه سبحانه من المسخ لطائفة منهم والتنجية لأخرى .

ثم أمر الله سبحانه رسوله أن يدعو أمته إلى الإسلام فقال : ﴿ ادع إلى سبيل ربك ﴾ وحذف المفعول للتعميم ، لكونه بعث إلى الناس كافة . وسبيل الله هو الإسلام ﴿ بالحكمة ﴾ أى بالمقالة المحكمة الصحيحة . قيل : وهى الحجج القطعية المفيدة لليقين . ﴿ والموعظة الحسنة ﴾ وهى المقالة المشتملة على الموعظة الحسنة التى يستحسنها السامع ، وتكون فى نفسها حسنة باعتبار انتفاع السامع بها . قيل : وهى الحجج الظنية الإقناعية الموجبة للتصديق بمقدمات مقبولة . قيل : وليس للدعوة إلا هاتان الطريقتان . ولكن الداعى قد يحتاج مع الخصم الألد إلى استعمال المعارضة والمناقضة ، ونحو ذلك من الجدل . ولهذا قال سبحانه : ﴿ وجادلهم بالتي هى أحسن ﴾ أى بالطريق التى هى أحسن طرق المجادلة . وإنما أمر سبحانه بالمجادلة الحسنة لكون الداعى محقا وغرضه صحيحا ، وكان خصمه مبطلا وغرضه فاسدا . ﴿ إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله ﴾ لما حث سبحانه على الدعوة بالطرق المذكورة ، بين أن الرشد والهداية ليس إلى النبى ﷺ ، وإنما ذلك إليه تعالى فقال : ﴿ إن ربك هو أعلم ﴾ أى : هو العالم بمن يضل ومن يهتدى . ﴿ وهو أعلم بالمهتدين ﴾ أى بمن يبصر الحق فيقصده غير متعنت . وإنما شرع لك الدعوة ، وأمرك بها قطعاً للمعذرة ، وتتميماً للحجة ، وإزاحة للشبهة ، وليس عليك غير ذلك .

ثم لما كانت الدعوة تتضمن تكليف المدعويين بالرجوع إلى الحق ، فإن أبوا قوتلوا ، أمر الداعى بأن يعدل فى العقوبة فقال : ﴿ وإن عاقبتم ﴾ أى أردتم المعاقبة ﴿ فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ﴾ أى بمثل ما فعل بكم ، لا تتجاوزوا ذلك . قال ابن جرير : أنزلت هذه الآية فيمن أصيب بظلامه أن لا ينال من ظالمه إذا تمكن إلا مثل ظلامته ، لا يتعداها إلى غيرها (١) . وهذا صواب . لأن الآية وإن قيل : إن لها سببا خاصا كما سيأتى ، فالاعتبار بعموم اللفظ ، وعمومه يؤدى

هذا المعنى الذى ذكره. وسمى سبحانه الفعل الأول الذى هو فعل البادئ بالشر عقوبة ، مع أن العقوبة ليست إلا فعل الثانى ، وهو المجازى للمشاكله ، وهى باب معروف وقع فى كثير من الكتاب العزيز . ثم حث سبحانه على العفو فقال: ﴿ ولئن صبرتم لهو خير للصابرين ﴾ أى لئن صبرتم عن المعاقبة بالمثل ، فالصبر خير لكم من الانتصاف . ووضع ﴿ الصابرين ﴾ موضع الضمير ثناء من الله عليهم بأنهم صابرون على الشدائد . وقد ذهب الجمهور إلى أن هذه الآية محكمة لأنها واردة فى الصبر عن المعاقبة ، والثناء على الصابرين على العموم . وقيل : هى منسوخة بآيات القتال . ولا وجه لذلك .

ثم أمر الله سبحانه رسوله بالصبر فقال : ﴿ واصبر ﴾ على ما أصابك من صنوف الأذى ﴿ وما صبرك إلا بالله ﴾ أى بتوفيقه وتثبيتته . والاستثناء مفرغ من أعم الأشياء ، أى وما صبرك مصحوبا بشيء من الأشياء إلا بتوفيقه لك . وفيه تسلية للنبي ﷺ ، ثم نهاه عن الحزن فقال : ﴿ ولا تحزن عليهم ﴾ أى على الكافرين فى إعراضهم عنك ، أو لا تحزن على قتلى أحد ، فإنهم قد أفضوا إلى رحمة الله ﴿ ولا تك فى ضيق مما يمكرون ﴾ : قرأ الجمهور بفتح الضاد . وقرأ ابن كثير بكسرها . قال ابن السكيت : هما سواء ، يعنى : المفتوح والمكسور . وقال الفراء : الضيق بالفتح : ما ضاق عنه صدرك ، والضيق بالكسر : ما يكون فى الذى يتسع ، مثل الدار والثوب . وكذا قال الأخفش . وهو من الكلام المقلوب ؛ لأن الضيق : وصف للإنسان يكون فيه ولا يكون الإنسان فيه . وكأنه أراد وصف الضيق بالعظم حتى صار كالشيء المحيط بالإنسان من جميع جوانبه . ومعنى ﴿ مما يمكرون ﴾ : من مكرهم لك فيما يستقبل من الزمان .

ثم ختم هذه السورة بآية جامعة لجميع المأمورات والمنهيات فقال: ﴿ إن الله مع الذين اتقوا ﴾ أى اتقوا المعاصى على اختلاف أنواعها . ﴿ والذين هم محسنون ﴾ بتأدية الطاعات والقيام بما أمروا بها منها . وقيل : المعنى : ﴿ إن الله مع الذين اتقوا ﴾ الزيادة فى العقوبة ﴿ والذين هم محسنون ﴾ فى أصل الانتقام ، فيكون الأول : إشارة إلى قوله : ﴿ فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ﴾ والثانى : إشارة إلى قوله: ﴿ ولئن صبرتم لهو خير للصابرين ﴾ . وقيل : ﴿ الذين اتقوا ﴾ إشارة إلى التعظيم لأمر الله ﴿ والذين هم محسنون ﴾ إشارة إلى الشفقة على عباد الله تعالى .

وقد أخرج عبد الرزاق والفريابى وسعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم والطبرانى ، والحاكم وصححه ، وابن مردويه عن ابن مسعود ؛ أنه سئل عن الأمة ما هى ؟ فقال : الذى يعلم الناس الخير . قالوا: فما القانت؟ قال: الذى يطيع الله ورسوله (١) . وأخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله : ﴿ إن إبراهيم كان أمة قانتا لله ﴾ ، قال : كان

(١) ابن جرير ١٢٨/١٤ والطبرانى (٩٩٣) وصححه الحاكم ٣٥٨/٢ على شرط الشيخين ووافقه الذهبى ، وقال الهيثمى فى المجمع ٥٢/٧ : « رواه الطبرانى بأسانيد ورجال بعضها رجال الصحيح » وقال ٣١٤/٩ : « رواه الطبرانى ورجاله رجال الصحيح غير الحجاج بن إبراهيم وهو ثقة ».

على الإسلام ، ولم يكن في زمانه من قومه أحد على الإسلام غيره . فلذلك قال الله : ﴿ كان أمة قانتا لله ﴾ . وأخرج ابن المنذر عنه في قوله : ﴿ كان أمة ﴾ قال : إماما في الخير . ﴿ قانتا ﴾ قال : مطيعا . وأخرج ابن مردويه عن أنس بن مالك ، قال : قال رسول الله ﷺ : « ما من عبد تشهد له أمة ، إلا قبل الله شهادتهم » . والأمة : الرجل فما فوقه . إن الله يقول : ﴿ إن إبراهيم كان أمة ﴾ والأمة : الرجل فما فوقه .

وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن مردويه والبيهقي عن ابن عمرو قال : صلى جبريل بإبراهيم الظهر والعصر بعرفات ، ثم وقف حتى إذا غابت الشمس دفع به ، ثم صلى المغرب والعشاء بجمع ، ثم صلى الفجر به كأسرع ما يصلى أحدكم من المسلمين ، ثم وقف به حتى إذا كان كأبطأ ما يصلى أحد من المسلمين ، دفع به ، ثم رمى الجمرة ، ثم ذبح ، ثم حلق ، ثم أفاض به إلى البيت فطاف به ، فقال الله لنبيه : ﴿ ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا ﴾ (١) . وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد في قوله : ﴿ إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه ﴾ قال : أراد الجمعة ، فأخذوا السبت مكانها (٢) . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم من طريق السدي عن أبي مالك وسعيد بن جبير في الآية قال : باستحلالهم إياه . رأى موسى رجلا يحمل حطبا يوم السبت ، فضرب عنقه . وفي الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة ، قال : قال رسول الله ﷺ : « نحن الآخرون السابقون يوم القيامة ، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا ، وأوتيناه من بعدهم ، ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم - يعني : الجمعة - فاختلفوا فيه ، فهدانا الله له ، فالتاس فيه لنا تبع ، اليهود غدا والنصارى بعد غد » (٣) . وأخرج مسلم وغيره من حديث حذيفة نحوه (٤) .

وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد في قوله : ﴿ وجادلهم بالتي هي أحسن ﴾ قال : أعرض عن أذاهم إياك . وأخرج الترمذي وحسنه ، وعبد الله بن أحمد في زوائد المسند ، والنسائي وابن المنذر وابن أبي حاتم ، وابن خزيمة في الفوائد وابن حبان والطبراني ، والحاكم وصححه ، وابن مردويه والبيهقي في الدلائل ، والضياء في المختارة ، عن أبي بن كعب ، قال : لما كان يوم أحد ، أصيب من الأنصار أربعة وستون رجلا ، ومن المهاجرين ستة ، منهم حمزة ، فمثلوا به . فقالت الأنصار : لئن أصبنا منهم يوما مثل هذا لنربين عليهم . فلما كان يوم فتح مكة ، أنزل الله تعالى : ﴿ وإن عاقبتم فعاقبوا

(١) البيهقي ١٤٥/٥ .

(٢) ابن جرير ١٣٠/١٤ .

(٣) البخاري في الوضوء (٢٣٨) وفي الجمعة (٨٧٦ ، ٨٩٦) وفي الجهاد (٢٩٥٦) وفي الأنبياء (٣٤٨٦) وفي الأيمان

والنذور (٦٦٢٤) ومسلم في الجمعة (١٩/٨٥٥ - ٢١) والنسائي ٨٥/٣ .

(٤) مسلم في الجمعة (٢٢/٨٥٦ ، ٢٣) وابن ماجه في إقامة الصلاة (١٠٨٣) .

بمثل ما عوقبتم به ولكن صبرتم لهو خير للصابرين ﴿ فقال رسول الله ﷺ : « نصبر ولا نعاقب ، كفوا عن القوم إلا أربعة » (١) . وأخرج ابن سعد والبخاري وابن المنذر والطبراني ، والحاكم وصححه ، وأبو نعيم في المعرفة ، وابن مردويه ، والبيهقي في الدلائل عن أبي هريرة ؛ أن النبي ﷺ وقف على حمزة حيث استشهد ، فنظر إلى منظر لم ينظر إلى شيء قط كان أوجع لقلبه منه ، ونظر إليه قد مثل به ، فقال : « رحمة الله عليك ، فإنك كنت ما علمت وصولاً للرحم ، فعولاً للخير ، ولولا حزن من بعدك عليك ، لسرنى أن أتركك حتى يحشرك الله من أرواح شتى . أما والله لأمثلن بسبعين منهم مكانك » . فنزل جبريل ، والنبي ﷺ واقف بخواتيم سورة النحل : ﴿ وإن عاقبتم... الآية . فكفر النبي ﷺ عن يمينه وأمسك عن الذي أراد وصبر (٢) . وأخرج ابن المنذر والطبراني وابن مردويه ، والبيهقي في الدلائل ، عن ابن عباس مرفوعاً نحوه (٣) . وأخرج ابن جرير وابن مردويه عن ابن عباس في قوله : ﴿ وإن عاقبتم... الآية ، قال : هذا حين أمر الله نبيه أن يقاتل من قاتله ، ثم نزلت براءة وانسلاخ الأشهر الحرم ، فهذا منسوخ (٤) . وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم ، عن الحسن في قوله : ﴿ إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون ﴾ قال : اتقوا فيما حرم عليهم ، وأحسنوا فيما افترض عليهم .

(١) الترمذى فى التفسير (٣١٢٩) وقال : « حسن غريب » وعبد الله بن أحمد فى زوائد المسند ١٣٥/٥ والنسائى فى التفسير (٢٩٩) وابن حبان فى الموارد (١٦٩٥) وصححه الحاكم ٣٥٩/٢ ووافقه الذهبى ، والبيهقى فى الدلائل ٢٨٩/٣ .

(٢) الحاكم ١٩٧/٣ وقال الذهبى : « قلت : « صالح » واه سمعه منه خالد بن خدّاش » ، والبيهقى فى الدلائل ٢٨٨/٣ وقال عنه الهيثمى فى المجمع ٢٢/٦ : « أخرجه الطبرانى والبخارى وفيه صالح بن بشير المرى وهو ضعيف » ، وقال البخارى : « منكر الحديث » .

(٣) الطبرانى (١١٥١) والبيهقى فى الدلائل ٢٨٨/٣ وقال الهيثمى فى المجمع ١٢٣/٦ : « فيه أحمد بن أيوب بن راشد وهو ضعيف » .

(٤) ابن جرير ١٣٢/١٤

تفسير سورة الإسراء

آياتها مائة وإحدى عشرة آية ، وهي مكية إلا ثلاث آيات . قوله عز وجل : ﴿ وَإِنْ كَادُوا لِيَسْتَفْزِنُوكَ ﴾ نزلت حين جاء رسول الله ﷺ وفد ثقيف ، وحين قالت اليهود : ليست هذه بأرض الأنبياء . وقوله : ﴿ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِيْ مَدْخَلَ صِدْقٍ ﴾ . وقوله : ﴿ إِنْ رَبِّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ ﴾ وزاد مقاتل قوله : ﴿ إِنْ الَّذِينَ أوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ ﴾ .

وأخرج النحاس وابن مردويه عن ابن عباس ، قال : نزلت سورة بنى إسرائيل بمكة . وأخرج ابن مردويه عن ابن الزبير مثله . وأخرج البخارى وابن الضريس وابن مردويه عن ابن مسعود ، قال فى بنى إسرائيل ، والكهف ، ومريم : إنهن من العتاق الأول ، وهن من تلامذة (١) . وأخرج أحمد ، والترمذى وحسنه ، والنسائى والحاكم وابن مردويه عن عائشة قالت : كان رسول الله ﷺ يقرأ كل ليلة بنى إسرائيل والزمزم (٢) . وأخرج ابن شيبه عن أبى عمرو الشيبانى ، قال : صلى بنا عبد الله الفجر ، فقرأ السورتين ، الآخرة منهما بنو إسرائيل .

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (١) وَأَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا يَتَّخِذُوا مِن دُونِيْ وَكِيلاً (٢) ذُرِّيَّةً مِّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا (٣) ﴾ .

قوله : ﴿ سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا ﴾ هو مصدر سبح . يقال : سبح يسبح تسييحاً وسبحاناً ، مثل كفر اليمين تكفيراً وكفراناً . ومعناه : التنزيه والبراءة لله من كل نقص . وقال سيبويه : العامل فيه فعل لا من لفظه ، والتقدير : أنزه الله تنزيهاً . فوقع سبحان مكان تنزيهاً ، فهو على هذا مثل قعد القرفصاء ، واشتمل الصماء . وقيل : هو علم للتسييح كعثمان للرجل . وانتصابه بفعل مضمر متروك إظهاره ، تقديره : أسبح الله سبحان ، ثم نزل منزلة الفعل ، وسد مسده . وقد قدمنا فى قوله : ﴿ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا ﴾ [البقرة : ٣٢] طرفاً من الكلام المتعلق بسبحان . والإسراء : قيل : هو سير الليل . يقال : سرى وأسرى . كسقى

(١) البخارى فى التفسير (٤٧٠٨) وتلامذة : يعنى : من قديم ما أخذت من القرآن ، شبههن بتلامد المال ، أى قديمه وأصيله .

(٢) أحمد ٢ / ٦٨ ، ١٢٢ ، والترمذى فى فضائل القرآن (٢٩٢٠) وقال : « حسن غريب » وفى الدعوات (٣٤٠٥) والنسائى فى الكبرى فى عمل اليوم والليلة (١٠٥٤٨) وفى التفسير (٤٦٤) والحاكم ٢ / ٤٣٤ وسكت عنه ، والذهبي أيضاً .

وأستقى . لغتان . وقد جمع بينهما الشاعر فى قوله :

حى النضيرة ربة الخدر   أسرت إلى ولم تكن تسرى

وقيل : هو سير أول الليل خاصة . وإذا كان الإسراء لا يكون إلا فى الليل ، فلا بد للتصريح بذكر الليل بعده من فائدة ، فقيل : أراد بقوله : ﴿ ليلا ﴾ تقليل مدة الإسراء ، وأنه أسرى به فى بعض الليل من مكة إلى الشام مسافة أربعين ليلة . ووجه دلالة ﴿ ليلا ﴾ على تقليل المدة ما فيه من التنكير الدال على البعضية ، بخلاف ما إذا قلت : سريت الليل فإنه يفيد استيعاب السير له جميعاً . وقد استدل صاحب الكشاف على إفادة ليلاً للبعضية بقراءة عبد الله وحذيفة : « من الليل »^(١) . وقال الزجاج : معنى ﴿ أسرى بعبده ليلا ﴾ سير عبده ، يعنى : محمداً ليلاً . وعلى هذا فيكون معنى أسرى : معنى سير ، فيكون للتقييد بالليل فائدة . وقال : ﴿ بعبده ﴾ ولم يقل : بنبيه أو رسوله ، أو بمحمد تشريفاً له ﷺ . قال أهل العلم : لو كان غير هذا الاسم أشرف منه ، لسماه الله سبحانه به فى هذا المقام العظيم ، والحالة العلية :

لا تدعنى إلا بيا عبدها   فإنه أشرف أسمائى

ادعاء بأسماء نبزاً فى قبائلها   كأن أسماء أضحت بعض أسمائى

﴿ من المسجد الحرام ﴾ قال الحسن وقتادة : يعنى : المسجد نفسه ، وهو ظاهر القرآن . وقال عامة المفسرين : أسرى برسول الله ﷺ من دار أم هانئ ، فحملوا المسجد الحرام على مكة ، أو الحرام ؛ لإحاطة كل واحد منهما بالمسجد الحرام ، أو لأن الحرم كله مسجد . ثم ذكر سبحانه الغاية التى أسرى برسوله ﷺ إليها فقال : ﴿ إلى المسجد الأقصى ﴾ وهو بيت المقدس . وسمى الأقصى لبعده المسافة بينه وبين المسجد الحرام . ولم يكن حيثئذ وراءه مسجد . ثم وصف المسجد الأقصى بقوله : ﴿ الذى باركنا حوله ﴾ بالثمار والأنهار والأنبياء والصالحين . فقد بارك الله سبحانه حول المسجد الأقصى ببركات الدنيا والآخرة . وفى ﴿ باركنا ﴾ بعد قوله : ﴿ أسرى ﴾ التفات من الغيبة إلى التكلم . ثم ذكر العلة التى أسرى به لأجلها فقال : ﴿ لنريه من آياتنا ﴾ أى ما أراه الله سبحانه فى تلك الليلة من العجائب التى من جملتها قطع هذه المسافة الطويلة فى جزء من الليل ﴿ إنه ﴾ سبحانه ﴿ هو السميع ﴾ بكل مسموع ، ومن جملة ذلك قول رسوله ﷺ ﴿ البصير ﴾ بكل مبصر ، ومن جملة ذلك ذات رسوله وأفعاله .

وقد اختلف أهل العلم : هل كان الإسراء بجسده ﷺ مع روحه ، أو بروحه فقط ؟ فذهب معظم السلف والخلف إلى الأول . وذهب إلى الثانى طائفة من أهل العلم منهم عائشة ومعاوية والحسن وابن إسحاق ، وحكاه ابن جرير عن حذيفة بن اليمان . وذهبت طائفة إلى التفصيل فقالوا : كان الإسراء بجسده يقظة إلى بيت المقدس ، وإلى السماء بالروح . واستدلوا

على هذا التفصيل بقوله : ﴿ إلى المسجد الأقصى ﴾ فجعله غاية للإسراء بذاته ﷺ . فلو كان الإسراء من بيت المقدس إلى السماء ، وقع بذاته لذكره .

والذى دلت عليه الأحاديث الصحيحة الكثيرة هو ما ذهب إليه معظم السلف والخلف من أن الإسراء بجسده وروحه يقظة إلى بيت المقدس ، ثم إلى السموات . ولا حاجة إلى التأويل وصرف هذا النظم القرآنى وما يماثله من ألفاظ الأحاديث إلى ما يخالف الحقيقة ، ولا مقتضى لذلك إلا مجرد الاستبعاد وتحكيم محض العقول القاصرة عن فهم ما هو معلوم من أنه لا يستحيل عليه سبحانه شيء . ولو كان ذلك مجرد رؤيا كما يقوله من زعم أن الإسراء كان بالروح فقط ، وأن رؤيا الأنبياء حق لم يقع التكذيب من الكفرة للنبي ﷺ عند إخباره لهم بذلك حتى ارتد من ارتد ممن لم يشرح بالإيمان صدرأ . فإن الإنسان قد يرى فى نومه ما هو مستبعد ، بل ما هو محال ، ولا ينكر ذلك أحد . وأما التمسك لمن قال بأن هذا الإسراء إنما كان بالروح على سبيل الرؤيا بقوله : ﴿ وما جعلنا الرؤيا التى أريناك إلا فتنة للناس ﴾ [الإسراء : ٦٠] فعلى تسليم أن المراد بهذه الرؤيا : هو هذا الإسراء ، فالتصريح الواقع هنا بقوله : ﴿ سبحان الذى أسرى بعبده ليلاً ﴾ والتصريح فى الأحاديث الصحيحة الكثيرة بأنه أسرى به لا تقصر عن الاستدلال بها على تأويل هذه الرؤيا الواقعة فى الآية برؤية العين . فإنه قد يقال لرؤية العين : رؤيا . وكيف يصح حمل هذا الإسراء على الرؤيا مع تصريح الأحاديث الصحيحة بأن النبي ﷺ ركب البراق ؟ وكيف يصح وصف الروح بالركوب ؟ وهكذا كيف يصح حمل هذا الإسراء على الرؤيا مع تصريحه ﷺ بأنه كان عند أن أسرى به بين النائم واليقظان ؟

وقد اختلف أيضاً فى تاريخ الإسراء ، فروى أن ذلك كان قبل الهجرة إلى المدينة بسنة . وروى أن الإسراء كان قبل الهجرة بأعوام . ووجه ذلك أن خديجة صلت مع النبي ﷺ وقد ماتت قبل الهجرة بخمس سنين . وقيل : بثلاث . وقيل : بأربع . ولم تفرض الصلاة إلا ليلة الإسراء . وقد استدل بهذا ابن عبد البر على ذلك . وقد اختلفت الرواية عن الزهري . وممن قال بأن الإسراء كان قبل الهجرة بسنة : الزهري فى رواية عنه . وكذلك الحري فإنه قال : أسرى بالنبي ﷺ ليلة سبع وعشرين من ربيع الأول قبل الهجرة بسنة . وقال ابن القاسم فى تاريخه : كان الإسراء بعد مبعثه بثمانية عشر شهراً . قال ابن عبد البر : لا أعلم أحداً من أهل السير قال بمثل هذا . وروى عن الزهري أنه أسرى به بعد (١) مبعثه بسبعة أعوام . وروى عنه أنه قال : كان بعد (٢) مبعثه بخمس سنين . وروى يونس عن عروة عن عائشة أنها قالت : توفيت خديجة قبل أن تفرض الصلاة .

﴿ وآتينا موسى الكتاب ﴾ أى التوراة . قيل : والمعنى : كرمنا محمداً بالمعراج وأكرمنا

موسى بالكتاب . ﴿ وجعلناه ﴾ أى ذلك الكتاب ، وقيل : موسى ﴿ هدى لبنى إسرائيل ﴾ يهتدون به ﴿ أن لا تتخذوا ﴾ قرأ أبو عمرو بالياء التحتية ، وقرأ الباقون بالفوقية ، أى لثلا يتخذوا ، والمعنى : آتينا الكتاب لهداية بنى إسرائيل لثلا يتخذوا ﴿ من دونى وكيلا ﴾ . قال الفراء : أى كفيلا بأمورهم . وروى عنه أنه قال : كافياً . وقيل : معناه : أى متوكلون عليه فى أمورهم . وقيل : شريكاً . ومعنى الوكيل فى اللغة : من توكل إليه الأمور .

﴿ ذرية من حملنا مع نوح ﴾ نصب على الاختصاص أو النداء . ذكرهم سبحانه إنعامه عليهم فى ضمن إنجاء آبائهم من الغرق . ويجوز أن يكون المفعول الأول لقوله : ﴿ أن لا تتخذوا ﴾ أى لا تتخذوا ذرية من حملنا مع نوح من دونى وكيلا ، كقوله : ﴿ ولا يأمرمك أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا ﴾ [آل عمران : ٨٠] . وقرئ بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف ، أو بدل من فاعل ﴿ تتخذوا ﴾ . وقرأ مجاهد بفتح الذال . وقرأ زيد بن ثابت بكسرها . والمراد بالذرية هنا : جميع من فى الأرض ؛ لأنهم من ذرية من كان فى السفينة . وقيل : موسى وقومه من بنى إسرائيل . وهذا هو المناسب ؛ لقراءة النصب على النداء والنصب على الاختصاص ، والرفع على البدل وعلى الخبر ؛ فإنها كلها راجعة إلى بنى إسرائيل المذكورين . وأما على جعل النصب على أن ﴿ ذرية ﴾ هى المفعول الأول لقوله : ﴿ لا تتخذوا ﴾ . فالأولى تفسير الذرية بجميع من فى الأرض من بنى آدم . ﴿ إنه كان عبدا شكورا ﴾ أى نوحاً . وصفه الله بكثرة الشكر وجعله كالعلة لما قبله إذ نادى بكون الشكر من أعظم أسباب الخير ، ومن أفضل الطاعات حثاً لذريته على شكر الله سبحانه .

وقد أخرج ابن مردويه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : أسرى بالنبي ﷺ ليلة سبع عشرة من شهر ربيع الأول قبل الهجرة بسنة . وأخرج البيهقى فى الدلائل عن ابن شهاب قال : أسرى برسول الله ﷺ إلى بيت المقدس قبل خروجه إلى المدينة بسنة (١) . وأخرج البيهقى عن عروة مثله . وأخرج البيهقى أيضاً عن السدى قال : أسرى برسول الله ﷺ قبل مهاجره بسنة عشر شهراً (٢) . وأخرج ابن أبى حاتم عن السدى فى قوله : ﴿ الذى باركنا حوله ﴾ قال : أنبتنا حوله الشجر .

وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم عن قتادة فى قوله : ﴿ وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبنى إسرائيل ﴾ قال : جعله الله هدى يخرجهم من الظلمات إلى النور ، وجعله رحمة لهم . وأخرج ابن أبى شيبه وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن مجاهد فى قوله : ﴿ ألا تتخذوا من دونى وكيلا ﴾ قال : شريكاً .

وأخرج ابن أبى حاتم عنه فى قوله : ﴿ ذرية من حملنا مع نوح ﴾ قال : هو على النداء :

(١) البيهقى فى الدلائل ٢ / ٣٥٤ .

(٢) البيهقى ٢ / ٣٥٥ .

يا ذرية من حملنا مع نوح . وأخرج ابن مردويه عن عبد الله بن زيد الأنصاري قال : قال رسول الله ﷺ : ﴿ ذرية من حملنا مع نوح ﴾ : « ما كان مع نوح إلا أربعة أولاد : حام ، وسام ، ويافث ، وكوش ، فذلك أربعة أولاد انتسلوا هذا الخلق » .

واعلم أنه قد أطل كثر من المفسرين كابن كثير والسيوطي (١) وغيرهما في هذا الموضع بذكر الأحاديث الواردة في الإسراء على اختلاف ألفاظها ، وليس في ذلك كثير فائدة ، فهي معروفة في موضعها من كتب الحديث . وهكذا أطلوا بذكر فضائل المسجد الحرام ، والمسجد الأقصى ، وهو مبحث آخر . والمقصود في كتب التفسير ما يتعلق بتفسير ألفاظ الكتاب العزيز ، وذكر أسباب النزول ، وبيان ما يؤخذ منه من المسائل الشرعية . وما عدا ذلك فهو فضلة لا تدعو إليه حاجة .

﴿ وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا ٤ ﴾
فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا ٥ ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا ٦ إِنَّ أَحْسَنَكُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا ٧ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمُ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا 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 وَيَدْعُ الْإِنْسَانَ بِالْشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا ١١ ﴾ .

قوله : ﴿ وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ ﴾ أي أعلمنا وأخبرنا ، أو حكمنا وأتمنا . وأصل القضاء : الإحكام للشيء والفراغ منه . وقيل : أوحينا . ويدل عليه قوله : ﴿ إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴾ . ولو كان بمعنى الإعلام والإخبار لقال : قضينا بني إسرائيل . ولو كان بمعنى حكمنا لقال : على بني إسرائيل . ولو كان بمعنى أتمنا لقال : لبني إسرائيل . والمراد بالكتاب : التوراة . ويكون إنزالها على نبيهم موسى كإنزالها عليهم لكونهم قومه . وقيل : المراد بالكتاب : اللوح المحفوظ . وقرأ أبو العالية وسعيد بن جبير : « في الكتب » . وقرأ عيسى الثقفي : « لتفسدن في الأرض » بفتح المثناة . ومعنى هذه القراءة قريب من معنى قراءة الجمهور ، لأنهم إذا أفسدوا فسدوا في نفوسهم . والمراد بالفساد : مخالفة ما شرعه الله لهم في التوراة . والمراد

(١) ابن كثير ٤ / ٢٣٩ - ٢٨٠ والسيوطي في الدر المنثور ٤ / ١٣٦ - ١٤٩ .

بالأرض : أرض الشام وبيت المقدس . وقيل : أرض مصر . واللام فى ﴿ لتفسدن ﴾ : جواب قسم محذوف . قال النيسابورى : أو أجرى القضاء المبتوت مجرى القسم كأنه قيل : وأقسمنا لتفسدن . وانتصاب ﴿ مرتين ﴾ على أنه صفة مصدر محذوف ، أو على أنه فى نفسه مصدر عمل فيه ما هو من غير جنسه . والمرة الأولى : قتل شعيب أو حبس أرمياء ، أو مخالفة أحكام التوراة ، والثانية : قتل يحيى بن زكريا ، والعزم على قتل عيسى ﴿ ولتعلن علوا كبيرا ﴾ هذه اللام كاللام التى قبلها ، أى لتستكبرن عن طاعة الله ، ولتستعلن على الناس بالظلم والبغى مجاوزين للحد فى ذلك .

﴿ فإذا جاء وعد أولاهما ﴾ أى أولى المرتين المذكورتين ﴿ بعثنا عليكم عبادا لنا أولى بأس شديد ﴾ أى قوة فى الحروب وبطش عند اللقاء . قيل : هو بختنصر وجنوده . وقيل : جالوت . وقيل : جند من فارس . وقيل : جند من بابل . ﴿ فجاسوا خلال الديار ﴾ أى عاثوا وترددوا . يقال : جاسوا وهاسوا وداسوا بمعنى . ذكره ابن جرير والقتيبى . قال الزجاج : معناه طافوا خلال الديار ، هل بقى أحد لم يقتلوه ؟ قال : والجوس طلب الشيء باستقصاء . قال الجوهري : الجوس مصدر قولك جاسوا خلال الديار ، أى تخللوها ، كما يجوس الرجل للأخبار ، أى يطلبها . وكذا قال أبو عبيدة . وقال ابن جرير : معنى جاسوا : طافوا بين الديار يطلبونهم ويقتلونهم ذاهبين وجائين . وقال الفراء : معناه : قتلوهم بين بيوتهم وأنشد لحسان :

وَمِنَّا الَّذِي لاقى بِسَيْفِ مُحَمَّدٍ
فَجَاسَ بِهِ الْأَعْدَاءَ عُرْضَ الْعَسَاكِرِ

وقال قطرب : معناه : نزلوا ، وأنشد قول الشاعر :

فجسنا ديارهم عنوة
وأبنا بساداتهم موثقينا

وقرأ ابن عباس : « فحاسوا » بالخاء المهملة . قال أبو زيد : الحوس ، والجوس ، والعوس ، والهوس : الطوف بالليل . وقيل : الطوف بالليل هو الجوسان محرراً كذا قال أبو عبيدة . وقرئ : « خلل الديار » . ومعناه معنى خلال ، وهو : وسط الديار . ﴿ وكان ﴾ ذلك ﴿ وعدا مفعولا ﴾ أى كائناً لا محالة .

﴿ ثم رددنا لكم الكرة عليهم ﴾ أى الدولة والغلبة والرجعة ، وذلك عند توبتهم . قيل : وذلك حين قتل داود جالوت . وقيل : حين قتل بختنصر . ﴿ وأمددناكم بأموال وبنين ﴾ بعد نهب أموالكم وسبى أبنائكم ، حتى عاد أمركم كما كان . ﴿ وجعلناكم أكثر نفيرا ﴾ قال أبو عبيدة : النفير : العدد من الرجال . فالمعنى : أكثر رجالاً من عدوكم . والنفير : من ينفر مع الرجل من عشيرته . يقال : نفير ونافر مثل : قدير وقادر . ويجوز أن يكون النفير جمع : نفر .

﴿ إن أحسنتم ﴾ أى أفعالكم وأقوالكم على الوجه المطلوب منكم ، ﴿ أحسنتم لأنفسكم ﴾ أى ثواب ذلك عائد إليكم ﴿ وإن أسأتم ﴾ أفعالكم وأقوالكم فأوقعتموها لا على الوجه المطلوب

منكم ، ﴿ فلها ﴾ ، أى فعلها . ومثله قول الشاعر :

فخر صريعاً لليدين وللضم

أى على اليدين والضم قال ابن جرير : اللام بمعنى إلى ، أى فإليها ترجع الإساءة كقوله تعالى : ﴿ بأن ربك أوحى لها ﴾ [الزلزلة : ٥] أى إليها . وقيل : المعنى : فلها الجزاء أو العقاب . وقال الحسين بن الفضل : فلها رب يغفر الإساءة . وهذا الخطاب قيل : هو لبني إسرائيل الملائين لما ذكر فى هذه الآيات . وقيل : لبني إسرائيل الكاثنين فى زمن محمد ﷺ . ومعناه : إعلامهم ما حل بسلفهم ، فليرتقبوا مثل ذلك . وقيل : هو خطاب لمشركى قريش . ﴿ فإذا جاء وعد الآخرة ﴾ أى حضر وقت ما وعدوا من عقوبة المرة الآخرة . والمرة الآخرة : هى قتلهم يحيى بن زكريا ، كما سبق . وقصة قتله مستوفاة فى الإنجيل ، واسمه فيه : يوحنا ، قتله ملك من ملوكهم بسبب امرأة حملته على قتله ، واسم الملك : لاخت . قال ابن قتيبة . وقال ابن جرير : هيردوس . وجواب ﴿ إذا ﴾ محذوف ، تقديره : بعثناهم ، للدلالة جواب ﴿ إذا ﴾ الأولى عليه . و ﴿ ليسوؤوا وجوهكم ﴾ متعلق بهذا الجواب المحذوف ، أى ليفعلوا بكم ما يسوء وجوهكم حتى تظهر عليكم آثار المساءة ، وتبين فى وجوهكم الكآبة . وقيل : المراد بالوجوه : السادة منهم . وقرأ الكسائى : « لنسوء » بالنون ، على أن الضمير لله سبحانه . وقرأ أبى : « لنسوءن » بنون التأكيد . وقرأ أبو بكر ، والأعمش وابن وثاب وحمزة وابن عامر : « ليسوء » بالتحية والإفراد . قال الزجاج : كل شىء كسرتة وفتته ، فقد تبرته . والضمير : لله أو الوعد ﴿ وليدخلوا المسجد ﴾ معطوف على ﴿ ليسوؤوا ﴾ . ﴿ كما دخلوه أول مرة وليتبروا ﴾ أى يدمروا ويهلكوا . وقال قطرب : يهدموا . ومنه قول الشاعر :

فما الناسُ إلاَّ عامِلانُ : فَعَامِلٌ يُتَبَّرُ ما يَبْنِي ، وآخر رافع

وقرأ الباقون بالتحية ، وضم الهمزة ، وإثبات واو بعدها على أن الفاعل عباد لنا . ﴿ ما علوا ﴾ أى ما غلبوا عليه من بلادكم ، أو مدة علوهم . ﴿ تتبيرا ﴾ أى تدميرا . ذكر المصدر إزالة للشك ، وتحقيقاً للخبر .

﴿ عسى ربكم أن يرحمكم ﴾ يا بنى إسرائيل بعد انتقامه منكم فى المرة الثانية . ﴿ وإن عدتم ﴾ للثالثة ﴿ عدنا ﴾ إلى عقوبتكم . قال أهل السير : ثم إنهم عادوا إلى مالا ينبغى ، وهو تكذيب محمد ﷺ ، وكتمان ماورد من بعثه فى التوراة والإنجيل ، فعاد الله إلى عقوبتهم على أيدي العرب . فجرى على بنى قريظة والنضير وبنى قينقاع وخيبر ما جرى من القتل ، والسبى ، والإجلاء ، وضرب الجزية على من بقى منهم ، وضرب الذلة والمسكنة . ﴿ وجعلنا جهنم للكافرين حصيراً ﴾ وهو المحبس ، فهو فعيل بمعنى فاعل أو مفعول . والمعنى : إنهم محبوسون فى جهنم لا يتخلصون عنها أبداً . قال الجوهري : حصره يحصره حصراً : ضيق عليه وأحاط به . وقيل : فراشاً ومهاداً . وأراد - على هذا - بالحصير : الحصير الذى يفرشه

الناس .

﴿ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ﴾ يعنى : القرآن ، يهدى الناس الطريقة التي هي أقوم من غيرها من الطرق ، وهي ملة الإسلام ، فالتى هي أقوم صفة لموصوف محذوف وهي الطريق . وقال الزجاج : للحال التي هي أقوم الحالات ، وهي توحيد الله ، والإيمان برسله . وكذا قال الفراء . ﴿ ويبشر المؤمنين ﴾ قرأ حمزة والكسائى : « يبشر » بفتح الياء وضم الشين . وقرأ الباقون بضم الياء وكسر الشين من التبشير ، أى يبشر بما اشتمل عليه من الوعد بالخير أجلاً وعاجلاً للمؤمنين . ﴿ الذين يعملون الصالحات ﴾ التى أرشد إلى عملها القرآن ﴿ أن لهم أجرا كبيرا ﴾ أى بأن لهم .

﴿ وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة ﴾ وأحكامها المينة فى القرآن ﴿ أعتدنا لهم عذابا أليما ﴾ وهو عذاب النار . وهذه الجملة معطوفة على جملة يبشر بتقدير : يخبر ، أى ويخبر بأن الذين لا يؤمنون بالآخرة . وقيل : معطوفة على قوله : ﴿ أن لهم أجرا كبيرا ﴾ ويراد بالتبشير : مطلق الإخبار ، أو يكون المراد منه معناه الحقيقى ، ويكون الكلام مشتقاً على تبشير المؤمنين بشارتين : الأولى : ما لهم من الثواب . والثانية : ما لأعدائهم من العقاب .

﴿ ويدع الإنسان بالشر ﴾ المراد بالإنسان هنا : الجنس ، لوقوع هذا الدعاء من بعض أفراده ، وهو دعاء الرجل على نفسه وولده عند الضجر بما لا يحب أن يستجاب له . ﴿ دعاه بالخير ﴾ أى مثل دعائه لربه بالخير لنفسه ولأهله كطلب العافية والرزق ونحوهما . فلو استجاب الله دعاه على نفسه بالشر ، هلك ، لكنه لم يستجب تفضلاً منه ورحمة . ومثل ذلك : ﴿ ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير... ﴾ [يونس : ١١] وقد تقدم . وقيل : المراد بالإنسان هنا القائل هذه المقالة : هو الكافر يدعو لنفسه بالشر ، وهو استعجال العذاب دعاه بالخير كقول القائل : ﴿ اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم ﴾ [الأنفال : ٣٢] . وقيل : هو أن يدعو فى طلب المحذور كدعائه فى طلب المباح . وحذفت الواو من ﴿ ويدع الإنسان ﴾ فى رسم المصحف ؛ لعدم التلطف بها لوقوع اللام الساكنة بعدها كقوله : ﴿ سندر الزبانية ﴾ [العلق : ١٨] ، و ﴿ يح الله الباطل ﴾ [الشورى : ٢٤] ، و ﴿ وسوف يؤت الله المؤمنين ﴾ [النساء : ١٤٦] ونحو ذلك . ﴿ وكان الإنسان عجولا ﴾ أى مطبوعاً على العجلة . ومن عجلته : أنه : يسأل الشر كما يسأل الخير . وقيل : إشارته إلى آدم عليه السلام حين نهض قبل أن تكمل فيه الروح . والمناسب للسياق هو الأول .

وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس فى قوله : ﴿ وقضينا إلى بنى إسرائيل ﴾ قال : أعلمناهم . وأخرج ابن أبي حاتم عنه قال : أخبرناهم . وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عنه أيضاً : ﴿ وقضينا إلى بنى إسرائيل ﴾ قضينا عليهم . وأخرج ابن عساکر فى تاريخه عن على فى قوله : ﴿ لتفسدن فى الأرض مرتين ﴾ قال : الأولى : قتل زكريا . والآخرة : قتل يحيى .

