

تذكرة الشيخ

عبد القادر
الغزالي

الذي له الفضل في إخراجنا من الظلمات إلى النور
في سنة ١٠١٧ هـ

الجزء الرابع

الكتاب الثاني

نَدَاةُ الْمَسِيرِ فِي عِلْمِ التَّفْسِيرِ

تأليف

الامام أبي الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي القرشي البغدادي

٥٠٨ - ٥٩٧ هـ

الجزء الرابع

المكتب الإسلامي

حقوق الطبع محفوظة
للمكتب الإسلامي
لماجده
زهير الشاويش

الطبعة الرابعة
١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م

المكتب الإسلامي

بيروت: ص.ب ١١/٣٧٧١ - هاتف ٤٥.٦٣٨ - بريقياً: اسلامياً
دمشق: ص.ب ٨٠٠ - هاتف ١١١٦٣٧ - بريقياً: اسلامياً

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

سورة یونس

﴿ فصل فی نزولها ﴾

روی عطیة ، وابن أبی طلحة عن ابن عباس أنها مکية ، وبه قال الحسن ، وعكرمة . وروی أبو صالح عن ابن عباس أن فيها من المدني قوله : (ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به) [يونس : ٤٠] . وفي رواية عن ابن عباس : فيها ثلاث آيات من المدني ، أولها قوله : (فان كنت في شك) [يونس : ٩٤] إلى رأس ثلاث آيات ، وبه قال قتادة . وقال مقاتل : هي مكية ، غير آيتين ، قوله : (فان كنت في شك) والتي تليها [يونس : ٩٤ ، ٩٥] . وقال بعضهم : هي مكية إلا آيتين ، وهي قوله : (قل بفضل الله وبرحمته) والتي تليها [يونس : ٥٨ ، ٥٩] .

﴿ آر . نيك آبات الكتاب الحكيم ﴾

فأما قوله : (آر) قرأ ابن كثير : « آر » بفتح الراء . وقرأ أبو عمرو ، وابن عامر ، وحمة ، والكسائي : « آر » على الهجاء مكسورة . وقد ذكرنا في أول سورة (البقرة) ما يشتمل على بيان هذا الجنس . وقد خصت هذه الكلمة

بسته أقوال . أحدها : أن معناها : أنا الله أرى ، رواه الضحاك عن ابن عباس .
والثاني : أنا الله الرحمن ، رواه عطاء عن ابن عباس . والثالث : أنه بعض اسم
من أسماء الله . روى عكرمة عن ابن عباس قال : « آ ر » و « حم » و « نون »
حروف الرحمن . والرابع : أنه قَسَمُ أقسم الله به ، رواه ابن أبي طلحة عن ابن
عباس . والخامس : أنه اسم من أسماء القرآن ، قاله مجاهد ، وقتادة . والسادس :
أنه اسم للسورة ، قاله ابن زيد . وفي قوله : (تلك) قولان : أحدهما : أنه بمعنى
« هذه » ، قاله أبو صالح عن ابن عباس ، واختاره أبو عبيدة . والثاني : أنه على
أصله . ثم فيه ثلاثة أقوال : أحدها : أن الإشارة إلى الكتب المنقمة من التوراة
والإنجيل ، قاله مجاهد ، وقتادة ؛ فيكون المعنى : هذه الأقايص التي نسمعونها ، تلك
الآيات التي وصفت في التوراة والإنجيل . والثاني : أن الإشارة إلى الآيات التي جرى
ذكرها ، من القرآن ، قاله الزجاج . والثالث : أن « تلك » إشارة إلى « آ ر »
وأخواتها من حروف المعجم ، أي : تلك الحروف المفتحة بها السور هي (آيات
الكتاب) لأن الكتاب بها يتلى ، وألفاظه إليها ترجع ، ذكره ابن الأنباري . قال
أبو عبيدة : (الحكيم) بمعنى المحكم المبين الموضح ؛ والمرب قد تضع فعلاً في
معنى مفعّل ؛ قال الله تعالى : (مآلدي عتيد) [ق ٢٣ : ١٨] أي : مُعَدٌّ .

﴿ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ أَنْ أَنْذِرِ
النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ لَهُمْ قَدَمٌ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ قَالَ
الْكَافِرُونَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ مُبِينٌ . إِنَّ رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مَا مِنْ
شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ ذَلِكَمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ أَفَلَا
تَذَكَّرُونَ ﴾

قوله تعالى : (أكان للناس عجباً) سبب نزولها : أن الله تعالى لما بعث محمداً ﷺ أنكرت الكفار ذلك ، وقالوا : الله أعظم من أن يكون رسوله بشراً مثل محمد ، فنزلت هذه الآية ^(١) . والمراد بالناس هاهنا : أهل مكة ، والمراد بالرجل : محمد ﷺ . ومعنى (منهم) : يعرفون نسبه ، قاله ابن عباس ، فأما الألف فهي للتويخ والإنكار . قال ابن الأنباري : والاحتجاج عليهم في كونهم عجبوا من إرسال محمد ، محذوف هاهنا ، وهو مبين في قوله : (نحن قسمنا بينهم معيشتهم) [الزخرف : ٣٢] ، أي : فكما وضع لكم هذا التفاضل بالمشاهدة ، فلا تنكروا تفضيل الله من شاء بالنبوة ؛ وإنما حذفه هاهنا اعتماداً على ما بيّنه في موضع آخر . قال : وقيل : إنما عجبوا من ذكر البعث والنشور ، لأن الإنذار والتبشير يتصلان بهما ، فكان جوابهم في مواضع كثيرة تدل على كون ذلك ، مثل قوله : (وهو أهون عليه) [الروم : ٢٧] ، وقوله : (يحييها الذي أنشأها أول مرة) [يس : ٧٩] .

وفي المراد بقوله : (قدّم صدق) سبعة أقوال :

أحدها : أنه الثواب الحسن بما قدّموا من أعمالهم ، رواه العوفي عن ابن عباس ، وروى عنه أبو صالح قال : عمل صالح يقدمون عليه .

والثاني : أنه ماسبق لهم من السعادة في الذكر الأول ، رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس . قال أبو عبيدة : سابقة صدق .

والثالث : شفيع صدق ، وهو محمد ﷺ يشفع لهم يوم القيامة ، قاله الحسن .

والرابع : سلف صدق تقدموم بالإيمان ، قاله مجاهد ، وقناة .

والخامس : مقام صدق لازوال عنه ، قاله عطاء .

(١) الطبري ، ١٣/١٥ وخرجه السيوطي في الدر ، ٢٩٩/٣ وزاد نسبه لابن أبي

حاتم ، وأبي الشيخ ، وابن مردويه عن ابن عباس .

والسادس : أن قدم الصِّدق : المنزلة الرفيعة ، قاله الزجاج .

والسابع : أن القدم هاهنا : مصيبة المسلمين بنبيهم ﷺ وما يلحقهم من نواب الله عند أسفهم على فقدته ومحبتهم لشاهدته ، ذكره ابن الأنباري .

فإن قيل : لم آثر القَدَم هاهنا على اليد ، والعرب تستعمل اليد في موضع الإحسان ؟

فالجواب : أن القدم ذكرت هاهنا للتقدم ، لأن العادة جارية بتقدم الساعي

على قدميه ، والعرب تجعلها كناية عن العمل الذي يُتقدَّم فيه ولا يقع فيه تأخر ،

قال ذو الرمة :

لَكُمْ قَدَمٌ لَا يُنْكَرُ النَّاسُ أَنَّهَا مَعَ الْحَسَبِ الْعَادِي طَمَّتْ عَلَى الْبَحْرِ^(١)

فإن قيل : ما وجه إضافة القدم إلى الصدق ؟

فالجواب : أن ذلك مدح للتقدم ، وكل شيء أضفته إلى الصدق ، فقد مدحته ؛

ومثله : (أدخلني مُدْخِلَ صَدَقٍ وَأَخْرَجْنِي مَخْرَجَ صَدَقٍ) [الاسراء : ٨٠] ، وقوله :

(في مقعد صدق) [القمر : ٥٥] . وفي الكلام محذوف ، تقديره : أوحينا إلى

رجل منهم ، فلما أتاهم الوحي (قال الكافرون إن هذا لسحر مبين) قرأ ابن كثير ،

وعاصم ، وحمزة ، والكسائي : « لَسَاحِرٌ » بألف . وقرأ نافع ، وأبو عمرو ، وابن

عامر : « لَسَحْرٌ » بغير ألف . قال أبو علي : قد تقدم قوله : (أن أوحينا إلى

رجل منهم) فمن قال : ساحر ، أراد الرجل ؛ ومن قال : سحر ، أراد الذي

أوحى ، سحر ، أي : الذي تقولون أنتم فيه : إنه وحي ، سحر . قال الزجاج :

(١) ديوانه : ٣٦١ طبع المكتب الاسلامي ، والبيت من قصيدة في مدح بلال بن أبي

ردة بن أبي موسى الأشعري ، يقول بعده :

خلال النبي المصطفى عند ربه وعثمان والفاروق بعد أبي بكر

ورواية البيت في الديوان : « طمت على الفخر ، . والمادي : القديم ، وطمت : علت .

لما أنذروهم بالبعث والنشور ، فقالوا : هذا سحر ، أخبرهم أن الذي خلق السموات والأرض قادر على بعثهم بقوله : (إن ربكم الله) وقد سبق تفسيره في (الأعراف : ٥٤) .

قوله تعالى : (يدبّر الأمر) قال مجاهد : يقضيه . وقال غيره : يأمر به ويمضيه .

قوله تعالى : (مامن شفيح إلا من بعد إذنه) فيه قولان :

أحدهما : لا يشفع أحد إلا أن يأذن له ، قاله ابن عباس . قال الزجاج : لم

يجرّ للشفيح ذكر قبل هذا ، ولكنّ الذين خوطبوا كانوا يقولون : الأصنام شفعاؤنا .

والثاني : أن المعنى : لا ثاني معه ، مأخوذ من الشفّع ، لأنه لم يكن معه

أحد ، ثم خلق الأشياء . فقوله : (إلا من بعد إذنه) أي : من بعد أمره أن يكون الخلق فكان ، ذكره الماوردي .

قوله تعالى : (فاعبدوه) قال مقاتل : وحّدوه . وقال الزجاج : المعنى : فاعبدوه

وحده . وقوله : (تذكّرون) معناه : تتعمّون .

﴿ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَعَدَّ اللَّهُ حَقًّا إِنَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ

يُعِيدُهُ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ وَالَّذِينَ

كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ﴾

قوله تعالى : (إليه مرجعكم جميعاً) أي : مصيركم يوم القيامة (وعدّ الله

حقاً) قال الزجاج : « وعدّ الله » منصوب على معنى : وعدكم الله وعداً ، لأن

قوله : (إليه مرجعكم) معناه : الوعد بالرجوع ، و « حقاً » منصوب على : أحق

ذلك حقاً .

قوله تعالى : (إنه يبدأ الخلق) قرأه الأكثرون بكسر الألف . وقرأت

عائشة ، وأبو رزين ، وعكرمة ، وأبو العالية ، والأعمش : بفتحها . قال الزجاج : من كسر ، فعلى الاستئناف ، ومن فتح ، فالمعنى : إليه مرجعكم ، لأنه يبدأ الخلق . قال مقاتل : يبدأ الخلق ولم يكن شيئاً ، ثم يعيده بعد الموت . وأما القسط ، فهو العدل . فان قيل : كيف خصَّ جزاء المؤمنين بالعدل ، وهو في جزاء الكافرين عادل أيضاً ؟

فاجواب : أنه لو جمع الفريقين في القسط ، لم يتبين في حال اجتماعها ما يقع بالكافرين من العذاب الأليم والشرب من الحميم ، ففصلهم من المؤمنين ليتبين ما يجزيهم به مما هو عدل أيضاً ، ذكره ابن الأنباري . فأما الحميم ، فهو الماء الحار . وقال أبو عبيدة : كل حار فهو حميم .

﴿ هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ . إِنَّ فِي اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ آيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَّقُونَ . إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنَّنُوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ . أُولَئِكَ مَا لَهُمْ نَارٌ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ . إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِآيَاتِهِمْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ . دَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنْ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾

قوله تعالى : (هو الذي جعل الشمس ضياءً) قرأ الأكثرون : « ضياءً » بهزة

واحدة . وقرأ ابن كثير : « ضئاء » بهمزيين في كل القرآن ، أي : ذات ضياء .
 (والقمر نوراً) أي : ذات نور . (وقدَّره منازل) أي : قدَّر له ، فحذف الجار ،
 والمعنى : هيئاً ويسَّر له منازل . قال الزجاج : الهاء ترجع إلى « القمر » لأنه المقدر
 لعلم السنين والحساب . وقد يجوز أن يعود إلى الشمس والقمر ، فحذف أحدهما
 اختصاراً . وقال الفراء : إن شئت جعلت تقدير المنازل للقمر خاصة ، لأن به
 تعلم الشهور . وإن شئت جعلت التقدير لهما ، فاكثرتي بذكر أحدهما من صاحبه ،
 كقوله : (واللهُ ورسولُه أحقُّ أن يُرْسُوهُ) [التوبة : ٦٢] . قال ابن قتيبة :
 منازل القمر ثمانية وعشرون منزلاً من أول الشهر إلى ثماني وعشرين ليلة ، ثم
 يستسرُّ . وهذه المنازل ، هي النجوم التي كانت العرب تنسب إليها الأنوان ، وأسمائها
 عندهم : الشِرْطَان ، والبُطَيْين ، والثُرَيَّا ، والدَّبْرَان ، والمهقعة ، والمهنة ،
 والذراع ، والنثرة ، والطرف ، والجبهة ، والزُّبْرَة ، والصَّرْفَة ، والعواء ،
 والسبَّاك ، والغفر ، والزُّبَانِي ، والإكليل ، والقلب ، والشَّوْلَة ، والنعام ،
 والبلدة ، وسعد الذابح ، وسعد بلع ، وسعد السعود ، وسعد الأخيبة ، وفرغ
 الدلو المقدم ، وفرغ الدلو المؤخر ، والرِّشَاء وهو الحوت .

قوله تعالى : (ما خلق الله ذلك إلا بالحق) أي : للحق ، من إظهار صنعه وقدرته
 والدليل على وحدانيته . (يفصل الآيات) قرأ ابن كثير ، وأبو عمرو ، وحفص
 عن عاصم : « يفصل » بالياء . وقرأ نافع ، وابن عامر ، وحزمة ، والكسائي ،
 وأبو بكر عن عاصم : « تفصل الآيات » بالنون ، والمعنى : تُبَيِّنُهَا . (لقوم
 يعلمون) يستدلون بالآمارات على قدرته .

قوله تعالى : (آيات لقوم يتقون) فيه قولان : أحدهما : يتقون الشرك .

والثاني : عقوبة الله . فيكون المعنى : إن الآيات لمن لم يحمله هواه على خلاف ماوضح له من الحق .

قوله تعالى : (لا يرجون لقاءنا) قال ابن عباس : لا يخافون البعث . (ورضوا بالحياة الدنيا) اختاروا ما فيها على الآخرة . (واطمأنثوا بها) آثروها . وقال غيره : ركنوا إليها ، لأنهم لا يؤمنون بالآخرة . (والذين هم عن آياتنا غافلون) فيها قولان : أحدهما : أنها آيات القرآن ومحمد ، قاله ابن عباس . والثاني : ما ذكره في أول السورة من صنعه ، قاله مقاتل . فأما قوله : (غافلون) فقال ابن عباس : مكذبون . وقال غيره : معرضون . قال ابن زيد : وهوؤلاء هم الكفار .

قوله تعالى : (بما كانوا يكسبون) قال مقاتل : من الكفر والتكذيب .

قوله تعالى : (يهديهم ربهم بإيمانهم) فيه أربعة أقوال : أحدها : يهديهم إلى الجنة ثواباً بإيمانهم . والثاني : يجعل لهم نوراً يعيشون به بإيمانهم . والثالث : يزيدهم هدى بإيمانهم . والرابع : يتيسر بإيمانهم . فأما الهداية ، فقد سبقت لهم . قوله تعالى : (تجري من تحته الأنهار) أي : تجري بين أيديهم وهم يرونها من علو .

قوله تعالى : (دعواهم فيها) أي : دعاؤهم . وقد شرحنا ذلك في أول (الأعراف : ٥) .

وفي المراد بهذا الدعاء قولان :

أحدهما : أنه استدعاؤهم ما يشتهون . قال ابن عباس : كلما اشتهى أهل الجنة شيئاً ، قالوا : (سبحانك اللهم) فيأتيهم ما يشتهون ؛ فإذا طعموا ، قالوا : (الحمد لله رب العالمين) فذلك آخر دعواهم . وقال ابن جريج : إذا مرَّ بهم الطير يشتهونه ، قالوا : (سبحانك اللهم) فيأتيهم الملكُ بما اشتهوا ، فيسلم عليهم ،

فرددون عليه : فذلك قوله : (وتحييتهم فيها سلام) . فاذا أكلوا ، حمدوا ربهم ؛
فذلك قوله : (وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين) .

والثاني : أنهم إذا أرادوا الرغبة إلى الله تعالى في دعاء يدعوونه به ، قالوا :
(سبحانك اللهم) ، قاله قتادة .

قوله تعالى : (وتحييتهم فيها سلام) فيه ثلاثة أقوال : أحدها : أنها تحية بعضهم
لبعض ، وتحية الملائكة لهم ، قاله ابن عباس . والثاني : أن الله تعالى يحييهم
بالسلام . والثالث : أن التحية : المُسَلِّمُ ، فالمعنى : مُسَلِّمٌ فِيهَا سَالِمٌ ، ذكرها الماوردي .
قوله تعالى : (وآخر دعواهم) أي : دعاؤهم وقولهم : (أن الحمد لله رب
العالمين) قرأ أبو مجلز ، وعكرمة ، ومجاهد ، وابن يعمر ، وقتادة ، ويعقوب : « أن
الحمد لله » بتشديد النون ونصب الدال . قال الزجاج : أعلم الله أنهم يتدوون
بمُعْظِمِ اللَّهِ وتزويه ، ويختمون بشكره والثناء عليه . وقال ابن كيسان : يفتتحون
كلامهم بالتوحيد ، ويختمونه بالتوحيد .

﴿ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتَعْجَلَهُمْ بِالْخَيْرِ لَكُفِّيَ
إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ
يَعْمَهُونَ ﴾

قوله تعالى : (ولو يعجل الله للناس الشر) ذكر بعضهم أنها نزلت في
النضر بن الحارث حيث قال : (اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك) [الانتقال : ٨] .
والتعجيل : تقديم الشيء قبل وقته . وفي المراد بالآية قولان :

أحدهما : ولو يعجل الله للناس الشر إذا دعوا على أنفسهم عند الغضب
وعلى أهلهم ، واستعجلوا به ، كما يعجل لهم الخير ، لهلكوا ، هذا قول ابن
عباس ، ومجاهد ، وقتادة .

والثاني : ولو يعجل الله للكافرين العذاب على كفرهم كما عجل لهم خير الدنيا من المال والولد ، لعجل لهم قضاء آجالهم ليتعجلوا عذاب الآخرة ، حكاه الماوردي . ويقوي هذا تمام الآية وسبب نزولها . وقد قرأ الجمهور : « لقضى إليهم » بضم القاف « أجلهم » بضم اللام . وقرأ ابن عامر : « لقضى » بفتح القاف « أجلهم » بنصب اللام . وقد ذكرنا في أول (سورة البقره : ١٥) معنى الطغيان والعمه .

﴿ وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرِّ مَسَّهُ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾

قوله تعالى : (وإذا مسَّ الإنسان الضُّرُّ) اختلفوا فيمن نزلت على قولين : أحدهما : أنها نزلت في أبي حذيفة ، واسمه هاشم بن المغيرة بن عبد الله المخزومي ، قاله ابن عباس ، ومقاتل . والثاني : أنها نزلت في عتبة بن ربيعة ، والوليد بن المغيرة ، قاله عطاء . و « الضر » : الجهد والشدة . واللام في قوله : (جنبه) بمعنى « على » . وفي معنى الآية قولان : أحدهما : إذا مسه الضر دعا على جنبه ، أو دعا قاعداً ، أو دعا قائماً ، قاله ابن عباس . والثاني : إذا مسه الضر في هذه الأحوال ، دعا ، ذكره الماوردي .

قوله تعالى : (فلما كشفنا عنه ضُرَّهُ مَرَّ) فيه ثلاثة أقوال : أحدها : أعرض عن الدعاء ، قاله مقاتل . والثاني : مرَّ في العافية على ما كان عليه قبل أن يُبتلى ، ولم يتعظ بما بناه ، قاله الزجاج . والثالث : مرَّ طاعياً على ترك الشكر .

قوله تعالى : (كأن لم يدعنا) قال الزجاج : « كأن » هذه مخففة من الثقلة ، المعنى : كأنه لم يدعنا ، قالت الخنساء :

كَأَنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا حَيًّا يُتَّقَى إِذِ النَّاسُ إِذْ ذَاكَ مَنْ عَزَّ بَزًّا (١)
 قوله تعالى : (كذلك زين للمسرفين) المعنى : كما زين لهذا الكافر الدعاء
 عند البلاء ، والإعراض عند الرِّخاء ، كذلك زين للمسرفين ، وهم المجاوزون الحدَّ
 في الكفر والمعصية ، عملهم .

﴿ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونََ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ
 رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ
 الْمُجْرِمِينَ ﴾

قوله تعالى : (ولقد أهلكنا القرون من قبلكم) قال مقاتل : هذا تخويف
 لكفار مكة . والظلم هاهنا بمعنى الشرك . وفي قوله : (وما كانوا ليؤمنوا) قولان :
 أحدهما : أنه عائد على أهل مكة ، قاله مقاتل . والثاني : على القرون المتقدمة ، قاله
 أبو سليمان . قال ابن الأنباري : ألزمهم الله ترك الإيمان لمعاندتهم الحق وإيثارهم
 الباطل . وقال الزجاج : جاز أن يكون جعل جزاءهم الطبع على قلوبهم ، وجاز أن
 يكون أعلم ما قد علم منهم .

قوله تعالى : (كذلك نجزي) أي : نعاقب ونهلك (القوم المجرمين) يعني
 المشركين من قومك .

﴿ ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ
 كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴾

قوله تعالى : (ثم جعلناكم خلائف) قال ابن عباس : جعلناكم يا أمة محمد
 خلائف ، أي : استخلفناكم في الأرض . وقال قتادة : ما جعلنا الله خلائف إلا
 لينظر إلى أعمالنا ، فأروا الله من أعمالكم خيراً بالليل والنهار .

(١) تقدم البيت ٢٢٧/٢ .

﴿ وَإِذَا تُلِيٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا
 ائتت بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِن
 تِلْقَائِي نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ
 رَبِّي عَذَابٌ يَّوْمٍ عَظِيمٍ ﴾

قوله تعالى : (وإذا تلى عليهم آياتنا) اختلفوا فيمن نزلت على قولين : أحدهما :
 أنها نزلت في المستهزئين بالقرآن من أهل مكة ، قاله أبو صالح عن ابن عباس .
 والثاني : أنها نزلت في مشركي مكة ، قاله مجاهد ، وقتادة . والمراد بالآيات : القرآن .
 و « يرجون » بمعنى : يخافون . وفي علّة طلبهم سوى هذا القرآن أو تبديله قولان :
 أحدهما : أنهم أرادوا تغيير آية العذاب بالرحمة ، وآية الرحمة بالعذاب ، قاله ابن عباس .
 والثاني : أنهم كرهوا منه ذكر البعث والنشور ، لأنهم لا يؤمنون به ، وكرهوا
 عيب آلهتهم ، فطلبوا ما يخلو من ذلك ، قاله الزجاج . والفرق بين تبديله والإتيان
 بغيره ، أن تبديله لا يجوز أن يكون معه ، والإتيان بغيره قد يجوز أن يكون معه .
 قوله تعالى : (ما يكون لي) حرّك هذه الياه ابن كثير ، ونافع ، وأبو عمرو ،
 وأسكنها الباقون . (من تلقاء نفسي) حرّكها نافع ، وأبو عمرو ؛ وأسكنها الباقون ،
 والمعنى : من عند نفسي ، فالمعنى : أن الذي أتيت به ، من عند الله ، لا من عندي
 فأبدله . (إني أخاف) فتح هذه الياه ابن كثير ، ونافع ، وأبو عمرو . (إني
 عصيتُ ربي) أي : في تبديله أو تغييره (عذاب يوم عظيم) يعني في القيامة .

﴿ فصل ﴾

وقد تكلم علماء الناسخ والمنسوخ في هذه الآية على ما بيننا في نظيرتها في

(الأنعام : ١٥) . ومقصود الآيتين تهديد المخالفين ؛ وأضيف ذلك إلى الرسول ليصعب الأمر فيه .

﴿ قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُمْهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِنْ قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ . فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ ﴾

قوله تعالى : (قل لو شاء الله ما تلاوته عليكم) يعني القرآن ؛ وذلك أنه كان لا ينزله عليّ ، فأمرني بتلاوته عليكم . (ولا أدراكم به) أي : ولا أعلمكم الله به . قرأ ابن كثير ، : « وَلَا أَدْرَاكُمْ » بلام التوكيد من غير ألف بعدها ، يجعلها لأمّا دخلت على « أدراكم » . وقرأ أبو عمرو ، وحمة ، والكسائي ، وأبو بكر عن عاصم : « أدركم » بالإمالة . وقرأ الحسن ، وابن أبي عملة ، وشيبة بن نصاح : « ولا أدراكم » بتاء بين الألف والكاف . (فقد لبثت فيكم عمراً) وقرأ الحسن ، والأعمش : « عمراً » بسكون الميم . قال أبو عبيدة : وفي العمر ثلاث لغات : عمّر ، وعمّر ، وعمّر . قال ابن عباس : أقت فيكم أربعين سنة لأحدتكم بشيء من القرآن (أفلا تعقلون) أنه ليس من قبلي . (فمن أظلم ممن افتري على الله كذباً) يريد : إني لم أفتر على الله ولم أكذب عليه ، وأنتم فعلتم ذلك حيث زعمتم أن معه شريكاً . والمجرمون هاهنا : المشركون .

﴿ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَنْصُرُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ قُلْ أَنْتَبِتُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾

قوله تعالى : (ويعبدون من دون الله مالا يضرهم) أي : لا يضرهم إن لم يعبدوه ، ولا ينفعهم إن عبدوه ، قاله مقاتل ، والزجاج .

قوله تعالى : (ويقولون) يعني المشركين . (هؤلاء) يعنون الأصنام . قال أبو عبيدة : خرجت كنايةها على لفظ كناية الآدميين . وقد ذكرنا هذا المعنى في (الأعراف : ١٩١) عند قوله : (وهم يُخَلِّقُونَ) . وفي قوله : (شفعاؤنا عند الله) قولان : أحدهما : شفعاؤنا في الآخرة ، قاله أبو صالح عن ابن عباس ، ومقاتل . والثاني : شفعاؤنا في إصلاح معاشنا في الدنيا ، لأنهم لا يُقَرِّون بالبعث ، قاله الحسن .

قوله تعالى : (قل أتنبئون الله بما لا يعلم) قال الضحاك : أتخبرون الله أن له شريكاً ، ولا يعلم الله لنفسه شريكاً في السموات ولا في الأرض .

﴿ وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴾

قوله تعالى : (وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلّفوا) قد شرحنا هذا في سورة (البقرة : ٢١٣) وأحسن الأقوال أنهم كانوا على دين واحد موحدين ، فاختلّفوا وعبدوا الأصنام ، فكان أول من بعث إليهم نوح عليه السلام .

قوله تعالى : (ولولا كلمة سبقت من ربك) فيه ثلاثة أقوال :

أحدها : ولولا كلمة سبقت بتأخير هذه الأمة أنه لا يهلكهم بالعذاب كما أهلك الذين من قبلهم ، لقضى بينهم بنزول العذاب ، فكان ذلك فصلاً بينهم فيما فيه يختلفون من الدين .

والثاني : أن الكلمة : أن لكل أمة أجلاً ، وللدنيا مدة لا يتقدم ذلك على وقته .

والثالث : أن الكلمة : أنه لا يأخذ أحداً إلا بعد إقامة الحجة عليه .
وفي قوله : (لقصي بينهم) قولان : أحدهما : لقصي بينهم بإقامة الساعة .
والثاني : بزول العذاب على المكذبين .

﴿ وَيَقُولُونَ لَوْلَا أَنْزَلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِيهِ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ ﴾

قوله تعالى : (ويقولون) يعني المشركين (لولا) أي : هلاً (أنزل عليه آية من ربه) مثل العصا واليد وآيات الأنبياء ، (فقل إنما الغيب لله) فيه قولان .
أحدهما : أن سؤالكم : لم لم تنزل الآية ؟ غيب ، ولا يعلم علّة امتناعها إلا الله .
والثاني : أن نزول الآية متى يكون ؟ غيب ، ولا يعلمه إلا الله .

قوله تعالى : (فانظروا) فيه قولان : أحدهما : انتظروا نزول الآية . والثاني : قضاء الله بيننا باظهار الحق على المبطل .

﴿ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا نَمْكُرُونَ ﴾

قوله تعالى : (وإذا أذقنا الناس رحمة) سبب نزولها أن النبي ﷺ لما دعا على أهل مكة بالجدب ففحطوا سبع سنين ، أتاه أبو سفيان ، فقال : ادع لنا بالخصب ، فإن أخصبنا صدقناك ، فدعا لهم ، فسقوا ولم يؤمنوا ، ذكره الماوردي . قال المفسرون : المراد بالناس هاهنا : الكفار . وفي المراد بالرحمة والضراء ثلاثة أقوال :
أحدها : أن الرحمة : العافية والسرور ، والضراء : الفقر والبلاء ، قاله ابن عباس .

زاد السير ٤ م (٢)

والثاني : الرحمة : الإسلام ، والضراء : الكفر ، وهذا في حق المناقين ،
قاله الحسن .

والثالث : الرحمة : الخصب ، والضراء : الجذب ، قاله الضحاك .

وفي المراد بالمكر هاهنا أربعة أقوال :

أحدها : أنه الاستهزاء والتكذيب ، قاله مجاهد ، ومقاتل .

والثاني : أنه الجحود والرد ، قاله أبو عبيدة .

والثالث : أنه إضافة النعم إلى غير الله ، فيقولون : سقينا بنوء كذا ، قاله

مقاتل بن حيان .

والرابع : أن المكر : النفاق ، لأنه إظهار الإيمان وإبطان الكفر ،

ذكره الماوردي .

قوله تعالى : (قل الله أسرع مكرأ) أي : جزاء على المكر (إن رسلنا)

يعني الحفظة (يكتبون ما تمكرون) أي : يحفظون ذلك لمجازاتهم عليه . وقرأ

بعقوب إلا رويساً وأبا حاتم ، وأبان عن عاصم : « يمكرون » بالياء .

﴿ هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي

الْفُلِّكَ وَجَرِينَنَ بِهِمْ بِرِّيْحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيْحٌ

عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ

دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَئِنِ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ

الشَّاكِرِينَ . فَلَمَّا أَنْجَيْتَهُمْ إِذْ هُمْ يَبْتَغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغَيْتُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ

إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَتُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾

قوله تعالى : (هو الذي يسيركم) أي : الله الذي هو أسرع مكرراً ، هو الذي يسيركم (في البر) على الدواب ، وفي البحر على السفن ، فلو شاء انتقم منكم في البر أو في البحر . وقرأ ابن عامر ، وأبو جعفر : « ينشركم » بالنون والشين من النثر ، وهو في المعنى مثل قوله : (وبثَّ منها رجالاً كثيراً) [النساء : ٢] .
والفلك : السفن . قال الفراء : الفلك تذكّر وتؤنث ، وتكون واحدة وتكون جمعاً ، قال تعالى هاهنا : (جاءتھا) فأنث ، وقال في (يس : ٤١) (في الفلك المشحون) فذكر .

قوله تعالى : (وجرين بهم) عاد بعد المخاطبة لهم إلى الإخبار عنهم . قال الزجاج : كل من أقام الغائب مقام من يخاطبه جاز أن يردّه إلى الغائب ، قال الشاعر :
شَطَّتْ مَزارُ العاشقين فأصبحتُ عسيراً عليّ طلابُكِ ابنةَ تخرم^(١)

قوله تعالى : (بريح طيبة) أي : لينة . (وفرحوا بها) لئنها . (جاءتھا) يعني الفلك . قال الفراء : وإن شئت جعلتها الريح ، كأنك قلت : جاءت الريح الطيبة ریحٌ عاصفٌ ، والعرب تقول : عاصف وعاصفة ، وقد عصفت الريح وأعصفت ، والألف لغة لبني أسد . قال ابن عباس : الريح العاصف : الشديدة . قال الزجاج : يقال : عصفت الريح ، فهي عاصف وعاصفة ، وأعصفت ، فهي معصف ومعصفة . (وجاءم الموج من كل مكان) أي : من كل أمكنة الموج .

قوله تعالى : (وظنوا) فيه قولان : أحدهما : أنه بمعنى اليقين . والثاني : أنه النوهتم . وفي قوله : (أحبط بهم) قولان :
أحدهما : دنوا من الهلكة . قال ابن تيمية : وأصل هذا أن العدو إذا أحاط

(١) تقدم البيت ٣/٣٩٣ .

يولد ، فقد دنا أهله من الهلكة . وقال الزجاج : يقال لكل من وقع في بلاء : قد أحيط بفلان ، أي : أحاط به البلاء .

والثاني : أحاطت بهم الملائكة ، ذكره الزجاج .

قوله تعالى : (دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ) دون أوثانهم . قال ابن عباس :

تركوا الشرك ، وأخلصوا لله الربوبية ، وقالوا : (لئن أنجيتنا من هذه) الريح العاصف (لنكونن من الشاكرين) أي : الموحدين .

قوله تعالى : (يبغون في الأرض) البغي : الترامي في الفساد . قال الأصمعي :

يقال : بغي الجرح : إذا ترامى إلى فساد . قال ابن عباس : يبغون في الأرض بالدعاء إلى عبادة غير الله والعمل بالمعاصي والفساد .

(يا أيها الناس) يعني أهل مكة . (إنما بغيكم على أنفسكم) أي : جناية مظالمكم

بينكم على أنفسكم . وقال الزجاج : عملكم بالظلم عليكم يرجع .

قوله تعالى : (متاع الحياة الدنيا) قرأ ابن عباس ، وأبو رزين ، وأبو عبد الرحمن

السلمي ، والحسن ، وحفص ، وأبان عن عاصم : « متاع الحياة الدنيا » نصب

المتاع . قال الزجاج : من رفع المتاع ، فالمعنى أن ماتنا لونه بهذا البغي إنما تنتفعون

به في الدنيا ، ومن نصب المتاع ، فعلى المصدر . فالمعنى : تمتعون متاع الحياة الدنيا .

وقرأ أبو المتوكل ، واليزيدي في اختياره ، وهارون العتيق عن عاصم : « متاع

الحياة » بكسر العين . قال ابن عباس : « متاع الحياة الدنيا » ، أي : منفعة

في الدنيا .

﴿ إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ

بِهِ نَبَاتٌ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ

الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَيَّنَّتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا آتِيهَا
أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَبِ بِالْأَمْسِ
كَذَلِكَ تَقْصِلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢٥﴾

قوله تعالى : (إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء) هذا مثل ضربه الله
للدنيا الفانية ، فشبها بمطر نزل من السماء (فاختلط به نبات الأرض) يعني النفس
النبات بالمطر ، وكثر (مما يأكل الناس) من الحبوب وغيرها (والأنعام) من
المرعى . (حتى إذا أخذت الأرض زخرفها) قال ابن قتيبة : زينتها بالنبات . وأصل
الزخرف : الذهب ، ثم يقال للنقش والنور والزهر وكل شيء زين : زخرف .
وقال الزجاج : الزخرف : كمال حسن الشيء .

قوله تعالى : (وَازَيَّنَّتْ) قرأه الجمهور « وازينت » بالتشديد . وقرأ سعد
ابن أبي وقاص ، وأبو عبد الرحمن ، والحسن ، وابن يعمر : بفتح الهمزة وقطعها
ساكنة الزاي ، على وزن : وَأَفْعَلْتِ . قال الزجاج : من قرأ « وَازَيَّنَّتْ »
بالتشديد ، فالمعنى : وتزينت ، فأدغمت التاء في الزاي ، وأسكنت الزاي فاجتلبت لها
ألف الوصل ؛ ومن قرأ « وَأَزَيَّنَّتْ » بالتخفيف على أفعلت ، فالمعنى : جاءت بالزينة .
وقرأ أبي ، وابن مسعود : « وَتَزَيَّنَّتْ » .

قوله تعالى : (وَظَنَّ أَهْلُهَا) أي : أيقن أهل الأرض (أنهم قادرون عليها)
أي : على ما أنبتته ، فأخبر عن الأرض ، والمراد النبات ، لأن المعنى مفهوم . (آتاهَا
أَمْرُنَا) أي : قضاؤنا بأهلاكها (فجعلناها حصيداً) أي : محصوداً لاشيء فيها .
والحصيد : المقطوع المستأصل . (كَأَن لَّمْ تَغْنَبِ بِالْأَمْسِ) قال الزجاج : لم تعمر .
والمغاني : المنازل التي يعمرها الناس بالنزول فيها . يقال : غنينا بالمكان : إذا نزلوا
به . وقرأ الحسن : « كَأَن لَّمْ يَغْنَبِ » بالياء ، يعني الحصيد . قال بعض المفسرين :

تأويل الآية : أن الحياة في الدنيا سبب لاجتماع المال وما يروق من زهرة الدنيا ويعجب ، حتى إذا استتم ذلك عند صاحبه ، وظن أنه ممتنع بذلك ، سلب عنه بعموته ، أو بحادثة تهلكه ، كما أن الماء سبب لانفاس النبات وكثرته ، فاذا تزيّنت به الأرض ، وظن الناس أنهم مستمتعون بذلك ، أهلكه الله ، فعاد ما كان فيها كأن لم يكن .

﴿ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ . لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾

قوله تعالى : (والله يدعو إلى دار السلام) يعني الجنة . وقد ذكرنا معنى تسميتها بذلك عند قوله : (لهم دار السلام عند ربهم) [الانعام : ١٢٧] . واعلم أن الله عمّ بالدعوة ، وخصّ بالمهداية من شاء ، لأن الحكم له في خلقه .

وفي المراد بالصراط المستقيم أربعة أقوال :

أحدها : كتاب الله ، رواه علي بن النعمان عن النبي ﷺ^(١) . والثاني : الإسلام ، رواه الثوري عن سمعان بن سفيان عن النبي ﷺ^(٢) . والثالث : الحق ، قاله مجاهد ، وقادة . والرابع : المخرج من الضلالات والشبه ، قاله أبو العافية .

(١) الطبري ، ١/١٧١ - ١٧٢ عن علي مرفوعاً ، وإسناده ضعيف جداً . وقد خرجه ابن كثير في تفسيره ١/٢٧ من رواية ابن أبي حاتم عن علي مرفوعاً ، بسند ضعيف أيضاً . وخرجه السيوطي في الدر ، ١/١٥ عن علي مرفوعاً ، وزاد نسبه لابن أبي شيبة ، والترمذي ، وضعفه ، وابن الأباري في المصاحف ، وابن مردويه ، والبيهقي في الشعب ، ومداره على الحارث الأعور ، قال الحافظ ابن كثير في الفضائل : هـ وقد تكلموا فيه ، بل قد كذب بعضهم من جهة رأيه واعتقاده ، أما انه تمعد الكذب في الحديث فلا ، وقصارى هذا الحديث أن يكون من كلام أمير المؤمنين علي رضي الله عنه ، وقد وهم بعضهم في رفعه .

(٢) الطبري ، ١/١٧٦ ، وخرجه أحمد في المسند ، ٤/١٨٢ - ١٨٣ ونقله ابن كثير -

قوله تعالى : (الذين أحسنوا) قال ابن عباس : قالوا : لا إله إلا الله . قال ابن الأثيري : الحسنى : كلمة مستغنى عن وصفها و نعتها ، لأن العرب توقعها على الخلة المحبوبة المرغوب فيها المفروح بها ، فكان الذي تعلمه العرب من أمرها يعني عن نعتها ، فكذلك المزيد عليها محمول على معناها و متمرّف من جهتها ، يدل على هذا قول امرئ القيس :

فلما تنازعنا الحديث وأسمحت هصرتُ بفضنِ ذي شماريخِ مَيَّالٍ^(١)
فَصِرْنَا إِلَى الْحُسْنَى وَرَقَّ كَلَامُنَا وَرُضْتُ فذَلَّتْ صَعْبَةً أَيَّ إِذْلالِ
أي : إلى الأمر المحبوب . وهصرتُ بمعنى مددت . والفضن كناية عن المرأة .
والباء مؤكدة للكلام ، كما تقول العرب : ألقى يده إلى الهلاك ، يريدون : ألقى يده . والشماريخ كناية عن الذوائب . ورضت ، معناه : أذلت . ومن أجل هذا قال : أي إذلال ، ولم يقل : أي رياضة .

— ٢٧/١ من رواية المسند ، وقال : وهكذا رواه ابن أبي حاتم ، وابن جرير ، من حديث الليث بن سعد به ، ورواه الترمذي ، والنسائي جميعاً عن علي بن حجر ، عن بقة ، عن جبير بن سعد ، عن خالد بن معدان ، عن جبير بن نفير ، عن النواس بن سمان به ، وهو إسناد حسن صحيح ، وذكره السيوطي في « الدر » ١/١٥ ، وزاد نسبه لابن المنذر ، وأبي الشيخ ، والحاكم وصححه ، وابن مردويه ، والبيهقي في « الشعب » عن النواس مرفوعاً ، ونص الحديث : « ضرب الله مثلاً صراطاً مستقيماً ، وعلى جنبتي الصراط سوران فيها أبواب مفتحة ، وعلى الأبواب ستور مرخاة ، وعلى باب الصراط داع يدعو بقول : يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعاً ولا تموجوا . وداع يدعو من فوق الصراط ، فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئاً من تلك الأبواب قال : وبحك لا تفتح فأنك إن تفتحته تلججه ، فالصراط : الإسلام ، والسوران : حدود الله ، والأبواب المفتحة : محارم الله ، وذلك الداعي على رأس الصراط : كتاب الله ، والداعي من فوق الصراط : واعظ الله في قلب كل مسلم . »

(١) ديوانه : ٣٣ وقوله : تنازعنا الحديث ، أي : حدثني وحدثتها . وأصله من النزاع

بالدلو ، وهو جذبها . ومعنى أسمحت : اتفادت وسهلت بعد صعوبتها وامتناعها .

وللمفسرين في المراد بالحسنى خمسة أقوال :

أحدها : أنها الجنة ، روي عن رسول الله ﷺ^(١) ، وبه قال الأكثرون .
والثاني : أنها الواحدة من الحسنات بواحدة ، قاله ابن عباس . والثالث : النصره ،
قاله عبد الرحمن بن سابط . والرابع : الجزاء في الآخرة ، قاله ابن زيد . والخامس :
الأمنية ، ذكره ابن الأثير . وفي الزيادة ستة أقوال :

أحدها : أنها النظر إلى الله عز وجل . روى مسلم في « صحيحه » من
حديث صهيب عن النبي ﷺ أنه قال : « الزيادة : النظر إلى وجه الله عز وجل »^(٢) .
وبهذا القول قال أبو بكر الصديق ، وأبو موسى الأشعري ، وحذيفة ، وابن عباس ،
وعكرمة ، وقتادة ، والضحاك ، وعبد الرحمن بن أبي ليلى ، والسدي ، ومقاتل .
والثاني : أن الزيادة : غرفة من لؤاؤة واحدة لها أربعة أبواب ، رواه الحكم
عن عليّ ، ولا يصح^(٣) .

(١) « الطبري » ٦٥/١٥ بسند ضعيف جداً ، وذكره ابن كثير ٤١٤/٢ من رواية ابن
أبي حاتم بسنده وخرجه السيوطي في « الدر » ٣٠٥/٣ وزاد نسبه للدارقطني في الرؤية ،
وابن مردويه .

(٢) الحديث في مسلم ١٦٣/١ ولفظه : عن صهيب عن النبي ﷺ قال : « إذا دخل أهل
الجنة الجنة ، قال : يقول الله تبارك وتعالى : تريدون شيئاً أزيدكم ؟ فيقولون : ألم تبيض
وجوهنا ؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار ؟ فيكشف الحجاب ، فما أعطوا شيئاً أحب إليهم
من النظر إلى ربهم عز وجل » . ورواه أحمد ٣٣٣/٤ و ١٦/٦ وخرجه السيوطي في « الدر »
٣٠٥/٣ وزاد نسبه لاطيالي ، وهناد ، والترمذي ، وابن ماجه ، وابن خزيمة ، وابن جرير
وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، وأبي الشيخ ، والدارقطني في الرؤية ، وابن مردويه ،
والبيهقي في « الأسماء والصفات » واللفظ الذي ساقه المؤلف « الزيادة : النظر إلى وجه الله عز وجل »
ذكره السيوطي من رواية الدارقطني ، وابن مردويه عن صهيب .

(٣) « الطبري » ٦٩/١٥ عن الحكم بن عتيبة ، عن عليّ ، وهو ضعيف لارساله ، وخرجه
السيوطي في « الدر » ٣٠٦/٣ من طريق الحكم بن عتيبة عن عليّ ، وزاد نسبه لسعيد بن
منصور ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، وأبي الشيخ ، والبيهقي في الرؤية .

والثالث : أن الزيادة : مضاعفة الحسنة إلى عشر أمثالها ، قاله ابن عباس ،
والحسن .

والرابع : أن الزيادة : مغفرة ورضوان ، قاله مجاهد .

والخامس : أن الزيادة : أن ما أعطاهم في الدنيا لا يحاسبهم به في القيامة ، قاله
ابن زيد .

والسادس : أن الزيادة : ما يشتهونه ، ذكره الماوردي .

قوله تعالى : (ولا يرهق) أي : لا يغشى (وجوههم قتر) وقرأ الحسن ،
وقتادة ، والأعمش : « قتر » باسكان التاء ، وفيه أربعة أقوال :

أحدها : أنه السواد . قال ابن عباس : سواد الوجوه من السكابة . وقال
الزجاج : القتر : الغبرة التي معها سواد . والثاني : أنه دخان جهنم ، قاله عطاء .
والثالث : الخزي ، قاله مجاهد . والرابع : الغبار ، قاله أبو عبيدة .

وفي الذلة قولان :

أحدهما : السكابة ، قاله ابن عباس . والثاني : الهوان ، قاله أبو سليمان .

﴿ وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ
ذِلَّةٌ مَّا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطْعًا
مِّنَ السَّيْلِ مُظْلِمًا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾

قوله تعالى : (والذين كسبوا السيئات) قال ابن عباس : عملوا الشرك .
(جزاء سيئة بمثلها) في الآية محذوف ، وفي تقديره قولان :

أحدهما : أن فيها إضمار « لهم » ، المعنى : لهم جزاء سيئة بمثلها ، وأنشد ثعلب :
فان سأل الوأشون عنه فقل لهم وذاك عطاء ليلوشاة جزيل

مُلِمٌّ بِلَيْلِي لَمَّةٌ مُنَّمٌ إِنَّهُ لَهَاجِرٌ لَيْلِي بَعْدَهَا قُضِيْلٌ
أراد : هو مُلِمٌّ ، وهذا قول الفراء .

والثاني : أن فيها إضمار « منهم » ، المعنى : جزء سيئة منهم بثلاثها ، تقول
العرب : رأيت القوم صائم وقائم ، أي : منهم صائم وقائم ، أنشد الفراء :
حَتَّى إِذَا مَا أَضَاءَ الصُّبْحُ فِي غَلَسٍ وَغُودِرَ الْبَقْلُ مَأْوِيٌّ وَمَحْصُودٌ
أي : منه ملوي ، وهذا قول ابن الأنباري . وقال بعضهم : الباء زائدة هاهنا ،
و « من » في قوله : (من عاصم) صلة ، والعاصم : المانع . (كأنما أغشيت وجوههم)
أي : ألبست (قطعاً) قرأ نافع ، وعاصم ، وابن عامر ، وأبو عمرو ، وحمة : « قطعاً »
مفتوحة الطاء ، وهي جمع قطعة . وقرأ ابن كثير ، والكسائي ، ويعقوب : « قطعاً »
بتسكين الطاء . قال ابن قتيبة : وهو اسم ما قطع . قال ابن جرير : وإنما قال :
« مظلماً » ولم يقل : « مُظلمة » لأن المعنى : قطعاً من الليل المظلم ، ثم حذفت
الألف واللام من « المظلم » ، فلما صار نكرة ، وهو من نعمت الليل ، نصب على
القطع ؛ وقوم يسمون ما كان كذلك حالاً ، وقوم قطعاً .

﴿ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعاً ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا
مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَائِكُمْ فزَيَّنَّا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَائُهُمْ
مَا كُنْتُمْ إِلَّا نَا تَعْبُدُونَ . فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيداً بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِنْ
كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ ﴾

قوله تعالى : (ويوم نحشرهم جميعاً) قال ابن عباس : يُجمع الكفار والبهيم .
(ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركائكم) أي : آلهنكم . قال الزجاج :

« مكانكم » منصوب على الأمر ، كأنهم قيل لهم : انتظروا مكانكم حتى تفصل بينكم ،
والعرب تتوعد فتقول : مكانك ، أي : انتظر مكانك ، فهي كلمة جرت على الوعيد .

قوله تعالى : (فزينا بينهم) وقرأ ابن أبي عمير : « فزينا » ، قال ابن عباس : فرقتنا بينهم وبين آلهتهم . وقال ابن قتيبة : هو من زال يزول وأزله . وقال ابن جرير : إنما قال « فزينا » ولم يقل : « فزلنا » لارادة تكرير الفعل وتكثيره .
فان قيل : « كيف تقع الفرقة بينهم وهم معهم في النار ، لقوله : (إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم) [الأنبياء : ٩٨] ؟

فالجواب : أن الفرقة وقعت بتبري كل معبود ممن عبده ، وهو قوله : (وقال شركاؤهم) ، قال ابن عباس : آلهتهم ، يُنطِقُ اللهُ الأوثان ، فتقول : (ما كنتم إيانا تعبدون) أي : لا نعلم بعبادتكم لنا ، لأنه ما كان فينا روح ، فيقول العابدون : بلى قد عبدناكم ، فتقول الآلهة : (فكفى بالله شهيداً بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين) لانعلم بها . قال الزجاج : (إن كنا) معناه : ما كنا إلا غافلين .

فان قيل : ما وجه دخول الباء في قوله : (فكفى بالله شهيداً) ؟

فمنه جوابان . أحدهما : أنها دخلت للمبالغة في المدح كما قالوا : أظرفُ بعبد الله ، وأنبى بعبد الرحمن ، وناهيك بأخينا ، وحسبك بصديقنا ، هذا قول الفراء وأصحابه . والثاني : أنها دخلت تو كيداً للكلام ، إذ سقوطها ممكن ، كما يقال : خذ بالخطام ، وخذ الخطام ، قاله ابن الأنباري .

﴿ هُنَالِكَ تَبْلُوا كُلُّ نَفْسٍ مَّا أَسْلَفَتْ وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلِيَهُمْ الْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴾

قوله تعالى : (هنالك تبلوا) قرأ ابن كثير ، ونافع ، وأبو عمرو ، وعاصم ، وابن عاصم : « تبلوا » بالياء . وقرأ حمزة ، والكسائي ، وخلف ، وزيد عن يعقوب :

« تلو » بالتاء . قال الزجاج : « هنالك » ظرف ، والمعنى : في ذلك الوقت تلو ، وهو منصوب بتلو ، إلا أنه غير متمكّن ، واللام زائدة ، والأصل : هناك ، وكسرت اللام لسكونها وسكون الألف ، والكاف للمخاطبة . و « تلو » تختبر ، أي : نعلم . ومن قرأ « تلو » بتاءين ، فقد فسرها الأَخفش وغيره : تلو من التلاوة ، أي : تقرأ . وفسروه أيضاً : تتبع كل نفس ما أسلفت . ومثله قول الشاعر :

قد جعلت دلوي تستليني [ولا أريدُ تبعَ القرينِ]^(١)

أي : تستبغني ، أي : من ثقلها تستدعي اتباعي إياها .

قوله تعالى : (وُردّوا) أي : في الآخرة (إلى الله مولاهم الحق) الذي يملك أمرهم حقاً ، لا من جعلوا معه من الشركاء . (وصل عنهم) أي : زال وبطل (ما كانوا يفترون) من الآلهة .

﴿ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمْ مَنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَبِيتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴾

قوله تعالى : (قل من يرزقكم من السماء) المطر ، ومن الأرض النبات ، (أم من يملك السمع) أي : خلق السمع والأبصار . وقد سبق معنى إخراج الحي من الميت ، والميت من الحي [آل عمران : ٢٧] .

قوله تعالى (ومن يدبر الأمر) أي : أمر الدنيا والآخرة (فسيقولون الله لأنهم خوطبوا بما لا يقدر عليه إلا الله ، فكان في ذلك دليل توحيده . وفي قوله : (أفلا تتقون) قولان : أحدهما : أفلا تتعظون ، قاله ابن عباس والثاني : تتقون الشرك ، قاله مقاتل .

(١) الرجز في اللسان ، تلا غير منسوب .

﴿ فَذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ الْحَقُّ فَمَازَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ
فَأَنَّى تُصْرَفُونَ ﴾

قوله تعالى : (فذلکم اللہ ربکم الحق) قال الخطابی : الحق هو المتحقق وجوده ،
وکل شیء صح وجوده و کونه ، فهو حق .

قوله تعالى : (فَأَنَّى تُصْرَفُونَ) قال ابن عباس : کیف تصرف عقولکم
إلى عبادة من لا یرزق ولا یحیی ولا یمیت ؟

﴿ كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ
لَا يُؤْمِنُونَ . قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَبْدُوا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ
قُلِ اللَّهُ يَبْدُوا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ . قُلْ هَلْ مِنْ
شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ أَفَمَنْ
يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمْ لَا يَهْدِي إِلَّا أَنْ يَهْدِي
فَأَلَّكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴾

قوله تعالى : (كذلك حقت كلمة ربك) قرأ ابن كثير ، وعاصم ، وأبو عمرو ،
وحمزة ، والكسائي : « كلمة ربك » ، وفي آخر السورة كذلك . وقرأ نافع ، وابن
عامر الحرفين « كلمات » على الجمع .

قال الزجاج : الكاف في موضع نصب ، أي : مثل أفعالهم جازاهم ربك ،
والمعنى : حق عليهم أنهم لا يؤمنون . وقوله : (أنهم لا يؤمنون) بدل من (كلمة
ربك) . وجائز أن تكون الكلمة حقت عليهم لأنهم لا يؤمنون ، وتكون الكلمة
ما وعدوا به من العقاب .

وذكر ابن الأنباري في (كذلك) قولين :

أحدهما : أنها إشارة إلى مصدر « تُصرفون » ، والمعنى : مثل ذلك الصرف حقت كلمة ربك .

والثاني : أنه بمعنى هكذا .

وفي معنى « حقت » قولان : أحدهما : وجبت . والثاني : سبقت .

وفي كفته قولان : أحدهما : أنها بمعنى وعده . والثاني : بمعنى قضائه . ومن قرأ « كلمات » جعل كل واحدة من الكلم التي توعدوا بها كلمة . وقد شرحنا معنى الكلمة في (الأعراف : ١٣٧ و ١٥٨) .

قوله تعالى : (قل الله يهدي للحق) أي : إلى الحق .

قوله تعالى : (أم من لا يهدي) قرأ ابن كثير ، وابن عامر ، وورش عن

نافع : « يَهْدِي » بفتح الياء والهاء وتشديد الدال . قال الزجاج : الأصل يهتدي ،

فأدغمت التاء في الدال ، فطرحت فتحتها على الهاء . وقرأ نافع إلا ورساً ، وأبو عمرو :

« يَهْدِي » بفتح الياء وإسكان الهاء وتشديد الدال ، غير أن أبا عمرو كان يُشِمُّ

الهاء شيئاً من الفتح . وقرأ حمزة ، والكسائي : « يَهْدِي » بفتح الياء وسكون الهاء

وتخفيف الدال . قال أبو علي : والمعنى : لا يهدي غيره إلا أن يُهدَى هو ، ولو

هُدِيَ الصم لم يهتد ، ولكن لما جعلوها كمن يعقل ، أجريت مجراه . وروى يحيى

ابن آدم عن أبي بكر عن عاصم : « يَهْدِي » بكسر الياء والهاء وتشديد الدال ،

وكذلك روى أبان وجبله عن المفضل وعبد الوارث ، قال الزجاج : أتبعوا الكسرة

الكسرة ، وهي رديئة لثقل الكسرة في الياء . وروى حفص عن عاصم ، والكسائي

عن أبي بكر عنه : « يَهْدِي » بفتح الياء وكسر الهاء وتشديد الدال ، قال

الزجاج : وهذه في الجودة كالمفتوحة الهاء ، إلا أن الهاء كُسرت لالتقاء الساكنين .

وقرأ ابن السميع : « يهتدي » بزيادة تاء . والمراد بقوله : (أم من لا يهدي) الصم

(إلا أن يُهدى) . وظاهر الكلام يدل على أن الأصنام إن هدبت اهتدت ، وليست كذلك ، لأنها حجارة لا تهتدي ، إلا أنهم لما اتخذوها آلهة ، عبّر عنها كما يعبر عن من يعقل ، ووصفت صفةً من يعقل وإن لم تكن في الحقيقة كذلك ؛ ولهذا المعنى قال في صفتها : (أمّن) لأنهم جعلوها كمن يعقل . ولما أعطائها حقها في أصل وضعها ، قال : (يا أبتِ لم تعبدُ مالا يسمع) [مريم : ٤٢] . وقال الفراء : (أمّن لا يهدي) أي : أتعبدون مالا يقدر أن ينتقل من مكانه إلا أن يحوّل ؛ وقد صرف بعضهم الكلام إلى الرؤساء والمضلين ، والأول أصح .

قوله تعالى : (فإلهم) قال الزجاج : هو كلام تام ، كأنه قيل لهم : أي شيء لكم في عبادة الأوثان ؟ ثم قيل لهم : (كيف تحكمون) أي : على أي حال تحكمون ؟ وقال ابن عباس : كيف تقضون لأنفسكم ؟ وقال مقاتل : كيف تقضون بالجور ؟

﴿ وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴾

قوله تعالى : (وما يتبع أكثرهم) أي : كلهم (إلا ظناً) أي : ما يستيقنون أنها آلهة ، بل يظنون شيئاً فيتبعونه . (إن الظن لا يغني من الحق شيئاً) أي : ليس هو كاليقين ، ولا يقوم مقام الحق وقال مقاتل : ظنهم بأنها آلهة لا يدفع عنهم من العذاب شيئاً ، وقال غيره : ظنهم أنها تشفع لهم لا يغني عنهم .

﴿ وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَى مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ نَصَدِّقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾

قوله تعالى : (وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله) قال الزجاج :
 هذا جواب قولهم : (ائت بقرآن غير هذا أو بدله) [يونس : ۱۵] وجواب
 قولهم : (افتراه) [الفرقان : ۴] . قال الفراء : ومعنى الآية : ما ينبغي لمثل هذا
 القرآن أن يفترى من دون الله ، فجاءت « أن » على معنى ينبغي . وقال ابن
 الأثيري : يجوز أن تكون « أن » مع « يفترى » مصدراً ، وتقديره : وما كان
 هذا القرآن افتراءً . ويجوز أن تكون « كان » تامة ، فيكون المعنى : ما نزل هذا
 القرآن ، وما ظهر هذا القرآن لأن يفترى ، وبأن يفترى ، فتُنصَب « أن » بفقد
 الخافض في قول الفراء ، وتخفُّض باضمار الخافض في قول الكسائي . وقال ابن
 قتيبة : معنى (أن يفترى) أي : يضاف إلى غير الله ، أو يُخْتَقَ .

قوله تعالى : (ولكن تصديق الذي بين يديه) فيه ثلاثة أقوال :
 أحدها : أنه تصديق الكتب المتقدمة ، قاله ابن عباس . فعلى هذا ، إنما قال :
 (الذي) لأنه يريد الوحي .

والثاني : ما بين يديه من البعث والنشور ، ذكره الزجاج .
 والثالث : تصديق النبي ﷺ الذي بين يدي القرآن ، لأنهم شاهدوا النبي
 ﷺ وعرفوه قبل سماعهم القرآن ، ذكره ابن الأثيري :
 قوله تعالى : (وتفصيل الكتاب) أي : وبيان الكتاب الذي كتبه الله على أمة
 محمد ﷺ الفرائض التي فرضها عليهم .

﴿ أم يقولون افتريه قل فأنوا بسورةٍ مثله وادعوا من
 استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين ﴾
 قوله تعالى : (أم يقولون افتراه) في « أم » قولان : أحدهما : أنها بمعنى
 الواو ، قاله أبو عبيدة . والثاني : بمعنى بل ، قاله الزجاج .

قوله تعالى : (فَأَتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ) قال الزجاج : المعنى : فَأَتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِ سُورَةٍ مِنْهُ ، فذكر المِثْلَ لِأَنَّهُ إِنَّمَا التَّمْسُ شَبَّهُ الْجِنْسَ ، (وَادْعُوا مَنْ اسْتَطَعْتُمْ) مَنْ هُوَ فِي التَّكْذِيبِ مِثْلَكُمْ (إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ) أَنَّهُ اخْتَلَفَهُ .

﴿ بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ ﴾

قوله تعالى : (بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ) فِيهِ قَوْلَانِ : أَحَدُهُمَا : أَنْ الْمَعْنَى : بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِ مَا فِيهِ ذِكْرُ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ وَالْبَعْثِ وَالْجَزَاءِ . وَالثَّانِي : بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِ التَّكْذِيبِ بِهِ ، لِأَنَّهُمْ شَاكِرُونَ فِيهِ .

وَفِي قَوْلِهِ : (وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ) قَوْلَانِ : أَحَدُهُمَا : تَصْدِيقُ مَا وَعَدُوا بِهِ مِنَ الْوَعِيدِ . وَالتَّأْوِيلُ : مَا يُؤَوَّلُ إِلَيْهِ الْأَمْرُ . وَالثَّانِي : وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ عِلْمُ تَأْوِيلِهِ ، قَالَ الزَّجَّاجُ .

قِيلَ لِسَفِيَّانِ بْنِ عَيْنَةَ : يَقُولُ النَّاسُ : كُلُّ إِنْسَانٍ عَدُوٌّ مَا جَهِلَ ، فَقَالَ : هَذَا فِي كِتَابِ اللَّهِ . قِيلَ : أَيْنَ ؟ فَقَالَ : (بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ) .

وَقِيلَ لِلْحُسَيْنِ بْنِ الْفَضْلِ : هَلْ تَجِدُ فِي الْقُرْآنِ : مَنْ جَهِلَ شَيْئًا عَادَاهُ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ ، فِي مَوْضِعَيْنِ . قَوْلُهُ : (بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ) وَقَوْلُهُ : (إِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ) [الْأَحْقَافُ : ١١] .

﴿ وَمِنْهُمْ مَن يُوْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ ﴾

قوله تعالى : (وَمِنْهُمْ مَن يُوْمِنُ بِهِ) فِي الْمَشَارِ إِلَى اللَّهِ قَوْلَانِ :

زاد السير : م (٣)

أحدهما . أنهم اليهود ، قاله أبو صالح عن ابن عباس .

والثاني : قريش ، قاله مقاتل بن سليمان .

وفي هاء « به » قولان : أحدهما : أنها ترجع إلى محمد ﷺ ودينه ، قاله

مقاتل . والثاني : إلى القرآن ، قاله أبو سليمان الدمشقي .

وهذه الآية تضمنت الإخبار عما سبق في علم الله ، فالمعنى : ومنهم من

سيؤمن به . وقال الزجاج : منهم من يعلم أنه حق فيصدق به ويعاند فيظهر الكفر .

(ومنهم من لا يؤمن به) أي : يشك ولا يصدق .

قوله تعالى : (وربك أعلم بالمفسدين) قال عطاء : يريد المكذبين ، وهذا

تهديد لهم .

﴿ وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيءُونَ

مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بِرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ ﴾

قوله تعالى : (وإن كذبوك فقل لي عملي ...) الآية . قال أبو صالح عن ابن

عباس : نسخها آية السيف ؛ وليس هذا بصحيح ، لأنه لاتنافي بين الآيتين .

﴿ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ

كَانُوا لَا يَتَّقُونَ ﴾

قوله تعالى : (ومنهم من يستمعون إليك) اختلفوا فيمن نزلت على ثلاثة أقوال :

أحدها : في يهود المدينة ، كانوا يأتون رسول الله ويستمعون القرآن فيعجبون

ويشتهونه ويغلب عليهم الشقاء ، فنزلت هذه الآية .

والثاني . أنها نزلت في المستهزئين ، كانوا يستمعون إلى النبي ﷺ للاستهزاء

والتكذيب ، فلم ينتفعوا ، فنزلت فيهم هذه الآية ، والقولان مرويان عن ابن عباس .

والثالث : أنها نزلت في مشركي قريش ؛ قاله مقاتل . قال الزجاج : ظاهرهم ظاهر من يستمع ، وهم لشدة عداوتهم بمنزلة الصم . (ولو كانوا لا يعقلون) أي : ولو كانوا مع ذلك جهالاً . وقال ابن عباس : يريد أنهم شرٌّ من الصم ، لأن الصم لهم عقول وقلوب ، وهؤلاء قد أصم الله قلوبهم .

﴿ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يَبْصُرُونَ ﴾

قوله تعالى : (ومنهم من ينظر إليك) قال ابن عباس ؛ يريد : متعجبين منك . (أفأنت تهدي العمي) يريد أن الله أعمى قلوبهم فلا يبصرون . وقال الزجاج : ومنهم من يُقبل عليك بالنظر ، وهو من بغضه لك وكرهته لما يرى من آياتك كالأعمى . وقال ابن جرير : ومنهم من يستمع قولك وينظر إلى حججك على نبوتك ، ولكن الله قد سلبه التوفيق . وقال مقاتل : و « لو » في الآيتين بمعنى « إذا » .

﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾

قوله تعالى : (إن الله لا يظلم الناس شيئاً) لما ذكر الذين سبق القضاء عليهم بالشفاعة ، أخبر أن تقدير ذلك عليهم ليس بظلم ، لأنه يتصرف في ملكه كيف شاء ، وهم إذا كسبوا المعاصي فقد ظلموا أنفسهم بذلك ، لأن الفعل منسوب إليهم ، وإن كان بقضاء الله .

قوله تعالى : (ولكنَّ الناس) قرأ حمزة ، والكسائي ، وخلف : « ولكنَّ الناسُ » بتخفيف النون وكسرها ، ورفع الاسم بعدها .

﴿ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَنْ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴾

قوله تعالى : (ويوم نحشرهم) وقرأ حمزة : « يحشرهم » بإياء . قال أبو سليمان
الدمشقي : هم المشركون .

قوله تعالى : (كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار) فيه قولان :
أحدهما : كأن لم يلبثوا في قبورهم ، قاله ابن عباس . والثاني : في الدنيا ،
قاله مقاتل . قال الضحاك : قصر عندم مقدار الوقت الذي بين موتهم وبعثهم ،
فصار كالساعة من النهار ، لهول ما استقبلوا من القيامة .

قوله تعالى : (يتعارفون بينهم) قال ابن عباس : إذا بُعثوا من القبور
تعارفوا ، ثم تنقطع المعرفة . قال الزجاج : وفي معرفة بعضهم بعضاً ، وعلم بعضهم
باضلال بعض ، التوبيخ لهم ، وإثبات الحجة عليهم . وقيل : إذا تعارفوا وبَّخ بعضهم
بعضاً ، فيقول هذا لهذا : أنت أضللتني ، وكسبتني دخول النار .

قوله تعالى : (قد خسر الذين كذبوا) هو من قول الله تعالى ، لا من
قولهم ، والمعنى : خسروا ثواب الجنة إذ كذبوا بالبعث (وما كانوا مهتدين)
من الضلالة .

﴿ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتُوفِّيَنَّكَ فَلَإِنَّا
مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ . وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا
جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴾

قوله تعالى : (وإما نرينك بعض الذي نعدهم) قال المفسرون : كانت
وقعة بدر مما أراه الله في حياته من عذابهم . (أو توفينك) قبل أن نرينك
(فالينا مرجعهم) بعد الموت ، والمعنى : إن لم ننتقم منهم عاجلاً ، انتقمنا آجلاً .

قوله تعالى : (ثم الله شهيد على ما يفعلون) من الكفر والتكذيب . قال

الفراء : « ثم » هاهنا عطف ، ولو قيل : معناها : هناك الله شهيد ، كان جائزاً .
وقال غيره : « ثم » هاهنا بمعنى الواو . وقرأ ابن أبي عمير : « ثم الله شهيد »
بفتح التاء ، يراد به : هنالك الله شهيد .

قوله تعالى : (فاذا جاء رسولهم قضي بينهم) فيه ثلاثة أقوال :

أحدها : إذا جاء في الدنيا بعد الإذن له في دعائهم ، قضي بينهم بتعجيل
الانتقام منهم ، قاله الحسن . وقال غيره : إذا جاءهم في الدنيا ، حكم عليهم عند
اتباعه وخلافه بالطاعة والمعصية .

والثاني : إذا جاء يوم القيامة ، قاله مجاهد . وقال غيره : إذا جاء شاهداً عليهم .

والثالث : إذا جاء في القيامة وقد كذبوه في الدنيا ، قاله ابن السائب .

قوله تعالى : (قضي بينهم بالقسط) فيه قولان : أحدهما : بين الأمة ، فأثيب

الحسن وعوقب المسيء . والثاني : بينهم وبين نبيهم .

﴿ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾

قوله تعالى : (ويقولون متى هذا الوعد) في القائلين هذا قولان :

أحدهما : الأمم المتقدمة ، أخبر عنهم باستعجال العذاب لأنبيائهم ، قاله ابن عباس .

والثاني : أنهم المشركون الذين أنذرهم نبينا ﷺ ، قاله أبو سليمان .

وفي المراد بالوعد قولان : أحدهما : العذاب ، قاله ابن عباس . والثاني : قيام

الساعة . (إن كنتم صادقين) أنت وأتباعك .

﴿ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ . قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَنْتُمْ عَذَابُهُ بَيِّنَاتٌ أَوْ نَهَارًا مَاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ

الْمُجْرِمُونَ . أَلَمْ إِذَا مَأْوَعِ آمَنْتُمْ بِهِ آلَانَ وَقَدْ كُنْتُمْ بِهِ
تَسْتَعْجِلُونَ . ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ هَلْ
تُجْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ ﴿

قوله تعالى : (قل لا أملك لنفسي ضراً...) الآية ، قد ذكرت تفسيرها في

آيتين من (الأعراف : ۳۴ و ۱۸۸) .

قوله تعالى : (إن أنا كم عذابه بيانا) قال الزجاج : البيات : كل ما كان بليلاً .

وقوله : (ماذا) في موضع رفع من جهتين . إحداهما : أن يكون « ذا » بمعنى

الذي ، المعنى : ما الذي يستعجل منه المجرمون ؟ ويجوز أن يكون « ماذا »

اسماً واحداً ، فيكون المعنى : أي شيء يستعجل منه المجرمون ؟ والهاء في « منه »

تعود على العذاب . وجائز أن تعود على ذكر الله تعالى ، فيكون المعنى : أي شيء

يستعجل المجرمون من الله تعالى ؟ وعودها على العذاب أجود ، لقوله : (أتم إذا

مأوقع آمنتم به) . وذكر بعض المفسرين أن المراد بالمجرمين : المشركون ، وكانوا

يقولون : نكذب بالعذاب ونستعجله ، ثم إذا وقع العذاب آمننا به ؛ فقال الله تعالى

مو بئخاً لهم : (أتم إذا مأوقع آمنتم به) أي : هنالك تؤمنون فلا يقبل منكم

الإيمان ، ويقال لكم : الآن تؤمنون ؟ فأضمر : تؤمنون به مع (آلان وقد كنتم

به نستعجلون) مستهزئين ، وهو قوله : (ثم قيل للذين ظلموا) أي : كفروا ، عند

نزول العذاب (ذوقوا عذاب الخلد) ، لأنه إذا نزل بهم العذاب ، أفضوا منه إلى

عذاب الآخرة الدائم .

﴿ وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقُّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقُّ وَمَا أَنْتُمْ

بِمُعْجِزِينَ ﴿

قوله تعالى : (ويستنبئونك) أي : ويستخبرونك (أحق هو) يعنون البعث

والعذاب . (قل إي) المعنى : نعم (وربي) ، وفتح هذه الياء نافع ، وأبو عمرو .
وإنما أقسم مع إخباره تأكيداً . وقال ابن قتيبة : « إي » بمعنى « بل » ولا تأتي
إلا قبل اليمين صلة لها .

قوله تعالى : (وما أنتم بمعجزين) قال ابن عباس : بسابقين . وقال الزجاج :
لستم ممن يُعجز أن يجازي على كفره .

﴿ وَلَوْ أَن لِّكَدَلِ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ
وَأَسْرَوْا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَوُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ
لَا يُظْلَمُونَ . أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَلَا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ
حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ . هُوَ يُخَيِّبُ وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ
تُرْجَعُونَ ﴾

قوله تعالى : (ولو أن لكل نفس ظلمت) قال ابن عباس : أشركت .
(ما في الأرض لافتدت به) عند نزول العذاب . (وأسروا الندامة) يعني :
الرؤساء أخفوها من الأنبياء . (ووضي بينهم) أي : بين الفريقين . وقال آخرون
منهم أبو عبيدة والمفضل : « أسروا الندامة » بمعنى أظهروا ، لأنه ليس يوم
تصنع ولا تصبر ، والإسرار من الأضداد ؛ يقال : أسرت الشيء ، بمعنى :
أخفيته . وأسررته : أظهرته ، قال الفرزدق :

ولما رأى الحججاج جرد سيفه أسراً الحروري الذي كان أضمر^(١)

يعني : أظهر . فعلى هذا القول : أظهروا الندامة عند إحراق النار لهم ، لأن

(١) البيت في أضداد الأصمعي ، ٢١ ، و أضداد السجستاني ، ١٥١ ، و أضداد ابن

السكيت ، ١٧٦ ، و أضداد ابن الأنباري ، ١٤٦ ، و أضداد أبي الطيب ، ٣٥٣ ،

و اللسان ، و إنتاج ، : سرر ، منسوبة فيها جميعاً إلى الفرزدق ، و ليس في ديوانه .

النار ألتهم عن التصنع والكتمان . وعلى الأول : كتموها قبل إحراق النار إياهم .
قوله تعالى : (ألا إن وعد الله حق) قال ابن عباس : ما وعد أوليائه من
الثواب ، وأعداه من العقاب . (ولكن أكثرهم) يعني المشركين (لا يعلمون) .

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَ تَنكِمُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ
لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴾

قوله تعالى : (يا أيها الناس) قال ابن عباس : يعني قريشاً . (قد جاءكم
موعظة) يعني القرآن . (وشفاء لما في الصدور) أي : دواء لداء الجهل . (وهدى)
أي : بيان من الضلالة .

﴿ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَنِيَفَّرَحُوا هُوَ خَيْرٌ
مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴾

قوله تعالى : (قل بفضل الله وبرحمته) فيه ثمانية أقوال :

أحدها : أن فضل الله : الإسلام ، ورحمته : القرآن ، رواه ابن أبي طلحة
عن ابن عباس ، وبه قال قتادة ، وهلال بن يساف . وروي عن الحسن ، ومجاهد
في بعض الرواية عنها ، وهو اختيار ابن قتيبة .

والثاني : أن فضل الله : القرآن ، ورحمته : أن جعلهم من أهل القرآن ، رواه
العوفي عن ابن عباس ، وبه قال أبو سعيد الخدري ، والحسن في رواية .

والثالث : أن فضل الله : العلم ، ورحمته : محمد ﷺ ، رواه الضحاك عن

ابن عباس .

والرابع : أن فضل الله : الإسلام ، ورحمته : تزيينه في القلوب ، قاله ابن عمر .

والخامس : أن فضل الله : القرآن ، ورحمته : الإسلام ، قاله الضحاك ،

وزيد بن أسلم ، وابنه ، ومقاتل .

والسادس : أن فضل الله ورحمته : القرآن ، رواه ابن أبي نجيح عن مجاهد ، واختاره الزجاج .

والسابع : أن فضل الله : القرآن ، ورحمته : السنّة ، قاله خالد بن معدان .

والثامن : فضل الله : التوفيق ، ورحمته : العصمة ، قاله ابن عيينة .

قوله تعالى : (فبذلك فليفرحوا) وقرأ أبي بن كعب ، وأبو مجلز ، وقادة ،

وأبو العالية ، ورويس عن يعقوب : « فلتفرحوا » بالثاء . وقرأ الحسن ، ومعاذ القاري ،

وأبو المتوكل مثل ذلك ، إلا أنهم كسروا اللام . وقرأ ابن مسعود ، وأبو عمران :

« فبذلك فافرحوا » . قال ابن عباس : بذلك الفضل والرحمة . (هو خير مما

يجمعون) أي : مما يجمع الكفار من الأموال . وقرأ أبو جعفر ، وابن عامر ،

ورويس : « تجمعون » بالثاء . وحكى ابن الأنباري أن الباء في قوله : (بفضل الله)

خبر لاسم مضمّر ، تأويله : هذا الشفاء وهذه الموعظة بفضل الله ورحمته ، فبذلك

التطوّّل من الله فليفرحوا .

﴿ قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ

حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ اللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ ﴾

قوله تعالى : (قل أرايتم ما أنزل الله لكم من رزق) قال المفسرون : هذا

خطاب لكفار قريش ، كانوا يحرّمون ماشاؤوا ، ويحلّون ماشاؤوا . و (أنزل)

بمعنى خلق . وقد شرحنا بعض مذاهبهم فيما كانوا يفعلون من البحيرة والسائبة

وغير ذلك في (المائدة : ١٠٣) و (الأنعام : ١٣٩) .

قوله تعالى : (قل الله أذن لكم) أي : في هذا التحليل والتحريم .

﴿ وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
إِنَّ اللَّهَ لَدُوٌّ فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ﴾

قوله تعالى : (وما ظن الذين يفترون على الله الكذب) في الكلام محذوف ،
تقديره : ما ظنهم أن الله فاعل بهم يوم القيامة بكذبهم ، (إن الله لدو فضل على
الناس) حين لم يعجل عليهم بالعقوبة (ولكن أكثرهم لا يشكرون) تأخير العذاب عنهم .

﴿ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُوا مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ
مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ
رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ
ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴾

قوله تعالى : (وما تكون في شأن) أي : في عمل من الأعمال ، وجمعه :
شؤون . (وما تلو منه) في هاء الكناية قولان :

أحدهما : أنها تعود إلى الشأن . قال الزجاج : معنى الآية : أي وقت تكون
في شأن من عبادة الله ، وما تلوت من الشأن من قرآن .

والثاني : أنها تعود إلى الله تعالى ، فالمعنى : وما تلوت من الله ، أي : من نازل
منه من قرآن ، ذكره جماعة من العلماء . والخطاب للذي ﷺ ، وأمته داخلون
فيه ، بدليل قوله : (ولا تعملون من عمل) قال ابن الأنباري : جمع في هذا ، ليدل
على أنهم داخلون في الفعلين الأولين .

قوله تعالى : (إذ تُفِيضُونَ فِيهِ) الهاء عائدة على العمل . قال ابن قتيبة :
تفيضون بمعنى تأخذون فيه . وقال الزجاج : تفتشون فيه ، يقال : أفاض القوم في
الحدث : إذا انتشروا فيه وخاضوا . (وما يعزب) معناه : وما يبعد . وقال ابن قتيبة :

ما يبعد ولا يغيب . وقرأ الكسائي « يعزب » بكسر الزاي هاهنا وفي (سبأ : ٣) .
وقد يتنا « مثقال ذرة » في سورة (النساء : ٤٠) .

قوله تعالى : (ولا أصفر من ذلك ولا أكبر) قرأ الجمهور بفتح الراء فيها .
وقرأ حمزة ، وخلف ، ويعقوب ، برفع الراء فيها . قال الزجاج : مَنْ قرأ بالفتح ،
فالمعنى : وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة ، ولا مثقال أصفر من ذلك ولا
أكبر ، والموضع موضع خفض ، إلا أنه فُتِحَ لأنه لا ينصرف . ومن رفع ، فالمعنى :
وما يعزب عن ربك مثقال ذرة ولا أصفر ولا أكبر . ويجوز رفعه على الابتداء ،
فيكون المعنى : ولا أصفر من ذلك ولا أكبر ، (إلا في كتاب مبین) قال ابن
عباس : هو اللوح المحفوظ .

﴿ أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَأَخْوَفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ .
الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ . لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي
الْآخِرَةِ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾

قوله تعالى : (ألا إن أولياء الله) روى ابن عباس أن رجلاً قال : يا رسول الله ،
مَنْ أولياء الله ؟ قال « الذين إذا رُؤوا ذُكِرَ اللهُ »^(١) . وروى عمر بن الخطاب
عن النبي ﷺ أنه قال « إنَّ من عباد الله لأناساً مام بأنبيا ولا شهداء ، ينبطهم
الأنبياء والشهداء يوم القيامة لمكانهم من الله عز وجل » قالوا : يا رسول الله ، مَنْ
هم ، وما أعمالهم لعلنا نحبهم ؟ قال « هم قوم تحابوا بروح الله على غير أرحام بينهم

(١) « الطبري » ، ١٥ / ١٢٠ ، مرسلًا ، وأورده ابن كثير في « التفسير » ، ٢ / ٤٢٢ من رواية

البخاري مرفوعاً عن سعيد بن جبیر عن ابن عباس ، وخرجه السيوطي في « الدر » ، ٣ / ٣٠٩
وزاد نسبه إلى المبارك ، والحكيم الترمذي في « نوادر الأصول » ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ،
وأبي الشيخ ، وابن مردويه عن ابن عباس .

ولا أموال يتعاطونها ، فوالله إن وجوههم لنور ، وإنيهم لعلى منابر من نور ، لا يخافون إذا خاف الناس » ، ثم قرأ (ألا إن أويااء الله لاخوف عليهم ولا هم يحزنون) (١) .

قوله تعالى : (لهم البشرى في الحياة الدنيا) فيها ثلاثة أقوال .

أحدها : أنها الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح ، أو تُرى له ، رواه عبادة ابن الصامت ، وأبو الدرداء ، وجابر بن عبد الله ، وأبو هريرة عن النبي ﷺ (٢) .

والثاني : أنها بشارة الملائكة لهم عند الموت ، قاله الضحاك ، وقتادة ، والزهري .

والثالث : أنها ما بشر الله به في كتابه من جنته وثوابه ، كقوله : (وبشر

الذين آمنوا) [البقرة : ٢٥] ، (وأبشروا بالجنة) [فصلت : ٣٠] ، (يبشركم ربهم)

[التوبة : ٢١] ، وهذا قول الحسن ، واختاره الفراء ، والزجاج ، واستدلا بقوله :

(لا تبدل لكلمات الله) . قال ابن عباس : لاخاف لمواعيده ، وذلك أن مواعيده

بكلماته ، فاذا لم تبدل الكلمات ، لم تبدل المواعيد .

فأما بشرهم في الآخرة ، ففيها ثلاثة أقوال :

أحدها : أنها الجنة ، رواه أبو هريرة عن النبي ﷺ (٣) ، واختاره ابن قتيبة .

(١) د الطبري ، ١٢١/١٥ ، وأبو داود رقم (٣٥٢٧) وذكره الحافظ ابن كثير وقال :

إسناده جيد ، إلا أنه منقطع بين أبي زرعة وعمر بن الخطاب ، ورواه الطبري ١٢٢/١٥ ،

وأحمد ٣٤٣/٥ مطولاً من حديث أبي مالك الأشعري ، وفي سننه شهر بن حوشب . وروى

معاذ بن جبل رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول : قال الله عز وجل :

المتحابون في جلالي لهم منابر من نور ، يفتعلهم النبيون والشهداء ، رواه الترمذي وقال : حديث

حسن صحيح .

(٢) انظر رواية الحديث عن هؤلاء الصحابة في د الطبري ، ١٢٥/١٥ - ١٤٠ و د الدر ،

٣١١/٣ - ٣١٣ .

(٣) د الطبري ، ١٣١/١٥ ، والسيوطي في د الدر ، ٣١١/٣ وزاد نسبه لأبي الشيخ ،

وابن مردويه .

والثاني : أنه عند خروج الروح نبشّر برضوان الله ، قاله ابن عباس .

والثالث : أنها عند الخروج من قبورهم ، قاله مقاتل (١) .

﴿ وَلَا يَحْزُنُّكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾

قوله تعالى : (ولا يحزنك قولهم) قال ابن عباس : تكذيبهم . وقال غيره :

تظاهرهم عليك بالعداوة وإنكارهم وأذاهم . وتم الكلام هاهنا . ثم ابتداء فقال :

(إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا) أي : الغلبة له ، فهو ناصرك وناصر دينك ، (هو السميع)

لقولهم (العليم) باضمارهم ، فيجازيهم على ذلك .

﴿ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مِنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَتَّبِعُ

الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءَ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ

هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴾

قوله تعالى : (ألا إن لله من في السموات ومن في الأرض) قال الزجاج :

« ألا » افتتاح كلام وتنبية ، أي : فالذي هم له ، يفعل فيهم وبهم ما يشاء .

قوله تعالى : (وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء) أي : ما يتبعون

شركاء على الحقيقة ، لأنهم يعدونها شركاء لله شفعا لهم ، وليست على ما يظنون .

(١) قال ابن جرير الطبري : وأولى الأقوال في تأويل ذلك بالصواب أن يقال : إن الله

- تعالى ذكره - أخبر أن لأوليائه المتقين البشرى في الحياة الدنيا ، ومن البشارة في الحياة الدنيا

الرؤيا الصالحة براها المسلم أو ترى له ، ومنها بشرى الملائكة إياه عند خروج نفسه برحمة الله ،

ومنها بشرى الله إياه ما وعده في كتابه وعلى لسان رسول الله ﷺ من الثواب الجزيل ، وكل

هذه المعاني من بشرى الله إياه ، في الحياة الدنيا بشره بها ، ولم يخص الله من ذلك معنى دون

معنى ، فذلك مما عمه - جل ثناؤه - أن لهم البشرى في الحياة الدنيا ، وأما في الآخرة فالجنة .

(إن يذبون إلا الظن) في ذلك (وإن هم إلا يخرسون) قال ابن عباس : يكذبون .
وقال ابن قتيبة : يحدسون ويحزرون .

﴿ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ﴾

قوله تعالى : (هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه) المعنى : إن ربكم الذي يجب أن تعتقدوا ربوبيته ، هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه ، فيزول تعب النهار وكلاله بالسكون في الليل ، وجعل النهار مبصراً ، أي : مضيئاً تبصرون فيه . وإنا أضاف الإبصار إليه ، لأنه قد فهم السامع المقصود ، إذ النهار لا يبصر ، وإنا هو ظرف يفعل فيه غيره ، كقوله : (عبثة راضية) [الحاقة: ٢١] ، إنا هي مرضية ، وهذا كما يقال : ليل نائم ، قال جرير :

لقد لمتنا يا أم غيلان في السرى ونمت وما ليل المطي بنائم^(١)

قوله تعالى : (إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون) سماع اعتبار ، فيعلمون أنه لا يقدر على ذلك إلا الإله القادر .

﴿ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ هُوَ الْغَنِيُّ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ إِنَّ عِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بِهَذَا أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ . قُلْ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ . مَتَاعٌ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيدَ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ﴾

(١) ديوانه : ٥٥٤ من قصيدة له طويلة ، أجب بها الفرزدق ، و د الطبري ، ١٥/١٤٤

و د مجاز القرآن ، ١/٢٧٩ ، و د سيوبه ، ١/٨٠ ، و د الخزانة ، ١/٢٢٣ .

قوله تعالى : (قالوا اتخذ الله ولداً) قال ابن عباس : يعني أهل مكة ، جعلوا الملائكة بنات الله .

قوله تعالى : (سبحانه) تنزيه له عما قالوا . (هو الغني) عن الزوجة والولد . (إن عندكم) أي : ما عندكم (من سلطان) أي : حجة بما تقولون .

قوله تعالى : (لا يفلحون) فيه ثلاثة أقوال : أحدها : لا يبقون في الدنيا . والثاني : لا يسمعون في العاقبة . والثالث : لا يفوزون . قال الزجاج : وهذا وقف التمام ، وقوله (متاع في الدنيا) مرفوع على معنى : ذلك متاع في الدنيا .

﴿ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكَيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنظِرُونِ ﴾

قوله تعالى : (وائل عليهم نبأ نوح) فيه دليل على نبوته ، حيث أخبر عن قصص الأنبياء ولم يكن يقرأ الكتب ، وتحريض على الصبر ، وموعظة لقومه بذكر قوم نوح وما حل بهم من العقوبة بالكذب .

قوله تعالى : (إن كان كبر) أي : عظم وشق (عليكم مقامي) أي : طول مكثي . وقرأ أبو مجلز ، وأبو رجا ، وأبو الجوزاء « مقامي » برفع الميم . (وتذكيري) وعظي . (فعلى الله توكلت) في نصرتي ودفع شركم عني . (فأجمعوا أمركم) قرأ الجمهور : « فأجمعوا » بالهمز وكسر الميم ، من « أجمعت » . وروى الأصمعي عن نافع : « فأجمعوا » بفتح الميم ، من « جمعت » . ومعنى « أجمعوا أمركم » : أحكموا أمركم واعزموا عليه . قال المؤرّج : « أجمعت الأمر » أفصح من « أجمعت عليه » ، وأنشد :

بِالْيَتِّ شِعْرِي وَالْمَنَى لَا تَنْفَعُ هَلْ أُغْدُونَ يَوْمًا وَأَمْرِي مُجْمَعٌ (١)

فأما رواية الأصمعي ، فقال أبو علي : يجوز أن يكون معناها : اجمعوا ذوي الأمر منكم ، أي : رؤساءكم . ويجوز أن يكون جعل الأمر ما كانوا يجمعونه من كيدهم الذي يكيدون به ، فيكون كقوله : (فأجمعوا كيدكم ثم اتوا صفاً) [طه : ٦٤] .

قوله تعالى : (وشركاءكم) قال الفراء وابن قتيبة : المعنى : وادعوا شركاءكم . وقال الزجاج : الواو هاهنا بمعنى « مع » ، فالمعنى : مع شركائكم . تقول : لو تركت الناقة وفصيلها لرضعها ، أي : مع فصيلها . وقرأ يعقوب « وشركاؤكم » بالرفع .

قوله تعالى : (ثم لا يبين أمركم عليكم غمّة) فيه قولان : أحدهما : لا يبين أمركم مكتوماً ، قاله ابن عباس . والثاني : غمّة عليكم ، كما تقول : كرب وكربة ، قاله ابن قتيبة . وذكر الزجاج القواين . وفي قوله : (ثم افضوا إليّ) قولان : أحدهما : ثم افضوا إليّ ما في أنفسكم ، قاله مجاهد . والثاني : افضوا ما تريدون ، قاله الزجاج ، وابن قتيبة . وقال ابن الأنباري : معناه : افضوا إليّ بعكروهم وما توعدوني به ، كما تقول العرب : قد قضى فلان ، يريدون : مات ومضى .

﴿ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَأَسْأَلُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ . فَكَذَّبُوهُ فَجَبْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي آفْئُتِكَ وَجَمَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُتَكَبِّرِينَ ﴾

قوله تعالى : (فإن توليتم) أي : أعرضتم عن الإيمان . (فأسألتكم من أجر) أي : لم يكن دعائي إياكم طمعاً في أموالكم .

(١) الرجز غير منسوب في نوادر أبي زيد ، ٤٧٦ ، و « معاني القرآن » للفراء : ١٤٨/١ ، و « الطبري » ، ١٤٨/١٥ ، و « الأضداد » لابن الأنباري ٤١ ، و « أمالي المرتضى » ٥٥٩/١ ، و « الصحاح » ، و « اللسان » جمع .

قوله تعالى : (إن أجري) حرك هذه الياء ابن عامر ، وأبو عمرو ، ونافع ، وحفص عن عاصم ، وأسكنها الباقون .

قوله تعالى : (وجعلناهم خلائف) أي : جعلنا الذين تنجوا مع نوح خلفاً من هلك .

﴿ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ كَذَلِكَ نَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِ الْمُعْتَدِينَ ﴾

قوله تعالى : (ثم بعثنا من بعده) أي : من بعد نوح (رسلاً إلى قومهم) قال ابن عباس : يريد : إبراهيم وهوداً وصالحاً ولوطاً وشعيباً . (فجاءوهم بالبينات) أي : بأن لهم أنهم رسل الله . (فما كانوا) أي : أولئك الأقوام (أيؤمنوا بما كذبوا) يعني الذين قبلهم . والمراد : أن المتأخرين مضوا على سنن المتقدمين في التكذيب . وقال مقاتل : فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من العذاب من قبل نزوله .

قوله تعالى : (كذلك نطبع) أي : كما طبعنا على قلوب أولئك ، (كذلك نطبع على قلوب المعتدين) يعني المتجاوزين ما أمروا به .

﴿ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَىٰ وَهَارُونَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ بِآيَاتِنَا فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُّجْرِمِينَ ﴾

قوله تعالى : (ثم بعثنا من بعدهم) يعني الرسل الذين أرسلوا بعد نوح . ﴿ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ مُّبِينٌ ﴾ قَالَ مُوسَىٰ أَنْقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَكُمْ أَسِحْرٌ هَذَا وَلَا يُفْلِحُ زَادَ الْمَبْرُ ٤ م (٤)

السَّاحِرُونَ . قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَلْفِتَنَّا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا وَتَكُونَ
لَكُمْ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُمْ بِمُؤْمِنِينَ . وَقَالَ
فِرْعَوْنُ ائْتُونِي بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ . فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُمْ
مُوسَى ائْتُوا مَا أَنْتُمْ مُنْقُونَ . فَلَمَّا أَتَقَوْا قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُمْ بِهِ
السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ . وَيُحِقُّ
اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ ﴿

قوله تعالى : (فلما جاءهم الحق من عندنا) وهو ما جاء به موسى من الآيات .

قوله تعالى : (أسحر هذا) قال الزجاج : المعنى : أتقولون للحق لما جاءكم
هذا اللفظ ، وهو قولهم : (إنَّ هذا السحرُ مبين) . ثم قررهم فقال : (أسحر
هذا) . قال ابن الأنباري : إنما أدخلوا الألف على جهة تفضيح الأمر ، كما يقول
الرجل إذا نظر إلى الكسوة الفاخرة : أكسوة هذه ؛ يريد بالاستفهام تعظيمها ،
ونأتي الرجل جائزة ، فيقول : أحقُّ ما أرى ؛ معظماً لما ورد عليه . وقال غيره :
تقدير الكلام : أتقولون للحق لما جاءكم : هو سحر ؛ أسحر هذا ؛ فحذف السحر
الأول اكتفاءً بدلالة الكلام عليه ، كقوله : (فإذا جاء وعد الآخرة ليسوؤوا
وجوهكم) [الإسراء : ٨] المعنى : بعثناهم ليسوؤوا وجوهكم .

قوله تعالى : (أجئتنا لتلفتنا) قال ابن قتيبة : لتصرفنا . يقال : لفت فلاناً
عن كذا : إذا صرفته . ومنه الالتفات ، وهو الانصراف عما كنت مقبلاً عليه .

قوله تعالى : (وتكون لكم الكبرياء في الأرض) وروى أبان ، وزيد عن
يعقوب (ويكون لكم) بالياء . وفي المراد بالكبرياء ثلاثة أقوال : أحدها : الملك
والشرف ، قاله ابن عباس . والثاني : الطاعة ، قاله الضحاك . والثالث : العلو ، قاله
ابن زيد . قال ابن عباس : والأرض هاهنا : أرض مصر .

قوله تعالى : (بكل ساحر) قرأ حمزة ، والكسائي ، وخلف « بكل سحار »
بتشديد الحاء وتأخير الألف .

قوله تعالى : (ما جئتم به السحر) قرأ الأكثرون « السحر » بغير مدّ ، على
لفظ الخبر ، والمعنى : الذي جئتم به من الجبال والعصي ، هو السحر ، وهذا ردُّ
لقولهم للحق : هذا سحر ، فتقديره : الذي جئتم به السحر ، فدخات الألف
واللام ، لأن النكرة إذا حادت ، حادت معرفة ، كما تقول : رأيت رجلاً ، فقال لي
الرجل . وقرأ مجاهد ، وأبو عمرو ، وأبو جعفر ، وأبان عن عاصم ، وأبو حاتم عن
يعقوب : « السحر » بفتح الألف ، استفهاماً . قال الزجاج : والمعنى : أي شيء جئتم به ؟
أسحر هو ؟ على جهة التوبيخ لهم . وقال ابن الأنباري : هذا الاستفهام معناه التعظيم
للسحر ، لا على سبيل الاستفهام عن الشيء الذي يُجهل ، وذلك مثل قول الإنسان
في الخطأ الذي يستعظمه من إنسان : أخطأ هذا ؟ أي : هو عظيم الشأن في الخطأ .
والعرب تستفهم عما هو معلوم عندها ، قال امرؤ القيس :

أغركِ مني أن حبّكِ قاتلي وأنتكِ مهما تأمري القلبَ يفعل^(١)

وقال قيس بن ذريح :

أراجعةٌ يالبنَ أيامنا الألى بذئ الطّاح أم لا ما كهنّ رجوع^(٢)

فاستفهم وهو يعلم أنهم لا يرجعون .

قوله تعالى : (إن الله سيبطله) أي : يهلكه ، ويُظهر فضيحتكم ، (إن
الله لا يصلح عمل المفسدين) لا يجعل عملهم نافعاً لهم . (ويُحقّ الله الحقّ) أي :
يظهره ويعكّنه ، (بكلماته) بما سبق من وعده بذلك .

(١) ديوانه : ١٣ .

(٢) ديوانه : ١١٣ .

﴿ فَمَا آمَنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ عَلَىٰ خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أَن يَفْتِنَهُمْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ . وَقَالَ مُوسَىٰ يَا قَوْمِ إِن كُنتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا وَإِن كُنتُمْ مُسْلِمِينَ . فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْمَعْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ . وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِّنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ . وَوَحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بِيُوتًا وَاجْمَعُوا بِيُوتِكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ . وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَئَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوا عَن سَبِيلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَىٰ أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّىٰ يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ : قَالَ قَدْ أُجِيبَت دَعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيمَا وَلَا تَتَّبِعَانِ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ . وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدُوًّا حَتَّىٰ إِذَا أَدْرَكَهُ الْفَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنْتُ بِهِ بَنُوا إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ . الْآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ . فَالْيَوْمَ تُنْجِيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَن خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ ﴾

فوله تعالى : (فما آمن لموسى إلا ذرية) في المراد بالذرية هاهنا ثلاثة أقوال :

أحدها : أن المراد بالذرية : القليل ، قاله ابن عباس .

والثاني : أنهم أولاد الذين أرسل إليهم موسى ، مات آباؤهم لطول الزمان ،

وآمنوا هم ، قاله مجاهد . وقال ابن زيد : هم الذين نشؤوا مع موسى حين كف

فرعون عن ذبح الغلمان . قال ابن الأنباري : وإنما قيل لهؤلاء : « ذرية » لأنهم أولاد الذين بُعث إليهم موسى ، وإن كانوا بالغين .

والثالث : أنهم قوم ، أمهاتهم من بني إسرائيل ، وآباؤهم من القبط ، قاله مقاتل ، واختاره الفراء . قال : وإنما سُموا ذريةً كما قيل لأولاد فارس : الأبناء ، لأن أمهاتهم من غير جنس آبائهم . وفي هاء « قومه » قولان :

أحدهما : أنها تعود إلى موسى ، رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس .

والثاني : إلى فرعون ، رواه أبو صالح عن ابن عباس فعلى القول الأول

يكون قوله : (على خوفٍ من فرعونٍ وملئهم) أي : وملاً فرعون . قال الفراء :

وإنما قال : « وملئهم » بالجمع ، وفرعون واحد ، لأن الملك إذا ذكر ذهب الوهم

إليه وإلى من معه ، تقول : قدم الخليفة فكثير الناس ، تريد : بمن معه . وقد

يجوز أن يريد بفرعون : آل فرعون ، كقوله : (واسأل القرية) [يوسف : ٨٢] .

وعلى القول الثاني : يرجع ذكر الملائة إلى الذرية . قال ابن جرير : وهذا أصح ،

لأنه كانت في الذرية من أبوه قبطي وأمّه إسرائيلية ، فهو مع فرعون على موسى .

قوله تعالى : (أن يفتنهم) يعني فرعون ، ولم يقل : يفتنوهم ، لأن قومه

كانوا على من كان عليه . وفي هذه الفتنة قولان :

أحدهما : أنها القتل ، قاله ابن عباس . والثاني : التعذيب ، قاله ابن جرير .

قوله تعالى : (وإن فرعون لعالٍ في الأرض) قال ابن عباس : متطاول

في أرض مصر (وإنه لمن المسرفين) حين كان عبداً فادعى الربوبية .

قوله تعالى : (إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا) لما شكوا بنو إسرائيل إلى

موسى ما يهددهم به فرعون من ذبح أولادهم ، واستحياء نساءهم ، قال لهم هذا .

وفي قوله : (لا تجعلنا فتنة) ثلاثة أقوال :

أحدها : لانهلكنا بمذاب على أيدي قوم فرعون ، ولا بعذاب من قبلك ،
 فيقول قوم فرعون : لو كانوا على حق ما عذبوا ولا سلبنا عليهم .
 والثاني : لانسلبهم علينا فيفتنوننا ، والقولان مرويان عن مجاهد .
 والثالث : لانسلبهم علينا فيفتنون بنا ، لظنهم أنهم على حق ، قاله
 أبو الضحى ، وأبو مجلز .

قوله تعالى : (أن نبوءاً لقوم كما بمصر يوتاً) قال المفسرون : لما أرسل موسى ، أمر
 فرعونُ بمساجد بني إسرائيل فخربت كلها ، ومنعوا من الصلاة ، وكانوا لا يصلون
 إلا في الكنائس ؛ فأمرُوا أن يتخذوا مساجد في بيوتهم ويصلون فيها خوفاً من
 فرعون . و « نبوءاً » معناه : اتخذوا ، وقد شرحناه في (الأعراف : ٧٤) . وفي المراد
 بمصر قولان : أحدهما : أنه البلد المعروف بمصر ، قاله الضحاك . والثاني : أنه الاسكندرية ،
 قاله مجاهد . وفي البيوت قولان : أحدهما : أنها المساجد ، قاله الضحاك ، والثاني :
 القصور ، قاله مجاهد . وفي قوله : (واجعلوا بيوتكم قبلة) أربعة أقوال :
 أحدها : اجعلوها مساجد ، رواه مجاهد ، وعكرمة ، والضحاك عن ابن
 عباس ، وبه قال النخعي ، وابن زيد . وقد ذكرنا أن فرعون أمر بهدم مساجدهم ،
 فقبل لهم : اجعلوا بيوتكم قبلة بدلا من المساجد .
 والثاني : اجعلوها قبيل القبلة ، رواه العوفي عن ابن عباس . وروى الضحاك
 عن ابن عباس ، قال : قبيل مكة . وقال مجاهد : أمرُوا أن يجعلوها مستقبل الكعبة ،
 وبه قال مقاتل ، وقتادة ، والفراء .
 والثالث : اجعلوها يقابل بعضها بعضاً ، وهو مروى عن ابن عباس أيضاً ،
 وبه قال سعيد بن جبير .

والرابع : واجعلوا بيوتكم التي بالشام قبلة لكم في الصلاة ، فهي قبلة اليهود إلى اليوم ، قاله ابن بحر .

فان قيل : البيوت جمع ، فكيف قال « قبلة » على التوحيد ؟ فقد أجاب عنه ابن الأنباري ، فقال : من قال : المراد بالقبلة الكعبة ، قال : وحدت القبلة لتوحيد الكعبة . قال : ويجوز أن يكون أراد : اجعلوا بيوتكم قبلاً ، فاكفى بالواحد عن الجمع ، كما قال العباس بن مرداس :

فقلنا أسلموا إننا أخوكم فقد برئت من الإحن الصدور

يريد : إنا إخوانكم . ويجوز أن يكون وحد « قبلة » لأنه أجراها مجرى المصدر ، فيكون المعنى : واجعلوا بيوتكم إقبالاً على الله ، وقصداً لما كنتم تستعملونه في المساجد . ويجوز أن يكون وحدها ، والمعنى : واجعلوا بيوتكم شيئاً قبلة ، ومكاناً قبلة ، ومحلة قبلة .

قوله تعالى : (وأقيموا الصلاة) قال ابن عباس : أتموا الصلاة (وبشر المؤمنين) أنت يا محمد . قال سعيد بن جبير : بشرهم بالنصر في الدنيا ، وبالجنة في الآخرة . قوله تعالى : (ربنا إنك آتيت فرعون وملائه زينة وأمواً) قال ابن عباس : كان لهم من لدن فسطاط مصر إلى أرض الحبشة جبال فيها معادن ذهب وفضة وزبرجد وياقوت .

قوله تعالى : (ليضلوا عن سبيلك) وفي لام « ليضلوا » أربعة أقوال : أحدها : أنها لام « كي » والمعنى : آتيتهم ذلك كي يضلوا ، وهذا قول الفراء . والثاني : أنها لام العاقبة ، والمعنى : إنك آتيتهم ذلك فأصارهم إلى الضلال ، ومثله قوله : (ليكون لهم عدواً وحزناً) [القصص: ٨] أي : آل أمرهم إلى أن صار لهم عدواً ، لأنهم قصدوا ذلك ، وهذا كما تقول للذي كسب مالا فأداه

إلى الهلاك : إنما كسب فلان لحتفه ، وهو لم يكسب المال طلباً للحتف ، وأنشدوا :
وللنابيا تُربِّي كلُّ مرْضِعةٍ وللخراب يُجِدُّ الناسُ عمرانا
وقال آخر :

وللموت تغذو الوالداتُ سيخالها كما لخراب الدُّور تُبني المساكنُ
وقال آخر :

فان يكُن الموتُ أفناهم فلاموت ماتلِدُ الوالده

أراد : عاقبة الأمر ومصيره إلى ذلك ، هذا قول الزجاج .

والثالث : أنها لام الدعاء ، والمعنى : ربنا ابتلهم بالضلال عن سبيلك ، ذكره

ابن الأنباري .

والرابع : أنها لام أجل ، فالمعنى : آتيتهم لأجل ضلالتهم عقوبةً منك لهم ،

ومثله قواه : (سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم) [التوبة : ٩٥] أي :

لأجل إعراضكم ، حكاه بعض المفسرين . وقرأ أهل الكوفة إلا المفضل ، وزيد ،

وأبو حاتم عن يعقوب : « ليُضايوا » بضم الياء ، أي : ليُضايوا غيرهم .

قوله تعالى : (ربنا اطمس) روى الحلبي عن عبد الوارث : « اطمس » بضم

الميم ، (على أموالهم) وفيه قولان :

أحدهما : أنها جمعت حجارة ، رواه مجاهد عن ابن عباس ، وبه قال قتادة ،

والضحاك ، وأبو صالح ، والفراء . وقال القرظي : جعل سُكْرَهُم حجارة . وقال

ابن زيد : صار ذهبهم ودراهمهم وعدسهم وكل شيء لهم حجارة . وقال مجاهد :

مسخ الله النخل والثمار والأطعمة حجارة ، فكانت إحدى الآيات التسع . وقال

الزجاج : تطميس الشيء : إذهابه عن صورته والانتفاع به على الحال الأولى التي

كان عليها .

والثاني : أنها هلكت ، فالمعنى : أهلك أموالهم ، رواه العوفي عن ابن عباس ،
وبه قال مجاهد ، وأبو عبيدة ، وابن قتيبة ، ومنه يقال : طمست عينه ، أي :
ذهبت ، وطمس الطريق : إذا عفا ودرس .

وفي قوله : (واشدد على قلوبهم) أربعة أقوال :

أحدها : اطبع عليها ، رواه العوفي عن ابن عباس ، وبه قال مقاتل ،
والفراء ، والزجاج .

والثاني : أهلكهم كفاراً ، رواه أبو صالح عن ابن عباس ، وبه قال الضحاك .

والثالث : اشدد عليها بالضلالة ، قاله مجاهد .

والرابع : أن معناه : قس قلوبهم ، قاله ابن قتيبة .

قوله تعالى : (فلا يؤمنوا) فيه قولان :

أحدهما : أنه دُعاء عليهم أيضاً ، كأنه قال : اللهم فلا يؤمنوا ، قاله الفراء ،

وأبو عبيدة ، والزجاج . وقال ابن الأنباري : معناه : فلا آمنوا ، قال الأعشى :

فلا ينبسط من بين عينيك ما نزلوى ولا تلقني إلا وأنفك راغم^(١)

معناه : لا انبسط ، ولا لقيتني .

والثاني : أنه عطف على قوله : (ليضلوا عن سبيلك) ، فالمعنى : أنك

آيتهم ليضلوا فلا يؤمنوا ، حكاه الزجاج عن المبرد^(٢) .

قوله تعالى : (حتى يروا العذاب الأليم) قال ابن عباس : هو الفرق ، وكان

(١) ديوانه : ٥٨ من قصيدته في هجاء يزيد بن مسهر الشيباني ، وهو الطبري ، ١٨٣/١٥ .

(٢) قال ابن جرير الطبري ١٨٥/١٥ : والصواب من القول في ذلك ، أنه في موضع
جزم على الدعاء ، بمعنى (فلا آمنوا) ، وإنما اخترت ذلك ، لأن ما قبله دعاء وذلك قوله :
(ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم) فالحاق قوله : (فلا يؤمنوا) إذ كان في سياق
ذلك بمعناه أشبه وأولى .

موسى يدعو ، وهارون يؤمن ، فقال الله تعالى : (قد أُجيبَت دَعْوَتُكُمَا) ، وكان بين الدعاء والإجابة أربعون سنة .

فان قيل : كيف قال : (دعوتكما) وهما دعوتان ؟ فمعه ثلاثة أجوبة .

أحدها : أن الدعوة تقع على دعوتين وعلى دَعَوَاتٍ وكلامٍ يطول كما بيَّنَّا في (الأعراف : ١٥٨) أن الكلمة تقع على كلمات ، قال الشاعر :

وكان دعا دعوة قومَه هلمَّ إلى أمركم قد صرِم^(١)

فأوقع « دعوة » على ألفاظ بينها آخر بيته .

والثاني : أن يكون المعنى : قد أُجيبَت دعواتكما ، فاكتمى بالواحد من

ذِكْر الجميع ، ذكر الجوابين ابن الأنباري . وقد روى حماد بن سلمة عن عاصم

أنه قرأ « دَعَوَاتُكُمَا » بالألف وفتح العين .

والثالث : أن موسى هو الذي دعا ، فالدعوة له ، غير أنه لما آمن هارون ،

أشرك بينهما في الدعوة ، لأن التأمين على الدعوة منها .

وفي قوله : (فاستقيا) أربعة أقوال :

أحدها : فاستقيا على الرسالة وما أمرتكما به ، قاله أبو صالح عن ابن عباس .

والثاني : فاستقيا على دعاه فرعون وقومه إلى طاعة الله ، قاله ابن جرير .

والثالث : فاستقيا في دعائكما على فرعون وقومه .

والرابع : فاستقيا على ديني ، ذكرها أبو سليمان الدمشقي .

قوله تعالى : (ولا تتبعان) قرأ الأكثرون بتشديد تاء « تتبمان » . وقرأ

(١) البيت لأعشى قيس ، ديوانه : ٤٣ ، و د مجاز القرآن ، ٢٠٨/١ ، و د الطبري ،

٧٧/٨ ، و د القرطبي ، ١٥٨/٧ ، و د اللسان ، و د التاج ، ربع .

ابن عامر بتخفيفها مع الاتفاق على تشديد نون « تَتَّبَعَانِ » ، إلا أن النون الشديدة دخلت للنهي مؤكدة ، وكُسرت لسكونها وسكون النون التي قبلها ، واختير لها الكسر لأنها بعد الألف ، فشُبِّهت بنون الاثنين . قال أبو علي : ومن خفض النون أمكن أن يكون خفف النون الثقيلة ، فإن شئت كان على لفظ الخبر ، والمعنى الأمر ، كقوله : (يَتَّبِعُنَّ بِأَنفُسِهِنَّ) [البقرة : ٢٢٨ و ٢٣٤] و (لَانضَارُ وَالِدَةٍ) [البقرة : ٢٣٣] أي : لا ينبغي ذلك ، وإن شئت جعلته حالاً من قوله : (فاستقيما) تقديره : استقيما غير متبعيين . وفي المراد بسبيل الذين لا يعلمون قولان : أحدهما : أنهم فرعون وقومه ، قاله أبو صالح عن ابن عباس . والثاني : الذين يستعجلون القضاء قبل مجيئه ، ذكره أبو سليمان الدمشقي .

فان قيل : كيف جاز أن يدعو موسى على قومه ؟

فالجواب : أن بعضهم يقول : كان ذلك بوحى ، وهو قول صحيح ، لأنه لا يُظن بنبي أن يُقدِّم على مثل ذلك إلا عن إذن من الله عز وجل ، لأن دعاءه سبب للانتقام .

قوله تعالى : (فَاتَّبِعْهُمْ فِرْعَوْنَ وَجُنُودَهُ) قال أبو عبيدة : أتبعهم وتبعهم سواء . وقال ابن قتيبة : أتبعهم : لحقهم . (بِنِيٍّ وَعَدُوًّا) أي : ظلماً . وقرأ الحسن (فَاتَّبِعْهُمْ) بالتشديد ، وكذلك شددوا (وَعَدُوًّا) مع ضم العين .

قوله تعالى : (حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه) قرأ ابن كثير ، ونافع ، وعاصم ، وأبو عمرو ، وابن عامر « أنه » بفتح الألف ، والمعنى : آمنت بأنه ، فلما حُذِفَ حرف الجر ، وصل الفعلُ إلى « أن » فنُصِبَ . وقرأ حمزة والكسائي « إنه » بكسر الألف ، فحملوه على القول المضمر ، كأنه قال : آمنت ، فقلت : إنه . قال ابن عباس : لم يقبل الله إيمانه عند رؤية العذاب . قال ابن الأبياري :

جنح فرعون إلى التوبة حين أُغلق بابها لحضور الموت ومعابنة الملائكة ، فقيل له :
 (آآآن) أي : الآآن تتوب وقد أضمت التوبة في وقتها ، وكنت من المفسدين
 بالدعاء إلى عبادة غير الله عز وجل ؛ والمخاطب له بهذا كان جبريل . وجاء في الحديث
 أن جبريل جعل يدس الطين في فم فرعون خشية أن يُغفر له ^(١) . قال الضحاك
 ابن قيس : اذكروا الله في الرخاء بذكركم في الشدة ، إن يونس عليه السلام كان
 عبداً صالحاً ، وكان يذكر الله ، فلما وقع في بطن الحوت سأل الله ، فقال الله :
 (فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون) [الصفات: ١٤٣] ،
 وإن فرعون كان عبداً طاعياً ناسياً لذكر الله تعالى ، فلما أدركه الغرق قال : آمنت ،
 فقال الله : (آآآن وقد عصيت قبل) .

قوله تعالى : (فاليوم ننجيك) وقرأ يعقوب « ننجيك » مخففة . قال اللغويون ،
 منهم يونس وأبو عبيدة : نلقيك على نجوة من الأرض ، أي : ارتفاع ، ليصير
 علماً أنه قد غرق . وقرأ ابن السميع « ننجيك » بحاء . وفي سبب إخراجهم من
 البحر بعد غرقه ثلاثة أقوال :

أحدها : أن موسى وأصحابه لما خرجوا ، قال من بقي من المدائن من قوم
 فرعون : ما أغرق فرعون ، ولكنه هو وأصحابه يتصيدون في جزائر البحر ، فأوحى
 الله إلى البحر أن الفظ فرعون عريانا ، فكانت نجاة عبدة ، وأوحى الله تعالى إلى

(١) « المسند » : ١٦/٤ ، ونقله ابن كثير في « التفسير » ٤٣٠/٢ من الطيالسي ، وقال :
 وقد رواه أبو عيسى الترمذي أيضاً ، وابن جرير أيضاً من غير وجه عن شعبة ، وقال الترمذي :
 حسن غريب صحيح . ورواه الحاكم في « المستدرک » ٣٤٠/٢ وقال : هذا صحيح على شرط
 الشيخين ولم يخرجاه ، إلا أن أكثر أصحاب شعبة أوقفوه على ابن عباس ، ووافقه الذهبي .

البحر : أن اللفظ مافيك ، فلفظهم البحر بالساحل ، ولم يكن يلفظ غريقاً ، فصار لا يقبل غريقاً إلى يوم القيامة ، رواه الضحاك عن ابن عباس .

والثاني : أن أصحاب موسى قالوا : إنا نخاف أن يكون فرعون ماغرق ، ولا تؤمن بهلاكه ، فدعا موسى ربه ، فأخرجه حتى أيقنوا بهلاكه ، رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس ، وإلى نحوه ذهب قيس بن عباد ، وعبد الله بن شداد ، والسدي ، ومقاتل . وقال السدي : لما قال بنو إسرائيل : لم يفرق فرعون ، دعا موسى ، فخرج فرعون في ستمائة ألف وعشرين ألفاً عليهم الحديد ، فأخذته بنو إسرائيل يمثلون به . وذكر غيره أنه إنما أخرج من البحر وحده دون أصحابه . وقال ابن جريج : كذب بعض بني إسرائيل بفرقه ، فرمى به البحر على ساحل البحر حتى رآه بنو إسرائيل مُصَيَّرًا أحمر كأنه نور . وقال أبو سليمان : عرفه بنو إسرائيل بدرع كان له من لؤلؤ لم يكن لأحد مثلها . فأما وجهه فقد غيرهُ سُخْطُ اللَّهِ تَعَالَى .

والثالث : أنه كان يدعى أنه ربٌ ، وكان يعبدُه قوم ، فبيّن الله تعالى أمره ، فأغرقه وأصحابه ، ثم أخرجه من بينهم ، قاله الزجاج . وفي قوله : (بيدنك) أربعة أقوال : أحدها : بجسدك من غير روح ، قاله مجاهد . وذكر البدن دليل على عدم الروح . والثاني : بدرعك ، قاله أبو صخر . وقد ذكرنا أنه كانت له درع من لؤلؤ ، وقيل : من ذهب ، فعُرف بدرعه . والثالث : نلقيك عرياناً ، قاله الزجاج . والرابع : ننجيك وحدك ، قاله ابن قتيبة .

وفي قوله : (لتكون لمن خلفك آية) ثلاثة أقوال :

أحدها : لتكون لمن بعدك في النكال آية لئلا يقولوا مثل مقاتلك ، فانك لو كنت إلهاً ماغرقت ، قاله أبو صالح عن ابن عباس . قال أبو عبيدة : « خلفك » بمعنى بعدك ، والآية : العلامة .

والثاني : لتكون لبني إسرائيل آية ، قاله السدي .

والثالث : لمن تخلف من قومه ، لأنهم أنكروا غرقه على ما ذكرنا في أول الآية ، فخرج في معنى الآية قولان : أحدهما : عبرة للناس . والثاني : علامة تدل على غرقه . وقال الزجاج : الآية أنه كان يدعي أنه رب ، فبان أمره ، وأخرج من بين أصحابه لما غرقوا . وقرأ ابن السميع ، وأبو المتوكل ، وأبو الجوزاء (لمن خلقك) بالشافعي .

﴿ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأً صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ . فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَسْئَلِ الَّذِينَ يُقْرَأُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ . وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ . إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَىٰ رَبِّكَ لَا يَأْمِنُونَ . وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّىٰ يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ﴾

قوله تعالى : (ولقد بوأنا بني إسرائيل) أي : أنزلناهم منزل صدق ، أي منزلاً كريماً . وفي المراد ببني إسرائيل قولان : أحدهما : أصحاب موسى . والثاني : قريظة والنضير . وفي المراد بالمنزل الذي أنزلوه خمسة أقوال : أحدها : أنه الأردن ، وفلسطين ، قاله أبو صالح عن ابن عباس . والثاني : الشام ، وبيت المقدس ، قاله الضحاك وقتادة . والثالث : مصر ، روي عن الضحاك أيضاً . والرابع : بيت المقدس ، قاله مقاتل . والخامس : ما بين المدينة والشام من أرض يثرب ، ذكره علي بن أحمد النيسابوري . والمراد بالطيبات : ما أحل لهم من الخيرات

الطيبة . (فما اختلفوا) يعني بني اسرائيل . قال ابن عباس : ما اختلفوا في محمد ، لم يزالوا به مصدقين ، (حتى جاءهم العلم) يعني : القرآن ، وروي عنه : حتى جاءهم العلم ، يعني محمداً . فلي هذا يكون العلم هاهنا : عبارة عن المعلوم . وبيان هذا أنه لما جاءهم ، اختلفوا في تصديقه ، وكفر به أكثرهم بغياً وحسداً بعد أن كانوا مجتمعين على تصديقه قبل ظهوره .

قوله تعالى : (فان كنت في شك) في تأويل هذه الآية ثلاثة أقوال :

أحدها : أن الخطاب للنبي ﷺ والمراد غيره من الشاكين ، بدليل قوله في آخر السورة : (إن كنتم في شك من ديني) [يونس : ١٠٥] ، ومثله قوله : (يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليماً حكيماً) [الأحزاب : ٢] ثم قال : (بما تعملون خبيراً) [الأحزاب : ٣] ولم يقل : بما تعمل ، وهذا قول الأكثرين .

والثاني : أن الخطاب للنبي ﷺ ، وهو المراد به . ثم في المعنى قولان : أحدهما : أنه خوطب بذلك وإن لم يكن في شك ، لأنه من المستفيض في لغة العرب أن يقول الرجل لولده : إن كنت ابني فبرني ، ولعبده : إن كنت عبدي فأطمني ، وهذا اختيار الفراء . وقال ابن عباس : لم يكن رسول الله ﷺ في شك ، ولا سأل . والثاني : أن تكون « إن » بمعنى « ما » فالمعنى : ما كنت في شك (فاسأل) ، المعنى : لسنا نريد أن نأمرك أن تسأل لأنك شاك ، ولكن لتزداد بصيرة ، ذكره الزجاج .

والثالث : أن الخطاب للشاكين ، فالمعنى : إن كنت أيها الإنسان في شك مما أنزل إليك على لسان محمد ، فسل ، روي عن ابن قتيبة . وفي الذي أنزل إليه قولان : أحدهما : أنه أنزل إليه أنه رسول الله . والثاني : أنه مكتوب عندم في التوراة والإنجيل .

قوله تعالى : (فاسأل الذين يقرءون الكتاب من قبلك) وهم اليهود والنصارى .
وفي الذين أمر بسؤالهم منهم قولان : أحدهما : من آمن ، كعبد الله بن سلام ،
قاله ابن عباس ، ومجاهد في آخرين . والثاني : أهل الصدق منهم ، قاله الضحاك ،
وهو يرجع إلى الأول ، لأنه لا يصدق إلا من آمن .

قوله تعالى : (لقد جاءك الحق من ربك) هذا كلام مستأنف .

قوله تعالى : (إن الدين حقت) أي : وجبت (عليهم كلمة ربك) أي :
قوله . وبإذا حقت الكلمة عليهم ، فيه أربعة أقوال :

أحدها : باللغنة . والثاني : بنزول العذاب . والثالث : بالسخط . والرابع : بالنقمة .

قوله تعالى : (ولو جاءتهم كل آية) قال الأخفش : إنما أنت فعل « كل »
لأنه أضافه إلى « آية » وهي مؤنثة .

﴿ فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ
لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ
إِلَى حِينٍ ﴾

قوله تعالى : (فلولا كانت قرية آمنت) أي : أهل قرية . وفي « لولا »
قولان : أحدهما : أنه بمعنى : لم تكن قرية آمنت (فنفعها إيمانها) أي : قبل
منها (إلا قوم يونس) ، قاله ابن عباس . وقال قتادة : لم يكن هذا لأمة آمنت عند
نزول العذاب ، إلا لقوم يونس . والثاني : أنها بمعنى : فهلاً ، قاله أبو عبيدة ،
وابن قتيبة ، والزجاج . قال الزجاج : والمعنى : فهلاً كانت قرية آمنت في وقت نفعها
إيمانها ، إلا قوم يونس ؟ و « إلا » هاهنا استثناء ليس من الأول ، كأنه قال :
لكن قوم يونس . قال الفراء : نُصِبَ الْقَوْمُ عَلَى الْإِنْقِطَاعِ مِمَّا قَبْلَهُ ، أَلَا تَرَى أَنَّ

« ما » بعد « إلا » في الجحد يتبع ما قبلها ؛ تقول : ما قام أحد إلا أخوك ، فاذا قلت : ما فيها أحد إلا كلباً أو حماراً ، نصبت ، لانقطاعهم من الجنس ، كذلك كان قوم يونس منقطعين من غيرهم من أمم الأنبياء ، ولو كان الاستثناء وقع على طائفة منهم لكان رفعاً . وذكر ابن الأنباري في قوله : « إلا » قولين آخرين : أحدهما : أنها بمعنى الواو ، والمعنى : وقوم يونس لما آمنوا فعلنا بهم كذا وكذا ، وهذا مروى عن أبي عبيدة ، والقراء ينكره . والثاني : أن الاستثناء من الآية التي قبل هذه ، تقديره : حتى يروا العذاب الأليم إلا قوم يونس ، فالاستثناء على هذا متصل غير منقطع .

قوله تعالى : (كشفنا عنهم) أي : صرفنا عنهم (عذاب الخزي) أي : عذاب الهوان والذل (ومتعناهم إلى حين) أي : إلى حين آجالهم .

