

تفسير النفس

لقطب الأئمة

الشيخ الحاج محمد بن يوسف الطيفي

(ت: 1332 هـ / 1914 م)

تحقيق وإخراج

الشيخ إبراهيم بن محمد طراي

بمساعدة لجنة من الأئمة

الجزء السابع

من الآية 84 من سورة هود إلى الآية 50 من سورة النحل

الطبعة الثانية

1439 هـ - 2018 م

تفسير النفس

الجزء السابع

حقوق الطبع محفوظة

لوزارة التراث والثقافة
سلطنة عُمان

الطبعة الثانية

مزيدة ومنقحة

1439هـ / 2018م

سلطنة عُمان - ص.ب.: 668 مسقط، الرمز البريدي: 100

هاتف: 24641300 / 24641325، فاكس: 24641331

البريد الإلكتروني: info@mhc.gov.om

موقع الوزارة على الإنترنت: www.mhc.gov.om

لا يجوز نسخ أو استعمال أي جزء من هذا الكتاب في أي شكل من الأشكال أو بأية وسيلة من الوسائل - سواء التصويرية أو الإلكترونية، بما في ذلك النسخ الفوتوغرافي أو سواء وحفظ المعلومات واسترجاعها - إلا بإذن خطي من الناشر.

تيسير التفسير

لقطب الأئمة

الشيخ الحاج محمد بن يوسف الطيفي

(ت: 1332 هـ / 1914 م)

تحقيق وإخراج

الشيخ إبراهيم بن محمد طهري

بمساعدة لجنة من الأساتذة

الجزء السابع

من الآية 84 من سورة هود إلى الآية 50 من سورة النحل

بَدَلُ الْحَمَلِ فِي

تَخْرِيجُ الْأَحَادِيثِ وَوَضْعُ التَّرَاجِمِ:

أ. أَحْمَدُ بْنُ حَمُّوْلٍ رُومِ

أ. عَمْرٍو بْنُ أَحْمَدَ بَاغِي

الرَّقْنُ وَالْفَهْرَسَةُ وَمُتَابَعَةُ الطَّبَعِ:

أ. مَصْطَفَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ طَلَهِي

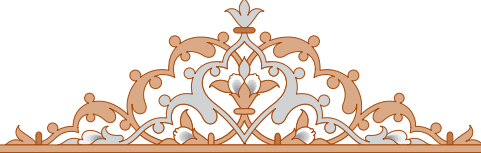
تَدْقِيقُ النَّصِّ وَمُتَابَعَةُ الطَّبَعِ:

د. مَصْطَفَى بْنُ مُحَمَّدٍ رِيفِي

11

تابع تفسير سورة هود

﴿وَالِى مَدِيْنٍ اَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَنْقَوْمِ اِعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ اِنِّىْ اُرِيْكُمْ بِحَيْرٍ وَّ اِنِّىْ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيْطٍ ۝۸۴﴾ وَيَنْقَوْمِ اَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوْا النَّاسَ اَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِى الْاَرْضِ مُمْسِدِيْنَ ۝۸۵ بَقِيَتْ اللّٰهُ خَيْرٌ لَّكُمْ وَاِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ وَمَا اَنَا عَلَيْكُمْ بِمَحْفِيْظٍ ۝۸۶﴾ قَالُوْا يَشْعِبُ اَصْلُوْتُكَ تَاْمُرُكَ اَنْ نَّتْرَكَ مَا يَعْْبُدُ اَبَاؤُنَا وَاَنْ نَّفْعَلَ فِىْ اَمْوَالِنَا مَا نَشْتَوُ اِنَّكَ لَآنتَ الْحَلِيْمُ الرَّشِيْدُ ۝۸۷﴾

قَالَ يَنْقَوْمِ اَرَايْتُمْ اِنْ كُنْتُ عَلَىٰ بِيْنَتٍ مِّن رَّبِّىْ وَرَزَقْنِيْ مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا وَمَا اُرِيْدُ اَنْ اُخَالِفْكُمْ اِلَىٰ مَا اَنْهَيْكُمْ عَنْهُ اِنْ اُرِيْدُ اِلَّا الْاِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيْقِيْ اِلَّا بِاللّٰهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَاِلَيْهِ اُنِيْبُ ۝۸۸﴾ وَيَنْقَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِيْ اَنْ يُصِيبَكُمْ مِّثْلُ مَا اَصَابَ قَوْمَ نُوْحٍ اَوْ قَوْمَ هُوْدٍ اَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمٌ لُّوْطٍ مِنْكُمْ بِبَعِيْدٍ ۝۸۹﴾ وَاسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوْا اِلَيْهِ اِنَّ رَبِّىْ رَحِيْمٌ وَّ دُوْدٌ ۝۹۰﴾ قَالُوْا يَشْعِبُ مَا نَفَقَهُ كَثِيْرًا مِّمَّا تَقُوْلُ وَاِنَّا لَنَرِيْكَ فِىْنَا ضَعِيْفًا وَّلَوْ لَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا اَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيْزٍ ۝۹۱﴾ قَالَ يَنْقَوْمِ اَرَهْطٰى اَعَزُّ عَلَيْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ وَاتَّخَذْتُمُوْهُ وَّرَآءَكُمْ ظَهْرِيًّا اِنَّ رَبِّىْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ مُّحِيْطٌ ۝۹۲﴾ وَيَنْقَوْمِ اِعْمَلُوْا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ اِنِّىْ عَمِلٌ سَوِّفَ تَعْلَمُوْنَ مِّنْ يَّاتِيْهِ عَذَابٌ يُّجْزِيْهِ وَمَنْ هُوَ

كَذِبٌ وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ ﴿٩٣﴾ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَحْنُ شُعَبِيًّا وَالَّذِينَ آمَنُوا
مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ فَأَصْبَحُوا فِي دِيارِهِمْ جاثِمِينَ ﴿٩٤﴾
كَانَ لَمْ يَخْشَوْا فِيهَا أَلَا بَعْدَ الْمَدِينِ كَمَا بَعَدَتْ ثَمُودٌ ﴿٩٥﴾

قصة شعيب ﷺ ومراجعتة لقومه

﴿وَالِي مَدِينٍ﴾ اسم لأولاد مدين، أو يقدر مضاف، أي أولاد مدين، أو المراد البلد، أي أهل مدين، وهو بلد بناه مدين بن إبراهيم، فسُمِّي باسمه، فلإبراهيم أربعة أولاد: إسماعيل وإسحاق ومدين ومدان؛ وقيل: ثمانية؛ وقيل: أربعة عشر. ومن أولاده على قول بعضهم روم؛ وقيل: روم هو ابن ابنه، والمعول عليه القول الأول، إلا أن مدان غير مشهور، والجمهور على أن مدين اسم البلد.

﴿أَخَاهُمْ شُعَبِيًّا﴾ يلقب خطيب الأنبياء، لحسن مراجعتة لقومه، وهو أخوهم في النسب إذ هو شعيب بن ميكائيل بن يشجر بن مدين بن إبراهيم ﴿قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ﴾ خصّوه بالعبادة ولا تعبدوا معه الأصنام، أو وخذوه ولا تشركوا به شيئاً ﴿مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ﴾ هكذا تبتدئ الأنبياء، بالأهم فالأهم، والتوحيد أعظم العبادات والاعتقاد فبدئ به.

ولمّا اعتاد أهل مدين البخس في الكيل والوزن نهاهم عنه بعد كما قال: ﴿وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ﴾ إذا كلتم من مالكم لغيركم، وهنا محذوف تقديره: ولا تزيدوهم، أي المكيال والميزان إذا كلتم لأنفسكم من مال غيركم، ويجوز أن يقدر الباء وحدها، أي لا تنقصوا مال الناس بنقص الكيل والوزن من مالكم لهم، أو بزيادتهما من مالهم لكم، إذا أذنوا لكم بكيل حقوقكم أو وزنها وكيلها من مالهم. وهما مصدران، أو بمعنى ما

يكال أو يوزن، فأسند النقص للمحلّ وهو آلة الوزن والكيل؛ أو هما آلتا الوزن والكيل، نهوا أن ينقصوا منهما خداعاً، وقوله **وَعَلَّكَ فِي الْأَعْرَافِ** [الآية: 85]: **﴿فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ﴾** يَدُلُّ عَلَى الْأَوَّلِ، فيرجع لفظ الميزان إلى الوزن، ويدلُّ له أيضاً قوله **وَعَلَّكَ**: **﴿أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ﴾**، فإنَّ المعنى المصدرِيّ فيه أظهر.

وعلّ النهي بقوله: **﴿إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ﴾** أعلمكم ثابتين على خير، أو فيه، أو أراكم بعيني وجهي في خير، أو مع خير لظهور أموالكم وصحة أبدانكم لي، والمعنى: لا تنقصوا المكيال والميزان لأنكم في سعة من المال والبدن، تغنيكم عن التطفيف، فإنّه حرام ولو مع ضيق، فكيف مع سعة؟ أو لأنكم في سعة، حقّها أن تنفضّلوا بالزيادة من أموالكم في الكيل والوزن وغيرها على غيركم، وبالنقص من حقوقكم لهم، وبالهبّة شكراً للنّعمة، لا أن تنقصوا من حقوقهم، أو لأنكم في سعة، حقّها أن تقيّدوها بإيفاء الحقوق لغيركم والزيادة، لا أن تنفّروها بالنقص.

﴿وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ﴾ لكفركم ونقصكم المكيال والميزان **﴿عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيطٍ﴾** بكم كلّكم لا يخرج عنه أحد منكم، أو من الإحاطة بمعنى الإهلاك، كقوله تعالى: **﴿وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ﴾** [سورة الكهف: 42] وإسناد الإحاطة لليوم مجاز عقليّ، لأنّها للعذاب لكنّها في ذلك اليوم، فأسندت إليه لعلاقة الحلول. قالوا: ويجوز كون «مُحِيطٍ» نعناً لـ«عَذَابٍ» فأصله النصب، وجرّ لجوار المجرور، وفيه أنّ هذا خلاف الأصل، وأنّ إحاطة اليوم - لأنّه عامٌّ في الأماكن كلّها، ومعناه الوقت - أشدُّ من إحاطة العذاب، والعذاب في ذلك كلّ عذاب الاستئصال أو عذاب القيامة، وقد يقال: شبّه العذاب والمعذّب به واشتماله عليه بهيئة منتزعة من المحيط والمحاط عليه، وإحاطته بكلّ جزء، بجامع عدم خروج جزء ما عن العموم. وعن ابن عبّاس: الخير: الرخص، والعذاب: الغلاء.

﴿ وَيَاقَوْمِ أُوفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ ﴾ أي الكيل والوزن، ويليه التفسير بالميال والموزون، ويعد معنى الآلة هنا ﴿ بِالْفَيْسِطِ ﴾ بالعدل، وذلك تأكيد للنهي السابق، إذ صرّح بالإيفاء بعد النهي عن النقص إشارة إلى أنه لا يكفي الكفُّ عن تعمُّد التطفيف بل لا بدَّ من السعي أيضا في الإيفاء، ولو بزيادة مَّا مِمَّا يتيقَّن به الخروج عن النقص.

والإيفاء والنقص مضادان، والنهي عن ضدَّ الشيء مغاير للأمر بالشيء، ولو تلازما حتَّى إِنَّهُ يَعدُّ تكريرا وتأكيدا، أو النهي عن الفعل مبني على أَنَّ الفعل اختياري، فلا يشمل النقص بلا عمد، فجبر ذلك بالأمر بالإيفاء، وإذا اتَّفَقَ الجنس ولم يتحقَّق الإيفاء إلا بالزيادة زاد زيادة يسيرة فقط، ومن خصَّ الربا بالنسيئة جازت الزيادة في النقد برضا صاحبها، ولو كثيرة، وينبغي تمييزها عن الواجب.

﴿ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ ﴾ في الكيل والوزن، ومطلق البيع والشراء وغيرهما ولو بلا كيل ولا وزن، فهذا تعميم بعد تخصيص، والبخس يطلق على الظلم وكتم الحق، وعلى النقص، وعلى المكس كأخذ العشر، قال زهير: أفي كلِّ أسواق العراق إتاوة وفي كلِّ ما باع امرؤ بخس درهم وروي: «مكس درهم». والآية صالحة لذلك كله.

[صرف] وقوله ﴿ وَلَا تَعْتُوا ﴾ المضارع «يعتى» بالألف حذفت للساكن بعدها، وهو الواو، وماضيه «عتي» بكسر الثاء بعدها ياء، أو «عتى» بفتح الثاء بعدها ألف، والحمل على الأوَّل أولى لأنَّه على القياس، وفيه لغة ثالثة «عتى» بفتح الثاء «يعتى» بكسرهما، والآية لا تقبل هذه لأنه يقال على هذه: «ولا تعتوا» بضمِّ الثاء وإسكان الواو ميَّتا.

﴿ فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴾ أعمُّ ممَّا ذكر لأنَّ ما مرَّ في الأموال، وهذا في الأموال والأبدان والأعراض، والظلم في الأموال يكون بالغصب والسرقة والتطفيف، والذمُّ والمدح بما لم يكن، والغشُّ والنسبة إلى ما لم يكن.

و«مُفْسِدِينَ» حال مؤكّدة، والعتوّ: الإفساد؛ أو مؤسّسة، والعتوّ: الخروج عن اعتدال الأمر، بحيث يشمل الحلال والحرام؛ فيكون «مُفْسِدِينَ» مقيداً له بالحرام، فيكون احترازا عن الاعتدال، كقتل الخضر الغلام، وكسره السفينة، ومقابلته الظالم بفعله.

أو المراد بالعتوّ الإفساد بالمال والبدن والعرض، وبالمفسدين سائر المعاصي الدنيّة، أو المراد: مفسدين لدينكم وآخرتكم بذلك العتوّ.

﴿بَقِيَّتُ اللَّهِ خَيْرٌ لَّكُمْ﴾ ما يبقى لكم عند الله وهو الجنة إن آمنتم وأتبعتم الحقّ خير لكم ممّا تتمتعون به من الأموال الحرام بالتطيف والبخس أو غيرهما، أو ما أبقى الله لكم من الحلال بعد الحرام خير لكم.

وعن ابن عبّاس: ﴿بَقِيَّةُ اللَّهِ﴾: رزق الله تعالى، وأضاف البقية إلى الله تشريفاً للحلال لا لكون الحرام ليس رزقا، فإنّه رزق مؤاخذ عليه، لا كما قالت المعتزلة: إنّهُ غير رزق، والبقية اسم لما يبقى كما رأيت، أو وصف في الأصل، أي قطعة أو حصّة باقية.

ويجوز أن يكون البقية طاعة الله، كقوله تعالى: ﴿وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا﴾ [سورة الكهف: 46] سمّيت باقيات لبقاء ثوابها، وقيل: ﴿بَقِيَّةُ اللَّهِ﴾: وصية الله تعالى ﷻ، وعن الفراء: مراقبة الله ﷻ، أي لزمها، وقال قتادة: ذخيرته، وقال الحسن: فرائضه.

﴿إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ مصدّقين بما قلت لكم عن الله، من تحريم الشرك والتطيف والبخس والإفساد، وذلك أنّه لمّا لم يؤمنوا لم ينتفعوا بما لهم من الحلال، بل يحاسبون عليه حسابا عسيرا، لأنّهم غير شاكرين ويتوصّلون به إلى المعاصي. ﴿وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ﴾ أحفظكم من القبائح، وهذا أنسب بما سبق من زجرهم عن المعاصي، أو ما أحفظ عليكم أعمالكم لأجازيكم بها، وما عليّ إلاّ البلاغ وقد بلغت، أو لا أحفظ لكم نعم الله لأنّها تزول بالكفر.

﴿قَالُوا﴾ استهزاء به وبصلاته حين دعاهم للتوحيد، وكان كثير الصلاة ﴿يَاشُعَيْبُ أَصْلَوَاتِكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا﴾ من الأصنام. الاستفهام إنكار للياقة النهي عن عبادة الأصنام، وتوبيخ عن النهي عن عبادتها، وإنكار لأن يكون العقل ناهيا عن عبادة الأصنام، حتّى إنّه إذا كان النهي عنها فما صدر إلّا عن مناسبة جنس ما ابتدعت من الصلاة ونحوها، وإنّها كفعل المجانين.

إلّا أنّه لمّا كانت صلّاته كثيرة جمعوها واقتصروا عليها ولم يذكروا غيرها من ديانتها، وكانت ضحكة لهم. وعن ابن عبّاس: اقتصروا عليها لأنّه يقول لهم الصلاة تأمر بالمعروف وتنهى عن الفحشاء والمنكر، وعن الحسن: ما بعث الله نبيا إلّا فرض عليه الصلاة والزكاة. وفسّر الأعمش الصلاة بالقراءة. وفسّرها بعض بالدعاء، وهو أصل معناها في اللغة، وبعض بالدين، ولا جمع كثرة لها، فالمراد بجمع القلّة - وهو جمع المؤنّث السالم - معنى الكثرة.

قال الأحنف بن قيس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: كان أكثر الأنبياء صلاة، وكانوا إذا رأوه يصلّي يتغامزون ويتضحكون. والترك فعل الكفّار، والرجل لا يؤمر بفعل غيره، فشعيب لا يؤمر أن يتركوا عبادة الأصنام، فيقدّر مضاف أي تأمرك بتكليفك إيّانا أن نترك، أو يقدر تأمرك بأن تأمرنا بأن نترك، وكأنّه قالوا: أوسواس صلواتك تأمرك؟ أي ما تولّد من الوسواس منها، وقيل: لا حذف، والمعنى: أصلواتك تأمرك بما ليس في وسعك من فعل غيرك؟ قالوا ذلك تعريضا برغبة الرأي حاشاه. ودخول الهمزة على «صَلَوَاتِكَ» لا ياباه، لأنّ المعنى: أصلواتك التي أعتيت بها تأمرك بما لا يتصور، ويزرأ بك؟. والمضارع للتجدّد بتجدّد الصلوات، وقيل: المراد بالصلوات الدين لأنّها من أعظم شعائر الدين.

﴿أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ﴾ من التطفيف والبخس وقطع الدنانير والدراهم عمّا اعتيدت، على أنّهم فعلوا ونهاهم عنه، والقطع بالمقراض

ونحوه⁽¹⁾، أو النقص في الغالب. و«أو» للتنويع، والعطف على «ما»، فيدخل في حيز الترك، كأنه قيل: وأن نترك فعل ما نشاء في أموالنا، ولو عطف على «أن نترك» لكان المعنى: تأمرك أن نفعل في أموالنا ما نشاء، وهو فاسد لأنه لا يأمرهم أن يفعلوا في أموالهم ما يشاءون ممّا لا يجوز، أي لا يليق أن تنهانا عن واحد من عبادة الأصنام، وفعل ما نشاء في أموالنا، فكيف تنهانا عنهما جميعا فهي لمنع الخلو، أو بمعنى الواو.

﴿إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ﴾ في سائر أحوالك فاستحضر عقلك تجد نهيك لنا عن ذلك غير لائق، وسامحنا فيما نفعل من عبادة الأصنام، وفعل ما نشاء في أموالنا، ولا يشقُّ عليك لأنك صبور، أو إنك لأنك الحليم الرشيد في زعمك.

أو قالوا ذلك استهزاء وسخرية، أو استعملوا ذلك في ضده، كما روي عن ابن عباس أنهم أرادوا: السفية الغاوي، استعمالا للشيء في ضده، كقولهم للديغ: سليم تفاؤلا وبالسلامة، وقولهم للفلاة: مفازة تفاؤلا بالفوز بالنجاة، وكتسميتهم الذهاب بالرجوع إذ سمّوا المسافرين مع دوابهم قافلة، وإنما هم قافلة إذا رجعوا.

﴿قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ﴾ علم وحنة ونبوءة ورسالة ﴿مِّن رَّبِّي وَرَزَقَنِي﴾ أي ربي ﴿مِنْهُ﴾ من ربي ﴿رِزْقًا حَسَنًا﴾ حلالا غير حرام كما تأخذونه بالتطيف والبخس، أفأشوب الحلال الذي رزقني بالحرام؟ وأكفر نعمته؟! العقل الرشيد لا يقبل ذلك، وكيف أقبل النبوءة والعلم والرسالة بما يناقضهن وأخون؟ كيف يليق بالحليم الرشيد أن يخالف أمر ربه ونهيه؟.

واحترز بالحسن عن القبيح وهو الحرام، فإنَّ الحرام قبيح فمن أكله فقد أكل رزقه، ويعاقب عليه إن كان ممّا يعرف بالعلم. وشمل الرزق الحسن ما

(1) وهي الطريقة المستعملة في القديم لسكِّ الدراهم والدنانير.