وأخرج ابن جرير عن ابن مسعود فى الآية ، قال : كان أول الفساد قتل زكريا ، فبعث الله عليهم ملك النبط ، ثم إن بنى إسرائيل تجهزوا فغزوا النبط ، فأصابوا منهم ، فذلك قوله : ﴿ ثم رددنا لكم الكرة عليهم ﴾ (١) وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم عن ابن عباس قال : بعث الله عليهم فى الأولى جالوت ، وبعث عليهم فى المرة الأخرى بختنصر ، فعادوا فسلط الله عليهم المؤمنين (٢) . وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم عنه ﴿ فجاسوا ﴾ قال : فمشوا . وأخرج ابن جرير عنه أيضاً قال : ﴿ تتبيرا ﴾ : تدميراً .

وأخرج ابن أبى حاتم عن الضحاك فى قوله : ﴿ عسى ربكم أن يرحمكم ﴾ قال : كانت الرحمة التى وعدهم بعث محمد ﷺ . وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن أبى حاتم عن قتادة فى قوله : ﴿ وإن عدتم عدنا ﴾ قال : فعادوا ، فبعث الله سبحانه عليهم محمداً ﷺ . فهم يعطون الجزية عن يد وهم صاغرون (٣) . واعلم أنها قد اختلفت الروايات فى تعيين الواقع منهم فى المرتين ، وفى تعيين من سلطه الله عليهم ، وفى كيفية الانتقام منهم . ولا يتعلق بذلك كثير فائدة . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله : ﴿ وجعلنا جهنم للكافرين حصيراً ﴾ قال : سجنأ . وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم عنه قال : معنى حصيراً : جعل الله مأواهم فيها . وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن الحسن فى قوله : ﴿ حصيراً ﴾ قال : فراشاً ومهاداً .

وأخرج ابن جرير عن ابن زيد فى قوله : ﴿ إن هذا القرآن يهدى للتى هى أقوم ﴾ قال : للتى هى أصوب . . وأخرج الحاكم عن ابن مسعود أنه كان يتلو كثيراً : « إن هذا القرآن يهدى للتى هى أقوم ويبشر » بالتخفيف . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس فى قوله : ﴿ ويدع الإنسان بالشر دعاءه بالخير ﴾ يعنى : قول الإنسان : اللهم العنه واغضب عليه . وأخرج ابن جرير عنه فى قوله : ﴿ وكان الإنسان عجولاً ﴾ قال : ضجراً ، لا صبر له على سراء ولا ضراء . وأخرج ابن أبى شيبه وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم وابن عساكر عن سلمان الفارسى ، قال : أول ما خلق الله من آدم رأسه ، فجعل ينظر وهو يخلق ويقيت رجلاه ، فلما كان بعد العصر ، قال : يا رب أعجل قبل الليل . فذلك قوله : ﴿ وكان الإنسان عجولاً ﴾ (٤) .

﴿ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَاتٍ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِّينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلَنَاهُ تَفْصِيلاً (١٢) وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا (١٣) أَقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ

(١) ابن جرير ١٧ / ١٥ وفى المطبوعة : « فرددنا » .

(٢) ابن جرير ٣٥ / ١٥ .

(٣) عبد الرزاق (٩٨٨٢) وابن جرير ٣٥ / ١٥ .

(٤) ابن أبى شيبه (١٧٧٦٠) وابن جرير ٣٧ / ١٥ .

عَلَيْكَ حَسِيْبًا ﴿١٤﴾ مَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا ﴿١٥﴾ وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا ﴿١٦﴾ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ﴿١٧﴾ ﴿

لما ذكر سبحانه دلائل النبوة والتوحيد ، أكدها بدليل آخر من عجائب صنعه وبدائع خلقه فقال : ﴿ وجعلنا الليل والنهار آيتين ﴾ وذلك لما فيهما من الإظلام والإنارة مع تعاقبهما وسائر ما اشتملا عليه من العجائب التي تحار في وصفها الأفهام . ومعنى كونهما آيتين : أنهما يدلان على وجود الصانع وقدرته . وقدم الليل على النهار لكونه الأصل . ﴿ فمحونا آية الليل ﴾ أى طمسنا نورها . وقد كان القمر كالشمس في الإنارة والضوء . قيل : ومن آثار المحو السواد الذى يرى فى القمر . وقيل : المراد بمحوها : أنه سبحانه خلقها محوة الضوء مطموسة . وليس المراد : أنه محاها بعد أن لم تكن كذلك . ﴿ وجعلنا آية النهار مبصرة ﴾ أى جعل سبحانه شمس مضيئة تبصر فيها الأشياء . قال أبو عمرو بن العلاء والكسائي : هو من قول العرب : أبصر النهار : إذا صار بحالة يبصر بها . وقيل : مبصرة للناس من قوله : أبصره فبصر . فالأول : وصف لها بحال أهلها ، والثانى : وصف لها بحال نفسها . وإضافة آية إلى الليل والنهار بيانية ، أى : فمحونا الآية التى هى الليل والآية التى هى النهار كقولهم نفس الشيء وذاته .

﴿ لتبتغوا فضلا من ربكم ﴾ أى لتتوصلوا ببياض النهار إلى التصرف فى وجوه المعاش . واللام متعلق بقوله : ﴿ وجعلنا آية النهار مبصرة ﴾ أى جعلناها لتبتغوا فضلاً من ربكم ، أى رزقاً ، إذ غالب تحصيل الأرزاق وقضاء الحوائج يكون بالنهار . ولم يذكر هنا السكون فى الليل اكتفاء بما قاله فى موضع آخر ﴿ وهو الذى جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصراً ﴾ [يونس: ٦٧] .

ثم ذكر مصلحة أخرى فى ذلك الجعل فقال : ﴿ ولتعلموا عدد السنين والحساب ﴾ وهذا متعلق بالفعلين جميعاً ، أعنى : محونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة ، لا بأحدهما فقط كالأول . إذ لا يكون علم عدد السنين والحساب إلا باختلاف الجديدين ، ومعرفة الأيام والشهور والسنين . والفرق بين العدد والحساب : أن العدد : إحصاء ماله كمية بتكرير أمثاله من غير أن يتحصل منه شيء . والحساب : إحصاء ماله كمية بتكرير أمثاله من حيث يتحصل بطائفة معينة منها حد معين منه له اسم خاص . فالسنة مثلاً إن وقع النظر إليها من حيث عدد أيامها ، فذلك هو العدد . وإن وقع النظر إليها من حيث تحققها وتحصلها من عدة أشهر ، قد يحصل كل شهر من عدة أيام ، قد يحصل كل يوم من عدة ساعات ، قد تحصلت كل ساعة من عدة دقائق ، فذلك هو الحساب .

﴿ وكل شيء فصلناه تفصيلاً ﴾ أى كل ما تفتقرون إليه فى أمر دينكم ودنياكم بيناه تبييناً واضحاً لا يلتبس . وعند ذلك تنزاح العلل ، وتزول الأعذار ﴿ ليهلك من هلك عن بينة ﴾ [الأنفال : ٤٢] . ولهذا قال : ﴿ وكل إنسان ألزمناه طائره فى عنقه ﴾ قال أبو عبيدة : الطائر عند العرب : الحظ . ويقال له : البخت . فالطائر : ما وقع للشخص فى الأزل بما هو نصيبه من العقل والعمل والعمر والرزق والسعادة والشقاوة . كأن طائراً يطير إليه من وكر الأزل وظلمات عالم الغيب طيراناً لا نهاية له ، ولا غاية إلى أن انتهى إلى ذلك الشخص فى وقته المقدر من غير خلاص ولا مناص . وقال الأزهري : الأصل فى هذا أن الله سبحانه لما خلق آدم ، علم المطيع من ذريته والعاصي ، فكتب ما علمه منهم أجمعين ، وقضى سعادة من علمه مطيعاً ، وشقاوة من علمه عاصياً ، فطار لكل منهم ما هو صائر إليه عند خلقه وإنشائه . وذلك قوله : ﴿ وكل إنسان ألزمناه طائره فى عنقه ﴾ أى ما طار له فى علم الله ، وفى عنقه عبارة عن اللزوم كلزوم القلادة العنق من بين ما يلبس . قال الزجاج : ذكر العنق عبارة عن اللزوم ، كلزوم القلادة العنق .

﴿ ونخرج له يوم القيامة كتاباً يلقاه منشوراً ﴾ قرأ ابن عباس والحسن ومجاهد وابن محيصة وأبو جعفر ويعقوب : « ويخرج » بالمشاة التحتية المفتوحة ، وبالراء المضمومة على معنى : ويخرج له الطائر . و ﴿ كتاباً ﴾ منصوب على الحال . ويجوز أن يكون المعنى : يخرج له الطائر فيصير كتاباً . وقرأ يحيى بن وثاب : « يُخرج » بضم الياء وكسر الراء ، أى يخرج الله . وقرأ شيبه ومحمد بن السميع^(١) ، وروى أيضاً عن أبى جعفر : « يُخرج » بضم الياء ، وفتح الراء على البناء للمفعول ، أى ويخرج له الطائر كتاباً . وقرأ الباقون : ﴿ ونخرج ﴾ بالنون على أن المخرج هو الله سبحانه . و ﴿ كتاباً ﴾ مفعول به . واحتج أبو عمرو لهذه القراءة بقوله تعالى : ﴿ ألزمناه ﴾ . وقرأ أبو جعفر والحسن وابن عامر : « يلقاه » بضم الياء وفتح اللام وتشديد القاف . وقرأ الباقون بفتح الياء ، وسكون اللام ، وتخفيف القاف . وإنما قال سبحانه : ﴿ يلقاه منشوراً ﴾ تعجيلاً للبشرى بالحسنة وللتوبيخ على السيئة .

﴿ اقرأ كتابك ﴾ أى نقول له : اقرأ كتابك . أو قائلين له . قيل : يقرأ ذلك الكتاب من كان قارئاً ومن لم يكن قارئاً . ﴿ كفى بنفسك اليوم عليك حسيباً ﴾ الباء فى : ﴿ بنفسك ﴾ زائدة . و ﴿ حسيباً ﴾ تمييز ، أى حاسباً . قال سيويه : ضرب القداح بمعنى : ضاربها ، وصرم بمعنى : صارم . ويجوز أن يكون الحسيب بمعنى : الكافى . ثم وضع موضع الشهيد ، فعدى بـ « على » ، والنفس بمعنى : الشخص . ويجوز أن يكون الحسيب بمعنى : المحاسب ، كالشريك والجليس .

﴿ من اهتدى فإنما يهتدى لنفسه ﴾ بين سبحانه أن ثواب العمل الصالح وعقاب ضده

(١) فى المطبوعة : « السميع » والصواب ما أثبتناه .

يختصان بفاعلهما، لا يتعديان منه إلى غيره . فمن اهتدى بفعل ما أمره الله به ، وترك ما نهاه الله عنه ، فإنما تعود منفعة ذلك إلى نفسه . ﴿ ومن ضل ﴾ عن طريق الحق ، فلم يفعل ما أمر به ، ولم يترك ما نهى عنه ﴿ فإنما يضل عليها ﴾ أى فإن وبال ضلاله واقع على نفسه ، لا يجاوزها . فكل أحد محاسب عن نفسه ، مجزى بطاعته ، معاقب بمعصيته . ثم أكد هذا الكلام بأبلغ تأكيد فقال : ﴿ ولا تزر وازرة وزر أخرى ﴾ والوزر : الإثم . يقال : وزر يزر وزراً ووزرة ، أى إثماً ، والجمع أوزار . والوزر : الثقل . ومنه : ﴿ يحملون أوزارهم على ظهورهم ﴾ [الأنعام : ٣١] . أى أثقال ذنوبهم . ومعنى الآية : لا تحمل نفس حاملة للوزر وزر نفس أخرى ، حتى تخلص الأخرى عن وزرها ، وتتؤخذ به الأولى . وقد تقدم مثل هذا فى الأنعام . قال الزجاج فى تفسير هذه الآية : إن الأثم والمذنب لا يؤاخذ بذنب غيره .

﴿ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ﴾ لما ذكر سبحانه اختصاص المهتدى بهديته ، والضال بضلاله ، وعدم مؤاخذه الإنسان بجناية غيره ، ذكر أنه لا يعذب عباده إلا بعد الإعذار إليهم بإرسال رسله ، وإنزال كتبه ، فبين سبحانه أنه لم يتركهم سدى ، ولا يؤاخذهم قبل إقامة الحجّة عليهم . والظاهر : أنه لا يعذبهم ، لا فى الدنيا ، ولا فى الآخرة إلا بعد الإعذار إليهم بإرسال الرسل . وبه قالت طائفة من أهل العلم . وذهب الجمهور إلى أن المنفى هنا هو عذاب الدنيا ، لا عذاب الآخرة .

﴿ وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا ﴾ : اختلف المفسرون فى معنى ﴿ أمرنا ﴾ على قولين :

الأول : أن المراد به : الأمر الذى هو نقيض النهى . وعلى هذا اختلفوا فى الأمور به . فالأكثر على أنه : الطاعة والخير . وقال فى الكشف : معناه : أمرناهم بالفسق ففسقوا (١) . وأطال الكلام فى تقرير هذا ، وتبعه المقتدون به فى التفسير . وما ذكر هو ومن تابعه معارض بمثل قول القائل : أمرته فعصانى . فإن كل من يعرف اللغة العربية يفهم من هذا أن الأمور به شىء غير المعصية ، لأن المعصية منافية للأمر ، مناقضة له . فكذلك : أمرته ففسق ، يدل على أن الأمور به شىء غير الفسق؛ لأن الفسق عبارة عن الإتيان بصد الأمور به . فكونه فسقا ينافى كونه مأمورا به ويناقضه .

القول الثانى : أن معنى ﴿ أمرنا مترفيها ﴾ : أكثرنا فساقها . قال الواحدى : تقول العرب : أمر القوم ، إذا كثروا . وأمرهم الله : إذا أكثرهم .

وقد قرأ أبو عثمان النهدي وأبو رجاء وأبو العالية والربيع ومجاهد والحسن : « أمرنا » بتشديد الميم ، أى جعلناهم أمراء مسلطين . وقرأ الحسن أيضاً وقتادة وأبو حيوة الشامى ويعقوب وخارجة عن نافع ، وحماد بن سلمة عن ابن كثير وعلى وابن عباس : « أمرنا » بالمد والتخفيف ، أى : أكثرنا جبابرتها وأمراءها . قاله الكسائى . وقال أبو عبيدة : « أمرته » بالمد ،

و « أمرته » لغتان بمعنى كثرته . ومنه الحديث : « خير المال مهرة مأمورة »^(١) أى كثيرة النتائج والنسل . وكذا قال ابن عزيز . وقرأ الحسن أيضا ويحيى بن يعمر : « أمرنا » بالقصر ، وكسر الميم على معنى فعلنا . ورويت هذه القراءة عن ابن عباس . قال قتادة والحسن : المعنى : أكثرنا . وحكى نحوه أبو زيد وأبو عبيد ، وأنكره الكسائي . وقال : لا يقال من الكثرة إلا أمرنا بالمد . قال فى الصحاح : وقال أبو الحسن : أمر ماله بالكسر ، أى كثر ، وأمر القوم ، أى كثروا . ومنه قول لبيد :

إِنْ يُغْبَطُوا يَهْبِطُوا وَإِنْ أَمِرُوا يَوْمًا يَكُنْ لِلهَلَاكِ وَالْفَسَادِ

وقرأ الجمهور : ﴿ أمرنا ﴾ من الأمر . ومعناه ما قدمنا فى القول الأول . ومعنى : ﴿ مترفيها ﴾ : المنعمون الذين قد أبطرتهم النعمة وسعة العيش . والمفسرون يقولون فى تفسير المترفين : إنهم الجبارون المتسلطون . والملوك الجائرون . قالوا : وإنما خصوا بالذكر ؛ لأن من عداهم أتباع لهم . ومعنى ﴿ فسقوا فيها ﴾ : خرجوا عن الطاعة ، وتمردوا فى كفرهم ، لأن الفسوق الخروج إلى ما هو أفحش . ﴿ فحق عليها القول ﴾ أى ثبت وتحقق عليهم العذاب بعد ظهور فسقهم . ﴿ فدمرناها تدميرا ﴾ أى تدميراً عظيماً لا يوقف على كنهه لشدته وعظم موقعه . وقد قيل فى تأويل ﴿ أمرنا ﴾ : بأنه مجاز عن الأمر الحامل لهم على الفسق ، وهو إدرار النعم عليهم . وقيل أيضاً : إن المراد بـ ﴿ أردنا أن نهلك قرية ﴾ أنه قرب إهلاك قرية ، وهو عدول عن الظاهر بدون ملجئ إليه .

ثم ذكر سبحانه أن هذه عادته الجارية مع القرون الخالية ، فقال : ﴿ وكم أهلكتنا من القرون ﴾ أى كثيراً ما أهلكتنا منهم ، فـ « كم » مفعول ﴿ أهلكتنا ﴾ و ﴿ من القرون ﴾ بيان لـ « كم » وتمييز له ، أى كم من قوم كفروا من بعد نوح كعاد وشمود ، فحل بهم البوار ، ونزل بهم سوط العذاب . وفيه تخويف لكفار مكة . ثم خاطب رسوله بما هو ردع للناس كافة فقال : ﴿ وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا ﴾ . قال الفراء : إنما يجوز إدخال الباء فى المرفوع إذا كان يمدح به صاحبه أو يذم به . كقولك : كفاك ، وأكرم به رجلاً وطاب بطعامك طعاما . ولا يقال : قام بأخيك ، وأنت تريد : قام أخوك . وفى الآية بشارة عظيمة لأهل الطاعة ، وتخويف شديد لأهل المعصية ؛ لأن العلم التام ، والخبرة الكاملة ، والبصيرة النافذة تقتضى إيصال الجزاء إلى مستحقه بحسب استحقاقه ، ولا ينافيه مزيد التفضل على من هو أهل لذلك . والمراد بكونه سبحانه ﴿ خبيرا بصيرا ﴾ : أنه محيط بحقائق الأشياء ظاهراً وباطناً ، لا تخفى عليه منها خافية .

وقد أخرج البيهقي فى دلائل النبوة ، وابن عساكر عن سعيد المقبرى ؛ أن عبد الله بن سلام سأل النبى ﷺ عن السواد الذى فى القمر ، فقال : « كانا شمسين ، قال الله : ﴿ وجعلنا

الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل ﴿ فالسواد الذى رأيت هو المحو ﴾ (١) . وأخرج ابن جرير وابن مردويه عن ابن عباس ، عن النبي ﷺ ، معنى هذا بأطول منه . قال السيوطى : وإسناده واه (٢) . وأخرج ابن أبى شيبه وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم ، وابن الأنبارى فى المصاحف عن على فى قوله : ﴿ فمحونا آية الليل ﴾ قال : هو السواد الذى فى القمر . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس نحوه . وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم عن قتادة فى قوله : ﴿ وجعلنا آية النهار مبصرة ﴾ ، قال : منيرة . ﴿ لتبتغوا فضلاً من ربكم ﴾ قال : جعل لكم سبجاً طويلاً . وأخرج ابن المنذر وابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله : ﴿ فصلناه ﴾ ، قال : بيناه .

وأخرج أحمد وعبد بن حميد وابن جرير بسند حسن عن جابر ، سمعت رسول الله ﷺ يقول : « طائر كل إنسان فى عنقه » (٣) . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم ، عن ابن عباس فى قوله : ﴿ ألزمناه طائره فى عنقه ﴾ قال : سعادته وشقاوته ، وما قدر الله له وعليه ، فهو لازمه أين كان . وأخرج ابن أبى شيبه وابن المنذر عن أنس فى قوله : ﴿ طائره ﴾ قال : كتابه . وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم عن ابن عباس ، قال : عمله . ﴿ ونخرج له يوم القيامة كتاباً يلقاه منشوراً ﴾ قال : هو عمله الذى أحصى عليه ، فأخرج له يوم القيامة ما كتب له من العمل ، فقرأه منشوراً .

وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم عن قتادة فى قوله : ﴿ اقرأ كتابك ﴾ قال : سيقراً يومئذ من لم يكن قارئاً فى الدنيا . وأخرج ابن عبد البر فى التمهيد عن عائشة فى قوله : ﴿ ولا تزر وازرة وزر أخرى ﴾ قال : سألت خديجة عن أولاد المشركين ، فقال : « هم من آبائهم » . ثم سألته بعد ذلك ، فقال : « الله أعلم بما كانوا عاملين » . ثم سألته بعدما استحکم الإسلام ، فنزلت : ﴿ ولا تزر وازرة وزر أخرى ﴾ ، فقال : « هم على الفطرة » ، أو قال : « فى الجنة » . قال السيوطى : وسنده ضعيف (٤) . وقد ثبت فى الصحيحين وغيرهما أن النبي ﷺ سئل ، فقيل له : يارسول الله ، إنا نصيب فى البيات من ذرارى المشركين . قال : « هم منهم » (٥) . وفى ذلك أحاديث كثيرة وبحث طويل . وقد ذكر ابن كثير فى تفسير هذه الآية غالب الأحاديث الواردة فى أطفال المشركين ثم نقل كلام أهل العلم فى المسألة ، فليرجع إليها (٦) .

(١) البيهقى فى الدلائل / ٦ / ٢٦٢ . (٢) السيوطى فى الدر المنثور / ٤ / ١٦٦ .
 (٣) أحمد / ٣ / ٣٦٠ وابن جرير / ١٥ / ٣٩ . (٤) السيوطى فى الدر المنثور / ٤ / ١٦٨ .
 (٥) البخارى فى الجهاد (٣٠١٢ ، ٣٠١٣) ومسلم فى الجهاد والسير (١٧٤٥ / ٢٦ ، ٢٧) وأبو داود فى الجهاد (٢٦٧٢) والترمذى فى السير (١٥٧٠) وقال : « حسن صحيح » والنسائى فى الكبرى فى السير (٨٦٢٢ ، ٨٦٢٤) وابن ماجه فى الجهاد (٢٨٣٩) . وكلهم عن الصعب بن جثامة .
 (٦) ابن كثير / ٤ / ٢٨٨ — ٢٩٥ .

وأخرج إسحاق بن راهويه وأحمد وابن حبان ، وأبو نعيم فى المعرفة ، والطبرانى وابن مردويه ، والبيهقى فى كتاب الاعتقاد عن الأسود بن سريع ؛ أن النبى ﷺ قال : « أربعة يحتجون يوم القيامة : رجل أصم لا يسمع شيئاً ، ورجل أحمق ، ورجل هرم ، ورجل مات فى الفترة » ثم قال : « يأخذ الله موثيقهم ليطيعنه ويرسل إليهم رسولا أن ادخلوا النار » . قال : « فوالذى نفس محمد بيده لو دخلوها لكانت عليهم برداً وسلاماً . ومن لم يدخلها ، يسحب إليها » ، وإسناده عند أحمد هكذا : حدثنا على بن عبد الله حدثنا معاذ بن هشام حدثنى أبى عن أبى قتادة عن الأحنف بن قيس عن الأسود بن سريع^(١) . وأخرج نحوه إسحاق ابن راهويه وأحمد وابن مردويه عن أبى هريرة . وهو عند أحمد بالإسناد المذكور عن قتادة ، عن الحسن عن أبى رافع عن أبى هريرة^(٢) . وأخرج قاسم بن أصبغ والبخارى وأبو يعلى ، وابن عبد البر فى التمهيد عن أنس ، قال : قال رسول الله ﷺ فذكر نحوه . وجعل مكان الأحمق المعتوه^(٣) . وأخرج الحكيم الترمذى فى نوادر الأصول ، والطبرانى وأبو نعيم عن معاذ بن جبل ، عن رسول الله ﷺ قال : « يؤتى يوم القيامة بالمسوح عقلاً ، وبالهالك فى الفترة ، وبالهالك صغيراً » فذكر معناه مطولاً^(٤) .

وأخرج ابن جرير من طريق ابن جريج عن ابن عباس فى قوله : ﴿ أمرنا مترفيها ﴾ قال : بطاعة الله ، فعصوا^(٥) . وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم عن سعيد بن جبيرة مثله . وأخرج ابن أبى حاتم عن شهر بن حوشب ، قال : سمعت ابن عباس يقول فى الآية : ﴿ أمرنا مترفيها ﴾ بحق فخالقوه ، فحق عليهم بذلك التدمير . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم ، والبيهقى فى الأسماء والصفات عنه فى الآية ، قال : سلطنا شرارنا فعصوا ، فإذا فعلوا ذلك ، أهلكتناهم بالعذاب ، وهو كقوله : ﴿ وكذلك جعلنا فى كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها ﴾ [الأنعام : ١٢٣] . وأخرج البخارى وابن مردويه عن ابن مسعود ، قال : كنا نقول للحى إذا كثروا فى الجاهلية : قد أمر بنو فلان^(٦) .

(١) أحمد ٤ / ٢٤ وابن حبان (٧٣١٣) والطبرانى (٨٤١) وقال الهيثمى فى المجمع ٧ / ٢١٩ : « رجال أحمد فى طريق الأسود بن سريع وأبى هريرة رجال الصحيح وكذلك رجال البزار فيهما » .

(٢) أحمد ٤ / ٢٤ وارجع لما قاله الهيثمى فى المجمع فى الحديث السابق فالكلام فى الحديثين معا .

(٣) أبو يعلى (٤٢٢٤) وقال الهيثمى فى المجمع ٧ / ٢١٩ : « فيه ليث بن أبى سليم وهو مدلس ، وبقية رجال أبى يعلى رجال الصحيح » .

(٤) الطبرانى ٢٠ / ٨٣ (١٥٨) وقال الهيثمى فى المجمع ٧ / ٢١٩ ، ٢٢٠ : « فيه عمرو بن واقد وهو متروك عند البخارى وغيره ورمى بالكذب وقال محمد بن المبارك الصورى : كان يتبع السلطان وكان صدوقا ، وبقية رجال الكبير رجال الصحيح » .

(٥) ابن جرير ١٥ / ٤٢ .

(٦) البخارى فى التفسير (٤٧١١) .

﴿ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا (١٨) وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا (١٩) كَلَّا نُمَدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا (٢٠) انظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَلِلْآخِرَةِ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا (٢١) لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَّخْذُومًا (٢٢) وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أَفٍ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا (٢٣) وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا (٢٤) ﴾ .

قوله : ﴿ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ ﴾ هذا تأكيد لما سلف من جملة : ﴿ كل إنسان ألزمناه ﴾ ومن جملة : ﴿ من اهتدى ﴾ ، والمراد بالعاجلة : المنفعة العاجلة ، أو الدار العاجلة ، والمعنى : من كان يريد بأعمال البر أو بأعمال الآخرة ذلك ، فيدخل تحته الكفرة والفسقة ، والمراؤون ، والمنافقون ﴿ عجلنا له ﴾ أى عجلنا لذلك المرید ﴿ فيها ﴾ أى فى تلك العاجلة ، ثم قيد المعجل بقيدین : الأول : قوله : ﴿ ما نشاء ﴾ أى ما يشاء الله سبحانه تعجيله له منها ، لا ما يشاؤه ذلك المرید . ولهذا ترى كثيراً من هؤلاء المریدین للعاجلة يريدون من الدنيا ما لا ينالون ، ويتمنون ما لا يصلون إليه . والقيد الثانى : قوله : ﴿ لمن نريد ﴾ أى لمن نريد التعجيل له منهم ما اقتضته مشيئتنا . وجملة : ﴿ لمن نريد ﴾ بدل من الضمير فى : « له » بإعادة الجار بدل البعض من الكل ، لأن الضمير يرجع إلى « من » وهو للعموم . وهذه الآية تقيد الآيات المطلقة ، كقوله سبحانه : ﴿ ومن (١) كان يريد حرث الدنيا نؤته منها ﴾ [الشورى : ٢٠] ، وقوله : ﴿ من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون ﴾ [هود : ١٥] . وقد قيل : إنه قرئ : « ما يشاء » بالياء التحتية . ولا ندرى من قرأ بذلك من أهل الشواذ . وعلى هذه القراءة فقيل : الضمير لله سبحانه ، أى ما يشاؤه الله ، فيكون معناها معنى القراءة بالنون . وفيه بعد لمخالفته لما قبله . وهو ﴿ عجلنا ﴾ وما بعده وهو ﴿ لمن نريد ﴾ . وقيل : الضمير راجع إلى ﴿ من ﴾ فى قوله : ﴿ من كان يريد ﴾ فيكون ذلك مقيداً بقوله : ﴿ لمن نريد ﴾ أى عجلنا له ما يشاؤه ، لكن بحسب إرادتنا ، فلا يحصل لمن أراد العاجلة ما يشاؤه إلا إذا أراد الله له ذلك .

ثم بعد هذا كله فمن وراء هذه الطلبة الفارغة التى لا تأثير لها إلا بالقيدين المذكورين عذاب الآخرة الدائم . ولهذا قال : ﴿ ثم جعلنا له جهنم ﴾ أى جعلنا له بسبب تركه لما أمر به من العمل للآخرة وإخلاصه عن الشوائب عذاب جهنم على اختلاف أنواعه ﴿ يصلها ﴾ فى محل

(١) فى المطبوعة : « من » بدون واو العطف .

نصب على الحال ، أى يدخلها ﴿ مذموماً مدحوراً ﴾ أى مطروداً من رحمة الله ، مبعداً عنها ، فهذه عقوبته فى الآخرة ، مع أنه لا ينال من الدنيا إلا ما قدره الله سبحانه له . فأين حال هذا الشقى من حال المؤمن التقى ؟ فإنه ينال من الدنيا ما قدره الله له وأراده بلا هلع منه ولا جزع ، مع سكون نفسه واطمئنان قلبه وثقته بربه ، وهو مع ذلك عامل للآخرة ، منتظر للجزاء من الله سبحانه وهو الجنة ولهذا قال : ﴿ ومن أراد الآخرة ﴾ أى أراد بأعماله الدار الآخرة ، ﴿ وسعى لها سعيها ﴾ أى السعى الحقيق بها اللائق بطالبيها ، وهو الإتيان بما أمر به ، وترك ما نهى عنه خالصاً لله غير مشوب ، وكان الإتيان به على القانون الشرعى من دون ابتداع ولا هوى ﴿ وهو مؤمن ﴾ بالله إيماناً صحيحاً ، لأن العمل الصالح لا يستحق صاحبه الجزاء عليه إلا إذا كان من المؤمنين ﴿ إنما يتقبل الله من المتقين ﴾ [المائدة : ٢٧] . والجملته فى محل نصب على الحال . والإشارة بقوله : ﴿ فأولئك ﴾ إلى المريدين للآخرة الساعين لها سعيها ، وخبره : ﴿ كان سعيهم مشكوراً ﴾ عند الله ، أى مقبولاً غير مردود . وقيل : مضاعفاً إلى أضعاف كثيرة . فقد اعتبر سبحانه فى كون السعى مشكوراً أموراً ثلاثة : الأول : إرادة الآخرة . الثانى : أن يسعى لها السعى الذى يحق لها . والثالث : أن يكون مؤمناً .

ثم بين سبحانه كمال رأفته وشمول رحمته فقال : ﴿ كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك ﴾ التوئين فى « كلاً » عوض عن المضاف إليه ، والتقدير : كل واحد من الفريقين نمد ، أى نزيده من عطائنا على تلاحق من غير انقطاع ، نرزق المؤمنين والكفار ، وأهل الطاعة وأهل المعصية ، لا تؤثر معصية العاصى فى قطع رزقه ، وما به الإمداد هو ما عجله لمن يريد الدنيا . وما أنعم به فى الأولى والأخرى على من يريد الآخرة . وفى قوله : ﴿ من عطاء ربك ﴾ إشارة إلى أن ذلك بمحض التفضل ، وهو متعلق بـ ﴿ نمد ﴾ ، ﴿ وما كان عطاء ربك محظوراً ﴾ ، أى : ممنوعاً . يقال : حظره يحظره حظراً : منعه . وكل ما حال بينك وبين شيء ، فقد حظره عليك . و ﴿ هؤلاء ﴾ بدل من « كلاً » و ﴿ هؤلاء ﴾ معطوف على البدل . قال الزجاج : أعلم الله سبحانه أنه يعطى المسلم والكافر وأنه يرزقهما جميعاً الفريقين فقال : ﴿ هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك ﴾ .

﴿ انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض ﴾ الخطاب لمحمد ﷺ . ويحتمل أن يكون لكل من له أهلية النظر والاعتبار . وهذه الجملة مقررة لما مر من الإمداد ، وموضحة له . والمعنى : انظر كيف فضلنا فى العطايا العاجلة بعض العباد على بعض . فمن غنى وفقير ، وقوى وضعيف ، وصحيح ومريض ، وعاقل وأحمق ، وذلك لحكمة بالغة تقصر العقول عن إدراكها . ﴿ وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلاً ﴾ وذلك لأن نسبة التفاضل فى درجات الآخرة إلى التفاضل فى درجات الدنيا كنسبة الآخرة إلى الدنيا . وليس للدنيا بالنسبة إلى الآخرة مقدار . فلهذا كانت الآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلاً . وقيل : المراد : أن المؤمنين يدخلون الجنة ، والكافرين يدخلون النار ، فتظهر فضيلة المؤمنين على الكافرين . وحاصل المعنى : أن التفاضل

فى الآخرة ودرجاتها فوق التفاضل فى الدنيا ومراتب أهلها فيها من بسط وقبض ونحوهما .

ثم لما أجمل سبحانه أعمال البر فى قوله : ﴿ وسعى لها سعيها وهو مؤمن ﴾ أخذ فى تفصيل ذلك مبتدئاً بأشرفها الذى هو التوحيد ، فقال : ﴿ لا تجعل مع الله إلهاً آخر ﴾ ، والخطاب للنبي ﷺ ، والمراد به : أمته ، تهيباً وإلهاباً ، أو لكل متأهل له صالح لتوجيهه إليه . وقيل : هو على إضمار القول . والتقدير : قل لكل مكلف : لا تجعل . وانتصاب ﴿ تقعد ﴾ على جواب النهى ، والتقدير : لا يكن منك جعل فقعود . ومعنى ﴿ تقعد ﴾ : تصير ، من قولهم : شحذ الشفرة حتى قعدت كأنها خربة . وليس المراد حقيقة القعود المقابل للقيام . وقيل : هو كناية عن عدم القدرة على تحصيل الخيرات ، فإن السعى فيه إنما يتأتى بالقيام ، والعجز عنه يلزمه أن يكون قاعداً عن الطلب . وقيل : إن من شأن المذموم المخذول أن يقعد نادماً مفكراً على ما فرط منه ، فالقعود على هذا حقيقة . وانتصاب ﴿ مذموماً مخذولاً ﴾ على خبرية تقعد أو على الحال ، أى فتصير جامعاً بين الأمرين : الذم لك من الله ومن ملائكته ومن صالحى عباده ، والخذلان لك منه سبحانه أو حال كونك جامعاً بين الأمرين .

ثم لما ذكر ما هو الركن الأعظم وهو التوحيد ، أتبعه سائر الشعائر والشرائع فقال : ﴿ وقضى ربك ﴾ أى أمر أمراً جزماً ، وحكماً قطعاً وحتماً مبرماً ﴿ أن لا تعبدوا ﴾ أى بأن لا تعبدوا ، فتكون « أن » ناصبة ، ويجوز أن تكون مفسرة ، و « لا » نهى . وقرئ : « ووصى ربك » أى وصى عباده بعبادته وحده ، ثم أردفه بالأمر ببر الوالدين ، فقال : ﴿ وبالوالدين إحساناً ﴾ أى وقضى بأن تحسنوا بالوالدين إحساناً ، أو وأحسنوا بهما إحساناً ، ولا يجوز أن يتعلق ﴿ بالوالدين ﴾ ب ﴿ إحساناً ﴾ لأن المصدر لا يتقدم عليه ما هو متعلق به . قيل : ووجه ذكر الإحسان إلى الوالدين بعد عبادة الله سبحانه أنهما السبب الظاهر فى وجود المتولد بينهما ، وفى جعل الإحسان إلى الأبوين قريناً لتوحيد الله وعبادته من الإعلان بتأكد حقهما والعناية بشأنهما ما لا يخفى . وهكذا جعل سبحانه فى آية أخرى شكرهما مقترناً بشكره ، فقال : ﴿ أن اشكر لى ولوالديك ﴾ [لقمان : ١٤] .

ثم خص سبحانه حالة الكبر بالذكر ، لكونها إلى البر من الولد أحوج من غيرها ، فقال : ﴿ إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما ﴾ : « إما » مركبة من « إن » الشرطية و « ما » الإبهامية لتأكيد معنى الشرط ، ثم أدخلت نون التوكيد فى الفعل لزيادة التقرير ، كأنه قيل : إن هذا الشرط مما سيقع ألبتة عادة . قال النحويون : إن الشرط يشبه النهى من حيث الجزم وعدم الثبوت . فلهذا صح دخول النون المؤكدة عليه . وقرأ حمزة والكسائى : « يبلغان » . قال الفراء : ثنى لأن الوالدين قد ذكرا قبله ، فصار الفعل على عددهما . ثم قال : ﴿ أحدهما أو كلاهما ﴾ على الاستثناف . وأما على قراءة : ﴿ يبلغن ﴾ فأحدهما فاعل بالاستقلال . وقوله : ﴿ أو كلاهما ﴾ فاعل أيضاً ، لكن لا بالاستقلال ، بل بتبعية العطف ، والأولى أن يكون أحدهما على قراءة « يبلغان » بدل من الضمير الراجع إلى الوالدين فى الفعل . ويكون

﴿ كلاهما ﴾ عطفاً على البدل . ولا يصح جعل ﴿ كلاهما ﴾ تأكيداً للضمير ، لاستلزام العطف المشاركة ومعنى ﴿ عندك ﴾ : فى كنفك وكفالتك . وتوحيد الضمير فى ﴿ عندك ﴾ و ﴿ لا تقل ﴾ وما بعدهما للإشعار بأن كل فرد من الأفراد منهى بما فيه النهى ، ومأمور بما فيه الأمر . ومعنى : ﴿ فلا تقل لهما أف ﴾ : لا تقل لواحد منهما فى حالتى الاجتماع والانفراد . وليس المراد حالة الاجتماع فقط .

وفى ﴿ أف ﴾ لغات : ضم الهمزة مع الحركات الثلاث فى الفاء ، وبالتنوين وعدمه ، وبكسر الهمز . والفاء بلا تنوين . وأفى بمالا . وأفه بالهاء . قال الفراء : تقول العرب : فلان يتأفف من ريح وجدها . أى يقول: أف أف . وقال الأصمعى: الأف : وسخ الأذن . والثف : وسخ الأظفار . يقال ذلك عند استقذار الشيء . ثم كثر حتى استعملوه فى كل ما يتأذون به . وروى ثعلب عن ابن الأعرابى أن الأفف : الضجر . وقال القتيبي : أصله : أنه إذا سقط عليه تراب ونحوه ، نفخ فيه ليزيله . فالصوت الحاصل عند تلك النفخة هو قول القائل : أف . ثم توسعوا فذكروه عند كل مكروه يصل إليهم . وقال الزجاج : معناه : النتن . وقال أبو عمرو ابن العلاء : الأف : وسخ بين الأظفار . والثف : قلامتها . والحاصل أنه اسم فعل ينبئ عن التضجر والاستثقال ، أو صوت ينبئ عن ذلك . فنهى الولد عن أن يظهر منه ما يدل على التضجر من أبويه أو الاستثقال لهما . وبهذا النهى يفهم النهى عن سائر ما يؤذيها بفحوى الخطاب أو بلحنه كما هو مقرر فى الأصول .

﴿ ولا تنهرهما ﴾ النهر : الزجر والغلظة ، يقال : نهره وانتهره : إذا استقبله بكلام يزجره . قال الزجاج : معناه لا تكلمهما ضجراً صائحاً فى وجوههما . ﴿ وقل لهما ﴾ بدل التأنيف والنهر . ﴿ قولاً كريماً ﴾ أى ليناً لطيفاً أحسن ما يمكن التعبير عنه من لطف القول وكرامته مع التأدب والحياء والاحتشام .

﴿ واخفض لهما جناح الذل من الرحمة ﴾ ذكر القفال فى معنى خفض الجناح وجهين : الأول : أن الطائر إذا أراد ضم فراخه إليه للتربية ، خفض لها جناحه . فلماذا صار خفض الجناح كناية عن حسن التدبير . فكأنه قال للولد : اكفل والديك بأن تضمهما إلى نفسك كما فعلا ذلك بك فى حال صغرك . والثانى : أن الطائر إذا أراد الطيران والارتفاع ، نشر جناحه . وإذا أراد النزول ، خفض جناحه ، فصار خفض الجناح كناية عن التواضع وترك الارتفاع . وفى إضافة الجناح إلى الذل وجهان : الأول : أنها كإضافة حاتم إلى الجود فى قولك : حاتم الجود . فالأصل فيه : الجناح الذليل . والثانى : سلوك سبيل الاستعارة كأنه تخيل للذل جناحاً ، ثم أثبت لذلك الجناح خفضاً . وقرأ الجمهور : ﴿ الذل ﴾ بضم الذال من ذل يذل ذلاً وذلة ومذلة فهو ذليل . وقرأ سعيد بن جبير ، وعروة بن الزبير بكسر الذال . وروى ذلك عن ابن عباس وعاصم من قولهم : دابة ذلول . بينة الذل ، أى منقادة سهلة لا صعوبة فيها .

و ﴿ من الرحمة ﴾ فيه معنى التعليل ، أى من أجل فرط الشفقة والعطف عليهما لكبرهما وافتقارهما اليوم لمن كان أفقر خلق الله إليهما بالأمس . ثم كأنه قال له سبحانه : ولا تكتف برحمتك التى لا دوام لها ولكن ﴿ قل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ﴾ والكاف فى محل نصب على أنه صفة لمصدر محذوف ، أى رحمة مثل تربيتهما لى ، أو مثل رحمتها لى . وقيل : ليس المراد رحمة مثل الرحمة ، بل الكاف لاقترانها فى الوجود ، فلتقع هذه كما وقعت تلك . والتربية : التنمية . ويجوز أن يكون الكاف للتعليل ، أى لأجل تربيتهما لى ، كقوله : ﴿ واذكروه كما هداكم ﴾ [البقرة : ١٩٨] . ولقد بالغ سبحانه فى التوصية بالوالدين مبالغة تقشعر لها جلود أهل العقول وتقف عندها شعورهم .