❦ الإشارة إلى شرح قصتهم ❦

ذكر أهل العلم بالسِّيَر والتفسير أن قوم يونس كانوا بـ « نينوى » من أرض الموصل ، فأرسل الله عز وجل إليهم يونس بدعوهم إلى الله وبأمرهم بترك الأصنام ، فأبوا ، فأخبرهم أن العذاب مصيبتهم بعد ثلاث ، فلما تغشاهم العذاب ، قال ابن عباس ، وأنس : لم يبق بين العذاب وبينهم إلا قدر نائي ميل ، وقال مقاتل : قدر ميل ، وقال أبو صالح عن ابن عباس : وجدوا حرّاً العذاب على أكتافهم ، وقال سعيد بن جبیر : غشيهم العذاب كما يغشى الثوبُ القبرَ ، وقال بعضهم : غامت السماء غيماً أسوداً يُظهر دخاناً شديداً ، فغشي مدينتهم ، واسودَّت سطوحهم ،
راد السير ٤ م (ع)

فلما أيقنوا بالهلاك لبسوا المسوح ، وحشوا على رؤوسهم الرماد ، وفرقوا بين كل
والدة وولدها من الناس والأنعام ، وعجثوا إلى الله بالتوبة الصادقة ، وقالوا : آمنا
بما جاء به يونس ، فاستجاب الله منهم . قال ابن مسعود : بلغ من توبتهم أن ترادوا
المظالم بينهم ، حتى أن كان الرجل ليأتي إلى الحجر قد وضع عليه أساس بنيانه فيقلعه ،
فيرده . وقال أبو الجلد^(١) : لما غشيهم العذاب ، مشوا إلى شيخ من بقية علمائهم ، فقالوا :
ما ترى ؟ قال : قولوا : يا حيُّ حين لا حيِّ ، يا حيُّ محيي الموتى ، يا حيُّ لا إله إلا أنت ،
فقالوها ، فكُشف العذاب عنهم . قال مقاتل : عجوا إلى الله أربعين ليلة ، فكُشف
العذاب عنهم . وكانت التوبة عليهم في يوم عاشوراء يوم الجمعة . قال : وكان يونس
قد خرج من بين أظهرهم ، فقيل له : ارجع إليهم ، فقال : كيف أرجع إليهم
فيجدوني كاذباً ؟ وكان من يكذب بينهم ولا يدبنة له يُقتل ، فانصرف مغاضباً ، فالتقمه
الحوت . وقال أبو صالح عن ابن عباس : أوحى الله إلى نبي من أنبياء بني إسرائيل
يقال له : شعيا ، فقيل له : انت فلانا الملك ، فقل له يبعث إلى بني إسرائيل نبياً
قويماً أميناً ، وكان في مملكته خمسة من الأنبياء ، فقال الملك ليونس : اذهب إليهم ،
فقال : ابعت غيري ، فعزم عليه أن يذهب ، فأتى بحر الروم ، فركب سفينة ، فالتقمه
الحوت ، فلما خرج من بطنها أمر أن ينطلق إلى قومه ، فانطلق نذيراً لهم ، فأبوا
عليه ، فوعدهم بالعذاب ، وخرج ، فلما تابوا رُفِع عنهم . والقول الأول أنبت
عند العلماء ، وأنه إنما التقمه الحوت بعد إنذاره لهم وتوبتهم . وسيأتي شرح قصته
في التقام الحوت إياه في مكانه إن شاء الله تعالى [الصافات: ١٤٣] .

فان قيل : كيف كُشف العذاب عن قوم يونس بعد إيمانه إليهم ، ولم

يُكشَف عن فرعون حين آمن ؟

(١) أبو الجلد ، بفتح الجيم ، وسكون اللام ، هو جيلان بن أبي فروة الأسدي .

فعنه ثلاثة أجوبة . أحدها : أن ذلك كان خاصاً لهم كما ذكرنا في أول الآية .

والثاني : أن فرعون باشره العذاب ، وهو لاء دنا منهم ولم يباشرهم ، فكانوا كالمريض يخاف الموت ويرجو العافية ، فأما الذي يعاين ، فلا توبة له ، ذكره الزجاج .
والثالث : أن الله تعالى علم منهم صدق النيات ، بخلاف من تقدمهم من الهالكين ، ذكره ابن الأنباري .

﴿ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعاً أَفَأَنْتَ تُنْكِرُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴾

قوله تعالى : (ولو شاء ربك لأمن من في الأرض) قال ابن عباس : كان رسول الله ﷺ حريصاً على إيمان جميع الناس ، فأخبره الله تعالى أنه لا يؤمن إلا من سبقت له السعادة . قال الأخفش : جاء بقوله : « جميعاً » مع « كل » تأكيداً كقوله : (وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين) [النحل: ٥١] .

قوله تعالى : (أفأنت تُنكره الناس) قال المفسرون ، منهم مقاتل : هذا منسوخ بآية السيف ، والصحيح أنه ليس هاهنا نسخ ، لأن الإكراه على الإيمان لا يصح ، لأنه عمل القلب .

﴿ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرَّجْسَ عَلَى السَّيِّئِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴾

قوله تعالى : (وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله) فيه ستة أقوال :
أحدها : بقضاء الله وقدره . والثاني : بأمر الله ، روي عن ابن عباس .
والثالث : بعشيئة الله ، قاله عطاء . والرابع : إلا أن يأذن الله في ذلك ، قاله مقاتل .
والخامس : بعلم الله . والسادس : بتوفيق الله ، ذكرها الزجاج ، وابن الأنباري .

قوله تعالى : (وَيَجْمَلُ الرَّجْسَ) أي : ويجمل الله الرجس . وروى أبو بكر

عن عاصم « ونجمل الرجس » بالنون . وفيه خمسة أقوال :

أحدها : أنه السخط ، رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس .

والثاني : الإثم والعدوان ، قاله أبو صالح عن ابن عباس .

والثالث : أنه مالا خيراً فيه ، قاله مجاهد .

والرابع : العذاب ، قاله الحسن ، وأبو عبيدة ، والزجاج .

والخامس : العذاب والغضب ، قاله الفراء .

قوله تعالى : (عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ) أي : لا يعقلون عن الله أمره ونهيته .

وقيل : لا يعقلون حججه ودلائل توحيده .

﴿ قُلْ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُنْفِي الْآيَاتُ

وَالنَّذِيرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾

قوله تعالى : (قل انظروا ماذا في السموات والأرض) قال المفسرون : قل

للمشركين الذين يسألونك الآيات على توحيد الله انظروا بالتفكر والاعتبار ماذا

في السموات والأرض من الآيات والعبء التي تدل على وحدانيته ونفاذ قدرته

كالشمس ، والقمر ، والنجوم ، والجبال ، والشجر ، وكل هذا يقتضي خالقاً

مدبراً . (وما تنفي الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون) في علم الله .

﴿ فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ

قُلْ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ . ثُمَّ تُنَجِّي رُسُلَنَا

وَالَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ حَقَّقْنَا عَلَيْكَ تُنَجِّ الْمُؤْمِنِينَ ﴾

قوله تعالى : (فهل ينتظرون) (فهل ينتظرون) قال ابن عباس : يعني كفار قريش .

(إلا مثل أيام الذين خلّوا من قبلهم) قال ابن الأثيري : أي : مثل وقائع الله بمن سلف قبلهم ، والعرب تكني بالأيام عن الشرور والحروب ، وقد تقصد بها أيام السرور والأفراح إذا قام دليل بذلك .

قوله تعالى : (قل فانتظروا) هلاكي (إني معكم من المنتظرين) لنزول العذاب بكم . (ثم تُنجي رُسُلنا والذين آمنوا) من العذاب إذا نزل ، فلم يهلك قوم قط إلا نجا نبيهم والذين آمنوا معه .

قوله تعالى : (كذلك حقاً علينا نُنجي المؤمنين) وقرأ يعقوب ، وحفص ، والكسائي في قراءته وروايته عن أبي بكر : « تنج المؤمنين » بالتخفيف . ثم في هذا الإنجاء قولان :

أحدهما : تنجيهم من العذاب إذا نزل بالمكذّبين ، قاله الربيع بن أنس .

والثاني : تنجيهم في الآخرة من النار ، قاله مقاتل .

﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِنْ دِينِي فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ . وَأَنْ أَقِمَّ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ . وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِنَ الظَّالِمِينَ ﴾

قوله تعالى : (قل يا أيها الناس) قال ابن عباس : يعني أهل مكة (إن

كنتم في شك من ديني) الإسلام (فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله) وهي الأصنام (ولكن أعبد الله الذي) يقدر أن يميتكم . وقال ابن جرير : معنى الآية : لا ينبغي لكم أن تشكوا في ديني ، لأنني أعبد الله الذي يميت وينفع ويضر ، ولا تستنكروا

عبادة مَنْ يفعل هذا ، وإنما ينبغي لكم أن تشكروا وتكروا ما أنتم عليه من عبادة الأصنام التي لا تنفع ولا تنفع .

فان قيل : لم قال : (الذي يتوفئكم) ولم يقل : « الذي خلقكم » ؟

فالجواب : أن هذا يتضمن تهديدهم ، لأن ميعاد عذابهم الوفاة .

قوله تعالى : (وأن أقم وجهك) المعنى : وأمرت أن أقم وجهك ، وفيه قولان :

أحدهما : أخلص عمالك . والثاني : استقم باقبالك على ما أمرت به بوجهك .

وفي المراد بالخيف ثلاثة أقوال :

أحدها : أنه المتبوع ، قاله مجاهد . والثاني : المخلص ، قاله عطاء . والثالث :

المستقيم ، قاله القرظي .

قوله تعالى : (ولا تدع من دون الله مالا ينفعك) إن دعوته (ولا يضرك)

إن تركت عبادته . و « الظالم » الذي يضع الشيء في غير موضعه .

﴿ وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ . قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ

عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ . وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَاصْبِرْ

حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ﴾

قوله تعالى : (وإن يمسك الله بضراً) أي : بشدة وبلاء (فلا كاشف)

لذلك (إلا هو) دون ما يعبد من الأصنام . وإن يصيبك بخير ، أي :

برخاء ونعمة وعافية ، فلا يقدر أحد أن يمنعك إياه . (يصيب به) أي : بكل

واحد من الضر والخير .

قوله تعالى : (قد جاءكم الحق من ربكم) فيه قولان :

أحدهما : أنه القرآن . والثاني : محمد ﷺ .

قوله تعالى : (ومن ضلّ فأنما يَضِلُّ عليها) أي : فانما يكون وبال ضلاله

على نفسه .

قوله تعالى : (وما أنا عليكم بوكيل) أي : في منعكم من اعتقاد الباطل ،

والمعنى : لست بحفيظ عليكم من الهلاك كما يحفظ الوكيل المتاع من الهلاك . قال

ابن عباس : وهذه منسوخة بآية القتال ، والتي بعدها أيضاً ، وهي قوله : (واصبر

حتى يحكم الله) لأن الله تعالى حكم بقتل المشركين ، والجزية على أهل الكتاب ،

والصحيح : أنه ليس هاهنا نسخ . أما الآية الأولى ، فقد ذكرنا الكلام عليها في

نظيرتها في (الأنعام : ۱۰۷) . وأما الثانية ، فقد ذكرنا نظيرتها في سورة (البقرة : ۱۰۹)

قوله : (فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره) .

★ ★ ★

سورة هود

[عليه السلام]

﴿ فصل في نزولها ﴾

روى ابن أبي طلحة عن ابن عباس أنها مكية كلها ، وبه قال الحسن ، وعكرمة ، ومجاهد ، وجابر بن زيد ، وقتادة . وروى عن ابن عباس أنه قال : هي مكية ، إلا آية ، وهي قوله : (أقم الصلاة طرفي النهار) [هود : ١١٤] ، وعن قتادة نحوه . وقال مقاتل : هي مكية كلها ، إلا قوله : (فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك) [هود : ١٢] وقوله : (أولئك يؤمنون به) [هود : ١٧] وقوله : (إن الحسنات يذهبن السيئات) [هود : ١١٤] .

وروى أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال : قالت : يا رسول الله ، عَجِّلْ إليك الشيب ، قال : « شيبتي هود وأخواتها : الحاقة ، والواقعة ، وعم ينساءلون ، وهل أتاك حديث الغاشية » ^(١) .

(١) جامع الترمذي : ٢ / ١٦٢ ، وافقه : قال أبو بكر : يا رسول الله قد شبت ، قال : « شيبتي هود ، والواقعة ، والمرسلات ، وعم ينساءلون ، وإذا الشمس كورت » ، وقال : هذا حديث حسن غريب لانمرقه من حديث ابن عباس إلا من هذا الوجه ، قال الحافظ ابن حجر في « تحريج أحاديث الكشاف » : ٨٧ : وأطال الدارقطني في ذكر علله ، واختلاف طرقة في أوائل كتاب الملل ، وانظر الكلام على هذا الحديث في « المقاصد الحسنة » ، ٢٥٥ ، ٢٥٦ للحافظ السخاوي .

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

﴿ آلِ كِتَابٍ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ

خَبِيرٍ ﴾

فأما (آل) فقد ذكرنا تفسيرها في سورة (يونس) .

قال الفراء : و (كتاب) مرفوع بالهجاء الذي قبله ، كأنك قلت : حروف

الهجاء هذا القرآن ، وإن شئت رفعته باضمار « هذا كتاب » ، والكتاب : القرآن .

وفي قوله : (أحكت آياته) أربعة أقوال :

أحدها : أحكت فما تُنسخُ بكتاب كما نُسخت الكتب والشرائع ، قاله

ابن عباس ، واختاره ابن قتيبة .

والثاني : أحكت بالأمر والنهي ، قاله الحسن ، وأبو العالية .

والثالث : أحكت عن الباطل ، أي : منعت ، قاله قتادة ، ومقاتل .

والرابع : أحكت بمعنى جمعت ، قاله ابن زيد .

فان قيل : كيف عمَّ الآيات هاهنا بالإحكام ، وخص بعضها في قوله :

(منه آيات محكمات) [آل عمران : ٨] ؟ فنه جوابان .

أحدهما : أن الإحكام الذي عمَّ به هاهنا ، غير الذي خصَّ به هناك .

وفي معنى الإحكام العام خمسة أقوال ، قد أسلفنا منها أربعة في قوله :

(أحكت آياته) .

والخامس : أنه إعجاز النظم والبلاغة وتضمن الحكيم المعجزة .

ومعنى الإحكام الخاص : زوال اللبس ، واستواء السامعين في معرفة معنى الآية .
والجواب الثاني : أن الإحكام في الموضوعين بمعنى واحد . والمراد بقوله :
(أحكمت آياته) : أحكم بعضها بالبيان الواضح ومنع الالتباس ، فأوقع العموم
على معنى الخصوص ، كما تقول العرب : قد أكلت طعام زيد ، يعنون : بعض
طعامه ، ويقولون : قتلنا ورب الكعبة ، يعنون : قتل بعضنا ، ذكر ذلك
ابن الأنباري .

وفي قوله : (ثم فصلت) ستة أقوال :

أحدها : فصلت بالحلل والحرام ، رواه أبو صالح عن ابن عباس .
والثاني : فصلت بالثواب والعقاب ، رواه جسر بن فرقد عن الحسن .
والثالث : فصلت بالوعد والوعيد ، رواه أبو بكر الهذلي عن الحسن أيضاً .
والرابع : فصلت بمعنى فسرت ، قاله مجاهد .
والخامس : أنزلت شيئاً بعد شيء ، ولم تنزل جملة ، ذكره ابن قتيبة .
والسادس : فصلت بجميع ما يحتاج إليه من الدلالة على التوحيد ، وثبتت
نبوة الأنبياء ، وإقامة الشرائع ، قاله الزجاج .

قوله تعالى : (من لدن حكيم) أي : من عنده

﴿ أَلَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ . وَأَنْ
اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُغْفِرْ لَكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ
مُسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ
عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ . إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ
شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾

قوله تعالى : (أَلَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ) قال الفراء . المعنى : فصّلت آياته بأن لا تعبدوا إلا الله (وأن استغفروا) . و « أن » في موضع نصب بالقائك الخافض .
وقال الزجاج : المعنى : أمركم أن لا تعبدوا [إلا الله] وأن استغفروا .
قال مقاتل : والمراد بهذه العبادة : التوحيد . والخطاب لكفار مكة .
قوله تعالى : (وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه) فيه قولان :
أحدهما : أن الاستغفار والتوبة هاهنا من الشرك ، قاله مقاتل .
والثاني : استغفروه من الذنوب السالفة ، ثم توبوا إليه من المستأنفة متى وقعت . وُذكر عن الفراء أنه قال : « ثم » هاهنا بمعنى الواو .
قوله تعالى : (يمتعكم متاعاً حسناً) قال ابن عباس : يتفضل عليكم بالرزق والسعة .
وقال ابن قتيبة : يُعْمِرُكُمْ . وأصل الإمتاع : الإطالة ، يقال : أمتع الله بك ،
ومتع الله بك ، إمتاعاً ومتاعاً ، والشيء الطويل : ممتع ، يقال : جبل ممتع ، وقد
متع النهار : إذا تطاول .
وفي المراد بالأجل المسمى قولان :
أحدهما : أنه الموت ، قاله أبو صالح عن ابن عباس ، وبه قال الحسن ، وقتادة .
والثاني : أنه يوم القيامة ، قاله سعيد بن جبیر .
قوله تعالى : (ويؤت كل ذي فضل فضله) في هاء الكناية قولان :
أحدهما : أنها ترجع إلى الله تعالى . ثم في معنى الكلام قولان : أحدهما :
ويؤت كل ذي فضل من حسنةٍ وخيرٍ فضله ، وهو الجنة . والثاني : يؤتیه فضله
من الهداية إلى العمل الصالح .
والثاني : أنها ترجع إلى العبد ، فيكون المعنى : ويؤت كل من زاد في إحسانه

وطاعاته ثواب ذلك الفضل الذي زاده ، فيفضله في الدنيا بالمنزلة الرفيعة ، وفي الآخرة بالثواب الجزيل .

قوله تعالى : (وَإِنْ تَوَلَّوْا) أي : تعرضوا عما أمرتم به . وقرأ أبو عبد الرحمن السلمي ، وأبو مجلز ، وأبو رجاء : « وَإِنْ تَوَلَّوْا » بضم التاء . (فإني أخاف عليكم) فيه إضمار « فقل » . واليوم الكبير : يوم القيامة .

﴿ أَلَا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ أَلَا حِينَ يَسْتَفْشُونَ نِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴾

قوله تعالى : (أَلَا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ) في سبب نزولها خمسة أقوال :
أحدها : أنها نزلت في الأخنس بن شريق ، وكان يجالس رسول الله ﷺ ويحلف إنه ليحبه ، ويضمر خلاف ما يظهر له ، فنزلت فيه هذه الآية (١) ، رواه أبو صالح عن ابن عباس .

والثاني : أنها نزلت في ناس كانوا يستحيون أن يفضوا إلى السماء في الخلاء وبجامعة النساء ، فنزلت فيهم هذه الآية ، رواه محمد بن عباد عن ابن عباس (٢) .

والثالث : أنها نزلت في بعض المنافقين ، كان إذا مرَّ برسول الله ﷺ ، تنى صدره وظهره وطأ رأسه وغطى وجهه لئلا يراه رسول الله ، قاله عبد الله ابن شداد .

والرابع : أن طائفة من المشركين قالوا : إذا أغلقنا أبوابنا وأرخينا ستورنا

(١) أسباب النزول ، للواحدي ١٥٣ ، عن الكلبي .

(٢) البخاري ، ٢٦٤/٨ ، والطبري ، ٢٣٦/١٥ ، وخرجه السيوطي في الدر ، ٣٢٠/٣

وزاد نسبه لابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، وأبي الشيخ ، وابن مردويه .

واستغشينا ثيابنا وتينا صدورنا على عداوة محمد ﷺ ، كيف يعلم بنا ، فأخبر الله عما كنموا ، ذكره الزجاج .

والخامس : أنها نزلت في قوم كانوا لشدة عداوتهم رسول الله ﷺ إذا سمعوا منه القرآن حنوا صدورهم ، ونكسوا رؤوسهم ، وتغشوا ثيابهم ليبعد عنهم صوت رسول الله ﷺ ولا يدخل أسماعهم شيء من القرآن ، ذكره ابن الأنباري .
قوله تعالى : (يثنون صدورهم) يقال : ثنيت الشيء : إذا عطفته وطوبته .
وفي معنى الكلام خمسة أقوال :

أحدها : يكتنون ما فيها من العداوة لمحمد ﷺ ، قاله أبو صالح عن ابن عباس .

والثاني : يثنون صدورهم على الكفر ، قاله مجاهد .

والثالث : يحنونها لئلا يسمعوا كتاب الله ، قاله قتادة .

والرابع : يثنونها إذا ناجى بعضهم بعضاً في أمر رسول الله ﷺ ، قاله

ابن زيد .

والخامس : يثنونها حياءً من الله تعالى ، وهو يخرج على ما حكينا عن ابن

عباس . قال ابن الأنباري : وكان ابن عباس يقرؤها « ألا إنهم تثنوني صدورهم »

وفسرها أن ناماً كانوا يستحيون أن يفضوا إلى السماء في الخلاء وبجامعة النساء .

فَتَثْنُونِي : تَفْعَوْنَ عَلِيَّ ، وهو فعل للصدور ، معناه : المبالغة في ثنني الصدور ، كما

تقول العرب : احلولى الشيء ، يحلولى : إذا بالغوا في وصفه بالحلاوة ، قال عنترة :

أَلَا قَاتِلَ اللَّهِ الطُّلُولَ البَوَالِيَا وَقَاتِلَ ذِكْرَاكَ السِّنِينَ الخَوَالِيَا^(١)

(١) ديوانه : ١٩٢ ، وه مخنار الشمر الجاهلي ، ٣٨٠/١ . وقوله : قاتل الله ، تعجب ،

وذكرارك : تذكرك . يقول : قاتل الله الطلول ما أجلبها للأحزان ، وأبعثها للتشوق . واحلولى :

حلي في عينك وسررت به . يقول : وقاتل قولك للشيء تحبه ولا تناله : ليت هذا الكيء لي .

وَقَوْلِكَ لِلشَّيْءِ الَّذِي لَا تَنَالُهُ إِذَا مَا هُوَ احْتَلَوْنِي أَلَا لَبِثَ ذَا لِيَا
 فعلى هذا القول ، هو في حق المؤمنين ، وعلى بقية الأقوال ، هو في حق المنافقين .
 وقد خُرِّجَ من هذه الأقوال في معنى (يثنون صدورهم) قولان : أحدهما : أنه
 حقيقة في الصدور . والثاني : أنه كتمان ما فيها .

قوله تعالى : (ليستخفوا منه) في هاء « منه » قولان : أحدهما : أنها ترجع
 إلى الله تعالى . والثاني : إلى رسوله ﷺ .

قوله تعالى : (ألا حين يستغشون ثيابهم) قال أبو عبيدة : العرب تدخل « ألا »
 تأكيداً وإيجاباً وتنديهاً . قال ابن قتيبة : « يستغشون ثيابهم » أي : يتغشونها
 ويستترون بها . قال قتادة : أخفى ما يكون ابن آدم ، إذا حنى ظهره ، واستغشى
 ثيابه ، وأضمر همته في نفسه . قال ابن الأنباري : أعلم الله أنه يعلم سرايرهم كما
 يعلم مظهراتهم .

قوله تعالى : (إنه عليم بذات الصدور) وقد شرحناه في (آل عمران : ١١٩) .

﴿ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ
 مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ . وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ
 السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ
 أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَآتَيْنَا قُلُوبَكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ
 لَيَقُولُنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ ﴾

قوله تعالى : (وما من دابة في الأرض) قال أبو عبيدة : « من » من حروف
 الزوائد ، والمعنى : وما دابة ، والدابة : اسم لكل حيوان يدب . وقوله : (إلا على
 الله رزقها) قال العلماء : فضلاً منه ، لا وجوباً عليه . و« على » هاهنا بمعنى « من » .
 وقد ذكرنا المستقر والمستودع في سورة (الأنعام : ٦٧) .

قوله تعالى : (كل في كتاب) أي : ذلك عند الله في اللوح المحفوظ ، هذا قول المفسرين . وقال الزجاج : المعنى : ذلك ثابت في علم الله عز وجل .
قوله تعالى : (وكان عرشه على الماء) قال ابن عباس : عرشه : سريره ، وكان الماء إذ كان العرش عليه على الريح . قال قتادة : ذلك قبل أن يخلق السموات والأرض .

قوله تعالى : (ليلوكم) أي : ليختبركم الاختبار الذي يجازي عليه ، فيثيب المعتبر بما يرى من آيات السموات والأرض ، ويعاقب أهل العناد .

قوله تعالى : (أيكم أحسن عملاً) فيه أربعة أقوال : أحدها : أيكم أحسن عقلاً ، وأورع عن محارم الله عز وجل ، وأسرع في طاعة الله ، رواه ابن عمر عن رسول الله ﷺ^(١) . والثاني : أيكم أعمل بطاعة الله ، قاله ابن عباس . والثالث : أيكم أتم عقلاً ، قاله قتادة . والرابع : أيكم أزهد في الدنيا ، قاله الحسن وسفيان .
قوله تعالى : (إن هذا إلا سحر مبين) قال الزجاج : السحر باطل عندهم ، فكأنهم قالوا : إن هذا إلا باطل يتن ، فأعلمهم الله تعالى أن القدرة على خلق السموات والأرض تدل على بعث الموتى .

﴿ وَلَئِن أَخَّرْنَا عَنْهُمْ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَّيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ إِلَّا يَوْمَ بَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤْنَ ﴾

(١) الطبري ، ٢٥٠/١٥ - ٢٥١ ، وهو حديث ضعيف بكرة ، في سننه داود بن الحبر الطائي الثقفى ، صاحب كتاب « العقل » ، وهو صاحب مناكير ، وفيه أيضاً عبد الواحد بن زيد ، منكر الحديث ، ضعيف بكرة . وذكره السيوطي في « الدر » ٣٢٢/٣ من رواية داود ابن الحبر في كتاب « العقل » ، وزاد نبيه لابن أبي حاتم ، والحاكم في « التاريخ » ، وابن مردويه .

قوله تعالى : (ولئن أَخْرَجْنَا عَنْهُمْ الْعَذَابَ) قال المفسرون : هؤلاء كفار مكة ، والمراد بالأمة المدودة : الأجل المعلوم ، والمعنى : إلى مجيء أمة واقراض أخرى قبلها . (ليقولن ما يحبسهُ) وإنما قالوا ذلك تكديباً واستهزاءً .

قوله تعالى : (أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ) وقال : (ليس مصروفاً عنهم) . وقال بعضهم : لا يُصْرَفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ إِذَا أَنَا . وقال آخرون : إِذَا أَخَذْتَهُمْ سَيُوفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَمْ تُنْعَمِ عَنْهُمْ حَتَّى يَبَادِ أَهْلَ الْكُفْرِ وَتَعْلُوَ كَلِمَةُ الْإِخْلَاصِ .

قوله تعالى : (وحق بهم) قال أبو عبيدة : نزل بهم وأصابهم .

وفي قوله : (ما كانوا به يستهزؤن) قولان . أحدهما : أنه الرسول والكتاب ،

قاله أبو صالح عن ابن عباس ، فيكون المعنى : حاق بهم جزاء استهزائهم . والثاني : أنه العذاب ، كانوا يستهزئون بقولهم : (ما يحبسهُ) ، وهذا قول مقاتل ﴿ وَلَئِن أَدَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً مِّمَّ نَزَعْنَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَؤُوسٌ كَفُورٌ ﴾

قوله تعالى : (ولئن أَدَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً) اختلفوا فيمن نزلت على ثلاثة أقوال .

أحدها : أنها نزلت في الوليد بن المغيرة ، قاله ابن عباس . والثاني : في

عبد الله بن أبي أمية المخزومي ، ذكره الواحدي . والثالث : أن الإنسان هاهنا اسم

جنس ، والمعنى : ولئن أَدَقْنَا النَّاسَ ، قاله الزجاج . والمراد بالرحمة : النعمة ، من العافية ،

والمال ، والولد . واليؤوس : القنوط ، قال أبو عبيدة : هو فعول من يُنْسِتُ .

قال مقاتل : إنه ليؤوس عند الشدة من الخير ، كفور لله في نعمه في الرخاء .

﴿ وَلَئِن أَدَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَاءٍ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحَ

فَخُورٌ ﴾ .

قوله تعالى : (ولئن أَدَقْنَاهُ نَعْمَاءَ) قال ابن عباس : صحة وسعة في الرزق .

(بعد ضراء مَسْتَهُ) بعد مرض و فقر . (ليقولنَّ ذهب السيئات عني) يريد الضر والفقر .
 (إنه لَفَرِحٌ) أي : بَطِرٌ . (فخور) قال ابن عباس : يفاخر أوليائي بما
 أوسعت عليه .

فان قيل : ماوجه عيب الإنسان في قوله : (ذهب السيئات عني) ، وماوجه
 ذمه على الفرح ، وقد وصف الله الشهداء فقال : (فرحين) ؟
 فقد أجاب عنه ابن الأنباري ، فقال : إنما عابه بقوله : (ذهب السيئات
 عني) لأنه لم يعترف بنعمة الله ، ولم يحمده على ما صرف عنه . وإنما ذمه بهذا
 الفرح ، لأنه يرجع إلى معنى المرح والتكبر عن طاعة الله ، قال الشاعر :
 ولا يُنْسِينِي الحَدَثَانُ عِرْضِي ولا أَلْقِي من الفَرَحِ الإِزارا ^(۱)
 يعني من المرح . وفرحُ الشهداء فرحٌ لا كِبْرُ فيه ولا خِيَلَاءُ ، بل هو مقرون
 بالشكر فهو مستحسن .

﴿ إِلا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ
 وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ﴾

قوله تعالى : (إلا الذين صبروا) قال الفراء : هذا الاستثناء من الانسان ،
 لأنه في معنى الناس ، كقوله : (إن الإنسان لفي خسر . إلا الذين آمنوا) [المص : ۲ ، ۳] .
 وقال الزجاج : هذا استثناء ليس من الأول ، والمعنى : لكن الذين صبروا . قال
 ابن عباس : الوصف الأول للكافر ، والذين صبروا أصحاب محمد ﷺ .

(۱) البيت لابن أحر في « مجاز القرآن » ، ۱۱۱/۲ وغير منسوب في « الكامل » ، ۴۰ ، ۶۷۳ .
 وفيه : ولا أرخي من المرح الازارا .

زاد المير ۴ م (۶)

﴿ فَلَمَّا تَرَكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ
 أَنْ يَقُولُوا لَوْلَا أَنْزَلَ عَلَيْنَا كِتَابًا أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أَنْتَ
 نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴾

قوله تعالى : (فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك) سبب نزولها أن كفار
 قريش قالوا للنبي ﷺ : (انت بقرآن غير هذا أو بدله) [يونس: ۱۵] ، فهم النبي
 ﷺ أن لا يسمعهم عيب آلهتهم رجاء أن يتبعوه ، فنزلت هذه الآية ، قاله مقاتل .
 وفي معنى الآية قولان : أحدهما : فلعلك تارك تبليغ بعض ما يوحى إليك من أمر
 الآلهة ، وضائق بما كلفته من ذلك صدرك ، خشية أن يقولوا . لولا أنزل عليه
 كتاب . والثاني : فلعلك لعظيم ما يرد على قلبك من تخليطهم توهم أنهم يزيلونك
 عن بعض ما أنت عليه من أمر ربك . فأما الضائق ، فهو بمعنى الضيق . قال الزجاج :
 ومعنى (أن يقولوا) : كراهية أن يقولوا . وإنما عليك أن تنذرهم بما يوحى إليك ،
 وليس عليك أن تأتيهم باقتراحهم من الآيات .

قوله تعالى : (والله على كل شيء وكيل) فيه قولان : أحدهما : أنه الحافظ .
 والثاني : الشهيد ، وقد ذكرناه في (آل عمران : ۱۷۳) .

﴿ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَيْنَاهُ قُلْ فَاتُوا بَعْشَرَ سُورٍ مِثْلِهِ مُفْتَرِيَاتٍ
 وَادْعُوا مَنْ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ . فَإِلَّمْ
 يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَنْزَلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ
 فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴾

قوله تعالى : (أم يقولون افتراه) « أم » بمعنى « بل » ، و « افتراه » أتى
 به من قبل نفسه . (قل فاتوا) أنتم في معارضتي (بعشر سور مثله) في البلاغة

(مفتریات) بزعمکم ودعواکم (وادعوا من استطعتم من دون الله) إلى المعاونة على المعارضة (إن كنتم صادقين) في قولکم : « افتراه » .

(فان لم يستجيبوا لكم) أي : يجيبوكم إلى المعارضة ، فقد قامت الحججة عليهم لكم .

فان قيل : كيف وحّد القول في قوله : « قل فأتوا » ثم جمع في قوله : « فان لم يستجيبوا لكم » ؟ فنه جوابان . أحدهما : أن الخطاب للنبي ﷺ وحده في الموضعين ، فيكون الخطاب له بقوله : « لكم » تعظيماً ، لأن خطاب الواحد بلفظ الجمع تعظيم ، هذا قول المفسرين . والثاني : أنه وحّد في الأول لخطاب النبي ﷺ . وجمع في الثاني لمخاطبة النبي ﷺ وأصحابه ، قاله ابن الأنباري .

قوله تعالى : (فاعلموا أنما أنزل بعلم الله) فيه قولان : أحدهما : أنزله وهو عالم بانزاله ، وعالم بأنه حق من عنده . والثاني : أنزله بما أخبر فيه من الغيب ، ودلّ على ما سيكون وما سلف ، ذكرها الزجاج .

قوله تعالى : (وأن لا إله إلا هو) أي : واعلموا ذلك . (فهل أنتم مسلمون) استفهام بمعنى الأمر . وفيمن خوطب به قولان : أحدهما : أهل مكة ، ومعنى إسلامهم : إخلاصهم لله العبادة ، قاله أبو صالح عن ابن عباس . والثاني : أنهم أصحاب رسول الله ﷺ ، قاله مجاهد .

﴿ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوفٍ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ . أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾
قوله تعالى : (مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا) اختلفوا فيمن نزلت على

أربعة أقوال . أحدها : أنها عامة في جميع الخلق ، وهو قول الأكثرين . والثاني : أنها في أهل القبلة ، قاله أبو صالح عن ابن عباس . والثالث : أنها في اليهود والنصارى ، قاله أنس . والرابع ، أنها في أهل الرياء ، قاله مجاهد . وروى عطاء عن ابن عباس : من كان يريد عاجل الدنيا ولا يؤمن بالبعث والجزاء . وقال غيره : إنما هي في الكافر ، لأن المؤمن يريد الدنيا والآخرة .

قوله تعالى : (نَوْفًا إِلَيْهِمْ أَعْمَالُهُمْ) أي : أجور أعمالهم (فيها) . قال سعيد ابن جبير : أعطوا ثواب ما عملوا من خير في الدنيا . وقال مجاهد : مَنْ عَمِلَ عَمَلًا مِنْ صَلَاةٍ ، أَوْ صَدَقَةٍ ، لَا يَرِيدُ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ ، أَعْطَاهُ اللَّهُ ثَوَابَ ذَلِكَ فِي الدُّنْيَا ، وَيَدْرَأُ بِهِ عَنْهُ فِي الدُّنْيَا .

قوله تعالى : (وَهُمْ فِيهَا) قال ابن عباس : أي في الدنيا . (لَا يُبْخَسُونَ) أي : لا يُنْقَصُونَ مِنْ أَعْمَالِهِمْ فِي الدُّنْيَا شَيْئًا . (أَوْثَانِكَ الدِّينِ) عملوا لغير الله (لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا) أي : ما عملوا في الدنيا من حسنة (وباطل ما كانوا) لغير الله (يعملون) .

❦ فصل ❦

وذكر قوم من المفسرين ، منهم مقاتل ، أن هذه الآية اقتضت أن من أراد الدنيا بعمله ، أعطي فيها ثواب عمله من الرزق والخير ، ثم تُسَخَّرَ ذلك بقوله : (عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ) [الاسراء: ١٨] ، وهذا لا يصح ، لأنه لا يوفتي إلا لمن يريد .

﴿ أَفَن كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِّنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ . وَمَن أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أُولَٰئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ﴾

قوله تعالى : (أفن كان على بيينة من ربه) في المراد بالبيينة أربعة أقوال :

أحدها : أنها الدين ، قاله أبو صالح عن ابن عباس . والثاني : أنها رسول الله ﷺ ، قاله الضحاك . والثالث : القرآن ، قاله ابن زيد . والرابع : البيان ، قاله مقاتل . وفي المشار إليه بـ « من » قولان :

أحدهما : أنه رسول الله ﷺ ، قاله ابن عباس والجمهور . والثاني : أنهم المسلمون ، وهو يخرج على قول الضحاك . وفي قوله : (ويتلوه) قولان :

أحدهما : يتبعه . والثاني : يقرؤه . وفي هاء « يتلوه » قولان :

أحدهما : أنها ترجع إلى النبي ﷺ . والثاني : إلى القرآن ، وقد سبق ذكره في قوله : (فأتوا بعتر سورٍ مثله مفتريات) [هود : ١٣] .

وفي المراد بالشاهد ثمانية أقوال :

أحدها : أنه جبريل ، قاله ابن عباس ، وسعيد بن جبیر ، ومجاهد ، وعكرمة ، وإبراهيم في آخرين .

والثاني : أنه لسان رسول الله ﷺ الذي كان يتلو القرآن ، قاله علي بن أبي طالب ، والحسن ، وقتادة في آخرين .

والثالث : أنه علي بن أبي طالب . و « يتلوه » بمعنى يتبعه ، رواه جماعة عن علي بن أبي طالب ، وبه قال محمد بن علي ، وزيد بن علي .
والرابع : أنه رسول الله ﷺ هو شاهد من الله تعالى ، قاله الحسين بن علي عليه السلام .

والخامس : أنه ملك يحفظه ويسدده ، قاله مجاهد .

والسادس : أنه الإنجيل يتلو القرآن بالتصديق ، وإن كان قد أنزل قبله ، لأن النبي ﷺ بشرت به التوراة ، قاله الفراء .

والسابع : أنه القرآن ونظمه وإعجازه ، قاله الحسين بن الفضل .

والثامن : أنه صورة رسول الله ﷺ ووجهه ومخايله ، لأن كل عاقل نظر

إليه علم أنه رسول الله ﷺ .

وفي هاء « منه » ثلاثه أقوال : أحدها : أنها ترجع إلى الله تعالى . والثاني :

إلى النبي ﷺ . والثالث : إلى البيئنة .

قوله تعالى : (ومن قبله) في هذه الهاء ثلاثة أقوال :

أحدها : أنها ترجع إلى النبي ﷺ ، قاله مجاهد . والثاني : إلى القرآن ،

قاله ابن زيد . والثالث : إلى الإنجيل ، أي : ومن قبل الإنجيل (كتاب موسى)

يتبع محمداً بالتصديق له ، ذكره ابن الأنباري . قال الزجاج : والمعنى : وكان من

قبل هذا كتاب موسى دليلاً على أمر النبي ﷺ ، فيكون « كتاب موسى »

عظماً على قوله : (ويتلوه شاهد منه) أي : ويتلوه كتاب موسى ، لأن موسى

وعيسى بشرًا بالنبي ﷺ في التوراة والإنجيل . ونصب « إماماً » على الحال .

فإن قيل : كيف تتلوه التوراة ، وهي قبله ؟

قيل : لما بشرت به ، كانت كأنها تالية له ، لأنها تبعته بالتصديق له .
وقال ابن الأنباري : « كتاب موسى » مفعول في المعنى ، لأن جبريل
تلاه على موسى ، فارتفع الكتاب ، وهو مفعول بمضمر بعده ، تأويله : ومن قبله
كتاب موسى كذلك ، أي : تلاه جبريل أيضاً ، كما تقول العرب : أكرممت
أخاك وأبوك ، فيرفعون الأب ، وهو مكرم على الاستئناف ، بمعنى : وأبوك مكرم
أيضاً . قال : وذهب قوم إلى أن كتاب موسى فاعل ، لأنه تلا محمداً بالتصديق
كما تلاه الإنجيل .

❖ فصل ❖

فتلخيص الآية : أفمن كان على بينة من ربه كمن لم يكن ؟ قال الزجاج :
ترك المضاد له ، لأن في ما بعده دليلاً عليه ، وهو قوله : (مثل الفريقين كالأعمى
والأصم) [هود : ٢٤] . وقال ابن قتيبة : لما ذكر قبل هذه الآية قوماً ركنوا
إلى الدنيا ، جاء بهذه الآية ، وتقدير الكلام : أفمن كانت هذه حاله كمن يريد
الدنيا ؟ فاكتمى من الجواب بما تقدم ، إذ كان فيه دليل عليه . وقال ابن الأنباري :
إنما حذف لانكشاف المعنى ، والمحذوف المقدر كثير في القرآن والشعر ، قال الشاعر :
فأقسم لو شيء أنا رسوله سيواك ، ولكن لم نجد لك مدفعاً^(١)

(١) البيت لامرئ القيس ديوانه : ٢٤٢ ، و « الطبري » ، ١٧٧/١٥ ، و « مشكل القرآن » ،

١٦٦ ، و « الخزانة » ٢٢٧/٤ . قوله : لو شيء ، يريد : لو أحد ، وليس له لو ، هنا
جواب ، كما أمسك عن الجواب في قوله تعالى : (ولو أن قرآناً سرت به الجبال) [الرعد : ٣]
فتقول : لو أحد أنا رسوله لما أجبتاه ، ولكننا لم ندفعك عن ذلك .

فان قلنا : إن المراد بمن كان على يئنة من ربه ، رسول الله ﷺ ، فمضى الآية :
ويتبع هذا النبي شاهد ، وهو جبريل عليه السلام . « منه » أي : من الله . وقيل :
« شاهد » هو علي بن أبي طالب ، « منه » أي : من النبي ﷺ . وقيل :
« يتلوه » يعني القرآن ، يتلوه جبريل ، وهو شاهد لمحمد ﷺ أن الذي يتلوه جاء
من عند الله تعالى . وقيل . ويتلو رسول الله ﷺ القرآن وهو شاهد من الله .
وقيل : ويتلو لسان رسول الله ﷺ القرآن ، فلسانه شاهد منه . وقيل : ويتبع
محمداً شاهد له بالتصديق ، وهو الإنجيل من الله تعالى . وقيل : ويتبع هذا النبي
شاهد من نفسه ، وهو سمته وهدية الدال على صدقه . وإن قلنا : إن المراد بمن
كان على يئنة من ربه المسلمون ، فالمعنى : أنهم يتبعون رسول الله ﷺ وهو البيئنة ،
ويتبع هذا النبي شاهد له بصدقه .

قوله تعالى : (إماماً ورحمة) إنا سماه إماماً ، لأنه كان يهتدى به ، « ورحمة »
أي : وذا رحمة ، وأراد بذلك التوراة ، لأنها كانت إماماً وسبباً لرحمة من آمن بها .
قوله تعالى : (أولئك) فيه ثلاثة أقوال :

أحدها : أنه إشارة إلى أصحاب موسى . والثاني : إلى أصحاب محمد ﷺ .
والثالث : إلى أهل الحق من أمة موسى وعيسى ومحمد .

وفي هاء « به » ثلاثة أقوال : أحدها : أنها ترجع إلى التوراة . والثاني :
إلى القرآن . والثالث : إلى محمد ﷺ .

وفي المراد بالأحزاب هاهنا أربعة أقوال : أحدها : جميع الملل ، قاله سعيد بن
جبير . والثاني : اليهود والنصارى ، قاله قتادة . والثالث : قريش ، قاله السدي .
والرابع : بنو أمية ، وبنو المغيرة بن عبد الله المخزومي ، وآل أبي طلحة بن عبد العزى ،
قاله مقاتل .

قوله تعالى : (فالنار موعده) أي : إليها مصيره ، قال حسان بن ثابت :
 أوردتُموها حياض الموتِ ضاحيةً فالنار موعدها والموت لاقيةا^(١)
 قوله تعالى : (فلا تك في مربة منه) قرأ الحسن ، وقتادة : « مربة » بضم
 الميم أين وقع . وفي المكني عنه قولان :

أحدهما : أنه الإخبار بمصير الكافر به ، فالمعنى : فلا تك في شك أن موعده
 المكذب به النار ، وهذا قول ابن عباس .

والثاني : أنه القرآن ، فالمعنى : فلا تك في شك من أن القرآن من الله
 تعالى ، قاله مقاتل . قال ابن عباس : والمراد بالناس هاهنا : أهل مكة .

قوله تعالى : (أولئك يُعْرَضُونَ على ربهم) قال الزجاج : ذكر عرضهم
 توكيداً لحالهم في الانتقام منهم ، وإن كان غيرهم يعرض أيضاً .

فأما « الأشهاد » ففيهم خمسة أقوال : أحدها : أنهم الرسل ، قاله أبو صالح عن
 ابن عباس . والثاني : الملائكة ، قاله مجاهد ، وقتادة . والثالث : الخلائق ، روي عن
 قتادة أيضاً . وقال مقاتل : « الأشهاد » الناس ، كما يقال : على رؤوس الأشهاد ،
 أي : على رؤوس الناس . والرابع : الملائكة والنبيون وأمة محمد ﷺ يشهدون
 على الناس ، والجوارح تشهد على ابن آدم ، قاله ابن زيد . والخامس : الأنبياء
 والمؤمنون ، قاله الزجاج . قال ابن الأنباري : وفائدة إخبار الأشهاد بما يعلمه الله :
 تعظيم بالأمر المشهود عليه ، ودفع المجاهدة فيه .

﴿ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ
 بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ﴾

(١) ديوانه : ٤٢٤ . والضاحية من الابل والغنم : التي تشرب ضحى ، وهي هنا على المثل ،
 وحياض الموت ترشيح .

قوله تعالى : (الذين يصدون عن سبيل الله) قد تقدم تفسيرها في (الأعراف : ۵۵) .

قوله تعالى : (وهم بالآخرة هم كافرون) قال الزجاج : ذكرت « هم » ثانية

على جهة التوكيد لشأنهم في الكفر .

﴿ أُولَئِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءٍ يُضَاعَفُ لَهُمُ الْعَذَابُ مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ . أُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴾

قوله تعالى : (أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض) قال ابن عباس : لم

يُعجزوني أن آمر الأرض فتخسف بهم . (وما كان لهم من دون الله من أولياء)

أي : لا ولي لهم ممن يعبدون ينعهم مني . وقال ابن الأباري : لما كانت عادة

العرب جارية بقولهم : لاوزر لك مني ولا نفق ، يعنون بالوزر : الجبل ، والنفق :

السرب ، وكلاهما يلجأ إليه الخائف ، أعلم الله تعالى أن هؤلاء الكافرين لا يسبقونه

هرباً ، ولا يجدون ما يحجز بينهم وبين عذابه من جميع ما يستر من الأرض ويأجأ

إليه . قال : وقوله : « من أولياء » يقتضي محذوفاً ، تلخيصه : من أولياء ينعونهم

من عذاب الله ، فحذف هذا لشهرته .

قوله تعالى : (يضاعف لهم العذاب) يعني الرؤساء الصادقين عن سبيل الله ،

وذلك لإضلالهم أتباعهم واقتداء غيرهم بهم . وقال الزجاج : « لم يكونوا معجزين

في الأرض » أي : في دار الدنيا ، ولا لهم ولي يمنع من انتقام الله ، ثم استأنف

(يضاعف لهم العذاب) لعظم كفرهم بنبيه وبالبعث والنشور .

قوله تعالى : (ما كانوا يستطيعون السمع) فيمن عني بهذا قولان :

أحدهما : أنهم الكفار . ثم في معناه ثلاثة أقوال : أحدها : أنهم لم يقدرُوا

على استماع الخير، وإبصار الحق، وفعل الطاعة، لأن الله تعالى حال بينهم وبين ذلك، هذا معنى قول ابن عباس، ومقاتل. والثاني: أن المعنى: يضاعف لهم العذاب بما كانوا يستطيعون السمع ولا يسمعونه، وبما كانوا يبصرون حجج الله ولا يعتبرون بها، فحذف الباء، كما تقول العرب: لأجزيبك ما عملت، وبما عملت، ذكره الفراء، وأنشد ابن الأنباري في الاحتجاج له:

تعالى اللحم للأضياف نيشاً ونبذله إذا نضج القُدور^(١)

أراد: تعالى باللحم. والثالث: أنهم من شدة كفرهم وعداوتهم للنبي ﷺ ما كانوا يستطيعون أن يفهموا ما يقول، قاله الزجاج.

والقول الثاني: أنهم الأصنام، فالمعنى: ما كان للآلهة سمع ولا بصر، فلم تستطع لذلك السمع، ولم تكن تبصر. فعلى هذا، يرجع قوله: «ما كانوا» إلى أوليائهم، وهي الأصنام، وهذا المعنى منقول عن ابن عباس أيضاً.

﴿لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمْ الْآخِسِرُونَ . إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ . مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَىٰ وَالْأَصْمَىٰ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴾

قوله تعالى: (لاجرم) قال ابن عباس: يريد: حقاً إنهم الآخسرون. وقال الفراء: «لاجرم» كلمة كانت في الأصل بمنزلة لا بد ولا محالة، فجرت على ذلك، وكثر استعمالهم إياها حتى صارت بمنزلة «حقاً»، ألا ترى أن العرب تقول: لاجرم لآئبتك، لاجرم لقد أحسنت، وأصلها من جرمت، أي: كسبت الذنب. قال الزجاج: ومعنى «لاجرم»: «لا» نفي لما ظنوا أنه ينفعهم،

(١) تقدم البيت ٢٩٨/٣.

كأن المعنى : لا ينفعهم ذلك جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون ، أي : كسب لهم ذلك الفعلُ الخسرانَ . وذكر ابن الأباري أن « لا » رد على أهل الكفر فيما قدَّروه من اندفاع الشر عنهم في الآخرة ، والمعنى : لا يندفع عنهم عذابي ، ولا يجدون ولياً يصرف عنهم تقمّي ، ثم ابتداءً مستأنفاً « جرم » ، قال : وفيها قولان : أحدهما : أنها بمعنى : كسب كفرهم وما قدَّروا من الباطل وقوعَ العذاب بهم . فـ « جرم » فعل ماض ، معناه : كسب ، وفاعله مُضمر فيه من ذكر الكفر وتقرير الباطل .

والثاني : أن معنى جرم : أحقَّ وصحَّحَ ، وهو فعل ماض ، وفاعله مضمر فيه ، والمعنى : أحقَّ كفرهم وقوعَ العذاب والخسران بهم ، قال الشاعر (١) :
ولقد طَعَنْتَ أبا عَيْيَنَةَ طَعْنَةً جَرَمْتَ فزارة بعدها أن يَنْضَبُوا (٢)
أراد : حقت الطعنةُ فزارة بالفضب . ومن العرب من يغيّرُ لفظَ « جرم » مع « لا » خاصة ، فيقول بعضهم : « لا جُرْم » ، ويقول آخرون : « لا جَرْم » بإسقاط الميم ، ويقال : « لا إذا جرم » و « لا إذا جر » بغير ميم ، و « لا إن ذا جرم » و « لا عن ذا جرم » ، ومعنى اللغات كلها : حقاً .

قوله تعالى : (وأخبتوا إلى ربهم) فيه سبعة أقوال :

أحدها : خافوا ربهم ، رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس . والثاني : أنابوا إلى ربهم ، رواه العوفي عن ابن عباس . والثالث : تابوا إلى ربهم ، قاله قتادة .

(١) نسبة البطليوسي في الاقتضاب ، لأبي أسماء بن الضريبة ، وقيل : بل هو لعطية ابن عفيف .

(٢) مجاز القرآن ، ١٤٧/١ ، و الاقتضاب ، ٣١٣ ، و سيويه ، ٤١٨/١ ، و معاني القرآن ، ٨٠ ، و القرطبي ، ٤٥/٦ ، و اللسان ، و التاج ، : جرم ، و الخزانة ، ٣١٠/٤ ، و شواهد الكشاف ، ٣٢ .

والرابع : اطمأنوا ، قاله مجاهد . والخامس : أخلصوا ، قاله مقاتل . والسادس : تخشعوا لربهم ، قاله الفراء . والسابع : تواضعوا لربهم ، قاله ابن قتيبة .

فان قيل : لم أوثرت « إلى » على اللام في قوله : « وأخبتوا إلى ربهم » ، والمادة جارية بأن يقال : أخبتوا لربهم ؟

فالجواب : أن المعنى : وَجَّهُوا خَوْفَهُمْ وَخَشْوَعَهُمْ وَإِخْلَاصَهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ ، واطمأنوا إلى ربهم . قال الفراء : وربما جعلت العرب « إلى » في موضع اللام ، كقوله : (بأن ربك أوحى لها) [الزلزال : ٥] ، وقوله : (الذي هدانا لهذا) [الاعراف : ٤٣] . وقد يجوز في العربية : فلان يخبت إلى الله ، يريد : يفعل ذلك موجهة إلى الله . قال بعض المفسرين : هذه الآية نازلة في أصحاب رسول الله ﷺ ، وما قبلها نازل في المشركين . ثم ضرب للفريقين مثلاً ، فقال : (مثل الفريقين كالأعمى والأصم) قال مجاهد : الفريقان : المؤمن والكافر . فأما الأعمى والأصم فهو الكافر ، وأما البصير والسميع فهو المؤمن . قال قتادة : الكافر عمي عن الحق وضم عنه ، والمؤمن أبصر الحق وسمعه ثم انتفع به . وقال أبو عبيدة : في الكلام ضمير ، تقديره : مثل الفريقين كمثل الأعمى . وقال الزجاج : مثل الفريقين المسلمين كالبصير والسميع ، ومثل فريق الكافرين كالأعمى والأصم ، لأنهم في عداوتهم وتركهم للفهم بمنزلة من لا يسمع ولا يبصر .

قوله تعالى : (هل يستويان مثلاً) أي : هل يستويان في المشابهة ؟

والمعنى : كما لا يستويان عندكم ، كذلك لا يستوي المؤمن والكافر عند الله . وقال أبو عبيدة : « هل » هاهنا بمعنى الإيجاب ، لا بمعنى الاستفهام ، والمعنى : لا يستويان . قال الفراء : وإنما لم يقل : « يستوون » لأن الأعمى والأصم من

صفة واحد ، والسميع والبصير من صفة واحد ، كقول القائل : صررت بالعاقل واللييب ، وهو يعني واحداً ، قال الشاعر :

وما أدري إذا عَمَّتْ أرضاً أريدُ الخيرَ أيتها يليني ^(١)

فقال : أيتها . وإنما ذكر الخير وحده ، لأن المعنى يُعرف ، إذ المبتغي للخير متقٍ للشر . وقال ابن الأنباري : الأعمى والأصم صفتان لكافر ، والسميع والبصير صفتان لمؤمن ، فرُدَّ الفعلُ إلى الموصوفين بالأوصاف الأربعة ، كما تقول : العاقل والعالم ، والظالم والجاهل ، حضرا مجلسي ، فتثنى الخبر بعد ذكر أربعة ، لأن الموصوف بالعلم هو الموصوف بالعقل ، وكذلك المنعوت بالجهل هو المنعوت بالظلم ، فلما كان المنعوتان اثنين ، رجع الخبر إليهما ، ولم يُلْتَفِتْ إلى تفريق الأوصاف ، ألا ترى أنه يسوغ أن تقول : الأديب واللييب والكريم والجميل قصدي ، فتوحد الفعل بعد أوصاف لعله أن الموصوف بهن واحد ، ولا يمتنع عطف النعوت على النعوت بحروف العطف ، والموصوف واحد ، فقد قال تعالى : (التائبون العابدون) [التوبة : ١١٢] ثم قال : (الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر) فلم يقتض دخول الواو وقوع خلاف بين الآمرين والناهين ، وقد قيل : الأمر بالمعروف ناهٍ عن المنكر في حال أمره ، وكان دخول الواو دلالة على الأمر بالمعروف ، لأن الأمر بالمعروف لا ينفرد دون النهي عن المنكر ، كما ينفرد الحامدون بالحمد دون السائحين ، والسائحون بالسياحة دون الحامدين ، ويدل أيضاً على أن العرب تنسق النعت على النعت والمنعوت واحد ، كقول الشاعر يخاطب سعيد بن عمرو بن عثمان بن عفان :

(١) البيت تقدم ١/١٨٣ و ٤٤٣ .

يَظُنُّ سَعِيدٌ وَابْنُ عَمْرٍو بِأَنِّي إِذَا سَأَمَنِي ذَلَّأَ أَكُونُ بِهِ أَرْضِي

فسق ابن عمرو على سعيد ، وهو سعيد .

﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ . أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ الْيَوْمِ . فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشْرًا مِّثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادُوا بِآدَائِنَا بَادِيَ الرَّأْيِ وَمَا نَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلٍ بَلْ نَنظُرُكُمْ كَازِبِينَ . قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيْتِنَا مِن رَبِّي وَآتَيْتُ رَحْمَةً مِن عِنْدِهِ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ أَنُلْزِمُكُمْوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ . وَيَا قَوْمِ لَا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِن أَجْرِي إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ ﴾

قوله تعالى : (ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه أي) قرأ ابن كثير ، وأبو عمرو ، والكسائي « أي » بفتح الألف ، والتقدير : أرسلناه بأني ، وكان الوجه بأنه لهم نذير ، ولكنه على الرجوع من الإخبار عن الغائب إلى خطاب نوح قومه . وقرأ نافع ، وعاصم ، وابن عامر ، وحمة « إني » بكسر الألف ، فحملوه على القول المضمر ، والتقدير : فقال لهم : إني لكم نذير .

قوله تعالى : (ما نراك إلا بشراً مثلنا) أي : إنساناً مثلنا ، لا فضل لك علينا . فأما الأراذل ، فقال ابن عباس : هم السفلة . وقال ابن قتيبة : هم جمع « أرذل » ، يقال : رجل رذل ، وقد رذل رذالة ورذولة . ومعنى الأراذل : الشرار .

قوله تعالى : (بادي الرأي) قرأ الأكثر « بادي » بغير همز . وقرأ

أبو عمرو بالهمز بعد الدال . وكلهم همز « الرأي » غير أبي عمرو . وللعلماء في معنى « بادي » إذا لم يُهمز ثلاثة أقوال :

أحدها : أن المعنى : ما يرى أتباعك إلا سفلتنا وأرذالنا في بادي الرأي لكل ناظر ، يعنون أن ما وصفناهم به من النقص لا يحصى على أحد فيخالفنا ، هذا مذهب مقاتل في آخرين .

والثاني : أن المعنى أن هؤلاء القوم اتبعوك في ظاهر ما يرى منهم ، وطويبتهم على خلافك .

والثالث : أن المعنى : اتبعوك في ظاهر رأيهم ، ولم يتدبروا ما قلت ، ولو رجعوا إلى التفكير لم يتبعوك ، ذكر هذين القولين الزجاج . قال ابن الأنباري : وهذه الثلاثة الأقوال على قراءة من لم يهمز ، لأنه من بدا ، يبدو : إذا ظهر . فأما من همز « بادي » فعناه : ابتداء الرأي ، أي : اتبعوك أول ما ابتدؤوا ينظرون ، ولو فكروا لم يعدلوا عن موافقتنا في تكذيبك .

قوله تعالى : (وما نرى لكم علينا من فضل) فيه ثلاثة أقوال :

أحدها : من فضل في الخلق ، قاله ابن عباس . والثاني : في الملك والمال ونحو ذلك ، قاله مقاتل . والثالث : ما فضلتكم باتِّباعكم نوحاً ، ومخالفتكم لنا بفضيلة تبعكم طلباً لها ، ذكره أبو سليمان الدمشقي .

قوله تعالى : (بل نظنكم كاذبين) فيه قولان :

أحدهما : نتيقنكم ، قاله الكلبي . والثاني : نحسبكم ، قاله مقاتل .

قوله تعالى : (أرايتم إن كنت على بينة من ربي) أي : على يقين وبصيرة . قال ابن الأنباري : وقوله : « إن كنت » شرط لا يوجب شكاً يلحقه ، لكن

الشك يلحق المخاطبين من أهل الزبيغ ، فتقديره : إن كنتُ على بينة من ربي عندكم .
(وآتاني رحمة من عنده) فيها قولان :

أحدهما : أنها النبوة ، قاله ابن عباس . والثاني : الهداية ، قاله مقاتل .

قوله تعالى : (فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ) قرأ ابن كثير ، ونافع ، وأبو عمرو ، وابن عامر ،
وأبو بكر عن عاصم : « فَعُمِّيَتْ » بتخفيف الميم وفتح العين . قال ابن قتيبة :
والمعنى : عميت عنها ، يقال : عمي عليَّ هذا الأمر : إذا لم أفهمه ، وعميت عنه
بمعنى . قال الفراء : وهذا مما حوَّلت العرب الفعل إليه ، وهو في الأصل لغيره ،
كقولهم : دخل الخاتم في يدي ، والخف في رجلي ، وإنما الإصبع تدخل في الخاتم ،
والرجل في الخف ، واستجازوا ذلك إذ كان المعنى معروفاً . وقرأ حمزة ، والكسائي ،
وحفص عن عاصم : « فَعُمِّيَتْ » بضم العين وتشديد الميم . قال ابن الأنباري :
ومعنى ذلك : فعمتها الله عليكم إذ كنتم ممن حكم عليه بالشفاء . وكذلك قرأ
أبي بن كعب ، والأعمش : « فعمتها عليكم » .

وفي المشار إليها قولان : أحدهما : البينة . والثاني : الرحمة .

قوله تعالى : (أنلزمكموها) أي : أنلزمكم قبولها ، وهذا استفهام معناه
الإنكار ، يقول : لا تقدر أن تلزمكم من ذات أنفسنا . قال قتادة : والله لو استطاع
نبي الله ﷺ لألزمها قومه ، ولكن لم يملك ذلك . وقيل : كان مراد نوح
عليه السلام ردَّ قولهم : (وما نرى لكم علينا من فضل) فبيّن فضاه وفضل من
آمن به بأنه على بينة من ربه ، وقد آتاه رحمة من عنده ، وسأب المكذِبون ذلك .

قوله تعالى : (لا أسألكم عليه) أي : على نصحي ودعائي إياكم (مالا)

فتهموني . وقال ابن الأنباري : لما كانت الرحمة بمعنى الهدى والإيمان ، جازت ذكورها

راد المدير م (٧)

قوله تعالى : (وما أنا بطارد الذين آمنوا) قال ابن جريج : سألوه طردهم
أنفة منهم ، فقال : لا يجوز لي طردهم ، إذ كانوا يلقون الله فيجزئهم بإيمانهم ، ويأخذ
لهم ممن ظلمهم وصغر شؤونهم .

وفي قوله : (ولكني أراكم قوماً تجهلون) قولان :

أحدهما : تجهلون أن هذا الأمر من الله تعالى ، قاله ابن عباس .

والثاني : تجهلون لأمركم إياي بطرد المؤمنين ، قاله أبو سليمان .

﴿ وَيَأْقُومُ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ طَرَدْتُهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ .
وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ
إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ
خَيْرًا اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنْفُسِهِمْ إِنِّي إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ . قَالُوا
يَأْنُوحُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ
مِنَ الصَّادِقِينَ . قَالَ إِنَّمَا يَأْتِيَكُمْ بِهِ اللَّهُ إِنْ شَاءَ وَمَا أَنْتُمْ
بِمُعْجِزِينَ . وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ
إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾

قوله تعالى : (ويأقوم من ينصرني) أي : من يعنني من عذاب الله إن طردتهم .

قوله تعالى : (ولا أقول لكم عندي خزائن الله) قال ابن الأبياري : أراد

بالخزائن : علم الغيب المطوي عن الخلق ، لأنهم قالوا له : إنما اتبعك هؤلاء في

الظاهر وابتسوا معك ، فقال لهم : ليس عندي خزائن غيوب الله فأعلم ما تنطوي

عليه الضمائر . وإنما قيل للغيوب : خزائن ، لغموضها عن الناس واستتارها عنهم .

قال سفيان بن عيينة : إنما آيات القرآن خزائن ، فإذا دخلت خزائناً فاجتهد أن

لا تخرج منها حتى تعرف ما فيها .

قوله تعالى : (ولا أعلم الغيب) قيل : إنما قال لهم هذا ، لأن أرضهم أجدبت ، فسألوه : متى يجيء المطر ؟ وقيل : بل سألوه : متى يجيء العذاب ؟ فقال : ولا أعلم الغيب . وقوله : (ولا أقول إني ملك) جواب لقولهم : (ما نراك إلا بشراً مثلنا) [هود : ٢٧] . (ولا أقول للذين تزدرى أعينكم) أي : تحتقر وتستصغر المؤمنين . قال الزجاج : « تزدرى » تستقل وتستخس ، يقال : زريت على الرجل : إذا عبت عليه وخسست فعله ، وأزريت به : إذا قصرت به . وأصل تزدرى : تزتري ، إلا أن هذه التاء تبدل بعد الزاي دالاً ، لأن التاء من حروف الهمس ، وحروف الهمس خفية ، فالتاء بعد الزاي تخفى ، فأبدلت منها الدال لجهرها .

قوله تعالى : (لن يؤتيمهم الله خيراً) قال ابن عباس : إيماناً . ومعنى الكلام : ليس لي أن أطّلع على مافي نفوسهم فأقطع عليهم شيء ، وليس لاحتقاركم إياهم يبطل أجركم . (إني إذا لمن الظالمين) إن قلت هذا الذي تقدم ذكره ، وقيل : إن طردتهم .

قوله تعالى : (قد جادلنا) قال الزجاج : الجدال : هو المبالغة في الخصومة والمناظرة ، وهو مأخوذ من الجدل ، وهو شدة القتال ، ويقال للصقر : أجدل ، لأنه من أشد الطير . ويُقرأ (فأكثرت جدلنا) .

قوله تعالى : (فائتنا بما تعدنا) قال ابن عباس : يعنون العذاب . (إن كنت من الصادقين) أنه يأتينا .

قوله تعالى : (إن أردت أن أنصح لكم) أي : أنصحكم . وفي هذه الآية شرطان ، فجواب الأول النصح ، وجواب الثاني النفع .

قوله تعالى : (إن كان الله يريد أن يغويكم) فيه ثلاثة أقوال :

أحدها : يُضْلِكُمْ ، قاله ابن عباس . والثاني : يُهْلِكُمْ ، حكاه ابن الأنباري .
وقال : هو قول مرغوب عنه . والثالث : يضلكم ويهلككم ، قاله الزجاج .
قوله تعالى : (هو ربكم) أي : هو أولى بكم ، يتصرف في ملكه كما يشاء
(وإليه ترجعون) بعد الموت .

﴿ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَيْنَاهُ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَعَلَيَّ إِجْرَامِي وَأَنَا
بِرِيءٌ مِّمَّا تُجْرِمُونَ ﴾

قوله تعالى : (أم يقولون) قال الزجاج : المعنى : أيقولون : (افتراه) ؛ قال
ابن قتيبة : الافتراء : الاختلاق . (فعليَّ إجرامي) أي : جرم ذلك الاختلاق
إن كنتُ فعلت . (وأنا بريء مما تجرمون) في التكذيب . وقرأ أبو المتوكل ،
وابن السميع : « فعليَّ إجرامي » بفتح الهمزة .

﴿ وَأَوْحِيْ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ
قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴾

قوله تعالى : (وأوحى إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن)
قال المفسرون : لما أوحى إليه هذا ، استجاز الدعاء عليهم ، فقال : (لا تذر على
الأرض من الكافرين ديناراً) [نوح : ۲۶] .

قوله تعالى : (فلا تبئس) قال ابن عباس ، وبجاهد : لا تحزن . وقال الفراء ،
والزجاج : لا تستكن ولا تحزن . قال أبو صالح عن ابن عباس : فلا تحزن إذا
نزل بهم الفرق (بما كانوا يفعلون) .

﴿ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ
ظَلَمُوا إِسْهُمُ مُفْرَقُونَ . وَبِصْنَعِ الْفُلْكَ وَكَلِمَاتٍ عَلَيْهِ مَلَأُ

مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِنْ تَسَخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسَخَرُ مِنْكُمْ
كَمَا تَسَخَرُونَ ﴿٣٨﴾

قوله تعالى : (واصنع الفلك) أي : واعمل السفينة .

وفي قوله : (بأعيننا) ثلاثة أقوال :

أحدها : برأى منا ، قاله ابن عباس . والثاني : بحفظنا ، قاله الربيع .

والثالث : بعلمنا ، قاله مقاتل . قال ابن الأنباري : وإنما جمع على مذهب العرب

في إيقاعها الجمع على الواحد ، تقول : خرجنا إلى البصرة في السفن ، وإنما جمع ،

لأن من عادة الملك أن يقول : أمرنا ونهينا .

وفي قوله : (ووحينا) قولان :

أحدهما : وأمرنا لك أن تصنعها . والثاني : وبتعليمنا إياك كيف تصنعها .

قوله تعالى : (ولا تخاطبني في الذين ظلموا) فيه قولان :

أحدهما : لاتسألني الصفع عنهم . والثاني : لاتخاطبني في إيمانهم . وإنما نهي

عن الخطاب في ذلك صيانة له عن سؤال لايجاب فيه .

﴿ الإشارة إلى كيفية عمل السفينة ﴾

روى الضحاك عن ابن عباس قال : كان نوح يُضرب ثم يُلف في لبْدٍ فيُلقي

في يته ، يُروون أنه قدمات ، ثم يخرج فيدعوم . حتى إذا يس من إيمان قومه ،

جاءه رجل ومعه ابنه وهو يتوكأ على عصا ، فقال : يا بني ، انظر هذا الشيخ

لايفرك ، قال : يا أبت أمكني من العصا ، فأخذها فضربه ضربة شجه

مَوْضِحَةً^(۱)، وسالت الدماء على وجهه، فقال : رب قد ترى ما بفعل بي عبادك ، فان يكن لك فيهم حاجة فاهدهم ، وإلا فصبرني إلى أن تحكم ، فأوحى الله إليه (أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن) إلى قوله : (واصنع الفلك) ، قال : يارب ، وما الفلك ؟ قال : بيت من خشب يجري على وجه الماء أنجتي فيه أهل طاعتي ، وأغرق أهل معصيتي ، قال : يارب ، وأين الماء ؟ قال : إني على ما أشاء قدير ، قال : يارب ، وأين الخشب ؟ قال : اغرس الشجر ، فغرس الساج^(۲) عشرين سنة ، وكفّ عن دعائهم ، وكفّوا عنه ، إلا أنهم يستهزئون به ، فلما أدرك الشجر ، أمره ربه ، فقطعه وجفّفه ولفّقّه ، فقال : يارب ، كيف أتخذ هذا البيت ؟ قال : أجعله على ثلاث صور ، رأسه كرأس الطاووس ، وجوّجؤه كجوّجؤ الطائر ، وذنبه كذنب الديك ، واجعلها مطبقة ، وبعث الله إليه جبريل يعلمه ، وأوحى الله إليه أن عجّل عمل السفينة فقد اشتد غضبي على من عصاني ، فاستأجر نجارين يعملون معه ، وسام ، وحام ، ويافث ، معه ينحتون السفينة ، فجعل طولها ستمائة ذراع ، وعرضها ثلاثمائة وثلاثين ذراعاً ، وعلوها ثلاثاً وثلاثين ، وفجّر الله له عين القار تغلي غلياناً حتى طلاها . وعن ابن عباس قال : جعل لها ثلاث بطون ، فحمل في البطن الأول الوحوش والسباع والهوام ، وفي الأوسط الدواب والأنعام ، وركب هو ومن معه البطن الأعلى . وروي عن الحسن أنه قال : كانت سفينة نوح طولها ألف ذراع ، ومائتا ذراع ، وعرضها ستمائة ذراع . وقال قتادة : كانت

(۱) الموضحة : الشجة التي بلغت العظم ، فأوضحت عنه . ولاقصاص في شيء من الشجاج

إلا في الموضحة ، وفي غيرها الدية .

(۲) الساج : شجر بعظم جداً ، ويذهب طولاً وعرضاً ، وله ورق أمثال التراس الدبلية ، ينفطى الرجل بورقة منه ، فتكنه من الطر ، وله رائحة طيبة تشابه رائحة ورق الجوز مع رقة ونعمة .

فما ذكر لنا طولها ثلاثمائة ذراع ، وعرضها خمسمائة ذراع ، وطولها في السماء ثلاثون ذراعاً . وقال ابن جريج : كان طولها ثلاثمائة ذراع ، وعرضها خمسين ومائة ذراع ، وطولها في السماء ثلاثون ذراعاً ، وكان في أعلاها الطير ، وفي وسطها الناس ، وفي أسفلها السباع . وزعم مقاتل أنه عمل السفينة في أربعمائة سنة .

قوله تعالى : (وكلّمنا مر عليه ملاً من قومه سخروا منه) فيه قولان :

أحدهما : أنهم رأوه يبني السفينة وما رأوا سفينة قط ، فكانوا يسخرون ويقولون : صرت بعد النبوة نجاراً ؛ وهذا قول ابن إسحاق .

والثاني : أنهم قالوا له : ماتصنع ؛ فقال : أبنّي بيتاً يشي على الماء ، فسخروا

من قوله ، وهذا قول مقاتل .

وفي قوله : (إن تسخروا منا فانا نسخر منكم) خمسة أقوال :

أحدها : إن تسخروا من قولنا فانا نسخر من غفلتكم .

والثاني : إن تسخروا من فعلنا عند بناء السفينة ، فانا نسخر منكم عند الفرق ،

ذكره المفسرون .

والثالث : إن تسخروا منا في الدنيا ، فانا نسخر منكم في الآخرة ، قاله ابن جرير .

والرابع : إن تستجهلونا ، فانا نستجهلكم ، قاله الزجاج .

والخامس : إن تسخروا منا ، فانا نستنصر الله عليكم ، فسمى هذا سخرية ،

ليتفق اللفظان كما بينا في قوله : (الله يستهزئ بهم) [البقرة : ١٥] ، هذا

قول ابن الأثير . قال ابن عباس : لم يكن في الأرض قبل الطوفان نهر ولا بحر ،

فذلك سخروا منه ، وإنما مياه البحار بقية الطوفان .

﴿ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ

عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴾

قوله تعالى : (فسوف تعلمون) هذا وعيد ، ومعناه : فسوف تعلمون من

هو أحق بالسخرية ، ومن هو أحمد عاقبة .

قوله تعالى : (من يأتيه عذاب يخزيه) أي : يُذَلُّهُ ، وهو الفرق . (ويحل

عليه) أي : ويجب عليه (عذاب مقيم) في الآخرة .

﴿ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ فَقلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلِّ

زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ

وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ ﴾

قوله تعالى : (حتى إذا جاء أمرنا) فيه قولان :

أحدهما : جاء أمرنا بعذابهم وإهلاكهم . والثاني : جاء عذابنا وهو الماء ،

ابتداءً بجنات الأرض فدار حولها كالإكليل ، وجعل المطر ينزل من السماء كأفواه

القرب ، فجعلت الوحوش بطابن وسط الأرض هرباً من الماء حتى اجتمعن عند

السفينة ، فحينئذ حمل فيها من كل زوجين اثنين .

قوله تعالى : (وفار التننور) الفور : الغليان ؛ والفوارة : ما يفور من القيدر ،

قاله ابن فارس .

قال المصنف : وقرأت على شيخنا أبي منصور اللغوي عن ابن دريد قال :

التنور : اسم فارسي معرب لا تعرف له العرب اسماً غير هذا ، فإذ لك جاء في التنزيل ،

لأنهم خوطبوا بما عرفوا . وروي عن ابن عباس أنه قال : التنور ، بكل لسان

عربي وعجمي .

وفي المراد بهذا التنور ستة أقوال :

أحدها : أنه اسم لوجه الأرض ، رواه عكرمة عن علي عليه السلام . وروى الضحاك عن ابن عباس : التنور : وجه الأرض ، قال : قيل له : إذا رأيت الماء قد علا وجه الأرض ، فاركب أنت وأصحابك ، وهذا قول عكرمة ، والزهري .
والثاني : أنه تنوير الصبح ، رواه أبو جحيفة عن علي رضي الله عنه . وقال ابن قتيبة : التنوير عند الصلاة .

والثالث : أنه طلوع الفجر ، روي عن علي أيضاً ، قال : « وقار التنور » : طلوع الفجر .
والرابع : أنه طلوع الشمس ، وهو منقول عن علي أيضاً .
والخامس : أنه تنور أهله ، روى العوفي عن ابن عباس قال : إذا رأيت تنور أهلك يخرج منه الماء ، فانه هلاك قومك . وروى أبو صالح عن ابن عباس : أنه تنور آدم عليه السلام ، وهبه الله لنوح ، وقيل له : إذا فار الماء منه ، فاحمل ما أمرت به . وقال الحسن : كانت تنوراً من حجارة ، وهذا قول مجاهد ، والقراء ، ومقاتل .

والسادس : أنه أعلى الأرض وأشرفها (١) .

قال ابن الأباري : شُبِّهت أعالي الأرض وأماكنها المرتفعة لعلوها ، بالتناير .
واختلفوا في المكان الذي فار منه التنور على ثلاثة أقوال :

أحدها : أنه فار من مسجد الكوفة ، رواه حبة المرني عن علي عليه السلام .
وقال زِرُّ بن حُبَيْش : فار التنور من زاوية مسجد الكوفة اليمنى . وقال مجاهد : نبع الماء من التنور ، فعلت به امرأته فأخبرته ، وكان ذلك بناحية الكوفة . وكان الشعبي يحلف بالله ما كان التنور إلا بناحية الكوفة .

(١) قال ابن كثير ٤٤٥/٢ بد أن ساق أكثر هذه الأقوال : وهذه أقوال غريبة .

والثاني : أنه فار بالهند ، رواه عكرمة عن ابن عباس .

والثالث : أنه كان في أقصى دار نوح ، وكانت بالشام في مكان يقال له :

عين وردة ، قاله مقاتل .

قوله تعالى : (قانا حمل فيها) أي : في السفينة (من كل زوجين اثنين) .

وروى حفص عن عاصم : « من كُئِلَ » بالتنوين . قال ابو علي : والمعنى : من

كل شيء ، ومن كل زوج زوجين ، فحذف المضاف . وانتصاب « اثنين » على

أنها صفة لزوجين ، وقد علم أن الزوجين اثنان ، ولكنه توكيد . قال مجاهد :

من كل صنف ، ذكراً وأنثى . وقال ابن قتيبة : الزوج يكون واحداً ، ويكون

اثنين ، وهو هاهنا واحد ، ومعنى الآية : حمل من كل ذكر وأنثى اثنين . وقال

الزجاج : المعنى : حمل زوجين اثنين من كل شيء ، والزوج في كلام العرب يجوز

أن يكون معه واحد ، والاثنان يقال لهما : زوجان ، يقال : عندي زوجان من

الطير ، إنما يريد ذكراً وأنثى فقط . وقال ابن الأنباري : إنما قال « اثنين »

فثنى الزوج ، لأنه قصد قصد الذكر والأنثى من الحيوان ، وتقديره : من كل

ذكر وأنثى .

قوله تعالى : (وأهلك) أي : واحمل أهلك . قال المفسرون : أراد بأهله : عياله

وولده . (إلا من سبق عليه القول) أي : سبق عليه القول من الله بالإهلاك .

قال الضحاك : وهم امرأته وابنه كنعان .

قوله تعالى : (ومن آمن) معناه : واحمل من آمن . (وما آمن معه إلا قليل)

وفي عددهم ثمانية أقوال :

أحدها : أنهم كانوا ثمانين رجلاً معهم أهلهم ، رواه عكرمة عن ابن عباس .

والثاني : أن نوحاً حمل معه ثمانين إنساناً ، وبنيه الثلاثة ، وثلاث نسوة ابنيه ، وامرأة نوح ، رواه يوسف بن مهران عن ابن عباس .
والثالث : كانوا ثمانين إنساناً ، قاله أبو صالح عن ابن عباس . وقال مقاتل كانوا أربعين رجلاً وأربعين امرأة .

والرابع : كانوا أربعين ، ذكره ابن جريج عن ابن عباس .

والخامس : كانوا ثلاثين رجلاً ، رواه أبو نهيك عن ابن عباس .

والسادس : كانوا ثمانية ، قال الحكم بن عتيبة : كان نوح وثلثه بنيه وأربع كنائه . قال قتادة : ذكر لنا أنه لم ينج في السفينة إلا نوح وامراته وثلثة بنين له ، ونساؤهم ، فجمعهم ثمانية ، وهذا قول القرظي ، وابن جريج .

والسابع : كانوا سبعة ، نوح ، وثلث كنان له وثلثة بنين ، قاله الأعمش .

والثامن : كانوا عشرة سوى نساؤهم ، قاله ابن إسحاق . وروي عنه أنه قال :

الذين نجوا مع نوح بنوه الثلاثة ، ونساؤهم ثلاث ، وستة ممن آمن به (١) .

﴿ وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ جَرِّبُهَا وَمُرْسِيهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ

رَحِيمٌ ﴾

قوله تعالى : (وقال) يعني نوحاً للذين أمر بحملهم (اركبوا) السفينة .

قال ابن عباس : ركبوا فيها لعشر مضين من رجب ، وخرجوا منها يوم عاشوراء .

وقال ابن جريج : رفعت من عين وردة يوم الجمعة لعشر مضين من رجب ، فأنت

(١) قال أبو جعفر الطبري : والصواب من القول في ذلك أن يقال كما قال الله : (وما

آمن منه إلا قليل) يصفهم بأنهم كانوا قليلاً ، ولم يجد عددهم بمقدار ، ولا خبر عن رسول الله

ﷺ صحيح ، فلا ينبغي أن يتجاوز في ذلك حد الله ، إذ لم يكن لبلغ عدد ذلك حد من

كتاب الله ، أو أثر عن رسول الله ﷺ .

موضع البيت فطافت به أسبوعاً ، وكان البيت قد رُفِعَ في ذلك الوقت ، وورست
 بيا قردي^(١) على الجودي يوم عاشوراء . قال ابن عباس : قرض الفأرحبال السفينة ،
 فشكا نوح ذلك ، فأوحى الله تعالى إليه ، فمسح ذنب الأسد ، فخرج سنوران ،
 وكان في السفينة عذرة ، فشكا ذلك إلى ربه ، فأوحى الله تعالى إليه ، فمسح ذنب
 الفيل ، فخرج خنزيران فأكلا ذلك^(٢) .

قوله تعالى : (بسم الله مجراها ومرساها) قرأ ابن كثير ، ونافع ، وأبو عمرو ،
 وابن عامر ، وأبو بكر عن عاصم : « مجراها » بضم الميم . وقرأ حمزة ، والكسائي ،
 وحفص عن عاصم : « مجراها » بفتح الميم ، وكسر الراء . وكلهم قرؤوا بضم
 الميم من « مرساها » ، إلا أن ابن كثير ، وأبا عمرو ، وابن عامر ، وحفصاً عن
 عاصم ، كانوا يفتحون السين . ونافع ، وأبو بكر عن عاصم ، كانا يقرآنها بين
 الكسر والتفخيم . وكان حمزة ، والكسائي ، وخلف ، يملونها . وليس في هؤلاء
 أحد جعلها نعماً لله ، وإنما جعل الوصفين نعماً لله تعالى ، الحسن ، وقناة ، وحُجيد
 الأعرج ، وإسماعيل بن مجالد عن عاصم ، فقرؤوا « مجريها ومرسيها » بضم الميم ،
 وبياهن صحيحتين ، مثل مبدئها ومنشئها . وقرأ ابن مسعود : « مجراها » بفتح
 الميم ، وإمالة الراء بعدها ألف ، « ومرساها » برفع الميم ، وإمالة السين بعدها
 ألف . وقرأ أبو رزين ، وأبو المتوكل : « مجراها » بفتح الميم والراء ، وبألف بعدها ،
 ومرساها ، برفع الميم وفتح السين ، وبألف بعدها . وقرأ أبو الجوزاء ، وابن يعمر :
 « مجراها ومرساها » بفتح الميم فيهما جميعاً ، وفتح الراء والسين ، وبألف بعدها .

(١) ضبطه ياقوت بكسر القاف وفتح الدال ، وهو موضع بالجزيرة بالقرب من جبل الجودي .

(٢) الخبر ذكره الطبري : ٣٤٢/١٥ عن ابن عباس وفيه علي بن زيد بن جدعان وهو

ضيف ، وأورده ابن كثير عن ابن جرير واستغربه ، وليس يشك عاقل أن هذا الخبر من
 بقية أخبار بني إسرائيل ، ولا يبلغ أن يكون شيئاً .

وقرأ يحيى بن وثاب بفتح الميمين ، إلا أنه أمال الراء والسين فيهما . وقرأ أبو عمران الجوني ، وابن جبير ، برفع الميم فيهما ، وفتح الراء والسين ، وبألف بهما جميعاً . فمن قرأ بضم الميمين ، جعله من أجرى وأرسي . ومن فتحها ، جعله مصدراً من جرى الشيء يجري مجرى ، ورسى يرسى مرسى . قال الزجاج : قوله : (بسم الله) أي : بالله ، والمعنى : أنه أمرهم أن يسموا في وقت جريها ووقت استقرارها .

ومن قرأ بضم الميمين ، فالمعنى : بالله إجراؤها ، وبالله إرساها . ومن فتحها ، فالمعنى : بالله يكون جريها ، وبالله يقع إرساؤها ، أي : إقرارها . وسمعت شيخنا أبا منصور اللغوي يقول : من ضم الميم في « مجراها » أراد : أجراها الله مجرى ، ومن فتحها ، أراد : جرت مجرى . وقال الضحاك : كان إذا أراد أن تجري ، قال : بسم الله ، فجرت . وإذا أراد أن ترسي ، قال : بسم الله ، فرست .

﴿ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ . قَالَ سَأَوِي إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُفْرَقِينَ ﴾
قوله تعالى : (وهي تجري بهم في موج كالجبال) شبهه بالجبال في عظمه وارتفاعه ، ويقال : إن الماء ارتفع على أطول جبل في الأرض أربعين ذراعاً ، ويروى خمس عشرة ذراعاً . وذكر بعض المفسرين أنه ارتفع نحو السماء سبعين فرسخاً من الأرض .

قوله تعالى : (ونادى نوح ابنه) لا يختلفون أنه كان كافراً . وفي اسمه قولان : أحدهما : كنعان ، وهو قول الأكثرين . والثاني : اسمه يام ، قاله أبو صالح عن ابن عباس ، وبه قال عبيد بن عمير ، وابن إسحاق .

قوله تعالى : (وكان في معزِلٍ) المعزل : المكان المنقطع . ومعنى العزل : التنحية .

وفي معنى الكلام وجهان ذكرهما الزجاج .

أحدهما : في معزل من السفينة . والثاني : في معزل من دين أبيه .

قوله تعالى : (يا بني اركب معنا) قرأ ابن كثير ، ونافع ، وأبو عمرو ،

وعاصم ، وابن عامر ، وحمة ، والكسائي « يا بني اركب » مضافة ، بكسر الياء .

وروى أبو بكر عن عاصم « يا بني » مفتوحة الياء هاهنا ، وباقي القرآن مكسورة .

وروى حفص عنه بالفتح في كل القرآن « يا بني » إذا كان واحداً . قال النحويون :

الأصل في « بُنِي » ثلاث ياءات ، ياء التصغير ، وياء بعدها هي لام الفعل ، وياء

بعد لام الفعل هي ياء الإضافة . فمن قرأ « يا بُنِي » أراد : يا بني ، فحذف ياء

الإضافة ، وترك الكسرة تدل عليها ، كما يقال : يا غلام أقبل . ومن فتح الياء ، أبدل

من كسرة لام الفعل فتحة ، استتقالاتاً لاجتماع الياءات مع الكسرة ، فانقلبت ياء

الإضافة ألفاً ، ثم حذفت الألف كما تحذف الياء ، فبقيت الفتحة على حالها . وقيل :

إن المعنى : يا بني آمن واركب معنا .

قوله تعالى : (ساوي) أي : ساصيل وأرجع (إلى جبل يعصمني) أي : يعنني

(من الماء) أي : من تغريق الماء .

(قال لعاصم اليوم) فيه قولان :

أحدهما : لامانع اليوم من أمر الله ، قاله أبو صالح عن ابن عباس .

والثاني : لامعصوم ، ومثله : ماء دافق ، أي : مدفوق ، وسرُّ كاتم ، وليلٌ

نائم ، قاله ابن قتيبة .

قوله تعالى : (إلا من رحم) قال الزجاج : هذا استثناء ليس من الأول ،

والمعنى : لكن من رحم الله فإنه معصوم . قال مقاتل : إلا من رحم فركب السفينة .

قوله تعالى : (وحال بينهما الموج) في المكني عنها قولان .

أحدهما : أنها ابن نوح والجبل الذي زعم أنه يعصمه ، رواه أبو صالح عن ابن عباس ، وبه قال مجاهد . والثاني : نوح وابنه ، قاله مقاتل .

﴿ وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكَ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءِ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ . وَتَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ . قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْتَلِنَ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ . قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾

قوله تعالى : (وقيل يا أرض ابلعي ماءك) وقف قوم على ظاهر الآية ، وقالوا :

إنما ابتلعت ما تبع منها ، ولم تبتلع ماء السماء ، فصار ذلك بحاراً وأنهاراً ، وهو معنى قول ابن عباس . وذهب آخرون إلى أن المراد : ابلعي ماءك الذي عليك ، وهو ما تبع من الأرض ونزل من السماء ، وذلك بعد أن غرق ما على وجه الأرض .

قوله تعالى : (وياسماء أقلمي) أي : أمسكي عن إنزال الماء . قال ابن الأنباري :

لما تقدم ذكر الماء ، علم أن المعنى : أقلمي عن إنزال الماء .

قوله تعالى : (وغيض الماء) أي : نقص . قال الزجاج : يقال : غاض الماء

ينغىض : إذا غاب في الأرض . ويجوز إشماع الضم في الغين .

قوله تعالى : (وقضي الأمر) قال ابن عباس : غرق من غرق ، ونجا

من نجا . وقال مجاهد : قضي الأمر : هلاك قوم نوح . وقال ابن قتيبة : « وقضي

الأمر « أي : فرغ منه . قال ابن الأنباري : والمعنى : أحكمت هلكة قوم نوح ، فلما دلت القصة على ما يبين هلكتهم ، أغنى عن نعت الأمر .
 قوله تعالى : (واستوت) يعني السفينة (على الجودي) وهو اسم جبل .
 وقرأ الأعمش ، وابن أبي عمير : « على الجودي » بسكون الياء . قال ابن الأنباري :
 وتشديد الياء في « الجودي » لأنها ياء النسبة ، فهي كالياء في علوي ، وهاشمي .
 وقد خففها بعض القراء . ومن العرب من يخفف ياء النسبة ، فيسكنها في الرفع ،
 والخفض ، ويفتحها في النصب ، فيقول : قام زيد العلوي ، ورأيت زيدا العلوي .
 قال ابن عباس : دارت السفينة بالبيت أربعين يوماً ، ثم وجهها الله إلى الجودي
 فاستقرت عليه .

واختلفوا أين هذا الجبل على ثلاثة أقوال :

أحدها : أنه بالموصل ، رواه أبو صالح عن ابن عباس ، وبه قال الضحاك .
 والثاني : بالجزيرة ، قاله مجاهد ، وقناة . وقال مقاتل : هو بالجزيرة قريب
 من الموصل .

والثالث : أنه بناحية آبد ، قاله الزجاج .

وفي علة استوائها عليه قولان :

أحدهما : أنه لم يفرق ، لأن الجبال تشاخصت يومئذ وتطاوات ، وتواضع هو
 فلم يفرق ، فأرست عليه ، قاله مجاهد .

والثاني : أنه لما قل الماء أرست عليه ، فكان استوائها عليه دلالة على قلة الماء .

فوله تعالى : (وقيل بُعداً للقوم الظالمين) قال ابن عباس : بُعداً من رحمة

الله للقوم الكافرين .

فان قيل : ما ذنب من أغرق من البهائم والأطفال ؟
 فالجواب : أن آجالهم حضرت ، فأُمتوا بالفرق ، قاله الضحاك ، وابن جريج .
 قوله تعالى : (رب إنَّ ابني من أهلي) إنما قال نوح هذا ، لأن الله تعالى
 وعده نجاته أهله ، فقال : (وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين) قال ابن عباس :
 أعدل العادلين . وقال ابن زيد : فأنت أحكم الحاكمين بالحق .
 واختلفوا في هذا الذي سأل فيه نوح على قولين :
 أحدهما : أنه ابن نوح لصلبه ، قاله ابن عباس ، وعكرمة ، وسعيد بن جبیر ،
 ومجاهد ، والضحاك ، والجمهور .

والثاني : أنه ولد على فراشه لغير رشدة^(١) ولم يكن ابنه . روى ابن الأنباري
 بإسناده عن الحسن أنه قال : لم يكن ابنه ، إن امرأته فجرت . وعن الشعبي قال :
 لم يكن ابنه ، إن امرأته خاتمه ، وعن مجاهد نحو ذلك^(٢) . وقال ابن جريج :
 ناداه نوح وهو يحسب أنه ابنه ، وكان ولد على فراشه . فعلى القول الأول ،
 يكون في معنى قوله : (إنه ليس من أهلك) قولان :
 أحدهما : ليس من أهل دينك .

والثاني : ليس من أهلك الذين وعدتك نجاتهم . قال ابن عباس : ما بغت
 امرأة نبي قط^(٣) ، وإنما المعنى : ليس من أهلك الذين وعدتك نجاتهم . وعلى القول

(١) يقال : ولد لغير رشدة ، أي : لغير نكاح صحيح .
 (٢) قال ابن كثير ٤٤٨/٢ وقد نص غير واحد من الأئمة على تحطئة من ذهب في تفسیر
 هذا إلى أنه ليس بابنه ، وإنما كان ابن زنية ، ويحكي القول بأنه ليس بابنه وإنما كان ابن
 امرأته من مجاهد ، والحسن ، وعبيد بن عمير ، وأبي جعفر الباقر ، وابن جريج .
 (٣) قال ابن كثير ٤٤٨/٢ وكذا روي عن مجاهد أيضاً ، وعكرمة ، والضحاك ،
 وميمون بن مهران ، وثابت بن الحجاج ، وهو اختيار أبي جعفر ابن جرير الطبري ، وهو
 الصواب الذي لا شك فيه .

الآخر : الكلام على ظاهره ، والأول أصح ، لموافقته ظاهر القرآن ، ولا اجتماع الأكثرين عليه ، وهو أولى من ربي زوجة نبي بفاحشة .

قوله تعالى : (إنه عملٌ غيرٌ صالح) قرأ ابن كثير ، ونافع ، وأبو عمرو ، وابن عامر ، وحمة : « إنه عملٌ » رفع منون « غيرٌ صالح » برفع الراء ، وفيه قولان :

أحدهما : أنه يرجع إلى السؤال فيه ، فالمعنى : سؤلك إياي فيه عمل غير صالح ، قاله ابن عباس ، وقتادة ، وهذا ظاهر ، لأنه قد تقدم السؤال فيه في قوله : « رب إن ابني من أهلي » ، فرجعت الكناية إليه .

والثاني : أنه يرجع إلى المسؤول فيه .

وفي هذا المعنى قولان : أحدهما : أنه لغير رِشدة ، قاله الحسن . والثاني : أن المعنى : إنه ذو عمل غير صالح ، قاله الزجاج قال ابن الأنباري : من قال : هو لغير رِشدة ، قال : المعنى : إن أصل ابنك الذي تظن أنه ابنك عملٌ غير صالح . ومن قال : إنه ذو عمل غير صالح ، قال : حذف المضاف ، وأقام العمل مقامه ، كما تقول العرب : عبد الله إقبال وإدبار ، أي : صاحب إقبال وإدبار . وقرأ الكسائي : « عَمِلَ » بكسر الميم وفتح اللام « غيرَ صالح » بفتح الراء ، يشير إلى أنه مشرك .

قوله تعالى : (فلا تسألنِ ما ليس لك به علم) قرأ ابن كثير ، ونافع ، وابن عامر ، « فلا تسألنِ » بفتح اللام ، وتشديد النون ، غير أن نافعاً ، وابن عامر ، كسرا النون ، وفتحها ابن كثير ، وحذفوا الياء في الوصل والوقف . وقرأ عاصم ، وأبو عمرو ، وحمة ، والكسائي ، بسكون اللام وتحفيف النون ، غير أن أبا عمرو ،

وأبا جعفر ، أثبتا الياء في الوصل ، وحذفها في الوقف ، ووقف عليها يعقوب بالياء ، والباقون يحذفونها في الحالين . قال أبو علي : من كسر النون ، فقد عدت السؤال إلى مفعولين ، أحدهما : اسم المتكلم ، والآخر : الاسم الموصول ، وحذفت النون المتصلة بياء المتكلم لاجتماع النونات . وأما إثبات الياء في الوصل فهو الأصل ، وحذفها أخف ، والكسرة تدل عليها ، وتعلم أن المفعول مراد في المعنى .

ثم في معنى الكلام ثلاثة أقوال :

أحدها : أنه نسبتة إليه ، وليس منه .

والثاني : في إدخاله إياه في جملة أهله الذين وعده بنجاتهم .

والثالث : سؤاله في إنجاء كافر من العذاب .

قوله تعالى : (إني أعظك أن تكون من الجاهلين) فيه ثلاثة أقوال :

أحدها : أن تكون من الجاهلين في سؤالك من ليس من حزبك .

والثاني : من الجاهلين بوعدتي ، لأني وعدت بإنجاء المؤمنين .

والثالث : من الجاهلين بنسبك ، لأنه ليس من أهلك .

﴿ قِيلَ يَا نُوحُ اهْبِطْ بِسَلَامٍ مِنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ

أُمَّمٍ مِّمَّنْ مَعَكَ وَأُمَّمٌ سَنُتَّبِعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾

قوله تعالى : (يا نوح اهبط) قال ابن عباس : يريد : من السفينة إلى الأرض .

(بسلام منا) أي : بسلامة .

قوله تعالى : (وبركات عليك) قال المفسرون : البركات عليه : أنه صار أباً

للشعر جميعاً ، لأن جميع الخلق من نسله . (وعلى أمم ممن معك) قال ابن عباس :

يريد : من ولدك . قال ابن الأنباري : المعنى : من ذراري من معك ، والمراد :

المؤمنون من ذريته . ثم ذكر الكفار ، فقال : (وأممٌ) أي : من الذرية أيضاً ، والمعنى : وفيمن نصفُ لك أُمم ، وفيمن نقصُ عليك أمره أُمم . (سَنَمْتِهِمْ) أي : في الدنيا (ثم يحسبهم منا عذاب أليم) في الآخرة . قال محمد بن كعب القرظي : لم يبق مؤمن ولا مؤمنة في أصلاب الرجال وأرحام النساء يومئذ إلى أن تقوم الساعة إلا وقد دخل في ذلك السلام والبركات ، ولم يبق كافر إلا دخل في ذلك المتاع والعذاب .

﴿ تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ . وَإِلَىٰ عَادِ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ . يَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي أَفَلَا تَعْقِلُونَ . وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ . قَالُوا يَا هُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴾

فوله تعالى : (تلك من أنباء الغيب) في المشار إليه بـ « تلك » قولان :

أحدها : قصة نوح . والثاني : آيات القرآن ، والمعنى : تلك من أخبار

ماغاب عنك وعن قومك .

فان قيل : كيف قال هاهنا : « تلك » ، وفي مكان آخر « ذلك » ؟

فقد أجاب عنه ابن الأباري ، فقال : « تلك » إشارة إلى آيات القرآن ،

و « ذلك » إشارة إلى الخبر والحديث ، وكلاهما معروف في اللغة الفصيحة ، يقول

الرجل : قد قدم فلان ، فيقول سامعُ قوله : قد فرحت به ، وقد سررت بها ،
فاذا ذكر ، عنى القدوم ، وإذا أنث ، ذهب إلى القَدْمَة .

قوله تعالى : (من قبل هذا) يعنى القرآن . (فاصبر) كما صبر نوح على
أذى قومه (إن العاقبة) أي : آخر الأمر بالظفر والتمكين (للمتقين) أي : لك
ولقومك كما كان لمؤمني قوم نوح .

قوله تعالى : (إن أنتم إلا مفترون) أي : ما أنتم إلا كاذبون في إشراكم
مع الله الأوثان . وما بعد هذا قد سبق تفسيره [يونس : ٧٢] إلى قوله : (يرسل
السياء عليكم مدراراً) وهذا أيضاً قد سبق تفسيره في سورة (الأنعام : ٦١) .
والسبب في قوله لهم ذلك ، أن الله تعالى حبس المطر عنهم ثلاث سنين ، وأعقم
أرحام نسايتهم ، فوعدم إحياء بلادهم وبسط الرزق لهم إن آمنوا .

قوله تعالى : (ويزدكم قوةً إلى قوتكم) فيه ثلاثة أقوال :

أحدها : أنه الولد وولد الولد ، رواه أبو صالح عن ابن عباس .

والثاني : يزدكم شدة إلى شدتكم ، قاله مجاهد ، وابن زيد .

والثالث : خصباً إلى خصبكم ، قاله الضحاك .

قوله تعالى : (ولا تتولوا مجرمين) قال مقاتل : لا تعرضوا عن التوحيد مشركين .

قوله تعالى : (ماجئتنا بينة) أي : بحجة واضحة . (وما نحن بتاركي آلهتنا)

يعنون الأصنام . (عن قولك) أي : بقولك ، و«الباء» و«عن» بتعاقبان .

﴿ إِن تَقُولُ إِلَّا اعْتَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ قَالَ إِنِّي أُشْهِدُ

اللَّهَ وَاشْهَدُوا أَنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ . مِّنْ دُونِهِ فَكِيدُونِي جَمِيعاً

مُنَّمٍ لَا تَنْظِرُونَ . إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَا مِن دَابَّةٍ

إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴾

قوله تعالى : (إن تقول) أي : ما تقول في سبب مخالفتك إيانا إلا أن بعض آلهتنا أصابك بجنون لسببك إياها ، فالذي يُنظر من عيبها لما لحق عقلك من التغيير . قال ابن قتيبة : يقال : عراني كذا ، واعتراني : إذا ألمَّ بي . ومنه قيل لمن أتاك يطلب نائلك : عاري ، ومنه قول النابغة :

أَتَيْتُكَ عَارِيًا خَلَقًا نِيَابِي عَلَى خَوْفٍ تُظَنُّ بِي الظُّنُونُ^(١)

قوله تعالى : (إني أشهد الله ...) إلى آخر الآية . حرك ياء « إني » نافع . ومعنى الآية : إن كنتم تقولون : إن الآلهة عاقبتني لطغي عليها ، فإني على يقين من عيبها والبراءة منها ، وها أنا ذا أزيد في الطعن عليها ، (فكيدوني جميعاً) أي : احتالوا أنتم وأوثانكم في ضرتي ، ثم لا تمهلون . قال الزجاج : وهذا من أعظم آيات الرسل ، أن يكون الرسول وحده وأُمَّته متعاونة عليه ، فيقول لهم : كيدوني ، فلا يستطيع أحد منهم ضربه ، وكذلك قال نوح لقومه : (فأجمعوا أمركم وشركاءكم) [يونس : ٧١] . وقال محمد ﷺ : (فان كان لكم كيد فكيدون) [الرسلات : ٣٩] .

قوله تعالى : (إلا هو آخذٌ بناصيتها) قال أبو عبيدة : المعنى : أنها في قبضته ومراكه وسلطانه .

فان قيل : لم خص الناصية ؟

فالجواب : أن الناصية هي شعر مقدم الرأس ، فاذا أخذت بها من شخص ، فقد ملكت سائر بدنه ، وذلَّ لك .

قوله تعالى : (إن ربي على صراط مستقيم) قال مجاهد : على الحق . وقال غيره :

في الكلام إضمار ، تقديره : إن ربي يدل على صراط مستقيم .

(١) ديوانه : ٩٤ بشرح ابن السكيت ، و « غريب القرآن » ، ٢٠٥ ، و « اللسان » : عري .

فان قيل : ماوجه المناسبة بين قوله : (إلا هو آخذ بناصيتها) وبين كونه على صراط مستقيم ، فعنه جوابان .

أحدهما : أنه لما أخبر أنه آخذ بنواصي الخلق ، كان معناه : أنهم لا يخرجون عن قبضته ، فأخبر أنه على طريق لا يعدل عنه هارب ، ولا يخفى عليه مستتر .
والثاني : أن المعنى : أنه وإن كان قادراً عليهم ، فهو لا يظلمهم ، ولا يريد إلا العدل ^(١) ، ذكرها ابن الأنباري .

﴿ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ
وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَى
كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ ﴾

قوله تعالى : (فان تولّوا) فيه قولان :

أحدهما : أنه فعل ماض ، معناه : فان أعرضوا . فعلى هذا ، في الآية إضمار ، تلخيصه : فان أعرضوا فقل لهم : قد أبلغتكم ، هذا مذهب مقاتل في آخرين .
والثاني : أنه خطاب للحاضرين ، وتقديره : فان تولّوا ، فاستثقلوا الجمع بين تامين متحركتين ، فاقصر على إحداهما ، وأسقطت الأخرى ، كما قال الزابغة :
المرء يهوى أن يعي ش وطول عيش قد يضره ^(٢)

(١) قال ابن كثير ٤٥٠/٢ : وقد تضمن هذا المقام حجة بالغة ، ودلالة قاطعة على صدق ما جاء به ، وبطلان ما هم عليه من عبادة الأصنام التي لا تنفع ولا تضر ، بل هي جماد لا تسمع ولا تبصر ، ولا توالي ولا تعادي ، وإنما يستحق إخلاص العبادة ، الله وحده لا شريك له ، الذي بيده الملك والتصرف ، وما من شيء إلا تحت ملكه وقهره وسلطانه ، فلا إله إلا هو ، ولا رب سواه .

(٢) الأبيات في د أمالي القالي ، ٩/٢ ، و د الوحشيات ، ١٥٥ ، و د أمالي المرتضى ،

٢٦٦/١ ، و د حاسة البحري ، ١٣٦ ، و د الخزانة ، ٥١٤/١ .

تَفَنَّنِي بِشَاشَتِهِ وَيَبِّئْ قَمِي بَعْدَ حُلُوِّ الْعَيْشِ مَرَّةً
وَتَصَرَّفُ الْأَيَّامُ حَتَّى مَا يَرَى شَيْئًا يَسُرُّهُ

أراد : وتنصرف الأيام ، فأسقط إحدى التاءين ، ذكره ابن الأنباري .

قوله تعالى : (ويستخلفُ ربي قوماً غيركم) فيه وعيد لهم بالهلاك . (إن

ربي على كل شيء حفيظ) فيه قولان :

أحدهما : حفيظ على أعمال العباد حتى يجازيهم بها . والثاني : أن « على » بمعنى

اللام ، فالمعنى : لكل شيء حافظ ، فهو يحفظني من أن تنالوني بسوء .

﴿ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ

مِنَّا وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ﴾

قوله تعالى : (ولما جاء أمرنا) فيه قولان :

أحدهما : جاء عذابنا ، قاله ابن عباس . والثاني : جاء أمرنا بهلاكهم .

قوله تعالى : (نجينا هوداً والذين آمنوا معه برحمةٍ مِنَّا) فيه قولان :

أحدهما : نجيناهم من العذاب بنعمتنا . والثاني : نجيناهم بأن هديناهم إلى الإيمان،

وعصمتهم من الكفر ، روي القولان عن ابن عباس .

قوله تعالى : (ونجيناهم من عذابٍ غليظٍ) أي : شديد ، وهو ما استحقه قوم

هود من عذاب الدنيا والآخرة .

﴿ وَتِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الَّتِي كُنَّا نُزِّلُهَا عَلَيْكَ لَعَلَّ لَكَ تَحْفَظُهَا وَتُذَكِّرُهَا لِلْعَامِلِينَ ﴾

أمر كليل جبارٍ عنيدٍ ﴿

قوله تعالى : (وتلك آيات الكتاب التي أنزلنا عليك لعلك تحفظها وتذكرها للعاملين) (وعصوا رسله) لقائل أن يقول :

إنما أرسل إليهم هود وحده ، فكيف ذكر بلفظ الجمع ؟

فالجواب من ثلاثة أوجه .

أحدها : أنه قد يذكر لفظ الجمع ويراد به الواحد ، كقوله : (أم يحسدون الناس) [النساء : ٥٤] والمراد به النبي ﷺ وحده .

والثاني : أن من كذب رسولاً واحداً فقد كذب الكل .

والثالث : أن كل مرة يذرم فيها هي رسالة مجددة وهو بها رسول .

قوله تعالى : (واتَّبِعُوا) أي : واتبع الأتباع أمر الرؤساء .

والجبار : الذي طال وفات اليد .

وللعلماء في الجبار أربعة أقوال :

أحدها : أنه الذي يقتل على الغضب ويعاقب على الغضب ، قاله الكلبي .

والثاني : أنه الذي يجبر الناس على ما يريد ، قاله الزجاج .

والثالث : أنه المسلط .

والرابع : أنه العظيم في نفسه ، المتكبر على العباد ، ذكرها ابن الأنباري .

والذي ذكرناه يجمع هذه الأقوال ، وقد زدنا هذا شرحاً في (المائدة : ٢٢) .

وأما العنيد : فهو الذي لا يقبل الحق . قال ابن قتيبة : العنود ، والعنيد ،

والعائد : المعارض لك بالخلاف عليك .

﴿ وَأَتَّبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَبَوْمَ الْقِيَمَةِ إِلَّا إِنْ عَادُوا
كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِعَادِ قَوْمِ هُودٍ . وَإِلَىٰ تَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا
قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ
الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوا لَهُمْ ثُمَّ تَوَبُّوا إِلَيْهِ إِنْ رَبِّي
قَرِيبٌ مُجِيبٌ . قَالُوا يَا صَالِحُ قَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَذَا

أَتَيْنَا أَنْ نَعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ
مُرِيبٍ . قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَأَتَىٰ
مِنْهُ رَحْمَةٌ فَمَنْ يُنصِرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ
تَخْسِيرٍ . وَيَا قَوْمِ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةٌ فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي
أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمْسُوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ . فَعَقَرُوهَا
فَقَالَ نَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مُكَذَّبٍ .
فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالسَّادِقِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَمِن
خِزْيِ يَوْمِئِذٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ . وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا
الصَّيْحَةَ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَانِمِينَ . كَأَنْ لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلَا
إِنَّ تَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِتَمُودَ . وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا
إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ قَالِ لَيْتَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ
حَنِيدٍ ﴿

قوله تعالى : (وأتبعوا في هذه الدنيا لعنةً) أي : ألقوا لعنة تنصرف معهم .
(ويوم القيامة) أي : وفي يوم القيامة لعنوا أيضاً . (ألا إن عاداً كفروا ربهم)
أي : برهم ، فحذف الباء ، وأنشدوا :

أمرتك الخير فافعل ما أمرت به

[فقد تركتكم ذاملاً وذاتشِبٍ]^(١)

قال الزجاج : قوله : « ألا » ابتداء وتبويه ، و« بعداً » منصوب على معنى : أبعدهم
الله فبعدهوا بعداً ، والمعنى : أبعدهم من رحمة .

(١) البيت لعمر بن معد يكرب الزبيدي في « الكتاب » ، ١٧/١ .

قوله تعالى : (هو أنشأكم من الأرض) فيه قولان :

أحدها : خلقكم من آدم ، وآدم خلق من الأرض . والثاني : أنشأكم في الأرض .

وفي قوله : (واستعمركم فيها) ثلاثة أقوال :

أحدها : أعمركم فيها ، أي : جعلكم ساكنيها مدة أعماركم ، ومنه العمري ^(١) ،

وهذا قول مجاهد .

والثاني : أطال أعماركم ، وكانت أعمارهم من ألف سنة إلى ثلاثمائة ، قاله الضحاك .

والثالث : جعلكم عمَّارها ، قاله أبو عبيدة .

قوله تعالى : (قد كنتَ فينا مرجوًّا قبل هذا) فيه ثلاثة أقوال :

أحدها : أنهم كانوا يرجونه للملكة بعد ملكهم ، لأنه كان ذا حسب وثروة ،

قاله كعب .

والثاني : أنه كان يفيض أصنامهم ويعدل عن دينهم ، وكانوا يرجون رجوعه

إلى دينهم ، فلما أظهر إنذارهم ، انقطع رجائهم منه ، وإلى نحو هذا ذهب مقاتل .

والثالث : أنهم كانوا يرجون خيره ، فلما أنذرهم ، زعموا أن رجاءهم لخيره

قد انقطع ، ذكره الماوردي .

قوله تعالى : (وإنا اني شك) إن قال قائل : لم قال هاهنا : « وإنا » وقال

في (إبراهيم) : « وإنا » ؟

(١) « عمري » بضم فسكون ، مصدر مثل الرجى ، وأعمره الدار : جعله يسكنها مدة

عمره ، فإذا مات عادت إلى صاحبها ، وكان ذلك من فعل الجاهلية ، فأبطله الله بالاسلام ،

فقال رسول الله ﷺ : « أيها رجل أعمره عمري له ولقبه ، فانها للذي أعطيا ، لا ترجع

إلى الذي أعطاهما ، لأنه أعطى عطاءً وقعت فيه الوارث ، رواه مسلم في « صحيحه » :

١٢٤٥/٣ .

فالجواب : أنها لغتان من لغات قريش السبع التي نزل القرآن عليها . قال الفراء : من قال : « إنا » أخرج الحرف على أصله ، لأن كناية المتكلمين « نا » فاجتمعت ثلاث نونات ، نونا « إن » والنون المضمومة إلى الألف ؛ ومن قال : « إنا » استثقل الجمع بين ثلاث نونات ، وأسقط الثالثة ، وأبقى الأوتين ؛ وكذلك يقال : إني وإنتي ، ولعلتي ولعلني ، وليتي وليتني ، قال الله في اللغة العليا : (لعلتي أبلغ الأسباب) [غافر : ٣٦] ، وقال الشاعر في اللغة الأخرى :

أريني جواداً مات هزلاً لعلني أرى ماترين أو بخيلاً مخلداً^(١)

وقال الله تعالى : (ياليتني كنت معهم) [النساء : ٧٣] ، وقال الشاعر :

كسنية جابر إذ قال لبي أصادفه وأتلفُ بعضَ مالي^(٢)

فأما المريب ، فهو الموقع الريبة والتهمة . والرحمة يراد بها هاهنا : النبوة .

قوله تعالى : (فما تزيدونني غير تخسير) التخيير : النقصان .

وفي معنى الكلام قولان :

أحدهما : فما تزيدونني غير بَصَارَةٍ في خسارتكم ، قاله ابن عباس . وقال

الفراء : المعنى : فما تزيدونني غير تخسيرٍ لكم ، أي : كلما اعتذرتم عندي بعذر فهو

يزيدكم تخسيراً . وقال ابن الأعرابي : غير تخسيرٍ لكم ، لا لي . وقال بعضهم :

المعنى : فما تزيدونني بما قلتم إلا نسبتي لكم إلى الخسارة .

(١) البيت لحطائط بن يعفر ، أخي الأسود بن يعفر ، وهما أخوان من بني نهشل بن دارم ،

جاهليان ، ويروي لحاتم الطائي ، ولعن بن أوس ، وهو في الشعر والشعراء ، ٢٠٢ ، و د مجاز

القرآن ، ٥٥ ، و د الحاسة ، ٢٥٤/٤ ، و د عيون الأخبار ، ١٨١/٣ ، و د أمالي القاضي ، ٩٢/٢ ،

و د القرطي ، ١٣٧/٢ ، و د اللسان ، ، و د التاج ، : أنن ، و د الخزانة ، ١٩٥/١ .

(٢) البيت لزيد الخليل ، وهو في الكتاب ، ٣٨٦/١ ، و د اللسان ، : ليت ، و د الخزانة ،

والقول الثاني : فما تزيدونني غير الخسران إن رجعتُ إلى دينكم ، وهذا معنى قول مقاتل .

فان قيل : فظاهر هذا أنه كان خاسراً ، فزادوه خساراً ، فقد أسلفنا الجواب في قوله : (لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالاً) [التوبة : ٤٧] .

قوله تعالى : (هذه ناقةُ الله لكم آيةٌ) قد شرحناها في سورة (الأعراف : ٧٣) قوله تعالى : (تمتعوا في داركم) أي : استمتعوا بحياتكم ، وعبر عن الحياة بالتمتع ، لأن الحيَّ يكون متمتعاً بالحواس .

قوله تعالى : (ثلاثة أيام) قال المفسرون : لما عُقرت الناقة صعدَ فصيلُها إلى الجبل ، ورغا ثلاث مرات ، فقال صالح : لكل رغوّة أجل يوم ، ألا إن اليوم الأول تصبح وجوهكم مُصْفَرَّةً ، واليوم الثاني مُحْمَرَّةً ، واليوم الثالث مُسْوَدَّةً ؛ فلما أصبحوا في اليوم الأول ، إذا وجوههم مصفرة ، فصاحوا وضجوا ، وبكوا ، وعرفوا أنه العذاب ، فلما أصبحوا في اليوم الثاني ، إذا وجوههم محمرة ، فضجوا ، وبكوا ، فلما أصبحوا في اليوم الثالث ، إذا وجوههم مسودة كأنما طليت بالقار ، فصاحوا جميعاً : ألا قد حضركم العذاب ؛ فتكفّنوا وألقوا أنفسهم بالأرض ، لا يدرون من أين يأتيهم العذاب ، فلما أصبحوا في اليوم الرابع ، أتتهم صيحة من السماء فيها صوت كلِّ صاعقة ، فقطّعتْ قلوبهم في صدورهم . وقال مقاتل : حفروا لأنفسهم قبوراً ، فلما ارتفعت الشمس من اليوم الرابع ، ولم يأتيهم العذاب ، ظنوا أن الله قد رحمهم ، فخرجوا من قبورهم يدعو بعضهم بعضاً ، إذ نزل جبريل ، فقام فوق المدينة فسدَّ ضوء الشمس ، فلما عاينوه ، دخلوا قبورهم ، فصاح بهم صيحة : موتوا ، عليكم لعنة الله ، فخرجت أرواحهم ، وتزلزلت بيوتهم فوقت على قبورهم . قوله تعالى : (ذلك وعدٌ) أي : العذاب (غير مكذوب) أي : غير كذب .

قوله تعالى : (ومن خِزْيِ يَوْمِئِذٍ) قرأ ابن كثير ، وأبو عمرو ، وابن عامر « يَوْمِئِذٍ » بكسر الميم . وقرأ الكسائي بفتحها مع الإضافة . قال مكّي : من كسر الميم ، أعرب وخفض ، لإضافة الخزي إلى اليوم ، ولم يَبْنِه ؛ ومن فتح ، بى اليوم على الفتح ، لإضافته إلى غير متمكّن ، وهو « إذ » . وقرأ ابن مسعود « ومن خزي » بالتثنية ، « يَوْمِئِذٍ » بفتح الميم . قال ابن الأنباري : هذه الواو في قوله : « ومن خزي » معطوفة على محذوف ، تقديره : نجيناهم من المذاب ومن خزي يَوْمِئِذٍ . قال : ويجوز أن تكون دخلت لفعل مضمر ، تأويله : نجينا صالحاً والذين آمنوا معه برحمة منا ، ونجيناهم من خِزْيِ يَوْمِئِذٍ . قال : وإنما قال : « وأخذ » لأن الصيحة محمولة على الصباح .

قوله تعالى : (ألا بعداً لثمود) اختلفوا في صرف « ثمود » وترك إجرائه في خمسة مواضع : في (هود : ٦٩) (ألا إن ثموداً كفروا ربهم ألا بعداً لثمود) ، وفي (الفرقان : ٣٨) (وعاداً وثموداً وأصحاب الرس) ، وفي (العنكبوت : ٣٨) (وعاداً وثموداً وقد تبين لكم) ، وفي (النجم : ٥١) (وثموداً فما أبقى) . قرأ ابن كثير ، وأبو عمرو ، ونافع ، وابن عامر بالتثنية في أربعة مواضع منها ، وتركوا (ألا بعداً لثمود) فلم يصرفوه . وقرأ حمزة بترك صرف هذه الخمسة الأحرف ، وصرفهن الكسائي . واختلف عن عاصم ، فروى حسين الجعفي عن أبي بكر عنه أنه أجرى الأربعة الأحرف مثل أبي عمرو ؛ وروى يحيى بن آدم أنه أجرى ثلاثة ، في (هود : ٦٩) (ألا إن ثموداً) ، وفي (الفرقان : ٣٨) و (العنكبوت : ٣٨) . وروى حفص عنه أنه لم يجر شيئاً منها مثل حمزة .

واعلم أن ثموداً يراد به القبيلة تارة ، ويراد به الحي تارة . فاذا أريد به القبيلة ،

لم يصرف ، وإذا أريد به الحي ، صرف . وما أخلنا به ، فقد سبق تفسيره [الأعراف : ٧٣ ، والتوبة : ٧٠] إلى قوله : (ولقد جاءت رسلنا إبراهيم) .

والرسل هاهنا : الملائكة . وفي عددهم ستة أقوال :

أحدها : أنهم كانوا ثلاثة ، جبريل ، وميكائيل ، وإسرافيل ، قاله ابن عباس ، وسعيد بن جبیر . وقال مقاتل : جبريل ، وميكائيل ، وملك الموت . والثاني : أنهم كانوا اثني عشر ، روي عن ابن عباس أيضاً . والثالث : ثمانية ، قاله محمد بن كعب . والرابع : تسعة ، قاله الضحاك . والخامس : أحد عشر ، قاله السدي . والسادس : أربعة ، حكاه الماوردي .

وفي هذه البشرية أربعة أقوال :

أحدها : أنها البشرية بالولد ، قاله الحسن ، ومقاتل . والثاني : بهلاك قوم لوط ، قاله قتادة . والثالث : بنبوته ، قاله عكرمة . والرابع : بأن محمداً يخرج من صلبه ، ذكره الماوردي .

قوله تعالى : (قالوا سلاماً) قال ابن الأنباري : انتصب بالقول ، لأنه حرف مقول ، والسلام الثاني مرفوع باضمار « عليكم » . وقال الفراء : فيه وجهان .

أحدهما : أنه أضمر « عليكم » كما قال الشاعر :

فَقُلْنَا السَّلَامُ فَانْقَتَ مِنْ أَمِيرِهَا فَاكَانَ إِلَّا وَمَوْهَا بِالْحَوَاجِبِ ^(١)
والعرب تقول : التقينا فقلنا : سلام سلام .

والثاني : أن القوم سلموا ، فقال حين أنكرهم هو : سلام ، فن أتم ؛ لإنكاره إياهم . وقرأ حمزة ، والكسائي : « قال سلم » ، وهو بمعنى سلام ، كما

(١) « اللسان » : وما .

قالوا : حِلّ وحلال ، وحريم وحرام ؛ فعلى هذا ، يكون معنى « سِلِّم » : سلام
عابكم . قال أبو علي : فيكون معنى القراءتين واحداً وإن اختلف اللفظان . وقال
الزجاج : من قرأ « سِلِّم » فالمعنى : أمرنا سِلِّم ، أي : لا بأس علينا .
قوله تعالى : (فما لبث) أي : ما أقام حتى جاء بعجل حنيد ، لأنه ظنهم

أضيافاً ، وكانت الملائكة قد جاءت في صورة الغلمان الوضياء .

وفي الحنيد ستة أقوال :

أحدها : أنه النضيغ ، قاله ابن عباس ، ومجاهد ، وقتادة .

والثاني : أنه الذي يَقْطُرُ مائوه ودَسْمُه وقد شوي ، قاله شمر بن عطية .

والثالث : أنه ما حفرت الأرض ثم غمته ، وهو من فعل أهل البادية ،

معروف ، وأصله : محنوذ ، فقييل : حنيد ، كما قيل : طبيخ المطبوخ ، وقيل للمقتول .

هذا قول الفراء .

والرابع : أنه المشوي ، قاله أبو عبيدة .

والخامس : المشوي بالحجارة المحماة ، قاله مقاتل ، وابن قتيبة .

والسادس : السعيط ، ذكره الزجاج ، وقال : يقال : إنه المشوي فقط ،

ويقال : المشوي الذي يقطر ، ويقال : المشوي بالحجارة .

﴿ فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَاتَّصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَنْخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ لُوطٍ ﴾

﴿ فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَاتَّصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَنْخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ لُوطٍ ﴾

قوله تعالى : (فلما رأى أيديهم) يعني الملائكة (لاتصل إليه) يعني

العجل (نكروهم) أي : أنكروهم . قال أبو عبيدة : نكروهم وأنكروهم

واستنكروهم ، سواء ، قال الأعشى :

فَأَنْكَرْتَنِي وَمَا كَانَ الَّذِي نَكَّرْتَ

مِنَ الْحَوَادِثِ إِلَّا الشَّيْبَ وَالصَّلْعَا (۱)

قوله تعالى : (وأوجس منهم خيفةً) أي : أضمر في نفسه خوفاً . قال الفراء : وكانت سنةً في زمانهم إذا ورد عليهم القوم فأتوهم بالطعام فلم يمسوه ، ظنوا أنهم عدوٌّ أو لُصُوصٌ ، فهناك أوجس في نفسه خيفةً ، فرأوا ذلك في وجهه ، فقالوا : (لا تخف) .

قوله تعالى : (إنا أرسلنا إلى قوم لوط) قال الزجاج : أي : أرسلنا بالعذاب إليهم . قال ابن الأنباري : وإنما أضمر ذلك ها هنا ، لقيام الدليل عليه بذكر الله تعالى له في سورة أخرى .

﴿ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكْتُمْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَقَ وَمِنْ وَرَاءِ
إِسْحَقَ يَعْقُوبَ . قَالَتْ يَا وَيْلَتَى أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا
إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ ﴾

قوله تعالى : (وامرأته قائمة) واسمها سارة . واختلفوا أين كانت قائمة على ثلاثة أقوال :

- أحدها : وراء الستر تسمع كلامهم ، قاله وهب .
- والثاني : كانت قائمة تخدمهم ، قاله مجاهد ، والسدي .
- والثالث : كانت قائمة تصلي ، قاله محمد بن إسحاق .

(۱) قاله الأعشى الكبير ميمون بن قيس من قصيدة يمدح بها هودة بن علي الحنفي ديوانه :
 ۱۰۱ و د الطبري ، ۳۸۸/۱۵ ، و د مجاز القرآن ، ۲۹۳/۱ ، و د القرطبي ، ۶۷/۹ ،
 و د شواهد الكشاف ، ۱۶۹ . و د الصحاح ، و د اللسان ، و د التاج ، : نكر .
 راد المسير ۴ م (۹)

وفي قوله : (فضحكت) ثلاثة أقوال :

أحدها : أن الضحك هاهنا بمعنى التعجب ، قاله أبو صالح عن ابن عباس .
والثاني : أن معنى « ضحكت » : حاضت ، قاله مجاهد ، وعكرمة . قال
ابن قتيبة : وهذا من قولهم : ضحكت الأرنب : إذا حاضت . فعلى هذا ،
يكون حيضها حينئذ تأكيداً للبشارة بالولد ، لأن من لا تحيض لا تحمل . وقال
الفراء : لم نسمع من ثقة أن معنى « ضحكت » حاضت . قال ابن الأنباري :
أنكر الفراء ، وأبو عبيدة ، وأبو عبيد ، أن يكون « ضحكت » بمعنى حاضت ،
وعرفه غيرهم . قال الشاعر :

تَضْحَكُ الضَّبَعُ لِقَتْلِ هُدَيْلٍ وَتَرَى الذَّبَّابَ لَهَا يَسْتَهِيلُ^(١)

قال بعض أهل اللغة : معناه : تحيض .