بالكسب السهل وما بالكسب الكدّ وما بلا كسب؛ وفسّر بعضهم الرزق الحسن بما لا كدّ فيه، وبعضُ بالنبوءة والحكمة، لأنّهما سبب تعاطي الحلال خاصّة، وسبب العيشة الدائمة في الآخرة، فيكون ردّاً على قولهم: تعاطيت ما لا نفع فيه.

﴿وَمَا أَرِيدُ أَنْ أَخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَا أَنهَأَكُم عَنْهُ﴾ لا أفعل ما أنهاكم عنه فأكون أنهاكم عنه ليتخلّص لي ولا تشاركوني فيه، وأكون قد ذهبت إليه خلفكم، أي بعد إعراضكم عنه، وأخلفكم فيه، فهو رباعيٌّ في معنى الثلاثي.

وحاصله: ما أريد أن أكون خلفاً منكم فيما أنهاكم عنه. أو من المخالفة ضدّ الموافقة، وإذا فعلت ما تولى عنه قيل: خالفته إليه. وعدّي بـ«إلى» لتضمّنه معنى الميل والسبق، كأنه قيل: ما أريد أن أخالفكم مائلاً إلى ما أنهاكم عنه، كما قدره بعض. وإذا تركته وهو قاصد إليه قيل: خالفته فيه.

﴿إِنْ أَرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ﴾ ما أريد بأمري لكم ونهيي لكم إلا إصلاح حالكم بدين الله والنصح والوعظ ﴿مَا اسْتَطَعْتُ﴾ ما دمت أستطيع إصلاحكم، فلو وجدت ما أنتم عليه صلاحاً لكم لم أنهكم عنه ولم أتخلف عنه.

ويجوز أن يكون «ما» اسماً بدلاً من الإصلاح كأنه قيل: إلا المقدار الذي أستطيعه، فهو بدل كُلاًّ بأن يراد به الإصلاح المذكور، لأنّه لا يوجد إلا ما أطيق، أو الإصلاح إصلاح ما استطعته من الإصلاح، فهو بدل بعض باعتبار أنّ مطلق الإصلاح بحسب مفهومه أعمُّ من ذلك المقدار، ولا يصحُّ هنا بدل الاشتمال فلا تهم.

[قلت:] يجب على العاقل أن يراعي من الدين الأهمّ فالأهمّ ممّا هو حقُّ الله وحقُّ النفس وحقُّ الناس، كما فعل شعيب. قوله: ﴿يَا قَوْمِ...﴾ في حقِّ الله،

فإنَّ المراد: كيف أشوب الحلال بالحرام، وأكفر النعمة. وقدّم التوحيد وهو أهمُّ. وقوله: ﴿وَمَا أَرِيدُ أَنْ اخَالِفَكُمْ﴾ في حقّ نفسه يصونها عمّا يعيبها. وقوله: ﴿إِنْ أَرِيدُ...﴾ في حقّهم.

﴿وَمَا تَوْفِيقِي﴾ ما جنس توفّيقِي في إصلاحكم وفي كلّ ما آتِي وما أذّر، أي لا فرد من أفراد توفّيقِي، والمصدر المضاف من صيغ العموم، فهو عامٌّ إلّا لدليل، مصدر من المبني للمفعول، أي ما كوني موفّقا إلى الإصلاح المذكور وإصابة الحقّ، وطاعة الله، وترك المعاصي ﴿إِلَّا بِاللَّهِ﴾ إلّا بهداية الله تعالى. والتوفيق فعل لله تعالى، والباء لا تدخل على الفاعل، وإذا أكرمك زيد لم تقل إكرامي بزيد بل من زيد، فيقدّر مضافٌ خروجاً عن ذلك، أي إلّا بتأييد الله ﴿عَلَيْهِ﴾ لا على غيره ﴿تَوَكَّلْتُ﴾ في جميع أموري، ومنها أمركم فإنّه القادر عليها وعلى غيرها، وهذا متضمّنٌ للتوحيد إذ جعل غير الله عاجزا، وتهديدٌ بأنّ الله ﴿عَلَيْكُمْ﴾ كافٍ معين لمن توكل عليه ينتقم له.

﴿وَالِيهِ﴾ لا إلى غيره ﴿أُنِيبُ﴾ أرجع في المصالح، ومنها إصلاحكم ودفع المضارّ، وبالبعث. [قلت:] وفي الآية الاستعانة بالله فيما يفعل وما يترك، وقطع أطماع الكفّار عنه، وتهديد بالرجوع إلى الله بالجزاء.

﴿وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ﴾ جرم بمعنى أكسب، يتعدّى لمفعولين: الأوّل الكاف. ﴿شِقَاقِي﴾ فاعل يجرم مصدر شاقّ - بفتح القاف مشدّدة - بمعنى خالف، مضاف لمفعوله، أي شقاقكم إيّاي، واللفظ نهْيٌ للسبب الملزوم، والمراد نهْيٌ صاحبه، ولا يقال: نهْيٌ غير العاقل ليعلم بالأولى نهْيٌ العاقل، لأنّنا نقول: إنّما يتّم ذلك لو كان لغير العاقل إحساس بأن يكون حيوانا. والثاني هو قوله: ﴿أَنْ يُصِيبَكُمْ﴾ أي لا يصيرنكم مشاقّتي كاسبين إصابتكم بنصب إصابة ﴿مِثْلَ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ﴾ من الغرق ﴿أَوْ قَوْمَ هُودٍ﴾ من الريح ﴿أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ﴾ من الصيحة والرجفة.

﴿وَمَا قَوْمٌ لُوطٍ مِّنكُمْ﴾ منازل قوم لوط، أو زمان هلاكهم، وما هو قريب زمانا أشدُّ وعظا ﴿بِبَعِيدٍ﴾ أفرد لأنه بوزن المصدر من الفعل الثلاثي المفتوح، كالصهيل والديب. أو مراعاة للفظ قوم، أو بشيء بعيد، أو ما إهلاك قوم لوط ببعيد، إن لم تعتبروا بمن قدم عهدا أو مكانا فاعتبروا بمن قرب مرأى، والباء زائدة، أو ما هم في مكان بعيد أو زمان بعيد، فهي ظرفية، فانظر ما مرَّ فإنَّه مثله. فاعتبروا بهم إذ ترون في أسفاركم بَقِيَّةَ آثارهم أو أرضهم المقلوبة، بأن يتواتر إليكم أنَّ هذه الأرض باطن أرضهم المقلوبة. ويجوز أن يكون ما كُفِّر قوم لوط ومساوئهم ببعيد منكم، فإنَّ كفركم مثل كفرهم، ولو زادوا بالفحش؛ أو ما هم ببعيد منكم في الكفر والمساوىء، فإن لم تكونوا قوم لوط بعينهم فما قوم لوط منكم ببعيد.

﴿وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ﴾ أسأله غفران ذنوبكم، من الشرك والتطيف وغيره ﴿ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ﴾ بالإقلاع عن ذلك وبالطاعة ﴿إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ﴾ عظيم الرحمة وكثيرها لمن تاب ﴿وَدُودٌ﴾ فاعل بالتائبين من الإحسان ما يفعل عَظِيمُ الحَبِّ بمحبوبه.

وهذا تمثيل للإفهام، فإنَّ إحسان الله لا يماثله إحسان، وإنَّما فسَّرت «وَدُودٌ» بذلك لأنَّ الودَّ كَيْفِيَّةُ نَفْسَانِيَّةِ انْفِعَالِيَّةِ، والله لا يَتَّصِفُ بذلك، فيحمل اللفظ على غاية معناه، فإنَّ غاية حَبِّكَ للإنسان أن تحسن إليه، وإن شئت فقل: على لازم معناه أو مسببه.

ويجوز أن يكون كناية عند من لم يشترط إمكان المعنى الأصلي، ويجوز أن يكون «وَدُودٌ» بمعنى مودود، فيكون كالبرهان للإحسان، أي يودُّه كلُّ من علم به لإحسانه إلى كلِّ أحد.

﴿قَالُوا يَا شُعَيْبُ مَا نَفَقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ﴾ لأنَّ هذيان لا يفهم، أو ما نعلم أنه حقٌّ، أو ما نعلم حجَّته، وذلك كتحریم عبادة غير الله، وتحریم البخس في الكيل والوزن؛ أو قالوا ذلك احتقارا له كما تقول لغيرك: ما أدري ما تقول،

وأنت فاهم له لكن تريد عدم قبوله حتّى كأنك لم تفهمه، وهو إخبار لفظاً ومعنى، لا لفظاً فقط إنشاء معنى كما قيل، وهو كناية أو استعارة تمثيلية.

أو المراد: إنهم لم يفهموا معنى ما قال لشدة نفرتهم عنه، مع أنّه فصيح عالم بطرق الخطاب المؤثرة في السامع، وفهموا الكثير الآخر ممّا يقول ممّا لا ينفرون عنه، وهو خطيب الأنبياء، فلا يصحّ ما قيل: إنهم قالوا ذلك لأنّه ألثغ، والحاصل أنّه لا وجه لدعوى أنّه ألثغ بلا دليل، مع أنّ شأن الكفرة أن يقولوا مثل ذلك لكلّ من جاء به، ولو أفصح الفصحاء، ومع أنّ شأن الأنبياء أن يكونوا سالمين من منفر، ولو جاز بعد التبليغ.

﴿وإنا لترايك فينا ضعيفاً﴾ عاجزا أعمى ذليلاً، لا قوم لك يمنونك عمّا تريد من مضرّتك إن نرّدها، وهذا المعنى لعمومه أولى من حمل الضعف على بعض معانيه فقط، وهو العمى، وأولى من حمله على ما وضع له في لغة اليمن، وهو العمى، كما يقال للأعمى: ضرير يقال له: ضعيف عندهم.

وأما ما قيل من أنّه لا يصحّ تفسيره بالعمى وحده، ولا بالعمى مع غيره، لأنّ قولهم: «فيّنا» لا يناسبه لأنّ الأعمى أعمى فيهم وفي غيرهم، وضعيف فيهم وفي غيرهم، فلا يصحّ، لأنّ المراد: إنّنا لا نعتبرك فيما بيننا لضعفك بالعمى أو به وبغيره ولأنّنا لسنا مثلك، بل أقوى وتريد العزّة فينا ولا عزّة لك فينا، والحاصل: إنّك لا تقاومنا، وأمّا كونه كذلك في غيرهم فبمعزل عن الكلام ولا مدخل له هنا.

أصول الدين ومشهور المذهب أنّ الأعمى لا يكون نبياً، والجواب

أنّه حدث إليه العمى بعد الوحي والبعثة، كما ابيضّت عيننا يعقوب بعد الوحي والبعثة.

وروي أنّه بكى من حبّ الله تعالى حتّى عمي فردّ الله عليه بصره، وأوحى إليه: يا شعيب ما هذا البكاء؟ أشوقاً إلى الجنّة أو خوفاً من النار؟ فقال: لا لكن

لحبك، ورضيت بكل ما تصنع بي، فقال الله تعالى: هنيئاً لك يا شعيب لذلك أخدمتك موسى بن عمران كليمي.

وكذا قال جمهور قومننا: لا يكون الأعمى نبياً، وأجازه بعضهم كالقاضي، ومنعه بعض المعتزلة قياساً على القضاء والشهادة، وفيه أن القضاء والشهادة يحتاجان إلى تمييز من يقضى له أو عليه، أو يشهد له أو عليه.

﴿وَلَوْ لَا رَهْطُكَ﴾ ناسك القليلون الثلاثة إلى العشرة، أو الثلاثة إلى التسعة، أو إلى السبعة، أو إلى الأربعين، أقوال. فإمّا أن يكون قومه على شيء من ذلك، وإما أن يكون المراد التقليل ولو كانوا أكثر من العشرة، احترمو قومه ولو قلوا لأنهم على دينهم لا لكثرتهم أو شدّتهم، لعدمهما. ولا يطلق الرهط على النساء.

﴿لَرَجْمَنَّكَ﴾ بالحجارة حتى تموت، والقتل بالحجارة من أسوأ قتل، أو الرجم استعارة تشبيها للقتل بأصعب الوجوه: بالقتل بالحجارة، كالقرض بالمقاريض؛ أو كناية عن ذلك؛ أو استعارة للشتم وإغلاظ القول، كقوله تعالى: ﴿لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا﴾ [سورة مريم: 46] أو أريد بالرجم الإخراج من أرضهم، والوجه الأول أولى لأنه أظهر.

﴿وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ﴾ بغالب أو بذي شأن واحترام، فيمنعنا ذلك عن رجمك، وإنما العزة عندنا لقومك لهم شأن - عندنا مع قلتهم - واحترام قائم مقام الغلبة ولو لم تكن لهم غلبة، ولعزّتهم لم نرجمك كما قال:

﴿قَالَ يَا قَوْمِ أَرَهْطِي﴾ إنكار وتوبيخ ﴿أَعَزُّ عَلَيْكُمْ مِّنَ اللَّهِ﴾ من جانب الله، أو دين الله، أو نبيء الله؟ ﴿وَاتَّخَذْتُمُوهُ﴾ أي الله ﴿وَرَأَى كُمْ ظَهْرِيًّا﴾ قيل: المعنى إن العزيز قومك لا أنت لكونهم في ديننا واختيارهم لنا عليك، ولهذا الحصر تلا حرف النفي ضميرُهُ، ولو قيل: ما عززت علينا لم يفد الحصر،

ولولا أنّ العبارة للحصر لم يجبهم بقوله: ﴿أَرْهَطِي...﴾. [قلت:] لا حصر بصيغة في العبارة ولا تحتاج إليها، لأنّ المعنى: إنّ الله موجود ورهطي موجود، وراعيتم رهطي فتركتم قتلي، ولم تراعوا الله فتركوا قتلي، لأجله وهذا حصر بلا صيغة.

[بلاغة] وكان الجواب باسم التفضيل لأنّ الله عزّة عندهم، وإن لم تكن عندهم فالآية كقول عليّ: لأنّ أصوم يوماً من شعبان أحبّ إليّ من أن أفطر يوماً من رمضان، ولا حبّ له في إفطار يوم من رمضان، وكقول غيره: لأنّ أفطر يوماً من رمضان أحبّ إليّ من أن أصوم يوماً من شعبان، والمعنى: لو كان كذا محبوباً كان كذا أحبّ، أو كقولهم: العسل أحلى من الخلّ، أو الخلّ أمرّ من العسل، والصيف أحرّ من الشتاء، والشتاء أبرد من الصيف، بمعنى أنّ كذا في صفته أشدّ من كذا في صفته، ولم يقل: أعزّ عليكم منّي، لأنّه لا عزّة له عندهم، فلا يصحّ ما قيل من أنّ التقدير: أعزّ عليكم من نبيّ الله، أو ما قيل من أنّه قال ذلك لأنّ التهاون بالرسول تهاون بالله.

[لغة] والظّهريّ بكسر الظاء من شذوذ النسب، كما سيّ بالكسر، ودّهري بالضمّ نسب إلى أمس ودهر، والأصل في الكلّ الفتح: الشيء المنبوذ وراء الظهر، يقول: الواجب عليكم أن ترعوا حقّ الله وحقّي بالنسبة إليه بالرسالة، وبالنسبة إلى الرهط بالرحم، كذا قيل، وفيه أنّه قد احترموه لرهطه فلم يرجموه، ويجب أنّ أراد أن يحترموا لله تعالى وللرحم. والكلام استعارة تمثيلية.

وعن مجاهد: الهاء للشرع المفهوم من المقام، وعن الزجاج: [الهاء] لأمر الله تعالى، ويكفي عن القولين قولنا: الهاء لله تعالى، وقيل: الضمير لله تعالى، والظّهري المعين، والجملة حال على تقدير «قد» أو دونه، والمعنى: والحال أنّكم تتخذونه معتمدكم، وهذا على فرض أنّهم اتّخذوه معتمداً، وفي هذا الوجه من الحالية يجوز تقدير مضاف، والمعنى واتّخذتم عصيان الله معينا في

عداوتي، وكذا أجز عود الهاء للعصيان المعلوم من المقام فيتحّد المعنى،
والصحيح ما مرّ، والعطف للفعلية على الإسميّة جائز.

﴿إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ﴾ عالم به كلّه فلا يفوته عقابكم ﴿وَيَأْقُومِ
اعْمَلُوا﴾ ما قدرتم عليه من المعاصي والتكذيب ﴿عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ﴾ على قدر
قوتكم كلّها وتمكّنكم، ومن قبل كانوا يعملون ذلك لا بالغاية، فلا تحصيل
حاصل، وعلى فرض أنّهم من قبل يعملون بالغاية فالمعنى: دوموا على ذلك،
فلا تحصيل حاصل؛ وذلك تهديد، كما يناسبه قوله: ﴿تَعْلَمُونَ﴾. ﴿إِنِّي
عَامِلٌ﴾ على مكانتي بغاية جهدي في الطاعة والتصديق.

[نغّة] يقال: مكن مكانة إذا تمكّن أبلغ تمكّن، والميم أصل والألف
زائد، أو مكانتكم: الجهة التي هم عليها من المخالفة، فهي بمعنى المكان
الذي استعير للحال من استعارة اسم العين للمعنى، وهي مخالفتهم الشبيهة
بموضع القرار، استعارة محسوس لمعقول، والميم زائد والألف أصل لأنّه من
الكون، يقال: على مكانتك، ويقال: مكانك، أي أثبت على حالك، أي اثبتوا
على ما أنتم عليه من الكفر.

﴿سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ﴾ قرن بالفاء في
الأنعام [آية 135] مراعاة للوصل وتصريحا بأنّ التمكّن سبب للعقاب، لأنّها
سببيّة، ولم يقرن هنا مراعاة للفصل على الاستئناف البياني من كونه جواب
سؤال، والجواب لا يعطف على السؤال، وكأنّه قيل: فماذا يكون إذا عملنا؟
فقال: ﴿سَوْفَ تَعْلَمُونَ﴾، وهو أبلغ في التهويل إذ بالغوا في الإهانة، وبألغ
لهم بتهديد صريح لا يحتاج إلى التفريع بالفاء لأنّه ظاهر مستقل.

[قلت:]: والقرآن يشتمل على البليغ والأبلغ على طريق العرب في التفنّن،
وقد يقال: ذكرت في الأنعام لأنّ الأصل عدم الحذف ولأنّها في النزول والترتيب
قبل سورة هود، فيقال: إنّما يقال: حذف الشيء إذا كان مقدّرا، وليست الفاء

مقدّرة في الاستئناف البياني، وإلا كان وصلاً مع أنه فصل، ويقال أيضاً: أوّل الذكّرين يقتضي المبالغة إذا قلت: الأوّل أحقُّ بما هو الأصل، والأصل من هو كاذب ومن هو صادق على أنّ الكاذب هم والصادق هو، لكن لم يذكر الصادق لأنّ مراد شعيب بـ«كَاذِبٌ» نفسه، أي ومن هو كاذب في زعمكم وهو أنا.

[بلاغة] ومجازاة الخصم شائعة في كلام البلغاء كما هو وجه مرجوح في قوله تعالى: ﴿ءَامِنْتُمْ مِّنْ فِي السَّمَاءِ﴾ [سورة الملك: 16] إذ قال: الكفار إنّه تعالى في السماء، وأولى من ذلك أن تقول: الآية ليست على طريق تقدير الصادق بل على معنى إنهم أوعدوه العذاب بأيديهم ونسبوه إلى الكذب فأجابهم بأن ستعلمون من المعذب الكاذب أنا أم أنتم.

[نحو] و«تَعَلَّمُ»: تعرف، و«مَنْ» موصولة في الموضعين مفعول، أو استفهامية، فالعرفان معلق عن الجملة نائبة عن مفعوله، وإن جعلناه متعدّياً لاثنين فمعلق عنهما وقد يقال: قوله: ﴿مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ﴾ متعلق بقوله: ﴿لَرَجْمَتَكَ﴾، وقوله: ﴿وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ﴾ متعلق بقوله: ﴿أَصْلَوَاتِكَ...﴾ لأنّه تكذيب له، أو «مَنْ يَأْتِيهِ» متضمّن لذكر جزائهم، و«مَنْ هُوَ كَاذِبٌ» متضمّن لجرمهم الذي يجازون به.

﴿وَارْتَقِبُوا﴾ انتظروا عاقبة أمركم، أو ما أقول لكم من العذاب ﴿إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ﴾ لذلك، ويضعف أن يقول: ارتقبوا العذاب إنّي معكم منتظر للرحمة والنصر، إذ لا تلائمه المعية، لأنّها ظاهرة في الاتّحاد ومنتظره غير منتظرهم، ولو جازت مع عدم الاتّحاد.