وقد أخرج ابن أبى حاتم عن الضحاك فى قوله : ﴿ من كان يريد العاجلة ﴾ قال : من كان يريد بعمله الدنيا . ﴿ عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ﴾ ذاك به . وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم ، وأبو نعيم فى الحلية عن الحسن فى قوله : ﴿ كلا نمد ﴾ الآية ، قال : كل يرزق الله فى الدنيا البر والفاجر . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس فى الآية ، قال : يرزق الله من أراد الدنيا ، ويرزق من أراد الآخرة وأخرج ابن أبى حاتم عن الضحاك ، قال : ﴿ محظورا ﴾ : ممنوعا . وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم عن ابن زيد مثله .

وأخرج الطبرانى وابن مردويه ، وأبو نعيم فى الحلية عن سلمان عن النبى ﷺ ، قال : « ما من عبد يريد أن يرتفع فى الدنيا درجة ، فارتفع بها إلا وضعه الله فى الآخرة درجة أكبر منها وأطول » ، ثم قرأ : ﴿ وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا ﴾ . وهو من رواية زاذان عن سلمان (١) . وثبت فى الصحيحين : « أن أهل الدرجات العلى ليرون أهل عليين كما يرون الكوكب الغابر فى أفق السماء » (٢) . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله : ﴿ مذموما ﴾ ، يقول : ملوماً .

وأخرج الفريابى وسعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وابن الأنبارى فى المصاحف من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قرأ : « ووصى ربك » مكان ﴿ وقضى ﴾ وقال : التزقت الواو والصاد ، وأنتم تقرؤونها : ﴿ وقضى ربك ﴾ . وأخرج ابن أبى حاتم من طريق الضحاك عنه مثله . وأخرج أبو عبيد وابن منيع وابن المنذر وابن مردويه من طريق ميمون بن مهران عنه أيضاً مثله . وزاد : « ولو نزلت على القضاء ما أشرك به أحد » . وأقول : إنما يلزم هذا لو كان القضاء بمعنى الفراغ من الأمر . وهو وإن كان أحد معانى مطلق القضاء كما فى قوله : ﴿ قضى الأمر الذى فيه تستفتيان ﴾ [يوسف : ٤١] ، وقوله : ﴿ فإذا قضيتم

(١) الطبرانى (٦١٠١) وأبو نعيم فى الحلية ٤ / ٢٠٤ ، وقال الهيمى فى المجمع ٧ / ٥٢ : « فيه أبو الصباح عبد الغفور وهو متروك » .

(٢) البخارى فى بدء الخلق (٣٢٥٦) وفى الرقاق (٦٥٥٦) ومسلم فى الجنة (٢٨٣١ / ١١) والترمذى فى المناقب (٣٦٥٨) وقال : « حديث حسن » وابن ماجه فى المقدمة (٩٦) وكلهم عن أبى سعيد الخدرى .

مناسككم ﴿ [البقرة : ٢٠٠] ، ﴿ فإذا قضيتم الصلاة ﴾ [النساء : ١٠٣] ولكنه هاهنا بمعنى الأمر . وهو أحد معانى القضاء ، والأمر لا يستلزم ذلك ، فإنه سبحانه قد أمر عباده بجميع ما أوجبه . ومن جملة ذلك إفراده بالعبادة وتوحيده ، وذلك لا يستلزم ألا يقع الشرك من المشركين . ومن معانى مطلق القضاء معان أخر غير هذين المعنيين ، كالقضاء بمعنى : الخلق . ومنه : ﴿ فقضاهن سبع سموات ﴾ [فصلت : ١٢] . وبمعنى : الإرادة كقوله : ﴿ إذا قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون ﴾ [آل عمران : ٤٧] . وبمعنى : العهد كقوله : ﴿ وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر ﴾ [القصص : ٤٤] . وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر من طريق على بن أبى طلحة عن ابن عباس فى قوله : ﴿ وقضى ربك ﴾ قال : أمر . وأخرج ابن المنذر عن مجاهد فى الآية قال : عهد ربك .

وأخرج ابن أبى حاتم عن الحسن فى قوله : ﴿ وبالوالدين إحسانا ﴾ يقول : برأ . وأخرج ابن أبى شيبه وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن مجاهد فى قوله : ﴿ فلا تقل لهما أف ﴾ لما تميظ عنهما من الأذى : الخلاء ، والبول كما كانا لا يقولانه فيما كانا يميظان عنك من الخلاء والبول . وأخرج الديلمى عن الحسين بن على مرفوعاً : لو علم الله شيئاً من العقوق أذى من أف لحرمه (١) . وأخرج ابن أبى حاتم عن زهير بن محمد فى قوله : ﴿ وقل لهما قولاً كريماً ﴾ قال : إذا دعواك ، فقل : لبيكما وسعديكما . وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم عن قتادة فى الآية ، قال : قولاً ليناً سهلاً . وأخرج البخارى فى الأدب ، وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن عروة فى قوله : ﴿ واخفض لهما جناح الذل ﴾ قال : يلين لهما حتى لا يمتنع من شىء أحباه . وأخرج ابن أبى حاتم عن سعيد بن جبير فى الآية ، قال : اخضع لوالديك كما يخضع العبد للسيد لفظ الغليظ . وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم من طريق على بن أبى طلحة عن ابن عباس فى قوله : ﴿ وقل رب ارحمهما ﴾ ، ثم أنزل الله بعد هذا ﴿ ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولى قربى ﴾ [التوبة: ١١٣] . وأخرج البخارى فى الأدب المفرد ، وأبو داود وابن جرير وابن المنذر من طرق عنه نحوه . وقد ورد فى بر الوالدين أحاديث كثيرة ثابتة فى الصحيحين وغيرهما . وهى معروفة فى كتب الحديث .

﴿ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِنْ تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلأَوَّابِينَ غَفُوراً (٢٥) وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تَبْذُرْ تَبْذِيراً (٢٦) إِنَّ الْمُبْذِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُوراً (٢٧) وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَّيْسُوراً (٢٨) وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ

مَلُومًا مَّحْسُورًا (٢٩) إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا (٣٠)
وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا (٣١) وَلَا
تَقْرَبُوا الزَّوْجَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا (٣٢) وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَن
قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطَانًا فَلَا يَسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا (٣٣) ﴿

قوله : ﴿ ربكم أعلم بما فى نفوسكم ﴾ أى بما فى ضمائرکم من الإخلاص وعدمه فى كل الطاعات ، ومن التوبة من الذنب الذى فرط منكم أو الإصرار عليه . ويندرج تحت هذا العموم ما فى النفس من البر والعقوق اندراجاً أولاً . وقيل : إن الآية خاصة بما يجب للأبوين من البر . ويحرم على الأولاد من العقوق . والأول أولى اعتباراً بعموم اللفظ ، فلا تخصصه دلالة السياق ولا تقيده ﴿ إن تكونوا صالحين ﴾ قاصدين الصلاح والتوبة من الذنب ، والإخلاص للطاعة فلا يضركم ما وقع من الذنب الذى تبتم عنه . ﴿ فإنه كان للأبوين غفورا ﴾ أى الرجاعين عن الذنوب إلى التوبة ، وعن عدم الإخلاص إلى محض الإخلاص . ﴿ غفورا ﴾ لما فرط منهم من قول أو فعل أو اعتقاد . فمن تاب ، تاب الله عليه . ومن رجع إلى الله ، رجع الله إليه .

ثم ذكر سبحانه التوصية بغير الوالدين من الأقارب بعد التوصية بهما فقال : ﴿ وآت ذا القربى حقه ﴾ ، والخطاب إما لرسول الله ﷺ تهييلاً وإلهاباً لغيره من الأمة ، أو لكل من هو صالح لذلك من المكلفين كما فى قوله : ﴿ وقضى ربك ﴾ والمراد بذى القربى : ذو القرابة . وحقهم هو صلة الرحم التى أمر الله بها ، وكرر التوصية فيها . والخلاف بين أهل العلم فى وجوب النفقة للقرابة ، أو لبعضهم كالوالدين على الأولاد ، والأولاد على الوالدين معروف . والذى ينبغى الاعتماد عليه وجوب صلتهم بما تبلغ إليه القدرة ، وحسبما يقتضيه الحال و﴿ المسكين ﴾ معطوف على ﴿ ذا القربى ﴾ وفى هذا العطف دليل على أن المراد بالحق : الحق المالى و ﴿ ابن السبيل ﴾ معطوف على المسكين ، والمعنى : وآت من اتصف بالمسكنة أو بكونه من أبناء السبيل حقه . وقد تقدم بيان حقيقة المسكين وابن السبيل فى البقرة وفى التوبة . والمراد فى هذه الآية : التصدق عليهما بما بلغت إليه القدرة من صدقة النفل ، أو مما فرضه الله لهما من صدقة الفرض ، فإنهما من الأصناف الثمانية التى هى مصرف الزكاة .

ثم لما أمر سبحانه بما أمر به هاهنا ، نهى عن التبذير فقال : ﴿ ولا تبذر تبذيراً ﴾ التبذير : تفريق المال كما يفرق البذر كيفما كان من غير تعمد لمواقعه ، وهو الإسراف المذموم ، لمجاوزته للحد المستحسن شرعاً فى الإنفاق ، أو هو الإنفاق فى غير الحق ، وإن كان يسيراً . قال الشافعى : التبذير : إنفاق المال فى غير حقه . ولا تبذير فى عمل الخير . قال القرطبى بعد

حكايته لقول الشافعي هذا : وهذا قول الجمهور (١) . قال أشهب عن مالك : التبذير : هو أخذ المال من حقه ، ووضع في غير حقه ، وهو الإسراف ، وهو حرام لقوله : ﴿ إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ ﴾ فإن هذه الجملة تعليل للنهي عن التبذير . والمراد بالإخوة : المماثلة التامة . وتجنب مماثلة الشيطان ولو في خصلة واحدة من خصاله واجب ، فكيف فيما هو أعم من ذلك كما يدل عليه إطلاق المماثلة . والإسراف في الإنفاق من عمل الشيطان . فإذا فعله أحد من بنى آدم ، فقد أطاع الشيطان واقتدى به . ﴿ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ﴾ أى كثير الكفران ، عظيم التمرد عن الحق ، لأنه مع كفره لا يعمل إلا شراً ، ولا يأمر إلا بعمل الشر ، ولا يوسوس إلا بما لا خير فيه . وفي هذه الآية تسجيل على المبذرين بمماثلة الشياطين . ثم التسجيل على جنس الشيطان بأنه كفور . فاقترضى ذلك أن المبذر مماثل للشيطان . وكل مماثل للشيطان له حكم الشيطان . وكل شيطان كفور . فالمبذر كفور .

﴿ وَإِنَّمَا تَعْرَضْن عَنْهُمْ ﴾ قد تقدم قريباً أن أصل « إما » هذه مركب من « إن » الشرطية و« ما » الإبهامية ، وأن دخول نون التأكيد على الشرط لمشابهته للنهي ، أى إن أعرضت عن ذى القربى والمسكين وابن السبيل لأمر اضطررك إلى ذلك الإعراض ﴿ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِنْ رَبِّكَ ﴾ أى لفقد رزق من ربك ، ولكنه أقام المسبب الذى هو ابتغاء رحمة الله مقام السبب الذى هو فقد الرزق ، لأن فاقد الرزق مبتغ له ، والمعنى : وإن أعرضت عنهم لفقد رزق من ربك ترجو أن يفتح الله به عليك ﴿ فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مِيسُورًا ﴾ أى قولاً سهلاً ليناً كالوعد الجميل ، أو الاعتذار المقبول . قال الكسائى : يسرت له القول ، أى لينته . قال الفراء : معنى الآية : إن تعرض عن السائل إضاقه وإعساره ﴿ فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مِيسُورًا ﴾ : عدهم عدة حسنة . ويجوز أن يكون المعنى : وإن تعرض عنهم ولم تنفعهم لعدم استطاعتك ، فقل لهم قولاً ميسوراً . وليس المراد هنا الإعراض بالوجه . وفي هذه الآية تأديب من الله سبحانه لعباده إذا سألهم سائل ما ليس عندهم كيف يقولون ، وبما يردون . ولقد أحسن من قال :

إِنْ لَا يَكُنْ وَرَقٌ يَوْمًا أَجُودُ بِهَا   لِلسَّائِلِينَ فَإِنِّي لَيْسَ الْعُودُ
لَا يَعْدُمُ السَّائِلُونَ الْخَيْرَ مِنْ خُلُقِي   إِذَا نَوَّالٌ وَإِمَّا حَسَنٌ مَرْدُودُ

لما ذكر سبحانه أدب المنع بعد النهى عن التبذير ، بين أدب الإنفاق فقال : ﴿ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ ﴾ وهذا النهى يتناول كل مكلف ، سواء كان الخطاب للنبي ﷺ تعريضاً لأئمة وتعليماً لهم ، أو الخطاب لكل من يصلح له من المكلفين ، والمراد : النهى للإنسان بأن يمسك إمساكاً يصير به مضيقاً على نفسه وعلى أهله ، ولا يوسع في الإنفاق توسيعاً لا حاجة إليه ، بحيث يكون به مسرفاً ، فهو نهى عن جانبى الإفراط والتفريط . ويتحصل من ذلك مشروعية التوسط . وهو العدل الذى ندب الله إليه .

ولا تك فيها مفرطاً أو مفرطاً كلاً طرفي قصد الأمور ذميم

وقد مثل الله سبحانه في هذه الآية حال الشحيح بحال من كانت يده مغلولة إلى عنقه . بحيث لا يستطيع التصرف بها ، ومثل حال من يجاوز الحد في التصرف بحال من يبسط يده بسطاً لا يتعلق بسببه فيها شيء مما تقبض الأيدي عليه . وفي هذا التصوير مبالغة بليغة . ثم بين سبحانه غائلة الطرفين المنهى عنهما فقال : ﴿ فتقعد ملوما ﴾ عن الناس بسبب ما أنت عليه من الشح ﴿ محسورا ﴾ بسبب ما فعلته من الإسراف ، أى منقطعاً عن المقاصد بسبب الفقر . والمحسور فى الأصل : المنقطع عن السير ، من حصره السفر : إذا بلغ منه . والبعير الحسير : هو الذى ذهب قوته ، فلا انبعث به . ومنه قوله تعالى : ﴿ ينقلب إليك البصر خاسئاً وهو حسير ﴾ [الملك : ٤] ، أى : كليل منقطع . وقيل : معناه : نادماً على ما سلف . فجعله هذا القائل من الحسرة التى هى الندامة . وفيه نظر ، لأن الفاعل من الحسرة : حسران . ولا يقال : محسور إلا للملوم .

ثم سلى رسوله والمؤمنين بأن الذين يرهقهم من الإضاعة ليس لهوانهم على الله سبحانه ، ولكن لمشيئة الخالق الرازق فقال : ﴿ إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ﴾ أى يوسع على بعض ، ويضيقه على بعض لحكمة بالغة ، لا لكون من وسع له رزقه مكرماً عنده ، ومن ضيقه عليه هائناً لديه . قيل : ويجوز أن يراد أن البسط والقبض إنما هما من أمر الله الذى لا تبنى خزائنه ، فأما عباده فعليهم أن يقتصدوا . ثم علل ما ذكره من البسط للبعض والتضييق على البعض بقوله : ﴿ إنه كان عباده خبيراً بصيراً ﴾ أى يعلم ما يسرون وما يعلنون ، لا يخفى عليه من ذلك خافية ، فهو الخبير بأحوالهم ، البصير بكيفية تدبيرهم فى أرزاقهم . وفى هذه الآية دليل على أنه المتكفل بأرزاق عباده . فلذلك قال بعدها : ﴿ ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق ﴾ أملق الرجل : لم يبق له إلا الملقات ، وهى الحجارة العظام الملس ، قال الهذلى يصف صائداً :

أتيج لها أقيدر ذو خشيف إذا سامت على الملقات ساما

الأقيدر : تصغير الأقدر وهو الرجل القصير ، والخشيف من الثياب : الخلق . وسامت : مرت . ويقال : أملق : إذا افتقر وسلب الدهر ما بيده . قال أوس :

وأملق ما عندى خطوب تنبل

نهاهم الله سبحانه عن أن يقتلوا أولادهم خشية الفقر ، وقد كانوا يفعلون ذلك . ثم بين لهم أن خوفهم من الفقر حتى يبلغوا بسبب ذلك إلى قتل الأولاد لا وجه له . فإن الله سبحانه هو الرازق لعباده ، يرزق الأبناء كما يرزق الآباء ، فقال : ﴿ نحن نرزقهم وإياكم ﴾ ولستم لهم برازقين حتى تصنعوا بهم هذا الصنع . وقد مر مثل هذه الآية فى الأنعام . ثم علل سبحانه النهى عن قتل الأولاد لذلك بقوله : ﴿ إن قتلهم كان خطئنا كبيراً ﴾ . قرأ الجمهور بكسر الخاء

وسكون الطاء ، وبالهيمز المقصور . وقرأ ابن عامر : « خطأ » بفتح الخاء والطاء والقصر في الهمز . يقال : خطئ في دينه خطأً : إذا أثم . وأخطأ : إذا سلك سبيلاً خطأً عامداً أو غير عامد . قال الأزهرى : خطئ يخطأ خطأ ، مثل : أثم يأثم إثماً ، إذا تعمد الخطأ . وأخطأ : إذا لم يتعمد إخطاء وخطأ . قال الشاعر :

دَعِينِي إِثْمًا خَطَّيْ وَصَوِّبِي عَلَى ، وَأَنْ مَا أَهْلَكْتُ ، مَا لُ (١)

والخطأ : الاسم يقوم مقام الأخطاء . وفيه لغتان : القصر ، وهو الجيد ، والمد ، وهو قليل . وقرأ ابن كثير بكسر الخاء وفتح الطاء ، ومد الهمز . قال النحاس : ولا أعرف لهذه القراءة وجهاً . وكذلك جعلها أبو حاتم غلطاً . وقرأ الحسن : «خطأ» بفتح الخاء والطاء منونة من غير همز .

ولما نهى سبحانه عن قتل الأولاد المستدعى لإفناء النسل ، ذكر النهى عن الزنى المفضى إلى ذلك لما فيه من اختلاط الأنساب ، فقال : ﴿ وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجِيَّ ﴾ وفى النهى عن قربانه بمباشرة مقدماته نهى عنه بالأولى ، فإن الوسيلة إلى الشيء إذا كانت حراماً ، كان المتوسل إليه حراماً بفحوى الخطاب . والزنى فيه لغتان : المد والقصر . قال الشاعر :

كَانَتْ فَرِيضَةٌ مَا تَقُولُ كَمَا كَانَ الزَّوْجِيُّ فَرِيضَةَ الرَّجْمِ

ثم علل النهى عن الزنا بقوله : ﴿ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً ﴾ أى قبيحا متبالغا فى القبح ، مجاوزاً للحد . ﴿ وَسَاءَ سَبِيلًا ﴾ أى بشس طريقا طريقه ، وذلك لأنه يؤدى إلى النار . ولا خلاف فى كونه من كبائر الذنوب . وقد ورد فى تقييحه والتنفير عنه من الأدلة ما هو معلوم .

ولما فرغ من ذكر النهى عن القتل لخصوص الأولاد ، وعن النهى عن الزنا الذى يفضى إلى ما يفضى إليه قتل الأولاد ، من اختلاط الأنساب ، وعدم استقرارها ، نهى عن قتل الأنفس المعصومة على العموم فقال : ﴿ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ﴾ والمراد بالتى حرم الله : التى جعلها معصومة بعصمة الدين أو عصمة العهد . والمراد بالحق الذى استثناءه : هو ما يباح به قتل الأنفس المعصومة فى الأصل . وذلك كالردة ، والزنا من المحصن ، وكالقصاص من القاتل عمدا عدوانا ، وما يلتحق بذلك . والاستثناء مفرغ ، أى لا تقتلوهما بسبب من الأسباب إلا بسبب متلبس بالحق ، أو إلا متلبسين بالحق . وقد تقدم الكلام فى هذا فى الأنعام .

ثم بين حكم بعض المقتولين بغير حق فقال : ﴿ وَمَنْ قَتَلَ مَظْلُومًا ﴾ أى لا بسبب من الأسباب المسوغة لقتله شرعا ﴿ فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيًّا سُلْطَانًا ﴾ أى لمن يلى أمره من ورثته إن كانوا موجودين ، أو ممن له سلطان إن لم يكونوا موجودين . والسلطان : التسلط على القاتل ، إن

(١) فى المخطوطة : « أخطاء وصد . . . مالى » ، والصواب ما أثبتناه من لسان العرب ١ / ٥٣٥ .

شاء قتل ، وإن شاء عفا ، وإن شاء أخذ الدية . ثم لما بين إباحة القصاص لمن هو مستحق لدم المقتول ، أو ما هو عوض عن القصاص ، نهاه عن مجاوزة الحد فقال: ﴿ فلا يسرف في القتل ﴾ أى لا يجاوز ما أباحه الله له ، فيقتل بالواحد اثنين أو جماعة ، أو يمثل بالقاتل ، أو يعذبه . قرأ الجمهور : ﴿ لا يسرف ﴾ بالياء التحتية ، أى الولي . وقرأ حمزة والكسائي : « تسرف » بالتاء الفوقية . وهو خطاب للقاتل الأول . ونهى له عن القتل ، أى فلا تسرف أيها القاتل بالقتل ، فإن عليك القصاص مع ما عليك من عقوبة الله وسخطه ولعنته . وقال ابن جرير (١) : الخطاب للنبي ﷺ وللأئمة من بعده ، أى لا تقتل يا محمد غير القاتل ، ولا يفعل ذلك الأئمة بعدك . وفى قراءة أبى : « ولا تسرفوا » ، ثم علل النهى عن السرف فقال : ﴿ إنه كان منصوراً ﴾ أى مؤيداً معاناً ، يعنى: الولي . فإن الله سبحانه قد نصره بإثبات القصاص له بما أبرزه من الحجج وأوضحه من الأدلة . وأمر أهل الولايات بمعاونته والقيام بحقه حتى يستوفيه . ويجوز أن يكون الضمير راجعاً إلى المقتول ، أى إن الله نصره بوليّه . قيل : وهذه الآية من أول ما نزل من القرآن فى شأن القتل ، لأنها مكية .

وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن سعيد بن جبير فى قوله : ﴿ إن تكونوا صالحين ﴾ قال : تكون البادرة من الولد إلى الوالد ، فقال الله : ﴿ إن تكونوا صالحين ﴾ إن تكن النية صادقة ﴿ فإنه كان للأوابين غفورا ﴾ للبادرة التى بدرت منه . وأخرج ابن أبى الدنيا ، والبيهقى فى الشعب عنه فى قوله : ﴿ إنه كان للأوابين غفورا ﴾ ، قال : الرجاعين إلى الخير . وأخرج سعيد بن منصور وهناد وابن أبى حاتم والبيهقى عن الضحاك فى الآية ، قال : الرجاعين من الذنب إلى التوبة ومن السيئات إلى الحسنات . وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله : ﴿ للأوابين ﴾ قال : للمطيعين المحسنين . وأخرج ابن المنذر وابن أبى حاتم ، والبيهقى فى الشعب عنه ، قال : للتوابين .

وأخرج البخارى فى تاريخه ، وابن المنذر وابن أبى حاتم عنه أيضاً فى قوله : ﴿ وآت ذا القربى حقه ﴾ قال : أمره بأحق الحقوق ، وعلمه كيف يصنع إذا كان عنده ، وكيف يصنع إذا لم يكن عنده فقال : ﴿ وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها ﴾ قال : إذا سألك وليس عندك شئ انتظرت رزقاً من الله ﴿ فقل لهم قولاً ميسوراً ﴾ يكون إن شاء الله يكون شبه العدة . قال سفيان : والعدة من النبي ﷺ دين . وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم عنه أيضاً فى الآية ، قال : هو أن تصل ذا القرابة ، وتطعم المسكين ، وتحسن إلى ابن السبيل . وأخرج ابن جرير عن على بن الحسين أنه قال لرجل من أهل الشام : أقرأت القرآن ؟ قال : نعم . قال : فما قرأت فى بنى إسرائيل : ﴿ وآت ذا القربى حقه ﴾ ؟ قال : وإنكم للقرابة التى أمر الله أن يؤتى حقهم ؟ قال : نعم . وأخرج ابن أبى حاتم عن السدى فى الآية ، قال : والقربى : قربى بنى عبد المطلب .

وأقول : ليس فى السياق ما يفيد هذا التخصيص ، ولا دل على ذلك دليل . ومعنى النظم القرآنى واضح ، إن كان الخطاب مع كل من يصلح له من الأمة ؛ لأن معناه : أمر كل مكلف متمكن من صلة قرابته بأن يعطيهم حقهم وهو الصلة التى أمر الله بها . وإن كان الخطاب للنبي ﷺ فإن كان على وجه التعريض لأمته ، فالأمر فيه كالأول . وإن كان خطاباً له من دون تعريض ، فأمره أسوته ، فالأمر له ﷺ بإيتاء ذى القربى حقه ، أمر لكل فرد من أفراد أمته . والظاهر : أن هذا الخطاب ليس خاصاً بالنبي ﷺ بدليل ما قبل هذه الآية ، وهى قوله : ﴿ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ﴾ [الإسراء : ٢٣] وما بعدها ، وهى قوله : ﴿ ولا تبذر تبذيراً إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين ﴾ . وفى معنى هذه الآية الدالة على وجوب صلة الرحم أحاديث كثيرة .

وأخرج أحمد ، والحاكم وصححه عن أنس ؛ أن رجلاً قال : يا رسول الله ، إني ذو مال كثير ، وذو أهل وولد وحاضرة . فأخبرنى كيف أنفق وكيف أصنع ؟ قال : « تخرج الزكاة المفروضة ، فإنها طهرة تطهرك ، وتصل أقاربك ، وتعرف حق السائل والجار والمسكين » ، فقال : يا رسول الله ، أقلل لى . قال : « فات ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيراً » . قال : حسبى يا رسول الله (١) . وأخرج البزار وأبو يعلى وابن أبى حاتم وابن مردويه عن أبى سعيد الخدرى قال : لما نزلت هذه الآية : ﴿ وآت ذا القربى حقه ﴾ دعا رسول الله ﷺ فاطمة فأعطاها فذلك (٢) . وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال : لما نزلت : ﴿ وآت ذا القربى حقه ﴾ أقطع رسول الله ﷺ فاطمة فذلك . قال ابن كثير بعد أن ساق حديث أبى سعيد هذا ما لفظه : وهذا الحديث مشكل لو صح إسناده . لأن الآية مكية . وفذلك إنما فتحت مع خير سنة سبع من الهجرة ، فكيف يلتئم هذا مع هذا ؟ انتهى (٣) .

وأخرج الفريابى وسعيد بن منصور وابن أبى شيبة ، والبخارى فى الأدب ، وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم والطبرانى ، والحاكم وصححه ، والبيهقى فى الشعب عن ابن مسعود فى قوله : ﴿ ولا تبذر تبذيراً ﴾ قال : التبذير : إنفاق المال فى غير حقه . وأخرج ابن جرير عنه قال : كنا - أصحاب محمد - نتحدث أن التبذير : النفقة فى غير حقه . وأخرج سعيد بن منصور ، والبخارى فى الأدب ، وابن جرير وابن المنذر ، والبيهقى فى الشعب عن ابن عباس فى قوله : ﴿ إن المبذرين ﴾ قال : هم الذين ينفقون المال فى غير حقه . وأخرج

(١) أحمد ٣ / ١٣٦ وصححه الحاكم ٢ / ٣٦١ على شرط الشيخين ووافقه الذهبى .

(٢) أبو يعلى (١٠٧٥ ، ١٤٠٩) وإسناده ضعيف لضعف عطية ، وقال الهيثمى فى المجمع ٧ / ٥٢ : « رواه الطبرانى وفيه عطية العوفى ، وهو ضعيف متروك » .

والفندق بالتحريك : هى قرية بالحجاز بينها وبين المدينة يومان ، أفاءها الله على رسوله ﷺ صلحاً فى سنة

سبع . فصالح النبي ﷺ أهلها على النصف من ثمارهم وأموالهم ، فأجابهم فى ذلك .

(٣) ابن كثير ٤ / ٣٠٢ وقال : « فهذا إذا منكر ، والأشبه أنه من وضع الرافضة ، والله أعلم » .

البيهقي في الشعب عن علي قال : ما أنفقت على نفسك وأهل بيتك في غير سرف ولا تبذير وما تصدقت فلك . وما أنفقت رياء وسمعة فذلك حظ الشيطان .

وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس في قوله : ﴿ فقل لهم قولا ميسورا ﴾ قال : العدة . وأخرج سعيد بن منصور وابن المنذر عن يسار بن الحكم ^(١) ، قال : أتى رسول الله ﷺ بر من العراق ، وكان معطاء كريماً ، فقسمه بين الناس ، فبلغ ذلك قوماً من العرب ، فقالوا : إنا نأتى النبي ﷺ نسأله ، فوجدوه قد فرغ منه ، فأنزل الله : ﴿ ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ﴾ قال : محبوسة ﴿ ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما ﴾ يلومك الناس ﴿ محسوراً ﴾ ليس بيدك شيء . أقول : ولا أدري كيف هذا ؟ فالآية مكية . ولم يكن إذ ذاك عرب يقصدون رسول الله ﷺ ، ولا يحمل إليه شيء من العراق ولا مما هو أقرب منه ، على أن فتح العراق لم يكن إلا بعد موته ﷺ . وأخرج ابن جرير عن المنهال بن عمرو : بعثت امرأة إلى النبي ﷺ بابنها فقالت : قل له : اكسني ثوباً . فقال : « ما عندي شيء » . فقالت : ارجع إليه فقل له : اكسني قميصك . فرجع إليه ، فنزع قميصه فأعطاه إياه . فنزلت : ﴿ ولا تجعل يدك مغلولة . . . ﴾ الآية ^(٢) . وأخرج ابن مردويه عن ابن مسعود نحوه .

وأخرج ابن مردويه عن أبي أمامة أن النبي ﷺ قال لعائشة وضرب بيده : « أنفقي ما على ظهر كفى » . قالت : إذن لا يبقى شيء . قال : ذلك ثلاث مرات . فأنزل الله : ﴿ ولا تجعل يدك مغلولة . . . ﴾ الآية . ويقدر في ذلك أنه ﷺ لم يتزوج بعائشة إلا بعد الهجرة . وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله : ﴿ ولا تجعل يدك مغلولة ﴾ قال : يعني بذلك : البخل . وأخرجنا عنه في الآية ، قال : هذا في النفقة ، يقول : لا تجعلها مغلولة لا تبسطها بخير ، ولا تبسطها كل البسط يعني : التبذير . ﴿ فتقعد ملوما ﴾ يلوم نفسه على ما فاته من ماله ﴿ محسوراً ﴾ ذهب ماله كله .

وأخرج ابن أبي حاتم عن الحسن في قوله : ﴿ إن ربك ييسر الرزق لمن يشاء ويقدر ﴾ قال : ينظر له ، فإن كان الغنى خيراً له ، أغناه . وإن كان الفقر خيراً له ، أفقره . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله : ﴿ خشية إملاق ﴾ قال : مخافة الفقر والفاقة . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عنه في قوله : ﴿ خطأ ﴾ قال : خطيئة .

وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي في قوله : ﴿ ولا تقربوا الزنا ﴾ قال : يوم نزلت هذه الآية لم يكن حدود ، فجاءت بعد ذلك الحدود في سورة النور . وأخرج أبو يعلى وابن مردويه عن أبي بن كعب ؛ أنه قرأ : « ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة ومقتاً وساء سبيلاً ، إلا من تاب فإن الله كان غفوراً رحيماً » . فذكر لعمر ، فأتاه فسأله . فقال : أخذتها من في رسول

(١) في المخطوطة : « سيار بن الحكم » ، والصحيح ما أثبتناه من الدر المنثور ٤ / ١٧٨ .

(٢) ليس في ابن جرير ، وإنما نسبه السيوطي في الدر المنثور ٤ / ١٧٨ لابن أبي حاتم عن المنهال بن عمرو .

الله ، وليس لك عمل إلا الصفق بالبقيع . وقد ورد في الترهيب عن فاحشة الزنا أحاديث كثيرة .

وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن الضحاك في قوله : ﴿ ولا تقتلوا النفس . . . ﴾ الآية ، قال : هذا بمكة ونبي الله ﷺ بها ، وهو أول شيء نزل من القرآن في شأن القتل ، كان المشركون من أهل مكة يغتالون أصحاب رسول الله ﷺ فقال الله : من قتلتم من المشركين فلا يحملنكم قتله إياكم على أن تقتلوا له أبا أو أخاً أو واحداً من عشيرته ، وإن كانوا مشركين ، فلا تقتلوا إلا قاتلكم ، وهذا قبل أن تنزل براءة . وقبل أن يؤمر بقتال المشركين ، فذلك قوله : ﴿ فلا يسرف في القتل إنه كان منصوراً ﴾ يقول : لا تقتل غير قاتلك . وهى اليوم على ذلك الموضع من المسلمين ، لا يحل لهم أن يقتلوا إلا قاتلهم (١) . وأخرج البيهقي فى سننه عن زيد ابن أسلم ؛ أن الناس فى الجاهلية كانوا إذا قتل الرجل من القوم رجلاً ، لم يرضوا حتى يقتلوا به رجلاً شريفاً وإذا كان قاتلهم غير شريف لم يقتلوا قاتلهم وقتلوا غيره . فوعظوا فى ذلك بقول الله سبحانه : ﴿ ولا تقتلوا النفس . . . ﴾ إلى قوله : ﴿ فلا يسرف فى القتل ﴾ (٢) .

وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم من طريق العوفى عن ابن عباس فى قوله : ﴿ ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً ﴾ قال : بينة من الله أنزلها ، يطلبها ولى المقتول ، القود أو العقل . وذلك السلطان (٣) . وأخرج ابن أبى حاتم من طريق مجاهد عنه : ﴿ فلا يسرف فى القتل ﴾ قال : لا يكثر فى القتل . وأخرج ابن المنذر ، من طريق أبى صالح عنه أيضاً : لا يقتل إلا قاتل رحمه .

﴿ ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولاً ﴾ (٣٤) وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلاً (٣٥) ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولاً (٣٦) ولا تمش فى الأرض مرحاً إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا (٣٧) كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها (٣٨) ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلهاً آخر فتلقى فى جهنم ملوماً مدحوراً (٣٩) أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثاً إنكم لتقولون قولاً عظيماً (٤٠) ولقد صرفنا فى هذا القرآن ليدركوا وما يزيدهم إلا نفوراً (٤١) ﴿

(٢) البيهقي ٨ / ٢٥ .

(١) ابن جرير ١٥ / ٦٠ ، ٦١ .

(٣) ابن جرير ١٥ / ٥٩ .

لما ذكر سبحانه النهى عن إتلاف النفوس ، أتبعه بالنهى عن إتلاف الأموال ، وكان أهمها بالحفظ والرعاية مال اليتيم فقال : ﴿ ولا تقربوا مال اليتيم ﴾ ، والنهى عن قربانه مبالغة فى النهى عن المباشرة له وإتلافه . ثم بين سبحانه أن النهى عن قربانه ليس المراد منه النهى عن مباشرته فيما يصلحه ويفسده ، بل يجوز لولى اليتيم أن يفعل فى مال اليتيم ما يصلحه ، وذلك يستلزم مباشرته ، فقال : ﴿ إلا بالتى هى أحسن ﴾ أى إلا بالخصلة التى هى أحسن الخصال ، وهى حفظه ، وطلب الربح فيه ، والسعى فيما يزيد به . ثم ذكر الغاية التى للنهى عن قربان مال اليتيم فقال : ﴿ حتى يبلغ أشده ﴾ أى لا تقربوه إلا بالتى هى أحسن حتى يبلغ اليتيم أشده . فإذا بلغ أشده ، كان لكم أن تدفعوه إليه ، أو تتصرفوا فيه بإذنه . وقد تقدم الكلام على هذا مستوفى فى الأنعام . ﴿ وأوفوا بالعهد ﴾ قد مضى الكلام فيه فى غير موضع . قال الزجاج : كل ما أمر الله به ونهى عنه ، فهو من العهد . فيدخل فى ذلك ما بين العبد وربّه ، وما بين العباد بعضهم البعض . والوفاء بالعهد: هو القيام بحفظه على الوجه الشرعى والقانون المرضى ، إلا إذا دل دليل خاص على جواز النقض . ﴿ إن العهد كان مسؤولاً ﴾ أى مسؤولاً عنه . المسؤول هنا : هو صاحبه . وقيل : إن العهد يسأل تبكيتاً لناقضه .

﴿ وأفوا الكيل إذا كلم ﴾ أى أتموا الكيل ، ولا تخسروه وقت كيلكم للناس . ﴿ ووزنوا بالقسطاس المستقيم ﴾ قال الزجاج : هو ميزان العدل ، أى ميزان كان ، من موازين الدراهم وغيرها . وفيه لغتان : ضم القاف وكسرهما . وقيل : هو القبان المسمى بالقرسطون . وقيل : هو العدل نفسه . وهى لغة الروم . وقيل : لغة سريانية . وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر وعاصم فى رواية أبى بكر : « القُسطاس » بضم القاف . وقرأ حمزة والكسائى وحفص عن عاصم بكسر القاف . والإشارة بقوله : ﴿ ذلك ﴾ إلى إيفاء الكيل والوزن ، وهو مبتدأ ، وخبره : ﴿ خير ﴾ أى خير لكم عند الله وعند الناس ، يتأثر عنه حسن الذكر وترغيب الناس فى معاملة من كان كذلك ﴿ وأحسن تأويلاً ﴾ أى أحسن عاقبة ، من آل : إذا رجع .

ثم أمر سبحانه بإصلاح اللسان والقلب ، فقال : ﴿ ولا تقف ما ليس لك به علم ﴾ أى لا تتبع ما لا تعلم . من قولك : قفوت فلاناً : إذا اتبعت أثره . ومنه : قافية الشعر ، لأنها تقفو كل بيت ، ومنه : القبيلة المشهورة بالقافة ، لأنهم يتبعون آثار أقدام الناس . وحكى ابن جرير عن فرقة أنها قالت : قفا وقاف ، مثل : عثا وعاث . قال منذر بن سعيد البلوطى : قفا وقاف ، مثل : جذب وجذب . وحكى الكسائى عن بعض القراء أنه قرأ : « تَقْفُ » بضم القاف وسكون الفاء . وقرأ الفراء بفتح القاف . وهى لغة لبعض العرب ، وأنكرها أبو حاتم وغيره . ومعنى الآية : النهى عن أن يقول الإنسان ما لا يعلم ، أو يعمل بما لا علم له به . وهذه قضية كلية . وقد جعلها جماعة من المفسرين خاصة بأمور . فقيل : لا تدم أحداً بما ليس لك به علم . وقيل : هى فى شهادة الزور . وقيل : هى فى القذف . وقال القتيبى : معنى الآية : لا تتبع الحدس والظنون . وهذا صواب . فإن ما عدا ذلك هو العلم . وقيل : المراد بالعلم هنا : هو

الاعتقاد الراجح المستفاد من مستند قطعيًا كان أو ظنيًا . قال أبو السعود في تفسيره : واستعماله بهذا المعنى مما لا ينكر شيوعه (١) .

وأقول : إن هذه الآية قد دلت على عدم جواز العمل بما ليس بعلم ، ولكنها عامة مخصصة بالأدلة الواردة بجواز العمل بالظن كالعمل بالعام ، وبخبر الواحد ، والعمل بالشهادة ، والاجتهاد في القبلة وفي جزاء الصيد ، ونحو ذلك . فلا تخرج من عمومها ومن عموم ﴿ وإن الظن لا يغني من الحق شيئاً ﴾ [النجم : ٢٨] . إلا ما قام دليل جواز العمل به ، فالعمل بالرأى في مسائل الشرع إن كان لعدم وجود الدليل في الكتاب والسنة ، فقد رخص فيه النبي ﷺ كما في قوله ﷺ لمعاذ لما بعثه قاضياً : « بم تقضى ؟ » قال : بكتاب الله . قال : « فإن لم تجد ؟ » قال : فبسنة رسول الله . قال : « فإن لم تجد ؟ » قال : أجتهد رأياً (٢) . وهو حديث صالح للاحتجاج به كما أوضحنا ذلك في بحث مفرد . وأما التوثب على الرأى مع وجود الدليل في الكتاب أو السنة ولكن قصر صاحب الرأى عن البحث ، فجاء برأيه ، فهو داخل تحت هذا النهى دخولاً أولاً ، لأنه محض رأى في شرع الله ، وبالناس عنه غنى بكتاب الله سبحانه وسنة رسول الله ﷺ ولم تدع إليه حاجة ، على أن الترخيص في الرأى عند عدم وجود الدليل إنما هو رخصة للمجتهد يجوز له أن يعمل به . ولم يدل دليل على أنه يجوز لغيره العمل به ، وينزله منزلة مسائل الشرع . وبهذا يتضح لك أتم اتضاح ويظهر لك أكمل ظهور أن هذه الآراء المدونة في الكتب الفروعية ليست من الشرع في شيء . والعامل بها على شفا جرف هار . فالمجتهد المستكثر من الرأى قد قفا ما ليس له به علم . والمقلد المسكين العامل برأى ذلك المجتهد قد عمل بما ليس له به علم ولا لمن قلده . ﴿ ظلمات بعضها فوق بعض ﴾ [النور : ٤٠] . وقد قيل : إن هذه الآية خاصة بالعقائد ولا دليل على ذلك أصلاً .

ثم علل سبحانه النهى عن العمل بما ليس بعلم بقوله : ﴿ إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولاً ﴾ إشارة إلى الأعضاء الثلاثة وأجريت مجرى العقلاء لما كانت مسؤولة عن أحوالها شاهدة على أصحابها . وقال الزجاج : إن العرب تعبر عما يعقل وعما لا يعقل بـ : أولئك . وأنشد ابن جرير ، مستدلاً على جواز هذا ، قول الشاعر :

ذمَّ المنازل بعد منزلة اللوى والعيش بعد أولئك الأيام

واعترض بأن الرواية بعد أولئك الأقوام . وتبعه غيره على هذا الخطأ كصاحب الكشاف (٣) .