والثالث : أنه الضحك المعروف ، وهو قول الأكثرين .

وفي سبب ضحكها ستة أقوال :

أحدها : أنها ضحكت من شدة خوف إبراهيم من أضيافه ، وقالت : من ماذا
يخاف إبراهيم ، وإنعام ثلاثة ، وهو في أهله وغلماؤه ؛ ! رواه الضحاك عن ابن
عباس ، وبه قال مقاتل .

والثاني : أنها ضحكت من بشارة الملائكة لإبراهيم بالولد ، وهذا مروى عن
ابن عباس أيضاً ، ووهب بن منبه ؛ فعلى هذا ، إنما ضحكت سروراً بالبشارة ،
ويكون في الآية تقديم وتأخير ، المعنى : وامرأته قاعة فبشرناها فضحكت ، وهو
اختيار ابن قتيبة .

(١) اللسان : ضحك .

والثالث : ضحكت من غفلة قوم لوط وقرب العذاب منهم ، قاله قتادة .
 والرابع : ضحكت من إمساك الأضياف عن الأكل ، وقالت : عجبا
 لأضيافنا ، نخدمهم بأنفسنا ، وهم لا يأكلون طعامنا ! قاله السدي .
 والخامس : ضحكت سروراً بالأمن ، لأنها خافت كخوف إبراهيم ،
 قاله الفراء .

والسادس : أنها كانت قالت لإبراهيم : اضمم إليك ابن أخيك لوطاً ، فانه
 سينزل العذاب بقومه ، فلما جاءت الملائكة بعذابهم ، ضحكت سروراً بموافقتها
 للصواب ، ذكره ابن الأنباري .
 قال المفسرون : قال جبريل لسارة : أبشيري أيتها الضاحكة بولد اسمه
 إسحاق ، ومن وراء إسحاق يعقوب ، فبشروها أنها تلد إسحاق ، وأنها تعيش
 إلى أن ترى ولد الولد .

وفي معنى الورا قولان :

أحدهما : أنه بمعنى « بعد » ، قاله أبو صالح عن ابن عباس ، واختاره
 مقاتل ، وابن قتيبة .

والثاني : أن الورا : ولد الولد ، روي عن ابن عباس أيضاً ، وبه قال
 الشعبي ، واختاره أبو عبيدة .

فان قيل : كيف يكون يعقوب وراء إسحاق وهو ولده لصلبه ، وإنما
 الورا : ولد الولد ؟ فقد أجاب عنه ابن الأنباري ، فقال : المعنى : ومن وراء
 المنسوب إلى إسحاق يعقوب ، لأنه قد كان الورا لإبراهيم من جهة إسحاق ،
 فلو قال : ومن الورا يعقوب ، لم يُعلم أهذا الورا منسوب إلى إسحاق ، أم إلى

إسماعيل ؟ فأضيف إلى إسحاق لينكشف المعنى ويزول اللبس . قال : ويجوز أن ينسب ولد إبراهيم من غير إسحاق إلى سارة على جهة المجاز ، فكان تأويل الآية : من الوراثة المنسوب إلى سارة ، وإلى إبراهيم من جهة إسحاق ، يعقوب . ومن حمل الوراثة على « بعد » لزم ظاهر العريية .

واختلف القراء في « يعقوب » ، فقرأ ابن كثير ، ونافع ، وأبو عمرو ، والكسائي ، وأبو بكر عن عاصم : « يعقوبُ » بالرفع . وقرأ ابن عامر ، وحمزة ، وحفص عن عاصم : « يعقوبَ » بالنصب .

قال الزجاج : وفي رفع « يعقوب » وجهان .

أحدهما : على الابتداء المؤخر ، معناه التقديم ؛ والمعنى : ويعقوبُ يَحْدُثُ لها من وراء إسحاق .

والثاني : وثبت لها من وراء إسحاق يعقوبُ .

ومن نصبه ، حمله على المعنى ، والمعنى : وهبنا لها إسحاق ، وهبنا لها يعقوبَ . قوله تعالى : (ياويلتي أألد وأنا عجوز) هذه الكلمة تقال عند الإيدان بورود الأمر العظيم . ولم تُرد بها الدعاء على نفسها ، وإنما هي كلمة تخفُّ على السنة النساء عند الأمر العجيب . وقولها : (أألد) استفهام تعجب . قال الزجاج : و (شيخناً) منصوب على الحال . قال ابن الأثيري : إنما أشارت بقولها هذا لتنبه على شيخوخيتها .

واختلفوا في سن إبراهيم وسارة يومئذ على أربعة أقوال :

أحدها : أنه كان إبراهيم ابن تسع وتسعين سنة ، وسارة بنت ثمان وتسعين سنة ، قاله أبو صالح عن ابن عباس .

والثاني : أنه كان إبراهيم ابن مائة سنة ، وسارة بنت تسع وتسعين ، قاله مجاهد .

والثالث : كان إبراهيم ابن تسعين ، وسارة مثله ، قاله قتادة .

والرابع : كان إبراهيم ابن مائة وعشرين سنة ، وسارة بنت تسعين ، قاله

عبيد بن عمير ، وابن إسحاق .

﴿ قَالُوا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحِمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ﴾

قوله تعالى : (قالوا أتعجبين من أمر الله) أي : من فضائه وقدرته ، وهو

إيجاد ولد من بين كبيرين . قال السدي : قالت سارة لجبرئيل : ما آية ذلك ؟

فأخذ بيده عوداً يابساً فلواه بين أصابعه فاهتز أخضر ، فقالت : هو إذن لله ذبيح .

قوله تعالى : (رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت) فيه وجهان .

أحدهما : أنه من دعاء الملائكة لهم .

والثاني : أنه إخبار عن ثبوت ذلك لهم .

ومن تلك البركات وجود أكثر الأنبياء والأسباط من إبراهيم وسارة .

والحميد بمعنى المحمود . فأما المجيد ، فقال ابن قتيبة : بمعنى الماجد ، وهو

الشريف . وقال أبو سليمان الخطابي : هو الواسع الكرم . وأصل المجد في كلامهم :

السعة ، يقال : رجل ماجد : إذا كان سخياً واسع العطاء . وفي بعض الأمثال :

في كل شجر نار ، واستمجد المرخ والعفار^(١) ، أي : استكثر منها^(٢) .

(١) المرخ والعفار : شجرتان فيها نار ليس في غيرها من الشجر ، ويسوى من أغصانها

الزناد فيقندح بها .

(٢) أي : من النار ، كأنها أخذت من النار ما هو حسبها فصلحاً للاقتداح بها ، فشبهت بمن

يكثر من العطاء طلباً للمجد .

﴿ فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَىٰ يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ . إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُنِيبٌ . يَا إِبْرَاهِيمُ أُعْرِضْ عَن هَذَا إِنَّهُ قَدْ جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ ﴾
 قوله تعالى : (فلما ذهب عن إبراهيم الروع) يعني الفزع الذي أصابه حين امتنعوا من الأكل . (يجادلنا) فيه إضمار أخذ وأقبل يجادلنا ، والمراد : يجادل رسلنا .

قال المفسرون : لما قالوا له : (إنا مهلكوا أهل هذه القرية) [النكبت : ۳۱] ، قال : أتهلكون قرية فيها مائة مؤمن ؟ قالوا : لا . قال : أتهلكون قرية فيها خمسون مؤمناً ؟ قالوا : لا . قال : أربعون ؟ قالوا : لا . فما زال ينقص حتى قال : فواحد ؟ قالوا : لا . فقال حينئذ : (إن فيها لوطاً ، قالوا نحن أعلم بمن فيها) [النكبت : ۳۱] ، هذا قول ابن إسحاق . وقال غيره : قيل له : إن كان فيهم خمسة لم نعدّ بهم ، فما كان فيهم سوى لوط وابنتيه . وقال سعيد بن جبیر : قال لهم : أتهلكون قرية فيها أربعة عشر مؤمناً ؟ قالوا : لا ؛ وكان إبراهيم يعدّهم أربعة عشر مع امرأة لوط ، فسكت واطمأنت نفسه ؛ وإنما كانوا ثلاثة عشر فأهلكوا .

قوله تعالى (: إن إبراهيم حلیم أواه) قد فسرناه في (براءة : ۱۱۴) . فعند ذلك قالت الرسل لإبراهيم : (يا إبراهيم أعرض عن هذا) يعنون الجدال . (إنه قد جاء أمر ربك) بعذابهم . وقيل : قد جاء عذاب ربك ، فليس بمردود ، لأن الله قد قضى به .

﴿ وَمَلَأْنَا لُوطًا سَيِّئًا بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ . وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا

يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَا قَوْمِ هُوَ لَا بِبَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ
فَانتَقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ .
قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا تُرِيدُ .
قَالَ لَوْ أَنِّي لِي بِكُمْ قُوَّةٌ أَوْ آوِي إِلَىٰ رُكْنٍ شَدِيدٍ . قَالُوا يَا لَوُطُ
إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ بَصِلُوا إِلَيْكَ فَأَسْرِبْ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ
وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا أَمْرَاتُكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ
مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ ﴿

قوله تعالى : (ولما جاءت رسالتنا لوطاً) قال المفسرون : خرجت الملائكة من
عند إبراهيم نحو قرية لوط ، فأتوها عشاءً . وقال السدي عن أشياخه : أتوها
نصف النهار ، فلما بلغوا نهر سدوم ، لقوا بنت لوط تستقي الماء لأهلها ، فقالوا
لها : يا جارية ، هل من منزل ؟ قالت : نعم ، مكانكم لاندخلوا حتى آتيكم فرقاً
عليهم من قومها ؛ فأتت أباه ، فقالت : يا أبتاه ، أدرك فتياناً على باب المدينة
مارأيت وجوه قوم هي أحسن منهم ، لا يأخذهم قومك فيفضحهم ؛ وقد كان قومه
نهوة أن يضيف رجلاً ؛ فجاء بهم ، ولم يعلم بهم أحد إلا أهل بيت لوط ؛
فخرجت امرأته فأخبرت قومها ، فجاؤوا يهرعون إليه .

قوله تعالى : (سيء بهم) فيه قولان :

أحدهما : ساء ظنه بقومه ، قاله ابن عباس .

والثاني : ساء مجي الرسل ، لأنه لم يعرفهم ، وأشفق عليهم من قومه ،

قاله ابن جرير .

قال الزجاج : وأصل « سيء بهم » سؤي بهم ، من السوء ، إلا أن

الواو أسكنت ونقلت كسرتها إلى السين .

قوله تعالى : (وضاق بهم ذرعاً) قال ابن عباس : ضاق ذرعاً بأضيافه . قال الفراء : الأصل فيه : وضاق ذرعه بهم ، فنُقل الفعل عن الذرع إلى ضمير لوط ، ونُصب الذرع بتحول الفعل عنه ، كما قال : (واشتعل الرأس شيباً) [مريم : ٤] ومعناه : اشتعل شيب الرأس .

قال الزجاج : يقال : ضاق فلان بأمره ذرعاً : إذا لم يجد من المكروه في ذلك الأمر مخلصاً . وذكر ابن الأنباري فيه ثلاثة أقوال .

أحدها : أن معناه : وقع به مكروه عظيم لا يصل إلى دفعه عن نفسه ؛ فالذرع كناية عن هذا المعنى .

والثاني : أن معناه : ضاق صبره وعظم المكروه عليه ؛ وأصله من ذرع فلاناً القبيح ؛ إذا غلبه وسبقه .

والثالث : أن المعنى : ضاق بهم وسعته ، فتاب الذرع والذراع عن الوسع ، لأن الذراع من اليد ، والعرب تقول : ليس هذا في يدي ، يعنون : ليس هذا في وسعِي ؛ ويدل على صحة هذا أنهم يجعلون الذراع في موضع الذرع ، فيقولون : ضقت بهذا الأمر ذراعاً ، قال الشاعر :

إِلَيْكَ إِلَيْكَ ضَاقَ بِهِمْ ذِرَاعًا

فأما العصيب ، فقال أبو عبيدة : العصيب : الشديد الذي يعصب الناس بالشر ، وأنشد :

يَوْمٌ عَصِيبٌ يَعْصِبُ الْإِبْطَالَ عَصَبَ الْقَوِي السَّلْمَ الطَّوَالَا (١)

وقال أبو عبيد : يقال : يوم عصيب ، ويوم عصبب : إذا كان شديداً .

(١) البيت غير منسوب في مجاز القرآن ، ٣٩٤/١ ، و د الطبري ، ٤١٠/١٥ .

قوله تعالى : (يهرعون إليه) قال ابن عباس ، ومجاهد : « يهرعون » يسرعون . وقال الفراء ، والكسائي : لا يكون الإهراع إلا إسراعاً مع رعدة . قال ابن قتيبة : الإهراع شبيه بالرعدة ، يقال : أهرع الرجل : إذا أسرع ، على لفظ ما لم يسم فاعله ، كما يقال : أُرعد . قال ابن الأنباري : الإهراع فعل واقع بالقوم وهو لهم في المعنى ، كما قالت العرب : قد أُولع الرجل بالأمر ، فجعلوه مفعولاً ، وهو صاحب الفعل ، ومثله : أُرعد زيد ، وسُهي عمرو من السهو ، كل واحد من هذه الأفعال خرج الاسم معه مقدراً تقدير المفعول ، وهو صاحب الفعل لا يُعرف له فاعل غيره . قال : وقال بعض النحويين : لا يجوز للفعل أن يُجعل فاعله مفعولاً ، وهذه الأفعال المذكورة فاعلوها محذوفون ، وتأويل « أُولع زيد » : أُولعه طبعه وجبيلته ، و « أُرعد الرجل » : أُرعده غضبه ، و « سُهي عمرو » جعله ساهياً ماله أو جهله ، و « أهرع » معناه : أهرعه خوفه ورعبه ؛ فإِنَّ هذه العلة خرج هؤلاء الأسماء مخرج المفعول به . قال : وقال بعض اللغويين : لا يكون الإهراع إلا إسراع المذعور الخائف ؛ لا يقال لكل مسرع : مهرع حتى ينضم إلى إسرعه جزع وذعر . قال المفسرون : سبب إهراعهم ، أن امرأة لوط أخبرتهم بالأضياف . (ومن قبل) أي : ومن قبل مجيئهم إلى لوط (كانوا يعملون السيئات) يعني فعلهم المنكر .

وفي قوله : (هؤلاء بناتي) قولان :

أحدهما : أنهن بناته لصلبه ، قاله ابن عباس .

فإن قيل : كيف جمع ، وقد كن اثنتين ؟

فالجواب : أنه قد يقع الجمع على اثنين ، كقوله : (وكنا لحكمهم شاهدين)

[الأنبياء : ۷۸] .

والثاني : أنه عنى نساء أمته ، لأن كل نبي أبو أمته ، والمعنى : أنه عرض عليهم التزويج ، أو أمرهم أن يكتفوا بنسائهم ، وهذا مذهب مجاهد ، وسعيد بن جبير ، وقتادة ، وابن جريج .

فان قيل : كيف عرض تزويج المؤمنات على الكافرين ؟ فعنه جوابان .
أحدهما : أنه قد كان يجوز ذلك في شريعته ، وكان جائزاً في صدر الإسلام حتى نسخ ، قاله الحسن .

والثاني : أنه عرض ذلك عليهم بشرط إسلامهم ، قاله الزجاج ، ويؤكد أن عرضهن عليهم موقوف على عقد النكاح ، فجاز أن يقف على شرط آخر .

قوله تعالى : (هن أطهر لكم) قال مقاتل : هن أحل من إتيان الرجال .

قوله تعالى : (فاتقوا الله) فيه قولان :

أحدهما : اتقوا عقوبته . والثاني : اتقوا معصيته .

قوله تعالى : (ولا تخزون في ضيفي) حرك ياء « ضيفي » أبو عمرو ، ونافع .

وفي معنى هذا الخزي ثلاثة أقوال :

أحدها : أنه الفضيحة ، قاله ابن عباس . والثاني : الاستحياء ، والمعنى : لا تفعلوا بأضيافي فعلاً يلزمني الاستحياء منه ، لأن المضيف يلزمه الاستحياء من كل فعل يصل إلى ضيفه . والعرب تقول : قد خزي الرجل يخزي خزياة : إذا استحيى ، قال الشاعر :

مِنَ الْبَيْضِ لَا تَخْزِي إِذَا الرِّيحُ أَثْصَقَتْ

بِهَا مِرْطَهَا أَوْ زَايِلَ الْحَلِيِّ جِيْدَهَا

والثالث : أنه بمعنى الهلاك ، لأن المرة التي تقع بالمضيف في هذه الحال تُلزمه

هلكة ، ذكرها ابن الأنباري .

قال ابن قتيبة : والضيف هاهنا : بمعنى الأضياف ، والواحد يدل على الجميع ، كما تقول : هؤلاء رسولي ووكيلي .

قوله تعالى : (أليس منكم رجل رشيد) في المراد بالرشيد قولان : أحدهما : المؤمن . والثاني : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، روي عن ابن عباس .

قال ابن الأثيري : يجوز أن يكون الرشيد بمعنى المرشد ، فيكون المعنى : أليس منكم مرشد يعظكم ويعرفكم فيبيح ما تأتون ؟ فيكون الرشيد من صفة الفاعل ، كالعليم ، والشهيد . ويجوز أن يكون الرشيد بمعنى المرشد ، فيكون المعنى : أليس منكم رجل قد أسعده الله بما منحه من الرشد يصرّفكم عن إتيان هذه المعرّة ؟ فيجري رشيد مجرى مفعول ، كالكتاب الحكيم بمعنى المحكم .

قوله تعالى : (مالنا في بناتك من حق) فيه قولان :

أحدهما : مالنا فيهن حاجة ، قاله أبو صالح عن ابن عباس .

والثاني : لسن لنا بأزواج فنستحقهن ، قاله ابن إسحاق ، وابن قتيبة .

قوله تعالى : (وإنك لتعلم ما تريد) قال عطاء : وإنك لتعلم أنا تريد الرجال ،

لا النساء .

قوله تعالى : (لو أن لي بكم قوة) أي : جماعة أقوى بهم عليكم . وقيل :

أراد بالقوة البطش . (أو آوي إلى ركن شديد) أي : أنضم إلى عشيرة وشيعة

تمنني . وجواب « لو » محذوف على تقدير : « لُحِثْتُ بينكم وبين المعصية . قال

أبو عبيدة : قوله : « آوي » من قولهم : أويت إليك ، فأنا آوي أويتنا ،

والمعنى : صرت إليك وانضمت . ومجاز الركن هاهنا : العشيرة العزيرة الكثيرة المنيعه ، وأنشد :

يأوي إلى ركنٍ من الأركانِ في عددٍ طينسٍ ومجدٍ باني^(۱)

والطينس : الكثير ، يقال : أتانا لبن طيس ، وشراب طيس ، أي : كثير .

واختلفوا أي وقت قال هذا لوط ؛ فروي عن ابن عباس أن لوطاً كان قد أغلق بابه والملائكة معه في الدار ، وهو يناظرهم ويناشدهم وراء الباب ، وهم يعالجون الباب ويرومون نسور الجدار ؛ فلما رأت الملائكة مايلقى من الكرب ، قالوا : يالوط إنا رسل ربك ، فافتح الباب ودعنا وإياهم ؛ ففتح الباب ، فدخلوا ، واستأذن جبريل ربه في عقوبتهم ، فأذن له ، فضرب بجناحه وجوههم فأعماهم ، فانصرفوا يقولون : النجاء النجاء ، فان في بيت لوط أسحر قوم في الأرض ؛ وجعلوا يقولون : يالوط ، كما أنت حتى تصبح ، يوعدونه ؛ فقال لهم لوط : متى موعد هلاكهم ؟ قالوا : الصبح ، قال : لو أهلكتموهم الآن ، فقالوا : أليس الصبح بقريب ؟ وقال أبو صالح عن ابن عباس : إنهم لما تواعدوه ، قال في نفسه : ينطلق هؤلاء القوم غداً من عندي ، وأبقى مع هؤلاء فيهلكوني ، فقال : لو أن لي بكم قوة . قلت : وإنما يتوجه هذا إذا قلنا : إنه كان قبل علمه أنهم ملائكة . وقال قوم : إنه إنما قال هذا لما كسروا بابه وهجموا عليه . وقال آخرون : لما نهام عن أضيافه فأبوا قال هذا .

وفي الجملة ، ما أراد بالركن نصر الله وعونه ، لأنه لم يخل من ذلك ، وإنما ذهب إلى العشيرة والأسرة .

وروى أبو هريرة عن رسول الله ﷺ أنه قال : « رحم الله لوطاً ، لقد

(۱) البيت غير منسوب في « الطبري » ، ۲۲۲/۱۵ وفي « مجاز القرآن » ، ۲۹۴/۱ .

كان يأوي إلى ركن شديد ، وما بعث الله نبياً بعده إلا في ذروة من قومه « (۱) .
قوله تعالى : (لن يصلوا إليك) قال مقاتل : فيه إضمار ، تقديره : لن
يصلوا إليك بسوء ، وذلك أنهم قالوا للوط : إنا نرى معك رجالاً سحروا أبصارنا ،
فستعلم غداً ما تلقى أنت وأهلك ؛ فقال له جبريل : (إنا رسل ربك لن
يصلوا إليك) .

قوله تعالى : (فأسر بأهلك) قرأ عاصم ، وأبو عمرو ، وابن عامر ، وحمزة ،
والكسائي « فأسر » باثبات الهمز في اللفظ من أسريت . وقرأ ابن كثير ، ونافع
« فأسر بأهلك » بغير همز من سریت ، وهما لغتان . قال الزجاج : يقال : سریت ،
وأسريت : إذا سرت ليلاً ، قال الشاعر :

سریت بهم حتى نكل مطيهم وحتى الجياد مايقدن بأرسان
وقال النابغة :

أسرت عليه من الجوزاء سارية

تزوجي الشمال عليه جامد البرد (۲)

وقد روه : سرت . فأما أهله ، فقال مقاتل : هم امرأته وابنتاه ، واسم
ابنتيه : رُبنا وُزعرنا . وقال السدي : اسم الكبرى : ريّة ، واسم الصغرى : عروبة ،

(۱) « الطبري » ۱۵/ ۴۱۹ - ۲۰ ، ورواه الترمذي ۲/ ۱۳۹ وقال : حديث حسن ،
والحاكم ۲/ ۵۶۱ وقال : حديث صحيح على شرط مسلم ، ورواه البخاري : ۶/ ۲۹۷ دون قوله :
« وما بعث الله نبياً بعده إلا في ذروة من قومه » .

(۲) ديوانه : ۴ بترح ابن السكيت ، و « مجاز القرآن » ۱/ ۲۹۵ ، و « مختار الشعر
الجاهلي » ۱/ ۱۵۰ ، و « الفرطبي » ۹/ ۷۹ ، و « اللسان » ، و « التاج » : سرت . وأسرت :
إذا أمطرت ليلاً ، وقوله : « من الجوزاء سارية » كقولك : سقينا بنوء كذا ، أي : أصابه
المطر ليلاً ، وتزوجي : نسوق وتدفع على الثور جامد البرد .

والمراد بأهله : ابتاه . فأما القِطْع ، فهو بمعنى القطعة ؛ يقال : مضى قِطْع من الليل ، أي : قطعة . قال ابن عباس : يريد به : آخر الليل . وقال ابن قتيبة : « بقِطْع » أي : ببقية تبقى من آخره . وقال ابن الأنباري : ذكر القِطْع بمعنى القطعة مختص بالليل ، ولا يقال : عندي قِطْع من الثوب ، بمعنى : عندي قطعة .

قوله تعالى : (ولا يلتفت منكم أحد) فيه قولان :

أحدهما : أنه بمعنى : لا يتخلف منكم أحد ، قاله أبو صالح عن ابن عباس ،

والثاني : أنه الالتفات المعروف ، قاله مجاهد ، ومقاتل .

قوله تعالى : (إلا امرأتك) قرأ نافع ، وعاصم ، وابن عامر ، وحزرة ،

والكسائي بنصب التاء . وقرأ ابن كثير ، وأبو عمرو ، وابن جمتاز عن أبي جعفر

برفع التاء . قال الزجاج : من قرأ بالنصب ، فالمعنى : فأسر بأهلك إلا امرأتك .

ومن قرأ بالرفع ، حمله على « ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك » . وإنما أمروا

بترك الالتفات لثلاث يروا عظيم ما ينزل بهم من العذاب . قال ابن الأنباري :

وعلى قراءة الرفع ، يكون الاستثناء منقطعاً ، معناه : لكن امرأتك ، فإنها تلتفت

فيصيبها ما أصابهم ؛ فإذا كان استثناءً منقطعاً ، كانت التفاتها معصيةً لربها ، لأنه

ندب إلى ترك الالتفات . قال قتادة : ذكر لنا أنها كانت مع لوط حين خرج

من القرية ، فلما سمعت هدة العذاب ، التفتت فقالت : واقوماه ، فأصابها حجر

فأهلكها ، وهو قوله : (إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدم) للعذاب (الصبح) .

قوله تعالى : (أليس الصبح بقريب) قال المفسرون : قالت الملائكة : « إن

موعدم الصبح » فقال : أريد أعجل من ذلك ، فقالوا له : « أليس الصبح بقريب » ؟

﴿ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا
حِجَابَةً مِّنْ سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ . مُسَوِّمَةٌ عِنْدَ رَبِّكَ وَ مَا هِيَ مِّنَ
الظَّالِمِينَ بَبَعِيدٍ ﴾

قوله تعالى : (فلما جاء أمرنا) فيه ثلاثة أقوال :

أحدها : أمرُ الله الملائكةَ بعذابهم . والثاني : أن الأمر بمعنى العذاب . والثالث :
أنه بمعنى القضاء بعذابهم .

قوله تعالى : (جعلنا عاليها سافلها) الكناية تعود إلى المؤتفكات ، وهي قرى
قوم لوط ، وقد ذكرناها في (براءة : ۷۰) ، ونحن نشير إلى قصة هلاكهم هاهنا .
قال ابن عباس : أمر جبريل لوطاً بالخروج ، وقال : اخرج وأخرج غنمك وبقرك ،
فقال : كيف لي بذلك وقد أُغلقَت أبواب المدينة ؟ فبسط جناحه ، فحمّله وبنّيته
وما لهم من شيء ، فأخرجهم من المدينة ، وسأل جبريل ربّه ، فقال : يارب ولّني
هلاك هؤلاء القوم ، فأوحى الله إليه أن نولّ هلاكهم ؛ فلما أن بدا الصبح ،
غدا عليهم جبريل فاحتملها على جناحه ، ثم صعدَ بها حتى خرج الطير في الهواء
لابدري أين يذهب ، ثم كفأها عليهم ، وسمعوا وجبةً ^(۱) شديدة ، فالتفتت
امرأة لوط ، فرماها جبريل بحجر فقتلها ، ثم صعدَ حتى أشرف على الأرض ،
فجعل يُتبعهم مُسافِرهم وُرعّانهم ومنّ تحوّل عن القرية ، فرماهم بالحجارة
حتى قتلهم . وقال السدي : اقتلع جبريل الأرض من سبع أرضين ، فاحتملها حتى
بلغ بها إلى أهل السماء الدنيا ، حتى سمع أهل السماء نباح كلابهم ، ثم قلبها . وقال
غيره : كانت خمس قرى ، أعظمها سدوم ، وكان القوم أربعة آلاف ألف . وقيل :
كان في كل قرية مائة ألف مقاتل ، فلما رفعها إلى السماء ، لم ينكسر لهم إناء ولم

(۱) الوجبة : صوت الشيء يقطع فيسمع له كالفدّة .

يسقط حتى قلبها عليهم . وقيل : نجا من الخمس واحدة لم تكن تعمل مثل عملهم .

وانفرد سعيد بن جبير ، فقال : إن جبريل وميكائيل توليا قلبها .

قوله تعالى : (وأمطرنا عليها) في هاء الكناية قولان :

أحدهما : أنها ترجع إلى القرى . والثاني : إلى الأمة .

وفي السجّل سبعة أقوال :

أحدها : أنها بالفارسية سنك وكل ، السنك : الحجر ، والكل : الطين ،

هذا قول ابن عباس ، وعكرمة ، وسعيد بن جبير . وقال مجاهد : أولها حجر ،

وآخرها طين . وقال الضحاك : يعني الآجر . قال ابن قتيبة : من ذهب إلى هذا

القول ، اعتبره بقوله : (حجارة من طين) [الذاريات : ٣٣] يعني الآجر . وحكى

الفراء أنه طين قد طبخ حتى صار بمنزلة الأرحاء .

والثاني : أنه بحر معلق في الهواء بين السماء والأرض ، ومنه نزلت الحجارة ،

قاله عكرمة .

والثالث : أن السجّل : اسم السماء الدنيا ، فالمعنى : حجارة من السماء الدنيا ،

قاله ابن زيد .

والرابع : أنه الشديد من الحجارة الصلب ، قاله أبو عبيدة ، وأنشد لابن مقبل :

[وَرَجُلَةٌ يَضْرِبُونَ الْبَيْضَ حَتَّى عُرْضِ]

ضرباً توأمت به الأبطالُ سَجِينًا^(١)

(١) ديوانه : ٣٣٣ ، ود مجاز القرآن ، ٢٩٦ ، ود الطبري ، ٤٣٤/١٥ ، ود جمهرة

أشعار العرب ، ١٦٢ ، ود منتهى الطلب ، ٤٤ ، ود المعاني الكبير ، ٩٩١ ،

ود اللسان ، : سجن .

وردَ هذا القول ابن قتيبة ، فقال : هذا بالنون ، وذاك باللام ، وإنما هو في هذا البيت فعيل من سجت ، أي : حبست ، كأنه ثبت صاحبه .

والخامس : أن قوله : « من سجيل » كقولك : من سِجل ، أي : مما كُتب لهم أن يعذبوا به ، وهذا اختيار الزجاج .

والسادس : أنه من أسجلته ، أي : أرسلته ، فكأنها مرسلّة عليهم .

والسابع : أنه من أسجلت : إذا أعطيت ، حكى القولين الزجاج .

وفي قوله : (منضود) ثلاثة أقوال :

أحدها : يتبع بعضه بعضاً ، قاله ابن عباس . والثاني : مصفوف ، قاله عكرمة ،

وقتادة . والثالث : نضد بعضه على بعض ، لأنه طينٌ يُجمع فُجُعل حجارة ، قاله الربيع بن أنس .

قوله تعالى : (مسومةً) قال الزجاج : أي معلّمة ، أخذ من السومة ، وهي العلامة .

وفي علامتها ستة أقوال :

أحدها : بياض في حمرة ، رواه الضحاك عن ابن عباس ، وبه قال الحسن .

والثاني : أنها كانت مخطومة ، فالحجر أبيض وفيه نقطة سوداء ، أو أسود وفيه

نقطة بيضاء ، رواه العوفي عن ابن عباس .

والثالث : أنها المخططة بالسواد والحمرة ، رواه أبو صالح عن ابن عباس .

والرابع : عليها نضح من حمرة فيها خطوط حمراء على هيئة الجيزع ، قاله

عكرمة ، وقتادة .

زاد السير ٤ م (١٠)

والخامس : أنها كانت معلّمة بعلامة يُعرف بها أنها ليست من حجارة الدنيا ،

قاله ابن جريج .

والسادس : أنه كان على كل حجر منها اسم صاحبه ، قاله الريح . وحكي

عن بعض من رأى تلك الحجارة أنه قال : كانت مثل رأس الإبل ، ومثل مبارك

الإبل ، ومثل قبضة الرجل .

وفي قوله : (عند ربك) أربعة أقوال :

أحدها : أن المعنى : جاءت من عند ربك ، قاله ابن عباس ، ومقاتل .

والثاني : عند ربك معدّة ، قاله أبو بكر الهزلي .

والثالث : أن المعنى : هذا التسويم لزم هذه الحجارة عند الله إيذاناً بنفاذ

قدرته وشدة عذابه ، قاله ابن الأنباري .

والرابع : أن معنى قوله : « عند ربك » : في خزائنه التي لا يُتصرّف في

شيء منها إلا بأذنه .

قوله تعالى : (وما هي من الظالمين ببيد) في المراد بالظالمين هاهنا

ثلاثة أقوال :

أحدها : أن المراد بالظالمين هاهنا : كفار قريش ، خوّفهم الله بها ، قاله الأكثرون .

والثاني : أنه عام في كل ظالم ؛ قال قتادة : والله ما أجاز الله منها ظالماً بعد

قوم لوط ، فاتقوا الله وكونوا منه على حذر .

والثالث : أنهم قوم لوط ، فالمعنى : وما هي من الظالمين ، أي : من قوم

لوط ببيد ، والمعنى : لم تكن لتُخطئهم ، قاله الفراء .

وإِلَى مَدِينِ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ
 إِلَهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أُرِيكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي
 أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيطٍ . وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ
 وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي
 الْأَرْضِ مُّفْسِدِينَ ﴿٨٥﴾

قوله تعالى : (وإلى مدين) قد ذكرناه في (الأعراف : ٨٥) .

قوله تعالى : (ولا تنقصوا المكيال والميزان) أي : لا تطففوا ؛ وكانوا

يطففون مع كفرهم .

قوله تعالى : (إني أراكم بخير) فيه قولان :

أحدهما : أنه رخص الأسعار ، قاله ابن عباس ، والحسن ، ومجاهد .

والثاني : سعة المال ، وهو مروى عن ابن عباس أيضاً ، وبه قال قتادة ،

وابن زيد . وقال الفراء : أموالكم كثيرة ، وأسعاركم رخيصة ، فأني حاجة بكم إلى

سوء الوزن والكيل ؛ !

قوله تعالى : (وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط) فيه ثلاثة أقوال :

أحدها : أنه غلاء السعر ، قاله ابن عباس . وقال مجاهد : القحط والجذب والغلاء .

والثاني : العذاب في الدنيا ، وهو الذي أصابهم ، قاله مقاتل .

والثالث : عذاب النار في الآخرة ، ذكره الماوردي .

قوله تعالى : (أوفوا المكيال والميزان بالقسط) أي : أتمثوا ذلك بالعدل .

والإيفاء : الإتمام . (ولا تعتوا في الأرض مفسدين) بنقص المكيال والميزان .

﴿ بَقِيَّتُ اللَّهِ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ . قَالُوا يَا شُعَيْبُ أَصْلَوْتِكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ . قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَا أَنْهَيْكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتِطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ . وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنْكُمْ بِبَعِيدٍ . وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ . قَالُوا يَا شُعَيْبُ مَا نَفَقَهُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرِيكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْ لَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ . قَالَ يَا قَوْمِ أَرَهْطِي أَعَزُّ عَلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظَهْرِيَا إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ . وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ . وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَائِعِينَ . كَأَنْ لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا إِلَّا بَعْدًا لِمَدِينٍ كَمَا بَعِدَتِ ثَمُودُ ﴾

قوله تعالى : (بَقِيَّةُ اللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ) فيه ثمانية أقوال :

أحدها : ما أبقى الله لكم من الحلال بعد إيفاء الكيل والوزن ، خير من

البخس ، قاله ابن عباس .

- والثاني : رزق الله خير لكم ، روي عن ابن عباس أيضاً ، وبه قال سفيان .
- والثالث : طاعة الله خير لكم ، قاله مجاهد ، والزجاج .
- والرابع : حفظكم من الله خير لكم ، قاله قتادة .
- والخامس : رحمة الله خير لكم ، قاله ابن زيد .
- والسادس : وصية الله خير لكم ، قاله الربيع .
- والسابع : ثواب الله في الآخرة خير لكم ، قاله مقاتل .
- والثامن : مراقبة الله خير لكم ، ذكره الفراء .
- وقرأ الحسن البصري : « تقية الله خير لكم » بالناء .
- قوله تعالى : (إن كنتم مؤمنين) شرط الإيمان في كونه خيراً لهم ، لأنهم إن كانوا مؤمنين بالله عز وجل ، عرفوا صحة مايقول .
- وفي قوله : (وما أنا عليكم بحفيظ) ثلاثة أقوال :
- أحدها : ما أمرتُ بقتالكم وإكراهكم على الإيمان .
- والثاني : ما أمرتُ بمراقبتكم عند كيحكم لئلا تبخسوا .
- والثالث : ما أحفظكم من عذاب الله إن نالكم .
- قوله تعالى : (أصلواتك تأمرك) وقرأ حمزة ، والكسائي ، وخلف ، وحفص : « أصلاتك » على التوحيد .

وفي المراد بصلواته ثلاثة أقوال : أحدها : دينه ، قاله عطاء . والثاني : قراءته ، قاله الأعمش . والثالث : أنها الصلوات المعروفة . وكان شبيب كثير الصلاة .

قوله تعالى : (أو أن تفعل في أموالنا منشاء) قال الفراء : معنى الآية : أصلواتك تأمرك أن تترك ما يعبد آباؤنا ، أو أن تترك أن تفعل في أموالنا منشاء ؟

وفي معنى الكلام على قراءة من قرأ بالنون قولان .

أحدهما : أن فعلهم في أموالهم هو البخس والتطيف ، قاله ابن عباس ؛ فالمعنى :

قد تراضينا فيما بيننا بذلك .

والثاني : أنهم كانوا يقطعون الدراهم والدنانير ، ففهم عن ذلك ، قاله ابن

زيد . وقال القرظي : عُدَّبوها في قطعهم الدراهم . قال ابن الأباري : وقرأ

الضحاك بن قيس الفهري « ماتشاء » بالشاء ، ونسق « أن تفعل » على « أن

ترك » ، واستغنى عن الإضمار . قال سفيان الثوري : في معنى هذه القراءة أنه

أمرهم بالزكاة فامتنعوا . وقرأ أبو عبد الرحمن السلمي ، والضحاك ، وابن أبي عمير :

« أو أن تفعل في أموالنا ماتشاء » بالشاء فيها ؛ ومعنى هذه القراءة كعنى قراءة الفهري .

وفي قوله : (إنك لأنت الحليم الرشيد) أربعة أقوال :

أحدها : أنهم قالوه استهزاءً به ، رواه أبو صالح عن ابن عباس ، وبه قال

قتادة ، والفراء .

والثاني : أنهم قالوا له : إنك لأنت السفیه الجاهل ، فكنى بهذا عن ذلك ،

ذكره الزجاج .

والثالث : أنهم سبّوه بأنه ليس بحليم ولا رشيد ، فأثنى الله عز وجل عليه

فقال : بل إنك لأنت الحليم الرشيد ، لا كما قال لك الكافرون ، حكاه أبو سليمان

الدمشقي عن أبي الحسن المصيصي .

والرابع : أنهم اعترفوا له بالحلم والرشد حقيقة ، وقالوا : أنت حليم رشيد ،

فلم تمنها أن تفعل في أموالنا ماتشاء ، حكاه الماوردي ، وذهب إلى نحوه ابن كيسان .

قوله تعالى : (إن كنتُ على بينةٍ من ربي) قد تقدم تفسيره [هود : ٢٨ و ٦٣] .

وفي قوله : (ورزقي منه رزقاً حسناً) ثلاثة أقوال :

أحدها : أنه الحلال ؛ قال ابن عباس : وكان شعيب كثير المال .

والثاني : النبوة . والثالث : العلم والمعرفة .

قال الزجاج : وجواب الشرط هاهنا متروك ، والمعنى : إن كنت على بينة

من ربي ، أتبع الضلال ؛ فترك الجواب ، لعلم المخاطبين بالمعنى ، وقد مرّ مثل هذا .

قوله تعالى : (وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه) قال قتادة : لم أكن

لأنهاكم عن أمر ثم أرنكبه . وقال الزجاج : ما أقصد بخلافكم القصد إلى ارتكابه .

قوله تعالى : (إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت) أي : ما أريد بما أمركم

به إلا إصلاح أموركم بقدر طاقتي . وقدر طاقتي : إبلاغكم لا إجباركم .

قوله تعالى : (وما توفيتي إلا بالله) فتح تاء « توفيتي » أهل المدينة ، وابن

عامر . ومعنى الكلام : ما أصابني الحق في محاولة صلاحكم إلا بالله . (عليه توكلت)

أي : فوضت أمري ، وذلك أنهم تواعدوه بقولهم : (لنخرجنك يا شعيب)

[الأعراف: ۸۸] . (وإليه أنيب) أي : أرجع .

قوله تعالى : (لا يجرمنكم شِقَاقِي) حرك هذه الباء ابن كثير ، وأبو عمرو ،

ونافع . قال الزجاج : لانكسبتكم عداوتكم إياي أن تعذبوا .

قوله تعالى : (وما قوم لوط منكم يبيد) فيه قولان :

أحدهما : أنهم كانوا قريباً من مساكنهم .

والثاني : أنهم كانوا حديثي عهد بعذاب قوم لوط . قال الزجاج : كان إهلاك

قوم لوط أقرب الإهلاكات التي عرفوها . قال ابن الأنباري : إنما وحّد ببيد ،

لأنه أزاله عن صفة القوم ، وجعله نعتاً مكان محذوف ، تقديره : وما قوم لوط

منكم بمكان ببيد .

قوله تعالى : (إن ربي رحيم ودود) قد سبق معنى الرحيم .

فأما الودود : فقال ابن الأنباري : معناه : المحب لعباده ، من قولهم : ووددت الرجل أودّه وُدّاً وودّاً وودّاً ، ويقال : ووددت الرجل ووداداً وودادة وودادة . وقال الخطابي : هو اسم مأخوذ من الودّ ؛ وفيه وجهان :

أحدهما : أن يكون فعولاً في محل مفعول ، كما قيل : رجل هيب ، بمعنى مهيب ، وفرس ركوب ، بمعنى مركوب ، فالله سبحانه مودود في قلوب أوليائه لما يتعرفونه من إحسانه إليهم .

والوجه الآخر : أن يكون بمعنى الوادّ ، أي : أنه يودّ عباده الصالحين ، بمعنى أنه يرضى عنهم بتقبّل أعمالهم ؛ ويكون معناه : أن يودّهم إلى خلقه ، كقوله : (سيجعل لهم الرحمن وُدّاً) [مريم : ٩٦] .

قوله تعالى : (ما نفقه كثيراً مما تقول) قال ابن الأنباري : معناه : ما نفقه صحة كثير مما تقول ، لأنهم كانوا يتديّنون بغيره ، ويمجوز أن يكونوا لاستثقالهم ذلك كأنهم لا يفقهونه .

قوله تعالى : (وإنا أنراك فينا ضعيفاً) فيه أربعة أقوال :

أحدها : ضريراً ؛ قال ابن عباس ، وابن جبير ، وقناة : كان أعمى . قال الزجاج : ويقال : إن حمير تسمى المكفوف : ضعيفاً .

والثاني : ذليلاً ، قاله الحسن ، وأبو روق ، ومقاتل .

وزعم أبو روق أن الله لم يبعث نبياً أعمى ، ولا نبياً به زمانة .

والثالث : ضعيف البصر ، قاله سفيان .

والرابع : عاجزاً عن التصرف في المكاسب ، ذكره ابن الأنباري .

قوله تعالى : (ولولا رهطك لرجمناك) قال الزجاج : لولا عشيرتك لقتلناك بالرجم ، والرجم من سيء القتلات ، وكان رهطه من أهل ملتتهم ، فلذلك أظهروا الميل إليهم والإكرام لهم . وذكر بعضهم أن الرجم ها هنا بمعنى الشتم والأذى .
قوله تعالى : (وما أنت علينا بعزير) فيه قولان :

أحدهما : بكرم . والثاني : بمتنع أن تقتلك .

قوله تعالى : (أرهطي أعزَّ عليكم من الله) وأسكن ياء « رهطي » أهل الكوفة ، وبعقوب ، والمعنى : أترعون رهطي في ، ولا ترعون الله في ؟

قوله تعالى : (واتخذتموه وراءكم) في هاء الكناية قولان :

أحدهما : أنها ترجع إلى الله تعالى ، قاله الجمهور . قال الفراء : المعنى : رميت بأمر الله وراء ظهوركم . قال الزجاج : والعرب تقول لكل من لا يعبأ بأمر : قد جعل فلان هذا الأمر بظهر ، قال الشاعر :

نميمَ بن قيس لا تكوننَّ حاجتي بظهرٍ فلا يعنيا عليَّ جوابها^(١)

والثاني : أنها كناية عما جاء به شعيب ، قاله مجاهد .

قوله تعالى : (إن ربي بما تعملون محيط) أي : عالم بأعمالكم ، فهو يجازيكم بها .

وما بعد هذا قد سبق تفسيره إلى قوله : (سوف تعلمون) [الأنعام : ١٣٥] .

فإن قال قائل : كيف قال ها هنا « سوف » وفي سورة أخرى « فسوف » ؟

[الأنعام : ١٣٥]

فالجواب : أن كلا الأمرين حسن عند العرب ، إن أدخلوا الفاء ، دلشوا على

اتصال ما بعد الكلام بما قبله ، وإن أسقطوها ، بنوا الكلام الأول على أنه قد تم ،

(١) البيت تقدم ٥٢١/١ وهو أيضاً في « الكامل » ، ٤٣٠ ، و « ذيل الأمالي » ، ٧٨ ،

و « أضداد ابن الأباري » ، ٢٥٦ .

وما بعده مستأنف ، كقوله : (إِنْ لَمْ يَأْمُرْكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقْرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا)
[البقرة : ۶۷] ، والمعنى : فقالوا : أتتخذنا ، بالفاء ، فحذفت الفاء تمام ما قبلها .
قال امرؤ القيس :

فَقَالَتْ يَمِينُ اللَّهِ مَالِكَ حَيْلَةٍ وَمَا إِنْ أَرَى عَنكَ الْغَوَايَةَ تَنْجَلِي (۱)
خَرَجْتُ بِهَا أَمْشِي تَجُرُّ وَرَاءَنَا عَلَى إِثْرِنَا أَذْيَالٌ مِرْطٍ مُرْحَلٍ

قال ابن الأنباري : أراد : فخرجت ، فأسقط الفاء تمام ما قبلها . ويروى :

فَقَمْتُ بِهَا أَمْشِي .

قوله تعالى : (وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ) قال ابن عباس : ارتقبوا العذاب ،

فإني أرتقب الثواب .

قوله تعالى : (وَأَخَذتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ) قال المفسرون : صاح بهم جبريل

فماتوا في أمكنتهم . قال محمد بن كعب : عذَّب أهل مدين بثلاثة أصناف من

العذاب ، أخذتهم رجفة في ديارهم ، حتى خافوا أن تسقط عليهم ، فخرجوا منها

فأصابهم حرٌّ شديد ، فبعث الله الظُّلَّةَ ، فتنادوا : هلم إلى الظل ؛ فدخلوا جميعاً

في الظُّلَّةَ ، فصيح بهم صيحة واحدة فماتوا كلهم . قال ابن عباس : لم تعذب

أمتان قط بعذاب واحد ، إلا قوم شعيب وصالح ، فأما قوم صالح ، فأخذتهم الصيحة

من تحتهم ، وأما قوم شعيب ، فأخذتهم من فوقهم ، نشأت لهم سحابة كهيئة

الظُّلَّةَ فيها ريح بعد أن امتنعت الريح عنهم ، فَأَنزَلْنَا سَحَابًا مَسْكُومًا فَاحْرَقْتَهُمْ .

قوله تعالى : (كَمَا بَعَدتْ ثَمُودَ) أي : كما هلكت ثمود .

(۱) ديوانه : ۱۴ ، والمرط : لآزار خز له علم ، وإنما تجر مرطها ليخفي أثره وأثرها فلا يستدل

عليها ، والمرحل : الموشى ، وهو ضرب من البرود .

قال ابن قتيبة : يقال : بَعِدَ يَبْعُدُ : إذا كان بَعْدَهُ هلكة ؛ وَبَعُدَ يَبْعُدُ : إذا نَأَى .

﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ . إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَآلِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ ﴾

قوله تعالى : (ولقد أرسلنا موسى بآياتنا) قال الزجاج : بعلاماتنا التي تدل على صحة نبوته . (وسُلْطَانٍ مُّبِينٍ) أي : حجة بيّنة .

قوله تعالى : (فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ) وهو ما أمرهم به من عبادته واتخاذها إلهًا . (وما أمر فرعون برشيد) أي : مرشد إلى خير .

﴿ يَتَقَدَّمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ وَبِئْسَ الْوَرْدُ الْمَوْرُودُ ﴾

قوله تعالى : (يَتَقَدَّمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) قال الزجاج : يقال : قَدَمْتُ الْقَوْمَ أَقَدَمْتُهُمْ ، قَدَمًا وَقُدُومًا : إذا تقدمتهم ؛ والمعنى : يقدمهم إلى النار ؛ ويدل عليه قوله : (فأوردهم النار) قال ابن عباس : أوردهم بمعنى أدخلهم . وقال قتادة : يعصي بين أيديهم حتى يهجم بهم على النار .

قوله تعالى : (وَبِئْسَ الْوَرْدُ الْمَوْرُودُ) قال المفسرون : الْوَرْدُ : الموضع الذي ترده . وقال ابن الأنباري : الْوَرْدُ : مصدر معناه : الورد ، تجعله العرب بمعنى الموضع المورود ؛ فتلخيص الحرف : وَبِئْسَ الْمَدْخُلُ الْمَدْخُولُ النَّارُ .

﴿ وَأَتَّبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ ﴾

قوله تعالى : (وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة) .

في هذه اللعنة قولان :

أحدهما : أنها في الدنيا الغرق ، وفي الآخرة عذاب النار ، هذا قول

الكافي ، ومقاتل .

والثاني : أنها اللعنة في الدنيا من المؤمنين ، وفي الآخرة من الملائكة ،

ذكره الماوردي .

قوله تعالى : (بئس الرfid المرفود) قال ابن قتيبة : الرfid : العطية ؛ يقول :

اللعنة بئس العطية ؛ يقال : رfidته أرفيده : إذا أعطيته وأعنته . والمرفود : المعطى .

﴿ ذلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَى نَقِصُهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ ﴾

قوله تعالى : (ذلك من أنباء القرى) يعني ما تقدم من الخبر عن القرى

المهلكة . (نقصه عليك) أي : نخبرك به . (منها قائم وحصيد) قال قتادة :

القائم : ما يرى مكانه ، والحصيد : لا يرى أثره . وقال ابن قتيبة : القائم : الظاهر

العين ، والحصيد : الذي قد أيد وُحصد . وقال الزجاج : القائم : ما بقيت

حيطانه ، والحصيد : الذي خُسِفَ به وما قد امحى أثره .

﴿ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ

آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ

وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ ﴾

قوله تعالى : (وما ظلمناهم) أي : بالعذاب والإهلاك . (ولكن ظلموا

أنفسهم) بالكفر والمعاصي . (فما أغنت عنهم آلهتهم) أي : فما نفعتهم ولا دفعت

عنهم شيئاً (لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ) بالهلاك . (وما زادوهم) يعني الآلهة (غير

تتبيب) وفيه ثلاثة أقوال :

أحدها : أنه التخسير ، رواه أبو صالح عن ابن عباس ، وبه قال مجاهد ،

وقتاده ، واختاره ابن قتيبة ، والزجاج . والثاني : أنه الشر ، قاله ابن زيد .
والثالث : التدمير والإهلاك ، قاله أبو عبيدة .

فان قيل : الآلهة جماد ، فكيف قال : « زادوم » ؟ فغنه جوابان :
أحدهما : وما زادتهم عبادتها .

والثاني : أنها في القيامة تكون عوناً عليهم فتزيدهم شرّاً .

﴿ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ
أَلِيمٌ شَدِيدٌ ﴾

قوله تعالى : (وكذلك أخذ ربك) أي : وكما ذكر من إهلاك الأمم
وأخذهم بالعذاب أخذ ربك . (إذا أخذ القرى وهي ظالمة) وصف القرى بالظلم ،
والمراد أهلها . وقال ابن عباس : الظلم هاهنا : بمعنى الكفر .

﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّمَن خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ ذَلِكَ يَوْمٌ
مَّجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُودٌ . وَمَا تُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ
مَّعْدُودٍ ﴾

قوله تعالى : (إن في ذلك لآية) يعني ما ذكر من عذاب الأمم وأخذهم .
والآية : العبرة والمظة . (ذلك يوم مجموع له الناس) لأن الخلق يُحشرون
فيه ، ويشهده البرُّ والفاجر ، وأهل السماء والأرض . . (وما تؤخره) وروى
زيد عن يعقوب ، وأبو زيد عن المفضل « وما يؤخره بالياء » والمعنى : وما تؤخر
ذلك اليوم إلا لوقت معلوم لا يعلمه إلا الله .

﴿ يَوْمَ يَأْتِ لَاتِكَلِمَةٌ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيحٌ
وَمَسْعِيدٌ . فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَمِنْهُمْ شَقِيحٌ وَشَقِيحٌ .

خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ
فَعَلٌ لِّمَا يُرِيدُ . وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا
مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءٌ غَيْرَ مَجْذُوزٍ ﴿١٠٦﴾

قوله تعالى : (يوم يأتي) قرأ ابن كثير ، ونافع ، وأبو عمرو ، والكسائي :
« يوم يأتي » ياء في الوصل ، وحذفوها في الوقف ؛ غير أن ابن كثير كان يقف
بالياء ، ويصل بالياء . وقرأ عاصم ، وابن عامر ، وحزمة بن عمار ، في الوصل والوقف .
قال الزجاج : الذي يختاره النحويون « يوم يأتي » بآبآت الياء ، والذي في المصحف
وعليه أكثر القراءات بكسر التاء ، وهذيل تستعمل حذف هذه الياءات كثيراً .
وقد حكى الخليل ، وسيبويه ، أن العرب تقول : لأدر ، فتحذف الياء ، وتجزئ
بالكسرة ، ويزعمون أن ذلك لكثرة الاستعمال . وقال الفراء : كل ياء ساكنة
وما قبلها مكسور ، أو واو ساكنة وما قبلها مضموم ، فإن العرب تحذفها وتجزئ
بالكسرة من الياء ، وبالضمة من الواو ، وأنشدني بعضهم :

كفّاك كفّ ما تليقُ درهماً جوداً وأخرى تُعطِ بالسيفِ الدِّمَا
قال المفسرون : وقوله : (يوم يأتي) يعني : يأتي ذلك اليوم ، لانكلم نفس إلا
بأذن الله ، فكل الخلائق ساكتون ، إلا من أذن الله له في الكلام . وقيل : المراد
بهذا الكلام الشفاعة .

قوله تعالى : (فمنهم شقي) قال ابن عباس : منهم من كتبت عليه الشقاوة ،
ومنهم من كتبت له السعادة .

قوله تعالى : (لهم فيها زفير وشهيق) فيه ثلاثة أقوال :
أحدها : أن الزفير كزفير الحمار في الصدر ، وهو أول ما ينطق ، والشهيق
كشهيق الحمار في الخلق ، وهو آخر ما يفرغ من نبيه ، رواه أبو صالح عن ابن

عباس ، وبه قال الضحاک ، ومقاتل ، والفراء . وقال الزجاج : الزفير : شديد الأنين وقبيحه ، والشهيق : الأنين الشديد المرتفع جداً ، وهما من أصوات المكروبين . وزعم أهل اللغة من الكوفيين والبصريين أن الزفير بمنزلة ابتداء صوت الحمار في النهيق ، والشهيق بمنزلة آخر صوته في النهيق .

والثاني : أن الزفير في الحلق ، والشهيق في الصدر ، رواه الضحاک عن ابن عباس ، وبه قال أبو العالية ، والريبع بن أنس . وفي رواية أخرى عن ابن عباس : الزفير : الصوت الشديد ، والشهيق : الصوت الضعيف . وقال ابن فارس : الشهيق ضد الزفير ، لأن الشهيق ردُّ النَّفْسِ ، والزفير إخراج النَّفْسِ . وقال غيره : الزفير : الشديد ، مأخوذ من الزَّفَرُ ، وهو الحَمَلُ على الظهر لشدته ؛ والشهيق : النَّفْسُ الطويل الممتد ، مأخوذ من قولهم : جبل شاهق ، أي : طويل .

والثالث : أن الزفير زفير الحمار ، والشهيق شهيق البغال ، قاله ابن السائب . قوله تعالى : (خالدين فيها مادامت السموات والأرض) المعروف فيه قولان : أحدهما : أنها السموات المعروفة عندنا ، والأرض المعروفة ؛ قال ابن قتيبة ، وابن الأنباري : للعرب في معنى الأبد ألفاظ ؛ تقول : لأفعل ذلك ما اختلف الليل والنهار ، وما دامت السموات والأرض ، وما اختلفت الجِرة والدرّة ^(١) ، وما أطت الإبل ^(٢) ، في أشباه لهذا كثيرة ، ظناً منهم أن هذه الأشياء لا تتغير ، فخطبهم الله بما يستعملون في كلامهم .

(١) الجرة : ما يخرج البعير من بطنه ليمضغه ثم يتلعه ، والدرّة : كثرة اللبن وسيلانه ، واختلافها : أن الدرّة تسفل إلى الرجلين ، والجرة : تملو إلى الرأس .

(٢) يقال : أطت الإبل تنط أطيطاً : أنت تعباً وحنيئاً ، أو رزمة . وفي المثل : « لا أفعل ذلك ما أطت الإبل » .

والثاني : أنها سموات الجنة والنار وأرضها .

قوله تعالى : (إلا ماشاء ربك) في الاستثناء المذكور في حق أهل النار .
سبعة أقوال .

أحدها : أن الاستثناء في حق الموحدين الذين يخرجون بالشفاعة ، قاله ابن عباس ، والضحاك .

والثاني : أنه استثناء لا يفعله ، تقول : والله لأضربنك إلا أن أرى غير ذلك ، وعزيمتك على ضربه ، ذكره الفراء ، وهو معنى قول أبي صالح عن ابن عباس : « إلا ما شاء ربك » قال : فقد شاء أن يخلدوا فيها . قال الزجاج : وفائدة هذا ، أنه لو شاء أن يرحمهم لرحمهم ، ولكنه أعلمنا أنهم خالدون أبداً .

والثالث : أن المعنى : خالدين فيها أبداً ، غير أن الله تعالى يأمر النار فتأكلهم وتقنيهم ، ثم يجدد خلقهم ، فيرجع الاستثناء إلى تلك الحال ، قاله ابن مسعود .
والرابع : أن « إلا » بمعنى « سوى » تقول : لو كان معنا رجل إلا زيد ، أي : سوى زيد ؛ فالمعنى : : خالدين فيها مقدار دوام السموات والأرض سوى ماشاء ربك من الخلود والزيادة ، وهذا اختيار الفراء . قال ابن قتيبة : ومثله في الكلام أن تقول : لا تسكننك في هذه الدار حولاً إلا ما شئت ؛ تريد : سوى ما شئت أن أزيدك .

والخامس : أنهم إذا حُشروا وبُعثوا ، فهم في شروط القيامة ؛ فالاستثناء واقع في الخلود بمقدار موقفهم في الحساب ، فالمعنى : خالدين فيها ما دامت السموات والأرض إلا مقدار موقفهم للحاسبة ، ذكره الزجاج . وقال ابن كيسان : الاستثناء يعود إلى مكثهم في الدنيا والبرزخ والوقوف للحساب ؛ قال ابن قتيبة : فالمعنى : خالدين في النار وخالدين في الجنة دوام السماء والأرض إلا ما شاء ربك

من تعبيرهم في الدنيا قبل ذلك ، فكأنه جعل دوام السماء والأرض بمعنى الأبد . على ما كانت العرب تستعمل ، وإن كانتا قد تنغيران . واستثنى المشيئة من دوامها ، لأن أهل الجنة والنار قد كانوا في وقت من أوقات دوام السماء والأرض في الدنيا ، لا في الجنة ، ولا في النار .

والسادس : أن الاستثناء وقع على أن لهم فيها زفيراً وشهيقاً ، إلا ما شاء ربك من أنواع العذاب التي لم تُذكر ؛ وكذلك لأهل الجنة نعيم مما ذكر ، ولهم مما لم يُذكر ما شاء ربك ، ذكره الزجاج أيضاً .

والسابع : أن « إلا » بمعنى « كما » ، ومنه قوله : (ولا تنكحوا ما نكح آبائكم من النساء إلا ما قد سلف) [النساء : ٢٢] ، ذكره الثعالبي .

فأما الاستثناء في حق أهل الجنة ، ففيه ستة أقوال :

أحدها : أنه استثناء لا يفعله . والثاني : أن « إلا » بمعنى « سوى » .

والثالث : أنه يرجع إلى وقوفهم للحساب ولبشهم في القبور . والرابع : أنه بمعنى :

إلا ما شاء أن يزيدم من النعيم الذي لم يُذكر . والخامس : أن « إلا » كـ « ما » ،

وهذه الأقوال قد سبق شرحها . والسادس : أن الاستثناء يرجع إلى لبث من لبث في

النار من الموحدين ، ثم أدخل الجنة ، قاله ابن عباس ، والضحاك ، ومقاتل . قال

ابن قتيبة : فيكون الاستثناء من الخلود مكث أهل الذنوب من المسلمين في النار ،

فكأنه قال : إلا ما شاء ربك من إخراج المذنبين إلى الجنة ، وخالدين في الجنة إلا

ما شاء ربك من إدخال المذنبين النارَ مدّةً .

واختلف القراء في « سعيدوا » فقرأ ابن كثير ، ونافع ، وأبو عمرو ، وابن

زاد المسير ٤ م (١١)

عامر ، وأبو بكر عن عاصم : « سَعِدُوا » بفتح السين . وقرأ حمزة ، والكسائي ،

وحفص عن عاصم : بضمها ، وهما لغتان .

قوله تعالى : (عطاءً غير مجذوذ) نُصِبَ عطاءً بما دل عليه الكلام ، كأنه

قال : أعطاهم النعيم عطاءً . والمجذوذ : المقطوع ؛ قال ابن قتيبة : يقال : جذذت ،

وجذدت ، وجذفت ، وجذفت : إذا قطعت .

﴿ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِمَّا يَعْبُدُونَ هَؤُلَاءِ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا

يَعْبُدُ آبَاؤُهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِنَّا لَمُوفُونَ نَصِيْبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ ﴾

قوله تعالى : (فلا تك في مرية) أي : فلا تك يا محمد في شك (مما يعبد

هؤلاء) المشركون من الأصنام ، أنه باطل وضلال ، إنما يقلدون آباءهم ، (وإنا لموفونهم

نصيبتهم) وفيه ثلاثة أقوال :

أحدها : ما قدر لهم من خير وشر ، قاله ابن عباس . والثاني : نصيبهم من

الرزق ، قاله أبو العالية . والثالث : نصيبهم من العذاب ، قاله ابن زيد . وقال

بعضهم : لا ينقصهم من عذاب آباءهم .

﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتَلَفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ

سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لِقُضِيِّ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ ﴾

قوله تعالى : (ولقد آتينا موسى الكتاب) يعني التوراة (فاختلف فيه)

فمن صدق به ومكذب كما فعل قومك بالقرآن . قال المفسرون : وهذه تعزية

للنبي ﷺ .

قوله تعالى : (ولولا كلمة سبقت من ربك) قال ابن عباس : يريد : إني

أخّرت أمتك إلى يوم القيامة ، ولولا ذلك لعجلت عقاب من كذبك . وقال ابن

قتيبة : لولا نظيرة لهم إلى يوم الدين لقضي بينهم في الدنيا . وقال ابن جرير :

سبقت من ربك أنه لا يعجل على خلقه بالعذاب ، لقضي بين المصدق منهم والمكذب باهلاك المكذب وإنجاء المصدق ^(۱) .

قوله تعالى : (وإني لفي شك منه) أي : من القرآن (صريب) أي : موقع للريب .

﴿ وَإِنْ كَلَّا لَمَا لِيُوفِيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾

قوله تعالى : (وإن كلاً) يشير إلى جميع من قص قصته في هذه السورة . وقال مقاتل : يعني به كفار هذه الأمة . وقيل : المعنى : وإن كلاً لخلق أو بشر (ليوفينهم) . قرأ أبو عمرو ، والكسائي « وإن » مشددة النون ، « لما » خفيفة . واللام في « لما » لام التوكيد ، دخلت على « ما » وهي خبر « إن » . واللام في « ليوفينهم » اللام التي يتلقى بها القسم ، والتقدير : والله ليوفينهم ، ودخلت « ما » للفصل بين اللامين . قال مكي بن أبي طالب : وقيل : إن « ما » زائدة ، لكن دخلت لتفصل بين اللامين اللذين يتلقيان القسم ، وكلاهما مفتوح ، ففصل بـ « ما » بينهما . وقرأ ابن كثير « وإن » بالتخفيف ، وكذلك « لما » . قال سيبويه : حدثنا من نثق به أنه سمع من العرب من يقول : إن عمراً لمنطلق ، فيخففون « إن » ويعملونها ، وأنشد :

وَوَجْهٍ حَسَنٍ الشَّحْرِ كَانَ تَدْيِيهِ حُقَّانٍ ^(۲)

(۱) نص ابن جرير في « التفسير » : ولولا كلمة سبقت يا محمد من ربك بأنه لا يعجل على خلقه بالعذاب ، ولكن بتأني حتى يبلغ الكتاب أجله « لقضي بينهم » يقول : لقضي بين المكذب منهم به والمصدق باهلاك الله المكذب به منهم ، وإنجاءه المصدق به .

(۲) البيت غير منسوب في « سيبويه » ، ۲۸۱/۱ ، و « أمالي ابن الشجري » ، ۳۳۷/۱ ، و « الخزانة » ، ۳۵۸/۴ .

وقرأ نافع ، وأبو بكر عن عاصم : « وإن » خفيفة ، « لمّا » مشددة ، والمعنى : وما كلاًّ إلا ؛ وهذا كما تقول : سألتك لمّا فعلت ، وإلا فعلت ، ومثله قوله : (إن كل نفس لما عليها حافظ) [الطارق : ٤] . وقرأ حمزة ، وابن عامر ، وحفص عن عاصم : « وإنّ » بالتحديد ، « لمّا » بالتحديد أيضاً . قال أبو علي : هذه قراءة مشككة ، لأنه كما لا يحسن : إنّ زبداً إلا منطلق ، كذلك لا يحسن تثقيب « إنّ » وتثقيب « لمّا » . وحكي عن الكسائي أنه قال : لأعرف وجه التثقيب في « لمّا » ، ولم يُبعد فيما قال . وقال مكي بن أبي طالب : الأصل فيها « لمن ما » ثم ادغمت النون في الميم ، فاجتمعت ثلاث ميمات في اللفظ ، فحذفت الميم المكسورة ؛ والتقدير : وإنّ كلاًّ لمن خلق ليوفينهم . قال : وقيل : التقدير : « لمن ما » بفتح الميم في « من » فتكون « ما » زائدة ، وتحذف إحدى الميمات لتكرير الميم في اللفظ ؛ والتقدير : نخلق ليوفينهم ، ومعنى الكلام : ليوفينهم جزاء أعمالهم .

﴿ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾

قوله تعالى : (فاستقم كما أمرت) قال ابن عيينة : استقم على القرآن . وقال ابن قتيبة : امض على ما أمرت به .

قوله تعالى : (ومن تاب معك) قال ابن عباس : من تاب معك من الشرك . قوله تعالى : (ولا تطغوا) فيه ثلاثة أقوال :

أحدها : لا تطغوا في القرآن ، فتحلّوا وتحرّموا ما لم آمركم به ، قاله ابن عباس . والثاني : لا تمصوا ربكم ولا تخالفوه ، قاله ابن زيد .

والثالث : لا تخطوا التوحيد بشك ، قاله مقاتل .

﴿ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءٍ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ ﴾

قوله تعالى : (ولا تركزوا إلى الذين ظلموا) روى عبد الوارث عن أبي عمرو : « تركزوا » بفتح التاء وضم الكاف ، وهي قراءة قتادة . وروى هارون عن أبي عمرو « تركزوا » بفتح التاء وكسر الكاف . وروى محبوب عن أبي عمرو : « تركزوا » بكسر التاء وفتح الكاف . وقرأ ابن أبي عملة « تركزوا » بضم التاء وفتح الكاف على ما لم يُسم فاعله . وفي المراد بهذا الركون أربعة أقوال :
أحدها : لا تميلوا إلى المشركين ، قاله ابن عباس . والثاني : لا ترضوا أعمالهم ، قاله أبو العالية . والثالث : لا تلحقوا بالمشركين ، قاله قتادة . والرابع : لا تداهنوا الظلمة ، قاله السدي ، وابن زيد .

وفي قوله : (فتمسكم النار) وجهان : أحدهما : فتصيبكم النار ، قاله ابن عباس . والثاني : فيتعدي إليكم ظلمهم كما تعدي النار إلى إحراق ما جاورها ، ذكره الماوردي .

قوله تعالى : (وما لكم من دون الله من أولياء) أي : ليس لكم أعوان يمنعونكم من العذاب .

﴿ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلْفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرِي لِلَّذِينَ كَبُرُوا ﴾

قوله تعالى : (وأقم الصلاة طرفي النهار) أما سبب نزولها ، فروى علقمة والأسود عن ابن مسعود أن رجلاً قال للنبي ﷺ : إني أخذت امرأة في البستان فقبلتها ، وضممتها إلي ، وباشرتها ، وفعلتُ بها كل شيء ، غير أنني لم أجامعها ؛

فسكت النبي ﷺ ، فأنزل الله تعالى (وأقم الصلاة طرفي النهار . . .) الآية ، فدعا الرجل فقراها عليه ، فقال عمر : أهي له خاصة ، أم للناس كافة ؟ قال : « لا ، بل للناس كافة » (۱) . وفي رواية أخرى عن ابن مسعود : أن رجلاً أصاب من امرأة قبله ، فأتي رسول الله ، فذكر ذلك له ، فنزلت هذه الآية ، فقال الرجل : ألي هذه الآية ؟ فقال : « لمن عمل بها من أمتي » (۲) . وقال معاذ بن جبل : كنت قاعداً عند رسول الله ﷺ ، فجاء رجل ، فقال : يا رسول الله ، ماتقول في رجل أصاب من امرأة مالا يحل له ، فلم يدع شيئاً بصيبه الرجل من امرأته إلا أصابه منها ، غير أنه لم يجامعها ؟ فقال له النبي ﷺ : « توشأ وضوءاً حسناً ، ثم قم فصل » ، فأنزل الله تعالى هذه الآية ، فقال معاذ : أهي له خاصة ، أم للمسلمين عامة ؟ فقال : « بل هي للمسلمين عامة » (۳) . واختلفوا في اسم هذا الرجل ، فقال أبو صالح عن ابن عباس : هو عمرو بن غزبة الأنصاري ، وفيه نزلت هذه الآية ، كان يبيع التمر ، فأنته امرأة ابتاع منه تمراً ، فأعجبته ، فقال : إن في البيت تمراً أجود من هذا ، فانطلق معي حتى أعطيك منه ؛ فذكر نحو

(۱) « الطبري » ، ۵۱۶/۱۵ عن علقمة والأسود عن ابن مسعود ، ورواه أحمد في

« المسند » ، رقم (۴۲۵۰) و (۴۲۹۰) ، ومسلم في « صحيحه » ، ۲۱۱۶/۴ ، وأبو داود في « سننه » ، رقم (۴۴۶۸) ، والترمذي ۱۳۹/۲ .

(۲) « الطبري » ، ۵۱۹/۱۵ ، ومسنند أحمد رقم (۳۶۵۳) و (۴۰۹۴) ، ورواه البخاري

۲۶۸/۸ - ۲۶۹ ، ومسلم ۲۱۱۵/۴ ، والترمذي ۱۳۹/۲ وقال : حديث حسن صحيح .

(۳) « الطبري » ، ۵۲۰/۱۵ - ۵۲۲ ، ورواه الترمذي ۱۳۹/۲ من رواية عبد الرحمن بن

أبي ليلى عن معاذ بن جبل ، وقال : هذا حديث ليس إسناده متصل ، عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من معاذ بن جبل ، ومعاذ بن جبل مات في خلافة عمر ، وقتل عمر وعبد الرحمن ابن أبي ليلى غلام صغير ابن ست ، وقد روى عن عمر ورآه ، وروى شعبة هذا الحديث عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن النبي ﷺ رسلاً ، والحديث بمعنى الذي قبله .

حديث معاذ ^(۱) . وقال مقاتل : هو أبو مقبل عامر بن قيس الأنصاري . وذكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب الحافظ أنه أبو اليسر كعب بن عمرو الأنصاري ^(۲) . وُذكر في الذي قال للنبي ﷺ ، أنه خاصة ؛ ثلاثة أقوال :

أحدها : أنه أبو اليسر صاحب القصة . والثاني : معاذ بن جبل . والثالث : عمر بن الخطاب .

فأما التفسير ، فقوله : (وأقم الصلاة) أي : أتم ركوعها وسجودها .

فأما طرفا النهار ، ففي الطرف الأول قولان :

أحدهما : أنه صلاة الفجر ، قاله الجمهور . والثاني : أنه الظهر ، حكاه ابن جرير .

وفي الطرف الثاني ثلاثة أقوال :

أحدها : أنه صلاة المغرب ، قاله ابن عباس ، وابن زيد . والثاني : العصر ، قاله قتادة . وعن الحسن كالقولين . والثالث : الظهر ، والعصر ، قاله مجاهد ، والقرظي . وعن الضحاك كالأقوال الثلاثة .

قوله تعالى : (وُزلفاً من الليل) وقرأ أبو جعفر ، وشيبة « وُزلفاً » بضم اللام . قال أبو عبيدة : الزُلف : الساعات ، واحدها : زُلفة ، أي : ساعة ومنزلة وقربة ، ومنه سميت المزدلفة ، قال العجاج :

(۱) قال الحافظ ابن حجر في « الفتح ۳۶۹/۸ » : وأما قصة ابن غزية ، فأخرجها ابن مندة من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس في قوله تعالى : (أقم الصلاة طرفي النهار) قال : نزلت في عمرو بن غزية وكان يبيع النمر ، فأنته امرأة تبتاع تمرأ فأعجبته . . . الحديث ۱ هـ . والكلبي وأبو صالح : ضعيفان .

(۲) لقد فصل الحافظ ابن حجر في « الفتح ۳۶۸/۸ ، ۳۶۹ » القول في اسم هذا الرجل ، فارجع إليه إن شئت .

نَاجٍ طَوَاهِ الْآبِنُ مِمَّا أَوْجَفَا طَيِّبِ اللَّيَالِي زُلْفًا فُزُلْفًا
سَمَاوَةَ الْهَيْلَالِ حَتَّى احْتَقَوْقَفَا (١)

قال ابن قتيبة : ومنه يقال : أزلفني كذا عندك ، أي : أدناني ؛ والمزالف : المنازل والدَّرَج ، وكذلك الزُّلْف .

وفيهما المفسرين قولان :

أحدهما : أنها صلاة العتمة ، رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس ، وعوف عن الحسن ، وابن أبي نجيح عن مجاهد ، وبه قال ابن زيد .

والثاني : أنها صلاة المغرب والعشاء ، روي عن ابن عباس أيضاً ، ورواه يونس عن الحسن ، ومنصور عن مجاهد ، وبه قال قتادة ، ومقاتل ، والزجاج .

قوله تعالى : (إن الحسنات يذهبن السيئات) في المراد بالحسنات قولان :

أحدهما : أنها الصلوات الخمس ، قاله ابن مسعود ، وابن عباس ، وابن المسيب ، ومسروق ، ومجاهد ، والقرظي ، والضحاك ، والمقاتلان : ابن سليمان ، وابن حيان .

والثاني : أنها سبحان الله ، والحمد لله ، ولا إله إلا الله ، والله أكبر ، رواه منصور عن مجاهد . والأول أصح ، لأن الجمهور عليه ، وفيه حديث مسند عن رسول الله ﷺ ، رواه عثمان بن عفان عن رسول الله ﷺ أنه توضأ ، وقال : « من توضأ وضوئي هذا ، ثم صلى الظهر ، غُفِرَ له ما كان بينها وبين صلاة الصبح ،

(١) ديوانه ٨٤/١ ، و د الطبري ، ٧٧/١٣ ، و د اللسان ، : حقف ، و د الكامل ، للبرد ١٣٩/١ ، ٨٣٤/٣ . وسماوة الهلال : أعلاه . واحقوقف : يريد : اعوج ، وإنما هو افموجل ، من الحقف ، والحقف : النقصا من الرمل بعوج ويدق ، يريد : طواه الآبِن كما طوت الليالي سماوة الهلال .

ومن صلى العصر ، غفر له ما بينها وبين صلاة الظهر ، ومن صلى المغرب ، غفر له ما بينها وبين صلاة العصر ، ثم صلى العشاء ، غفر له ما بينها وبين صلاة المغرب ، ثم لعله أن يبیت ليلته يتمرغ ، ثم إن قام فتوضأ وصلى الصبح ، غفر له ما بينه وبين صلاة العشاء ، وهن الحسنات يذهبن السيئات « (۱) .

فأما السيئات المذكورة هاهنا ، فقال المفسرون : هي الصغائر من الذنوب . وقد روى معاذ بن جبل ، قال : قلت : يا رسول الله ، أوصني ؛ قال : « اتق الله حيثما كنت » ، قال : قلت : زدني ؛ قال : « أتبع السيئة الحسنة تمحها » ، قلت : زدني ؛ قال : « خالق الناس بخُلُق حسن » (۲) .

قوله تعالى : (ذلك ذكرى الذاكرين) في المشار إليه بـ « ذلك » ثلاثة أقوال : أحدها : أنه القرآن . والثاني : إقام الصلاة . والثالث : جميع ما تقدم من الوصية بالاستقامة ، والنهي عن الطغيان ، وترك الميل إلى الظالمين ، والقيام بالصلاة .

(۱) « الطبري ، ۵۱۲/۱۵ ، ورواه أحمد في « المسند » رقم (۵۱۳) وفي آخره زيادة ، قالوا : هذه الحسنات ، فما الباقيات باعثنان ؟ قال : « من : لا إله إلا الله ، وسبحان الله ، والحمد لله ، والله أكبر ، ولا حول ولا قوة إلا بالله » ، وخرجه الهيثمي في « المجمع » ۲۹۷/۱ ، بنحو حديث أحمد ، وهو حديث صحيح .

(۲) هذا الحديث خرجه أحمد في « المسند » ۲۲۸/۵ عن معاذ بن جبل ، وخرجه أيضاً ۱۵۳/۵ عن أبي ذر الفغاري ، وخرجه الترمذي ۲۰/۲ عن أبي ذر ، ومعاذ ، ولفظه عند الترمذي : « اتق الله حيثما كنت ، وأتبع السيئة الحسنة تمحها ، وخالق الناس بخُلُق حسن » ، وقال : هذا حديث حسن صحيح . وفي بعض النسخ : حسن ، ورواه الحاكم في « المستدرک » ۵۴/۱ عن أبي ذر بلفظ الترمذي ، ورواه عن معاذ بلفظ « فقال : يا رسول الله أوصني ، قال : اعبد الله ولا تشرك به شيئاً ، قال : يا رسول الله زدني ، قال : إذا أسأت فأحسن ، قال : يا رسول الله زدني ، قال : استقم ، ولتحسن خلقك » ، وقال : صحيح الإسناد من رواية البصريين ، ولم يخرجاه ، ووافقه الذهبي . وقد روي عن النبي ﷺ أنه أوصى بهذه الوصية معاذاً وأبا ذر من وجوه أخر .

وفي المراد بالذكرى قولان .

أحدهما : أنه بمعنى التوبة . والثاني : بمعنى العِظة .

﴿ وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴾

قوله تعالى : (واصبر) فيما أمر بالصبر عليه قولان :

أحدهما : لما يلقاه من أذى قومه . والثاني : الصلاة .

وفي المراد بالمحسنين ثلاثة أقوال :

أحدها : المصلون ، قاله ابن عباس . والثاني : المخلصون ، قاله مقاتل . والثالث :

أنهم المحسنون في أعمالهم ، قاله أبو سليمان .

﴿ فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُوا بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ

عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ

ظَلَمُوا مَا أَتَرَفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ ﴾

قوله تعالى : (فلولا كان من القرون) قال ابن عباس ، والفراء : المعنى : فلم

يكن . وقال ابن قتيبة : المعنى : فهلاً كان من القرون من قبلكم أولو بقية . وروى

ابن جواز عن أبي جعفر « أولو بَقِيَّةٍ » بكسر الباء وسكون القاف وتخفيف الياء .

وفي معنى « أولو بَقِيَّةٍ » ثلاثة أقوال .

أحدها : أولو دين ، قاله ابن عباس . قال ابن قتيبة : يقال : قوم لهم بقية ، وفيهم

بقية : إذا كانت بهم مُسْكَة وفيهم خير . والثاني : أولو تمييز . والثالث : أولو طاعة ،

ذكرها الزجاج ، وقال : إذا قلت : فلان فيه بقية ، فعناه : فيه فضل .

قوله تعالى : (إلا قليلاً) استثناء منقطع ، أي : لكن قليلاً ممن أنجينا منهم

ممن نهى عن الفساد . قال مقاتل : لم يكن من القرون من نهى عن المعاصي والشرك إلا قليلاً ممن أنجينا من العذاب مع الرسل .

قوله تعالى : (واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه) أي : اتبعوا مع ظلمهم ما أترفوا فيه مع استدامة نعيمهم ، فلم يقبلوا ما ينقص من ترفهم . قال الفراء : آثروا اللذات على أمر الآخرة . قال : ويقال : اتبعوا ذنوبهم السيئة إلى النار .

﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلِهَا مُصْلِحُونَ ﴾

قوله تعالى : (وما كان ربك ليهلك القرى بظلم) فيه قولان :

أحدهما : بغير جرم ، قاله أبو صالح عن ابن عباس . والثاني : بشرك ، ذكره ابن جرير ، وأبو سليمان . وفي قوله : (وأهلها مصلحون) ثلاثة أقوال :

أحدها : ينتصف بعضهم من بعض ، رواه قيس بن أبي حازم عن جرير . قال أبو جعفر الطبري : فيكون المعنى : لا يهلكهم إذا تناصفوا وإن كانوا مشركين ، وإنما يهلكهم إذا تظالموا .

والثاني : مصلحون لأعمالهم ، متمسكون بالطاعة ، قاله أبو صالح عن ابن عباس . والثالث : مؤمنون ، قاله مقاتل .

﴿ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ . إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقْتَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴾

قوله تعالى : (ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة) قال ابن عباس : لو شاء أن يجعلهم كلهم مسلمين لفعل .

قوله تعالى : (ولا يزالون مختلفين) في المشار إليهم قولان :

أحدهما : أنهم أهل الحق وأهل الباطل ، رواه الضحاك عن ابن عباس ؛
فيكون المعنى : إن هؤلاء يخالفون هؤلاء .

والثاني : أنهم أهل الأهواء لا يزالون مختلفين ، رواه عكرمة عن ابن عباس .
قوله تعالى : (إلا من رحم ربك) قال ابن عباس : هم أهل الحق . وقال
الحسن : أهل رحمة الله لا يختلفون .

قوله تعالى : (ولذلك خلقهم) في المشار إليه بذلك أربعة أقوال :
أحدها : أنه يرجع إلى ما هم عليه . قال ابن عباس : خلقهم فريقين ، فريقاً
يرحم فلا يختلف ، وفريقاً لا يرحم يختلف .

والثاني : أنه يرجع إلى الشقاء والسعادة ، قاله ابن عباس أيضاً ، واختاره
الزجاج ، قال : لأن اختلافهم مؤديهم إلى سعادة وشقاوة . قال ابن جرير : واللام
في قوله : « ولذلك » بمعنى « على » .

والثالث : أنه يرجع إلى الاختلاف ، رواه مبارك عن الحسن .
والرابع : أنه يرجع إلى الرحمة ، رواه عكرمة عن ابن عباس ، وبه قال
عكرمة ، ومجاهد ، والضحاك ، وقتادة ؛ فلي هذا يكون المعنى : ولرحمته خلق
الذين لا يختلفون في دينهم .

قوله تعالى : (وامت كلمة ربك) قال ابن عباس : وجب قول ربك : (لأملأن
جهنم) من كفار الجنة ، وكفار الناس .

﴿ وَكَلَّا نَقْصُ عَلَيْكَ مِمَّنْ أَنْبَأَ الرَّسُلَ مَا نُشِيتُ بِهِ فُؤَادَكَ
وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾

قوله تعالى : (وكلاً نقص) قال الزجاج : « كلاً » منصوب بـ « نقص » ،

المعنى : كل الذي تحتاج إليه من أنباء الرسل نقص عليك . و « ما » منصوبة بدلاً من كل ، المعنى : نقص عليك ما ثبتت به فؤادك ؛ ومعنى تثبيت الفؤاد تسكين القلب هاهنا ، ليس للشك ، ولكن كلما كان البرهان والدلالة أكثر ، كان القلب أثبت .

قوله تعالى : (وجاءك في هذه الحق) في المشار إليه بـ « هذه » أربعة أقوال : أحدها : أنها السورة ، قاله ابن عباس ، ومجاهد ، وسعيد بن جبير وأبو العالية ، ورواه شيبان عن قتادة .

والثاني : أنها الدنيا ، فالمعنى : وجاءك في هذه الدنيا ، رواه سعيد عن قتادة ؛ وعن الحسن كالقولين .

والثالث : أنها الأقسام المذكورة .

والرابع : أنها هذه الآية بعينها ، ذكر القواين ابن الأنباري .

وفي المراد بالحق هاهنا ثلاثة أقوال :

أحدها : أنها البيان . والثاني : صدق القصص والأنباء . والثالث : النبوة .

فإن قيل : أليس قد جاء الحق في كل القرآن ، فلم خص هذه السورة ؟

فالجواب أنا إن قلنا : إن الحق النبوة ، فالإشارة بـ « هذه » إلى الدنيا ،

فيكون المعنى : وجاءك في هذه الدنيا النبوة ، فيرتفع الإشكال . وإن قلنا : إنها

السورة ، فعنه أربعة أجوبة :

أحدها : أن المراد بالحق البيان ، وهذه السورة جمعت من تبين إهلاك الأمم ،

وشرح ما لهم ، ما لم يجمع غيرها ، فبان أثر التخصيص ، وهذا مذهب بعض المفسرين .

والثاني : أن بعض الحق أوكد من بعض في ظهوره عندنا وخفائه علينا ،

ولهذا يقول الناس : فلان في الحق : إذا كان في الموت ، وإن لم يكن قبله في باطل ، ولكن لتعظيم ما هو فيه ، فكأن الحق المبين في هذه السورة أجلى من غيره ، وهذا مذهب الزجاج .

والثالث : أنه خص هذه السورة بذلك لبيان فضلها ، وإن كان في غيرها حق أيضاً ، فهو كقوله : (والصلاة الوسطى) [البقرة: ٢٣٨] ، وقوله : (وجبريل وميكايل) [البقرة: ٩٨] ، وهذا مذهب ابن الأنباري .

والرابع : أن المعنى : وجاءك في هذه السورة الحق مع ما جاءك من سائر السور ، قاله ابن جرير الطبري .

قوله تعالى : (وموعظة وذكرى للمؤمنين) أي : يتعظون إذا سمعوا هذه السورة وما نزل بالأمم فتلين قلوبهم .

﴿ وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اَعْمَلُوا عَلَيَّ مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ . وَانْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ ﴾

قوله تعالى : (وقل للذين لا يؤمنون اعملوا علي مكاتكم) هذا تهديد ووعيد ، والمعنى : اعملوا ما أنتم عاملون ، فستعلمون عاقبة أمركم ، (وانتظروا) ما يعيدكم الشيطان (إنا منتظرون) ما يعيدنا ربنا .

﴿ فصل ﴾

قال المفسرون : وهذه الآية اقتضت تركهم على أعمالهم ، والاعتناع بانذارهم ، وهي منسوخة بآية السيف .

واعلم أنه إذا قلنا : إن المراد بالآية التهديد ، لم يتوجه نسخ .

﴿ وَ اللَّهِ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾

قوله تعالى : (والله غيب السموات والأرض) أي : علم ماغاب عن العباد فيها . (وإليه يرجع الأمر كله) قرأ نافع ، وحفص عن عاصم « يرجع الأمر كله » بضم الياء . وقرأ الباقون ، وأبو بكر عن عاصم « يرجع » بفتح الياء ، والمعنى : إن كل الأمور ترجع إليه في المعاد . (فاعبده) أي : وحده . (وتوكل عليه) أي : ثق به . (وما ربك بغافل عما يعملون) قرأ نافع ، وابن عامر ، وحفص عن عاصم « تعملون » بالتاء . وقرأ الباقون بالياء . قال أبو علي : فمن قرأ بالياء ، فالمعنى : قل لهم : وما ربك بغافل عما يعملون . ومن قرأ بالتاء ، فالخطاب للنبي ﷺ وللجميع الخلق مؤمنهم وكافرهم ، فهو أعم من الياء ، وهذا وعيد ، والمعنى : إنه يجزي المحسن باحسانه ، والمسيء باسائه . قال كعب : خاتمة التوراة خاتمة « هود » .

* * *

سورة يوسف

[عليه السلام]

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

﴿ اَلرَّاءِ تِلْكَ اٰیٰتُ الْكِتٰبِ الْمُبِیْنِ ﴾

﴿ فصل في نزولها ﴾

هي مكية بالإجماع . وفي سبب نزولها قولان : أما القول الأول ، فروي عن سعد بن أبي وقاص قال : أنزل القرآن على رسول الله ﷺ ، فتلاه عليهم زماناً ، فقالوا : يا رسول الله ، لو قصصت علينا ، فأنزل الله تعالى : (آراء . تلك آيات الكتاب المبين) إلى قوله : (نحن نقص عليك أحسن القصص) ، فتلاه عليهم زماناً ، فقالوا : يا رسول الله ، لو حدثتنا ، فأنزل الله تعالى (الله نزل أحسن الحديث كتاباً متشابهاً مثاني) [الزمر : ٢٣] ^(١) كل ذلك يؤمرون بالقرآن . وقال

(١) الطبري ، ٥٥٣/١٥ ، والحاكم في المستدرک ، ٣٤٥/٢ وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ، ووافقه الذهبي ، وخرجه السيوطي في الدر ، ٣/٤ وزاد نسبه إلى إسحاق بن راهويه ، والبزار ، وأبي يعلى ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، وابن حبان ، وأبي الشيخ ، وابن مردويه .

عون بن عبد الله : ملَّ أصحاب رسول الله ﷺ مَلَّةً ، فقالوا : يا رسول الله حدِّثنا ، فأنزل الله عز وجل (الله نزل أحسن الحديث كتاباً متشابهاً مثاني) [الزمر : ٢٣] ، ثم إنهم ملُّوا مَلَّةً أخرى ، فقالوا : يا رسول الله ، فوق الحديث ، ودون القرآن ، يعنون القصص ، فأنزل الله (نحن نقص عليك أحسن القصص) ، فأراد الحديث ، فدلَّهم على أحسن الحديث ، وأرادوا القصص ، فدلَّهم على أحسن القصص ^(١) . والثاني : رواه الضحاك عن ابن عباس قال : سألت اليهود النبي ﷺ ، فقالوا : حدثنا عن أمر يعقوب وولده وشأن يوسف ، فأنزل الله عز وجل (الر تلك آيات الكتاب المبين . إنا أنزلناه قرآناً عربياً) وذلك أن التوراة بالعبرانية ، والإنجيل بالسريانية ، وأنتم قوم عرب ، ولو أنزلته بغير العربية ما فهمتموه . وقد بينا تفسير أول هذه السورة في أول (بونس) ، إلا أنه قد ذكر ابن الأنباري زيادة وجه في هذه السورة ، فقال : لما لحق أصحاب رسول الله ﷺ ملُّ وسامة ، فقالوا له : حدثنا بما يزيل عنا هذا الملل ، فقال : « تلك الأحاديث التي تقدرون الانتفاع بها وانصراف الملل ، هي آيات الكتاب المبين » .

وفي معنى « المبين » خمسة أقوال :

أحدها : البين حلاله وحرامه ، قاله ابن عباس ، ومجاهد . والثاني : المبين للحروف التي تسقط عن ألسن الأعاجم ، رواه خالد بن معدان عن معاذ بن جبل . والثالث : البين هداه ورشده ، قاله قتادة . والرابع : المبين للحق من الباطل . والخامس : البين إعجازه فلا يعارض ، ذكرها الماوردي .

(١) « الطبري » ٥٥٢/١٥ ، وخرجه البيهقي في « الدر » ٣/٤ من طريق عون بن عبد الله عن ابن مسعود ، فهو مرسل . وذكره الواحدي في « أسباب النزول » ، ١٥٥ .

راد المسير ٤ م (١٢)

﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾

قوله تعالى : (إنا أنزلناه) في هاء الكناية قولان :

أحدهما : أنها ترجع إلى الكتاب ، قاله الجمهور . والثاني : إلى خبر يوسف ، ذكره الزجاج ، وابن القاسم .

قوله تعالى : (قرآنًا عربياً) قد ذكرنا معنى القرآن واشتقاقه في سورة (النساء : ٨٢) . وقد اختلف الناس ، هل في القرآن شيء بغير العربية ، أم لا ، فذهب أصحابنا أنه ليس فيه شيء بغير العربية . وقال أبو عبيدة : من زعم أن في القرآن لساناً سوى العربية فقد أعظم على الله القول ، واحتج بقوله : (إنا جعلناه قرآنًا عربياً) [الزخرف : ٣] وروي عن ابن عباس ، ومجاهد ، وعكرمة أن فيه من غير لسان العرب ، مثل « سجيل » و « المشكاة » و « اليم » و « الطور » و « أباريق » و « إستبرق » وغير ذلك . وقرأت على شيخنا أبي منصور اللغوي قال : قال أبو عبيد^(١) : وهؤلاء أعلم من أبي عبيدة ، ولكنهم ذهبوا إلى مذهب ، وذهب هو إلى غيره ، وكلاهما مصيب إن شاء الله ، وذلك أن هذه الحروف بغير لسان العرب في الأصل ، فقال : أوائك على الأصل ، ثم لفظت به العرب بألسنتها فعربته فصار عربياً بتعريبها إياه ، فهي عربية في هذه الحالة ، أعجمية الأصل ، فهذا القول يصدق الفريقين جميعاً .

قوله تعالى : (لعلمكم تعقلون) قال ابن عباس : لكي تفهموا .

﴿ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ

هَذَا الْقُرْآنَ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ ﴾

قوله تعالى : (نحن نقص عليك أحسن القصص) قد ذكرنا سبب نزولها في

(١) في الأصل : أبو عبيدة ، وهو خطأ ، لأن الكلام الآتي كلام أبي عبيد القاسم بن سلام

يرد به على شيخه أبي عبيدة ، وانظر « العرب » : هـ للجواليقي .

أول الكلام . وقد خصت بسبب آخر ، فروي عن سعيد بن جبير قال : اجتمع أصحاب محمد ﷺ إلى سلمان ، فقالوا : حدثنا عن التوراة فإنها حسن ما فيها ، فأنزل الله تعالى (نحن نقص عليك أحسن القصص) يعني : قصص القرآن أحسن مما في التوراة . قال الزجاج : والمعنى نحن نبين لك أحسن البيان ، والقاص : الذي يأتي بالقصة على حقيقتها . قال : وقوله : (بما أوحينا إليك) أي : بوحينا إليك هذا القرآن . قال العلماء : وإنما سميت قصة يوسف أحسن القصص ، لأنها جمعت ذكر الأنبياء ، والصالحين ، والملائكة ، والشياطين ، والأنعام ، وسير الملوك ، والمماليك ، والتجار ، والعلماء ، والرجال ، والنساء ، وحيلهن ، وذكر التوحيد ، والفقه ، والسر ، وتعبير الرؤيا ، والسياسة ، والمعاشرة ، وتدبير المعاش ، والصبر على الأذى ، والحلم ، والعز ، والحكم ، إلى غير ذلك من العجائب .

قوله تعالى : (وإن كنت) في « إن » قولان :

أحدهما : أنها بمعنى « قد » . والثاني : بمعنى « ما » .

قوله تعالى : (من قبله) قال ابن عباس : من قبل نزول القرآن . (لمن

النافلين) عن علم خبر يوسف وما صنع به إخوته .

﴿ إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ . قَالَ يَا بُنَيَّ لَا تَقْصُصْ رُءُوسَكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴾

قوله تعالى : (إذ قال يوسف لأبيه) في « إذ » قولان :

أحدهما : أنها صلة للفعل المتقدم ، والمعنى : نحن نقص عليك إذ قال يوسف .

والثاني : أنها صلة لفعل مضمر ، تقديره : اذكر إذ قال يوسف ، ذكرهما الزجاج ، وابن الأنباري .

قوله تعالى : (يا أبت) قرأ أبو جعفر ، وابن عامر بفتح التاء ، ووقفوا بالهاء ، وافقهما ابن كثير في الوقف بالهاء ، وقرأ الباقر بكسر التاء . فن فتح التاء ، أراد : يا أبتا ، فحذف الألف كما تحذف الياء ، فبقيت الفتحة دالة على الألف ، كما أن الكسرة تبقى دالة على الياء . ومن وقف على الهاء ، فلأن تاء التانيث تبدل منها الهاء في الوقف . وقرأ أبو جعفر أحد عشر ، وتسعة عشر ، بسكون العين فيها .
وفي مارآه يوسف قولان :

أحدهما : أنه رأى الشمس والقمر والكواكب ، وهو قول الأكثرين . قال الفراء : وإنما قال : « رأيتهم » على جمع ما يعقل ، لأن السجود فعل ما يعقل ، كقوله : (يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم) [النمل: ١٨] . قال المفسرون : كانت الكواكب في التأويل إخوته ، والشمس أمه ، والقمر أباه ، فلما فصّها على يعقوب أشفق من حسد إخوته . وقال السدي : الشمس أبوه ، والقمر خالته ، لأن أمه كانت قد ماتت .

والثاني : أنه رأى أبويه وإخوته ساجدين له ، فكنى عن ذكرهم ، وهذا مروى عن ابن عباس ، وفتادة . فأما تكرار قوله : (رأيتهم) فقال الزجاج : إنما كرهه لما طال الكلام توكيداً .

وفي سن يوسف لما رأى هذا المنام ثلاثة أقوال :

أحدها : سبع سنين . والثاني : اثنتا عشرة سنة والثالث : سبع عشرة سنة . قال المفسرون : : علم يعقوب أن إخوة يوسف يعلمون تأويل رؤياه ، فقال : (لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيداً) ، قال ابن قتيبة : يحتالوا لك

حيلة وبغثالوك . وقال غيره : اللام صلة ، والمعنى : فيكيدوك . والعدو المبين :
الظاهر العداوة .

﴿ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ
وَيُتِّمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ
مِنْ قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

قوله تعالى : (وكذلك يجتبيك ربك) قال الزجاج ، وابن الأنباري : ومثل
مارأيت من الرفعة والحال الجليلة ، يختارك ربك ويصطفيك من بين إخوتك . وقد
شرحنا في (الأنعام : ٨٧) معنى الاجتباء . وقال ابن عباس : يصطفيك بالنبوة .

قوله تعالى : (ويعلمك من تأويل الأحاديث) فيه ثلاثة أقوال :
أحدها : أنه تعبير الرؤيا ، قاله ابن عباس ومجاهد ، وقتادة ، فعلى هذا سمي تأويلاً
لأنه بيان ما يؤول أمر المنام إليه .

والثاني : أنه العلم والحكمة ، قاله ابن زيد .
والثالث : تأويل أحاديث الأنبياء والأمم والكتب ، ذكره الزجاج . قال
مقاتل : و « من » هاهنا صلة .

قوله تعالى : (ويتم نعمته عليك) فيه ثلاثة أقوال :
أحدها : بالنبوة ، قاله ابن عباس .
والثاني : باعلاء الكلمة .

والثالث : بأن أحوج إخوته إليه حتى أنعم عليهم ، ذكرها الماوردي .
وفي (آل يعقوب) ثلاثة أقوال :

أحدها : أنهم ولده ، قاله أبو صالح عن ابن عباس . والثاني : يعقوب
وامرأته وأولاده الأحد عشر ، أمم عليهم نعمته بالسجود ليوسف ، قاله مقاتل .

والثالث : أهله ، قاله أبو عبيدة ، واحتج بأنك إذا صغرت الآل ، قلت : أهيل .

قوله تعالى : (كما أتتها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحق) قال عكرمة :

فتمته على إبراهيم أن نجاه من النار ، ونعمته على إسحاق أن نجاه من الذبح .

قوله تعالى : (إن ربك عليم) أي : عليم حيث يضع النبوة (حكيم) في

تدبير خلقه .

﴿ لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلِّسَّائِلِينَ ﴾

قوله تعالى : (لقد كان في يوسف وإخوته) أي : في خير يوسف وقصة إخوته

(آيات) أي : عبر لمن سأل عنهم ، فكل حال من أحواله آية . وقرأ ابن كثير

« آيةٌ » . قال المفسرون : وكان اليهود قد سألوا رسول الله ﷺ عن قصة يوسف ،

فأخبرهم بها كما في التوراة ، فعجبوا من ذلك .

وفي وجه هذه الآيات خمسة أقوال :

أحدها : الدلالة على صدق محمد ﷺ حين أخبر أخبار قوم لم يشاهدكم ، ولا

نظر في الكتب . والثاني ما أظهر الله في قصة يوسف من عواقب البغي عليه .

والثالث : صدق رؤياه وصحة تأويله . والرابع : ضبط نفسه وقهر شهوته حتى قام

بحق الأمانة . والخامس : حدوث السرور بعد اليأس .

فان قيل : لم خص السائلين ، ولغيرهم فيها آيات أيضا ؛ فمنه جوابان :

أحدهما : أن المعنى : للسائلين وغيرهم ، فاكتفى بذكر السائلين من غيرهم ،

كما اكتفى بذكر الحر من البرد في قوله : (تقيمكم الحر) [النحل : ٨١] .

والثاني : أنه إذا كان للسائلين عن خبر يوسف آية ، كان لغيرهم آية أيضا ؛

وإنما خص السائلين ، لأن سؤلهم نتج الأعجوبة وكشف الخبر .

﴿ إِذْ قَالُوا لِيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَيْنَا مِمَّا نَحْنُ عُصْبَةٌ ﴾
 إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿

قوله تعالى : (إذ قالوا) يعني إخوة يوسف . (ليوسف وأخوه) يعنون ابن يامين . وإنما قيل له : ابن يامين ، لأن أمه ماتت نفسها . ويامين بمعنى الوجع ، وكان أخاه لأمه وأبيه . والباقون إخوته لأبيه دون أمه .

فأما العصبه ، فقال الزجاج : هي في اللغة الجماعة الذين أمرهم واحد يتابع بعضهم بعضاً في الفعل ، ويتمصب بعضهم لبعض .
 والمفسرين في العصبه ستة أقوال :

أحدها : أنها ما كان أكثر من عشرة ، رواه الضحاك عن ابن عباس .
 والثاني : أنها ما بين العشرة إلى الأربعين ، روي عن ابن عباس أيضاً ، وبه قال قتادة . والثالث : أنها ستة أو سبعة ، قاله سعيد بن جبير . والرابع : أنها من عشرة إلى خمسة عشر ، قاله مجاهد . والخامس : الجماعة ، قاله ابن زيد ، وابن قتيبة ، والزجاج . والسادس : عشرة ، قاله مقاتل . وقال الفراء : العصبه عشرة فما زاد .

قوله تعالى : (إن أبانا اني ضلال مبين) فيه ثلاثة أقوال :
 أحدها : اني خطأ من رأيه ، قاله ابن زيد . والثاني : في شقاء ، قاله مقاتل ؛ والمراد به عناء الدنيا . والثالث : اني ضلال عن طريق الصواب الذي يقتضي تعديل المحبة بيننا ، لأن نفعلنا له أعم . قال الزجاج : ولو نسبوه إلى الضلال في الدين كانوا كفاراً ، إنما أرادوا : إنه قدّم ابنين صغيرين علينا في المحبة ونحن جماعة نفعلنا أكثر .

﴿ أَقْتُلُوا يُوسُفَ أَوْ اطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ ﴾
 وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ ﴿

قوله تعالى : (اقتلوا يوسف) قال أبو علي : قرأ ابن كثير ، ونافع ، والكسائي : « مبینٌ اقتلوا » بضم التنوين ، لأن تحريكه يلزم لالتقاء الساكنين ، فحركوه بالضم ليُتبعوا الضمة الضمة ، كما قالوا : « مدٌ » « وظُلُمات » . وقرأ أبو عمرو ، وعاصم ، وابن عامر ، وحزمة ، بكسر التنوين ، فلم يتبعوا الضمة كما قالوا : « مدٌ » « ظُلُمات » . قال المفسرون : وهذا قولهم بينهم (أو اطرحوه أرضاً) قال الزجاج : نصب « أرضاً » على إسقاط « في » ، وأفضى الفعل إليها ؛ والمعنى : أو اطرحوه أرضاً يبعد بها عن أبيه . وقال غيره : أرضاً تأكله فيها السباع . قوله تعالى : (يَخْلُ لَكُمْ وَجْهَ أَبِيكُمْ) أي : يفرغ لكم من الشغل بيوسف . (وتكونوا من بعده) أي : من بعد يوسف . (قوماً صالحين) فيه قولان : أحدهما : صالحين بالتوبة من بعد قتله ، قاله ابن عباس .

والثاني : يصلح حالكم عند أبيكم ، قاله مقاتل . وفي قصتهم نكتة عجيبة ، وهو أنهم عزموا على التوبة قبل الذنب ، وكذلك المؤمن لا ينسى التوبة وإن كان مرتكباً للخطايا .

﴿ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ لَاتَقْتُلُوا يُوسُفَ وَالْقَوْهُ فِي غِيَابَتِ الْجُبِّ يَأْتِقِطُهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ . قَالُوا يَا أَبَانَا مَا لَكَ لَنَا مَتَى عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ . أَرْسَلَهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعُ وَيَلْعَبُ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ . قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَنْ تَذْهَبُوا بِهِ وَأَخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ . قَالُوا لَئِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذًا لَخَاسِرُونَ ﴾

قوله تعالى : (قل قائل منهم) فيه ثلاثة أقوال :

أحدها : أنه يهوذا ، قاله أبو صالح عن ابن عباس ، وبه قال وهب بن منبه ،

والسدي ، ومقاتل . والثاني : أنه شمعون ، قاله مجاهد . والثالث : روييل ، قاله قتادة ، وابن إسحاق . فأما غيابة الجب ، فقال أبو عبيدة : كل شيء غيب عنك شيئاً فهو غيابة ، والجب : الرّكبة التي لم تطو . وقال الزجاج : الغيابة : كل ما غاب عنك ، أو غيب شيئاً عنك ، قال المنخبل :

فإنّ أنا يوماً غيّبتني غيابتي فسيروا بسيري في العشيرة والأهل
والجب : البئر التي لم تطو ؛ سميت جباً من أجل أنها قطعت قطعاً ، ولم يحدث فيها غير القطع من طي وما أشبهه . وقال ابن عباس : « في غيابة الجب أي : في ظلماته . وقال الحسن : في قعره . وقرأ نافع : « غيابات الجب » فجعل كل منه غيابة . وروى خارجة عن نافع : « غيابات » بتشديد الياء . وقرأ الحسن ، وقتادة ، ومجاهد : « غيبة الجب » بغير ألف مع إسكان الياء . وأين كان هذا الجب ، فيه قولان :

أحدهما : بأرض الأردن ، قاله وهب . وقال مقاتل : هو بأرض الأردن على ثلاث فراسخ من منزل يعقوب . والثاني : بيت المقدس ، قاله قتادة .

فوله تعالى : (يلتقطه بعض السيارة) قال ابن عباس : يأخذه بعض من يسير . (إن كنتم فاعلين) أي : إن أضمرتم له ما تريدون . وأكثر القراء قرؤوا « يلتقطه » بالياء . وقرأ الحسن ، وقتادة ، وابن أبي عملة بالتاء . قال الزجاج : وجميع النحويين يجيزون ذلك ، لأن بعض السيارة سيارة ، فكأنه قال : تلتقطه سيارة بعض السيارة . وقال ابن الأنباري : من قرأ بالتاء ، فقد أثبت فعل بعض ، وبعض مذكر ، وإنما فعل ذلك حملاً على المعنى ، إذ التأويل : تلتقطه السيارة ، قال الشاعر :

رأت مرّاً السنين أخذت مني كما أخذ السرار من الهلال^(١)

(١) البيت لجرب ، ديوانه ٤٢٦ ، و « مجاز القرآن » ٩٨/١ ، و « الطبري » ٥٦٧/١٥ ، و « الكامل » المبرد ٤٨٦ ، والسرار : آخر ليلة من الشهر يستمر فيها الهلال ، أي : يخنق .

أراد : رأت السنين ، وقال الآخر :

طُولُ اللَّيَالِي أُسْرَعَتْ فِي نَقْضِي طَوَّيْنِ طَوَّيْ وَطَوَّيْنِ عَرْضِي^(١)

أراد : الليالي أسرع ، وقال جرير :

لَمَّا أَتَى خَبَرَ الزُّبَيْرِ تَوَاضَعَتْ سُورُ الْمَدِينَةِ وَالْجِبَالُ الْخُشَعُ^(٢)

أراد : تواضعت المدينة ، وقال الآخر :

وَتَشْرَقُ بِالْقَوْلِ السَّذِيِّ قَدْ أَذَعَتْهُ كَمَا شَرَقَتْ صَدْرُ الْقَنَاءِ مِنَ الدَّمِ^(٣)

أراد : كما شرقت القناة .

قال المفسرون : فلما عزم القوم على كيد يوسف ، قالوا لآييه : (مالك لانامنا) قرأ الجماعة « تأمنا » بفتح الميم وإدغام النون الأولى في الثانية والإشارة إلى إعراب النون المدغمة بالضم ؛ قال مكِّي : لأن الأصل « تأمنا » ثم أدغمت النون الأولى ، وبقي الإشمام يدل على ضمة النون الأولى . والإشمام : هو ضم شفتيك من غير صوت يُسمع ، فهو بعد الإدغام وقبل فتحه النون الثانية . وابن كيسان يسمي الإشمام الإشارة ، ويسمى الروم إشماماً ؛ والروم : صوت ضعيف يُسمع خفياً . وقرأ أبو جعفر « تأمنا » بفتح النون من غير إشمام إلى إعراب المدغم . وقرأ الحسن « مالك لانامنا » بضم الميم . وقرأ ابن مقسم « تأمنا » بنونين

(١) البيت للمعراج في ملحق ديوانه ٨١ ، وديوانه الكتاب ١٩/١ ، وديوانه القرآن ٩٩/١ ، وديوانه الطبري ٨٧/٧ ، وديوانه البيان والتبيين ٦٠/٤ ، وديوانه شواهد الغني ٢٩٧ ، وديوانه العيني ٣٩٥/٣ ، وديوانه الخزائن ١٦٨/٢ .

(٢) ديوانه ٣٤٥ ، وديوانه القرآن ١٩٧/١ ، وديوانه النقائض ٩٦٩ ، وديوانه الكتاب ١٩/١ ، وديوانه الكامل والمبرد ٤٨٦ ، وديوانه الطبري ١٧/٢ ، وديوانه الأضداد ٢٩٦ لابن الأنباري ، وديوانه اللسان ، وديوانه الناج ، سور : وديوانه الخزائن ١٦٦/٢ .

(٣) البيت للأعشى الكبير ميمون بن قيس ، ديوانه : ١٢٣ ، وديوانه اللسان ، شرق ، ومعنى تشرق : تنفس ، وصدر القناة : أعلاها .

على الأصل، والمعنى : مالك لانأمننا على يوسف فترسله معنا ، فانه قد كبر ولا يعلم شيئاً من أمر المعاش (وإنما له لناصحون) فيما أشرنا به عليك ؛ (أرسله معنا غداً) إلى الصحراء . وقال مقاتل : في الكلام تقديم وتأخير ، وذلك أنهم قالوا له : أرسله معنا ، فقال : إني لَيَحْزُنُنِي أَنْ تَذْهَبُوا بِهِ ، فقالوا : مالك لانأمننا .

قوله تعالى : (نرتع ونلعب) قرأ ابن كثير ، وابن عامر ، وأبو عمرو « نرتع ونلعب » بالنون فيها ، والعين ساكنة ؛ واقفهم زيد عن يعقوب في « نرتع » فحسب . وفي معنى « نرتع » ثلاثة أقوال :

أحدها : نلَّه ، قاله الضحاك . والثاني : نَسَعَ ، قاله قتادة . والثالث : نَأَكَلَ ؛ يقال : رتمت الإبل : إذا رعت ، وأرتمتها : إذا تركتها ترعى . قال الشاعر :
 وَحَبِيبٍ لِي إِذَا لَأَقَيْتُهُ وَإِذَا يَخْلُو لَهُ لَحْمِي رَتَعَ^(١)
 أي : أكله ، هذا قول ابن الأنباري ، وابن قتيبة . وقرأ عاصم ، وحمة والكسائي : « يرتع ويلعب » بالياء فيها وجزم العين والباء ، يعنون « يوسف » . وقرأ نافع : « نرتع » بكسر العين من « نرتع » من غير بلوغ إلى الياء . قال ابن قتيبة : ومعناها : تتحارس ، ويرعى بعضنا بعضاً ، أي : يحفظ ؛ ومنه يقال : رعاك الله ، أي : حفظك . وقد رويت عن ابن كثير أيضاً « نرتمي » بإثبات ياء بعد العين في الوصل والوقف . وقرأ أنس ، وأبو رجاء « نُرْتِعُ » بنون مرفوعة وكسر التاء وسكون العين ، و « نلعب » بالنون . قال أبو عبيدة : أي : نرتع إبلنا . فأما قوله : (ونلعب) فقال ابن عباس : نلَّه .

(١) البيت لسويد بن أبي كاهل البشكري من قصيدة في المفضليات ، : ١٩٠ - ٢٠٢ ، تعد من أغلى الشعر وأنفاه ، وقد فضلها الأصمعي ، وقال : كانت العرب تفضلها وتقدمها وتمدها من حكمها ، وكانت في الجاهلية تسميها اليتيمة لا اشتملت عليه من الأمثال . وهو أيضاً في الشعر والشعراء : ٣٨٤ ، و « الخزائن » : ٥٤٧/٢ ، ورواية الشطر الأول فيها : « ويحييتني إذا لاقيته » .

فان قيل : كيف لم ينكر عليهم يعقوب ذِكر اللعب ؟
 فالجواب من وجهين . أحدهما : أنهم لم يكونوا حينئذ أنبياء ، قاله أبو عمرو
 ابن العلاء . والثاني : أنهم عتوا مباح اللعب ، قاله الماوردي .
 قوله تعالى : (إني ليحزني أن تذهبوا به) أي : يحزني ذهابكم به ، لأنه
 يفارقني فلا أراه . (وأخاف أن يأكله الذئب) قرأ ابن كثير ، رافع ، وأبو عمرو ،
 وعاصم ، وابن عامر ، وحمة : « الذئب » بالهمز في الثلاثة المواضع . وقرأ الكسائي ،
 وأبو جعفر ، وشيبة بغير همز . قال أبو علي : « الذئب » مهموز في الأصل .
 يقال : تذاءبت الريح : إذا جاءت من كل جهة كما يأتي الذئب .
 وفي لغة تخصيص الذئب بالذكر ثلاثة أقوال :
 أحدها : أنه رأى في منامه أن الذئب شد على يوسف ، قاله أبو صالح عن
 ابن عباس . والثاني : أن أرضهم كانت كثيرة الذئاب ، قاله مقاتل . والثالث : أنه
 خافهم عليه فكفى بذكر الذئب ، قاله الماوردي .
 قوله تعالى : (وأنتم عنه غافلون) فيه قولان :
 أحدهما : غافلون في اللعب . والثاني : مشتغلون برعيتكم .
 قوله تعالى : (لئن أكله الذئب ونحن عُصبةٌ) أي : جماعة نرى الذئب
 قد قصده ولا نرد عنه (إنا إذا لخاسرون) أي : عاجزون . قال ابن الأنباري :
 ومن قرأ « عصابةً » بالنصب ، فتقديره : ونحن نجتمع عصابة .
 ﴿ فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَاجْتَمَعُوا أَن يُجْعَلُوهُ فِي غِيَابَتِ الْجُبِّ
 وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴾
 قوله تعالى : (فلما ذهبوا به) في الكلام اختصار وإضمار ، تقديره : فأرسله
 معهم فلما ذهبوا . (واجمعوا) أي : عزموا على أن يجعلوه في غيابة الجب .

﴿ الإشارة إلى قصة ذهابهم ﴾

قال المفسرون : قالوا ليوسف : أما تشتاق أن تخرج معنا فنلعب وتنصيد ؟
قال : بلى ، قالوا : فسل أباك أن يرسلك معنا ، قال : أفعل ، فدخلوا بجماعتهم على
يعقوب ، فقالوا : يا أبانا إن يوسف قد أحب أن يخرج معنا ، فقال : ماتقول يا بني ؟
قال : نعم يا أبت ، قد أرى من إخوتي اللين واللطف ، فأنا أحب أن تأذن لي ،
فأرسله معهم ، فلما أصحروا ، أظهروا له ما في أنفسهم من العداوة ، وأغلظوا له القول ،
وجعل يلجأ إلى هذا ، فيضربه ، وإلى هذا ، فيؤذيه ، فلما فطن لما قد عزموا
عليه ، جعل ينادي : يا أبتاه ، يا يعقوب ، لو رأيت يوسف وما ينزل به من إخوته
لأحزنتك ذلك وأبكاك ، يا أبتاه ما أسرع ما نسوا عهدك ، وضيعوا وصيتك ؛
وجعل يبكي بكاءً شديداً . قال الضحاك عن ابن عباس : فأخذه روبيل فجلد به
الأرض ، ثم جثم على صدره وأراد قتله ، فقال له يوسف : مهلاً يا أخي لا تقتلني ،
قال : يا ابن راحيل صاحب الأحلام ، قل لرؤياك تخلصك من أيدينا ، ولوى
عنقه ليكسرهما ، فنادى يوسف : يا يهوذا اتق الله في ، واخل بيني وبين من يريد
قتلي ، فأدر كته له رحمة ، فقال يهوذا : يا إخوتاه ، ألا أدلكم على أمرٍ هو خير
لكم وأرفق به ؟ قالوا : وما ذاك ؟ قال : تلقونه في هذا الجب فيلتقطه بعض السيارة ،
قالوا : نفع ؛ فانطلقوا به إلى الجب ، فخلعوا قميصه ، فقال : يا إخوتاه ، لم نزعتم
قميصي ؟ ردوه عليّ أستر به عورتني ويكون كفنائي في مماتي ؛ فأخرج الله له حجراً
في البئر مرتفعاً من الماء ، فاستقرت عليه قدماه . وقال السدي : جعلوا يدلونه
في البئر ، فيتعلق بشفير البئر ؛ فربطوا يديه ونزعوا قميصه ، فقال : يا إخوتاه ،

ردوا عليّ قيصي أنوارى به ، فقالوا : ادع الشمس والقمر والأحد عشر كوكبا ، فدلّوه في البئر ، حتى إذا بلغ نصفها ألقوه إرادة أن يموت ، فكان في البئر ماء فسقط فيه ، ثم أوى إلى صخرة فيها فقام عليها ؛ فلما ألقوه في الجب جعل يبكي ، فنادوه ، فظن أنها رحمة أدركتهم فأجابهم ، فأرادوا أن يرضخوه بصخرة ، فمنعهم يهوذا ، وكان يهوذا يأتيه بالطعام . وقال كعب : جمعوا يديه إلى عنقه ونزعوا قيصه ، فبعث الله إليه ملكاً ، فحلّ عنه وأخرج له حجراً من الماء ، فقعده عليه ؛ وكان يعقوب قد أدرج قيص إبراهيم الذي كساه الله إياه يوم ألقى في النار في قصة ، وجعلها في عنق يوسف ، فألبسه إياه الملك حينئذ ، وأضاء له الجب . وقال الحسن : ألقى في الجب ، فعمدب ماؤه ، فكان يغنيه عن الطعام والشراب ؛ ودخل عليه جبريل ، فأنس به ، فلما أمسى ، نهض جبريل ليذهب ، فقال له يوسف : إنك إذا خرجت عني استوحشت ، فقال : إذا رهبت شيئاً فقل : يا صريخ المستصرخين ، ويا غوث المستغيثين ، ويا مفرّج كرب المكروبين ، قد ترى مكاني وتعلم حالي ولا يخفى عليك شيء من أمري . فلما قالها حفته الملائكة ، فاستأنس في الجب ومكث فيه ثلاثة أيام ، وكان إخوته يرعون حول الجب . وقال محمد بن مسلم الطائفي : لما ألقى يوسف في الجب ، قال : يا شاهداً غير غائب ، ويا قريباً غير بعيد ، ويا غالباً غير مغلوب ، اجعل لي فرجاً مما أنا فيه ؛ قال : فما بات فيه .

وفي مقدار سنه حين ألقى في الجب أربعة أقوال :

أحدها : اثنتا عشرة سنة ، قاله الحسن . والثاني : ست سنين ، قاله الضحاك . والثالث : سبع عشرة ، قاله ابن السائب ، وروي عن الحسن أيضاً . والرابع : ثمان عشرة .

قوله تعالى : (وأوحينا إليه) فيه قولان :

أحدهما : أنه إلهام ، قاله أبو صالح عن ابن عباس . والثاني : أنه وحي حقيقة .
قال المفسرون : أوحى إليه لتخبرن إخوتك بأمرهم ، أي : بما صنعوا بك
وأنت عالٍ عليهم .

وفي قوله : (وهم لا يشعرون) قولان :

أحدهما : لا يشعرون أنك يوسف وقت إخبارك لهم ، قاله أبو صالح عن
ابن عباس ، وبه قال مقاتل .

والثاني لا يشعرون بالوحي ، قاله مجاهد ، وقتادة ، وابن زيد . فلي الأول
بكون الكلام من صلة « لتنبئهم » ؛ وعلى الثاني من صلة « وأوحينا إليه » .
قال حميد : قلت للحسن : أيحسد المؤمن المؤمن ؟ قال : لا أبالك ، مانسأك
بي يعقوب ؟

﴿ وَجَاؤُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ . قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا
نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ وَمَا أَنْتَ
بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ ﴾

قوله تعالى : (وجاؤوا أباهم عشاءً يبكون) وقرأ أبو هريرة ، والحسن ، وابن
السيمغ ، والأعمش : « عِشَاءً » بضم العين .

قال المفسرون : جاؤوا وقت العتمة ليكونوا أجراً في الظلمة على الاعتذار
بالكذب ، فلما سمع صوتهم فزع ، وقال : مالكم يابني ، هل أصابكم في غنمكم
شيء ؟ قالوا : لا ، قال : فما أصابكم ؟ وأين يوسف ؟ (قالوا : يا أبانا إنا ذهبنا نستبق)
وفيه ثلاثة أقوال :

أحدها : نذضل ، قاله ابن عباس ، وابن قتيبة ، قال : والمعنى ، يسابق بعضنا

بعضاً في الرمي . والثاني : نشد ، قاله السدي . والثالث : تنصيد ، قاله مقاتل .
فيكون المعنى على الأول : نستبق في الرمي لننظر أينما أسبق سهماً ؛ وعلى الثاني :
نستبق على الأقدام ؛ وعلى الثالث : للصيد .

قوله تعالى : (وتركنا يوسف عند متاعنا) أي : ثيابنا . (وما أنت بمؤمن
لنا) أي : تصدق .

وفي قوله : (ولو كنا صادقين) قولان :

أحدهما : أن المعنى : وإن كنا قد صدقنا ، قاله ابن إسحاق والثاني : لو
كنا عندك من أهل الصدق لاهتمنا في يوسف لمحببتك إياه ، وظننت أنا قد كذبتك ،
قاله الزجاج .

﴿ وَجَاؤُوا عَلَى قَيْصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ
أَنْفُسُكُمْ أَمْراً فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ﴾

قوله تعالى : (وجاؤوا على قيصه بدم كذب) قال اللغويون : معناه : بدم
مكذوب فيه ، والعرب تجعل المصدر في كثير من الكلام مفعولاً ، فيقولون
للكذب مكذوب ، وللمقل معقول ، وللجد مجلود ، قال الشاعر :

حَتَّى إِذَا لَمْ يَنْتَرُكُوا بَعْظَانَهُ لَحِيماً وَلَا لِفُؤَادِهِ مَعْقُولاً^(١)

أراد : عقلاً . وقال الآخر :

قَدْ وَالَّذِي سَمَكَ السَّمَاءَ بِقُدْرَةٍ بَانَ الْعَزَاءُ وَأَدْرَكَ الْمَجْلُودُ

يريد : أدرك الجلد . ويقولون : ايس لفلان عقد رأي ، ولا معقود رأي ، ويقولون :
هذا ماء سكب ، يريدون : مسكوباً ، وهذا شراب صب ، يريدون : مصبوباً ،

(١) البيت للراعي النميري من قصيدة له يدح بها عبد الملك بن مروان ويشكو من السمة ،

ديوانه : ١٣٧ ، وأساس البلاغة : عقل .

وما غور ، يعنون : غائراً ، ورجل صوم ، يريدون : صاعماً ، وامرأة نوح ، يريدون : نائمة ؛ وهذا الكلام مجموع قول الفراء ، والأخفش ، والزجاج ، وابن قتيبة في آخرين .

قال ابن عباس : أخذوا جدياً فذبجوه ، ثم غمسوا قميص يوسف في دمه ، وأتوه به وايس فيه خرق ، فقال : كذبتهم ، لو كان أكله الذئب لخرق القميص . وقال قتادة : كان دم ظبية . وقرأ ابن أبي عملة : « بدم كذباً » بالنصب . وقرأ ابن عباس ، والحسن ، وأبو العالية : « بدم كذب » بالدال غير معجمة ، أي : بدم طري . قوله تعالى : (بل سَوَّلَتْ) أي : زَيَّنَتْ (لكم أنفسكم أمراً) غير ما تصفون (فصبر جميل) قال الخليل : المعنى : فشأنني صبر جميل ، والذي أعنقده صبر جميل . وقال الفراء : الصبر مرفوع ، لأنه عزى نفسه وقال : ما هو إلا الصبر ، ولو أمرم بالصبر ، لكان نصباً . وقال قطرب : المعنى : فصبري صبر جميل . وقرأ ابن مسعود ، وأبي ، وأبو المتوكل : « فصبراً جميلاً » بالنصب . قال الزجاج : والصبر الجميل ، لاجزع فيه ، ولا شكوى إلى الناس .

قوله تعالى : (والله المستعان على ما تصفون) فيه قولان .