[صرف] و«رَقِيبٌ» فعيل من الثلاثي، أو فعيل بمعنى المفاعل كالعشير بمعنى المعاشر، والجلس بمعنى المجالس، والعقيد بمعنى المعاهد، أو فعيل بمعنى المفتعل كالرفيع بمعنى المرتفع، أو بمعنى فاعل كالصريم بمعنى صارم، والمأصدق واحد، والأصل الأوّل.

﴿وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا﴾ عذابنا كما يدلُّ له قوله ﴿وَجَعَلْنَا﴾: ﴿سَوْفَ تَعْلَمُونَ﴾ أو وقته كما يدلُّ له قوله ﴿وَجَعَلْنَا﴾: ﴿وَأَرْتَقِبُوا...﴾ مثل ما مرَّ. ﴿نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا﴾ وهي الإيمان الذي وفقناهم إليه، أو برحمة كائنة منا لهم، ذكره بالواو لا بالفاء هنا، وفي قصَّة هود إذ قال: ﴿وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا...﴾ [سورة هود: 58] لأنَّه لم يتقدَّم ذكر وعيد يجري مجرى السبب المقتضي لفاء السببيَّة، فكان العطف بالواو المفيدة لمجرَّد عطف قصَّة على أخرى، بخلاف قصَّة صالح ولوط فإنَّه ذُكر فيهما وعيدٌ فجيء بالفاء، قال: في قصَّة صالح: ﴿فَعَقَرُوهَا...﴾ [سورة هود: 65] وفي قصَّة لوط: ﴿إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ﴾ [سورة هود: 81] فكان ما بعدُ فيهما بالفاء التفرّيعية.

وإن قلت: الوعيد المذكور في قصَّة شعيب أيضا وهو قوله: ﴿اعْمَلُوا عَلَيَّ مَكَانَتِكُمْ﴾ فإنَّه تهديد، وفي قصَّة عاد إذا قال: ﴿مَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا﴾ [سورة هود: 56]، قلت: لم يساقا مساق الوعيد، فروعى عدم سوقهما مساقه، فلم تكن الفاء ولو في معنى ذكر الوعيد الصريح، وهب أنَّ الوعيد الضمني كالصريح لكن السببيَّة قد توجد ولا تلاحظ، كما في آية الواو، وقد تلاحظ كما في آية الفاء كقوله تعالى: ﴿فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي﴾ [سورة مريم: 5-6] بالرفع لغير ملاحظتها وبالجزم لملاحظتها، فذكر بالفاء تارة وبالواو أخرى تفتُّنا.

وقيل: ذكر الفاء لقرب عذاب قوم صالح وقوم لوط، للوعد بثلاثة أيَّام بين قوم صالح وبين عذابهم، وبسويغات بين قوم لوط وعذابهم ﴿إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ﴾، وليس قوم شعيب وقوم هود كذلك. وقيل: الفاء لتقدُّم الوعد وتركها وإن كان مع الوعد للإشارة إلى سوء حال القومين، ومزيد فظاعته لمجرَّد ظلمهم بلا تفرُّع، إذ رمى قوم هود وقوم شعيب رسوليَّهما بما لم يشافه به غيرُهما رسولا، وفيه أنَّه قد شافه غيرهما في غير هذه السورة بنحو الجنون، إلَّا أن يراعى السُّوق بحسب ما في السورة.

﴿وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ﴾ أي وأخذتهم، لكن ذكرهم باسم الظلم الموجب للصيحة، والصيحة على ظاهرها، وأجيز أن يكون نوعاً من العذاب، والعرب تقول: صاح بهم العذاب إذا هلكوا «دَعَّ عَنْكَ نَهَبًا صِيحٌ فِي حَجْرَاتِهِ»⁽¹⁾ وفي الأعراف: ﴿الرَّجْفَةُ﴾ [الآية: 78] أي الزلزلة، أو الرجفة الزلزلة في مبتدأ الصيحة صاح بهم جبريل عليه السلام.

وعن ابن عباس رضي الله عنه: لم يعذب الله أمتين بعذاب واحد إلا قوم صالح وقوم شعيب عليهما الصلاة والسلام، وزيد قوم هود، أمّا قوم صالح فأخذتهم الصيحة من تحتهم، وقوم شعيب من فوقهم، وقيل: من تحتهم، قيل: نشأت لهم سحابة وصارت لهم كالظلة فيها ريح، ولم يعلموا أنها عذاب فاجتمعوا تحتها، وقد اتقدت عليهم مطامرهم ومظانُّ البرد حرارةً، فخرجوا إليها فصيح فيهم وهم تحتها، فأخذهم عذاب يوم الظلة.

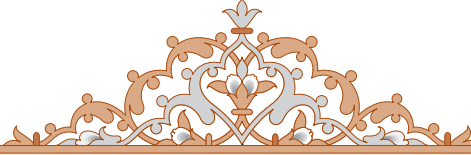
﴿فَأَصْبَحُوا﴾ بعد الليل، أو صاروا ﴿فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ﴾ ميّتين، وأصل الجثوم لزوم المكان، أو على الركبتين، والموت سبب للزوم المكان ﴿كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا﴾ وفيما يليها، لم يلبثوا فيها، أو لم يعيشوا فيها، يقال: غني بالمكان: أقام فيه، وغني: عاش، وقدم تنجية شعيب ومن معه لعظم الرغبة فيها منهم، ولتقدم الرحمة على الغضب، والجملة خبر بعد خبر لـ «أَصْبَحَ» بمعنى صار، أو حال بعد حال على أنه بمعنى: أصبحوا عن الليل.

﴿أَلَا بُعْدًا لِّمَدْيَنَ كَمَا بَعَدَتْ ثَمُودُ﴾ شبههم بثمود في الهلاك لاشتراكهم في ما يوجب العذاب، مع أنه فيهما بالصيحة جميعاً، وأنهم معا في الأمم السابقة، ولذلك لم يضم لهم. وعن ابن عباس رضي الله عنه: صيحة ثمود من تحت ومدين من فوق.

(1) البيت لامرئ القيس وتمامه:

دع عنك نهبا صيح في حجراته ولكن حديثا، ما حديث الرواحل
انظر اللسان لابن منظور، ج 3، ص 58، مادة: «حجر».

[نقطة] والبُعد: الهلاك، يقال: بُعد بضمّ العين في ضدّ القرب، وبكسرهما في الهلاك، والبُعد بالضمّ والسكون مصدر لهما، والبُعد بفتحيتين مصدر للمكسور بمعنى الهلاك، ويستعمل بُعد بضمّ العين والبُعد بضمّ الباء بمعنى الهلاك، ومضارع المكسور بفتح عينه، ويقال: بُعد بالضمّ في الخير والشرّ وبالكسر في الشرّ.

﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ﴿٩٦﴾ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُوهُ أَمْرًا فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ ﴿٩٧﴾ يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ وَبِئْسَ الْوَرْدُ الْمَوْرُودُ ﴿٩٨﴾ وَاتَّبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةَ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِيَسَّ الرَّفْدِ الْمَرْفُودِ ﴿٩٩﴾﴾

قصة موسى ﷺ مع فرعون وملئه

﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا﴾ التي تتلى وهي الصحف أو الدلائل المعجزات، وأمّا التوراة فنزلت بعد هلاك فرعون فلا تفسر بها الآيات إلا إن يتعلّق قوله: ﴿إِلَىٰ فِرْعَوْنَ﴾ بقوله: ﴿سُلْطَانٍ مُّبِينٍ﴾. وخصّ موسى لأنّ هارون تبع له، والتوراة نزلت عليه لا على هارون، وقد يجمع بينهما للمشاركة في الدعاء إلى التوحيد والنبوءة والرسالة والأخوة.

﴿وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ﴾ المعجزات القاهرة، كالعصا واليد البيضاء والدم والصفادع والقمل والطوفان، والنقص من الثمرات والأنفس، فهؤلاء كحجّة واحدة سمّاها سلطانا لا مقام لهم معهنّ، وذلك أنّ العصا جاءت إلى فرعون على صورة أن تبلعه، أو السلطان العصا وحدها، وهي أبهر آياته، عطفت على عامّ، أو الآيات التسع.

أو السلطان المبين: هو الآيات، عطفًا للصفة تنزيلا لها منزلة التغير، أي ولقد أرسلنا موسى بما هو آيات وحجّة قاطعة، كقولك: أكرم زيدا العالم والجواد والشجاع، أي أكرم زيدا الجامع بين العلم والجود والشجاعة، ومفهوم السلطان القوّة، ومفهوم المبين الظهور في نفسه، أو الإظهار لغيره

كالنبوءة فإنه موضح لها، أو السلطان: ما في تضاعف دعوته حين قال: فرعون ﴿فَمَنْ رَبُّكُمَا...﴾ [سورة طه: 49] ﴿فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَى﴾ [سورة طه: 51] من الأجوبة المسكتة، أو السلطان: الغلبة، كقوله تعالى: ﴿وَنَجْعَلُ لَكُمْ سُلْطَانًا﴾ [سورة القصص: 35].

وليس من الآيات المذكورة إظلال الجبل والغمام وفرق البحر لأن ذلك بعد زوال تمكّن فرعون، قال بعض: وكذلك نقص الأنفس والثمرات، وإنما ذلك لبني إسرائيل حين عصوا. وتدخل الصحف في الآيات أو تراد بها، لأنها نزلت - وهنّ عشر - قبل التوراة.

﴿إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ﴾ ولم يتبعوا أمر موسى وهو الحق من الله بل اتّبعوا أمر فرعون وهو الباطل كما قال: ﴿فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ﴾ لا أمر موسى مع أنه معجز واضح، أو الأمر: ضدّ النهي، أي اتّبعوا أمر فرعون لهم بالكفر، وعلى كلّ حال لا حجّة له، وفساده لا يخفى، وتركوا ما لموسى بحجّة وظهور، والمراد: استمروا على أمر فرعون أو حدوث كفر لهم لأنّ كفرهم بموسى اتّباع لفرعون في كفره به غير كفرهم قبل بعثه.

﴿وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ﴾ واحد الأمور، أو ضدّ النهي إذ يأمرهم بالكفر، أو أمره: طريقه في الديانة، وهي أنّه ينفي الصانع والمعاد، ويقول: لا إله للعالم، بل يجب على أهل كلّ بلد أن يشتغلوا بطاعة سلطانهم، وهذا شأن الدهريّة فهو دهريّ، ولا يخفى أنّ هذا مكابرة للدلائل والعقل، فنفي الله الرشد عنه وأكد النفي بالباء في قوله: ﴿بِرَشِيدٍ﴾ بصواب.

[نحو] والأصل بزدي رشد فهو للنسب لأنّ فاعل الرشاد الذات، وليس أمر فرعون يفعل رشادا فينفي عنه، وإنما أسند إليه بتقدير مضاف كما رأيت، ولو فسّرناه بمرشد - بكسر الشين أو فتحها - لاحتاج أيضا أن نقول: إسناد الإرشاد إليه مجاز من إسناد ما للذات إلى ملابسها، وهو الرشاد، بأن يقال على

التجوُّز: ما أمره مرشدا لغيره، أو ما صيِّره غيره رشيدا، أو على كلِّ حال أمره سفه وضلال حيث ادَّعى الألوهية مع حدوثه وعجزه.

﴿يَقْدُمُ قَوْمَهُ﴾ يتقدّمهم ويسبقهم إلى النار كما تقدّمهم إلى الكفر، قادمهم إلى الكفر فيقودهم لذلك إليها أيضا ﴿يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأُورَدَهُمُ النَّارَ﴾ أي يوردهم لكن عبّر بالماضي لتحقّق الوقوع بعد، فكأنّه وقع أو أراد عذابهم في قوله تعالى: ﴿النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا﴾ [سورة غافر: 46] فالماضي على ظاهره، على أنّ البرزخ من الدنيا.

[بلاغة] شبّه النار بالماء ورمز لذلك بلازم الماء وهو الورد، وإثبات الإيراد تخييل، والجامع مطلق الإحضار، أحضروا إلى النار كما تحضر الإبل العطاش إلى الماء، أو نزل التضادّ منزلة التناسب بواسطة التهكّم، فإنّ الماء للتبريد للأكباد وتسكين العطش بخلاف النار، أو النار استعارة تهكّمية للماء وإثبات الورد تخييل، أو شبّه فرعون بمن سبق رفقته ليهيئ لهم الماء أو مع النبات، وقومه بالواردة، ففيه استعارة بالكناية أيضا، وإثبات الورد تخييل، أو الاستعارة مرگّبة بأن تشبه بالمتقدّم للماء والمرعى، والإتباع لهم النار وأهلها، أو شبّه سوقه إيّاهم إلى النار بالإيراد، وسوقه مجاز إذ لا يسوقهم لكن تسبّب فيه، والسائق الملائكة، و«وَرَدَ» بلا همز يتعدّى بنفسه لواحد وبالهمز - كما هنا - إلى اثنين، أي صيّرهم واردين النار، أي حاضرين عندها داخلها.

﴿وَبِيسِ الْوَرْدِ﴾ أي الورد الذي تضمّنه «أُورَدَهُمُ»، إذ المعنى: صيّرهم ذوي وردٍ، أو «الْوَرْدُ»: النار، أو موضع الورد على حذف مضاف، ولا مانع من قولك: بيس الورد، فكما يقال: بيس ما وردوا إليه، يقال: بيس ورودهم إليه، وبيس موضع الشرب، وبيس الشرب نفسه ﴿الْمُورُودُ﴾ نعت للورد لجواز نعت فاعل باب نعم على الصحيح، لا مخصوص بالدم، فإنّه محذوف تقديره هي. و﴿الْوَرْدُ﴾: النصيب ممّا يورد، وإن جعل مصدرا قدر المخصوص

ورود النار، أي بيس الورد الذي ورّذوه، لأنّ الورد للتبريد والريّ وهذا للإحراق والإعطاش.

ومن شأنه هذا ليس أمره رشيدا إذ كانت عاقبته سوءا، وهذا بيان لبعض موجبات انتفاء الرشد، ومنها الغرق ومنها أصلها ادّعاء الألوهية ولو لم يكن لها عقاب وكيف وعقابها أشدّ عقاب.

وقد قيل: المعنى أوردتهم موجبات النار وهي أنواع الكفر، ويعد هذا للعطف بالفاء، لأنّ الموجبات قبل يوم القيامة لا بعده، كما يبعد أن يجعل الورد بمعنى الواردين، كقوله تعالى: ﴿وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا﴾ [سورة مريم: 86] للاحتياج إلى الحذف، والأصل الواردون المورد بهم فيكون الذمّ للواردين لا للورود ولا لمكانه، ويكون المخصوص هم.

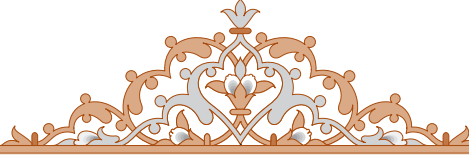
﴿وَأَتَّبِعُوا﴾ أي القوم أو الملاء ﴿فِي هَذِهِ لَعْنَةً﴾ أي في هذه الدار الدنيا أي القريبة الزوال، ولو ذكر الدنيا بهذا اللفظ وجعلناه بمعنى هذا الزمان السابق على الآخرة تعيّن أنّه عطف بيان أو بدل، ولم يجز النعت لأنّ الدنيا حيثنذ كالعلم، والعلم لا ينعت به، وذلك حيث ذكرت الدنيا مع هذه ﴿وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ بالنصب مع عطفه على المجرور لأنّه مع نصبه هو في معنى: في يوم القيامة، أي يلعنون في الدنيا والآخرة، أي طردوا في الدنيا عن الرحمة بالهلاك، وبالخذلان قبله، وفي الآخرة بلعن الملائكة.

والعذاب أو اللعن في الدنيا لعن الخلائق لهم، والمراد: جعلت اللعنة تابعة لهم في الدنيا والآخرة، ف«لَعْنَةً» مفعول أول والواو ثانٍ ناب عن المفعول، وجعل اللعنة كشخص تابع لآخر ليقذفه في هوة وهو غافل عنه. والماضي تغليب لخذلان الدنيا، وإلا فيوم القيامة مستقبل اللعنة، أو نزله منزلة الواقع، وعبر عنه مع الواقع بلفظ المضى، وفيه الجمع بين الحقيقة والمجاز ﴿بِيسِ الرَّفْدِ﴾ العطاء ﴿الْمَرْفُودِ﴾ المعطى، والمراد اللعنة، سميت

عطاء تهكُّمًا بهم، ويطلق الرُفد أيضا على العون، كأنَّه قيل: بيس العون المعان، فإنَّ لعنتهم في الدنيا أُعِينت بلعنتهم في الآخرة أو بالعكس، كما يسند الشيء على غيره تعميذا عليه.

وأصل الرُفد ما يسند على غيره ليكون عمدة له، وأيضا زيادة السوء في أعمالهم إعانة لهم على ما سبق من السوء، وأيضا هلاكهم زيادة في ضلالهم بمناسبة لأعمالهم، واللعنة في الدنيا مدد لعذاب الآخرة، والمخصوص محذوف، أي بيس الرُفد المرفود رفدهم أو لعنتهم.

﴿ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَى نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ ﴿100﴾ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ
ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آيَاتِنَا الَّتِي يُدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ لَمَّا جَاءَ
أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْنِيبٍ ﴿101﴾ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ
إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ ﴿102﴾﴾

العبرة من قصص الأمم الظالمة في الدنيا

﴿ذَلِكَ﴾ المذكور من خبر شأن فرعون وقومه، وقوم شعيب وقوم لوط وقوم نوح وغيرهم، والخطاب لرسول الله ﷺ ﴿مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَى﴾ أخبارها أي من أخبار القرى المهلكة، وهذا خبر المبتدأ أو حال من «ذا»، أو من الهاء بعده وقوله ﴿نَقُصُّهُ عَلَيْكَ﴾ خبر ثان، أو خبر، أو المعنى نذكره لك تسليية لك، لأن الله قادر على إهلاك قومك كما أهلك تلك القرى، وليكون ذلك إنذاراً لقومك، وعظة بما وقع بمن قبلهم لكفرهم كما كفروا. والمقصود بالقرى أنفسها، أو أهلها الحائلون بها تسمية للحال باسم المحل.

﴿مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ﴾ أي منزل قائم أو أثر قائم بعد إهلاك أهله، ومنزل أو أثر حصيد مهلك غير باق، كالزرع المحصود، فهو متهدم مشاهد، أو ذاهب كزرع حصده أهله وذهبوا به، فما بقي من أثرها وجدرانها كالزرع القائم، وما عفا وتهدم وبقي كالزرع المحصود الباقي.

وعبارة بعض: القائم ما بقي جدرانه وسقط سقفه، والحصيد ما محي أثره؛ وقيل: القائم العامر، والحصيد ما محي أثره؛ وقيل: القائم العامر والحصيد

الخراب؛ وقيل: المعنى منها باق نسله ومنها منقطع نسله، وذلك على كل حال تشبيه بالزرع القائم والحصيد.

وحملنا «قَائِمٌ» على التشبيه بالزرع القائم لدلالة قوله: ﴿وَحَصِيدٌ﴾ وكأنه قيل: ما شأنها؟ فقال: منها قائم وحصيد، فالجملة استئناف بياني لا حال من هاء «نَقُضَتْ» لعدم الربط بالواو ولا بالضمير، ولا يقال: الضمير في «مِنْهَا» عائد إلى اسم الإشارة المراد به النبأ. وأنت باعتبار معنى القصة أو إرادة الجنس، كأنه قيل: تلك الأنباء، فتكون الجملة حالا والرابط «ها»، لأننا نقول: الأنباء لا توصف بالقائم والحصيد، ولا يلزم تقدير: «ومنها حصيد» لصحة المعنى بدونه.

﴿وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ﴾ بإهلاكهم بلا ذنب، فإننا أهلكتناهم بذنوبهم، والضمير للقرى على أنه عبّر بلفظ القرى عن «أهل» مجازاً أو حقيقة كما هو قول، أو للمضاف المحذوف، أي من أبناء أهل القرى، أو لِمَا دَلَّ عَلَيْهِ القرى ولو بلا تقدير، أو على الاستخدام بأن ذكر القرى مرادة بنفسها، وردَّ عليها الضمير بمعنى ساكنيها ﴿وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ﴾ إذ جرُّوا إليها الهلاك بشركهم وسائر معاصيهم.