(١) أبو السعود في التفسير ٣ / ٣٢٧ .

(٢) أحمد ٥ / ٢٣٦ وأبو داود في الأفضية (٣٥٩٢ ، ٣٥٩٣) والترمذى في الأحكام (١٣٢٧ ، ١٣٢٨) وقال :

« هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه ، وليس إسناده عندي بمتصل » ، وهو عن رجال من أصحاب

معاذ ، عن معاذ بن جبل رضى الله عنه .

(٣) الكشاف ٢ / ٢٦٧ .

والضمير في ﴿ كان ﴾ من قوله : ﴿ كان عنه مسؤولاً ﴾ يرجع إلى « كل » . وكذا الضمير في « عنه » . وقيل : الضمير في ﴿ كان ﴾ يعود إلى القافى المدلول عليه بقوله : ﴿ ولا تقف ﴾ . وقوله : « عنه » في محل رفع لإسناد ﴿ مسؤولاً ﴾ إليه . ورد بما حكاه النحاس من الإجماع على عدم جواز تقديم القائم مقام الفاعل إذا كان جاراً أو مجروراً . قيل : والأولى أن يقال : إنه فاعل ﴿ مسؤولاً ﴾ المحذوف . والمذكور مفسر له . ومعنى سؤال هذه الجوارح : أنه يسأل صاحبها عما استعملها فيه لأنها آلات . والمستعمل لها : هو الروح الإنسانى . فإن استعملها في الخير استحق الثواب ، وإن استعملها في الشر استحق العقاب . وقيل : إن الله سبحانه ينطق الأعضاء هذه عند سؤالها فتخبر عما فعله صاحبها .

﴿ ولا تمش في الأرض مرحاً ﴾ المرح : قيل : هو شدة الفرح . وقيل : التكبر في المشى . وقيل : تجاوز الإنسان قدره . وقيل : الخيلاء في المشى . وقيل : البطر والأشر . وقيل : النشاط . والظاهر أن المراد به هنا : الخيلاء والفخر . قال الزجاج في تفسير الآية : لا تمش في الأرض مختالاً فخوراً . وذكر الأرض مع أن المشى لا يكون إلا عليها ، أو على ما هو معتمد عليها تأكيداً وتقريراً . ولقد أحسن من قال :

ولا تمش فوق الأرض إلا تواضعاً   فكم تحتها قوم هم منك أرفع
وإن كنت في عز وحرز ومنعة   فكم مات من قوم هم منك أمنع

والمرح : مصدر وقع حالاً ، أى ذا مرح . وفى وضع المصدر موضع الصفة نوع تأكيد . وقرأ الجمهور : ﴿ مرحاً ﴾ بفتح الراء على المصدر . وحكى يعقوب عن جماعة كسرهما على أنه اسم فاعل . ثم علل سبحانه هذا النهى فقال : ﴿ إنك لن تخرق الأرض ﴾ . يقال : خرق الثوب ، أى شقه . وخرق الأرض : قطعها . والخرق : الواسع من الأرض ، والمعنى : إنك لن تخرق الأرض بمشيك عليها تكبراً . وفيه تهكم بالمختال المتكبر . ﴿ ولن تبلغ الجبال طولاً ﴾ أى ولن تبلغ قدرتك إلى أن تطاول الجبال حتى يكون عظم جثتك حاملاً لك على الكبر والاختيال ، فلا قوة لك حتى تخرق الأرض بالمشى عليها ، ولا عظم فى بدنك حتى تطاول الجبال ، فما الحامل لك على ما أنت فيه ؟ و ﴿ طولاً ﴾ مصدر فى موضع الحال ، أو تمييز ، أو مفعول له . وقيل : المراد بخرق الأرض : نقيبها ، لا قطعها بالمسافة . وقال الأزهري : خرقها : قطعها . قال النحاس : وهذا أبين ، كأنه مأخوذ من الخرق ، وهو : الفتحة الواسعة . ويقال : فلان أخرق من فلان ، أى أكثر سفراً . والإشارة بقوله : ﴿ كل ذلك ﴾ إلى جميع ما تقدم ذكره من الأوامر والنواهي ، أو إلى مانهى عنه فقط من قوله : ﴿ ولا تقف ﴾ ﴿ ولا تمش ﴾ .

قرأ عاصم وابن عامر وحمزة والكسائى ومسروق : ﴿ سيئه ﴾ على إضافة سيئ إلى الضمير . ويؤيد هذه القراءة قوله : ﴿ مكروها ﴾ فإن السيئ هو المكروه . ويؤيدها أيضاً قراءة أبى : « كان سيئاته » . واختار هذه القراءة أبو عبيد . وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو : « سيئة » على أنها

واحدة السيئات . وانتصابها على خبرية كان . ويكون ﴿ مكروها ﴾ صفة لـ « سيئة » على المعنى . فإنها بمعنى : « سيئاً » ، أو هو بدل من « سيئة » . وقيل : هو خبر ثان لـ ﴿ كان ﴾ حملاً على لفظ ﴿ كل ﴾ . ورجح أبوعلی الفارسی البدل . وقد قيل في توجيهه بغير هذا مما فيه تعسف لا يخفى . قال الزجاج : والإضافة أحسن ، لأن ما تقدم من الآيات فيها سيئ وحسن ، فسيئته المكروه . ويقوى ذلك التذكير في المكروه . قال : ومن قرأ بالتنوين ، جعل ﴿ كل ذلك ﴾ إحاطة بالمنهى عنه دون الحسن . المعنى : كل ما نهى الله عنه كان سيئة وكان مكروهاً . قال : والمكروه على هذه القراءة بدل من السيئة ، وليس بنعت .

والمراد بالمكروه عند الله : هو الذى يبغضه ولا يرضاه ، لا أنه غير مراد مطلقاً لقيام الأدلة القاطعة على أن الأشياء واقعة بإرادته سبحانه . وذكر مطلق الكراهة مع أن فى الأشياء المتقدمة ما هو من الكبائر إشعاراً بأن مجرد الكراهة عنده تعالى يوجب انزجار السامع واجتنابه لذلك . والحاصل : أن فى الخصال المتقدمة ما هو حسن وهو المأمور به ، وما هو مكروه وهو المنهى عنه . فعلى قراءة الإضافة تكون الإشارة بقوله : ﴿ كل ذلك ﴾ إلى جميع الخصال حسنها ومكروهاها . ثم الإخبار بأن ما هو سيئ من هذه الأشياء وهو المنهى عنه مكروه ، عند الله . وعلى قراءة الأفراد من دون إضافة ، تكون الإشارة إلى المنهيات . ثم الإخبار عن هذه المنهيات ، بأنها سيئة مكروهة عند الله .

﴿ ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ﴾ الإشارة إلى ما تقدم ذكره من قوله : ﴿ لا تجعل ﴾ إلى هذه الغاية ، وترتقى إلى خمسة وعشرين تكليفاً ﴿ مما أوحى إليك ربك ﴾ أى من جنسه أو بعض منه . وسمى حكمة ؛ لأنه كلام محكم . وهو ما علمه من الشرائع أو من الأحكام المحكمة التى لا يتطرق إليها الفساد . وعند الحكماء : أن الحكمة عبارة عن معرفة الحق لذاته . و ﴿ من الحكمة ﴾ متعلق بمحذوف وقع حالاً ، أى كائناً من الحكمة ، أو بدل من الموصول بإعادة الجار ، أو متعلق بـ ﴿ أوحى ﴾ . ﴿ ولا تجعل مع الله إلهاً آخر ﴾ كرر سبحانه النهى عن الشرك تأكيداً وتقريباً وتنبهاً على أنه رأس خصال الدين ^(١) وعمدته . قيل : وقد راعى سبحانه فى هذا التأكيد دققة ، فرتب على الأول كونه مذموماً مخذولاً . وذلك إشارة إلى حال الشرك فى الدنيا . ورتب على الثانى أنه يلقى ﴿ فى جهنم ملوماً مدحوراً ﴾ وذلك إشارة إلى حاله فى الآخرة ، وفى القعود هناك . والإلقاء هنا إشارة إلى أن للإنسان فى الدنيا صورة اختيار بخلاف الآخرة . وقد تقدم تفسير الملوم والمدحور .

﴿ أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثاً ﴾ قال أبو عبيدة : ﴿ أصفاكم ﴾ : خصكم . وقال الفضل : أخلصكم . وهو خطاب للكفار القائلين بأن الملائكة بنات الله . وفيه

(١) قوله : وتنبهاً على أنه رأس خصال الدين وعمدته : الضمير فى قوله : « أنه » راجع إلى التوحيد ، حيث أنه لا دين بغير التوحيد ومن هنا قال الله تعالى : ﴿ إن الدين عند الله الإسلام ﴾ [آل عمران : ١٩] .

توبيخ شديد ، وتقرّيع بالغ لما كان يقوله هؤلاء الذين هم كالأنعام ، بل هم أضل . والفاء للعطف على مقدر ، كمنظائره مما قد كررناه ﴿ إنكم لتقولون ﴾ يعني : القائلين بأن لهم الذكور ولله الإناث ﴿ قولاً عظيماً ﴾ بالغاً في العظم والجرأة على الله إلى مكان لا يقادر قدره .

﴿ ولقد صرفنا في هذا القرآن ﴾ أى بينا ضروب القول فيه من الأمثال وغيرها ، أو كررنا فيه . وقيل : « فى » زائدة . والتقدير : ولقد صرفنا هذا القرآن . والتصريف فى الأصل : صرف الشيء من جهة إلى جهة . وقيل : معنى التصريف: المغايرة ، أى غيرنا بين المواضع ليتذكروا ويعتبروا . وقراءة الجمهور : ﴿ صرفنا ﴾ بالتشديد . وقرأ الحسن بالتخفيف ، ثم علل تعالى ذلك فقال : ﴿ ليذكروا ﴾ أى ليتعظوا ويتدبروا بعقولهم ويتفكروا فيه حتى يقفوا على بطلان ما يقولونه . قرأ يحيى بن وثاب والأعمش وحمزة والكسائى : « ليذكروا » مخففاً ، والباقون بالتشديد . واختارها أبو عبيد لما تفيده من معنى التكثير . وجملة : ﴿ وما يزيدهم إلا نفورا ﴾ فى محل نصب على الحال ، أى والحال أن هذا التصريف والتذكير ما يزيدهم إلا تباعداً عن الحق وغفلة عن النظر فى الصواب ؛ لأنهم قد اعتقدوا فى القرآن أنه حيلة وسحر وكهانة وشعر ، وهم لا ينزعون عن هذه الغواية ولا وازع لهم يزعمهم إلى الهداية .

وقد أخرج ابن جرير عن قتادة فى قوله : ﴿ ولا تقربوا مال اليتيم ﴾ قال : كانوا لا يخالطونهم فى مال ولا مأكلاً ولا مركب حتى نزلت : ﴿ وإن تخالطوهم فإخوانكم ﴾ [البقرة: ٢٢٠] (١) . وأخرج ابن أبى حاتم عن سعيد بن جبير فى قوله : ﴿ إن العهد كان مسؤولاً ﴾ قال : يسأل الله ناقض العهد عن نقضه . وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج فى الآية ، قال : يسأل عهده من أعطاه إياه .

وأخرج ابن أبى حاتم عن سعيد بن جبير فى قوله : ﴿ وأوفوا الكيل إذا كلم ﴾ يعنى : لغيركم . ﴿ وزنوا بالقسطاس ﴾ يعنى : الميزان . وبلغه الروم : الميزان : القسطاس . ﴿ ذلك خير ﴾ يعنى : وفاء الكيل والميزان خير من النقصان . ﴿ وأحسن تأويلاً ﴾ : عاقبة . وأخرج ابن أبى شيبه والفرىابى وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن مجاهد قال : القسطاس : العدل بالرومية . وأخرج ابن المنذر عن الضحاك ، قال : القسطاس : القبان . وأخرج ابن أبى حاتم عن الحسن ، قال : الحديد .

وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله : ﴿ ولا تقف ﴾ قال : لا تقل . وأخرج ابن جرير عنه قال : لا ترم أحداً بما ليس لك به علم . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن ابن الحنفية فى الآية قال : شهادة الزور . وأخرج ابن أبى حاتم عن عكرمة فى قوله : ﴿ إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولاً ﴾ يقول : سمعه وبصره وفؤاده تشهد عليه . وأخرج الفريابى عن ابن عباس فى قوله : ﴿ كل أولئك كان عنه مسؤولاً ﴾

قال : يوم القيامة ، أكذاك كان أم لا ؟

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله : ﴿ ولا تمش في الأرض مرحاً ﴾ قال : لا تمش فخرأً وكبراً ، فإن ذلك لا يبلغ بك الجبال ، ولا أن تخرق الأرض بفخرك وكبرك . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس ، قال : إن التوراة في خمس عشرة آية من بنى إسرائيل ، ثم تلا : ﴿ ولا تجعل مع الله إلهاً آخر ﴾ . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم من طريق على بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله : ﴿ مدحوراً ﴾ قال : مطروداً .

﴿ قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَأَبْتَغُوا إِلَيَّ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا ﴾ (٤٢) سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا ﴿٤٣﴾ تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَوَاتُ 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﴾ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَى أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا ﴿٤٦﴾ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَى إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا ﴿٤٧﴾ انظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ﴿٤٨﴾ .

قوله : ﴿ قل لو كان معه آلهة كما تقولون ﴾ : قرأ ابن كثير وحفص : ﴿ يقولون ﴾ بالياء التحتية ، وقرأ الباقون بالفوقية على الخطاب للقائلين بأن مع الله آلهة أخرى ، وإذن : جواب عن مقاتلهم الباطلة وجزاء لـ : « لو » . ﴿ لا ابتغوا إلى ذي العرش ﴾ وهو الله سبحانه . ﴿ سبيلًا ﴾ : طريقا للمغالبة والممانعة كما تفعل الملوك مع بعضهم البعض من المقاتلة والمصاولة . وقيل : معناه : إذن لا ابتغت الآلهة إلى الله القربة والزلفة عنده ، لأنهم دونه ، والمشركون إنما اعتقدوا أنها تقربهم إلى الله . والظاهر المعنى الأول ، ومثل معناه قوله سبحانه : ﴿ لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا ﴾ [الأنبياء : ٢٣] . ثم نزه تعالى نفسه ، فقال : ﴿ سبحانه ﴾ والتسبيح : التنزيه ، وقد تقدم ﴿ وتعالى ﴾ متباعد ﴿ عما يقولون ﴾ من الأقوال الشنيعة والفرية العظيمة ﴿ علوا ﴾ أى تعالياً ، ولكنه وضع العلو موضع التعالى كقوله : ﴿ والله أنبتكم من الأرض نباتاً ﴾ [نوح : ١٧] . ثم وصف العلو بالكبر مبالغة في النزاهة ، وتبنيها على أن بين الواجب لذاته والممكن لذاته ، وبين الغنى المطلق ، والفقر المطلق ، مبينة لا تعقل الزيادة عليها .

ثم بين سبحانه جلالة ملكه وعظمة سلطانه فقال : ﴿ يسبح له السموات السبع والأرض

ومن فيهن ﴿ قرئ بالثناة التحتية فى يسبح وبالفوقية ، وقال : ﴿ فيهن ﴾ بضمير العقلاء لإسناده إليها التسبيح الذى هو فعل العقلاء ، وقد أخبر سبحانه عن السموات والأرض بأنها تسبحه ، وكذلك من فيها من مخلوقاته الذين لهم عقول وهم الملائكة والإنس والجن وغيرهم من الأشياء التى لا تعقل ، ثم زاد ذلك تعميماً وتأكيذاً فقال : ﴿ وإن من شىء إلا يسبح بحمده ﴾ فشمّل كل ما يسمى شيئاً كائناً ما كان . وقيل : إنه يحمل قوله : ﴿ ومن فيهن ﴾ على الملائكة والثقلين ، ويحمل ﴿ وإن من شىء إلا يسبح بحمده ﴾ على ما عدا ذلك من المخلوقات .

وقد اختلف أهل العلم فى هذا العموم هل هو مخصوص أم لا ؟ فقالت طائفة : ليس بمخصوص ، وحملوا التسبيح على تسبيح الدلالة ، لأن كل مخلوق يشهد على نفسه ويدل غيره بأن الله خالق قادر . وقالت طائفة : هذا التسبيح على حقيقته والعموم على ظاهره . والمراد : أن كل المخلوقات تسبح لله سبحانه هذا التسبيح الذى معناه التنزيه وإن كان البشر لا يسمعون ذلك ولا يفهمونه ، ويؤيد هذا قوله سبحانه : ﴿ ولكن لا تفقهون تسبيحهم ﴾ فإنه لو كان المراد تسبيح الدلالة لكان أمراً مفهوماً لكل أحد . وأجيب : بأن المراد بقوله : ﴿ لا تفقهون ﴾ الكفار الذين يعرضون عن الاعتبار . وقالت طائفة : إن هذا العموم مخصوص بالملائكة والثقلين دون الجمادات . وقيل : خاص بالأجسام النامية فيدخل النباتات ، كما روى هذا القول عن عكرمة والحسن وخصا تسبيح النباتات بوقت نموها لا بعد قطعها ، وقد استدل لذلك بحديث : أن النبى ﷺ مر على قبرين . . . وفيه : ثم دعا بعسيب رطب فشقه اثنتين ، وقال : « إنه يخفف عنهما ما لم يبسا »^(١) ، ويؤيد حمل الآية على العموم قوله : ﴿ إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشى والإشراق ﴾ [ص : ١٨] ، وقوله : ﴿ وإن منها لما يهبط من خشية الله ﴾ [البقرة : ٧٤] ، وقوله : ﴿ وتخر الجبال هدا ﴾ [مريم : ٩٠] ونحو ذلك من الآيات ، وثبت فى الصحيح أنهم كانوا يسمعون تسبيح الطعام ، وهم يأكلون مع رسول الله ﷺ^(٢) . وهكذا حديث حنين الجذع^(٣) ، وحديث : أن حجراً بمكة كان يسلم على النبى ﷺ^(٤) ، وكلها فى الصحيح ، ومن ذلك « تسبيح الحصى فى كفه ﷺ » ، ومدافعة عموم هذه الآية بمجرد الاستبعدادات ليس دأب من يؤمن بالله سبحانه ويؤمن بما جاء من عنده .

ومعنى : ﴿ إلا يسبح بحمده ﴾ إلا يسبح متلبساً بحمده ﴿ ولكن لا تفقهون تسبيحهم ﴾ .

(١) أحمد ١ / ٢٢٥ والبخارى فى الوضوء (٢١٦ ، ٢١٨) وأبو داود فى الطهارة (٢٠) والترمذى فى الطهارة

(٧٠) وقال : « حسن صحيح » وابن ماجه فى الطهارة (٣٤٧) وكلهم عن ابن عباس رضى الله عنهما .

(٢) البخارى فى المناقب (٣٥٧٩) من حديث عبد الله بن مسعود .

(٣) البخارى فى المناقب (٣٥٨٣) من حديث ابن عمر رضى الله عنهما (٣٥٨٤ ، ٣٥٨٥) من حديث جابر بن

عبد الله .

(٤) مسلم فى الفضائل (٢ / ٢٢٧٧) من حديث جابر بن سمرّة .

قرأ الحسن وأبو عمرو ويعقوب وحفص وحمزة والكسائي وخلف : « تسبح » بالمشناة الفوقية على الخطاب ، وقرأ الباقون بالتحثية ، واختار هذه القراءة أبو عبيد ﴿ إنه كان حليماً غفوراً ﴾ فمن حلمه الإمهال لكم وعدم إنزال عقوبته عليكم ، ومن مغفرته لكم أنه لا يؤاخذ من تاب منكم .

ولما فرغ سبحانه من الإلهيات شرع في ذكر بعض من آيات القرآن وما يقع من سامعيه فقال : ﴿ وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجاباً مستوراً ﴾ جعلنا بينك يا محمد وبين المشركين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجاباً ، أى إنهم لإعراضهم عن قراءتك وتغافلهم عنك كمن بينك وبينه حجاب يمرون بك ولا يرونك . ذكر معناه الزجاج وغيره ، ومعنى ﴿ مستوراً ﴾ : ساتر . قال الأخفش : أراد ساتراً ، والفاعل قد يكون فى لفظ المفعول كما تقول : إنك لمشؤوم وميمون ، وإنما هو شائم ويامن . وقيل : معنى ﴿ مستوراً ﴾ : ذا ستر ، كقولهم : سيل مفعم ، أى ذو إفعام . وقيل : هو حجاب لا تراه الأعين فهو مستور عنها . وقيل : حجاب من دونه حجاب فهو مستور بغيره . وقيل : المراد بالحجاب المستور : الطبع والختم .

﴿ وجعلنا على قلوبهم أكنة ﴾ الأكنة : جمع كنان . وقد تقدم تفسيره فى الأنعام (١) . وقيل : هو حكاية لما كانوا يقولونه ، من قولهم : ﴿ قلوبنا غلف ﴾ [البقرة : ٨٨] . وفى آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب ﴿ [فصلت : ٥] ﴾ و ﴿ أن يفقهوه ﴾ مفعول لأجله ، أى كراهة أن يفقهوه ، أولئلا يفقهوه ، أى يفهموا ما فيه من الأوامر والنواهي والحكم والمعاني ﴿ وفى آذانهم وقرا ﴾ أى صمما وثقلا ، وفى الكلام حذف ، والتقدير : أن يسمعوه . ومن قبائح المشركين أنهم كانوا يحبون أن يذكر آلهتهم كما يذكر الله سبحانه ، فإذا سمعوا ذكر الله دون ذكر آلهتهم نفروا عن المجلس ، ولهذا قال الله : ﴿ وإذا ذكرت ربك فى القرآن وحده ﴾ أى واحداً غير مشفوع بذكر آلهتهم ، فهو مصدر وقع موقع الحال ﴿ ولوا على أديبارهم نفورا ﴾ هو مصدر ، والتقدير : هربوا نفوراً ، أو نفروا نفوراً . وقيل : جمع نافر كقاعد وقعود . والأول أولى . ويكون المصدر فى موضع الحال ، أى ولوا نافرين .

﴿ نحن أعلم بما يستمعون به ﴾ أى يستمعون إليك متلبسين به من الاستخفاف بك وبالقرآن واللغو فى ذكرك لربك وحده . وقيل : الباء زائدة والظرف فى ﴿ إذ يستمعون إليك ﴾ متعلق بـ ﴿ أعلم ﴾ أى نحن أعلم وقت يستمعون إليك بما يستمعون به ، وفيه تأكيد للوعيد ، وقوله : ﴿ وإذ هم نجوى ﴾ متعلق بأعلم أيضاً ، أى ونحن أعلم بما يتناجون به فيما بينهم وقت تناجيتهم ، وقد كانوا يتناجون بينهم بالكذب والاستهزاء ﴿ يقول ﴾ بدل من ﴿ إذ هم نجوى ﴾ . ﴿ إن تتبعون إلا رجلاً مسحوراً ﴾ أى يقول كل منهم للآخرين عند تناجيتهم : ما تتبعون إلا

(١) عند قوله تعالى : ﴿ وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفى آذانهم وقرا ﴾ [الأنعام : ٢٥] .

رجلا سحر فاختلط عقله وزال عن حدّ الاعتدال . قال ابن الأعرابي : المسحور : الذاهب العقل الذى أفسد ، من قولهم طعام مسحور إذا أفسد عمله ، وأرض مسحورة أصابها من المطر أكثر مما ينبغى فأفسدها . وقيل : المسحور : المخدوع ، لأن السحر حيلة وخديعة ، وذلك لأنهم زعموا أن محمدا ﷺ كان يتعلم من بعض الناس ، وكانوا يخدعونهم بذلك التعليم . وقال أبو عبيدة : معنى ﴿ مسحورا ﴾ : أن له سحراً ، أى رثة ، فهو لا يستغنى عن الطعام والشراب فهو مثلكم ، وتقول العرب للجبان : قد انتفخ سحره ، وكل من كان يأكل من آدمى أر غيره مسحور ، ومنه قول امرئ القيس :

أرانا موضعين لأمر غيب   ونسحر بالطعام وبالشراب

أى نغذى ونعلل . قال ابن قتيبة : لا أدري ما حمله على هذا التفسير المستكره مع أن السلف فسروه بالوجوه الواضحة .

﴿ انظر كيف ضربوا لك الأمثال ﴾ أى قالوا تارة : إنك كاهن ، وتارة ساحر ، وتارة شاعر ، وتارة مجنون ﴿ فضلوا ﴾ عن طريق الصواب فى جميع ذلك ﴿ فلا يستطيعون سبيلا ﴾ إلى الهدى أو إلى الطعن الذى تقبله العقول ويقع التصديق له لا أصل الطعن ، فقد فعلوا منه ما قدروا عليه . وقيل : لا يستطيعون مخرجاً لتناقض كلامهم كقولهم : ساحر مجنون .

وقد أخرج ابن أبى حاتم عن سعيد بن جبير فى قوله : ﴿ إذا لابتغوا إلى ذى العرش سبيلا ﴾ قال : على أن يزيلوا ملكه . وأخرج سعيد بن منصور وابن أبى حاتم والطبرانى ، وأبو نعيم فى الحلية ، والبيهقى فى الأسماء والصفات عن عبد الرحمن بن قرط ؛ أن رسول الله ﷺ ليلة أسرى به إلى المسجد الأقصى كان جبريل عن يمينه وميكائيل عن يساره ، فطارا به حتى بلغ السموات العلى ، فلما رجع قال : « سمعت تسبيحا من السموات العلى مع تسبيح كثير سبحت السموات العلى من ذى المهابة مشفقات لذى العلو بما علا ، سبحان العلى الأعلى سبحانه وتعالى » (١) . وأخرج ابن مردويه عن أنس أن رسول الله ﷺ قال وهو جالس مع أصحابه إذ سمع هدة فقال : « أظت السماء ويحقها أن تنط ، والذى نفس محمد بيده ما فيها موضع شبر إلا فيه جبهة ملك ساجد يسبح بحمده » . وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم ، وأبو الشيخ فى العظمة عن جابر قال : قال رسول الله ﷺ : « ألا أخبركم بشيء أمر به نوح ابنه ؟ إن نوحا قال لابنه : يا بنى ، أمرك أن تقول سبحان الله ، فإنها دلالة الخلائق ، وتسبيح الخلق ، وبها يرزق الخلق » قال الله تعالى : ﴿ وإن من شيء إلا يسبح بحمده ﴾ (٢) .

(١) أبو نعيم فى الحلية ٢ / ٧ ، ٨ وقال الهيثمى فى المجمع ١ / ٨٣ : « رواه الطبرانى فى الكبير والأوسط ، ومسكين بن ميمون ذكر له الذهبى هذا الحديث وقال : إنه منكر » .

(٢) ابن جرير ١٥ / ٦٥ وقال ابن كثير ٤ / ٣١٢ : « إسناده فيه ضعف فإن الأودى ضعيف عند الأكثرين » .

وأخرج أحمد وابن مردويه من حديث ابن عمر نحوه . وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي أمامة قال : ما من عبد سبح تسيحة إلا سبح ما خلق الله من شيء ، قال الله : ﴿ وإن من شيء إلا يسبح بحمده ﴾ قال ابن كثير : إسناده فيه ضعف . وأخرج البخارى ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : « قرصت غلثة نبيا من الأنبياء ، فأمر بقرية النمل فأحرقت ، فأوحى الله إليه : من أجل غلثة واحدة أحرقت أمة من الأمم تسبح » (١) . وأخرج النسائي وأبو الشيخ وابن مردويه عن ابن عمرو قال : نهى رسول الله ﷺ عن قتل الضفدع وقال : «نقيها تسبح» (٢) .

وأخرج أبو الشيخ فى العظمة ، وابن مردويه عن ابن عباس فى قوله : ﴿ وإن من شيء إلا يسبح بحمده ﴾ قال : الزرع يسبح وأجره لصاحبه ، والثوب يسبح ويقول الوسخ : إن كنت مؤمنا فاغسلنى إذن . وأخرج أبو الشيخ عنه قال : كل شيء يسبح إلا الكلب والحمار . وأخرج ابن راهويه فى مسنده من طريق الزهرى قال : أتى أبو بكر بغراب وافر الجناحين ، فجعل ينشر جناحيه ويقول : ما صيد من صيد ولا عضد من شجرة إلا بما ضيعت من التسيح . وأخرج أحمد فى الزهد ، وأبو الشيخ عن ميمون بن مهران قال : أتى أبو بكر الصديق فذكره من قوله غير مرفوع . وأخرج أبو نعيم فى الحلية ، وابن مردويه من حديث أبي هريرة نحوه . وأخرج ابن مردويه من حديث ابن مسعود بمعنى بعضه . وأخرج أبو الشيخ من حديث أبي الدرداء بمعناه . وأخرج ابن عساکر من حديث أبي رهم نحوه . وأخرج ابن المنذر عن الحسن قال : هذه الآية فى التوراة كقدر ألف آية ﴿ وإن من شيء إلا يسبح بحمده ﴾ قال : فى التوراة تسبح له الجبال ، ويسبح له الشجر ، ويسبح له كذا ، ويسبح له كذا . وأخرج أحمد وأبو الشيخ عن ابن عباس قال : صلى داود ليلة حتى أصبح ، فلما أصبح وجد فى نفسه سرورا ، فنادته ضفدعة : يا داود ، كنت أدأب منك قد أغفيت إغفاء . وأخرج البيهقى فى الشعب عن صدقة بن يسار قال : كان داود فى محرابه فأبصر دودة صغيرة ففكر فى خلقها وقال : ما يعبأ الله بخلق هذه ، فأنطقها الله فقالت : يا داود ، أتعجبك نفسك ، لأننا على قدر ما آتانى الله أذكر لله وأشكر له منك على ما آتاك الله ، قال الله : ﴿ وإن من شيء إلا يسبح بحمده ﴾ (٣) . وفى الباب أحاديث وروايات عن السلف فيها التصريح بتسيح جميع المخلوقات .

وأخرج أبو يعلى وابن أبي حاتم ، والحاكم وصححه ، وابن مردويه وأبو نعيم والبيهقى عن أسماء بنت أبى بكر قالت : لما نزلت : ﴿ تبت يدا أبى لهب ﴾ [المسد : ١] أقبلت

(١) البخارى فى الجهاد (٣٠١٩) ومسلم فى السلام (٢٢٤١ / ١٤٨) وأبو داود فى الأدب (٥٢٦٦) والنسائي ٢١٠ / ٧ وابن ماجه فى الصيد (٣٢٢٥) .

(٢) النسائي ٧ / ٢١٠ ولكنها عن عبد الرحمن بن عثمان وليس عن ابن عمرو .

(٣) البيهقى فى الشعب (٤٢٦٠) فيه عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبى رواد ، صدوق يخطئ . وإسناده فيه :

محمد بن بشير الكندى متكلم فيه .

العوراء أم جميل ولها ولولة ، وفي يدها فهر وهي تقول :

مذمماً أبينا   ودينه قلينا   وأمره عصينا

ورسول الله جالس وأبو بكر إلى جنبه ، فقال أبو بكر: لقد أقبلت هذه وأنا أخاف أن تراك ، فقال : « إنها لن ترانى » ، وقرأ قرآناً اعتصم به كما قال تعالى : ﴿ وَإِذَا قُرَأَ الْقُرْآنُ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا ﴾ فجاءت حتى قامت على أبى بكر فلم تر النبي ﷺ فقالت : يا أبا بكر ، بلغنى أن صاحبك هجاني ، فقال أبو بكر : لا ورب هذا البيت ما هجاك ، فانصرفت وهي تقول : قد علمت قريش أنى بنت سيدها (١) ، وقد رويت هذه القصة بألفاظ مختلفة . وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم عن قتادة فى قوله : ﴿ وَإِذَا قُرَأَ الْقُرْآنُ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا ﴾ قال : الحجاب المستور: أكنة على قلوبهم أن يفقهوه وأن ينتفعوا به ، أطاعوا الشيطان فاستحوذ عليهم . وأخرج ابن أبى حاتم عن زهير بن محمد فى الآية قال : ذاك رسول الله ﷺ إذا قرأ القرآن على المشركين بمكة سمعوا قراءته ولا يرونه . وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم والطبرانى وابن مردويه عن ابن عباس فى قوله : ﴿ وَلَوْ أَعْلَمُ أَهْلُ الْقُرْآنِ أَنِ اقْتَرَبُوا إِلَى اللَّهِ إِحْسَابًا فَسَمِعُوا اللَّهَ يُحْكِمُ أَلْسِنَتَهُمُ وَاللَّهُ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ لَئِن كَانُوا لَهُمْ أَعْيُنٌ عَابِدِينَ لَوِ اسْمَعُوا وَهَلِمُوا إِسْمَاعًا كَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ ﴾ قال : عتبة وشيبة ابنا ربيعة ، والوليد بن المغيرة ، والعاص بن وائل .

﴿ وَقَالُوا أَئِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَئِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ﴾ (٤٩) قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا (٥٠) أَوْ خَلْقًا مِّمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَ قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا (٥١) يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُونَ إِنَّ لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا (٥٢) وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُّبِينًا (٥٣) رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ إِنَّ يَشَأُ يُرْحِمَكُمُ أَوْ إِنَّ يَشَأُ يُعَذِّبِكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا (٥٤) وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَن فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا (٥٥) ﴿

لما فرغ سبحانه من حكاية شبه القوم فى النبوات حكى شبهتهم فى أمر المعاد فقال : ﴿ وَقَالُوا أَئِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا ﴾ والاستفهام ، للاستنكار والاستبعاد . وتقرير الشبهة : أن الإنسان إذا مات جفت عظامه وتناثرت وتفرقت فى جوانب العالم ، واختلطت بسائطها بأمثالها من العناصر ، فكيف يعقل بعد ذلك اجتماعها بأعيانها ، ثم عود الحياة إلى ذلك المجموع ، فأجاب سبحانه عنهم بأن إعادة بدن الميت إلى حال الحياة أمر ممكن ، ولو فرضتم أن بدنه قد

(١) أبو يعلى (٥٣) وصححه الحاكم ٢ / ٣٦١ ووافقه الذهبى ، والبيهقى فى الدلائل ٢ / ١٩٥ ، ١٩٦ .

صار أبعد شيء من الحياة ومن رطوبة الحى كالحجارة والحديد ، فهو كقول القائل : أتطمع فى وأنا ابن فلان ؟ فيقول: كن ابن السلطان أو ابن من شئت ، فسأطلب منك حقى . والرفات : ما تكسر وبلى من كل شيء كالفتات والحطام والرضاض^(١) ، قاله أبو عبيدة والكسائى والفراء والأخفش ، تقول منه : رفت الشيء رفثا ، أى حطم فهو مرفوت . وقيل : الرفات : الغبار . وقيل : التراب ﴿ أنا لمبعوثون خلقا جديدا ﴾ كرر الاستفهام الدال على الاستنكار والاستبعاد ؛ تأكيدا وتقريرا . والعامل فى « إذا » هو ما دل عليه ﴿ لمبعوثون ﴾ لا هو نفسه ، لأن ما بعد إن والهمزة واللام لا يعمل فيما قبلها ، والتقدير: ﴿ أنذا كنا عظاما ورفاتا ﴾ نبعث ﴿ أنا لمبعوثون ﴾ ، وانتصاب ﴿ خلقا ﴾ على المصدرية من غير لفظه ، أو على الحال ، أى مخلوقين ، و ﴿ جديدا ﴾ صفة له .

﴿ قل كونوا حجارة أو حديدا . أو خلقا ﴾ آخر ﴿ مما يكبر فى صدوركم ﴾ قال ابن جرير : معناه : إن عجبتم من إنشاء الله لكم عظاما ولحما فكونوا أنتم حجارة أو حديدا إن قدرتم على ذلك ، وقال على بن عيسى : معناه : إنكم لو كنتم حجارة أو حديدا لم تفوتوا الله عز وجل إذا أرادكم . إلا أنه خرج مخرج الأمر لأنه أبلغ فى الإلزام ، وقيل : معناه : لو كنتم حجارة أو حديدا لأعادكم كما بدأكم ولأماتكم ثم أحياكم . قال النحاس : وهذا قول حسن ، لأنهم لا يستطيعون أن يكونوا حجارة أو حديدا ، وإنما المعنى : أنهم قد أقروا بخالقهم وأنكروا البعث ، فقيل لهم : استشعروا أن تكونوا ما شئتم ، فلو كنتم حجارة أو حديدا لبعثتم كما خلقتهم أول مرة . قلت : وعلى هذا الوجه قررنا جواب الشبهة قبل هذا . ﴿ أو خلقا مما يكبر فى صدوركم ﴾ أى يعظم عندكم مما هو أكبر من الحجارة والحديد مباينة للحياة فإنكم مبعوثون لا محالة . وقيل : المراد به : السموات والأرض والجبال لعظمتها فى النفوس . وقال جماعة من الصحابة والتابعين : المراد به : الموت ، لأنه ليس شيء أكبر فى نفس ابن آدم منه . والمعنى : لو كنتم الموت لأماتكم الله ثم بعثكم ، ولا يخفى ما فى هذا من البعد ، فإن معنى الآية : الترقى من الحجارة إلى الحديد ، ثم من الحديد إلى ما هو أكبر فى صدور القوم منه ، والموت نفسه ليس بشيء يعقل ويحس حتى يقع الترقى من الحديد إليه ﴿ فسيقولون من يعيدنا ﴾ إذا كنا عظاما ورفاتا ، أو حجارة أو حديدا مع ما بين الحالتين من التفاوت . ﴿ قل الذى فطركم أول مرة ﴾ أى يعيدكم الذى خلقكم واخترعكم عند ابتداء خلقكم من غير مثال سابق ولا صورة متقدمة ﴿ فسينغضون إليك رؤوسهم ﴾ أى يحركونها استهزاء . يقال : نغض رأسه ينغض وينغض وينغض نغضا ونغوضاً ، أى تحرك ، وأنغض رأسه : حركه كالمتعجب ، ومنه قول الراجز :

أنغض نحوى رأسه وأقنعا

(١) الرضاض : ما دق من الحصى وكل شيء كسرتة فقد رضرته . راجع : مختار الصحاح ٢٤٥ .

وقول الراجز الآخر :

ونغضت من هرم أسنانها

وقال آخر :

لما رأتنى أنغضت لى رأسها

﴿ ويقولون متى هو ﴾ أى البعث والإعادة استهزاءً منهم وسخرية ﴿ قل عسى أن يكون قريباً ﴾ أى هو قريب ، لأن عسى فى كلام الله واجب الوقوع ، ومثله : ﴿ وما يدريك لعل الساعة تكون قريباً ﴾ [الأحزاب: ٦٣] . وكل ما هو آت قريب ﴿ يوم يدعوكم ﴾ الظرف منتصب بفعل مضمر ، أى اذكر ، أو بدل من ﴿ قريباً ﴾ أو التقدير : يوم يدعوكم كان ما كان . الدعاء : النداء إلى المحشر بكلام يسمعه الخلائق . وقيل : هو الصيحة التى تسمعونها ، فتكون داعية لهم إلى الاجتماع فى أرض المحشر ﴿ فتستجيون بحمده ﴾ أى منقادين له ، حامدين لما فعله بكم فهو فى محل نصب على الحال . وقيل : المعنى : فتستجيون والحمد لله كما قال الشاعر :

وإنى بحمد الله لا ثوب فاجر (١) لبست ولا من غدره أتقنع

وقد روى أن الكفار عند خروجهم من قبورهم يقولون : سبحانك وبحمدك ، وقيل : المراد بالدعاء هنا : البعث ، وبالاستجابة : أنهم يبعثون ، فالمعنى : يوم يبعثكم فتبعثون منقادين ﴿ وتظنون إن لبثتم إلا قليلاً ﴾ أى تظنون عند البعث أنكم ما لبثتم فى قبوركم إلا زمناً قليلاً . وقيل : بين النفختين ، وذلك أن العذاب يكف عن المعذبين بين النفختين ، وذلك أربعون عاماً ينامون فيها ، فلذلك ﴿ قالوا من بعثنا من مرقدنا ﴾ [يس : ٥٢] . وقيل : إن الدنيا تحقرت فى أعينهم وقلت حين رأوا يوم القيامة ، فقالوا هذه المقالة .

﴿ وقل لعبادى يقولوا التى هى أحسن ﴾ أى قل يا محمد ، لعبادى المؤمنين أن يقولوا عند محاورتهم للمشركين الكلمة التى هى أحسن من غيرها من الكلام الحسن كقوله سبحانه : ﴿ ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتى هى أحسن ﴾ [العنكبوت : ٤٦] ، وقوله : ﴿ فقولا له قولا لينا ﴾ [طه : ٤٤] ، لأن المخاشنة لهم ربما تنفرهم عن الإجابة أو تؤدى إلى ما قال سبحانه : ﴿ ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم ﴾ [الأنعام : ١٠٨] ، وهذا كان قبل نزول آية السيف . وقيل : المعنى : قل لهم يأمرؤا بما أمر الله وينهوا عما نهى عنه . وقيل : هذه الآية للمؤمنين فيما بينهم خاصة ، والأول أولى كما يشهد به السبب الذى سنذكره إن شاء الله ﴿ إن الشيطان ينزغ بينهم ﴾ أى بالفساد وإلقاء العداوة والإغراء . قال اليزيدى :

(١) فى المطبوعة : « فاجر » بالخاء ، وفى القرطبى ٦ / ٣٨٩٢ « فاجر » بالجيم ، وفى المخطوطة علق كاتبها وقال :
بهما .