أحدهما : على ما تصفون من الكذب . والثاني : على احتمال ما تصفون .

﴿ وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَانُوهُ قَالَ يَا بَشْرِي هَذَا غُلَامٌ وَأَسْرُوهُ بِضَاعَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴾

قوله تعالى : (وجاءت سيارة) أي : قوم يسرون (فأرسلوا واردهم) قال الأخفش : أنت السيارة وذكر الوارد ، لأن السيارة في المعنى للرجال . وقال الزجاج : الوارد : الذي يرد الماء ليستقي للقوم .

زاد السير ٤ م (١٣)

وفي اسم هذا الوارد قولان :

أحدها : مالك بن دُعر بن يثيب بن عيفا بن مدين بن إبراهيم ، قاله أبو صالح عن ابن عباس . والثاني : مجتث بن رعويل ، قاله وهب بن منبه . قوله تعالى : (فَأَدْلَى دَلْوَهُ) أي : أرسلها . قال الزجاج : يقال : أدليت الدلو : إذا أرسلتها لتملاؤها ، ودلوتها : إذا أخرجتها . (قال يابشراي) قرأه ابن كثير ، ونافع ، وأبو عمرو ، وابن عاصم : « يابشراي » بفتح الياء وإثبات الألف . وروى ورش عن نافع « بشراي » و « محياي » [الأنعام : ١٦٢] و « مثنوي » [يوسف : ٢٣] بسكون الياء . وقرأ عاصم ، وحمة ، والكسائي « يابشري » بألف بغير ياء . وعاصم بفتح الراء ، وحمة ، والكسائي يميلانها . قال الزجاج : من قرأ « يابشراي » فهذا النداء تنبيه للمخاطبين ، لأن البشري لا تجيب ولا تعقل ؛ فالمعنى : أبشروا ، ويا أيها البشري هذا من أوانك ، وكذلك إذا قلت : يا عجباه ، فكأنك قلت : اعجبوا ، ويا أيها العجب هذا من حينك ؛ وقد شرحنا هذا المعنى [هود : ٦٩ و ٧٤] .

فأما قراءة من قرأ « يابشري » فيجوز أن يكون المعنى : يا من حضر ، هذه بشري . ويجوز أن يكون المعنى : يابشري هذا أوانك على ما سبق يسانه من تنبيه الحاضرين . وذكر السدي أنه نادى بذلك أحدهم وكان اسمه بشري . وقال ابن الأنباري : يجوز فيه هذه الأقوال ، ويجوز أن يكون اسم امرأة . وقرأ أبو رجاء ، وابن أبي عمير : « يابُشْرِي » بتشديد الياء وفتحها من غير ألف . قال ابن عباس : لما أدلى دلوهُ ؛ تعلق يوسف بالحبل فنظر إليه فإذا غلام أحسن ما يكون من الغلمان ، فقال لأصحابه : البشري ، فقالوا : ما وراءك ؟ قال : هذا غلام في البئر ، فأقبلوا يسألونه الشركة فيه ، واستخرجوه من الجُبِّ ،

فقال بعضهم لبعض : اكتبوه عن أصحابكم لئلا يسألونكم الشركة فيه ، فان قالوا :
ما هذا؟ فقولوا : استبضعناه أهل الماء لنبيعه لهم بمصر ؛ فجاء إخوة يوسف فطلبوه
فلم يجدوه في البئر ، فنظروا ، فاذا هم بالقوم ومعهم يوسف ، فقالوا لهم : هذا
غلام أبق منا ، فقال مالك بن زعر : فأنا أشتريه منكم ، فباعوه بعشرين درهماً
وحلّة ونملين ، وأسرهم مالك بن زعر من أصحابه ، وقال : استبضعناه أهل الماء
لنبيعه لهم بمصر .

قوله تعالى : (وأسرّوه بضاعة) قال الزجاج : « بضاعة » منصوب على الحال ،
كأنه قال : وأسرّوه جاعليه بضاعة . وقال ابن قتيبة : أسرّوا في أنفسهم أنه بضاعة
وتجارة . وفي الفاعلين لذلك قولان :

أحدهما : أنهم واردوا الجب ، أسرّوا ابتياعه عن باقي أصحابهم ، وتواصوا
أنه بضاعة استبضعهم إياها أهل الماء ؛ وقد ذكرنا هذا المعنى عن ابن عباس ،
وبه قال مجاهد .

والثاني : أنهم إخوته ، أسرّوا أمره ، وباعوه ، وقالوا : هو بضاعة لنا ،
وهذا المعنى مروى عن ابن عباس أيضاً ^(١) .

قوله تعالى : (والله عليم بما يعملون) يعمّ الباعة والمشتريين .

﴿ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمٍ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ

الزَّاهِدِينَ ﴾

(١) قال ابن جرير الطبري ١٢/١٦٩ ، طبع الباني الحلبي : وأولى هذه الأقوال بالصواب
قول من قال : وأسرّوا القوم المدلي دلوه ومن معه من أصحابه من رفقة السيارة أمر
يوسف أنهم اشتروه خيفة منهم أن يستشركوهم ، وقالوا لهم : هو بضاعة أبضما معنا أهل الماء ،
وذلك أنه عقيب الخبر عنه ، فلأن يكون ما وليه من الخبر خيراً عنه ، أشبه من أن يكون
خيراً عن هو بالخبر عنه غير متصل .

قوله تعالى : (وشروه) هذا حرف من حروف الأضداد ، تقول : شريت

الشيء ، بمعنى بعته ؛ وشريته ، بمعنى اشتريته . فان كان بمعنى باعوه ، ففيهم قولان :

أحدهما : أنهم إخوته ، وهو قول الأكثرين .

والثاني : أنهم السيارة ، ولم يبعه إخوته ، قاله الحسن ، وقتادة . وإن كان

بمعنى اشتروه ، فانهم السيارة .

قوله تعالى : (بئس بئس) فيه ثلاثة أقوال :

أحدها : أنه الحرام ، قاله ابن عباس ، والضحاك ، وقتادة في آخرين .

والثاني : أنه القليل ، قاله عكرمة ، والشعبي . قال ابن قتيبة : البئس :

الخسيس الذي بئس به البائع .

والثالث : الناقص ، وكانت الدرهم عشرين درهماً في العدد ، وهي تنقص عن

عشرين في الميزان ، قاله أبو سايان الدمشقي .

قوله تعالى : (درهم معدودة) قال الفراء : إنما قيل : « معدودة » ليُستدل

بها على القلّة . وقال ابن قتيبة : أي : بسيرة ، سهل عددها لقلّتها ، فلو كانت

كثيرة لثقل عددها . وقال ابن عباس : كانوا في ذلك الزمان لا يزنون أقل من

أربعين درهماً ، وقيل : إنما لم يزنوها لزهدهم فيه .

وفي عدد تلك الدرهم خمسة أقوال :

أحدها : عشرون درهماً ، قاله ابن مسعود ، وابن عباس في رواية ، وعكرمة

في رواية ، ونوف الشامي ، ووهب بن منبه ، والشعبي ، وعطية ، والسدي ،

ومقاتل في آخرين .

والثاني : عشرون درهماً وحلّة ، ونعلان ، روي عن ابن عباس أيضاً .

والثالث : اثنان وعشرون درهماً ، رواه أبو صالح عن ابن عباس ، وبه قال مجاهد .

والرابع : أربعون درهماً ، قاله عكرمة في رواية ، وابن إسحاق .

والخامس : ثلاثون درهماً ، ونعلان ، وحلّة ، وكانوا قالوا له بالعبودية :

إما أن تُقرّ لنا بالعبودية ، وإما أن نأخذك منهم فنقتلك ، قال : بل أقرّ لكم بالعبودية ، ذكره إسحاق بن بشر عن بعض أشياخه .

قال المفسرون : اقتسموا ثمنه ، فاشترّوا به نعلاً وخفافاً .

وكان بعض الصالحين يقول : والله ما يوسف - وإن باعه أعداؤه - بأعجب

منك في بيعك نفسك بشهوة ساعةٍ من معاصيك .

قوله تعالى : (وكانوا فيه من الزاهدين) الزهد : قلّة الرغبة في الشيء .

وفي المشار إليهم قولان : أحدهما : أنهم إخوته ، قاله ابن عباس ؛ فعلى هذا ،

في هاء « فيه » قولان :

أحدهما : أنها ترجع إلى يوسف ، لأنهم لم يعلموا مكانه من الله تعالى ، قاله

الضحّاك ، وابن جريج . والثاني : أنها ترجع إلى الثمن . وفي علّة زهدهم قولان :

أحدهما : رداؤه . والثاني : أنهم قصدوا بُعد يوسف ، لا الثمن .

والثاني : أنهم السيارة الذين اشتروه .

وفي علّة زهدهم ثلاثة أقوال . أحدها : أنهم ارتابوا لقلّة ثمنه . والثاني :

أن إخوته وصفوه عندم بالخيانة والإباق . والثالث : لأنهم علموا أنه حر .

﴿ وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ ﴾

عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولداً وكذلك مكنا ليوسف في

الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالبٌ على أمره

ولكن أكثر الناس لا يعلمون ﴿

قوله تعالى : (وقال الذي اشتراه من مصر) قال وهب : لما ذهبت به السيارة إلى مصر ، وقفوه في سوقها يعرضونه للبيع ، فتزايد الناس في ثمنه حتى بلغ ثمنه وزنه مسكاً ، ووزنه ورقاً ، ووزنه حريراً ، فاشتراه بذلك الثمن رجل يقال له : قطفير ، وكان أمين فرعون وخازنه ، وكان مؤمناً . وقال ابن عباس : إنما اشتراه قطفير من مالك بن ذعر بعشرين ديناراً ، وزوجي ، نعل ، وتوبين أبيضين ، فلما رجع إلى منزله قال لامرأته : أكرمي مثواه . وقال قوم : اسمه أطفير .

وفي اسم المرأة قولان : أحدهما : راعيل بنت رعايل ، قاله ابن إسحاق . والثاني : أزيخا بنت تملیخا ، قاله مقاتل . قال ابن قتيبة : « أكرمي مثواه » يعني أكرمي منزله ومقامه عندك ، من قولك : ثويت بالمكان : إذا أقمت به . وقال الزجاج : أحسني إليه في طول مقامه عندنا . قال ابن مسعود : أفرس الناس ثلاثة : العزيز حين تفرس في يوسف ، فقال لامرأته : « أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا » ، وابنة شبيب حين قالت : (يا أبت استأجره) [القصة : ٢٦] ، وأبو بكر حين استخلف عمر .

وفي قوله : (عسى أن ينفعنا) قولان :

أحدهما : يكفيننا إذا بلغ أمورنا . والثاني : بالربح في ثمنه .

قوله تعالى : (أو تتخذه ولداً) قال ابن عباس : نتبناه . وقال غيره : لم يكن

لها ولد ، وكان العزيز لا يأتي النساء .

قوله تعالى : (وكذلك مكنا ليوسف) أي : وكما أنجينا من إخوته وأخرجناه

من ظلمة الجُبِّ ، مكنا له في الأرض ، أي : ملكناه في أرض مصر فجعلناه

على خزائنها . (ولنعلّمه) قال ابن الأنباري : إنما دخلت الواو في « ولنعلّمه »

لفعل مضمر هو المجتلب للام ، والمعنى : مكنا ليوسف في الأرض ، واختصاصه

بذلك لكي نعلمه من تأويل الأحاديث . وقد سبق تفسير « تأويل الأحاديث »
[يوسف : ٦] .

(والله غالب على أمره) في هاء الكناية قولان :

أحدهما : أنها ترجع إلى الله ، فالمعنى : أنه غالب على ما أراد من قضائه ،
وهذا معنى قول ابن عباس .

والثاني : أنها ترجع إلى يوسف ، فالمعنى : غالب على أمر يوسف حتى يبلغه
ما أراد له ، وهذا معنى قول مقاتل . وقال بعضهم : والله غالب على أمره حيث
أمر يعقوب يوسف أن لا يقص رؤياه على إخوته ، فعلموا بها ، ثم أراد يعقوب
أن لا يكيدوه ، فكادوه ، ثم أراد إخوة يوسف قتله ، فلم يقدر لهم ، ثم أرادوا
أن يلتقطه بعض السيارة فيندرس أمره ، فعلا أمره ، ثم باعوه ليكون مملوكاً ،
فغلب أمره حتى ملك ، وأرادوا أن يعطفوا أباهم ، فأبام ، ثم أرادوا أن يغرّوا
يعقوب بالبكاء والدم الذي ألقوه على القميص ، فلم يخف عليه ، ثم أرادوا أن
يكونوا من بعده قوماً صالحين ، فنسوا ذنبهم إلى أن أقرّوا به بعد سنين . فقالوا :
(إنا كنا خاطئين) [يوسف : ٩٧] ، ثم أرادوا أن يحسبوا من قلب أبيه ،
فازدادت ، ثم أرادت أزيلخا أن تلي عليه التهمة بقولها : (ماجزاء من أراد بأهلك
سوءاً) [يوسف : ٢٥] ، فغلب أمره ، حتى شهد شاهد من أهلها ، وأراد يوسف
أن يتخلص من السجن بذكر الساقى ، فَنسي الساقى حتى لبث في السجن
بضع سنين .

﴿ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي
الْمُحْسِنِينَ ﴾

قوله تعالى : (ولما بلغ أشده) قد ذكرنا معنى الأشد في (الأنعام : ١٥٢) ،

واختلف العلماء في المراد به هاهنا على ثمانية أقوال :

أحدها : أنه ثلاث وثلاثون سنة ، رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس ،
وبه قال مجاهد ، وقتادة . والثاني : ثمانى عشرة سنة ، قاله أبو صالح عن ابن عباس ،
وبه قال عكرمة . والثالث : أربعون سنة ، قاله الحسن . والرابع : بلوغ الحلم ، قاله
الشعبي ، وربيعه ، وزيد بن أسلم ، وابنه . والخامس : عشرون سنة ، قاله الضحاك .
والسادس : أنه من نحو سبع عشرة سنة إلى نحو الأربعين ، قاله الزجاج .
والسابع : أنه بلوغ ثمان وثلاثين سنة ، حكاه ابن قتيبة . والثامن : ثلاثون سنة ،
ذكره بعض المفسرين ^(١) .

قوله تعالى : (آتيناها حكماً) فيه أربعة أقوال :

أحدها : أنه الفقه والعقل ، قاله مجاهد . والثاني : النبوة ، قاله ابن السائب .
والثالث : أنه جعل حكماً ، قاله الزجاج ، قال : وليس كل عالم حكماً ، إنما
الحكيم : العالم المستعمل علمه ، الممتنع به من استعمال ما جهل فيه . والرابع :
أنه الإصابة في القول ، ذكره الثعلبي . قال اللغويون : الحكم عند العرب ما يصرف
عن الجهل والخطأ ، ويمتنع منها ، ويردُّ النفس عما يشينها ويعود عليها بالضرر ، ومنه :
حكمة الدابة . وأصل أحكمت في اللغة : منعت ، وسمي الحاكم حاكماً ، لأنه
يمنع من الظلم والزيغ .

(١) قال أبو جعفر ابن جرير الطبري ١٧٧/١٢ : وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن
يقال : إن الله أخبر أنه آتى يوسف - لما بلغ أشده - حكماً وعلاً . والأشد : هو انتهاء قوته
وشبابه ، وجائز أن يكون آناه ذلك وهو ابن ثمانى عشرة سنة ، وجائز أن يكون آناه وهو
ابن عشرين سنة ، وجائز أن يكون آناه وهو ابن ثلاث وعشرين سنة ، ولا دلالة في كتاب الله ،
ولا أثر عن رسول الله ﷺ ، ولا في إجماع الأمة على أي ذلك كان ، وإذا لم يكن
ذلك موجوداً من الوجه الذي ذكرت ، فالصواب أن يقال فيه كما قال عز وجل حتى تثبت
حجة بصحة ما قيل في ذلك من الوجه الذي يجب التسليم له ، فيسلم لها حينئذ .

وفي المراد بالعلم هاهنا قولان : أحدهما : الفقه . والثاني : علم الرؤيا .
قوله تعالى : (وكذلك نجزي المحسنين) أي : ومثل ما وصفنا من تعليم
يوسف وحراسته ، ثيب من أحسن عمله ، واجتنب المعاصي ، فنتجبه من الهلكة ،
ونستنقذه من الضلالة فنجعله من أهل العلم والحكمة كما فعلنا بيوسف .
وفي المراد بالمحسنين هاهنا ثلاثة أقوال :

أحدها : الصابرون على النوائب . والثاني : المهتدون ، روي عن ابن عباس .
والثالث : المؤمنون . قال محمد بن جرير : هذا ، وإن كان مخرج ظاهره على كل
محسن ، فالمراد به محمد ﷺ ، والمعنى : كما فعلت يوسف بعد ما أتى من البلاء
فكفته في الأرض وآيته العلم ، كذلك أفل بك وأنجيك من مشركي قومك .
﴿ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ
وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ
لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴾

قوله تعالى : (وراودته التي هو في بيتها عن نفسه) أي : طلبت منه المواعدة ،
وقد سبق اسمها . قال الزجاج : المعنى : راودته عما أرادته مما يريد النساء من
الرجال . (وقالت هيت لك) قرأ ابن كثير : « هَيْتُ لَكَ » بفتح الهاء
ونسكين الياء وضم التاء . وقرأ نافع ، وابن عامر : « هَيْتَ لَكَ » بكسر الهاء
ونسكين الياء وفتح التاء ، وهي مروية عن علي بن أبي طالب . وروي الخلواني
عن هشام عن ابن عامر مثله ، إلا أنه همزه . قال أبو علي الفارسي : هو خطأ .
وروي عن ابن عامر : « هَيْتُ لَكَ » بكسر الهاء وهمز الياء وضم التاء ، وهي
قراءة ابن عباس ، وأبي الدرداء ، وقتادة . قال الزجاج : هو من البيئة ، كأنها
قالت : نبيأت لك . وعن ابن عيصن ، وطلحة بن مصرف مثل قراءة ابن عباس ؛

إلا أنها بغير همز . وعن ابن محيصن بفتح الهاء وكسر التاء ، وهي قراءة أبي رزين ، وحמיד . وعن الوليد بن عتبة بكسر الهاء والتاء مع الهمز ، وهي قراءة أبي العالية . وقرأ ابن خنيم مثله ، إلا أنه لم يهمز . وعن الوليد بن مسلم عن نافع بكسر الهاء وفتح التاء مع الهمز . وقرأ ابن مسعود ، وابن السميع ، وابن يعمر ، والجدري : « هَيْتُ لَكَ » برفع الهاء والتاء وياء مشددة مكسورة بعدها همزة ساكنة . وقرأ أبي بن كعب : « هاأنا لك » . وقرأ الباقر بفتح الهاء والتاء بغير همز . قال الزجاج : وهو أجود اللغات ، وأكثرها في كلام العرب ، ومعناها : هلم لك ، أي : أقبل على ما أدعوك إليه ، وقال الشاعر :

أَبْلِغْ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَخَا الْعِرَاقِ إِذَا أَنْبَأْنَا (١)
أَنَّ الْعِرَاقَ وَأَهْلَهُ عُنُقُ إِلَيْكَ فَهَيْتَ هَيْتَا

أي : فأقبل ونعال . وقال ابن قتيبة : يقال : هَيْتَ فلان لفلان : إذا دماه وصاح به ، قال الشاعر :

قَدْ رَأَيْتُ أَنَّ الْكَرِيَّ أَسْكَنَتْهُ لَوْ كَانَ مَعْنِيًّا بِهَا لَهَيْتَا (٢)
أي : صار ذاسكوت . واختلف العلماء في قوله : « هيت لك » بأي لغة هي ، على أربعة أقوال :

أحدها : أنها عربية ، قاله مجاهد . وقال ابن الأنباري : وقد قيل : إنها من كلام

(١) البينان في « مجاز القرآن » : ٣٠٥/١ ، و « الطبري » ١٧٩/١٢ ، و « القرطبي » ، ١٦٤/٩ ، و « الصحاح » ، و « اللسان » ، و « التاج » : « هيت » . وقوله : عنق ، أي : مائلون إليك ومنتظرونك .

(٢) البيت غير منسوب في « غريب القرآن » ، ٢١٥ ، و « اللسان » : « هيت » ، و « القرطبي » ، ١٦٥/٩ ، والشطر الثاني في « الصحاح » ، هيت . والكري : المسنجر .

فريش ، إلا أنها مما درس وقلّ في أفواههم آخراً ، فأتى الله به ، لأن أصله من كلامهم ، وهذه الكلمة لا مصدر لها ، ولا تصرف ، ولا تثنية ، ولا جمع ، ولا تأنيث ، يقال للثنتين : هيت لكما ، وللجميع : هيت لكم ، وللنسوة : هيت لكنّ .

والثاني : أنها بالسريانية ، قاله الحسن .

والثالث : بالهورانية ، قاله عكرمة ، والكسائي . وقال الفراء : يقال : إنها

لغة لأهل حوران ، سقطت إلى أهل مكة فتكلموا بها .

والرابع : أنها بالقبطية ، قاله السدي .

قوله تعالى : (قال معاذ الله) قال الزجاج : هو مصدر ، والمعنى : أعوذ بالله

أن أفعل هذا ، يقال : عنيت عياداً ومعاداً ومعادة . (إنه ربي) أي : إن العزيز صاحبي (أحسن مثوأي) قال : ويجوز أن يكون « إنه ربي » يعني الله عز وجل « أحسن مثوأي » أي : تولاني في طول مقامي .

قوله تعالى : (إنه لا يفلح الظالمون) أي : إن فعلت هذا فختته في أهله بعدما

أكرمني فأنا ظالم . وقيل : الظالمون هاهنا : الزناة .

﴿ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ

لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ ﴾

قوله تعالى : (ولقد همّت به) الهم بالشيء في كلام العرب : حديث المرء

نفسه بمواقفه ما لم يواقع . فأما همّ أزيخا ، فقال المفسرون : دعته إلى نفسها واستلقت له . واختلفوا في همّه بها على خمسة أقوال :

أحدها : أنه كان من جنس همّها ، فلولا أن الله تعالى عصمه لفعل ، وإلى

هذا المعنى ذهب الحسن ، وسعيد بن جبير ، والضحاك ، والسدي ، وهو قول

عامة المفسرين المتقدمين ، واختاره من المتأخرين جماعة منهم ابن جرير ، وابن الأثير ، وقال ابن قتيبة : لا يجوز في اللغة : هممت بفلان ، وهمّ بي ، وأنت تريد : اختلاف الهمتين . واحتج من نصر هذا القول بأنه مذهب الأكثرين من السلف والعلماء الأكابر ، ويدل عليه ما سنذكره من أمر البرهان الذي رآه . قالوا : ورجوعه عما همّ به من ذلك خوفاً من الله تعالى يحو عنه سيء الهم ، ويوجب له علو المنازل ، ويدل على هذا الحديث الصحيح عن رسول الله ﷺ : أن ثلاثة خرجوا فخرجوا إلى غار ، فانطبقت عليهم صخرة ، فقالوا : ليذكر كل واحد منكم أفضل عمله . فقال أحدهم : اللهم إنك تعلم أنه كانت لي بنت عم فراودتها عن نفسها فأبى إلا بمائة دينار ، فلما أتيتها بها وجلست منها مجلس الرجل من المرأة ، أرعدت وقالت : إن هذا لعمل ما عملته قط ، فقامت عنها وأعطيتها المائة دينار ، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ، فزال ثلث الحجر . والحديث معروف ^(١) ، وقد ذكرته في « الحقائق » فعلى هذا تقول : إنما هممت ، فترقت هممتها إلى العزيمة ، فصارت مصرة على الزنا . فأما هو ، فعارضه ما يعارض البشر من خطرات القلب ، وحديث النفس ، من غير عزم ، فلم يلزمه هذا الهم ذنباً ، فإن الرجل الصالح قد يخطر بقلبه وهو صائم شرب الماء البارد ، فإذا لم يشرب لم يؤاخذ بما هجس في نفسه ، وقد قال ﷺ « عني لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تكلم أو تعمل » ^(٢) وقال ﷺ « هلك المصرون » ، وليس

(١) هو في صحيح البخاري ٣٤٠/٤ و ٣٦٩ و ١٢/٥ و ٣٦٧/٦ ، ومسلم ٢٠٩٩/٤ ،

عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنها .

(٢) رواه البخاري ١١٦/٥ و ٤٧٨/١١ ولفظه « إن الله تجاوز لأمتي عما وسوست أو

حدثت به أنفسها ما لم تكلم به أو تكلم » ، ورواه مسلم ١١٧/١ ، ولفظه « إن الله تجاوز لأمتي

عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم به » . ورواه أيضاً أصحاب السنن ، الأربعة ، كلهم

عن أبي هريرة رضي الله عنه .

الإصرار إلا عزم القلب ، فقد فرَّق بين حديث النفس وعزم القلب . وسئل سفيان الثوري : أبواخذ العبد بالهمة ؟ فقال : إذا كانت عزمًا ، وبؤيده الحديث الصحيح عن رسول الله ﷺ أنه قال : « يقول الله تعالى : إذا همَّ عبدي بسيئة ولم يعملها لم أكتبها عليه ، فإن عملها كتبها عليه سيئة »^(١) . واحتج القاضي أبو يعلى على أن همته لم تكن من جهة العزيمة ، وإنما كانت من جهة دواعي الشهوة بقوله : « قال معاذ الله إنه ربي » وقوله : « كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء » وكل ذلك إخبار ببراءة ساحته من العزيمة على المعصية .

فان قيل : فقد سوى القرآن بين الهمتين ، فلم فرقم ؟

فالجواب : أن الاستواء وقع في بداية الهمة ، ثم ترقى همتها إلى العزيمة ، بدليل مراودتها واستلقائها بين يديه ، ولم تعد همتها مقامها ، بل نزلت عن رتبها ، وانحل معقودها ، بدليل هربه منها ، وقوله : « معاذ الله » ، وعلى هذا تكون همته مجرد خاطر لم يخرج إلى العزم . ولا يصح ما يروى عن المفسرين أنه حلّ السراويل وقعد منها مقعد الرجل ، فإنه لو كان هذا ، دل على العزم ، والأنبياء معصومون من العزم على الزنا .

والقول الثاني : أنها همت به أن يفرشها ، وهم بها ، أي : تمنّاها أن تكون له زوجة ، رواه الضحاك عن ابن عباس .

والقول الثالث : أن في الكلام تقديمًا وتأخيرًا ، تقديره : ولقد همت به ، ولولا أن رأى برهان ربه لهمّ بها ، فلما رأى البرهان ، لم يقع منه الهم ، فقُدِّم جواب « لولا » عليها ، كما يقال : قد كنت من الهالكين ، لولا أن فلانا خلصك ، لكنت من الهالكين ، ومنه قول الشاعر :

(١) رواه مسلم ١١٧/١ .

فَلَا يَدْعُنِي قَوْمِي صَرِيحًا لِحُرَّةٍ لئن كُنْتُ مَقْتُولًا وَتَسْلَمَ عَامِرُ
 أراد : لئن كنت مقتولاً وتسلم عامر ، فلا بدعني قومي ، فقدم الجواب . وإلى
 هذا القول ذهب قطرب ، وأنكره قوم ، منهم ابن الأنباري ، وقالوا : تقديم
 جواب « لولا » عليها شاذ مستكره ، لا يوجد في فصيح كلام العرب ، فأما البيت
 المستشهد به ، فن اضطرار الشعراء ، لأن الشاعر يضيق الكلام به عند اهتمامه
 بتصحيح أجزاء شعره ، فيضع الكلمة في غير موضعها ، ويقدم ما حكمه التأخير ،
 ويؤخر ما حكمه التقديم ، ويعدل عن الاختيار إلى المستقبح للضرورة ، قال الشاعر :
 جَزَى رَبُّهُ عَنِّي عَدِيَّ بْنَ حَاتِمٍ بِتَرْكِي وَخِذْلَانِي جَزَاءَ مَوْفِرًا
 تقديره : جزى عني عدي بن حاتم ربه ، فاضطر إلى تقديم الرب ، وقال الآخر :
 لَمَّا جَفَا إِخْوَانُهُ مُصْعَبًا أَدَّى بِذَاكَ الْبَيْعِ صَاعًا بِصَاعٍ

أراد : لما جفا مصعباً إخوانه ، وأنشد الفراء :

طَلَبًا لِمُرْفِكِ يَا بَنَ يَحْيَى بَعْدَمَا تَتَقَطَّعَتْ بِي دُونَكَ الْأَسْبَابُ
 فزاد تاء على « تقطعت » لا أصل لها ليصلح وزن شعره ، وأنشد نعلب :
 إِنَّ شَكْلِي وَإِنْ شَكْلَكَ شَتَّى فَالزَّيِّ الْخَفْضَ وَانْعَمِي تَبْيَضِضِي^(١)
 فزاد ضاداً لا أصل لها لتكمل أجزاء البيت ، وقال الفرزدق :

هُمَا تَفَلَا فِي فِيٍّ مِنْ قَتَوَيْهِمَا عَلَى النَّابِجِ الْعَاوِي أَشَدُّ الْجَامِيَا
 فزاد واواً بعد الميم ليصلح شعره . ومثل هذه الأشياء لا يحمل عليها كتاب الله النازل
 بالفصاحة ، لأنها من ضرورات الشعراء .

والقول الرابع : أنه لم أن يضربها ويدفعها عن نفسه ، فكان البرهان الذي

(١) البيت في « مشكل القرآن » ، ٢٣٥ ، و « الطبري » : ٢١٤/١ ، وأما ابن الشجري :

١٩٧/١ ، و « اللسان » : بيض ، خفض .

رآه من ربه أن الله أوقع في نفسه أنه إن ضربها كان ضربه إياها حجة عليه ، لأنها تقول : راودني فمنعته فضربي ، ذكره ابن الأنباري .

واقول الخامس : أنه هم بالفرار منها ، حكاة الثعلبي ، وهو قول مردول ، أفتراه أراد الفرار منها ، فلما رأى البرهان ، أقام عندها ؛ قال بعض العلماء : كان هم يوسف خطيئة من الصغار الجائزة على الأنبياء ، وإنما ابتلام بذلك ليكونوا على خوف منه ، وليعرفهم مواقع نعمته في الصبح عنهم ، وليجعلهم أئمة لأهل الذنوب في رجاء الرحمة . قال الحسن : إن الله تعالى لم يقصص عليكم ذنوب الأنبياء تسييراً لهم ، ولكن لئلا تقنطوا من رحمته . يعني الحسن : أن الحجة للأنبياء أزم ، فإذا قبل التوبة منهم ، كان إلى قبولها منكم أسرع . وروي عن رسول الله ﷺ أنه قال : « ما من أحد يلقى الله تعالى إلا وقد هم بخطيئة أو عملها ، إلا يحيى بن زكريا ، فإنه لم يهم ولم يعملها »^(١) .

قوله تعالى : (لولا أن رأى برهان ربه) جواب « لولا » محذوف . قال الزجاج : المعنى : لولا أن رأى برهان ربه لا مضى ما هم به . قال ابن الأنباري : لئلا ، فلما رأى البرهان كان سبب انصراف الزنا عنه .

وفي البرهان ستة أقوال :

أحدها : أنه مثل له يعقوب . روى ابن أبي مليكة عن ابن عباس قال : نوذي يابوسف ، أتزني فتكون مثل الطائر الذي نُتف ريشه فذهب يطير فلم

(١) الحديث في الطبري ٣٧٧/٦ ، ٣٧٨ موقوفاً ومرفوعاً بألفاظ مختلفة ، وأورده ابن كثير ٣٦١/١ من رواية ابن أبي حاتم مرفوعاً عن عبد الله بن عمرو بن العاص ، وموقوفاً ، ووصف المرفوع بأنه غريب جداً ، وقال بعد أن ذكر الموقوف : فهذا موقوف أصح إسناداً من المرفوع ، وذكره السيوطي في « الدر » ٢٢/٢ مرفوعاً وموقوفاً أيضاً ، وقال : وهو أقوى إسناداً من المرفوع .

يستطيع ؟ فلم يعط على النداء شيئاً ، فنودي الثانية ، فلم يعط على النداء شيئاً ، فتمثل له يعقوب فضرب صدره ، فقام ، فخرجت شهوته من أنامله . وروى الضحاك عن ابن عباس قال : رأى صورة أبيه يعقوب في وسط البيت عاضاً على أنامله ، فأدبر هارباً ، وقال : وحقك يا أبت لا أعود أبداً . وقال أبو صالح عن ابن عباس : رأى مثل يعقوب في الحائط عاضاً على شفتيه . وقال الحسن : مثل له جبريل في صورة يعقوب في سقف البيت عاضاً على إبهامه أو بعض أصابعه . وإلى هذا المعنى ذهب مجاهد ، وسعيد بن جبير ، وعكرمة ، وقتادة ، وابن سيرين ، والضحاك في آخرين . وقال عكرمة : كل ولد يعقوب ، قد ولد له اثنا عشر ولداً ، إلا يوسف فإنه ولد له أحد عشر ولداً ، فنقص بتلك الشهوة ولداً .

والثاني : أنه جبريل عليه السلام . روى ابن أبي مليكة عن ابن عباس قال : مثل له يعقوب فلم يزدجر ، فنودي : أتزني فتكون مثل الطائر تنف ريشه ؟ فلم يزدجر حتى ركضه جبريل في ظهره ، فوثب .

والثالث : أنها قامت إلى صنم في زاوية البيت فسترته بثوب ، فقال لها يوسف : أي شيء تصنعين ؟ قالت : أستحي من إلهي هذا أن يراني على هذه السوأة ، فقال : أتستحين من صنم لا يعقل ولا يسمع ، ولا أستحي من إلهي القائم على كل نفس بما كسبت ؟ فهو البرهان الذي رأى ، قاله علي بن أبي طالب ، وعلي بن الحسين ، والضحاك .

والرابع : أن الله بعث إليه ملكاً ، فكذب في وجه المرأة بالدم : (ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلاً) قاله الضحاك عن ابن عباس . وروى عن محمد بن كعب القرظي : أنه رأى هذه الآية مكتوبة بين عينيه ، وفي رواية أخرى عنه ،

أنه رآها مكتوبة في الحائط . وروى مجاهد عن ابن عباس قال : بدت فيما بينها كف ليس فيها عَضُد ولا مَعْصَم ، وفيها مكتوب (ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلاً) [الاسراء : ٣٢] ، فقام هارباً ، وقامت ، فلما ذهب عنها الرعب عادت وعاد ، فلما قعد إذا بكفٍ قد بدت فيما بينها فيها مكتوب (واتفقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله . . .) [البقرة : ٢٨١] ، فقام هارباً ، فلما عاد ، قال الله تعالى لجبرئيل : أدرك عهدي قبل أن يصيب الخطيئة ، فأنحط جبرئيل عاضاً على كفه أو أصبعه وهو يقول : يا يوسف ، أتعمل عمل السفهاء وأنت مكتوب عند الله في الأنبياء ؟ ! . وقال وهب بن منبه : ظهرت تلك الكف وعليها مكتوب بالعبرانية (أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت) [الرعد : ٣٣] ، فأنصرفا ، فلما عادا رجعت وعليها مكتوب (وإنَّ عليكم لحافظين . كراماً كاتبين) [الانقطار : ١١ ، ١٢] ، فأنصرفا ، فلما عادا عادت وعليها مكتوب (ولا تقربوا الزنا . . .) الآية ، فعاد ، فعادت الرابعة وعليها مكتوب (واتفقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله) ، فولى يوسف هارباً .

والخامس : أنه سيده العزيز دنا من الباب ، رواه ابن إسحاق عن بعض أهل العلم . وقال ابن إسحاق : يقال : إن البرهان خيال سيده ، رآه عند الباب فهرب . والسادس : أن البرهان أنه علم ما أحل الله مما حرّم الله ، فرأى تحريم الزنا ، روي عن محمد بن كعب القرظي . قال ابن قتيبة : رأى حجة الله عليه . وهي البرهان ، وهذا هو القول الصحيح ، وما تقدّمه فليس بشيء ، وإنما هي أحاديث من أعمال القصاص ، وقد أشرت إلى فسادها في كتاب « المعنى في التفسير » .
راد المعنى : م (١٤)

وكيف يُظن بنبيِّ الله كَرِيمٍ أَنَّهُ يَخُوفُ وَيُرْعَبُ وَيُضْطَرُّ إِلَى تَرْكِ هَذِهِ الْمَعْصِيَةِ
وَهُوَ مِصْرٌ ؟ ! هَذَا غَايَةُ الْقَبِيحِ (١) .

قوله تعالى : (كَذَلِكَ) أَي : كَذَلِكَ أَرَيْنَاهُ الْبُرْهَانَ (لنصرف عنه السوء)
وهو خيانة صاحبه (والفحشاء) ركوب الفاحشة (إنه من عبادنا المخلصين) قرأ
ابن كثير ، وأبو عمرو ، وابن عامر بكسر اللام ، والمعنى : إنه من عبادنا الذين
أخلصوا دينهم . وقرأ عاصم ، وحزمة ، والكسائي بفتح اللام ، أرادوا : من الذين
أخلصهم الله من الأسواء والفواحش . وبعض المفسرين يقول : السوء : الزنى ،
والفحشاء : المعاصي .

﴿ وَاسْتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَأَنْفِيَا سَيِّدَهَا
لَدَا الْبَابِ قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ
أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ . قَالَ هِيَ رَاوَدَتْنِي عَنْ نَفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ
أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ .
وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴾

قوله تعالى : (واستبقا الباب) يعني يوسف والمرأة ، نبادرا إلى الباب مجتهد

(١) قال أبو جعفر بن جرير الطبري ١٩١/١٢ : وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقول :
إن الله جل ثناؤه أخبر عن م يوسف وامرأة العزيز كل واحد منها بصاحبه ، لولا أن رأى
يوسف برهان ربه ، وذلك آية من آيات الله زجرته عن ركوب ما نهى به يوسف من الفاحشة ،
وجائز أن تكون تلك الآية صورة يعقوب ، وجائز أن تكون صورة الملك ، وجائز أن يكون
الوعيد في الآيات التي ذكرها الله في القرآن على الزنى ، ولا حجة للمذركاظمة بأي ذلك من
أي ، والصواب أن يقال في ذلك ما قاله الله تبارك وتعالى ، والایمان به ، وترك ما عدا ذلك
إلى غيره .

كل واحد منها أن يسبق صاحبه ، وأراد يوسف أن يسبق ليفتح الباب ويخرج ، وأرادت هي إن سبقت إمساك الباب لئلا يخرج ، فأدركته فتعلقت بقميصه من خلفه ، فجذبه إليها ، فقدت قميصه من دبر ، أي : قطمته من خلفه ، لأنه كان هو الهارب وهي الطالبة له . قال المفسرون : قطعت قميصه نصفين ، فلما خرجا ، ألقيا سيدها ، أي : صادفا زوجها عند الباب ، فحضرها في ذلك الوقت كيد ، فقالت سابقةً بالقول مبرئةً لنفسها من الأمر (ماجزاء من أراد بأهلك سوءاً) قال ابن عباس : تريد الزنى (إلا أن يسجن) أي : ماجزأوه إلا السجن (أو عذاب أليم) تعني الضرب بالسياط ، فغضب يوسف حينئذ وقال : (هي راودتني) . وقال وهب ابن منبه : قال له العزيز حينئذ : أختني يابوسف في أهلي ، وغدرت بي ، وغررتني بما كنت أرى من صلاحك ؛ فقال حينئذ : (هي راودتني عن نفسي) .

قوله تعالى : (وشهد شاهد من أهلها) وذلك أنه لما تعارض قولاهما ، احتاجا إلى شاهد يُعلم به قول الصادق .

وفي ذلك الشاهد ثلاثة أقوال :

أحدها : أنه كان صبياً في المهد ، رواه عكرمة عن ابن عباس ، وشهر بن حوشب عن أبي هريرة ، وبه قال سعيد بن جبير ، والضحاك ، وهلال بن يساف في آخرين .

والثاني : أنه كان من خاصة الملك ، رواه ابن أبي مليكة عن ابن عباس . وقال أبو صالح عن ابن عباس : كان ابن عم لها ، وكان رجلاً حكماً ، فقال : قد سمعنا الاشتداد والجلبة من وراء الباب ، فإن كان شق القميص من قدّامه فأنت صادقة وهو كاذب ، وإن كان من خلفه فهو صادق وأنت كاذبة . وقال بعضهم : كان ابن خالة المرأة .

والثالث : أنه شقَّ القميص ، رواه ابن أبي نجيح عن مجاهد ، وفيه ضعف ،
لقوله : « من أهلها » .

فإن قيل : كيف وقعت شهادة الشاهد هاهنا معلقة بشرط ، والشارط غير
عالم بما يشترطه ؟

فإنه جوابان ذكرهما ابن الأنباري :

أحدهما : أن الشاهد شاهد بأمر قد علمه ، فكأنه سمع بهض كلام يوسف
وأزليخا ، فعلم ، غير أنه أوقع في شهادته شرطاً ليتزم المخاطبين بقول شهادته من
جهة العقل والتمييز ، فكأنه قال : هو الصادق عندي ، فإن تدبرتم ما أشرطه لكم ،
عقائم قولي . ومثل هذا قول الحكماء : إن كان القدر حقاً ، فالحرص باطل ، وإن
كان الموت يقيناً ، فالطمأنينة إلى الدنيا حق .

والجواب الثاني : أت الشاهد لم يقطع بالقول ، ولم يعلم حقيقة ما جرى ،
وإنما قال ما قال على جهة إظهار ما يسنح له من الرأي ، فكان معنى قوله : « وشهد
شاهد » : أعلم ويؤمن . فقال : الذي عندي من الرأي أن نقيس القميص ليوقف على
الخان . فهذان الجوابان يدلان على أن المتكلم رجل . فإن قلنا : إنه صبي في المهد ،
كان دخول الشرط مصححاً لبراءة يوسف ، لأن كلام مثله أعجوبة ومعجزة لا يبقى
مما شك .

﴿ فَلَمَّا رَأَى قَبِيصَهُ قَدْ مِّنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِّنْ كَيْدِ كُنَّ إِنَّ
كَيْدَ كُنَّ عَظِيمٌ ﴾

قوله تعالى : (فلما رأى قبيصه) في هذا الرأي والقائل : (إنه من كيد كن) قولان :
أحدهما : أنه الزوج . والثاني : الشاهد .
وفي هاء الكناية في قوله : « إنه من كيد كن » ثلاثة أقوال :

أحدها : أنها ترجع إلى تمزيق القميص ، قاله مقاتل .
والثاني : إلى قولها : « ما جزاء من أراد بأهلك سوءاً » ، فالمعنى : قولك هذا من كيدك ، قاله الزجاج .

والثالث : إلى السوء الذي دعت إليه ، ذكره الماوردي . قال ابن عباس :
« إن كيدك أي : عملك « عظيم » تخاطن البريء والسقيم .

﴿ يَوْسُفُ أَعْرَضُ عَنْ هَذَا وَاسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ إِنَّكِ كُنْتِ
مِنَ الْخَاطِئِينَ . وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ
فَتِيهَا عَنْ نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرِيهَا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴾
قوله تعالى : (يوسف أعرض عن هذا) المعنى : يا يوسف أعرض .
وفي القائل له هذا قولان :

أحدهما : أنه ابن عمها وهو الشاهد ، قاله ابن عباس .
والثاني : أنه الزوج ، ذكره جماعة من المفسرين . قال ابن عباس : أعرض
عن هذا الأمر فلا تذكره لأحد ، واكتمه عليها . وروى الحلبي عن عبد الوارث :
« يوسف أعرض عن هذا » بفتح الراء على الخبر .

قوله تعالى : (واستغفري لذنبك) فيه قولان :

أحدهما : استغفري زوجك اثلا يعاقبك ، قاله ابن عباس .
والثاني : توبني من ذنبك فانك قد أمتت .

وفي القائل لهذا قولان : أحدهما : ابن عمها . والثاني : الزوج .
قوله تعالى : (إنك كنت من الخاطئين) يعني : من المذنبين . قال المفسرون :
ثم شاع ذلك الحديث في مصر حتى تحدثت بذلك النساء ، وهو قوله : (وقال
نسوة في المدينة) ، وفي عددهن قولان :

أحدهما : أنهن كن أربعاً : امرأة ساقى الملك ، وامرأة صاحب دوانه ،
وامرأة خبّازه ، وامرأة صاحب سجنه ، قاله ابن عباس .
والثاني : أنهن خمس : امرأة الخبّاز ، وامرأة الساقى ، وامرأة السجّان ،
وامرأة صاحب الدواة ، وامرأة الآذن ، قاله مقاتل .
فأما العزيز ، فهو بلغتهم الملك ، والفتى بمعنى العبد . قال الزجاج : كانوا يسمون
المملوك فتى . وإنما تكلم النسوة في حقها ، طعناً فيها ، وتحقيقاً لبراءة يوسف .
قوله تعالى : (قد شفها جبا) أي : بلغ حبه شغاف قلبها .
وفي الشغاف أربعة أقوال :

أحدها : أنه جلدةٌ بين القلب والفؤاد ، رواه عكرمة عن ابن عباس .
والثاني : أنه غلاف القلب ، قاله أبو عبيدة . قال ابن قتيبة : ولم يُرد
الغلاف ، إنما أراد القلب ، يقال : شغفت فلاناً : إذا أصبت شغافه ، كما يقال :
كبدته : إذا أصبت كبده ، وبطنته : إذا أصبت بطنه .

والثالث : أنه حبة القلب وسويداؤه .

والرابع : أنه داء يكون في الجوف في الشراسيف ، وأنشدوا :

وَقَدْ حَالَ هُمْ دُونَ ذَلِكَ دَاخِلٌ

دُخُولِ الشَّغَافِ تَبْتَغِيهِ الْأَصَابِعُ^(١)

ذكر القواين الزجاج . وقال الأصمعي : الشغاف عند العرب : داء يكون تحت
الشراسيف في الجانب الأيمن من البطن ، والشراسيف : مقاطع رؤوس الأضلاع ،

(١) البيت للناطقة الذبياني ، ديوانه : ٧٩ ، و مجاز القرآن ، ٣٠٨/١ ، و الطبري ،

١١٠/١٣ ، و الأمالي ، لقالبي ٢٠٥/١ ، و السمط ، ٤٨٩ . و الصحاح ، و اللسان ،

و التاج ، : شغف ، و القرطبي ، ١٧٦/٩ ، و الخزانة ، ٤٢٩/١ .

واحدھا : سُرسوف .

وقرأ عبد الله بن عمرو ، وعلي بن الحسين ، والحسن البصري ، ومجاهد ، وابن
محيصن ، وابن أبي عجلة « قد شعفها » بالعين . قال الفراء : كأنه ذهب بها كل
مذهب ، والشعف : رؤوس الجبال .

قوله تعالى : (إنا لنهاها في ضلال مبين) أي : عن طريق الرشد ، لحبها إياه .

والمبين : الظاهر .

﴿ فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ
مُتَّكِنًا وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ
فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا
بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ . قَالَتِ فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي
فِيهِ وَاقْدُرْ رَاوِدْتُهُ عَن نَّفْسِي فَاسْتَعْصَمَ وَآئِينَ لِمُ يَفْعَلْ مَا أَمُرُهُ
لَيْسُ جَنًّا وَلَيْتُ كُنَّا مِنَ الصَّاعِرِينَ ﴾

قوله تعالى : (فلما سمعت) يعني : امرأة العزيز ، (بمكرهن) وفيه قولان :

أحدهما : أنه قولهن وعيبن لها ، قاله ابن عباس ، وقادة ، والسدي ،
وابن قتيبة قال الزجاج : وإنما سمي هذا القول مكرراً ، لأنها كانت أطلعتهم على
أمرها ، واستكتمتهم ، ففكرن وأفشين سرها .

والثاني : أنه مكر حقيقة ، وإنما قلن ذلك مكرراً بها لتريهين يوسف ، قاله

ابن إسحاق .

قوله تعالى : (وأعدت) قال الزجاج : أفعلت من العتاد ، وكل ما اتخذته

عدَّةً لشيء فهو عتاد ، والعتاد : الشيء الثابت اللازم . وقال ابن قتيبة : أعدت

بمعنى أعدت . فأما المتكأ ، ففيه ثلاثة أقوال :

أحدها : أنه المجلس ، فالمعنى : هيأت لهن مجلساً ، قاله الضحاك عن ابن عباس .
والثاني : أنه الوسائد اللاتي بتكنن عليها ، قاله أبو صالح عن ابن عباس .
وقال الزجاج : المتكأ : ما يتكأ عليه لطعام أو شراب أو حديث .
والثالث : أنه الطعام ، قاله الحسن ، ومجاهد ، وقتادة . قال ابن قتيبة :
يقال : انكأنا عند فلان : إذا طعمنا ، قال جميل بن معمر :

فَظَلَّلْنَا فِي نِعْمَةٍ وَانْكَأْنَا وَشَرَبْنَا الْحَلَالَ مِنْ قُلَلِهِ^(١)

والأصل في هذا أن من دَعَوْتَهُ لِيَطْعَمَ ، أعددت له التَّكْأَةَ للمقام والطمأنينة ،
فسمي الطعام مَتَّكَأً على الاستعارة . قال الأزهري : إنما قيل للطعام : متكأ ،
لأن القوم إذا قعدوا على الطعام انكأوا ، ونُهِيت هذه الأمة عن ذلك^(٢) . وقرأ مجاهد
« مَتَّكَأً » باسمان التاء خفيفة ، وفيه أربعة أقوال :

أحدها : أنه الأترج ، قاله ابن عباس ، ومجاهد ، ويحيى بن يعمر في آخرين ،
ومنه قول الشاعر :

| شَرِبُوا الْإِنَّمَ بِالصُّوَاعِ جَهَاراً | وَتَرَى أُمْتِكَ بَيْنَنَا مُسْتَعَاراً^(٣)
يريد : الأترج .

والثاني : أنه الضمام أيضاً ، قاله عكرمة . والثالث : أنه كل شيء مُحْزَرٌ
بالسكابين ، قاله الضحاك . والرابع : أنه الزُّمَّورِدُ^(٤) ، روي عن الضحاك أيضاً . وقد

(١) أبو نؤاس : ١٨٨ ، و مشكل القرآن : ١٣٨ ، و أساس البلاغة ، قلل ، و الإعاني ،

٩٧٧ ، و الأزهري ، ١٧٨٩ ، و شرح شواهد المفني ، ١٢٦ .

(٢) روي الأزهري في صحبته ، عن أبي جحيفة وهو ابن عبد الله قال : قال رسول الله

ﷺ : لا ينكأ ولا يتكأ .

(٣) بيت منسوب في الفرطية ١٢١/١٧٨ ، و اللسان : أنم ، و التاج : منك .

(٤) الزموردي : الرطب المعروف باللحم ، وغيره ، أو هو شيء يشبه الأترج . وفي الطبري ،

الزموردي ، بدل : الزموردي .

روي عن جماعة أنهم فسروا المتكأ بما فسروا به ألتك ، فروي عن ابن جريج أنه قال : المتكأ : الأترج ، وكل ما يُحزُّ بالسكاكين . وعن الضحاك قال : المتكأ : كل ما يُحزُّ بالسكاكين . وفرق آخرون بين القراءتين ، فقال مجاهد : من قرأ « متكأ » بالثقل ، فهو الطعام ، ومن قرأ بالتخفيف ، فهو الأترج . قال ابن قتيبة : من قرأ « متكأ » فانه يريد الأترج ، ويقال : الزمورد . وأياً ما كان ، فاني لأحسبه سمي متكأً إلا بالقطع ، كأنه مأخوذ من البتك ، فأبدلت الميم منه باءً ، كما يقال : سمدرأسه وسبيده : إذا استأصله ، وشر لازم ، ولازب ، والميم تبدل من الباء كثيراً ، لقرب مخرجيهما .

قوله تعالى : (وآت كل واحدة منهن سكيناً) إنما جاءت ذلك ، لأن الطعام الذي قدمت لهن يحتاج إلى السكاكين . وقيل : كان مقصودها افتضاحهن بتقطيع أيديهن كما فضحنها . قال وهب بن منبه : ناولت كل واحدة منهن أترجةً وسكيناً ، وقالت لهن : لا تقطعن ولا تأكلن حتى أعلمكن ، ثم قالت ليوسف : اخرج عليهن . قال الزجاج : إن شئت ضمت التاء من قوله : « وقالت » ، وإن شئت كسرت ، والكسر الأصل اسكون التاء والخاء ، ومن ضم التاء ، فثقل الضمة بعد الكسرة . ولم يمكنه أن لا يخرج ، لأنه بمنزلة العبد لها . وذكر بعض أهل العلم أنها إنما قالت : « اخرج » وأضمرت في نفسها « عليهن » ، فأخبر الحق عما في النفس كأن اللسان قد نطق به ، ومثله (إنما نطعمكم لوجه الله . . .) الآية [الانسان : ٩] ، لم يقولوا ذلك ، إنما أضروه ، ويدل على صحة هذا أنها لو قالت له وهو شاب مستحسن : اخرج على نسوة من طبعهن الفتنة ، ما فعل .

وفي قوله : (أكبرنّه) قولان :

أحدهما : أعْظَمْنَهُ ، رواه أبو صالح عن ابن عباس ، وابن أبي نجيح عن مجاهد ، وبه قال قتادة ، وابن زيد .
 والثاني : حِضْنٌ ، رواه الضحاك عن ابن عباس . وروى علي بن عبد الله ابن عباس عن أبيه قال : حِضْنٌ مِنَ الْفَرَّاحِ ، قال : وفي ذلك يقول الشاعر :
 نَأْتِي النِّسَاءَ لَدَى أَطْهَارِهِنَّ وَلَا نَأْتِي النِّسَاءَ إِذَا أَكْبَرْنَ إِكْبَاراً^(١)
 وقد روى هذا المعنى ليث عن مجاهد ، واختاره ابن الأثير ، وردّه بعض اللغويين ، فروى عن أبي عبيدة أنه قال : ليس في كلام العرب « أَكْبَرْنَ » بمعنى « حِضْنٌ » ، ولكن عسى أن يكن من شدة ما أعظمه حِضْنٌ ، وكذلك روي عن الزجاج أنه أنكره .

فوله تعالى : (وَقَطَعْنَ أَيْدِيَهُنَّ) فيه ثلاثة أقوال :

أحدها : حَزَزْنَ أَيْدِيَهُنَّ ، وكن يحسبن أنهن يقطعن طعاماً ، قاله ابن عباس ، وابن زيد .

والثاني : قَطَعْنَ أَيْدِيَهُنَّ حَتَّى أَلْقَيْنَهَا ، قاله مجاهد ، وقتادة .

والثالث : كَلَمْنَ الْأَكْفُفَ وَأَبْنَ الْأَنْمَالَ ، قاله وهب بن منبه .

فوله تعالى : (وَقَلْنَ حَاشَا لَهِ) قرأ أبو عمرو « حاشا » بألف في الوصل في

الموضعين ، واتفقوا على حذف الألف في الوقف ، وأبو عمرو جاء به على التمام

والأصل ، والباقيات حذفوا . وهذه الكلمة تستعمل في موضعين . أحدهما :

الاستثناء ، والثاني : التبرئة من الشر . والأصل « حاشا » وهي مشتقة من قولك :

كنت في حشا فلان ، أي : في ناحيته . والحشا : الناحية ، وأنشدوا :

بِأَيِّ الْحَشَا أَمْسَى الْخَلِيطُ الْمُبَايِنُ

(١) البيت غير منسوب في الطبري ، ٢٠٥/١٢ ، وقرطبي ، ١٨٠/١٢ ، ولسان : كبر .

أي : بأي النواحي ، والمعنى : صار يوسف في حشاً من أن يكون بشراً ،
 لقرط جماله . وقيل : صار في حشاً مما قرفته به امرأة العزيز . وقال ابن عباس ،
 ومجاهد : « حاش لله » بمعنى : معاذ الله . قال الفراء : و « بشراً » منصوب ،
 لأن الباء قد استعملت فيه ، فلا يكاد أهل الحجاز ينطقون إلا بالباء ، فلما حذفوها
 أحبوا أن يكون لها أثر فيما خرجت منه ، فنصبوا على ذلك ، وكذلك قوله :
 (ماهن أمهاتهن) [المجادلة : ۲] ، وأما أهل نجد فيتكلمون بالباء وبغير الباء ، فاذا
 أسقطوها ، رفعوا ، وهو أقوى الوجهين في العربية . قال الزجاج : قوله : الرفع
 أقوى الوجهين ، غلط ، لأن كتاب الله أقوى اللغات ، ولم يقرأ بالرفع أحد . وزعم
 الخليل ، وسيبويه ، وجميع النحويين القدماء أن « بشراً » منصوب ، لأنه خبر « ما »
 و « ما » بمنزلة « ليس » . قلت : وقد قرأ أبو المتوكل ، وأبو نهبك ، وعكرمة ، ومعاذ
 القاري ، في آخرين : « ما هذا بشر » بالرفع . وقرأ أبي بن كعب ، وأبو الجوزاء ،
 وأبو السؤار : « ما هذا بشري » بكسر الباء والشين مقصوراً منوّناً . قال الفراء :
 أي : ما هذا بمشري . وقرأ ابن مسعود : « بشراً » بالمد والمهمز مخفوضاً منوّناً .
 قوله تعالى : (إن هذا إلا ملك) قرأ أبي ، وأبو رزين ، وعكرمة ،
 وأبو حيوة ، والجحدري : « ملك » بكسر اللام .

قوله تعالى : (فذلكن الذي لمتني فيه) قال المفسرون : لما ذهبت عقولهن
 فقطعن أيديهن ، قالت لهن ذلك .

فان قيل : كيف أشارت إليه وهو حاضر بقولها : « فذلكن » ؟ فغنه
 جوابان ذكرهما ابن الأنباري :

أحدهما : أنها أشارت بـ « ذلكن » إلى يوسف بعد انصرافه من المجلس .
 والثاني : أن في الكلام إضمار « هذا » تقديره : فهذا ذلكن . ومعنى

« لمتني فيه » أي : في حبه . ثم أقرت عندهن ، فقالت : (ولقد راودته عن نفسه فاستعصم) أي : امتنع .

قوله تعالى : (وليكونن من الصاغرين) قال الزجاج : القراءة الحيدة تخفيف « وليكونن » والوقف عليها بالألف ، لأن النون الخفيفة تبدل منها في الوقف الألف ، تقول : اضربن زيداً ، وإذا وقفت قلت : اضربا . وقد قرئت « وليكونن » بتشديد النون ، وأكْرهها ، بخلاف المصحف ، لأن الشديدة لا تبدل منها شيء .
والصاغرون : المذاتون .

﴿ قَالَ رَبِّ السَّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنْ مِنَ الْجَاهِلِينَ . فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾

قوله تعالى : (قال رب السجن أحب إلي) قال وهب بن منبه : لما قالت : « فذلكم الذي امتنني فيه » قلن : لا لوم عليك ، قالت : فاطنين إلى يوسف أن يسعفني بحاجتي ، فقلن : يا يوسف افعل ، فقالت : لئن لم يفعل لأخادته السجن ، فعند ذلك قال : (رب السجن أحب إلي) . وقرأ يعقوب : « السَّجْنُ » بفتح السين هاهنا فحسب . قال الزجاج : من كسر سين « السجن » فعلى اسم المكان ، فيكون المعنى : نزول السجن أحب إلي من ركوب المعصية ، ومن فتح ، فعلى المصدر ، المعنى : أن أسجن أحب إلي . (وإلا تصرف عني كيدهن) أي :
إلا تعصمني (أصب إليهن) أي : أمل إليهن . يقال : صبا إلى اللهو بصبو صبوا وصبوا وصبوا وصباء : إذا مال . وقال ابن الأنباري : ومعنى هذا الكلام : اللهم اصرف عني كيدهن ، ولذلك قال : (فاستجاب له ربه) .

قال : فان قيل : إنما كادته امرأة العزيز وحدها ، فكيف قال : « كيدهن » ؟

فمنه ثلاثة أجوبة .

أحدها : أن العرب توقع الجمع على الواحد ، فيقول قائلهم : خرجت إلى البصرة في السفن ، وهو لم يخرج إلا في سفينة واحدة .

والثاني : أن المكني عنه امرأة العزيز والنسوة اللاتي عاضدنها على أمرها .

والثالث : أنه عنى امرأة العزيز وغيرها من نساء العالمين اللاتي لهن مثل كيدها .

﴿ ثُمَّ بَدَأَ لَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَأَوُا الْآيَاتِ لَيْسَ جُنَّتْهُ حَتَّىٰ حِينٍ ﴾

قوله تعالى : (ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات) في المراد بالآيات ثلاثة أقوال :

أحدها : أنها شق القميص ، وقضاء ابن عمها عليها ، رواه أبو صالح عن ابن عباس .

والثاني : أنها قد القميص ، وشهادة الشاهد ، وقطع الأيدي ، وإعظام النساء

إياه ، رواه مجاهد عن ابن عباس .

والثالث : جماله وعفته ، ذكره الماوردي . قال وهب بن منبه : فأشار

النسوة عليها بسجنه رجاء أن يستهوينه حين يخلو لهن في السجن ، وقلت : متى

سجنه قطع ذلك عنك قالة الناس التي قد شاعت ، ورأوا أنك تبغضينه ،

ويذله السجن لك ، فلما انصرفن عادت إلى صراوته فلم يزد إلا بعداً عنها ،

فلما بثت ، قالت لسيدها : إن هذا العبد قد فضحني ، وقد أبغضت رؤيته ،

فأذن لي في سجنه ، فأذن لها ، فسجنته وأضرت به . وقال السدي : قالت :

إما أن تأذن لي فأخرج وأعتذر بعذري ، وإما أن تحبسني كما حبستني ، فظهر للعزيز

وأصحابه من الرأي حبس يوسف . قال الزجاج : كان العزيز أمر بالإعراض فقط ،

ثم تغير رأيه عن ذلك . قال ابن الأثير : وفي معنى الآية قولان :

أحدهما : « ثم بدا لهم » أي : ظهر لهم بالقول والرأي والفكر سجنه .

والثاني : ثم بدا لهم في يوسف بدءاً ، فقالوا : والله لنسجننه ، فاللام جواب
عين مضمرة . فأما الحين ، فهو يقع على قصر الزمان وطويله .

وفي المراد به هاهنا للمفسرين خمسة أقوال :

أحدها : خمس سنين ، رواه أبو صالح عن ابن عباس . والثاني : سنة ،
روي عن ابن عباس أيضاً . والثالث : سبع سنين ، قاله عكرمة . والرابع : إلى
انقطاع القالة ، قاله عطاء . والخامس : أنه زمان غير محدود ، ذكره الماوردي ،
وهذا هو الصحيح ، لأنهم لم يعزموا على حبسه مدة معلومة ، وإنما ذكر المفسرون
قدر ما ثبت .

﴿ وَدَخَلَ مَعَهُ السَّجْنَ فَتَيَانٌ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا
وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أُحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْرًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ
مِنْهُ نَبْتَنَا بِتَأْوِيلِهِ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴾

قوله تعالى : (ودخل معه السجن فتيان) قال الزجاج : فيه دليل على أنه
حبس ، وإن لم يذكر ذلك . و « فتيان » جائز أن يكونا حدثين أو شيخين ،
لأنهم يسمون المملوك فتى . قال ابن الأنباري : إنما قال : « فتيان » لأنها كانا
مملوكين ، والعرب تسمي المملوك فتى ، شاباً كان أو شيخاً . قال المفسرون :
« عمير ملك مصر فملئوه ، فدسوا إلى خبازته وصاحب شرابه أن يسماه ، فبلغه ذلك
فحبسها ، فكان يوسف قال لأهل السجن : إني أعبر الأحلام ، فقال أحد
الفتيين : هلم فلنجرب هذا العبد العبراني .

واختلفوا هل كانت رؤياها صادقة ، أم لا ، على ثلاثة أقوال :

أحدها : أنها كانت كذباً ، وإنما سألاه تجريباً ، قاله ابن مسعود ، والسدي .

والثاني : أنها كانت صدقاً ، قاله مجاهد ، وابن إسحاق . والثالث : أن الذي صُلب منها كان كاذباً ، وكان الآخر صادقاً ، قاله أبو مجلز .

قوله تعالى : (قال أحدهما) يعني الساقى (إني أراني) أي : في النوم (أعصر خمرًا) أي : عنباً . وفي تسمية العنب خمرًا ثلاثة أقوال :

أحدها : أنه سماه باسم ما يؤول إليه ، لأن المعنى لا يلتبس ، كما يقال : فلان يطبخ الآجر ويعمل الدبس ، وإنما يطبخ اللبن ويصنع التمر ، وهذا قول أكثر المفسرين . قال ابن الأنباري : وإنما كان كذلك ، لأن العرب توقع بالفرع ما هو واقع بالأصل ، كقولهم : فلان يطبخ آجرًا .

والثاني : أن الخمر في لغة أهل عُمان اسم للعنب ، قاله الضحاك ، والزجاج . قال ابن القاسم : وقد نطقت قريش بهذه اللغة وعرفتها .

والثالث : أن المعنى : أعصر عنب خمر ، وأصل خمر ، وسبب خمر ، فحذف المضاف ، وخلفه المضاف إليه ، كقوله : (واسأل القرية) [يوسف : ٨٢] . قال أبو صالح عن ابن عباس : رأى يوسف ذات يوم الخباز والساقى مهمومين ، فقال : ما شأنكما ؟ قالا : رأينا رؤيا ، قال : قُصَّاهَا عَلَيَّ ، قال الساقى : إني رأيت كأنني دخلت كرمًا فجذيت ثلاثة عناقيد عنب ، فمصرتهن في الكأس ، ثم أتيت به الملك فشربه ، وقال الخباز : رأيت أني خرجت من مطبخ الملك أحمل فوق رأسي ثلاث سلال من خبز ، فوقع طير على أعلاهن فأكل منها ، (نبئنا بتأويله) أي : أخبرنا بتفسيره . وفي قوله : (إنا نراك من المحسنين) خمسة أقوال :

أحدها : أنه كان يعود المرضى ويداويهم ويمزّي الحزين ، رواه مجاهد عن ابن عباس .

والثاني : إنا نراك محسنًا إن أنبأتنا بتأويله ، قاله ابن إسحاق .

والثالث : إنا نراك من العالمين قد أحسنت العلم ، قاله الفراء . قال ابن الأثيري : فعلى هذا يكون مفعول الإحسان محذوفاً ، كما حذف في قوله : (وفيه يعصرون) [يوسف : ٢٩] يعني العنب والسهم . وإنا علموا أنه عالم ، لنشره العلم بينهم .

والرابع : إنا نراك ممن يحسن التأويل ، ذكره الزجاج .
والخامس : إنا نراك محسناً إلى نفسك بتزومك طاعة الله ، ذكره ابن الأثيري .
﴿ قال لا يأتيناكم طعاماً نرزقانه إلا نبأناكم بتأويله قبل أن يأتيناكم ذلكم مما علمني ربي إنني تركتُ مِلَّةَ قومٍ لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرين . واتبعتم مِلَّةَ آبائي إبراهيم وإسحق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون . يا أصحابي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ﴾

قوله تعالى : (قال لا يأتيناكم طعاماً نرزقانه) في معنى الكلام قولان :
أحدهما : لا يأتيناكم طعاماً نرزقانه في اليقظة إلا أخبرناكم به قبل أن يصل إليكم ، لأنه كان يخبر بما غاب كعيسى عليه السلام ، وهو قول الحسن .
والثاني : لا يأتيناكم طعاماً نرزقانه في المنام إلا نبأناكم بتأويله قبل أن يأتيناكم في اليقظة ، هذا قول السدي . قال ابن عباس : فقالوا له : وكيف تعلم ذلك ، ولست بساحر ، ولا عراف ، ولا صاحب نجوم ؛ فقال : (ذلكم مما علمني ربي) .
فان قيل : هذا كله ليس بجواب سؤالها ، فأين جواب سؤالها ؛ فعنه أربعة أجوبة :
أحد : أنه لما علم أن أحدهما مقتول ، دعاها إلى نصيبها من الآخرة ، قاله قتادة .

والثاني : أنه عدل عن الجواب لما فيه من المكروه لأحدهما ، قاله ابن جريج .
والثالث : أنه ابتدأ بدعائها إلى الإيمان قبل جواب السؤال ، قاله الزجاج .
والرابع : أنه ظنها كاذبتين في رؤيائهما ، فعدل عن جوابها ليُعرضا عن مطالبته بالجواب ، فلما ألحّا أجابها ، ذكره ابن الأثيري . فأما الملة فهي الدين .
وتكرير قوله : (هم) للتوكيد .

قوله تعالى : (ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء) قال ابن عباس : يريد :
أن الله عصمنا من الشرك (ذلك من فضل الله علينا) أي : اتباعنا الإيمان بتوفيق
الله . (وعلى الناس) يعني المؤمنين بأن دهم على دينه . وقال ابن عباس : « ذلك
من فضل الله علينا » أن جعلنا أنبياء « وعلى الناس » أن بعثنا إليهم ، (ولكن
أكثر الناس) من أهل مصر (لا يشكرون) نعم الله فيوحدونه .

قوله تعالى : (أرباب متفرقون) يعني : الأصنام من صغير وكبير (خير)
أي : أعظم صفة في المدح (أم الله الواحد القهار) يعني أنه أحق بالإلهية من
الأصنام ؛ . فأما الواحد ، فقال الخطابي : هو الفرد الذي لم يزل وحده ، وقيل :
هو المنقطع القرين ، الممدوم الشريك والنظير ، وليس كسائر الآحاد من الأجسام
المؤلفة ، فإن كل شيء سواه يُدعى واحداً من جهة ، غير واحد من جهات ،
والواحد لا يثنى من لفظه ، لا يقال : واحدان . والقهار : الذي قهر الجبابرة من
عنا خلقه بالمقوبة ، وقهر الخلق كلهم بالموت . وقال غيره : القهار : الذي قهر كل
شيء فذلّته ، فاستسلم وذلّ له .

﴿ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءُ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ
مِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنْ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا
زاد المسير ٤ م (١٥)

إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ .
 يَا صَاحِبِي السِّجْنِ أَمَّا أَحَدُكُمْ فَتَسْقِي رَبَّهُ خَمْرًا وَأَمَّا الْآخَرُ
 فَيُصَلِّبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ
 تَسْتَفْتِيَانِ ﴿

قوله تعالى : (ما تعبدون من دونه) إنما جمع في الخطاب لهما ، لأنه أراد
 جميع من شاركها في شركها . وقوله : « من دونه » أي : من دون الله (إلا
 أسماء) يعني : الأرباب والآلهة ، ولا يصح معاني تلك الأسماء للأصنام ، فكأنها
 أسماء فارغة ، فكأنهم يعبدون الأسماء ، لأنها لا تصح معانيها . (ما أنزل الله بها من
 سلطان) أي : من حجة بعبادتها . (إن الحكم إلا لله) أي : ما القضاء والأمر
 والنهي إلا له . (ذلك الدين القيم) أي : المستقيم ، يشير إلى التوحيد .

(ولكن أكثر الناس لا يعلمون) فيه قولان :

أحدهما : لا يعلمون أنه لا يجوز عبادة غيره . والثاني : لا يعلمون ما المطيعين
 من الثواب وللعاصين من العقاب .

قوله تعالى : (أمّا أحدكما فيسقى ربّه خمرًا) الرب هاهنا : السيد . قال ابن
 السائب : لما قص الساقى رؤياه على يوسف ، قال له : ما أحسن ما رأيت ! أما
 الأغصان الثلاثة ، فثلاثة أيام ، يبعث إليك الملك عند انقضاءها ، فيردك إلى
 عمالك ، فتعود كأحسن ما كنت فيه ، وقال للخبّاز : بئس ما رأيت ، السلال الثلاث ،
 ثلاثة أيام ، ثم يبعث إليك الملك عند انقضاءهن ، فيقتلك ويصالبك ويأكل الطير
 من رأسك ، فقالا : ما رأينا شيئاً ، فقال : (قضي الأمر الذي فيه تستفتيان) أي :
 فرغ منه ، وسيقع بكما ، صدقاً أو كذباً .

فان قيل : لم حتم على وقوع التأويل ، وربما صدق تأويل الرؤيا وكذب ؟ فعنه جوابان .

أحدهما : أنه حتم ذلك لوحي أنه من الله ، وسبيل المنام المكذوب فيه أن لا يقع تأويله ، فلما قال : « قضي الأمر » ، دل على أنه بوحى .

والثاني : أنه لم يحتم ، بدليل قوله : « وقال الذي ظن أنه ناج منها » ، قال أصحاب هذا الجواب : معنى « قضي الأمر » : قطع الجواب الذي التمساه من جهتي ، ولم يعن أن الأمر واقع بكما . وقال أصحاب الجواب الأول : الظن هاهنا بمعنى العلم .

﴿ وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا إِذْ كُرِنِي عِنْدَ رَبِّكَ فَآنَسِيَ الشَّيْطَانَ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ ﴾
قوله تعالى : (وقال للذي ظن أنه ناج منها) يعني الساقى .

وفي هذا الظن قولان :

أحدهما : أنه بمعنى العلم ، قاله ابن عباس . والثاني : أنه الظن الذي يخالف اليقين ، قاله قتادة .

قوله تعالى : (اذكرني عند ربك) أي : عند صاحبك ، وهو الملك ، وقل له : إني في السجن غلاماً حبس ظلماً . واسم الملك : الوليد بن الريثان .
قوله تعالى : (فأنساه الشيطان ذكر ربه) فيه قولان :

أحدهما : فأنسى الشيطان الساقى ذكر يوسف لربه ، قاله أبو صالح عن ابن عباس ، وبه قال ابن إسحاق .

والثاني : فأنسى الشيطان يوسف ذكر ربه ، وأمره بذكر الملك ابتغاء الفرج من عنده ، قاله مجاهد ، ومقاتل ، والزجاج ، وهذا نسيان عمد ، لانسيان سهو ، وعكسه القول الذي قبله .

قوله تعالى : (قلبت في السجن بضع سنين) أي : غير ما كان قد لبث قبل ذلك ، عقوبة له على تعلقه بمخلوق .

وفي البضع تسعة أقوال :

أحدها : ما بين السبع والتسع ، روى ابن عباس أن أبا بكر لما ناحب ^(١) قريشاً عند نزول (آلم غلبت الروم) [الروم : ١ ، ٢] ، قال له رسول الله ﷺ « ألا احتطت ، فإن البضع ما بين السبع إلى التسع » ^(٢) . والثاني : اثنتا عشرة سنة ، قاله الضحاک عن ابن عباس . والثالث : سبع سنين ، قاله عكرمة . والرابع : أنه ما بين الخمس إلى السبع ، قاله الحسن . والخامس : أنه ما بين الأربيع إلى التسع ، قاله مجاهد . والسادس : ما بين الثلاث إلى التسع ، قاله الأصمعي ، والزجاج . والسابع : أن البضع يكون بين الثلاث والتسع والعشر ، قاله قتادة . والثامن : أنه ما دون العشرة ، قاله الفراء ، وقال الأخفش : البضع : من واحد إلى عشرة . والتاسع : أنه ما لم يبلغ العقد ولا نصفه ، قاله أبو عبيدة . قال ابن قتيبة : يعني ما بين الواحد إلى الأربعة . وروى الأثرم عن أبي عبيدة : البضع : ما بين ثلاث وخمس .

وفي جملة ما لبث في السجن ثلاثة أقوال :

أحدها : اثنتا عشرة سنة ، قاله ابن عباس . والثاني : أربع عشرة ، قاله الضحاک . والثالث : سبع سنين ، قاله قتادة . قال مالك بن دينار : لما قال يوسف

(١) ناحب : راهن ، والمناجبة : المراهنة . قال الجحفي : وذلك قبل أن يكون تحريم ذلك (أي : الرهان) .

(٢) المسند : ١٦٨/٤ وإسناده صحيح ، و الطبري : ١٧/٢١ ، والترمذي ١٥٠/٢ ، وقال : هذا حديث حسن عريب من هذا الوجه .

للساقى « اذكرني عند ربك » ، قيل له : يا يوسف ، أتخذت من دوني وكيلاً ؟
لا طيلن حبسك ، فبكى ، وقال : يارب ، أنسى قلبي كثرة البلوى ، فقلت كلمة ،
فويل لإخوتي .

﴿ وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ
عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي
فِي رُؤْيَايَ إِن كُنْتُمْ لِلرُّؤْيَا تَعْبُرُونَ ﴾

قوله تعالى : (وقال الملك) يعني ملك مصر الأكبر (إني أرى) يعني في المنام ، ولم يقل : رأيت ، وهذا جائز في اللغة أن يقول القائل : أرى ، بمعنى رأيت . قال وهب بن منبه : لما انقضت المدة التي وقتها الله تعالى ليوسف في حبسه ، دخل عليه جبريل إلى السجن ، فبشّره بالخروج وملك مصر ولقاء أبيه ، فلما أمسى الملك من ليلئذ ، رأى سبع بقرات سمان خرجن من البحر ، في آثارهن سبع عجاف ، فأقبلت العجاف على السمان ، فأخذن بأذنانهن فأكلنهن إلى القرنين ، ولم يزد في العجاف شيء ، ورأى سبع سنبلات خضر وقد أقبل عليهن سبع يابسات فأكلنهن حتى أتين عليهن ، ولم يزد في اليابسات شيء ، فدعا أشرف قومه فقصها عليهم ، فقالوا : (أضغاث أحلام) . قال الزجاج : والعجاف : التي قد بلغت في الهزال النجاسة . والملا : الذين يرجع إليهم في الأمور ويقتدى برأيهم ، واللام في قوله : (للرؤيا) دخلت على المفعول للتبيين ، المعنى : إن كنتم تعبرون . ثم يتن باللام فقال . « للرؤيا » . ومعنى عبرت الرؤيا وعبرتها : أخبرت بأخر ما يؤول إليه أمرها ، واشتقاقه من عبر النهر ، وهو شاطئ النهر ، فتأويل عبرت النهر : بلغت إلى عبره ، أي : إلى شطه ، وهو آخر عرضه .

وذكر ابن الأنباري في اللام قولين :

أحدهما : أنها للتوكيد . والثاني : أنها أفادت معنى « إلى » والمعنى : إن كنتم

توجهون العبارة إلى الرؤيا .

﴿ قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَامِ بِعَالَمِينَ ﴾

قوله تعالى : (قالوا أضغاث أحلام) قال أبو عبيدة : واحدها ضغث ،

مكسورة ، وهي ما لا تأويل له من الرؤيا تراه جماعات ، تُجمع من الرؤيا كما

يُجمع الحشيش ، فيقال : ضغث ، أي : ملء كف منه . وقال الكسائي :

الأضغاث : الرؤيا المختلطة . وقال ابن قتيبة : « أضغاث أحلام » أي : أخلاط

مثل أضغاث النبات يجمعها الرجل ، فيكون فيها ضروب مختلفة . وقال الزجاج :

الضغث في اللغة : الحزمة والباقة من الشيء كالبقول وما أشبهه ، فقالوا له : رؤياك

أخلاط أضغاث ، أي : حزم أخلاط ، ليست برؤيا بيّنة ، (وما نحن بتأويل

الأحلام بعالمين) أي : ليس للرؤيا المختلطة عندنا تأويل . وقال غيره : وما نحن

بتأويل الأحلام الذي هذا وصفها بعالمين . والأحلام : جمع حلم ، وهو ما يراه الإنسان

في نومه مما يصح ومما يبطل .

﴿ وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَبِّئُكُمْ

بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ . يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ

سَمَانٍ بَأْسَ كُلِّ هُنَّ سَبْعُ عِجَافٍ وَسَبْعِ سُنْبُلَاتٍ خَضِرٍ وَأُخْرٍ

يَابِسَاتٍ لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ . قَالَ تَزْرَعُونَ

سَبْعَ سِنِينَ دَابًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرَوْهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا

تَأْكُلُونَ . ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَا كَلْفُ

مَأْفَدْتُمْ لَهَا إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَحْصِنُونَ ﴾

قوله تعالى : (وقال الذي نجا منها) يعني الذي تخلص من القتل من الفتيين ، وهو الساقى ، (وادّكر) أي : تذكر شأن يوسف وما وصّاه به . قال الزجاج : وأصل ادّكر : ادّكر ، ولكن التاء أبدلت منها الدال ، وأدغمت الذال في الدال . وقرأ الحسن : « واذّكر » بالذال المشددة . وقوله : (بعد أمة) أي : بعد حين ، وهو الزمان الذى لبثه يوسف بعده في السجن ، وقد سبق بيانه . وقرأ ابن عباس ، والحسن « بعد أمةٍ » أراد : بعد نسيان .

فان قيل : هذا يدل على أن الناسي في قوله : « فأنساه الشيطان ذكر ربه » هو الساقى ، ولا شك أن من قال : إن الناسي يوسف يقول : لم ينس الساقى . فالجواب : أن من قال : إن يوسف نسي ، يقول : معنى قوله : « وادّكر » ذكر ، كما تقول العرب : احتاب بمعنى حلب ، واغتدى بمعنى غدا ، فلا يدل إذاً على نسيان سبقه . وقد روى أبو صالح عن ابن عباس أنه قال : إنما لم يذكر الساقى خبر يوسف للملك حتى احتاج الملك إلى تأويل رؤياه ، خوفاً من أن يكون ذكره ليوسف سبباً لذكره الذنب الذى من أجله حبس ، ذكر هذا الجواب ابن الأنباري .

قوله تعالى : (أنا أنبئكم بتأويله) أي : من جهة يوسف (فأرسلون) أثبت الياء فيها وفي (ولا تقربون) [يوسف: ٦٠] (أن تفنّدون) [يوسف: ٩٤] يعقوب في الحالين ، فنخاطب الملك وحده بخطاب الجميع ، تعظيماً ، وقيل : خاطبه وخاطب أتباعه . وفي الكلام اختصار ، المعنى : فأرسلوه فأتى يوسف فقال : يا يوسف يا أيها الصديق . والصديق : الكثير الصدق ، كما يقال : فسّيق ، وسكّير ، وقد سبق بيانه [النساء : ٦٩] .

قوله تعالى : (لعلني أرجع إلى الناس) يعني الملك وأصحابه والعلماء الذين جمعهم لتعبير رؤياه . وفي قوله : (لعلهم يعلمون) قولان :

أحدهما : يعلمون تأويل رؤيا الملك . والثاني : يعلمون بمكانك فيكون سبب خلاصك . وذكر ابن الأنباري في تكرر لعلني « قولين : أحدهما : أن « لعل » الأولى متعلقة بالإفتاء ، والثانية مبنية على الرجوع ، وكلاهما بمعنى « كي » .

والثاني : أن الأولى بمعنى « عسى » ، والثانية بمعنى « كي » فأعيدت لاختلاف المعنيين، وهذا هو الجواب عن قوله : (لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون) [يوسف: ٦٣] . قال المفسرون : كان سيده العزيز قد مات ، واشتغلت عنه امرأته . وقال بعضهم : لم يكن العزيز قد مات ، فقال يوسف للساقى : قل للملك : هذه سبع سنين مخصبات ، ومن بعدهن سبع سنين شداد ، إلا أن يُحتال لهن ، فانطلق الرسول إلى الملك فأخبره ، فقال له الملك : ارجع إليه فقل له : كيف يُصنع ؟ فقال : (تزرعون سبع سنين دأباً) قرأ ابن كثير ، ونافع ، وأبو عمرو ، وابن عامر ، وحمزة ، والكسائي ، وأبو بكر عن عاصم « دأباً » ساكنة الهمزة ، إلا أن أبا عمرو كان إذا أدرج القراءة لم يهمزها . وروى حفص عن عاصم « دأباً » بفتح الهمزة . قال أبو علي : الأكثر في « دأب » الإسكان ، ولعل الفتح لغة ، ومعنى « دأباً » أي : زراعة متوالية على عادتكم ، والمعنى : تزرعون دائبين . فذاب « دأب » عن « دائبين » . وقال الزجاج : المعنى : تدأبون دأباً ، ودل على تدأبون « تزرعون » والدأب : الملازمة للشيء والعادة .

فإن قيل : كيف حكم بعلم الغيب ، فقال : « تزرعون » ولم يقل : إن شاء الله ؟ فعنه أربعة أجوبة :

أحدها : أنه كان بوحى من الله عز وجل . والثاني : أنه بنى على علم ما علمه الله من التأويل الحق ، فلم يشك . والثالث : أنه أضمر « إن شاء الله » كما أضمر إخوته في قولهم : (ونمير أهلنا ونحفظ أخانا) [يوسف : ٦٥] ، فاضمروا الاستثناء في نياتهم ، لأنهم على غير ثقة مما وعدوا ، ذكره ابن الأنباري . والرابع . أنه كالآمر لهم ، فكأنه قال : ازرعوا .

قوله تعالى : (فذروه في سنبله) فانه أبقى له ، وأبعد من الفساد . والشّداد : المجدبات التي تشتد على الناس . (يأكلن) أي : يذهبن ما قدمتم لهن في السنين المخصبات ، فوصف السنين بالأكل ، وإنما يؤكل فيها ، كما يقال : ليل نائم .

قوله تعالى : (إلا قليلاً مما تحصنون) أي : تخرزون وتدخرون .

﴿ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْرِضُونَ ﴾

قوله تعالى : (ثم يأتي من بعد ذلك عام) إن قيل : لم أشار إلى السنين

وهي مؤنثة بـ « ذلك » ؟

فعنه جوابان ذكرهما ابن القاسم :

أحدهما : أن السبع مؤنثة ، ولا علامة للتأنيث في لفظها ، فأشبهت المذكور ، كقوله : (السماء منقطرٌ به) [الزمل : ١٨] فذكر منقطراً لما لم يكن في السماء علم التأنيث ، قال الشاعر :

فلا مِرْزَنَةٌ وَدَقَّتْ وَدَقَّهَا وَلَا أَرْضٌ أَثْقَلَتْ إِبْتِقَالَهَا^(١)

فذكر « أثقل » لما وصفنا .

(١) البيت من شعر عامر بن جوين الطائي في « سيوبه » : ٢٤٠/١ ، و « معاني القرآن »

١٣٧/١ ، و « الكامل » ، ٦٦٠/١ ، و « شرح شواهد المفتي » : ٣١٩ ، و « الخزانة »

٢١/١ ، ٢٢ .

والثاني : أن « ذلك » إشارة إلى الجذب ، وهذا قول مقاتل ، والأول قول الكلبي . قال قتادة : زاده الله علم عام لم يسألوه عنه .

قوله تعالى : (فيه يغاث الناس) فيه قولان :

أحدهما : يصيبهم الغيث ، قاله ابن عباس . والثاني : يغاثون بالخصب .

ذكره الماوردي .

قوله تعالى : (وفيه يعصرون) قرأ ابن كثير ، ونافع ، وأبو عمرو ، وابن عامر ، وعاصم : « يعصرون » بالياء . وقرأ حمزة ، والكسائي بالتاء ، فوجها الخطاب إلى المستفتين .

وفي قوله : « يعصرون » خمسة أقوال :

أحدها : يعصرون العنب والزيت والثمرات ، رواه العوفي عن ابن عباس ، وبه قال قتادة ، والجمهور .

والثاني : « يعصرون » بمعنى يحتلبون ، رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس . وروى ابن الأنباري عن أبيه عن أحمد بن عبيد قال : تفسير « يعصرون »

يحتلبون الألبان لِسَمَةِ خَيْرِمِ وَاتِسَاعِ خَصْبِهِمْ ، واحتج بقول الشاعر :

فَاعِصْمَةُ الْأَعْرَابِ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ

طَعَامٌ وَلَا دَرٌّ مِنْ الْمَالِ يُعْفَرُ

أي : يُحْلَبُ .

والثالث : ينجون ، وهو من العَصَرَ ، والعَصَرَ : النجاء ، والعُصْرَةُ :

المنجاة . ويقال : فلان في عُصْرَةٍ : إذا كان في حصن لا يُقَدَّرُ عليه ، قال الشاعر :

صَادِيًا يَسْتغِيثَ غَيْرَ مُغَاثٍ وَلَقَدْ كَانَ عَصْرَةَ الْمَنْجُودِ^(١)
 أي : غيائناً للمغلوب المقهور ، وقال عدي :
 لَوْ بِغَيْرِ الْمَاءِ حَلَقِي شَرِقُ كُنْتُ كَالْفَصَّانِ بِالْمَاءِ اعْتِصَارِي^(٢)
 هذا قول أبي عبيدة .

والرابع : يصيبون ما يحبون ، روي عن أبي عبيدة أيضاً أنه قال :
 المعتصر : الذي يصيب الشيء ويأخذه ، ومنه هذه الآية . ومنه قول ابن أحرر :
 فَأَنَا الْعَيْشُ بِرَبَائِهِ وَأَنْتَ مِنْ أَفْنَانِهِ مُعْتَصِرٌ
 والخامس : يعطون ويفضلون لِسَعَةِ عَيْشِهِمْ ، رواه ابن الأنباري عن
 بعض أهل اللغة . وقرأ سعيد بن جبير : « يُعَصَّرُونَ » بضم الياء وفتح الصاد .
 وقال الزجاج : أراد : يُعْطَرُونَ من قوله : (وأنزلنا من المعصرات ماءً ثجاجاً)
 [النبا : ١٤] .

﴿ وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَيَّ
 رَبِّكَ فَسَأَلْتَهُ مَا بَالُ النَّسُوءِ الَّتِي قَطَعْتَ مِنْ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي
 بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ . قَالَ مَا خَطْبُكُمْ إِذْ رَاوَدْتُنَّ يُوسُفَ عَنْ نَفْسِهِ
 قُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ قَالَتِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ الثِّينُ
 حَصْحَصَ الْحَقُّ أَنَا رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ﴾

(١) البيت لأبي زيد الطائي من قصيدة يرثي بها اللجاج ابن أخيه وكان من أحب الناس
 إليه ، وهو في « الطبري » ، ٢٣٣/١٢ ، و« مجاز القرآن » ، ٣١٣/١ ، و« الاقتضاب » ، ٣٩٠
 و« القرطبي » ، ٢٠٥/٩ ، و« اللسان » ، عصر .

(٢) البيت لمدي بن زيد ، في « الكتاب » ، ٤٦٢/١ ، و« مجاز القرآن » ، ٣١٤/١ ،
 و« الجهرة » ، ١٥٤/٢ ، و« اللسان » ، و« التاج » ، عصر ، و« العيني » ، ٤٥٤/٤ ، و« شواهد
 المغني » ، ٢٥٥ ، و« الخزانة » ، ٥٩٤/٣ و ٤٦٠/٤ ، ٥٢٤ .

قوله تعالى : (وقال الملك ائتوني به) قال المفسرون : لما رجع الساقى إلى الملك وأخبره بتأويل رؤياه ، وقع في نفسه صحة ما قال ، فقال : ائتوني بالذي عبر رؤياي ، فجاءه الرسول ، فقال : أجب الملك ، فأبى أن يخرج حتى تبين براءته مما قُرف به ، فقال : (ارجع إلى ربك) يعني الملك (فأسأله ما بال النسوة) وقرأ ابن أبي عملة : « النسوة » بضم النون ، والمعنى : فاسأل الملك أن يتعرف ما شأن تلك النسوة وحالهن ليعلم صحة براءتي ، وإنما أشفق أن يراه الملك بعين مشكوك في أمره أو متهم بفاحشة ، وأحب أن يراه بعد استقرار براءته عنده . وظاهر قوله : (إن ربي بكيدكن عليم) أنه يعني الله تعالى ، وحكى ابن جرير الطبري أنه أراد به سيده العزيز ، والمعنى : أنه يعلم براءتي . وقد روي عن نبينا ﷺ أنه استحسَن حزم يوسف وصبره عن التسرع إلى الخروج ، فقال ﷺ : « إن الكريم بن الكريم بن الكريم [ابن الكريم] يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم ، لو لبثت في السجن ما لبث يوسف ، ثم جاءني الداعي لأجبت » (١) .

وفي ذكره للنسوة دون امرأة العزيز أربعة أقوال :

أحدها : أنه خلطها بالنسوة ، لحسن عشرة فيه وأدب ، قاله الزجاج .
والثاني : لأنها زوجة ملك ، فصانها . والثالث : لأن النسوة شاهدات عليها له .
والرابع : لأن في ذكره لها نوع تهمة ، ذكر الأقوال الثلاثة الماوردي . قال المفسرون : فرجع الرسول إلى الملك برسالة يوسف ، فدعا الملك النسوة وفيهن

(١) د الترمذي ، ١٣٩/٢ من حديث أبي هريرة ، وقال : حديث حسن . ورواه البخاري

٢٧٧/٨ ، عن أبي هريرة بهذا الصدد بلفظه لو لبثت في السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعي .

ورواه مسلم ١٣٣/١ و ١٨٣٩/٤ بنحو حديث البخاري .

امرأة العزيز ، فقال : (ماخطبكن) أي : ما شأنكن وقصتكن (إذ راودثن يوسف) .

فان قيل : إنما راودته واحدة ، فلم جمعهن ؟ فعنه ثلاثة أجوبه :
أحدها : أنه جمعهن في السؤال ليُعلم عينُ الراودة . والثاني : أن أزيلنا راودته على نفسه ، وراوده باقي النسوة على القبول منها . والثالث : أنه جمعهن في الخطاب ، والمعنى لواحدة منهن ، لأنه قد يقع على النوع وصف الجنس إذا أمن من اللبس ، يدل عليه قول النبي ﷺ للنساء : « إنكن أكثر أهل النار » (١) ، فجمعهن في الخطاب والمعنى لبعضهن ، ذكره ابن الأنباري .

قوله تعالى : (قلن حاش لله) قال الزجاج : قرأ الحسن بتسكين الشين ، ولا اختلاف بين النحويين أن الإسكان غير جائز ، لأن الجمع بين ساكنين لا يجوز ، ولا هو من كلام العرب . فأعلم النسوة الملك براءة يوسف من سوءه ، فقالت امرأة العزيز : (الآن حصحص الحق) أي : برز وتبين ، واشتقاقه في اللغة من الحصّة ، أي : بانت حصّة الحق وجهته من حصّة جهة الباطل . وقال ابن القاسم :

(١) هذه قطعة من حديث طويل رواه البخاري ٣٤٥/١ من حديث أبي سعيد الخدري ، بلفظ « إني أرىكن أكثر أهل النار » ، و « مسلم » ٨٦/١ من حديث عبد الله بن عمر ، ولفظ مسلم يتامه « يا معشر النساء تصدقن وأكثرن من الاستغفار » ، فإني رأيتكن أكثر أهل النار ، فقالت امرأة منهن جزلة (ذات عقل ورأي) ومالنا يارسول الله أكثر أهل النار ؟ قال : « تكثرن اللعن ، وتكفرن المشير ، وما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لدي لي منكهن » ، قالت : يارسول الله ! وما نقصان العقل والدين ؟ قال : « أما نقصان العقل ، فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل ، فهذا نقصان العقل ، وتمكث الليالي مانصلي ، وتفطر في رمضان ، فهذا نقصان الدين » .

«حصحص» بمعنى وضح وانكشف ، تقول العرب : حصحص البعير في بروكه :

إذا تمكن ، وأثر في الأرض ، وفرَّق الحصى .

وللمفسرين في ابتداء أزيلخا بالإقرار قولان :

أحدهما : أنها لما رأت النسوة قد برآنه ، قالت : لم يبق إلا أن يُقبلن علي

بالتقرير ، فأقرت ، قاله الفراء .

والثاني : أنها أظهرت التوبة وحققت صدق يوسف ، قاله الماوردي .

﴿ ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ

الْخَائِنِينَ ﴾

قوله تعالى : (ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب) قال مقاتل : « ذلك » بمعنى

هذا . وقال ابن الأثيري : قال اللغويون : هذا وذلك يصلحان في هذا الموضع

وأشباهه ، لقرب الخبر من أصحابه ، فصار كالشاهد الذي يشار إليه بهذا ، ولما

كان متقضياً ، أمكن أن يشار إليه بذلك ، لأن المتقضي كالغائب .

واختلفوا في القائل لهذا على ثلاثة أقوال :

أحدها : أنه يوسف ، وهو من أغمض ما يأتي من الكلام أن تحكي عن

شخص شيئاً ثم تصلة بالحكاية عن آخر ، ونظير هذا قوله : يريد أن يخرجكم من

أرضكم ([الأعراف: ١١٠] هذا قول الملائكة (فإذا تأمرون) قول فرعون .

ومثله (وجعلوا أعزة أهلها أذلة) [النمل: ٣٤] هذا قول بلقيس (وكذلك

يفعلون) قول الله تعالى . ومثله (مَنْ بَعَثْنَا مِنْ مَرْقَدْنَا) [يس: ٥٢]

هذا قول الكفار ، فقالت الملائكة : (هذا ما وعد الرحمن) وإنما يجوز مثل

هذا في الكلام ، لظهور الدلالة على المعنى .

واختلفوا ، أين قال يوسف هذا ، على قولين :

أحدهما : أنه لما رجع الساقى إلى يوسف فأخبره وهو في السجن بجواب امرأة العزيز والنسوة للملك ، قال حينئذ : « ذلك ليعلم » ، رواه أبو صالح عن ابن عباس ، وبه قال ابن جريج .

والثاني : أنه قاله بعد حضوره مجلس الملك ، رواه عطاء عن ابن عباس .

قوله تعالى : (ذلك ليعلم) أي : ذلك الذي فعلت من ردّي رسول الملك ، ليعلم .

واختلفوا في المشار إليه بقوله : « ليعلم » وقوله : (لم أخنه) على أربعة أقوال :

أحدها : أنه العزيز ، والمعنى : ليعلم العزيز أنني لم أخنه في امرأته (بالغيب) أي :

إذا غاب عني ، رواه أبو صالح عن ابن عباس ، وبه قال الحسن ، ومجاهد ، وقتادة ، والجمهور .

والثاني : أن المشار إليه بقوله : « ليعلم » الملك ، والمشار إليه بقوله :

« لم أخنه » العزيز ، والمعنى : ليعلم الملك أنني لم أخن العزيز في أهله بالغيب ، رواه الضحاك عن ابن عباس .

والثالث : أن المشار إليه بالشيئين ، الملك ، فالمعنى : ليعلم الملك أنني لم أخنه ،

يعني الملك أيضاً ، بالغيب .

وفي وجه خيانة الملك في ذلك قولان :

أحدهما : لكون العزيز وزيره ، فالمعنى : لم أخنه في امرأة وزيره ، قاله

ابن الأنباري .

والثاني : لم أخنه في بنت أخته ، وكانت أزيلخا بنت أخت الملك ، قاله

أبو سليمان الدمشقي .

والرابع : أن المشار إليه بقوله : « ليعلم » الله ، فالمعنى : ليعلم الله أني لم أخنه ، روي عن مجاهد ، قال ابن الأنباري : نسب العلم إلى الله في الظاهر ، وهو في المعنى المخلوقين ، كقوله : (حتى نعلم المجاهدين منكم) [محمد : ٣١] .
فان قيل : إن كان يوسف قال هذا في مجلس الملك ، فكيف قال : « ليعلم » ولم يقل : لتعلم ، وهو يخاطبه ؟

فالجواب : أنا إن قلنا : إنه كان حاضراً عند الملك ، فانما آثر الخطاب بالياء توقيراً للملك ، كما يقول الرجل للوزير : إن رأى الوزير أن يوقع في قصتي . وإن قلنا : إنه كان غائباً ، فلا وجه لدخول التاء ، وكذلك إن قلنا : إنه عنى العزيز ، والعزيز غائب عن مجلس الملك حينئذ .

والقول الثاني : أنه قول امرأة العزيز ، فعلى هذا يتصل بما قبله ، والمعنى : ليعلم يوسف أني لم أخنه في غيبته الآن بالكذب عليه .

والثالث : أنه قول العزيز ، والمعنى : ليعلم يوسف أني لم أخنه بالغيب ، فلم أغفل عن مجازاته على أمانته ، حكى القولين الماوردي .

قوله تعالى : (وأن الله لا يهدي كيد الخائنين) قال ابن عباس : لا يصوب عمل الزناة ، وقال غيره : لا يرشد من خان أمانته ويفضحه في عاقبه .

﴿ وَمَا أُبْرِي، نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَرَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ . وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصُهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ . قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ . وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَنْبِؤًا مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴾

قوله تعالى : (وما أبرئى) في القائل لهذا ثلاثة أقوال ، وهي التي تقدمت في الآية قبلها .

فالذين قالوا : هو يوسف ، اختلفوا في سبب قوله لذلك على خمسة أقوال : أحدها : أنه لما قال : « ليعلم أني لم أخنه بالغيب » غمز جبريل ، فقال : ولا حين هممت ؟ فقال : « وما أبرئى نفسي » ، رواه عكرمة عن ابن عباس ، وبه قال الأكثرون .

والثاني : أن يوسف لما قال : « لم أخنه » ، ذكر أنه قد همّ بها فقال : « وما أبرئى نفسي » ، رواه العوفي عن ابن عباس .

والثالث : أنه لما قال ذلك ، خاف أن يكون قد زكّى نفسه ، فقال : « وما أبرئى نفسي » ، قاله الحسن .

والرابع : أنه لما قاله ، قال له الملك الذي معه : اذكر ما هممت به ، فقال : « وما أبرئى نفسي » ، قاله قتادة .

والخامس : أنه لما قاله ، قالت امرأة العزيز : ولا يوم حلت سراويلك ؟ فقال : « وما أبرئى نفسي » ، قاله السدي .

والذين قالوا : هذا قول امرأة العزيز ، فالمعنى : وما أبرئى نفسي أني كنت راودته .
والذين قالوا : هو العزيز ، فالمعنى : وما أبرئى نفسي من سوء الظن بيوسف ، لأنه قد خطر لي .

قوله تعالى : (لا تمارة بالسوء) قرأ ابن عامر ، وأهل الكوفة ، ويعقوب إلا رويساً : « بالسوء إلا » بتحقيق الهمزتين . وقرأ أبو عمرو ، وابن شيبوذ عن قبل بتحقيق الثانية وحذف الأولى . وروى نضيف عن قبل بتحقيق الأولى وقلب الثانية ياء . وقرأ أبو جعفر ، وورش ، ورويس بتحقيق الأولى وتلين الثانية زاد السير ٤ م (١٦)

بين بين ، مثل : « السوء عيلاً » . وروى ابن فليح بتحقيق الثانية وقلب الأولى واواً ، وأدغمها في الواو التي قبلها ، فتصير واواً مكسورة مشددة قبل همزة « إلا » . قوله تعالى : (إلا ما رحم ربي) قال ابن الأنباري : قال اللغويون : هذا استثناء منقطع ، والمعنى : إلا أن رحمة ربي عاينها المعتمد . قال أبو صالح عن ابن عباس : المعنى : إلا من عصم ربي . وقيل : « ما » بمعنى « من » . قال الماوردي : ومن قال : هو قول امرأة العزيز ، فالمعنى : إلا من رحم ربي في قهره شهوته ، أو في نزعها عنه . ومن قال : هو قول العزيز ، فالمعنى : إلا من رحم ربي بأن يكفيه سوء الظن ، أو يشبته ، فلا يعجل . قال ابن الأنباري : والقول بأن هذا قول يوسف ، أصح ، لوجهين :

أحدهما : لأن العلماء عليه . والثاني : لأن المرأة كانت عابدة وثق ، وما تضمنته الآية ، أليق أن يكون قول يوسف من قول من لا يعرف الله عز وجل . وقال المفسرون : فلما تبين الملك عذر يوسف وعلم أمانته ، قال : (اتتوني به أستخلصه لنفسي) أي : أجعله خالصاً لي ، لا يشركني فيه أحد . فان قيل : فقد رويتم في بعض ما مضى أن يوسف قال في مجلس الملك : « ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب » ، فكيف قال الملك : « اتتوني به » وهو حاضر عنده ؟

فالجواب : أن أرباب هذا القول يقولون : أمر الملك باحضاره ليقلبه الأعمال في غير المجلس الذي استحضره فيه لتعبير الرؤيا . قال وهب : لما دخل يوسف على الملك ، وكان الملك يتكلم بسبعين لساناً ، كان كلما كلمه بلسان ، أجابه يوسف بذلك اللسان ، فعجب الملك ، وكان يوسف يومئذ ابن ثلاثين سنة ، فقال : إني أحب أن أسمع رؤياي منك شفاهاً ، فذكرها له ، قال : فما ترى أيها الصديق ؟

قال : أرى أن تزرع زرعاً كثيراً في هذه السنين المخصبة ، وتجمع الطعام ، فيأتيك الناس فيمتارون ، وتجمع عندك من الكنوز ما لم يجتمع لأحد ، فقال الملك : ومن لي بهذا ؟ فقال يوسف : « اجعلني على خزائن الأرض » . قال ابن عباس : ويريد بقوله : (مكين أمين) أي : قد مكنتك في ملكي واثمنتك فيه . وقال مقاتل : المكين : الوجيه ، والأمين : الحافظ .

قوله تعالى : (اجعلني على خزائن الأرض) أي : خزائن أرضك .

وفي المراد بالخزائن قولان :

أحدهما : خزائن الأموال ، قاله الضحاك ، والزجاج .

والثاني : خزائن الطعام فحسب ، قاله ابن السائب . قال الزجاج : وإنما

سأل ذلك ، لأن الأنبياء بُعثوا بالعدل ، فلم أنه لأحد أقوم بذلك منه .

وفي قوله : (إني حفيظ عليم) ثلاثة أقوال :

أحدها : حفيظ ليا وليتي ، عليم بالمجاعة متى تكون ، قاله أبو صالح عن

ابن عباس .

والثاني حفيظ لما استودعتني ، عليم بهذه السنين ، قاله الحسن .

والثالث : حفيظ للحساب ، عليم بالألسن ، قاله السدي ، وذلك أن الناس

كانوا يردون على الملك من كل ناحية فيتكلمون بلغات مختلفة .

واختلفوا ، هل ولاء الملك يومئذ ، أم لا ؟ على ثلاثة أقوال :

أحدها : أنه ولاء بعد سنة ، روى الضحاك عن ابن عباس عن رسول الله

ﷺ أنه قال : « رحم الله أخي يوسف ، لو لم يقل : اجعاني على خزائن الأرض ،

لاستعمله من ساعته ، ولكنه أخر ذلك سنة » . وذكر مقاتل أن النبي ﷺ

قال : « لو أن يوسف قال إني حفيظ عليم إن شاء الله ، لملك من وقته » . قال مجاهد : أسلم الملك على يد يوسف . وقال أهل السِّير : أقام في بيت الملك سنة ، فلما انصرفت ، دعاه الملك ، فتوجه ، وردّاه بسيفه ، وأمر له بسرير من ذهب ، وضرب عليه كِلَّةً^(١) من إستبرق ، فجلس على السرير كالقمر ، ودانت له الملوك ، ولزم الملك بيته ، وفوض أمره إليه ، وعزل قُطْفِيرَ عما كان عليه ، وجعل يوسف مكانه ، ثم إن قُطْفِيرَ هلك في تلك الليالي ، فزوج الملكُ يوسفَ بامرأة قُطْفِيرَ ، فلما دخل عليها ، قال : أليس هذا خيراً مما تريدان ؟ فقالت : أيها الصِّدِّيقُ لآلئني ، فإني كنت امرأة حسناء في مُلكٍ ودنيا ، وكان صاحبي لا يأتي النساء ، فقلبتني نفسي ، فلما بنى بها يوسف وجدها عذراء ، فولدت له ابنين ، إفرائيم ، وميشا ، واستوسق له ملك مصر .

والقول الثاني : أنه ملكه بعد سنة ونصف ، حكاه مقاتل عن ابن عباس .
والثالث : أنه سلّم إليه الأمر من وقته ، قاله وهب ، وابن السائب .
فإن قيل : كيف قال يوسف : « إني حفيظ عليم » ولم يقل : إن شاء الله ؟
فمنه ثلاثة أجوبة :

أحدها : أن ترك الاستثناء أوجب عقوبة بأن أخّر تملكه ، على ما ذكرنا عن النبي ﷺ .

والثاني : أنه أضمر الاستثناء ، كما أضروه في قولهم : (ونعير أهلنا) .
والثالث : أنه أراد أن حفطي وعلمي يزيدان على حفظ غيري وعلمه ، فلم يحتاج هذا إلى الاستثناء ، لعدم الشك فيه ، ذكر هذه الأقوال ابن الأنباري .
فإن قيل : كيف مدح نفسه بهذا القول ، ومن شأن الأنبياء والصالحين التواضع ؟

(١) الكِلَّةُ : مترقيق يخاط شبه البيت يتوقى فيه من البعوض .

فالجواب : أنه لما خلا مدحُه لنفسه من بني وتكبر ، وكان مراده به الوصول إلى حق يقيمه وعدل يحببه وجور يبطله ، كان ذلك جميلاً جائزاً ، وقد قال نبينا ﷺ : « أنا أكرم ولد آدم على ربه »^(١) ، وقال علي بن أبي طالب عليه السلام : والله ما من آية إلا وأنا أعلم إبليس نزلت ، أم بنهار . وقال ابن مسعود : لو أعلم أحداً أعلم بكتاب الله مني تبلغه الإبل لأتيته . فهذه الأشياء ، خرجت مخرج الشكر لله ، وتعريف المستفيد ما عند المفيد ، ذكر هذا محمد بن القاسم . قال القاضي أبو يعلى : في قصة يوسف دلالة على أنه يجوز للإنسان أن يصف نفسه بالفضل عند من لا يعرفه ، وأنه ليس من المحذور في قوله : (فلا تزكوا أنفسكم) [النجم : ٣٢] .

قوله تعالى : (وكذلك مكثنا ليوسف) في الكلام محذوف ، تقديره : اجعلني على خزائن الأرض ، قال : قد فعلت ، فحذف ذلك ، لأن قوله : « وكذلك مكثنا ليوسف » يدل عليه ، والمعنى : ومثل ذلك الإِنعام الذي أنعمنا عليه في دفع المكروه عنه ، وتخليصه من السجن ، وتقريبه من قلب الملك ، أقدرناه على ما يريد في أرض مصر (يتبوءاً منها حيث يشاء) قال ابن عباس : ينزل حيث أراد . وقرأ ابن كثير ، والمفضل : « حيث نشاء » بالنون .

قوله تعالى : (نصيب برحمتنا) أي : نختص بنعمتنا من النبوة والنجاة (من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين) يعني المؤمنين . يقال : إن يوسف باع أهل مصر الطعام بأموالهم ، وحلبيهم ، ومواشيهم ، وعقارهم ، وعبيدهم ، ثم بأولادهم ، ثم برقابهم ، ثم قال للملك : كيف ترى صنع ربي ؟ فقال الملك : إنما نحن لك تبع ، قال :

(١) رواه الترمذي في « جامعه » ٢/٢٠١ عن أنس بن مالك رضي الله عنه بلفظ « أنا أكرم ولد آدم على ربي ولا فخر » وقال : هذا حديث حسن غريب ، وهو جزء من حديث طويل . وفي سننه الحسين بن يزيد الكوفي ، قال الحافظ ابن حجر في « التقريب » : لين الحديث .

فاني أشهد الله وأشهدك أني قد أعتقت أهل مصر ورددت عليهم أملاكهم . وكان يوسف لا يشبع في تلك الأيام ، ويقول : إني أخاف أن أنسى الجماع .

﴿ وَلَا جُرْ الْآخِرَةَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴾

قوله تعالى : (ولا جر الآخرة خير) المعنى : ما نعطى يوسف في الآخرة ،

خير مما أعطيناه في الدنيا ، وكذلك غيره من المؤمنين ممن سلك طريقه في الصبر .

﴿ وَجَاءَ إِخْوَةَ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ

مُنْكَرُونَ ﴾

قوله تعالى : (وجاء إخوة يوسف) روى الضحاك عن ابن عباس قال : لما

فوض الملك إلى يوسف أمر مصر ، تلطّف يوسف للناس ، ولم يزل يدعوهم إلى

الإسلام ، فأمنوا به وأحبّوه ، فلما أصاب الناس القحط ، نزل ذلك بأرض كنعان ،

فأرسل يعقوبُ ولده للميرة ، وذاع أمر يوسف في الآفاق ، وانتشر عدله ورحمته

ورأفته ، فقال يعقوب : يا بني ، إنه قد بلغني أن بمصر ملكاً صالحاً ، فانطلقوا إليه

وأقرئوه مني السلام ، وانتسبوا له لعله يعرفكم ، فانطلقوا فدخلوا عليه ، فعرفهم

وأنكروه ، فقال : من أين أقبلتم ؟ قالوا : من أرض كنعان ، ولنا شيخ يقال له :

يعقوب ، وهو يقرئك السلام ، فبكي وعصر عينيه وقال : اعلمكم جواسيس جثم

تنظرون عورة بلدي ، فقالوا : لا والله ، ولكننا من كنعان ، أصابنا الجهد ، فأمرنا

أبونا أن نأتيناك ، فقد بلغه عنك خير ، قال : فكم أنتم ؟ قالوا : أحد عشر أخاً ،

وكنا اثني عشر فأكل أحدنا الذئب ، قال : فمن يعلم صدقكم ؟ ائتوني بأخيكم

الذي من أيكم . وروى أبو صالح عن ابن عباس قال : لما دخلوا عليه كلّموه

بالعبرانية ، فأمر الترجمان فكلمهم ليشبهه عليهم ، فقال للترجمان : قل لهم : أتم

عيون ، بعثكم ملككم لتنظروا إلى أهل مصر فتخبرونه فيأتينا بالجنود ، فقالوا : لا ،

ولكننا قوم لنا أب شيخ كبير ، وكنا اثني عشر ، فهلك منا واحد في الغم ، وقد خلفنا عند أينا أخاً له من أمه ، فقال : إن كنتم صادقين ، فخلّفوا عندي بعضكم رهنا ، واثنوني بأخيكم ، فحبس عنده شمعون .

واختلفوا بماذا عرفهم يوسف على قولين : أحدهما : أنه عرفهم برؤيتهم ، قاله ابن عباس . والثاني : أنه ما عرفهم حتى تعرّفوا إليه ، قاله الحسن .

قوله تعالى : (وهم له منكرون) قال مقاتل : لا يعرفونه .

وفي علّة كونهم لم يعرفوه قولان :

أحدهما : أنهم جاؤوه مقدرين أنه ملك كافر ، فلم يتأملوا منه ما يزل به عنهم الشك .

والثاني : أنهم عابوا من زيّته وحايته ما كان سبباً لإنكارهم . وقد روى أبو صالح

عن ابن عباس أنه كان لابساً ثياب حرير ، وفي عنقه طوق من ذهب .

فإن قيل : كيف يخفى من قد أعطى نصف الحسن ، وكيف يشبهه بغيره ؟

فالجواب : أنهم فارقوه طفلاً ورأوه كبيراً ، والأحوال تتغير ، وما توهموا

أنه ينال هذه المرتبة . وقال ابن قتيبة : معنى كونه أُعطي نصف الحسن ، أن

الله جعل للحسن غاية وحداً ، وجعله لمن شاء من خلقه ، إما الملائكة ، أو للجن ،

فجعل ليوسف نصف ذلك الحسن ، فكأنه كان حسناً مقارباً لتلك الوجوه الحسنّة ،

وليس كما يزعم الناس من أنه أُعطي هذا الحسن ، وأُعطي الناس كلهم نصف الحسن .

﴿ وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَّازِهِمْ قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُمْ مِنْ

أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ . فَإِنْ

لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُونِ ﴾

قوله تعالى : (ولما جهّزهم بجهازهم) يقال : جهّزت القوم تجهيزاً : إذا هيأت

لهم ما يصلحهم ، وجهاز البيت : متاعه . قال المفسرون : حمل لكل رجل منهم بغيراً ، وقال : (ألا ترون أني أوفي الكيل) أي : أتمه ولا أبخسه ، (وأنا خير المنزلين) يعني : المضيفين ، وذلك أنه أحسن ضيافتهم . ثم أوعدهم على ترك الإتيان بأخيهم ، فقال : (فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي) وفيه قولان :

أحدهما : أنه يعني به : فيما بعد ، وهو قول الأكثرين .

والثاني : أنه منعهم الكيل في الحال ، قاله وهب بن منبه .

﴿ قَالُوا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ ﴾

قوله تعالى : (قالوا سنراود عنه أباه) أي : نطلبه منه ، والمرادة : الاجتهاد

في الطلب .

وفي قوله : (وإنا لفاعلون) ثلاثة أقوال :

أحدها : أن المعنى : وإنا لجاؤوك به ، وضامنون لك المجيء به ، هذا

مذهب الكلبي .

والثاني : أنه توكيد ، قاله الزجاج ، فعلى هذا ، يكون الفعل الذي ضمناه

عائداً إلى المرادة ، فيصح معنى التوكيد .

والثالث : وإنا لمدعون المطالبة به لأبينا ، ومتابعون المشورة عليه بتوجيهه ،

وهذا غير المرادة ، ذكره ابن الأنباري .

فإن قيل : كيف جاز ليوسف أن يطلب أخاه ، وهو يعلم ما في ذلك من

إدخال الحزن على أبيه ، فعنه خمسة أجوبة :

أحدها : أنه يجوز أن يكون ذلك بأمر عن الله تعالى زيادة لبلاء يعقوب

لبعض نوابه ، وهذا الأظهر .

والثاني : أنه طلبه لا ليحبسه ، فلما عرفه قال : لا أفارقك يا يوسف ، قال : لا يمكنني حبسك إلا أن أنسبك إلى أمر فظيع ، قال : افعل ما بدا لك ، قاله كعب .
والثالث : أن يكون قصد تنبيه يعقوب بذلك على حال يوسف .

والرابع : لينضاعف سرور يعقوب برجوع ولديه .

والخامس : ليمجّل سرور أخيه باجتماعه به قبل إخوته . وكل هذه الأجوبة مدخولة ، إلا الأولى ، فإنه الصحيح . ويدل عليه ما روينا عن وهب بن منبه ، قال : لما جمع الله بين يوسف ويعقوب ، قال له يعقوب : بيني وبينك هذه المسافة القريبة ، ولم تكتب إليّ تعرفني ؟ ! فقال : إن جبريل أمرني أن لا أعرفك ، فقال له : سل جبريل ، فسأله ، فقال : إن الله أمرني بذلك ، فقال : سل ربك ، فسأله ، فقال : قل ليعقوب : خفت عليه الذنب ، ولم تؤمنني ؟

﴿ وَقَالَ لِفَتْيَانِهِ اجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾

قوله تعالى : (وقال لفتيته) قرأ ابن كثير ، ونافع ، وأبو عمرو ، وأبو بكر عن عاصم : « لفتيته » . وقرأ حمزة ، والكسائي ، وحفص عن عاصم : « لفتيانه » . قال أبو علي : الفتية جمع فتى في العدد القليل ، والفتيان في الكثير . والمعنى : قال لفتيانه : (اجعلوا بضاعتهم) وهي التي اشتروا بها الطعام (في رحالهم) ، والرحل : كل شيء يُعَدُّ للرحيل . (لعلمهم يعرفونها) أي : ليعرفوها (إذا انقلبوا) أي : رجعوا (إلى أهلهم ، لعلمهم يرجعون) أي : لكي يرجعوا .

وفي مقصوده بذلك خمسة أقوال :

أحدها : أنه تخوَّف أن لا يكون عند أبيه من الورق ما يرجعون به مرة أخرى ، فجعل دراهمهم في رحالهم ، قاله أبو صالح عن ابن عباس .

والثاني : أنه أراد أنهم إذا عرفوها ، لم يستحلثوا إمساكها حتى يردوها ،
قاله الضحاك .

والثالث : أنه استقبح أخذ الثمن من والده وإخوته مع حاجتهم إليه ،
فردّه عليهم من حيث لا يعلمون سبب رده تكرماً وتفضلاً ، ذكره ابن جرير
الطبري ، وأبو سليمان الدمشقي ،

والرابع : ليعلموا أنّ طلبه لمؤدّم لم يكن طمعاً في أموالهم ، ذكره الماوردي .
والخامس : أنه أراهم كرمه وبرّه ليكون أدعى إلى عودهم .

﴿ فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ أَبِيهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ
فَأَرْسِلْ مَعَنَا آخَانًا نَكْتَلُ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ . قَالَ هَلْ آمَنُكُمْ
عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا آمَنْتُكُمْ عَلَىٰ أَخِيهِ مِن قَبْلُ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا
وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ﴾

قوله تعالى : (فلما رجعوا إلى أبيهم) قال المفسرون : لما عادوا إلى يعقوب ،
قالوا : يا أبانا ، قد منّا على خير رجل ، أنزلنا ، وأكرمنا كرامة ، لو كان رجلاً من
ولد يعقوب ما أكرمنا كرامته .

وفي قوله : (مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ) قولان قد تقدما في قوله : (فلا كيل
لكم عندي) [يوسف : ٦١] .

فان قلنا : إنه لم يكل لهم ، فلفظ « مُنِعَ » بيّن .

وإن قلنا : إنه خوفهم منع الكيل ، ففي المعنى قولان :

أحدهما : حُكِمَ علينا بمنع الكيل بعد هذا الوقت ، كما تقول الرجل : دخلت

والله النار بما فعلت .

والثاني : أن المعنى : يا أبانا يُمنع منا الكيل إن لم ترسله معنا ، فناب « منع » عن « يُمنع » كقوله : (يَحْسَبُ أَنْ مَالَهُ أَخْلَدَهُ) [الهمزة : ٣] أي : يخلده ، وقوله : (ونادى أصحاب النار) [الأعراف : ٥٠] ، (وإذ قال الله يا عيسى) [المائدة : ١١٦] أي : وإذ يقول ، ذكرها ابن الأنباري .

قوله تعالى : (فأرسل معنا أخانا نكتل) قرأ ابن كثير ، ونافع ، وأبو عمرو ، وعاصم ، وابن عامر : « نكتل » بالنون . وقرأ حمزة ، والكسائي : « يكتل » بالياء . والمعنى : إن أرسلته معنا اكتلنا ، وإلا فقد مُنعنا الكيل .

قوله تعالى : (هل آمنكم عليه) أي : لا آمنكم إلا كأمني على يوسف ، يريد أنه لم ينفعه ذلك الأمن إذ خانوه . (فإله خير حفظاً) قرأ ابن كثير ، ونافع ، وأبو عمرو ، وابن عامر ، وأبو بكر عن عاصم : « حفظاً » ، والمعنى : خير حفظاً من حفظكم . وقرأ حمزة والكسائي ، وحفص عن عاصم : « خير حافظاً » بألف . قال أبو علي : ونصبه على التمييز دون الحال .

﴿ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا نَبْغِي هَذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَتَزِدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ . قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُوا مَوْثِقًا مِنْ اللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ . وَقَالَ يَا بَنِيَّ لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ . وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا

حَاجَةً فِي نَفْسٍ يَمُقُوبَ قَضِيهَا وَإِنَّهُ لَكُدُو عِنْمِ لِمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ
أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٦٦﴾

قوله تعالى : (ولما فتحوا متاعهم) يعني أوعية الطعام (وجدوا بضاعتهم)
التي حملوها ثمناً للطعام (رُدَّتْ) قال الزجاج : الأصل « رُدِدَتْ » ، فأدغمت
الذال الأولى في الثانية ، وبقيت الراء مضمومة . ومن قرأ بكسر الراء جعل
كسرتها منقولة من الدال ، كما فعل ذلك في : قيل ، ويع ، ليدل على أن أصل
الدال الكسر .

قوله تعالى : (ما نبغي) في « ما » قولان :

أحدهما : أنها استفهام ، المعنى : أي شيء نبغي وقد رُدَّتْ بضاعتنا إلينا ؟
والثاني : أنها نافية ، المعنى : ما نبغي شيئاً ، أي : لسنا نطلب منك درهم
نرجع بها إليه ، بل تكفيننا هذه في الرجوع إليه ، وأرادوا بذلك تطيب قلبه ليأذن
لهم بالعود . وقرأ ابن مسعود ، وابن عمر ، والجحدري ، وأبو حيوة « ما نبغي »
بالتاء ، على الخطاب ليعقوب .

قوله تعالى : (ونمير أهلنا) أي : نجلب لهم الطعام . قال ابن قتبية : يقال :
مار أهله يعيرهم ميراً ، وهو ماثر لأهله : إذا حمل إليهم أقواتهم من غير بلده .

قوله تعالى : (ونحفظ أخانا) فيه قولان :

أحدهما : نحفظ أخانا بنيامين الذي ترسله معنا ، قاله الأكثرون .
والثاني : ونحفظ أخانا شمعون الذي أخذه رهينة عنده ، قاله الضحاك عن
ابن عباس .

قوله تعالى : (ونزداد كيل بعير) أي : وقر بعير ، يعنون بذلك نصيب
أخيهم ، لأن يوسف كان لا يعطي الواحد أكثر من حمل بعير .

قوله تعالى : (ذلك كيل يسير) فيه ثلاثة أقوال :
أحدها : ذلك كيل سريع ، لاحتبس فيه ، يعنون : إذا جاء معنا ، عجل
الملك لنا الكيل ، قاله مقاتل .

والثاني : ذلك كيل سهل على الذي نغضي إليه ، قاله الزجاج .
والثالث : ذلك الذي جئناك به كيل يسير لا يُقنعنا ، قاله الماوردي .
قوله تعالى : (حتى تؤتون موثقا من الله) أي : تعطوني عهداً أتق به ،
والمعنى : حتى تحلفوا لي بالله (لتأئنني به) أي : لتردنه إلي . قال ابن الأنباري :
وهذه اللام جواب لمضمر ، تلخيصه : وتقولوا : والله لتأئنني به .

قوله تعالى : (إلا أن يحاط بكم) فيه قولان :
أحدهما . أن يهلك جميعكم ، قاله مجاهد .
والثاني : أن يُحال بينكم وبينه فلا تقدرُونَ على الإتيان به ، قاله الزجاج .
قوله تعالى : (فلما آتوه موثقهم) أي : أعطوه العهد ، وفيه قولان :
أحدهما : أنهم حلفوا له بحق محمد ﷺ ومنزاته من ربه ، قاله الضحاك عن
ابن عباس . والثاني : أنهم حلفوا بالله تعالى ^(١) ، قاله السدي .

قوله تعالى : (قال الله على ما نقول وكييل) فيه قولان :
أحدهما : أنه الشهيد . والثاني : كفيل بالوفاء ، روي عن ابن عباس .
قوله تعالى : (لاندخلوا من باب واحد) قال المفسرون : لما تجهزوا المرحيل ،
قال لهم يعقوب : « لاندخلوا » يعني مصر « من باب واحد » .
وفي المراد بهذا الباب قولان :

أحدهما : أنه أراد باباً من أبواب مصر ، وكان لمصر أربعة أبواب ، قاله الجمهور .

(١) وهو الذي عليه أكثر المفسرين .

والثاني : أنه أراد الطرق لا الأبواب ، قاله السدي ، وروى نحوه أبو صالح

عن ابن عباس .