﴿فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمْ﴾ عطف على محذوف، أي أهلكتناهم فما أغنت، أي وجهنا الإهلاك إليها فما دفعته آلهتهم ﴿الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ يعبدونها، أو يطلبون منها حوائجهم إذ عدُّوها آلهة ﴿مِنْ شَيْءٍ﴾ أي إغناء، أو مفعول به أي ما دفعت شيئاً من العذاب، وهذا أولى من جعل «ما» استفهاماً إنكارياً، لأنَّه على الأصل المتبادر بلا داع إلى الصرف عنه، وعلى كل حال «مِنْ» صلة. ﴿لَمَّا جَاءَ﴾ جاءهم ﴿أَمْرٌ رَبِّكَ﴾ أمر من أموره، وهو الإهلاك، وهذا أولى من أن يقال: أمره الملائكة بتوجيه العذاب على أنه ضدُّ النهي.

﴿ وَمَا زَادُوهُمْ ﴾ زادتهم وعبر عنها بضمير الذكور العقلاء وهو الواو لاعتقادهم فيها أنها بمنزلة الذكور العقلاء ﴿ غَيْرَ تَتِيْبٍ ﴾ تخسير، جاءتهم منها مضرة حين رجوها للنفع، ومجيء الشر من حيث يطمع الخير أشد في الخسران.

والتضعيف للتعدية، أي: تَبَّبْتَهُمْ: أوقعتهم في التباب؛ أو للمبالغة، أي غير هلاكهم. ومعنى الزيادة أنهم يهلكون بإنكار الله أو الأنبياء والكتب ولو بلا عبادة أصنام، فرادتهم عبادتها هلاكاً، أو زيادتها لهم إنكارها أن ترضى بالعبادة وتعذيبهم بها في النار.

﴿ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى ﴾ والإشارة إلى أخذ غير أخذ القرى المذكور، وهو الأصل لأن الله ﷻ لم يذكر لرسول الله ﷺ أخذ كل قرية أخذها، أو أراد ما ذكر في غير هذه السورة.

ويحتمل أن تكون الإشارة إلى الأخذ المذكور بعد، فتكون الكاف مقحمة للدلالة على فخامة شأن المشار إليه والتلويح إليه كأنه مشاهد له، ففي الوجه الأوّل القرى غير المذكورة في السورة.

[نحو] وتنازع «أخذ» و«أخذ» في «القرى» وأعمل الأول في ضميرها، وحذف لأنه فضلة عمل فيه المهمل، أي وكذلك أخذها ربك بإسكان الخاء وضمّ الذال ورفع رب على الفاعلية للأخذ، والاستقبال بـ«إذا» على فرض أنه ﷻ سابق لأخذ البعض متأخر عن أخذ البعض الآخر، أو «إذا» بمعنى إذ بإسكان الذال، أو أراد القرى التي تهلك على يد أمته بعده.

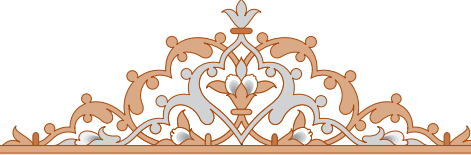
﴿ وَهِيَ ظَالِمَةٌ ﴾ حال، بين الله ﷻ أنّ عاقبة ظلم النفس بالمعاصي وظلم الخلق وخيمة في كل عصر، فإن لم تظهر في الدنيا ظهرت في الآخرة. ولا يخفى أنّ أخذ القرى وظلمها أخذ أهلها وظلمهم على ما مرّ ﴿ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ

شَدِيدٌ ﴿ وجميع في نفسه على التجوُّز، أو موجع بفتح الجيم كذلك أو بكسرهما ﴿ شَدِيدٌ ﴾: لعظمه ودوامه وحضوره، بحيث لا يرجى دفعه ولا الخلاص منه.

ولا يختصُّ ذلك بالأمم السابقة ولا بأهل الشرك كما قال أبو موسى عن رسول الله ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ لِيَمْلِي عَلَى الظَّالِمِ حَتَّى إِذَا أَخَذَهُ لَمْ يَفْلِتَهُ»⁽¹⁾ ثُمَّ قرأ ﷺ: ﴿ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ ﴾ [قلت]: فنقول يجب على الظالم أن يقلع عن الظلم ويقضي التباعات.

(1) رواه البخاري في كتاب التفسير (5) باب ﴿ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ... ﴾ رقم 4686. والتبريزي في كتاب الآداب (21) باب الظلم، الفصل الأول، رقم 5124 (2). من حديث أبي موسى.

﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّمَن خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ ﴾ ذَلِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُودٌ ﴿103﴾ وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَّعْدُودٍ ﴿104﴾ يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلِّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِذِيهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ ﴿105﴾ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَمِنَ الَّذِينَ شَقُوا فِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ ﴿106﴾ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ ﴿107﴾ وَأَمَّا الَّذِينَ سَعَدُوا فَمِنَ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءٌ غَيْرٌ مَّجْدُودٍ ﴿108﴾ فَلَا تَكُ فِي مَرِيَةٍ مِّمَّا يَعْْبُدُونَ أَهْلًا وَلَا كَمَا يَعْْبُدُونَ آبَاءَهُمْ مِّن قَبْلُ وَإِنَّا لَمُوفُونَ نَصِيبُهُمْ غَيْرَ مَنقُوصٍ ﴿109﴾

العبرة في قصص القرآن بجزء الآخرة

﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ ﴾ فيما ذكره الله من القصص في هذه السورة، أو في كل ما نزل عليهم في كل عصر وما ينزل ﴿ لَآيَةً ﴾ اعتباراً، إذا قيل: آية على كذا فمعناه الدلالة، وإذا قيل: آية لكذا فمعناه العبرة ﴿ لِّمَن خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ ﴾ يتعظ به لعلمه بأن ذلك مع شدته قليل من كثير، وفان من دائم، وينزجر عن موجباته لعلمه بأنها من الله العزيز الجبار، الفاعل المختار، لا كمن نفى الله وفعل تلك الوقائع لأسباب نجومية اقتضت ذلك، لا لذنوبهم، وقد يقول بهذا بعض المشركين الذين يذكرون الله وَجَّحًا .

﴿ ذَلِكَ ﴾ أي يوم القيامة المذكور في قوله وَجَّحًا: ﴿ وَأَتَّبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَهُ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴾ [الآية: 99] المدلول عليه بقوله: ﴿ عَذَابَ الْآخِرَةِ ﴾، ويسهل ذلك الإخبار عنه بقوله: ﴿ يَوْمٌ مَّجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ ﴾ أو الإشارة إلى العذاب فيقدر المضاف قبله أي يوم

ذلك العذاب يوم مجموع، أو قبل يوم، أي: ذلك العذاب عذاب يوم مجموع... إلخ. و«النَّاسُ» نائب فاعل، وكأنَّه قيل: يُجمع له الناس، ولكن غيَّر الفعل إلى الوصف لدلالة الوصف، وهو مجموع على الثبات ثبات الجمع لليوم، وأنَّ جمع الناس فيه أمر لا محالة فيه، وأنَّهم لا ينفكُون عنه، وهو أشدُّ مبالغة وبلاغة من قوله: ﴿يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ﴾ [سورة التغابن: 9] جيء بالفعل إذ لم تورد المبالغة.

والقرآن يشتمل على الأبلغ والبليغ لأنَّ كلام العرب كذلك، وصرَّح السعد وابن هشام بأنَّ اسم الفاعل أو اسم المفعول مجاز في الحال والاستقبال ف«مَجْمُوعٌ» مستعار ليجمع، كاستعارة نادي لينادي، واللام على ظاهرها أي جمع له الناس ليكون يوماً عظيماً، أو بمعنى في، ومراد الجمع له أو فيه الحساب والجزاء.

﴿وَذَلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُودٌ﴾ يوم عظيم يشهده الناس، والجنُّ والملائكة والحيوانات كلها، أو يشهد بعضهم بعضها فيه، وعلى كلِّ يعظم، ولا يقال: «يَوْمٌ مَّشْهُودٌ» إلا ليوم جامع الناس لأمر عظيم أو غريب أو مهمٍّ فيه، ولو جعل اليوم مشهوداً لذاته لم يكن عظيماً، لكن مشهود لِمَا فيه، فامتاز كيوم العيد والجمعة وعرفة، وإلا فكلُّ يوم قد حضره من هو فيه، ولا يختصُّ التعظيم بالزمان، قالت امرأة:

ومشهدٍ قد كُفيتُ الغائبين به في محفل من نواصي الخيل مشهود⁽¹⁾

﴿وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَّعْدُودٍ﴾ لوقت معلوم عند الله بأجزائه الدقيقة جداً لا يعلم دقَّتها إلا الله وهو مُدَّة الدنيا المعلومة عند الله بذراتها من الزمان. واللام للتعليل، أي إلا لأجل انقضاء أجل معدود. والهاء للعذاب أي ما نُؤخر العذاب المذكور.

(1) هي أم فُبَيْس الضَّبِّيَّة، ورواية اللسان: «من نواصي الناس»، والنصيَّة من الناس: خيارهم. انظر: اللسان مادة: نصا - ناصية.

وإن لم نقدر الانقضاء فلأجل آخر، جزء من الدنيا أو البرزخ، وهل هو من الدنيا؟ أقوال، ثالثها: لا منها ولا من الآخرة، إلا أن الجزء المدقق الذي لا يقبل التجزيء من الزمان لا يقبل العدد، فلا يقال: إنّه معدود إلا باعتبار أنّه جزء من جملة، على أنّه اختلف في الواحد أهو عدد؟. ويجوز عود الهاء لليوم، أي قضينا أن ذلك اليوم يأتي بعد مدة الدنيا.

﴿يَوْمَ يَأْتِي﴾ متعلق بـ«تَكَلَّمْ»، ولا صدر لـ«لَا» النافية غير العاملة عمل إن، أو مفعول لـ«اذكر» محذوف، أو متعلق بالانقضاء المقدر، وعلى الوجهين ينقطع عنه قوله: ﴿لَا تَكَلَّمْ﴾ فيكون مستأنفا بعده، وقد يقدر الضمير، أي لا تكلم فيه نفس، فيتصل المعنى.

وضمير «يأتي» للعذاب، أو لله أي يأتي أمره، أو عذابه، ولا يجوز عوده لـ«يَوْمٌ مَّجْمُوعٌ» لأنّ الزمان لا يكون في الزمان، إلا إن اعتبر زمان متسع، وكأننا نعتبر ما يلي الدنيا من البرزخ، أو من قرب القيامة جدًّا مع ما يكون بعد، فنجعل اليوم المشهود جزءا متأخرا لا انتهاء له.

أو اليوم المشهود: وقت الحساب، ووقت الحساب لا يخلو من عذاب القلوب، وقد صحّ أن تقول يوم الجمعة في شهر كذا أو الساعة في يوم كذا وما أشبه ذلك، واليوم بمعنى حين، وورد في القرآن إتيان الساعة كقوله تعالى: ﴿هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً﴾ [سورة القتال: 18] وإتيان الله ﷻ نحو: ﴿هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ﴾ [سورة البقرة: 210] أي أمره، ثمّ إذا رددنا الضمير لليوم صحّ بوجه آخر أيضا، أي يوم يأتي اليوم المجموع له الناس، أي هول اليوم المجموع... إلخ.

﴿لَا تَكَلَّمْ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ﴾ أي كلاما نافعا أو منجيا أو شفاعة، فلا ينافي ﴿يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَفْسِهَا﴾ [سورة النحل: 111] ونحو قولهم: ﴿وَاللَّهُ رَبَّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ﴾ [سورة الأنعام: 23]. يقال: خرس فلان عن

حَجَّتَهُ، ويقال: حضر فلان فلم يتكلم مع أنه ليس أخرس وقد تكلم إذ لم يأت بكلام نافع.

[قلت]: ولا يجوز أن يقدر لا تكلم كلاما باطلا من الأعذار الباطلة أو غيرها لأن الله رَجَّلَ يقول: ﴿إِلَّا بِإِذْنِهِ﴾ والله لا يأذن بباطل، إلا أن يقال: المراد يأذن له في الكلام مطلقا، أو في الكلام بحجة فينطق بباطل، والله عالم بأنه ينطق به قبل نطقه، أو يجعل الاستثناء منقطعا، ويجوز أن يقدر لا تكلم في موطن ﴿لَا يَنْطِقُونَ وَلَا يُؤذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ﴾ [سورة المرسلات: 35-36] وتكلم في آخر، ويوم الحشر مواطن، ومن التكلم في موطن قوله تعالى: ﴿إِلَّا مَنْ أذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ﴾ [سورة النبأ: 38] فمنه الآية.

﴿فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ﴾ سيئ الحال في عذاب وتعب في النار بعمله لموجب الوعيد⁽¹⁾ ﴿وَسَعِيدٌ﴾ حسن الحال في نعمة وراحة في الجنة لعمله بفضل الله رَجَّلَ ووعده، أي ومنهم سعيد، ولا يلزم هذا التقدير، إذ المعنى بلا تقدير ثبت منهم شقي وسعيد، وكأنه قيل: الشقي والسعيد ثابتان منهم.

[بلاغة] وقدّم الشقي لأنّ المقام للإنذار، والمراد: فريق شقي وفريق سعيد، ولم يقل: أشقياء وسعداء، لأنّ الأفراد أوفق بما قبل، وللإشارة إلى أنّ السعداء كسعيد واحد، والأشقياء كشقيّ للاتّفاق فيما به ذلك من الخذلان والتوفيق والأعمال، والجمع في ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُّوا﴾ و﴿وَأَمَّا الَّذِينَ سَعِدُوا﴾ لأنّهم يدخلون النار والجنة زمرة، كما جاء القرآن والحديث بذلك.

الهاء للناس في قوله: ﴿مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ﴾ أو للنفس للعموم بتقدّم السلب مع وجود التنكير، أو للناس المعلومين من ﴿لَا تَكَلَّمْ نَفْسٌ﴾، أو لأهل الموقف كما دلّ عليه ﴿يَوْمٌ مَّجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ﴾. والجنّ تابعون للناس في شمول الكلام، والنفس شاملة لهم قطعاً.

(1) في الطبعة العمانية: «العذاب».

[أصول الدين] وأطفال المشركين والمنافقين من السعداء لقوله ﷺ: «سألت ربِّي في اللاهين فأعطانيهم خدما لأهل الجنة»⁽¹⁾ وأطفال المسلمين في درجات آبائهم لا خدم، جاءه ذلك من الله بعد أن توقَّف، وقال: الله أعلم بما كانوا عاملين.

[أصول الدين] والسعادة والشقاوة من الدنيا بحسب طبق القضاء الأزلي ولا يتخلَّف، [قلت:] والله يمينٌ بالرحمة ولا يظلم بالعذاب وقد منَّ الله على الأطفال كما مرَّ آنفاً، ولا يمينٌ على المصرِّ، ويوم القيامة ليس يوم عمل وتكليف. وأنا أذكر لك أحاديث وضعها الناس وأسندوها إلى رسول الله ﷺ وليست منه:

[أحاديث موضوعة] روى أحمد وإسحاق بن راهويه والبيهقي عن الأسود بن سريع عن النبي ﷺ: «أربعة يحتجُّون يوم القيامة: رجل أصمُّ لا يسمع، ورجل أحمق، ورجل هرم، ورجل مات في فترة، فيقول الأصمُّ: ربَّ جاء الإسلام وما أسمع شيئاً، والأحمق يقول: ربَّ جاء الإسلام والصبيان يحذفونني بالبر، والهرم يقول: ربَّ جاء الإسلام وما أعقل شيئاً، والذي مات في الفترة يقول: ربَّ ما أتاني لك رسول. فيأخذ موثيقهم ليطيعنَّه، يرسل إليهم أن ادخلوا النار، أي نارا ترفع لهم، فمن دخلها كانت عليه بردا وسلاما ومن لم يدخلها سحب إليها أي ودخل النار».

وكذا روى أحمد وإسحاق وابن مردويه في تفسيره والبيهقي عن أبي هريرة، وروى البزار عن أبي سعيد الخدري قال رسول الله ﷺ: «يؤتى بالهالك في الفترة والمعتهو والمولود، فيقول الهالك في الفترة: لم يأتي كتاب ولا رسول، ويقول المعتهو: أي ربِّي لم تجعل لي عقلا أعقل به خيرا ولا شراً،

(1) أورده ابن الجوزي في العلل: ج 2، ص 444 بنفس المعنى. ورواه ابن أبي شيبة والدارقطني في الأفراد والضياء عن أنس، صحيح الجامع الصغير بدون الجملة الأخيرة.

ويقول المولود: لم أدرك العمل. فترفع لهم نار، فيقال لهم: رُدُّوها - أو قال: ادخلوها - فيدخلها من كان في علم الله سعيدا لو أدرك العمل، ويمسك عنها من كان في علم الله شقيًّا لو أدرك العمل، ويقول الله تبارك وتعالى: إِيَّاي عصيتم فكيف برسلي في الغيب؟» وفي إسناده ضعف بعطية العوفي، والترمذي يحسِّن حديثه، ولهذا أحاديث تقتضي حسنه، إلاَّ أنَّها عندنا لا تصحُّ.

وروى البزار وأبو يعلى عن أنس قال رسول الله ﷺ: «يؤتى يوم القيامة بأربعة: بالمولود والمعتوه ومن مات في الفترة والشيخ الفاني، كلُّ يتكلَّم بحجَّة، فيقول الله تبارك وتعالى لِعُنُق من جهنم: ابرزي، فيقول: إنِّي كنت أبعث إلى عبادي رسلا من أنفسهم، وإنِّي رسول نفسي إليكم، ادخلوا هذه النار، فيقول من كتب عليه الشقاء: يا ربَّ أَتَدْخِلُنَاها؟ ومنها كنا نفرق! ويقتحمها من كتبت له السعادة، فيقول الله: قد عصيتموني فأنتم أشدُّ لرسلي تكذيبا ومعصية، فيدخل هؤلاء الجنَّة وهؤلاء النار».

وروى عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن حاتم عن أبي هريرة موقوفا: «إذا كان يوم القيامة جمع الله أهل الفترة والمعتوه والأصمَّ والأبكم والشيوخ الذين لم يدركوا الإسلام، ثمَّ أرسل إليهم رسولا أن ادخلوا النار فيقولون: كيف ولم تأتنا رسل؟» ثمَّ قال: «وأيُّم الله لو دخلوها لكانت عليهم بردا وسلاما، ويدخلها من يطيعه، اقرؤوا إن شئتم ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا﴾ [سورة الإسراء: 15]».

وروى البزار والحاكم عن ثوبان أنَّ النبي ﷺ قال: «إذا كان يوم القيامة جاء أهل الجاهليَّة يحملون أوثانهم على ظهورهم، فيسألهم ربُّهم فيقولون: ربَّنَا لم ترسل إلينا رسولا ولم يأتنا لك أمر، ولو أرسلت إلينا رسولا لكنَّا أطوع عبادك، فيقول لهم ربُّهم: أرايتكم إن أمرتكم بأمر تطيعونني؟ فيقولون: نعم، فيأمرهم أن يعمدوا إلى جهنم، وأن يدخلوها فينطلقون حتَّى إذا رأوها

فرقوا ورجعوا، وقالوا ربنا فرقنا منها ولا نستطيع أن ندخلها فيقول: ادخلوها
داخرين» فقال: النبي ﷺ: «لو دخلوها أول مرة كانت عليهم بردا وسلامة»
وصححه الحاكم.

وروى الطبري وأبو نعيم عن معاذ بن جبل عن النبي ﷺ: «يأتي يوم
القيامة بالمسوخ عقلا، وبالهالك في الفترة، وبالهالك صغيرا، فيقول
المسوخ عقلا يا رب لو آتيتني عقلا ما كان من آتيته عقلا بأسعد بعقله
مني»، وذكر في ميت الفترة والصغير نحو ذلك، «فيقول الرب: إني أمرم
بأمر أفتطيعونني؟ فيقولون: نعم، فيقول: اذهبوا فادخلوا النار، فلو دخلوها ما
ضرتهم، فيخرج إليهم فرائص فيظنون أنها أهلك ما خلق الله، فيرجعون
سراعا ثم يأمرهم الثانية فيرجعون كذلك، فيقول الرب: قبل أن أخلقكم
علمت بما أنتم عاملون، وعلى علمي خلقتكم، وإلى علمي تصيرون،
ضميهم، فتأخذهم».