يقال : نزع بيننا ، أى أفسد . وقال غيره : النزع : الإغراء ﴿ إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ﴾ أى متظاهرا بالعداوة مكاشفا بها ، وهو تعليل لما قبله ، وقد تقدم مثل هذا فى البقرة .
 ﴿ ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم ﴾ قيل : هذا خطاب للمشركين .
 والمعنى : إن يشأ يوفقكم للإسلام فيرحمكم أو يميتهكم عن الشرك فيعذبكم . وقيل : هو خطاب للمؤمنين ، أى ﴿ إن يشأ يرحمكم ﴾ بأن يحفظكم من الكفار ﴿ أو إن يشأ يعذبكم ﴾ بتسليطهم عليكم . وقيل : إن هذا تفسير لكلمة ﴿ التى هى أحسن ﴾ ﴿ وما أرسلناك عليهم وكيلاً ﴾ أى ما وكلناك فى منعهم من الكفر ، وقسرهم على الإيمان . وقيل : ما جعلناك كفيلا لهم تؤخذ بهم ، ومنه قول الشاعر :

ذكرت أبا أروى فبت كأننى برد الأمور الماضيات وكيل

أى كفيلا . ﴿ وربك أعلم بمن فى السموات والأرض ﴾ أعلم بهم ذاتاً وحالا واستحقاقاً ، وهو أعم من قوله : ﴿ ربكم أعلم بكم ﴾ لأن هذا يشمل كل ما فى السموات والأرض من مخلوقاته ، وذاك خاص ببنى آدم أو ببعضهم ، وهذا كالتوطئة لقوله : ﴿ ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض ﴾ أى إن هذا التفضيل عن علم منه بمن هو أعلى رتبة وبمن دونه وبمن يستحق مزيد الخصوصية بتكثير فضائله وفواضله . وقد تقدم هذا فى البقرة . وقد اتخذ الله إبراهيم خليلا ، وموسى كليما ، وجعل عيسى كلمته وروحه ، وجعل لسليمان ملكا عظيما ، وغفر لمحمد ما تقدم من ذنبه وما تأخر ، وجعله سيد ولد آدم . وفى هذه الآية دفع لما كان ينكره الكفار مما يحكيه رسول الله ﷺ من ارتفاع درجته عند ربه عز وجل ، ثم ذكر ما فضل به داود ، فقال : ﴿ وآتيناه داود زبوراً ﴾ أى كتابا مزبوراً . قال الزجاج : أى فلا تنكروا تفضيل محمد وإعطاءه القرآن فقد أعطى الله داود زبوراً .

وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس فى قوله : ﴿ ورفاتا ﴾ قال : غباراً . وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد فى قوله : ﴿ ورفاتا ﴾ قال : تراباً ، وفى قوله : ﴿ قل كونوا حجارة أو حديدا ﴾ قال : ما شتتم فكونوا ، فسيعيدكم الله كما كنتم . وأخرج ابن أبي شيبة ، وعبد الله بن أحمد فى زوائد الزهد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عمر فى قوله : ﴿ أو خلقا مما يكبر فى صدوركم ﴾ قال : الموت ، لو كنتم موتاً لأحييتكم . وأخرج عبد الله بن أحمد فى زوائد الزهد ، وابن جرير والحاكم عن ابن عباس مثله . وأخرج أبو الشيخ فى العظمة عن الحسن مثله أيضا . وأخرج عبد الله بن أحمد وابن جرير وابن المنذر عن سعيد بن جبير نحوه ، وزاد قال : فكونوا الموت إن استطعتم فإن الموت سيموت .

وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس فى قوله : ﴿ فسينغضون إليك رؤوسهم ﴾ قال : سيحركونها استهزاءً . وأخرج ابن المنذر عن مجاهد فى قوله :

﴿ويقولون متى هو﴾ قال : الإعادة . وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم من طريق على بن أبي طلحة عن ابن عباس فى قوله : ﴿فتستجيون بحمده﴾ قال : بأمره . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير فى الآية قال : يخرجون من قبورهم وهم يقولون : سبحانك اللهم وبحمدك . وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن قتادة ﴿فتستجيون بحمده﴾ قال : بمعرفته وطاعته ﴿وتظنون إن لبثتم إلا قليلا﴾ أى فى الدنيا ، تحاقرت الدنيا فى أنفسهم ، وقلت حين عاينوا يوم القيامة .

وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن سيرين فى قوله : ﴿وقل لعبادى يقولوا التى هى أحسن﴾ قال : لا إله إلا الله . وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج فى الآية قال : يعفو عن السيئة . وأخرج ابن جرير عن الحسن قال : يقول له : يرحمك الله ، يغفر الله لك . وأخرج ابن أبي حاتم عن قتادة قال : نزغ الشيطان : تحريشه . وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن قتادة فى قوله : ﴿وآتينا داود زبوراً﴾ قال : كنا نحدث أنه دعاء علمه داود ، وتحميد وتمجيد لله عز وجل ، ليس فيه حلال ولا حرام ، ولا فرائض ولا حدود (١) . وأخرج ابن أبي حاتم عن الربيع بن أنس قال : الزبور: ثناء على الله ودعاء وتسييح . قلت : الأمر كما قاله قتادة والربيع ، فإننا وقفنا على الزبور فوجدناه خطبا يخطبها داود عليه السلام ، ويخاطب بها ربه سبحانه عند دخول الكنيسة ، وجملته مائة وخمسون خطبة ، كل خطبة تسمى مزمورا بفتح الميم الأولى وسكون الزاى وضم الميم الثانية وآخره راء ، وفى بعض هذه الخطب يشكو داود على ربه من أعدائه ويستنصره عليهم ، وفى بعضها يحمد الله ويمجده ويثنى عليه بسبب ما وقع من النصر عليهم والغلبة لهم ، وكان عند الخطبة يضرب بالقيثارة ، وهى آلة من آلات الملاهى . وقد ذكر السيوطى فى الدر المنثور ها هنا روايات عن جماعة من السلف يذكرون ألفاظا وقفوا عليها فى الزبور ليس لها كثير فائدة ، فقد أغنى عنها وعن غيرها ما اشتمل عليه القرآن من المواعظ والزواجر .

﴿ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِّنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا ﴾ (٥٦)
 أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا ﴿٥٧﴾ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا ﴿٥٨﴾ وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأَوْلِيَاءُ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا ﴿٥٩﴾ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ

وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا ﴿٦٠﴾ .

قوله : ﴿ قل ادعوا الذين زعمتم من دونه ﴾ هذا ردّ على طائفة من المشركين كانوا يعبدون تماثيل على أنها صور الملائكة ، وعلى طائفة من أهل الكتاب كانوا يقولون بالهية عيسى ومريم وعزير ، فأمر الله سبحانه رسوله ﷺ بأن يقول لهم : ادعوا الذين زعمتم أنهم آلهة من دون الله . وقيل : أراد بـ ﴿ الذين زعمتم ﴾ نفرأ من الجن عبدتهم ناس من العرب ، وإنما خصصت الآية بمن ذكرنا لقوله : ﴿ يبتغون إلى ربهم الوسيلة ﴾ ، فإن هذا لا يليق بالجمادات ﴿ فلا يملكون كشف الضر عنكم ﴾ أى لا يستطيعون ذلك ، والمعبود الحق هو الذى يقدر على كشف الضر ، وعلى تحويله من حال إلى حال ، ومن مكان إلى مكان ، فوجب القطع بأن هذه التى تزعمونها آلهة ، ليست بآلهة .

ثم إنه سبحانه أكد عدم اقتدارهم ، ببيان غاية افتقارهم إلى الله فى جلب المنافع ودفع المضار ، فقال : ﴿ أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة ﴾ ف ﴿ أولئك ﴾ مبتدأ و﴿ الذين يدعون ﴾ صفته ، وضمير الصلة محذوف ، أى يدعونهم ، وخبر المبتدأ : ﴿ يبتغون إلى ربهم الوسيلة ﴾ ويجوز أن يكون ﴿ الذين يدعون ﴾ خبر المبتدأ ، أى الذين يدعون عباده إلى عبادتهم ، ويكون ﴿ يبتغون ﴾ فى محل نصب على الحال . وقرأ ابن مسعود : « تدعون » بالفوقية على الخطاب . وقرأ الباقون بالتحية على الخبر ، ولا خلاف فى ﴿ يبتغون ﴾ أنه بالتحية . و ﴿ الوسيلة ﴾ : القربة بالطاعة والعبادة ، أى يتضرعون إلى الله فى طلب ما يقربهم إلى ربهم ، والضمير فى ربهم يعود إلى العابدين أو المعبودين ﴿ أيهم أقرب ﴾ مبتدأ وخبر . قال الزجاج: المعنى: أيهم أقرب بالوسيلة إلى الله ، أى يتقرب إليه بالعمل الصالح ، ويجوز أن يكون بدلا من الضمير فى ﴿ يبتغون ﴾ أى يبتغى من هو أقرب إليه تعالى الوسيلة ، فكيف بمن دونه ؟ وقيل : إن ﴿ يبتغون ﴾ مضمن معنى يحرصون ، أى يحرصون أيهم أقرب إليه سبحانه بالطاعة والعبادة ﴿ ويرجون رحمته ﴾ كما يرجوها غيرهم ﴿ ويخافون عذابه ﴾ كما يخافه غيرهم ﴿ إن عذاب ربك كان محذورا ﴾ تعليل قوله : ﴿ يخافون عذابه ﴾ أى إن عذابه سبحانه حقيق بأن يحذره العباد من الملائكة والأنبياء وغيرهم .

ثم بين سبحانه مآل الدنيا وأهلها فقال : ﴿ وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة ﴾ « إن » نافية ، و « من » للاستغراق ، أى ما من قرية ، أى قرية كانت من قرى الكفار . قال الزجاج : أى ما من أهل قرية إلا سيهلكون إما بموت وإما بعذاب يستأصلهم ، فالمراد بالقرية : أهلها . وإنما قيل : ﴿ قبل يوم القيامة ﴾ لأن الإهلاك يوم القيامة غير مختص بالقرى الكافرة ، بل يعم كل قرية لانقضاء عمر الدنيا . وقيل : الإهلاك للصالحة والتعذيب للطالحة ، والأولى لقوله : ﴿ وما كنا مهلكى القرى إلا وأهلها ظالمون ﴾ [القصص : ٥٩] . ﴿ كان ذلك ﴾ المذكور من الإهلاك والتعذيب ﴿ فى الكتاب ﴾ أى اللوح المحفوظ ﴿ مسطورا ﴾ أى

مكتوباً ، والسطر : الخط ، وهو فى الأصل مصدر ، والسطر بالتحريك مثله . قال جرير :

من شاء بايعته مالى وخلعته   ما تكمل التيم فى ديوانهم سطرا

والخلعة بضم الخاء : خيار المال ، والسطر : جمع أسطر ، وجمع السطر بالسكون أسطر .

﴿ وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون ﴾ قال المفسرون : إن أهل مكة سألوا رسول الله ﷺ أن يجعل لهم الصفا ذهباً وأن ينحى عنهم جبال مكة ، فأتاه جبريل فقال: إن شئت كان ما سألت قومك ، ولكنهم إن لم يؤمنوا لم يمهلوا ، وإن شئت استأنيت بهم ، فأنزل الله هذه الآية . والمعنى : وما منعنا من إرسال الآيات التى سألوها إلا تكذيب الأولين ، فإن أرسلناها وكذب بها هؤلاء عوجلوا ولم يمهلوا كما هو سنة الله سبحانه فى عباده ، فالمنع مستعار للترك ، والاستثناء مفرغ من أعم الأشياء ، أى ما تركنا إرسالها لشيء من الأشياء إلا تكذيب الأولين ، فإن كذب بها هؤلاء كما كذب بها أولئك لاشتراكهم فى الكفر والعناد حل بهم ما حل بهم ، و « أن » الأولى فى محل نصب بإيقاع المنع عليها ، و « أن » الثانية فى محل رفع ، والباء فى ﴿ بالآيات ﴾ زائدة . والحاصل : أن المنع من إرسال الآيات التى اقترحوها هو أن الاقتراح مع التكذيب موجب للهلاك الكلى وهو الاستئصال ، وقد عزمنا على أن نؤخر أمر من بعث إليهم محمد ﷺ إلى يوم القيامة . وقيل : معنى الآية : إن هؤلاء الكفار من قريش ونحوهم مقلدون لأبائهم فلا يؤمنون ألبتة كما لم يؤمن أولئك ، فيكون إرسال الآيات ضائعا ، ثم إنه سبحانه استشهد على ما ذكر بقصة صالح وناقته ، فإنهم لما اقترحوا عليه ما اقترحوا من الناقة وصفتها التى قد بينت فى محل آخر ، وأعطاهم الله ما اقترحوا فلم يؤمنوا ، استؤصلوا بالعذاب .

وإنما خص قوم صالح بالاستشهاد ؛ لأن إهلاكهم فى بلاد العرب قريبة من قريش وأمثالهم يبصرها صادرهم وواردهم فقال : ﴿ وآتينا ثمود الناقة مبصرة ﴾ أى ذات إبصار يدركها الناس بأبصارهم كقوله : ﴿ جعلنا آية النهار مبصرة ﴾ [الإسراء : ١٢] . أو أسند إليها حال من يشاهدها مجازا ، أو أنها جعلتهم ذوى إبصار ، من أبصره جعله بصيرا . وقرئ على صيغة المفعول . وقرئ بفتح الميم والصاد وانتصابها على الحال . وقرئ برفعها على أنها خبر مبتدأ محذوف ، والجمله معطوفة على محذوف يقتضيه سياق الكلام ، أى فكذبوها وآتينا ثمود الناقة ، ومعنى ﴿ فظلموا بها ﴾ : فظلموا بتكذيبها أو على تضمين ظلموا معنى جحدوا أو كفروا ، أى فجددوا بها أو كفروا بها ظالمين ولم يكتفوا بمجرد الكفر أو الجحد ﴿ وما نرسل بالآيات إلا تخويفا ﴾ اختلف فى تفسير ﴿ بالآيات ﴾ على وجوه : الأول : ان المراد بها : العبر والمعجزات التى جعلها الله على أيدى الرسل من دلائل الإنذار تخويفاً للمكذبين . الثانى : أنها آيات الانتقام تخويفاً من المعاصى . الثالث : تقلب الأحوال من صغر إلى شباب ثم إلى

تكهل ثم إلى شيب ، ليعتبر الإنسان بتقلب أحواله فيخاف عاقبة أمره . الرابع : آيات القرآن .
الخامس : الموت الذريع ، والمناسب للمقام أن تفسر الآيات المذكورة بالآيات المقترحة ، أى لا
نرسل الآيات المقترحة إلا تخويفاً من نزول العذاب ، فإن لم يخافوا وقع عليهم . والجمل
مستأنفة لا محل لها ، ويجوز أن تكون فى محل نصب على الحال من ضمير ظلموا بها ، أى
فظلموا بها ولم يخافوا ، والحال أن ما نرسل بالآيات التى هى من جملتها إلا تخويفاً . قال
ابن قتيبة : وما نرسل بالآيات المقترحة إلا تخويفاً من نزول العذاب العاجل .

ولما ذكر سبحانه الامتناع من إرسال الآيات المقترحة على رسوله للصارف المذكور ، قوى
قلبه بوعد النصر والغلبة فقال : ﴿ وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس ﴾ الظرف متعلق بمحذوف ،
أى اذكر إذ قلنا لك ، أى أنهم فى قبضته وتحت قدرته ، فلا سبيل لهم إلى الخروج مما يريد
بهم لإحاطته لهم بعلمه وقدرته . وقيل : المراد بالناس : أهل مكة ، وإحاطته بهم إهلاكه
إياهم ، أى إن الله سيهلكهم . وعبر بالماضى ؛ تنبيهاً على تحقق وقوعه ؛ وذلك كما وقع يوم
بدر ويوم الفتح . وقيل : المراد : أنه سبحانه عصمه من الناس أن يقتلوه حتى يبلغ رسالة ربه
﴿ وما جعلنا الرؤيا التى أرىناك إلا فتنة للناس ﴾ لما بين سبحانه أن إنزال الآيات يتضمن التخويف
ضم إليه ذكر آية الإسراء ، وهى المذكورة فى صدر السورة ، وسماها رؤيا ، لأنها وقعت بالليل ،
أو لأن الكفرة قالوا : لعلها رؤيا ، وقد قدمنا فى صدر السورة وجهها آخر فى تفسير هذه الرؤيا ،
وكانت الفتنة ارتداد قوم كانوا أسلموا حين أخبرهم النبى ﷺ أنه أسرى به . وقيل : كانت
رؤيا نوم ، وأن النبى ﷺ رأى أنه يدخل مكة فافتتن المسلمون لذلك ، فلما فتح الله مكة نزل
قوله تعالى : ﴿ لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق ﴾ [الفتح : ٢٧] وقد تعقب هذا بأن هذه
الآية مكية ، والرؤيا المذكورة كانت بالمدينة . وقيل : إن هذه الرؤيا المذكورة فى هذه الآية هى
أنه رأى بنى مروان ينزون على منبره نزو القردة فسأه ذلك ، فقيل : إنما هى الدنيا أعطوها
فسرى عنه ، وفيه ضعف ، فإنه لا فتنة للناس فى هذه الرؤيا إلا أن يراد بالناس رسول الله
ﷺ وحده ، ويراد بالفتنة : ما حصل من المساءة لرسول الله ﷺ أو يحمل على أنه قد كان
أخبر الناس بها فافتنوا . وقيل : إن الله سبحانه أراه فى المنام مصارع قريش حتى قال : «والله
لكأنى أنظر إلى مصارع القوم » وهو يومئ إلى الأرض ويقول : « هذا مصرع فلان ، هذا مصرع
فلان » ، فلما سمع قريش ذلك جعلوا رؤياه سخرية .

﴿ والشجرة الملعونة فى القرآن ﴾ عطف على الرؤيا ، قيل : وفى الكلام تقديم وتأخير ،
والتقدير : وما جعلنا الرؤيا التى أرىناك والشجرة الملعونة فى القرآن إلا فتنة للناس . قال
جمهور المفسرين : وهى شجرة الزقوم ، والمراد بلعنها : لعن أكلها كما قال سبحانه : ﴿ إن
شجرة الزقوم . طعام الأثيم ﴾ [الدخان ٤٣ ، ٤٤] . وقال الزجاج : إن العرب تقول لكل
طعام مكروه : ملعون ، ومعنى الفتنة فيها : أن أبا جهل وغيره قالوا : زعم صاحبكم أن نار
جهنم تحرق الحجر ، ثم يقول : ينبت فيها الشجر ، فأنزل الله هذه الآية . وروى أن أبا جهل

أمر جارية فأحضرت تمراً وزيداً وقال لأصحابه : تزقموا . وقال ابن الزبير : كثر الله من الزقوم فى داركم ؛ فإنه التمر بالزبد بلغة اليمن . وقيل : إن الشجرة الملعونة : هى الشجرة التى تلتوى على الشجر فتقتلها ، وهى شجرة الكشوث . وقيل : هى الشيطان . وقيل : اليهود . وقيل : بنو أمية ﴿ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغياناً كبيراً﴾ أى نخوفهم بالآيات فما يزيدهم التخويف إلا طغياناً متجاوزاً للحد ، متمادياً غاية التمدادى ، فما يفيدهم إرسال الآيات إلا الزيادة فى الكفر ، فعند ذلك نفعل بهم ما فعلناه بمن قبلهم من الكفار ، وهو عذاب الاستئصال ، ولكننا قد قضينا بتأخير العقوبة .

وقد أخرج عبد الرزاق والفريابى وسعيد بن منصور وابن أبى شيبة والبخارى والنسائى وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم والطبرانى والحاكم وابن مردويه ، وأبو نعيم فى الدلائل عن ابن مسعود فى قوله : ﴿قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلاً﴾ قال : كان نفر من الإنس يعبدون نفراً من الجن فأسلم نفر من الجن وتمسك الإنسيون بعبادتهم ، فأنزل الله : ﴿أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة﴾ كلاهما ، يعنى : الفعلين بالياء التحتية ، وروى نحو هذا عن ابن مسعود من طرق أخرى (١) . وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم وابن مردويه عن ابن عباس فى الآية قال : كان أهل الشرك يعبدون الملائكة والمسيح وعزيراً . وروى عنه من وجه آخر بلفظ عيسى وأمه وعزير . وروى عنه أيضاً من وجه آخر بلفظ : هم عيسى وعزير ، والشمس والقمر (٢) . وأخرج الترمذى وابن مردويه عن أبى هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : « سلوا الله لى الوسيلة » قالوا : وما الوسيلة ؟ قال : « القرب من الله » ، ثم قرأ : ﴿يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب﴾ (٣) . وأخرج ابن أبى حاتم عن إبراهيم التيمى فى قوله : ﴿كان ذلك فى الكتاب مسطوراً﴾ قال : فى اللوح المحفوظ .

وأخرج أحمد والنسائى والبزار وابن جرير وابن المنذر والطبرانى والحاكم وصححه ، وابن مردويه ، والبيهقى فى الدلائل ، والضياء فى المختارة عن ابن عباس قال : سأل أهل مكة النبى ﷺ أن يجعل لهم الصفا ذهباً ، وأن ينحى عنهم الجبال فيزرعوا ، فقيل له : إن شئت أن تستأنى بهم وإن شئت أن نؤتيهم الذى سألوا ، فإن كفروا أهلكوا كما أهلكت من قبلهم من الأمم ، قال : « لا ، بل أستأنى بهم » ، فأنزل الله : ﴿وما منعنا أن نرسل بالآيات﴾ الآية (٤) .

(١) البخارى فى التفسير (٤٧١٤ ، ٤٧١٥) ، ومسلم فى التفسير (٣٠٣٠ / ٢٨ - ٣٠) والنسائى فى التفسير (٣٠٧ - ٣٠٩) وابن جرير ٧٢/١٥ والطبرانى (٩٠٧٧) وصححه الحاكم ٣٦٢/٢ على شرط مسلم ووافقه الذهبى ، وأبو نعيم فى الحلية ص ٣٠٢ ، ٣٠٣ .

(٢) ابن جرير ٧٣/١٥ .

(٣) الترمذى فى المناقب (٣٦١٢) وقال : « هذا حديث غريب ، إسناده ليس بالقوى » .

(٤) أحمد ٢٥٨/١ والنسائى فى التفسير (٣١٠) والبزار فى كشف الأستار (٢٢٢٥ ، ٢٢٢٦) وابن جرير ٧٤/١٥ =

وأخرج أحمد والبيهقي من طريق أخرى عنه نحوه (١) . وأخرج البيهقي في الدلائل عن الربيع بن أنس قال : قال الناس لرسول الله ﷺ : لو جئتنا بآية كما جاء بها صالح والنبيون ؟ فقال رسول الله ﷺ : « إن شئتم دعوت الله فأنزلها عليكم ، فإن عصيتم هلكتم » ، فقالوا : لا نريدها (٢) . وأخرج ابن المنذر وأبو الشيخ في العظمة عن ابن عباس ﴿ وما نرسل بالآيات إلا تخويفا ﴾ قال : الموت . وأخرج سعيد بن منصور ، وأحمد في الزهد ، وابن جرير وابن المنذر عن الحسن قال : هو الموت الذريع .

وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن الحسن في قوله : ﴿ وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس ﴾ قال : عصمك من الناس . وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن مجاهد في الآية قال : فهم في قبضته . وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وأحمد والبخاري والترمذي والنسائي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني والحاكم وابن مردويه ، والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس في قوله : ﴿ وما جعلنا الرؤيا ﴾ الآية قال : هي رؤيا عين أريها رسول الله ﷺ ليلة أسرى به إلى بيت المقدس ، وليست برؤيا منام ﴿ والشجرة الملعونة في القرآن ﴾ قال : هي شجرة الزقوم (٣) . وأخرج أبو سعيد وأبو يعلى وابن عساکر عن أم هانئ ؛ أن رسول الله ﷺ لما أسرى به أصبح يحدث نفرا من قريش وهم يستهزئون به ، فطلبوا منه آية فوصف لهم بيت المقدس ، وذكر لهم قصة العير ، فقال الوليد بن المغيرة : هذا ساحر ، فأنزل الله إليه : ﴿ وما جعلنا الرؤيا ﴾ الآية . وأخرج ابن جرير عن سهل بن سعد قال : رأى رسول الله ﷺ بنى فلان ينزون على منبره نزو القردة ، فسأه ذلك ، فما استجمع ضاحكاً حتى مات ، فأنزل الله : ﴿ وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس ﴾ (٤) . قال ابن كثير بعد أن ساق إسناده : وهذا السند ضعيف جدا ، وذكر من جملة رجال السند محمد بن الحسن بن زباله (٥) وهو متروك وشيخه عبد المهيم بن عباس بن سهل بن سعد ضعيف جدا .

وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عمرو أن النبي ﷺ قال : « رأيت ولد الحكم بن أبي العاص على المنابر كأنهم القردة ، فأنزل الله : ﴿ وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس

= وصححه الحاكم ٣٦٢/٢ ووافقه الذهبي ، والبيهقي في الدلائل ٢/٢٧١ ، ٢٧٢ وقال الهيثمي في المجمع ٥٣/٧ : « رجال الروایتین رجال الصحيح » . وقال الشيخ أحمد شاکر فی تعليقه علی المسند (٢٣٣٣) : «إسناده صحيح» .

(١) البيهقي في الدلائل ٢/٢٧٢ ، ٢٧٣ . (٢) المصدر السابق ٢/٢٧٣ .

(٣) أحمد ١/٢٢١ والبخاري في مناقب الأنصار (٣٨٨٨) وفي التفسير (٤٧١٦) وفي القدر (٦٦١٣) والترمذي في التفسير (٣١٣٤) وقال : «حسن صحيح» والنسائي في التفسير (٣١١ ، ٣١٢) وابن جرير ٧٦/١٥ والطبراني (١١٦٤١) وصححه الحاكم ٢/٣٦٢ ، ٣٦٣ على شرط البخاري ووافقه الذهبي .

(٤) ابن جرير ٧٧/١٥ .

(٥) ابن كثير ٤/٣٢٤ . وفي المطبوعة : « محمد بن الحسن بن زيان » ، والصحيح ما أثبتناه من ابن جرير وابن كثير ومن المخطوطة .

والشجرة الملعونة ﴿ يعني : الحكم وولده . وأخرج ابن أبي حاتم عن يعلى بن مرة قال : قال رسول الله ﷺ : « رأيت بنى أمية على منابر الأرض وسيملكونكم فتجدونهم أرباب سوء » ، واهتم رسول الله ﷺ لذلك ، فأنزل الله الآية . وأخرج ابن . دويه عن الحسين بن علي نحوه مرفوعا وهو مرسل . وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي وابن عساكر عن سعيد بن المسيب نحوه وهو مرسل . وأخرج ابن مردويه عن عائشة أنها قالت لمروان بن الحكم : سمعت رسول الله ﷺ يقول لأبيك وجدك : « إنكم الشجرة الملعونة في القرآن » وفي هذا نكارة ، لقولها . يقول لأبيك وجدك ، ولعل جد مروان لم يدرك زمن النبوة . وأخرج ابن جرير وابن مردويه عن ابن عباس في الآية قال : إن رسول الله ﷺ أرى أنه دخل مكة هو وأصحابه ، وهو يومئذ بالمدينة فسار إلى مكة قبل الأجل فرده المشركون ، فقال ناس : قد ردّ وقد كان حدثنا أنه سيدخلها فكانت رجعتهم فنتتهم (١) . وقد تعارضت هذه الأسباب ولم يمكن الجمع بينها فالواجب المصير إلى الترجيح ، والراجح كثرة وصحة هو كون سبب نزول هذه الآية قصة الإسراء فيتعين ذلك . وقد حكى ابن كثير إجماع الحجة من أهل التأويل على ذلك في الرؤيا ، وفي تفسير الشجرة وأنها شجرة الزقوم ، فلا اعتبار بغيرهم معهم . وأخرج ابن إسحاق وابن أبي حاتم وابن مردويه ، والبيهقي في البعث عن ابن عباس قال : قال أبو جهل لما ذكر رسول الله ﷺ شجرة الزقوم تخويفا لهم : يا معشر قريش ، هل تدرون ما شجرة الزقوم التي يخوفكم بها محمد ؟ قالوا : لا ، قال : عجوة يثرب بالزبد ، والله لئن استمكننا منها لنزقمناها تزقما قال الله سبحانه : ﴿ إن شجرة الزقوم . طعام الأثيم ﴾ [الدخان : ٤٣ ، ٤٤] ، وأنزل : ﴿ والشجرة الملعونة في القرآن ﴾ الآية (٢) . وأخرج ابن المنذر عنه في قوله : ﴿ والشجرة الملعونة ﴾ قال : ملعونة لأنه قال : ﴿ طلعتها كاد رؤوس الشياطين ﴾ [الصفات: ٦٥] والشياطين ملعونون .

﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا ﴿٦١﴾
 قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنِ أَخَّرْتَنِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لِأَحْتَكِنَ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٦٢﴾
 قَالَ أَذْهَبُ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً مَوْفُورًا ﴿٦٣﴾ وَاسْتَفْرَزَ مِنْهُمُ الَّذِينَ اسْتَفْعَتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبُ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكُهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعَدَّهُمْ وَمَا يَعْدهمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا ﴿٦٤﴾ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا ﴿٦٥﴾ .

(١) ابن جرير ٧٧/١٥ .

(٢) ابن إسحاق ١٦/٢ .

لما ذكر سبحانه أن رسول الله ﷺ كان في بلية عظيمة من قومه ومحنة شديدة أراد أن يبين أن جميع الأنبياء كانوا كذلك ، حتى أن هذه عادة قديمة ، سنها إبليس اللعين ، وأيضاً لما ذكر أن الذين يدعون يتغنون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه ذكر هاهنا ما يحقق ذلك فقال : ﴿ وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم ﴾ هذه القصة قد ذكرها الله سبحانه في سبعة مواضع : في البقرة ، والأعراف ، والحجر ، وهذه السورة ، والكهف ، وطه ، وص ، وقد تقدم تفسيرها مبسوطاً فلنقتصر هاهنا على تفسير ما لم يتقدم ذكره من الألفاظ ، فقوله : ﴿ طينا ﴾ منتصب بنزع الخافض ، أي من طين ، أو على الحال . قال الزجاج : المعنى : لمن خلقته طينا ، وهو منصوب على الحال .

﴿ أرايتك ﴾ أي أخبرني عن هذا الذي فضلته على لم فضلته ؟ وقد ﴿ خلقتني من نار وخلقته من طين ﴾ [الأعراف: ١٢] فحذف هذا للعلم به ﴿ لأحتكن ذريته ﴾ أي لأستولين عليهم بالإغواء والإضلال . قال الواحدي : أصله من احتناك الجراد الزرع ، وهو أن تستأصله بأحناكها وتفسده ، هذا هو الأصل ، ثم سمي الاستيلاء على الشيء وأخذه كله احتناكا . وقيل : معناه : لأسوقنهم حيث شئت ، وأقودنهم حيث أردت ، من قولهم : حنكت الفرس أحنكه حنكاً : إذا جعلت في فيه الرسن ، والمعنى الأول أنسب بمعنى هذه الآية ، ومنه قول الشاعر :

أشكو إليك سنة قد أجهفت   جهداً إلى جهد بنا وأضعفت

واحتنكت أموالنا واجتلفت

أي استأصلت أموالنا ، واللام في ﴿ لئن أخرتن ﴾ هي الموطئة . وإنما أقسم اللعين هذا القسم على أنه سيفعل بذرية آدم ما ذكره ، لعلم قد سبق إليه من سمع استرقه ، أو قاله لما ظنه من قوة نفوذ كيده في بني آدم ، وأنه يجرى منهم في مجارى الدم ، وأنهم بحيث يروج عندهم كيده وتنفق لديهم وسوسته إلا من عصم الله ، وهم المرادون بقوله : ﴿ إلا قليلاً ﴾ وفي معنى هذا الاستثناء قوله سبحانه : ﴿ إن عبادى ليس لك عليهم سلطان ﴾ ويؤيد ما ذكرناه قوله تعالى : ﴿ ولقد صدق عليهم إبليس ظنه ﴾ [سبأ: ٢٠] فإنه يفيد أنه قال ما قاله هنا اعتماداً على الظن . وقيل : إنه استنبط ذلك من قول الملائكة : ﴿ أتجعل فيها من يفسد فيها ﴾ [البقرة : ٣٠] . وقيل : علم ذلك من طبع البشر لما ركب فيهم من الشهوات ، أو ظن ذلك لأنه وسوس لآدم ، فقبل منه ذلك ولم يجد له عزماً ، كما روى عن الحسن .

﴿ قال اذهب فمن تبعك منهم ﴾ أي أطاعك ﴿ فإن جهنم جزاؤكم ﴾ أي إبليس ومن أطاعه ﴿ جزاء موفوراً ﴾ أي وافراً مكملأ ، يقال : وفرته أفره وفرأ ، ووفر المال بنفسه يفر وفوراً ، فهو وافر ، فهو مصدر ، ومنه قول زهير :

ومن يجعل المعروف من دون عرضه   يفره ومن لا يتقى الشتم يشتم

ثم كرر سبحانه الإمهال لإبليس اللعين فقال : ﴿ واستفز من استطعت منهم بصوتك ﴾ أى استزعج واستخف من استطعت من بنى آدم ، يقال : أفزه واستفزه ، أى أزعجه واستخفه ، والمعنى : استخفهم بصوتك داعياً لهم إلى معصية الله . وقيل : هو الغناء واللهو واللعب والمزامير ﴿ وأجلب عليهم بخيلك ورجلك ﴾ قال الفراء وأبو عبيدة : أجلب من الجلبة والصياح ، أى صح عليهم . وقال الزجاج : أى اجمع عليهم كل ما تقدر عليه من مكائيدك . فالإجلاب : الجمع ، والباء فى ﴿ بخيلك ﴾ زائدة . وقال ابن السكيت : الإجلاب : الإعانة . والخيل تقع على الفرسان كقوله ﷺ : « يا خيل الله اركبى » (١) . وتقع على الأفراس ، والرجل بسكون الجيم : جمع راجل كتاجر وتجر ، وصاحب وصحب ، وقرأ حفص بكسر الجيم على أنه صفة . قال أبو زيد : يقال : رجل ورجل ، بمعنى راجل ، فالخيل والرجل كناية عن جميع مكائيد الشيطان ، أو المراد : كل راكب وراجل فى معصية الله . ﴿ وشاركهم فى الأموال والأولاد ﴾ أما المشاركة فى الأموال ، فهى : كل تصرف فيها يخالف وجه الشرع سواء كان أخذاً من غير حق ، أو وضعاً فى غير حق كالغصب والسرقة والربا ، ومن ذلك تبتيك آذان الأنعام وجعلها بحيرة وسائبة ، والمشاركة فى الأولاد : دعوى الولد بغير سبب شرعى ، وتخصيله بالزنا وتسميتهم بعبد اللات وعبد العزى ، والإساءة فى تربيتهم على وجه يألفون فيه خصال الشر وأفعال السوء ويدخل فيه ما قتلوا من أولادهم خشية إملاق ، ووأد البنات وتصيير أولادهم على الملة الكفرية التى هم عليها ، ومن ذلك مشاركة الشيطان للمجامع إذا لم يسم ، ثم قال : ﴿ وعدهم ﴾ قال الفراء : قل لهم : لا جنة ولا نار . وقال الزجاج : وعدهم بأنهم لا يبعثون ﴿ وما يعدهم الشيطان إلا غرورا ﴾ أى باطلا ، وأصل الغرور : تزيين الخطأ بما يوهم الصواب . وقيل : معناه : وعدهم النصر على من خالفهم ، وهذه الأوامر للشيطان من باب التهديد والوعيد الشديد . وقيل : هى على طريقة الاستخفاف به وبمن تبعه .

﴿ إن عبادى ليس لك عليهم سلطان ﴾ يعنى : عباده المؤمنين كما فى غير هذا الموضع من الكتاب العزيز من أن إضافة العباد إليه يراد بها : المؤمنون لما فى الإضافة من التشريف . وقيل : المراد : جميع العباد بدليل الاستثناء بقوله فى غير هذا الموضع : ﴿ إلا من اتبعك من الغاوين ﴾ [الحجر : ٤٢] . والمراد بالسلطان : التسلط ﴿ وكفى بربك وكيلًا ﴾ يتوكلون عليه ، فهو الذى يدفع عنهم كيد الشيطان ويعصمهم من إغوائه .

وقد أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال : قال إبليس : إن آدم خلق من تراب من طين ، خلق ضعيفا وأنى خلقت من نار ، والنار تحرق كل شىء ﴿ لأحتكن ذريته إلا قليلا ﴾ فصدق ظنه عليهم . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عنه : ﴿ لأحتكن ذريته ﴾ قال : لأستولين . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن مجاهد ﴿ لأحتكن ذريته ﴾ قال : لأحتوينهم .

(١) جزء من حديث فى الحاكم ٣٩٦/٢ قاله على كرم الله وجهه .

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن زيد قال : لأضلنهم . وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد : ﴿ موفورا ﴾ قال : وافرا .

وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس فى قوله : ﴿ واستفز من استطعت منهم بصوتك ﴾ قال : صوته : كل داع دعا إلى معصية الله ﴿ وأجلب عليهم بخيلك ﴾ قال : كل راكب فى معصية الله ﴿ ورجلك ﴾ قال : كل راجل فى معصية الله ﴿ وشاركهم فى الأموال ﴾ قال : كل مال فى معصية الله ﴿ والأولاد ﴾ قال : كل ما قتلوا من أولادهم وأتوا فىهم الحرام . وأخرج الفريابى وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه عنه فى الآية قال : كل خيل تسير فى معصية الله ، وكل مال أخذ بغير حقه ، وكل ولد زنا . وأخرج ابن جرير وابن مردويه عن ابن عباس فى الآية قال : ﴿ الأموال ﴾ ما كانوا يحرمون من أنعامهم ﴿ والأولاد ﴾ أولاد الزنا . وأخرج ابن جرير عنه أيضا قال : ﴿ الأموال ﴾ البحيرة والسائبة والوصيلة لغير الله ﴿ والأولاد ﴾ سموا عبد الحارث وعبد شمس .

﴿ رَبُّكُمْ الَّذِي يُزْجِي لَكُمْ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴾ (٦٦)
وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِلَاهُ فَلَمَّا نَجَّكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ
الْإِنْسَانُ كَفُورًا ﴿٦٧﴾ أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا
لَكُمْ وَكِيلًا ﴿٦٨﴾ أَمْ أَمِنْتُمْ أَنْ يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِنَ الرِّيحِ فَيُغْرِقَكُمْ
بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا ﴿٦٩﴾ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ
وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿٧٠﴾ .

قوله : ﴿ ربكم الذى يزجى لكم الفلك فى البحر ﴾ الإزجاء : السوق والإجراء والتسيير ،
ومنه قوله سبحانه : ﴿ ألم تر أن الله يزجى سحابا ﴾ [النور : ٤٣] . وقول الشاعر :

يأبها الراكب المزجى مطيته

سائل بنى أسد : ما هذه الصور

وقول الآخر :

عوذا تزجى خلفها أطفالها

والمعنى : أن الله سبحانه يسير الفلك فى البحر بالريح ، والفلك هاهنا جمع . وقد تقدم ،
والبحر : هو الماء الكثير عذبا كان أو مالحا ، وقد غلب هذا الاسم على المشهور ﴿ لتبتغوا من
فضله ﴾ أى من رزقه الذى تفضل به على عباده أو من الربح بالتجارة ، و « من » زائدة أو
للتبعض ، وفى هذه الآية تذكير لهم بنعم الله سبحانه عليهم حتى لا يعبدوا غيره ولا يشركوا
به أحدا ، وجملة : ﴿ إنه كان بكم رحيمًا ﴾ تعليل لما تقدم أى كان بكم رحيمًا فهداكم إلى

مصالح دنياكم .

﴿ وإذا مسكم الضر ﴾ يعنى : خوف الغرق ﴿ فى البحر ضل من تدعون ﴾ من الآلهة وذهب عن خواطركم ، ولم يوجد لإغاثتكم ماكنتم تدعون من دونه من صنم ، أو جن ، أو ملك ، أو بشر ﴿ إلا إياه ﴾ وحده فإنكم تعتقدون رجاءكم برحمته وإغاثته ، والاستثناء منقطع . ومعنى الآية : أن الكفار إنما يعتقدون فى أصنامهم وسائر معبوداتهم أنها نافعة لهم فى غير هذه الحالة ، فأما فى هذه الحالة فإن كل واحد منهم يعلم بالفطرة علما لا يقدر على مدافعه أن الأصنام ونحوها لا فعل لها ﴿ فلما نجاكم إلى البر أعرضتم ﴾ عن الإخلاص لله وتوحيده ورجعتم إلى دعاء أصنامكم والاستغاثة بها ﴿ وكان الإنسان كفورا ﴾ أى كثير الكفران لنعمة الله ، وهو تعليل لما تقدمه ، والمعنى : أنهم عند الشدائد يتمسكون برحمة الله ، وفى الرخاء يعرضون عنه .