وفي ما أراد بذلك ثلاثة أقوال .

أحدها : أنه خاف عليهم العين ، وكانوا أولي جمال وقوة ، وهذا قول ابن

عباس ، ومجاهد ، وقتادة .

والثاني : أنه خاف أن يُغتالوا لما ظهر لهم في أرض مصر من التهمة ، قاله

وهب بن منبه .

والثالث : أنه أحب أن يلقوا يوسف في خلوة ، قاله إبراهيم النخعي .

قوله تعالى : (وما أغني عنكم من الله من شيء) أي : لن أدفع عنكم شيئاً

قضاه الله ، فانه إن شاء أهلككم متفرقين ، ومصداقه في الآية التي بعدها (ما كان

يفني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها) وهي إرادته أن

يكون دخولهم كذلك شفقة عليهم . قال الزجاج : « إلا حاجة » استثناء ليس

من الأول ، والمعنى : لكن حاجة في نفس يعقوب قضاها . قال ابن عباس :

« قضاها » أي : أبداها وتكامل بها .

قوله تعالى : (وإنه لندو علم لما علمناه) فيه سبعة أقوال :

أحدها : إنه حافظ لما علمناه ، قاله أبو صالح عن ابن عباس .

والثاني : وإنه لندو علم أن دخولهم من أبواب متفرقة لا يفني عنهم من الله

شيئاً ، قاله الضحاك عن ابن عباس .

والثالث : وإنه لعامل بما علم ، قاله قتادة . وقال ابن الأنباري : سمي

العمل علماً ، لأن العلم أول أسباب العمل .

والرابع : وإنه لتيقن لوعدنا ، قاله الضحاك .

والخامس : وإنه لحافظ لوصيتنا ، قاله ابن السائب .

والسادس : وإنه لعالم بما علمناه أنه لا يصيب بنيه إلا ما قضاه الله ، قاله مقاتل .

والسابع : وإنه لنو علم لتعليمنا إياه ، قاله الفراء .

﴿ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا

أَخُوكَ فَلَا تَبْتَدِئْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾

قوله تعالى : (ولما دخلوا على يوسف) يعني إخوته (آوى إليه أخاه) يعني

بنيامين ، وكان أخاه لأبيه وأمه ، قاله قتادة ، وضمه إليه وأنزله معه . قال ابن

قتيبة : يقال : آويتُ فلاناً إليّ ، بعد الألف : إذا ضمته إليك ، وأويت إلى بني

فلان ، بقصر الألف : إذا لجأت إليهم .

وفي قوله : (قال إني أنا أخوك) قولان :

أحدهما : أنهم لما دخلوا عليه حبسهم بالباب ، وأدخل أخاه ، فقال له : ما اسمك ؟

فقال : بنيامين ، قال : فما اسم أمك ؟ قال : راحيل بنت لاوي ، فوثب إليه فاعتنقه ،

فقال : « إني أنا أخوك » ، قاله أبو صالح عن ابن عباس ، وكذلك قال ابن

إسحاق : أخبره أنه يوسف .

والثاني : أنه لم يعترف له بذلك ، وإنما قال : أنا أخوك مكان أخيك

المالك ، قاله وهب بن منبه . وقيل : إنه أجلسهم كل اثنين على مائدة ، فبقي

بنيامين وحيداً يبكي ، وقال : لو كان أخي حياً لأجلسني معه ، فضمه يوسف

إليه ، وقال : إني أرى هذا وحيداً ، فأجلسه معه على مائدته . فلما جاء الليل ، نام

كل اثنين على منام ، فبقي وحيداً ، فقال يوسف : هذا ينام معي . فلما خلا به ،

قال : هنالك أخ من أمك ؟ قال : كان لي أخ من أمي فهلك ، فقال : أتحب أن أكون أخاك بدل أخيك الهالك ؟ فقال : أيها الملك ، ومن يجد أخاً مثلك ؟ ولكن لم يلدك يعقوب ولا راحيل ، فبكى يوسف ، وقام إليه فاعتنقه ، وقال : (إني أنا أخوك) يوسف (فلا تبتئس) قال قتادة : لاتأس ولا تحزن ، وقال الزجاج : لاتحزن ولا تستكين . قال ابن الأثيري : « تبتئس » : تفتعل ، من البؤس ، وهو الضرُّ والشدة ، أي : لا يلحقنك بؤس بالذي فعلوا .

قوله تعالى : (بما كانوا يعملون) فيه ثلاثة أقوال :

أحدها : أنهم كانوا يعيرون يوسف وأخاه بعبادة جدّهما أبي أمهما للأصنام ، فقال : لا تبتئس بما كانوا يعملون من التعبير لنا ، روى هذا المعنى أبو صالح عن ابن عباس .

والثاني : لاتحزن بما سيعملون بعد هذا الوقت حين يسرقونك ، فتكون « كانوا » بمعنى « يكونون » قال الشاعر :

فَأَدْرَكْتُ مَنْ قَدْ كَانَ قَبْلِي وَلَمْ أَدَعُ
لِمَنْ كَانَ بَعْدِي فِي الْقَصَائِدِ مَصْنَعًا

وقال آخر :

وَانْضَحْ جَوَائِبَ قَبْرِهِ بِدِمَائِهَا فَلَقَدْ يَكُونُ أَخَا دَمٍ وَذَبَابِحٍ
أراد : فقد كان ، وهذا مذهب مقاتل .

والثالث : لاتحزن بما عملوا من حسدنا ، وحرصوا على صرف وجه أبنائنا ،

وإلى هذا المعنى ذهب ابن إسحاق .

﴿ فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَّازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رِجْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيُّهَا الْعَيْرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ . قَالُوا وَأَنْبَلُوا عَلَيْهِمْ مَاذَا تَفْقِدُونَ . قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ﴾

قوله تعالى : (فلما جهزهم بجهازهم) قال المفسرون : أوفى لهم الكيل ، وحمل لـ « بنيامين » بعيراً باسمه كما حمل لهم ، وجعل السقاية في رجل أخيه ، وهي الصواع ، فيها اسمان واقعان على شيء واحد ، كالأبر والحنطة ، والمائدة والخوان . وقال بعضهم : الاسم الحقيقي : الصواع ، والسقاية وصف ، كما يقال : كوز ، وإناء ، فالاسم الخاص : الكوز . قال المفسرون : جعل يوسف ذلك الصاع مكيالاً لتلا يُكال بغيره . وقيل : كال لإخوته بذلك ، إكراماً لهم . قالوا : ولما ارتحل إخوة يوسف وأمنوا ، أرسل الطلب في أثرهم ، فأدركوا وحبسوا ، (ثم أذن مؤذّن) قال الزجاج : أعلم معلّم ، يقال : آذنته بالشيء ، فهو مؤذن به ، أي : أعلمته ، وآذنت : أكثرت الإعلام بالشيء ، يعني : أنه إعلام بعد إعلام . (أيها العير) يريد : أهل العير ، فأنت لأنه جعلها للعير . قال الفراء : لا يقال : عير ، إلا لأصحاب الإبل . وقال أبو عبيدة : العير : الإبل المرحولة المركوبة . وقال ابن قتيبة : العير : القوم على الإبل .

فان قيل : كيف جاز ليوسف أن يُسرق من لم يسرق ؛ فإنه أربعة أجوبة : أحدها : أن المعنى : إنكم لسارقون يوسف حين قطعتموه عن أبيه وطرحتموه في الحب ، قاله الزجاج .

زاد المسير ٤ م (١٧)

والثاني : أن المنادي نادى وهو لا يعلم أن يوسف أمر بوضع السقاية في رحل أخيه ، فكان غير كاذب في قوله ، قاله ابن جرير .

والثالث : أن المنادي نادى بالتسريق لهم بغير أمر يوسف .

والرابع : أن المعنى : إنكم لسارقون فيما يظهر لمن لم يعلم حقيقة أخباركم ، كقوله : (ذق إنك أنت العزيز الكريم) [الدخان : ٤٩] أي : عند نفسك ، لا عندنا ، وقول النبي ﷺ : « كذب إبراهيم ثلاث كذبات » ^(١) أي : قال قولاً يشبه الكذب ، وليس به .

قوله تعالى : (قالوا) يعني : إخوة يوسف (وأقبلوا عليهم) فيه قولان .

أحدهما : على المؤذن وأصحابه . والثاني : أقبل المنادي ومن معه على إخوة يوسف بالدعوى . (ماذا تفقدون) ما الذي ضلَّ عنكم ؟ (قالوا نفقد صواع الملك) قال الزجاج : الصواع هو الصاع بعينه ، وهو يذكّر ويؤنث ، وكذلك الصاع يذكّر ويؤنث . وقد قرئ : « صياح » بياء ، وقرئ : « صَوغ » بغيرين معجمة ، وقرئ : « صَوغ » بغير غير معجمة مع فتح الصاد ، وضمها ، وقرأ أبو هريرة : « صاع الملك » وكل هذه لغات ترجع إلى معنى واحد ، إلا أن الصوغ ، بالغير المعجمة ، مصدر صغت ، وصف الإناء به ، لأنه كان مصوغاً من ذهب .

واختلفوا في جنسه على خمسة أقوال :

أحدها : أنه كان قدحاً من زبرجد . والثاني : أنه كان من نحاس ، روي عن ابن عباس . والثالث : أنه كان شربة من فضة مرصّمة بالجواهر ، قاله عكرمة .

(١) انظر حديث الشفاعة الطويل ، البخاري ٣٠٠/٨ ، ومسلم ١/١٨٤ . والكذبات الثلاث ، قوله : « إني سقيم » وقوله : « بل فله كبيرم هذا » وقوله في سارة زوجته : « وأختي » .

والرابع : كان كأساً من ذهب ، قاله ابن زيد . والخامس : كان من مس^(١) ،
حكاة الزجاج .

وفي صفته قولان :

أحدهما : أنه كان مستطيلاً يشبه المكوك . والثاني : أنه كان يشبه الطاس .

قوله تعالى : (ولمن جاء به) يعني الصواع (حمل بغير) من الطعام (وأنا

به زعيم) أي : كفيل لمن رده بالحمل ، يقوله المؤذن .

﴿ قَالُوا تَاللّٰهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَّا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَمَا

كُنَّا سَارِقِينَ . قَالُوا فَمَا جَزَاؤُهُ إِنْ كُنْتُمْ كَاذِبِينَ . قَالُوا جَزَاؤُهُ

مَنْ وُجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَاؤُهُ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ ﴾

قوله تعالى : (قالوا تالله) قال الزجاج : « تالله » بمعنى : والله ، إلا أن التاء

لا يقسم بها إلا في الله عز وجل . ولا يجوز : تالرحمن لأفعلن ، ولا : تربي لأفعلن .

والتاء تُبدل من الواو ، كما قالوا في وراث : تراث ، وقالوا : يتزن ، وأصاه :

يوتزن ، من الوزن . قال ابن الأثيري : أبدلت التاء من الواو ، كما أبدلت في

التخمة والترات والتجاه ، وأصلهن من الوخمة والوراث والوجه ، لأنهن من الوخامة

والوراث والوجه . ولا تقول العرب : تالرحمن ، كما قالوا : تالله ، لأن الاستعمال

في الإقسام أكثر بالله ، ولم يكن بالرحمن ، فجاءت التاء بدلاً من الواو في الموضع

الذي يكثر استعماله .

قوله تعالى : (لقد علمتم) يعنون يوسف (ما جئنا لنفسد في الأرض) أي :

لنظلم أحداً أو نسرق .

فان قيل : كيف حلفوا على علم قوم لا يعرفونهم ؟

(١) في اللسان : المس : النحاس .

فالجواب من ثلاثة أوجه .

أحدها : أنهم قالوا ذلك ، لأنهم ردّوا الدرهم ولم يستحلّوها ، فالمعنى : لقد علمتم أنا رددنا عليكم دراهمكم وهي أكثر من ثمن الصاع ، فكيف نستحلّ صاعكم ، رواه الضحاك عن ابن عباس ، وبه قال مقاتل .

والثاني : لأنهم لما دخلوا مصر كعموا ^(١) أفواه إبلهم وحميرهم حتى لا تتناول

شيئاً ، وكان غيرهم لا يفعل ذلك ، رواه أبو صالح عن ابن عباس .

والثالث : أن أهل مصر كانوا قد عرفوا أنهم لا يظلمون أحداً .

قوله تعالى : (فما جزاؤه) المعنى : قال المنادي وأصحابه : فما جزاؤه . قال

الأخفش : إن شئت رددت الكناية إلى السارق ، وإن شئت رددتها إلى السرقة .

قوله تعالى : (إن كنتم كاذبين) أي : في قولكم ، (وما كنا سارقين) .

(قالوا) يعني : إخوة يوسف (جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه) أي :

يُستعبد بذلك . قال ابن عباس : وهذه كانت سنة آل يعقوب .

﴿ 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 ﴿﴾

قوله تعالى : (فبدأ بأوعيتهم) قال المفسرون : انصرف بهم المؤذن إلى يوسف ،

وقال : لا بد من تفتيش أمتعتكم ، (فبدأ) يوسف (بأوعيتهم قبل وعاء أخيه)

لإزالة التهمة ، فلما وصل إلى وعاء أخيه ، قال : ما أظن هذا أخذ شيئاً ، فقالوا :

والله لا نبرح حتى ننظر في رحله ، فهو أطيب لنفسك . فلما فتحوا متاعه وجدوا

الصواع ، فذلك قوله : (ثم استخرجها) .

(١) كعم البعير : شد فاه ، وقيل : شد فاه في هياجه لثلا بمض أو يأكل ، والكمام :

ما كعمه به .

وفي هاء الكناية ثلاثة أقوال .

أحدها : أنها ترجع إلى السرقة ، قاله الفراء . والثاني : إلى السقاية ، قاله الزجاج . والثالث : إلى الصواع على لغة من أنثه ، ذكره ابن الأنباري . قال المفسرون : فأقبلوا على بنيامين ، وقالوا : أي شيء صنعت ؟ ! فضحتنا وأزريت بأبيك الصديق ، فقال : وضع هذا في رحلي الذي وضع الدراهم في رحالكم ، وقد كان يوسف أخبر أخاه بما يريد أن يصنع به .

قوله تعالى : (كذلك كدنا ليوسف) فيه أربعة أقوال :

أحدها : كذلك صنعنا له ، قاله الضحاك عن ابن عباس .
والثاني : احتلنا له ، والكيد : الحيلة ، قاله ابن قتيبة .

والثالث : أردنا ليوسف ، ذكره ابن القاسم .

والرابع : دبّرنا له بأن ألهمناه ما فعل بأخيه ليتوصل إلى حبسه . قال ابن الأنباري : لما دبّر الله ليوسف ما دبّر من ارتفاع المنزلة وكمال النعمة على غير ماظن إخوته ، شُبّه بالكيد من المخلوقين ، لأنهم يسترون ما يكيدون به عن يكيدونه .

قوله تعالى : (ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك) في المراد بالدين هاهنا قولان :

أحدهما : أنه السلطان ، فالمعنى : في سلطان الملك ، رواه العوفي عن ابن عباس .

والثاني : أنه القضاء ، فالمعنى : في قضاء الملك ، لأن قضاء الملك أن من

سرق إنما يُضرب ويُغرم ، قاله أبو صالح عن ابن عباس . وبيانه أنه لو أجرى

أخاه على حكم الملك ما أمكنه حبسه ، لأن حكم الملك الغرم والضرب فحسب ،

فأجرى الله على السنة إخوته أن جزاء السارق الاسترقاق ، فكان ذلك مما كاد الله

ليوسف لطفاً حتى أظفروه بمراده بمشيئة الله ، فذلك معنى قوله : (إلا أن يشاء الله) .

وقيل : إلا أن يشاء الله إظهار علة يستحق بها أخاه .

قوله تعالى : (نرفع درجات من نشاء) وقرأ يعقوب « يرفع درجات من يشاء » بالياء فيها . وقرأ أهل الكوفة « درجات » بالتونين ، والمعنى : نرفع الدرجات بصنوف العطاء ، وأنواع الكرامات ، وأبواب العلوم ، وقهر الهوى ، والتوفيق للهدى ، كما رفعنا يوسف . (وفوق كل ذي علم عليم) أي : فوق كل ذي علم رفعه الله بالعلم من هو أعلم منه حتى ينتهي العلم إلى الله تعالى ، والكمال في العلم معدوم من غيره .

وفي مقصود هذا الكلام ثلاثة أقوال :

أحدها : أن المعنى : يوسف أعلم من إخوته ، وفوقه من هو أعلم منه .
والثاني : أنه نبّه على تعظيم العلم ، ويّسن أنه أكثر من أن يحاط به .
والثالث : أنه تعليم للعالم التواضع لئلا يُعجب .

﴿ قَالُوا إِن يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ فَأَسْرَهَا
يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ قَالَ أَنْتُمْ شَرُّ مَكَانًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ
بِمَا تَصِفُونَ . قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ أَبًا شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذْ
أَحَدَنَا مَكَانَهُ إِنَّا نَرِيكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ . قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ أَن نَأْخُذَ
إِلَّا مَنْ وَجَدْنَا مُتَاعِنًا عِنْدَهُ إِنَّا إِذَا لَطَّالِمُونَ ﴾

قوله تعالى : (قالوا) يعني : إخوة يوسف (إن يسرق) يعنون بنيامين (فقد سرق أخ له من قبل) يعنون يوسف . قال المفسرون : عوقب يوسف ثلاث مرات ، قال للساقى : « اذكرني عند ربك » فلبث في السجن بضع سنين ، وقال للعزير : « ليعلم أني لم أخنه بالغيب » ، فقال له جبريل : ولا حين هممت ؟ فقال : « وما أبرئ نفسي » ، وقال لإخوته : « إنكم لسارقون » ، فقالوا : « إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل » .

وفي ما عنوا بهذه السرقة سبعة أقوال .

أحدها : أنه كان يسرق الطعام من مائدة أبيه في سني المجاعة ، فيطعمه للمساكين ،

رواه عطاء عن ابن عباس .

والثاني : أنه سرق مكحلة نخالته ، رواه أبو مالك عن ابن عباس .

والثالث : أنه سرق صنماً لجدّه أبي أمه ، فكسره وألقاه في الطريق ،

فغيره إخوته بذلك ، قاله سعيد بن جبیر ، ووهب بن منبه ، وقتادة .

والرابع : أن عمّة يوسف - وكانت أكبر ولد إسحاق - كانت تحضن يوسف

وتحبّه حباً شديداً ، فلما ترعرع ، طلبه يعقوب ، فقالت : ما أقدر أن يغيّب عني ،

فقال : والله ما أنا بتاركه ، فعمدت إلى منطقة إسحاق ، فربطتها على يوسف تحت

ثيابه ، ثم قالت : لقد فقدت منطقة إسحاق ، فانظروا من أخذها ، فوجدوها

مع يوسف ، فأخبرت يعقوب بذلك ، وقالت : والله إنه لي أصنع فيه ماشئت ،

فقال : أنت وذاك ، فما قدر عليه يعقوب حتى مات ، فذاك الذي غير به إخوته ،

رواه ابن أبي نجیح عن مجاهد .

والخامس : أنه جاءه سائل يوماً ، فسرق شيئاً ، فأعطاه السائل ، فغيروه بذلك .

وفي ذلك الشيء ثلاثة أقوال : أحدها : أنه كان بيضة ، قاله مجاهد . والثاني :

أنه شاة ، قاله كعب . والثالث : دجاجة ، قاله سفيان بن عيينة .

والسادس : أن بني يعقوب كانوا على طعام ، فنظر يوسف إلى عرق ،

فخبأه ، فغيروه بذلك ، قاله عطية العوفي ، وإدريس الأودي . قال ابن الأثيري :

وليس في هذه الأفعال كلها ما يوجب السرقة ، لكنّها أشبه السرقة ، فغيره

إخوته بذلك عند الغضب .

والسابع : أنهم كذبوا عليه فيما نسبوه إليه ، قاله الحسن . وقرأ أبو رزین ، وابن أبي عمير : « فقد سُرق » بضم السين وكسر الراء وتشديدها .

قوله تعالى : (فأسرَّها يوسف في نفسه) في هاء الكناية ثلاثة أقوال :

أحدها : أنها ترجع إلى الكلمة التي ذكرت بعد هذا ، وهي قوله : (أنتم شر مكاناً) ، روى هذا المعنى العوفي عن ابن عباس .

والثاني : أنها ترجع إلى الكلمة التي قالوها في حقه ، وهي قولهم : « فقد سرق أخ له من قبل » ، وهذا معنى قول أبي صالح عن ابن عباس ، فعلى هذا يكون المعنى : أسرَّ جواب الكلمة فلم يجبهم عليها .

والثالث : أنها ترجع إلى الحجة ، المعنى : فأسرَّ الاحتجاج عليهم في ادعائهم عليه السرقة ، ذكره ابن الأنباري .

قوله تعالى : (أنتم شرُّ مكاناً) فيه قولان :

أحدهما : شرُّ صنيعاً من يوسف لما قدمتم عليه من ظلم أخيكم وعقوق أيكم ، قاله ابن عباس .

والثاني : شرُّ منزلة عند الله ، ذكره الماوردي .

قوله تعالى : (والله أعلم بما تصفون) فيه قولان :

أحدهما : تقولون ، قاله مجاهد . والثاني : بما تكذبون ، قاله قتادة . قال الزجاج : المعنى : والله أعلم أسرق أخ له ، أم لا . وذكر بعض المفسرين أنه لما استخرج الصواع من رحل أخيه ، نقر الصواع ، ثم أدناه من أذنه ، فقال : إن صواعي هذا يخبرني أنكم كنتم اني عشر رجلاً ، وأنكم انطلقتم بأخ لكم فبعتموه ، فقال بنيامين : أيها الملك ، سل صواعك عن أخي ، أحي هو ؟ فنقره ، ثم قال :

هو حي ، وسوف تراه ، فقال : سل صواعك ، من جعله في رحلي ؟ فقره ، وقال :
 إن صواعي هذا غضبان ، وهو يقول : كيف تسألني عن صاحبي وقد رأيت مع
 من كنت ؟ فغضب رويل ، وكان بنو يعقوب إذا غضبوا لم يطاقوا ، فاذا مسَّ
 أحدهم الآخر ذهب غضبه ، فقال : والله أيها الملك لتركتنا ، أو لأصبحنَّ صبيحةً
 لا يبقى بمصر امرأة حامل إلا ألت ما في بطنها ، فقال يوسف لابنه : قم إلى
 جنب رويل فامسه ، ففعل الغلام ، فذهب غضبه ، فقال رويل : ما هذا ؟ !
 إن في هذا البلد من ذرية يعقوب ؟ قال يوسف : ومن يعقوب ؟ فقال : أيها
 الملك ، لا تذكر يعقوب ، فانه إسرائيل الله بن ذبيح الله بن خليل الله . فلمَّا لم
 يجدوا إلى خلاص أخيم سبيلاً ، سألوه أن يأخذ منهم بدلاً به ، فذلك قوله :
 (يا أيها العزيز إنَّ له أبا شيخاً كبيراً) أي : في سنِّه ، وقيل : في قدره ،
 (فخذ أحداً مكانه) أي : تستعبده بدلاً عنه (إنَّا نراك من المحسنين)
 فيه قولان :

أحدهما : فيما مضى . والثاني : إن فعلت . (قال معاذ الله) قد سبق تفسيره
 [يوسف : ٣٣] ، والمعنى : أعوذ بالله أن تأخذ بريثاً بسقيم .

﴿ فَلَمَّا اسْتَيْسَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ
 تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْتِقًا مِنَ اللَّهِ وَمِنْ قَبْلُ
 مَا فَرَطْتُمْ فِي يُوسُفَ فَلَن أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ
 يَحْكُمَ اللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ . إِرْجِعُوا إِلَىٰ أَبِيكُمْ فَقُولُوا
 يَا أَبَانَا إِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلَّمَنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ
 حَافِظِينَ ﴾

قوله تعالى : (فلما استيسسوا منه) أي : أيسوا .

وفي هاء « منه » قولان .

أحدهما : أنها ترجع إلى يوسف ، فالمعنى : يتسوا من يوسف أن يخلتي
سبيل أخيه .

والثاني : إلى أخيه ، فالمعنى : يتسوا من أخيه .

قوله تعالى : (خاصوا نجياً) أي : اعتزلوا الناس ليس معهم غيرهم ، يتناجون
ويتناظرون ويتشاورون ، يقال : قوم نجى ، والجمع أنجية ، قال الشاعر :

إِنِّي إِذَا مَا الْقَوْمُ كَانُوا أَنْجِيَّةً وَاضْطَرَبَتْ أَعْنَاقُهُمْ كَالْأَرْشِيَّةِ^(١)

وإنما وحّد « نجياً » لأنه يجري مجرى المصدر الذي يكون اللاتين ، والجمع
والمؤنث بلفظ واحد . وقال الزجاج : انفردوا متناجين فيما يعملون في ذهابهم إلى
أبيهم وليس معهم أخوم .

قوله تعالى : (قال كبيرهم) فيه قولان :

أحدهما : أنه كبيرهم في العقل ، ثم فيه قولان : أحدهما : أنه يهوذا ، ولم
يكن أكبرهم سناً ، وإنما كان أكبرهم سناً روييل ، قاله أبو صالح عن ابن عباس ،
وبه قال الضحاك ، ومقاتل . والثاني : أنه شمعون ، قاله مجاهد .

والثاني : أنه كبيرهم في السن وهو روييل ، قاله قتادة ، والسدي .

قوله تعالى : (ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقاً من الله) في حفظ

(١) البيت لسحيم بن وثيل البربوعي ، كما في « اللسان » ، نجا ، وروايته فيه : « واضطرب
القوم اضطراب الأرشية » وهو غير منسوب في « مشكل القرآن » ، ٢٢٠ ، و « القرطي » ،
٢٤١/٩ . قال ابن بري : حكى القاضي الجرجاني عن الأصمعي وغيره : أنه يصف قوماً أتعبهم
السير والسفر ، فرقدوا على ركبهم ، واضطربوا عليها ، وشد بعضهم على ناقته حذار سقوطه من عليها .
وقيل : إنما ضربه مثلاً لنزول الأمر المهم .

أخيكم وردته إليه (ومن قبل ما فرطتم في يوسف) قال الفراء : « ما » في موضع رفع ، كأنه قال : ومن قبل هذا تفريطكم في يوسف ، وإن شئت جعلتها نصباً ، المعنى : ألم تعلموا هذا ، وتعلموا من قبل تفريطكم في يوسف . وإن شئت جعلت « ما » صلة ، كأنه قال : ومن قبل فرطتم في يوسف . قال الزجاج : وهذا أجود الوجوه ، أن تكون « ما » لغواً .

قوله تعالى : (فلن أبرح الأرض) أي : لن أخرج من أرض مصر ، يقال : برح الرجل برحاً : إذا نحتى عن موضعه . (حتى يأذن لي) قال ابن عباس : حتى يبعث إليّ أن آتية ، (أو يحكم الله لي) فيه ثلاثة أقوال : أحدها : أو يحكم الله لي ، فإرد أخى عليّ . والثاني : يحكم الله لي بالسيف ، فأحارب من حبس أخى . والثالث : يقضي في أمرى شيئاً ، (وهو خير الحاكمين) أي : أعد لهم وأفضلهم .

قوله تعالى : (إن ابنك سرق) وقرأ ابن عباس ، والضحاك ، وابن أبي سريج عن الكسائي : « سُرق » بضم السين وتشديد الراء وكسرها . قوله تعالى : (وما شهدنا إلا بما علمنا) فيه قولان : أحدهما : وما شهدنا عليه بالسرقة إلا بما علمنا ، لأننا رأينا المسروق في رحله ، قاله أبو صالح عن ابن عباس . والثاني : وما شهدنا عند يوسف بأن السارق يؤخذ بسرقة إلا بما علمنا من دينك ، قاله ابن زيد .

وفي قوله : (وما كنا للنيب حافظين) ثمانية أقوال : أحدها : أن النيب هو الليل ، والمعنى : لم نعلم ما صنع بالليل ، قاله أبو صالح عن ابن عباس ، وهذا يدل على أن التهمة وقعت به ليلاً .

والثاني : ما كنا نعلم أن ابنك يسرق ، رواه ابن أبي نجيح عن مجاهد ، وبه قال عكرمة ، وقتادة ، ومكحول . قال ابن قتيبة : فالغنى : لم نعلم الغيب حين أعطيناك الموثق لنا تينك به أنه يسرق فيؤخذ .

والثالث : لم نستطع أن نحفظه فلا يسرق ، رواه عبد الوهاب عن مجاهد .

والرابع : لم نعلم أنه سرق للملك شيئاً ، ولذلك حكنا باسترقاق السارق ،

قاله ابن زيد .

والخامس : أن المعنى : قد رأينا السرقة قد أخذت من رحله ، ولا علم لنا

بالغيب فلعلهم سرّ قوه ، قاله ابن إسحاق .

والسادس : ما كنا لغيب ابنك حافظين ، إنما تقدر على حفظه في محضره ،

فاذا غاب عنا ، خفيت عنا أموره .

والسابع : لو علمنا من الغيب أن هذه البلية تقع بابنك ماسافرتنا به ، ذكرها

ابن الأنباري .

والثامن : لم نعلم أنك تُنصّبُ به كما أصبتَ يوسف ، ولو علمنا لم نذهب

به ، قاله ابن كيسان .

﴿ وَسئَلِ الْقَرْيَةَ النَّبِيَّ كُنَّا فِيهَا وَالْمِيرَ النَّبِيَّ أَقْبَلْنَا فِيهَا

وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴾

قوله تعالى : (واسأل القرية) المعنى : قولوا لأبيكم : سل أهل القرية (التي

كنا فيها) يعنون مصر (والمير التي أقبلنا فيها) أي : وأهل المير ، وكان قد

صحبه قوم من الكنعانيين . قال ابن الأنباري : ويجوز أن يكون المعنى : وسل

القرية والمير فانها تعقل عنك لأنك نبي ، والأنبياء قد تخاطبهم الأحجار والبهايم ،

فلي هذا نسلم الآية من إضمار .

﴿ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْراً فَصَبِرْ جَمِيلٌ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴾
 قوله تعالى : (قال بل سولت لكم أنفسكم) في الكلام اختصار ، والمعنى :
 فرجعوا إلى أبيهم فقالوا له ذلك ، فقال لهم هذا ، وقد شرحناه في أول السورة
 [يوسف : ١٨] .

واختلفوا لأي علة قال لهم هذا القول ، على ثلاثة أقوال :
 أحدها : أنه ظن أن الذي تخلف منهم ، إنما تخلف حيلة ومكراً ليصدقهم ،
 قاله وهب بن منبه .

والثاني : أن المعنى : سولت لكم أنفسكم أن خروجكم بأخيكم يجب نقماً ،
 فجر ضرراً ، قاله ابن الأنباري .

والثالث : سولت لكم أنه سرق ، وما سرق .
 قوله تعالى : (عسى الله أن يأتيني بهم جميعاً) يعني : يوسف وبنيامين وأخاهما
 المقيم بمصر . وقال مقاتل : أقام بمصر يهودا وشمعون ، فأراد بقوله : « أن يأتيني
 بهم » يعني : الأربعة .

قوله تعالى : (إنه هو العليم) أي : بشدة حزني ، وقيل : بكائهم ، (الحكيم)
 فيما حكم علي .

﴿ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسْفَىٰ عَلَىٰ بُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ
 مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ ﴾

قوله تعالى : (وتولّى عنهم) أي : أعرض عن ولده أن يطيل معهم الخطب ،
 وانفرد بحزنه ، وهيج عليه ذكر يوسف (وقال يا أسفى على يوسف) قال ابن

عباس : يا طول حزني على يوسف . قال ابن قتيبة : الأسف : أشد الحسرة . قال سعيد بن جبير : لقد أعطيت هذه الأمة عند المصيبة ما لم يُعْطَ الأنبياء قبلهم (إنا لله وإنا إليه راجعون) [البقرة : ١٥٦] ، ولو أعطيتها الأنبياء لأعطيتها يعقوب ؛ إذ يقول : « يا أسفى على يوسف » .

فان قيل : هذا لفظ الشكوى ، فأين الصبر ؟

فالجواب من وجهين :

أحدهما : أنه شكا إلى الله تعالى ، لا مِنْهُ . والثاني : أنه أراد به الدعاء ، فالمعنى : يا رب ارحم أسفى على يوسف . وذكر ابن الأنباري عن بعض اللغويين أنه قال : نداء يعقوب الأسف في اللفظ من المجاز الذي يُعنى به غير المظهر في اللفظ ، وتلخيصه : يا إلهي ارحم أسفى ، أو أنت راء أسفى ، وهذا أسفى ، فنادى الأسف في اللفظ ، والمنادى في المعنى سواء ، كما قال : « يا حسرتنا » والمعنى : يا هؤلاء تذهبوا على حسرتنا ، قال : والحزن ونفور النفس من المكروه والبلاء لا عيب فيه ولا مأثم إذا لم ينطق اللسان بكلام مؤتم ولم يشك إلا إلى ربه ، فلما كان قوله : « يا أسفى » شكوى إلى ربه ، كان غير ملوم . وقد روي عن الحسن أن أخاه مات ، فجزع الحسن جزعاً شديداً ، فعوتب في ذلك ، فقال : ما وجدت الله عاب على يعقوب الحزن حيث قال : « يا أسفى على يوسف » .

قوله تعالى : (وابيضت عيناه من الحزن) أي : انقلبت إلى حال البياض .

وهل ذهب بصره ، أم لا ؟ فيه قولان :

أحدهما : أنه ذهب بصره ، قاله مجاهد .

والثاني : ضعف بصره ابيضت من كثرة البكاء ، ذكره الماوردي .

وقال مقاتل : لم يبصر بهينه ست سنين .

قال ابن عباس : وقوله : « من الحزن » أي : من البكاء ، يريد أن عينيه ايضاً لكثرة بكائه ، فلما كان الحزن سبباً للبكاء ، سمي البكاء حزناً . وقال ثابت البناني : دخل جبريل على يوسف ، فقال : أيها الملك الكريم على ربه ، هل لك عليم يعقوب ؟ قال : نعم . قال : ما فعل ، قال : ايضت عيناه ، قال : ما بلغ حزنه ؟ قال : حزن سبعين تكلي ، قال : فهل له على ذلك من أجر ؟ قال : أجر مائة شهيد . وقال الحسن البصري : ما فارق يعقوب الحزن ثمانين سنة ، وما جفّت عينه ، وما أحد يومئذ أكرم على الله منه حين ذهب بصره .

قوله تعالى : (فهو كظم) الكظم بمعنى الكاظم ، وهو المسك على حزنه فلا يظهره ، قاله ابن قتيبة ، وقد شرحنا هذا عند قوله : (والكاظمين الغيظ) [آل عمران : ١٣٤] .

﴿ قَالُوا تَاللّٰهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّىٰ تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ . قَالَ إِنَّمَا أَشْكُوا بَثِّي وَحُزْنِي إِلَىٰ اللّٰهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ يَا بَنِيَّ إِذْ هَبُوا قَتَحَسَّسُوا مِن يُّوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَابِتْسُوا مِن رُّوحِ اللّٰهِ إِنَّهُ لَا يَأْتِيَنَّكَ مِن رُّوحِ اللّٰهِ إِلَّا أَلْقَوْهُمُ الْكٰفِرُونَ ﴾

قوله تعالى : (قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضاً أو تكون من الهالكين . قال إنما أشكوا بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون يا بني إذا هبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تابئسوا من روح الله إنه لا يأتيك من روح الله إلا ألقواهم الكافرين)

قوله تعالى : (قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف) قال ابن الأنباري : معناه : والله ، وجواب هذا القسم « لا » المضمرة التي تأويلها : تالله لا تفتأ ، فلما كان موضعها معلوماً خفف الكلام بسقوطها من ظاهره ، كما نقول العرب : والله أقصدك أبداً ، يعنون : لا أقصدك ، قال امرؤ القيس :

فَقُلْتُ يَمِينُ اللَّهِ أَبْرَحُ قَاعِدًا

وَلَوْ قَطَّعُوا رَأْسِي لَدَيْكَ وَأَوْصَالِي^(١)

يريد : لا أبرح ، وقالت الخنساء :

فَأَقْسَمْتُ آسَى عَلَى هَالِكٍ أَوْ اسْأَلُ نَائِمَةً مَالَهَا^(٢)

أرادت : لا آسى ، وقال الآخر :

لَمْ يَشْعُرِ النَّعْشُ مَا عَلَيْهِ مِنْ آلِ عُرْفٍ وَلَا الْحَامِلُونَ مَا حَمَلُوا

تَاللَّهِ أَنَسَى مُصِيبَتِي أَبَدًا مَا أَسْمَعْتَنِي حَنِينَهَا الْإِبِلُ

وقرأ أبو عمران ، وابن محيصن ، وأبو حبوة : « قالوا بالله » بالباء ، وكذلك كل

قَسَمَ فِي الْقُرْآنِ . وَأَمَّا قَوْلُهُ : « تَفْتَأُ » فَقَالَ الْمَفْسُورُونَ وَأَهْلُ اللُّغَةِ : مَعْنَى « تَفْتَأُ »

تَزَالُ ، فَمَعْنَى الْكَلَامِ : لَا تَزَالُ تَذَكُرُ يَوْسُفَ ، وَأَنْشَدَ أَبُو عُبَيْدَةَ :

فَمَا فَتَيْتُ خَيْلُ تَشُوبُ وَتَدَّعِي وَيَلْحَقُ مِنْهَا لَاحِقٌ وَتَقَطَّعُ^(٣)

وأنشد ابن القاسم :

فَمَا فَتَيْتُ مِنَّا رِعَالٌ كَأَنَّهَا رِعَالُ الْقَطَا حَتَّى احْتَوَيْنِ بَنِي صَخْرٍ

قوله تعالى : (حتى تكون حرصاً) فيه أربعة أقوال :

أحدها : أنه الدَّنْفُ ، قاله أبو صالح عن ابن عباس . قال ابن قتيبة : يقال :

(١) ديوانه : ٣٢ ، و د الطبري ، ٤٢/١٣ ، و د تـأويل مشكل القرآن ، ١٧٤ ،

و د الصناعتين ، ١٣٨ ، و د القرطبي ، ٢٤٩/٩ ، و د اللسان ، : يمن .

(٢) ديوانها : ١٢٠ .

(٣) البيت لأوس بن حجر التميمي ديوانه : ٥٨ وقد استشهد به أبو عبيدة في د مجاز القرآن ،

٣١٦/١ ، و د الطبري ، ٣٩/١٣ ، و د شواهد الكشاف ، ١٦٨ .

أحرضه الحزن ، أي : أدنفه . قال أبو عبيدة : الحرض : الذي قد أذابه الحزن أو الحُب ، وهي في موضع مُحرَض . وأنشد .

إني امرؤٌ ليجَّ بي حُبٌّ فأحرضني حتى بليتُ وحتى شفتي السقم^(١)
أي : أذابي . وقال الزجاج : الحرض : الفاسد في جسمه ، والمعنى : حتى تكون مدنفاً مريضاً .

والثاني : أنه الذاهب العقل ، قاله الضحاك عن ابن عباس . وقال ابن إسحاق : الفاسد العقل . قال الزجاج : وقد يكون الحرض : الفاسد في أخلاقه .

والثالث : أنه الفاسد في جسمه وعقله ، يقال : رجل حارض وحرَض ، فحارض يثنى ويُجمع ويؤنث ، وحرَض لا يُجمع ولا يثنى ، لأنه مصدر ، قاله الفراه .

والرابع : أنه الهرم ، قاله الحسن ، وقتادة ، وابن زيد .

قوله تعالى : (أو تكون من الهالكين) يعنون : الموتى .

فإن قيل : كيف حلفوا على شيء يجوز أن يتغير ؟

فالجواب : أن في الكلام إضماراً ، تقديره : إن هذا في تقديرنا وظننا .

قوله تعالى : (إنما أشكو بثي) قال ابن قتيبة : البث : أشد الحزن ، سمي بذلك ، لأن صاحبه لا يصبر عليه حتى يبثه .

قوله تعالى : (إلى الله) المعنى : إني لأشكو إليكم ، وذلك لما عَنَّفوه بما تقدم ذِكره . وروى الحاكم أبو عبد الله في « صحيحه » من حديث أنس بن

(١) البيت لعبد الله بن عمر بن عبد الله العرجي في « مجاز القرآن » ٣١٧/١ ، و« الطبري »

٤٢/١٣ ، و« القرطبي » ٢٥٠/٩ ، و« الاشتقاق » ٤٨ ، و« السمط » ٤٢٢ ،

و« الصحاح » و« اللسان » : حرَض .

زاد المعير ٤ م (١٨)

مالك عن رسول الله ﷺ أنه قال : « كان يعقوب أخ مؤاخ ، فقال له ذات يوم : يا يعقوب ، ما الذي أذهب بصرك ؟ وما الذي قوَّس ظهرك ؟ قال : أمّا الذي أذهب بصري ، فالبكاء على يوسف ، وأمّا الذي قوَّس ظهري ، فالحزن على بنيامين ، فأناه جبريل ، فقال : يا يعقوب إن الله بقرئك السلام ويقول لك : أما تستحي أن تشكو إلى غيري ؟ فقال : إنما أشكو بثي وحزني إلى الله ، فقال جبريل : الله أعلم بما تشكو ، ثم قال يعقوب : أي رب ، أما ترحم الشيخ الكبير ؟ أذهبت بصري ، وقوَّست ظهري ، فاردد عليّ ريحاني أشمه شمة قبل الموت ، ثم اصنع بي يارب ما شئت ، فأناه جبريل ، فقال : يا يعقوب ، إن الله يقرأ عليك السلام ويقول : أبشر ، فوعزتي لو كانا ميتين لنشرتهما لك ، اصنع طعاماً للمساكين ، فإن أحب عبادي إليّ ، المساكين ، وتدرى لم أذهبتُ بصرك ، وقوَّست ظهرك ، وصنع إخوة يوسف يوسف ما صنعوا ؟ لأنكم ذبحتم شاة ، فأناكم فلان المسكين وهو صائم ، فلم تطعموه منها . فكان يعقوب بعد ذلك إذا أراد الغداء أمر منادياً فنادى : ألا من أراد الغداء من المساكين فليتغدَّ مع يعقوب ، وإذا كان صائماً ، أمر منادياً فنادى : من كان صائماً فليُفطر مع يعقوب ^(١) . وقال وهب بن منبه : أوحى الله تعالى إلى يعقوب : أتدرى لم عاقبتك وجبست عنك يوسف ثمانين سنة ؟ قال : لا ،

(١) الحاكم في المستدرک ، ٣٤٨/٢ وقال : هكذا في سماعي بخط يد حفص بن عمر بن الزبير ، وأظن الزبير وهما من الراوي ، فانه حفص بن عمر بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري ابن أخي أنس بن مالك ، فان كان كذلك فالحديث صحيح ، وقد رواه اسحاق بن راهويه مراسلاً . وذكره ابن كثير في التفسير ، ٤٨٨/٢ من رواية ابن أبي حاتم ، وقال : وهذا حديث غريب فيه نكارة . وخرجه الهيثمي في الجمع : ٤٠/٧ ، وقال : رواه الطبراني في الصغير ، والأوسط ، عن شيخه محمد بن أحمد الباهلي البصري وهو ضعيف جداً . وأورده السيوطي في الدر ، ٣٣/٤ ، وزاد نسبه لابن أبي الدنيا في كتاب الفرج بعد الشدة ، وأبي الشيخ ، وابن مردويه ، والبيهقي في شعب الإيمان .

قال : لأنك شويت عناقاً وقترت على جارك وأكلت ولم تطعمه . وذكر بعضهم أن السبب في ذلك أن يعقوب ذبح عجل بقرة بين يديها، وهي تخور ، فلم يرحمها .
فان قيل : كيف صبر يوسف عن أبيه بعد أن صار ملكاً ؟
فقد ذكر المفسرون عنه ثلاثة أجوبة :

أحدها : أنه يجوز أن يكون ذلك عن أمر الله تعالى ، وهو الأظهر .

والثاني : لئلا يظن الملك بتعجيل استدعائه أهله ، شدة فاقتهم .

والثالث : أنه أحب بعد خروجه من السجن أن يدرج نفسه إلى كمال السرور .

والصحيح أن ذلك كان عن أمر الله تعالى ، ليرفع درجة يعقوب بالصبر على البلاء .

وكان يوسف يلاقي من الحزن لأجل حزن أبيه عظيماً ، ولا يقدر على دفع سببه .

قوله تعالى : (وأعلم من الله ما لا تعلمون) فيه أربعة أقوال :

أحدها : أعلم أن رؤيا يوسف صادقة وأنتا سنسجد له ، رواه العوفي عن

ابن عباس .

والثاني : أعلم من سلامة يوسف ما لا تعلمون . قال ابن السائب : وذلك

أن ملك الموت أتاه ، فقال له يعقوب : هل قبضت روح ابني يوسف ؟ قال : لا .

والثالث : أعلم من رحمة الله وقدرته ما لا تعلمون ، قاله عطاء .

والرابع : أنه لما أخبره بنوه بسيرة العزيز ، طمع أن يكون هو يوسف ،

قاله السدي ، قال : ولذلك قال لهم : (اذهبوا فتحسسوا) . وقال وهب بن منبه :

لما قال له ملك الموت : ما قبضت روح يوسف ، تباشر عند ذلك ، ثم أصبح ،

فقال لبنيه : (اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه) . قال أبو عبيدة : « تحسسوا »

أي : تخبروا والتمسوا في المظان .

فان قيل : كيف قال : « من يوسف » والغالب أن يقال : تحسست عن كذا ؛

فعنه جوابان ذكرهما ابن الأنباري :

أحدها : أن المعنى : عن يوسف ، ولكن نابت عنها « من » كما تقول

العرب : حدثني فلان من فلان ، يعنون عنه .

والثاني : أن « من » أوثرت للتبويض ، والمعنى : تحسسوا خبراً من

أخبار يوسف .

فوله تعالى : (ولا تيأسوا من روح الله) فيه ثلاثة أقوال :

أحدها : من رحمة الله ، قاله ابن عباس ، والضحاك . والثاني : من فرج

الله ، قاله ابن زيد . والثالث : من توسعة الله ، حكاه ابن القاسم . قال الأصمعي :

الروح : الاستراحة من غم القلب . وقال أهل المعاني : لا تيأسوا من الروح الذي

يأتي به الله ، (إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون) لأن المؤمن يرجو

الله في الشدائد .

﴿ فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَّا الضَّرَّ

وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ

يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ . قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ

إِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ . قَالُوا أَتِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ قَالَ أَنَا يُوسُفُ

وَهَذَا أَخِي قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ

لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ . قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ آتَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِنْ

كُنَّا لَخَاطِئِينَ . قَالَ لَنْثُرِبَ عَلَيْكُمْ الْيَوْمَ بِغَفْرِ اللَّهِ لَكُمْ

وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ . إِذْ هَبُوا بَقْمِيصِي هَذَا فَأَتَوْهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي

يَأْتِ بِصِيرًا وَآتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ ﴾

قوله تعالى : (فلما دخلوا عليه) في الكلام محذوف ، تقديره : فخرجوا إلى مصر ، فدخلوا على يوسف ، (قالوا : يا أيها العزيز) وكانوا يسمون ملكهم بذلك ، (مسنا وأهلنا الضر) يعنون الفقر والحاجة (وجئنا بيضاة مزجاة) .

وفي ماهية تلك البيضاة سبعة أقوال :

أحدها : أنها كانت دراهم ، رواه العوفي عن ابن عباس . والثاني : أنها كانت متاعاً رتاً كالخيل والفرارة^(١) ، رواه ابن أبي مليكة عن ابن عباس . والثالث : كانت أقطاً^(٢) قاله الحسن . والرابع : كانت نعلاً وأدماً ، رواه جويبر عن الضحاك . والخامس : كانت سويق المقل^(٣) ، روي عن الضحاك أيضاً . والسادس : حبة الخضراء وصنوبر ، قاله أبو صالح . والسابع : كانت صوفاً وشيثاً من سمن ، قاله عبد الله بن الحارث .

وفي المزجاة خمسة أقوال :

أحدها : أنها القليلة . روى العوفي عن ابن عباس قال : دراهم غير طائلة ، وبه قال مجاهد ، وابن إسحاق ، وابن قتيبة . قال الزجاج : تأويله في اللغة أن النزجية : الشيء الذي يدافع به ، يقال : فلان يزجي العيش ، أي : يدفع بالقليل ويكتفي به ، فالمعنى : جئنا بيضاة إنما ندافع بها ونتقوت ، وليست مما يُنْذَع به ، قال الشاعر :

(١) الفرارة ، بكسر الفين : الجؤاقي ، واحدة الفرائر ، وربما كان معرباً .

(٢) الأقط : اللبن المجفف الذي لم ينزع زبده .

(٣) السويق : طعام يتخذ من دقيق الشعير أو الخنطة المقلو ، ويقال لسويق المقل :

الختي ، ولسويق النبق : الفنتي ، وقال أعرابي يصفه : هو عدة المسافر ، وطعام المجلان ، وبلغة المربض .

الْوَاهِبُ الْمَائَةَ الْهَجَانَ وَعَبْدَهَا عُوذًا مُزَجِي خَلْفَهَا أَطْفَالَهَا (١)
أي : تدفع أطفالها .

والثاني : أنها الرديئة ، رواه الضحاك عن ابن عباس . قال أبو عبيدة : إنما قيل للرديئة : مزجاة ، لأنها مردودة مدفوعة غير مقبولة ممن ينفقها ، قال : وهي من الإزجاء ، والإزجاء عند العرب : السُّوق والدفع ، وأنشد :
لِيَبِّكَ عَلَى مِلْحَانَ ضَيْفٌ مُدْفَعٌ وَأَرْمَلَةٌ مُزَجِي مَعَ اللَّيْلِ أَرْمَلًا (٢)
أي : تسوقه .

والثالث : الكاسدة ، رواه الضحاك أيضاً عن ابن عباس .
والرابع : الرثة ، وهي المتاع الخلق ، رواه ابن أبي مليكة عن ابن عباس .
والخامس : الناقصة ، رواه أبو حصين عن عكرمة .
قوله تعالى : (فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ) أي : أتمه لنا ولا تنقصه لرداءة بضاعتنا .
قوله تعالى : (وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا) فيه ثلاثة أقوال :
أحدها : تصدَّق علينا بما بين سمر الجياد والرديئة ، قاله سعيد بن جبير ،
والسدي . قال ابن الأنباري : كان الذي سألوه من المسامحة يشبه التصدَّق ، وليس به .
والثاني : بردٍ أخينا ، قاله ابن جريج ، قال : وذلك أنهم كانوا أنبياء ،
وَالصَّدَقَةُ لِأَتْمَلِ لِلْأَنْبِيَاءِ .

(١) البيت للأعشى في ديوانه : ٢٩ من قصيدة يمدح بها قيس بن معد يكرب ، والهجان : جمع هجين ، وهو الأبيض الكريم ، يقال : إبل هجان ، والموذ : الحديثات التاج ، وزجى الشيء : دفعه برفق ، يقول : إن المدوح يهب المائة من الإبل وعيدها ، تتبها أطفالها تسعى خلفها .

(٢) البيت في «اللسان» «رمل» ، أنشده ابن بري شاهداً على أن الأرملة : المرأة التي لا زوج لها .

والثالث : وتصدق علينا بالزيادة على حقنا ، قاله ابن عيينة ، وذهب إلى أن الصدقة قد كانت تحل للأنبياء قبل نبينا ﷺ ، حكاها عنه أبو سليمان الدمشقي ، وأبو الحسن الماوردي ، وأبو يعلى بن الفراء .

قوله تعالى : (إن الله يجزي المتصدقين) أي : بالثواب . قال الضحاك : لم يقولوا : إن الله يجزيك إن تصدقت علينا ، لأنهم لم يعلموا أنه مؤمن .
قوله تعالى : (هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه) في سبب قوله لهم هذا ،
ثلاثة أفعال :

أحدها : أنه أخرج إليهم نسخة الكتاب الذي كتبوه على أنفسهم ببيعة من مالك بن ذعر ، وفي آخر الكتاب : « وكتب يهوذا » فلما قرؤوا الكتاب اعترفوا بصحته وقالوا : هذا كتاب كتبناه على أنفسنا عند بيع عبدٍ كان لنا ، فقال يوسف عند ذلك : إنكم تستحقون العقوبة ، وأمر بهم ليقتلوا ، فقالوا : إن كنت فاعلاً ، فإذهب بأمتعتنا إلى يعقوب ، ثم أقبل يهوذا على بعض إخوته ، وقال : قد كان أبونا متصل الحزن لفقد واحد من ولده ، فكيف به إذا أخبر بهلكننا أجمعين ؟ فرق يوسف عند ذلك وكشف لهم أمره ، وقال لهم هذا القول ، رواه أبو صالح عن ابن عباس .

والثاني : أنهم لما قالوا : « مسنا وأهلنا الضر » أدركته الرحمة ، فقال لهم هذا ، قاله ابن إسحاق .

والثالث : أن يعقوب كتب إليه كتاباً : إن رددت ولدي ، وإلا دعوتُ عليك دعوةً تدرك السابع من ولدك ، فبكى ، وقال لهم هذا .
وفي « هل » قولان :

أحدهما : أنها استفهام لتعظيم القصة لا يراد به نفس الاستفهام . قال ابن

الأنباري : والمعنى : ما أعظم ما ارتكبتم ، وما أسمى ما آثرتم من طبيعة الرحم وتضييع الحق ، وهذا مثل قول العربي : أتدري من عصيت ؟ هل تعرف من عادت ؟ لا يريد بذلك الاستفهام ، ولكن يريد تفضيح الأمر ، قال الشاعر :

أترجو بنو مروان سمعي وطاعتي

لم يرد الاستفهام ، إنما أراد أن هذا غير مرجوٍ عندهم . قال : ويجوز أن يكون المعنى : هل علمتم عقبي ما فعلتم بيوسف وأخيه من تسليم الله لهما من المكروه ؟ وهذه الآية تصديق قوله : (لتنبئنهم بأمرهم) .

والثاني : أن « هل » بمعنى « قد » ذكره بعض أهل التفسير .

فإن قيل : فالذي فعلوا بيوسف معلوم ، فما الذي فعلوا بأخيه ، وما سعوا في حبسه ولا أرادوه ؟

فالجواب من وجوه . أحدها : أنهم فرّقوا بينه وبين يوسف ، فنغصوا عيشه بذلك . والثاني : أنهم آذوه بعد فقد يوسف . والثالث : أنهم سبّوه لما قُذِف بسرقة الصاع .

وفي قوله : (إذ أنتم جاهلون) أربعة أقوال :

أحدها : إذ أنتم صبيان ، قاله ابن عباس . والثاني : مذنبون ، قاله مقاتل . والثالث : جاهلون بمقوق الأب ، وقطع الرحم ، وموافقة الهوى . والرابع : جاهلون بما يؤول إليه أمر يوسف ، ذكرها ابن الأنباري .

قوله تعالى : (أئنك لأنت يوسف) قرأ ابن كثير ، وأبو جعفر ، وابن محيصن : « إنك » على الخبر ، وقرأه آخرون بهمزتين محقتين ، وأدخل بعضهم بينها ألفاً^(١) .

(١) قال أبو جعفر ابن جرير الطبري ٥٥/١٢ : والصواب من القراءة في ذلك عندنا ، قراءة من قرأ بالاستفهام ، لاجتماع الحجة من القراء عليه . وقال ابن كثير ٤٨٩/٢ : والقراءة —

واختلف المفسرون ، هل عرفوه ، أم شبهوه ؟ على قولين :
 أحدهما : أنهم شبهوه بيوسف ، قاله ابن عباس في رواية .
 والثاني : أنهم عرفوه ، قاله ابن إسحاق . وفي سبب معرفتهم له ثلاثة أقوال :
 أحدها : أنه تبسم ، فشبهوا ثناياه بثنايا يوسف ، قاله الضحاك عن ابن عباس .
 والثاني : أنه كانت له علامة كالشامة في قرنه ، وكان ليعقوب مثلها ، ولإسحاق
 مثلها ، ولسارة مثلها ، فلما وضع التاج عن رأسه ، عرفوه ، رواه عطاء عن ابن عباس .
 والثالث : أنه كشف الحجاب ، فعرفوه ، قاله ابن إسحاق .
 قوله تعالى : (قال أنا يوسف) قال ابن الأنباري : إنما أظهر الاسم ، ولم
 يقل : أنا هو ، تعظيماً لما وقع به من ظلم إخوته ، فكأنه قال : أنا المظلوم المستحلُّ
 منه ، المراد قتله ، فكفى ظهور الاسم من هذه المعاني ، ولهذا قال : (وهذا أخي)
 وهم يعرفونه ، وإنما قصد : وهذا المظلوم كظلمي .

قوله تعالى : (قد منَّ الله علينا) فيه ثلاثة أقوال :
 أحدها : بخير الدنيا والآخرة . والثاني : بالجمع بعد الفرقة . والثالث : بالسلامة
 ثم بالكرامة .

قوله تعالى : (إنه من يتق ويصبر) قرأ ابن كثير في رواية قتيل : « من
 يتقى ويصبر » بياه في الوصل والوقف ، وقرأ الباقر بن غير بياه في الحالين .
 وفي معنى الكلام أربعة أقوال :

أحدها : من يتق الزنى ويصبر على البلاء . والثاني : من يتق الزنى ويصبر

— المشهورة هي الأولى ، لأن الاستفهام يدل على الاستعظام ، أي : أنهم تعجبوا من ذلك أنهم
 يترددون إليه من سنتين وأكثر ، وهم لا يعرفونه ، وهو مع هذا يعرفهم ويحكم نفسه ، فهذا قالوا
 على سبيل الاستفهام : « أنتك لأنت يوسف » ؟

على العزبة . والثالث : من يتق الله ويصبر على المصائب ، رويت هذه الأقوال عن ابن عباس . والرابع : يتق معصية الله ويصبر على السجن ، قاله مجاهد . قوله تعالى : (فان الله لا يضيع أجر المحسنين) أي : أجر مَنْ كان هذا حاله . قوله تعالى : (لقد آثرك الله علينا) أي : اختارك وفضلتك . وبماذا عنوا أنه فضله فيه ؛ أربعة أقوال :

أحدها : بالملك ، قاله الضحاك عن ابن عباس . والثاني : بالصبر ، قاله أبو صالح عن ابن عباس . والثالث : بالحلم والصفح عنا ، ذكره أبو سليمان الدمشقي . والرابع : بالعلم والعقل والحسن وسائر الفضائل التي أعطاه .

قوله تعالى : (وإن كنا لخاطئين) قال ابن عباس : لمذنبين آثمين في أمرك . قال ابن الأثيري : ولهذا اختير « خاطئين » على « مخطئين » ، وإن كان « أخطأ » على ألسن الناس أكثر من « خطي » يخطأ « لأن معنى خطي يخطأ ، فهو خاطي » : آثم ، ومعنى أخطأ يخطي ، فهو مخطي » : ترك الصواب ولم يَأْتِمْ ، قال الشاعر :

عِبَادُكَ يَخْطَاوْنَ وَأَنْتَ رَبُّ بِكَفَيْكَ الْمَنَابِ وَالْحُتُومُ^(١)

أراد : يَأْتِمُونَ . قال : ويجوز أن يكون آثر « خاطئين » على « مخطئين » لموافقة رؤوس الآيات ، لأن « خاطئين » أشبه بما قبلها .

وذكر الفراء في معنى « إن » قولين :

أحدهما : وقد كنا خاطئين . والثاني : وما كنا إلا خاطئين .

قوله تعالى : (لا تثرِبَ عليكم اليوم) قال أبو صالح عن ابن عباس : لا أُعِيرِكُمْ بعد اليوم بهذا أبداً . قال ابن الأثيري : إنما أشار إلى ذلك اليوم ، لأنه أول أوقات المغفرة ، وسبيل العافي في مثله أن لا يراجع عقوبة . وقال نعلب : قد تثرِبَ

(١) البيت غير منسوب في اللسان ، : خطأ .

فلان على فلان : إذا عدد عليه ذنوبه . وقال ابن قتبية : لا تعبير عليكم بعد هذا اليوم بما صنعتم ، وأصل التثريب : الإفساد ، يقال : ثرّب علينا : إذا أفسد ، وفي الحديث : « إذا زنت أمة أحدكم فليجأها الحدّ ، ولا يثرّب »^(١) أي : لا يبيّرها بالزنى . قال ابن عباس : جعلهم في حيل ، وسأل الله المغفرة لهم . وقال السدي : لما عرفهم نفسه ، سألهم عن أبيه ، فقالوا : ذهب عيناه ، فأعطاهم قميصه ، وقال : (اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيراً) وهذا القميص كان في قصبة من فضة معلقاً في عنق يوسف لما أتى في الجب ، وكان من الجنة ، وقد سبق ذكره [يوسف : ١٨ ، ٢٥ ، ٢٦ ، ٢٧ ، ٢٨] .

قوله تعالى : (يأت بصيراً) قال أبو عبيدة : يعود مبصراً .

فان قيل : من أين قطع على الغيب ؟

فالجواب . أن ذلك كان بالوحي إليه ، قاله مجاهد .

قوله تعالى : (واثوني بأهلكم أجمعين) قال الكلبي : كان أهله نحواً من

سبعين إنساناً .

﴿ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ
لَوْلَا أَن تَفْتَنُوا دُونَ ﴾

قوله تعالى : (ولما فصلت العير) أي : خرجت من مصر متوجهة إلى كنعان .

وكان الذي حمل القميص يهوذا . قال السدي : قال يهوذا ليوسف : أنا الذي حملت

القميص إلى يعقوب بدم كذب فأحزنته ، وأنا الآن أحمل قميصك لأسرّه ،

فحمّله ، قال ابن عباس : فخرج حافياً حاسراً يمدو ، ومعه سبعة أرغفة لم

يستوف أكلها .

(١) البخاري ٣١٠/٤ ، ومسلم ١٣٢٨/٣ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه .

قوله تعالى : (قال لهم أبوهم) يعني يعقوب لمن حضره من أهله وقرابته
 وولد ولده (إني لأجد ريح يوسف) . ومعنى أجد : أشم ، قال الشاعر :

وَلَيْسَ صَرِيرُ النَّعْشِ مَا تَسْمَعُونَهُ وَلَكِنَّهَا أَصْلَابُ قَوْمٍ تَقْصَفُ
 وَلَيْسَ فَتِيقُ الْمِسْكِ مَا تَجِدُونَهُ وَلكِنَّهُ ذَاكَ الثَّنَاءُ الْمُخْلَفُ

فان قيل : كيف وجد يعقوب ريحه وهو بمصر ، ولم يجد ريحه من الجب

وبعد خروجه منه ، والمسافة هناك أقرب ؟

فعنه جوابان : أحدهما : أن الله تعالى أخفى أمر يوسف على يعقوب في بداية

الأمر لنقع البلية التي يتكامل بها الأجر ، وأوجده ريحه من المكان النازح عند

تقصي البلاء ومجيء الفرج .

والثاني : أن هذا القميص كان في قسبة من فضة معلقاً في عنق يوسف

على ما سبق بيانه ، فلما نشره فاحت روائح الجنان في الدنيا فانصلت ببعقوب ، فلم

أن الرائحة من جهة ذلك القميص . قال مجاهد : هبت ريح فضربت القميص ،

ففاحت روائح الجنة في الدنيا واتصلت ببعقوب فوجد ريح الجنة ، فلم أنه ليس

في الدنيا من ريح الجنة إلا ما كان من ذلك القميص ، فن ثم قال : (إني لأجد

ريح يوسف) . وقيل : إن ربح الصبا استأذنت ربحها في أن تأتي يعقوب بريح

يوسف قبل البشير فأذن لها ، فلذلك يستروح كل محزون إلى ريح الصبا ، ويجد

المكروبون لها روحاً ، وهي ريح اينة تأتي من ناحية المشرق ، قال أبو صخر الهذلي :

إِذَا قُلْتُ هَذَا حِينَ أَسْلُو بِهَيْجُنِي

نَسِيْمُ الصَّبَا مِنْ حَيْثُ بَطَّلِعُ الْفَجْرُ^(١)

قال ابن عباس : وجد ربح قميص يوسف من مسيرة ثمان ليال ثمانين فرسخاً .

(١) شرح أشعار الهذليين ، : ٩٥٧ .

قوله تعالى : (لولا أن تفنّدون) فيه خمسة أقوال .
أحدها : مُتَجَهِّتُونَ ، رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس ، وبه قال مقاتل .
والثاني : تسفّهون ، رواه عبد الله بن أبي الهذيل عن ابن عباس ، وبه قال
عطاء ، وقتادة ، ومجاهد في رواية . وقال في رواية أخرى : لولا أن تقولوا :
ذهب عقلك .

والثالث : تكذّبون ، رواه العوفي عن ابن عباس ، وبه قال سعيد بن
جبير ، والضحاك .

والرابع : تهرّمون ، قاله الحسن ، ومجاهد في رواية . قال ابن فارس :
الفنّد : إنكار العقل من هرم .

والخامس : تعجزون ، قاله ابن قتيبة . وقال أبو عبيدة : تسفّهون وتعجزون
وتلومون ، وأنشد :

يَا صَاحِبِيَّ دَعَا كَوْمِي وَتَفْنِيدِي فَلَيْسَ مَا فَاتَ مِنِّ أَمْرٍ بِمَرْدُودٍ^(١)
قال ابن جرير : وأصل التّفنيد : الإفساد ، وأقوال المفسرين تتقارب معانيها ، وسمعت
الشيخ أبا محمد ابن الخشاب يقول : قوله : « لولا أن تفنّدون » فيه إضمار ، تقديره :
لا أخبرتكم أنه حي .

﴿ قَالُوا تَاللّٰهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ ﴾

قوله تعالى : (قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم) قال ابن عباس : بنو بني
خاطبوه بهذا ، وكذلك قال السدي : هذا قول بني بني ، لأن بنيه كانوا بمصر .
وفي معنى هذا الضلال ثلاثة أقوال :

(١) البيت لهاني بن شكيم العدوي في « مجاز القرآن » ، ٣١٨/١ ، و « الطبري » ، ٥٩/١٣ ،

و « الفرطبي » ، ٢٦٠/٩ .

أحدها : أنه بمعنى الخطأ ، قاله ابن عباس ، وابن زيد . والثاني : أنه الجنون ، قاله سعيد بن جبیر . والثالث : الشقاء والعناء ، قاله مقاتل ، يريد بذلك شقاء الدنيا . ﴿ فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقِيَهُ عَلَيَّ وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ . قَالُوا يَا أَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ . قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴾

قوله تعالى : (فلما أن جاء البشير) فيه قولان :

أحدهما : أنه يهوذا ، قاله أبو صالح عن ابن عباس ، وبه قال وهب بن منبه ، والسدي ، والجمهور . والثاني : أنه شمعون ، قاله الضحاك .

فإن قيل : ما الفرق بين قوله هاهنا : (فلما أن جاء) وقال في موضع :

(فلما جاء) [البقرة : ١٨٩] ؟

فالجواب : أنها لغتان لقريش خاطبهم الله بهما جميعاً ، فدخول « أن » لتوكيد مُضِيِّ الفعل ، وسقوطها للاعتماد على إيضاح الماضي بنفسه ، ذكره ابن الأنباري . قوله تعالى : (ألقاه) يعني القميص (على وجهه) يعني يعقوب (فارتد بصيراً) ، الارتداد : رجوع الشيء إلى حال قد كان عليها . قال ابن الأنباري : إنما قال : ارتد ، ولم يقل : رُدَّ ، لأن هذا من الأفعال المنسوبة إلى المفعولين ، كقولهم : طالت النخلة ، والله أطالها ، وتحركت الشجرة ، والله حركها . قال الضحاك : رجع إليه بصره بعد العمى ، وقوته بعد الضعف ، وشبابه بعد الهرم ، وسروره بعد الحزن . وروى يحيى بن يمان عن سفیان قال : لما جاء البشير يعقوب ، قال : على أي دين تركت يوسف ؟ قال : على الإسلام ، قال : الآن تمت النعمة .

قوله تعالى : (ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون) فيه أقوال قد سبق ذكرها قبل هذا بقليل .

قوله تعالى : (يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا) سألوه أن يستغفر لهم ما أتوا ، لأنه نبيّ بحسب الدعوة . (قال سوف أستغفر لكم ربي) في سبب تأخيره لذلك ثلاثة أقوال :

أحدها : أنه أخرهم لانتظار الوقت الذي هو مظنة الإجابة ، ثم فيه ثلاثة أقوال : أحدها : أنه أخرهم إلى ليلة الجمعة ، رواه ابن عباس عن رسول الله ﷺ^(١) . قال وهب : كان يستغفر لهم كل ليلة جمعة في نيف وعشرين سنة . والثاني : إلى وقت السحر من ليلة الجمعة ، رواه أبو صالح عن ابن عباس . قال طاووس : فوافق ذلك ليلة عاشوراء . والثالث : إلى وقت السحر ، رواه عكرمة عن ابن عباس ، وبه قال ابن مسعود ، وابن عمر ، وقتادة ، والسدي ، ومقاتل . قال الزجاج : إنما أراد الوقت الذي هو أخلق لإجابة الدعاء ، لأنه ضنّ عليهم بالاستغفار ، وهذا أشبه بأخلاق الأنبياء عليهم السلام .

والقول الثاني : أنه دفعهم عن التمجيل بالوعد . قال عطاء الخراساني : طلب الحوائج إلى الشباب أسهل منها عند الشيوخ ، ألا ترى إلى قول يوسف : « لا تريب عليكم اليوم » وإلى قول يعقوب : « سوف أستغفر لكم ربي » .

والثالث : أنه أخرهم ليسأل يوسف ، فإن عفا عنهم ، استغفر لهم ، قاله الشعبي . وروي عن أنس بن مالك أنهم قالوا : يا أبانا إن عفا الله عنا ، وإلا فلا

(١) الطبري ، ٦٥/١٣ عن ابن عباس قال : قال رسول الله ﷺ : « قد قال أخي يعقوب : سوف أستغفر لكم ربي ، يقول : حتى تأتي ليلة الجمعة . وسنده ضعيف ، وقد أورده ابن كثير في تفسيره ، ٤٩٠/٢ وقال : وهذا غريب من هذا الوجه ، وفي رفعه نظر ، والله أعلم .

قُرَّةَ عَيْنٍ لَنَا فِي الدُّنْيَا ، فدعا يعقوبُ وأمَّن يوسف ، فلم يُجِبْ فيهم عشرين سنة ، ثم جاء جبريل فقال : إن الله قد أجاب دعوتك في ولدك ، وعفا عما صنعوا به ، واعتقد موثيقهم من بُعدُ على النبوة . قال المفسرون : وكان يوسف قد بعث مع البشير إلى يعقوب جهازاً ومائتي راحلة ، وسأله أن يأتيه بأهله وولده . فلما ارتحل يعقوب ودنا من مصر ، استأذن يوسف الملك الذي فوقه في تلقِّي يعقوب ، فأذن له ، وأمر الملائم من أصحابه بالركوب معه ، فخرج في أربعة آلاف من الجنود ، وخرج معهم أهل مصر .

وقيل : إن الملك خرج معهم أيضاً . فلما التقى يعقوب ويوسف ، بكيا جميعاً ، فقال يوسف : يا أبت بكيت عليّ حتى ذهب بصرك ، أما علمت أن القيامة تجمعي وإياك ؟ قال : أي بني ، خشيت أن تسلب دينك فلا تجتمع .

وقيل : إن يعقوب ابتدأه بالسلام ، فقال : السلام عليك يا مذهب الأحران .

﴿ فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَبْوَيْهِ وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ ﴾

قوله تعالى : (فلما دخلوا على يوسف) يعني : يعقوب وولده .

وفي هذا الدخول قولان :

أحدهما : أنه دخول أرض مصر ، ثم قال لهم : (ادخلوا مصر) يعني البلد .

والثاني : أنه دخول مصر ، ثم قال لهم : « ادخلوا مصر » أي : استوطنوها .

وفي قوله : (آوى إليه أبويه) قولان :

أحدهما : أبوه وخالته ، لأن أمه كانت قدمانت ، قاله ابن عباس والجمهور .

والثاني : أبوه وأمه ، قاله الحسن ، وابن إسحاق .

وفي قوله : (إن شاء الله آمين) أربعة أقوال .

أحدها : أن في الكلام تقدماً وتأخيراً ، فالمعنى : سوف أستغفر لكم ربي إن شاء الله ، إنه هو الغفور الرحيم ، هذا قول ابن جريج .

والثاني : أن الاستثناء يعود إلى الأمن . ثم فيه قولان : أحدهما : أنه لم يثق بانصراف الحوادث عنهم . والثاني : أن الناس كانوا فيما خلا يخافون ملوك مصر ، فلا يدخلون إلا بجوارهم .

والثالث : أنه يعود إلى دخول مصر ، لأنه قال لهم هذا حين تلقاهم قبل دخولهم ، على ما سبق بيانه .

والرابع : أن « إن » بمعنى « إذ » كقوله : (إن أردنَ تحصناً) [النور : ٣٣] . قال ابن عباس : دخلوا مصر يومئذ وهم يتف وسبعون من ذكر وأنثى . وقال ابن مسعود : دخلوا وهم ثلاثة وتسعون ، وخرجوا مع موسى وهم ستمائة ألف وسبعون ألفاً .

﴿ وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ 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 . رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِمَّا تَأْوِيلُ الْأَحَادِيثِ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيِّي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحَقْنِي بِالصَّالِحِينَ ﴾

قوله تعالى : (ورفع أبويه على العرش) في « أبويه » قولان قد تقدما في

راد المير ٤ م (١٩)

الآية التي قبلها . والعرش ها هنا : سرير الملكة ، أجلس أبويه عليه (وخرّوا له)
يعني : أبويه وإخوته .

وفي هاء « له » قولان :

أحدهما : أنها ترجع إلى يوسف ، قاله الجمهور . قال أبو صالح عن ابن عباس :
كان سجودهم كهيئة الركوع كما يفعل الأماجم . وقال الحسن : أمرهم الله بالسجود
لتأويل الرؤيا . قال ابن الأثير : سجدوا له على جهة التحية ، لا على معنى
العبادة ، وكان أهل ذلك الدهر يحثي بعضهم بعضاً بالسجود والانحناء ، فحظره
رسول الله ﷺ ، فروى أنس بن مالك قال : « قال رجل : يا رسول الله ، أهدنا
يلقى صديقه ، أينحني له ؟ قال : لا » (١) .

والثاني : أنها ترجع إلى الله ، فالمعنى : وخرّوا لله سجّداً ، رواه عطاء ،
والضحاك عن ابن عباس ، فيكون المعنى : أنهم سجدوا شكراً لله إذ جمع بينهم
وبين يوسف .

قوله تعالى : (هذا تأويل رؤياي) أي : تصديق ما رأيت ، وكان قد رآهم في
المنام يسجدون له ، فأراه الله ذلك في اليقظة .

واختلفوا فيما بين رؤياه وتأويلها على سبعة أقوال :

أحدها : أربعون سنة ، قاله سلمان الفارسي ، وعبد الله بن شداد بن الهاد ،
ومقاتل . والثاني : اثنتان وعشرون سنة ، قاله أبو صالح عن ابن عباس . والثالث :
ثمانون سنة ، قاله الحسن ، والفضيل بن عياض . والرابع : ست وثلاثون سنة ،

(١) روى الترمذي في جامعهم ٩٧/٢ ، وابن ماجه في سننه ١٢٢٠/٢ عن أنس بن
مالك رضي الله عنه قال : قال رجل : يا رسول الله ، الرجل منا يلقي أخاه أو صديقه ، أينحني له ؟
قال : لا ، قال : أفباتزمه ويقبله ؟ قال : لا ، قال : فيأخذه بيده ويصافحه ؟ قال :
نعم . وقال الترمذي : هذا حديث حسن .

قاله سعيد بن جبیر ، وعكرمة ، والسدي . والخامس : خمس وثلاثون سنة ،
قاله قتادة . والسادس : سبعون سنة ، قاله عبد الله بن شوذب والسابع : ثمانی
عشرة سنة ، قاله ابن إسحاق .

قوله تعالى : (وقد أحسن بي) أي : إليّ . والبَدْوُ : البَسْطُ من الأرض .

وقال ابن عباس : البدو : البادية ، وكانوا أهل عمود وماشية .

قوله تعالى : (من بعد أن نزع الشيطان بيني وبين إخوتي) أي : أفسد

بيننا . قال أبو عبيدة : يقال : نزع بينهم بَنَزَع ، أي : أفسد وهَيَّج ، وبعضهم
يكسر زاي ينزِع . (إن ربي لطيف لما يشاء) أي : عالم بدقائق الأمور . وقد
شرحنا معنى « اللطيف » في (الأنعام : ١٠٢) .

فإن قيل : قد نوّالت على يوسف نم خمسة ، فما اقتصراره على ذكر السجن ،

وهلّا ذكر الجُبِّ ، وهو أصعب ؟

فالجواب من وجوه .

أحدها : أنه ترك ذكر الجُبِّ تكريماً ، لثلا يذكر إخوته صنيعهم ، وقد

قال : « لا تريب عليكم اليوم » .

والثاني : أنه خرج من الجُبِّ إلى الرق ، ومن السجن إلى الملك ، فكانت

هذه النعمة أوفى .

والثالث : أن طول لبثه في السجن كان عقوبة له ، بخلاف الجُبِّ ، فشكر الله

على عفوّه .

قال العلماء بالسَّيْر : أقام يعقوب بعد قدومه مصر أربعاً وعشرين سنة . وقال

بعضهم : سبع عشرة سنة في أهناً عيش ، فلما حضرته الوفاة أوصى إلى يوسف

أن يُحْمَل إلى الشام حتى يدفنه عند أبيه إسحاق ، ففعل به ذلك ، وكانت عمره
مائة وسبعاً وأربعين سنة ، ثم إن يوسف تاق إلى الجنة ، وعلم أن الدنيا لا تدوم
فتمنّى الموت ، قال ابن عباس ، وقتادة : ولم يتمنّ الموت نبيّ قبله ، فقال :
(ربّ قد آتيتني من الملك) يعني : ملك مصر (وعلّمتني من تأويل الأحاديث)
وقد سبق تفسيرها [يوسف : ٦] .

وفي « من » قولان :

أحدهما : أنها صلة ، قاله مقاتل . والثاني : أنها للتبويض ، لأنه لم يؤت كلّ
الملك ، ولا كلّ تأويل الأحاديث .

قوله تعالى : (فاطر السموات والأرض) قد شرحناه في (الأنعام : ٦) .
(أنت وليي) أي : الذي تلي أمري . (توفيتي مسلماً) قال ابن عباس :
يريد : لا تسلبني الإسلام حتى تتوفاني عليه . وكان ابن عقيل يقول : لم يتمنّ
يوسف الموت ، وإنما سأل أن يموت على صفة ، والمعنى : توفي إذا توفيتي مسلماً ،
قال الشيخ : وهذا الصحيح .

قوله تعالى : (وألحقني بالصالحين) والمعنى : ألحقني بدرجاتهم ، وفيهم قولان :
أحدهما : أنهم أهل الجنة ، قاله عكرمة .

والثاني : آباؤه إبراهيم وإسحاق ويعقوب ، قاله الضحاك ، قالوا : فلما احتضر
يوسف ، أوصى إلى يهودا ، ومات ، فتشاحّ الناس في دفنه ، كلُّ يُحِبُّ أن يُدفن
في محلّته رجاء البركة ، فاجتمعوا على دفنه في النيل ليمر الماء عليه ويصل إلى الجميع ،
فدفنوه في صندوق من رخام ، فكان هنالك إلى أن حمله موسى حين خرج من
مصر ودفنه بأرض كنعان . قال الحسن : مات يوسف وهو ابن مائة وعشرين
سنة . وذكر مقاتل أنه مات بعد يعقوب بسنتين .

﴿ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ ﴾

قوله تعالى : (ذلك من أنباء الغيب) أي : ذلك الذي قصصنا عليك من أمر يوسف وإخوته من الأخبار التي كانت غائبة عنك ، فأنزله الله عليك دليلاً على نبوتك . (وما كنت لديهم) أي : عند إخوة يوسف (إذ أجمعوا أمرهم) أي : عزموا على إلقائه في الجب (وهم يمكرون) يوسف ، وفي هذا احتجاج على صحة نبوة نبينا ﷺ ، لأنه لم يشاهد تلك القصة ، ولا كان يقرأ الكتاب ، وقد أخبر عنها بهذا الكلام المعجز ، فدل على أنه أخبر بوحي .

﴿ وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ . وَمَا تَسْتَأْذِنُ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴾

قوله تعالى : (وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين) قال ابن الأنباري : إن قريشاً واليهود سألت رسول الله ﷺ عن قصة يوسف وإخوته ، فشرحها شرحاً شافياً ، وهو يؤمل أن يكون ذلك سبباً لإسلامهم ، فخالقوا ظنه ، فحزن رسول الله ﷺ ، فعزاه الله تعالى بهذه الآية . قال الزجاج : ومعناها : وما أكثر الناس بمؤمنين ولو حرصت على أن تهديهم . (وما تسألهم عليه) أي : على القرآن ونلاوته وهدايتك إيّاهم (من أجر ، إن هو) أي : ما هو إلا تذكرة لهم لما فيه صلاحهم ونجاتهم .

﴿ وَكَايَاتٍ مِنْ آيَةِ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ ﴾

قوله تعالى : (وكايات) أي : وكم (من آية) أي : علامة ودلالة تدلهم

على توحيد الله، من أمر السموات والأرض، (يمرثون عليها) أي: يتجاوزونها
غير متفكرين ولا معتبرين .

﴿ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ ﴾

قوله تعالى : (وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون) فيهم ثلاثة أقوال :
أحدها : أنهم المشركون ، ثم في معناها المتعلق بهم قولان : أحدهما : أنهم
يؤمنون بأن الله خالقهم ورازقهم وهم يشركون به ، رواه أبو صالح عن ابن
عباس ، وبه قال مجاهد ، وعكرمة ، والشعبي ، وقتادة . والثاني : أنها نزلت في
تلبية مشركي العرب ، كانوا يقولون : لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك ،
إلا شريكاً هو لك ، تملكه وما ملك ، رواه الضحاك عن ابن عباس .
والثاني : أنهم النصارى ، يؤمنون بأنه خالقهم ورازقهم ، ومع ذلك يشركون
به ، رواه العوفي عن ابن عباس .

والثالث : أنهم المنافقون ، يؤمنون في الظاهر رثاء الناس ، وهم في الباطن
كافرون ، قاله الحسن .

فان قيل : كيف وصف المشرك بالإيمان ؟

فالجواب : أنه ليس المراد به حقيقة الإيمان ، وإنما المعنى : أن أكثرهم ،
مع إظهارهم الإيمان بالسنتهم ، مشركون .

﴿ أَفَأَمِنُوا أَنْ تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمْ
السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴾

قوله تعالى : (أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله) قال ابن قتيبة :
الغاشية : المجللة تغشاهم . وقال الزجاج : المعنى : يأتيهم ما يغيرهم من العذاب .
والبغطة : الفجأة من حيث لم توقع .

﴿ قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي
وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾

قوله تعالى : (قل هذه سبيلي) المعنى : قل يا محمد للمشركين : هذه الدعوة التي أدعو إليها ، والطريقة التي أنا عليها ، سبيلي ، أي : سُنَّتِي ومنهاجي . والسبيل تذكَرٌ وتَوَثَّت ، وقد ذكرنا ذلك في (آل عمران : ١٩٥) . (أدعو إلى الله على بصيرة) أي : على يقين . قال ابن الأثير : وكل مسلم لا يخلو من الدعاء إلى الله عز وجل ، لأنه إذا تلا القرآن ، فقد دعا إلى الله بما فيه . ويجوز أن يتم الكلام عند قوله : (إلى الله) ، ثم ابتداء فقال : (على بصيرة أنا ومن اتبعني) .
قوله تعالى : (وسبحان الله) المعنى : وقل : سبحان الله تنزيهاً له عما أشركوا .

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾

قوله تعالى : (وما أرسلنا من قبلك إلا رجالاً) هذا نزل من أجل قولهم : هلا بعث الله ملكاً ، فالمعنى : كيف تعجبوا من إرسالنا إياك ، وسأثر الرسل كانوا على مثل حالك (يوحى إليهم) ؟ وقرأ حفص عن عاصم : « نوحى » بالنون . والمراد بالقرى : المدائن . وقال الحسن : لم يبعث الله نبياً من أهل البادية ، ولا من الجن ، ولا من النساء ، قال قتادة : لأن أهل القرى أعلم وأحلم من أهل العمود .
قوله تعالى : (أفلم يسيرا في الأرض) يعني : المشركين المنكرين بربوبتك (فينظروا) إلى مصارع الأمم المكذبة فيعتبروا بذلك . (ولدَارُ الْآخِرَةِ) يعني : الجنة (خير) من الدنيا (الذين اتقوا) الشرك . قال الفراء : أضيفت الدار إلى الآخرة ، وهي الآخرة ، لأن العرب قد تضيف الشيء إلى نفسه إذا

اختلف لفظه ، كقوله : (لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ) [الواقعة : ۹۶] والحق : هو اليقين ،
وقولهم : أتيتك عام الأول ، ويوم الخميس .

قوله تعالى : (أَفَلَا يَعْقَلُونَ) قرأ أهل المدينة ، وابن عامر ، وحفص ،
والمفضل ، ويعقوب : « تعقلون » بالتاء ، وقرأ الآخرون بالياء ، والمعنى : أفلا
يعقلون هذا فيؤمنوا .

﴿ حَتَّىٰ إِذَا اسْتَيْسَسَ الرُّسُلُ وَوَظَنُوا أَنَّهُمْ قَد كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فإِذَا أَنزَلْنَا
النَّصْرَ نَا فَتُنَجِّيَ مَنْ نَشَاءُ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ ﴾

قوله تعالى : (حتى إذا استيسر الرسل) المعنى متعلق بالآية الأولى ، فتقديره :
وما أرسلنا من قبلك إلا رجالاً ، فدعوا قومهم ، فكذبوهم ، وصبروا وطال
دعاؤهم وتكذيب قومهم حتى إذا استيسر الرسل ، وفيه قولان :
أحدهما : استيسرنا من تصديق قومهم ، قاله ابن عباس .

والثاني : من أن نعذب قومهم ، قاله مجاهد . (وظنوا أنهم قد كذبوا)
قرأ ابن كثير ، ونافع ، وأبو عمرو ، وابن عامر : « كَذَّبُوا » مشددة الذال
مضمومة الكاف ، والمعنى : وتيقن الرسل أن قومهم قد كذبوهم ، فيكون
الظن هاهنا بمعنى اليقين ، هذا قول الحسن ، وعطاء ، وقتادة . وقرأ عاصم ،
وحمة ، والكسائي : « كَذَّبُوا » خفيفة ، والمعنى : ظن قومهم أن الرسل قد
كذبوا فيما وعدوا به من النصر ، لأن الرسل لا يظنون ذلك . وقرأ أبو رزين ،
ومجاهد ، والضحاك : « كَذَّبُوا » بفتح الكاف والذال خفيفة ، والمعنى : ظن قومهم
أيضاً أنهم قد كذبوا ، قاله الزجاج .

قوله تعالى : (جاءهم نصرنا) يعني : الرسل (فتُنَجِّيَ مَنْ نَشَاءُ) قرأ ابن
كثير ، ونافع ، وأبو عمرو ، وحمة ، والكسائي : « فتُنَجِّيَ » بنونين ، الأولى

مضمومة والثانية ساكنة والياء ساكنة . وقرأ ابن عامر ، وأبو بكر ، وحفص ،
جميعاً عن عاصم ، ويعقوب : « فَنُجِّيَ » مشدده الجيم مفتوحة الياء بنون واحدة ،
بني : المؤمنين ، نَجَوْا عند نزول العذاب .

﴿ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ
حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ وَلَكِنَّ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ
شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴾

قوله تعالى : (لقد كان في قصصهم) أي : في خبر يوسف وإخوته . وروى
عبد الوارث كسر القاف ، وهي قراءة قادة ، وأبي الجوزاء . (عبرة) أي : عظة
(لأولي الألباب) أي : لذوي العقول السليمة ، وذلك من وجهين :

أحدهما : ماجرى ليوسف من إعزازه وتعليكه بعد استعباده ، فإنَّ من
فَعَلَ ذلك به ، قادر على إعزاز محمد ﷺ وتعليقه كلبه .

والثاني : أن من تفكَّر ، علم أن محمداً ﷺ مع كونه أمياً ، لم يأت
بهذه القصة على موافقة ما في التوراة مِنْ قِبَل نفسه ، فاستدل بذلك على
صحة نبوته .

قوله تعالى : (ما كان حديثاً يُفْتَرَى) في المشار إليه قولان :

أحدهما : أنه القرآن ، قاله قتادة .

والثاني : ما تقدم من القصص ، قاله ابن إسحاق ، فعلى القول الأول ، يكون
معنى قوله : (ولكن تصديق الذي بين يديه) : ولكن كان تصديقاً لما بين يديه
من الكتب (وتفصيل كل شيء) مُبْحِثاً إليه من أمور الدين (وهدى) بياناً

(ورحمة لقوم يؤمنون) أي : يصدقون بما جاء به محمد ﷺ . وعلى القول الثاني : وتفصيل كل شيء من نبأ يوسف وإخوته (١) .

★ ★ ★

(١) قال الحافظ ابن كثير في تفسيره ، ٤٩٨/٢ : وتفصيل كل شيء ، من تحليل وتحريم ، ومحبوب ومكروه ، وغير ذلك من الأمر بالطاعات والواجبات والمستحبات ، والنهي عن المحرمات ، وما شاكلها من المكروهات ، والاختبار عن الأمور الجلية ، وعن القيوب الجملة والتفصيلية ، والاختبار عن الرب تبارك وتعالى بالأسماء والصفات وتنزهه عن مماثلة المخلوقات ، فهذا كان هدى ورحمة لقوم يؤمنون ، تهدي به قلوبهم من النقي إلى الرشاد ، ومن الضلال إلى السداد ، وينتفون به الرحمة من رب العباد ، في هذه الحياة الدنيا ويوم المعاد ، فنسأل الله العظيم أن يجعلنا منهم في الدنيا والآخرة ويوم يفوز بالربح المبيضة وجوههم الناضرة ، ويرجع المسودة وجوههم بالصفقة الخاسرة .

سورة الرعد

﴿ فصل في نزولها ﴾

اختلفوا في نزولها على قولين :

أحدهما : أنها مكية ، رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ، وبه قال الحسن ، وسعيد بن جبير ، وعطاء ، وقتادة . وروى أبو صالح عن ابن عباس أنها مكية ، إلا آيتين منها ، قوله : (ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة ...) إلى آخر الآية [الرعد : ٣١] ، وقوله : (ويقول الذين كفروا لست مرسلًا) [الرعد : ٤٣] .

والثاني : أنها مدنية ، رواه عطاء الخراساني عن ابن عباس ، وبه قال جابر ابن زيد . وروى عن ابن عباس أنها مدنية ، إلا آيتين نزلتا بمكة ، وهما قوله : (ولو أن قرآنًا سُيِّرَتْ به الجبال ...) إلى آخرها [الرعد : ٣١] . وقال بعضهم : المدني منها قوله : (هو الذي يريكم البرق) إلى قوله : (له دعوة الحق) [الرعد : ١٤] .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿ أَلَمْ نَكُ آيَاتُ الْكِتَابِ وَالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ

الْحَقُّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ . اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَوَاتِ
بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ
كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى يُدَبِّرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ
بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ ﴿٣٠١﴾

قوله تعالى : (الأمر) قد ذكرنا في سورة (البقرة) جملة من الكلام في
معاني هذه الحروف . وقد روي عن ابن عباس في تفسير هذه الكلمة ثلاثة أقوال :
أحدها : أن معناها : أنا الله أعلم وأرى ، رواه أبو الضحى عنه . والثاني :
أنا الله أرى ، رواه سعيد بن جبير عنه . والثالث : أنا الله الملك الرحمن ، رواه
عطاء عنه .

قوله تعالى : (تلك آيات الكتاب) في « تلك » قولان ، وفي « الكتاب »
قولان قد تقدمت في أول (يونس) .
قوله تعالى : (والذي أنزل إليك من ربك الحق) يعني : القرآن وغيره من
الوحي (ولكن أكثر الناس لا يؤمنون) قال ابن عباس : يعني : أهل مكة . قال
الزجاج : لما ذكر أنهم لا يؤمنون ، عرف الدليل الذي يوجب التصديق بالخالق
فقال : (الله الذي رفع السموات بغير عمد) قال أبو عبيدة : العمدة : متحرك
الحروف بالفتحة ، وبعضهم يحركها بالضم ، لأنها جمع عمود ، وهو القياس ، لأن
كل كلمة هجاؤها أربعة أحرف الثالث منها ألف أو ياء أو واو ، فجميعه مضموم
الحروف ، نحو رسول ، والجمع : رسل ، وجمار ، والجمع : حمر ، غير أنه قد جاءت
أسمي استعملوا جميعها بالحركة والفتحة ، نحو عمود ، وأديم ، وإهاب ، قالوا : أدم ،

وأَهَب . ومعنى « عمَدٍ » : سَوَارٍ ، ودَعَائِمٍ ، وما يَعمِدُ البناء . وقرأ أبو حيوَةَ :
« بغيرِ عمُدٍ » بضم العين والميم .

وفي قوله : (ترونها) قولان :

أحدهما : أن هاء الكناية ترجع إلى السموات ، فالمعنى : ترونها بغيرِ عمَدٍ ،
قاله أبو صالح عن ابن عباس ، وبه قال الحسن ، وقتادة ، والجمهور . وقال ابن
الأنباري : « ترونها » خبر مستأنف ، والمعنى : رفع السموات بلا دعامة تمسكها ،
ثم قال : « ترونها » أي : ماتشاهدون من هذا الأمر العظيم ، يعنيكم عن إقامة
الدلائل عليه .

والثاني : أنها ترجع إلى العمَد ، فالمعنى : إنها بعمد لا ترونها ، رواه عطاء ،
والضحاك عن ابن عباس ، وقال : لها عمَد على قاف ، ولكنكم لا ترون العمَد ،
وإلى هذا القول ذهب مجاهد ، وعكرمة ، والأول أصح ^(١) .

قوله تعالى : (وسخر الشمس والقمر) أي : ذلَّلها لما يُراد منها (كل
يجري لأجل مسمى) أي : إلى وقت معلوم ، وهو فناء الدنيا . (يدبّر الأمر)
أي : يصرفه بحكمته . (بفصل الآيات) أي : يبين الآيات التي تدل أنه قادر
على البعث لكي توقنوا بذلك . وقرأ أبو رزين ، وقتادة ، والنخعي : « ندبّر
الأمر تفصّل الآيات » بالزون فيها .

(١) قال ابن جرير الطبري ٩٤/١٣ : وأولى الأقوال في ذلك بالصحة أن يقال كما قال الله
تعالى : (الله الذي رفع السموات بغيرِ عمدٍ ترونها) فهي مرفوعة بغيرِ عمدٍ زاهًا ، كما قال
ربنا جل ثناؤه ، ولا خبر بغير ذلك ، ولا حجة يجب التسليم لها بقول سواء . وقال ابن
كثير ٤٩٩/٢ بعد أن ذكر قول إياس بن معاوية : السماء على الأرض مثل القبة ، يعني بلا عمد ،
وكذا روي عن قتادة ، وهذا هو اللائق بالسياق ، والظاهر من قوله تعالى : (ويمسك السماء
أن تقع على الأرض إلا بأذنه) ، فعلى هذا يكون قوله : (ترونها) تأكيداً لنفي ذلك ، أي :
هي مرفوعة بغيرِ عمدٍ كما ترونها ، وهذا هو الأكل في القدرة .

﴿ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴾

قوله تعالى : (وهو الذي مدَّ الأرض) قال ابن عباس : بسطها على الماء .
قوله تعالى : (وجعل فيها رواسي) قال الزجاج : أي جبالاً ثوابت ، يقال : رسا الشيء ، يرسو رُسُوءاً ، فهو راسٍ : إذا ثبت . و (وجعل فيها زوجين اثنين) أي : نوعين . والزوج : الواحد الذي له قرين من جنسه . قال المفسرون : ويعني بالزوجين : الحلو والحامض ، والعذب والملح ، والأبيض والأسود .

قوله تعالى : (يغشي الليل النهار) قد شرحناه في (الأعراف : ۵۴) .

﴿ وَفِي الْأَرْضِ قِطْعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفِضِلُ بِمَضْيَئِهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأَكْلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴾

قوله تعالى : (وفي الأرض قطع متجاورات) فيها قولان :

أحدهما : أنها الأرض السبخة ، والأرض العذبة ، تنبت هذه ، وهذه إلى جنبها لا تنبت ، هذا قول ابن عباس ، وأبي العالية ، ومجاهد ، والضحاك .

والثاني : أنها القرى المتجاورات ، قاله قتادة ، وابن قتيبة ، وهو يرجع إلى

معنى الأول .

قوله تعالى : (وزرع ونخيل) قرأ ابن كثير ، وأبو عمرو ، وحفص عن عاصم : (وزرعٌ ونخيلٌ صنوانٌ وغيرُ صنوانٍ) رفعاً في الكل . وقرأ نافع ، وابن عامر ، وحمة ، والكسائي ، وأبو بكر عن عاصم : « وزرعٍ ونخيلٍ صنوانٍ »

وغير صنوانٍ « خفضاً في الكلِّ . قال أبو علي : من رفع ، فالمعنى : وفي الأرض قطع متجاورات وجنّات ، وفي الأرض زرع ، ومن خفض حمله على الأعناب ، فالمعنى : جنّاتٌ من أعناب ، ومن زرع ، ومن نخيل .

قوله تعالى : (صنوان وغير صنوان) هذا من صفة النخيل . قال الزجاج : الصنوان : جمع صِنُونٍ وصُنُونٍ ، ومعناه : أن يكون الأصل واحداً وفيه النخلتان والثلاثُ والأربع . وكذلك قال المفسرون : الصنوان : النخل المجتمع وأصله واحد ، وغير صنوان : المتفرّق . وقرأ أبو رزين ، وأبو عبد الرحمن السُّلَمي ، وابن جبير ، وقتادة : « صُنوانٌ » بضم الصاد . قال الفراء : لغة أهل الحجاز « صِنوانٍ » بكسر الصاد ، وتميم وقيس يضمون الصاد .

قوله تعالى : (تسقى بماء واحد) قرأ ابن كثير ، ونافع ، وأبو عمرو « تسقى » بالتاء ، « ونفضِلُ » بالنون . وقرأ حمزة ، والكسائي « تسقى » بالتاء أيضاً ، لكنها أملاً للقاف . وقرأ الحسن « ويفضِلُ » بالياء . وقرأ عاصم ، وابن عامر « يُسقى » بالياء ، « ونفضِلُ » بالنون ، وكلّهم كسر الضاد . وروى الحلبي عن عبد الوارث ضم الياء من « يُفضِلُ » وفتح الضاد ، « بعضها » برفع الضاد . وقال الفراء : من قرأ « تُسقى » بالتاء ذهب إلى تأنيث الزرع ، والجنّات ، والنخيل ، ومن كسر ذهب إلى النبت ، وذلك كله يُسقى بماء واحد ، وأكثله مختلف حامض وحلو ، ففي هذا آية . قال المفسرون : الماء الواحد : ماء المطر ، والأكل : الثمر ، بعضه أكبر من بعض ، وبعضه أفضل من بعض ، وبعضه حامض وبعضه حلو ، إلى غير ذلك ، وفي هذا دليل على بطلان قول الطبائعيين ، لأنه لو كان حدوث الثمر على طبع الأرض والهواء ، والماء ، وجب أن يتفق ما يحدث لانفاق ما أوجب

الحدوث ، فلما وقع الاختلاف ، دلَّ على مدبِّرِ قادر ، (إن في ذلك لآياتٍ لقوم يعقلون) أنه لا تجوز العبادة إلا لمن يقدر على هذا .

﴿ وَإِنْ تَعَجَّبَ فَعَجِبْ قَوْلُهُمْ إِذَا كُنَّا تُرَابًا إِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾

قوله تعالى : (وإن تعجب) أي : من تكذيبهم وعبادتهم مالا ينفع ولا يضر بعدما رأوا من تأثير قدرة الله عز وجل في خلق الأشياء ، فانكارهم البعث موضع عجب . وقيل : المعنى : وإن تعجب بما وقفت عليه من القطع المتجاورات وقدرة ربك في ذلك ، فعجب جحدهم البعث ، لأنه قد بان لهم من خلق السموات والأرض ما يدل على أن البعث أسهل في القدرة .

قوله تعالى : (إذا كنا تراباً) قرأ ابن كثير ، وأبو عمرو « آيدا كنا تراباً آيناً » جميعاً بالاستفهام ، غير أن أبا عمرو يمدُّ الهمزة ثم يأتي بالياء ساكنة ، وابن كثير يأتي بياء ساكنة بعد الهمزة من غير مدِّ . وقرأ نافع « آيدا » مثل أبي عمرو ، واختلف عنه في المدِّ ، وقرأ « إنا اني خلق » مكسورة على الخبر . وقرأ عاصم ، وحمزة « إذا كُنَّا » « إنا » بهزتين فيها . وقرأ ابن عاصم « إذا كُنَّا تراباً » مكسورة الألف من غير استفهام ، « آنا » يهز ثم يمدُّ ثم يهز على وزن : عاعبناً . وروي عن ابن عاصم أيضاً « إذا » بهزتين لا ألف بينهما .

والأغلال جمع غُلِّ ، وفيها قولان : أحدهما : أنها أغلال يوم القيامة ، قاله الأكثرون . والثاني : أنها الأعمال التي هي أغلال ، قاله الزجاج .

﴿ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثَلَاتُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ . وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ . اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَىٰ وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ . عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ ﴾

قوله تعالى : (ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة) اختلفوا فيمن نزلت على ثلاثة أقوال :

أحدها : أنها نزلت في كفار مكة ، سألوا رسول الله ﷺ أن يأتيهم بالعذاب ، استهزاء منهم بذلك ، قاله ابن عباس .

والثاني : في مشركي العرب ، قاله قتادة .

والثالث : في النضر بن الحارث حين قال : اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك ، قاله مقاتل .

وفي السيئة والحسنة قولان :

أحدهما : بالعذاب قبل العافية ، قاله ابن عباس ، ومقاتل .

والثاني : بالشر قبل الخير ، قاله قتادة .

فأما (المثالات) فقرأ الجمهور بفتح الميم . وقرأ عثمان ، وأبو رزين ،

وأبو بجز ، وسعيد بن جبير ، وقتادة ، والحسن ، وابن أبي عمير برفع الميم .

ثم في معناها قولان :

أحدهما : أنها العقوبات ، قاله ابن عباس . وقال الزجاج : المعنى : قد تقدم

زاد السير ٤ م (٢٠)

من العذاب ما هو مثله وما فيه نكال ، لو أنهم اتعظوا . وقال ابن الأنباري : المُثَلَّةُ : العقوبة التي تُتَبَقَى في المعاقب شيئاً بتغيير بعض خلقه ، من قولهم : مثل فلان بفلان ، إذا شان خلقه بقطع أنه أو أذنيه ، أو عمل عينيه ونحو ذلك . والثاني : أن المثلات : الأمثال التي ضربها الله عز وجل لهم ، قاله مجاهد ، وأبو عبيدة .

قوله تعالى : (وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم) قال ابن عباس : لذو تجاوز عن المشركين إذا آمنوا ، وإنه لشديد العقاب للمصرين على الشرك . وقال مقاتل : لذو تجاوز عن شركهم في تأخير العذاب ، وإنه لشديد العقاب إذا عذب .

❖ فصل ❖

وذهب بعض المفسرين إلى أن هذه الآية منسوخة بقوله : (إن الله لا يغفر أن يُشرك به) [النساء : ٤٨] ، والمحققون على أنها محكمة ^(١) .
قوله تعالى : (لولا أنزل عليه آية من ربه) « لولا » بمعنى هلاً ، والآية التي طلبوها ، مثل عصا موسى وناقة صالح . ولم يقتنعوا ^(٢) بما رأوا ، فقال الله تعالى : (إنما أنت منذر) أي : مخوف عذاب الله ، وليس لك من الآيات شيء .
وفي قوله : (ولكل قوم هادٍ) ستة أقوال :

(١) وهو الصحيح ، فإنه وإن كان معنى « الظلم » كما يتبادر من سياق الآية هو الشرك ، ولكن لا يترتب على هذا التفسير قبول دعوى النسخ ، ذلك أن الله عز وجل وصف نفسه في الآية بأنه « شديد العقاب » كما وصف نفسه بأنه « ذو مغفرة » ومعنى هذا أنه إنما يغفر لمن رجع عن الشرك ، وأتاب إلى الله ، أما المصرون على الكفر ، فإنه شديد العقاب لهم على كفرهم .
(٢) في نسخة : يقتنعوا .

أحدها : أن المراد بالهادي : الله عز وجل ، رواه العوفي عن ابن عباس ،
وبه قال سعيد بن جبیر ، وعكرمة ، ومجاهد ، والضحاك ، والنخعي ، فيكون
المعنى : إنما إليك الإنذار ، والله الهادي .

والثاني : أن الهادي : الداعي ، رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس .

والثالث : أن الهادي : النبي ﷺ ، قاله الحسن ، وعطاء ، وقتادة ، وابن

زيد ، فالمعنى : ولكل قوم نبي يندرهم .

والرابع : أن الهادي : رسول الله ﷺ أيضاً ، قاله عكرمة ، وأبو الضحى ،

والمعنى : أنت منذرٌ ، وأنت هادي .

والخامس : أن الهادي : العملُ ، قاله أبو العالية .

والسادس : أن الهادي : القائدُ إلى الخير أو إلى الشر قاله أبو صالح عن

ابن عباس .

وقد روى المفسرون من طرق ليس فيها ما يثبت عن سعيد بن جبیر عن

ابن عباس قال : لما نزلت هذه الآية ، وضع رسول الله ﷺ يده على صدره ،

فقال : « أنا المنذر » ، وأوماً يده إلى منكب عليّ ، فقال : « أنت الهادي

يا عليُّ بك يُهتدى من بعدي » ^(١) . قال المصنف : وهذا من موضوعات الرافضة .

(١) ابن جرير الطبري ١٠٨/١٣ وفي سننه الحسن بن الحسين العوفي الكوفي ، قال أبو حاتم :

لم يكن بصدوق عندهم ، وقال ابن عدي : لا يشبه حديثه حديث الثقات ، وقال ابن حبان :

يأتي عن الأثبات بالملزقات ، ويروي القلوبان . وقد ساق الذهبي هذا الحديث في ترجمته ،

وعده من منكراته ، ثم قال : رواه ابن جرير في تفسيره عن أحمد بن يحيى عن الحسن عن

معاذ ، ومعاذ نكرة فلمل الآفة منه ، وقال في ترجمة معاذ بن مسلم : مجهول وله عن عطاء بن

السائب خبر باطل سقناه في الحسن بن الحسين . وذكره ابن كثير ٥٠٢/٢ من رواية ابن جرير

وقال : وهذا الحديث فيه نكارة شديدة .

ثم إن الله تعالى أخبرهم عن قدرته ، ردأً على منكري البعث ، فقال : (الله يعلم ما تحمّل كلُّ أنثى) أي : من علقه أو مُضغته ، أو زائد أو ناقص ، أو ذكرٍ أو أنثى ، أو واحد أو اثنين أو أكثر ، (وما تفيض الأرحام) أي : وما تنقص ، (وما تزداد) وفيه أربعة أقوال :

أحدها : ما تفيض : بالوضع لأقل من تسعة أشهر ، وما تزداد : بالوضع لأكثر من تسعة أشهر ، رواه الضحاك عن ابن عباس ، وبه قال سعيد بن جبير ، والضحاك ، ومقاتل ، وابن قتيبة ، والزجاج .

والثاني : وما تفيض : بالسقطِ الناقص ، وما تزداد : بالولد التام ، رواه العوفي عن ابن عباس ، وعن الحسن كلقولين .

والثالث : وما تفيض : بإراقة الدم في الحمل حتى يتضاهل الولد ، وما تزداد : إذا أمسكتِ الدم فيعظم الولد ، قاله مجاهد .

والرابع : ما تفيض الأرحام : من ولدته من قبل ، وما تزداد : من تلده من بعد ، روي عن قتادة ، والسُّدِّي .

قوله تعالى : (وكل شيء عنده بمقدار) أي : بقدر . قال أبو عبيدة : هو مفعالٌ من القَدَرِ . قال ابن عباس : عَلِمَ كُلُّ شَيْءٍ قَدْرَهُ تَقْدِيرًا .

قوله تعالى : (عالم الغيب والشهادة) قد شرحنا ذلك في (الأنعام : ٦) .

و (الكبير) بمعنى : العظيم . ومعناه : يعود إلى كبر قدره واستحقاقه صفات العلوِّ ، فهو أكبر من كُلِّ كبير ، لأن كل كبير يصغر بالإضافة إلى عظمته . ويقال : « الكبير » الذي كَبُرَ عن مشابهة المخلوقين .

فأما (المتعال) فقرأ ابن كثير « المتعالي » ياء في الوصل والوقف ، وكذلك

روى عبد الوارث عن أبي عمرو ، وأثبتها في الوقف دون الوصل ابنُ شَنبُوذَ عن قُنبُل ، والباقون بغير ياء في الحالين . والمتعالي هو المتزّه عن صفات المخلوقين ، قال الخطّابي : وقد يكون بمعنى العالي فوق خلقه . وروى عن الحسن أنه قال : المتعالي عما يقول المشركون .

﴿ سَوَاءٌ مِنْكُمْ مَنْ أَسْرَأَ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ ﴾

قوله تعالى : (سواء منكم) قال ابن الأثيري : ناب « سواء » عن مُستَوٍ ، والمعنى : مستوٍ منكم (من أسرأ القول) أي : أخفاه وكتمه (ومن جهر به) أعلنه وأظهره ، والمعنى : أن السرّ والجهر سواء عنده .

قوله تعالى : (ومن هو مستخفٍ بالليل وساربٍ بالنهار) فيه قولان : أحدهما : أن المستخفي : هو المستتر المتواري في ظلمة الليل ، والسارب بالنهار : الظاهر المتصرف في حوائجه . يقال : سربت الإبل تسرب : إذا مضت في الأرض ظاهرةً ، وأنشدوا :

أرى كلّ قومٍ قاربوا قيّدَ فحلّهم ونحنُ خاعنا قيده فهو ساربٌ^(١)

(١) البيت من قصيدة في « المفضليات » ، : ٢٠٨ ، و « منتهى الطلب » ، : ٢٩٥ ، و « الحماسة » ، بشرح المرزوقي : ٧٢٨ ، و « اللسان » ، : سرب . للأخض بن شهاب بن شريق بن ثمامة بن أرقم بن عدي بن معاوية بن عمرو بن غنم بن تغلب بن وائل ، وهو فارس العصا ، والمصا فرسه ، وهو شاعر جاهلي قديم قبل الإسلام بدهر . وقوله : فهو سارب ، أي : توجه للمرعى ، يريد أن الناس أقاموا في موضع لا يجترئون على التنقلة إلى غيره ، ونحن أعزاه نذهب حيث شئنا لا يقدر أحد على منعبنا .

أي : ذاهب . ومعنى الكلام : أن الظاهر والخفيّ عنده سواء ، هذا قول الأكثرين .
وروى العوفي عن ابن عباس : « وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ » قال : صاحب رية بالليل ،
فاذا خرج بالنهار ، أرى الناس أنه بريء من الإثم .
والثاني : أن المستخفي بالليل : الظاهر ، والسارب بالنهار : المستتر ، يقال :
انسرب الوحش : إذا دخل في كِنَاسِهِ ، وهذا قول الأخص ، وذكره قطرب
أيضاً ، واحتج له ابن جرير بقولهم : خَفَيْتُ الشَّيْءَ : إذا أظهرته ، ومنه (أكاد
أخفيها) [طه : ١٥] بفتح الألف ، أي : أظهرها ، قال : وإنما قيل للمتواري :
ساربٌ ، لأنه صار في السربِ مستخفياً .

﴿ 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 وَالٍ ﴾
قوله تعالى : (له معقبات) في هاء « له » أربعة أقوال :

أحدها : أنها ترجع إلى رسول الله ﷺ ، رواه أبو الجوزاء عن ابن عباس .
والثاني : إلى الملك من ملوك الدنيا ، رواه سعيد بن جبيرة عن ابن عباس .
والثالث : إلى الإنسان ، قاله الزجاج .
والرابع : إلى الله تعالى ، ذكره ابن جرير ، وأبو سليمان الدمشقي .
وفي المعقبات قولان :

أحدهما : أنها الملائكة ، رواه عكرمة عن ابن عباس ، وبه قال مجاهد ،
والحسن ، وقتادة في آخرين . قال الزجاج : والمعنى : للانسان ملائكة يمتقبون ،
يأتي بعضهم بعقب بعض . وقال أكثر المفسرين : هم الحفظة ، اثنان بالنهار

واثنان بالليل ، إذا مضى فريق ، خلف بعده فريق ، ويجتمعون عند صلاة المغرب والفجر ^(١) . وقال قوم ، منهم ابن زيد : هذه الآية خاصة في رسول الله ﷺ ، عزم عامر بن الطفيل وأربد بن قيس على قتله ، فمنعه الله منها ، وأنزل هذه الآية . والقول الثاني : أن المعقبات حُرَّاس الملوك الذين يتعاقبون الحرس ، وهذا مروى عن ابن عباس ، وعكرمة . وقال الضحاك : هم السلاطين المشركون المحترسون من الله تعالى .

وفي قوله : (يحفظونه من أمر الله) سبعة أقوال :

أحدها : يحرسونه من أمر الله ولا يقدرّون ، هذا على قول من قال : هي في المشركين المحترسين من أمر الله .

والثاني : أن المعنى : حِفْظُهُمْ له من أمر الله ، قاله ابن عباس ، وابن جُبَيْر ، فيكون تقدير الكلام : هذا الحفظ مما أمرهم الله به .

والثالث : يحفظونه بأمر الله ، قاله الحسن ، ومجاهد ، وعكرمة . قال اللغويون : والباء تقوم مقام « من » ، وحروف الصفات يقوم بعضها مقام بعض .

(١) روى البخاري ٢٨/٢ ، ومسلم ٤٣٩/١ عن أبي هريرة رضي الله عنه ، أن رسول الله ﷺ قال : « يتعاقبون فيكم ، ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر ، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم : كيف تركتم عبادي ؟ فيقولون : تركناهم وهم يصلون ، وأتيناهم وهم يصلون » . قال ابن كثير ٥٠٣/٢ أي : للمبدئ ملائكة يتعاقبون عليه ، حرس بالليل ، وحرس بالنهار يحفظونه من الأسواء والحادثات ، كما يتعاقب ملائكة آخرون لحفظ الأعمال من خير أو شر ، ملائكة بالليل ، وملائكة بالنهار ، فائنان عن اليمين والشمال يكتبان الأعمال ، صاحب اليمين يكتب الحسنات ، وصاحب الشمال يكتب السيئات ، وملكان آخران يحفظانه ويحرسانه ، واحد من ورائه ، وآخر من قدامه . فهو بين أربعة أملاك بالنهار وأربعة آخرين بالليل بدلا ، حافظان وكاتبان .

والرابع : يحفظونه من الجن ، قاله مجاهد ، والنخعي . وقال كعب : لولا أن الله تعالى وكتل بكم ملائكة يذُبُّونَ عنكم في مطعمكم ومشرَبكم وعَوْرَاتِكُمْ ، إِذَا لَتَخَطَّفَتْكُمْ الجن . وقال مجاهد : مامن عَبْدٍ إِلَّا وَمَلَكٌ مَوْكَلٌ بِهِ بِحَفْظِهِ فِي نَوْمِهِ وَيَقْظَتِهِ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالْهُوَامِ ، فَاذَا أَرَادَهُ شَيْءٌ ، قَالَ : وَرَاءَكَ وَرَاءَكَ ، إِلَّا شَيْءٌ قَدْ قَضِيَ لَهُ أَنْ يَصِيبَهُ . وقال أبو مجاز : جاء رجل من مُرَادٍ إِلَى عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، فَقَالَ : احْتَرَسَ ، فَانْ نَاسًا مِنْ مُرَادٍ يَرِيدُونَ قَتْلَكَ ، فَقَالَ : إِنْ مَعَ كُلِّ رَجُلٍ مَلَكَينَ بِحَفْظَانِهِ مِمَّا لَمْ يَقْدَرْ ، فَاذَا جَاءَ الْقَدْرَ خَلِيًّا بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ ، وَإِنْ الْأَجَلَ جُنَّةً حَصِينَةً .

والخامس : أن في الكلام تقديمًا وتأخيرًا ، والمعنى : له معقبات من أمر الله يحفظونه ، قاله أبو صالح ، والقراء .

والسادس : يحفظونه لأمر الله فيه حتى يُسَلِّمُوهُ إِلَى مَا قَدَّرَ لَهُ ، ذَكَرَهُ أَبُو سَالِمَانَ الدَّمَشَقِيُّ ، وَاسْتَدَلَّ بِمَا رَوَى عِكْرَمَةُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ : يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ ، حَتَّى إِذَا جَاءَ الْقَدْرَ خَلَّتُوا عَنْهُ . وَقَالَ عِكْرَمَةُ : يَحْفَظُونَهُ لِأَمْرِ اللَّهِ . والسابع : يحفظون عليه الحسنات والسيئات ، قاله ابن جريج . قال الأَخْفَشُ : وَإِنَّمَا أَتَتْ الْمُعَقَّبَاتُ لكَثْرَةِ ذَلِكَ مِنْهَا ، نَحْوِ النَّسَابَةِ ، وَالْعَلَامَةِ ، ثُمَّ ذَكَرَ فِي قَوْلِهِ : « يَحْفَظُونَهُ » لِأَنَّ الْمَعْنَى مَذَكَّرٌ .

قوله تعالى : (إِنْ اللَّهُ لَا يَغَيِّرُ مَا بَقِيَتْ) أَي : لَا يَسْلُبُهُمْ نِعْمَتَهُ (حَتَّى يَغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ) فَيَعْمَلُوا بِعَمَائِهِمْ . قَالَ مِقَاتِلٌ : وَيَعْنِي بِذَلِكَ كُفْرًا مَكَّةَ .

قوله تعالى : (وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا) فِيهِ قَوْلَانِ :

أحدهما : أَنَّهُ الْعَذَابُ . وَالثَّانِي : الْبَلَاءُ .

قوله تعالى : (فَلَا مَرَدَّ لَهُ) أَي : لَا يَرُدُّهُ شَيْءٌ وَلَا تَنْفَعُهُ الْمُعَقَّبَاتُ .

(وما لهم من دونه) يعني : من دون الله (من والٍ) أي : من وليّ يدفع عنهم العذاب والبلاء .

﴿ هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ ﴾

قوله تعالى : (هو الذي يريكم البرق خوفاً وطمعاً) فيه أربعة أقوال :

أحدها : خوفاً للمسافر وطمعاً للمقيم ، قاله أبو صالح عن ابن عباس . قال قتادة : فالمسافر خاف أذاه ومشقته والمقيم يرجو منفعة .
والثاني : خوفاً من الصواعق وطمعاً في الغيث ، رواه عطاء عن ابن عباس ، وبه قال الحسن .

والثالث : خوفاً للبلد الذي يخاف ضرر المطر وطمعاً لمن يرجو الانتفاع به ، ذكره الزجاج .

والرابع : خوفاً من العقاب وطمعاً في الثواب ، ذكره الماوردي . وكان ابن الزبير إذا سمع صوت الرعد يقول : إن هذا وعيد شديد لأهل الأرض .
قوله تعالى : (وينشئ السحاب الثقال) أي : ويخلق السحاب الثقال بالماء . قال الفراء : السحاب ، وإن كان لفظه واحداً ، فانه جمع واحده سحابة ، جعل نعته على الجمع ، كما قال : (متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان) [الرحمن : ٧٦] ولم يقل : أخضر ، ولا حسن .

﴿ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلٰٓئِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ ﴾

قوله تعالى : (ويسبّح الرعد بحمده) فيه قولان :

أحدهما : أنه اسم الملك الذي يزر السحاب ، وصوته : تسيحه ، قاله مقاتل .
والثاني : أنه الصوت المسموع . وإنما خُص الرعد بالتسيح ، لأنه من
أعظم الأصوات . قال ابن الأثيري : وإخباره عن الصوت بالتسيح مجاز ، كما
يقول القائل : قد غمّني كلامك .

قوله تعالى : (والملائكة من خيفته) في هاء الكناية قولان :

أحدهما : أنها ترجع إلى الله عز وجل ، وهو الأظهر . قال ابن عباس :
يخافون الله ، وليس كخوف ابن آدم ، لا يعرف أحدهم من على يمينه ومن على
يساره ، ولا يشغله عن عبادة الله شيء .

والثاني : أنها ترجع إلى الرعد ، ذكره الماوردي .

قوله تعالى : (ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء) اختلفوا فيمن نزلت
على ثلاثة أقوال :

أحدها : أنها نزلت في أربد بن قيس ، وعامر ابن الطفيل ، أتيا إلى
رسول الله ﷺ يريدان الفتك به ، فقال : « اللهم اكفنيهما بما شئت » ، فأما
أربد فأرسل الله عليه صاعقة في يوم صائف صاح فأحرقته ، وأما عامر فأصابته
غداة فهلك ، فأنزل الله تعالى هذه الآية ، هذا قول الأكثرين ، منهم ابن
جريج ^(١) ، وأربد هو أخو لبيد بن ربيعة لأمه .

(١) الطبري ، ١٣/١٢٦ بنحوه ، عن ابن جريج ، والواحد في أسباب النزول ١٥٦ ،
١٥٧ عن ابن عباس في رواية أبي صالح وابن جريج وابن زيد ، وذكره السيوطي في الدر ،
٥٢/٤ ، وزاد نسبه لأبي الشيخ عن ابن جريج ، وذكره ابن كثير ٥٠٦/٢ من رواية
الطبراني مطولاً بنحوه ، وفي سننه عبد العزيز بن عمران الزهري المدني قال البخاري : لا يكتب
حديثه ، وقال النسائي وغيره : متروك .

والثاني : أنها نزلت في رجل جاء إلى رسول الله ﷺ فقال : حدثني يا محمد عن إلهك ، أباقوت هو ؟ أذهب هو ؟ فنزلت على السائل صاعقة فأحرقته ، ونزلت هذه الآية ، قاله عليّ عليه السلام ^(١) . قال مجاهد : وكان يهودياً . وقال أنس بن مالك : بعث رسول الله ﷺ إلى بعض فراعنة العرب يدعوهم إلى الله تعالى ، فقال للرسول : وما الله ، أم من ذهب هو ، أم من فضة ، أم من نحاس ؟ فرجع إلى النبي ﷺ فأخبره ، فقال : « ارجع إليه فادعه » ، فرجع ، فأعاد عليه الكلام ، إلى أن رجع إليه ثالثة ، فبينما هما يتراجمان الكلام ، إذ بعث الله سبحانه حيال رأسه ، فرعدت ووقعت منها صاعقة فذهبت بقحف رأسه ، ونزلت هذه الآية ^(٢) .

والثالث : أنها في رجل أنكر القرآن وكذب رسول الله ﷺ فأرسل الله عليه صاعقة فأهلكته ، ونزلت هذه الآية ، قاله قتادة ^(٣) .

قوله تعالى : (وهم يجادلون في الله) فيه قولان :

أحدهما : يكذبون بعظمة الله ، قاله ابن عباس .

والثاني : يخاصمون في الله ، حيث قال قائلهم : أهو من ذهب ، أم من فضة ؟ على ما تقدم بيانه .

قوله تعالى : (وهو شديد المحال) فيه خمسة أقوال :

(١) د الطبري ، ١٣/١٢٥ .

(٢) د الطبري ، ١٣/١٢٥ ، والواحدي في أسباب النزول ، ١٥٦ ، وفي د سننه ، علي بن أبي سارة الشيباني قال أبو دواد : تركوا حديثه ، وقال البخاري : في حديثه نظر ، وقال أبو حاتم : ضعيف ، وذكره الهيثمي في د المجمع ، ٤٢/٧ ، وقال : رواه أبو يعلى ، والبزار ، والطبراني في د الأوسط ، ورجال البزار رجال الصحيح غير ديلم بن غزوان وهو ثقة ، وفي رجال أبي يعلى والطبراني علي بن أبي سارة وهو ضعيف .

(٣) د الطبري ، ١٣/١٢٦ ، وأورده السيوطي في د الدر ، ٥٢/٤ وزاد نسبه للخراطي .

أحدها : شديد الأخذ ، قاله عليّ عليه السلام .

والثاني : شديد المكر ، شديد العداوة ، رواه الضحاك عن ابن عباس .

والثالث : شديد العقوبة ، قاله أبو صالح عن ابن عباس ، وقال مجاهد في

رواية عنه : شديد الانتقام . وقال أبو عبيدة : شديد العقوبة والمكر والنكال ،

وأُشِدُّ للأعشى :

فَرَعٌ نَبَعٌ يَهْتَزُّ فِي غُصْنِ الْمَجْدِ ، غَزِيرٌ النَّدَى ، شَدِيدُ الْمِحَالِ

إِنْ بُعَاقِبَ يَكُنْ غَرَامًا وَإِنْ يُعَدَّ حَطِرٌ جَزِيلًا فَانَّهُ لَا يُبَالِي ^(١)

وقال ابن قتيبة : شديد المكر واليد ، وأصل المحال : الحيلة .

والرابع : شديد القوة ، قاله مجاهد . قال الزجاج : يقال : ما حلتُه محالاً :

إذا قاوته حتى تبين له أبعكها الأشد ، والمحل في اللغة : الشدة .

والخامس : شديد الحقد ، قاله الحسن البصري فيما سمعناه عنه مسنداً من

طرق ، وقد رواه عنه جماعة من المفسرين منهم ابن الأثير ، والنقاش ، ولا يجوز

هذا في صفات الله تعالى . قال النقاش : هذا قول مُنْكَرٌ عند أهل الخبر والنظر

في اللغة لا يجوز أن تكون هذه صفةً من صفات الله عز وجل . والذي اختاره

في هذا ما قاله عليّ عليه السلام : شديد الأخذ ، يعني : أنه إذا أخذ الكافر والظالم

لم يفلته من عقوباته .