[قلت:] فانظر كيف يكذب الناس على الصحابة، أمّا الصبي والمجنون
من الطفولية فمعذوران بالحديث المتفق عليه، أنه رفع عنهما القلم⁽¹⁾، وكذا
الأصم والأبكم اللذان لا يعقلان بالإشارة، ولا بالكتابة، وأهل الفترة
معذورون في تفاصيل الشرع مقطوعو العذر في الإشراف، فمن وخذ منهم ولم
يجد من يقول له عذر، كيف يقال لهم: كذبتهم، ولم يبلغ لهم مبلغ؟ وكيف
يقول فيهم الله: ﴿فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ﴾ [سورة الذاريات: 54] وكيف يقول
الرسول ﷺ: «قد بلغتهم، وكيف يقولون: ﴿بَلَىٰ قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا﴾
[سورة الملك: 9] ونحو ذلك مما يقول أهل النار؟!.

(1) ولفظه: «رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون المغلوب على عقله حتى يبرأ، وعن النائم حتى
يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم» رواه أحمد في مسنده كتاب العشرة المبشرين، رقم 1258.
ورواه أبو داود في كتاب الحدود رقم 3823. ورواه الحاكم. والحديث عن عليّ وابن عمر.

﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُّوا فِي النَّارِ ﴾ يقدَّر الاستقرار مضارعا للاستقبال، ولو قدَّر وصفا للاستقبال لجاز للثبوت، ولو قدَّر ماضيا لتحقُّق الوقوع لصحَّ لكن لا دليل على تقديره.

[لغة] ﴿لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ﴾ إخراج النفس مع مدّه، مأخوذ من الزَّفِر وهو الحمل الثقيل. ﴿وَشَهيقٌ﴾ رُدّه مع المدّ، أو الزفير: ترديد النفس في الصدر حتّى تنتفخ منه الأضلاع، والشهيق رُدّه في الصدر، أو الزفير للحمار والشهيق للبعل، وقيل: الشهيق الممتدُّ كما تقول: جبل شاهق، وعن ابن عَبَّاسٍ رضي الله عنه: الزفير الصوت الشديد، والشهيق الصوت الضعيف، أي دخولا أو خروجا سواء.

[بلاغة] أو أراد الشدّة في الإخراج والضعف في الإدخال، شبّه حالهم وهي شدّة الغمّ وانحصار أرواحهم في داخل قلوبهم، بحيث يحتاجون إلى إخراج النفس الكثير لإدخال الهواء الكثير البارد للترويح، بحال من كان كذلك في الدنيا لهموم استولت عليه. وأولى من هذا أنّه شبّه ضيق حالهم وشدّتها في النار بمن حاله بانحصار الأرواح إلى آخر ما مرّ، والزفير والشهيق تخييل، ف﴿لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهيقٌ﴾ مكنية وتخييلية، أو الزفير والشهيق استعارتان مفردتان لصراخهم فيها لشبهها بأصوات الحمر.

﴿ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ ﴾ المراد: الخلود بلا غاية.

[لغة] والسماوات والأرض منقطعة، ولكن مثل بدوامها على طريق العرب في التمثيل لِمَا لا انقطاع له بما له انقطاع بعيد، كما يمثّلون للإيَّاس بالسبعين، ويقولون: لا أكلمك ما دامت السماء والأرض وما حنت البنت، وما أطّت الإبل وما أورد الشجر، وما أينع التمر، وما سال سائل، وما جنّ ليل، وما طلع فجر، وما لاح كوكب، وما طرق طارق، وما نطق ناطق، وما غنّت حمامة، ومرادهم أنّه لا يكون كذا أبدا.

والمعلوم أنّهم لا يعيشون مدّة بقاء السماء والأرض ولا مدّة ما ذكر.
ولو أريد ظاهر الآية لم يبق إلا المفهوم، إذ يفهم أنّه إذا زالت السماوات
والأرض خرجوا منها بل يبقون فيها إلى زوالهما، وبعد زوالهما لا
يخرجون، للنصوص الدالة على الأبدية المبطلّة لهذا المفهوم، فليس هذا
المفهوم مراداً في الآية ثمّ إنّ السماوات والأرض تفنيان يوم القيامة فكيف
يدومون في النار ما دامت؟ فالمراد - والله أعلم - التمثيل لخلودهم فيها
بمقدار بقائهما في الدنيا.

وقيل: المراد سماوات النار وأرضها وهما أبديتان، وسماواتها سقوفها كما
قال: الله ﷻ: ﴿يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ﴾ [سورة إبراهيم: 48]،
وفي هذا أيضاً أنّ المخاطبين لا يعرفون ثبوت هذا ولا قيام الساعة، ويجب
عن هذا والذي قبله أنّه لا مانع من خطابهم بما لم يعرفوا لفائدتين: إحداهما:
الاحتجاج مثلاً، والأخرى: الإخبار بذلك الشيء. وقيل: ما دامت السماوات
والأرض قبل زوالهنّ فإذا زالت أبدلهم الله خلوداً.

﴿إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ﴾ من مدّة وهي ما بين قيام الساعة إلى دخول النار،
فإنّهم يعدّون في قبورهم بنار تارة، وتعذب أرواحهم في سجّين تارة بها،
والمستثنى منه هو المصدر الظرفي، وهو دوام السماوات والأرض، لكن يبقى
من يموت بقيام الساعة فإنّه لم يعدّب قبله، فإمّا أن يحمل الكلام على الغالب
لأنّ من مات وعدّب قبل قيامها أكثر، أو يحمل الاستثناء في جنبه على
الاستثناء من أول، ولا مانع من اختلاف أحوال المستثنى.

أو المدّة المستثناة هي مدّة كونهم في الزمهير فإنّهم تارة في النار وتارة
في الزمهير، أو المراد: ﴿إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ﴾ من الزيادة على قدر مدّة دوام
السماوات والأرض، وهي زيادة لا منتهى لها، و﴿إِلَّا﴾ في هذا الوجه كالنعت
أو البدل، أي مدّة دوام السماوات والأرض التي هي غير ما يزداد بعدها،

كقولك: لي عليك ألف غير الألف السابق، أو غير الألف الذي سيكون من جهة كذا، ذكر أولاً ما يعرف من المدة، وزاد بعدها ما لا ينتهي.

ويجوز أن يكون المستثنى مدة لبثهم في الدنيا، وبرازخهم والموقف. وبرزخ كل أحد ما بين موته إلى بعثه، كأنه قيل: هم أصحاب النار لا يخلون عنها إلا ما سبق من المدة قبل وقت دخولها.

ويجوز الاستثناء من الزفير والشهيق، والمعنى: لهم فيها زفير وشهيق في جميع أوقاتها إلا بعض الأحيان، فينقطع فيها زفيرهم وشهيقهم، إلا أن هذا يشكل بأنه ليس استثناء تاماً لعدم ذكر المستثنى منه، ولا مفرغاً لعدم السلب، وبعض النحاة يكتفي بالمقدّر في ذلك كما رأيت.

والأولى في هذا جعل الاستثناء منقطعاً، وقيل: المعنى إلا ما شاء ربك لو فرض أنه تعالى و **رَعَبِكْ** يشاء إخراجهم فهو تعليق بالمحال، فيكون ذلك برهانا على الأبدية كقوله تعالى و **رَعَبِكْ**: ﴿حَتَّىٰ يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ﴾ [سورة الأعراف: 40] أو كقوله: لأضربنك إلا إن أرى غير ذلك، وأنت لا ترى إلا ضربه، وكأنه قيل: لا يخرجهم ولو شاء لأخرجهم.

وقيل: الاستثناء تعليم للاستثناء لمشية الله **رَعَبِكْ** في الكلام والتبرك به، وهو في حكم الشرط كقوله تعالى: ﴿لَتَدْخُلَنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ﴾ [سورة الفتح: 27].

﴿إِنَّ رَبَّكَ فَعَالٌ لِّمَا يُرِيدُ﴾ لا راداً لفعله ولا معارض. ذكر الله وعيدهم إنذاراً لقومه **رَعَبِكْ**، وتسلياً له **رَعَبِكْ**، وذكر السعادة له ولمن تبعه تنشيطاً لهم وإرغاماً للكفرة بقوله: ﴿وَأَمَّا الَّذِينَ سَعِدُوا ففِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءٌ غَيْرٌ مَّجْدُودٍ﴾ غير مقطوع عنهم بفنائهم، أو مرضهم أو خروجهم، أو بعدم الانتفاع، كل ذلك لا يكون.

ونصب «عطاءً» على أنه مفعول مطلق، أي أعطوا ذلك عطاء، ومعنى جذُّ العطاء إبطاله والرجوع فيه، فلا استثناء فيه بالنقص، كما استثنى في الكفار بالزيادة، و﴿مَا شَاءَ رَبُّكَ﴾: مدة برزخ قيام الساعة وما بعدها إلى دخولها، أو ما شاء ربُّك من الزيادة أي خالدين فيها قدر مدة الدنيا غير ما يزداد عليهما، ولا ينتهي، أو «إلا» في الموضوعين كما قيل: في قوله تعالى ﴿إِلَّا مَنْ ظَلَمَ﴾ [سورة النمل: 11] بمعنى الواو العاطفة فهي عاطفة، وهو (1) وجه ضعيف، أو الاستثناء تبريك فليس متصلاً ولا منفصلاً كقوله تعالى: ﴿لَتَدْخُلَنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ﴾ [سورة الفتح: 27].

﴿فَلَا تَكُ﴾ لا تكن يا محمَّد ﴿فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هَؤُلَاءِ﴾ على حذف مضافين، أي من عاقبة عبادة ما يعبد هؤلاء، أو في عاقبة عبادة ما يعبد هؤلاء، أو في ضياع عبادة ما يعبدون، أو من ضياع عبادة... إلخ، أو «ما» مصدرية، أي من عبادة هؤلاء أصنامهم، أي من عاقبة عبادتهم أو ضياعها، وإنما جاز أن تفسر «من» بـ«في» لتعلقها بـ«مرية» لا بما تعلقت به الأولى.

﴿مَا يَعْبُدُونَ﴾ أصنامهم ﴿إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ آبَاؤُهُمْ﴾ و«ما» مصدرية أي إلا عبادة آبائهم ﴿مِّن قَبْلُ﴾ وقد أهلكوا إلى النار لعبادتها، فكذلك نهلك من عبد من قومك الأصنام إن لم يتب، وقد أهلكوا يوم بدر إلى النار. وذلك تسلية لرسول الله ﷺ، ولذلك قرن بالفناء، وكأنه قيل: إذا علمت ذلك ﴿فَلَا تَكُ...﴾، فإننا لا نهملهم ولو أمهلناهم بعض إمهال، ومن شأنه كذلك لا يضيق به صدرك.

وقد يقدر فلا تك في مريّة من شأن ما يعبدون فما لهم إلا تقليد آبائهم المهلكين بما قلّدهم فيه، وإنما عبدوا مثل ما عبد آباؤهم، وهم شيء ضعيف لا يدفع العذاب، وكلُّ ما سوى الله ضعيف، وكأنه قيل: «لا تك في مريّة...» لأنّه ما يعبد هؤلاء وهم قومك إلا كما يعبد آباؤهم، ومقتضى الظاهر: إلا كما عبد آباؤهم، إلا أنّه جيء بالمضارع تنزيلاً للماضي منزلة الحاضر

(1) أي ورود «إلا» بمعنى الواو العاطفة.

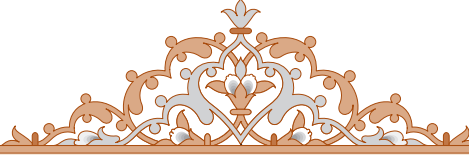
المشاهد، وليدلَّ على التكرير، وكأنَّه قيل: إلَّا ما كان يعبد آباؤهم، والاستثناء من العبادة، ويجوز من المعبودات أي لا يعبدون شيئًا إلَّا مثل ما يعبد آباؤهم. ﴿وَأِنَّا لَمَوْفُوهُم نَصِيْبُهُمْ﴾ نوْفِي قومك نصيبهم من العذاب كما وفينا آباءهم نصيبهم، أو نوْفِي قومك نصيب آباءهم، أي مثل نصيب آباءهم، وذلك تهكُّم بهم، لأنَّ النصيب تعورف فيما ينتفع به، فهو استعارة، أو مَوْفُوهم نصيبهم من الرزق يعقبهم العذاب بعد فراغه، فلا تعجل فما بينهم وبين العذاب إلَّا تمام أجلهم.

وعن ابن عَبَّاس [نصيبهم] من الخير والشرِّ، والوجه الأوَّل أشدُّ زجراً لهم، وإضافة «نصيب» للحقيقة، فشملت أنصباء، وكأنَّه قيل: لمَوْفُوهم أنصباءهم غير منقوصة ﴿غَيْرَ مَنْقُوصٍ﴾ حال مؤكَّدة على أنَّ التوفية إعطاء الشيء وأفيا، وحملها في الجملة من سائر الكلام على احتمال وفاء البعض فقط مسامحة أو ذهولا من الخلق يحتاج لدليل، فالتوفية عدم النقص.

وهم لم يُوفُوا حَقَّ أَبِي حِيَان إِذ رَدُّوا عَلَيْهِ نَحْو هَذَا، اللَّهُمَّ إِنِ اعْتَبَرْنَا مَا يَجْرِي بَيْنَ النَّاسِ، مِنْ أَنَّ يُقَالُ: قَضَى فُلَانٌ دَيْنَهُ إِذَا بَرَّتْ ذِمَّتُهُ، وَلَوْ بِمَسَامِحَةٍ فِي بَعْضٍ، أَوْ اعْتَبَرْنَا مَا يَجْرِي فِي كَرَمِ اللَّهِ تَعَالَى مِنَ الْمَسَامِحَةِ فَتَكُونُ حَالًا مَبِينَةً لِدَفْعِ احْتِمَالِ عَدَمِ الْكَمَالِ، وَأَمَّا أَنْ يَكُونَ كَرَمُهُ قَرِينَةً لِأَنَّ كَوْنَهُ كَرِيمًا فِي الْجُمْلَةِ لَا يُوجِبُ أَنْ يَكُونَ قَدْ سَامِحَ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ.

وعنه عليه السلام: «السعيد من بطن أمه والشقي من بطن أمه»⁽¹⁾ ومعناه: يظهر سعاده وشقاوته للملك من حين كان في بطنها، حين كان نطفة، وإلَّا فسعاده أو شقاوته معلومة لله سبحانه بلا أوَّل، وقيل: الأمُّ الثبوت العلميُّ الأزليُّ، أي من جهة العلم الأزلي الذي كان كالخزانة للخارج، وفيه عدم أدب.

(1) أورده الهندي في الكنز في كتاب الإيمان والإسلام في الفصل السادس في الإيمان بالقدر، ج 1، ص 107، رقم 491. وقال: رواه الدارقطني من حديث أبي هريرة. ورواه الربيع في مراسيل جابر رقم 801 بلفظ: «إذا وقعت النطفة...».

﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتَلَفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي سَكِّ مِنْهُ مَرِيبٍ ﴿110﴾ وَإِنْ كَلَّا لَمَا لِيَوقينَهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿111﴾﴾

التذكير بعاقبة الاختلاف في التوراة

﴿وَلَقَدْ - آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ﴾ التوراة ﴿فَاخْتَلَفَ﴾ اختلف قومه ﴿فِيهِ﴾ نائب الفاعل، آمن بعض وكذب بعضهم، ولم يؤمنوا كلهم، فتسلل بذلك إذ كفر بعض قومك بالقرآن، ولم يؤمنوا كلهم، و«في» على ظاهرها، أو للسببية، والهاء للكتاب، وإن جعلناها بمعنى «على» فالهاء لموسى، وقيل: له ولو أبقيت على ظاهرها، أي فيه من حيث النبوءة أو في نبوءته.

﴿وَلَوْلَا كَلِمَةٌ﴾ أي قضاؤه ﴿سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ﴾ بتأخير الموت إلى وقته والعذاب إلى وقته من الموت، ومن القيامة والحساب إليه ﴿لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ﴾ في الدنيا، حكم فيها بإهلاك المبطل وبحكم الآخرة.

والهاء لقوم موسى، فقومك يا محمّد مثلهم، أحرنا القضاء بينهم للكلمة السابقة، أي بين المؤمنين والكافرين في الفريقين، أو بين قومك وقوم موسى كما قيل، وهو ضعيف، والوجه الأوّل يناسبه قرب ذكر قوم موسى، والثاني يناسبه أنّ الكلام في قومه ﷺ، وأمّا ذكر قوم موسى فللتمثيل والتسلي.

بقي أن قوم موسى لم يكفروا بالتوراة، وفرعون وقومه ولو كانوا من قوم موسى لكنهم هلكوا قبل نزول التوراة، ومن كفر من بني إسرائيل بالتوراة قليل، فيعتبر هذا القليل، أو أريد بالكتاب الصحف على أنها أنزلت في حياة فرعون، وكفر بها وقيل: بين قومك يا محمد.

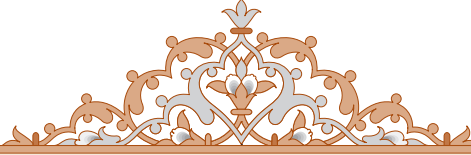
﴿وَأِنَّهُمْ﴾ أي كفار قومك يا محمد ﴿لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ﴾ من القرآن المفهوم من سوق الكلام ﴿مُرِيبٍ﴾ موقع في الريبة، فإنَّ الشكَّ ليس نفس الإيقاع في الريبة، أو في شكِّ ذي ريبة، أو الضمير عائد إلى قوم موسى مع عوده إليهم قبل، أو عائد إلى القومين، وهاء «منه» تابعة لذلك، بأن ترجع للكتاب أو للقرآن، وقيل: للوعيد المفهوم.

﴿وَإِنْ كُلاً﴾ كلُّ فرد من أفراد كلِّ فريق من الفريقين المؤمنين والكافرين، أو إنَّ كلَّ فريق من الفريقين، «إن» مخففة بقيت على عمل المشددة، وقال مقاتل: المراد كفار مكة.

[انحوا] ﴿لَمَّا لِيُؤْفِيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ﴾ اللام الأولى للتأكيد في خبر «إن» المخففة، كما تكون في خبر المشددة، لا فارقة بين النافية والمخففة، لأنَّ النصب بها فارق، لأنَّ النافية لا تنصب الاسم، و«ما» صلة فاصلة بين اللامين لكراهة تواليهما، والثانية للتأكيد في جواب القسم، والقسم وجوابه خبر لـ «إن» المخففة، أو مفعول لقول محذوف، مخبر به عن «إن»، أي لمقول فيهم: والله لِيُؤْفِيَنَّهُمْ...، أو صلة «ما»، أو صفتها واقعة على القولين بتقدير القول، أي للذين يقال فيهم: والله ليوفيَنَّهُم، أو لقوم مقول فيهم: والله ليوفيَنَّهُم.

أو اللام عند زيادة «ما» في جواب القسم كررت تأكيدا، كذا قيل، وفيه أنه لا يكرّر الحرف الذي ليس حرف جواب إلا مع مدخوله إلا نادرا أو ضرورة، والقرآن لا يحمل على ذلك.

وتَوْفِيَهُ الْأَعْمَالُ إِحْضَارَ الثَّوَابِ لِلْمُؤْمِنِينَ عَلَى طَاعَتِهِمْ، وَالْعِقَابَ
لِلْكَافِرِينَ عَلَى مَعَاصِيهِمْ، فَذَلِكَ تَبْشِيرٌ وَإِنْذَارٌ فِي لَفْظٍ وَاحِدٍ، وَسَمَّى
الْمُسَبَّبَ أَوْ اللَّازِمَ وَهُوَ الْجِزَاءُ بِاسْمِ السَّبَبِ أَوْ الْمَلْزُومِ وَهُوَ الْعَمَلُ، أَوْ يَقْدَّرُ
مُضَافٍ إِلَى جِزَاءِ أَعْمَالِهِمْ ﴿إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ عَلِيمٌ بِمَا جَلَّ أَوْ دَقَّ، مَا
فِي الْقَلْبِ وَمَا فِي غَيْرِهِ.

﴿ فَاسْتَقِمَّ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ 112 وَلَا تَرْكَبُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمْ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ ﴿ 113 ﴾

الأمر بالاستقامة على أوامر الله تعالى

﴿ فَاسْتَقِمَّ كَمَا أُمِرْتَ ﴾ هو ﷺ مستقيم لكن جاء الكلام إلهاباً له، أو المراد: دُم على الاستقامة أو زد منها، وقيل: استفعل للطلب، والكاف بمعنى على، أي اطلب الإقامة على الدين ﴿ وَمَنْ تَابَ ﴾ من الشرك وآمن ﴿ مَعَكَ ﴾ والعطف على ضمير «استقم» لوجود الفاصل.