ثم أنكر سبحانه عليهم سوء معاملتهم قائلا : ﴿ أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر ﴾ الهمزة للإنكار والفاء للعطف على محذوف تقديره: أنجوتم فأمنتم فحملكم ذلك على الإعراض ، فبين لهم أنه قادر على هلاكهم فى البر وإن سلموا من البحر . والخسف : أن تنهار الأرض بالشيء ، يقال: بثر خسيف : إذا انهدم أصلها ، وعين خاسف: أى غائرة حدقتها فى الرأس ، وخسفت عين الماء : إذا غار ماؤها ، وخسفت الشمس: إذا غابت عن الأرض و﴿ جانب البر ﴾ : ناحية الأرض ، وسماء جانبا ؛ لأنه يصير بعد الخسف جانبا ، وأيضا فإن البحر جانب من الأرض والبر جانب . وقيل : إنهم كانوا على ساحل البحر ، وساحله جانب البر فكانوا فيه آمنين من مخاوف البحر ، فحذرهم ما آمنوه من البر كما حذرهم ما خافوه من البحر ﴿ أو يرسل عليكم حاصبا ﴾ قال أبو عبيدة والقتيبى : الحاصب : الرمى ، أى ريحا شديدة حاصبة ، وهى التى ترمى بالحصى الصغار . وقال الزجاج : الحاصب : التراب الذى فيه حصباء ، فالحاصب : ذو الحصباء كاللابن ، والتامر . وقيل : الحاصب : حجارة من السماء تحصبهم كما فعل بقوم لوط ، ويقال، للسحابة التى ترمى بالبرد : حاصب ، ومنه قول الفرزدق :

مستقبلين جبال الشام تضربنا   بحاصب كنديف القطن منشور

﴿ ثم لا تجدوا لكم وكيلا ﴾ أى حافظا ونصيرا يمنعكم من بأس الله . ﴿ أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى ﴾ أى فى البحر مرة أخرى بأن يقوى دواعيكم ويوفر حوائجكم إلى ركوبه ، وجاء بفى ولم يقل إلى البحر ؛ للدلالة على استقرارهم فيه ﴿ فيرسل عليكم قاصفا من الريح ﴾ القاصف : الريح الشديدة التى تكسر بشدة من قصف الشيء يقصفه، أى كسره بشدة ، والقصف: الكسر ، أو هو الريح التى لها قصف ، أى صوت شديد من قولهم: رعد قاصف ، أى شديد الصوت ﴿ فيغرقكم ﴾ قرأ أبو جعفر وشيبة ورويس ومجاهد : « فتغرقكم » بالياء الفوقية على أن فاعله الريح ، وقرأ الحسن وقتادة وابن وردان : « فيغرقكم » بالتحية والتشديد

فى الرء . وقراء أبو جعفر أيضا : « الرياح » . وقراء ابن كثير وأبو عمرو بالنون فى جميع هذه الأفعال . وقراء الباقون بالياء التحتية فى جميعها أيضا ، والباء فى ﴿ بما كفرتم ﴾ للسبية ، أى بسبب كفركم ﴿ ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا ﴾ أى نائرا يطالبنا بما فعلنا . قال الزجاج : لا تجدوا من يتبعنا بإنكار ما نزل بكم . قال النحاس : وهو من الثار ، وكذا يقال لك من طلب بئار أو غيره : تبع وتابع .

﴿ ولقد كرمنا بنى آدم ﴾ هذا إجمال لذكر النعمة التى أنعم الله بها على بنى آدم ، أى كرمناهم جميعا وهذه الكرامة يدخل تحتها خلقهم على هذه الهيئة الحسنة وتخصيصهم بما خصهم به من المطاعم والمشارب والملابس على وجه لا يوجد لسائر أنواع الحيوان مثله . وحكى ابن جرير عن جماعة أن هذا التكريم هو أنهم يأكلون بأيديهم ، وسائر الحيوانات تأكل بالفم ، وكذا حكاة النحاس . وقيل : ميزهم بالنطق والعقل والتميز . وقيل : أكرم الرجال باللحى والنساء بالذوائب . وقال ابن جرير أكرمهم بتسليطهم على سائر الخلق وتسخير سائر الخلق لهم . وقيل : بالكلام والخط والفهم ، ولا مانع من حمل التكريم المذكور فى الآية على جميع هذه الأشياء . وأعظم خصال التكريم العقل ، فإن به تسلطوا على سائر الحيوانات ، وميزوا بين الحسن والقبيح ، وتوسعوا فى المطاعم والمشارب ، وكسبوا الأموال التى تسبوا بها إلى تحصيل أمور لا يقدر عليها الحيوان ، وبه قدروا على تحصيل الأبنية التى تمنعهم مما يخافون ، وعلى تحصيل الأكسية التى تقيهم الحر والبرد . وقيل : تكريمهم : هو أن جعل محمدا ﷺ منهم ﴿ وحملناهم فى البر والبحر ﴾ هذا تخصيص لبعض أنواع التكريم ، حملهم سبحانه فى البر على الدواب ، وفى البحر على السفن . وقيل : حملناهم فىهما حيث لم نخسف بهم ولم نغرقهم ﴿ ورزقناهم من الطيبات ﴾ أى لذيذ المطاعم والمشارب وسائر ما يستلذونه وينتفعون به ﴿ وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا ﴾ أجمل سبحانه هذا الكثير ولم يبين أنواعه فأفاد ذلك أن بنى آدم فضلهم سبحانه على كثير من مخلوقاته ، وقد جعل بعض أهل العلم الكثير هنا بمعنى الجميع وهو تعسف لا حاجة إليه .

وقد شغل كثير من أهل العلم بما لم تكن إليه حاجة ولا تتعلق به فائدة ، وهو مسألة تفضيل الملائكة على الأنبياء أو الأنبياء على الملائكة ، ومن جملة ما تمسك به مفضلو الأنبياء على الملائكة هذه الآية ، ولا دلالة لها على المطلوب لما عرفت من إجمال الكثير وعدم تبيينه ، والتعصب فى هذه المسألة هو الذى حمل بعض الأشاعرة على تفسير الكثير هنا بالجميع حتى يتم له التفضيل على الملائكة ، وتمسك بعض المعتزلة بهذه الآية على تفضيل الملائكة على الأنبياء ، ولا دلالة بها على ذلك ، فإنه لم يقم دليل على أن الملائكة من القليل الخارج عن هذا الكثير ، ولو سلمنا ذلك فليس فيما خرج عن هذا الكثير ما يفيد أنه أفضل من بنى آدم ، بل غاية ما فيه أنه لم يكن الإنسان مفضلا عليه ، فيحتمل أن يكون مساويا للإنسان ، ويحتمل أن يكون أفضل منه ، ومع الاحتمال لا يتم الاستدلال ، والتأكيد بقوله : ﴿ تفضيلا ﴾ يدل على عظم

هذا التفضيل وأنه بمكان مكين ، فعلى بنى آدم أن يتلقوه بالشكر ويحذروا من كفرانه .

وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس فى قوله: ﴿ يزجى ﴾ قال: يجرى ، وأخرجوا عن قتادة قال : يسيرها فى البحر . وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس فى قوله: ﴿ حاصبا ﴾ قال : مطر الحجارة . وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن قتادة قال : حجارة من السماء . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس ﴿ قاصفا من الريح ﴾ قال : التى تغرق . وأخرج أبو عبيد وابن المنذر عن عبد الله بن عمرو قال : القاصف والعاصف فى البحر . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس فى قوله: ﴿ قاصفا ﴾ قال: عاصفا ، وفى قوله : ﴿ ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا ﴾ قال : نصيرا .

وأخرج الطبرانى ، والبيهقى فى الشعب ، والخطيب فى تاريخه عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ﷺ: « ما من شىء أكرم على الله يوم القيامة من ابن آدم » قيل: يا رسول الله، ولا الملائكة؟ قال: « ولا الملائكة، الملائكة مجبورون بمنزلة الشمس والقمر » (١) . وأخرجه البيهقى من وجه آخر عن ابن عمرو موقوفا قال: وهو الصحيح (٢) . وأخرج البيهقى فى الشعب عن أبى هريرة قال : المؤمن أكرم على الله من ملائكته (٣) . وأخرج الطبرانى عن ابن عمرو عن النبى ﷺ قال : « إن الملائكة قالت : يا رب أعطيت بنى آدم الدنيا يأكلون فيها ويشربون ويلبسون ونحن نسبح بحمدك ولا نأكل ولا نشرب ولا نلهو، فكما جعلت لهم الدنيا فاجعل لنا الآخرة ، قال : لا أجعل صالح ذرية من خلقت بيدي كمن قلت له كن فكان » . وأخرجه عبد الرزاق وابن جرير عن زيد بن أسلم قال : قالت الملائكة (٤) . وإسناد الطبرانى هكذا : حدثنا أحمد بن محمد بن محمد بن صدقة البغدادي ، حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن خالد المصيصى ، حدثنا حجاج بن محمد ، حدثنا أبوغسان محمد بن مطرف عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عمرو عن النبى ﷺ فذكره . وأخرج ابن عساکر من طريق عروة بن رويم فقال : حدثنى أنس بن مالك عن رسول الله ﷺ فذكر نحو حديث ابن عمرو الأول مع زيادة . وأخرج نحوه البيهقى أيضا فى الأسماء والصفات من وجه آخر عن عروة بن رويم عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله ﷺ فذكره (٥) . وأخرج ابن المنذر وابن أبى حاتم وابن مردويه ، والبيهقى فى الشعب من طرق عن ابن عباس فى قوله : ﴿ ولقد كرمنا بنى آدم ﴾ قال : جعلناهم يأكلون بأيديهم وسائر الخلق يأكلون بأفواههم . وأخرج الحاكم فى

(١) الطبرانى فى الصغير ٢ / ٤٧ ولم يروه عن يونس إلا عبيد الله ، تفرد به معمر ، والبيهقى فى الشعب (١٥١) وهو ضعيف ، والخطيب فى تاريخه ٤ / ٤٥ وفيه عبيد الله أيضا وقال الهيثمى فى المجمع ١ / ٨٦ : « رواه الطبرانى فى الصغير والأوسط وفيه عبيد الله بن تمام وهو ضعيف جدا » ، وقال ابن كثير ٤ / ٣٢٩ ، ٣٣٠ : « وهذا حديث غريب جدا » .

(٢) البيهقى فى الشعب (١٥٢) وإسناد رجاله ثقات .

(٣) المصدر السابق (١٥٠) وإسناده ضعيف .

(٤) ابن جرير ١٥ / ٨٥ .

(٥) البيهقى فى الأسماء والصفات ٢ / ٤٦ .

التاريخ ، والديلمى عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله ﷺ : « الكرامة الأكل بالأصابع » (١) .

﴿ يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أَنَسٍ بِإِمَامِهِمْ فَمَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُوْتِكَ يَقْرَأُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا (٧١) وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا (٧٢) وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ لِتَفْتَرِي عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذَا لَا تَأْخُذُوكَ خَلِيلًا (٧٣) وَلَوْلَا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا (٧٤) إِذَا لَأَذُنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا (٧٥) وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَفْزِنُونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذَا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا (٧٦) سُنَّةٌ مِّن قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُّسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا (٧٧) ﴾

قوله : ﴿ يوم ندعو كل أناس بإمامهم ﴾ قال الزجاج : يعنى : يوم القيامة ، وهو منصوب على معنى اذكر يوم ندعو . وقرئ : « يدعو » بالياء التحتية على البناء للفاعل و« يدعى » على البناء للمفعول ، والباء فى ﴿ بإمامهم ﴾ للإلصاق كما تقول : أدعوك باسمك ، ويجوز أن تكون متعلقة بمحذوف هو حال ، والتقدير : ندعو كل أناس متلبسين بإمامهم ، أى يدعون وإمامهم فيهم نحو ركب بجنوده ، والأول أولى . والإمام فى اللغة : كل ما يؤتم به من نبي أو مقدم فى الدين أو كتاب .

وقد اختلف المفسرون فى تعيين الإمام الذى تدعى كل أناس به ، فقال ابن عباس والحسن وقتادة والضحاك : إنه كتاب كل إنسان الذى فيه عمله ، أى يدعى كل إنسان بكتاب عمله ، ويؤيد هذا قوله : ﴿ فأما من (٢) أوتى كتابه ﴾ الآية [الحاقة : ١٩] ، وقال ابن زيد : الإمام : هو الكتاب المنزل عليهم فيدعى أهل التوراة بالتوراة ، وأهل الإنجيل بالإنجيل ، وأهل القرآن بالقرآن ، فيقال : يا أهل التوراة ، يا أهل الإنجيل ، يا أهل القرآن . وقال مجاهد وقتادة : إمامهم : نبيهم ، فيقال : هاتوا متبعي إبراهيم ، هاتوا متبعي موسى ، هاتوا متبعي عيسى ، هاتوا متبعي محمد ، وبه قال الزجاج . وقال على بن أبى طالب رضى الله عنه : المراد بالإمام : إمام عصرهم ، فيدعى أهل كل عصر بإمامهم الذى كانوا يأتمرون بأمره وينتهون بنهيه . وقال الحسن وأبو العالية : المراد ﴿ بإمامهم ﴾ : أعمالهم ، فيقال مثلا : أين المجاهدون ، أين الصابرون ، أين الصائمون ، أين المصلون ؟ ونحو ذلك . وروى عن ابن عباس وأبى هريرة . وقال أبو عبيدة : المراد ﴿ بإمامهم ﴾ : صاحب مذهبهم ، فيقال مثلا : أين التابعون للعالم فلان ابن فلان . وهذا من البعد بمكان . وقال محمد بن كعب : ﴿ بإمامهم ﴾ : بأمهاتهم ،

(١) الديلمى فى الفردوس (٧٢٢٣) .

(٢) فى المخطوطة : « فمن » والصواب ما أثبتناه .

على أن إمام جمع أم كخف وخفاف ، وهذا بعيد جدا . وقيل : الإمام : هو كل خلق يظهر من الإنسان حسن كالعلم والكرم والشجاعة ، أو قبيح كأضدادها ، فالداعى إلى تلك الأفعال خلق باطن هو كالإمام ، ذكر معناه الرازى فى تفسيره .

﴿ فمن أوتى كتابه يمينه ﴾ من أولئك المدعوين ، وتخصيص اليمين بالذكر ؛ للتشريف والتبشير ﴿ فأولئك ﴾ الإشارة إلى « من » باعتبار معناه . قيل : ووجه الجمع الإشارة إلى أنهم مجتمعون على شأن جليل ، أو الإشعار بأن قراءتهم لكتبهم تكون على الاجتماع لا على وجه الانفراد ﴿ يقرؤون كتابهم ﴾ الذى أوتوه ﴿ ولا يظلمون فتىلا ﴾ أى لا ينقصون من أجورهم قدر فتيل ، وهو القشرة التى فى شق النواة ، أو هو عبارة عن أقل شىء ، ولم يذكر أصحاب الشمال تصريحاً ، ولكنه ذكر سبحانه ما يدل على حالهم القبيح فقال : ﴿ ومن كان فى هذه أعمى ﴾ أى من كان من المدعوين فى هذه الدنيا أعمى ، أى فاقد البصيرة . قال النيسابورى : لا خلاف أن المراد بهذا العمى : عمى القلب ، وأما قوله : ﴿ فهو فى الآخرة أعمى ﴾ فيحتمل أن يراد به : عمى البصر ، كقوله : ﴿ ونحشره يوم القيامة أعمى . قال رب لم حشرتنى أعمى وقد كنت بصيراً ﴾ [طه : ١٢٤ ، ١٢٥] . وفى هذا زيادة العقوبة . ويحتمل أن يراد : عمى القلب . وقيل : المراد بالآخرة : عمل الآخرة ، أى فهو فى عمل ، أو فى أمر الآخرة أعمى . وقيل : المراد : من عمى عن النعم التى أنعم الله بها عليه فى الدنيا فهو عن نعم الآخرة أعمى . وقيل : من كان فى الدنيا التى تقبل فيها التوبة أعمى فهو فى الآخرة التى لا توبة فيها أعمى . وقيل : من كان فى الدنيا أعمى عن حجج الله فهو فى الآخرة أعمى . وقد قيل : إن قوله : ﴿ فهو فى الآخرة أعمى ﴾ أفعل تفضيل ، أى أشد عمى ، وهذا مبنى على أنه من عمى القلب ، إذ لا يقال ذلك فى عمى العين . قال الخليل وسيبويه : لأنه خلقه بمنزلة اليد والرجل ، فلا يقال : ما أعماه ، كما لا يقال : ما أيداه . وقال الأخفش : لا يقال فيه ذلك لأنه أكثر من ثلاثة أحرف . وقد حكى الفراء عن بعض العرب أنه سمعه يقول : ما أسود شعره ، ومن ذلك قول الشاعر :

أما الملوك فأنت اليوم الأهمم   لؤما وأبيضهم سربال طباخ

والبحت مستوفى فى النحو . وقرأ أبو بكر وحمزة والكسائى وخلف : « أعمى » بالإمالة فى الموضعين ، وقرأهما أبو عمرو ويعقوب والباقون بغير إمالة ، وأمال أبو عبيد الأول دون الثانى ﴿ وأضل سبيلا ﴾ يعنى : أن هذا أضل سبيلا من الأعمى لكونه لا يجد طريقاً إلى الهداية ، بخلاف الأعمى فقد يهتدى فى بعض الأحوال .

ثم لما عدد سبحانه فى الآيات المتقدمة أقسام النعم على بنى آدم أردفه بما يجرى مجرى التحذير من الاغترار بوساوس الأشقياء فقال : ﴿ وإن كادوا ليفتنونك عن الذى أوحينا إليك ﴾ : « إن » هى المخففة من الثقيلة ، واسمها : ضمير شأن محذوف ، واللام : هى الفارقة بينها

وبين النافية ، والمعنى : وإن الشأن قاربوا أن يخدعوك فأتين . وأصل الفتنة : الاختبار ، ومنه فتن الصائغ الذهب ، ثم استعمل في كل من أزال الشيء عن حده وجهته ، وذلك لأن في إعطائهم ما سألوه مخالفة لحكم القرآن وافتراء على الله سبحانه من تبديل الوعد بالوعد وغير ذلك ﴿ عن الذى أوحينا إليك ﴾ من الأوامر والنواهي والوعد والوعيد ﴿ لتفتري علينا غيره ﴾ لتقول علينا غير الذى أوحينا إليك مما اقترحه عليك كفار قريش ﴿ وإذا لاتخذوك خليلا ﴾ أى لو اتبعت أهواءهم لاتخذوك خليلا لهم ، أى والوك وصافوك ، مأخوذ من الخلة بفتح الخاء .

﴿ ولولا أن ثبتناك ﴾ على الحق وعصمتك عن موافقتهم ﴿ لقد كدت تركن إليهم ﴾ لقاربت أن تميل إليهم أدنى ميل ، والركون : هو الميل اليسير ، ولهذا قال : ﴿ شيئا قليلا ﴾ لكن أدركته ﷺ العصمة فمنعته من أن يقرب من أدنى مراتب الركون إليهم ، فضلا عن نفس الركون . وهذا دليل على أنه ﷺ ما هم بإجابتهم ، ذكر معناه القشيري وغيره . وقيل : المعنى : وإن كادوا ليخبرون عنك بأنك ملت إلى قولهم ، فنسب فعلهم إليه مجازا واتساعا كما تقول للرجل : كدت تقتل نفسك ، أى كاد الناس يقتلونك بسبب ما فعلت ، ذكر معناه المهدوى .

ثم توعد سبحانه فى ذلك أشد الوعيد فقال : ﴿ إذا لأذقناك ضعف الحياة و ضعف المات ﴾ أى لو قاربت أن تركن إليهم ، أى مثلى ما يعذب به غيرك ممن يفعل هذا الفعل فى الدارين ، والمعنى : عذاباً ضعفاً فى الحياة وعذاباً ضعفاً فى المات ، أى مضاعفاً ، ثم حذف الموصوف وأقيمت الصفة مقامه وأضيفت ، وذلك لأن خطأ العظيم عظيم كما قال سبحانه : ﴿ يا نساء النبى من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين ﴾ [الأحزاب : ٣٠] . وضعف الشيء : مثلاه ، وقد يكون الضعف النصيب كقوله : ﴿ لكل ضعف ﴾ [الأعراف : ٣٨] . أى نصيب . قال الرازى : حاصل الكلام أنك لو مكنت خواطر الشيطان من قلبك وعقدت على الركون همك لاستحقت تضعيف العذاب عليك فى الدنيا والآخرة ولصار عذابك مثلى عذاب المشرك فى الدنيا ومثلى عذابه فى الآخرة ﴿ ثم لا تجد لك علينا نصيرا ﴾ ينصرك فيدفع عنك هذا العذاب . قال النيسابورى : اعلم أن القرب من الفتنة لا يدل على الوقوع فيها ، والتهديد على المعصية لا يدل على الإقدام عليها ، فلا يلزم من الآية طعن فى العصمة .

﴿ وإن كادوا ليستفزونك ﴾ الكلام فى هذا كالكلام فى ﴿ وإن كادوا ليفتنونك ﴾ أى وإن الشأن أنهم قاربوا أن يزعجوك من أرض مكة لتخرج عنها ، ولكنه لم يقع ذلك منهم ، بل منعهم الله منه حتى هاجر بأمر ربه بعد أن هموا به . وقيل : إنه أطلق الإخراج على إرادة الإخراج تجويزا ﴿ وإذا لا يلبثون خلفك إلا قليلا ﴾ معطوف على ﴿ ليستفزونك ﴾ أى لا يبقون بعد إخراجك إلا زمنا قليلا ، ثم عوقبوا عقوبة تستأصلهم جميعا . وقرأ عطاء بن أبى رباح : « لا يلبثوا » بتشديد الباء الموحدة . وقرئ : « لا يلبثوا » بالنصب على إعمال « إذا » ، على أن الجملة معطوف على جملة : ﴿ وإن كادوا ﴾ لا على الخبر فقط . وقرأ نافع وابن كثير وأبو

بكر وأبو عمرو : «خلفك» ومعناه : بعدك . وقرأ ابن عامر وحفص وحمزة والكسائي : ﴿خلافك﴾ ومعناه أيضا : بعدك . وقال ابن الأنباري : ﴿خلافك﴾ بمعنى : مخالفتك ، واختار أبو حاتم القراءة الثانية لقوله : ﴿فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله﴾ [التوبة: ٨١]. ومما يدل على أن خلاف بمعنى بعد ، قول الشاعر :

عفت الديار خلافهم فكأنما بسط الشواطب بينهن حصيراً

يقال : شطبت المرأة الجريد : إذا شققته لتعمل منه الحصير . قال أبو عبيدة : ثم تلقيه الشاطبة إلى المثقبة . ﴿سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا﴾ ﴿سنة﴾ منتصبة على المصدرية ، أى سن الله سنة . وقال الفراء : أى يعذبون كسنة من قد أرسلنا فلما سقط الخافض عمل الفعل . وقيل : المعنى : سنتنا سنة من قد أرسلنا . قال الزجاج : يقول : إن سنتنا هذه السنة فيمن أرسلنا قبلك إليهم أنهم إذا أخرجوا نبهم من بين أظهرهم أو قتلوه أن ينزل العذاب بهم ﴿ولا تجد لسننتنا تحويلاً﴾ أى ما أجرى الله به العادة لم يتمكن أحد من تحويله ولا يقدر على تغييره .

وقد أخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس فى قوله : ﴿يوم ندعو كل أناس بإمامهم﴾ قال : إمام هدى وإمام ضلالة . وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه ، والخطيب فى تاريخه عن أنس فى الآية قال : نبهم : وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن مجاهد مثله . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس فى الآية قال : بكتاب أعمالهم . وأخرج ابن مردويه عن على فى الآية قال : يدعى كل قوم بإمام زمانهم ، وكتاب ربهم وسنة نبهم . وأخرج الترمذى وحسنه ، والبزار وابن أبي حاتم وابن حبان ، والحاكم وصححه ، وابن مردويه عن أبى هريرة عن النبى ﷺ فى قوله : ﴿يوم ندعو كل أناس بإمامهم﴾ قال : «يدعى أحدهم فيعطى كتابه بيمينه ويمد له فى جسمه ستون ذراعاً ويبيض وجهه ، ويجعل على رأسه تاج من لؤلؤ يتلألأ ، فينتقل إلى أصحابه فيرونه من بعيد فيقولون: اللهم ائتنا بهذا وبارك لنا فى هذا ، حتى يأتهم فيقول : أبشروا لكل رجل منكم مثل هذا ، وأما الكافر فيسود وجهه ويمد له جسمه ستون ذراعاً على صورة آدم ، ويلبس تاجاً فيراه أصحابه فيقولون : نعوذ بالله من شر هذا ، اللهم لا تأتنا بهذا ، قال : فيأتيهم فيقولون : اللهم أخزه ، فيقول : أبعدكم الله ، فإن لكل رجل منكم مثل هذا» . قال البزار بعد إخرجه : لا يروى إلا من هذا الوجه (١) .

وأخرج ابن أبي حاتم ، وأبو الشيخ فى العظمة ، عن ابن عباس فى قوله : ﴿ومن كان فى هذه أعمى﴾ يقول : من كان فى الدنيا أعمى عما يرى من قدرتى من خلق السماء والأرض والجبال والبحار والناس والدواب وأشباه هذا ﴿فهو﴾ عما وصفت له ﴿فى الآخرة﴾ ولم يره

(١) الترمذى فى تفسير القرآن (٣١٣٦) وقال : «حسن غريب» وابن حبان (٧٣٠٥) وصححه الحاكم ٢/ ٢٤٣ على شرط مسلم ووافقه الذهبى .

﴿ أعمى وأضل سبيلا ﴾ يقول : أبعد حجة . وأخرج الفريابي وابن أبي حاتم من طريق عكرمة عنه نحو هذا . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عنه أيضا يقول : من عمى عن قدرة الله فى الدنيا فهو فى الآخرة أعمى .

وأخرج ابن إسحاق وابن أبي حاتم وابن مردويه عنه أيضا قال : إن أمية بن خلف وأبا جهل بن هشام ورجالا من قريش أتوا رسول الله ﷺ فقالوا : تعال فتمسح آلهتنا وندخل معك فى دينك ، وكان رسول الله ﷺ يشتد عليه فراق قومه ويحب إسلامهم فرق لهم ، فأنزل الله : ﴿ وَإِنْ كَادُوا لِيَفْتَنُونَكَ ﴾ إلى قوله : ﴿ نصيرا ﴾ . وأخرج ابن مردويه من طريق الكلبي عن ياذان عن جابر بن عبد الله مثله . وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن سعيد بن جبيرة قال : كان رسول الله ﷺ يستلم الحجر ، فقالوا : لا ندعك تستلمه حتى تستلم بآلهتنا ، فقال رسول الله ﷺ : « وما على لو فعلت والله يعلم منى خلافه ؟ » فأنزل الله : ﴿ وَإِنْ كَادُوا لِيَفْتَنُونَكَ ﴾ الآية (١) . وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن شهاب نحوه . وأخرج ابن أبي حاتم عن جبيرة بن نفير؛ أن قريشا أتوا النبي ﷺ فقالوا له : إن كنت أرسلت إلينا فاطرد الذين اتبعوك من سقاط الناس ومواليهم لتكون نحن أصحابك ، فركن إليهم ، فأوحى الله إليه : ﴿ وَإِنْ كَادُوا لِيَفْتَنُونَكَ ﴾ الآية . وأخرج ابن أبي حاتم عن محمد بن كعب القرظي قال : أنزل الله : ﴿ والنجم إذا هوى ﴾ [النجم : ١] . فقرأ عليهم رسول الله ﷺ هذه الآية : ﴿ أفرايتم اللات والعزى ﴾ [النجم : ١٩] فألقى عليه الشيطان : تلك الغرانيق العلى ، وإن شفاعتهن لترتجى ، فقرأ النبي ﷺ مابقى من السورة وسجد ، فأنزل الله : ﴿ وَإِنْ كَادُوا لِيَفْتَنُونَكَ ﴾ الذى أوحينا إليك ﴿ الآية ، فما زال مهموما مغموما حتى أنزل الله : ﴿ وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبى إلا إذا تمنى ﴾ الآية [الحج : ٥٢] . وأخرج ابن جرير وابن مردويه عن ابن عباس؛ أن ثقيفا قالوا للنبي ﷺ : أجلنا سنة حتى يهدى لآلهتنا ، فإذا قبضنا الذى يهدى للآلهة أحرزناه ثم أسلمنا وكسرنا الآلهة فهم أن يؤجلهم ، فنزلت ﴿ وَإِنْ كَادُوا لِيَفْتَنُونَكَ ﴾ الآية (٢) .

وأخرج ابن جرير عنه فى قوله : ﴿ ضعف الحياة وضعف الممات ﴾ يعنى : ضعف عذاب الدنيا والآخرة . وأخرج البيهقي عن الحسن فى الآية قال : هو عذاب القبر . وأخرج أيضا عن عطاء مثله . وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبيرة قال : قال المشركون للنبي ﷺ : كانت الأنبياء تسكن الشام ، فمالك والمدينة ؟ فهم أن يشخص ، فأنزل الله : ﴿ وَإِنْ كَادُوا لِيَسْتَفْزَنُونَكَ مِنَ الْأَرْضِ ﴾ الآية . وأخرج ابن جرير عن حصرمى أنه بلغه أن بعض اليهود . . . فذكر نحوه (٣) . وأخرج ابن أبي حاتم ، والبيهقي فى الدلائل ، وابن عساكر عن عبد الرحمن ابن غنم؛ أن اليهود أتوا النبي ﷺ فقالوا : إن كنت نبيا فالحق بالشام ، فإن الشام أرض المحشر وأرض الأنبياء ، فصدق النبي ﷺ ما قالوا ، فتحرى غزوة تبوك لا يريد إلا الشام ،

فلما بلغ تبوك أنزل الله عليه آيات من سورة بنى إسرائيل بعد ما ختمت السورة : ﴿ وَإِنْ كَادُوا لِيَسْتَفْزُونَكَ ﴾ إلى قوله : ﴿ تَحْوِيلًا ﴾ فأمره بالرجوع إلى المدينة ، وقال : فيها محياك وفيها مماتك ومنها تبعث ، وقال له جبريل : سل ربك ، فإن لكل نبي مسألة فقال : « ما تأمرني أن أسأل ؟ » قال : ﴿ قُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِيْ مَدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِيْ مَخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِيْ مِنْ لَدُنْكَ سُلْطٰنًا نَّصِيْرًا ﴾ فهؤلاء نزلن عليه في رجعته من تبوك (١) . قال ابن كثير : وفي هذا الإسناد نظر ، والظاهر أنه ليس بصحيح ، فإن النبي ﷺ لم يغز تبوك عن قول اليهود ، وإنما غزاها امتثالا لقوله : ﴿ قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفٰرِ ﴾ [التوبة : ١٢٣] . وغزاها ليقصص وينتقم من قتل أهل مؤتة من أصحابه (٢) . وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله : ﴿ وَإِنْ كَادُوا لِيَسْتَفْزُونَكَ مِنَ الْأَرْضِ ﴾ قال : هم أهل مكة بإخراج النبي ﷺ من مكة ، وقد فعلوا بعد ذلك فأهلكهم الله يوم بدر ، ولم يلبثوا بعده إلا قليلا حتى أهلكهم الله يوم بدر ، وكذلك كانت سنة الله في الرسل إذا فعل بهم قومهم مثل ذلك . وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله : ﴿ وَإِذَا لَا يَلْبَثُونَ خَلْفَكَ إِلَّا قَلِيْلًا ﴾ قال : يعنى بالقليل : يوم أخذهم بدر ، فكان ذلك هو القليل الذين لبثوا بعده .

﴿ أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ﴾ (٧٨) وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا (٧٩) وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِيْ مَدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِيْ مَخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِيْ مِنْ لَدُنْكَ سُلْطٰنًا نَّصِيْرًا (٨٠) وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا (٨١) وَنُنزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا (٨٢) وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَادَ يَأْتِسًّا (٨٣) قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيْلًا (٨٤) وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيْلًا (٨٥) ﴿

لما ذكر سبحانه الإلهيات والمعاد والجزاء أردفها بذكر أشرف الطاعات ، وهى الصلاة ، فقال : ﴿ أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ ﴾ . وقد أجمع المفسرون على أن هذه الآية المراد بها : الصلوات المفروضة . وقد اختلف العلماء فى الدلوك المذكور فى هذه الآية على قولين : أحدهما : أنه زوال الشمس عن كبد السماء ، قاله عمر وابنه وأبو هريرة وأبو برزة وابن عباس والحسن والشعبي وعطاء ومجاهد وقتادة والضحاك وأبو جعفر الباقر ، واختاره ابن جرير . والقول الثانى : أنه غروب الشمس ، قاله على وابن مسعود وأبى بن كعب ، وروى عن ابن عباس . قال الفراء : دلوك الشمس : من لدن زوالها إلى غروبها . قال الأزهرى : معنى الدلوك فى كلام

العرب : الزوال ، ولذلك قيل للشمس إذا زالت نصف النهار : دالكة . وقيل لها إذا أفلت : دالكة ، لأنها فى الحالتين زائلة . قال : والقول عندى أنه زوالها نصف النهار لتكون الآية جامعة للصلوات الخمس ، والمعنى : أقم الصلاة من وقت دلوك الشمس ﴿ إلى غسق الليل ﴾ فيدخل فيها الظهر والعصر وصلاتا غسق الليل ، وهما العشاءان ، ثم قال : ﴿ وقرآن الفجر ﴾ هذه خمس صلوات . وقال أبو عبيد : دلوكها : غروبها ، ودلكت براح : يعنى الشمس ، أى غابت ، وأنشد قطرب على هذا قول الشاعر :

هذا مقام قدمى رباح ذببَ حتى دلكت براح

اسم من أسماء الشمس على وزن حذام وقطام ، ومن ذلك قول ذى الرمة :

مصاييح ليست باللواتى تقودها نجوم ، ولا بالآفلات الدوالك

أى الغوارب ، وغسق الليل : اجتماع الظلمة . قال الفراء والزجاج : يقال : غسق الليل وأغسق : إذا أقبل بظلامه . قال أبو عبيد : الغسق : سواد الليل . قال قيس بن الرقيات :

إن هذا الليل قد غسقا واشتكيت الهم والأرقا

وقيل : غسق الليل : مغيب الشفق ، ومنه قول زهير :

ظلت تجود يداها وهى لاهية حتى إذا جنح الإظلام والغسق

وأصل الكلمة من السيلان يقال : غسقت : إذا سالت . وحكى الفراء غسق الليل وأغسق ، وظلم وأظلم ، ودجى وأدجى ، وغبش وأغبش ، وقد استدل بهذه الغاية ، أعنى قوله : ﴿ إلى غسق الليل ﴾ ، من قال : إن صلاة الظهر يتمادى وقتها من الزوال إلى الغروب ، روى ذلك عن الأوزاعى وأبى حنيفة وجوزه مالك والشافعى فى حال الضرورة . وقد وردت الأحاديث الصحيحة المتواترة عن رسول الله ﷺ فى تعيين أوقات الصلوات ، فيجب حمل مجمل هذه الآية على ما بينته السنة فلا نطيل بذكر ذلك . قوله : ﴿ وقرآن الفجر ﴾ انتصاب ﴿ قرآن ﴾ لكونه معطوفا على ﴿ الصلاة ﴾ أى وأقم قرآن الفجر ، قاله الفراء . وقال الزجاج والبصريون : انتصابه على الإغراء ، أى فعليك قرآن الفجر . قال المفسرون : المراد بقرآن الفجر : صلاة الصبح . قال الزجاج : وفى هذه فائدة عظيمة تدل على أن الصلاة لا تكون إلا بقراءة حتى سميت الصلاة قرآنا ، وقد دلت الأحاديث الصحيحة على أنه « لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب » (١) ، وفى بعض الأحاديث الخارجة من مخرج حسن ، « وقرآن معها » (٢) . وورد ما يدل على وجوب

(١) مسلم فى الصلاة (٣٤/٣٩٤٠ - ٣٧) وأبو داود فى الصلاة (٨٢٢ ، ٨٢٣) والترمذى فى الصلاة (٢٤٧)

وقال : « حسن صحيح » وابن ماجه فى الصلاة (٨٣٧) وكلهم عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه .

(٢) أبو داود فى الصلاة (٨١٨) والترمذى فى الصلاة (٢٣٨) وقال : « حديث حسن ، عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه » .

الفاتحة فى كل ركعة ، وقد حررته فى مؤلفاتى تحريراً مجوداً . ثم علل سبحانه ذلك بقوله : ﴿ **إن قرآن الفجر كان مشهودا** ﴾ أى تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار كما ورد ذلك فى الحديث الصحيح ، وبذلك قال جمهور المفسرين . ﴿ **ومن الليل فتهجد به نافلة لك** ﴾ : « من » للتبعض ، وانتصابه على الظرفية بمضمر ، أى قم بعض الليل فتهجد به ، والضمير المجرور راجع إلى القرآن ، وما قيل من أنه منتصب على الإغراء ، والتقدير : عليك بعض الليل ، فبعيد جدا . والتهجد مأخوذ من الهجود . قال أبو عبيدة وابن الأعرابى : هو من الأضداد ، لأنه يقال : هجد الرجل : إذا نام ، وهجد : إذا سهر ، فمن استعماله فى السهر قول الشاعر :

ألا زارت وأهل منى هجود   فليت خيالها بمنى يعود

يعنى : متبھين ، ومن استعماله فى النوم قول الآخر :

ألا طرقتنا والرفاق هجود   فباتت بعلات (١) النوال تجود

يعنى : نياما . وقال الأزهري : الهجود فى الأصل : هو النوم بالليل ، ولكن جاء الفعل فيه لأجل التجنب ومنه تأثم وتخرج ، أى تجنب الإثم والحرج ، فالتهجد : من تجنب الهجود ، فقام بالليل . وروى عن الأزهري أيضا أنه قال : التهجد : القائم إلى الصلاة من النوم ، هكذا حكى عنه الواحدى فقيد التهجد بالقيام من النوم ، وهكذا قال مجاهد وعلقمة والأسود ، فقالوا : التهجد بعد النوم . قال الليث : تهجد إذا استيقظ للصلاة ﴿ **نافلة لك** ﴾ معنى النافلة فى اللغة : الزيادة على الأصل ، فالمعنى : أنها للنبي ﷺ نافلة زائدة على الفرائض . والأمر بالتهجد وإن كان ظاهره الوجوب لكن التصريح بكونه نافلة قرينة صارفة للأمر . وقيل : المراد بالنافلة هنا : أنها فريضة زائدة على الفرائض الخمس فى حقه ﷺ ، ويدفع ذلك التصريح بلفظ النافلة . وقيل : كانت صلاة الليل فريضة فى حقه ﷺ ، ثم نسخ الوجوب فصار قيام الليل تطوعا ، وعلى هذا يحمل ما ورد فى الحديث أنها عليه فريضة ولأتمته تطوع . قال الواحدى : إن صلاة الليل كانت زيادة للنبي ﷺ خاصة لرفع الدرجات ، لا للكفارات ، لأنه غفر له من ذنبه ما تقدم وما تأخر ، وليس لنا بنافلة : لكثرة ذنوبنا ، إنما نعمل لكفارتها ، قال : وهو قول جميع المفسرين . والحاصل : أن الخطاب فى هذه الآية وإن كان خاصا بالنبي ﷺ فى قوله : ﴿ **أقم الصلاة** ﴾ فالأمر له أمر لأتمته ، فهو شرع عام ، ومن ذلك الترغيب فى صلاة الليل ، فإنه يعم جميع الأمة ، والتصريح بكونه نافلة يدل على عدم الوجوب ، فالتهجد من الليل مندوب إليه ومشروع لكل مكلف . ثم وعده سبحانه على إقامة الفرائض والنوافل فقال : ﴿ **عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا** ﴾ قد ذكرنا فى مواضع أن ﴿ **عسى** ﴾ من الكريم إطماع واجب الوقوع ، وانتصاب ﴿ **مقاما** ﴾ على الظرفية بإضمار فعل ، أو بتضمين البعث معنى الإقامة ، ويجوز أن يكون انتصابه على الحال ، أى يبعثك ذا مقام محمود . ومعنى كون المقام

(١) العلات : هى ما يتعلل به .

محمودا : أنه يحمده كل من علم به .

وقد اختلف في تعيين هذا المقام على أقوال : الأول : أنه المقام الذى يقومه النبى ﷺ للشفاعة يوم القيامة للناس ليريحهم ربهم سبحانه مما هم فيه ، وهذا القول هو الذى دلت عليه الأدلة الصحيحة فى تفسير الآية ، وحكاه ابن جرير عن أكثر أهل التأويل . قال الواحدى : وإجماع المفسرين على أن المقام المحمود هو مقام الشفاعة . القول الثانى : أن المقام المحمود : إعطاء النبى ﷺ لواء الحمد يوم القيامة . ويمكن أن يقال : إن هذا لا ينافى القول الأول ، إذ لا منافاة بين كونه قائما مقام الشفاعة وبيده لواء الحمد . القول الثالث : أن المقام المحمود : هو أن الله سبحانه يجلس محمدا ﷺ معه على كرسيه ، حكاه ابن جرير عن فرقة منهم مجاهد ، وقد ورد فى ذلك حديث . وحكى النقاش عن أبى داود السجستاني أنه قال : من أنكر هذا الحديث فهو عندنا متهم ، ما زال أهل العلم يتحدثون بهذا الحديث . قال ابن عبد البر : مجاهد وإن كان أحد الأئمة يقول بالتأويل ، فإن له قولين مهجورين عند أهل العلم : أحدهما هذا ، والثانى فى تأويل : ﴿ وجوه يومئذ ناضرة . إلى ربها ناظرة ﴾ [القيامة : ٢٢ ، ٢٣] قال : معناه : تنتظر الثواب ، وليس من النظر . انتهى ، وعلى كل حال فهذا القول غير منافٍ للقول الأول لإمكان أن يقعه الله سبحانه هذا المقعد ويشفع تلك الشفاعة . القول الرابع : أنه مطلق فى كل مقام يجلب الحمد من أنواع الكرامات ، ذكره صاحب الكشاف والمقتدون به فى التفسير ، ويجاب عنه بأن الأحاديث الصحيحة الواردة فى تعيين هذا المقام المحمود متواترة ، فالصير إليها متعين ، وليس فى الآية عموم فى اللفظ حتى يقال : الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ، ومعنى قوله : « وهو مطلق فى كل ما يجلب الحمد » : أنه عام فى كل ما هو كذلك ، ولكنه يعبر عن العام بلفظ المطلق ، كما ذكره فى ذبح البقرة ، ولهذا قال هنا . وقيل : المراد : الشفاعة ، وهى نوع واحد مما يتناوله ، يعنى : لفظ المقام ، والفرق بين العموم البدلى والعموم الشمولى معروف ، فلا نطيل بذكره .