(١) ديوانه : ٩٤٧ ، و « مجاز القرآن » : ٣٢٥/١ ، و « الصمط » : ٩٠٧ ، و « القرطبي » :

٢٩٩/٩ ، و « اللسان » ، و « التاج » : محل . وقال ابن جرير بعد أن أورد البيت الأول :

هكذا كان ينسده معمر بن المثنى فيما حدثت عن علي بن المغيرة عنه ، وأما الرواية بعد فانهم ينشدون :

فَرَعٌ فَرَعٌ يَهْتَزُّ فِي غُصْنِ الْمَجْدِ كَثِيرُ النَّدَى عَظِيمُ الْمِحَالِ

وفسر ذلك معمر بن المثنى ، وزعم أنه عنى به : العقوبة والمكر والنكال .

﴿ لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَّاسِطٍ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ﴾

قوله تعالى : (له دعوة الحق) فيه قولان :

أحدهما : أنها كلمة التوحيد ، وهي : لا إله إلا الله ، قاله عليّ ، وابن عباس ، والجمهور ، فالمعنى : له من خلقه الدعوة الحق ، فأضيفت الدعوة إلى الحق ، لاختلاف اللفظين .

والثاني : أن الله عز وجل هو الحق ، فمن دعاه دعا الحق ، قاله الحسن .

قوله تعالى : (والذين يدعون من دونه) يعني : الأصنام يدعونها آلهة . قال

أبو عبيدة : المعنى : والذين يدعون غيره من دونه .

قوله تعالى : (لا يستجيبون لهم) أي : لا يجيبونهم .

قوله تعالى : (إلا كباسط كفيه إلى الماء) فيه خمسة أقوال :

أحدها : أنه العطشان يمدُّ يده إلى البئر ليرتفع الماء إليه وما هو يبالغه ، قاله

عليّ عليه السلام ، وعطاء .

والثاني : أنه الرجل العطشان قد وضع كفيه في الماء وهو لا يرفعها ، رواه

العوفي عن ابن عباس .

والثالث : أنه العطشان يرى خياله في الماء من بعيد ، فهو يريد أن يتناوله

فلا يقدر عليه ، رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس .

والرابع : أنه الرجل يدعو الماء بلسانه وبشير إليه يده فلا يأتيه أبداً ، قاله مجاهد .

والخامس : أنه الباسط كفيه ليقبض على الماء حتى يؤدِّيَه إلى فيه ، لا يتم

له ذلك ، والعرب تقول : من طلب مالا يجد فهو القابض على الماء ، وأنشدوا :
 وإِنِّي وَإِيَّاكُمْ وَشَوْقًا إِلَيْكُمْ كَقَابِضِ مَاءٍ لَمْ تَسِقْهُ أَنَامِلُهُ ^(١)
 أي : لم تحمله ، والوسق : الحمل ، وقال آخر :
 فأصبحتُ مما كانت بيئتي وبينئها من الودِّ مثل القابضِ الماءِ باليدِ ^(٢)
 هذا قول أبي عبيدة ، وابن قتيبة .

قوله تعالى : (وما دعاء الكافرين إلا في ضلال) فيه قولان :
 أحدهما : وما دعاء الكافرين ربهم إلا في ضلال ، لأن أصواتهم محجوبة عن
 الله ، رواه الضحاك عن ابن عباس .

والثاني : وما عبادة الكافرين الأصنام إلا في خسران وباطل ، قاله مقاتل .
 ﴿ وَ لِلّٰهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا
 وَظِلًا لَّهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ ﴾
 قوله تعالى : (والله يسجد من في السموات) أي : من الملائكة ، ومن في
 الأرض من المؤمنين (طوعاً وكرهاً) .

وفي معنى سجود الساجدين كرها ثلاثة أقوال :
 أحدها : أنه سجود من دخل في الإسلام بالسيف ، قاله ابن زيد .
 والثاني : أنه سجود ظل الكافر ، قاله مقاتل .

(١) البيت لضابي بن الحارث البرجي ، و د الطبري ، ١٢٩/١٣ ، و د مجاز القرآن ،
 ٣٢٧/١ ، و د اللسان ، وسق ، و د الحزانة ، ٨٠/٤ .
 (٢) البيت غير منسوب في د الطبري ، ١٢٩/١٣ ، و د مجاز القرآن ، ٣٢٧/١ ،
 و د القرطبي ، ٣٠٠/٩ .

والثالث : أن سجود الكاره تذليله وانقياده لما يريد الله منه من عافية

ومرض وغنى و فقر .

قوله تعالى : (وظلالهم) أي : وتسجد ظلال الساجدين طوعاً و كرهاً ،

وسجودها : تمايلها من جانب إلى جانب ، وانقيادها للتسخير بالطول والقصر .

قال ابن الأثيري : قال اللغويون : الظل ما كان بالغدوات قبل انبساط الشمس ،

والتي ما كان بعد انصراف الشمس ، وإنما سمي فيئاً ، لأنه فاء ، أي : رجع إلى

الحال التي كان عليها قبل أن تنبسط الشمس ، وما كان سوى ذلك فهو ظل ، نحو

ظل الإنسان ، وظل الجدار ، وظل الثوب ، وظل الشجرة ، قال حميد

ابن ثور :

فلا الظل من برد الضحى تستطبعه ولا الفئ من برد العشي تذوق^(١)

وقال ليلى :

يما الظل ظليل مؤنق طلعت شمس عليه فأضحل^(٢)

وقال آخر :

أيا أثلات القاع من بطن توضح حنيئني إلى أظلالكن تطويل^(٣)

وقيل : إن الكافر يسجد لغير الله ، وظله يسجد لله . وقد شرحنا معنى الغدوة

والآصال في (الأعراف : ٧) .

(١) ديوانه : ٤٠ ، و د اللسان ، فبا .

(٢) د ديوانه ، ١٨١ ، وروايته فيه :

طال قرن الشمس لما طلعت فاذا ما حضر الليل اضمحل

(٣) البيت لمجنون ليلى ديوانه : ٢٢١ ، ولبعض الأعراب في « الزهرة » ، ٢٦٦ ، وليحيى

ابن أبي طالب في « الأمالي » ، ١٢٣/١ ، و « مصارع المشاق » : ٢٩٤/١ ، و « معجم البلدان » :

قرقرى .

﴿ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللهُ قُلْ أَفَاتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهُ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴾

قوله تعالى : (قل من رب السموات والأرض قل الله) إنما جاء السؤال والجواب من جهة ، لأن المشركين لا ينكرون أن الله خالق كل شيء ، فلما لم ينكروا ، كان كأنهم أجابوا . ثم ألزمهم الحجة بقوله : (قل أفأتخذتم من دونه أولياء) يعني : الأصنام توليتهم فعبدهم وهم لا يملكون لأنفسهم نفعاً ولا ضرراً ، فكيف لغيرهم ؟ ! ثم ضرب مثلاً الذي يعبد الأصنام والذي يعبد الله بقوله : (قل هل يستوي الأعمى والبصير) يعني المشرك والمؤمن (أم هل تستوي الظلمات والنور) وقرأ ابن كثير ، ونافع ، وأبو عمرو ، وابن عامر ، وحفص عن عاصم : « تستوي » بالتاء . وقرأ حمزة ، والكسائي ، وأبو بكر عن عاصم : « يستوي » بالياء . قال أبو علي : التأنيث حسن ، لأنه فعل مؤنث ، والتذكير سائغ ، لأنه تأنيث غير حقيقي . ويعني بالظلمات والنور : الشرك والإيمان . (أم جعلوا الله شركاء) قال ابن الأثيري : معناه : أجمعوا الله شركاء خلقوا كخلقه ، فتشابه خلق الله بخلق هؤلاء ؛ وهذا استفهام إنكار ، والمعنى : ليس الأمر على هذا ، بل إذا فكروا علموا أن الله هو المنفرد بالخلق ، وغيره لا يخلق شيئاً . قوله تعالى : (قل الله خالق كل شيء) قال الزجاج : قل ذلك وبينه بما أخبرت به من الدلالة في هذه السورة مما يدل على أنه خالق كل شيء ، وقد ذكرنا في (يوسف : ۳۹) معنى الواحد القهار .

﴿ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَابِيًا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حَلِيبَةٍ أَوْ مِتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ . لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَىٰ وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ لَوْ أَنَّ لَهُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ أُولَئِكَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسَابِ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ ﴾

قوله تعالى : (أنزل من السماء ماء) يعني : المطر (فسالت أودية) وهي جمع وادي ، وهو كل منفرج بين جبلين يجتمع إليه ماء المطر فيسيل (بقدرها) أي : بمبلغ ما تحمل ، فإن صغر الوادي ، قل الماء ، وإن هو اتسع ، كثر . وقرأ الحسن ، وابن جبیر ، وأبو العالية ، وأيوب ، وابن يعمر ، وأبو حاتم عن يعقوب : « بقدرها » باسكان الدال . وقوله : « فسالت أودية » توسع في الكلام ، والمعنى : سالت مياهها ، فحذف المضاف ، وكذلك قوله : « بقدرها » أي : بقدر مياهها . (فاحتمل السيل زبداً رابياً) أي : عالياً فوق الماء ، فهذا مثل ضربه الله عز وجل . ثم ضرب مثلاً آخر ، فقال : (ومما توقدون عليه في النار) قرأ ابن كثير ، ونافع ، وأبو عمرو ، وابن عامر ، وأبو بكر عن عاصم : « توقدون عليه » بالتاء . وقرأ حمزة ، والكسائي ، وحفص عن عاصم بالياء . قال أبو علي : من قرأ بالتاء ، فلما قبله من الخطاب ، وهو قوله : « أفاتخذتم » ، ويجوز أن يكون خطاباً عاماً للكافة ، ومن قرأ بالياء فلا ن ذكر الغيبة قد تقدم في قوله : « أم جعلوا لله شركاء » .

زاد المسير ٤ م (٢١)

ويعني بقوله : (ومما توقدون عليه) ما يدخل إلى النار فيذاب من الجواهر
 (ابتغاء حلية) يعني : الذهب والفضة (أو متاع) يعني : الحديد والصفير
 والنحاس والرصاص تُتخذ منه الأواني والأشياء التي يُنتفع بها ، (زَبَدٌ مثله)
 أي : له زَبَدٌ إذا أذيب مثل زَبَدِ السَّيْلِ ، فهذا مثل آخر .

وفيما ضُرب له هذان المثلان ثلاثة أقوال :

أحدها : أنه القرآن ، شُبِّهَ نزوله من السماء بالماء ، وشُبِّهَ قلوبُ العباد
 بالأودية تحمل منه على قدر اليقين والشك ، والعقل والجهل ، فيستكنَّ فيها ،
 فينتفع المؤمن بما في قلبه كارتفاع الأرض التي يستقر فيها المطر ، ولا ينتفع الكافر
 بالقرآن لكان شكته وكفره ، فيكون ما حصل عنده من القرآن كالزبد وكخبث
 الحديد لا يُنتفع به .

والثاني : أنه الحق والباطل ، فالحق شُبِّهَ بالماء الباقي الصافي ، والباطل مشبَّه
 بالزبد الذاهب ، فهو وإن علا على الماء فإنه سيمحى ، كذلك الباطل ، وإن ظهر
 على الحق في بعض الأحوال ، فإن الله سيُبطله .

والثالث : أنه مثل ضربه الله للمؤمن والكافر ، فمثل المؤمن واعتقاده وعمله
 كالماء المنتفع به ، ومثل الكافر واعتقاده وعمله كالزبد .

قوله تعالى : (كذلك) أي : كما ذُكر هذا ، يضرب الله مثل الحق
 والباطل . وقال أبو عبيدة : كذلك يمثل الله الحق ويمثل الباطل .

فأما الجُفَاءُ ، فقال ابن قتيبة : هو ما رمى به الوادي إلى جنباته ، يقال :
 أجبأت القيدرُ بزَبَدِها : إذا ألقته عنها . قال ابن فارس : الجُفَاءُ : ما نفاه السيل ،
 ومنه اشتقاق الجُفَاءِ . وقال ابن الأثيري : « جُفَاءٌ » أي : بالياً متفرقاً . قال ابن
 عباس : إذا مُسَّ الزَبَدُ لم يكن شيئاً .

قوله تعالى : (وأما ما ينفع الناس) من الماء والجواهر التي زال زبدها (فيمكت في الأرض) فينتفع به (كذلك) يبقى الحق لأهله .

قوله تعالى : (للذين استجابوا لربهم) يعني : المؤمنين ، (والذين لم يستجيبوا له) يعني : الكفار . قال أبو عبيدة : استجبت لك واستجبتك سواء ، وهو بمعنى : أجبت .

وفي الحسنى ثلاثة أقوال :

أحدها : أنها الجنة ، قاله ابن عباس ، والجمهور . والثاني : أنها الحياة والرزق ، قاله مجاهد . والثالث : كل خير من الجنة فما دونها ، قاله أبو عبيدة .

قوله تعالى : (لا فتدوا به) أي : لجعلوه فداء أنفسهم من العذاب ، ولا يقبل منهم . وفي سوء الحساب ثلاثة أقوال :

أحدها : أنها المناقشة بالأصمال ، رواه أبو الجوزاء عن ابن عباس . وقال النخعي : هو أن يحاسب بذنبه كله ، فلا يُغفر له منه شيء .

والثاني : أن لا تُقبل منهم حسنة ، ولا يُتجاوز لهم عن سيئة .

والثالث : أنه التويخ والتقريع عند الحساب .

﴿ أَفَنُ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَىٰ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴾

قوله تعالى : (أفن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى) قال ابن عباس : نزلت في حمزة ، وأبي جهل . (إنما يتذكر) أي : إنما يتعظ ذوو العقول . والتذكر : الاتعاظ .

﴿ الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ . وَالَّذِينَ
يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ
سُوءَ الْحِسَابِ ﴾

قوله تعالى : (الذين يوفون بعهد الله) في هذا العهد قولان :

أحدهما : أنه ما عاهدكم عليه حين استخرجهم من ظهر آدم .

والثاني : ما أمرهم به وفرضه عليهم . وفي الذي أمر الله به ، عز وجل ، أن

يوصل ، ثلاثة أقوال قد نسبناها إلى قائلها في أول سورة (البقرة : ٢٧) ، وقد

ذكرنا سوء الحساب آنفاً .

﴿ وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا
مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرُؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ أُولَئِكَ لَهُمْ
عُقُوبَى الدَّارِ . جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ
وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ .
سَلَامٌ عَلَيْهِمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ ﴾

قوله تعالى : (والذين صبروا) أي : على ما أمروا به (ابتغاء وجه ربهم)

أي : طلباً لرضاه (وأقاموا الصلاة) أتقوها (وأنفقوا مما رزقناهم) من الأموال

في طاعة الله . قال ابن عباس : يريد بالصلاة : الصلوات الخمس ، وبالإنفاق : الزكاة .

قوله تعالى : (ويدروون) أي : يدفعون (بالحسنة السيئة) . وفي المراد

بها خمسة أقوال :

أحدها : يدفعون بالعمل الصالح الشر من العمل ، قاله ابن عباس . والثاني :

يدفعون بالمعروف المنكر ، قاله سعيد بن جبير . والثالث : بالعضو الظلم ، قاله

جُوَيْر . والرابع : بالحلم السفه ، كأنهم إذا سفه عليهم حلّموا ، قاله ابن قتيبة .
والخامس : بالتوبة الذنب ، قاله ابن كيسان .

قوله تعالى : (أولئك لهم عقبي الدار) قال ابن عباس : يريد : عقباهم الجنة ،
أي : تصير الجنة آخر أمرهم .

قوله تعالى : (ومن صلح) وقرأ ابن أبي عمير : « صلح » بضم اللام . ومعنى
« صلح » : آمن ، وذلك أن الله تعالى ألحق بالمومن أهل المؤمنين إكراماً له ،
لتقر عينه بهم . (والملائكة يدخلون عليهم من كل باب) قال ابن عباس : بالتحية
من الله والتحفة والهدايا .

قوله تعالى : (سلام عليكم) قال الزجاج : أضمر القول هاهنا ، لأن في الكلام
دليلاً عليه . وفي هذا السلام قولان :

أحدهما : أنه التحية المعروفة ، يدخل الملك فيسلم وينصرف . قال ابن
الأنباري : وفي قول المسلم : سلام عليكم ، قولان : أحدهما : أن السلام : الله
عز وجل ، والمعنى : الله عليكم ، أي : على حفظكم . والثاني : أن المعنى : السلامة
عليكم ، فالسلام جمع سلامة .

والثاني : أن معناه : إنما سلمكم الله تعالى من أهوال القيامة وشرها بصبركم
في الدنيا .

وفيما صبروا عليه خمسة أقوال :

أحدها : أنه أمر الله ، قاله سعيد بن جبیر . والثاني : فضول الدنيا ، قاله
الحسن . والثالث : الدين . والرابع : الفقر ، روي عن أبي عمران الجوني . والخامس :
أنه فقد المحبوب ، قاله ابن زيد .

﴿ وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ ﴾

قوله تعالى : (والذين ينقضون عهد الله) قد سبق تفسيره في سورة (البقرة : ٢٧) . وقال مقاتل : نزلت في كفار أهل الكتاب .

قوله تعالى : (أولئك لهم اللعنة) أي : عليهم .

﴿ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ ﴾

قوله تعالى : (الله يبسط الرزق لمن يشاء) أي : يوسع على من يشاء (ويقدر) أي : يضيق . (وفرحوا بالحياة الدنيا) قال ابن عباس : يريد مشركي مكة ، فرحوا بما نالوا من الدنيا فطنوا وكذبوا الرسل .

قوله تعالى : (وما الحياة الدنيا في الآخرة) أي : بالقياس إليها (إلا متاع) أي : كالشيء الذي يتمتع به ، ثم يفنى ^(١) .

﴿ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنْ اللَّهُ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أُنَابَ ﴾

قوله تعالى : (ويقول الذين كفروا) نزلت في مشركي مكة حين طلبوا من رسول الله ﷺ مثل آيات الأنبياء . (قل إن الله يضل من يشاء) أي : يردّه عن الهدى كما ردكم بعدما أنزل من الآيات وحرّمكم الاستدلال بها ، (ويهدي)

(١) روى الامام أحمد في المسند ، ٢٢٩/٤ عن الستورد أخي بني فهر قال : قال رسول الله ﷺ : « ما الدنيا في الآخرة إلا كمثل ما يجعل أحدكم أصبعه هذه في اليم ، فلينظر بم يرجع ، وأشار إلى السبابة ، ورواه مسلم في صحيحه ، ٢١٩٣/٤ .

إليه من أناب) أي : رجع إلى الحق ، وإنما يرجع إلى الحق من شاء الله رجوعه ، فكأنه قال : ويهدي من يشاء .

﴿ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ . الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَى لَهُمْ وَحَسُنَ مَا أَجْرُهُ ﴾

قوله تعالى : (الذين آمنوا) هذا بدل من قوله : (أناب) ، والمعنى : يهدي الذين آمنوا ، (وتطمئن قلوبهم بذكر الله) في هذا الذكر قولان : أحدهما : أنه القرآن . والثاني : ذكر الله على الإطلاق . وفي معنى هذه الطمأنينة قولان :

أحدهما : أنها الحب له والأنس به . والثاني : السكون إليه من غير شك ، بخلاف الذين إذا ذكر الله اشمأزت قلوبهم .

قوله تعالى : (ألا بذكر الله) قال الزجاج : « ألا » حرف تنبيه وابتداء ، والمعنى : تطمئن القلوب التي هي قلوب المؤمنين ، لأن الكافر غير مطمئن القلب . قوله تعالى : (طوبى لهم) فيه ثمانية أقوال :

أحدها : أنه اسم شجرة في الجنة . روى أبو سعيد الخدري « عن رسول الله ﷺ أن رجلاً قال : يا رسول الله ، ما طوبى ؟ قال : شجرة في الجنة مسيرة مائة سنة ، ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها »^(١) ، وقال أبو هريرة : طوبى : شجرة في الجنة ، يقول الله عز وجل لها : تفتقي لعبدي عما شاء ، فتفتق له عن

(١) « الطبري » ، ١٤٩/١٣ ، ورواه الامام أحمد في « مسنده » ، وابن حبان من حديث دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد ، وخرجه السيوطي في « الدر » ، ٥٩/٤ ، وزاد نسبه لأبي يعلى ، وابن أبي حاتم ، وابن مردويه ، والخطيب في « تاريخه » .

الخيل بسروجها ولُجْمها ، وعن الإبل بأزْمَمَها ، وعمّا شاء من الكسوة^(١) . وقال شهر بن حوشب : طوبى : شجرة في الجنة ، كل شجر الجنة منها أغصانها ، من وراء سور الجنة ، وهذا مذهب عطية ، وشمر بن عطية ، ومنيث بن سُمي ، وأبي صالح .

والثاني : أنه اسم الجنة بالحشية ، رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس . قال المصنف : قرأت على شيخنا أبي منصور عن سعيد بن مسْجوح قال : طوبى : اسم الجنة بالهندية ، وممن ذهب إلى أنه اسم الجنة عكرمة ، وعن مجاهد كالتولين .

والثالث : أن معنى طوبى لهم : فرح وقرّة عين لهم ، رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس .

والرابع : أن معناه : نَعْمى لهم ، قاله عكرمة في رواية ، وفي رواية أخرى عنه : نِعْم ما لهم .

والخامس : غبطة لهم ، قاله سعيد بن جبير ، والضحاك .

والسادس : أن معناه : خير لهم ، قاله النخعي في رواية ، وفي أخرى عنه قال : الخير والكرامة اللذان أعطاهم الله . وروى معمر عن قتادة قال : يقول الرجل للرجل : طوبى لك ، أي : أصبت خيراً ، وهي كلمة عربية .

والسابع : حسنى لهم ، رواه سعيد عن قتادة عن الحسن .

والثامن : أن المعنى : العيش الطيب لهم . و « طوبى » عند النحويين : فُعلى من الطيب ، هذا قول الزجاج . وقال ابن الأنباري : تأويلها : الحال

(١) « الطبري » ١٤٧/١٣ من حديث شهر بن حوشب عن أبي هريرة . وذكره ابن كثير في « التفسير » ٥١٣/٢ ، وأورده السيوطي في « الدر » ٥٩/٤ وزاد نسبه لبعد الرزاق ، وابن أبي الدنيا في صفة الجنة ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم .

المستطابة ، والخَلَّةُ المستندة ، وأصلها : « طُيَّبِي » فصارت الياء واواً لسكونها وانضمام ما قبلها كما صارت في « مُوقِن » والأصل فيه « مُيَقِن » لأنه مأخوذ من اليقين ، فقلبت الضمة فيه الياء فجعلتها واواً .

قوله تعالى : (وحسن مآب) المآب : المرجع والمنقلب .

﴿ كَذَلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَا أُمَمٌ لِيَتَلَّوْا عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابٌ ﴾

قوله تعالى : (كذلك أرسلناك) أي : كما أرسلنا الأنبياء قبلك .

قوله تعالى : (وهم يكفرون بالرحمن) في سبب نزولها ثلاثة أقوال :

أحدها : أن النبي ﷺ لما قال لكفار قريش : اسجدوا للرحمن ، قالوا : وما الرحمن ؟ فنزلت هذه الآية ، وقيل لهم : إن الرحمن الذي أنكرتم هو ربي ، هذا قول الضحاك عن ابن عباس (١) .

والثاني : أنهم لما أرادوا كتاب الصلح يوم الحديبية ، كتب عليّ عليه السلام : بسم الله الرحمن الرحيم ، فقال سهيل بن عمرو : ما نعرف الرحمن إلا مسيماً ، فنزلت هذه الآية (٢) ، قاله قتادة ، وابن جريج ، ومقاتل .

والثالث : أن رسول الله ﷺ كان يوماً في الحجر يدعو ، وأبوجهل يستمع إليه وهو يقول : يا رحمن ، فولى مُدْبِرًا إلى المشركين فقال : إن محمداً كان ينهانا عن عبادة الآلهة وهو يدعو إلهين ، فنزلت هذه الآية ، ذكره علي بن أحمد النيسابوري .

قوله تعالى : (وإليه متاب) قال أبو عبيدة : هو مصدر مُنبت إليه .

(١) « أسباب النزول » للواحد ١٥٧ بدون سند .

(٢) « أسباب النزول » للواحد ١٥٧ بدون سند . وانظر ابن كثير ٥١٥/٢ .

﴿ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِعَتْ بِهِ الْأَرْضُ
 أَوْ كَلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى بَلِ اللَّهُ الْأَمْرُ جَمِيعًا أَفَلَمْ يَأْتَسِرِ الَّذِينَ آمَنُوا
 أَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهْدَى النَّاسَ جَمِيعًا وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا
 نَصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةً أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِنْ دَارِهِمْ حَتَّىٰ بِأَنْبِيَاءٍ
 وَعَدُّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ . وَلَقَدْ اسْتَهْزَيْءَ بِرُسُلٍ مِنْ
 قَبْلِكَ فَأَمَلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ﴾

قوله تعالى : (ولو أن قرآناً سُوِّرت به الجبال) سبب نزولها أن مشركي
 قريش قالوا للنبي ﷺ : لو وسَّعت لنا أودية مكة بالقرآن ، وسيرت جبالها
 فاحترتناها ، وأحييت من مات منا ، فنزلت هذه الآية (۱) ، رواه العوفي عن ابن
 عباس . وقال الزبير بن العوام : قالت قريش لرسول الله ﷺ : ادع الله أن يسير
 عنا هذه الجبال ويفجر لنا الأرض أنهاراً فنزرع ، أو يحيي لنا موتانا فنكلمهم ،
 أو بصير هذه الصخرة ذهباً فتغنينا عن رحلة الشتاء والصيف فقد كان للأنبياء
 آيات ، فنزلت هذه الآية ، ونزل قوله : (وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن
 كذَّب بها الأولون) [الاسراء : ٥٩] . ومعنى قوله : (أو قطعت به الأرض)
 أي : شققت فجعلت أنهاراً ، (أو كلمت به الموتى) أي : أحيوا حتى كلموا .

واختلفوا في جواب « لو » على قولين :

أحدهما : أنه محذوف . وفي تقدير الكلام قولان : أحدهما : أن تقديره :
 لكان هذا القرآن ، ذكره الفراء ، وابن قتيبة . قال قتادة : لو فعل هذا بقرآن
 غير قرآنكم لفعل بقرآنكم . والثاني : أن تقديره : لو كان هذا كله لما آمنوا .

(۱) الطبري ، ۱۳/ ۱۵۱ وسنده ضعيف ، وأورده ابن كثير ۲/ ۵۱۵ من رواية ابن

أبي حاتم ، وفي سننه بشر بن عمارة ، وعطية العوفي ، وهما ضعيفان .

ودليله قوله تعالى : (ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة...) إلى آخر الآية [الانعام : ١١١] ،
قاله الزجاج .

والثاني : أن جواب « لو » مقدم ، والمعنى : وهم يكفرون بالرحمن ، ولو
أنزلنا عليهم ما سألوا ، ذكره الفراء أيضاً .

قوله تعالى : (بل لله الأمر جميعاً) أي : لو شاء أن يؤمنوا لآمنوا ، وإذا
لم يشأ ، لم ينفع ما اقترحوا من الآيات . ثم أكد ذلك بقوله : (أفلم ييأس الذين
آمنوا) وفيه أربعة أقوال :

أحدها : أفلم يتبين ، رواه العوفي عن ابن عباس ، وروى عنه عكرمة أنه
كان يقرؤها كذلك ، ويقول : أظن الكاتب كتبها وهو ناعس ، وهذا قول مجاهد ،
وعكرمة ، وأبي مالك ، ومقاتل .

والثاني : أفلم يعلم ، رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس ، وبه قال الحسن ،
وقادة ، وابن زيد . وقال ابن قتيبة : ويقال : هي لغة للنخع^(١) « ييأس » بمعنى
« يعلم » ، قال الشاعر :

أقول لهم بالشعب إذ يأسروني

ألم يئأسوا أني ابن فارس زهدم^(٢)

وإنما وقع اليأس في مكان العلم ، لأن في علمك الشيء وتيقنك به يأسك من غيره .

(١) قال الطبري : ١٥٣/١٣ : وذكر عن ابن الكلبي أن ذلك لغة لحي من النخع يقال
لهم : وهيل .

(٢) البيت لسحيم بن وثيل اليربوعي في « الطبري » ١٥٣/١٣ ، و « بجاز القرآن » ،
٣٣٢/١ ، و « القرطبي » ٣٢٠/٩ ، و « اللسان » . و « التاج » : يئس ، و « شواهد
الكشاف » ٢٦٨ ، وانظر الاختلاف في عزو البيت في « اللسان » ، و « التاج » : يئس .
وزهدم : فرس لعوف جد سحيم .

والثالث : أن المعنى : قد يئس الذين آمنوا أن يهدوا واحداً ، ولو شاء الله لهدى الناس جميعاً ، قاله أبو العالية .

والرابع : أفلم يئس الذين آمنوا أن يؤمن هؤلاء المشركون ، قاله الكسائي . وقال الزجاج : المعنى عندي : أفلم يئس الذين آمنوا من إيمان هؤلاء الذين وصفهم الله بأنهم لا يؤمنون ، لأنه لو شاء لهدى الناس جميعاً .

قوله تعالى : (ولا يزال الذين كفروا) فيهم قولان : أحدهما : أنهم جميع الكفار ، قاله ابن السائب . والثاني : كفار مكة ، قاله مقاتل .

فأما القارعة ، فقال الزجاج : هي في اللغة : النازلة الشديدة تنزل بأمر عظيم . وفي المراد بها هاهنا قولان :

أحدهما : أنها عذاب من السماء ، رواه العوفي عن ابن عباس . والثاني : السرايا والطلائع التي كان يُنفِذها رسول الله ﷺ ، قاله عكرمة . وفي قوله : (أو تحُلُّ قريباً من دارهم) قولان : أحدهما : أنه رسول الله ﷺ ، فالمعنى : أو تحُلُّ أنت يا محمد ، رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس ، وبه قال مجاهد ، وعكرمة ، وقتادة . والثاني : أنها القارعة ، قاله الحسن .

وفي قوله : (حتى يأتي وعد الله) قولان : أحدهما : فتح مكة ، قاله ابن عباس ، ومقاتل . والثاني : القيامة ، قاله الحسن . ﴿ أَمَّنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُلْ سَمُّوهُمْ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ بِظَاهِرٍ

مِنَ الْقَوْلِ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ
وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴿٣٤﴾

قوله تعالى : (أفن هو قائم على كل نفس بما كسبت) يعني : نفسه عز وجل . ومعنى القيام هاهنا : التولي لأمر خلقه ، والتدبير لأرزاقهم وآجالهم ، وإحصاء أعمالهم للجزاء ، والمعنى : أفن هو مجازي كل نفس بما كسبت ، يثيبها إذا أحسنت ، ويأخذها بما جنت ، كمن ليس بهذه الصفة من الأصنام ؛ قال الفراء : فترك جوابه ، لأن المعنى معلوم ، وقد بينه بعدهذا بقوله : (وجعلوا لله شركاء) كأنه قيل : كشركتهم .

قوله تعالى : (قل سمؤم) أي : بما يستحقونه من الصفات وإضافة الأفعال إليهم إن كانوا شركاء لله كما يُسمى الله بالخالق ، والرازق ، والمحيي ، والمميت ، ولو سمؤم بشيء من هذا لكذبوا .

قوله تعالى : (أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض) هذا استفهام منقطع مما قبله ، والمعنى : فان سمؤم بصفات الله ، فقل لهم : أنبئونه ، أي : أنخبرونا بشريك له في الأرض وهو لا يعلم لنفسه شريكاً ، ولو كان لعلمه ؟

قوله تعالى : (أم بظاهر من القول) فيه ثلاثة أقوال :

أحدها : أم بظن من القول ، قاله مجاهد . والثاني : بباطل ، قاله قتادة .

والثالث : بكلام لا أصل له ولا حقيقة .

قوله تعالى : (بل زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ) قال ابن عباس : زين لهم

الشیطان الكفر .

قوله تعالى : (وصدوا عن السبيل) قرأ ابن كثير ، ونافع ، وأبو عمرو ، وابن

عاصم : « وَصَدُّوا » بفتح الصاد ، ومثله في (حم المؤمن) [غافر : ٣٧] . وقرأ

عاصم ، وحزمة ، والكسائي : « وصدُّوا » بالضم فيها . فمن فتح ، أراد : صدُّوا المسلمين ، إما عن الإيمان ، أو عن البيت الحرام . ومن ضم ، أراد : صدَّهم الله عن سبيل الهدى .

﴿ لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَعَذَابٌ الْآخِرَةِ أَشَقُّ وَمَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنَّ وَاقٍ ﴾

قوله تعالى : (لهم عذاب في الحياة الدنيا) وهو القتل ، والأسر ، والسقم ، فهو لهم في الدنيا عذاب ، وللمؤمنين كفارة ، (ولعذاب الآخرة أشق) أي : أشد (وما لهم من الله من واق) أي : مانع يقيهم عذابه .

﴿ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وَعِدَ الْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ أُكُلُهَا دَائِمٌ وَظِلُّهَا تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوْا وَعُقْبَى الْكَافِرِينَ النَّارُ ﴾

قوله تعالى : (مثل الجنة) أي : صفتها أن الأنهار تجري من تحتها ، هذا قول الجمهور . وقال ثعلب : خبر المثل مضمَّر قبله ، والمعنى : فيما نصف لكم مثل الجنة ، وفيما نقصه عليكم خبر الجنة (أكلها دائم) قال الحسن : يريد أن ثمارها لا تنقطع كثمار الدنيا (وظلها) لأنه لا يزول ولا تنسخه الشمس .

قوله تعالى : (تلك عقبى الذين اتقوا) أي : عاقبة أمرهم المصير إليها .

﴿ وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَنْ يُنْكِرُ بَعْضَهُ قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ إِلَيْهِ أَدْعُوا وَإِلَيْهِ مآبٍ ﴾

قوله تعالى : (والذين آتيناهم الكتاب) فيه ثلاثة أقوال :

أحدها : أنهم مسلمو اليهود ، قاله أبو صالح عن ابن عباس . وقال مقاتل :
م عبد الله بن سلام وأصحابه .

والثاني : أنهم أصحاب رسول الله ﷺ ، قاله قتادة .

والثالث : مؤمنو أهل الكتابين من اليهود والنصارى ، ذكره الماوردي .
والذي أنزل إليه : القرآن ، فرح به المسلمون وصدّقوه ، وفرح به مؤمنو أهل
الكتاب ، لأنه صدق ما عندهم . وقيل : إن عبد الله بن سلام ومن آمن معه من أهل
الكتاب ، ساءم قِلَّةَ ذكر الرحمن في القرآن مع كثرة ذِكْرِهِ في التوراة ، فلما
نزل ذِكْرُهُ فرحوا ، وكفر المشركون به ، فنزلت هذه الآية .

فأما الأحزاب ، فهم الكفار الذين تمزّبوا على رسول الله ﷺ بالمعاداة ،
وفيهم أربعة أقوال :

أحدها : أنهم اليهود والنصارى ، قاله قتادة . والثاني : أنهم اليهود والنصارى
والمجوس ، قاله ابن زيد . والثالث : بنو أمية وبنو المغيرة وآل أبي طلحة بن عبد العزى ،
قاله مقاتل . والرابع : كفار قريش ، ذكره الماوردي .

وفي بعضه الذي أنكروه ثلاثة أقوال :

أحدها : أنه ذِكْرُ الرحمن والبعثِ ومحمدٍ ﷺ ، قاله مقاتل .

والثاني : أنهم عرفوا بعثة الرسول في كتبهم وأنكروا نبوته .

والثالث : أنهم عرفوا صدقه ، وأنكروا تصديقه ، ذكرها الماوردي .

﴿ وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ

بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ ﴾

قوله تعالى : (وكذلك أنزلناه) أي : وكما أنزلنا الكتب على الأنبياء

بلغاتهم . أنزلنا عليك القرآن (حكماً عريياً) قال ابن عباس : يريد ما فيه من الفرائض . وقال أبو عبيدة : ديناً عريياً .

قوله تعالى : (ولئن اتبعت أهواءهم) فيه قولان :

أحدهما : في صلاتك إلى بيت المقدس (بعد ما جاءك من العلم) أن قبلتك الكعبة ، قاله ابن السائب .

والثاني : في قبول ماديك إلى من ملة آبائك ، قاله مقاتل .

قوله تعالى : (مالك من الله من ولي) أي : مالك من عذاب الله من

قريب ينفعك (ولا واق) يتيق .

﴿ وَاقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِيَّةً
وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ ﴾

قوله تعالى : (ولقد أرسلنا رسلاً من قبلك ...) الآية ، سبب نزولها أن

اليهود عيروا رسول الله ﷺ بكثرة التزويج ، وقالوا : لو كان نبياً كما يزعم ، شغلته

النبوة عن تزويج النساء ، فنزلت هذه الآية ، قاله أبو صالح عن ابن عباس .

ومعنى الآية : أن الرسل قبلك كانوا بشراً لهم أزواج ، يعني النساء ، وذرية ،

يعني : الأولاد . (وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله) أي : بأمره ، وهذا

جواب للذين اقترحوا عليه الآيات .

قوله تعالى : (لكل أجل كتاب) فيه ثلاثة أقوال :

أحدها : لكل أجل من آجال الخلق كتاب عند الله ، قاله الحسن .

والثاني : أنه من المقدم والمؤخر ، والمعنى : لكل كتاب ينزل من السماء

أجل ، قاله الضحاك والفراء .

والثالث : لكل أجل قدره الله عز وجل ، ولكل أمر قضاءه ، كتاب أثبت فيه ، ولا تكون آية ولا غيرها إلا بأجل قد قضاءه الله في كتاب ، هذا معنى قول ابن جرير .

﴿ يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ ﴾

قوله تعالى : (يمحو الله ما يشاء ويثبت) قرأ ابن كثير ، وأبو عمرو ، وعاصم : « ويثبت » ساكنة التاء خفيفة الباء . وقرأ ابن عاصم ، وحزمة ، والكسائي : « ويثبَّت » مشددة الباء مفتوحة التاء . قال أبو علي : المعنى : ويثبته ، فاستغنى بتعدية الأول من الفعلين عن تعدية الثاني .

واختلف المفسرون في المراد بالذي يمحو ويثبت على ثمانية أقوال : أحدها : أنه عام ، في الرزق ، والأجل ، والسعادة . والشقاوة ، وهذا مذهب عمر ، وابن مسعود ، وأبي وائل ، والضحاك ، وابن جريج . والثاني : أنه الناسخ والمنسوخ ، فيمحو المنسوخ ، ويثبت الناسخ ، روى هذا المعنى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ، وبه قال سعيد بن جبیر ، وقتادة ، والقرظي ، وابن زيد . وقال ابن قتيبة : « يمحو الله ما يشاء » أي : ينسخ من القرآن ما يشاء « ويثبت » أي : يدعه ثابتاً لا ينسخه ، وهو المحكم .

والثالث : أنه يمحو ما يشاء ، ويثبت ، إلا الشقاوة والسعادة ، والحياة والموت ، رواه سعيد بن جبیر عن ابن عباس ، ودليل هذا القول ، ما روى مسلم في « صحيحه »^(١) من حديث حذيفة بن أسيد قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول : « إذا مضت على النطفة خمس وأربعون ليلة ، يقول الملك الموكَّل : أذكر أم أنثى ؟ فيقضي

(١) مسلم ٢٠٣٧/٤ ورواية المصنف هنا بالمعنى .

الله تعالى ، ويكتب الملك ، فيقول : أشقي ، أم سعيد ؟ فيقضي الله ، ويكتب الملك ، فيقول : عمله وأجله ؟ فيقضي الله ، ويكتب الملك ، ثم تطوى الصحيفة ، فلا يزداد فيها ولا يُنقص منها .

والرابع : يحو ما يشاء ويثبت ، إلا الشقاوة والسعادة لا يغيران ، قاله مجاهد .

والخامس : يحو من جاء أجله ، ويثبت من لم يجيء أجله ، قاله الحسن .

والسادس : يحو من ذنوب عباده ما يشاء فينفرها ، ويثبت ما يشاء فلا ينفرها ،

روي عن سعيد بن جبير .

والسابع : يحو ما يشاء بالتوبة ، ويثبت مكانها حسنات ، قاله عكرمة .

والثامن : يحو من ديوان الحفظ ما ليس فيه ثواب ولا عقاب ، ويثبت ما فيه

ثواب وعقاب ، قاله الضحاك ، وأبو صالح . وقال ابن السائب : القول كله يكتب ،

حتى إذا كان في يوم الخميس ، طرح منه كل شيء ليس فيه ثواب ولا عقاب ، مثل

قولك : أكلت ، شربت ، دخلت ، خرجت ، ونحوه ، وهو صادق ، ويثبت

ما فيه الثواب والعقاب (١) .

قوله تعالى : (وعنده أم الكتاب) قال الزجاج : أصل الكتاب . قال المفسرون :

(١) قال أبو جعفر بن جرير الطبري ١٧٠/١٣ : وأولى الأقوال التي ذكرت في ذلك

بتأويل الآية ، وأشبهها بالصواب ، القول الذي ذكرناه عن الحسن ، ومجاهد ، وذلك أن الله تعالى

ذكره ، نوحه المشركين الذين سألوا رسول الله ﷺ الآيات بالمعقوبة ، وتهدم بها ، وقال لهم :

(وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله ، لكل أجل كتاب) يعلمهم بذلك أن لقضائه

فيهم أجلاً مثبتاً في كتاب ، ثم مؤخرون إلى وقت يجيء ذلك الأجل ، ثم قال لهم : فإذا جاء

ذلك الأجل ، يجيء الله بما شاء من قد دنا أجله وانقطع رزقه أو حان هلاكه ، أو اتضاعه

من رفعة ، أو هلاك مال ، فيقضي ذلك في خلقه ، فذلك محوه ، ويثبت ما شاء من بني أجله

ورزقه وأكله ، فيتركه على ما هو عليه فلا يحويه .

وهو اللوح المحفوظ الذي أُثبت فيه ما يكون ويحدث^(١) . وروى أبو الدرداء عن النبي ﷺ أنه قال : « إن الله تعالى في ثلاث ساعات ييقن من الليل ينظر في الكتاب الذي لا ينظر فيه أحد غيره ، فيمحو ما يشاء ويثبت »^(٢) . وروى عكرمة عن ابن عباس قال : هما كتابان ، كتاب سوى أم الكتاب يمحو منه ما يشاء ويثبت ، وعنده أم الكتاب لا يغير منه شيء .

﴿ وَإِنَّمَا نُرِيكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ ﴾

قوله تعالى : (وَإِنَّمَا نُرِيكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ) أي : من العذاب وأنت حيُّ (أو توفئنا) قبل أن نريك ذلك ، فليس عليك إلا أن تبلغ ، (وعلينا الحساب) قال مقاتل : يعني الجزاء . وروى ابن أبي طلحة عن ابن عباس أن قوله : « فانما عليك البلاغ » نسخ بآية السيف وفرض الجهاد ، وبه قال قتادة .

﴿ أَوْلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَاللَّهُ يَخُكُّكُمْ لَمْ يُعْقِبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴾

قوله تعالى : (أَوْلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا) فيه خمسة أقوال :

(١) قال ابن جرير الطبري ١٧١/١٣ : وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال : وعنده أصل الكتاب وجملته ، وذلك أنه تعالى ذكره ، أخبر أنه يمحو ما يشاء ، ويثبت ما يشاء ، ثم عقب ذلك بقوله : (وعنده أم الكتاب) فكان بيناً أن مناه : وعنده أصل الميثب منه والمحو ، وجملته في كتاب لديه .

(٢) « الطبري » ، ١٧٠/١٣ وفي مسنده زيادة بن محمد الأنصاري ، قال البخاري والنسائي : منكر الحديث ، وأورده السيوطي في « الدر » ٦٥/٤ وزاد نسبه لابن أبي حاتم ، وابن مردويه ، والطبراني .

أحدها : أنه ما يفتح الله على نبيه من الأرض ، رواه الموفى عن ابن عباس ،
وبه قال الحسن ، والضحاك . قال مقاتل : « أولم يروا » يعني : كفار مكة « أنا
نأتي الأرض » يعني : أرض مكة « تنقصها من أطرافها » يعني : ما حولها .
والثاني : أنها القرية تخرب حتى تبقى الآيات في ناحيتها ، رواه عكرمة
عن ابن عباس ، وبه قال عكرمة .

والثالث : أنه نقص أهلها وبركتها ، رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس . وقال
الشعبي : نقص الأنفس والثمرات .

والرابع : أنه ذهب فقهاؤها وخيار أهلها ، رواه عطاء عن ابن عباس .

والخامس : أنه موت أهلها ، قاله مجاهد ، وعطاء ، وقتادة ^(١) .

قوله تعالى : (والله يحكم لا معقب لحكمه) قال ابن قتبية : لا يتعقبه أحد
بتغيير ولا نقص . وقد شرحنا معنى سرعة الحساب في سورة (البقرة : ٢٠٢) .

﴿ وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا يَعْلَمُ
مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ ﴾
قوله تعالى : (وقد مكر الذين من قبلهم) يعني : كفار الأمم الخالية ،

(١) قال ابن جرير الطبري ١٧٤/١٣ : وأولى الأقوال في تأويل ذلك بالصواب قول من
قال : (أولم يروا أنا نأتي الأرض تنقصها من أطرافها) بظهور المسلمين من أصحاب محمد
ﷺ عليها ، وقهرهم أهلها ، أفلا يعتبرون بذلك فيخافون ظهورهم على أرضهم وقهرهم إياهم ، وذلك
أن الله توعد الذين سألوا رسوله الآيات من مشركي قومه بقوله : (وإما زينك بعض الذي
نعدهم أو نتوفينك فانما عليك البلاغ وعلينا الحساب) ثم وبخهم تعالى ذكره بسوء اعتبارهم
بما يماينون من فعل الله بضربائهم من الكفار ، وهم مع ذلك يسألون الآيات ، فقال : (أولم
يروا أنا نأتي الأرض تنقصها من أطرافها) بقهر أهلها واللبة عليها من أطرافها وجوانبها ، وهم
لا يعتبرون بما يرون من ذلك .

مكروا بأنبيائهم يقصدون قتلهم، كما مكرت قريش برسول الله ﷺ ليقتلوه .
 (فله المكر جميعاً) يعني : أن مكر الماكرين مخلوق له ، ولا يضر إلا بإرادته ؛
 وفي هذا تسلية لرسول الله ﷺ وتسكين له . (يعلم ما تكسب كل نفس)
 من خير وشر ، ولا يقع ضرر إلا بأذنه . (وسيعلم الكافر) قرأ ابن كثير ، ونافع ،
 وأبو عمرو : « وسيعلم الكافر » . قال ابن عباس : يعني : أبا جهل . وقال الزجاج :
 الكافر هاهنا : اسم جنس . وقرأ عاصم ، وابن عامر ، وحزمة ، والكسائي :
 « الكفار » على الجمع .

قوله تعالى : (لمن عقى الدار) أي : لمن الجنة آخر الأمر .

﴿ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا
 بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ ﴾

قوله تعالى : (ويقول الذين كفروا) فيهم قولان :

أحدهما : أنهم اليهود والنصارى . والثاني : كفار قريش . (قل كفى بالله
 شهيداً) أي : شاهداً (بيني وبينكم) بما أظهر من الآيات ، وأبان من الدلالات
 على نبوتني .

قوله تعالى : (ومن عنده علم الكتاب) فيه سبعة أقوال :

أحدها : أنهم علماء اليهود والنصارى ، رواه العوفي عن ابن عباس .
 والثاني : أنه عبد الله بن سلام ، قاله الحسن ، ومجاهد ، وعكرمة ، وابن
 زيد ، وابن السائب ، ومقاتل .

والثالث : أنهم قوم من أهل الكتاب كانوا يشهدون بالحق ، منهم عبد الله
 ابن سلام ، وسلمان الفارسي ، وتميم الداري ، قاله قتادة .

والرابع : أنه جبريل عليه السلام ، قاله سعيد بن جبير .

والخامس : أنه علي بن أبي طالب ، قاله ابن الحنفية .

والسادس : أنه بنيامين ، قاله شمر .

والسابع : أنه الله تعالى ، روي عن الحسن ، ومجاهد ، واختاره الزجاج

واحتجَّ له بقراءة من قرأ : « وَمِنْ عِنْدِهِ عُلْمَ الْكِتَابِ » ، وهي قراءة ابن

السميفع ، وابن أبي عجلة ، ومجاهد ، وأبي حيوه . ورواية ابن أبي سريج عن الكسائي :

« وَمِنْ » بكسر الميم « عِنْدِهِ » بكسر الدال « عُلْمَ » بضم الميم وكسر

اللام وفتح الميم « الْكِتَابِ » بالرفع . وقرأ الحسن « وَمِنْ » بكسر الميم « عِنْدِهِ »

بكسر الدال « عِلْمٌ » بكسر العين وضم الميم « الْكِتَابِ » مضاف ، كأنه

قال : أنزل من علم الله عز وجل .

★ ★ ★

سورة ابراهيم

[عليه السلام]

وهي مكية من غير خلاف علمناه بينهم ، إلا ماروي عن ابن عباس ، وقتاده
أنها قالا : سوى آيتين منها ، وهما^(١) قوله : (ألم تر إلى الذين بدّلوا نعمة الله كفوفاً)
والتي بعدها [ابراهيم : ٢٨ ، ٢٩] .

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

﴿ اَلرَّكِيْبُ كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ اِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمٰتِ
اِلَى النُّوْرِ بِاِذْنِ رَبِّهِمْ اِلٰى صِرٰطٍ الْعَزِيزِ الْحَمِيْدِ . اللّٰهُ الَّذِيْ لَهُ
مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَوَيْلٌ لِّلْكَٰفِرِيْنَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيْدٍ ﴾
قوله تعالى : (اَلرَّ) قد سبق بيانه [يونس : ١] . وقوله : (كِتٰبٌ)
قال الزجاج : المعنى : هذا كتاب ، والكتاب : القرآن .

وفي المراد بالظلمات والنور ثلاثة اقوال :

أحدها : أن الظلمات : الكفر ، والنور : الإيمان ، رواه العوفي عن ابن عباس .
والثاني : أن الظلمات : الضلالة ، والنور : الهدى ، قاله مجاهد ، وقتادة .

(١) في الأصل : وهي .

والثالث : أن الظلمات : الشك ، والنور : اليقين ، ذكره الماوردي .

وفي قوله : (باذن ربهم) ثلاثة أقوال :

أحدها : بأمر ربهم ، قاله مقاتل . والثاني : بتوفيق ربهم ، قاله أبو سليمان .

والثالث : أنه الإذن نفسه ، فالمعنى : بما أذن لك من تعليمهم ، قاله الزجاج ، قال :

ثم يئن ما الثور ، فقال : (إلى صراط العزيز الحميد) قال ابن الأنباري : وهذا

مثل قول العرب : جلست إلى زيد ، إلى العاقل الفاضل ، وإعما مُعاد « إلى »

بمعنى التعظيم للأمر ، قال الشاعر :

إِذَا خَدِرَتْ رِجْلِي تَذَكَّرْتُ مَنْ لَهَا

فَنَادَيْتُ لُبْنَى بِاسْمِهَا وَدَعَوْتُ^(١)

دَعَوْتُ السَّيِّ كَوَأَنَّ نَفْسِي تُطِيعُنِي

لَأَلْقَيْتُهَا مِنْ حُبِّهَا وَقَضَيْتُ

فأعاد « دعوت » لتفخيم الأمر .

قوله تعالى : (الله الذي له ما في السموات) قرأ ابن كثير ، وأبو عمرو ،

وعاصم ، وحمة ، والكسائي : « الحميد الله » على البدل . وقرأ نافع ، وابن عامر ،

وأبان ، والمفضل : « الحميد . الله » رفعا على الاستئناف ، وقد سبق بيان ألفاظ الآية .

﴿ الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَيَصُدُّونَ

عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ . وَمَا أَرْسَلْنَا

مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِبَلْسَانَ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلَّهُ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ

(١) البيتان اقيس لبي ديوانه : ٦٩ ، و « الأغاني » : ١٩٣/٩ ، وتزيين الأسواق : ٤٨ .

وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ . وَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ
بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكَرَهُمْ
بِآيَاتِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ . وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ
لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَيْكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ
يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ
نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكَ لَبَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ ﴿

قوله تعالى : (الذين يستحيون الحياة الدنيا) أي : يؤثرونها (على الآخرة)

قال ابن عباس : يأخذون ما تعجل لهم منها تهاوناً بأمر الآخرة .

قوله تعالى : (وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ) أي : يمنعون الناس من الدخول في

دينه ، (ويبغونها عوجاً) قد شرحناه في (آل عمران : ۹۹) .

قوله تعالى : (أولئك في ضلال) أي : في ذهاب عن الحق (بعيد) من الصواب .

قوله تعالى : (إلا بلسان قومه) أي : بلغتهم . قال ابن الأثيري : ومعنى

اللغة عند العرب : الكلام المنطوق به ، وهو مأخوذ من قولهم : لغا الطائر يُلغُو :

إِذَا صَوَّتَ فِي الْغَلَسِ . وقرأ أبو رجا ، وأبو المتوكل ، والجحدري : « إِلَّا

بِلِسُنِ قَوْمِهِ » برفع اللام والسين من غير ألف . وقرأ أبو الجوزاء ، وأبو عمران :

« بِلِسْنِ قَوْمِهِ » بكسر اللام وسكون السين من غير ألف .

قوله تعالى : (لِيُبَيِّنَ لَهُمْ) أي : الذي أرسل به فيفهمونه عنه . وهذا نزل ،

لأن قريشاً قالوا : ما بال الكتب كتبها أعجمية ، وهذا عربي !

قوله تعالى : (أَنْ أَخْرِجَ قَوْمَكَ) قال الزجاج : « أَنْ » مفسر ، والمعنى :

قلنا له : أخرج قومك . وقد سبق، بيان الظلمات والنور [البقرة : ۲۵۷] .

وفي قوله : (وذكّرهم بأيام الله) ثلاثة أقوال :

أحدها : أنها نعم الله ، رواه أبي بن كعب عن النبي ﷺ^(١) ، وبه قال مجاهد ، وقادة ، وابن قتيبة .

والثاني : أنها وقائع الله في الأمم قبلهم ، قاله ابن زيد ، وابن السائب ، ومقاتل .

والثالث : أنها أيام نعم الله عليهم وأيام نقمه ممن كفر من قوم نوح

وعاد وعود ، قاله الزجاج .

قوله تعالى : (إن في ذلك) يعني : التذكير (آيات لكل صبار) على طاعة

الله وعن معصيته (شكور) لأنعمه . والصبار : الكثير الصبر ، والشكور :

الكثير الشكر ، وإنما خصه بالآيات ، لانتفاعه بها . وما بعد هذا مشروح في

سورة (البقرة : ٤٩) .

﴿ وَإِذْ نَادَى رَبُّكُمْ لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد . وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعاً فإن الله لغني حميد . ألم يأتكم نبؤا الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أقواهم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعونا إليه مريب . قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السموات والأرض

(١) د الطبري ، ١٨٤/١٣ ، ود المسند ، : ١٢١/٥ ، وذكره ابن كثير من رواية أحمد

٥٢٣/٢ ، ثم قال : ورواه ابن جرير وابن أبي حاتم من حديث محمد بن أبان به ، ورواه عبدالله

ابنه أيضاً موقوفاً ، وهو أشبه . وذكره السيوطي في د الدر ، ٧٠/٤ ، وزاد نسبه

للنسائي ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، وابن مردويه ، والبيهقي في د شعب الايمان .

يَدْعُوَكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى قَالُوا إِنَّ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا نُرِيدُونَ أَنْ تَصُدُّونَنَا عَمَّا كَانُوا يَعْبُدُونَ آبَاؤُنَا فَأْتُونَا بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ . قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنْ نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَمَا كَانَ لَنَا أَنْ نَأْتِيَكُمْ بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَىٰ اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ . وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَىٰ اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنْصَبِرَنَّ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَىٰ اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ . وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُوْدُنَّ فِي مِلَّتِنَا فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ . وَلَتُسَكِّنَنَّكُمْ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ ﴿

قوله تعالى : (وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ) مذكور في (الأعراف : ۱۶۷) .

وفي قوله : (لئن شكرتم لأزيدنكم) ثلاثة أقوال :

أحدها : لئن شكرتم نعمي لأزيدنكم من طاعتي ، قاله الحسن .

والثاني : لئن شكرتم إنعمي لأزيدنكم من فضلي ، قاله الربيع .

والثالث : لئن وحدتموني لأزيدنكم خيراً في الدنيا ، قاله مقاتل .

وفي قوله : (ولئن كفرتم) قولان :

أحدهما : أنه كفر بالتوحيد . والثاني : كفران النعم .

قوله تعالى : (فان الله لغني حميد) أي : غني عن خلقه ، محمود في أفعاله ،

لأنه إما متفضل بخله ، أو عادل .

قوله تعالى : (لا يعلمهم إلا الله) قال ابن الأنباري : أي : لا يحصي عددهم إلا هو ، على أن الله تعالى أهلك أئمة من العرب وغيرها ، فانقطعت أخبارهم ، وعفت آثارهم ، فليس يعلمهم أحد إلا الله .

قوله تعالى : (فرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ) فيه سبعة أقوال :

أحدها : أنهم عضوا أصابعهم غيظاً ، قاله ابن مسعود ، وابن زيد . وقال ابن قتيبة : « في » هاهنا بمعنى : « إلى » ، ومعنى الكلام : عضوا عليها حنقاً وغيظاً ، كما قال الشاعر :

بِرُدُّونَ فِي فِيهِ عَشْرَ الْحَسُودِ^(١)

يعني : أنهم ينيظون الحسود حتى يعض على أصابعه العشر ، ونحوه قول الهذلي :

قَدْ أَقْنَى أَنَامِلَهُ أَزْمُهُ فَاضْحَى يَعْضُ عَلَيَّ الْوَضِيفَا^(٢)

يقول : قد أكل أصابعه حتى أفناها بالعض ، فأضحى يعض عليّ وظيف الذراع .

والثاني : أنهم كانوا إذا جاءهم الرسول فقال : إني رسول ، قالوا له :

اسكت ، وأشاروا بأصابعهم إلى أفواه أنفسهم ، ردّاً عليه وتكديباً ، رواه أبو

صالح عن ابن عباس .

(١) ذكره ابن قتيبة غير منسوب في « المعاني الكبير » : ٨٣٤ ، و « غريب القرآن » :

٢٣٠ ، وشرحه بقوله : « يعني أصابع يديه العشر بعضها غيظاً عليهم وحنقاً » وفي تفسير

« القرطبي » ، ٣٤٦/٩ :

تردون في فيه عش الحسود د حتى يعض عليّ الأكفا

(٢) البيت لصخر النفي ، كما في « ديوان الهذليين » ، ٧٣/٢ ، و « المعاني الكبير » لابن قتيبة

٨٣٤ ، و « غريب القرآن » ، ٢٣١ . و « الأزم » : العض الشديد ، و « الوظيف » :

الذراع . يقول : قد أفنى أصابعه فهو يعض على مفصل بين الساعد والكف .

والثالث : أنهم لما سمعوا كتاب الله ، عجبوا ورجعوا بأيديهم إلى أفواههم ، رواه العوفي عن ابن عباس .

والرابع : أنهم وضعوا أيديهم على أفواه الرسل . ردّاً لقولهم ، قاله الحسن .
والخامس : أنهم كذبوهم بأفواههم ، وردوا عليهم قولهم ، قاله مجاهد ، وقتادة .
والسادس : أنه مثلٌ ، ومعناه : أنهم كفوا عما أمروا بقبوله من الحق ، ولم يؤمنوا به . يقال : ردّ فلان يده إلى فمه ، أي : أمسك فلم يُجيب ، قاله أبو عبيدة .

والسابع : ردّوا ما لوّ قبلوه لكان نِعْمًا وأيادي من الله ^(١) ، فتكون الأيدي بمعنى : الأيادي ، و « في » بمعنى : الباء ، والمعنى : ردّوا الأيادي بأفواههم ، ذكره الفراء ، وقال : قد وجدنا من العرب من يجعل « في » موضع الباء ، فيقول : أدخلك الله بالجنة ، يريد : في الجنة ، وأنشدني بعضهم :
وأرغبُ فيها عن لقيطٍ ورهطٍ ولكنني عن سنّيسٍ لستُ أرغبُ ^(٢)
فقال : أرغبُ فيها ، يعني : بنتاً له ، يريد : أرغبُ بها ، وسنّيسُ : قبيلة .

قوله تعالى : (وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به) أي : على زعمكم أنكم أرسلتم ، لأنهم أقرّوا برسالهم . وباقي الآية قد سبق تفسيره [هود : ٦٣] . (قالت رسولهم أفي الله شك) هذا استفهام إنكار ، والمعنى : لا شك في الله ، أي : في

(١) قال أبو جعفر الطبري : وأشبه هذه الأقوال عندي بالصواب في تأويل الآية ، القول الذي ذكرناه عن عبد الله بن مسعود (أي القول الأول) أنهم ردوا أيديهم في أفواههم ، فعضوا عليها غيظاً على الرسل ، كما وصف الله عز وجل به إخوانهم من المنافقين فقال : (وإذا خلتوا عضواً عليكم الأنامل من الغيظ) ، فهذا هو الكلام المعروف ، والمعنى المفهوم من رد اليد إلى الفم .

(٢) د الطبري ، ١٨٩/١٣ ، غير منسوب .

توحيدہ (بدعوکم) بالرسل والكتب (ليغفر لكم من ذنوبكم) قال أبو عبيدة :
« مِّنْ » زائدة ، كقوله : (فما منكم من أحد عنه حاجزين) [الحاقة : ۴۷] ،
قال أبو ذؤيب :

جَزَيْتُكَ ضِعْفَ الْحُبِّ لِمَا شَكَوْتَهُ

وما إن جزاك الضِعْفَ مِنْ أَحَدٍ قَبْلِي ^(۱)

أي : أَحَدٌ . وقوله : (ويؤخركم إلى أجل مسمى) وهو الموت ، والمعنى :
لا يعاجلكم بالعذاب . (قالوا) للرسل (إن أنتم) أي : ما أنتم (إلا بشر مثلنا)
أي : ليس لكم علينا فضل ، والسلطان : الحُجَّةُ . قالت الرسل : (إن نحن
إلا بشر مثلكم) فاعترفوا لهم بذلك ، (ولكن الله يمشي على من يشاء) يعنون :
بالنبوة والرسالة ، (وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بأذن الله) أي : ليس ذلك
من قبل أنفسنا .

قوله تعالى : (وقد هدانا سُبُلَنَا) فيه قولان :

أحدهما : يبين لنا رشدنا . والثاني : عرفنا طريق التوكل . وإنما تُصَوَّرُ
هذا وأمثاله على نبينا ﷺ ليقندي بمن قبله في الصبر وليعلم ماجرى لهم .
قوله تعالى : (لنهلكن الظالمين) يعني : الكافرين بالرسل . وقوله : (من
بعدم) أي : بعد هلاكهم . (ذلك) الإسكان (لمن خاف مقامي) قال ابن عباس :
خاف مقامه بين يدي . قال الفراء : العرب قد تضيف أفعالها إلى أنفسها ، وإلى
ما أوقعت عليه ، فتقول : قد ندمت على ضربي إياك ، وندمت على ضربك ،
فهذا من ذاك ، ومثله (وتجعلون رزقكم) [الواقعة : ۸۲] أي : رزقي إياكم .

(۱) « مجاز القرآن » ، ۴۹/۱ ، ديوان المذليين ۳۵/۱ ، و « شرح أشعار المذليين » ، ۸۸/۱ .

قوله تعالى : (وخاف وعيد) أثبت ياء « وعيدي » في الحالين يعقوب ،
وتابعه ورش في الوصل .

﴿ وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ . مِّنْ وَرَائِهِ جَهَنَّمُ
وَيُسْقَىٰ مِنْ مَّاءٍ صَدِيدٍ . يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِينُهُ وَيَأْتِيهِ
الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِنْ وَرَائِهِ عَذَابٌ
غَلِيظٌ ﴾

قوله تعالى : (واستفتحوا) يعني : استنصروا . وقرأ ابن عباس ، ومجاهد ،
وعكرمة ، وحמיד ، وابن محيصن : « واستفتحوا » بكسر التاء على الأمر .
وفي المشار إليهم قولان :

أحدهما : أنهم الرسل ، قاله ابن عباس ، ومجاهد ، وقتادة .
والثاني : أنهم الكفار ، واستفتحهم : سألهم العذاب ، كقولهم : (ربنا
عجل لنا قطينا) [ص : ١٦] وقولهم : (إن كان هذا هو الحق من عندك ...)
الآية [الانتقال : ٣٢] ، هذا قول ابن زيد .

قوله تعالى : (وخاب كل جبار عنيد) قال ابن السائب : خسر عند الدعاء ،
وقال مقاتل : خسر عند نزول العذاب ، وقال أبو سليمان الدمشقي : يئس من الإجابة .
وقد شرحنا معنى الجبار والعنيد في (هود : ٥٩) .

قوله تعالى : (من وراءه جهنم) فيه قولان :
أحدهما : أنه بمعنى القُدَّام ، قال ابن عباس ، يريد : أمامه جهنم . وقال
أبو عبيدة : « من وراءه » أي : قُدَّامه وأمامه ، يقال : الموت من ورائك ، وأنشد :

أَتَرْجُو بَنُو مَرْوَانَ سَمِيَّ وَطَاعَتِي وَقَوْمِي تَمِيمٌ وَالْفَلَاةُ وَرَأْيِيَا^(١)

والثاني : أنها بمعنى : « بَعْدَ » ، قال ابن الأنباري : « من وراءه » أي : من بعد يأسه ، فدلَّ « خاب » على اليأس ، فكنى عنه ، وحملت « وراء » على معنى : « بَعْدَ » كما قال النابغة :

حَلَفْتُ فَلَمْ أَتْرُكْ لِنَفْسِكَ رِيَّةً وَلَيْسَ وَرَاءَ اللَّهِ لِلْمَرْءِ مَذْهَبٌ^(٢)

أراد : ليس بَعْدَ اللَّهِ مَذْهَبٌ . قال الزجاج : والوراء يكون بمعنى الخلف والقُدَّام ، لأن ما بين يديك وما قُدَّامك إذا توارى عنك فقد صار وراءك ، قال الشاعر :

أَلَيْسَ وَرَأْيِي إِنْ تَرَخْتِ مَنِيَّتِي لُزُومُ الْعَصَا تُحْنِي عَلَيْهَا الْأَصَابِعُ^(٣)

قال : وليس الوراء من الأضداد كما يقول بعض أهل اللغة . وسئل ثعلب : لم قيل : الوراء للأمام ؟ فقال : الوراء : اسم لما توارى عن عينك ، سواء أكان أمامك أو خلفك . وقال الفراء : إنما يجوز هذا في المواقيت من الأيام والليالي والدمر ، تقول : وراءك برد شديد ، وبين يديك برد شديد . ولا يجوز أن تقول للرجل وهو بين يديك : هو وراءك ، ولا الرجل : وراءك : هو بين يديك .

قوله تعالى : (وَيُسْقَى مِنْ مَاءٍ صَدِيدٍ) قال عكرمة ، ومجاهد ، واللغويون : الصديد : القيح والدم ، قاله قتادة ، وهو ما يخرج من بين جلد الكافر ولحمه .

(١) البيت من كلمة لسوار بن المضرب في الكامل ، : ٤٤٥ ، وهو في « مجاز القرآن » ، ٣٣٧/١ ، و « الطبري » ، ١/١٦ ، و « الجهرة » ، ١٧٧/١ ، و « ٤٩٥/٣ » ، و « القرطبي » ، ٣٥/١١ ، و « اللسان » ، و « التاج » : « وري » .

(٢) ديوانه : ١٢ ، و « مختار الشعر الجاهلي » : ١٧٥ من قصيدة يمتدح بها إلى النعمان ابن المنذر ويمدحه .

(٣) البيت للبيد بن ربيعة العامري ديوانه : ١٧٠ .

وقال القرظي : هو غُسالَة أهل النار ، وذلك ما يسيل من فروج الزناة . وقال ابن قتيبة : المعنى : يُسقى الصديدَ مكانَ الماء ، قال : ويجوز أن يكون على التشبيه ، أي : ما يُسقى ماء كأنه صديد^(١) .

قوله تعالى : (بتجرّعه) والتجرع : تناول المشروب جرعة جرعة ، لافي مرة واحدة ، وذلك لشدة كراهته له ، وإنما يُكره على شربه .

قوله تعالى : (ولا يكاد يُسيغه) قال الزجاج : لا يقدر على ابتلاعه ، تقول : ساغ لي الشيء ، وأسفته . وروى أبو أمامة عن رسول الله ﷺ أنه قال : « يُقرب إليه فيكرهه ، فإذا أدنى منه شوى وجهه ووقعت فروة رأسه ، فإذا شربه قطع أمعاه حتى يخرج من دبره »^(٢) .

قوله تعالى : (ويأتيه الموت) أي : هم الموت وكرهه وألمه (من كل مكان) وفيه ثلاثة أقوال :

أحدها : من كل شعرة في جسده ، رواه عطاء عن ابن عباس . وقال سفيان الثوري : من كل عرق . وقال ابن جريج : تتعلق نفسه عند حنجرتة ، فلا تخرج من فيه فتموت ، ولا ترجع إلى مكانها فتجد راحة .

(١) كذا الأصل ، والذي في « غرب القرآن » لابن قتيبة ٢٣١ : أي : يسقى ماء كأنه صديد .

(٢) « الطبري » ، ١٩٦/١٣ ، و « المسند » : ٢٦٥/٥ ، وذكره ابن كثير في « تفسيره » ،

٥٢٦/٢ ، من رواية أحمد في « المسند » ، وقال : وهكذا رواه ابن جرير من حديث عبد الله

ابن المبارك ، ورواه ابن جرير وابن أبي حاتم ، من حديث بقية بن الوليد عن صقر بن عمرو به .

وذكره السيوطي في « الدر » ، ٧٢/٤ وزاد نسبه للترمذي ، والنسائي ، وابن أبي الدنيا في

صفة النار ، وأبي يعلى ، وابن المنذر ، والطبراني ، وأبي نعيم في « الحلية » وصححه ، وابن

مردويه ، والبيهقي في البعث والنشور .

زاد المسير ٤ م (٢٣)

والثاني : من كل جهة ، من فوقه وتحتة ، وعن يمينه وشماله ، وخلفه
وقُدَّامه ، قاله ابن عباس أيضاً .

والثالث : أنها البلايا التي تصيب الكافر في النار ، مماها موتاً ، قاله الأَخفش .
قوله تعالى : (وما هو بِمَيِّتٍ) أي : موتاً تنقطع معه الحياة . (ومن ورائه)
أي : من بعد هذا العذاب . قال ابن السائب : من بعد الصديد (عذاب غليظ) .
وقال إبراهيم التيمي : بعد الخلود في النار . والغليظ : الشديد .

﴿ مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ
الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَىٰ شَيْءٍ ذَلِكَ هُوَ
الضَّلَالُ الْبَعِيدُ ﴾

قوله تعالى : (مثل الذين كفروا برَبِّهم أعمالهم كرماد) قال الفراء : أضاف
المثل إليهم ، وإنما المثل للأعمال ، فالمعنى : مثل أعمال الذين كفروا . ومثله :
(ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودَّة) [الزمر : ٦٠] ، أي :
ترى وجوههم . وجعل المصُوف تابعا لليوم في إعرابه ، وإنما المصُوف للريح ،
وذلك جائز على جهتين :

إحداها : أن المصوف ، وإن كان الريح ، فإن اليوم يوصف به ، لأن
الريح فيه تكون ، فجاز أن تقول : يوم عاصف ، كما تقول : يوم بارد ، ويوم حار .
والوجه الآخر : أن تريد : في يوم عاصف الريح ، فتحذف الريح ، لأنها

قد ذكرت في أول الكلام ، كما قال الشاعر :

وَبُضْحِكُ عِرفانُ الدُّرُوعِ جُلُودَنَا

إذا كانَ يَوْمٌ مُظْلِمٌ الشَّمْسِ كَاسِفٌ

یرید : کاسف الشمس . وروى عن سيويه أنه قال : في هذه الآية إضمار ، والمعنى :
ومما تنصُّ عليك مثل الذين كفروا ، ثم ابتداءً فقال : « أعمالهم كرماد » .
وقرأ النخعي ، وابن يعمر ، والجحدري : « في يومٍ عاصفٍ » بغير تنوين اليوم .
قال المفسرون : ومعنى الآية : أن كل ما يتقرب به المشركون بحبَط ولا ينتفعون
به ، كالرماد الذي سفته الريح فلا يُقدَّر على شيء منه ، فهم لا يقدرُونَ مما كسبوا
في الدنيا على شيء في الآخرة ، أي : لا يجدون ثوابه ، (ذلك هو الضلال البعيد)
من النجاة .

﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنْ يَشَأْ
يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ . وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ ﴾
قوله تعالى : (ألم تر) فيه قولان :

أحدهما : أن معناه : ألم تُخبر ، قاله ابن السائب . والثاني : ألم تعلم ، قاله
مقاتل ، وأبو عبيدة .

قوله تعالى : (خلق السموات والأرض بالحق) قال المفسرون : أي : لم
يخلقهن عبثاً ، وإنما خلقهن لأمر عظيم . (إن يشأ يذهبكم) قال ابن عباس :
يريد : يمتكم بامعشر الكفار ويخلق قوماً غيركم خيراً منكم وأطوع ، وهذا خطاب
لأهل مكة .

قوله تعالى : (وما ذلك على الله بعزيز) أي : بمتنع متعذر .

﴿ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعْفُؤُا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا
كُنَّا لَكُمْ نَبًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ
قَالُوا لَوْ هَدَيْنَا اللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ سِوَاهُ عَلَيْنَا أَجْرٌ عَلَيْنَا أَمْ صَبَرْنَا
مَا لَنَا مِنْ حَیْصٍ ﴾

قوله تعالى : (وبرزوا لله جميعاً) لفظه لفظ الماضي ، ومعناه المستقبل ، والمعنى :
 خرجوا من قبورهم يوم البعث ، واجتمع التابع والمتبوع ، (فقال الضعفاء) وهم
 الاُتباع (الذين استكبروا) وهم المتبوعون : (إنا كنا لكم تبعاً) قال الزجاج :
 هو جمع تابع ، يقال : تابع وتبع ، مثل : غائب وغيب ، والمعنى : تبعناكم
 فيما دعوتونا إليه .

قوله تعالى : (فهل أنتم مُنغنون عنا) أي : دافعون عنا (من عذاب الله
 من شيء) . قال القادة : (لو هدانا الله) أي : لو أرشدنا في الدنيا لأرشدناكم ،
 يريدون : أن الله أضلنا فدعوناكم إلى الضلال ، (سواء علينا أجزعنا أم صبرنا)
 قال ابن زيد : إن أهل النار قال بعضهم لبعض : تعالوا نبكي ونضرع ، فانما أدرك
 أهل الجنة الجنة بيكأهم وتضرعهم ، فبكوا وتضرعوا ، فلما رأوا ذلك لا ينفعهم ،
 قالوا : تعالوا نصبر ، فانما أدرك أهل الجنة الجنة بالصبر ، فصبروا صبراً لم ير
 مثله قط ، فلم ينفعهم ذلك ، فعندها قالوا : « سواء علينا أجزعنا أم صبرنا مالنا
 من محيص » . وروى مالك بن أنس عن زيد بن أسلم قال : جزعوا مائة سنة ،
 وصبروا مائة سنة . وقال مقاتل : جزعوا خمس مائة عام ، وصبروا خمس مائة عام .
 وقد شرحنا معنى المحيص في سورة (النساء : ۱۲۱) .

﴿ وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعَدَّ
 الْحَقُّ وَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ
 إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُمُونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ
 مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا
 أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ . وَأَدْخِلَ

الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ ﴿۲۳﴾

قوله تعالى : (وقال الشيطان) قال المفسرون : يعني به إبليس ، (لما قضى الأمر) أي : فرغ منه ، فدخل أهل الجنة الجنة ، وأهل النار النار ، فحينئذ يجتمع أهل النار باللَّوم على إبليس ، فيقوم فيما بينهم خطيباً ويقول : (إن الله وعدكم وعد الحق) أي : وعدكم كَوْنُ هذا اليوم فَصَدَقَكُمْ (ووعدنكم) أنه لا يكون (فأخلفنكم) الوعد (وما كان لي عليكم من سلطان) أي : ما أظهرت لكم حُجَّةً على ما ادَّعيت . وقال بعضهم : ما كنت أملككم فأكرهكم (إلا أن دعوتكم) وهذا من الاستثناء المنقطع ، والمعنى : لكن دعوتكم (فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم) حيث أجبتموني من غير برهان ، (ما أنا بمصرخكم أي : بعفنيكم (وما أنتم بمصرخي) أي : بعفني . قرأ حمزة « بمصرخي » فحرك الياء إلى الكسر ، وحرَّكها الباقون إلى الفتح . قال قطرب : هي لغة في بني يربوع ؛ يعني : قراءة حمزة . قال اللغويون : يقال : استصرخني فلان فأصرخته ، أي : استغاثني فأغثته . (إني كفرت) اليوم باسراكم إياي في الدنيا مع الله في الطاعة ، (إن الظالمين) يعني : المشركين .

قوله تعالى : (بإذن ربهم) أي : بأمر ربهم . وقوله : (تحييتهم فيها سلام) قد ذكرناه في (يونس : ۱۰) .

﴿ 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 ﴾

قوله تعالى : (ألم تر كيف ضرب الله مثلاً) قال المفسرون : ألم تر بين

قلبك فتعلم باعلامي إياك كيف ضرب الله مثلاً ، أي : يئن شَبَبًا ، (كلمة طيبة)
قال ابن عباس : هي شهادة أن لا إله إلا الله . (كشجرة طيبة) أي : طيبة الثمرة ،
فترك ذكر الثمرة اكتفاءً بدلالة الكلام عليه .

وفي هذه الشجرة ثلاثة أقوال :

أحدها : أنها النخلة ، وهو في « الصحيحين » من حديث ابن عمر عن
النبي ﷺ^(۱) ، وقد رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس ، وبه قال ابن مسعود ،
وأنس بن مالك ، ومجاهد ، وعكرمة ، والضحاك في آخرين .

والثاني : أنها شجرة في الجنة ، رواه أبو ظبيان عن ابن عباس .

والثالث : أنها المؤمن ، وأصله الثابت أنه يعمل في الأرض ويبلغ عمله
السماء . وقوله : (تُؤْتِي أُكْلَهَا كُلَّ حِينٍ) فالمؤمن يذكر الله كل ساعة من النهار ،
رواه عطية عن ابن عباس .

قوله تعالى : (أصلها ثابت) أي : في الأرض ، (وفرعها) أعلاها عالٍ
(في السماء) أي : نحو السماء ، وأكْلُهَا : ثمرها . وفي الحين هاهنا ستة أقوال :

(۱) البخاري ۱/۱۳۰ ، ومسلم ۴/۲۱۶۵ ، وافظه عندهما : عن عبد الله بن عمر بن
الخطاب رضي الله عنها قال : قال رسول الله ﷺ « إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها ،
وإنها مثل الملم ، فحدثوني ماهي ؟ » فوقع الناس في شجر البوادي ، قال عبد الله : ووقع
في نفسي أنها النخلة ، فاستحييت ، ثم قالوا : حدثنا ماهي يا رسول الله ؟ قال : فقال : « هي
النخلة » . قال الملاء : شبه النخلة بالملم في كثرة خيرها ودوام ظلها وطيب ثمرها ، ووجوده على
الدوام ، فإنه من حين يطلع ثمرها لا يزال يؤكل منه حتى يبس ، وبعد أن يبس يتخذ منه
منافع كثيرة ، ومن خشبها وورقها وأغصانها ، فيستعمل جذوعاً وحطباً وعصياً ومخاصر وحصرماً
وحبالاً وأواني وغير ذلك ، ثم آخر شيء منها نواها ، وينتفع به علفاً للابل ، ثم جمال نباتها
وحسن هيئة ثمرها ، فهي منافع كلها ، وخير وجمال ، كما أن المؤمن خير كله ، من كثرة
طاعته ومكارم أخلاقه .

أحدها : أنه ثمانية أشهر ، قاله علي عليه السلام .

والثاني : ستة أشهر ، رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس ، وبه قال الحسن ،

وعكرمة ، وقتادة .

والثالث : أنه بُكْرَة وعشية ، رواه أبو ظبيان عن ابن عباس .

والرابع : أنه السنة ، روي عن ابن عباس أيضاً ، وبه قال مجاهد ، وابن زيد .

والخامس : أنه شهران ، قاله سعيد بن المسيب .

والسادس : أنه عُذْوَة وعشية وكلّ ساعة ، قاله ابن جرير .

فمن قال : ثمانية أشهر ، أشار إلى مُدَّة حملها باطناً وظاهراً ، ومن قال :

سنة أشهر ، فهي مدة حملها إلى حين صِرامها ، ومن قال : بُكْرَة وعشية ، أشار

إلى الاجتناء منها ، ومن قال : سنة ، أشار إلى أنها لا تحمل في السنة إلا مرة ،

ومن قال : شهران ، فهو مدة صلاحها . قال ابن المسيب : لا يكون في النخلة

أكلها إلا شهرين . ومن قال : كل ساعة ، أشار إلى أن ثمرتها تؤكل دائماً .

قال قتادة : تؤكل ثمرتها في الشتاء والصيف . قال ابن جرير : الطلع في الشتاء

من أكلها ، والبلح والبُسْر والرطب والتمر في الصيف .

فأما الحكمة في تمثيل الإيمان بالنخلة ، فمن أوجه :

أحدها : أنها شديدة الثبوت ، فشبه نبات الإيمان في قلب المؤمن بثباتها .

والثاني : أنها شديدة الارتفاع ، فشبه ارتفاع عمل المؤمن بارتفاع فروعها .

والثالث : أن ثمرتها تأتي في كل حين ، فشبه ما يكسب المؤمن من بركة

الإيمان وثوابه في كل وقت بثمرتها المجتناة في كل حين على اختلاف صنوفها ،

فالمؤمن كلما قال : لا إله إلا الله ، صعدت إلى السماء ، ثم جاءه خيرها ومنفعتها .

والرابع : أنها أشبهُ الشجر بالإنسان ، فإن كل شجرة يقطع رأسها تشعب
غصونها من جوانبها، إلهي ، إذا قطع رأسها ييست ، ولأنها لا تحمل حتى تلقح ،
ولأنها فضلة تربة آدم عليه السلام فيما يروى (١) .
﴿ وَمِثْلُ كَلِمَةِ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ
الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ ﴾

قوله تعالى : (ومثل كلمة خبيثة) قال ابن عباس : هي الشرك .

وقوله : (كشجرة خبيثة) فيها خمسة أقوال :

أحدها : أنها الخنظة ، رواه أنس بن مالك عن النبي ﷺ (٢) ، وبه قال

أنس ، ومجاهد .

والثاني : أنها الكافر ، رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس . وروى العوفي

عنه أنه قال : الكافر لا يقبل عمله ، ولا يصعد إلى الله تعالى ، فليس له أصل في

الأرض ثابت ، ولا فرع في السماء .

والثالث : أنها الكشوثى (٣) رواه الضحاك عن ابن عباس .

والرابع : أنه مثل ، وليست بشجرة مخلوقة ، رواه أبو ظبيان عن

ابن عباس .

(١) هو حديث ضعيف ولفظه « أكرموا عنكم النخلة ، فإنها خلقت من فضلة طينة أيكم

آدم ... » رواه أبو بعلى في « مسنده » وابن أبي حاتم ، والقبلي في « الضعفاء » ، وابن

عدي في « الكامل » ، وابن السني وأبو نعيم معا في الطب ، وابن مردويه من طريق مسرور بن

سعيد التميمي عن الأوزاعي عن عروة بن رويم عن علي مرفوعاً . ومسرور بن سعيد التميمي غمز ابن

حبان ، وقال القبلي : حديثه غير محفوظ ولا يعرف إلا به ، وقال ابن عساكر : عروة لم

يدرك علياً ، والحديث غريب ، والتميمي مجهول .

(٢) « الطبري » ، ٢١٢/١٣ ، من حديث حماد بن سلمة عن شعيب بن الحبحاب عن أنس

ابن مالك ، وإسناده صحيح .

(٣) الكشوثى : نبت ينملق بالأغصان ولا عرق له في الأرض .

والخامس : أنها الثوم ، روي عن ابن عباس أيضاً .
 قوله تعالى : (اجتثت) قال ابن قتيبة : استؤصلت وقُطعت . قال الزجاج :
 ومعنى اجتثت الشيء في اللغة : أخذت جُثته بكاملها .
 وفي قوله : (مالها من قرار) قولان :
 أحدهما : مالها من أصل ، لم تضرب في الأرض عرقاً .
 والثاني : مالها من ثبات .
 ومعنى تشبيه الكافر بهذه الشجرة أنه لا يصعد للكافر عمل صالح ، ولا قول
 طيب ، ولا لقوله أصل ثابت .
 ﴿ يَثْبِتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِأَقْوَالِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
 وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ ﴾
 قوله تعالى : (يثبت الله الذين آمنوا) أي : يثبتهم على الحق بالقول الثابت ،
 وهو شهادة أن لا إله إلا الله .

قوله تعالى : (في الحياة الدنيا وفي الآخرة) فيه قولان :
 أحدهما : أن الحياة الدنيا : زمان الحياة على وجه الأرض ، والآخرة : زمان
 المسألة في القبر ، وإلى هذا المعنى ذهب البراء بن عازب ، وفيه أحاديث تعضده (١) .
 والثاني : أن الحياة الدنيا : زمن السؤال في القبر ، والآخرة : السؤال في القيامة ،
 وإلى هذا المعنى ذهب طاووس ، وقتادة . قال المفسرون : هذه الآية وردت في
 فتنة القبر ، وسؤال الملكين ، وتلقين الله تعالى للمؤمنين كلمة الحق عند السؤال ،
 وتثبته إياه على الحق . (ويضلُّ الله الظالمين) يعني : المشركين ، يضلهم عن
 هذه الكلمة ، (ويفعل الله ما يشاء) من هداية المؤمن وإضلال الكافر .

(١) انظر في د الطبري ، ٢١٣/١٣ - ٢١٨ وابن كثير ٥٣١/٢ - ٥٣٨ الأحاديث الواردة
 في ذلك ، عند تفسير هذه الآية .

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ
دَارَ الْبُورِ . جَهَنَّمَ يَصَلُّونَهَا وَبِتِسِّ الْقَرَارِ ﴾

قوله تعالى : (ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كُفْرًا) في المشار إليهم
سبعة أقوال :

أحدها : أنهم الأفجران من قريش : بنو أمية ، وبنو المغيرة ، روي عن
عمر بن الخطاب ، وعلي بن أبي طالب .

والثاني : أنهم منافقو قريش ، رواه أبو الطُّفَيْل عن علي .

والثالث : بنو أمية ، وبنو المغيرة ، ورؤساء أهل بدر الذين ساقوا أهل

بدر إلى بدر ، رواه أبو صالح عن ابن عباس .

والرابع : أهل مكة ، رواه عطاء عن ابن عباس ، وبه قال الضحاك .

والخامس : المشركون من أهل بدر ، قاله مجاهد ، وابن زيد .

والسادس : أنهم الذين قُتلوا ببدر من كفار قريش ، قاله سعيد بن جبير ،

وأبو مالك .

والسابع : أنها عامة في جميع المشركين ، قاله الحسن . قال المفسرون :

وتبدلهم نعمة الله كُفْرًا ، أن الله أنعم عليهم برسوله ، وأسكنهم حرمه ، فكفروا

بالله وبرسوله ، ودعوا قومهم إلى الكفر به ، فذلك قوله : (وأحلُّوا قومهم دار

البوار) أي : الهلاك . ثم فسر الدار بقوله : (جهنم يصلونها) أي : يقاسون

حرمها (وبِتِسِّ الْقَرَارِ) أي : بتس المقر هي .

﴿ وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتُّوا فَاِنَّ

مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ ﴾

قوله تعالى : (وجعلوا لله أنداداً) قد بيناه في سورة (البقرة : ۲۲) ، واللام في « لِيُضِلُّوْا » لام العاقبة ، وقد سبق شرحها [بونس : ۸۸] ، ومن قرأ « لِيُضِلُّوْا » بضم الياء ، أراد : لِيُضِلُّوْا الناس عن دين الله .

قوله تعالى : (قل تمتعوا) أي : في حياتكم الدنيا ، وهذا وعيد لهم . قال ابن عباس : لو كان الكافر مريضاً لا ينام ، جائعاً لا يأكل ولا يشرب ، لكان هذا نعيماً يتمتع به بالقياس إلى ما يصير إليه من العذاب ، ولو كان المؤمن في أُنعم عيش ، لكان بؤساً عندما يصير إليه من نعيم الآخرة .

﴿ قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعُ فِيهِ وَلَا خِلَالٌ . اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمْ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمْ الْأَنْهَارَ . وَسَخَّرَ لَكُمْ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبِينَ وَسَخَّرَ لَكُمْ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ . وَأَنِّي كُنْتُ مِنْكُمْ مَسَاكِينًا وَإِنْ تَعَدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لظَلُومٌ كَفَّارٌ . وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ . رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ قَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾

قوله تعالى : (قل لعبادي الذين آمنوا) أسكن ابن عامر ، وحمة ، والكسائي ياء « عبادي » .

قوله تعالى : (يقيموا الصلاة) قال ابن الأنباري : معناه : قل لعبادي :

أقيموا الصلاة وأنفقوا ، يقيموا وينفقوا ، فحُذِفَ الأَمْران ، وُتْرِكَ الجوابان ،
قال الشاعر :

فأيُّ امرئٍ أنتَ أيُّ امرئٍ إذا قيلَ في الحربِ من يُقدِّمُ
أراد : إذا قيل : من يُقدِّمُ تُقدِّمُ . ويجوز أن يكون المعنى : قل لعبادي أقيموا
الصلاة ، وأنفقوا ، فصُرفَ عن لفظ الأمر إلى لفظ الخبر . ويجوز أن يكون
المعنى : قل لهم ليقيموا الصلاة ، وليُنفقوا ، فحُذِفَ لام الأمر ، لدلالة « قل »
عليها . قال ابن قتيبة : والخِلال مصدر خاللت فلاناً خِلالاً ومُخالَّةً ، والاسم
الخُلَّة ، وهي الصداقة .

قوله تعالى : (وسخر لكم الأنهار) أي : ذلَّلها ، تجري حيث تريدون ،
وتركبون فيها حيث تشاءون . (وسخر لكم الشمس والقمر) لتنتفعوا بهما
وتستضيئوا بضوءهما (دائبين) في إصلاح ما يُصلحانه من النبات وغيره ، لا يفتران .
ومعنى الدؤوب : مرور الشيء في العمل على عادة جارية فيه . (وسخر لكم الليل)
لتسكنوا فيه ، راحة لأبدانكم ، (والنهار) لتنتفعوا بعماشكم ، (وآناكم من كل
ما سألتموه) وفيه خمسة أقوال :

أحدها : أن المعنى : من كل الذي سألتموه ، قاله الحسن ، وعكرمة .

والثاني : من كل ما سألتموه ، لو سألتموه ، قاله الفراء .

والثالث : وآناكم من كل شيء سألتموه شيئاً ، فأضمر الشيء ، كقوله :

(وأوتيت من كل شيء) [النمل : ٢٣] أي ، من كل شيء في زمانها شيئاً ،

قاله الأخفش .

والرابع : من كل ما سألتموه وما لم نسألوه ، لأنكم لم تسألوا شمساً ولا قرناً

ولا كثيراً من النعم التي ابتدأكم بها ، فاكتفي بالأول من الثاني ، كقوله :
(سراييل تقيمكم الحر) [النحل : ٨١] ، قاله ابن الأنباري .

والخامس : على قراءة ابن مسعود ، وأبي رزين ، والحسن ، وعكرمة ،
وقتادة ، وأبان عن عاصم ، وأبي حاتم عن يعقوب : « من كلِّ ما » بالتثنية من
غير إضافة ، فالمعنى : آناكم من كلِّ ما لم تسألوه ، قاله قتادة ، والضحاك .

قوله تعالى : (وَإِنْ نَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ) أي : إنعامه (لَا تُحْصَوها) لَا تُطَبَّقوا
الإتيان على جميعها بالعدِّ لكثرتها . (إِنْ الْإِنْسَانِ) قال ابن عباس : يريد أبا جهل .
وقال الزجاج : الإنسان اسم للجنس يُقصد به الكافر خاصة .
قوله تعالى : (لظَلْمٍ كُفَّارٍ) الظُّلْم هاهنا : الشاكرُ غيرَ مَنْ أنعم عليه ،
والكُفَّار : الجحود لنعم الله تعالى .

قوله تعالى : (اجعل هذا البلد آمناً) قد سبق تفسيره في سورة (البقرة : ١٢٦) .

قوله تعالى : (واجنبي وبنِي) أي : جنبي وإيام ، والمعنى : ثبتني على اجتناب
عبادتها . (رب إني أضللت كثيراً من الناس) يعني : الأصنام ، وهي لا توصف
بالإضلال ولا بالفعل ، ولكنهم لما ضلوا بسببها ، كانت كأنها أضلتهم . (فمن
تبعني) أي : على ديني التوحيد (فانه مني) أي : فهو على مليتي ، (ومن
عصاني فانك غفور رحيم) فيه ثلاثة أقوال :

أحدها : ومن عصاني ثم تاب فانك غفور رحيم ، قاله السدي .

والثاني : ومن عصاني فيما دون الشرك ، قاله مقاتل بن حيان .

والثالث : ومن عصاني فكفر فانك غفور رحيم أن تتوب عليه فتهديه إلى

التوحيد ، قاله مقاتل بن سليمان . وقال ابن الأنباري : يحمل أن يكون دعا بهذا
قبل أن يُعلمه الله تعالى أنه لا ينفك عن الشرك كما استغفر لأبيه .

﴿ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ
بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ
تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ ﴾
قوله تعالى : (ربنا إني أسكنت من ذريتي) في « من » قولان .

أحدهما : أنها للتبويض ، قاله الأخفش ، والفراء .

والثاني : أنها للتوكيد ، والمعنى : أسكنت ذريتي ، ذكره ابن الأنباري .

قوله تعالى : (بوادٍ غير ذي زرع) يعني : مكة ، ولم يكن فيها حرث ولا
ماء . عند (بيتك المحرم) إنما سمي محرماً ، لأنه يحرم استحلال حرمانه
والاستخفاف بحقه .

فان قيل : ما وجه قوله : (عند بيتك المحرم) ولم يكن هناك بيت حينئذ ،

إنما بناه إبراهيم بعد ذلك بمدة ؟

فالجواب من ثلاثة وجوه :

أحدها : أن الله تعالى حرّم موضع البيت منذ خلق السموات والأرض ، قاله

ابن السائب .

والثاني : عند بيتك الذي كان قبل أن يرفع أيام الطوفان .

والثالث : عند بيتك الذي قد جرى في سابق علمك أنه يحدث هاهنا ،

ذكرها ابن جرير . وكان أبو سليمان الدمشقي يقول : ظاهر الكلام يدل على أن

هذا الدعاء إنما كان بعد أن بُني البيت وصارت مكة بلداً . والمفسرون على خلاف

ما قال . وروى ابن أبي نجيح عن مجاهد أن إبراهيم خرج من الشام ومعه ابنه إسماعيل

وأمه هاجر ومعه جبريل حتى قدم مكة وبها ناس يقال لهم : العماليق ، خارجاً من

مكة ، والبيت يومئذ ربوة حمراء ، فقال إبراهيم لجبريل : أهاهنا أمرت أن أضربها ؟ قال : نعم ؛ فأنزلها في مكانٍ من الحجر ، وأمرهاجر أن تتخذ فيه عريشاً ، ثم قال : (ربنا إني أسكنت من ذرتي ...) الآية . وفتح أهل الحجاز ، وأبو عمرو ياء « إني أسكنت » .

قوله تعالى : (ربنا ليقيموا الصلاة) في متعلق هذه اللام قولان :

أحدهما : أنها تتعلق بقوله : (واجنبي وبيّ أن نعبد الأصنام) ، فالمعنى : جنبهم الأصنام ليقيموا الصلاة ، هذا قول مقاتل .

والثاني : أنها تتعلق بقوله : (أسكنت) ، فالمعنى : أسكنتهم عند بيتك ليقيموا الصلاة ، لأن البيت قبلة الصلوات ، ذكره الماوردي .

قوله تعالى : (فاجعل أفئدة من الناس) أي : قلوب جماعة من الناس . قال ابن الأنباري : وإنما عبّر عن القلوب بالأفئدة ، لقرب القلب من الفؤاد ومجاورته ، قال امرؤ القيس :

رَمَتْنِي بِسَهْمٍ أَصَابَ الْفُؤَادَ غَدَاةَ الرَّحِيلِ فَلَمْ أَنْتَصِرْ^(١)

وقال آخر :

كَأَنَّ فُؤَادِي كُلَّمَا مَرَّ رَاكِبٌ جَنَاحُ غُرَابٍ رَامَ نَهْضًا إِلَى وَرَكْرِ

وقال آخر :

وَإِنَّ فُؤَادًا قَادَنِي بِصَبَابَةٍ إِلَيْكَ عَلَى طُولِ الْهَوَى لَصَبُورٌ

يعنون بالفؤاد : القلب .

قوله تعالى : (تهوي إليهم) قال ابن عباس : تحين إليهم . وقال قتادة :

(١) ديوانه : ١٥٥ . وقوله : رميتني بسهم ، أي : نظرت إلي نظرة فلم أنتصر ، أي :

لم يبلغ حبي من قلبها ما بلغ حبا من قلبي . وقال الطوسي : سهمها هاهنا : عينها .

تنزع إليهم . وقال الفراء : تريدتم ، كما تقول : رأيت فلاناً يهوي نحوك ، أي : يريدك . وقرأ بعضهم : « تهوى إليهم » بمعنى : تهوأم ، كقوله : (ردف لكم) [النمل : ٧٢] ، أي : ردفكم . و « إلى » توكيد للكلام . وقال ابن الأثيري : « تهوي إليهم » : تنحط إليهم وتنحدر .

وفي معنى هذا الميل قولان :

أحدهما : أنه الميل إلى الحج ، قاله الأكثرون .

والثاني : أنه حُبُّ سُكْنَى مَكَّةَ ، رواه عطية عن ابن عباس . وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : لو كانت إبراهيم قال : فاجعل أفئدة الناس تهوي إليهم ، لحجَّه اليهود والنصارى ، ولكنه قال : من الناس .

﴿ رَبَّنَا إِنَّكَ تَعَلَّمُ مَا نَخْفِي وَمَا نَعْلِنُ وَمَا يُخْفِي عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ﴾

قوله تعالى : (ربنا إنك تعلم ما نخفي) قال أبو صالح عن ابن عباس : ما نخفي من الوجد بفارقة إسماعيل ، وما نعلن من الحُبِّ له . قال المفسرون : إنما قال هذا لما نزل إسماعيل الحرم ، وأراد فراقه .

﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ . رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ ﴾

قوله تعالى : (الحمد لله الذي وهب لي على الكبر) أي : بعد الكبر (إسماعيل وإسحاق) قال ابن عباس : وُلد له إسماعيل وهو ابن تسع وتسعين ، وولد له إسحاق وهو ابن مائة واثنى عشرة سنة .

قوله تعالى : (ربنا وتقبل دعائي) قرأ ابن كثير ، وأبو عمرو ، وحمزة ، وهبيرة عن حفص عن عاصم : « وتقبل دعائي » ياء في الوصل . وقال البزي عن ابن كثير : يصل ويقف ياء . وقال قبل عن ابن كثير : يُشِمُّ الياء في الوصل ، ولا يثبتها ، ويقف عليها بالألف . الباقيات « دعاء » بغير ياء في الحالين . قال أبو علي : الوقف والوصل ياء هو القياس ، والإشمام جائز ، لدلالة الكسرة على الياء . ﴿ رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ ﴾ قوله تعالى : (ربنا اغفر لي ولوالدي) قال ابن الأثير : استغفر لأبويه وهما حيتان ، طمعا في أن يهديا إلى الإسلام . وقيل : أراد بوالديه : آدم ، وحواء . وقرأ ابن مسعود ، وأبي ، والنخعي ، والزهري : « ولوالدي » يعني : إسماعيل وإسحاق ، يدل عليه ذكرهما قبل ذلك . وقرأ مجاهد : « ولوالدي » على التوحيد . وقرأ عاصم الجحدري : « ولوالدي » بضم الواو . وقرأ يحيى بن يعمر ، والجوني : « ولوالدي » بفتح الواو وكسر الدال على التوحيد . (يوم يقوم الحساب) أي : يظهر الجزاء على الأعمال . وقيل : معناه : يوم يقوم الناس للحساب ، فاكتفي بذكر الحساب من ذكر الناس إذ كان المعنى مفهوماً .

﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ . مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ ﴾

قوله تعالى : (ولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون) قال ابن عباس : هذا وعيد للظالم ، وتمزية للمظلوم .

زاد السير ٤ م (٢٤)

قوله تعالى : (إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ) وقرأ أبو عبد الرحمن السلمي ، وأبو رزين ، وقتادة : « نُوَخِّرُهُمْ » بالنون ، أي : يؤخر جزاءهم (ليوم تشخص فيه الأبصار) أي : تشخص أبصار الخلائق لظهور الأحوال فلا تغمض .

قوله تعالى : (مهطمين) فيه ثلاثة أقوال :

أحدها : أن الإهطاع : النظر من غير أن يَطْرِف الناظر ، رواه العوفي عن ابن عباس ، وبه قال مجاهد ، والضحاك ، وأبو الضحى .

والثاني : أنه الإسراع ، قاله الحسن ، وسعيد بن جبير ، وقتادة ، وأبو عبيدة . وقال ابن قتيبة : يقال : أهطع البعير في سيره ، واستهطع : إذا أسرع . وفي ما أسرعوا إليه قولان : أحدهما : إلى الداعي ، قاله قتادة . والثاني : إلى النار ، قاله مقاتل .

والثالث : أن المَهْطِع : الذي لا يرفع رأسه ، قاله ابن زيد .

وفي قوله : (مقمني رؤوسهم) قولان :

أحدهما : رافعي رؤوسهم ، رواه العوفي عن ابن عباس ، وبه قال مجاهد ، وسعيد بن جبير ، وقتادة ، وأبو عبيدة ، وأنشد أبو عبيدة :

أَنْفَضَ نَحْوِي رَأْسَهُ وَأَقْنَعًا كَأَنَّمَا أَبْصَرَ شَيْئًا أَطْمَعًا (١)

وقال ابن قتيبة : المقنع رأسه : الذي رفعه وأقبل بطرفه على ما بين يديه . وقال الزجاج : رافعي رؤوسهم ، ملنصقة بأعناقهم . و « مهطمين مقمني رؤوسهم » نصب على الحال ، المعنى : ايوم تشخص فيه أبصارهم مهطمين .

(١) البيت غير منسوب في « الدبري » ، ٢٣٨/١٣ ، و « القرطي » ، ٣٧٧/٩ . وأنقض

رأسه : حركه كالنمب ، وأقنعه : رفعه ، يقول : هز رأسه نحوي ، ورفعته بتأملني كما يتأمل شيئاً فيه مطمع له ، وهو شاهد على أن الاقناع : هو الرفع .

والثاني : ناكسي رؤوسهم ، حكاة الماوردي عن المؤرج .
 قوله تعالى : (لا يرتدُ إليهم طرفهم) أي : لا ترجع إليهم أبصارهم من شدة
 النظر ، فهي شاخصة . قال ابن قتيبة : والمعنى : أن نظرم إلى شيء واحد . وقال
 الحسن : وجوه الناس يوم القيامة إلى السماء ، لا ينظر أحد إلى أحد .
 قوله تعالى : (وأفتدنتهم هواء) الأفتدة : مساكن القلوب .

وفي معنى الكلام أربعة أقوال :

أحدها : أن القلوب خرجت من مواضعها فصارت في الحناجر ، رواه عطاء
 عن ابن عباس . وقال قتادة : خرجت من صدورهم فنشبت في حلوقهم ،
 فأفتدنتهم هواء ليس فيها شيء .

والثاني : وأفتدنتهم ليس فيها شيء من الخير ، فهي كالخربة ، رواه العوفي
 عن ابن عباس .

والثالث : وأفتدنتهم منخرقة لانعي شيئاً ، قاله مرة بن شراحيل . وقال
 الزجاج : متخرقة لانعي شيئاً من الخوف .

والرابع : وأفتدنتهم جوف لا عقول لها ، قاله أبو عبيدة ، وأنشد لحسان :
 أَلَا أَبْلِغُ أَبَا سُفْيَانَ عَنِّي قَدْ أَنْتَ مُجَوِّفٌ نَخِبٌ هَوَاءٌ^(١)
 فعلى هذا يكون المعنى : أن قلوبهم خلت عن العقول ، لهما رأوا من الهول . والعرب
 تسمي كل أجوف خاوياً : هواءً . قال ابن قتيبة : ويقال : أفتدنتهم منخوبة من
 الخوف والجبن .

(١) ديوانه : ٧ و د مجاز القرآن ، ٣٤٤/١ ، و د الطبري ، ٢٤١/١٣ ، و د القرطبي ،
 ٣٧٧/٩ و د اللسان ، ، و د التاج ، هوا ، جوف . والمجوف : الخالي الجوف ، يريد به
 الجبان ، وكذلك النخب والهواء .

﴿ وَأَنْذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ نُجِيبْ دَعْوَتَكَ وَتَتَّبِعِ الرَّسُولَ أُولَٰئِكَ تَكُونُوا آفِسَتُمْ مِمِّنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِّنْ زَوَالٍ ﴾

قوله تعالى : (وأنذر الناس) أي : خوفهم (يوم يأتيهم العذاب) يعني به : يوم القيامة ؛ وإنما خصه بذكر العذاب ، وإن كان فيه ثواب ، لأن الكلام خرج مخرج التهديد للعصاة . قال ابن عباس : يريد بالناس هاهنا : أهل مكة .
قوله تعالى : (فيقول الذين ظلموا) أي : أشركوا (ربنا أخّرنا إلى أجل قريب) أي : أمهلنا مدة يسيرة . وقال مقاتل : سألو الرجوع إلى الدنيا ، لأن الخروج من الدنيا قريب . (نجيب دعوتك) يعني : التوحيد ، فيقال لهم : (أولم تكونوا أفستم من قبل) أي : حلفتم في الدنيا أنكم لا تبعثون ولا تنتقلون من الدنيا إلى الآخرة .

﴿ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِينِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمْ الْأَمْثَالَ ﴾

قوله تعالى : (وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم) أي : نزلتم في أماكنهم وقراهم ، كالحجر ومدين ، والقرى التي عذب أهلها . ومعنى « ظلموا أنفسهم » أي : ضرّوها بالكفر والمعصية . (وتبين لكم) وقرأ أبو عبد الرحمن السلمي ، وأبو المتوكل الناجي « وتبين » بضم التاء . (كيف فعلنا بهم) يعني : كيف عذبناهم ، يقول : فكان ينبغي لكم أن تنزجروا عن المخالفة اعتباراً بمساكنهم بعدما علمتم فعلنا بهم ، (وضربنا لكم الأمثال) قال ابن عباس : يريد الأمثال التي في القرآن .

﴿ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ . فَلَا تَحْسِبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفاً وَعْدِهِ رُسُلَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ ﴾

قوله تعالى : (وقد مكروا مكروهم) في المشار إليهم أربعة أقوال :

أحدها : أنه نمرود الذي حاج إبراهيم في ربه ، قال : لا أتبي حتى أنظر إلى السماء ، فأمر بفرخي نسر فرُبِّيَا حتى سمنا واستعلجا ، ثم أمر بتابوت فنُحت ، ثم جعل في وسطه خشبة ، وجعل على رأس الخشبة لحماً شديد الحُمرة ، ثم جوعَّها وربط أرجلها بأوتار إلى قوائم التابوت . ودخل هو وصاحب له في التابوت وأغلق بابه ، ثم أرسلها ، فجعلوا يريدان اللحم ، فصعدا في السماء ماشاء الله ، ثم قال لصاحبه : افتح وانظر ماذا ترى ؟ ففتح ، فقال : أرى الأرض كأنها الدخان ، فقال له : أغلق ، ثم صعد ماشاء الله ، ثم قال : افتح فانظر ، ففتح ، فقال : ما أرى إلا السماء ، وما نزداد منها إلا بُعداً ، قال : فصوب خشبتك ، فصوبها ، فانقضت النور تبرد اللحم ، فسمعت الجبال هدتها ، فكادت نزول عن مراتبها . هذا قول علي بن أبي طالب . وفي رواية عنه : كانت النور أربعة . وروى السدي عن أشياخه : أنه مازال يصعد إلى أن رأى الأرض يحيط بها بحر ، فكأنها فلكة في ماء ، ثم صعد حتى وقع في ظلمة ، فلم ير ما فوقه ولم ير ما تحته ، ففرغ ، فصوب اللحم ، فانقضت النور ، فلما نزل أخذ في بناء الصرح . وروى عن ابن عباس أنه بنى الصرح ، ثم صعد منه مع النور ، فلما لم يقدر على السماء ، اتخذ حصناً ، فأتى الله بنيانه من القواعد . وقال عكرمة : كان معه في التابوت غلام قد حمل القوس والنشاب ، فرمى بسهم فعاد إليه ما طخأ بالدم ، فقال : كفيت إله السماء ، وذلك من دم سمكة في بحر معلق في الهواء ، فلما هاله الارتفاع ،

قال لصاحبه : صوتِ الخشبة ، فصوتُها ، فأنحطت النور ، فظنت الجبال أنه أمرٌ
 نزل من السماء فزالَت عن مواضعها . وقال غيره : لما رأت الجبال ذلك ، ظنت
 أنه قيام الساعة ، فكادت تزول ، وإلى هذا المعنى ذهب سعيد بن جبیر ، وأبو مالك .
 والقول الثاني : أنه مختصر ، وأن هذه القصة له جرت ، وأن النور لما
 ارتفعت تطلب اللحم إلى حيث شاء الله ، نودي : يا أيها الطاغية ، أين تريد ؟
 ففرق ، ثم سمع الصوت فوقه ، فنزل ، فلما رأت الجبال ذلك ، ظنت أنه قيام
 الساعة فكادت تزول ، وهذا قول مجاهد .

والثالث : أن المشار إليهم الأمم المتقدمة . قال ابن عباس ، وعكرمة :
 مكرم : شركهم .

والرابع : أنهم الذين مكروا برسول الله ﷺ حين هموا بقتله وإخراجه .
 وفي قوله : (وعند الله مكرم) قولان : أحدهما : أنه محفوظ عنده حتى
 يجازيهم به ، قاله الحسن ، وقتادة . والثاني : وعند الله جزاء مكرم .

قوله تعالى : (وإن كان مكرم) وقرأ أبو بكر ، وعمر ، وعلي ، وابن مسعود ،
 وأبي ، وابن عباس ، وعكرمة ، وأبو العالية : « وإن كاد مكرم » بالذال . (لتزول
 منه الجبال) . وقرأ الآكثرون « لتزول » بكسر اللام الأولى من « لتزول »
 وفتح الثانية . أراد : وما كان مكرم لتزول منه الجبال ، أي : هو أضعف وأوهن ،
 كذلك فسرهما الحسن البصري . وقرأ الكسائي « لتزول » بفتح اللام الأولى
 وضم الثانية ، أراد : قد كادت الجبال تزول من مكرم ، كذلك فسرهما ابن الأنباري .

وفي المراد بالجبال قولان :

أحدهما : أنها الجبال المعروفة ، قاله الجمهور .

والثاني : أنها ضربت مثلاً لأمر النبي ﷺ ، وثبوت دينه كثبوت الجبال .

الراسية ، والمعنى : لو بلغ كيدهم إلى إزالة الجبال ، لما زال أمر الإسلام ، قاله الزجاج .
قال أبو علي : ويدل على صحة هذا قوله : (فلا تحسبن الله مُخْلِفَ وَعْدِهِ رِيسَلَهُ) أي : فقد وعدك الظهور عليهم . قال ابن عباس : يريد بوعده : النصر والفتح وإظهار الدين . (إن الله عزيز) أي : منيع (ذو انتقام) من الكافرين ، وهو أن يجازيهم بالمقوبة على كفرهم .

﴿ يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ﴾

قوله تعالى : (يوم تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ) وروى أبان « يوم تُبَدَّلُ » بالنون وكسر الدال « الْأَرْضُ » بالنصب ، « والسَّمَوَاتُ » بخفض التاء ، ولا خلاف في نصب « غير » .

وفي معنى تبديل الأرض قولان :

أحدهما : أنها تلك الأرض ، وإنما يُزَادُ فيها وَيُنْقَصُ منها ، وتذهب آكامها وجبالها وأوديتها وشجرها ، وتُمدَّ مَدَّ الْأَدِيمِ ، روى هذا المعنى أبو صالح عن ابن عباس . وقد روى أبو هريرة عن النبي ﷺ « يوم تبديل الأرض غير الأرض ، قال : يبسطها ويعدها مَدَّ الْأَدِيمِ » (١) .

(١) الطبري ، ٢٥٢/١٣ ، وفي سنده جهالة ، وهو جزء من حديث « الصور ، المشهور ، وقد ذكره الحافظ ابن كثير في « تفسيره » ، ١٤٦/٢ من رواية أبي القاسم الطبراني ، وقال في آخره : ثم ذكره بطوله ، ثم قال : هذا حديث مشهور ، وهو غريب جداً ، ولبعضه شواهد في الأحاديث المتفرقة ، وفي بعض ألفاظه نكارة ، تفرد به اسماعيل بن رافع قاضي أهل المدينة . وقد اختلف فيه ، فمنهم من وثقه ، ومنهم من ضعفه ، ونص على نكارة حديثه غير واحد من الأئمة ، كأحمد بن حنبل ، وابن أبي حاتم ، وعمرو بن أبي الفلاس ، ومنهم من قال فيه : هو متروك الحديث . وقال ابن عدي : أحاديثه كلها فيها نظر ، إلا أنه يكتب حديثه في جملة الضعفاء .

والثاني : أنها تبدل بغيرها . ثم فيه أربعة أقوال . أحدها : أنها تبدل بأرض غيرها بيضاء كالفضة لم يعمل عليها خطيئة ، رواه عمرو بن ميمون عن ابن مسعود ، وعطاء عن ابن عباس ، وبه قال مجاهد . والثاني : أنها تبدل ناراً ، قاله أبي بن كعب . والثالث : أنها تبدل بأرض من فضة ، قاله أنس بن مالك . والرابع : تبدل بخبزة بيضاء ، يأكل المؤمن من تحت قدميه ، قاله أبو هريرة ، وسعيد بن جبير ، والقرظي . وقال غيرهم : يأكل منها أهل الإسلام حتى يفرغ من حسابهم . فأما تبديل السموات ، ففيه ستة أقوال :

أحدها : أنها تجعل من ذهب ، قاله علي عليه السلام . والثاني : أنها تصير جناناً ، قاله أبي بن كعب . والثالث : أن تبديلها : تكوير شمسها وتناثر نجومها ، قاله ابن عباس . والرابع : أن تبديلها : اختلاف أحوالها ، فرة كالمهل ، ومرة تكون كالدّهان ، قاله ابن الأنباري . والخامس : أن تبديلها أن تطوى كطَي السَّجِيلِ للكتاب . والسادس : أن تنشق فلا تُظِلُّ ، ذكرها الماوردي . فوالله تعالى : (وبرزوا لله الواحد القهار) أي : خرجوا من القبور .

﴿ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُّقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ . سَرَّابِلُهُمْ مِنْ قَطِرَانٍ وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ . لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴾
قوله تعالى : (وترى المجرمين) يعني : الكفار (مقرنين) يقال : قرنت الشيء إلى الشيء : إذا وصلته به .

— قلت : (أي ابن كثير) وقد اختلف عليه في إسناد هذا الحديث على وجوه كثيرة قد أفردتها في جزء على حدة . وأما سياقه فنريب جداً . ويقال : إنه جمعه من أحاديث كثيرة وجعله سياقاً واحداً وأنكر عليه بسبب ذلك . وسمعت شيخنا الحافظ أبا الحجاج المزني يقول : إنه رأى الوايد بن مسلم مصنفاً قد جمعه كالشواهد لبعض مفردات هذا الحديث ، والله أعلم .

وفي معنى « مُقَرَّنِينَ » ثلاثة أقوال :

أحدها : أنهم يُقَرَّنُونَ مع الشياطين ، قاله ابن عباس . والثاني : أن أيديهم وأرجلهم قُرنت إلى رقابهم ، قاله ابن زيد . والثالث : يُقَرَّن بعضهم إلى بعض ، قاله ابن قتيبة .

وفي الأصفاة ثلاثة أقوال :

أحدها : أنها الأغلال ، قاله ابن عباس ، وابن زيد ، وأبو عبيدة ، وابن قتيبة ، والزجاج ، وابن الأنباري . والثاني : القيود والأغلال ، قاله قتادة . والثالث : القيود ، قاله أبو سليمان الدمشقي .

فأما السراويل ، فقال أبو عبيدة : هي القُمُص ، واحدها سِرْبَال . وقال الزجاج : السِرْبَال : كل ما لبس . وفي القَطْرِ أَنْ ثَلَاث لغات : فتح القاف وكسر الطاء ، وفتح القاف مع تسكين الطاء ، وكسر القاف مع تسكين الطاء .
وفي معناه قولان :

أحدهما : أنه النحاس المذاب ، رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس .
والثاني : أنه قَطْرَان الإبل ، قاله الحسن ، وهو شيء يتحلَّب من شجر تَهْنَأ به الإبل^(١) . قال الزجاج : وإنما جعل لهم القَطْرَان ، لأنه يبالغ في اشتعال النار في الجلود ، ولو أراد الله تعالى المبالغة في إحراقهم بغير ذلك لقدراً ، ولكنه حذرهم ما يعرفون حقيقته . وقرأ ابن عباس ، وأبورزين ، وأبو مجلز ، وعكرمة ، وقاتدة ، وابن أبي عبيدة ، وأبو حاتم عن يعقوب : « مِنْ قِطْرِ » بكسر القاف وسكون الطاء والتنوين « أَنْ » بقطع الهزة وفتحها ومدّها . والقِطْر : النحاس ، وَأَنْ : قد انتهى حره .

(١) يقال : هنا الإبل يهنؤها ويهنثها هنا وهيناء : طلاها بالهيناء ، وهو القطران .

قوله تعالى : (وتغشى وجوههم النار) أي : تعلوها . واللام في (ليجزي)

متعلقة بقوله : (وبرزوا) .

﴿ هَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَهُ
وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴾

قوله تعالى : (هذا بلاغ للناس) في المشار إليه قولان :

أحدهما : أنه القرآن . والثاني : الإنذار . والبلاغ : الكفاية . قال مقاتل :

والمراد بالناس : أهل مكة .

قوله تعالى : (ولينذروا به) أي : أنزل لينذروا به ، وليعملوا بما فيه من

الحُجج (أنما هو إله واحد ، وليذكّر) أي : وليتعض (أولو الألباب) .

★ ★ ★

سورة الحج

وهي مكية كلها من غير خلاف نعلمه .

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

﴿ اَلرَّ تِلْكَ اٰیٰتُ الْكِتٰبِ وَاَقْرٰنٍ مُّبِیْنٍ ﴾

قوله تعالى : (اَلرَّ تِلْكَ اٰیٰتُ الْكِتٰبِ) قد سبق بيانه [يونس : ١] .

قوله تعالى : (وَاَقْرٰنٍ مُّبِیْنٍ) فيه قولان :

أحدهما : أن القرآن : هو الكتاب ، مُجمع له بين الاسمين .

والثاني : أن الكتاب : هو التوراة والإنجيل ، والقرآن : كتابنا . وقد

ذكرنا في أول (يوسف) معنى المبين .

﴿ رُبَّمَا يَوَدُّ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا لَوْ كَانُوْا مُسْلِمِیْنَ ﴾

قوله تعالى : (رُبَّمَا) وقرأ ابن كثير ، وأبو عمرو ، وابن عامر ، وحمزة ،

والكسائي « رُبَّمَا » مشددة . وقرأ نافع ، وعاصم ، وعبد الوارث « رُبَّمَا »

بالتخفيف . قال الفراء : أَسَدٌ وَتَمِيمٌ يَقُولُونَ : « رُبَّمَا » بالتشديد ، وأهل الحجاز

وكثير من قيس يقولون : « رُبَّمَا » بالتخفيف . وتيمم الرباب يقولون : « رُبَّمَا »

بفتح الراء . وقيل : إنما قرئت بالتخفيف ، لِمَا فِيهَا مِنَ التَّضْعِيفِ ، والحروف

المضاعفة قد تحذف، نحو « إنَّ » و « لكنَّ » فانهم قد خففوها . قال الزجاج :
يقولون : رَبَّ رُجُلٍ جَاءَنِي ، وَرُبَّ رُجُلٍ جَاءَنِي ، وَأَنشَدَ :
أَزْهَرِ إِنَّ يَشِيبَ الْقَدَالَ فَنَانِي رُبَّ هَيْضَلٍ مَرَسٍ لَفَفْتُ بِهِيْضَلٍ
هذا البيت لأبي كبير الهذلي ^(۱) ، وفي ديوانه :

رُبَّ هَيْضَلٍ لَجَبٍ لَفَفْتُ بِهِيْضَلٍ

والهَيْضَلُ : جمع هَيْضَلَةٍ ، وهي الجماعة يُغزى بهم ، يقول : لففتهم
بأعدائهم في القتال . و « رُبَّ » كلمة موضوعة للتقليل ، كما أن « كم » للتكثير ،
وإنما زيدت « ما » مع « رُبَّ » ليلبها الفعل ، تقول : رُبَّ رَجُلٍ جَاءَنِي ، وربما
جاءني زيد . وقال الأَخْفَشُ : أدخل مع « رُبَّ » ما ، لِيُتَكَلَّمُ بِالْفِعْلِ بَعْدَهَا ، وَإِنْ
سُئِلَتْ جَعَلَتْ « ما » بِمَنْزِلَةِ « شيء » ، فَكَأَنَّكَ قُلْتَ : رُبَّ شَيْءٍ ، أَي : رُبَّ
وَدَّ يَوَدُّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا . وقال أبو سَإِيَمَانَ الدَّمَشْقِيُّ : « ما » هَاهُنَا بِمَعْنَى « حِينَ » ،
فَالْمَعْنَى : رُبَّ حِينَ يَوَدُّونَ فِيهِ .

واختلاف المفسرون متى يقع هذا من الكفار ، على قولين :

أحدهما : أنه في الآخرة . ومتى يكون ذلك ؟ فيه أربعة أقوال : أحدها :
أنه إذا اجتمع أهل النار في النار ومعهم مَنْ شَاءَ اللهُ مِنْ أَهْلِ الْقَبِيلَةِ ، قَالَ الْكُفَّارُ
لِلْمُسْلِمِينَ : أَلَمْ نَكُونُوا مُسْلِمِينَ ؟ قَالُوا : بَلَى ، قَالُوا : فَمَا أَغْنَىٰ عَنْكُمْ إِسْلَامُكُمْ وَقَدْ
صَرَّمْنَا فِي النَّارِ ؟ قَالُوا : كَانَتْ لَنَا ذُنُوبٌ فَأَخَذْنَا بِهَا ؛ فَسَمِعَ اللهُ مَا قَالُوا ، فَأَمَرَ
بِمَنْ كَانَ فِي النَّارِ مِنْ أَهْلِ الْقَبِيلَةِ فَأُخْرِجُوا ، فَمَا رَأَىٰ ذَلِكَ الْكُفَّارَ ، قَالُوا :
يَا لَيْتَنَا كُنَّا مُسْلِمِينَ فَنُخْرِجَ كَمَا أُخْرِجُوا ، رَوَاهُ أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ^(۲) ،

(۱) ديوان الهذليين ۲/ ۸۹ .

(۲) الطبري ، ۲/ ۱۴ ، وفي « سننه » ، خالد بن نافع الأشعري ، قال الذهبي في « الميزان » :
ضمفه أبو زرعة والنسائي . وقال أبو حاتم : ليس بقوي يكتب حديثه ، وقال أبو داود : —

وذهب إليه ابن عباس في رواية وأنس بن مالك ، ومجاهد ، وعطاء ، وأبو العالية ، وإبراهيم . والثاني : أنه ما يزال الله يرحم ويشفّع حتى يقول : من كان من المسلمين فليدخل الجنة ، فذلك حين يودّ الذين كفروا لو كانوا مسلمين ، رواه مجاهد عن ابن عباس ^(١) . والثالث : أن الكفار إذا عاينوا القيامة ، وودّوا لو كانوا مسلمين ، ذكره الزجاج . والرابع : أنه كلما رأى أهل الكفر حالاً من أحوال القيامة يندب فيها الكافر ويسلم من مكروهاها المؤمن ، وودّوا ذلك ، ذكره ابن الأنباري .

والقول الثاني : أنه في الدنيا ، إذا عاينوا وتبين لهم الضلال من الهدى وعلموا مصيرهم ، وودّوا ذلك ، قاله الضحاك .

فان قيل : إذا قلتم : إن « رُبَّ » للتقليل ، وهذه الآية خارجة مخرج الوعيد ، فانما يناسب الوعيد تكثير ما يتوعد به ؛ فعنه ثلاثة أجوبة ذكرها ابن الأنباري :

أحدهن : أن « ربما » تقع على التقليل والتكثير ، كما يقع الناهل على المطشان والريّان ، والجوّن على الأسود والأبيض .

والثاني : أن أهوال القيامة وما يقع بهم من الأهوال تكثر عليهم ، فاذا عادت إليهم عقولهم ، وودّوا ذلك .

— متروك الحديث . قال الذهبي : وهذا تجاوز في الحد ، فإن الرجل قد حدث عنه أحمد بن حنبل ، ومسدد ، فلا يستحق الترك . والحديث ذكره ابن كثير ٥٤٦/٢ عن الطبراني من حديث خالد بن نافع الأشمري . وأورده السيوطي في « الدر » ، ٩٢/٤ ، وزاد نسبه لابن أبي عاصم في « السنة » ، وابن أبي حاتم ، والمحاكم وصححه ، وابن مردويه ، والبيهقي في البعث والنشور .

(١) الطبري ٣/١٤ .

والثالث : أن هذا الذي خُوفوا به ، لو كان مما يُؤدُّ في حال واحدة من أحوال العذاب ، أو كان الإنسان يخاف الندم إذا حصل فيه ولا يتيقنُه ، لوجب عليه اجتنابه .