[نحو] ولا حاجة إلى جعل «مَنْ» فاعلاً لمحذوف، أي وليستقم من تاب معك، ففعل الأمر يرفع الظاهر بواسطة العطف، ولو كان لا يرفعه بدونها، والكاف بمعنى على، و«مَا» مَصْدَرِيَّةٌ، أي استقم على أمري، أو اسم والمعنى: على ما أمرت به فحذف الرابط ولو لم يجرَّ الموصول بما جرَّ به، ولا اتَّفَقَ عاملهما، أو ضُمَّن «أُمِرْتَ» معنى ألزمت.

أو الكاف على أصلها، أي استقم استقامة مثل الاستقامة التي أمرت، إمَّا على معنى استقم في الحال وبعد كما استقمت قبل، وإمَّا على أن مطلوب الأمر كَلْبِيَّ والمأمور به جزئي على حدّ: صلّ ركعتين كما أمرت، ولا غرابة فيه. وإمَّا على أن الشيء باعتبار الأمر به غيره باعتبار وقوعه فصَحَّ التشبيه، وقد قيل: الآية كقولك: كن كما أنت، أي كما أنت عليه، وقيل: كقولك: مثلك لا يبخل.

والمراد: أداء الفرائض فعلاً وتركاً، كالقرآن والتوحيد والتبليغ هكذا. أو ذلك أمر في بيان اعتدال الإسلام لا إفراط ولا تفريط، ولا تشبيه ولا تعطيل، لا إسراف ولا إقتار، ولا جبن ولا تهوُّر، ولا تحمُّلوا على أنفسكم ما يضرُّها من الطاعات، بل ما تطيقه، ولا ما تضعف به أجسامكم من قطعها بالكُلِّيَّةِ عَمَّا يلدُّ، [قلت:]: وزعم بعض المحقِّقين أنَّ الآية لا تشمل عمل القلب ونقول: هي أولى به ﴿وَلَا تَطْغَوْا﴾ لا تتعدوا الحدود، وعلل «اسْتَقِمَّ» و«لَا تَطْغَوْا» بقوله: ﴿أَنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ يجازيكم عليه.

قال عليه السلام: «شَيَّبَنِي هود وأخواتها» وقال: «شَيَّبَنِي هود وأخواتها الواقعة والحاقة وإذا الشمس كورت» وقال: «شَيَّبَنِي هود والواقعة والمرسلات وعم يتساءلون وإذا الشمس كورت» وقال: «شَيَّبَنِي هود وأخواتها قبل المشيب» وقال: «شَيَّبَنِي هود وأخواتها من المفصل» وقال: «شَيَّبَنِي سورة هود وأخواتها الواقعة والقارعة والحاقة وإذا الشمس كورت وسال سائل» وقال: «شَيَّبَنِي هود وأخواتها وما فعل بالأمم قبلي» وقال: «شَيَّبَنِي هود وأخواتها، وذكر يوم القيامة وقصص الأمم»⁽¹⁾.

وروي أنه لما نزلت الآية قال: «شمِّروا شمِّروا» فما رئي ضاحكا بعدها⁽²⁾. وعن ابن عباس رضي الله عنه: ما نزلت عليه صلى الله عليه وسلم آية أشد من هذه، واستدل بعض على أنَّ الاستقامة صعب بهذه الآية.

وفسر بعض الأشعرية الصراط الذي هو أدق من الشعر وأحد من السيف في حديث الصراط⁽³⁾ على متن جهنم بالاستقامة، إخراجاً له عن ظاهره، [قلت:]: كما كنت أقول قبل اطلاع علي عليه، ورأى أبو علي

(1) تقدّم تخريج ما يشبه هذه الأحاديث. انظر: تفسير سورة هود آية 01، ج 6، ص 338.

(2) أورده السيوطي في الدر المنثور، ج 4، ص 480.

(3) يشير إلى قوله صلى الله عليه وسلم: «الصراط على جهنم مثل حدِّ السيف». انظر المنذري: كتاب الترغيب

والترهب، ج 4، ص 429، رقم 87.

الششتري⁽¹⁾ النبي ﷺ في النوم فقال: ما شئيك من هود؟ أقصص الأنبياء وهلاك الأمم؟ قال: «شئيتني ﴿فَأَسْتَقِمَّ كَمَا أَمَرْتَ﴾ والله أعلم بصحة الرؤيا، وتحقيقها لمنافاتها بعض الروايات كما رأيت.

﴿وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ مشركين أو موحددين ﴿فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ﴾ بركونكم إليهم.

[فقه] والركون شامل للحب بالقلب إلا ما كان عن ضرورة، وبالتزويي بزيهم في اللباس والمشى، وبالتكلم بنحو كلام اختصوا به، وتعظيم ذكرهم ومداهنتهم، واختيارهم على غيرهم.

حكي عن الموفق⁽²⁾ أنه صَلَّى خلف إمام فقرأ هذه الآية فغشي عليه، فلما أفاق قيل له، فقال: هذا فيمن ركن إلى ظالم فكيف بالظالم؟ وعن الحسن: «جعل الله الدين بين لاءين: لا تطغوا ولا تركنوا».

ولمَّا خَالَطَ الزهري السلاطين كتب إليه أخ في الدين: «عافانا الله وإياك أبا بكر من الفتن، فقد أصبحت بحال ينبغي لمن يعرفك أن يدعو لك الله ويرحمك، أصبحت شيخا كبيرا، وقد أثقلتك نعم الله بما فهّمك من كتابه وعلمك سنّة نبيّه، وليس كذلك أخذ الله الميثاق على العلماء، قال الله سبحانه: ﴿لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ﴾ [سورة آل عمران: 187] وأيسر ما ارتكبت وأخفّ ما

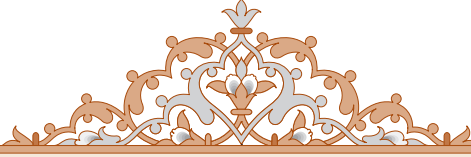
(1) علي بن عبد الله النميري الششتري من أهل ششتر، ولد سنة 610هـ وتوفي سنة 668هـ. متصوّف فاضل أندلسي، تنقّل في البلاد وتوفي بقرب دمياط ودفن فيها، من كتبه العروة الوثقى في بيان السنن وما يجب أن يفعله المسلم. قال الغبريني: شعره في غاية الانطباع والملاحة، وتواشيعه وزجله في غاية الحسن كذلك. الأعلام للزركلي، ج 4، ص 305.

(2) هو موفق الدين عبد اللطيف البغدادي الشافعي نزيل حلب، ويعرف قديما بابن اللباد وابن نقطة، كان حسن الخلق جميل الأمر عالما بالنحو، له يد في الغريبيين: غريب القرآن وغريب الحديث، وله مصنّفات كثيرة، ومعرفة بالفلسفة والطب وعلم النفس والتاريخ والبلدان والأدب. توفي ببغداد سنة 629هـ. تهذيب سير أعلام النبلاء، ج 3، ص 221. الأعلام للزركلي، ج 4، ص 61.

احتملت أنك أنست وحشة الظالم، وسهّلت سبل الغيِّ بدنوك إلى من لم يؤدِّ حقًّا، ولم يترك باطلا حين أدناك وَاتَّخَذَكَ قَطْبًا يَدُورُ عَلَيْكَ رَحًا بَاطِلِهِمْ، وجسرا يعبرون عليك إلى بلائهم، وسلما يصعدون فيك إلى ضلالهم، يدخلون الشكَّ على العلماء، ويعتادون بك إلى قلوب الجهلاء، فما أيسر ما عمَّروا لك في جنب ما خرَّبوا عليك! وما أكثر ما أخذوا منك فيما أفسدوا عليك من دينك! فما يؤمنك أن تكون مِمَّنْ قَالَ اللَّهُ فِيهِمْ: ﴿فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهْوَاتِ فَسُوفَ يَلْقَوْنَ غِيًّا﴾ [سورة مريم: 59] فَإِنَّكَ تَعَامَلُ مِنْ لَا يَجْهَلُ، ويحفظ عليك من لا يغفل، فداو دينك فقد دخله سقم، وهَيَّئْ زَادَكَ فَقَدْ حَضَرَ السَّفَرَ الْبَعِيدَ، وما يخفى على الله شيء في الأرض ولا في السماء».

وفي الأثر: ما من شيء أبغض إلى الله تعالى من عالم يزور عاملا، والذباب على العذرة أحسن من قارئ على باب هؤلاء. قيل لسفيان: إنني أحيط للظلمة فهل أنا من أعوانهم؟ قال: لا، أنت منهم، ومن بيع لك الإبرة من أعوانهم. ﴿وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ﴾ يمنعونكم من العذاب على الركون، أو يصرفونه عنكم بعد وقوكم فيه، والواو للحال ﴿ثُمَّ لَا تَنْصَرُونَ﴾ لا ينصركم الله ولا غيره إن ركنتم، لقضائه بتعذيب الراكن، ولا يخلف وعيده كما لا يخلف وعده.

[نحو] و«ثمَّ» للتراخي في الاستبعاد، استبعاد النصره لهم من الله، وليس هذا خارجا عن قولنا: ثمَّ لتراخي الرتبة. وعطف فعليَّة على اسميَّة، أي نصركم بعيد، أو هي بمعنى الواو، أو الفاء السببيَّة الموصولة، وقد أكَّد الله الشان في هذه الأحكام إذ صرفها إلى الخطاب لنبينه ﷺ وأصحابه، أو إليه وإلى أمته.

﴿ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلْفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُدْهَبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرٌ لِلذَّكِرِينَ ﴾ 114 ﴿ وَأَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ 115 ﴿ فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ ﴾ 116 ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصَلِحُونَ ﴾ 117 ﴿ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ ﴾ 118 ﴿ إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴾ 119 ﴿

الأمر بالصلاة والدعوة إلى الصلاح والصبر

﴿ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ ﴾ صلاة الفجر في الطرف الأول من النهار وصلاة الظهر والعصر في الطرف الثاني منه، وأوله الزوال، كذا قيل، وفيه أن صلاة الظهر أول النصف وهو لا يسمّى طرفاً، ولا وجه له إلا أنه نصف آخر لا أول. و«طَرَفِي» ظرف الزمان لإضافته إلى الزمان.

أمره ﷺ بالصلاة لأنه إمام أمته فذلك أمر لهم أيضاً، وخصّ الصلاة من العبادات بالأمر لأنها أم العباداة بعد التوحيد، ويجوز أن يكون الأمر لكل من يصلح.

﴿ وَزُلْفًا مِّنَ اللَّيْلِ ﴾ جمع زلفة، كغرفة وغرف، أي قطعة من قطع الليل، منصوب على الظرفية، من زلف إليه بمعنى قرب، أي ساعات الليل قريبة من

النهار، وهي وقت المغرب والعشاء باعتبار أوّله، فأوّله أفضل بعد أن كان التأخير أفضل على ما في كتب الحديث⁽¹⁾ والفقه.

فالصلاة التي أمره الله بإقامتها في الزلف صلاة المغرب والعشاء، أو ﴿طَرَفِي النَّهَارِ﴾: ووقت الفجر ووقت العصر، و ﴿زُلْفَا مِّنَ اللَّيْلِ﴾: وقت العشاء يقرب من وقت صلاة المغرب، وإن كان النهار من الفجر إلى الغروب، فالمغرب طرف مجازا للمجارة⁽²⁾ وهو طرف الليل حقيقة، وإن كان من طلوع الشمس فالفجر والمغرب طرف مجازا، وأمّا صلاة الظهر فمن الآية الأخرى، مثل: ﴿فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ﴾ [سورة الروم: 17] ومثل: ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ﴾ [سورة الإسراء: 78]. وعن ابن عَبَّاسٍ: صلاة الطرفين: الصبح والمغرب، وصلاة الزلف: العشاء [في] الثلث الأوّل من الليل، ولم تذكر هنا الظهر والعصر ودخلت صلاة التهجد والوتر في قوله: ﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً﴾ [سورة الإسراء: 79].

﴿إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ﴾ أي جزاء السيئات، و«ال» فيهما للحقيقة بحيث يراد مطلق الحسنات: صلاة الفرض والنفل، والصوم والزكاة، وسائر العبادات، وقيل: الصلوات المفروضات، وقيل: الفرائض فقط من الصلاة وغيرها، ومطلق السيئات، وقال ابن عَبَّاسٍ: «ال» في السيئات للحقيقة، أو للعهد الذي في الصغائر في غير هذه الآية كاللمم، وفي الحسنات للعهد القريب، وهو الصلوات الخمس يكفّر ما بينهنّ من الصغائر.

وعن مجاهد: الحسنات قول العبد: «سُبْحَانَ اللَّهِ، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوّة إلا بالله العليّ العظيم» والمراد بالسيئات الصغائر.

(1) من ذلك الحديث الذي رواه البخاري في كتاب المواقيت (17) باب وقت المغرب، رقم 534، عن رافع بن خديج. وأوّله قوله: «كُنَّا نصلّي المغرب...».

(2) في الطبعة العُمانية: «فالمغرب طرف للمجاورة». فلعل الصواب: للمجاورة. تأمل.

قال ﷺ: «الصلاة إلى الصلاة كفارة ما بينهما ما اجتنبت الكبائر»⁽¹⁾ لقوله تعالى: ﴿إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ﴾ [سورة النساء: 31] أي بالصلوات الخمس، أو بمطلق الأذكار، وقيل: بمجرد اجتناب الكبائر.

[سبب النزول] قيل: نزلت في أبي اليسر عمرو بن غزية الأنصاري، وقيل: كعب بن مالك، وقيل: كعب بن عمرو، وكان يبيع التمر فأتته امرأة فأعجبته، فقال لها: إن في البيت أجود من هذا التمر، فذهب بها إلى بيته فضمها وقبلها، فقالت له: اتق الله، فتركها وندم، فأتى رسول الله ﷺ فأخبره بما فعل، فقال: «أنتظر أمر ربِّي» فلما صلى صلاة العصر نزلت فقال: «اذهب فإنها كفارة لما فعلت» وروي أنه أتى أبا بكر رضي الله عنه فأخبره فقال: «أستر على نفسك، وتب إلى الله»، فأتى عمر فقال: له مثل ذلك، ثم أتى رسول الله ﷺ فنزلت، فقال عمر: «هذا له خاصة، أم للناس عامة؟» قال: «للناس عامة»⁽²⁾.

وروي أنه ﷺ قال له: «توضأ وضوءا حسنا وصل ركعتين فإن الحسنات يذهبن السيئات»⁽³⁾ وعلى هذا نزلت الآية قبل فعله. وروي أن أبا بكر قال له: «تب إلى ربك ولا تخبر أحدا» وكذا قال عمر، وأنه قال: فلم أصبر بعد قولهما حتى أتيت رسول الله ﷺ فذكرت ذلك له فقال له: «أخنت رجلا غازيا في سبيل الله في أهله بمثل هذا؟» وأطرق طويلا، حتى أوحى إليه ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ﴾ إلى قوله: ﴿ذَكَرِي لِلذَّاكِرِينَ﴾ فقرأها رسول الله ﷺ فقلت: إلي هذا خاصة أم للناس عامة؟ فقال: «بل للناس عامة»⁽⁴⁾.

(1) رواه الحاكم في كتاب التوبة والإنابة، ج 4، ص 288، رقم 7665 (65) مع زيادة في آخره.

وأحمد في مسنده، ج 2، ص 229. من حديث أبي هريرة.

(2) رواه البخاري في كتاب التفسير، رقم 4417، من حديث ابن مسعود.

(3) أورده الزمخشري في الكشاف، ج 2، ص 411.

(4) أورده الشربيني في السراج المنير، ج 2، ص 94.

وقيل: معنى ﴿يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ﴾ يمنعن من الإتيان بهنَّ لقوله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ﴾ [سورة العنكبوت: 45] فيراد بالسيئات الكبائر، لأنَّ الصغائر لا يخلو عنهنَّ الإنسان، فليس الصلاة تمنعهنَّ البتَّة، وهو بعيد مخالف لتفسير الصحابة والتابعين، والتفسير الأوَّل أولى بمعنى غفران السيئات ولا يعارض بقوله ﷺ: «إِنَّ الصغائر تغتفر باجتناب الكبائر» لجواز أن يكون المراد تغتفر بالصلوات الخمس، أو مطلق الأذكار مع اجتناب الكبائر.

ويدلُّ للأوَّل قوله ﷺ: «الصلوات الخمس، والجمع، ورمضان، والوضوء كفارة لما بينهنَّ ما اجتنبت الكبائر»⁽¹⁾، والمراد: تغفر ولو بذكر واحد أو صلاة واحدة لمن شاء الله، كما مرَّ من أنه صلى ذلك الرجل العصر فقال له ﷺ: «كفر الله سيئتك بصلاتك هذه».

وجاء: «من آمن لتأمين الإمام ووافق تأمين الملائكة غفر له ما تقدَّم»⁽²⁾، وجاء: «من أكل طعاما وقال: الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام، ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدَّم، ومن لبس ثوبا وقال: الحمد لله الذي كساني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدَّم من ذنبه وما تأخر»⁽³⁾.

والجمهور على أنَّ السيئات الصغائر، وأمَّا الكبائر فلا يكفرها إلا التوبة ولا تكفر الصغائر المصّرُّ عليها بأن عنى أن يعود إلى مثلها، أو عنى أن لا يتوب ممَّا صدر منه.

(1) رواه مسلم في كتاب الطهارة، (5) باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة... رقم 16

(...) والسيوطي في الجامع الصغير، رقم 3875. من حديث أبي هريرة.

(2) رواه البخاري في كتاب الصلاة (29) رقم 747، من حديث أبي هريرة.

(3) رواه الحاكم في كتاب الدعاء والتكبير والتهليل... دون زيادة «وما تأخر». ج 1، ص 687،

رقم 1870 (1). والسيوطي في الجامع الصغير، رقم 6086 (2015). من حديث أنس.

﴿ذَلِكَ﴾ المذكور من الأمر بالاستقامة والنهي عن الطغيان، والركون إلى الذين ظلموا والأمر بإقامة الصلاة، أو الإشارة إلى القرآن إلا أنه لم يجر له ذكر، ولَمَّا يَتَمَّ نزوله لَكِنَّ بعض القرآن قرآن، وقيل: الإشارة إلى إقامة الصلاة بتأويل ما ذكر، أو إلى إقامة الصلاة، وقيل: إلى الإخبار بأن الحسنات يذهبن السيئات، وقيل: إلى الأوامر والنواهي في السورة.

﴿ذِكْرِي﴾ تذكير أي وعظ ﴿لِلذَّاكِرِينَ﴾ المتعظين، وخصَّهم لأنَّهم المنتفعون ﴿وَاصْبِرْ﴾ يا مُحَمَّد على تحمُّل ما ذكر من الأوامر والنواهي، وعلى تحمُّل الأذى من قومك، أو على مطلق فعل الطاعات وترك المعصيات، وشمل الصبر على البلاء، والصبر على صعوبة ردِّ النفس عمَّا تشتتهي، وقيل: المراد الصبر على الصلاة وإقامتها، كما قال وَجَّيْلُ: ﴿وَأَمْرٌ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا﴾ [سورة طه: 132].

﴿فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ﴾ مقتضى الظاهر: لا يضيع أجرهم، بالهاء عائدة إلى «الذاكرين» وعبر عنهم بالمحسنين ليكون الكلام في صورة حجة لهم، وهي أن أجرهم يثبت لإحسانهم، إذ تعليق الحكم بالمشتق يؤذن بأنه علَّة، وليخبر بأن الصلاة والصبر إحسان، وأنه لا يعتدُّ بهما دون إخلاص، إذ «الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه»⁽¹⁾ كما جاء في الحديث، وعبادتك الله كأنك تراه إخلاص، والمراد: الإحسان كَيْفِيَّةً وَكَمِّيَّةً، ويجوز أن يراد كلُّ محسن من كلِّ أمة، والإحسان على العموم، وعن ابن عَبَّاس رضي الله عنه: ﴿الْمُحْسِنِينَ﴾ المصلُّون.

﴿فَلَوْلَا﴾ تحضيض أو توبيخ أو نفي على ما يأتي إن شاء الله ﴿كَانَ مِنَ الْقُرُونِ﴾ الأمم الماضية. «من» للتبعيض ﴿مِن قَبْلِكُمْ﴾ «من» للابتداء تتعلَّق بمحذوف، حالٌ من القرون ﴿أُولُوا بِقِيَّةٍ﴾ أصحاب دين وفضل، أو عقل ورأي، إذ بهما يوصل إلى قبول الشرع، وإلى الاستنباط منه، وذلك أن

(1) تقدَّم تخريجه في تفسير الآية 112 من سورة البقرة، انظر: ج 1، ص 226.