﴿ وقل رب أدخلنى مدخل صدق وأخرجنى مخرج صدق ﴾ وقرأ الجمهور : ﴿ مدخل صدق ﴾ و﴿ مخرج صدق ﴾ بضم الميمين . وقرأ الحسن وأبو العالية ونصر بن عاصم بفتحهما ، وهما مصدران بمعنى : الإدخال والإخراج ، والإضافة إلى الصدق لأجل المبالغة نحو حاتم الجود ، أى إدخالا يستأهل أن يسمى إدخالا ، ولا يرى فيه ما يكره . قال الواحدى : وإضافتهما إلى الصدق مدح لهما ، وكل شئ أضيفته إلى الصدق فهو مدح .

وقد اختلف المفسرون فى معنى الآية ، فقيل : نزلت حين أمر بالهجرة ، يريد إدخال المدينة والإخراج من مكة واختاره ابن جرير . وقيل : المعنى : أمتنى إماتة صدق ، وابعثنى يوم القيامة مبعث صدق . وقيل : المعنى : أدخلنى فيما أمرتنى به ، وأخرجنى مما نهيتنى عنه . وقيل : إدخاله موضع الأمن وإخراجه من بين المشركين ، وهو كالقول الأول . وقيل : المراد إدخال عزٍ وإخراج نصر . وقيل : المعنى : أدخلنى فى الأمر الذى أكرمتنى به من النبوة مدخل

صدق ، وأخرجني منه إذا أمتنى مخرج صدق. وقيل: أدخلني القبر عند الموت مدخل صدق ، وأخرجني منه عند البعث مخرج صدق . وقيل : أدخلني حيثما أدخلتني بالصدق ، وأخرجني بالصدق . وقيل : الآية عامة في كل ما تناوله من الأمور فهي دعاء ، ومعناها : رب أصلح لى وردى فى كل الأمور وصدرى عنها.

﴿ واجعل لى من لدنك سلطانا نصيرا ﴾ أى حجة ظاهرة قاهرة تنصرنى بها على جميع من خالفنى . وقيل : اجعل لى من لدنك ملكا وعزا قويا وكأنه ﷺ علم أنه لا طاقة له بهذا الأمر إلا بسلطان ، فسأل سلطانا نصيرا . وبه قال الحسن وقتادة واختاره ابن جرير . قال ابن كثير : وهو الأرجح ، لأنه لا بد مع الحق من قهر لمن عاداه وناواه ، ولهذا يقول تعالى : ﴿ لقد أرسلنا رسلا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب ﴾ [الحديد : ٢٥] . وفى الحديث : « إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن » أى ليمنع بالسلطان عن ارتكاب الفواحش والآثام ما لا يمنع كثيرا من الناس بالقرآن ، وما فيه من الوعيد الأكيد والتهديد الشديد ، وهذا هو الواقع . انتهى (١)

﴿ وقل جاء الحق وزهق الباطل ﴾ المراد بالحق: الإسلام. وقيل : القرآن. وقيل : الجهاد . ولا مانع من حمل الآية على جميع ذلك وعلى ما هو حق كائنا ما كان ، والمراد بالباطل : الشرك . وقيل : الشيطان ، ولا يبعد أن يحمل على كل ما يقابل الحق من غير فرق بين باطل وباطل . ومعنى زهق : بطل واضمحل ، ومنه زهوق النفس وهو بطلانها ﴿ إن الباطل كان زهوقا ﴾ أى إن هذا شأنه فهو يبطل ولا يثبت ، والحق ثابت دائما .

﴿ ونزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ﴾ قرأ الجمهور : ﴿ نزل ﴾ بالنون وقرأ أبو عمرو بالتخفيف . وقرأ مجاهد بالياء التحتية والتخفيف ، ورواها المروزي عن حفص ، و«من » لابتداء الغاية ، ويصح أن تكون لبيان الجنس . وقيل : للتبعيض ، وأنكره بعض المفسرين لاستلزامه أن بعضه لاشفاء فيه ، ورده ابن عطية بأن البعض هو إنزاله . واختلف أهل العلم فى معنى كونه شفاء على القولين : الأول : أنه شفاء للقلوب بزوال الجهل عنها وذهاب الريب وكشف الغطاء عن الأمور الدالة على الله سبحانه . القول الثانى : أنه شفاء من الأمراض الظاهرة بالرقى والتعوذ ونحو ذلك ، ولا مانع من حمل الشفاء على المعنيين من باب عموم المجاز ، أو من باب حمل المشترك على معنيه .

ثم ذكر سبحانه أنه رحمة للمؤمنين لما فيه من العلوم النافعة المشتملة على ما فيه صلاح الدين والدنيا ، ولما فى تلاوته وتدبره من الأجر العظيم الذى يكون سببا لرحمة الله سبحانه ومغفرته ورضوانه ، ومثل هذه الآية قوله تعالى : ﴿ قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا

يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى ﴿ [فصلت : ٤٤] . ثم لما ذكر سبحانه ما في القرآن من المنفعة لعباده المؤمنين ، ذكر ما فيه لمن عداهم من المضرة عليهم فقال : ﴿ ولا يزيد الظالمين إلا خساراً ﴾ أى ولا يزيد القرآن كله أو كل بعض منه الظالمين الذين وضعوا التكذيب موضع التصديق ، والشك والارتياب موضع اليقين والاطمئنان ﴿ إلا خساراً ﴾ أى هلاكاً لأن سماع القرآن يغيظهم ويحنقهم ويدعوهم إلى زيادة ارتكاب القبائح تمرداً وعناداً ، فعند ذلك يهلكون . وقيل : الخسار : النقص ، كقوله : ﴿ فزادتهم رجساً إلى رجسهم ﴾ [التوبة : ١٢٥] .

ثم نبه سبحانه على فضح بعض ما جبل عليه الإنسان من الطباع المذمومة فقال : ﴿ وإذا أنعمنا على الإنسان ﴾ أى على هذا الجنس بالنعم التى توجب الشكر كالصحة والغنى ﴿ أعرض ﴾ عن الشكر لله والذكر له ﴿ ونأى بجانبه ﴾ النأى : البعد ، والبأى للتعدية أو للمصاحبة ، وهو تأكيد للإعراض ؛ لأن الإعراض عن الشيء هو أن يوليه عرض وجهه ، أى ناحيته ، والنأى بالجانب : أن يلوى عنه عطفه ويوليه ظهره ، ولا يبعد أن يراد بالإعراض هنا : الإعراض عن الدعاء والابتغال الذى كان يفعله عند نزول البلوى والمحنة به ، ويراد بالنأى بجانبه : التكبر والبعد بنفسه عن القيام بحقوق النعم . وقرأ ابن عامر فى رواية ابن ذكوان وأبوجعفر : « ناء » مثل باع بتأخير الهمزة على القلب ، وقرأ حمزة : « ناءى » بإمالة الفتحين ووافقه الكسائى ، وأمال شعبة والسوسى الهمزة فقط . وقرأ الباقون بالفتح فيهما ﴿ وإذا مسه الشر ﴾ من مرض أو فقر ﴿ كان يؤوساً ﴾ شديد اليأس من رحمة الله ، والمعنى : أنه إن فاز بالمطلوب الدنيوى ، وظفر بالمقصود ، نسى المعبود ، وإن فاته شئ من ذلك استولى عليه الأسف ، وغلب عليه القنوط ، وكلتا الخصلتين قبيحة مذمومة ولا ينافى ما فى هذه الآية قوله تعالى : ﴿ وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض ﴾ [فصلت : ٥١] ونظائره ، فإن ذلك شأن بعض آخر منهم غير البعض المذكور فى هذه الآية ، ولا يبعد أن يقال : لا منافاة بين الآيتين ، فقد يكون مع شدة بأسه وكثرة قنوطه ، كثير الدعاء بلسانه .

﴿ قل كل يعمل على شاكلته ﴾ الشاكلة قال الفراء : الطريقة . وقيل : الناحية . وقيل : الطبيعة . وقيل : الدين . وقيل : النية . وقيل : الجبلة ، وهى مأخوذة من الشكل ، يقال : لست على شكلى ولا على شاكلتى ، والشكل : هو المثل والنظير . والمعنى : إن كل إنسان يعمل على ما يشاكل أخلاقه التى ألفها ، وهذا ذم للكافر ومدح للمؤمن ﴿ فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلاً ﴾ لأنه الخالق لكم العالم بما جبلتم عليه من الطباع وما تباينت فيه من الطرائق ، فهو الذى يميز بين المؤمن الذى لا يعرض عند النعمة ولا ييأس عند المحنة ، وبين الكافر الذى شأنه البطر للنعم والقنوط عند النقم .

ثم لما انجر الكلام إلى ذكر الإنسان وما جبل عليه ، ذكر سبحانه سؤال السائلين لرسول الله ﷺ عن الروح فقال : ﴿ ويسألونك عن الروح ﴾ قد اختلف الناس فى الروح المسؤول عنه ، فقيل : هو الروح المدبر للبدن الذى تكون به حياته ، وبهذا قال أكثر المفسرين . قال الفراء :

الروح : الذى يعيش به الإنسان ، لم يخبر الله سبحانه به أحدا من خلقه ، ولم يعط علمه أحدا من عباده فقال : ﴿ قل الروح من أمر ربي ﴾ أى إنكم لا تعلمونه . وقيل : الروح المسؤول عنه: جبريل . وقيل: عيسى . وقيل : القرآن . وقيل : ملك من الملائكة عظيم الخلق . وقيل : خلق كخلق بنى آدم . وقيل : غير ذلك مما لا طائل تحته ولا فائدة فى إيراده ، والظاهر : القول الأول ، وسيأتى ذكر سبب نزول هذه الآية ، وبيان السائلين لرسول الله ﷺ عن الروح . ثم الظاهر أن السؤال عن حقيقة الروح ؛ لأن معرفة حقيقة الشيء أهم وأقدم من معرفة حال من أحواله . ثم أمره سبحانه أن يجيب على السائلين له عن الروح فقال : ﴿ قل الروح من أمر ربي ﴾ : « من » بيانية ، والأمر: الشأن ، والإضافة للاختصاص ، أى هو من جنس ما استأثر الله بعلمه من الأشياء التى لم يعلم بها عباده . وقيل: معنى ﴿ من أمر ربي ﴾ : من وحيه وكلامه لا من كلام البشر .

وفى هذه الآية ما يزجر الخائضين فى شأن الروح المتكلفين لبيان ماهيته وإيضاح حقيقته أبلغ زجر ويردعهم أعظم ردع ، وقد أطالوا المقال فى هذا البحث بما لا يتم له المقام ، وغالبه بل كله من الفضول الذى لا يأتى بنفع فى دين ولا دنيا . وقد حكى بعض المحققين أن أقوال المختلفين فى الروح بلغت إلى ثمانية عشر ومائة قول ، فانظر إلى هذا الفضول الفارغ والتعب العاقل عن النفع ، بعد أن علموا أن الله سبحانه قد استأثر بعلمه ولم يطلع عليه أنبياءه ولا أذن لهم بالسؤال عنه ولا البحث عن حقيقته فضلا عن أمهم المقتدين بهم ، فيا لله العجب حيث تبلغ أقوال أهل الفضول إلى هذا الحد الذى لم تبلغه ولا بعضه فى غير هذه المسألة مما أذن الله بالكلام فيه ، ولم يستأثر بعلمه . ثم ختم سبحانه هذه الآية بقوله سبحانه : ﴿ وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ﴾ أى أن علمكم الذى علمكم الله ، ليس إلا المقدار القليل بالنسبة إلى علم الخالق سبحانه، وإن أوتى حظا من العلم وافرا ، بل علم الأنبياء عليهم السلام ليس هو بالنسبة إلى علم الله سبحانه إلا كما يأخذ الطائر فى منقاره من البحر ، كما فى حديث موسى والخضر عليهما السلام .

وقد أخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن أبى شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم والطبرانى ، والحاكم وصححه ، وابن مردويه عن ابن مسعود قال : ﴿ دلوك الشمس ﴾ : غروبها ، تقول العرب إذا غربت الشمس : دلكت الشمس . وأخرج ابن أبى شيبة وابن المنذر وابن أبى حاتم عن على قال : دلوكها : غروبها . وأخرج عبد الرزاق وابن أبى شيبة وابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس ، قال : ﴿ لدلوك الشمس ﴾ : لزوال الشمس وأخرج البزار وأبو الشيخ وابن مردويه والديلمى عن ابن عمر قال : قال رسول الله ﷺ : « دلوك الشمس زوالها » وضعف السيوطى إسناده (١) ، وأخرجه مالك فى الموطأ وعبد الرزاق والفريابى وابن

(١) السيوطى فى الدر المنثور ٤ / ١٩٥ وقال الهيثمى فى المجمع ٧ / ٥٤ : « رواه البزار وفيه عمر بن قيس المعروف بسندل ، وهو متروك » .

أبى شيبه وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن ابن عمر من قوله . وأخرج عبد الرزاق عنه قال : دلوك الشمس : زياغها بعد نصف النهار . وأخرج سعيد بن منصور وابن جرير عن ابن عباس قال : دلوكها : زوالها . وأخرج ابن أبى شيبه وابن المنذر عنه فى قوله : ﴿ لدلوك الشمس ﴾ قال : إذا فاء الفىء . وأخرج ابن جرير عن أبى مسعود وعقبة بن عمرو قال : قال رسول الله ﷺ : « أتانى جبريل لدلوك الشمس حين زالت فصلى بى الظهر » (١) . وأخرج ابن جرير عن أبى برزة الأسلمى قال : كان رسول الله ﷺ يصلى الظهر إذا زالت الشمس ، ثم تلا : ﴿ أقم الصلاة لدلوك الشمس ﴾ (٢) . وأخرج ابن مردويه من حديث أنس نحوه ، مما يستشهد به على أن الدلوك الزوال وسط النهار ما أخرجه ابن جرير عن جابر قال : دعوت رسول الله ﷺ ومن شاء من أصحابه يطعمون عندى ، ثم خرجوا حين زالت الشمس ، فخرج النبى ﷺ فقال : « اخرج يا أبا بكر فهذا حين دلكت الشمس » . وفى إسناده رجل مجهول ولكنه أخرجه عنه من طريق أخرى عن سهل بن بكار عن أبى عوانة عن الأسود بن قيس عن نبيح العنبرى عن جابر فذكر نحوه مرفوعاً (٣) .

وأخرج الطبرانى عن ابن مسعود فى قوله : ﴿ إلى غسق الليل ﴾ قال : إلى العشاء الآخرة . وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس قال : ﴿ غسق الليل ﴾ اجتماع الليل وظلمته . وأخرج ابن جرير عنه قال : ﴿ غسق الليل ﴾ : بدو الليل . وأخرج عبد الرزاق عن أبى هريرة قال : دلوك الشمس : إذا زالت الشمس عن بطن السماء . وغسق الليل : غروب الشمس . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس فى قوله : ﴿ وقرآن الفجر ﴾ قال : صلاة الصبح . وأخرج أحمد ، والترمذى وصححه ، والنسائى وابن ماجه وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم ، والحاكم وصححه ، وابن مردويه ، والبيهقى فى الشعب عن أبى هريرة عن النبى ﷺ فى قوله : ﴿ وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهوداً ﴾ قال : « تشهد ملائكة الليل وملائكة النهار تجتمع فيها » (٤) ، وهو فى الصحيحين عنه مرفوعاً بلفظ : « تجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار فى صلاة الفجر » ، ثم يقول أبو هريرة : اقرؤوا إن شئتم : ﴿ وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهوداً ﴾ (٥) . وأخرج سعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر والطبرانى عن ابن مسعود موقوفاً نحوه . وأخرج الحكيم الترمذى وابن جرير والطبرانى وابن مردويه عن أبى الدرداء قال : قرأ رسول الله ﷺ : ﴿ إن قرآن الفجر كان مشهوداً ﴾ قال : « تشهد ملائكة الليل وملائكة النهار » (٦) .

(٣-١) ابن جرير ٩٣ / ١٥ .

(٤) أحمد ٢ / ٤٧٤ والترمذى فى التفسير (٣١٣٥) وقال : « حسن صحيح » والنسائى فى التفسير (٣١٣) وابن ماجه فى الصلاة (٦٧٠) وابن جرير ٩٤ / ١٥ وصححه الحاكم ٢١١ / ١ على شرط الشيخين ووافقه الذهبى ، والبيهقى فى الشعب (٢٥٧٦) .

(٥) البخارى فى الأذان (٦٤٨) وفى التفسير (٤٧١٧) ومسلم فى المساجد ومواضع الصلاة (٦٤٩ / ٢٤٦) .

(٦) ابن جرير ٩٤ / ١٥ .

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس في قوله : ﴿ نافلة لك ﴾
يعنى : خاصة للنبي ﷺ ، أمر بقيام الليل وكتب عليه . وأخرج الطبراني في الأوسط ،
والبيهقي في سننه عن عائشة ، أن النبي ﷺ قال : « ثلاث هن على فرائض وهن لكم سنة :
الوتر : والسواك ، وقيام الليل » (١) . وأخرج أحمد وابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه عن
أبي أمامة في قوله : ﴿ نافلة لك ﴾ قال : كانت للنبي ﷺ نافلة ولكم فضيلة ، وفي لفظ :
إنما كانت النافلة خاصة لرسول الله ﷺ . وأخرج أحمد ، والترمذى وحسنه ، وابن جرير
وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي عن أبي هريرة عن النبي ﷺ في قوله : ﴿ عسى أن
يبعثك ربك مقاما محمودا ﴾ وسئل عنه ، قال : « هو المقام المحمود الذى أشفع فيه لأمتي » (٢) .
وأخرج أحمد وابن جرير وابن أبي حاتم وابن حبان ، والحاكم وصححه ، وابن مردويه عن
كعب بن مالك أن رسول الله ﷺ قال : « يبعث الناس يوم القيامة فأكون أنا وأمتي على تل ،
ويكسوني ربي حلة خضراء ، ثم يؤذن لى فأقول ما شاء الله أن أقول ، فذلك المقام المحمود » (٣) .
وأخرج البخارى وغيره عن ابن عمر قال : إن كل أمة يوم القيامة تتبع نبيها ، يقولون : يا
فلان ، اشفع ، يا فلان ، اشفع ، حتى تنتهى الشفاعة إلى النبي ﷺ ، فذلك يوم يبعثه الله
مقاما محمودا . وأخرج عنه نحوه مرفوعا (٤) ، والأحاديث فى هذا الباب كثيرة جدا ثابتة فى
الصحيحين وغيرهما فلا نطيل بذكرها ، ومن رام الاستيفاء نظر فى أحاديث الشفاعة فى
الأمهات وغيرها . وأخرج الطبراني فى قوله : ﴿ عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا ﴾ قال :
يجلسه فيما بينه وبين جبريل ويشفع لأمته ، فذلك المقام المحمود (٥) . وأخرج الديلمى عن ابن
عمر قال : قال رسول الله ﷺ : ﴿ عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا ﴾ ، قال : « يجلسنى معه
على السرير » (٦) وينبغى الكشف عن إسناد هذين الحديثين .

وأخرج أحمد ، والترمذى وصححه ، وابن جرير وابن المنذر والطبراني ، والحاكم
وصححه ، وابن مردويه وأبو نعيم . والبيهقى والضياء فى المختارة ، عن ابن عباس قال : كان
النبي ﷺ بمكة ثم أمر بالهجرة ، فأنزل الله : ﴿ وقل رب أدخلنى مدخل صدق وأخرجنى مخرج
صدق واجعل لى من لدنك سلطانا نصيرا ﴾ (٧) . وأخرج الحاكم وصححه ، والبيهقى فى

(١) البيهقى ٣٩ / ٧ .

(٢) أحمد ٤٤١ / ٢ ، ٥٢٨ ، والترمذى فى التفسير (٣١٣٧) وقال : « حديث حسن » وابن جرير ٩٨ / ١٥
والبيهقى فى الشعب (٢٩٥) .

(٣) أحمد ٤٥٦ / ٣ ، وابن جرير ٩٨ / ١٥ وابن حبان (٦٤٤٥) وصححه الحاكم ٣٦٣ / ٢ ووافقه الذهبى .

(٤) البخارى فى التفسير (٤٧١٨) والنسائى فى التفسير (٣١٥) .

(٥) الطبرانى (١٢٤٧٤) عن ابن عباس ، وقال الهيثمى فى المجمع ٥٤ / ٧ : « وفيه ابن لهيعة ، وهو ضعيف إذا
لم يتابع . وعطاء بن دينار قيل : لم يسمع من سعيد بن المسيب » .

(٦) الديلمى فى الفردوس (٤١٥٩) .

(٧) أحمد ٢٢٣ / ١ ، والترمذى فى التفسير (٣١٣٩) وقال : « حسن صحيح » وابن جرير ١٠٠ / ١٥ وصححه
الحاكم ٣ / ٣ ووافقه الذهبى ، والبيهقى فى الدلائل ٥١٦ / ٢ .

الدلائل عن قتادة في قوله : ﴿ وقل رب أدخلني ﴾ الآية : قال : أخرجني الله من مكة مخرج صدق ، وأدخله المدينة مدخل صدق . قال : وعلم نبي الله أنه لا طاقة له بهذا الأمر إلا بسلطان فسأل سلطانا نصيرا لكتاب الله وحدوده وفرائضه وإقامة كتاب الله ، فإن السلطان عزة من الله جعلها بين أظهر عباده ، ولولا ذلك لأغار بعضهم على بعض ، وأكل شديدتهم ضعيفهم (١) . وأخرج الخطيب عن عمر بن الخطاب قال : والله لما يزع الله بالسلطان أعظم مما يزع بالقرآن . وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن مسعود قال : دخل النبي ﷺ مكة وحول البيت ستون وثلاثمائة نصب ، فجعل يطعنها يعود في يده ويقول : ﴿ جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا ﴾ ، و ﴿ جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد ﴾ (٢) [سبأ : ٤٩] . وفي الباب أحاديث .

وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد في قوله : ﴿ ونأى بجانبه ﴾ قال : تباعد . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله : ﴿ كان يؤوسا ﴾ قال : قنوطا ، وفي قوله : ﴿ كل يعمل على شاكلته ﴾ قال : على ناحيته . وأخرج هناد وابن المنذر عن الحسن قال : على شاكلته : على نيته . وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن مسعود قال : كنت أمشي مع النبي ﷺ في خرب المدينة وهو متكئ على عسيب ، فمر بقوم من اليهود فقال بعضهم لبعض : اسألوه عن الروح ، فقال بعضهم : لا تسألوه ، فقالوا : يا محمد ، ما الروح ؟ فما زال متكئا على العسيب ، فظننت أنه يوحى إليه ، فقال : ﴿ ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ﴾ (٣) . وأخرج أحمد ، والترمذي وصححه ، والنسائي وابن المنذر وابن حبان ، وأبو الشيخ في العظمة ، والحاكم وصححه ، وابن مردويه وأبونعيم والبيهقي عن ابن عباس قال : قالت قريش لليهود : أعطونا شيئا نسأل هذا الرجل ، قالوا : سلوه عن الروح ، فنزلت : ﴿ ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ﴾ قالوا : أوتينا علما كثيرا ، أوتينا التوراة ، ومن أوتى التوراة فقد أوتى خيرا كثيرا ، فأنزل الله : ﴿ قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا ﴾ (٤) [الكهف : ١٠٩] وفي الباب أحاديث وآثار .

(١) الحاكم ٣/٣ وسكت عنه الذهبي ، والبيهقي في الدلائل ٢/ ٥١٧ .

(٢) البخاري في المظالم (٢٤٧٨) وفي المغازي (٤٢٨٧) وفي التفسير (٤٧٢٠) ومسلم في الجهاد والسير (١٧٨١ / ٨٧ ، ٨٧ مكرر) والترمذي في التفسير (٣١٣٨) وقال : « حسن صحيح » والنسائي في التفسير (٣١٧ ، ٤٤٨) .

(٣) البخاري في العلم (١٢٥) وفي التفسير (٤٧٢١) وفي الاعتصام بالكتاب والسنة (٧٢٩٧) ومسلم في صفات المنافقين وأحكامهم (٧٩٤ / ٣٢ ، ٣٣) والترمذي في التفسير (٣١٤١) والنسائي في التفسير (٣١٩) .

(٤) أحمد ١/ ٢٥٥ والترمذي في التفسير (٣١٤٠) وقال : « حسن صحيح غريب » والنسائي في التفسير (٣٣٤) وابن حبان (٩٩) وصححه الحاكم ٢/ ٥٣١ ووافقه الذهبي ، والبيهقي في الدلائل ٢/ ٤٦ .

﴿ وَلَنْ شِئْنَا لَنذَهَبَنَّا بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا ﴾ (٨٦) إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا ﴿٨٧﴾ قُلْ لئن اجتمعت الإنسُ والجِنُّ على أن يأتوا بمثلِ هذا القرآنِ لا يأتونَ بمثله ولو كان بعضهم لبعضِ ظهيرًا ﴿٨٨﴾ ولقد صرفنا للناسِ في هذا القرآنِ من كلِّ مثلِ فأبى أكثرُ الناسِ إلاَّ كفورًا ﴿٨٩﴾ وقالوا لن نُؤمِنَ لك حتى تَفجُرَ لنا مِنَ الأرضِ ينبوعًا ﴿٩٠﴾ أو تكونَ لك جنةٌ من نخيلٍ وعنبٍ فتفجرُ الأنهارُ خلالها تَفجِيرًا ﴿٩١﴾ أو تُسقطَ السماءَ كما زعمتَ علينا كسفاً أو تأتي باللهِ والملائكةَ قبيلًا ﴿٩٢﴾ أو يكونَ لك بيتٌ من زخرفٍ أو ترقى في السماءِ ولن نُؤمِنَ لرقيك حتى تنزلَ علينا كتابًا نقرؤه قل سبحان ربي هل كنتُ إلاَّ بشرًا رسولًا ﴿٩٣﴾ ﴿

لما بين سبحانه أنه ما آتاهم من العلم إلا قليلا بين أنه لو شاء أن يأخذ منهم هذا القليل لفعل ، فقال : ﴿ ولئن شئنا لنذهبن بالذى أوحينا إليك ﴾ واللام هى الموطئة ، و ﴿ لنذهبن ﴾ جواب القسم ساد مسد جواب الشرط . قال الزجاج : معناه : لو شئنا لمحوناه من القلوب ومن الكتب حتى لا يوجد له أثر . انتهى . وعبر عن القرآن بالموصول تفخيما لشأنه ﴿ ثم لا تجد لك به ﴾ أى بالقرآن ﴿ علينا وكيلا ﴾ أى لا تجد من يتوكل علينا فى رد شىء منه بعد أن ذهبنا به . والاستثناء بقوله : ﴿ إلا رحمة من ربك ﴾ إن كان متصلا فمعناه : إلا أن يرحمك ربك فلا نذهب به ، وإن كان منقطعا فمعناه : لكن لا يشاء ذلك رحمة من ربك ، أو لكن رحمة من ربك تركته غير مذهب به ﴿ إن فضله كان عليك كبيرا ﴾ حيث جعلك رسولا وأنزل عليك الكتاب وصيرك سيد ولد آدم ، وأعطاك المقام المحمود وغير ذلك مما أنعم به عليه .

ثم احتج سبحانه على المشركين بإعجاز القرآن فقال : ﴿ قل لئن اجتمعت الإنسُ والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن ﴾ المنزل من عند الله الموصوف بالصفات الجليلة من كمال البلاغة وحسن النظم وجزالة اللفظ ﴿ لا يأتون بمثله ﴾ أظهر فى مقام الإضمار ، ولم يكتف بأن يقول : لا يأتون به على أن الضمير راجع إلى المثل المذكور ، لدفع توهم أن يكون له مثل معين ، وللإشعار بأن المراد نفى المثل على أى صفة كان ، وهو جواب قسم محذوف كما تدل عليه اللام الموطئة ، وساد مسد جواب الشرط ، ثم أوضح سبحانه عجزهم عن المعارضة سواء كان المتصدى لها كل واحد منهم على الانفراد ، أو كان المتصدر بها المجموع بالمظاهرة فقال : ﴿ ولو كان بعضهم لبعض ظهيرًا ﴾ أى عوناً ونصيراً ، وجواب « لو » محذوف ، والتقدير : ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً لا يأتون بمثله ، فثبت أنهم لا يأتون بمثله على كل حال وقد تقدم وجه إعجاز القرآن فى أوائل سورة البقرة ، وفى هذه الآية رد لما قاله الكفار : ﴿ لو نشاء لقلنا مثل هذا ﴾ [الأنفال : ٣١] ، وإكذاب لهم .

ثم بين سبحانه أن الكفار مع عجزهم عن المعارضة استمروا على كفرهم وعدم إيمانهم فقال: ﴿ ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ﴾ أى رددنا القول فيه بكل مثل يوجب الاعتبار من الآيات والعبر والترغيب والترهيب والأوامر والنواهي وأقاصيص الأولين والجنة والنار والقيامة ﴿ فأبى أكثر الناس إلا كفورا ﴾ يعنى : من أهل مكة ، فإنهم جحدوا وأنكروا كون القرآن كلام الله بعد قيام الحجة عليهم ، واقترحوا من الآيات ما ليس لهم ، وأظهر فى مقام الإضمار حيث قال : ﴿ فأبى أكثر الناس ﴾ توكيدا أو توضيحا ، ولما كان ﴿ أبى ﴾ مؤولا بالنفى ، أى ما قبل ، أو لم يرض ، صح الاستثناء منه قوله : ﴿ إلا كفورا ﴾ .

﴿ وقالوا لن نؤمن لك ﴾ أى قال رؤساء مكة كعتبة وشيبة ابني ربيعة وأبى سفيان والنضر ابن الحارث ، ثم علقوا نفى إيمانهم بغاية طلبوها فقالوا : ﴿ حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا ﴾ قرأ حمزة والكسائي وعاصم ﴿ حتى تفجر ﴾ مخففا ، مثل : تقتل . وقرأ الباقون بالتشديد ، ولم يختلفوا فى ﴿ فتفجر الأنهار ﴾ أنها مشددة ، ووجه ذلك أبو حاتم بأن الأولى بعدها ينبوع وهو واحد ، والثانية بعدها الأنهار وهو جمع . وأجيب عنه : بأن ينبوع وإن كان واحدا فى اللفظ فالمراد به الجمع ، فإن ينبوع العيون التى لا تنضب . ويرد بأن ينبوع : عين الماء والجمع : ينبوع ، وإنما يقال للعين ينبوع : إذا كانت غزيرة من شأنها النبوع من غير انقطاع ، والياء زائدة كيعبوب ، من عب الماء .

﴿ أو تكون لك جنة ﴾ أى بستان تستر أشجاره أرضه . والمعنى : هب أنك لا تفجر الأنهار لأجلنا ففجرها من أجلك بأن تكون لك جنة ﴿ من نخيل وعنب فتفجر الأنهار ﴾ أى تجريها بقوة ﴿ خلالها تفجيرا ﴾ أى وسطها تفجيرا كثيرا ﴿ أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا ﴾ قرأ مجاهد : « أو تسقط » مسندا إلى السماء . وقرأ من عداه : ﴿ أو تسقط ﴾ على الخطاب ، أى أو تسقط أنت يا محمد السماء . والكسف بفتح السين جمع كسفة ، وهى قراءة نافع وابن عامر وعاصم ، والكسفة : القطعة . وقرأ الباقون : « كسفا » بإسكان السين . قال الأخفش : من قرأ بإسكان السين جعله واحدا ومن قرأ بفتحها جعله جمعا . قال المهدي : ويجوز أن يكون على قراءة السكون جمع كسفة ، ويجوز أن يكون مصدرا . قال الجوهري : الكسفة : القطعة من الشيء ، يقال : أعطنى كسفة من ثوبك ، والجمع : كِسْفٌ و كِسْفٌ ويقال : الكسف والكسفة واحد ، وانتصاب ﴿ كسفا ﴾ على الحال ، والكاف فى ﴿ كما زعمت ﴾ فى محل نصب على أنه صفة مصدر محذوف ، أى إسقاطا مماثلا لما زعمت ، يعنون بذلك قول الله سبحانه : ﴿ إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء ﴾ [سبا : ٩] . قال أبو على : الكسف بالسكون : الشيء المقطوع ، كالطحن للمطحون ، واشتقاقه على ما قال أبو زيد من كسفت الثوب كسفا : إذا قطعته . وقال الزجاج : من كسفت الشيء : إذا غطيته ، كأنه قيل : أوتسقطها طبقا علينا ﴿ أو تأتى بالله والملائكة قبيلا ﴾ . اختلف المفسرون فى معنى ﴿ قبيلا ﴾ : فقيل : معناه : معاينة ، قاله قتادة وابن جريج ،

واختاره أبو علي الفارسي فقال : إذا حملته على المعينة كان القبيل مصدرا كالنكير والندير .
وقيل : معناه : كفيلا ، قاله الضحاك . وقيل : شهيدا ، قاله مقاتل . وقيل : هو جمع
القبيلة ، أى تأتى بأصناف الملائكة قبيلة قبيلة ، قاله مجاهد وعطاء . وقيل : ضمناً . وقيل :
مقابلا كالعشير والمعاشر .

﴿ أو يكون لك بيت من زخرف ﴾ أى من ذهب ، وبه قرأ ابن مسعود ، وأصله : الزينة ،
والمزخرف : المزين ، وزخارف الماء : طرائقه . وقال الزجاج : هو الزينة ، فرجع إلى الأصل
معنى الزخرف ، وهو بعيد ؛ لأنه يصير المعنى : أو يكون لك بيت من زينة ﴿ أو ترقى فى
السماء ﴾ أى تصعد فى معارجها ، يقال : رقيت فى السلم : إذا صعدت وارتقيت . مثله :
﴿ ولن تؤمن لرقيك ﴾ أى لأجل رقيك ، وهو مصدر نحو : مضى يمضى مضياً ، وهوى يهوى
هويًا ﴿ حتى تنزل علينا كتابا نقرؤه ﴾ أى حتى تنزل علينا من السماء كتاباً يصدقك ويدل على
نبوتك نقرؤه جميعاً ، أو يقرؤه كل واحد منا . وقيل : معناه : كتاباً من الله إلى كل واحد
منا فى قوله : ﴿ بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفاً منسرة ﴾ [المدثر : ٥٢] . فأمر
سبحانه رسوله ﷺ أن يأتى بما يفيد التعجب من قولهم ، والتنزيه للربّ سبحانه عن اقتراحاتهم
القييحة فقال : ﴿ قل سبحان ربي ﴾ أى تنزيهاً لله عن أن يعجز عن شيء . وقرأ أهل مكة
والشام : « قال سبحان ربي » يعنى : النبى ﷺ ﴿ هل كنت إلا بشراً ﴾ من البشر لا ملكاً
حتى أصدت السماء ﴿ رسولا ﴾ مأموراً من الله سبحانه بإبلاغكم ، فهل سمعتم أيها المقترحون
لهذه الأمور أن بشراً قدر على شيء منها ؟ وإن أردتم أنى أطلب ذلك من الله سبحانه حتى
يظهرها على يدي ، فالرسول إذا أتى بمعجزة واحدة كفاه ذلك ، لأن بها يتبين صدقه ، ولا
ضرورة إلى طلب الزيادة ، وأنا عبد مأمور ليس لى أن أتحمك على ربي بما ليس بضرورى ،
ولا دعت إليه حاجة ، ولو لزمتمنى الإجابة لكل متعنت لاقتراح كل معاند فى كل وقت
اقتراحات ، وطلب لنفسه إظهار آيات ، فتعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً ، وتتره عن
تعنتاتهم ، وتقصد عن اقتراحاتهم .

وقد أخرج سعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم
والطبرانى ، والحاكم وصححه ، وابن مردويه ، والبيهقى فى الشعب عن ابن مسعود قال : إن
هذا القرآن سيرفع ، قيل : كيف يرفع وقد أثبتته الله فى قلوبنا وأثبتناه فى المصاحف ؟ قال :
يسرى عليه فى ليلة واحدة فلا يترك منه آية فى قلب ولا مصحف إلا رفعت ، فتصبحون وليس
فيكم منه شيء ، ثم قرأ : ﴿ ولئن شئنا لنذهبن بالذى أوحينا إليك ﴾ وقد روى عنه هذا من
طرق (١) . وأخرج ابن عدى عن أبى هريرة مرفوعاً نحوه . وأخرج محمد بن نصر عن عبد الله

(١) ابن أبي شيبة (١٠٢٤٢ ، ١٩٤٣١) وابن جرير ١٥ / ١٠٦ والطبرانى (٨٦٩٨ ، ٨٦٩٩ ، ٨٧٠٠) وقال
الهيثمى فى المجمع ٧ / ٥٤ ، ٥٥ ، ٢٣٢ ، ٢٣٣ : « رواه الطبرانى ورجاله رجال الصحيح غير شداد بن معقل
وهو ثقة » .

ابن عمرو نحوه موقوفا .. وأخرج الديلمي فى مسند الفردوس عن معاذ بن جبل مرفوعا نحوه أيضا . وأخرج ابن أبى حاتم ، والحاكم وصححه عن أبى هريرة موقوفا نحوه أيضا . وأخرج أبو الشيخ وابن مردويه والديلمي عن حذيفة بن اليمان مرفوعا نحوه أيضا . وأخرج ابن مردويه عن جابر مرفوعا نحوه أيضا . وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس وابن عمر مرفوعا نحوه .

وأخرج ابن إسحاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن ابن عباس قال : أتى رسول الله ﷺ محمود بن شبحان ونعيمان بن أصى وبحرى بن عمرو وسلام بن مشكم ، فقالوا: أخبرنا يا محمد بهذا الذى جئت به أحق من عند الله ، فإننا لا نراه متناسقا كما تناسق التوراة ؟ فقال لهم : « والله إنكم لتعرفون أنه من عند الله » ، قالوا : إنا نجيثك بمثل ما تأتى به ، فأنزل الله : ﴿ قل لئن اجتمعت الإنس والجن ﴿ الآية (١) .

وأخرج ابن إسحاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عنه ؛ أن عتبة وشيبة ابني ربيعة وأبا سفيان بن حرب ، ورجلا من بنى عبد الدار وأبا البختری أخوا بنى أسيد والأسود بن عبد المطلب وربيعة بن الأسود والوليد بن المغيرة وأبا جهل بن هشام وعبد الله بن أبى أمية وأمية بن خلف والعاص بن وائل ونيها ومنها ابني الحجاج السهميين اجتمعوا بعد غروب الشمس عند ظهر الكعبة ، فقال بعضهم لبعض : ابعثوا إلى محمد وكلموه وخاصموه ، وذكر حديثا طويلا يشتمل على ما سأله عنه وتعتوه ، وأن ذلك كان سبب نزول قوله : ﴿ وقالوا لن نؤمن لك ﴿ إلى قوله : ﴿ بشرا رسولا ﴾ (٢) . وإسناده عند ابن جرير هكذا : حدثنا أبو كريب حدثنا يونس بن بكير حدثنا محمد بن إسحاق حدثنى شيخ من أهل مصر، قدم منذ بضع وأربعين سنة، عن عكرمة عن ابن عباس فذكره ، ففيه هذا الرجل المجهول . وأخرج سعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن سعيد بن جبير فى قوله : ﴿ وقالوا لن نؤمن لك ﴾ قال : نزلت فى أخى أم سلمة عبد الله بن أبى أمية (٣) . وأخرج ابن أبى شيبة وابن جرير وابن المنذر عن مجاهد فى قوله : ﴿ ينبوعا ﴾ قال : عيوننا . وأخرج ابن أبى حاتم عن السدى قال : الينبوع : هو النهر الذى يجرى من العين .

وأخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله : ﴿ أو تكون لك جنة ﴾ يقول : ضيعة . وأخرج ابن جرير عنه ﴿ كسفا ﴾ قال : قطعا . وأخرج ابن أبى حاتم عنه أيضا : ﴿ قبيلة ﴾ قال : عيانا . وأخرج ابن جرير عنه أيضا : ﴿ من زخرف ﴾ قال : من ذهب . وأخرج أبو عبيد وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم وابن الأنبارى وأبو نعيم عن مجاهد قال : لم أكن أحس ما الزخرف ؟ حتى سمعتها فى قراءة عبد الله : « أو يكون لك بيت من ذهب » . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عنه فى قوله : ﴿ كتابا نقرؤه ﴾ قال :

(١) ابن إسحاق ٢ / ٢١١ ، ٢١٢ وابن جرير ١٥ / ١٠٦ ، ١٠٧ . « وفى هذا نظر لأن هذه السورة مكية وسياقها

كله مع قریش ، واليهود إنما اجتمعوا به فى المدينة فالله أعلم » . عن ابن كثير ٤ / ٣٤٨ .

(٢) ابن جرير ١٥ / ١١١ .

(٣) ابن إسحاق ١ / ٣٢٤ وابن جرير ١٥ / ١١٠ .

من رب العالمين إلى فلان بن فلان . يصبح عند كل رجل صحيفة عند رأسه موضوعة يقرؤها .

﴿ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشْرًا رَسُولًا ﴾ (٩٤) قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنزَلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا ﴿٩٥﴾ قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ﴿٩٦﴾ وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضِلِّ فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِهِ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمِيًَّا وَبُكْمًا وَصُمًّا مَّا وَاهُمْ جَهَنَّمَ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا ﴿٩٧﴾ ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا وَقَالُوا أَئِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرَفَاتًا أَئِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ﴿٩٨﴾ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَّا رَيْبَ فِيهِ فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا ﴿٩٩﴾ قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَتُورًا ﴿١٠٠﴾ ﴿

حكى سبحانه عنهم شبهة أخرى قد تكرر في الكتاب العزيز التعرض لإيرادها وردها في غير موضع فقال : ﴿ وما منع الناس أن يؤمنوا ﴾ المراد : الناس على العموم . وقيل : المراد : أهل مكة على الخصوص ، أى ما منعهم الإيمان بالقرآن ونبوة محمد ﷺ وهو المفعول الثانى لمنع ، ومعنى ﴿ إذ جاءهم الهدى ﴾ : أنه جاءهم الروحى من الله سبحانه على رسوله ، وبين ذلك لهم وأرشدهم إليه ، وهو ظرف لـ ﴿ منع ﴾ أو ﴿ يؤمنوا ﴾ أى ما منعهم وقت مجيء الهدى أن يؤمنوا بالقرآن والنبوة ﴿ إلا أن قالوا ﴾ أى ما منعهم إلا قولهم ، فهو فى محل رفع على أنه فاعل منع ، والهمزة فى ﴿ أبعث الله بشرا رسولا ﴾ للإنكار منهم أن يكون الرسول بشرا ، والمعنى : أن هذا الاعتقاد الشامل لهم ، وهو إنكار أن يكون الرسول من جنس البشر ، هو الذى منعهم عن الإيمان بالكتاب وبالرسول ، وعبر عنه بالقول ؛ للإشعار بأنه ليس إلا مجرد قول قالوه بأفواههم .