فإن قيل : كيف جاء بعد « ربما » مستقبل ، وسبيلها أن يأتي بعدها الماضي ، تقول : ربما لقيت عبد الله ؟

فالجواب : أن ما وعد الله حق ، فستقبلُه بمنزلة الماضي ، بدل عليه قوله : (وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم) [المائدة : ۱۱۶] وقوله : (ونادى أصحاب الجنة) [الأعراف : ۴۴] (ولو ترى إذ فرعوا فلا فوت) [سبأ : ۵۱] ، على أن الكسائي والفراء حكيا عن العرب أنهم يقولون : ربما يندم فلان ، قال الشاعر :

رُبَّمَا تَجَزَعُ النُّفُوسُ مِنَ الْأَمْرِ بِرِ لِه فُرْجَةِ كَحَلِّ الْمِقَالِ
 * ذَرَهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّمُوا وَيُلْهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ
 يَعْلَمُونَ *

قوله تعالى : (ذرهم يأكلوا) أي : دع الكفار يأخذوا حظوظهم في الدنيا ، (ويلهم الأمل) أي : ويشغلهم ما يأملون في الدنيا عن أخذ حظهم من الإيمان والطاعة (فسوف يعلمون) إذا وردوا القيامة وبال ما صنعوا ، وهذا وعيد وتهديد ، وهذه الآية عند المفسرين منسوخة بآية السيف .

* وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ . مَا نَسْبِقُ
 مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ *

قوله تعالى : (وما أهلكنا من قرية) أي : ما عدنا من أهل قرية (إلا

ولها كتاب معلوم) أي أجل موقت لا يتقدم ولا يتأخر عنه . (ما تسبق من أمة أجلها) « من » صلة ، والمعنى : ما تقدم وقتها الذي قدر لها بلوغه ، ولا تتأخر عنه . قال الفراء : وإنما قال : « أجاءا » لأن الأمة لفظها مؤنث ، وإنما قال : « يستأخرون » إخراجاً له على معنى الرجال .

﴿ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ .
لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلَكَةِ إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ . مَا نُنزِلُ الْمَلَكَةَ
إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوا إِذَا مُنْظَرِينَ ﴾

قوله تعالى : (وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر) قال مقاتل : نزلت في عبد الله بن أبي أمية ، والنضر بن الحارث ، ونوفل بن خويلد ، والوليد بن المغيرة . قال ابن عباس : والذكر : القرآن . وإنما قالوا هذا استهزاء ، لو أيقنوا أنه نزل عليه الذكر ، ما قالوا : (إنك لمجنون) . قال أبو علي الفارسي : وجواب هذه الآية في سورة أخرى في قوله : (ما أنت بنعمة ربك بمجنون) [القلم : ٢] .

قوله تعالى : (لو ما تأتينا) قال الفراء : « لو ما » و « لولا » لغتان معناهما : هلا ، وكذلك قال أبو عبيدة : هما بمعنى واحد ، وأنشد لابن مقبل :

لَوْ مَا الْحَيَاءُ وَلَوْ مَا الدِّينُ عِبْتُكُمْ

بِبَعْضِ مَا فِيكُمْ إِذْ عِبْتُمَا عَوْرِي^(١)

قال المفسرون : وإنما سألوا الملائكة ليشهدوا له بصدقه ، وأن الله أرسله ، فأجابهم الله تعالى بقوله : (ما نزل الملائكة إلا بالحق) قرأ ابن كثير ، ونافع ، وأبو عمرو ، وابن عامر « ما نزل » بالناء المفتوحة « الملائكة » بالرفع . وروى أبو بكر

(١) ديوانه : ٧٦ ، و « الطبري » ، ١٦/١٤ ، و « مجاز القرآن » ، ٣٤٦/١ ، و « القرطبي » ،

٤/١٠ ، و « البحر » ، لأبي حيان ٤٤٢/٥ ، و « شواهد الكشاف » ، ١٢٦ ، و « اللسان » ، بعض .

عن عاصم « ما تُنزل » بضم التاء على ما لم يُسم فاعله . وقرأ حمزة ، والكسائي ، وحفص عن عاصم ، وخالف « ما تُنزل » بالنون والزاي مشددة « الملائكة » نصباً .

وفي المراد بالحق أربعة أقوال :

أحدها : أنه العذاب إن لم يؤمنوا ، قاله الحسن . والثاني : الرسالة ، قاله مجاهد . والثالث : قبض الأرواح عند الموت ، قاله ابن السائب . والرابع : أنه القرآن ، حكاه الماوردي .

قوله تعالى : (وما كانوا) يعني : المشركين (إذا مُنظَرين) أي : عند نزول الملائكة إذا نزلت .

﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾

قوله تعالى : (إنا نحن نزلنا الذكر) من عادة الملوك إذا فعلوا شيئاً ، قال أحدهم : نحن فعلنا ، يريد نفسه وأتباعه ، ثم صار هذا عادة للملك في خطابه ، وإن انفرد بفعل الشيء ، فخطبت العرب بما تعقل من كلامها . والذكر : القرآن ، في قول جميع المفسرين .

وفي هاء « له » قولان :

أحدهما : أنها ترجع إلى الذكر ، قاله الأكثرون . قال قتادة : أنزله الله ثم حفظه ، فلا يستطيع إبليس أن يزيد فيه باطلاً ، ولا ينقص منه حقاً .

والثاني : أنها ترجع إلى النبي ﷺ ، فالمعنى : (وإنا له لحافظون) من الشياطين والأعداء ، لقولهم : « إنك لمجنون » ، هذا قول ابن السائب ، ومقاتل .

﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِعْرِ الْأَوَّلِينَ ﴾

قوله تعالى : (ولقد أرسلنا من قبلك) يعني : رسلاً ، فحذف المفعول ،

لدلالة الإرسال عليه . والشَّيْع : الفِرَق ، وحكي عن الفراء أنه قال : الشيعة :
الأمّة المتابعة بعضها بعضاً فيما يجتمعون عليه من أمر .

﴿ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴾

قوله تعالى : (وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون) هذا تمزية
للنبي ﷺ ، والمعنى : إن كل نبي قبلك كان مبتلى بقومه كما ابتليت .

﴿ كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ
وَقَدْ خَلَّتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ ﴾

قوله تعالى : (كذلك نسلكه) في المشار إليه ثلاثة أقوال :

أحدها : أنه الشرك ، قاله ابن عباس ، والحسن ، وابن زيد .

والثاني : أنه الاستهزاء ، قاله قتادة .

والثالث : التكذيب ، قاله ابن جريج ، والفراء .

ومعنى الآية : كما سلطنا الكفر في قلوب شيع الأولين ، ندخل في قلوب

هؤلاء التكذيب فلا يؤمنوا . ثم أخبر عن هؤلاء المشركين ، فقال : (لا يؤمنون

به) . وفي المشار إليه ثلاثة أقوال :

أحدها : أنه الرسول . والثاني : القرآن . والثالث : العذاب .

قوله تعالى : (وقد خلت سنة الأولين) فيه قولان :

أحدهما : مضت سنة الله في إهلاك المكذبين .

والثاني : مضت سنتهم بتكذيب الأنبياء .

﴿ وَكُلُّوا فَتَحَنَّنَّا عَلَيْهِمْ أَبَا مِنْ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْزُجُونَ .

لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ ﴾

زاد المسير ٤ م (٢٥)

قوله تعالى : (ولو فتحنا عليهم باباً من السماء) يعني : كفار مكة (فظلموا فيه يمرجون) أي : يصعدون ، يقال : ظل يفعل كذا : إذا فعله بالنهار .

وفي المشار إليهم بهذا الصعود قولان :

أحدهما : أنهم الملائكة ، قاله ابن عباس ، والضحاك ، فالمعنى : لو كشف عن أبصار هؤلاء فرأوا باباً مفتوحاً في السماء والملائكة تصعد فيه ، لما آمنوا به .
والثاني : أنهم المشركون ، قاله الحسن ، وقتادة ، فيكون المعنى : لو وصلناهم إلى صعود السماء ، لم يستشعروا إلا الكفر ، لعنادهم .

قوله تعالى : (لقالوا إنما سكرت أبصارنا) قرأ الآكثرون بتشديد الكاف .
وقرأ ابن كثير ، وعبد الوارث بتخفيفها . قال الفراء : ومعنى القراءتين متقارب ، والمعنى : حُبست ، من قولهم : سكرت الريح : إذا سكنت وركدت . وقال أبو عمرو بن العلاء : معنى « سكرت » بالتخفيف ، مأخوذ من سكر الشراب ، يعني : أن الأبصار حارت ، ووقع بها من فساد النظر مثل ما يقع بالرجل السكران من تغير العقل . قال ابن الأنباري : إذا كان هذا معنى التخفيف ، فسكرت ، بالتشديد ، يراد به وقوع هذا الأمر مرة بعد مرة . وقال أبو عبيد : « سكرت » بالتشديد ، من السكر التي تمنع الماء الجري ، فكان هذه الأبصار منمت من النظر كما يمنع السكر الماء من الجري . وقال الزجاج : « سكرت » بالتشديد ، فسروها : أغشبت ، و « سكرت » بالتخفيف : تحيرت وسكنت عن أن تنظر ، والعرب تقول : سكرت الريح تسكر : إذا سكنت . وروى العوفي عن ابن عباس : « إنما سكرت أبصارنا » قال : أخذ بأبصارنا وشبهه علينا ، وإنما سحرنا . وقال مجاهد : « سكرت » سُدَّت بالسحر ، فيمائل لأبصارنا غير ما ترى .

﴿ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ .
 وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ . إِلَّا مَنْ اسْتَرَقَ السَّمْعَ
 فَاتَّبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ ﴾

قوله تعالى : (ولقد جعلنا في السماء بروجاً) في البروج ثلاثة أقوال :

أحدها : أنها بروج الشمس والقمر ، أي : منازلها ، قاله ابن عباس ،
 وأبو عبيدة في آخرين . قال ابن قتيبة : وأسمائها : الحمل ، والثور ، والجوزاء ،
 والسرطان ، والأمد ، والسنبلة ، والميزان ، والعقرب ، والقوس ، والجدي ،
 والدلو ، والحوت .

والثاني : أنها قصور ، روي عن ابن عباس أيضاً . وقال عطية : هي قصور
 في السماء فيها الحرس . وقال ابن قتيبة : أصل البروج : الحصون .

والثالث : أنها الكواكب ، قاله مجاهد ، وقتادة ، ومقاتل . قال أبو صالح :
 هي النجوم العظام . قال قتادة : سُميت بروجاً ، لظهورها .

قوله تعالى : (وزينناها) أي : حسناها بالكواكب .

وفي المراد بالناظرين قولان : أحدهما : أنهم المبصرون . والثاني : المعتبرون .

قوله تعالى : (وحفظناها من كل شيطان رجيم) أي : حفظناها أن يصل
 إليها شيطان أو يعلم من أمرها شيئاً إلا استراقاً ، ثم يتبعه الشهاب . والرجيم
 مشروح في (آل عمران : ٣٦) .

واختلف العلماء : هل كانت الشياطين تُرمى بالنجوم قبل مبعث نبينا ﷺ ،

أم لا ؟ على قولين :

أحدهما : أنها لم تُرمَ حتى بُعث ﷺ ، وهذا المعنى : مذكور في رواية

سعيد بن جبیر عن ابن عباس . وقد أخرج في « الصحيحين » من حديث سعيد ابن جبیر عن ابن عباس قال : انطلق رسول الله ﷺ في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ ، وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء ، وأرسلت عليهم الشهب ^(١) ، وظاهر هذا الحديث أنها لم تكن قبل ذلك . قال الزجاج : وبدل على أنها إنما كانت بعد مولد رسول الله ﷺ أن شعراء العرب الذين يمثلون بالبرق والأشياء المسرعة ، لم يوجد في أشعارها ذكر الكواكب المنقضة ، فلما حدثت بعد مولد نبينا ﷺ ، استعملت الشعراء ذكرها ، فقال ذو الرمة :

كأنه كوكبٌ في إثر عفريةٍ مسومٍ في سواد الليل منقضِبٍ ^(٢)

والثاني : أنه قد كان ذلك قبل نبينا ﷺ ، فروى مسلم في « صحيحه »

(١) البخاري ٢/٢١٠ و ٨/٥١٣ ، ومسلم ١/٣٣٩ ، ولفظه في البخاري بتمامه : « عن ابن عباس رضي الله عنها قال : انطلق النبي ﷺ في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء ، وأرسلت عليهم الشهب ، فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا : ما لكم ؟ فقالوا : حيل بيننا وبين خبر السماء ، وأرسلت علينا الشهب . قالوا : ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا شيء حدث ، فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها ، فانظروا ما هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء ، فانصرف أولئك الذين توجهوا نحو تهامة إلى النبي ﷺ وهو بنحلة عامدين إلى سوق عكاظ وهو بصلي بأصحابه صلاة الفجر ، فلما سمعوا القرآن استمعوا له فقالوا : هذا والله الذي حال بينكم وبين خبر السماء ، فهناك حين رجعوا إلى قومهم فقالوا : ياقرنا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشدين فأمانا به ، وإن نشرك بربنا أحدا ، فأزل الله على نبيه ﷺ (قل أوحى إلي) وإنما أوحى إليه قول الجن . ورواه الترمذي ٢/١٦٧ ، وقال : هذا حديث حسن صحيح . وأورده ابن كثير ٢/١٦٢ من رواية البيهقي في « دلائل النبوة » .

(٢) ديوانه : ٣٦ طبع المكتب الإسلامي ، و « مجاز القرآن » ، ٢/٩٥ ، و « الكامل المبرد » ، ٨٣٣ ، و « الأمالي » ، لاقلي ٣/٦٥ ، و « اللسان » : قضب ، و « القرطي » ، ١٣/٢٠٣ . وقوله : في إثر عفرية : أي : شيطان ، وقوله : مسوم : أي : معلم ، من السومة ، وهي العلامة . ومعنى البيت : كأن الثور كوكب مسوم منقضِب في إثر عفرية في سواد الليل .

من حديث علي بن الحسين عن ابن عباس قال : بينا النبي ﷺ جالس في نفر من أصحابه ، إذ رمى بنجم ، فاستنار ، فقال : « ما كنتم تقولون إذا كان مثل هذا في الجاهلية ؟ » قالوا : كنا نقول : يموت عظيم ، أو يولد عظيم ، قال : « فانها لا يرمى بها لموت أحد ولا لحياته ، ولكن ربنا إذا قضى أمراً ، سبَّح حملة العرش ، ثم سبَّح أهل السماء الذين يلونهم ، حتى يبلغ التسييح أهل هذه السماء ، ثم يستنبر أهل السماء السابعة حملة العرش : ماذا قال ربكم ؟ فيخبرونهم ، ثم يستنبر أهل كل سماء أهل سماء ، حتى ينهي الخبر إلى هذه السماء ، وتخطف الجن ويرمونها ، فما جاؤوا به على وجهه فهو حق ، ولكنهم يقرِّفون فيه ويزيدون » (۱) .

وروي عن ابن عباس أن الشياطين كانت لا تُحجب عن السموات ، فلما وُلد عيسى ، مُنعت من ثلاث سموات ، فلما وُلد رسول الله ﷺ ، مُنعوا من السموات كلها . وقال الزهري : قد كان يرمى بالنجوم قبل مبعث رسول الله ، ولكنها غُلِظت حين بُعث ﷺ ، وهذا مذهب ابن قتيبة ، قال : وعلى هذا وجدنا الشعر القديم ، قال بشر بن أبي خازم ، وهو جاهلي :

والعيرُ يرْهَقُها الغبارُ وِجْحَشُها يَنْقَضُ خلفها انقضاء الكوكبِ (۲)

وقال أوس بن حجر ، وهو جاهلي (۳) :

(۱) مسلم ۱۷۵۰/۴ - ۱۷۵۱ ، وقد رواه المصنف بالغي ، ورواه أحمد في « المسند » من حديث ابن عباس رقم (۱۸۸۲ ، ۱۸۸۳) ، ولفظ المصنف قريب من لفظ أحمد .

(۲) ديوانه : ۳۷ ، و « تأويل مشكل القرآن » ، ۳۳۳ ، و « المعاني الكبير » ، ۷۳۹/۲ ، و « الحيوان » ، ۲۷۹/۶ . شبه الحمار والجحش بالكوكب المنقض في سرعته وبياضه ، وقال الجاحظ في « الحيوان » ، ۲۷۹/۶ : وقد طغنت الرواة في هذا الشعر الذي أضفتموه إلى بشر بن أبي خازم من قوله : « والعير يرهقها البيت ، فزعموا أنه ليس من عادتهم أن يصفوا عدو الحمار بانقضاء الكوكب ، وقالوا : في شعر بشر مصنوع كثير مما قد احتملته كثير من الرواة على أنه من صحيح شعره .

(۳) ديوانه : ۳ ، و « المعاني الكبير » ، ۷۳۸/۲ ، و « غرب القرآن » ، ۳۳۴ ، و « الحيوان » ، ۲۷۴/۶ ، و « اللسان » : درأ .

فانقض كالدري يتبعه تقع بثورتخاله طنباً

قوله تعالى : (إلا من استرق السمع) أي : اختطف ما سمعه من كلام الملائكة . قال ابن فارس : استرق السمع : إذا سمع مستخفياً . (فأتبعه) أي : لحقه (شهاب مبین) قال ابن قتيبة : كوكب مضي ، وقيل : « مبین » بمعنى : ظاهر يراه أهل الأرض . وإنما يسترق الشيطان ما يكون من أخبار الأرض ، فأما وحي الله عز وجل ، فقد صانه عنهم .

واختلفوا ، هل يقتل الشهاب ، أم لا ؛ على قولين : أحدهما : أنه يُحرق ويخبِل ولا يقتل ، قاله ابن عباس ، ومقاتل . والثاني : أنه يقتل ، قاله الحسن . فعلى هذا القول ، هل يُقتل الشيطان قبل أن يخبر بما سمع ، فيه قولان :

أحدهما : أنه يُقتل قبل ذلك ، فعلى هذا ، لانصل أخبار السماء إلى غير الأنبياء . قال ابن عباس : ولذلك انقطعت الكهانة . والثاني : أنه يُقتل بعد إلقائه ماسمعه إلى غيره من الجن ، ولذلك يعودون إلى الاستراق ، ولولم يصل ، لقطعوا الاستراق .

﴿ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ . وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَكُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ ﴾

قوله تعالى : (والأرض مددناها) أي : بسطناها على وجه الماء (وألقينا فيها رواسي) وهي الجبال الثوابت (وأنبتنا فيها) في المشار إليها قولان : أحدهما : أنها الأرض ، قاله الآكثرون . والثاني : الجبال ، قاله الفراء .

وفي قوله : (من كل شيء موزون) قولان :

أحدهما : أن الموزون : المعلوم ، رواه العوفي عن ابن عباس ، وبه قال سعيد ابن جبیر ، والضحاك . وقال مجاهد ، وعكرمة في آخرين : الموزون : المقدور . فلي هذا يكون المعنى : معلوم القدر كأنه قد وُزِنَ ، لأن أهل الدنيا لما كانوا يعلمون قدر الشيء بوزنه ، أخبر الله تعالى عن هذا أنه معلوم القدر عنده بأنه موزون . وقال الزجاج : المعنى : أنه جرى على وزنٍ من قدر الله تعالى ، لا يجاوز ما قدره الله تعالى عليه ، ولا يستطيع خلقٌ زيادةً فيه ولا نقصاناً .

والثاني : أنه عني به الشيء الذي يُوزَن كالذهب ، والفضة ، والرصاص ، والحديد ، والكحل ، ونحو ذلك ، وهذا المعنى مروى عن الحسن ، وعكرمة ، وابن زيد ، وابن السائب ، واختاره الفراء .

قوله تعالى : (وجعلنا لكم فيها معاش) في المشار إليها قولان :

أحدهما : أنها الأرض .

والثاني : أنها الأشياء التي أنبتت . والمعاش جمع معيشة . والمعنى : جعلنا

لكم فيها أرزاقاً يعيشون بها .

وفي قوله : (ومن لستم له برازقين) أربعة أقوال :

أحدها : أنه الدواب والأنعام ، رواه ابن أبي نجیح عن مجاهد .

والثاني : الوحوش ، رواه منصور عن مجاهد . وقال ابن قتيبة : الوحش ،

والطير ، والسباع ، وأشبه ذلك مما لا يرزقه ابن آدم .

والثالث : العبيد والإماء ، قاله الفراء .

والرابع : العبيد ، والأنعام ، والدواب ، قاله الزجاج . قال الفراء : « من »

في موضع نصب ، فالمعنى : جعلنا لكم فيها المعاش ، والعييد ، والإماء . ويقال :
 إنها في موضع خفض ، فالمعنى : جعلنا لكم فيها معاش ولمن لستم له برازقين .
 وقال الزجاج : المعنى : جعلنا لكم الدواب ، والعييد ، وكفيتم مؤونة أرزاقها .
 فان قيل : كيف قلتم : إن « من » هاهنا للوحوش والدواب ، وإنما تكون لمن يعقل ؟
 فالجواب : أنه لما وُصفت الوحوش وغيرها بالمعاش الذي الغالب عليه أن
 يوصف به الناس ، فيقال : للآدمي معاش ، ولا يقال : للفرس معاش ، جرت
 مجرى الناس ، كما قال : (يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم) [النمل : ۱۸] ،
 وقال : (رأيتم لي ساجدين) [يوسف : ۴] ، وقال : (كل في فلك يسبحون)
 [الأنبياء : ۳۳] ، وإن قلنا : أريد به العبيد ، والوحوش ، فانه إذا اجتمع الناس
 وغيرهم ، غلبت الناس على غيرهم ، لفضيلة العقل والتمييز .

﴿ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنزِلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ

مَعْلُومٍ ﴾

قوله تعالى : (وإن من شيء) أي : وما من شيء (إلا عندنا خزائنه) وهذا
 الكلام عام في كل شيء . وذهب قوم من المفسرين إلى أن المراد به المطر خاصة ،
 فالمعنى عندم : وما من شيء من المطر إلا عندنا خزائنه ، أي : في حُكْمنا
 وتدبيرنا ، (وما ننزله) كل عام (إلا بقدر معلوم) لا يزيد ولا ينقص ، فما
 من عام أكثر مطراً من عام ، غير أن الله تعالى يصرفه إلى من يشاء ، ويعنقه
 من يشاء .

﴿ وَأَرْسَلْنَا الرِّيحَ لَوَافِحَ لَمَّا نَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً
 فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ . وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ
 وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ ﴾

قوله تعالى : (وأرسلنا الرياح لواقح) وقرأ حمزة ؛ وخلف : « الريح » . وكان أبو عبيدة يذهب إلى أن « لواقح » بمعنى ملاقح ، فسقطت الميم منه ، قال الشاعر :
 لِيُبَيْكَ يَزِيدُ بِأَسْ لِيضْرَاعَةَ وَأَشْعَثُ مِمَّنْ طَوْحَتْهُ الطَّوَائِحُ (١)
 أراد : المطاوح ، فحذف الميم ، فمضى الآية عنده : وأرسلنا الرياح مُلقحة ، فيكون هاهنا فاعلٌ بمعنى مفعول ، كما أتى فاعلٌ بمعنى مفعول ، كقوله : (ماءٌ دافقٌ) [الطارق : ٦] أي : مدفوق ، و (عيشة راضية) [الحاقة : ٢١ والقارعة : ٧] أي : مرضية ، وكقولهم : ليل نائم ، أي : منوم فيه ، ويقولون : أبقل النبات ، فهو باقل ، أي : مبقل . قال ابن قتيبة : يريد أبو عبيدة أنها تُلقح الشجر ، وتلقح السحاب كأنها تنتجه . ولست أدري ما اضطره إلى هذا التفسير بهذا الاستكراه وهو يجد العرب تسمى الرياح لواقح ، والريح لاقحاً ، قال الطبري مآح ، وذكر بُرداً مده على أصحابه في الشمس يستظلون به :

قَلِيوْ لَأَفْنَانَ الرِّيحِ لِيَلْقَحَ مِنْهَا وَحَائِلَ (٢)

فاللاقح : الجنوب ، والحائل : الشمال ، ويسمون الشمال أيضاً : عقيماً ، والعقيم : التي لا تحمل ، كما سموا الجنوب لاقحاً ، قال كثير :
 ومراً بسفاسف التراب عقيماً (٣)

يعني : الشمال . وإنما جعلوا الريح لاقحاً ، أي : حاملاً ، لأنها تحمل السحاب

(١) البيت لنهشل بن حري على الأصح ، شاعر مخضرم ، وقد ينسب إلى غيره ، وصوب البغدادي نسبه إلى نهشل . وهو في « الكتاب » ، ١٤٥/١ ، و « الطبري » ، ٢١/١٤ ، و « مجاز القرآن » ، ٣٤٩/١ ، و « الثنتمري » ، ١٤٥/١ ، و « اللسان » ، و « التاج » : طيح . و « العيني » ، ٤٤٣ ، و « شواهد الكشاف » ، ٦٥ .

(٢) البيت للطرماح « غريب القرآن » ، ٢٣٦ .

(٣) « غريب القرآن » ، ٢٣٧ ، و « اللسان » : سفف .

وتقلبه وتصرفه ، ثم تحلته فينزل ، فهي على هذا حامل ، ويدل على هذا قوله :
 (حتى إذا أقلت سحاباً) [الاعراف : ٥٧] أي : حملت . قال ابن الأنباري : شبه
 ما تحمله الرياح من الماء وغيره ، بالولد الذي تشتمل عليه الناقة ، وكذلك يقولون :
 حرب لاقح ، لما تشتمل عليه من الشر ، فعلى قول أبي عبيدة ، يكون معنى
 « لواقح » : أنها مقلحة لغيرها ، وعلى قول ابن قتيبة : أنها لاقحة نفسها ، وأكثر
 الأحاديث تدل على القول الأول ^(١) . قال عبد الله بن مسعود : يبعث الله الرياح
 لتلقح السحاب ، فتحمل الماء ، فتجبه ثم تمر به ، فيدر كما تدر اللقحة . وقال
 الضحاك : يبعث الله الرياح على السحاب فتلقحه فيمتلئ ماءً . قال النخعي : تلقح
 السحاب ولا تلقح الشجر . وقال الحسن في آخرين : تلقح السحاب والشجر ،
 يعنون أنها تلقح السحاب حتى يُمطر والشجر حتى يُثمر ^(٢) .

قوله تعالى : (فأزلنا من السماء) يعني السحاب (ماءً) يعني المطر (فأسقيناهم)
 أي : جعلناه سقياً لكم . قال الفراء : العرب مجتمعون على أن يقولوا : سقيت الرجل ،
 فأنا أسقيه : إذا سقيته لسقته ، فإذا أجزوا للرجل نهراً [قالوا : أسقيته وسقيته ،
 وكذلك السقيا من الغيث ، قالوا فيها : سقيت وأسقيت] ^(٣) . وقال أبو عبيدة : كل
 ما كان من السماء ، ففيه لغتان : أسقاه الله ، وسقاه الله ، قال لبيد :

(١) وقد روى ابن جرير الطبري ٢٢/١٤ حديثاً مرفوعاً من حديث عبيس بن ميمون عن
 أبي المهزم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ : « الربيع الجنوب من الجنة ، وهي
 الريح اللواقح ، وهي التي ذكر الله تعالى في كتابه ، وفيها منافع للناس » ، ومسنده ضعيف .
 (٢) قال ابن جرير الطبري : والصواب من القول في ذلك عندي أن الريح لواقح كما
 وصفها به جل ثناؤه من صفتها وإن كانت قد تلقح السحاب والأشجار ، فهي لاقحة مقلحة ،
 ولقحها : حملها الماء ، وإلقاحها السحاب والشجر : عملها فيه .
 (٣) وفي هامش الأصل مانعه : هذا سقط من الأصل ، لأنه مكذوب بخط جديد ، كان
 سقط منه ورقة ، وألحقت ، ولله غلط فأسقط ما بين « لا » إلى « ، » وهو الذي وضعناه بين مقفين .

سَقَى قَوْمِي بَنِي بَجْدٍ وَأَسْقَى مُنِيرًا وَالْقَبَائِلَ مِنْ هِلَالٍ (١)
 فجاء باللغتين . وتقول : سقيت الرجل ماءً وشراباً من لبن وغيره ، وليس فيه
 إلا لفة واحدة بغير ألف ، إذا كان في الشفة ؛ وإذا جعلت له شرباً ، فهو :
 أسقته ، وأسقيت أرضه ، وإبله ، ولا يكون غير هذا ، وكذلك إذا استسقيت
 له ، كقول ذي الرمة :

وَقَفْتُ عَلَى رَسْمٍ لِمِيَّةٍ نَاقَتِي قَازِلَتْ أُبْكِي عِنْدَهُ وَأَخَاطِبُهُ (٢)
 وَأَسْقِيهِ حَتَّى كَادَ مِمَّا أَبْشُهُ تَكَلَّمَنِي أَحْجَارُهُ وَمَلَاعِبُهُ
 فاذا وهبت له إهاباً ليجمعه سقاءً ، فقد أسقته إياه .

قوله تعالى : (وما أنتم له) يعني : الماء المتزك (بخازنين) وفيه قولان :

أحدهما : بحافظين ، أي : ليست خزائنه بأيديكم ، قاله مقاتل .

والثاني : بعامين ، قاله سفيان الثوري .

قوله تعالى : (ونحن الوارثون) يعني : أنه الباقي بعد فناء الخلق .

﴿ وَلَقَدْ عَلَّمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلَّمْنَا
 الْمُسْتَأْخِرِينَ . وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴾

قوله تعالى : (ولقد علمنا المستقدمين منكم) يقال : استقدم الرجل ، بمعنى :

تقدم ، واستأخر ، بمعنى : تأخر .

وفي سبب نزولها قولان :

(١) ديوانه : ٩٣ ، ود مجاز القرآن ، ٣٥٠/١ ، ود نوادر أبي زيد ، ٢١٣ ، ود الشتري ،

٢٣٥/٢ . ود اللسان ، ود التاج ، : د سقى .

(٢) ديوانه : طبع المكتب الاسلامي : ٥٢ ، ود مجاز القرآن ، ٣٥٠/١ ، ود نوادر أبي زيد ،

٢١٣ ، ود الطبري ، ٢٢/١٤ ، ود التاج ، : د سقى .

أحدهما : أن امرأة حسناء كانت تصلي خلف رسول الله ﷺ ، فكان بعضهم يستقدم حتى يكون في أول الصف لئلا يراها ، ويتأخر بعضهم حتى يكون في آخر صف ، فاذا ركع نظر من تحت إبطه ، فنزلت هذه الآية ، رواه أبو الجوزاء عن ابن عباس (١) .

والثاني : أن النبي ﷺ حرّض على الصف الأول ، فازدحموا عليه ، ونال قوم بيوتهم قاصية عن المدينة : لتبعين دُورنا ، ولنشترين دوراً قريبة من المسجد حتى ندرك الصف المتقدم ، فنزلت هذه الآية ؛ ومعناها : إنما تُجزون على النيات ، فاطمأنوا وسكنوا ، رواه أبو صالح عن ابن عباس .
وللمفسرين في معنى المتقدمين والمستأخرين ثمانية أقوال :

أحدها : التقدم في الصف الأول ، والتأخر عنه ، وهذا على القولين المذكورين في سبب نزولها ، فعلى الأول : هو التقدم للتقوى ، والتأخر للخيانة بالنظر ، وعلى الثاني : هو التقدم لطلب الفضيلة ، والتأخر للمعذر .
والثاني : أن المتقدمين : من مات ، والمستأخرين : من هو حي لم يموت ، رواه العوفي عن ابن عباس ، وخصيف عن مجاهد ، وبه قال عطاء ، والضحاك ، والقرظي .

والثالث : أن المتقدمين : من خرج من الخلق وكان . والمستأخرين : الذين في أصلاب الرجال ، رواه الضحاك عن ابن عباس ، وبه قال عكرمة .

(١) الطبري ، ٢٦/١٤ ، وذكره ابن كثير من رواية ابن جرير الطبري ٥٤٩/٢ ، وقال : حديث غريب جداً ، وفيه فحشاء شديدة ، وأورده السيوطي في الدر ، ٩٦/٤ ، وزاد نسبه للطيالسي ، وسميد بن منصور ، وأحمد ، والترمذي ، والنسائي ، وابن ماجه ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، وابن خزيمة ، وابن حبان ، والحاكم ، وابن مردويه ، والبيهقي في سننه .

والرابع : أن المتقدمين : من مضى من الأمم ، والمستأخرين : أمة محمد ﷺ ،
رواه ابن أبي نجيح عن مجاهد .

والخامس : أن المتقدمين : المتقدمون في الخير ، والمستأخرين : المتبطلون
عنه ، قاله الحسن ، وقتادة .

والسادس : أن المتقدمين في صفوف القتال ، والمستأخرين عنها ، قاله الضحاك .

والسابع : أن المتقدمين : من قتل في الجهاد ، والمستأخرين : من لم يقتل ،

قاله القرظي .

والثامن : أن المتقدمين : أول الخلق ، والمستأخرين : آخر الخلق ، قاله الشعبي .

﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ .
وَالْجِبَانِ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ . وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ
لِلْمَلِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ . فَإِذَا سَوَّيْتُهُ
وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ ﴾

قوله تعالى : (ولقد خلقنا الإنسان) يعني آدم (من صلصال) وفيه ثلاثة أقوال :

أحدها : أنه الطين اليابس الذي لم يُصبه نار ، فاذا تقرته صل ، فسمعت

له صلصلة ، قاله ابن عباس ، وقتادة ، وأبو عبيدة ، وابن قتيبة .

والثاني : أنه الطين المتين ، قاله مجاهد ، والكسائي ، وأبو عبيد . ويقال :

صل اللحم : إذا تغيرت رائحته .

والثالث : أنه طين خلط برمل ، فصار له صوت عند نقره ، قاله الفراء .

فأما الحمأ ، فقال أبو عبيدة : هو جمع حمأة ، وهو الطين المتغير . وقال ابن

الأنباري : لا خلاف أن الحمأ : الطين الأسود المتغير الريح . وروى السدي عن

أشياخه قال : بل التراب حتى صار طيناً ، ثم ترك حتى أتت وتغير .

وفي المسنون أربعة أقوال .

أحدها : المتن أيضاً ، رواه مجاهد عن ابن عباس ، وبه قال مجاهد ، وقتادة في آخرين . قال ابن قتيبة : المسنون : المتغير الرائحة .

والثاني : أنه الطين الرطب ، رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس .

والثالث : أنه المصبوب ، قاله أبو عمرو بن العلاء ، وأبو عبيد .

والرابع : أنه المحكوك ، ذكره ابن الأنباري ، قال : فن قال : المسنون :

المتن ، قال : هو من قولهم : قد تسنى الشيء : إذا أتى ، ومنه قوله تعالى :

(لم يتسنه) [البقرة: ٢٥٩] ، وإنما قيل له : مسنون ، لتقدم السنين عليه . ومن

قال : الطين الرطب ، قال : سمي مسنوناً ، لأنه يسيل وينبسط ، فيكون

كالماء المسنون المصبوب . ومن قال : المصبوب ، احتج بقول العرب : قد سنت

عليّ الماء : إذا صببته . ويجوز أن يكون المصبوب على صورة ومثال ، من قوله :

رأيت سنة وجهه ، أي : صورة وجهه ، قال الشاعر :

نريك سنة وجه غير مقرفة
ملساء ليس بها خال ولا ندب^(١)

ومن قال : المحكوك ، احتج بقول العرب : سنت الحجر على الحجر : إذا

حككته عليه . وسمي المسن مسناً ، لأن الحديد يحك عليه . قال : وإنما

كسرت « مين » لأن الأولى متعلقة بـ « خلقنا » ، والثانية متعلقة بالصلصال ،

تقديره : ولقد خلقنا الإنسان من الصلصال الذي هو من حمأ مسنون .

قوله تعالى : (والجآن) فيه ثلاثة أقوال :

(١) البيت لذي الرمة ، ديوانه طبع المكتب الإسلامي ٨ ، و د القرطبي ، ٢٢/١٠ . والسنة :

الصورة ، والندب : الأثر من الجراح والقراح . وقوله : غير مقرفة ، أي : غير هجينة ،

عفيفة ، كريمة . وخال : شامة .

أحدها : أنه مسيخ الجن ، كما أن القردة والخنازير مسيخ الإنس (١) ، رواه
عكرمة عن ابن عباس .

والثاني : أنه أبو الجن ، قاله أبو صالح عن ابن عباس . وروى عنه الضحاك
أنه قال : الجان أبو الجن ، وليسوا بشياطين ، والشياطين ولد إبليس لا يموتون
إلا مع إبليس ، والجن يموتون ، ومنهم المؤمن ومنهم الكافر .

والثالث : أنه إبليس ، قاله الحسن ، وعطاء ، وقتادة ، ومقاتل .

فان قيل : أليس أبو الجن هو إبليس ؟ فعنه جوابان .

أحدهما : أنه هو ، فيكون هذا القول هو الذي قبله .

والثاني : أن الجان أبو الجن ، وإبليس أبو الشياطين ، فبينهما إذاً فرق على

ما ذكرنا عن ابن عباس . قال العلماء : وإنما سمي جانتاً ، لتواريه عن العيون .

قوله تعالى : (من قبل) يعني : قبل خلق آدم (من نار السموم) (٢) ،

(١) روى أحمد في المسند ، رقم (٣٧٠٠) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه
أن رسول الله ﷺ قال : « إن الله لم يمسح شيئاً فيدع له نسلًا أو عاقبة ، وقد كانت
القردة والخنازير قبل ذلك » ، وهو حديث صحيح . وروى مسلم في صحيحه ، ٢٠٥١/٤ ،
٢٠٥٢ ، عن عبد الله بن مسعود قال : جاء رجل فقال : يا رسول الله القردة والخنازير ، هي
ما مسح ؟ فقال النبي ﷺ : « إن الله عز وجل لم يهلك قوماً أو يعذب قوماً فيجعل لهم
نسلًا ، وإن القردة والخنازير كانوا قبل ذلك » . وروى مسلم أيضاً ٢٠٥١/٤ ، من حديث
ابن مسعود قال : ذكرت عند رسول الله ﷺ القردة - قال مسر وأراه قال : والخنازير - من
مسح ، فقال ﷺ : « إن الله لم يجعل لمسح نسلًا ولا عقباً ، وقد كانت القردة والخنازير
قبل ذلك » أي : قبل مسح بني إسرائيل ، فدل ذلك على أنها ليست من المسح .

(٢) روى مسلم في صحيحه ، ٢٢٩٤/٤ ، عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول

الله ﷺ : « خلقت الملائكة من نور ، وخلق الجان من مارج من نار ، وخلق آدم مما
وصف لكم » .

وقال ابن مسعود : من نار الريح الحارّة ، وهي جزء من سبعين جزءاً من نار جهنم^(١) . والسّموم في اللغة : الريح الحارّة وفيها نار ، قال ابن السائب : وهي نار لا دخان لها .

﴿ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ . إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى أَنْ يَسْكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ . قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ . قَالَ لَمْ أَكُنْ لَأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ . قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ . وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ . قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمٍ يُبْعَثُونَ . قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ . إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ . قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ . إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ . قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ ﴾

قوله تعالى : (فاذا سوّيته) أي : عدلت صورته ، وأتممت خلقته (ونفخت فيه من روحي) هذه الروح هي التي يحيا بها الإنسان ، ولا تُعدّم ماهيتها ، وإنما أضافها إليه ، تشریفاً لآدم ، وهذه إضافة منك . وإنما سمي إجراء الروح فيه نفخاً ، لأنها جرت في بدنه على مثل جري الريح فيه .

قوله تعالى : (فقموا) أمر من الوقوع . وقوله : (كلّهم أجمعون) قال فيه سيبويه والخليل : هو توكيد بعد توكيد . وقال المبرد : « أجمعون » يدل على اجتماعهم في السجود ، فالمعنى : سجدوا كلّهم في حالة واحدة . قال ابن الأنباري :

(١) روى البخاري ٢٣٨/٦ ، ومسلم ٢١٨٤/٤ عن أبي هريرة رضي الله عنه ، ولفظ البخاري : أن النبي ﷺ قال : « ناركم جزء من سبعين جزءاً من نار جهنم » . قيل : يا رسول الله إن كانت لكافية ، قال : « فضات عليهن بتسمة وتسمين جزءاً كلهن مثل حرها » .

وهذا، لأن «كلاً» تدل على اجتماع القوم في الفعل، ولا تدل على اجتماعهم في الزمان .
قال الزجاج : وقول سيديويه أجود ، لأن «أجمعين» معرفة، ولا تكون حالاً .

قوله تعالى : (وإن عليك اللعنة) قال المفسرون : معناه : يلعنك أهل السماء
والأرض إلى يوم الحساب . قال ابن الأثير : وإنما قال : (إلى يوم الدين)
لأنه يوم له أول وليس له آخر ، فجرى مجرى الأبد الذي لا يفنى ، والمعنى :
عليك اللعنة أبداً .

قوله تعالى : (إلى يوم الوقت المعلوم) يعني : المعلوم بموت الخلائق فيه ،
فأراد أن يذيقه ألم الموت قبل أن يذيقه العذاب الدائم في جهنم .

قوله تعالى : (لأزيتن لهم في الأرض) مفعول التزيين محذوف ، والمعنى :
لأزيتن لهم الباطل حتى بقعوا فيه . (ولأغوينهم أي : ولأضلنهم . والمخلصون :
الذين أخلصوا دينهم لله عن كل شائبة تناقض الإخلاص . وما أخللنا به من
الكلمات هاهنا ، فقد سبق تفسيرها في (الأعراف : ١٦) وغيرها .

قوله تعالى : (قال هذا صراط علي مستقيم) اختلفوا في معنى هذا الكلام على
ثلاثة أقوال :

أحدها : أنه يعني بقوله هذا : الإخلاص ، فالمعنى : إن الإخلاص طريق
إلي مستقيم ، و « علي » بمعنى « إلي » .

والثاني : هذا طريق علي جوازه ، لا نبي بالمرصاد ، فأجازهم بأعمالهم ؛ وهو
خارج مخرج الوعيد ، كما تقول الرجل تخاصمه : طريقك علي ، فهو كقوله : (إن
ربك بالمرصاد) [الفجر : ١٤] .

والثالث : هذا صراط علي استقامته ، أي : أنا ضامن لاستقامته بالبيان

زاد المسير ٤ م (٢٦)

والبرهان . وقرأ قتادة ، ويعقوب : « هذا صراطٌ عليٌّ » بكسر اللام ورفع الياء وتووينها ، أي : رفيع .

﴿ إِنِّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ . وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ . لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ ﴾

قوله تعالى : (إن عبادي) فيهم أربعة أقوال ^(١) :

أحدها : أنهم المؤمنون . والثاني : المعصومون ، روي عن قتادة . والثالث : المخلصون ، قاله مقاتل . والرابع : المطيعون ، قاله ابن جرير . فعلى هذه الأقوال ، تكون الآية من العام الذي أريد به الخاص .

وفي المراد بالسلطان قولان :

أحدها : أنه الحجية ، قاله ابن جرير ، فيكون المعنى : ليس لك حجة في إغوائهم .

والثاني : أنه القهر والغلبة ؛ إنما له أن يغرر ويترين ، قاله أبو سليمان الدمشقي . وسئل سفيان بن عيينة عن هذه الآية ، فقال : ليس لك عليهم سلطان أن تاقبهم في ذنب بضيق عفوي عنه .

قوله تعالى : (وإن جهنم لموعدهم أجمعين) يعني : الذين اتبعوه .

قوله تعالى : (لها سبعة أبواب) وهي دركاتها بعضها فوق بعض ، قال علي عليه السلام : أبواب جهنم ليست كأبوابكم هذه ، ولكنها هكذا وهكذا وهكذا بعضها فوق بعض ، ووصف الراوي عنه بيده وفتح أصابعه . قال ابن جرير : لها سبعة أبواب ، أولها جهنم ، ثم لظى ، ثم الحطمة ، ثم السعير ، ثم سقر ، ثم

(١) وفي نسخة : فيه أربعة أقوال ، ويكون الضمير عائداً على القول .

الجحيم ، ثم الهاوية . وقال الضحاك : هي سبعة أدراك بعضها فوق بعض ، فأعلاها فيه أهل التوحيد يمدَّبون على قدر ذنوبهم ثم يُخْرَجُونَ ، والثاني فيه النصارى ، والثالث فيه اليهود ، والرابع فيه الصابئون ، والخامس فيه المجوس ، والسادس فيه مشركو العرب ، والسابع فيه المنافقون . قال ابن الأبياري : لما اتصل العذاب بالباب ، وكان الباب من سببه ، سمي باسمه للمجاورة ، كدسميتهم الحدث غائطاً . قوله تعالى : (لكل بابٍ منهم) أي : من أتباع إبليس (جزء مقسوم) والجزء : بعض الشيء .

﴿ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ . ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ آمَنِينَ . وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غَلٍ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ . لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ ﴾

قوله تعالى : (إن المتقين في جنات وعيون) قد شرحنا في سورة (البقرة : ٢ و ٢٥) معنى التقوى والجنات . فأما العيون ، فهي عيون الماء ، والحجر ، والسلسيل ، والتسنيم ، وغير ذلك مما ذكر أنه من شراب الجنة . قوله تعالى : (ادخلوها بسلام) المعنى : يقال لهم : ادخلوها بسلام ، وفيه ثلاثة أقوال :

أحدها : بسلامة من النار . والثاني : بسلامة من كل آفة . والثالث : بتحية من الله .

وفي قوله : (آمنين) أربعة أقوال :

أحدها : آمنين من عذاب الله . والثاني : من الخروج . والثالث : من الموت . والرابع : من الخوف والمرض .

قوله تعالى : (ونزعنا ما في صدورهم من غلٍ) قد ذكرنا تفسيرها في سورة

(الأعراف : ٤٣) فان المفسرين ذكروا ما هناك ها هنا من تفسير وسبب نزول .

قوله تعالى : (إخواناً) منصوب على الحال ، والمعنى : أنهم متوادون .

فان قيل : كيف نصب « إخواناً » على الحال ، فأوجب ذلك أن التأخي

وقع مع نزع الغل ، وقد كان التأخي بينهم في الدنيا ؟

فقد أجاب عنه ابن الأنباري ، فقال : ماضى من التأخي قد كانت تشوبه

ضغائن وشحناء ، وهذا التأخي بينهم الموجود عند نزع الغل هو تأخي المصافاة

والإخلاص ، ويجوز أن ينتصب على المدح ، المعنى : اذكر إخواناً . فأما السرر ،

فجمع سرير ، قال ابن عباس : على سرر من ذهب مكللة بالزبرجد والدرر

والياقوت ، السرير مثل ما بين عدن إلى أيلة ^(١) ، (متقابلين) لا يرى بعضهم قفا

بعض ، حيثما التفت رأى وجهاً يحبه يقابله .

قوله تعالى : (لا يمسسهم فيها نصب) أي : لا يصيبهم في الجنة إعياء وتعب .

﴿ نَبِيٌّ عَبْدِي أَيُّنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ . وَأَنْ عَذَابِي هُوَ

الْعَذَابُ الْأَلِيمُ . وَنَبِّئْتُهُمْ عَنْ صَيْفِ إِبْرَاهِيمَ . إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ

فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّمَا مِنْكُمْ وَجِلِدُونَ . قَالُوا لَاتُوجَلُ إِنَّا نُبَشِّرُكَ

بِفُلَامٍ عَلِيمٍ ﴾

قوله تعالى : (نبيء عبدي أني أنا الغفور الرحيم) سبب نزولها ما روى ابن

المبارك بأسناد له عن رجل من أصحاب رسول الله ﷺ قال : طلع علينا رسول الله

من الباب الذي يدخل منه بنو شيبه ، ونحن نضحك ، فقال : « ألا أراكم تضحكون ؟ »

ثم أدبر ، حتى إذا كان عند الحجر ، رجع إلينا القهقري ، فقال : « إني لما

(١) أيلة : مدينة على شاطئ البحر بين الفسطاط ومكة تعد من بلاد الشام .

خرجت ، جاء جبريل عليه السلام ، فقال : يا محمد ، يقول الله تعالى : لم تقنط عبادي ؟
 نبي عبادي أني أنا النفور الرحيم «^(١) . وقرأ ابن كثير ، ونافع ، وأبو عمرو
 بتحريك ياء « عبادي » وياه « أني أنا » ، وأسكنها الباقون .

قوله تعالى : (ونبئهم عن ضيف إبراهيم) قد شرحنا القصة في (هود : ٦٩)
 وبيئنا هنالك معنى الضيف والسبب في خوفه منهم ، وذكرنا معنى الوجَل في
 (الأنفال : ٢) .

قوله تعالى : (بسلام عليم) أي : إنه يبلغ ويعلم .

﴿ قَالَ أَبَشِّرْهُمُونِي عَلَىٰ أَنْ مَسَّنِيَ الْكِبَرُ فَبِمِمْ نُبَشِّرُونَ .
 قَالُوا بَشِّرْنَاكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْقَانِطِينَ . قَالَ وَمَنْ يَقْنَطُ
 مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ . قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ .
 قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمٍ مُجْرِمِينَ . إِلَّا آلَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجِّوهُمْ
 أَجْمَعِينَ . إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَا إِنَّهَا لَمِنَ الْغَابِرِينَ . فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوطٍ
 الْمُرْسَلُونَ . قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ . قَالُوا بَلْ جِئْنَاكَ بِمَا
 كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ . وَأْتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ . فَأَسْرِ
 بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ
 أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ . وَفَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ
 هَؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ ﴾

(١) الطبري ، ٣٩/١٤ وسنده ضعيف ، وذكره ابن كثير في « التفسير » ، ٥٥٣/٢ من
 رواية ابن أبي حاتم مرسلأ ، وأورده السيوطي في « الدر » ، ١٠٢/٤ ، وزاد نسبه لابن مردويه .
 وجاء في « صحيح مسلم » ، ٢١٠٩/٤ حديث بصدد هذه الآية دون سبب النزول ، عن أبي
 هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال : « لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع
 بجنه أحد ، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما نطق من جنه أحد » .

قوله تعالى : (قال أبشِّرْتموني) أي : بالولد (على أن مسني الكبير) أي :
على حالة الكبير والمهرم (فبم تبشِّرون) قرأ أبو عمرو ، وعاصم ، وابن عامر ،
وحمة ، والكسائي : « تبشِّرون » بفتح النون . وقرأ نافع بكسر النون ، ووافقه
ابن كثير في كسرها ، لكنه شددها . وهذا استفهام تعجب ، كأنه عجب من
الولد على كبره . (قالوا بشرناك بالحق) أي : بما قضى الله أنه كائن (فلانكن
من القانتين) يعني : الآيسين . (قال ومن يقنط) قرأ ابن كثير ، ونافع ، وعاصم ،
وابن عامر ، وحمة : « ومن يقنط » بفتح النون في جميع القرآن . وقرأ أبو عمرو ،
والكسائي : « يقنط » بكسر النون . وكلهم قرؤوا (من بعد ما قنطوا)
[الشورى : ٢٨] بفتح النون وروى خارجة عن أبي عمرو « ومن يقنط » بضم النون .
قال الزجاج : يقال : قنط يقنط ، وقنط يقنط ، والقنوط بمعنى اليأس ، ولم يكن
إبراهيم قانطاً ، ولكنه استبعد وجود الولد . (قال فما خطبكم) أي : ما أمركم ؟
(قالوا إنا أرسلنا) أي : بالعذاب . وقوله : (إلا آل لوط) استثناء ليس من
الأول . فأما آل لوط ، فهم أتباعه المؤمنون .

قوله تعالى : (إنا لمنجوم) قرأ ابن كثير ، ونافع ، وعاصم ، وأبو عمرو ،
وابن عامر : « لمنجوم » مشددة الجيم . وقرأ حمزة ، والكسائي « لمنجوم » خفيفة .
قوله تعالى : (إلا امرأته) المعنى : إنا لمنجوم إلا امرأته (قدرنا) وروى
أبو بكر عن عاصم « قدرنا » بالتخفيف ، والمعنى واحد ، يقال : قدرت وقدرت ،
والمعنى : قضينا (إنها لمن الغابرين) يعني : الباقيين في العذاب .

قوله تعالى : (إنكم قوم منكرون) يعني : لا أعرفكم ، (قالوا بل جئناك
بما كانوا فيه يمترون) يعنون : العذاب ، كانوا يشكِّتون في نزوله . (وأتيناك بالحق)
أي : بالأمر الذي لاشك فيه من عذاب قومك .

قوله تعالى : (واتَّبِعْ أَذْيَارَهُمْ) أي : سِرِّ خَلْفَهُمْ (وَاَمْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ)
أي : حيث يأمركم جبريل .

وفي المكان الذي أمروا بالمضي إليه قولان :

أحدهما : أنه الشام ، قاله ابن عباس . والثاني : قرية من قرى قوم لوط ، قاله

ابن السائب .

قوله تعالى : (وقضينا إليه ذلك الأمر) أي : أوحينا إليه ذلك الأمر ،

أي : الأمر بهلاك قومه . قال الزجاج : فسّر : ما الأمر بياقي الآية ، والمعنى : وقضينا

إليه أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين . فأما الدابر ، فقد سبق تفسيره [الانعام : ٤٥] ،

والمعنى : إن آخر من يبقى منكم يهلك وقت الصبح .

﴿ وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ . قَالَ إِنَّ هَؤُلَاءِ ضَيْفِي

فَلَا تَفْضَحُونِ . وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ . قَالُوا أَوْلَمْ نَنْهَكَ عَنِ

الْعَالَمِينَ . قَالَ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ ﴾

قوله تعالى : (وجاء أهل المدينة) وهم قوم لوط ، واسمها سدوم ، (يستبشرون)

بأضياف لوط ، طمعا في ركوب الفاحشة ، فقال لهم لوط : (إن هؤلاء ضيفي

فلا تفضحوني) أي : بقصدكم إيماهم بالسوء ، يقال : فضحه يفضحه : إذا أبان

من أمره ما يلزمه به العار . وقد أثبت يعقوب ياء « تفضحون » ، « ولا تخزون »

في الوصل والوقف .

قوله تعالى : (أولم نهك عن العالمين) أي : عن ضيافة العالمين .

قوله تعالى : (بناتي إن كنتم) حرك ياء « بناتي » نافع ، وأبو جعفر .

﴿ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ . فَأَخَذْتَهُمُ الصَّيْحَةَ مُشْرِقِينَ . فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَابًا مِنْ سِجِّيلٍ . إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْمُتَوَسِّمِينَ . وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ . إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾

قوله تعالى : (لعمرك) فيه ثلاثة أقوال :

أحدها : أن معناه : وحياتك يا محمد ، رواه أبو الجوزاء عن ابن عباس .

والثاني : لَعَيْشُكَ ، رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس ، وبه قال الأخفش ،

وهو يرجع إلى معنى الأول .

والثالث : أن معناه : وحقك على أمتك ، تقول العرب : لَعَمْرُ اللَّهِ لَا أَقُومُ ،

يعنون : وحق الله ، ذكره ابن الأثير . قال : وفي العَمْرِ ثلاث لغات : عَمْرٌ

وَعَمْرٌ وَعَمْرٌ ، وهو عند العرب : البقاء . وحكى الزجاج أن الخليل وسيبويه

وجميع أهل اللغة قالوا : العَمْرُ والعَمْرُ في معنى واحد ، فإذا استعمل في القسم ،

فُتِحَ لِغَيْرِ ، وَإِنَّمَا آثَرُوا الْفَتْحَ فِي الْقِسْمِ ، لِأَنَّ الْفَتْحَ أَخْفَ عَلَيْهِمْ ، وَهُمْ يُوَكِّدُونَ

الْقِسْمَ بِـ « لَعَمْرِي » وَ « لَعَمْرُكَ » ، فَلَمَّا كَثُرَ اسْتِعْمَالُهُمْ إِيَّاهُ ، لَزِمُوا الْأَخْفَ

عَلَيْهِمْ ، قَالَ : وَقَالَ النَحْوِيُّونَ : ارْتَفَعَ « لَعَمْرُكَ » بِالْإِبْتِدَاءِ ، وَالخَبْرُ مَحذُوفٌ ،

وَالْمَعْنَى : لَعَمْرُكَ قَسَمِي ، وَلَعَمْرُكَ مَا أَقْسِمُ بِهِ ، وَحُذِفَ الْخَبْرُ ، لِأَنَّ فِي

الْكَلَامِ دَلِيلًا عَلَيْهِ . الْمَعْنَى : أَقْسِمُ (إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ) .

وفي المراد بهذه السكرة قولان :

أحدهما : أنها بمعنى الضلالة ، قاله قتادة .

والثاني : بمعنى الغفلة ، قاله الأعمش . وقد شرحنا معنى العَمَةِ في سورة

(البقرة : ١٥) . وفي المشار إليهم بهذا قولان : أحدهما : أنهم قوم لوط ، قاله الأكثرون .
والثاني : قوم نبينا ﷺ ، قاله عطاء .

قوله تعالى : (فأخذتهم الصيحة) يعني : صيحة العذاب ، وهي صيحة جبريل عليه السلام . (مُشرقين) قال الزجاج : يقال : أشرقنا ، فنحن مُشرقون : إذا صادفوا شروق الشمس ، وهو طلوعها ، كما يقال : أصبحنا : إذا صادفوا الصبح ، يقال : شَرقت الشمس : إذا طلعت ، وأشرققت : إذا أضاءت وصفت ، هذا أكثر اللغة . وقد قيل : شَرقت وأشرققت في معنى واحد ، إلا أن « مُشرقين » في معنى مصادفين لطلوع الشمس .

قوله تعالى : (فجعلنا عاليها سافلها) قد فسرنا الآية في سورة (هود : ٨٢) .
وفي التوسمين أربعة أقوال :

أحدها : أنهم المتفرسون ، روى أبو سعيد الخدري عن النبي ﷺ أنه قال : « اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله » ثم قرأ (إن في ذلك لآيات للمتوسمين^(١)) قال : المتفرسين ، وبهذا قال مجاهد ، وابن قتيبة . قال ابن قتيبة : يقال : توسمت في فلان الخير ، أي : نبئته . وقال الزجاج : المتوسمون ، في اللغة : النظائر المتببتون في نظرهم حتى يعرفوا حقيقة سمة الشيء ، يقال :

(١) « الطبري » ، ٤٦/١٤ ، ورواه الترمذي ١٤٠/٢ من حديث عمرو بن قيس الملائي عن عطية الوفي عن أبي سعيد الخدري ، وقال : هذا حديث غريب لانعرفه إلا من هذا الوجه . وذكره ابن كثير في « التفسير » من رواية ابن أبي حاتم ٥٥٥/٢ ، وابن جرير ، وأوردته السيوطي في « الدر » ، ١٠٣/٤ وزاد في نسبه للبخاري في « التاريخ » ، وابن السني وأبي نعيم معاً في الطب ، وابن مردويه ، والخطيب . وانظر الكلام على هذا الحديث في « المقاصد الحسنة » ، ١٩ ، و « فيض القدير » ، ١٤٤/١ .

توسمت في فلان كذا ، أي : عرفت وسم ذلك فيه . وقال غيره : المتوسم :
الناظر في السمة الدالة على الشيء . والثاني : المعتبرون ، قاله قتادة . والثالث :
الناظرون ، قاله الضحاك . والرابع : المتفكرون ، قاله ابن زيد ، والفراء .
قوله تعالى : (وإنها) يعني : قرية قوم لوط (إيسبيل مقيم) فيه قولان :
أحدهما : لبطريق واضح ، رواه نهشل عن الضحاك عن ابن عباس ، وبه
قال قتادة ، والزجاج . وقال ابن زيد : لبطريق متبين .
والثاني : لهلاك . رواه أبو روق عن الضحاك عن ابن عباس ، والمعنى :
إنها بحال هلاكها لم تُعمر حتى الآن ، فالاعتبار بها ممكن ، وهي على طريق
قريش إذا سافروا إلى الشام .
﴿ وَإِنْ كَانِ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ ظَالِمِينَ . فَانْتَقِمْنَا مِنْهُمْ
وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُّبِينٍ ﴾
قوله تعالى : (وإن كان أصحاب الأيكة الظالمين) قال الزجاج : معنى « إن »
واللام : التوكيد ، والأيك : الشجر الملتف ، فالفصل بين واحده وجمعه ، الهاء .
فالمعنى : أصحاب الشجرة . قال المفسرون : هم قوم شعيب ، كان مكانهم ذا شجر ،
فكذبوا شعيباً فأهلكوا بالحرب كما بينا في سورة (هود : ٨٧) .
قوله تعالى : (وإنها) في المكنى عنها قولان : أحدهما : أنها الأيكة ومدينة
قوم لوط ، قاله الأكثرون . والثاني : لوط وشعيب ، ذكره ابن الأثير .
وفي قوله : (لبامام مبین) قولان :
أحدهما : لبطريق ظاهر ، قاله ابن عباس . قال ابن قتيبة : وقيل للطريق :
إمام ، لأن المسافر يأتّم به حتى يصير إلى الموضع الذي يريد .

والثاني : افي كتاب مستبين ، قاله السدي . قال ابن الأباري : « وإسها »

يعني : لوطاً وشعبياً بطريق من الحق يؤتم به .

﴿ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ . وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا

فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴾

قوله تعالى : (ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين) يعني بهم ثمود . قال

ابن عباس : كانت منازلهم بالحجر بين المدينة والشام .

وفي الحجر قولان : أحدهما : أنه اسم الوادي الذي كانوا به ، قاله قتادة ،

والزجاج . والثاني : اسم مدينتهم ، قاله الزهري ، ومقاتل .

قال المفسرون : والمراد بالمرسلين : صالح وحده ، لأنه من كذب نبياً فقد

كذب الكل .

والمراد بالآيات : الناقة ، قال ابن عباس : كان فيها آيات : خروجها من الصخرة ،

ودنوتها عند خروجها ، وعظيم خلقها فلم تشبهها ناقة ، وكثرة لبنها حتى كان

يكفيهم جميعاً ، (فكانوا عنها معرضين) لم يفكروا فيها ولم يستدلوا بها .

﴿ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ . فَأَخَذْتَهُمُ

الصَّبْحَةَ مُصْبِحِينَ . فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ . وَمَا خَلَقْنَا

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ

فَأَصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ . إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ ﴾

قوله تعالى : (وكانوا ينحتون من الجبال بيوتاً) قد شرحناه في (الأعراف : ٧٤) .

وفي قوله : (آمين) ثلاثة أقوال :

أحدها : آمنين أن تقع عليهم . والثاني : آمنين من خرابها . والثالث : من عذاب الله عز وجل .

وفي قوله : (ما كانوا يكسبون) قولان : أحدهما : ما كانوا يعملون من نحت الجبال : والثاني : ما كانوا يكسبون من الأموال والأنعام .

قوله تعالى : (إلا بالحق) أي : للحق ولإظهار الحق ، وهو ثواب المصدق وعقاب المكذب . (وإن الساعة لآتية) أي : وإن القيامة لتأتي ، فيجازى المشركون بأعمالهم ، (فاصفح الصفح الجميل) عنهم ، وهو الإعراض الخالي من جزع وُفحش . قال المفسرون : وهذا منسوخ بآية السيف .

فأما (الخلاق) فهو خالق كل شيء . و (العليم) قد سبق شرحه [البقرة : ٢٩] .

﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ .
لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَمْتَعْنَا بِهِِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ
وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ . وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ ﴾

قوله تعالى : (ولقد آتيناك سبعا من المثاني) سبب نزولها أن سبع قوافل وافت من بصرى وأذرعات ليهود قريظة والنضير في يوم واحد ، فيها أنواع من البزّ والطيب والجواهر ، فقال المسلمون : لو كانت هذه الأموال لنا لتقوينا بها وأنفقناها في سبيل الله ، فأنزل الله هذه الآية ، وقال : أعطيتكم سبع آيات هي خير لكم من هذه السبع القوافل ، ويدل على صحة هذا قوله : (لا تمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ ...) الآية ، قاله الحسين بن الفضل (١) .

(١) الواحدي : ١٨٩ .

وفي المراد بالسبع المثاني أربعة أقوال :

أحدها : أنها فاتحة الكتاب ، قاله عمر بن الخطاب ، وعلي بن أبي طالب ، وابن مسعود في رواية ، وابن عباس في رواية الأكثرين عنه ، وأبو هريرة ، والحسن ، وسعيد بن جبير في رواية ، ومجاهد في رواية ، وعطاء ، وقتادة في آخرين . فعلى هذا ، إنما سميت بالسبع ، لأنها سبع آيات .

وفي تسميتها بالمثاني سبعة أقوال : أحدها : لأن الله استثنىها لأمة محمد ﷺ ، فلم يعطها أمة قبلهم ، رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس . والثاني : لأنها تُتلى في كل ركعة ، رواه أبو صالح عن ابن عباس . قال ابن الأباري : والمعنى : آيتناك السبع الآيات التي تُتلى في كل ركعة ، وإنما دخلت « من » للتوكيد ، كقوله : (ولهم فيها من كل الثمرات) [عمده : ١٥] . وقال ابن قتيبة : سمي « الحمد » مثاني ، لأنها تُتلى في كل صلاة . والثالث : لأنها ما أتى به على الله تعالى ، لأن فيها حمد الله وتوحيده وذكر مملكته ، ذكره الزجاج . والرابع : لأن فيها « الرحمن الرحيم » مرتين ، ذكره أبو سليمان الدمشقي عن بعض اللغويين ، وهذا على قول من يرى التسمية منها . والخامس : لأنها مقسومة بين الله تعالى وبين عبده ، ويدل عليه حديث أبي هريرة « قسمت الصلاة بيني وبين عبدي »^(١) . والسادس :

(١) وهو حديث قديم رواه مسلم في « صحيحه » ، ٢٩٦/١ ، وهو بتامه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول : « قال الله تعالى : قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ، ولعبدني مأسأل ، فإذا قال العبد : (الحمد لله رب العالمين) قال الله تعالى : حمدني عبدي ، وإذا قال : (الرحمن الرحيم) قال الله تعالى : أتى علي عبدي ، وإذا قال : (مالك يوم الدين) قال : مجتدي عبدي - (وقال مرة : فوض إلي عبدي) - فإذا قال : (إياك نعبد وإياك نستعين) قال : هذا بيني وبين عبدي ولعبدني مأسأل ، فإذا قال : (اهدنا الصراط المستقيم . صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين) قال : هذا لعبدني ولعبدني مأسأل . »

لأنها نزلت مرتين ، ذكره الحسين بن الفضل . والسابع : لأن كلماتها مشتاة ، مثل : الرحمن الرحيم ، إياك إياك ، الصراط صراط ، عليهم عليهم ، غير غير ^(١) ، ذكره بعض المفسرين . ومن أعظم فضائلها أن الله تعالى جعلها في حيز ، والقرآن كله في حيز ، وامتنت عليه بها كما امتنت عليه بالقرآن كله .

والقول الثاني : أنها السبع الطوّل ، قاله ابن مسعود في رواية ، وابن عباس في رواية ، وسعيد بن جبیر في رواية ، ومجاهد في رواية ، والضحاك . فالسبع الطوّل هي : (البقرة) ، و (آل عمران) ، و (النساء) ، و (المائدة) ، و (الأنعام) ، و (الأعراف) ، وفي السابعة ثلاثة أقوال : أحدها : أنها (يونس) ، قاله سعيد بن جبیر . والثاني : (براءة) قاله أبو مالك . والثالث : (الأنفال) و (براءة) جميعاً ، رواه سفيان عن مسعر عن بعض أهل العلم . قال ابن قتيبة : وكانوا يرون (الأنفال) و (براءة) سورة واحدة ، ولذلك لم يفصلوا بينهما . قال شيخنا أبو منصور اللغوي : هي الطوّل ، ولا تقلها بالكسر ، فعلى هذا ، في تسميتها بالمثنائي قولان : أحدهما : لأن الحدود والفرائض والأمثال تنبت فيها ، قاله ابن عباس . والثاني : لأنها تجاوز المائة الأولى إلى المائة الثانية ، ذكره الماوردي .
والقول الثالث : أن السبع المثنائي سبع معان أنزلت في القرآن : أمر ، ونهي ، وبشارة ، وإنذار ، وضرب الأمثال ، وتعداد النعم ، وأخبار الأمم ، قاله زياد بن أبي مریم .

والقول الرابع : أن المثنائي : القرآن كله ، قاله طاووس ، والضحاك ، وأبو مالك ، فعلى هذا ، في تسمية القرآن بالمثنائي أربعة أقوال :

(١) لعله اعتبر تفسير « ولا الضالين » بمعنى : وغير الضالين ، فكلمة « غير » مكررة

بموجب ذلك .

أحدها : لأن بعض الآيات يتلو بعضاً ، فتثنى الآخرة على الأولى ، ولها مقاطع تفصل الآية بعد الآية حتى تنقضي السورة ، قاله أبو عبيدة .

والثاني : أنه سمي بالمثاني لما يتردد فيه من الثناء على الله عز وجل .

والثالث : لما يتردد فيه من ذكر الجنة ، والنار ، والثواب ، والعقاب .

والرابع : لأن الأقسام ، والأخبار ، والمواعظ ، والآداب ، نثيت

فيه ، ذكرهن ابن الأنباري . وقال ابن قتيبة : قد يكون المثاني سور القرآن

كله ، قصارها وطوالها ، وإنما سمي مثاني ، لأن الأنبياء والقصص تنثى فيه ،

فعلى هذا القول ، المراد بالسبع : سبعة أسباع القرآن ، ويكون في الكلام إضمار ،

تقديره : وهي القرآن العظيم .

فأما قوله : (من المثاني) ففي « من » قولان :

أحدهما : أنها للتبويض ، فيكون المعنى : آيتناك سبعا من جملة الآيات التي

يثنى بها على الله تعالى ، وآيتناك القرآن .

والثاني : أنها للصفة ، فيكون السبع هي المثاني ، ومنه قوله : (فاجتنبوا

الرجس من الأوثان) [الحج : ٣٠] لأن بعضها رجس ، ذكر الوجهين الزجاج ،

وقد ذكرنا عن ابن الأنباري قريبا من هذا المعنى .

قوله تعالى : (والقرآن العظيم) يعني : العظيم القدر ، لأنه كلام

الله تعالى ، ووحيه .

وفي المراد به هاهنا قولان :

أحدهما : أنه جميع القرآن . قاله ابن مسعود ، وابن عباس ، ومجاهد ، والضحاك .

والثاني : أنه الفاتحة أيضا ، قاله أبو هريرة ، وقد روينا فيه حديثا في أول

تفسير (الفاتحة) . قال ابن الأثيري : فعلى القول الأول ، يكون قد نُسِق الكُئُ على البعض ، كما يقول العربي : رأيت جدار الدار والدار ، وإنما يصلح هذا ، لأن الزيادة التي في الثاني من كثرة العدد أشبه بها ما يغير الأول ، فجوز ذلك عطفه عليه . وعلى القول الثاني ، نُسِق الشيء على نفسه لما زيد عليه معنى المدح والثناء ، كما قالوا : روي ذلك عن عمر ، وابن الخطاب . يريدون بابن الخطاب : الفاضل العالم الرفيع المنزلة ، فلما دخلته زيادة ، أشبه ما يغير الأول ؛ فعطف عليه .

ولما ذكر الله تعالى منته عليه بالقرآن ؛ نهاه عن النظر إلى الدنيا ليستغني بها آناه من القرآن عن الدنيا ، فقال : (لا تمدنَّ عينيك إلى ما متعنا به أزواجاً منهم) أي : أصنافاً من اليهود والمشركين ، والمعنى : أنه نهاه عن الرغبة في الدنيا . وفي قوله : (ولا تحزن عليهم) قولان : أحدهما : لا تحزن عليهم إن لم يؤمنوا . والثاني : لا تحزن بما أنعمت عليهم في الدنيا .

قوله تعالى : (واخفض جناحك للمؤمنين) أي : ألن جانبك لهم . وخفضُ الجناح : عبارة عن السكون وترك التصعب والإيذاء . قال ابن عباس : ارفق بهم ولا تغلظ عليهم .

قوله تعالى : (وقل إني أنا النذير المبين) حرك ياء « إني » ابن كثير ، وأبو عمرو ، ونافع . وذكر بعض المفسرين أن معناها منسوخ بآية السيف . ﴿ كَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ . الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ . فَوَرَّبُّكَ لَنَسْتَلْتَهُمْ أَجْمَعِينَ . عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ قوله تعالى : (كما أنزلنا على المقسمين) في هذه الكاف قولان :

أحدها : أنها متعلّقة بقوله : (ولقد آتيناك سبعا من المثاني) . ثم في معنى الكلام قولان : أحدهما : أن المعنى : ولقد آتيناك سبعا من المثاني ، كما أنزلنا الكتب على المقتسمين ، قاله مقاتل . والثاني : أن المعنى : ولقد شرّفناك وكرّمناك بالسبع المثاني ، كما شرّفناك وأكرّمناك بالذي أنزلناه على المقتسمين من العذاب ، والكافُ بمعنى « مثلٍ » ، و « ما » بمعنى « الذي » ، ذكره ابن الأنباري .
والثاني : أنها متعلّقة بقوله : (إني أنا النذير) ، والمعنى : إني أنا النذير ، أنذرتكم مثل الذي أنزل على المقتسمين من العذاب ، وهذا معنى قول الفراء . فخرج في معنى « أنزلنا » قولان : أحدهما : أنزلنا الكتب ، على قول مقاتل . والثاني : العذاب ، على قول الفراء .

وفي « المقتسمين » ثلاثة أقوال :

أحدها : أنهم اليهود والنصارى ، رواه العوفي عن ابن عباس ، وبه قال الحسن ، ومجاهد . فعلى هذا ، في تسميتهم بالمقتسمين ثلاثة أقوال . أحدها : أنهم آمنوا ببعض القرآن ، وكفروا ببعضه ، رواه سعيد بن جبیر عن ابن عباس . والثاني : أنهم اقتسموا القرآن ، فقال بعضهم : هذه السورة لي ، وقال آخر : هذه السورة لي ، استهزاءً به ، قاله عكرمة . والثالث : أنهم اقتسموا كتبهم ، فأمن بعضهم ببعضها وكفر بعضهم ، وآمن آخرون بما كفر به غيرهم ، قاله مجاهد .

والثاني : أنهم مشركو قريش ، قاله قتادة ، وابن السائب . فعلى هذا ، في تسميتهم بالمقتسمين قولان : أحدهما : أن أقوالهم تقسّمت في القرآن ، فقال بعضهم : إنه سحر ، وزعم بعضهم أنه كهانة ، وزعم بعضهم أنه أساطير الأولين ، منهم الأسود بن عبد يغوث ، والوليد بن المغيرة ، وعدي بن قيس السهمي ، والعاص زاد المسير ٤ م (٢٧)

ابن وائل ، قاله قتادة . والثاني : أنهم اقتسموا على عقاب مكة ، قال ابن السائب : هم رهط من أهل مكة اقتسموا على عقاب مكة حين حضر الموسم ، قال لهم الوليد ابن المغيرة : انطلقوا ففترقوا على عقاب مكة حيث يمرُّ بكم أهل الموسم ، فاذا سألوكم عنه ، يعني : رسول الله ﷺ ، فليقل بعضكم : كاهن ، وبعضكم : ساحر ، وبعضكم : شاعر ، وبعضكم : غاوي ، فاذا انتهوا إليَّ صدقكم ، ومنهم حنظلة ابن أبي سفيان ، وعتبة وشيبة ابنا ربيعة ، والوليد بن المغيرة ، وأبو جهل ، والمعاص ابن هشام ، وأبو قيس بن الوليد ، وقيس بن الفاكه ، وزهير بن أبي أمية ، وهلال ابن عبد الأسود ، والسائب بن صيفي ، والنضر بن الحارث ، وأبو البختري بن هشام ، وزمعة بن الحجاج ، وأمّية بن خلف ، وأوس بن المغيرة .

والثالث : أنهم قوم صالح الذين تقاسموا بالله : (لُنِيَّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ) [النمل : ٤٩] ، فكفاه الله شرهم ، قاله عبد الرحمن بن زيد . فعلى هذا ، هو من القسَم ، لا من القِسمة . قوله تعالى : (الذين جعلوا القرآن عضين) في المراد بالقرآن قولان : أحدهما : أنه كتابنا ، وهو الأظهر ، وعليه الجمهور . والثاني : أن المراد به : كتب المتقدمين قبلنا .

وفي « عضين » قولان :

أحدهما : أنه مأخوذ من الأعضاء . قال الكسائي ، وأبو عبيدة : اقتسموا بالقرآن وجعلوه أعضاء . ثم في ما فعلوا فيه قولان .

أحدهما : أنهم عضّوه أعضاء ، فأمنوا ببعضه ، وكفروا ببعضه . والمعني : المفرّق . والتمضية : تجزئة الذبيحة أعضاء . قال علي عليه السلام : لاتعضية في ميراث ، أراد : تفريق ما يوجب تفريقه ضرراً على الورثة كالسيف ونحوه . وقال رؤبة :

وليسَ دِينُ اللَّهِ بِالْمُعْضَى (١)

وهذا المعنى في رواية سعيد بن جبیر عن ابن عباس .

والثاني : أنهم عضّوا القول فيه ، أي : فرّقوا ، فقالوا : شعر ، وقالوا :

سحر ، وقالوا : كهانة ، وقالوا : أساطير الأولين ، وهذا المعنى في رواية ابن جريج عن مجاهد ، وبه قال قتادة ، وابن زيد .

والثاني : أنه مأخوذ من المعَضِّ . والمعَضُّ ، بلسان قريش : السحر ،

ويقولون للساحرة : عاضة . وفي الحديث : أن رسول الله ﷺ لعن العاضة

والمستعضة (٢) ، فيكون المعنى : جعلوه سحراً ، وهذا المعنى في رواية عكرمة

عن ابن عباس ، وبه قال عكرمة ، والفراء .

قوله تعالى : (فوريك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون) هذا سؤال توبيخ ،

يُسألون عما عملوا في ما أمروا به من التوحيد والإيمان ، فيقال لهم : لم عصيتم

وتركتم الإيمان ؟ فتظهر فضيحتهم عند تمذّر الجواب . قال أبو العالية : يُسأل

العباد كلّهم يوم القيامة عن خلتين : عما كانوا يعبدون ، وعما أجابوا المرسلين .

فإن قيل : كيف الجمع بين هذه الآية ، وبين قوله : (فيومئذ لا يسأل عن

ذنبه إنس ولا جان) [الرحمن : ٣٩] ؟ فمعه جوابان :

(١) ديوانه : ٨١ من أرجوزة له يمدح بها تيمناً وسمداً ونفسه ، مطلعها :

داينت أروى والديون تقضى

وهو في د مجاز القرآن ، ٣٥٥/١ ، و د الطبري ، ٦٥/١٤ ، و د اللسان ، : عضا .

(٢) قال الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف ، : رواه أبو يعلى ، وابن عدي ، من

حديث ابن عباس ، وفي إسناده زمعة بن صالح عن سلمة بن وهرام ، وهما ضعيفان . وله شاهد

عند عبد الرزاق من رواية عن ابن جريج عن عطاء . اهـ .

أحدهما : أنه لا يسألهم : هل عملتم كذا ؟ لأنه أعلم ، وإنما يقول : لم عملتم كذا ؟ رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس .

والثاني : أنهم يُسألون في بعض مواطن القيامة ، ولا يُسألون في بعضها ، رواه عكرمة عن ابن عباس .

﴿ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ﴾

قوله تعالى : (فاصدع بما تؤمر) فيه ثلاثة أقوال :

أحدها : فامض لما تؤمر ، قاله ابن عباس .

والثاني : أظهر أمرك ، رواه إيث عن مجاهد . قال ابن قتيبة : « فاصدع بما تؤمر » أي : أظهر ذلك . وأصله : الفرق والفتح ، يريد : اصدع الباطل بحقك . وقال الزجاج : أظهر بما تؤمر به ، أخذ ذلك من الصديق ، وهو الصبح ، قال الشاعر :

كَأَنَّ بِياضَ غُرَّتِهِ صَدِيعٌ

وقال الفراء : إنما لم يقل : بما تؤمر به ، لأنه أراد : فاصدع بالأمر . وذكر ابن الأنباري أن « به » مضمرة ، كما تقول : مررت بالذي مررت .

والثالث : أن المراد به : الجهر بالقرآن في الصلاة ، رواه ابن أبي نجيح عن مجاهد . قال موسى بن عبيدة : ما زال رسول الله ﷺ مستخفياً حتى نزلت هذه الآية ، فخرج هو وأصحابه .

وفي قوله : (وأعرض عن المشركين) ثلاثة أقوال :

أحدها : اكفف عن حربهم .

والثاني : لا تبالِ بهم ، ولا تلتفت إلى لومهم على إظهار أمرك .
والثالث : أعرض عن الاهتمام باستهزائهم . وأكثر المفسرين على أن هذا
القدر من الآية منسوخ بآية السيف .

﴿ إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ . الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا
آخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ . وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا
يَقُولُونَ . فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ . وَاعْبُدْ
رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ ﴾

قوله تعالى : (إنا كفيناك المستهزين) المعنى : فاصدع بأمرى كما كفيناك

المستهزين ، وهم قوم كانوا يستهزئون به وبالقرآن . وفي عدم قولان :
أحدهما : أنهم كانوا خمسة : الوليد بن المغيرة ، وأبو زمعة ، والأسود بن
عبد ينفوت ، والمعاص بن وائل ، والحارث بن قيس ، قاله ابن عباس . واسم
أبي زمعة : الأسود بن المطلب . وكذلك ذكرهم سعيد بن جبیر ، إلا أنه قال
مكان الحارث بن قيس : الحارث بن غيطة ، قال الزهري : غيطة أمه ، وقيس
أبوه ، فهو واحد . وإنما ذكرت ذلك ، لئلا يُظن أنه غيره . وقد ذكرت في
كتاب « التلقيح » من يُنسب إلى أمه من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ، وسميت
آبائهم ليُعرفوا إلى أي الأبوين نسبوا . وفي رواية عن ابن عباس مكان الحارث
ابن قيس : عدي بن قيس .

والثاني : أنهم كانوا سبعة ، قاله الشعبي ، وابن أبي بزة ، وعدم ابن أبي بزة ،
فقال : العاص بن وائل ، والوليد بن المغيرة ، والحارث بن عدي ، والأسود
ابن المطلب ، والأسود بن عبد ينفوت ، وأصرم وبمكك ابنا عبد الحارث بن السباق .

وكذلك عدّم مقاتل ، إلا أنه قال مكان الحارث بن عدي : الحارث بن قيس السهمي ، وقال : أصرم وبمكك ابنا الحجاج بن السباق .

ذِكْرُ مَا أَهْلَكَهُمُ اللَّهُ بِهِ وَكَفَى رَسُولَهُ ﷺ أَمْرَهُمْ

قال المفسرون : أتى جبريلُ رسولَ الله ﷺ ، والمستهزئون يطوفون بالبیت ، فر الوليد بن المغيرة ، فقال جبريل : يا محمد ، كيف تجد هذا ؟ فقال : « بئس عبد الله » ، قال : قد كُفيت ، وأوماً إلى ساق الوليد ، فر الوليد برجل يريش نبلاً له ، فتعلقت شظية من نبل بازاره ، فمنعه الكبيرُ أن يطامن لينزعها ، وجعلت تضرب ساقه ، فرض ومات . وقيل : تعلق سهم بثوبه فأصاب أكحله فقطعه ، فمات . ومر العاص بن وائل ، فقال جبريل : كيف تجد هذا يا محمد ؟ فقال : « بئس عبد الله » ، فأشار إلى أخمص رجله ، وقال : قد كُفيت ، فدخلت شوكة في أخمصه ، فانتفخت رجله ومات . ومر الأسود بن المطلب ، فقال : كيف تجد هذا ؟ قال : « عبد سوء » ، فأشار بيده إلى عينيه ، فعمي وهلك . وقيل : جعل ينطح برأسه الشجر ويضرب وجهه بالشوك ، فاستغاث ببنلامه ، فقال : لا أرى أحداً يصنع بك هذا غير نفسك ، فمات وهو يقول : قتلي ربُّ محمد . ومر الأسود بن عبد يغوث ، فقال جبريل : كيف تجد هذا ؟ فقال : « بئس عبد الله » ، فقال : قد كُفيت ، وأشار إلى بطنه ، فسقى بطنه ، فمات . وقيل : أصاب عينه شوك ، فسالت حدقتاه . وقيل : خرج عن أهله فأصابه السموم ، فأسودَّ حتى عاد حبشياً ، فلما أتى أهله لم يعرفوه ، فأغلقوا دونه الأبواب حتى مات .

ومر به الحارث بن قيس ، فقال : كيف تجد هذا ؟ قال : « عبدٌ سوء » ، فأوماً إلى رأسه ، وقال : قد كُفيت ، فانتفخ رأسه فمات ، وقيل : أصابه العطش ، فلم يزل يشرب الماء حتى اتقدَّ بطنه . وأما أصرم وبعكك ، فقال مقاتل : أخذتُ أحدهما الدَّبِيلَةَ^(١) والآخِرَ ذَاتُ الْجَنْبِ ، فماتا جميعاً . قال عكرمة : هلك المستهزئون قبل بدر . وقال ابن السائب : أهلكوا جميعاً في يوم ويلة .

قوله تعالى : (ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون) فيه قولان :

أحدهما : أنه التكذيب . والثاني : الاستهزاء .

قوله تعالى : (فسبح بحمد ربك) فيه قولان :

أحدهما : قل : سبحان الله وبحمده ، قاله الضحاك . والثاني : فصلٍ بأمر

ربك ، قاله مقاتل .

وفي قوله : (وكن من الساجدين) قولان :

أحدهما : من المصلين . والثاني : من المتواضعين ، روي عن ابن عباس .

قوله تعالى : (حتى يأتيك اليقين) فيه قولان :

أحدهما : أنه الموت ، قاله ابن عباس ، ومجاهد ، والجمهور . وسمي يقيناً ،

لأنه موقن به . وقال الزجاج : معنى الآية : اعبد ربك أبداً ، ولو قيل : اعبد

ربك ، بغير توقيت ، لجاز إذا عبد الإنسان مرة أن يكون مطيعاً ، فلما قال :

(حتى يأتيك اليقين) أمر بالإقامة على العبادة مادام حياً^(٢) .

(١) الدبيلة : داء يجتمع في الجوف .

(٢) قال الحافظ ابن كثير في « تفسيره » ٥٦٠/٢ عند تفسير هذه الآية : ويستدل بهذه الآية الكريمة ، وهي قوله : (واعبد ربك حتى يأتيك اليقين) على أن العبادة كالصلاة ونحوها واجبة على الإنسان مادام عقله ثابتاً ، فيصلح بحسب حاله ، كما ثبت في « صحيح البخاري » ، عن عمران بن حصين رضي الله عنها أن رسول الله ﷺ قال : « صل قائماً ، فإن لم تستطع —

والثاني : أنه الحق الذي لا ريب فيه من نصرك على أعدائك ، حكاه الماوردي .

— فقاعداً ، فإن لم تستطع فعلى جنب ، . ويستدل بها على تخطئة من ذهب من الملاحدة إلى أن المراد باليقين المعرفة ، فتمى وصل أحدهم إلى المعرفة سقط عنه التكليف عندهم ، وهذا كفر وخلال وجهل ، فإن الأنبياء عليهم السلام كانوا هم وأصحابهم أعلم الناس بالله ، وأعرفهم بحقوقه وصفاته وما يستحق من التعميم ، وكانوا مع هذا أعبد وأكثر الناس عبادة ومواظبة على فعل الخيرات إلى حين الوفاة ، وإغا المراد باليقين هاهنا الموت كما قدمناه ، والله الحمد والمنة ، والحمد لله على الهداية وعليه الاستمانة والتوكل ، وهو المسؤول أن يتوفانا على أكل الأحوال وأحسنها ، فانه جواد كريم .

سورة النحل

﴿ فصل في نزولها ﴾

روى مجاهد ، وعطيّة ، وابن أبي طلحة عن ابن عباس : أنها مكية ، وكذلك روي عن الحسن ، وعكرمة ، وعطاء : أنها مكية [كلّها] وقال ابن عباس في رواية : إنه نزل منها بعد قتل حمزة : (وإن عاقبتم فاعقبوا بمثل ما عوقبتم به) [النحل : ١٢٦] ، وقال في رواية : هي مكية إلا ثلاث آيات نزلن بالمدينة ، وهي قوله : (ولا تشتروا بعهد الله ثمناً قليلاً) إلى قوله : (يعملون) [النحل : ٩٥ ، ٩٧] . وقال الشعبي : كلها مكية إلا قوله : (وإن عاقبتم ...) إلى آخر الآيات [النحل : ١٢٦ - ١٢٨] . وقال قتادة : هي مكية إلا خمس آيات : (ولا تشتروا بعهد الله ثمناً قليلاً ...) الآيتين [النحل : ٩٥ ، ٩٦] ، ومن قوله : (وإن عاقبتم ...) إلى آخرها [النحل : ١٢٦] . وقال ابن السائب : هي مكية إلا خمس آيات : (والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا ...) الآية [النحل : ٤١] ، وقوله : (ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فُتِنُوا ...) الآية [النحل : ١١٠] وقوله : (وإن عاقبتم ...) إلى آخرها [النحل : ١٢٦] . وقال مقاتل : مكية إلا سبع آيات ، قوله : (ثم إن ربك للذين هاجروا ...) الآية [النحل : ١١٠] ، وقوله : (من كفر بالله من بعد إيمانه ...) الآية [النحل : ١٠٦] ، وقوله : (والذين هاجروا في الله ...) الآية [النحل : ٤١] ، وقوله : (وضرب الله مثلاً قرية كانت آمنة ...) الآية [النحل : ١١٢] ، وقوله :

(وإن عاقبتم) إلى آخرها [النحل : ١٢٦] . قال جابر بن زيد : أنزل من أول النحل أربعون آية بمكة وبقيةها بالمدينة . وروى حماد عن علي بن زيد قال : كان يقال لسورة النحل : سورة النعم ؛ يريد لكثرة تعداد النعم فيها .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿ أَتَىٰ أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ .
يُنزِلُ الْمَلَكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ
أُنذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ . خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ .
تَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾

قوله تعالى : (أتى أمر الله) قرأ حمزة ، والكسائي بالإمالة .

سبب نزولها : أنه لما نزل قوله تعالى : (اقتربت الساعة) [القمر : ١] ، فقال الكفار بعضهم لبعض : إن هذا يزعم أن القيامة قد اقتربت ، فأمنسكوا عن بعض ما كنتم تعملون حتى ننظر ، فلما رأوا أنه لا ينزل شيء ؛ قالوا : ما نرى شيئاً ! فأنزل الله تعالى (اقترب للناس حسابهم) [الانبياء : ١] فأشفقوا ، وانتظروا قرب الساعة ، فلما امتدت الأيام قالوا : يا محمد ما نرى شيئاً مما تخوفنا به ، فأنزل الله تعالى : (أتى أمر الله) ، فوثب رسول الله ﷺ ، ورفع الناس رؤوسهم ، فنزل : (فلا تستعجلوه) فاطمأنوا ، قاله ابن عباس ^(١) .

(١) أسباب النزول ، للواحدي : ١٥٩ بدران سند ، ورواه بعناه ابن جرير : ٧٥/١٤

عن ابن جريج .

وفي قوله : (أتى) ثلاثة أقوال :

أحدها : أتى بمعنى : يأتي ، كما يقال : أتاك الخير فأبشر ، أي : سيأتيك ، قاله ابن قتيبة ، وشاهدُه : (ونادى أصحاب الجنة) [الأعراف : ٤٤] ، (وإذ قال الله يا عيسى) [المائدة : ١١٦] ونحو ذلك .

والثاني : أتى بمعنى : قَرُب ، قال الزجاج : أعلم الله تعالى أن ذلك في قربه بمنزلة ما قد أتى .

والثالث : أن « أتى » للماضي ، والمعنى : أتى بعض عذاب الله ، وهو : الجذب الذي نزل بهم ، والجوع . (فلا تستعجلوه) فينزل بكم مستقبلاً كما نزل ماضياً ، قاله ابن الأنباري .

وفي المراد بـ « أمر الله » خمسة أقوال :

أحدها : أنها الساعة ، وقد يخرج على قول ابن عباس الذي قدمناه ، وبه قال ابن قتيبة . والثاني : خروج رسول الله ﷺ ، رواه الضحاك عن ابن عباس ، يعني : أن خروجه من أمارات الساعة .

وقال ابن الأنباري : أتى أمر الله من أشراط الساعة ، فلا تستعجلوا قيام الساعة . والثالث : أنه الأحكام والفرائض ، قاله الضحاك ^(١) . والرابع : عذاب الله ، ذكره ابن الأنباري . والخامس : وعيد المشركين ، ذكره الماوردي .

قوله تعالى : (فلا تستعجلوه) أي : لا تطلبوه قبل حينه ، (سبحانه) أي : تنزيه له وبرائة من سوء عما يشركون به من الأصنام .

قوله تعالى : (ينزل الملائكة) قرأ ابن كثير ، وأبو عمرو : (يُنزل)

(١) رد هذا القول ابن جرير في « تفسيره » ، فقال : لانتم أحداً استعجل بالفرائض وبالشرائع

قبل وجودها ، بخلاف العذاب ، فانهم استعجلوه قبل كونه ، استبعاداً وتكذيباً .

باسكان النون وتخفيف الزاي . وقرأ نافع ، وعاصم ، وابن عامر ، وحزمة ، والكسائي :
(ينزل) بالتشديد ، وروى الكسائي عن أبي بكر عن عاصم : (تنزل) بالتاء
مضمومة ، وفتح الزاي مشددة . (الملائكة) رفع . قال ابن عباس : يريد بالملائكة
جبريل عليه السلام وحده .

وفي المراد بالروح ستة أقوال .

أحدها : الوحي ، رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس .

والثاني : أنه النبوة ، رواه عكرمة عن ابن عباس .

والثالث : أن المعنى : تنزل الملائكة بأمره ، رواه العوفي عن ابن عباس .
فعلى هذا يكون المعنى : أن أمر الله كلُّه روح . قال [الزجاج] : الروح ما كان فيه
من أمر الله حياة النفوس بالإرشاد .

والرابع : أنه الرحمة . قاله الحسن ، وقتادة .

والخامس : أن أرواح الخلق : لا ينزل ملك إلا ومعه روح ، قاله مجاهد .

والسادس : أنه القرآن ، قاله ابن زيد . فعلى هذا سماه روحاً ، لأن الدين

يحيا به ، كما أن الروح تُحيي البدن . وقال بعضهم : الباء في قوله : (بالروح)

بمعنى : مع ، فالتقدير : مع الروح ، (من أمره) أي : بأمره ، (على من يشاء

من عباده) يعني : الأنبياء ، (أن أنذروا) قال الزجاج : والمعنى : أنذروا أهل

الكفر والمعاصي (أنه لا إله إلا أنا) أي : مَرُوم بتوحيدي ، وقال غيره :

أنذروا بأنه لا إله إلا أنا ، أي : مَرُوم بالتوحيد مع تخويفهم إن لم يُقرُّوا .

﴿ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ ﴾

قوله تعالى : (خلق الإنسان من نطفة) قال المفسرون : أخذ أبي بن خلف

عظماً رميةً ، فجعل يفتنه ويقول : يا محمد كيف يبعث الله هذا بعدما رُمَّ ؟
 فنزلت فيه هذه الآية (١) . والخصيم : المخاصم ، والمبين : الظاهر الخصومة .
 والمعنى : أنه مخلوق من نطفة ، وهو مع ذلك يخاصم وينكر البعث ، أفلا
 يستدل بأوله على آخره ، وأن من قدر على إيجاده أولاً ، بقدر على إعادته تانياً !
 وفيه تنبيه على إنعام الله عليه حين نقله من حال ضعف النطفة إلى القوة التي أمكنه
 معها الخصام (٢) .

﴿ وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ .
 وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ . وَتَحْمِلُ
 أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بِالْغَيْهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ
 لَرَوْفٌ رَّحِيمٌ ﴾

قوله تعالى : (والأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ) الأَنْعَام : الإبل ، والبقر ، والغنم .

قوله تعالى : (لكم فيها دِفْءٌ) فيه قولان :

أحدهما : أنه ما استدفئ به من أوبارها تتخذ ثياباً ، وأخيه ، وغير ذلك .
 روى العوفي عن ابن عباس أنه قال : يعني بالدفء : اللباس ، وإلى هذا المعنى
 ذهب الأكثرون .

والثاني : أنه نسلها . روى عكرمة عن ابن عباس : (فيها دِفْءٌ) قال : الدفء :

(١) ذكر ذلك ابن كثير في تفسير الآية : ٧٧ من سورة (يس) عن مجاهد ، وعكرمة ،
 وعروة بن الزبير ، والسدي ، وقتادة .

(٢) روى أحمد ٤/٢١٠ ، وابن ماجه رقم (٢٧٠٧) والحاكم عن بسر بن جحاش ، قال :
 بصق رسول الله ﷺ في كفه ، ثم قال : يقول الله تعالى : ابن آدم ! أنى تعجزني وقد
 خلقتك من مثل هذه ، حتى إذا سويتك فعدلتك مشيت بين برديك والأرض منك وتيد ، فجئمت
 ومنمت حتى إذا بلغت الحلقوم قلت : أتصدق ، وأنى أوان الصدقة ! .

نسل كل دابة ، وذكر ابن السائب قال : يقال : الدفء أولادها ، ومن لا يحمل من الصغار ، وحكى ابن فارس اللغوي عن الأموي ، قال : الدفء عند العرب : نتاج الإبل وألبانها .

قوله تعالى : (ومنافع) أي : سوى الدفء من الجلود ، والألبان ، والنسل ، والركوب ، والعمل عليها ، إلى غير ذلك ، (ومنها تأكلون) يعني : من لحوم الأنعام .

قوله تعالى : (ولكم فيها جمال) أي : زينة ، (حين تريحون) أي : [حين] تردونها إلى مراحيها ، وهو المكان الذي تأوي إليه ، فترجع عظام الضروع والأسنمة ، فيقال : هذا مال فلان ، (وحين تسرحون) : ترسلونها بالفداة إلى مراحيها .

فان قيل : لم قدم الرّواح وهو مؤخر ؟

فالجواب : أنها في حال الرواح تكون أجمل ؛ لأنها قد رعت ، وامتلات ضروعها ، وامتدت أسنمتها .

قوله تعالى : (وتحمل أثقالكم) الإشارة بهذا إلى ما يطيق الحمل منها ، والأثقال : جمع ثقل ، وهو متاع المسافر .

وفي قوله تعالى : (إلى بلد) قولان :

أحدهما : أنه عام في كل بلد يقصده المسافر ، وهو قول الأكثرين . والثاني : أن المراد به : مكة ، قاله عكرمة ، والأول أصح ، والمعنى : أنها تحمّلكم إلى كل بلد لو تكلفتم أنتم بلوغه لم تبلغوه إلا بشق الأنفس .

وفي معنى « شق الأنفس » قولان :

أحدهما : أنه المشقة ، قاله الأكثرون . قال ابن قتيبة : يقال : نحن بشق من

العيش ، أي : بجهد ؛ وفي حديث أم زرع : « وجدني في أهل غُنَيْمَةَ بِشِقِّ »^(١) .
والثاني : أن الشِّقَّ : النِّصْفُ ، فكان الجهد ينقص من قوة الرجل ونفسه
كأنه قد ذهب نصفه ، ذكره الفراء .

قوله تعالى : (إن ربكم لرؤوف رحيم) أي : حين منّ عليكم بالنعمة التي فيها
هذه المرافق .

﴿ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ
مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾

قوله تعالى : (والخيل) أي : وخلق الخيل (والبغال والحمير لتركبوها
وزينة) قال الزجاج : المعنى : وخلقها زينة .

﴿ فصل ﴾

ويجوز أكل لحم الخيل ، وإنما لم يُذكر في الآية ، لأنه ليس هو المقصود ،
وإنما معظم المقصود بها : الركوب والزينة ، وبهذا قال الشافعي . وقال أبو حنيفة ،
ومالك : لا تؤكل لحوم الخيل^(٢) .

قوله تعالى : (ويخلق ما لا تعلمون) ذكر قوم من المفسرين : أن المراد به

(١) هو قطعة من حديث طويل أخرجه البخاري في « صحيحه » : ١٧٤/٢٠ بشرح
العيني ، ومسلم : ١٨٩٦/٤ سن عائشة رضي الله عنها . وقوله : « بشق » قال أبو عبيد : هو
بالفتح ، والمحدثون يكسرونه ، قال : وهو موضع . وقال ابن الأنباري : هو بالكسر والفتح ،
وهو موضع . وقال ابن أبي أويس وابن حبيب : يعني بشق : جبل لقلتهم وقلة غنمهم ، وشق
الجبل : ناحيته ، وتفسير ابن قتيبة الذي نقله المصنف عنه ، رجحه القاضي عياض واختاره غيره .

(٢) والأحاديث الصحيحة تدل على جواز أكل لحوم الخيل .

عجائب المخلوقات في السموات والأرض التي لم يُطَّعَ عليها ، مثل ما يروى : أن
 لله ملكاً من صفته كذا ، وتحت العرش نهر من صفته كذا . وقال قوم : هو
 ما أعد الله لأهل الجنة فيها ، ولأهل النار . وقال أبو سليمان الدمشقي : في الناس
 من كره تفسير هذا الحرف . وقال الشعبي : هذا الحرف من أسرار القرآن .

﴿ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهْدَايَكُمْ
 أَجْمَعِينَ . هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ
 شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ . يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ
 وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ
 يَتَفَكَّرُونَ ﴾

قوله تعالى : (وعلى الله قصد السبيل) القصد : استقامة الطريق ، يقال : طريق
 قصد وقاصد : إذا قصد بك ما تريد . قال الزجاج : المعنى : وعلى الله تبين الطريق
 المستقيم ، والدعاء إليه بالحجج والبرهان .

قوله تعالى : (ومنها جائر) قال أبو عبيدة : السبيل لفظه لفظ الواحد ، وهو
 في موضع الجميع ، فكأنه قال : ومن السبل سبيل جائر . قال ابن الأنباري : لما
 ذكر السبيل ، دلّ على السبل ، فلذلك قال : (ومنها جائر) كما دلّ الحدّثان على
 الحوادث في قول العبدى :

وَلَا يَبْقَى عَلَى الْحَدَّثَانِ حَيٌّ فَهَلْ يَبْقَى عَلَيْهِنَّ السَّلَامُ
 أراد : فهل يبقى على الحوادث ، والسَّلَامُ : الصخور ، قال : ويجوز أن يكون
 إنما قال : (ومنها) ، لأن السبيل تؤنث وتذكر ، فالمعنى : من السبيل جائر .
 وقال ابن قتيبة : المعنى : ومن الطُّرُق جائر لا يهتدون فيه ، والجائر : العادل عن

القصد ، قال ابن عباس : ومنها جأر الأهواء المختلفة . وقال ابن المبارك :
الأهواء والبدع .

قوله تعالى : (هو الذي أنزل من السماء ماءً) يعني : المطر (انكم منه
شراب) وهو ما تشربونه ، (ومنه شجر) ذكر ابن الأنباري في معناه قولين :
أحدهما : ومنه سقي شجر ، وشرب شجر ، فخلف المضافُ إليه المضاف ، كقوله :
(وأشربوا في قلوبهم العجل) [البقرة : ٩٣] .

والثاني : أن المعنى : ومن جهة الماء شجر ، ومن سقيه شجر ، ومن ناحيته
شجر ، فحذف الأول ، وخلفه الثاني ، قال زهير :

[لَمِنَ الدِّيَارِ بِقُنَّةِ الحِجْرِ] أَقْوَيْنَ مِنْ حِجَجٍ وَمِنْ شَهْرٍ^(١)

أي : من ممر حجج . قال ابن قتيبة : والمراد بهذه الشجر : المرعى . وقال
الزجاج : كل ما نبت على الأرض فهو شجر ، قال الشاعر يصف الخيل :

يَعْلِفُهَا اللَّحْمَ إِذَا عَزَّ الشَّجَرُ والخَيْلُ فِي إِطْعَامِهَا اللَّحْمَ ضَرَرُ

يعني : أنهم يسقون الخيل اللبن إذا أجدبت الأرض . و (تُسِيمُونَ) بمعنى :
ترعون ، يقال : سامت الإبل فهي سائمة : إذا رعت ، وإنما أخذ ذلك من السومة ،
وهي : العلامة ، وتأويلها : أنها تؤثر في الأرض برعيها علامات .

قوله تعالى : (يُنْبِتْ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ) وروى أبو بكر عن عاصم : « نبتت »
بالتون . قال ابن عباس : يريد الجبوب ، وما بعد هذا ظاهر إلى قوله تعالى :
(والنجومُ مسخراتٌ بأمره) قال الأخفش : المعنى : وجعلَ النجوم مسخراتٍ ،

(١) تقدم البيت ٣/٥٠٠ .

فجاز إضمار فعل غير الأول ، لأن هذا المضمر في المعنى مثل المظهر ، وقد تفعل
العرب أشد من هذا ، قال الراجز :

تَسْمَعُ فِي أَجْوَابِهِنَّ صَرَدَاً فِي الْيَدَيْنِ جُسَاةً وَبَدَدَاً^(١)
المعنى : وترى في اليدين . والجساة : اليبس . والبدد : السعة . وقال غيره : قوله
تعالى : (مسخرات) حال مؤكدة ، لأن تسخيرها قد عرف بقوله تعالى :
(وسخر) . وقرأ ابن عامر : والشمس والقمر والنجوم مسخرات ، رفعاً كله ،
وروى حفص عن عاصم : بالنصب ، كالجهور ، إلا قوله تعالى : (والنجوم
مسخرات) فانه رفعها .

﴿ وَسَخَّرَ لَكُمْ السَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ
مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ . وَمَا ذَرَأَ
لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ
يَذَكَّرُونَ . وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا
وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاجِرَ فِيهِ
وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ . وَأَنْقَى فِي الْأَرْضِ
رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ . وَعَلَامَاتٍ
وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ ﴾

قوله تعالى : (وما ذرأ لكم) أي : وسخر ما ذرأ لكم . وذرأ بمعنى : خالق .
و« سخر البحر » أي : ذلله للركوب والغوص فيه (لتأكلوا منه لحماً طرياً)
يعني : السمك (وتستخرجوا منه حلية تلبسونها) يعني : الدر ، واللؤلؤ ، والمرجان ،

(١) أنشده الطبري ٩٠/١٤ ، وروايته فيه :

نسمع في أجوافهن صورا وفي اليدين حشة وبورا

وفي هذا دلالة على أن حالفاً لو حلف : لا يلبس حُلِيّاً ، فلبس لؤلؤاً ، أنه يحنت ،
وقال أبو حنيفة : لا يحنت .

قوله تعالى : (وترى الفلك) يعني : السفن . وفي معنى (مَوَآخِرَ) قولان :

أحدهما : جوارى ، قاله ابن عباس . قال اللغويون : يقال : مخرت السفينة
مَخْرّاً : إذا شقت الماء في جريانها .

والثاني : المواقر ، يعني : المملوءة ، قاله الحسن .

وفي قوله تعالى : (ولتبتغوا من فضله) قولان :

أحدهما : بالركوب فيه للتجارة ابتغاء الربح من فضل الله .

والثاني : بما تستخرجون من حليته ، وتصيدون من حيتانه . قال ابن الأنباري :

وفي دخول الواو في قوله تعالى : (ولتبتغوا من فضله) وجهان :

أحدهما : أنها معطوفة على لامٍ محذوفة ، تقديره : وترى الفلك مواخر فيه

لتنفصوا بذلك ولتبتغوا .

والثاني : أنها دخلت لفعل مضمّر ، تقديره : وفعل ذلك لكي تبتغوا .

قوله تعالى : (وألقى في الأرض رواسي) أي : نصب فيها جبلاً ثوابت

(أن تميد) أي : اثلاً تميد ، وقال الزجاج : كراهة أن تميد ، يقال : ماد الرجل

يميد مَيْدًا : إذا أدير به ، وقال ابن قتيبة : الميد : الحركة والمَيْل ، يقال :

فلان يميد في مشيته ، أي : يتكفأ .

قوله تعالى : (وأنهاراً) قال الزجاج : المعنى : وجعل فيها سُبُلًا ، لأن

معنى « ألقى » : « جعل » ، فأما السبل ، فهي الطرق . (ولعلمم تهتدون) أي : لكي

تهتدوا إلى مقاصدكم .

فوله تعالى : (وعلامات) فيها ثلاثة أقوال :

أحدها : أنها معالم الطرق بالنهار ، وبالنجم هم يهتدون بالليل ، رواه العوفي عن ابن عباس .

والثاني : أنها النجوم أيضاً ، منها ما يكون علامة لا يهتدي به ، ومنها ما يهتدي به ، قاله مجاهد ، وقتادة ، والنخعي .

والثالث : الجبال ، قاله ابن السائب ، ومقاتل .

وفي المراد بالنجم أربعة أقوال :

أحدها : أنه الثريا ، والفرقدان ، وبنات نعش ، والجدي ، قاله السدي .

والثاني : أنه الجدي ، والفرقدان ، قاله ابن السائب .

والثالث : أنه الجدي وحده ، لأنه أثبت النجوم كلها في مركزه ،

ذكره الماوردي .

والرابع : أنه اسم جنس ، والمراد جميع النجوم ، قاله الزجاج . وقرأ الحسن ،

والضحاك ، وأبو التوكل ، ويحيى بن وثاب : « وبالنَّجْمِ » بضم النون وإسكان

الجيم ، وقرأ الجحدري : « وبالنَّجْمِ » بضم النون والجيم ، وقرأ مجاهد : « وبالنجوم »

بواوٍ على الجمع .

وفي المراد بهذا الاهتداء قولان :

أحدهما : الاهتداء إلى القبلة . والثاني : إلى الطريق في السفر .

﴿ أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ . وَإِنْ

تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَمَفُورٌ رَحِيمٌ . وَاللَّهُ يَعْلَمُ

مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ﴾

قوله تعالى : (أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ) يعني : الأوثان ، وإنما عبّر عنها بـ « مَنْ » ، لأنهم نحلوها العقل والتمييز ، (أفلا تذكرون) يعني : المشركين ، يقول : أفلا تمظون كما تمظ المؤمنون ؟ قال الفراء : وإنما جاز أن يقول : (كَمَنْ لَا يَخْلُقُ) ، لأنه ذكر مع الخالق ، كقوله : (فمنهم من يعيش على بطنه ، ومنهم من يعيش على رجلين) [النور : ۴۵] ، والعرب تقول : اشتبه عليّ الراكب وجملته ، فما أدري من ذا من ذا ، لأنهم لما جموا بين الإنسان وغيره ، صلحت « مَنْ » فيها جميعاً .

قوله تعالى : (وَإِنْ تَعَدُوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا) قد فسرناه في (إبراهيم : ۳۴) .

قوله تعالى : (إِنْ اللَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ) أي : لما كان منكم من تقصيركم في شكر نِعْمَةِ (رحيم) بكم إذ لم يقطعها عنكم بتقصيركم .

قوله تعالى : (وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَسْرُونَ وَمَا تَعْلَنُونَ) روى عبد الوارث ، إلا القزاز « يسرون » و« يعلنون » بالياء .

﴿ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ . أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ أَبَّانَ يُبْعَثُونَ ﴾

قوله تعالى : (وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ) قرأ عاصم : يدعون ، بالياء .

قوله تعالى : (أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ) يعني : الأصنام . قال الفراء : ومعنى

الأموات هاهنا : أنها لا روح فيها . قال الأخفش : وقوله : (غير أحياء) توكيد .

قوله تعالى : (وَمَا يَشْعُرُونَ أَبَّانَ يُبْعَثُونَ) « أَبَّانَ » بمعنى : « متى » .

وفي المشار إليهم قولان :

أحدهما : أنها الأصنام ، عبّر عنها كما عبّر عن آدميين . قال ابن عباس :

وذلك أن الله تعالى يبعث الأصنام لها أرواح ومعهما شياطينها ، فيتبرؤون من عبادتهم ، ثم يؤمر بالشياطين والذين كانوا يعبدونها إلى النار .

والثاني : أنهم الكفار ، لا يعلمون متى بعثهم ، قاله مقاتل .

﴿ إلهكم إله واحد قال الذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون . لاجرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين . وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين . ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيمة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون . قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون . ثم يوم القيمة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين ﴾

قوله تعالى : (إلهكم إله واحد) قد ذكرناه في سورة (البقرة : ۱۶۳) .

قوله تعالى : (فالذين لا يؤمنون بالآخرة) أي : بالبعث والجزاء (قلوبهم

منكرة) أي : جاحدة لاتعرف التوحيد (وهم مستكبرون) أي : ممتنعون من قبول الحق .

قوله تعالى : (لاجرم) قد فسرناه في (هود : ۲۲) ، ومعنى الآية : أنه يجازيهم

بسرهم وعانهم ، لأنه يعلمه . والمستكبرون : المتكبرون عن التوحيد والإيمان . وقال

مقاتل : « ما يسرون » حين بعثوا في كل طريق من يصد الناس عن رسول الله ﷺ ،

« وما يعلنون » حين أظهروا العداوة لرسول الله .

قوله تعالى : (وإذا قيل لهم) يعني : المستكبرين (ماذا أنزل ربكم) على محمد ﷺ ، قال الزجاج : « ماذا » بمعنى « ما الذي » . و (أساطير الأولين) مرفوعة على الجواب ، كأنهم قالوا : الذي أنزل : أساطير الأولين ، أي : الذي تذكرون أتم أنه منزل : أساطير الأولين . وقد شرحنا معنى الأساطير في (الأنعام : ٢٥) . قال مقاتل : الذين بعثهم الوليد بن المغيرة في طرق مكة يصدون الناس عن الإيمان ، ويقول بعضهم : إن محمداً ساحر ، ويقول بعضهم : شاعر ، وقد شرحنا هذا المعنى في (الحجر : ٩٠) في ذكر المقتسمين .

قوله تعالى : (ليحملوا أوزارهم) هذه لام العاقبة ، وقد شرحناها في غير موضع ، والأوزار : الآثام ، وإنما قال : كالملة ، لأنه لم يكفر منها شيء بما يُصيبهم من نكبة ، أو بليّة ، كما يكفر عن المؤمن ^(١) ، (ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم) أي : أنهم أضلّوهم بغير دليل ، وإنما حملوا من أوزار الأتباع ، لأنهم كانوا رؤساء يقتدى بهم في الضلالة ، وقد ذكر ابن الأنباري في « من » وجهين : أحدهما : أنها للتبعيض ، فهم يحملون ما شرّكوه فيهم ، فأما ماركبه أولئك باختيارهم من غير تزبين هؤلاء ، فلا يحملونه ، فيصح معنى التبعيض .

والثاني : أن « من » مؤكدة ، والمعنى : وأوزار الذين يضلونهم . (الألساء ما يزررون) أي : بثس ما حملوا على ظهورهم .

قوله تعالى : (قد مكر الذين من قبلهم) قال المفسرون : يعني به : النمرود ابن كنعان ، وذلك أنه بنى صرحاً طويلاً . واختلفوا في طوله ، فقال ابن عباس :

(١) روى البخاري ومسلم عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي ﷺ قال : « ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياها » .

خمسة آلاف ذراع ، وقال مقاتل : كان طوله فرسخين ، قالوا : ورام أن يصعد إلى السماء ليقابل أهلها بزعمه . ومعنى « المكر » هاهنا : التدبير الفاسد .

وفي الهاء والميم من « قبلهم » قولان :

أحدهما : أنها للمقتسمين على عقاب مكة ، قاله ابن السائب .

والثاني : لكفار مكة ، قاله مقاتل .

قوله تعالى : (فأتى الله بنيانهم من القواعد) أي : من الأساس . قال

المفسرون : أرسل الله ريحاً فألقت رأس الصرح في البحر ، وخرَّ عليهم الباقي .

قال السدي : لما سقط الصرح ، تَبَلَّبَتِ ألسُنُ الناس من الفزع ، فتكلموا

بثلاثة وسبعين لساناً ، فذلك سميت « بابل » ، وإنما كان لسان الناس قبل ذلك

بالسريانية ، وهذا قول مردود ، لأن التَّبَلُّبَ يُوجب الاختلاط والتكلم بشيء

غير مستقيم ، فأما أن يوجب إحداث لغة مضبوطة الحواشي ، فباطل ، وإنما اللغات

تعليم من الله تعالى .

فإن قيل : إذا كان الماكر واحداً ، فكيف قال : « الذين » ولم يقل : « الذي » ؟

فعنه ثلاثة أجوبة :

أحدها : أنه كان الماكر ملكاً له أتباع ، فأدخلوا معه في الوصف .

والثاني : أن العرب توقع الجمع على الواحد ، فيقول قائلهم : خرجت إلى

البصرة على البغال ، وإنما خرج على بغل واحد .

والثالث : أن « الذين » غير موقع على واحد معين ، لكنه يراد به : قد مكر

الجبارون الذين من قبلهم ، فكان عاقبة مكرهم رجوع البلاء عليهم ، ذكر هذه

الأجوبة ابن الأثير . قال : وذكر بعض العلماء : أنه إنما قال : « من فوقهم » ،

ليذبه على أنهم كانوا تحته ، إذ لو لم يقل ذلك ، لاحتل أنهم لم يكونوا تحته ، لأن العرب تقول : سقط علينا البيت ، وخرَّ علينا الخانوت ، وتداعت علينا الدار ، وليسوا تحت ذلك .

قوله تعالى : (وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون) أي : من حيث ظنوا أنهم آمنون فيه . قال السدي : أخذوا من مآمنهم . وروى عطية عن ابن عباس قال : خرَّ عليهم عذاب من السماء . وعامة المفسرين على ما حكيناه من أنه بنيان سقط . وقال ابن قتيبة : هذا مثل ، والمعنى : أهلكهم الله ، كما هلك من هُدِم مسكنه من أسفله ، فخر عليه .

قوله تعالى : (ثم يوم القيامة يخزيهم) أي : يذلُّهم بالعذاب . (ويقول أين شركائي) قرأ نافع ، وأبو عمرو ، وابن عامر ، وعاصم ، وحمة ، والكسائي ، « شركائي الدين » بهمزة وفتح الياء ، وقال البزِّيُّ عن ابن كثير : « شركاي » مثل : هداي ، والمعنى : أين شركائي على زعمكم ؟ هلاً دفعوا عنكم ! . (الذين كنتم تشاقون فيهم) أي : تخالفون المسلمين فتعبدونهم وهم يعبدون الله ، وقرأ نافع : « تشاقون » بكسر النون ، أراد : تشاقوني ، فحذف النون الثانية ، وأبقى الكسرة تدل عليها ، والمعنى : كنتم تنازعوني فيهم ، وتخالفون أمري لأجلهم .

قوله تعالى : (قال الذين أوتوا العلم) فيهم ثلاثة أقوال : أحدها : أنهم الملائكة ، قاله ابن عباس . والثاني : الحفظة من الملائكة ، قاله مقاتل . والثالث : أنهم المؤمنون .

فأما « الخزي » فقد شرحناه في مواضع [آل عمران: ١٩٢] و« السوء » هاهنا : العذاب . ﴿ الَّذِينَ تَتَوَفَّيهِمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ فَأَلْقَوْا السَّلْمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءِ بَلَىٰ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ .

فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَلَئِمَّسَ مَشْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ ﴿٤٤﴾
 قوله تعالى : (الذين اتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم) قال عكرمة : هؤلاء قوم كانوا بكفة أقرثوا بالإسلام ولم يُهاجروا ، فأخرجهم المشركون كرهاً إلى بدر ، فقتل بعضهم . وقد شرحنا هذا في سورة (النساء : ٩٧) .

قوله تعالى : (فَاتَّقُوا اللَّهَ) قال ابن قتبية : انقادوا واستسلموا ، والسلم : الاستسلام . قال المفسرون : وهذا عند الموت يتبرؤون من الشرك ، وهو قولهم : (مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ) وهو الشرك ، فتردُّ عليهم الملائكة فتقول : « بلى » . وقيل : هذا ردُّ خزنة جهنم عليهم (بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون) من الشرك والتكذيب . ثم يقال لهم : ادخلوا أبواب جهنم ، وقد سبق تفسير ألفاظ الآية [النساء : ٩٧] و [الحجر : ٤٤] .

﴿ وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَكَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ . جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ كَذَلِكَ يَجْزِي اللَّهُ الْمُتَّقِينَ . الَّذِينَ تَتَوَفَّيهِمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾

قوله تعالى : (وقيل الذين اتقوا ماذا أنزل ربكم) روى أبو صالح عن ابن عباس أن مشركي قريش بعثوا ستة عشر رجلاً إلى عِاقِب (١) مكة أيام الحج على طريق الناس ، ففرَّ قوم على كل عقبة أربعة رجال ، ليصدوا الناس عن رسول الله ﷺ وقالوا لهم : مَنْ أناكم من الناس يسألكم عن محمد فليقلْ بعضكم : شاعرٌ ، وبعضكم : كاهنٌ ، وبعضكم : مجنونٌ ، وألَّا تروه ولا يراكم خيرٌ لكم ، فإذا

(١) العِاقِب : جمع عَقْبَة ، وهي طريق في الجبل وعمر .

انتَهوا إلينا، صدقناكم ، فبلغ ذلك رسولَ الله ﷺ ، فبعث إلى كل أربعة منهم أربعة من المسلمين ، فيهم عبد الله بن مسعود ، فأمرُوا أن يكذبوهم ، فكان الناس إذا مرُّوا على المشركين ، فقالوا ما قالوا ، ردَّ عليهم المسلمون ، وقالوا : كذبوا ، بل يدعو إلى الحق ، ويأمر بالمعروف ، وينهى عن المنكر ، ويدعو إلى الخير ، فيقولون : وما هذا الخير الذي يدعو إليه ؟ فيقولون : (الذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنةً) . قوله تعالى : (قالوا خيراً) أي : أنزل خيراً ، ثم فسر ذلك الخير فقال : (للذين أحسنوا في هذه الدنيا) قالوا : لا إله إلا الله ، وأحسنوا العمل (حسنةً) أي : كرامة من الله تعالى في الآخرة ، وهي الجنة ، وقيل : « للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة » في الدنيا وهي ما رزقهم من خيرها وطاعته فيها ، (ولدار الآخرة) يعني : الجنة (خير) من الدنيا .

وفي قوله تعالى : (ولنعم دار المتقين) قولان :

أحدهما : أنها الجنة ، قاله الجمهور . قال ابن الأنباري : في الكلام محذوف ، تقديره : ولنعم دار المتقين الآخرة ، غير أنه لما ذكرت أولاً ، عرف معناها آخراً ، ويجوز أن يكون المعنى : ولنعم دار المتقين جناتُ عدنٍ . والثاني : أنها الدنيا . قال الحسن : ولنعم دار المتقين الدنيا ، لأنهم نالوا بالعمل فيها ثواب الآخرة .

قوله تعالى : (جنات عدنٍ) قد شرحناه في (براءة : ٧٢) .

قوله تعالى : (الذين تتوفاهم الملائكة) وقرأ حمزة « يتوفاهم » ياء مع الإمالة . وفي معنى « طيبين » خمسة أقوال :

أحدها : مؤمنين . والثاني : طاهرين من الشرك . والثالث : زاكية أفعالهم

وأقوالهم . والرابع : طيبة وفائهم ، سهّل خروج أرواحهم . والخامسة : طيبة أنفسهم بالموت ، ثقة بالثواب .

قوله تعالى : (يقولون) يعني الملائكة (سلام عليكم) .

وفي أي وقت يكون هذا [السلام] ؛ فيه قولان :

أحدهما : عند الموت . قال البراء بن عازب : يسلم عليه ملك الموت إذا دخل عليه . وقال القرظي : ويقول له : الله عز وجل يقرأ عليك السلام ، ويشره بالجنة^(١) .

والثاني : عند دخول الجنة . قال مقاتل : هذا قول خزنة الجنة لهم في الآخرة ،

يقولون : سلام عليكم .

﴿ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ أَمْرُ رَبِّكَ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ . فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴾

قوله تعالى : (هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة) وقرأ حمزة ، والكسائي « يأتيهم » بالياء ، وهذا تهديد للمشركين ، وقد شرحناه في (البقرة : ٢١٠) وآخر (الأنعام : ١٥٨) .

وفي قوله تعالى : (أو يأتي أمر ربك) قولان :

أحدهما : أمر الله فيهم ، قاله ابن عباس . والثاني : العذاب في الدنيا ، قاله مقاتل .

قوله تعالى : (كذلك فعل الذين من قبلهم) يريد : كفار الأمم الماضية ،

كذبوا كما كذب هؤلاء . (وما ظلمهم الله) باهلاكهم (ولكن كانوا أنفسهم

(١) رواه ابن جرير : ١٠١/١٤ ، وخرجه السيوطي في « الدر » ١١٧/٤ وزاد نسبه إلى ابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، وأبي الشيخ في « المعجم » ، وأبي القاسم بن مندة في كتاب الأحوال ، والبيهقي في « شعب الإيمان » .

يظلمون) ، بالشرك (فأصابهم سيئات ما عملوا) أي : جزاؤها ، قال ابن عباس :
جزاء ما عملوا من الشرك ، (وحق بهم) قد بيناه في (الأنعام : ١٠) ، والمعنى : أحاط
بهم (ما كانوا به يستهزؤن) من العذاب .

﴿ وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ
شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَمْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ
فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَبَلَّ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ .
وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ
فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي
الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكذِبِينَ . إِنْ تَحْرِصْ عَلَى
هُدْيِهِمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ يُضِلُّ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ﴾

قوله تعالى : (وقال الذين أشركوا) يعني : كفار مكة (لو شاء الله ما عبدنا
من دونه من شيء) يعني : الأصنام ، أي : لو شاء ما أشركنا ولا حرّمنا من دونه من
شيء من البحيرة ، والسائبة ، والوصيلة ، والحام ، والحرت ، وذلك أنه لما نزل
(وما تشاؤون إلا أن يشاء الله) [الدهر : ٣٠] قالوا هذا ، على سبيل الاستهزاء ،
لا على سبيل الاعتقاد ، وقيل : معنى كلامهم : لو لم يأمرنا بهذا وُيردّه منا ،
لم نأته .