الإنسان يدخر أفضل ما يجد ويحافظ عليه، فيحضره إذا احتاج إليه، كما يقال: «في الزوايا خبايا، وفي الرجال بقايا».

[نغمة] وَبَقِيَّةُ الْقَوْمِ: خيارهم، والبقية بمعنى الصفة كناية عما أطلق عليه أنه خير وجيّد من الخصال المرضية، ومن لوازم الخير أن يصاب ويستبقى، وكأنّه قيل: أولو خصلة باقية، أي من شأنها أن تبقى ولا تضيع، وتغلّبت عليه الإسميّة فخرج إلى معنى نفس الشيء الجيّد، ولو لم يستشعر معنى البقاء.

ويجوز أن يكون مصدرًا، أي أولو إبقاء على أنفسهم أي نقص الشرّ عن أنفسهم، وهو بمعنى الإبقاء، فهو اسم مصدر، يقال: أبقي عليه أي راقبه، وصرف الشرّ عنه أو بعض الشرّ، ويدلّ لذلك قراءة «بُقِيَّة» بفتح الباء وإسكان القاف وتخفيف الياء، وقراءة «بُقِيَّة» بضمّ الباء وإسكان القاف، والفعل بقاءه يبقيه كرماء يرميه، وأما ضدّ الفناء فبقي يبقّى كرضي يرضى. ﴿يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ﴾ بالشرك والمعاصي، وصلاح الأرض تركهما.

[نحو] و«كَانَ» لا خبر لها، فليس «يَنْهَوْنَ» خبرا لها بل حال من «أُولُوا» أو نعت له، وإذا جعلنا «لَوْلَا» للتحضيض فقد اعتبرنا القرون كأنهم موجودون، فحضّ أصحاب الرأي منهم على النهي، وكان بمعنى يكون، وإن جعلناها للتوبيخ فالماضي على ظاهره.

وتحضيضُ المفقود وتوبيخه كناية عن توبيخ الموجودين وتحضيضهم، والتحضيض على الشيء والتوبيخ يستلزمان أنه منتفٍ يُطلب تحصيله، أو متروك يعاتب على تركه، فلذلك الانتفاء صحّ الاستثناء في قوله:

[نحو] ﴿إِلَّا قَلِيلًا﴾ وصحّ النصب في التمام والنفي لجوازه فصيحًا، تقول: ما قام القوم إلا رجلاً⁽¹⁾، بالنصب كما تقول بالرفع، وقوى النصب عدم التصريح بالنفي، وقد قيل: إنّ «لَوْلَا» حرف نفي، وكأنّه قيل: ما فيهم خيار ينهون إلا قليلاً.

(1) في نسخة: «إلا رجالاً».

﴿مَّمَّنَ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ﴾ من الهلاك، نَهَوْا عن الفساد فنجوا. و«من» هذه للبيان أي إلاً قليلاً هم من أنجينا كمن نجا مع هود، ومع صالح، ومع لوط بإيمانه، ﴿أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَدَابِ بَيْسٍ﴾ [سورة الأعراف: 165].

ويجوز كون الاستثناء منقطعاً فرجح النصب أو تعيّن ولو مع السلب، وأجيز أن تكون الآية من باب نفي الملزوم بانتفاء اللازم نحو: «ما كان أغنياؤهم يواسون الناس» تذمهم بأنهم فقراء، وبالغت بأنه لو كان فيهم أغنياء لم يواسوا الناس.

﴿وَاتَّبَعَ﴾ العطف على محذوف، أي فلم ينهوا واتبع. ﴿الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أَتَرَفُوا فِيهِ﴾ جعلهم الله بخذلانه تابعين ما أترفهم الله فيه، أي ما وسع الله عليهم من النعم، ولذذهم فيه فاشتغلوا بالتلذذ بها، وأعرضوا عن دين الله، واشتغلوا عن النهي عن الفساد بتوفيرها واكتسابها، والمحافظة عليها لهوهم، ويجوز - على بُعد - أن يكون من أترفته النعم إذا أطعته.

﴿وَكَانُوا مُجْرِمِينَ﴾ مذنبين ذنوباً عظيماً من شرك وظلم، وترك النهي عن الفساد مع علمهم بما هو فساد مما يدرك بالعقل، وهم مؤاخذون على ذلك ولو لم يدركوا فكيف مع ما أدركوا.

﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى﴾ أنفسها أو أهلها أو إياهما ﴿بِظُلْمٍ﴾ منه أي إهلاكها بظلم منه منتف ﴿وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ﴾ مؤمنون، وإنما يهلكهم وهم مشركون، أو يهلكهم وهم موحدون، لأنهم لا يأمرن بالمعروف ولا ينهون عن المنكر، وهذا أولى من أن يقال: المراد مصلحون فيما بينهم ولو كانوا مشركين لا يهلكهم وهم غير باغين بعض على بعض، وذلك جائز كما أن حق الله مؤخر عن حق المخلوقات بفضل من الله وسعة رحمته.

[فقهه] ألا ترى أن الديون والتباعات قبل الوصايا بالكفارات والحجّ والعمرة والزكاة، وشهْر وشوهد أن الملك يبقى مع الشرك ولا يبقى مع الظلم، وجاء الحديث عن جابر بن عبد الله أنه رضي الله عنه سئل عن تفسير ذلك فقال: «وأهلها ينصف بعضهم بعضاً»⁽¹⁾ والواو للحال.

﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً﴾ في دين الإسلام، وهذا كما قال: الله سبحانه: ﴿وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا﴾ [سورة السجدة: 13] وهذا أولى مما قيل: على هدى كلهم، أو على ضلال كلهم.

[أصول الدين] وأولى من أن يقال: المراد الاتحاد في الكفر كما قيل: ﴿كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً﴾ [سورة البقرة: 213] لأجل السياق. والأمر غير الإرادة والمشية لأنه يتخلف بمعنى أنه يأمر العباد بشيء ولا يفعلونه، وهما لا يتخلفان، فمن أراد كفره كفر ولا بد، أو إيمانه آمن لا محالة، والنهي كالأمر يتخلف، وكذا الحبُّ لأنَّ معنى «أحبَّ الله كذا»: أمر به.

ولمَّا كان لو للامتناع صارت الجملة كجملة منفية، وكأنه قيل: ما كان الناس أمة واحدة بل اختلفوا، ولذلك عطف عليها بقوله: ﴿وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ﴾ بعضهم مؤمن وبعضهم كافر، وقيل: مختلفين في أصول الديانة، وقيل: في الفروع والأصول لعدم مخصّص، وهذا وما قبله لا ينافيان قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا﴾ [سورة يونس: 19] لأنَّ هذا على عهد آدم قبل قتل هابيل، أو بعد الطوفان.

قال: أبو هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «افتقرت اليهود على إحدى وسبعين فرقة أو اثنتين وسبعين فرقة، وستفترق أمّتي على ثلاث وسبعين فرقة، اثنتان

(1) أورده السيوطي في الدر، ج 3، ص 386. وقال: أخرجه ابن أبي حاتم والخرائطي في مساوي الأخلاق عن جرير موقوفا.

وسبعون فرقة في النار وواحدة في الجنة»، وعنه عليه السلام: «افتترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة، والنصارى على اثنتين وسبعين فرقة، وستفترق أمّتي على ثلاث وسبعين فرقة كلّها في النار إلّا واحدة»، وعنه عليه السلام: «افتترقت المجوس على سبعين فرقة، وافتترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة، وافتترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة، وستفترق أمّتي على ثلاث وسبعين فرقة كلّها هالكة إلّا واحدة»⁽¹⁾، وروي أنّه قال: «الناجية هي التي على ما أنا عليه وأصحابي» وشذّت رواية: «كلّها ناجية ما خلا واحدة».

﴿إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ﴾ فلا يختلفون عن الحقّ بل يتّفقون عليه، والاستثناء متّصل إذا أريد بـ «مُخْتَلِفِينَ» أنّ بعضهم على الحقّ وبعضهم على الباطل، فإنّ أهل الحقّ لا يختلفون، ولو اختلفوا في الفروع، ومنقطع إذا أريد الاختلاف في العقائد كذا قيل، والمستثنى منه واو «يزالون» أو المستتر في «مُخْتَلِفِينَ».

﴿وَلِذَلِكَ﴾ الإشارة إلى الاختلاف، أو له وللرحمة بتأويل ما ذكر، وقيل: الإشارة إلى كون الناس شقيّاً وسعيداً، وقيل: لجمع الناس ليوم مشهود، وقيل: لشهود ذلك اليوم أو حضوره، وقيل: للجنة والنار، وقيل: للعبادة بتأويل ما ذكر، والهاء في قوله: ﴿خَلَقَهُمْ﴾ للناس، أو الإشارة للرحمة بتأويل ما ذكر والهاء لـ «مَنْ». واللام للعاقبة إذ لو خلقهم لأجل الاختلاف لم يعذبهم عليه، إذ أطاعوه به، ويكون مخالفا لقوله تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ [سورة الذاريات: 56] بل باعتبار أنّ أفعاله لا تعلل بالأغراض تكون للعاقبة في حقّ الله مطلقاً، ولو جعلنا الإشارة للاختلاف والرحمة معاً لأنّهما معاً عاقبة، ولو خلقهم لأجل أن يختلفوا لم يعاقبهم على الاختلاف.

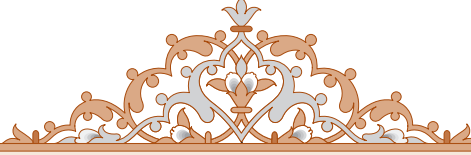
(1) روايات متعدّدة رواها الربيع في مسنده عن ابن عبّاس رقم 41. وابن ماجه من طريق عوف بن مالك، والأربعة أيضاً من طريق أبي هريرة.

قال عطاء عن ابن عَبَّاس في معنى الآية: إِنَّ الله خلق أهل الرحمة للرحمة وأهل الاختلاف للاختلاف، وخلق الجنة وخلق لها أهلها، وخلق النار وخلق لها أهلا، قال: الزجاج وَيَدُلُّ لهذا قوله وَعَجَلَ:

﴿وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾ أي من كُفَّار الجنِّ وكُفَّار الإنس، وليس يبقى أحد من كفَّارهم بلا دخول، أو المراد أنَّها تعمر من الثقلين لا من غيرهم للتعذيب، فذلك عموم للأصناف لا عموم للأفراد. والمراد أنَّها لا تملأ من الإنس فقط، ولا من الجنِّ فقط، بل منهما جميعا، وهذا معنى قوله: ﴿أَجْمَعِينَ﴾ بعضهم من الجنَّة وبعضهم من الناس، ولا يخفى ولو على العوالم أنَّ هذه العبارة ليس معناها أنَّ الجنَّة كلُّهم فيها، وأنَّ الناس كلُّهم فيها.

[نحو] و«مِنْ» للابتداء، والابتداء من الشيء لا يدلُّ على استفراغه، تقول: لأملأنَّ الجراب من هذا البُرِّ ومن هذا الشعير، فتملاً ويبقى قليل أو كثير. وتأکید التثنية بـ«أَجْمَعِينَ» جائز على حدِّ ردِّ ضمير الجمع إليها أو إشارته، ولا سيما أنَّ كلَّ فريق منها هنا متضمَّن لأنواع وأفراد، وهما فريق الجنَّة وفريق الناس.

وقيل: المراد بالجنَّة والناس الكفار باعتبار العهد، كقوله تعالى: ﴿لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ﴾ [سورة ص: 85] على أن لا يلزم من الابتداء من الشيء البقاء منه، ولا إشكال على هذا القول في التأكيد بـ«أَجْمَعِينَ». و﴿كَلِمَةُ رَبِّكَ﴾: قضاؤه بالوعيد والخذلان، أو قوله للملائكة: سوقوهم إلى النار، فـ«لَأَمْلَأَنَّ» تفسير للكلمة، وإن شئت فقل: محكي بكلمة. وليس في قوله تعالى: ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً﴾ [سورة هود: 118] ما يدلُّ على العموم، فلا يخالف قوله وَعَجَلَ: ﴿وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً﴾ [سورة يونس: 19] كذا قيل، وفيه أنَّه لا يخفى العموم، وإنَّما الجواب أنَّهم كانوا أُمَّةً واحدةً ثمَّ اختلفوا، ولا يزالون مختلفين، أو إلا من رحم ربك فجعلهم أُمَّةً واحدةً على الإيمان.

﴿وَكَلَّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ
 وَذِكْرٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿120﴾ وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ أَعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَمَلُونَ ﴿121﴾ وَانظُرُوا
 إِنَّا مُنظِرُونَ ﴿122﴾ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ
 عَلَيْهِ وَما رَبُّكَ بِغَفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿123﴾﴾

الفائدة العملية من قصص الأنبياء والأمر بالعبادة والتوكل على الله تعالى

﴿وَكَلَّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ﴾ «كَلَّا» مفعول مطلق، أي كلُّ قصِّ نقصُّ عليك، قدِّم على عامله بطريق الاهتمام في كلام العرب، أو للحصر و«مَا» مفعول به لـ«نَقُصُّ»، والمعنى: نقصُّ عليك من أخبار الرسل ما نثبَّت به فؤادك كلَّ نوع من أنواع القصِّ. وإن جعلنا «كَلَّا» مفعولا به فـ«مَا» بدلٌ من «كَلَّا»، أو خبر لمحدوف، أي هو ما نثبَّت به فؤادك، أو منصوب بـ«أعني».

ومعنى تثبيت الفؤاد: زيادة ثبات، أو إزالة ما قد يعتره من الضيق بأذى قومه، وذلك بالإخبار بأنَّ الرسل قبلك قد لقوا من أممهم المخالفة كما لقيت وتحملوا، فاصبر كما صبر أولو العزم، والبلية تخفُّ بالمشاركة فيها كما شهر: إنَّ المصيبة إذا عمَّت هانت.

﴿وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ﴾ في هذه السورة، أو في هذه الدنيا، أو في هذه الأنبياء، أو في هذه الآيات، وقيل: في هذه السورة ونظائرها، أو هذه السورة وآياتها جمعت ما لم يجمعه غيرها من إهلاك الأمم وبيان أحوالهم. ﴿الْحَقُّ﴾ «ال»

للحقيقة، أو للعهد، وهو دلائل التوحيد والنبوة ﴿وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ﴾ نكرهما تفيخياً ﴿لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ تذكير للمؤمنين، فيكونون يزيدون نشاطاً.

﴿وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ بنبوءتك، وتوحيد الله ﴿اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ﴾ جهدكم في الكفر ﴿إِنَّا عَامِلُونَ﴾ جهدنا في التوحيد والطاعة ﴿وَانتظروا﴾ عاقبة أمركم من الهلاك، وهذا تهديد ﴿إِنَّا مُنتظرون﴾ عاقبة أمركم، أو عاقبة أمرنا من الفوز دنيا وأخرى، أو انتظروا الدوائر علينا إِنَّا منتظرون الدوائر عليكم ﴿عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ﴾ [سورة الفتح: 6].

﴿وَلِلَّهِ﴾ لا لغيره ﴿غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ علم ما غاب فيهما عنكم، أو عنكم وعن غيركم، لا يخفى عنه شيء فيهما، فلا يفوته عقابكم ولا بعضه، كما قال: ﴿وَالِإِيهِ﴾ لا إلى غيره ﴿يُرْجَعُ الْأُمُورُ﴾ أمر الخلق كلهم ﴿كُلُّهُ﴾ فيعذب العاصي ويثيب المطيع ﴿فَاعْبُدْهُ﴾ وحده ﴿وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ﴾ فإنه كافيك، نعم المولى ونعم النصير، وإنما ينفع التوكل العابد، والعبادة لا تنفع بلا توكل فردفها به، والتوكل لا ينفع بلا عبادة فقدّمها عليه، وأيضاً توكل عليه في العبادة وغيرها، ومنها التبليغ فبلغ ولا تبال بهم، والله حافظك.

﴿وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾ يا محمّد وأمتّه، المطيعين والعاصين، فيثيب كلّاً بما يستحق، وليس تأخير عقابكم عجزاً أو جهلاً بعملكم، وإنما آخرهم لأجلهم الموعود، ولا يتخلف. قال كعب الأحمار: خاتمة التوراة خاتمة هود.

ولا حول ولا قوة إلا بالله العليّ العظيم.
وصلّى الله على سيّدنا محمّد وآله وصحبه وسلّم

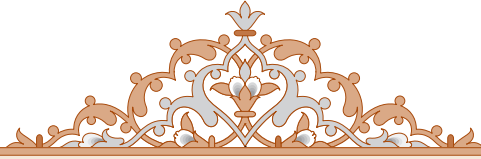

12

تفسير سورة يوسف ﷺ

مكية إلا الآيات 1-3 و7 فمدنية، وآياتها 111 - نزلت بعد سورة هود

﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَلَمْ تَرَ تِلْكَ آيَاتِ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ﴿1﴾ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿2﴾ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الْعَافِينَ ﴿3﴾﴾

نهى عن تعليم النساء سورة يوسف لئلا يفتنَّ، ولذلك لم يتكرَّر ما فيها كما وقع تكرير غيره، ولتوفُّر الدواعي إلى ما فيها فإنَّ ما هو كذلك يرسخ في القلوب بلا تكرير، كما لم تتكرَّر لذلك قصَّة الذبيح وموسى مع الخضر وأصحاب الكهف وذي القرنين⁽¹⁾.

قصة يوسف ومنزلتها ضمن القصص القرآني

﴿أَلَمْ تَرَ تِلْكَ آيَاتِ الْكِتَابِ الْمُبِينِ﴾ «الر» تعديد للحروف، أي تهياً يا محمَّد لجنس ما يتركَّب من نحو هذه الحروف ينزل عليك، والإشارة إليها، أو اسم لهذه السورة والإشارة إليها، وعلى كلا الوجهين يحضر في ذهن سيِّدنا محمَّد ﷺ الآيات التي تتضمَّن السورة إجمالاً، فصحَّت الإشارة لأنَّ الإشارة

(1) هذه الفقرة غير موجودة في النسخة المسودة بخط القطب. وكيف يصح النهي عن تعليم كلام الله للنساء وهن مكلفات بتدبره؟!.

كما تكون إلى ما في الخارج تكون إلى ما في الذهن، والكتاب: السورة، كأنه قيل: آيات الكتاب [هي] آيات السورة، وتمت الفائدة بقوله: ﴿الْمُبِينِ﴾، كما تمت بقريشي من قولك: الرجل رجل قريشي.

والمعنى: الكتاب الواضح في نفسه معنى ولفظاً، أو واضح الإعجاز، وذلك من «أبان» اللازم، أو الكتاب المبين الحق، أو المبين أنه من الله لمن تدبره.

[سبب النزول] أو المبين لليهود ما سألوا، كما روي أن علماء اليهود قالوا لأكابر قريش: سلوا محمداً لم انتقل يعقوب وأهله من الشام إلى مصر؟ وعمرها فيها وتناسلوا وكثروا إلى عهد موسى؟ وعن قصة يوسف.

[«المُبِين»] من «أبان» المتعدي كما رأيت مفعوله المقدر، وكذا إن جعلناه من المتعدي وجعلنا «الكتاب» مطلق القرآن يكون التقدير: المبين الحلال والحرام، والحق والباطل، وقصص الأولين. وتحصل الفائدة ولو لم يذكر «المُبِين»، على حد قوله:

أنا أبو النجم وشعري شعري

أي أنا المعروف المشهور، وشعري أي شعري هو الذي عرف بالفصاحة والبلاغة لم أتغير ولم يتغير، أي تلك الآيات هي الآيات المعروفة بأنها لا كلام يعادلها.

وروى البيهقي بسنده إلى ابن عباس أن حبرا سمع النبي ﷺ يقرأ سورة يوسف فقال: من علمك؟ فقال: «الله تعالى»، فقال لليهود: سمعت محمداً يقرأ ما في التوراة، ف جاء بنفر فدخلوا فسمعوه يقرأها وعرفوه بالصفة وخاتم النبوة، فأسلموا. فإما أن يسمعوا ما أدركوا منها أو كررها ﷺ.

﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا﴾ هذا يقوي أن المراد بالكتاب القرآن مطلقاً، لا خصوص السورة، إذ هذا العموم أولى من أن يقال: أنزلنا هذه السورة عَرَبِيَّةً، نعم

الخطاب في قوله: ﴿لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ يتقوى به التفسير بالسورة، على أن المعنى: أنزلنا ما سألتهم عنه يا أهل مكة، بأمر اليهود من شأن يعقوب وأولاده ومن بعدهم، وشأن يوسف بلفظ عربي بلغتكم لا بلفظ العجمة لعلكم تفهمون معانيها.