ثم أمر رسوله ﷺ أن يجيب عن شبهتهم هذه فقال : ﴿ قل لو كان فى الأرض ملائكة يمشون مطمئنين ﴾ أى لو وجد وثبت أن فى الأرض بدل من فيها من البشر ، ملائكة يمشون على الأقدام كما يمشى الإنس مطمئنين مستقرين فيها ساكنين بها . قال الزجاج : ﴿ مطمئنين ﴾ : مستوطنين فى الأرض ، ومعنى الطمأنينة : السكون ، فالمراد هاهنا : المقام والاستيطان ، فإنه يقال : سكن البلد فلان : إذا أقام فيها وإن كان ماشيا متقلبا فى حاجاته ﴿ لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا ﴾ حتى يكون من جنسهم ، وفيه إعلام من الله سبحانه بأن الرسل ينبغى أن تكون من جنس المرسل إليهم ، فكأنه سبحانه اعتبر فى تنزيل الرسول من جنس الملائكة أمرين : الأول : كون سكان الأرض ملائكة . والثانى : كونهم ماشين على الأقدام غير قادرين على الطيران بأجنحتهم إلى السماء ، إذ لو كانوا قادرين على ذلك لطاروا إليها ، وسمعوا من

أهلها ما يجب معرفته وسماعه فلا يكون في بعثة الملائكة إليهم فائدة . وانتصاب ﴿ بشرا ﴾ و ﴿ ملكا ﴾ على أنهما مفعولان للفعلين ، و ﴿ رسولا ﴾ في الموضوعين وصف لهما . وجوز صاحب الكشاف أن يكونا حالين في الموضوعين من ﴿ رسولا ﴾ فيهما وقواه صاحب الكشاف^(١) ، ولعل وجه ذلك أن الإنكار يتوجه إلى الرسول المتصف بالبشرية في الموضع الأول ، فيلزم بحكم التقابل أن يكون الآخر كذلك .

ثم ختم الكلام بما يعجز مجرى التهديد ، فقال : ﴿ قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ﴾ أى قل لهم يا محمد من جهتك : كفى بالله وحده شهيدا على إبلاغي إليكم ما أمرني به من أمور الرسالة ، وقال : ﴿ بيني وبينكم ﴾ ولم يقل : بيننا ؛ تحقيقا للمفارقة الكلية . وقيل : إن إظهار المعجزة على وفق دعوى النبي شهادة من الله له على الصدق ، ثم علل كونه سبحانه شهيدا كافيا بقوله : ﴿ إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ﴾ أى عالما بجميع أحوالهم محيطا بظواهرها وبواطنها بصيرا بما كان منها وما يكون .

ثم بين سبحانه أن الإقرار والإنكار مستندان إلى مشيئته فقال : ﴿ ومن يهد الله فهو المهتدى ﴾ أى من يرد الله هدايته فهو المهتدى إلى الحق أو إلى كل مطلوب ﴿ ومن يضل ﴾ أى يرد إضلاله ﴿ فلن تجد لهم أولياء ﴾ ينصرونهم ﴿ من دونه ﴾ يعنى الله سبحانه ويهدونهم إلى الحق الذى أضلهم الله عنه أو إلى طريق النجاة ، وقوله : ﴿ فهو المهتدى ﴾ حملا على لفظ من ، وقوله : ﴿ فلن تجد لهم ﴾ حملا على المعنى ، والخطاب فى قوله : ﴿ فلن تجد ﴾ إما للنبي ﷺ ، أو لكل من يصلح له ﴿ ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم ﴾ هذا الحشر على الوجوه فيه وجهان للمفسرين : الأول : أنه عبارة عن الإسراع بهم إلى جهنم ، من قول العرب : قد مر القوم على وجوههم : إذا أسرعوا . الثانى : أنهم يسحبون يوم القيامة على وجوههم حقيقة كما يفعل فى الدنيا بمن يبالغ فى إهائته وتعذيبه ، وهذا هو الصحيح ، لقوله تعالى : ﴿ يوم يسحبون فى النار على وجوههم ﴾ [القمر : ٤٨] ، ولما صح فى السنة كما سيأتى ، ومحل ﴿ على وجوههم ﴾ النصب على الحال من ضمير المفعول . و ﴿ عميا ﴾ منتصب على الحال ﴿ وبكما وصما ﴾ معطوفان عليه . والأبكم : الذى لا ينطق . والأصم : الذى لا يسمع ، وهذه هيئة يبعثون عليها فى أقبح صورة ، وأشنع منظر ، قد جمع الله لهم بين عمى البصر وعدم النطق وعدم السمع مع كونهم مسحوبين على وجوههم ، ثم من وراء ذلك ﴿ مأواهم جهنم ﴾ أى المكان الذى يأوون إليه ، والجملة فى محل نصب على الحال أو هى مستأنفة لا محل لها ﴿ كلما خبت زدناهم سعيرا ﴾ أى كلما سكن لهبها ، يقال : خبت النار تخبو خبوا : إذا خمدت وسكن لهبها . قال ابن قتيبة : ومعنى ﴿ زدناهم سعيرا ﴾ : تسعرا ، وهو التلهب . وقد قيل : إن فى خبو النار تخفيفا لعذاب أهلها ، فكيف يجمع بينه وبين قوله : ﴿ لا يخفف عنهم العذاب ﴾ [البقرة : ١٦٢] ؟ وأجيب بأن المراد بعدم التخفيف : أنه لا يتخلل زمان

محسوس بين الخبو والتسعر . وقيل : إنها تخبو من غير تخفيف عنهم من عذابها .

﴿ ذلك ﴾ أى العذاب ﴿ جزاؤهم ﴾ الذى أوجبه الله لهم واستحقوه عنده ، والباء فى قوله : ﴿ بأنهم كفروا بآياتنا ﴾ للسببية ، أى بسبب كفرهم بها فلم يصدقوا بالآيات التنزيلية ، ولا تفكروا فى الآيات التكوينية ، واسم الإشارة مبتدأ وخبره ﴿ جزاؤهم ﴾ و ﴿ بأنهم كفروا ﴾ خبر آخر ، ويجوز أن يكون ﴿ جزاؤهم ﴾ مبتدأ ثانياً ، وخبره ما بعده ، والجمله خبر المبتدأ الأول ﴿ وقالوا أنذا كنا عظاما ورفاتا ﴾ الهمزة للإنكار ، وقد تقدم تفسير الآية فى هذه السورة ، و ﴿ خلقا ﴾ فى قوله : ﴿ إنا لمبعوثون خلقا جديدا ﴾ مصدر من غير لفظه أو حال ، أى مخلوقين . فجاء سبحانه بحجة تدفعهم عن الإنكار وتردهم عن الجحود . فقال : ﴿ أو لم يروا أن الله الذى خلق السموات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم ﴾ أى من هو قادر على خلق هذا ، فهو على إعادة ما هو دون منه أقدر . وقيل : المراد : أنه قادر على إفنائهم وإيجاد غيرهم ، وعلى القول الأول يكون الخلق بمعنى الإعادة ، وعلى هذا القول هو على حقيقته ، وجمله : ﴿ وجعل لهم أجلا لا ريب فيه ﴾ عطف على ﴿ أو لم يروا ﴾ . والمعنى : قد علموا بدليل العقل ، أن من قدر على خلق السموات والأرض ، فهو قادر على خلق أمثالهم ، لأنهم ليسوا بأشد خلقا منهم كما قال : ﴿ أنتم أشد خلقا أم السماء ﴾ [النازعات : ٢٧] . ﴿ وجعل لهم أجلا لا ريب فيه ﴾ وهو الموت أو القيامة ، ويحتمل أن تكون الواو للاستئناف . وقيل : فى الكلام تقديم وتأخير ، أى أو لم يروا أن الله الذى خلق السموات والأرض وجعل لهم أجلا لا ريب فيه قادر على أن يخلق مثلهم ﴿ فأبى الظالمون إلا كفورا ﴾ أى أبى المشركون إلا جحودا ، وفيه وضع الظاهر موضع المضمحلحكم عليهم بالظلم ومجاوزة الحد .

ثم لما وقع من هؤلاء الكفار طلب إجراء الأنهار والعيون فى أراضيتهم لتسع معاشيتهم ، بين الله سبحانه أنهم لا يقنعون ، بل يبقون على بخلهم وشحهم فقال : ﴿ قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي ﴾ : ﴿ أنتم ﴾ مرتفع على أنه فاعل فعل محذوف يفسره ما بعده ، أى لو تملكون أنتم تملكون على أن الضمير المنفصل مبدل من الضمير المتصل وهو الواو ، وخزائن رحمته سبحانه : هى خزائن الأرزاق . قال الزجاج : أعلمهم الله أنهم لو ملكوا خزائن الأرزاق لأمسكوا شحاً وبخلاً ، وهو خشية الإنفاق ، أى خشية أن ينفقوا فيفتقروا ، وفى حذف الفعل الذى ارتفع به أنتم ، وإيراد الكلام فى صورة المبتدأ والخبر دلالة على أنهم هم المختصون بالشح . قال أهل اللغة : أنفق وأصرم وأعدم وأقتر بمعنى : قل ماله ، فيكون المعنى : لأمسكتم خشية قل المال ﴿ وكان الإنسان قتورا ﴾ أى بخيلا مضيقا عليه . يقال : قتر على عياله يقتر ويقتر قترا وقتورا : ضيق عليهم فى النفقة ، ويجوز أن يراد : وكان الإنسان قتوراً ، أى قليل المال ، والظاهر : أن المراد : المبالغة فى وصفه بالشح ، لأن الإنسان ليس بقليل المال على العموم . بل بعضهم كثير المال ، إلا أن يراد أن جميع النوع الإنسانى قليل المال بالنسبة إلى خزائن الله وما عنده . وقد اختلف فى هذه الآية على قولين : أحدهما : أنها نزلت فى

المشركين خاصة ، وبه قال الحسن . والثاني : أنها عامة وهو قول الجمهور ، حكاه الماوردي .
وقد أخرج البخارى ومسلم وغيرهما عن أنس قال : قيل : يا رسول الله ، كيف يحشر الناس على وجوههم؟ قال : «الذى أمشاهم على أرجلهم قادر أن يمشيهم على وجوههم» (١) .
وأخرج أبو داود ، والترمذى وحسنه ، وابن جرير وابن مردويه والبيهقى عن أبى هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : « يحشر الناس يوم القيامة على ثلاثة أصناف : صنف مشاة ، وصنف ركبانا ، وصنف على وجوههم » ثم ذكر نحو حديث أنس (٢) . وفى الباب أحاديث .
وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم عن ابن عباس ، فى قوله : « ماواههم جهنم » قال : يعنى : أنهم وقودها . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم من طريق على بن أبى طلحة عنه فى قوله : « كلما خبت » قال : سكنت . وأخرج هؤلاء عنه أيضا فى الآية قال : كلما أحرقتهم سعرتهم حطبا ، فإذا أحرقتهم فلم يبق منهم شىء صارت جمرا تتوهج فذلك خبوها ، فإذا بدلوا خلقا جديدا عاودتهم .

وأخرج ابن أبى حاتم عن عطاء فى قوله : « خزائن رحمة ربي » قال : الرزق . وأخرج أيضا عن عكرمة فى قوله : « إذا لأمسكم خشية الإنفاق » قال : إذا ما أطعتمم أحدا شىئا .
وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس فى قوله : « خشية الإنفاق » قال : الفقر « وكان الإنسان قتورا » قال : بخيلا . وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن أبى حاتم عن قتادة « خشية الإنفاق » قال : خشية الفاقة « وكان الإنسان قتورا » قال : بخيلا ممسكا .

﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاَسْأَلُ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَى مَسْحُورًا (١٠١) قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَمَا أَنْزَلَ هَؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بِصَاطِرٍ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا (١٠٢) فَأَرَادَ أَنْ يَنْتَفِزَهُمْ مِنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ جَمِيعًا (١٠٣) وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا (١٠٤) وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا (١٠٥) وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَلْنَاهُ تَنْزِيلًا (١٠٦) قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلأَذْقَانِ سُجَّدًا (١٠٧) وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا (١٠٨) وَيَخِرُّونَ لِلأَذْقَانِ يَكُونُ وِزِيدُهُمْ خُشُوعًا (١٠٩) ﴾

(١) البخارى فى التفسير (٤٧٦٠) وفى الرقاق (٦٥٢٣) ومسلم فى صفات المنافقين وأحكامهم (٢٨٠٦ / ٥٤) وابن جرير ٩ / ١٨ .

(٢) أبو داود الطيالسى (٢٥٦٦) والترمذى فى التفسير (٣١٤٢) وقال : « حديث حسن » وابن جرير ٩ / ١٨ والبيهقى فى الشعب (٣٥٣) من طريق على بن زيد بن جدعان ، وهو ضعيف وليس بالقوى .

قوله : ﴿ ولقد آتينا موسى تسع آيات ﴾ أى علامات دالة على نبوته . قيل : ووجه اتصال هذه الآية بما قبلها أن المعجزات المذكورة كأنها مساوية لتلك الأمور التي اقترحها كفار قريش ، بل أقوى منها ، فليس عدم الاستجابة لما طلبوه من الآيات إلا لعدم المصلحة في استئصالهم إن لم يؤمنوا بها . قال أكثر المفسرين : الآيات التسع : هي الطوفان ، والجراد ، والقمل ، والضفادع ، والدم ، والعصا ، واليد ، والسنين ، ونقص الثمرات . وجعل الحسن مكان السنين ونقص الثمرات البحر والجبل . وقال محمد بن كعب القرظي : هي الخمس التي في الأعراف ، والبحر ، والعصا ، والحجر ، والطمس على أموالهم . وقد تقدم الكلام على هذه الآيات مستوفى ، وسيأتى حديث صفوان بن عسال في تعداد هذه الآيات التسع .

﴿ فاسأل بنى إسرائيل ﴾ قرأ ابن عباس وابن نهيك : « فسأل » على الخبر ، أى سأل موسى فرعون أن يخلي بنى إسرائيل ويطلق سبيلهم ويرسلهم معه ، وقرأ الآخرون: ﴿ فاسأل ﴾ على الأمر ، أى سلهم يا محمد حين ﴿ جاءهم ﴾ موسى ، والسؤال سؤال استشهاد لمزيد الطمأنينة والإيقان ، لأن الأدلة إذا تضافرت كان ذلك أقوى . والمسؤولون : مؤمنو بنى إسرائيل كعبد الله بن سلام وأصحابه ﴿ فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا ﴾ الفاء هي الفصيحة ، أى فأظهر موسى عند فرعون ما آتياه من الآيات البينات وبلغه ما أرسل به فقال له فرعون . المسحور : الذى سحر فخولط عقله . وقال أبو عبيدة والفراء : هو بمعنى الساحر ، فوضع المفعول موضع الفاعل ، ف ﴿ قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء ﴾ يعنى : الآيات التي أظهرها ، وأنزل بمعنى : أوجد ﴿ إلا رب السموات والأرض بصائر ﴾ أى دلالات يستدل بها على قدرته ووحدانيته ، وانتصاب ﴿ بصائر ﴾ على الحال . قرأ الكسائي بضم التاء من : « علمت » على أنها لموسى ، وروى ذلك عن على ، وقرأ الباقر بفتحها على الخطاب لفرعون . ووجه القراءة الأولى أن فرعون لم يعلم ذلك ، وإنما علمه موسى . ووجه قراءة الجمهور أن فرعون كان عالما بذلك كما قال تعالى: ﴿ وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا ﴾ [النمل: ١٤] . قال أبو عبيد: المأخوذ به عندنا فتح التاء ، وهو الأصح للمعنى ، لأن موسى لا يقول : علمت أنا وهو الداعى، وروى نحو هذا عن الزجاج ﴿ وإني لأظنك يا فرعون مشبورا ﴾ الظن هنا بمعنى اليقين ، والشبور : الهلاك والخسران . قال الكميث :

ورأت قضاة في الأيا من رأى مشبور وثابر

أى مخسور وخاسر . وقيل : المشبور : الملعون ، ومنه قول الشاعر :

يا قومنا لا تروموا حربنا (١) سفهاً إن السفاه وإن البغى مشبور

أى ملعون ، وقيل : المشبور : ناقص العقل . وقيل : هو المنوع من الخير ، يقال : ما تبرك عن كذا : ما منعك منه ، حكاه أهل اللغة . وقيل : المسحور .

(١) في المخطوطة : « حزينا » ، وفي القرطبي : « حربنا » وهو الموافق للمعنى . والشاعر هو : أبان بن تغلب .

﴿ فأراد أن يستفزهم من الأرض ﴾ أى أراد فرعون أن يخرج بنى إسرائيل وموسى ويزعجهم من الأرض ، يعنى : أرض مصر بإبعادهم عنها . وقيل : أراد أن يقتلهم . وعلى هذا يراد بالأرض مطلق الأرض ، وقد تقدم قريباً معنى الاستفزاز ﴿ فأغرقناه ومن معه جميعاً ﴾ فوقع عليه وعليهم الهلاك بالغرق ، ولم يبق منهم أحداً ﴿ وقلنا من بعده لبنى إسرائيل اسكنوا الأرض ﴾ أى من بعد إغراقه ومن معه ، والمراد بالأرض هنا : أرض مصر التى أراد أن يستفزهم منها ﴿ فإذا جاء وعد الآخرة ﴾ أى الدار الآخرة وهو القيامة ، أو الكرة الآخرة ، أو الساعة الآخرة ﴿ جئنا بكم لفيفا ﴾ قال الجوهري : اللفيف : ما اجتمع من الناس من قبائل شتى ، يقال : جاء القوم بلفهم ولفيفهم ، أى بأخلائهم ، فالمراد هنا : جئنا بكم من قبوركم مختلطين من كل موضع ، قد اختلط المؤمن بالكافر . قال الأصمعي : اللفيف جمع وليس له واحد ، وهو مثل الجمع .

﴿ وبالحق أنزلناه وبالحق نزل ﴾ الضمير يرجع إلى القرآن ، ومعنى ﴿ بالحق أنزلناه ﴾ : أوحيناه متلبساً بالحق . ومعنى ﴿ وبالحق نزل ﴾ : أنه نزل وفيه الحق . وقيل : الباقى ، وبالحق الأول بمعنى : مع ، أى مع الحق أنزلناه كقولهم ركب الأمير بسيفه ، أى مع سيفه ، و ﴿ بالحق نزل ﴾ أى بمحمد ، كما تقول : نزلت بزيد . وقال أبو على الفارسي : الباء فى الموضعين بمعنى : مع . وقيل : يجوز أن يكون المعنى : وبالحق قدرنا أن ينزل وكذلك نزل ، أو : ما أنزلناه من السماء إلا محفوظاً ، وما نزل على الرسول إلا محفوظاً من تخليط الشياطين ، والتقديم فى الموضعين للتخصيص ﴿ وما أرسلناك إلا مبشراً ونذيراً ﴾ أى مبشراً لمن أطاع بالجنة ونذيراً مخوفاً لمن عصى بالنار .

﴿ وقرآنا فرقناه ﴾ انتصاب ﴿ قرآنا ﴾ بفعل مضمر يفسره ما بعده . قرأ على وابن عباس وابن مسعود وأبى بن كعب وقتادة وأبو رجاء والشعبى : « فرقناه » بالتشديد ، أى أنزلناه شيئاً بعد شيء لا جملة واحدة . وقرأ الجمهور : ﴿ فرقناه ﴾ بالتخفيف ، أى بيناه وأوضحناه ، وفرقنا فيه بين الحق والباطل . وقال الزجاج : فرقه فى التنزيل ليفهمه الناس . قال أبو عبيد : التخفيف أعجب إلى ، لأن تفسيره بيناه ، وليس للتشديد معنى إلا أنه نزل متفرقاً . ويؤيده ما رواه ثعلب عن ابن الأعرابى أنه قال : فرقت مخففاً بين الكلام ، وفرقت مشدداً بين الأجسام ، ثم ذكر سبحانه العلة لقوله : فرقناه ، فقال : ﴿ لتقرأه على الناس على مكث ﴾ أى على تطاول فى المدة شيئاً بعد شيء على القراءة الأولى ، أو أنزلناه آية آية ، وسورة سورة . ومعناه على القراءة الثانية . ﴿ على مكث ﴾ أى على ترسل وتمهل فى التلاوة ، فإن ذلك أقرب إلى الفهم وأسهل للحفظ . وقد اتفق القراء على ضم الميم فى : ﴿ مكث ﴾ إلا ابن محيصن فإنه قرأ بفتح الميم ﴿ ونزلناه تنزيلاً ﴾ التأكيد بالمصدر للمبالغة ، والمعنى : أنزلناه منجماً مفرقاً لما فى ذلك من المصلحة ، ولو أخذوا بجميع الفرائض فى وقت واحد لنفروا ولم يطيقوا .

﴿ قل آمنوا به أو لا تؤمنوا ﴾ أمر الله سبحانه نبيه ﷺ أن يقول للكافرين المقترحين للآيات: آمنوا به أو لا تؤمنوا ، فسواء إيمانكم به وامتناعكم عنه لا يزيده ذلك ولا ينقصه . وفى هذا وعيد شديد لأمره ﷺ بالإعراض عنهم واحتقارهم ، ثم علل ذلك بقوله : ﴿ إن الذين أتوا العلم من قبله ﴾ أى أن العلماء الذين قرؤوا الكتب السابقة قبل إنزال القرآن وعرفوا حقيقة الوحي وأمارات النبوة كزيد بن عمرو بن نفيل وورقة بن نوفل وعبد الله بن سلام: ﴿ إذا يتلى عليهم ﴾ أى القرآن ﴿ يخرون للأذقان سجدا ﴾ أى يسقطون على وجوههم ساجدين لله سبحانه . وإنما قيد الخرور ، وهو السقوط ، بكونه للأذقان ، أى عليها ؛ لأن الذقن ، وهو مجتمع اللحيين أول ما يحاذى الأرض . قال الزجاج : لأن الذقن مجتمع اللحيين ، وكما يتدنى الإنسان بالخرور للسجود ، فأول ما يحاذى الأرض به من وجهه الذقن . وقيل : المراد : تعفير اللحية فى التراب ، فإن ذلك غاية الخضوع ، وإيثار اللام فى للأذقان على « على » للدلالة على الاختصاص ، فكأنهم خصوا أذقانهم بالخرور ، أو خصوا الخرور بأذقانهم . وقيل : الضمير فى قوله : ﴿ من قبله ﴾ راجع إلى النبي ﷺ ، والأولى ما ذكرناه من رجوعه إلى القرآن لدلالة السياق على ذلك ، وفى هذا تسلية لرسول الله ﷺ . وحاصلها : أنه إن لم يؤمن به هؤلاء الجهال الذين لا علم عندهم ولا معرفة بكتب الله ولا بأنبياؤه ، فلا تبال بذلك ، فقد آمن به أهل العلم وخشعوا له وخضعوا عند تلاوته عليهم خضوعاً ظهر أثره البالغ بكونهم يخرون على أذقانهم سجدا لله .

﴿ ويقولون سبحان ربنا ﴾ أى يقولون فى سجودهم تنزيها لربنا عما يقوله الجاهلون من التكذيب ، أو تنزيها له عن خلف وعده ﴿ إن كان وعد ربنا لمفعولا ﴾ « إن » هذه هى المخففة من الثقيلة واللام هى الفارقة . ثم ذكر أنهم خروا لأذقانهم باكين فقال : ﴿ ويخرون للأذقان يكون ﴾ وكرّر ذكر الخرور للأذقان ؛ لاختلاف السبب ، فإن الأول لتعظيم الله سبحانه وتنزيهه . والثانى : للبكاء بتأثير مواضع القرآن فى قلوبهم ومزيد خشوعهم ولهذا قال : ﴿ ويزيدهم ﴾ أى سماع القرآن ، أو القرآن بسماعهم له ﴿ خشوعا ﴾ أى لين قلب ورطوبة عين .

وقد أخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله : ﴿ تسع آيات ﴾ فذكر ما ذكرناه عن أكثر المفسرين . وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم عنه قال : يده ، وعصاه ، ولسانه ، والبحر ، والطوفان ، والجراد ، والقمل ، والضفادع ، والدم . وأخرج الطيالسى وسعيد بن منصور وابن أبى شيبة وأحمد ، والترمذى وصححه ، والنسائى وابن ماجه وأبو يعلى وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم والطبرانى وابن قانع ، والحاكم وصححه ، وأبو نعيم والبيهقى وابن مردويه عن صفوان بن عسال ؛ أن يهوديين قال أحدهما لصاحبه : انطلق بنا إلى هذا النبى نساله ، فأتياه فسألاه عن قول الله : ﴿ ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات ﴾ فقال : « لا تشركوا بالله شيئا ، ولا تزنوا ، ولا تسرفوا ، ولا تقتلوا النفس التى حرم الله إلا بالحق ، ولا تسرقوا ، ولا تسحروا ، ولا تمشوا ببرىء إلى

سلطان فيقتله ، ولا تأكلوا الربا ، ولا تقذفوا محصنة - أو قال : لا تفروا من الزحف - شك شعبة - وعليكم يا يهود خاصة أن لا تعتدوا في السبت « ، فقبلا يديه ورجليه وقالوا : نشهد أنك نبي الله ، قال : « فما يمنعكما أن تسلما ؟ » قالوا : إن داود دعا الله أن يزداد في ذريته نبي ، وإنا نخاف إن أسلمنا أن يقتلنا اليهود (١) .

وأخرج ابن أبي الدنيا في ذم الغضب عن أنس بن مالك أنه سئل عن قوله : ﴿ وإني لأظنك يا فرعون مشبورا ﴾ قال : مخالفا ، وقال : الأنبياء أكرم من أن تلعن أو تسب . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم من طرق عن ابن عباس مشبورا قال : ملعونا . وأخرج الشيرازي في الألقاب وابن مردويه عنه قال : قليل العقل . وأخرج ابن جرير عنه أيضا ﴿ لفيها ﴾ قال : جميعا . وأخرج النسائي وابن جرير وابن أبي حاتم ، والحاكم وصححه ، وابن مردويه والبيهقي عن ابن عباس ؛ أنه قرأ : « وقرآنا فرقناه » مثقالاً قال : نزل القرآن إلى السماء الدنيا في ليلة القدر من رمضان جملة واحدة ، فكان المشركون إذا أحدثوا شيئا أحدث الله لهم جوابا ، ففرقه الله في عشرين سنة (٢) . وقد روى نحو هذا عنه من طرق . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عنه أيضا ﴿ فرقناه ﴾ قال : فصلناه على مكث بآمد ﴿ يخرون للأذقان ﴾ يقول : للوجوه . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن مجاهد ﴿ إذا يتلى عليهم ﴾ قال : كتابهم .

﴿ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ وَلَا تَجْهَرُوا بِصَلَاتِكُمْ وَلَا تَخَافُوهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا (١١٠) وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَّهُ وَلِيٌّ مِنَ الدُّلِّ وَكَبْرَهُ تَكْبِيرًا (١١١) ﴾ .

أراد سبحانه أن يعلم عباده كيفية الدعاء والخشوع فقال : ﴿ قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن ﴾ ومعناه : أنهما مستويان في جواز الإطلاق وحسن الدعاء بهما ، ولهذا قال : ﴿ أي ما تدعوا فله الأسماء الحسنی ﴾ التنوين في « أي » عوض عن المضاف إليه ، و « ما » مزيدة لتوكيد الإبهام في : « أي » والضمير في « له » راجع إلى المسمى ، وكان أصل الكلام : أي ما تدعوا فهو حسن ، فوضع موضعه فله الأسماء الحسنی للمبالغة ، وللدلالة على أنها إذا حسنت أسماؤه

(١) أبو داود الطيالسي (١١٦٤) وابن أبي شيبة (١٨٣٩٢) وأحمد / ٤ / ٢٣٩ ، ٢٤٠ والترمذي في الاستئذان (٢٧٣٣) وفي التفسير (٣١٤٤) وقال : « حسن صحيح » والنسائي / ٧ / ١١١ وابن ماجه في الأدب (٣٧٠٥) مختصرا وابن جرير / ١٥ / ١١٥ والطبراني (٧٣٩٦) وصححه الحاكم / ١ / ٩ وقال : « لم نعرف له علة » ووافقه الذهبي ، وأبو نعيم في الحلية / ٥ / ٩٧ ، ٩٨ والبيهقي في الدلائل / ٦ / ٢٦٨ . وقال ابن كثير / ٤ / ٣٥٧ : « هو حديث مشكل ، وعبد الله بن سلمة في حفظه شيء وقد تكلموا فيه ، ولعله اشتبه عليه التسع الآيات بالعشر الكلمات فإنها وصايا في التوراة لا تعلق لها بقيام الحجة على فرعون . والله أعلم » .

(٢) النسائي في التفسير (٣٩٢) وابن جرير / ١٥ / ١١٩ وصححه الحاكم / ٢ / ٢٢٢ ووافقه الذهبي ، والبيهقي في الدلائل / ٧ / ١٣١ ، ١٣٢ .

كلها حسن هذان الإسمان ، ومعنى حسن الأسماء : استقلالها بنعوت الجلال والإكرام ، ذكر معنى هذا النيسابورى وتبعه أبوالسعود . قال الزجاج : أعلمهم الله أن دعاءهم الله ودعاءهم الرحمن يرجعان إلى قول واحد ، وسيأتى ذكر سبب نزول الآية ، وبه يتضح المراد منها . ثم ذكر كيفية أخرى للدعاء فقال : ﴿ ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها ﴾ أى بقراءة صلاتك على حذف المضاف للعلم بأن الجهر والمخافتة من نعوت الصوت ، لا من نعوت أفعال الصلاة ، فهو من إطلاق الكل وإرادة الجزء ، يقال : خفت صوته خفوتا : إذا انقطع كلامه وضعف وسكن ، وخفت الزرع إذا ذبل ، وخافت الرجل بقراءته : إذا لم يرفع بها صوته . وقيل : معناه : لا تجهر بصلاتك كلها ولا تخافت بها كلها ، والأول أولى ﴿ وابتغ بين ذلك ﴾ أى الجهر والمخافتة المدلول عليها بالفعلين ﴿ سبيلا ﴾ أى طريقا متوسطا بين الأمرين فلا تكن مجهورة ولا مخافتا بها ، وعلى التفسير الثانى يكون معنى ذلك : النهى عن الجهر بقراءة الصلوات كلها ، والنهى عن المخافتة بقراءة الصلوات كلها ، والأمر بجعل البعض منها مجهورا به ، وهو صلاة الليل والمخافتة بصلاة النهار . وذهب قوم إلى أن هذه الآية منسوخة بقوله : ﴿ ادعوا ربكم تضرعا وخفية ﴾ [الأعراف : ٥٥] .

ولما أمر ألا يذكر ولا ينادى إلا بأسمائه الحسنى نبه على كيفية الحمد له فقال : ﴿ وقل الحمد لله الذى لم يتخذ ولدا ﴾ كما تقوله اليهود والنصارى ، ومن قال من المشركين : إن الملائكة بنات الله ، تعالى عن ذلك علوا كبيرا ﴿ ولم يكن له شريك فى الملك ﴾ أى مشارك له فى ملكه وربوبيته ، كما تزعمه الثنوية ونحوهم من الفرق القائلين بتعدد الآلهة ﴿ ولم يكن له ولى من الذل ﴾ أى لم يحتج إلى موالة أحد لذل يلحقه فهو مستغن عن الولى والنصير . قال الزجاج : أى لم يحتج أن ينتصر بغيره ، وفى التعرض فى أثناء الحمد لهذه الصفات الجليلة إيذان بأن المستحق للحمد من له هذه الصفات ، لأنه القادر على الإيجاد وإفاضة النعم ، لكون الولد مجبنة ومبخلة ، ولأنه أيضا يستلزم حدوث الأب ، لأنه متولد من جزء من أجزائه ، والمحدث غير قادر على كمال الإنعام ، والشركة فى الملك إنما تتصور لمن لا يقدر على الاستقلال به ، ومن لا يقدر على الاستقلال عاجز فضلا عن تمام ما هو له ، فضلا عن نظام ما هو عليه ، وأيضا الشركة موجبة للتنازع بين الشريكين ، فقد يمنعه الشريك من إفاضة الخير إلى أوليائه ومؤدية إلى الفساد : ﴿ لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدنا ﴾ [الأنبياء : ٢٢] . والمحتاج إلى ولى يمنعه من الذل وينصره على من أراد إذلاله ، ضعيف لا يقدر على ما يقدر عليه من هو مستغنى بنفسه ﴿ وكبره تكبيرا ﴾ أى عظمه تعظيماً ، وصفه بأنه أعظم من كل شيء .

وقد أخرج ابن جرير وابن مردويه عن ابن عباس قال : صلى رسول الله ﷺ بمكة ذات

يوم فقال في دعائه : « يا الله ، يا رحمن » ، فقال المشركون : انظروا إلى هذا الصابئ ، ينهانا أن ندعو إلهين ، وهو يدعو إلهين ، فأنزل الله : ﴿ قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن ﴾ الآية (١) .
وأخرج ابن أبي حاتم عن إبراهيم النخعي قال : إن اليهود سألوا رسول الله ﷺ عن الرحمن ، وكان لهم كاهن باليمامة يسمونه الرحمن ، فنزلت الآية ، وهو مرسل . وأخرج ابن جرير عن مكحول ، أن النبي ﷺ كان يتهجّد بمكة ذات ليلة يقول في سجوده : « يا رحمن ، يا رحيم » ، فسمعه رجل من المشركين ، فلما أصبح قال لأصحابه : إن ابن أبي كبشة يدعو الليلة الرحمن الذي باليمن ، وكان رجل باليمن يقال له : رحمن ، فنزلت (٢) . وأخرج البيهقي في الدلائل من طريق نهشل بن سعيد عن الضحّاك عن ابن عباس قال : سئل رسول الله ﷺ عن قول الله : ﴿ قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أي ما تدعوا ﴾ إلى آخر الآية ، فقال رسول الله ﷺ : « هو أمان من السرقة » ، وإن رجلاً من المهاجرين من أصحاب رسول الله ﷺ تلاها حيث أخذ مضجعه ، فدخل عليه سارق فجمع ما في البيت وحمله والرجل ليس بنائم حتى انتهى إلى الباب فوجد الباب مردوداً ، فوضع الكارة ، ففعل ذلك ثلاث مرات ، فضحك صاحب الدار ثم قال : إنني حصنت بيتي (٣) .

وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن عباس في قوله : ﴿ ولا تجهر بصلاتك ﴾ الآية . قال : نزلت ورسول الله ﷺ متوار ، فكان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن ، فإذا سمع ذلك المشركون سبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به ، فقال الله لنبية : ﴿ ولا تجهر بصلاتك ﴾ أي بقراءتك ، فيسمع المشركون ، فيسبوا القرآن ﴿ ولا تخافت بها ﴾ عن أصحابك ، فلا تسمعهم القرآن حتى يأخذوه عنك ﴿ وابتغ بين ذلك سبيلاً ﴾ يقول : بين الجهر والمخافتة (٤) .
وأخرج ابن مردويه عنه قال : كان نبي الله ﷺ يجهر بالقراءة بمكة فيؤذى ، فأنزل الله ﴿ ولا تجهر بصلاتك ﴾ . وأخرج ابن أبي شيبة عنه أيضاً نحوه . وأخرج أبو داود في ناسخه عنه نحوه . وأخرج الطبراني وابن مردويه عنه أيضاً قال : كان مسيلمة الكذاب قد سمي الرحمن ، فكان النبي إذا صلى فجهر بيسم الله الرحمن الرحيم قال المشركون : يذكر إله اليمامة ، فأنزل الله ﴿ ولا تجهر بصلاتك ﴾ . وأخرج سعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر ، والبيهقي في الشعب عن محمد بن سيرين قال : نبئت أن أبا بكر كان إذا قرأ خفض ، وكان عمر إذا قرأ جهر ، فقيل لأبي بكر : لم تصنع هذا ؟ قال : أنا أناجى ربي ، وقد عرف حاجتي ، وقيل

(١) ، (٢) ابن جرير ١٥ / ١٢١ .

(٣) البيهقي في الدلائل ٧ / ١٢١ . ونهشل بن سعيد بن وردان ، متروك وكذبه إسحاق بن راهويه . والضحاك بن مزاحم الهلالي صدوق كثير الإرسال . وقال النسائي : « الضحاك لم يسمع من ابن عباس . والحديث إسناده ضعيف » .

(٤) البخاري في التفسير (٤٧٢٢) وفي التوحيد (٧٤٩٠) ومسلم في الصلاة (٤٤٦ / ١٤٥) والترمذي في التفسير (٣١٤٥ ، ٣١٤٦) والنسائي في التفسير (٣٢٠) .

لعمر : لم تصنع هذا ؟ قال : أطرده الشيطان وأوقف الوسنان ، فلما نزل : ﴿ ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها ﴾ قيل لأبي بكر : ارفع شيئا ، وقيل لعمر : اخفض شيئا (١) . وأخرج سعيد بن منصور وابن أبي شيبة والبخارى ومسلم وغيرهم عن عائشة قالت : إنما نزلت هذه الآية : ﴿ ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها ﴾ فى الدعاء (٢) . وأخرج ابن جرير والحاكم عنها قالت : نزلت فى التشهد (٣) . وأخرج ابن أبي شيبة وابن منيع وابن جرير ومحمد بن نصر وابن المنذر وابن مردويه عن ابن عباس مثل حديث عائشة الأول (٤) .

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن محمد بن كعب القرظى قال : إن اليهود والنصارى قالوا : اتخذ الله ولدا ، وقالت العرب : لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك ، وقال الصابئون والمجوس : لولا أولياء الله لذل ، فأنزل الله هذه الآية : ﴿ وقل الحمد لله ﴾ إلى آخرها (٥) . وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد فى قوله : ﴿ ولم يكن له ولى من الذل ﴾ قال : لم يحالف أحدا ولم يبتغ نصر أحد . وأخرج أحمد والطبرانى عن معاذ بن أنس قال : قال رسول الله ﷺ : « آية العز : ﴿ الحمد لله الذى لم يتخذ ولدا ﴾ » الآية كلها (٦) . وأخرج أبو يعلى وابن السنى عن أبى هريرة قال : خرجت أنا ورسول الله ﷺ ويده فى يدي ، فأتى على رجل رث الهيئة فقال : « أى فلان ما بلغ بك ما أرى ؟ » قال : السقم والضر ، قال : « ألا أعلمك كلمات تذهب عنك السقم والضر ؟ توكلت على الحى الذى لا يموت ، الحمد لله الذى لم يتخذ ولدا » إلى آخر الآية ، فأتى عليه رسول الله ﷺ وقد حسنت حاله فقال : « مم » : قال : لم أزل أقول الكلمات التى علمتنى . وفى لفظ : أن النبى ﷺ علم ذلك أبا هريرة . قال ابن كثير : وإسناده ضعيف وفى متنه نكارة (٧) . وأخرج ابن جرير عن قتادة قال : ذكر لنا أن رسول الله ﷺ كان يعلم أهله هذه الآية : ﴿ الحمد لله الذى لم يتخذ ولدا ﴾ إلى آخرها الصغير من أهله

(١) ابن جرير ١٥ / ١٢٤ .

(٢) ابن أبى شيبة (٩٨٠٩) والبخارى فى التفسير (٤٧٢٣) وفى الدعوات (٦٣٢٧) وفى التوحيد (٧٥٢٦) ومسلم فى الصلاة (١٤٦ / ٤٤٧) والنسائى فى التفسير (٣٢١) .

(٣) ابن جرير ١٥ / ١٢٤ وصححه الحاكم ١ / ٢٣٠ ووافقه الذهبى .

(٤) ابن جرير ١٥ / ١٢٢ ونسبه ابن حجر فى المطالب العالمة (٣٦٧١) لابن منيع . وقال البوصيرى : « رواه أحمد ابن منيع بإسناد حسن » .

(٥) ابن جرير ١٥ / ١٢٦ .

(٦) أحمد ٣ / ٤٣٩ والطبرانى ٢٠ / ١٩٢ (٤٢٩ ، ٤٣٠) وقال الهيثمى فى المجمع ٧ / ٥٥ : « رواه أحمد من طريقين فى أحدهما رشدين بن سعد وهو ضعيف ، وفى الأخرى ابن لهيعة وهو أصلح منه وكذلك الطبرانى » . قلت : « وفيهما زيان بن فائد وهو ضعيف » .

(٧) أبو يعلى (٦٦٧١) وابن السنى فى عمل اليوم والليلة (٥٤٦) وقال الهيثمى فى المجمع ٧ / ٥٥ : « فيه موسى بن عبيدة الربذى ، وهو ضعيف » وضعفه البوصيرى أيضا فى المطالب العالمة لابن حجر (٢٤١١) وابن كثير ٤ / ٣٦٢ .

والكبير (١) . وأخرج عبد الرزاق فى المصنف عن عبد الكريم بن أبى أمية قال : كان رسول الله ﷺ يعلم الغلام من بنى هاشم إذا أفصح سبع مرات : ﴿ الحمد لله الذى لم يتخذ ولدا ﴾ إلى آخر السورة (٢) . وأخرج ابن أبى شيبه فى المصنف من طريق عبد الكريم عن عمرو بن شعيب فذكره (٣) . وأخرجه ابن السنى فى عمل اليوم والليلة من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده .

---

(١) ابن جرير ١٥ / ١٢٦ .
(٢) عبد الرزاق (٧٩٧٦) .
(٣) ابن أبى شيبه (١٠٣٢٨) .