قوله تعالى : (كذلك فعل الذين من قبلهم) أي : من تكذيب الرسل
وتحريم ما أحل الله ، (فهل على الرسل إلا البلاغ المبين) يعني : ليس عليهم
إلا التبليغ ، فأما الهداية ، فهي إلى الله تعالى ، وبين ذلك بقوله : (ولقد بعثنا
في كل أمة رسولا) أي : كما بعثناك في هؤلاء (أن اعبدوا الله) أي : وحدوه
(واجتنبوا الطاغوت) وهو الشيطان (فمنهم من هدى الله) أي : أرشده

(ومنهم من حقت عليه الضلالة) أي : وجبت في سابق علم الله ، فأعلم الله عز وجل أنه إنما بعث الرسل بالأمر بالعبادة ، وهو من وراء الإضلال والهداية ، (فسيروا في الأرض) أي : معتبرين بآثار الأمم المكذبة . ثم أكد أن من حقت عليه الضلالة لا يهتدي ، فقال : (إن تحرص على هدام) أي : [إن] تطلب هدام بجهدك (فان الله لا يهدي من يضل) قرأ ابن كثير ، وأبو عمرو ، ونافع ، وابن عامر ، « لا يَهْدِي » برفع الياء وفتح الدال ، والمعنى : من أضله ، فلا هادي له ، وقرأ عاصم ، وحمزة ، والكسائي : « يَهْدِي » بفتح الياء وكسر الدال ، ولم يختلفوا في « يَضِلُّ » أنها بضم الياء وكسر الضاد ، وهذه القراءة تحتمل معنيين ، ذكرها ابن الأنباري .
أحدهما : لا يهدي من طبعه ضالاً ، وخلقه شقيماً .

والثاني : لا يهدي ، أي : لا يهتدي من أضله ، أي : من أضله الله لا يهتدي ، فيكون معنى يهدي : يهتدي ، تقول العرب : قد هدي فلان الطريق ، يريدون : اهتدى .

﴿ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مِنْ يَمُوتُ بَلَىٰ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ . لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يُخْتَلَفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ . إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَا أَن نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ . وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَا جَزَاءَ الْآخِرَةِ أَكْبَرَ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ . الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴾

قوله تعالى : (وأقسموا بالله جهد أيمانهم) سبب نزولها أن رجلاً من المسلمين كان له على رجل من المشركين دين ، فأتاه يتقاضاه ، فكان فيما تكلم به : والذي

أرجوه بعد الموت ، فقال المشرك : وإنك لتزعم أنك تبعث بعد الموت ؟! فأقسم بالله (لا يبعث الله من يموت) ، فنزات هذه الآية ، قاله أبو العالية . و (جهداً أيمانهم) مفسر في (المائدة : ٥٣) . وقوله : (بلى) ردُّ عليهم ، قال الفراء : والمعنى : (بلى) ليعبثنهم (وعداً عليه حقاً) .

قوله تعالى : (ليبيّن لهم الذي يختلفون فيه) قال الزجاج : يجوز أن يكون متعلقاً بالبعث ، فيكون المعنى : بلى يبعثهم فيبين لهم ، ويجوز أن يكون متعلقاً بقوله تعالى : (ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً) ليبيّن لهم .
وللمفسرين في قوله (ليبين لهم) قولان :

أحدهما : أنهم جميع الناس ، قاله قتادة .

والثاني : أنهم المشركون ، يبين لهم بالبعث ما خالفوا المؤمنين فيه .

قوله تعالى : (أنهم كانوا كاذبين) أي : فيما أقسموا عليه من نفي البعث . ثم أخبر بقدرته على البعث بقوله : (إننا قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون) قرأ ابن كثير ، ونافع ، وعاصم ، وأبو عمرو ، وحمزة « فيكون » رفعاً ، وكذلك في كل القرآن . وقرأ ابن عامر ، والكسائي « فيكون » نصباً . قال مكي بن إبراهيم : من رفع ، قطعه عمماً قبله ، والمعنى : فهو يكون ، ومن نصب ، عطفه على « يقول » ، وهذا مثل قوله : (وإذا قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون) ، وقد فسرناه في (البقرة : ١١٧) .

فان قيل : كيف سمي الشيء قبل وجوده شيئاً ؟ .

فالجواب : أن الشيء وقع على المعلوم عند الله قبل الخلق ، لأنه بمنزلة ما قد عوّن وشوهد .

قوله تعالى : (والذين هاجروا في الله) اختلفوا فيمن نزلت على ثلاثة أقوال :

أحدها : أنها نزلت في ستة من أصحاب رسول الله ﷺ ، بلال ، وعمار ، وصهيب ، وخبّاب بن الأرت ، وعائش وجبر مولىان لقريش ، أخذم أهل مكة فجعلوا يُعذّبونهم ، ليردّوهم عن الإسلام ، قاله أبو صالح عن ابن عباس .
والثاني : أنها نزلت في أبي جندل بن سهيل بن عمرو ، قاله داود بن أبي هند .

والثالث : أنهم جميع المهاجرين من أصحاب رسول الله ﷺ ، قاله قتادة . ومعنى « هاجروا في الله » ، أي : في طاب رضاه وثوابه (من بعد ما ظلموا) بما نال المشركون منهم ، (لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً) وفيها خمسة أقوال : أحدها : لنزّلنّهم المدينة ، روى هذا المعنى أبو صالح عن ابن عباس ، وبه قال الحسن ، والشعبي ، وقتادة ، فيكون المعنى : لَنُبَوِّئَنَّهُمْ داراً حسنة وبلدة حسنة .
والثاني : لنرزقنّهم في الدنيا الرزق الحسن ، قاله مجاهد . والثالث : النصر على العدو ، قاله الضحاك . والرابع : أنه ما بقي بعدم من الثناء الحسن ، وصار لأولادهم من الشرف ، ذكره الماوردي ، وقد روي معناه عن مجاهد ، فروى عنه ابن أبي نجیح أنه قال : (لنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً) قال : لسان صادق . والخامس : أن المعنى : لنحسّننّ إليهم في الدنيا ، قال بعض أهل المعاني : فتكون على هذه الأقوال « لنُبَوِّئَنَّهُمْ » ، على سبيل الاستعارة ؛ إلا على القول الأول .

قوله تعالى : (ولاجر الآخرة أكبر) قال ابن عباس : يعني : الجنة ، (لو كانوا يعلمون) يعني : أهل مكة .

وتقل عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، أنه كان إذا أعطى الرجل من

المهاجرين عطاءه ، قال : خذ بارك الله لك فيه ، هذا ما وعدك الله في الدنيا ، وما ذخرك في الآخرة أفضل ، ثم يتلو هذه الآية (١) .

ثم إن الله أنى عليهم ومدحهم بالصبر فقال : (الذين صبروا) أي : على دينهم ، لم يتركوه لأذى نالهم ، وهم في ذلك واتقون بربهم .

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَسْتَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لِتَعْلَمُوا . بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴾

قوله تعالى : (وما أرسلنا من قبلك إلا رجالاً) قال المفسرون : لما أنكر مشركو قريش نبوة محمد ﷺ وقالوا : الله أعظم من أن يكون رسوله بشراً ، فهلاً بعث إلينا ملكاً ! فنزلت هذه الآية ، والمعنى : أن الرسل كانوا مثلك آدميين ، إلا أنهم يُوحى إليهم . وقرأ حفص عن عاصم : « نوحى » بالنون و كسر الحاء . (فاسألوا) يامعشر المشركين (أهل الذكر) وفيهم أربعة أقوال :

أحدها : أنهم أهل التوراة والإنجيل ، قاله أبو صالح عن ابن عباس . والثاني : أهل التوراة ، قاله مجاهد . والثالث : أهل القرآن ، قاله ابن زيد . والرابع : العلماء بأخبار من سلف ، ذكره الماوردي .

وفي قوله تعالى : (إن كنتم لاتعلمون) قولان :

أحدهما : لاتعلمون أن الله تعالى بعث رسولاً من البشر .

والثاني : لاتعلمون أن محمداً رسول الله ، فعلى القول الأول ، جائز أن

(١) ابن جرير الطبري : ١٠٧/١٤ .

يسأل مَنْ آمَنَ برسولِ اللهِ وَمَن كَفَرَ ، لأنَّ أهلَ الكتابِ والعلمَ بالسَّيَرِ متفقونَ على أنَّ الأنبياءَ كلَّهم ، من البشرِ ، وعلى الثاني إنَّما يسألُ مَنْ آمَنَ مِنْ أهلِ الكتابِ ، وقد روي عن مجاهد (فاسألوا أهلَ الذِّكرِ) قال : عبد الله بن سلام ، وعن قتادة ، قال : سليمان الفارسي .

قوله تعالى : (بالبينات والزُّبُر) في هذه « الباء » قولان :

أحدهما : أن في الكلام تقدماً وتأخيراً ، تقديره : وما أرسلنا من قبلك إلاَّ رجالاً أرسلناهم بالبينات . والزُّبُر : الكتب . وقد شرحنا هذا في (آل عمران : ١٨٤) .
قوله تعالى : (وأنزلنا إليك الذِّكر) وهو القرآن باجماع المفسرين (لتُبَيِّنَ للناس ما نزل إليهم) [فيه] من حلال وحرام ، ووعد ووعيد (ولعلمهم بتفكرون) في ذلك فيعتبرون .

﴿ أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ . أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقْلُوبِهِمْ فَمَا لَهُمْ بِمُعْجِزِينَ . أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَى تَخَوُّفٍ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ ﴾

قوله تعالى : (أفأمن الذين مكروا السيئات) قال المفسرون : أراد مشركي مكة . ومكرهم السيئات : شركهم ونكذبيهم ، وسمى ذلك مكرأ ، لأنَّ المكر في اللغة : السعي بالفساد ، وهذا استفهام إنكار ، ومعناه : ينبغي أن لا يأمنوا العقوبة ، وكان مجاهد يقول : عنى بهذا الكلام عمرو بن كنعان .

قوله تعالى : (أو يأخذهم في تقلبهم) فيه أربعة أقوال :

أحدها : في أسفارهم ، رواه العوفي عن ابن عباس ، وبه قال قتادة .

والثاني : في منامهم ، رواه الضحاك عن ابن عباس .

والثالث : في ليلهم ونهارهم ، قاله الضحاك ، وابن جريج ، ومقاتل .

والرابع : أنه جميع ما يتقلبون فيه ، قاله الزجاج .

قوله تعالى : (أو يأخذهم على تخوف) فيه قولان :

أحدهما : على تنقص ، قاله ابن عباس ، ومجاهد ، والضحاك . قال ابن قتيبة :

التخوف : التنقص ، ومثله التخون . يقال : تخوفته الدهور وتخونته : إذا نقصته

وأخذت من ماله وجسده . وقال الهيثم بن عدي : التخوف : التنقص ، بلغة

أزد شنوءة .

ثم في هذا التنقص ثلاثة أقوال : أحدها : أنه تنقص من أعمالهم ، رواه

الضحاك عن ابن عباس ، والثاني : أخذ واحد بعد واحد ، روي عن ابن عباس

أيضاً . والثالث : تنقص أموالهم وثمارهم حتى يهلكهم ، قاله الزجاج .

والثاني : أنه التخوف نفسه ، ثم فيه قولان : أحدهما : يأخذهم على خوف

أن يعاقب أو يتجاوز ، قاله قتادة . والثاني : أنه يأخذ قرية لتخاف القرية الأخرى ،

قاله الضحاك . وقال الزجاج : يأخذهم بعد أن يخيفهم بأن يهلك قرية فتخاف التي

التي تليها ، فعلى هذا ، خوفهم قبل هلاكهم ، فلم يتوبوا ، فاستحقوا العذاب .

قوله تعالى : (فان ربكم لرؤف رحيم) إذ لم يعجل بالعقوبة ، وأمهل للتوبة .

﴿ أُولَئِكَ يَرْوُونَ إِلَىٰ مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَفَيَّؤْنَ ظِلَالَهُ عَنِ

الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ . وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي

السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَالْمَلِكَةِ وَهُمْ لَا يُسْتَكْبِرُونَ .

يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾

قوله تعالى : (أَوْلَمْ يَرَوْا) قرأ ابن كثير ، ونافع ، وأبو عمرو ، وابن عامر :
« أولم يروا » بالياء ، وقرأ حمزة ، والكسائي : « تروا » بالتاء ، واختلف عن عاصم .
قوله تعالى : (إلى ما خلق الله من شيء) أراد من شيء له ظل ، من جبل ،
أو شجر ، أو جسم قائم (يتفياً) قرأ الجماعة بالياء ، وقرأ أبو عمرو ، وبعقوب
بالتاء (ظللته) وهو جمع ظل ، وإنما جمع وهو مضاف إلى واحد ، لأنه واحدٌ يراد به
الكثرة ، كقوله تعالى : (لتستوا على ظهوره) [الزخرف : ١٣] . قال ابن قتيبة : ومعنى
يتفياً ظلالة : يدور ويرجع من جانب إلى جانب ، والفيء : الرجوع ، ومنه
قيل للظل بالعشيء : فيء ، لأنه فاء عن المغرب إلى المشرق . قال المفسرون : إذا
طلعت الشمس وأنت متوجه إلى القبلة ، كان الظل مُقدّامك ، فإذا ارتفعت كان
عن يمينك ، فإذا كان بعد ذلك كان خلفك ، وإذا دنت للغروب كان على يسارك ،
وإنما وحد اليمين ، والمراد به : الجمع ، إيجازاً في اللفظ ، كقوله تعالى : (ويولثون
الدُّبُرَ) [القمر : ٤٥] ، ودلّت « الشمائل » على أن المراد به الجميع ، وقال الفراء :
إنما وحد اليمين ، وجمع الشمائل ، ولم يقل : الشمال ، لأن كل ذلك جائز في
اللغة ، وأنشد :

الوَارِدُونَ وَتَيْمٌ فِي ذَرَى سَبَّأٍ قَدْ عَضَّ أَعْنَاقَهُمْ جِلْدُ الْجَوَامِينِ^(١)

ولم يقل : جلود ، ومثله :

كُلُّوا فِي نِصْفِ بَطْنِكُمْ تَعْمِشُوا فَانَّ زَمَانَكُمْ زَمَنٌ خَمِيصٌ^(٢)
وإنما جاز التوحيد ، لأن أكثر الكلام يواجه به الواحد .

(١) البيت في « الطبري » ، ١٤/١١٧ وهو في « معاني القرآن » ، للفراء ٣٠٨/١ لجرير من

قصيدة في هجاء تيم بن قيس ، من بكر بن وائل ، وهو في ديوانه : ٣٢٥ .

(٢) تقدم البيت ٢٨/١ وهو غير منسوب في « سيويه » ، ١٠٨/١ ، و« الخزانة » : ٣٧٩/٣ ،

و« الطبري » : ٣٦١/١ .

وقال غيره : اليمين راجعة إلى لفظٍ ما ، وهو واحد ، والشبائل راجعة

إلى المعنى .

قوله تعالى : (سَجِّدْ لِرَبِّكَ) قال ابن قتيبة : مستسلمة ، منقادة ، وقد شرحنا

هذا المعنى عند قوله تعالى : (وظلالهم بالغدو والآصال) [الرعد: ١٥] .

وفي قوله تعالى : (وهم داخرون) قولان :

أحدهما : والكفار صاغرون .

والثاني : وهذه الأشياء داخرة مجبولة على الطاعة . قال الأخفش : إنما

ذكر من ليس من الإنس ، لأنه لما وصفهم بالطاعة أشبهوا الإنس في الفعل .

قوله تعالى : (والله يسجد ما في السموات ...) الآية . الساجدون على ضربين :

أحدهما : من يعقل ، فسجوده عبادة .

والثاني : من لا يعقل ، فسجوده بيان أثر الصنعة فيه ، والخضوع الذي يدل

على أنه مخلوق ، هذا قول جماعة من العلماء ، واحتجوا في ذلك بقول الشاعر :

بِحَيْشٍ تَضِلُّ الْبُلُقُ فِي حَجْرَانِهِ

تَرَى الْأَكْمَ فِيهِ سُجْدًا لِلْحَوَافِرِ^(١)

(١) قائله زيد الحيل ، وهو في « تأويل مشكل القرآن » : ٣٢٢ ، و « الكامل » : ٥٥١ ،

و « المعاني الكبير » : ٨٩٠ ، و « أضداد ابن الأنباري » : ٢٩٥ ، و « حماسة ابن الشجري » :

١٩ ، و « مجموعة المعاني » : ١٩٢ ، و « إنباء في قوله : بحيش ، متعلقة ببيت صالف هو :

بني عامر هل تعرفون إذا غدا أبو ميكنف قد شدَّ عقْدَ الدوابيرِ

والبلق ، جمع أبلق ، وبلقاء : الفرس يرتفع تجميعاً إلى الفخذين ، والأكم ، جمع إكام ، وإكام ،

واحدة : أكمة ، وهي تل يكون أشد ارتفاعاً مما حوله ، دون الجبل ، غليظ فيه حجارة . قال ابن

قتيبة في « المعاني الكبير » : يقول : إذا ضلت البلق فيه مع شهرتها فلم تعرف ، ففيها

أخرى أن بضل ، يصف كثرة الجيش ، ويريد أن الأكم قد خشعت من وقع الحوافر .

قال ابن قتيبة : حَجَرَ أَنَّهُ ، أي : جوانبه ، يريد أن حوافر الخيل قد قلمت الأكم ووطئتها حتى خشمت وانخفضت . فأما الشمس والقمر والنجوم ، فألحقها جماعة بمن يعقل ، فقال أبو العالية : سجودها حقيقة ، ما منها غارب إلا خراً ساجداً بين يدي الله عز وجل ، ثم لا ينصرف حتى يؤذن له ، ويشهد لقول أبي العالية ، حديث أبي ذر قال : كنت مع رسول الله ﷺ في المسجد حين وجبت الشمس ، فقال : « يا أبا ذر ! تدري أين ذهب الشمس » ، قلت : الله ورسوله أعلم ، قال : « فانها تذهب حتى تسجد بين يدي ربها عز وجل ، فتستأذن في الرجوع ، فيؤذن لها ، فكأنها قد قيل لها : ارجعي من حيث جيئت ، فترجع إلى مطلعها فذلك مستقرها ، ثم قرأ : (وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا) [بس : ٣٨] . » .
أخرجه البخاري ومسلم ^(١) . وأما النبات والشجر ، فلا يخلو سجوده من أربعة أشياء .

أحدها : أن يكون سجوداً لا نعلمه ، وهذا إذا قلنا : إن الله يُودِعُه فيها .
والثاني : أنه تفيؤ ظلالة . والثالث : بيان الصنعة فيه . والرابع : الاتقياد لما سُخِّرَ له .

قوله تعالى : (والملائكة) إنما أخرج الملائكة من الدواب ، لخروجهم بالأجنحة عن صفة الديب .

وفي قوله : (وهم لا يستكبرون) يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون (قولان :

أحدهما : أنه من صفة الملائكة خاصة ، قاله ابن السائب ، ومقاتل .

والثاني : أنه عام في جميع المذكورات ، قاله أبو سليمان الدمشقي .

(١) البخاري : ٤١٦/٨ ، ومسلم : ١٣٩/١ .

وفي قوله : (من فوقهم) قولان ذكرهما ابن الأنباري .

أحدهما : أنه ثناء على الله تعالى ، وتعظيم لشأنه ، وتلخيصه : يخافون ربهم

عالياً رفيماً عظيماً .

والثاني : أنه حال ، وتلخيصه : يخافون ربهم معظمين له عالين بهظيم سلطانه .

﴿ وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌُ وَاحِدٌ

فَأَيُّهَا يَا فَرُوهِبُونَ . وَكَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَهُ الدِّينِ وَاصِباً

أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ ﴾

قوله تعالى : (وقال الله لاتخذوا إلهين اثنين) سبب نزولها : أن رجلاً من

المسلمين دعا الله في صلواته ، ودعا الرحمن ، فقال رجل من المشركين : أليس يزعم

محمد وأصحابه أنهم يعبدون رباً واحداً ، فما بال هذا يدعو ربين اثنين ؟ فنزلت هذه

الآية ، قاله مقاتل . قال الزجاج : ذكر الاثنين توكيداً ، كما قال تعالى : (إنما

هو إله واحد) .

قوله تعالى : (وله الدين واصباً) في المراد بالدين أربعة أقوال :

أحدها : أنه الإخلاص ، قاله مجاهد . والثاني : العبادة ، قاله سعيد بن جبير .

والثالث : شهادة أن لا إله إلا الله ، وإقامة الحدود ، والفرائض ، قاله عكرمة .

والرابع : الطاعة ، قاله ابن قتيبة .

وفي معنى « واصباً » أربعة أقوال :

أحدها : دائماً ، رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس ، وبه قال الحسن ،

وعكرمة ، ومجاهد ، والضحاك ، وقتادة ، وابن زيد ، والثوري ، واللغويون .

قال أبو الأسود الدؤلي :

لَأَبْتَنِي الْحَمْدَ الْقَلِيلَ بِقَاوِهِ يَوْمًا بِذَمِّ الدَّهْرِ أَجْمَعَ وَاصِبًا^(١)
 قال ابن قتيبة : معنى الكلام : أنه ليس من أحدٍ يُدَّان له وَيُطَاع إِلَّا انقطع
 ذلك عنه بزوالٍ أو هَلَكَةٍ ، غيرَ الله عز وجل ، فإن الطاعة تدوم له .
 والثاني : واجباً ، رواه عكرمة عن ابن عباس .

والثالث : خالصاً ، قاله الريح بن أنس .

والرابع : وله الدين ، ووصباً ، أي : متعباً ، لأن الحق ثقيل ، وهو كما تقول
 العرب : همُّ ناصب ، أي : مُنْصَبٌ ، قال النابغة :
 كَلَيْبِنِي لِيَهْمٍ يَا أُمَيْمَةَ نَاصِبٍ وَلَيْلٍ أَقَاسِيَه بَطِيئٍ الْكَوَاكِبِ^(٢)
 ذكره ابن الأثير . قال الزجاج : ويجوز أن يكون المعنى : له الدين ، والطاعة ،
 رضي العبد بما يُؤمر به وسهل عليه ، أو لم يسهل ، فله الدين وإن كان فيه الوصب ،
 والوصب : شدة التعب .

﴿ وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ
 تَجَثَّرُونَ . ثُمَّ إِذَا كُشِفَ الضُّرُّ عَنْكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْكُمْ بِرَبِّهِمْ
 يُشْرِكُونَ . لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴾
 قوله تعالى : (وما بكم من نعمة) قال الزجاج : المعنى : ما حل بكم من نعمة ،
 من صحة في جسم ، أو سعة في رزق ، أو متاع من مال وولد (فمن الله) وقرأ
 ابن أبي عمير : « فَمِنَ اللَّهِ » بتشديد النون .

(١) د مجاز القرآن ، ٣٦١/١ ، ود الطبري ، ١١٨/١٤ ، ود القرطبي ، ١١٤/١٠ .

(٢) ديوانه : ٩ ، ود مختار الشعر الجاهلي ، ١٥٩ ، ود مجاز القرآن ، ١٨٤/٢ ،

وفد فسر قوله : د ناصب ، أي : ذو نصب ، ومعنى : منصب .

قوله تعالى : (ثم إذا مسكم الضر) قال ابن عباس : يريد الأسقام ،
والأمراض ، والحاجة .

قوله تعالى : (فاليه تجأرون) قال الزجاج : « تجأرون » : ترفعون أصواتكم إليه
بالاستغاثة ، يقال : جأر يجأر جؤاراً ، والأصوات مبنية على « فَعَالٍ » و « فَعِيلٍ » ،
فأما « فَعَالٍ » فنحو « الصرَّاح » و « الخُوَّار » ، وأما « الفَعِيلِ » فنحو
« العويل » و « الزَّئير » ، والفعال أكثر .

قوله تعالى : (إذا فريق منكم) قال ابن عباس : يريد أهل النفاق . قال ابن
السائب : يعني الكفار .

قوله تعالى : (ليكفروا بما آتيناهم) قال الزجاج : المعنى : ليكفروا بأننا
أنعمنا عليهم ، فجعلوا نعمنا سبباً إلى الكفر ، وهو كقوله تعالى : (ربنا إنك
آيتت فرعون) إلى قوله : (ليضلوا عن سبيلك) [يونس : ۸۸] ، ويجوز أن
يكون « ليكفروا » ، أي : ليجحدوا نعمة الله في ذلك .

قوله تعالى : (فتمتعوا) تهديد ، (فسوف تعلمون) عاقبة أمرهم .

﴿ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ تَاللَّهِ لَتُسْئَلُنَّ
عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ . وَيَجْعَلُونَ لِّلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُمْ
مَا يَشْتَهُونَ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ أَظْلًا وَجْهَهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ
كَظِيمٌ . يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُنسِئِكُمْ عَلَىٰ
هُنَّ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴾

قوله تعالى : (ويجعلون لما لا يعلمون) يعني : الأوثان .

وفي الدين لا يعلمون قولان :

أحدهما : أنهم الجاعلون ، وهم المشركون ، والمعنى : لما لا يعلمون لها ضراً ولا نفعاً ؛ ففعل العلم محذوف ، وتقديره : ما قلنا ، هذا قول مجاهد ، وقتادة .
والثاني : أنها الأصنام التي لا تعلم شيئاً ، وليس لها حس ولا معرفة ، وإنما قال : يعلمون ، لأنهم لما نحلوها الفهم ، أجراها مجرى مَنْ يعقل على زعمهم ، قاله جماعة من أهل المعاني . قال المفسرون : وهؤلاء مشركو العرب جعلوا لأوثانهم جزءاً من أموالهم ، كالبجيرة والسائبة وغير ذلك مما شرحناه في (الأنعام : ١٣٩) .
قوله تعالى : (تَاللّٰه لَتُسْأَلُنَّ) رجع عن الإخبار عنهم إلى الخطاب لهم ، وهذا سؤال توييخ .

قوله تعالى : (ويجعلون لله البنات) قال المفسرون : يعني : خزاعة وكنانة ، زعموا أن الملائكة بنات الله (سبحانه) أي : تنزه عما زعموا . (ولهم ما يشتهون) يعني : البنين . قال أبو سايمان : المعنى : ويتمنون لا أنفسهم الذكور .
قوله تعالى : (وإذا بُشِّرَ أحدهم بالأُنثى) أي : أخبر بأنه قد وُلد له بنت (ظل وجهه مُسوداً) قال الزجاج : أي : متغيراً تغيراً مغمماً ، يقال لكل من لقي مكروهاً : قد اسود وجهه غمماً وحزناً .
قوله تعالى : (وهو كظيم) أي : يكظم شدة وجده ، فلا يظهره ، وقد شرحناه في سورة (يوسف : ٨٤) .

قوله تعالى : (يتوارى من القوم) قال المفسرون : وهذا صنيع مشركي العرب ، كان أحدهم إذا ضرب امرأته المخاض ، توارى إلى أن يعلم ما يولد له ، فإن كان ذكراً ، سرَّ به ، وإن كانت أنثى ، لم يظهر أياماً يُدبّر كيف يصنع في أمرها ، وهو قوله : (أُمْسِكْهُ عَلَى هُونٍ) فالهاء ترجع إلى ما في قوله : (ما بُشِّرَ به) ، والهون في كلام العرب : الهوان . وقرأ ابن مسعود ، وابن

أبي عبلة ، والجحدري : « على هوان » ، والدس : إخفاء الشيء في الشيء ، وكانوا يدفنون البنت وهي حية (ألا ساء ما يحكمون) إذ جعلوا لله البنات اللاتي علهن منهم هذا ، ونسبوه إلى الولد ، وجعلوا لأنفسهم البنين .

﴿ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوِّءِ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾

قوله تعالى : (للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء) أي : صفة السوء من احتياجهم إلى الولد ، وكراهتهم للأنثى ، خوف الفقر والعار (والله المثل الأعلى) أي : الصفة العليا من نزهة وبرائه عن الولد .

﴿ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ﴾

قوله تعالى : (ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم) أي : بشركهم ومعاصيهم ، كلما وجد شيء منهم أوخذوا به (ما ترك على ظهرها) يعني : الأرض ، وهذه كناية عن غير مذكور ، غير أنه مفهوم ، لأن الدواب إنما هي على الأرض .

وفي قوله : (من دابة) ثلاثة أقوال :

أحدها : أنه عنى جميع ما يدب على وجه الأرض ، قاله ابن مسعود . قال قتادة : وقد فعل ذلك في زمن نوح عليه السلام ، وقال السدي : المعنى : لا تحط المطر فلم تبق دابة إلا هلكت ، وإلى نحوه ذهب مقاتل .
والثاني : أنه أراد من الناس خاصة ، قاله ابن جريج .
والثالث : من الإنس والجن ، قاله ابن السائب ، وهو اختيار الزجاج .

قوله تعالى : (ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى) وهو منتهى آجالهم ، وباقى

الآية قد تقدم [الأعراف : ٣٤] .

﴿ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكُذِبَ
أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى لَاجِرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ ﴾

قوله تعالى : (ويجعلون لله ما يكرهون) المعنى : ويحكمون له بما يكرهونه
لأنفسهم ، وهو البنات ، (وتصف ألسنتهم الكذب) أي : تقول الكذب ،
وقرأ أبو العالية ، والنخعي ، وابن أبي عمير : « الكُذِبُ » بضم الكاف والذال .
ثم فسر ذلك الكذب بقوله : (أن لهم الحسنى) وفيها ثلاثة أقوال :

أحدها : أنها البنون ، قاله مجاهد ، وقتادة ، ومقاتل .

والثاني : أنها الجزاء الحسن من الله تعالى ، قاله الزجاج .

والثالث : [أنها] الجنة ، وذلك أنه لما وعد الله المؤمنين الجنة ، قال المشركون :

إن كان ما تقولونه حقاً ، لندخلنَّها قبلكم ، ذكره أبو سليمان الدمشقي .

قوله تعالى : (لا جرم) قد شرحناها فيما مضى [هود : ٢٢] . وقال الزجاج : « لا »

رداً لقولهم ، والمعنى : ليس ذلك كما وصفوا « جرم » أن لهم النار ، المعنى :

جرم فعلهم ، أي : كسب فعلهم هذا (أن لهم النار وأنهم مفرطون) وفيه

أربعة أوجه ، قرأ الأكثرون : « مفرطون » بسكون الفاء وتخفيف الراء وفتحها ،

وفي معناها قولان :

أحدها : مُثْرَكُونَ ، قاله ابن عباس . وقال الفراء : منسيئون في النار .

والثاني : مُعْجَلُونَ ، قاله ابن عباس أيضاً . وقال ابن قتيبة : مُعْجَلُونَ

إلى النار . قال الزجاج : معنى « الفرط » في اللغة : المتقدم ، فمعنى « مفرطون » :

مقدمون إلى النار، ومن فسرها «مُتْرَ كُون» فهو كذلك [أيضاً] ، أي: قد جعلوا مقدمين إلى العذاب أبداً ، متروكين فيه . وقرأ نافع ، ومحبوب ^(١) عن أبي عمرو ، وقتيبة ^(٢) عن الكسائي «مُفْرَطُون» بسكون الفاء وكسر الراء وتخفيفها ، قال الزجاج : ومعناها : أنهم أفرطوا في معصية الله . وقرأ أبو جعفر وابن أبي عمير «مُفْرَطُون» بفتح الفاء وتشديد الراء وكسرها ، قال الزجاج : ومعناها : أنهم فرطوا في الدنيا فلم يعملوا فيها للآخرة ، وتصديق هذه القراءة (يا حسرتى على ما فرطت في جنب الله) [الزمر : ٥٦] . وروى الوليد بن مسلم عن ابن عامر «مُفْرَطُون» بفتح الفاء والراء وتشديدها ، قال الزجاج : وتفسيرها كتفسير القراءة الأولى ، فالمفراط والمفراط بمعنى واحد .

﴿ تَاللّٰهِ لَقَدْ اَرْسَلْنَا اِلٰى اُمَّمٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَرِيقًا لَّهُمُ الشَّيْطٰنُ اَعْمٰلَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمْ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيمٌ . وَ مَا اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ اِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اٰخْتَلَفُوْا فِيْهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُوْنَ ﴾

قوله تعالى : (تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك) قال المفسرون : هذه

(١) هو محمد بن الحسن بن هلال بن أبي زينب ، فيروز ، أبو جعفر ، أو أبو الحسن ، لقبه محبوب ، حدث عنه أحمد بن حنبل ، ومحمد بن سنان القزاز ، وأخرج له البخاري ، وقال ابن معين : لا بأس به .

(٢) هو أبو عبد الرحمن قتيبة بن مهران الأزاداني (قرية من أصبهان) إمام مقرر . صالح ثقة ، أخذ القراءة عرضاً وسماعاً عن الكسائي ، روي عنه أنه قال : قرأت القرآن من أوله إلى آخره على الكسائي ، وقرأ الكسائي القرآن من أوله إلى آخره عليّ ، وقال : صحبت الكسائي إحدى وخمسين سنة ، وشاركته في عامة أصحابه .

تعزية للنبي ﷺ (فزين لهم الشيطان أعمالهم) الخبيثة حتى عصوا وكذبوا ،
(فهو وليهم اليوم) فيه قولان :

أحدهما : أنه يوم القيامة ، قاله ابن السائب ، ومقاتل ، كأنها أرادا : فهو
وليهم يوم تكون لهم النار .

والثاني : أنه الدنيا ، فالمعنى : فهو مواليتهم في الدنيا (ولهم عذاب اليم)
في الآخرة ، قاله أبو سليمان الدمشقي .

قوله تعالى : (إِلَّا لِيُتَيَّنَ لَهُمْ) يعني : الكفار (الذي اختلفوا فيه) أي :
ما خالفوا فيه المؤمنون من التوحيد والبعث والجزاء ، فالمعنى : أنزلناه بياناً لما وقع
فيه الاختلاف .

﴿ وَاللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ . وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً
نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا
لِلشَّارِبِينَ . وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سُكْرًا
وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴾

قوله تعالى : (والله أنزل من السماء ماء) يعني : المطر (فأحيا به الأرض
بعد موتها) أي : بعد يُبْسِئُهَا (إن في ذلك لآية لقوم يسمعون) أي : يعتبرون .

قوله تعالى : (وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم) قرأ أبو عمرو ، وابن
كثير ، وحمزة ، والكسائي : « نُسْقِيكُمْ » بضم النون ، ومثله في (المؤمنون : ٢١) .
وقرأ نافع ، وابن عامر ، وأبو بكر عن عاصم : « نَسْقِيكُمْ » بفتح النون فيهما .
وقرأ أبو جعفر : « تَسْقِيكُمْ » بفتح النون مفتوحة ، وكذلك في (المؤمنون : ٢١) ،

وقد سبق، يان الأنعام . وذكرنا معنى « العبرة » في (آل عمران : ١٣) ، والفرق بين « سقى » و « أسقى » في (الحجر : ٢٢) .

فأما قوله : (مما في بطونه) فقال الفراء : النعمم والأنعام شيء واحد ، وهما جمان ، فرجع التذكير إلى معنى « النعمم » إذ كان يؤدي عن الأنعام ، أنشدني بعضهم .

وَطَابَ أَلْبَانُ اللَّيْقَاحِ وَبَرَدٌ^(١)

فرجع إلى اللبن ، لأن اللبن والألبان في معنى ؛ قال : وقال الكسائي : أراد : نسقيكم مما في بطون ما ذكرنا ، وهو صواب ، أنشدني بعضهم :

مِثْلَ الْفِرَاحِ نُتِفَتِ حَوَاصِلُهُ^(٢)

وقال المبرد : هذا فاش في القرآن ، كقوله للشمس : (هذا ربي) [الأنعام : ٧٨] يعني : هذا الشيء الطالع ؛ وكذلك (وإني مرسله إليهم بهديّة) ثم قال : (فلما جاء سليمان) [النمل : ٣٥ ، ٣٦] ولم يقل : « جاءت » لأن المعنى : جاء الشيء الذي ذكرنا ، وقال أبو عبيدة : الهاء في « بطونه » للبعض ، والمعنى : نسقيكم مما في بطون البعض الذي له لبن ، لأنه ليس لكل الأنعام لبن ، وقال ابن قتيبة : ذهب بقوله : « مما في بطونه » إلى النعمم ، والنعمم تذكّر وتؤنّت ، والفَرث : ما في الكرش ، والمعنى : أن اللبن كان طعاماً ، فخلص من ذلك الطعام دم ، وبقي منه فرث في الكرش ، وخلص من ذلك الدم (لبناً خالصاً سائناً للشاربين) أي : سهلاً في الشرب لا يشجى به شاربته ، ولا ينقص . وقال بعضهم : سائناً ، أي : لاتعافه النفس وإن كان قد خرج من بين فرث ودم ، وروى

(١) الرجز غير منسوب في « الطبري » : ١٣١/١٤ ، و « اللسان » : كند .

(٢) « الطبري » : ١٣٢/١٤ ، و « اللسان » : نعم .

أبو صالح عن ابن عباس قال : إذا استقر العلف في الكرش ، طحنه ، فصار أسفله فرثاً ، وأعلاه دماً ، وأوسطه لبناً ، والكبد مسلطة على هذه الأصناف الثلاثة ، فيجري الدم في العروق ، واللبن في الضرع ، ويبقى الفرث في الكرش . قوله تعالى : (ومن ثمرات النخيل والأعناب) تقدير الكلام : ولكم من ثمرات النخيل والأعناب ما تتخذون منه سكرًا . والعرب تضر « ما » كقوله : (وإذا رأيت نَمَّ) [الانسان : ٢٠] أي : مائم . والكناية في « منه » عائدة على « ما » المضمر . وقال الأخفش : إنما يقل : منها ، لأنه أضمر الشيء ، كأنه قال : ومنها شيء تتخذون منه سكرًا .

وفي المراد بالسُّكَّر ثلاثة أقوال :

أحدها : أنه الخمر ، قاله ابن مسعود ، وابن عمر ، والحسن ، وسعيد بن جبيرة ، ومجاهد ، وإبراهيم بن أبي ليلى ، والزجاج ، وابن قتيبة . وروى عمرو بن سفيان عن ابن عباس قال : السُّكَّرُ : ما حرّم من ثمرتها ، وقال هؤلاء المفسرون : وهذه الآية نزلت إذ كانت الخمر مباحة ، ثم نسخ [ذلك] بقوله : (فاجتنبوه) [المائدة : ٩٠] ومن ذكر أنها منسوخة ، سعيد بن جبيرة ، ومجاهد ، والشعبي ، والنخعي . والثاني : أن السُّكَّرَ : الخلل ، بلغة الحبشة ، رواه العوفي عن ابن عباس . وثالث الضحك : هو الخلل ، بلغة اليمن .

والثالث : أن « السُّكَّرَ » الطعم ، يقال : هذا له سُّكَّرٌ ، أي : طعم ، وأنشدوا :

جَمَعْتِ عَيْبَ الْأَكْرَمِينَ سَكْرًا^(١)

(١) د مجاز القرآن ، : ٣٦٣/١ ، ود الطبري ، : ١٣٨/١٤ ، ود القرطبي ، :

١٢٩/١٠ ، ود اللسان ، ، ود التاج ، : سكر .

قاله أبو عبيدة . فعلى هذين القولين ، الآية محكمة . فأما الرزق الحسن ، فهو ما أحلَّ منها ، كالتمر ، والعنب ، والزبيب ، والخل ، ونحو ذلك .

﴿ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ . ثُمَّ كُلِّي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلَالًا يَخْرُجُ مِنْ بَطُونِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴾

قوله تعالى : (وأوحى ربك إلى النحل) في هذا الوحي قولان :

أحدهما : أنه إلهام ، رواه الضحاك عن ابن عباس ، وبه قال مجاهد ، والضحاك ، ومقاتل .

والثاني : أنه أمر ، رواه العوفي عن ابن عباس . وروى ابن مجاهد عن أبيه قال : أرسل إليها . والنحل : زناير العسل ، واحدها نحلة . و « يعرشون » يجعلونه عريشاً . وقرأ ابن عامر ، وأبو بكر عن عاصم « يعرشون » بضم الراء ، وهما لغتان ، يقال : « يعرش » و « يعرش » مثل « يعكف » و « يعكف » . ثم فيه قولان :

أحدهما : ما يعرشون من الكروم ، قاله ابن زيد .

والثاني : أنها مقوف البيوت ، قاله الفراء . وقال ابن قتيبة : كل شيء عرش ، من كرم ، أو نبات ، أو سقف ، فهو عرش ، ومروش . وقيل : المراد بـ « مما يعرشون » : مما ينون لهم من الأماكن التي تنقي فيها العسل ، ولولا التسخير ، ما كانت تأوي إليها .

قوله تعالى : (ثم كلي من كل الثمرات) قال ابن قتيبة : أي : من الثمرات ،

زاد المسير ٤ م (٣٠)

و « كلُّ » هاهنا ليست على العموم ، ومثله قوله : (تدمر كل شيء) [الأحقاف : ٢٥] .
قال الزجاج : فهي تأكل الحامض ، والمرء ، ومالا يوصف طعمه ، فيحيل الله
عز وجل من ذلك عسلاً .

قوله تعالى : (فاسلكي سُبُلَ رَبِّكِ) السُّبُلُ : الطُّرُقُ ، وهي التي يطلب
فيها الرعي . و « الذُّلُّ » جمع ذلول . وفي الموصوف بها قولان :
أحدهما : أنها السُّبُلُ ، فالمعنى : اسلكي السُّبُلَ مُذَلَّلَةً لَكَ ، فلا يتوعَّر
عليها مكان سلكته ، وهذا قول مجاهد ، واختيار الزجاج .
والثاني : أنها النحل ، فالمعنى : إنك مُذَلَّلَةٌ بالتسخير لبني آدم ، وهذا قول
قتادة ، واختيار ابن قتيبة .

قوله تعالى : (يخرج من بطونها شراب) يعني : العسل (مختلف ألوانه)
قال ابن عباس : منه أحمر ، وأبيض ، وأصفر . قال الزجاج : [يخرج] من بطونها ، إلا
أنها تلقيه من أفواهها ، وإنما قال : من بطونها ، لأن استحالة الأظعمة لا تكون
إلا في البطن ، فيخرج كالريق الدائم الذي يخرج من فم ابن آدم .
قوله تعالى : (فيه شفاء للناس) في هاء الكناية ثلاثة أقوال :

أحدها : أنها ترجع إلى العسل ، رواه العوفي عن ابن عباس ، وبه قال
ابن مسعود . واختلفوا ، هل الشفاء الذي فيه يختص بمرض دون غيره ، أم لا ؟ على
قواين : أحدهما : أنه عام في كل مرض . قال ابن مسعود : العسل شفاء من كل
داء . وقال قتادة : فيه شفاء للناس من الأدوية . وقد روى أبو سعيد الخدري
قال : جاء رجل إلى رسول الله ﷺ فقال : إن أخي استطلق بطنه ، فقال : « اسقه
عسلاً » فسقاه ، ثم أتى فقال : قد سقيته فلم يزد إلا استطلاقاً ، قال : « اسقه ،

عسلاً ، فذكر الحديث ... إلى أن قال : فَشُفِي ، إما في الثالثة ، وإما في الرابعة .
فقال رسول الله ﷺ : « صدق الله ، وكذب بطن أخيك » أخرجه البخاري ،
ومسلم ^(١) . ويعني بقوله « صدق الله » : هذه الآية . والثاني : فيه شفاء للأوجاع
التي شفاؤها فيه ، قاله السدي . والصحيح أن ذلك خرج مخرج الغالب . قال
ابن الأنباري : الغالب على العسل أنه يعمل في الأدوية ، ويدخل في الأدوية ، فإذا
لم يوافق أحاد المرضى ، فقد وافق الأكثرين ، وهذا كقول العرب : الماء حياة
كل شيء ، وقد نرى من يقتله الماء ، وإنما الكلام على الأغلب .

والثاني : أن الهاء ترجع إلى الاعتبار . والشفاء : بمعنى الهدى ، قاله الضحاك .
والثالث : أنها ترجع إلى القرآن ، قاله مجاهد .

﴿ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ
الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴾

قوله تعالى : (والله خلقكم) أي : أوجدكم ولم تكونوا شيئاً (ثم يتوفاكم)
عند انقضاء آجالكم ، (ومنكم من يُردُّ إلى أَرذَلِ العمر) وهو أَرذوهُ ، وأدْوَنُهُ ،
وهي حالة الهرم . وفي مقداره من السنين ثلاثة أقوال :

أحدها : خمس وسبعون سنة ، قاله عليّ عليه السلام . والثاني : تسعون سنة ،
قاله قتادة . والثالث : ثمانون سنة ، قاله قطرب .

قوله تعالى : (لكي لا يعلم بعد علم شيئاً) قال الفراء : لكي لا يعقل من بعد
عقله الأول شيئاً . وقال ابن قتيبة : أي : حتى لا يعلم بعد علمه بالأمر شيئاً ، لشدة
هرمه . وقال الزجاج : المعنى : أن منكم من يكبر حتى يذهب عقله خرفاً ،

(١) البخاري : ١١٨/١٠ ، ١٤٢ ، ومسلم : ١٧٣٦/٤ .

الحَفْدُ : مداركة الخطو والإسراع في المشي ، وإنما يفعل الخدم هذا ، فقيل لهم : حَفْدَةٌ . ومنه يقال في دعاء الوتر : « وإليك نسعى ونَحْفِدُ » . والثاني : أن يراد بالخدم : المماليك ، فيكون معنى الآية : وجعل لكم من أزواجكم بنين ، وجعل لكم حفدة من غير الأزواج ، ذكره ابن الأنباري .

والثالث : أنهم بنو امرأة الرجل من غيره ، رواه العوفي عن ابن عباس ، وبه قال الضحاك .

والرابع : [أنهم] ولد الولد ، رواه مجاهد عن ابن عباس .

والخامس : أنهم : كبار الأولاد ، والبنون : صغارهم ، قاله ابن السائب ، ومقاتل . قال مقاتل : وكانوا في الجاهلية تخدمهم أولادهم . قال الزجاج : وحقيقة هذا الكلام أن الله تعالى جعل من الأزواج بنين ، ومن يعاون على ما يُحْتَاج إليه بسرعة وطاعة . قوله تعالى : (ورزقكم من الطيبات) قال ابن عباس : يريد : من أنواع الثمار والحبوب والحيوان .

قوله تعالى : (أفتبالباطل يؤمنون) فيه ثلاثة أقوال :

أحدها : أنه الأصنام ، قاله ابن عباس .

والثاني : أنه الشريك والصاحبة والولد ، فالمعنى : يصدّقون أن لله ذلك ؟ !

قاله عطاء .

والثالث : أنه الشيطان ، أمرهم بتحريم البحيرة والسائبة ، فصدّقوا .

وفي المراد بـ « نعمة الله » ثلاثة أقوال :

أحدها : أنها التوحيد ، قاله ابن عباس . والثاني : القرآن ، والرسول .

والثالث : الحلال الذي أحلّه الله لهم .

قوله تعالى : (ويعبُدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقاً) وفي المشار

إليه قولان :

أحدهما : أنها الأصنام ، قاله قتادة . والثاني : الملائكة ، قاله مقاتل .

قوله تعالى : (من السموات) يعني : المطر ، (و) من (الأرض) النبات ، والشمس .

قوله تعالى : (شيئاً) قال الأُخفش : جعل « شيئاً » بدلاً من الرزق ، والمعنى :

لا يملكون رزقاً قليلاً ولا كثيراً ، (ولا يستطيعون) أي : لا يقدرّون على شيء .

قال الفراء : وإنما قال في أول الكلام : « يملك » وفي آخره : « يستطيعون » ، لأن

« ما » في مذهب : جمع لآلهتهم ، فوحد « يملك » على لفظ « ما » وتوحيدها ،

وجمع في « يستطيعون » على المعنى ، كقوله : (ومنهم من يستمعون إليك)

[بونس : ٤٢] .

قوله تعالى : (فلا تضربوا لله الأمثال) أي : لا تشبهوه بخلقهم ، لأنه

لا يُشبه شيئاً ، ولا يُشبهه شيء ، فالمعنى : لا تجعلوا له شريكاً .

وفي قوله : (إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون) أربعة أقوال :

أحدها : يعلم ضرب المثل ، وأنتم لا تعلمون ذلك ، قاله ابن السائب .

والثاني : يعلم أنه ليس له شريك ، وأنتم لا تعلمون أنه ليس له شريك ،

قاله مقاتل .

والثالث : يعلم خطأ ما تضربون من الأمثال ، وأنتم لا تعلمون صواب ذلك

من خطئه .

والرابع : يعلم ما كان ويكون ، وأنتم لا تعلمون قدر عظّمته حين أشركتم به ،

ونسبتموه إلى العجز عن بعث خلقه .

﴿ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَمَن رَّزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ . وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمٌ لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَىٰ مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّههُ لآيَاتٍ بَخِيرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَن يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴾

قوله تعالى : (ضرب الله مثلاً) أي : يَبْنَى شَبَهًا فِيهِ بَيَانُ الْمَقْصُودِ ، وَفِيهِ قَوْلَانِ : أَحَدُهُمَا : أَنَّهُ مَثَلٌ لِلْمُؤْمِنِ وَالْكَافِرِ . فَالَّذِي (لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ) هُوَ الْكَافِرُ ، لِأَنَّهُ لِأَخِيرِ عِنْدِهِ ، وَصَاحِبُ الرِّزْقِ هُوَ الْمُؤْمِنُ ، ابْنُ لِمَا عِنْدَهُ مِنْ الْخَيْرِ هَذَا قَوْلُ عَبَّاسٍ ، وَقِتَادَةَ .

وَالثَّانِي : أَنَّهُ مَثَلٌ ضَرَبَهُ اللَّهُ تَعَالَى لِنَفْسِهِ وَلِلْأَوْثَانِ ، لِأَنَّهُ مَالِكٌ كُلِّ شَيْءٍ ، وَهِيَ لِأَنَّكَ شَيْئًا ، هَذَا قَوْلُ جَاهِدٍ ، وَالسَّيِّدِي . وَذَكَرَ فِي التَّفْسِيرِ أَنَّ هَذَا الْمَثَلَ ضَرَبَ بِقَوْمٍ كَانُوا فِي زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، وَفِيهِمْ قَوْلَانِ :

أَحَدُهُمَا : أَنَّ الْمَمْلُوكَ : أَبُو الْجَوَارِ (١) ، وَصَاحِبُ الرِّزْقِ الْحَسَنُ : سَيِّدُهُ هِشَامُ ابْنُ عَمْرٍو ، رَوَاهُ عِكْرَمَةُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ . وَقَالَ مِقَاتِلُ : الْمَمْلُوكُ : أَبُو الْحَوَاجِرِ .

وَالثَّانِي : أَنَّ الْمَمْلُوكَ : أَبُو جَهْلٍ بَنُ هِشَامٍ ، وَصَاحِبُ الرِّزْقِ الْحَسَنُ : أَبُو بَكْرٍ الصَّدِيقُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ ابْنُ جَرِيرٍ . فَأَمَّا قَوْلُهُ : (هَلْ يَسْتَوُونَ) وَلَمْ يَقُلْ : يَسْتَوِيَانِ ، لِأَنَّ الْمُرَادَ : الْجِنْسَ . وَقَالَ ابْنُ الْأَثْبَارِيِّ : لَفْظُ « مَنْ » لَفْظٌ تَوْحِيدٌ ، وَمَعْنَاهَا مَعْنَى الْجَمْعِ ، وَلَمْ يَقْعِ الْمَثَلُ بَعْدَ مَعْيُنٍ ، وَمَالِكٌ مَعِينٌ ، لَكِنِّ عُنِيَّ

(١) فِي « الدَّر الْمَشْهُور » : ١٢٥/٤ : أَبُو الْجَوَازِ .

﴿ ضَرَبَ اللهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنْ آرِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ . وَضَرَبَ اللهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْنُكُمُ لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَىٰ مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّههُ لآيَاتٍ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾

قوله تعالى : (ضرب الله مثلاً) أي : يَبْنَى شَبْهًا فِيهِ بَيَانُ الْمَقْصُودِ ، وفيه قولان : أحدهما : أنه مَثَلٌ لِلْمُؤْمِنِ وَالْكَافِرِ . فالذي (لا يقدر على شيء) هو الكافر ، لأنه لا خير عنده ، وصاحب الرزق هو المؤمن ، ابن لما عنده من الخير هذا قول عباس ، وفتادة .

والثاني : أنه مَثَلٌ ضَرَبَهُ اللهُ تَعَالَى لِنَفْسِهِ وَاللَّأْوْثَانَ ، لأنه مالك كل شيء ، وهي لا تملك شيئاً ، هذا قول مجاهد ، والسدي . وذكر في التفسير أن هذا المثل ضرب بقوم كانوا في زمن رسول الله ﷺ ، وفيهم قولان :

أحدهما : أن المملوك : أبو الجوار^(١) ، وصاحب الرزق الحسن : سيده هشام ابن عمرو ، رواه عكرمة عن ابن عباس . وقال مقاتل : المملوك : أبو الحواجر .

والثاني : أن المملوك : أبو جهل بن هشام ، وصاحب الرزق الحسن : أبو بكر الصديق رضي الله عنه ، قاله ابن جريج . فأما قوله : (هل يستوون) ولم يقل : يستويان ، لأن المراد : الجنس . وقال ابن الأثيري : لفظ « مَنْ » لفظ توحيد ، ومعناها معنى الجمع ، ولم يقع المثل بعبد معين ، ومالك معين ، لكن عُنِيَّ

(١) في الدر المنثور ، : ١٢٥/٤ : أبو الجوزاء .

بها جماعةٌ عبید ، وقومٌ مالكون ، فلما فارق من تأویل الجمع ، جمع عائدها لذلك .
 وقوله تعالى : (الحمد لله) أي : هو المستحق للحمد ، لأنه المنعم . ولا نعمة
 للأصنام ، (بل أكثرهم) يعني المشركين (لا يعلمون) أن الحمد لله . قال العلماء :
 وصف أكثرهم بذلك ، والمراد : جميعهم .

قوله تعالى : (وضرب الله مثلاً رجلين أحدهما أبكم) قد فسرنا « البكم »
 في (البقرة : ١٨) . ومعنى « لا يقدر على شيء » أي : من الكلام ، لأنه
 لا يفهم ولا يفهم عنه . (وهو كليلٌ على مولاه) قال ابن قتيبة : أي : ثقل
 على وليه وقرابته . وفيمن أريد بهذا المثل أربعة أقوال :
 أحدها : أنه مثل ضربه الله تعالى للمؤمن والكافر ، فالكافر هو الأبكم ،
 والذي يأمر بالعدل [هو] المؤمن ، رواه العوفي عن ابن عباس .

والثاني : أنها نزلت في عثمان بن عفان ، هو الذي يأمر بالعدل ، وفي مولى
 له كان بكره الإسلام وينهى عثمان عن التفتة في سبيل الله ، وهو الأبكم ، رواه
 إبراهيم بن يعلى بن منيّة عن ابن عباس .

والثالث : أنه مثل ضربه الله تعالى لنفسه ، وللوثن . فالوثن : هو الأبكم ،
 والله تعالى : هو الأمر بالعدل ، وهذا قول مجاهد ، وقتادة ، وابن السائب ، ومقاتل .
 والرابع : أن المراد بالأبكم : أبي بن خلف ، وبالذي يأمر بالعدل : حمزة ، وعثمان
 ابن عفان ، وعثمان بن مضمون ، قاله عطاء . فيخرج على هذه الأقوال في معنى
 « مولا » قولان :

أحدهما : أنه مولى حقيقة ، إذا قلنا : إنه رجل من الناس .

والثاني : أنه بمعنى الولي ، إذا قلنا : إنه الصنم ، فالمعنى : وهو ثقل على

بها جماعةٌ عبيد ، وقومٌ مالكون ، فلما فارق من تأويل الجمع ، جمع عائدها لذلك .
 وقوله تعالى : (الحمد لله) أي : هو المستحق للحمد ، لأنه المنعم ، ولا نعمة
 للأصنام ، (بل أكثرهم) يعني المشركين (لا يعلمون) أن الحمد لله . قال العلماء :
 وصف أكثرهم بذلك ، والمراد : جميعهم .

قوله تعالى : (وضرب الله مثلاً رجلين أحدهما أبكم) قد فسرنا « البكم »
 في (البقرة : ١٨) . ومعنى « لا يقدر على شيء » أي : من الكلام ، لأنه
 لا يفهم ولا يفهم عنه . (وهو كليلٌ على مولاه) قال ابن قتيبة : أي : ثقل
 على وليه وقرابته . وفيمن أريد بهذا المثل أربعة أقوال :

أحدها : أنه مثل ضربه الله تعالى للمؤمن والكافر ، فالكافر هو الأبكم ،
 والذي يأمر بالعدل [هو] المؤمن ، رواه العوفي عن ابن عباس .

والثاني : أنها نزلت في عثمان بن عفان ، هو الذي يأمر بالعدل ، وفي مولى
 له كان بكره الإسلام وينهى عثمان عن النفقة في سبيل الله ، وهو الأبكم ، رواه
 إبراهيم بن يعلى بن منيّة عن ابن عباس .

والثالث : أنه مثل ضربه الله تعالى لنفسه ، واللون ، فالوثن : هو الأبكم ،
 والله تعالى : هو الأمر بالعدل ، وهذا قول مجاهد ، وقتادة ، وابن السائب ، ومقاتل .
 والرابع : أن المراد بالأبكم : أبي بن خلف ، وبالذي يأمر بالعدل : حمزة ، وعثمان
 ابن عفان ، وعثمان بن مظعون ، قاله عطاء . فيخرج على هذه الأقوال في معنى
 « مولاه » قولان :

أحدهما : أنه مولى حقيقة ، إذا قلنا : إنه رجل من الناس .

والثاني : أنه بمعنى الولي ، إذا قلنا : إنه الصنم ، فالمعنى : وهو ثقل على

وليته الذي يخدمه ويزينه . ويخرج في معنى « أينما تُوجّه » قولان . إن قلنا : إنه رجل ، فالمعنى : أينما يرسله . والتوجيه : الإرسال في وجه من الطريق . وإن قلنا : إنه الصنم ، ففي معنى الكلام قولان : أحدهما : أينما يدعو ، لا يجيبه ، قاله مقاتل . والثاني : أينما توجه تأمله إياه ورجاه له ، لا يأتبه ذلك بخير ، فحذف التأميل ، وخلفه الصنم ، كقوله : (ما وعدتنا على رسلك) [آل عمران : ١٩٤] أي : على السنة رسلك . وقرأ البزي عن ابن محيصن « أينما تُوجّهه » بالتاء على الخطاب . فأما قوله : (لا يأت بخير) فإن قلنا : هو رجل ، فأنما كان كذلك ، لأنه لا يفهم ما يقال له ، ولا يفهم عنه ، إما لكفره وجحوده ، أولبكم به . وإن قلنا : إنه الصنم ، فلكونه جماداً . (هل يستوي هو) أي : هذا الألبم (ومن يأمر بالعدل) أي : ومن هو قادر على التكلم ، ناطق بالحق .

﴿ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾

قوله تعالى : (والله غيب السموات والأرض) قد ذكرناه في آخر (هود : ١٢٣) وسبب نزول هذه الآية أن كفار مكة سألوا رسول الله ﷺ : متى الساعة ؟ فنزلت هذه ، قاله مقاتل . وقال ابن السائب : المراد بالغيب هاهنا : قيام الساعة . قوله تعالى : (وما أمر الساعة) يعني : القيامة (إلا كلمح البصر) واللمح : النظر بسرعة ، والمعنى : إن القيامة في سرعة قيامها وبعث الخلائق ، كلمح العين ، لأن الله تعالى يقول : (كن فيكون) [البقرة : ١١٧] . (أو هو أقرب) قال مقاتل : بل هو أسرع . وقال الزجاج : ليس المراد أن الساعة تأتي في أقرب من لمح البصر ، ولكنه يصف سرعة القدرة على الإتيان بها متى شاء .

﴿ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا
وَجَعَلَ لَكُمْ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾
قوله تعالى : (والله أخرجكم من بطون أمهاتكم) قرأ حمزة « إِمّهَاتِكُمْ »
بكسر الالف والميم ، وقرأ الكسائي بكسر الإلف وفتح الميم ، والباقون بضم
الالف وفتح الميم ، وكذلك في (النور : ٦١) و (الزمر : ٦) و (النجم : ٣٢) ،
ولا خلاف بينهم في الابتداء بضم الهمزة .

قوله تعالى : (وجعل لكم السمع) لفظه لفظ الواحد ، والمراد به الجميع ، وقد
بيّننا علة ذلك في أول (البقرة : ٧) . والأفئدة : جمع فؤاد . قال الزجاج : مثل :
غراب وأغربة ، ولم يجمع « فؤاد » على أكثر العدد ، لم يقل فيه : « فئدان » مثل
غُرَابٍ وَغَرِبَانٍ . وقال أبو عبيدة : وإنما جعل لهم السمع والأبصار والأفئدة قبل
أن يخرجهم ، غير أن العرب تقدّم وتؤخّر ، وأنشد :

ضَخْمٌ تُعَلِّقُ أَشْنَاقُ الدِّيَاتِ بِهِ إِذَا المِوُونَ أَمِرَّتْ فَوْقَهُ حَمَلًا^(١)
[الشَّنَقُ : ما بين الفريضتين] . والمِوُونَ أعظم من الشَّنَقِ ، فبدأ بالأقل قبل
الأعظم . قال المفسرون : ومقصود الآية : أن الله تعالى أبان نعمه عليهم حيث
أخرجهم جهالاً بالأشياء ، وخلق لهم الآلات التي يتوصلون بها إلى العلم .

﴿ أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوْ السَّمَاءِ مَا يُمَسِّكُهُنَّ
إِلَّا اللَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴾

قوله تعالى : (مسخرات في جو السماء) قال الزجاج : هو الهواء البعيد من الأرض .

(١) البيت للأخطل ديوانه : ١٤٣ ، و « مجاز القرآن » : ٣٦٤/١ ، و « اللسان » : شنق ،
وفيه : وصفه بتحمل الديات وما دون الديات ، فيؤديها ليصلح بين العشار ويحقن الدماء .
وانظر رد ابن قتيبة على تفسير أبي عبيدة للأشفاق في « اللسان » .

قوله تعالى : (مَا يُمَسِّكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ) فيه قولان :

أحدهما : ما يمسكهن عند قبض أجنحتهن وبسطها أن يقعن على الأرض
إلا الله ، قاله الأكثرون .

والثاني : ما يمسكهن أن يرسلن الحجارة على شرار هذه الأمة ، كما فعل
بغيرهم ، إلا الله ، قاله ابن السائب .

﴿ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ مَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ
جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ
وَمِنْ أَصْوَابِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاءًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ . وَاللَّهُ
جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا
وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمُ بَأْسَكُمْ
كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ . فَإِنْ نَوَلُّوا
فَائِمًا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ . يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا
وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ ﴾

قوله تعالى : (وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ مَكَنًا) أي : موضعاً تسكنون
فيه ، وهي المساكن المتخذة من الحجر والمدر تستر العورات والحُرَم^(١) ، وذلك أن
الله تعالى خاق الخشب والمدر والآلة التي بها يمكن بناء البيت وتسقيفه ، (وجعل
لكم من جلود الأنعام بيوتاً) وهي القباب والخيم المتخذة من الأدم (تستخفونها)
أي : يخف عليكم حملها (يوم ظعنكم) قرأ ابن كثير ، ونافع ، وأبو عمرو
« ظعنكم » بفتح العين ، وقرأ عاصم ، وابن عامر ، وحزرة ، والكسائي

(١) حُرَمُ الرَّجُلِ : عياله ونساؤه وما يحمي .

بتسكين العين ، وهما لنتان ، كالشَّعْر والشَّعْر ، والنَّهْر والنَّهْر ، والمعنى : إذا سافرتُم ، (ويوم إقامتكم) أي : لا تثقل عليكم في الحالين . (ومن أصوافها) يعني : الضَّان (وأوبارها) يعني : الإبل (وأشعارها) يعني : المعز (أئاناً) قال الفراء : الأئانث : المتاع ، لا واحد له ، كما أن المتاع لا واحد له . والعرب تقول : جمع المتاع أمتعة ، ولو جمعت الأئانث ، لقلت : ثلاثة أئانثة ، وأئانث : مثل أئانثة وغُثث لا غير . وقال ابن قتيبة : الأئانث : متاع البيت من الفرش والأكسية . قال أبو زيد : واحد الأئانث : أئانثة . وقال الزجاج : يقال : قد أثَّ يَأَثُّ أئانثاً : إذا صار ذا أئانث . وروي عن الخليل أنه قال : أصله من الكثرة واجتماع بعض المتاع إلى بعض ، ومنه : شَعَرَ أئانث .

فأما قوله : (ومتاعاً) فقبيل : إنا جمع بينه وبين الأئانث ، لاختلاف اللفظين . وفي قوله : (إلى حين) قولان :

أحدها : أنه الموت ، والمعنى : ينتفعون به إلى حين الموت ، قاله ابن عباس ، وبجاهد . والثاني : أنه إلى حين البلى ، فالمعنى : إلى أن يبلى ذلك الشيء ، قاله مقاتل . قوله تعالى : (والله جعل لكم مما خاق ظلالاً) أي : ما يقيكم حر الشمس ، وفيه خمسة أقوال :

أحدها : أنه ظلال الغمام ، قاله ابن عباس . والثاني : ظلال البيوت ، [قاله ابن السائب . والثالث : ظلال الشجر ، قاله قتادة ، والزجاج . والرابع : ظلال الشجر والجبال]^(١) ، قاله ابن قتيبة . والخامس : أنه كل شيء له ظل من حائط ، وسقف ، وشجر ، وجبل ، وغير ذلك ، قاله أبو سليمان الدمشقي .

(١) ما بين المعقفين ، سقط من نسخة الرباط ، واستدركناه من نسخة مكتبة راغب باشا

بإستنبول .

قوله تعالى : (وجعل لكم من الجبال أكنانا) أي : ما يَكُنُّكُمْ من الحرِّ والبرد ، وهي الغيران والأسراب . وواحد الأكنان « كِنَ » وكل شيء وقى شيئاً وستره فهو « كِنَ » . (وجعل لكم سراييل) وهي القمُص (تقيمكم الحر) ولم يقل : البرد ، لأن ما وقى من الحر ، وقى من البرد ، وأنشد :

وَمَا أُدْرِي إِذَا بَعَمْتُ أَرْضاً أُرِيدُ الْخَيْرَ أَيُّهَا بَلِيْنِي ^(١)

وقال الزجاج : إنما خص الحرَّ ، لأنهم كانوا في مكاناتهم أكثر معاناةً له من البرد ، وهذا مذهب عطاء الخراساني .

قوله تعالى : (وسراييل تقيمكم بأسكم) يريد الدروع التي يتقون بها شدة الطمن والضرب في الحرب .

قوله تعالى : (كذلك يتم نعمته عليكم) أي : مثمناً أنعم الله عليكم بهذه الأشياء ، يتم نعمته عليكم في الدنيا (لعلمكم تسلمون) والخطاب لأهل مكة ، وكان أكثرهم حينئذٍ كفاراً ، ولو قيل : إنه خطاب للمسلمين ، فالمعنى : لعلمكم تدومون على الإسلام ، وتقومون بحقه . وقرأ ابن عباس ، وسعيد بن جبير ، وعكرمة ، وأبورجاء : « لعلمكم تسلمون » بفتح التاء واللام ، على معنى : لعلمكم إذا لبستم الدروع تسلمون من الجراح في الحرب .

قوله تعالى : (فان تولّوا) أعرضوا عن الإيمان (فانما عليك البلاغ المبين) وهذه عند المفسرين منسوخة بآية السيف .

قوله تعالى : (يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها) وفي هذه النعمة قولان : أحدهما : أنها [المساكن] نعم الله عز وجل عليهم في الدنيا . وفي إنكارها ثلاثة

(١) البيت المنقوب العبدى ، وقد تقدم ١٨٣/١ ، ٤٤٣ ، وهو في « الطبري » : ١٥٧/١٤ ،

و « القرطبي » : ١٦٠/١٠ .

أقوال : أحدها : أنهم يقولون : هذه ورتناها [عن آباءنا] . روى ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : نِعِمَّ اللهُ : المساكين ، والأولاد ، وسرايل الثياب ، والحديد ، يعرفه كفار قريش ، ثم ينكرونه بأن يقولوا : هذا كان لآبائنا ورتناه عنهم ، وهذا عن مجاهد . والثاني : أنهم يقولون : لولا فلان ، لكان كذا ، فهذا إنكارهم ، قاله عون بن عبد الله . والثالث : يعرفون أن النعم من الله ، ولكن يقولون : هذه بشفاعة آلهتنا ، قاله ابن السائب ، والفراء ، وابن قتيبة .

والثاني : أن المراد بالنعمة هاهنا : محمد ﷺ يعرفون أنه نبيٌ ثم يكذبونه ،

وهذا مروى عن مجاهد ، والسدي ، والزجاج .

قوله تعالى : (وأكثرم الكافرون) قال الحسن : وجميعهم كفار ، فذكر

الأكثر ، والمراد به الجميع .

﴿ وَيَوْمَ نَبَعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ . وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ . وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَائِهِمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَائُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُوا مِنْ دُونِكَ فَأَلْتَقُوا إِلَيْهِمْ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ . وَاتَّقُوا إِلَى اللَّهِ يَوْمَ تَأْتِي السَّلْمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴾

قوله تعالى : (ويوم نبعث من كل أمة شهيداً) يعني : يوم القيامة ، وشاهد

كل أمة نبيها يشهد عليها بتصديقها وتكذيبها ، (ثم لا يؤذن للذين كفروا) في

الاعتذار (ولا هم يستعتبون) أي : لا يطلب منهم أن يرجعوا إلى ما أمر الله به ،

لأن الآخرة ليست بدار تكليف .

فوله تعالى : (وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا) أي : أشركوا (العذاب) يعني : النار (فلا يخفف عنهم) العذاب (ولا هم يُنظرون) لا يؤخرون ، ولا يمهلون . (وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا) يعني : الأصنام التي جعلوها شركاء لله في العبادة ، وذلك أن الله يبعث كل معبود من دونه ، فيقول المشركون : (رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَائُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو) أي : نعبد من دونك .

فان قيل : فهذا معلوم عند الله تعالى ، فما فائدة قولهم : « هؤلاء شركاؤنا » ؟

فعنه جوابان :

أحدهما : أنهم لما كتموا الشرك في قولهم : والله ما كنا مشركين ، عاقبهم الله تعالى باصمات ألسنتهم ، وإنطاق جوارحهم ، فقالوا عند معاينة آلهتهم : (رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَائُنَا) أي : قد أقررنا بعد الجحد ، وصدقنا بعد الكذب ، التماساً للرحمة ، وفراراً من الغضب ، وكان هذا القول منهم على وجه الاعتراف بالذنب ، لا على وجه إعلام من لا يعلم .

والثاني : أنهم لما عابنوا عظيم غضب الله تعالى قالوا : هؤلاء شركاؤنا ، تقدير أن يعود عليهم من هذا القول روح ، وأن تلزم الأصنام إجرامهم ، أو بعض ذنوبهم إذ كانوا يدعون لها العقل والتمييز ، فأجابتهم الأصنام بما حسم طمعهم . قوله تعالى : (فَأَلْقُوا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ) أي : أجابوهم وقالوا لهم (إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ) قال الفراء : ردت عليهم آلهتهم قولهم . وقال أبو عبيدة : « فألقوا » ، أي : قالوا لهم . يقال : ألقيت إلى فلان كذا ، أي : قلت له . قال العلماء : كذبوهم في عبادتهم وإياهم ، وذلك أن الأصنام كانت جماداً لا تعرف عابديها ، فظهرت فضيحتهم يومئذ إذ عبدوا من لم يعلم بعبادتهم ، وذلك كقوله : (سَيَكْفُرُونَ بِعبادتهم) [مريم : ٨٣] .

قوله تعالى : (وألقوا إلى الله يومئذ السَّلم) المعنى : أنهم استسلموا له . وفي

المشار إليهم قولان :

أحدهما : أنهم المشركون ، قاله الأكثرون . ثم في معنى استسلامهم قولان :

أحدهما : أنهم استسلموا [له] بالإقرار بتوحيده وربوبيته . والثاني : أنهم استسلموا لعذابه .

والثاني : أنهم المشركون والأصنام كلَّهم . قال الكلبي^(١) : والمعنى : أنهم

استسلموا لله منقادين لحُكمه .

قوله تعالى : (وضل عنهم ما كانوا يفترون) فيه قولان :

أحدهما : بطل قولهم أنها تشفع لهم . والثاني : ذهب عنهم ما زين لهم

الشیطان أن الله شريكاً وولداً .

﴿ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ

الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ . وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا

عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَيَّ هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ

الْكِتَابَ نَبِيًّا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهَدَى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ﴾

قوله تعالى : (الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله) قال ابن عباس : منعوا

الناس من طاعة الله والإيمان بمحمد ﷺ .

قوله تعالى : (زدناهم عذاباً فوق العذاب) إنما نكَّر العذاب [الأول] ، لأنه نوع

خاص لقوم بأعيانهم ، وعرف العذاب الثاني ، لأنه العذاب الذي يعذب به أكثر

أهل النار ، فكان في شهرته بمنزلة النار في قول القائل : نعوذ بالله من النار ،

وقد قيل : إنما زيدوا هذا العذاب على ما يستحقونه من عذابهم ، بصدِّهم عن

سبيل الله .

زاد المسير ٤ م (٣١)

(١) وفي نسخة : قاله الكلبي .

وفي صفة هذا العذاب الذي زيدوا أربعة أقوال :

أحدها : أنها عقارب كأمثال النخل الطوال ، رواه مسروق عن ابن مسعود .

والثاني : أنها حيات كأمثال الفيّلة ، وعقارب كأمثال البغال ، رواه زرّ عن

ابن مسعود .

والثالث : أنها خمسة أنهار من صُفْر مُذَابٍ تسيل من تحت العرش يعذبون

بها ، ثلاثة على مقدار الليل ، واثنان على مقدار النهار ، قاله ابن عباس .

والرابع : أنه الزمهرير ، ذكره ابن الأنباري .

قال الزجاج : يخرجون من حرّ النار إلى الزمهرير ، فيتبادرون من شدة

برده إلى النار .

قوله تعالى : (وجئنا بك شهيداً على هؤلاء) وفي المشار إليهم قولان :

أحدهما : أنهم قومه ، قاله ابن عباس .

والثاني : أمته ، قاله مقاتل . وتم الكلام هاهنا . ثم قال : (ونزلنا عليك

الكتاب نبياً) قال الزجاج : التبيان : اسم في معنى البيان .

فأما قوله تعالى : (لكل شيء) فقال العلماء بالمعاني : يعني : لكل شيء من

أمور الدين ، إما بالنص عليه ، أو بالإحالة على ما يوجب العلم ، مثل بيان رسول الله

ﷺ أو إجماع المسلمين .

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ

عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ بَعْضُكُمْ لِعَمَلِكُمْ تَذَكَّرُونَ .

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ

تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ

مَا تَفْعَلُونَ . وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ
 أَنْكَاثًا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ
 أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ وَلِيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
 مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ . وَلَا تَشَاءُ اللَّهُ لَجْمَلِكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً
 وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَلَتُسْئَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ
 تَعْمَلُونَ ﴿٩١﴾

قوله تعالى : (إن الله يأمر بالعدل) فيه أربعة أقوال :

أحدها : أنه شهادة أن لا إله إلا الله ، رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس .

والثاني : أنه الحق ، رواه الضحاك عن ابن عباس .

والثالث : أنه استواء السريرة والعلانية في العمل لله تعالى ، قاله سفيان بن عيينة .

والرابع : أنه القضاء بالحق ، ذكره الماوردي . قال أبو سليمان : العدل في

كلام العرب : الإنصاف ، وأعظم الإنصاف : الاعتراف للمنعيم بنعمته .

وفي المراد بالإحسان خمسة أقوال :

أحدها : أنه أداء الفرائض ، رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس . والثاني :

العفو ، رواه الضحاك عن ابن عباس . والثالث : الإخلاص ، رواه أبو صالح عن

ابن عباس . والرابع : أن تعبد الله كأنك تراه ، رواه عطاء عن ابن عباس .

والخامس : أن تكون السريرة أحسن من العلانية ، قاله سفيان بن عيينة .

فأما قوله تعالى : (وإيتاء ذي القربى) فالمراد به : صلة الأرحام . وفي

الفحشاء قولان :

أحدهما : أنها الزنا ، قاله ابن عباس . والثاني : المعاصي ، قاله مقاتل .

وفي (المنكر) أربعة أقوال :

أحدها : أنه الشرك ، قاله مقاتل . والثاني : أنه ما لا يُعرف في شريعة
ولا سُنَّة . والثالث : أنه ما وعد الله عليه النار ، ذكرها ابن السائب . والرابع :
أن تكون علانية الإنسان أحسن من سريرته ، قاله سفيان بن عيينة .

فأما (البغي) فقال ابن عباس : هو الظلم ، وقد سبق شرحه في مواضع
[البقرة : ١٧٣ ، والأعراف : ٣٣ ، ويونس : ٢٣ ، ٩٠] .

قوله تعالى : (يعظكم) قال ابن عباس : يؤذّبكم ، وقد ذكرنا معنى
الوعظ في (سورة النساء : ٥٨) . و (تذكرون) بمعنى : تتعظون . قال ابن مسعود :
هذه الآية أجمع آية في القرآن خير أو شر . وقال الحسن : والله ما ترك العدل
والاحسان شيئاً من طاعة [الله] إلاّ جمعا ، ولا تركت الفحشاء والمنكر والبغي شيئاً
من معصية الله إلاّ جمعه .

قوله تعالى : (وأوفوا بعهد الله) اختلفوا فيمن نزلت على قولين :

أحدهما : أنها نزلت في حلف أهل الجاهلية ، قاله مجاهد ، وقناة .

والثاني : أنها نزلت في الذين بايعوا رسول الله ﷺ . قال المفسرون :

العهد الذي يجب الوفاء به ، هو الذي يحسن فعله ، فإذا عاهد العبد عليه ، وجب
الوفاء به ، والوعد من العهد (ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها) أي : بعد
تغليظها وتشديدها بالمزم والعقد على اليمين ، بخلاف لغو اليمين ، ووكدت
الشيء توكيداً ، لغة أهل الحجاز . فأما أهل نجد ، فيقولون : أكدته توكيداً .
وقال الزجاج : يقال : وكّدت الأمر ، وأكّدت ، لغتان جيدتان ، والأصل
الواو ، والهمزة بدل منها .

قوله تعالى : (وقد جعلتم الله عليكم كفيلاً) أي : بالوفاء ، وذلك أن من حلف بالله ، فكأنه أكفل الله بالوفاء بما حلف عليه .

وللمفسرين في معنى « كفيلاً » ثلاثة أقوال :

أحدها : شهيداً ، قاله سعيد بن جبير . والثاني : وكيلاً ، قاله مجاهد .

والثالث : حفيظاً مراعيًا لعقدكم ، قاله أبو سليمان الدمشقي .

قوله تعالى : (ولا تكونوا كالتى نقضت غزلها) قال مجاهد : هذا فعل نساء

أهل نجد ، تنقض إحداهن حبلاً ، ثم تنفسه ، ثم تخاطه بالصوف فتغزله . وقال

مقاتل : هي امرأة من قريش تسمى « رَيْطَة » بنت عمرو بن كعب ، كانت

إذا غزلت ، نقضته . وقال ابن السائب : اسمها « رَائِطَة » وقال ابن الأنباري :

اسمها « رَيْطَة » بنت عمرو المريّة ، ولقبها الجعراء ، وهي من أهل مكة ، وكانت

معروفة عند المخاطبين ، فعرفوها بوصفها ، ولم يكن لها نظير في فعلها ذلك ، كانت

متناهية الحمق ، تغزلُ الغزل من القطن أو الصوف فتُحْكِمُه ، ثم تأمر جاريتها

بتقطيعه . وقال بعضهم : كانت تغزل هي وجواريتها ، ثم تأمرهن أن ينقضن

ما غزلن ، فضربها الله مثلاً لناقضي العهد . و « نقضت » ، بمعنى : تنقض ، كقوله :

(ونادى أصحابُ الجنة) [الأعراف : ٤٣] بمعنى : وينادي .

وفي المراد بالغزل قولان :

أحدهما : أنه الغزل المعروف ، سواء كان من قطن أو صوف أو شعر ،

وهو قول الأكثرين .

والثاني : أنه الحبل ، قاله مجاهد . وقوله : (من بعد قوة) قال قتادة :

من بعد إبرام ، وقوله : (أنكاثاً) أي : أنقاضاً . قال ابن قتيبة : الأنكاث :

ما نُقِضَ من غزلِ الشَّعْر وغيره . وواحدتها : نِكْث . يقول : لا تؤكدوا على

أنفسكم الأيمان والمهود ، ثم تنقضوا ذلك وتحثوا فيه ، فتكونوا كامرأة غزلت ونسجت ، ثم نقضت ذلك النسج ، فجعلته أنكاثاً .

قوله تعالى : (تتخذون أيمانكم دخلاً بينكم) أي : دغلاً ، ومكراً ، وخديعة ، وكل شيء دخله عيب ، فهو مدخول ، وفيه دخلٌ .

قوله تعالى : (أن تكون أمة) قال ابن قتيبة : لأن تكون أمة ، (هي أربي) أي : هي أغنى (من أمة) . وقال [الزجاج] : المعنى : بأن تكون أمة هي أكثر ، يقال : ربا الشيء يربو : إذا كثر . قال ابن الأنباري : قال اللغويون : « أربي » : أزيد عدداً . قال مجاهد : كانوا يحالفون الحلفاء فيجدون أكثر منهم وأعز ، فينقضون حلف هؤلاء ويحالفون أولئك ، فنهوا عن ذلك . وقال الفراء : المعنى : لا تغدروا بقوم لقلبتهم وكثرتكم ، أو قليتكم وكثرتهم وقد غررتهم بالإيمان . قوله تعالى : (إنما يبلوكم الله به) في هذه الآية ثلاثة أقوال :

أحدها : أنها ترجع إلى الكثرة ، قاله سعيد بن جبير ، وابن السائب ، ومقاتل ، فيكون المعنى : إنما يختبركم الله بالكثرة ، فإذا كان بين قومين عهد ، فكثر أحدهما ، فلا ينبغي أن يفسخ الذي بينه وبين الأقل . فإن قيل : إذا كنى عن الكثرة ، فهلا قيل بها ؟ فقد أجاب عنه ابن الأنباري ، بأن الكثرة ليس تأنيهاً حقيقياً ، فحمت على معنى التذكير ، كما حمت الصيحة على معنى الصياح .

والثاني : أنها ترجع إلى العهد ، فإنه لدلالة الأيمان عليه ، يجري مجرى

المظهر ، ذكره ابن الأنباري .

والثالث : أنها ترجع إلى الأمر بالوفاء ، ذكره بعض المفسرين .

قوله تعالى : (ولو شاء الله لجمعكم أمة واحدة) قد فسرناه في آخر (هود : ١١٨) .

قوله تعالى : (ولكن يُضِلُّ من يشاء) صريح في تكذيب القدرية ، حيث أضاف الإضلال والهداية إليه ، وعلّقها بمشيئته .

﴿ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدْتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ . وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا إِنَّمَا عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ . مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ وَلَنَجْزِيَنَّهُ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾

قوله تعالى : (ولا تتخذوا أيمانكم دخلاً) هذا استئناف للنهي عن أيمان الخديعة . (فتزّل قدم بعد ثبوتها) قال أبو عبيدة : هذا مثل يقال لكل مبتلى بعد عافية ، أو ساقط في ورطة بعد سلامة : زلت به قدمه . قال مقاتل : ناقض العهد يزّل في دينه كما تزّل قدم الرجل بعد الاستقامة . قال المفسرون : وهذا نهى الذين بايعوا رسول الله ﷺ على الإسلام ونصرة الدين عن نقض العهد ، ويدل عليه قوله تعالى : (وتذوقوا السوء) يعني : العقوبة (بما صددتم عن سبيل الله) يريد أنهم إذا نقضوا عهدهم مع رسول الله ﷺ ، صدّوا الناس عن الإسلام ، فاستحقوا العذاب .

وقوله تعالى : (ولكم عذاب عظيم) يعني : في الآخرة . ثم أكد ذلك بقوله : (ولا تشتروا بعهد الله ثمناً قليلاً) قال أبو صالح عن ابن عباس : نزلت في رجلين اختصما إلى رسول الله ﷺ في أرض ، يقال لأحدهما : « عِيدَانُ بْنُ أَشُوعِ » وهو صاحب الأرض ، وللآخر : « امرؤ القيس » وهو المدعى عليه ، فهم امرؤ القيس أن يحلف ، فأخّره رسول الله ﷺ ، فنزلت هذه الآية . وذكر أبو بكر الخطيب أن اسم صاحب الأرض « ربيعة بن عبّيدان » ، وقيل : « عِيدَانُ » ،

بفتح العين وياه معجمة باثنتين . ومعنى الآية : لاتنقضوا عهودكم ، تطلبون بتقضيا
عمرنا يسيراً من الدنيا ، إن ما عند الله من الثواب على الوفاء هو خير لكم من
العاجل . (ما عندكم ينفد) أي : يفنى (وما عند الله) في الآخرة (باقٍ) وقف
بالياء ابن كثير في رواية عنه ، ولا خلاف في حذفها في الوصل . (وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ
الذين صبروا) قرأ نافع ، وأبو عمرو ، وابن عامر ، وحزمة ، والكسائي :
« وَلَيَجْزِيَنَّهُمْ » بالياء . وقرأ ابن كثير ، وعاصم : « وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ » بالنون .
ولم يختلفوا في (وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ) أنها بالنون ، ومعنى هذه الآية :
وليجزيهم الذين صبروا على أمره أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون في الدنيا ، ويتجاوز
عن سيئاتهم .

﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ
حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾
قوله تعالى : (من عمل صالحاً من ذكرٍ أو أنثى وهو مؤمن) في سبب
نزولها قولان :

أحدهما : أن امرأ القيس المتقدم ذكره أقر بالحق الذي كان همَّ أن يحلف عليه ،
فزلت فيه : (من عمل صالحاً) ، وهو إقراره بالحق ، قاله أبو صالح عن ابن عباس .
والثاني : أن ناساً من أهل التوراة ، وأهل الإنجيل ، وأهل الأوثان ، جلسوا ،
فتفاضلوا ، فزلت هذه الآية ، قاله أبو صالح .

قوله تعالى : (فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً) اختلفوا أين تكون هذه الحياة الطيبة
على ثلاثة أقوال :

أحدها : أنها في الدنيا ، رواه العوفي عن ابن عباس . ثم فيها للمفسرين تسعة
أقوال : أحدها : أنها القناعة ، قاله علي عليه السلام ، وابن عباس في رواية ، والحسن في

رواية ، ووهب بن منبه . والثاني : أنها الرزق الحلال ، رواه أبو مالك عن ابن عباس .
وقال الضحاك : يأكل حلالاً ويلبس حلالاً . والثالث : أنها السعادة ، رواه
علي بن أبي طلحة عن ابن عباس . والرابع : أنها الطاعة ، قاله عكرمة . والخامس :
أنها رزق يوم يوم ، قاله قتادة . والسادس : أنها الرزق الطيب ، والعمل الصالح ،
قاله إسماعيل بن أبي خالد . والسابع : أنها حلاوة الطاعة ، قاله أبو بكر الوراق .
والثامن : العافية والكفاية . والتاسع : الرضى بالقضاء ، ذكرهما الماوردي .
والثاني : أنها في الآخرة ، قاله الحسن ، ومجاهد ، وسعيد بن جبير ، وقتادة ،
وابن زيد ، وذلك إنما يكون في الجنة .

والثالث : أنها في القبر ، رواه أبو غسان عن شريك .

﴿ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ .
إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ .
إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ .
وَإِذَا بَدَأْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنزِلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ
مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ . قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ
رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ﴾

قوله تعالى : (فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله) فيه ثلاثة أقوال :

أحدها : أن المعنى : فإذا أردت القراءة فاستعذ ، ومثله (إذا قم إلى الصلاة
فاغسلوا وجوهكم) [المائدة : ٦] وقوله : (وإذا سألتهم عن متاعاً فاسألواهم
من وراء حجاب) [الأحزاب : ٥٣] وقوله : (إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين
يديكم نجواً كما صدقة) [المجادلة : ١٢] .

ومثله في الكلام : إذا أكلت ، فقل : باسم الله ، هذا قول عامة العلماء واللغويين .

والثاني : أنه على ظاهره ، وأن الاستعاذة بعد القراءة . روي عن أبي هريرة ، وداود .

والثالث : أنه من المقدم والمؤخر ، فالمعنى : فإذا استعدت بالله فاقراً ، قاله أبو حاتم السجستاني ، والأول أصح .

فصل

والاستعاذة عند القراءة سنة في الصلاة وغيرها .

وفي صفتها عن أحمد روايتان :

إحداها : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ، إن الله هو السميع العليم ، رواها أبو بكر المروزي .

والثانية : أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ، إن الله هو السميع العليم ، رواها حنبل . وقد بيننا معنى « أعوذ » في أول الكتاب [ص : ٧] ، وشرحنا اشتقاق الشيطان في (البقرة : ١٤) ، والرجيم في (آل عمران : ٣٦) . قوله تعالى : (إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا) في المراد بالسلطان قولان : أحدهما : أنه التسلط . ثم فيه ثلاثة أقوال : أحدها : ليس له عليهم سلطان بحال ، لأن الله صرف سلطانه عنهم بقوله : (إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين) [الحجر : ٤٣] . والثاني : ليس له عليهم سلطان ، لا استعاذتهم منه . والثالث : ليس له قدرة على أن يحملهم على ذنب لا يغفر . والثاني : أنه الحجة . فالمعنى : ليس له حجة على ما يدعوم إليه من المعاصي ، قاله مجاهد .

فأما قوله : (يَتَوَلَّوْهُ) معناه : يطبعونه .

وفي هاء الكناية في قوله : (والذين هم به مشركون) فولان :

أحدهما : أنها ترجع إلى الله تعالى ، قاله مجاهد ، والضحاك .

والثاني : أنها ترجع إلى الشيطان ، فالمعنى : الذين هم من أجله مشركون

بالله ، وهذا كما يقال : صار فلان بك عالماً ، أي : من أجلك ، هذا قول ابن

قتيبة . وقال ابن الأنباري : المعنى : والذين هم باشرائكم إبليس في العبادة ،

مشركون بالله تعالى .

قوله تعالى : (وإذا بدلنا آية مكان آية) سبب نزولها أن الله تعالى كان

ينزل الآيات ، فيعمل بها مدة ، ثم ينسخها ، فقال كفار قريش : والله ما محمد إلا

يسخر من أصحابه ، يأمرهم اليوم بأمر ، ويأتيهم غداً بما هو أهون عليهم منه ،

فتزلت هذه الآية ، قاله أبو صالح عن ابن عباس . والمعنى : إذا نسخنا آية بآية ،

إما نسخ الحكم والتلاوة ، أو نسخ الحكم مع بقاء التلاوة (والله أعلم بما ينزل)

من ناسخ ومنسوخ ، وتشديد وتخفيف ، فهو عليم بالمصلحة في ذلك (قالوا إنما

أنت مفتر) أي : كاذب (بل أكثرهم لا يعلمون) فيه قولان :

أحدهما : لا يعلمون أن الله أنزله . والثاني : لا يعلمون فائدة النسخ .

قوله تعالى : (قل نزله) يعني : القرآن (روح القدس) يعني : جبريل .

وقد شرحنا هذا الاسم في (البقرة : ٨٧) .

قوله تعالى : (من ربك) أي : من كلامه (بالحق) أي : بالأمر الصحيح

(ليثبت الدين آمنوا) بما فيه من البينات فيزدادوا يقيناً .

﴿ وَلَقَدْ نَعَلِمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِّسَانُ الَّذِي

يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ . إِنَّ الَّذِينَ

لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ لِأَيِّهِمْ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ . إِنَّمَا يَفْتَرِي
الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ ﴿

فوله تعالى : (ولقد نعلم أنهم يقولون) يعني : قريشاً (إنما يعلمه بشر)
أي : آدمي ، وما هو من عند الله .

وفيمن أرادوا بهذا البشر تسعة أقوال :

أحدها : أنه كان لبني المغيرة غلام يقال له « يعيش » يقرأ التوراة ، فقالوا :
منه يتعلم محمد ، فنزلت هذه الآية ، رواه عكرمة عن ابن عباس . وقال عكرمة
في رواية : كان هذا الغلام لبني عامر بن لؤي ، وكان رومياً .

والثاني : أنه فتى كان بمكة يسمى « بلعام » وكان نصرانياً أعجمياً ، وكان
رسول الله ﷺ يعلمه ، فلما رأى المشركون دخوله إليه وخروجه ، قالوا ذلك ،
روي عن ابن عباس أيضاً .

والثالث : أنه نزل في كاتب كان يكتب لرسول الله ﷺ ، فيملي عليه
« سميع عليم » فيكتب هو « عزيز حكيم » أو نحو هذا ، فقال له رسول الله
ﷺ : « أي ذلك كتبت فهو كذلك » ، فافتن ، وقال : إن محمداً يكبل
ذلك إليّ فأكتب ما شئت ، روي عن سعيد بن المسيب (١) .

والرابع : أنه غلام أعجمي لامرأة من قريش يقال له : « جابر » ، وكان
جابر يأتي رسول الله ﷺ فيتعلم منه ، فقال المشركون : إنما يتعلم محمد من هذا ،
قاله سعيد بن جبیر .

(١) قال ابن كثير ٥٨٧/٢ : قال الزهري عن سعيد بن المسيب : الذي قال ذلك من
المشركين ، رجل كان يكتب الوحي لرسول الله ﷺ فارتد بعد ذلك عن الإسلام ، وافترى
هذه المقالة فبجه الله .

والخامس : أنهم عَنُوا سلمان الفارسي ، قاله الضحاك ؛ وفيه بُعِدُ من جهة أن سلمان أسلم بالمدينة ، وهذه [الآية] مكية .

والسادس : أنهم عَنُوا به رجلاً حدّاداً كان يقال له « حُنْدَس »^(١) النَّصْرَانِي ،

قاله ابن زيد .

والسابع : أنهم عَنُوا به غلاماً لعامر بن الحضرمي ، وكان يهودياً أعجمياً ،

واسمه « يسار » ، ويكنى « أباً فكيهة » ، قاله مقاتل . وقد روي عن سعيد بن جبير نحو

هذا ، إلا أنه لم يقل : إنه كان يهودياً .

والثامن : أنهم عَنُوا غلاماً أعجمياً اسمه « عايش » ، وكان مملوكاً لحويطب ،

وكان قد أسلم ، قاله الفراء ، والزجاج .

والتاسع : أنها رجلان ، قال عبد الله بن مسلم الحضرمي : كان لنا عبدان

من أهل عين التمر ، يقال لأحدهما : « يسار » وللآخر « جبر » وكانا يصنعان

السيوف بمكة ، ويقرآن الإنجيل ، فربما مرَّ بهما النبي ﷺ وهما يقرآن ، فيقف

يستمع ، فقال المشركون : إنما يتعلم منهما . قال ابن الأثيري : فعلى هذا القول ،

يكون البشر واقفاً على اثنين ، والبشر من أسماء الأجناس ، يعبر عن اثنين ، كما

يعبر « أحد » عن الاثنين والجميع ، والمذكر والمؤنث .

قوله تعالى : (لسان الذي يُلحِدون إليه أعجمي) قرأ ابن كثير ، ونافع ،

وأبو عمرو ، وابن عامر ، وعاصم : « يُلحِدون » بضم الياء وكسر الحاء ، وقرأ

حمزة ، والكسائي : « يَلحَدون » بفتح الياء والحاء . فأما القراءة الأولى ، فقال

(١) كذا في نسخة الرباط باهمال الحرف الأول ، وفي نسخة راغب باشا الاستنبولية :

يحن ، والذي في البحر المحيط ، ٥/٥٣٦ : عنس . والله تعالى أعلم .

ابن قتيبة : « يُلْحِدُونَ » أي : يميلون إليه ^(١) ، ويزعمون أنه يعلمه ، وأصل الإلحاد الميل . وقال الفراء : « يُلْحِدُونَ » بضم الياء : يعترضون ، ومنه قوله : (وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِالْحَادِ بِظَلَمٍ) [الحج : ٢٥] أي : باعتراض ، و « يَلْحَدُونَ » بفتح الياء : يميلون . وقال الزجاج : يَلْحَدُونَ إليه ، أي : يميلون القول فيه أنه أعجمي . قال ابن قتيبة : لا يكاد عوام الناس يفرّقون بين المعجمي والأعجمي ، والعربي والأعرابي ، فالأعجمي : الذي لا يفصح وإن كان نازلاً بالبادية ؛ والمعجمي : منسوب إلى العجم وإن كان فصيحاً ؛ والأعرابي : هو البدوي ، والعربي : منسوب إلى العرب وإن لم يكن بدوياً .

قوله تعالى : (وهذا لسانٌ) يعني : القرآن ، (عربي) قال الزجاج : أي :

أن صاحبه يتكلم بالعربية .

قوله تعالى : (إنما يفترى الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله) أي : الذين إذا رأوا الآيات التي لا يقدر عليها إلا الله ، كذبوا بها ، (وأولئك هم الكاذبون) أي : أن الكذب نعت لازم لهم ، وعادة من عاداتهم ، وهذا ردّ عليهم إذ قالوا : (إنما أنت مُفْتَرٍ) [النحل : ١٠١] . وهذه الآية من أبلغ الزجر عن الكذب ، لأنه خص به من لا يؤمن .

﴿ مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أَكْرَهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مِنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْنَاهُمْ غَضَبٌ مِنْ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ . ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ . أُولَئِكَ الَّذِينَ

(١) في الأصل : يؤمنون إليه ، والتصحيح من « غريب القرآن » لابن قتيبة ٢٤٩ .

طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمِعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ .
لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْخَاسِرُونَ . ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ
هَاجَرُوا مِن بَعْدِ مَا فُتِنُوا ثُمَّ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا
لَغَفُورٌ رَحِيمٌ . يَوْمَ نَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ نَجَادِلُ عَنْ نَفْسِهَا وَتُوَفَّى
كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿

قوله تعالى : (مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ) قال مقاتل : نزلت في
عبد الله بن سعد بن أبي سرح القرشي ، ومقيس بن صبابه ، وعبد الله بن أنس
ابن خطل ، وطعمة بن أبيرق ، وقيس بن الوليد بن المغيرة ، وقيس بن
الفاكه المخزومي .

فأما قوله تعالى : (إِلَّا مَنْ أَكْرَه) فاختلفوا فيما نزل على أربعة أقوال .
أحدها : أنه نزل في عمار بن ياسر ، أخذه المشركون فعذبوه ، فأعطاهم
ما أرادوا بلسانه ، رواه مجاهد عن ابن عباس ، وبه قال قتادة .
والثاني : أنه لما نزل قوله : (إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ .)
إلى آخر الآيتين اللتين في سورة النساء [٩٦ ، ٩٧] كتب بها المسلمون الذين
بالمدينة إلى مَنْ كَانَ بِمَكَّةَ ، فخرج ناس ممن أقرَّ بالإسلام ، فاتَّبِعَهُمُ الْمُشْرِكُونَ ،
فأدركوهم ، فأكروههم حتى أعطوا الفتنة ، فنزل (إِلَّا مَنْ أَكْرَه) وقلبه مطمئن
بالإيمان) ، رواه عكرمة عن ابن عباس ، وبه قال مجاهد .

والثالث : أنه نزل في عياش بن أبي ربيعة ، كان قد هاجر فحلفت أمه ألا تستظل
ولا تشبع من طعام حتى يرجع ، فرجع إليها ، فأكروه المشركون حتى أعطاهم
بعض ما يريدون ، قاله ابن سيرين .

والرابع : أنه نزل في جبر ، غلام ابن الحضرمي ، كان يهودياً فأسلم ، فضربه سيده

حتى رجع إلى اليهودية ، قاله مقاتل . وأما قوله : (ولكن من شرح بالكفر صدرأ) فقال مقاتل : هم النفر المسمون في أول الآية .
فأما التفسير ، فاختلف النحاة في قوله : (من كفر) وقوله : (وان كان من شرح) فقال الكوفيون : جوابها جميعاً في قوله : (فليهم غضب) ، فقال البصريون : بل قوله : (من كفر) مرفوع بالرد على (الذين لا يؤمنون) . قال ابن الأتباري : ويجوز أن يكون خبر (من كفر) محذوفاً ، لوضوح معناه ، تقديره : من كفر بالله ، فالله عليه غضبان .

قوله تعالى : (وقلبه مطمئن بالإيمان) أي : ساكن إليه راضٍ به . (ولكن من شرح بالكفر صدرأ) قال قتادة : من أتاه بايثار واختيار . وقال ابن قتيبة : من فتح له صدره بالقبول . وقال أبو عبيدة : المعنى : من تابعته نفسه ، وانبسط إلى ذلك ، يقال : ما ينشرح صدري بذلك ، أي : ما يطيب . وجاء قوله : (فليهم غضب) على معنى الجميع ، لأن « من » تقع على الجميع .

﴿ فصل ﴾

الإكراه على كلمة الكفر يبيح النطق بها .
وفي الإكراه المبيح لذلك عن أحمد روايتان :
إحداها : أنه يخاف على نفسه أو على بعض أعضائه التلف إن لم يفعل ما أمر به .

والثانية : أن التخويف لا يكون إكراها حتى يُنال بعذاب . وإذا ثبت جواز « التقيّة » فالأفضل ألاّ يفعل^(١) ، نص عليه أحمد ، في أسير خبير بين القتل

(١) قال الحافظ ابن كثير : والأولى والأفضل أن يثبت المسلم على دينه ولو أفضى إلى قتله .

وشرب الخمر ، فقال : إن صبر على القتل فله الشرف ، وإن لم يصبر ، فله الرخصة ، فظاهر هذا ، الجواز . وروى عنه الأثرم أنه سئل عن التقيّة في شرب الخمر فقال : إنما التقيّة في القول . فظاهر هذا أنه لا يجوز له ذلك . فأما إذا أكره على الزنا ، لم يجوز له الفعل ، ولم يصح إكراهه ، نص عليه أحمد . فان أكره على الطلاق ، لم يقع طلاقه ، نص عليه أحمد ، وهو قول مالك ، والشافعي . وقال أبو حنيفة : يقع .

قوله تعالى : (ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا) في المشار إليه بذلك قولان : أحدهما : أنه الغضب والعذاب ، قاله مقاتل .

والثاني : أنه شرح الصدر للكفر . و « استحبوا » بمعنى : أحبوا الدنيا واختاروها على الآخرة .

قوله تعالى : (وأن الله) أي : وبأن الله لا يريد هدايتهم . وما بعد هذا قد سبق شرحه [البقرة : ٧ ، والنساء : ١٥٥ ، والمائدة : ٦٧] إلى قوله : (وأوائك هم الغافلون) ففيه قولان :

أحدهما : الغافلون عما يراد بهم ، قاله ابن عباس . والثاني : عن الآخرة ، قاله مقاتل .

قوله تعالى : (لا جرم) قد شرحناها في (هود : ٢٢) .

قوله تعالى : (ثم إن ربك الذين هاجروا من بعد ما فُتِنوا) اختلفوا فيمن نزلت على أربعة أقوال :

أحدها : أنها نزلت فيمن كان يُفْتَنَ بمكة من أصحاب رسول الله ﷺ ،

رواه سعيد بن جبيرة عن ابن عباس .

والثاني : أن قوماً من المسلمين خرجوا للهجرة ، فاحقهم المشركون فأعطوهم

زاد المسير ٤ م (٣٢)

الفتنة ، فنزل فيهم (ومن الناس من يقول آمنا بالله فاذا أُوذِيَ في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله) [النكبات : ١٠] ، فكتب المسلمون إليهم بذلك ، فخرجوا ، وأدركهم المشركون فقاتلهم حتى نجا من نجا ، وقُتِلَ من قتل ، فنزلت فيهم هذه الآية ، رواه عكرمة عن ابن عباس .

والثالث : أنها نزلت في عبد الله بن سعد بن أبي سرح ، كان الشيطان قد أزلته حتى لحق بالكفار ، فأمر به رسول الله ﷺ أن يُقتل يوم الفتح ، فاستجار له عثمان بن عفان ، وأجاره رسول الله ﷺ ، وهذا مروى عن ابن عباس ، والحسن ، وعكرمة ، وفيه بُعد ، لأن المشار إليه وإن كان [قد] عاد إلى الإسلام ، فإن الهجرة انقطعت بالفتح .

والرابع : أنها نزلت في عيَّاش بن أبي ربيعة ، وأبي جندل بن سهيل بن عمرو ، وعبد الله بن أسيد الثقفي ، قاله مقاتل .

فأما قوله تعالى : (من بعد ما فُتِنُوا) فقرأ الأكثرون : « فُتِنُوا » بضم الفاء وكسر التاء ، على معنى : من بعد ما فُتِنُوا عن دينهم . قال ابن عباس : « فُتِنُوا » بمعنى : عُدِّبُوا . وقرأ عبد الله بن عامر : « فُتِنُوا » بفتح الفاء والتاء ، على معنى : من بعد ما فُتِنُوا الناس عن دين الله ، يشير إلى من أسلم من المشركين . وقال أبو علي : من بعد ما فُتِنُوا أنفسهم باظهار ما أظهروا للتقية ، لأن الرخصة لم تكن نزلت بعد .

قوله تعالى : (ثم جاهدوا) أي : قاتلوا مع رسول الله ﷺ (وصبروا) على الدين والجهاد . (إن ربك من بعدها) في المكني عنها أربعة أقوال : أحدها : الفتنة ، وهو مذهب مقاتل . والثاني : الفعلة التي فعلوها ، قاله الزجاج .

والثالث : المجاهدة ، والمهاجرة ، والصبر ، والرابع : المهاجرة . ذكرهما واللّٰذنين قبلها ابن الأثير .

قوله تعالى : (يوم تأتي) قال الزجاج : هو منصوب على أحد شيئين ، إما على معنى : إن ربك لغفور يوم تأتي ، وإما على معنى : اذكر يوم تأتي . ومعنى (تجادل عن نفسها) أي : عنها . والمراد : أن كل إنسان يجادل عن نفسه . وقد روي عن عمر بن الخطاب أنه قال لكعب الأحبار : يا كعب خوفنا ، فقال : إن لجهنم زفرة ما يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا وقع جاثياً على ركبته ، حتى إن إبراهيم خليل الرحمن ليدي بالخلعة فيقول : « يارب أنا خليلك إبراهيم ، لا أسألك إلا نفسي » ، وإن تصديق ذلك في كتاب الله (يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها)^(١) . وقد شرحنا معنى « الجدل » في (هود : ٣٢) .

﴿ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴾

قوله تعالى : (وضرب الله مثلاً قرية كانت آمنة) في هذه القرية قولان : أحدها : أنها مكة ، قاله ابن عباس ، ومجاهد ، وقتادة ، والجمهور ، وهو الصحيح .

والثاني : أنها قرية أوسع الله على أهلها حتى كانوا يستنجون بالخبز ، فبعث الله عليهم الجوع حتى كانوا يأكلون ما يقعدون^(٢) ، قاله الحسن . فأما ما يروى عن

(١) ذكره السيوطي في « الدر » : ١٣٣/٤ ونسبه إلى ابن المبارك ، وابن أبي شيبة ، وأحمد في « الزهد » ، وعبد بن حميد ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم عن كعب الأحبار .
(٢) كذا الأصل : « حتى كانوا يأكلون ما يقعدون » ولعله يقصد : ما يقعدون عليه ، كالجلود ، وغيرها .

حفصة أنها قالت : هي المدينة ، فذلك على سبيل التمثيل ، لا على وجه التفسير ،
 وبيانه : ما روى سليم بن عنز ، قال : صدرنا من الحج مع حفصة ، وثمان محصور
 بالمدينة ، فرأت راكبين فسألتهما عنه ، فقالا : قُتِل ، فقالت : والذي نفسي بيده
 إنها للقريبة ، تعني المدينة التي قال الله تعالى في كتابه : (وضرب الله مثلا قرية
 كانت آمنة مطمئنة) ، تعني حفصة : أنها كانت على قانون الاستقامة في أيام النبي
 ﷺ ، وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما ، (فكفرت بأنعم الله) عند قتل عثمان
 رضي الله عنه . ومعنى (كانت آمنة) أي : ذات أمنٍ يأمن فيها أهلها أن يُفَارَ
 عليهم ، (مطمئنة) أي : ساكنة بأهلها لا يحتاجون إلى الانتقال عنها لخوف
 أو ضيق . وقد شرحنا معنى الرغد في (البقرة : ٣٥ ، ٥٨) .

وقوله : (من كل مكان) أي : يجلب إليها من كل بلد ، وذلك كله
 بدعوة إبراهيم عليه السلام ، (فكفرت بأنعم الله) بتكذيبهم رسول الله ﷺ .
 وفي واحد الأنعم قولان :

أحدهما : أن واحدها « نُعْمٌ » قاله أبو عبيدة ، وابن قتيبة .
 والثاني : « نِعْمَةٌ » قاله الزجاج . قال ابن قتيبة : ليس قول من قال : هو
 جمع « نعمة » بشيء ، لأن « فِعْلَةٌ » لا تجمع على « أفْعُلِ » ، وإنما هو جمع
 « نُعْمٍ » ، يقال : يوم نُعْمٍ ، ويوم بُؤْسٍ ، ويجمع « أنعمًا » ، و « أبؤُسًا » .
 قوله تعالى : (فأذاقها الله لباس الجوع والخوف) وروى عبيد بن عقييل ،
 وعبد الوارث عن أبي عمرو : « والخوف » بنصب الفاء . وأصل الذوق إنما هو
 بالفم ، وهذا استعارة منه ، وقد شرحنا هذا المعنى في (آل عمران : ١٠٦ ، ١٨٥) . وإنما
 ذكر اللباس هاهنا تجوُّزاً ، لما يظهر عليهم من أثر الجوع والخوف ، فهو
 كقولهم : (ولباس التقوى) [الأعراف : ٢٦] وذلك لما يظهر على المتقي من أثر

التقوى . قال المفسرون : عذبهم الله بالجوع سبع سنين حتى أكلوا الجيف والعظام المحترقة . فأما الخوف ، فهو خوفهم من رسول الله ﷺ ومن سراياه التي كانت يبعثها حولهم . والكلام في هذه الآية خرج على القرية ، والمراد أهلها ، ولذلك قال : (بما كانوا يصنعون) يعني به : بتكذيبهم لرسول الله ﷺ وإخراجهم إياه وما هموا به من قتله .

﴿ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ
وَهُمْ ظَالِمُونَ ﴾

قوله تعالى : (ولقد جاءهم) يعني أهل مكة (رسول منهم) يعني : محمداً ﷺ ، (فكذبوه فأخذهم العذاب) وفيه قولان :

أحدهما : أنه الجوع ، قاله ابن عباس . والثاني : القتل بيد ، قاله مجاهد . قال ابن السائب : (وهم ظالمون) أي : كافرون .

﴿ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ
إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ . إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَالْحَمَّ
الْخَنِزِيرِ وَمَا أَهْلًا لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ
فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾

قوله تعالى : (فكلوا مما رزقكم الله) في المخاطبين بهذا قولان :

أحدهما : أنهم المسلمون ، وهو قول الجمهور .

والثاني : أنهم أهل مكة المشركون ، لما اشتدت مجاعتهم ، كلم رؤسائهم رسول الله ﷺ فقالوا : إن كنت عادت الرجال ، فما بال النساء والصبيان؟! فأذن رسول الله ﷺ للناس أن يحملوا الطعام إليهم ، حكاه الثعلبي ، وذكر نحوه الفراء ، وهذه الآية والتي تليها مفسرتان في (البقرة : ١٧٢ ، ١٧٣) .

﴿ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِيَتَفَتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ . مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾

قوله تعالى : (ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب) قال ابن الأنباري : اللام في « لما » بمعنى من أجل ، وتلخيص الكلام : ولا تقولوا : هذه الميتة حلال ، وهذه البحيرة حرام ، من أجل كذبكم ، وإقدامكم على الوصف ، والتخرص لما لأصل له ، فجرت اللام هاهنا مجراها في قوله : (وإنه لحب الخير لشديد) [العاديات : ۸] أي : وإنه من أجل حب الخير لبخيل ، و « ما » بمعنى المصدر ، والكذب منصوب بـ « تصف » ، والتلخيص : لا تقولوا لوصف ألسنتكم الكذب . وقرأ ابن أبي عبلة : « الكُذِبَ » ، قال ابن القاسم : هو نعت الألسنة ، وهو جمع كذوب . قال المفسرون : والمعنى : أن تحليلكم وتحريمكم ليس له معنى إلا الكذب . والإشارة بقوله : (هذا حلال وهذا حرام) إلى ما كانوا يُحِلُّون ويحرمون ، (لتفتروا على الله الكذب) وذلك أنهم كانوا ينسبون ذلك التحليل والتحريم إلى الله تعالى ، ويقولون : هو أمرنا بهذا .

وقوله : (متاع قليل) أي : متاعهم بهذا الذي فعلوه قليل .

﴿ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ . ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا أَعْفُورٌ رَحِيمٌ ﴾

قوله تعالى : (وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل) يعني به

ما ذكر في (الأنعام : ١٢٦) وهو قوله : (وعلى الذين هادوا حرمنا كلَّ ذي مُظفَرٍ) (وما ظلمناهم) بتحريرنا ما حرمنا عليهم ، (ولكن كانوا أنفسهم يظلمون) بالبغى والمعاصي .

قوله تعالى : (ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة) قد شرحناه في سورة (النساء : ١٧) ، وشرحنا في (البقرة : ١٦٠) التوبة والاصلاح ، وذكرنا معنى قوله : (من بعدها) آناً .

﴿ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ . شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ اجْتَبِيَهُ وَهَدِيَهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ . وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ﴾

قوله تعالى : (إن إبراهيم كان أمة) قال ابن الأنباري : هذا مثل قول العرب : فلان رحمة ، وفلان علامة ، ونسابة ، ويقصدون بهذا التأنيت قصد التناهي في المعنى الذي يصفونه ، والعرب قد توقع الأسماء المبهمة على الجماعة ، وعلى الواحد ، كقوله : (فنادته الملائكة) [آل عمران : ٣٩] ، وإنما ناداه جبريل وحده .

وللمفسرين في المراد بالأمة هاهنا ثلاثة أقوال :

أحدها : أن الأمة : الذي يعلم الخير ، قاله ابن مسعود ، والفراء ، وابن قتيبة . والثاني : أنه المؤمن وحده في زمانه ، روى هذا المعنى الضحاك عن ابن عباس ، وبه قال مجاهد .

والثالث : أنه الإمام الذي يُقتدى به ، قاله قتادة ، ومقاتل ، وأبو عبيدة ، وهو في معنى القول الأول . فأما القانت فقال ابن مسعود : هو المطيع . وقد شرحنا « القنوت » في (البقرة : ١١٦ ، ٢٣٨) وكذلك الحنيف [البقرة : ١٣٥] .

قوله تعالى : (ولم يكُ) قال الزجاج : أصلها : لم يكن ، وإنما حذف النون عند سيبويه ، لكثرة استعمال هذا الحرف ، وذكر الجلّة من البصرين أنها إنما احتملت الحذف ، لأنه اجتمع فيها كثرة الاستعمال ، وأنها عبارة عن كل ما يعضي من الأفعال وما يستأنف ، وأنها قد أشبهت حروف اللين ، وأنها تكون علامة كما تكون حروف اللين علامة ، وأنها غنة تخرج من الأنف ، فلذلك احتملت الحذف .

قوله تعالى : (شاكرًا لأنعمه) اتصّب بدلاً من قوله : (أمةً قانتاً)

وقد ذكرنا واحد الأتعم آنفًا ، وشرحنا معنى « الاجتباء » في (الأنعام : ٨٧)

قال مقاتل : والمراد بالصراط المستقيم هاهنا : الإسلام .

قوله تعالى : (وآتيناه في الدنيا حسنة) فيها ستة أقوال :

أحدها : أنها الذّكر الحسن ، قاله ابن عباس . والثاني : النبوة ، قاله الحسن . والثالث : لسان صدق ، قاله مجاهد . والرابع : اجتماع المثل على ولايته ، فكلمهم يتولونه ويرضونه ، قاله قتادة . والخامس : أنها الصلاة عليه مقرونة بالصلاة على محمد ﷺ ، قاله مقاتل بن حيان . والسادس : الأولاد الأبرار على الكبير ، حكاه الثعلبي . وباقي الآية مفسر في (البقرة : ١٣٠) .

﴿ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾

قوله تعالى : (ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم) ملة : دينه .

وفيما أمر باتباعه من ذلك قولان :

أحدهما : أنه أمر باتباعه في جميع ملته ، إلا ما أمر بتركه ، وهذا هو الظاهر .

[والثاني : اتباعه في التبرؤ من الأوثان ، والتدين بالإسلام ، قاله

أبو جعفر الطبري [(١)] .

وفي هذه الآية دليل على جواز اتباع المفضول ، لأن رسولنا أفضل الرسل ، وإنما أمر باتباعه ، لسبقه إلى القول بالحق .

﴿ إِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴾

قوله تعالى : (إِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ) أي : إنما فرض تعظيمه وتحريمه ، وقرأ الحسن ، وأبو حيوة : « إِنَّمَا جَعَلَ » بفتح الجيم والعين « السبت » بنصب التاء (على الذين اختلفوا فيه) والهاء ترجع إلى السبت .

وفي معنى اختلافهم فيه قولان :

أحدهما : أن موسى قال لهم : تفرغوا لله في كل سبعة أيام يوماً ، فاعبدوه في يوم الجمعة ، ولا تعملوا فيه شيئاً من صنيعكم ، فأبوا أن يقبلوا ذلك ، وقالوا : لا نبتغي إلاّ اليوم الذي فرغ فيه من الخلق ، وهو يوم السبت ، فجعل ذلك عليهم ، وشدد عليهم فيه ، رواه أبو صالح عن ابن عباس . وقال مقاتل : لما أمرهم موسى يوم الجمعة ، قالوا : نتفرغ يوم السبت ، فإن الله لم يخلق فيه شيئاً ، فقال : إنما أمرت يوم الجمعة ، فقال أحبارهم : انتهوا إلى أمر نبيكم ، فأبوا ، فذلك اختلافهم ، فلما رأى موسى حرصهم على السبت ، أمرهم به ، فاستحلوا فيه المعاصي . وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : رأى موسى رجلاً يحمل قصباً يوم السبت ، فضرب عنقه ، وعكفت عليه الطير أربعين صباحاً . وذكر ابن قتيبة في « مختلف الحديث » : أن الله تعالى بعث موسى بالسبت ، ونسخ السبت بالمسيح .

والثاني : أن بعضهم استحلّه ، وبعضهم حرّمه ، قاله قتادة .

(١) ما بين المقفين سقط من نسخة الرباط ، واستدركناه من النسخة الاستنبوية .

﴿ اُدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ
وَجَادِلْهُمْ بَالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ
سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴾

قوله تعالى : (ادع إلى سبيل ربك) قال ابن عباس : نزلت مع الآية التي
بعدها ، وسنذكر هناك السبب . فأما السبيل ، فقال مقاتل : هو دين الإسلام .
وفي المراد (بالحكمة) ثلاثة أقوال :

أحدها : أنها القرآن ، رواه أبو صالح عن ابن عباس . والثاني : الفقه ،
قاله الضحاك عن ابن عباس . والثالث : النبوة ، ذكره الزجاج .
وفي (الموعظة الحسنة) قولان :

أحدهما : مواعظ القرآن ، قاله أبو صالح عن ابن عباس . والثاني : الأدب
الجميل الذي يعرفونه ، قاله الضحاك عن ابن عباس .
قوله تعالى : (وجادلهم) في المشار إليهم قولان :
أحدهما : أنهم أهل مكة ، قاله أبو صالح . والثاني : أهل الكتاب ،
قاله مقاتل .

وفي قوله : (بالتي هي أحسن) ثلاثة أقوال :
أحدها : جادلهم بالقرآن . والثاني : بـ « لا آله إلا الله » ، روي القولان عن
ابن عباس . والثالث : جادلهم غير فظة ولا غليظ ، وألین لهم جانبك ، قاله
الزجاج . وقال بعض علماء التفسير : وهذا منسوخ بآية السيف .
قوله تعالى : (إن ربك هو أعلم) المعنى : هو أعلم بالفريقين ، فهو يأمرك
فيهما بما فيه الصلاح .

﴿ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَمَا قَبِلُوا بِمِثْلِ مَا عَوْفَيْتُمْ بِهِ وَلَا تَنْحَزِرُوا عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ . إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ ﴾

قوله تعالى : (وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَمَا قَبِلُوا بِمِثْلِ مَا عَوْفَيْتُمْ بِهِ) في سبب نزولها قولان : أحدهما : أن رسول الله ﷺ أشرف على حمزة ، فرآه صريعاً ، فلم ير شيئاً كان أوجع لقلبه منه ، فقال : « والله لأمثلن بسبعين منهم » ، فنزل جبريل ، والنبي ﷺ واقف ، بقوله : (وَإِنْ عَاقَبْتُمْ ...) إلى آخرها ، فصبر رسول الله وكفر عن يمينه ، قاله أبو هريرة (١) . وقال ابن عباس : رأى رسول الله ﷺ حمزة قد شق بطنه ، وجدعت أذناه ، فقال : « لولا أن تحزن النساء ؛ أو تكون سنة بعدى لتركته حتى يبعثه الله من بطون السباع والطيور ، ولا أقتلن مكانه سبعين رجلاً منهم » ، فنزل قوله : (أدع إلى سبيل ربك) إلى قوله : (وما صبرك إلا بالله) . وروى الضحاك عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ قال يومئذ : « لئن ظفرتُ بقائل حمزة لأمثلنَّ به مثلة تتحدث بها العرب » ، وكانت هند وآخرون معها قد مثلوا به ، فنزلت هذه الآية .

والثاني : أنه أصيب من الأنصار يوم أحدٍ أربعة وستون ، ومن المهاجرين ستة منهم حمزة ، ومثلوا بقتلهم ، فقالت الأنصار : لئن أصبنا منهم يوماً من الدهر ، لنزيدنَّ على عديتهم مرتين ، فنزلت هذه الآية ، قاله أبي بن كعب (٢) .

(١) ذكره ابن كثير في « تفسيره » ، ٥٩٢/٢ من طريق البزار ، وقال : وهذا إسناد فيه ضعف ، لأن صالحاً هو ابن بشر المري ضعيف عند الأئمة ، وقال البخاري : هو منكر الحديث .
(٢) أورده السيوطي في « الدر » ، ١٣٣/٤ وقال : أخرجه الترمذي وحسنه ، وعبد الله في زوائد « المسند » ، والنسائي ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، وابن حبان ، وابن مردويه ، والحاكم وصححه ، والبيهقي في « الدلائل » .

وروى أبو صالح عن ابن عباس أن المسلمين قالوا: لئن أمكننا الله منهم، انمئتين بالأحياء فضلا عن الأموات، فنزلت هذه الآية. يقول: إن كنتم فاعلين، فقتلوا بالأموات، كما مثلوا بأمواتكم. قال ابن الأثير: وإنما سمي فعل المشركين معاقبة وهم ابتدؤوا بالثلة، ليزدوج اللفظان، فيخف على اللسان، كقوله: (وجزاء سيئة سيئةً مثلها) [الشورى: ٤٠].

﴿ فصل ﴾

واختلف العلماء، هل هذه [الآية] منسوخة، أم لا؟ على قولين: أحدهما: أنها نزلت قبل (براءة) فأمر رسول الله ﷺ أن يقاتل من قاتله، ولا يبدأ بالقتال، ثم نسخ ذلك، وأمر بالجهاد، قاله ابن عباس، والضحاك، فعلى هذا يكون المعنى: (ولئن صبرتم) عن القتال، ثم نسخ هذا بقوله: (فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم) [التوبة: ٥].

والثاني: أنها محكمة، وإنما نزلت فيمن ظلم ظلاماً، فلا يحل له أن ينال من ظالمه أكثر مما ناله الظالم منه، قاله مجاهد، والشعبي، والنخعي، وابن سيرين، والثوري، وعلى هذا يكون المعنى: (ولئن صبرتم عن المثلة، لا عن القتال). قوله تعالى: (واصبر وما صبرك إلا بالله) أي: بتوفيقه ومموته. وهذا أمر بالعزيمة.

وفي قوله: (ولا تحزن عليهم) قولان: أحدهما: على كفار مكة إن لم يُسلموا، قاله أبو صالح عن ابن عباس. والثاني: ولا تحزن على قتلى أحد، فانهم أفضوا إلى رحمة الله، ذكره علي بن أحمد النيسابوري.

قوله تعالى : (ولا تك في ضيق) قرأ الأَكثَرُونَ بنصب الضاد ، وقرأ ابن كثير : « في ضيق » بكسر الضاد هاهنا وفي (النمل : ٧٠) . قال الفراء : الضيق بفتح الضاد : ما ضاق عنه صدرك ، والضيق : ما يكون في الذي بضيق ويتسع ، مثل الدار والثوب وأشباه ذلك . وقال ابن قتيبة : الضيق : تخفيف ضيق ، مثل : هين و لين ، وهو ، إذا كان على هذا التأويل : صفة ، كأنه قال : لانك في أمر ضيق من مكرم . قال : ويقال : مكان ضيق وضيق ، بمعنى واحد ، كما يقال : رطل ورطل ، وهذا أعجب إلي . فأما مكرم المذكور هاهنا ، فقال أبو صالح عن ابن عباس : فعلهم وعملهم .

قوله تعالى : (إن الله مع الذين اتقوا) ما نهام عنه ، وأحسنوا فيما أمرهم به ، بالعون والنصر .

تم - بعون الله تعالى وتوفيقه - الجزء الرابع من كتاب

« زاد المسير في علم التفسير » للحافظ ابن الجوزي

ويليه الجزء الخامس ، وأوله : تفسير

سورة « نبي إسرائيل »

★ ★ ★

الْبَيْتُ الْمَكْرُبُ

في صفاتِ الربِّ جَلَّ وَعَلَا

للعلامة الشيخ أحمد بن إبراهيم الواسطي الشافعي المتوفى

المعروف بابن شيخ الحرمين

المتوفى ٧١١

تحقيق

زهير الشاوش

رَفَعُ الْمَلَامِ

عن

الْأُمَّتُ الْأَعْلَى

تأليف

شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحكيم بن تيمية الحراني الدمشقي

حجابُ المرأة ولباسها في الصلاة

شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحكيم بن تيمية الحراني الدمشقي

حقيقه وعلق عليه وخرج أحاديثه

محمد ناصر الدين الألباني

بعض منشورائت

المكتب الاسلامي

للطبعة والنشر

صحيح

الفتح الصغير في زيادته

(الفتح الكبير)

بتحقيق

محمد ناصر الدين الألباني

ضعيف

الفتح الصغير في زيادته

(الفتح الكبير)

تخریج

محمد ناصر الدين الألباني

ابراء الغليلك

في تخریج احادیث

مِنَ السَّبِيلِك

شرح السنة

للإمام البغوي

يطبع لأول مرة عن عدة نسخ خطية

تحقيق

شعيب الأرناؤوط و محمد زهير الشاويش