ومع ذلك فتعميم القرآن أولى من السورة، لأن خطابهم بتعقل الأوامر والنواهي أولى من خطابهم بتعقل يعقوب ويوسف وشأنهما، نعم يناسب جداً أن يقال: أنزلنا السورة لتدركوا بعقولكم أن من أتاكم بهذه القصص مع أنه لم يجاور من عرفها هو نبيء حق من الله ﷻ، أخبره بها. و«لعل» بمعنى «كي»، استعارة تبعية.

[أصول الدين] ولا دليل في الآية على أن الله ﷻ أراد الإيمان ممن لا يؤمن، تعالى الله عن أن تتخلف إرادته، وقبح الله المعتزلة إذ أجازوا ذلك.

القرآن كله عربي بمعنى أنه نزل بما تتكلم به العرب من لغتها، وما يجري على ألسنتهم من ألفاظ يحكونها بيانا لها، ولو حكيت بلفظ آخر لم تفهم، كما ينادي العربي من هو عجمي باسمه في العجمة، ويخبر عنه باسمه، ولا يسمي ذلك خروجاً عن العربية، وأيضا قد يعربون اللفظ العجمي، وقيل: اتفقت لغة العرب والعجم فيما شهر بالعجمة، كسجيل ومشكاة وإستبرق، ويردده منع الصرف في الأعلام التي هي مثل إبراهيم، وأجيب بأنها منعت مع العلمة بصحة العجمة.

وعن سعيد بن جبير: لَمَّا نَزَلَ الْقُرْآنَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَكَانَ يَتْلُوهُ عَلَى قَوْمِهِ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ قَصَصْتَ عَلَيْنَا، فَنَزَلَتِ السُّورَةُ فَتَلَاهَا عَلَيْهِمْ، فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ حَدَّثْتَنَا، فَنَزَلَ قَوْلُهُ: ﴿اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا﴾ [سورة الزمر: 23] فقالوا: لو ذكرتنا فنزل: ﴿أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا...﴾ [سورة الحديد: 16].

[نحو] و«قُرءاناً» حال من الهاء العائدة إلى الكتاب موطئة لقوله: ﴿عَرَبِيًّا﴾ لأنَّ الفائدة منه تَمَّت بقوله: ﴿عَرَبِيًّا﴾ ولا داعي إلى جعل الهاء مفعولاً مطلقاً،

و«فُرْءَانًا» مفعولا به، ولا إلى جعله بدلا من الهاء. و«عَرَبِيًّا» نعت لـ«فُرْءَانًا»، ولا حاجة إلى جعله حالا من ضمير «فُرْءَانًا» على أنه بمعنى اسم مفعول، ولا إلى جعله حالا ثانية والأولى «فُرْءَانًا».

والقرآن يطلق على الكلِّ، وعلى البعض، كما أن بعض الزيت زيت وكله زيت.

﴿نَحْنُ﴾ قَدَّم لِلتَّقْوِي لَا لِلحَصْرِ، لِأَنَّ المَقَامَ لَيْسَ لَهُ، وَلَوْ صَحَّ فِي المَعْنَى، اللَّهُمَّ إِلَّا أَنْ يَعتَبَر: إِنَّا لَا غَيْرَنَا مِمَّنْ يَدَّعِي المَفْتَرِي أَنَّهُ أَنزَلَهُ مِنْ جَنِّ أَوْ غَيْرِهِمْ ﴿نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ القَصَصِ﴾ مفعول مطلق، أي القصص الأحسن، لإضافة النعت للمنعوت، أو للإضافة للمصدر الذي شأنه أن يكون مفعولا مطلقا، هكذا: نقص عليك قصًّا، وفي ذلك تعريض بأن قص أهل الكتاب قبيح، لأنه كذب، ف«أَحْسَنَ» خارج عن التفضيل إذا لا حسن في قصِّهم، اللَّهُمَّ إِلَّا أَنْ يَعتَبَر خصوص ما قصوا به دون كذب.

ووجه الخروج [عن معنى التفضيل] أَنَّ صِدْقَهُمْ أَفسدَهُ كذِبُهُمْ، وَأَنَّهُ يَرْتَاب فِيهِ. ووجه الأحسنية اشتمالها على حاسد ومحسود، وعاشق ومعشوق، وشاهد ومشهود، وخصب وجذب، ووثاق وإطلاق، وفراق ووصال، وسقم وصحة، وحلِّ وارتحال، وذللَّ وعزَّ.

﴿بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ﴾ أي بما أوحيناه إليك من الكلام، أو «مَا» مَصْدَرِيَّة، أي بإيحائنا إليك من الكلام ﴿هَذَا القُرْءَانُ﴾ مفعول «نَقُصُّ»، وتنازعه «أَوْحَيْنَا»؛ أو «أَحْسَنَ» مفعول به، أي ما نذكر لك، ونملي المقصوص الحسن، و«هَذَا القُرْءَانُ» بدل من «أَحْسَنَ»؛ أو مفعول «أَوْحَيْنَا»، والإشارة إلى السورة. أو يُنزَل «نَقُصُّ» أو نتلو منزلة اللازم.

﴿وَإِنْ﴾ إِنَّكَ، أَوْ الشَّأْنَ ﴿كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ﴾ قبل الإيحاء، أَوْ القُرْءَانَ ﴿لَمِنَ

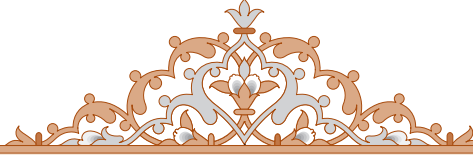

الْغَافِلِينَ ﴿ يَطْلُقُ عَلَىٰ مِنْ عِلْمٍ شَيْئًا وَذَهَلَ عَنْهُ، وَيَطْلُقُ عَلَىٰ مَنْ لَمْ يَعْلَمْهُ، وَهُوَ الْمُرَادُ هُنَا لَمْ يَعْلَمْ ﷺ قِصَّةَ يُوسُفَ وَلَمْ تَخْطُرْ بِبَالِهِ.

[سبب النزول] قيل روي أنّ اليهود فآخروا بأنّ الله ﷻ بيّن لهم قصّة يوسف ﷺ في التوراة، وهي غير مذكورة في القرآن، فنزلت هذه السورة على أبداع طريق وأبلغ كلام بلغة العرب، فزال افتخار اليهود. وسَمَّاهَا اللهُ أَحْسَنَ قِصَّةٍ لِمَا فِيهَا مِنَ الْعِبَرِ وَالْأَحْكَامِ، وَمَصَالِحِ الْمُلُوكِ وَالْعَامَّةِ، وَبَيَانِ مَكْرِ النِّسَاءِ، وَالصَّبْرِ وَالْعَفْوِ مَعَ الْقُدْرَةِ.

ويقال: إنّ أهل الجَنَّةِ يتفكّهون بسورة مريم وسورة يوسف، وإنّه لا يسمع سورة يوسف محزون إلاّ استراح إليها، فيناسب أن يقال هذا لعلّها نزلت بعد سورة هود التي شَيَّبَتْهُ ﷺ ليزول بها بعض همّه، وفيها أيضا تسلية له بما لا قى يوسف مِمَّنْ هُوَ أَقْرَبُ إِلَيْهِ وَهُمْ إِخْوَتُهُ، عَمَّا لَقِيَ مِنْ عَمِّهِ وَقَرَابَتِهِ إِلَيْهِ ﷺ، وهي في قصص من تقدّم [في سورة] هود⁽¹⁾، إلاّ أنّ هذه سورة رحمة يستراح إليها.

(1) في الأصل: «في قصص من تقدّم كهود». وفي الطبعة العُمانية: وهي كقصص من تقدّم كهود.

﴿ إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ ﴿4﴾ قَالَ يَبْنَئِي لَأَنْقَضُ رُءْيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿5﴾ وَكَذَلِكَ يَجْنِيكَ رَبُّكَ وَيَعْلَمُكَ مِنْ تَاوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُسِّرُ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿6﴾ ﴾

رؤيا يوسف وتعبير يعقوب للرؤيا

﴿ إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ ﴾ يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم. «الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم: يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم».

[نحو] «إذ» قيل بدل من «أحسن» بدل اشتمال إذا جعلنا «القصص» بمعنى المقصوص و«أحسن» مفعولا به، وفيه أنه لا ضمير فيه يعود إلى «أحسن»، ويجاب بأنه إذا حصلت الملابسة معني اكتفي بها ربطا، ولا يعترض بأن الوقت لا يقص، لأن المراد قصه بما وقع فيه فهو مقصوص باعتبار ما فيه، وليس يغني الاشتمال المعنوي؛ أو مفعول لـ «اذكر»، أي: اذكر وقت قول يوسف، لا متعلق بـ «غافلين» كما قيل، لأنه ﷺ غير موجود في زمان يوسف فضلا عن أن يوصف بالغفلة فيه، فلا تهم.

[لغة] و«يوسف» عبري، فَمَنْعَ صَرْفُهُ للعجمة والعلمية، لا لوزن الفعل والعلمية، إذ لا يوجد فعل مضارع مضموم الأول والثالث، وكذلك منع إذا قرئ بفتح السين كالمبني للمفعول، أو كسرهما كمضارع الرباعي لأنه لأنه فيهما

عجمي أيضا بدليل قراءة ضمّ الوسطى. ولا مانع من كونه من معنى الأسف بمعنى الحزن مع أنه عبري، لأنّ العبريّة كثيرا ما تقارب العربيّة، ويصرف العجمي الثلاثي الساكن الوسط فُتَح أوْلُه أو كُسِر أو ضُمَّ نحو شِيث، بكسر الشين وإسكان الياء وبعدها ثاء مثلثة.

[قصص] عاش يوسف مائة وعشرين سنة، وأبوه يعقوب مائة وسبعا وأربعين، وجدّه إسحاق مائة وثمانين، وجدّه إبراهيم مائة وخمسا وسبعين، قال ﷺ: «الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم: يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم»⁽¹⁾ رواه البخاري، ووجه الكرم توالي الأنبياء نبيء وابن نبيء ونبيء وأبو نبيء.

[صرف] ﴿يَا أَبَتِ﴾ التاء عوض عن ياء الإضافة، واختيرت التاء لأنّها للتأنيث، والياء في هذي وتفعلين وافعلي للتأنيث، مع أنّ كلاً منهما زيادة في آخر الاسم، كغلامي وقائمة، وأمّا أن يقتصر في التعليل على مجرد كونهما زائدين في آخر الاسم فلا، وأصل هذه التاء تاء التأنيث ولو كانت للتعويض، بدليل أنّ ابن كثير وأبا عمرو ويعقوب يقفون عليها بالهاء، ومن لم يراع هذه الأصالة أو قال: إنّها ليست أصلها التأنيث وقف بالتاء، وبه العمل. وحركت قيل لأنّها عوض عن اسم، والاسم أصله الحركة، ولو كان هنا ضميرا أصله البناء على السكون، وكانت كسرة لمناسبة الياء التي عوضت هي عنها، فليقتصر على هذا أو يترك قولهم حركت لكذا، بأن يقال حركت بالكسرة لتناسب الكسرة ما عوضت هي عنه، ولو سكنت أو فتحت أو ضمت لم تناسب.

[صرف] أو يقال حركت لأنّها حرف صحيح فنزل منزلة الاسم، ككاف الخطاب، وقيل: كسرت بكسر ما قبل الياء وفتح ما قبلها، لأنّ أصلها التأنيث، أو أشبهت تاء التأنيث، وما قبل تاء التأنيث يفتح تحقيقا أو حكما، وقيل هذه

(1) رواه البخاري في كتاب الأنبياء، رقم 3202. من حديث ابن عمر.

التاء عوض عن الألف المبدلة عن الياء، فبقيت الفتحة التي قبل الألف، والأصل يا أبا. وقال الكوفيون: هي تاء تأنيث غير عوض، والياء مقدّرة بعدها، ورُدَّ بُدُور «يا أبتى».

﴿إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ﴾ رأى هذه الرؤيا وهو ابن اثنتي عشرة سنة وقيل: سبع عشرة، وقيل: سبع، وبين هذه الرؤيا وتحقيقتها باجتماعه مع أبويه وإخوته في مصر أربعون سنة عند الجمهور وابن عَبَّاس، وثمانون سنة عند الحسن البصري.

[قصص] روى الحاكم في مستدركه بسنده إلى جابر بن عبد الله أنَّ يهودياً جاء إلى رسول الله ﷺ فقال: أخبرني يا مُحَمَّد عن النجوم التي رَأَى يوسف، فسكت، فنزل جبريل عليه السلام فأخبره بهنَّ، فقال: «إنَّ أَخْبَرْتِكَ تَوْمن؟» قال: نعم. قال ابن الجوزي: حديث موضوع، وقال زرعة: منكر موضوع، وذكروا أنَّ اسم اليهودي سنان أو بستان.

قال: «[الكواكب] هنَّ جِرْيَان بكسر الراء وشدُّ الياء وكسر الجيم أو فتحها، منقول من اسم طوق القميص، والطارق، والدُّبَال بضمُّ الذال المعجمة بعدها موحدة، وقابس، وعمودان، والفيلق نجم منفرد، والمصبح، وهو ما يطلع قبل الفجر»، وذكر السهيلي عن الحارث بن أبي أسامة النطح بدل المصبح، والضروح بضاد معجمة وحاء مهملة، والفرغ بغيين معجمة وهو عند الدلو، ووئاب بالشدِّ، وذو الكتفين، وهو نجم عظيم.

وقدَّم النجوم هكذا لأنَّهن على ترتيبهنَّ في النزول هكذا، ثمَّ نزلت الشمس والقمر، ولذلك أُخِّرَت في الآية، وأيضا هما أبواه ليسا من جنس الأخوة المعبَّر عنها بالنجوم، وإخوته أنسب بالسجود له من أبويه لعظمتهما، فأخرا لأنَّ سجودهما أبلغ، ولأنَّهما لم يجنيا عليه كإخوته، قال ﷺ لليهودي: «نزلت من السماء فسجدت له ونزلت الشمس والقمر فسجدا له»، فقال: والله

إِنَّهَا لَأَسْمَاؤُهَا، ولم يذكروا أَنَّهُ أَسْلَمَ، [قلت:] وضبط تلك الكواكب وتفسير ما فسر منها ليس من الحديث.

وقدَّم الشمس لأنها أعظم جرماً وضوءاً وأكثر نفعاً وأرفع مكاناً، لأنها في السماء الرابعة، والقمر في الأولى، ولأنَّ نوره منها على ما شهر، وكذا قدَّمت في سائر القرآن، والشمس أبوه لتلك الفضائل، وقيل: أمُّه للتأنيث.

وكأنَّه قال يعقوب له: ما شأنهنَّ إذ رأيتهنَّ، فقال على الاستئناف البياني: ﴿رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ﴾ ولم يقل: رأيتهنَّ أو رأيتها، ولا ساجدات أو ساجدة أو سواجد لأنَّهنَّ منزلة منزلة الذكور العقلاء، لأنَّهنَّ الإخوة والأبوان، ولأنَّ السجود من فعل العاقل، والأب يغلب على الأمِّ لذكورته، وكذا الإخوة.

ويجوز أن يكون «رَأَيْتُهُمْ» تكريراً للأوَّل كرَّر للفصل ولتجديد العهد، وتطريته كما أعيد «أَنْتُمْ» لذلك في قوله تعالى: ﴿أَيَعِدْكُمْ أَنْتُمْ...﴾ الآية [سورة المؤمنون: 35]، وعلى هذا ليس من الاستئناف البياني. و«سَاجِدِينَ» حال للأوَّل، وعلى الاستئناف البياني لم يعمل «رَأَيْتُ» الأوَّل في حال، ولم يؤت له بحال، بل أجملت الرؤية وجيء بالحال للثاني. والسجود: الخضوع، أو حقيقةً لِكِنَّةِ اللَّهِ، ويوسف قبلة، وهذا خضوع أيضاً، شَبَّهْنَ بعقلاء ورمز للتشبيه بلازمهم وهو السجود، فذلك مكنية، أو شَبَّهَ أحوالها بأحوال الساجدين فذلك تمثيلية.

﴿قَالَ يَا بُنَيَّ﴾ صَغَّرَهُ لَصَغَرِ سِنَّهُ كَمَا مَرَّ، أو لَلتَرَحُّمِ، أو لهما. ﴿لَا تَقْصُصْ رُءْيَاكَ عَلَيَّ إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا﴾ يحتالون في إهلاكك، ولذا عدِّي باللام كما يتعدَّى بها «يحتال»، وإلَّا ف«كَادَ» متعدُّ كما قال وَجَّكَ: ﴿فَكِيدُونِي جَمِيعًا﴾ [سورة هود: 55].

[أصول الدين] وقد فعلوا كباثر في شأن يوسف، والنبية لا يفعل كبيرة ولا صغيرة قبل النبوة ولا بعدها، فالحقُّ أَنَّهُم ليسوا أنبياء، ويناسبه

أنه لم يذكر في القرآن أن أهل مصر جاءهم نبيء قبل موسى غير يوسف، وهم ماتوا في مصر.

﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌّ مُّبِينٌ﴾ ظاهر العداوة أو مظهرها، ولم يبال اتكالا على قوته، وإخوتك عارفون بتأويل رؤياك فتميل أنفسهم مع وسواس الشياطين لهم إلى إهلاكك.

[قصص] وقد رأيت أيضا قبل هذه الرؤيا ما يحسدونك به، إذ رأى وهو ابن سبع سنين، أو إحدى عشرة، عصا طويلة مركوزة في الأرض كدائرة، فإذا عصا صغيرة وثبت عليهن فبلعتهن، فذكر ذلك لأبيه، قال: إياك أن تذكرها لإخوتك، ومع ذلك علموا بها، وقال له: النجوم إخوتك، والشمس أمك، والقمر أبوك، وهذا مناسب لذكورة القمر وأنوثة الشمس، ولو كان الأب أقوى من الأم والشمس أقوى، وذلك قول ابن جريج.

وقال السدي: الشمس أبوه والقمر خالته، لأن أمه راحيل ماتت، أي في نفاس بنيامين، وقال قتادة: الشمس أبوه والقمر أمه، وفيه مراعاة لقوة الأب على الأم، ومخالفة في الذكورة والأنوثة، ووجهه أنه نبيء رسول فنوره الشرعي أقوى، وأكثر المفسرين أن الشمس خالته والقمر أبوه، وأن أمه ماتت في نفاس بنيامين، وقيل: إن الله وَجَّكَ أحيائها بعد موتها حتى تسجد ليوسف تحقيقا لرؤياه، وفي الحديث: «الرؤيا ثلاث: حديث النفس، وتخويف الشيطان، وبشرى من الله الرحمن الرحيم»⁽¹⁾ والصحيح أن الشمس خالته، وقال الحسن: إن المراد أمه وأنها لم تمت.

﴿وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رُبُّكَ﴾ كما اجتباك ربك لهذه الرؤيا، وكذا مثلها كرؤيا العصي يجتبيك للملك والنبوءة وتفسير الأحلام وغير ذلك من الأمور

(1) رواه البخاري في كتاب التعبير، باب القيد في المنام، رقم 6614. من حديث أبي هريرة.

العظام، كالآراء السديدة. والاجتباء: الاختيار، ويجوز أن يتَّحد المشبَّه والمشبَّه به كأنَّه قيل: يجتبيك ربُّك هذا الاجتباء لهذه الرؤيا، كما تقول في الأمر المعظَّم: الأمر كذلك، ولست تشير إلى أمر آخر، وتطعم زيدا فتقول: كذلك أطعمته ولم تشر إلى إطعام آخر، ولا إلى غير زيد، كأنَّك تعتبر أنَّ ذلك الشيء غيره في الخارج.

والواضح أن يقال: المعنى: ومثل ذلك الاجتباء، وذلك التعليم وإتمام النعمة يجتبيك ربُّك بغيرهما لقوله: ﴿وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ﴾ أو «يُتِمُّ نِعْمَتَهُ» خارجا عن التشبيه، أو يجعل إتمام النعمة اجتباء، ذكره لبيِّن أنَّ ذلك إتمام للنعمة، أو عطف عامٌّ على خاصٍّ.

[بلاغة] وقد قيل: كلُّ من التعليم وإتمام النعمة خارج عن التشبيه، ولو دخل فيه لكان المعنى: ويعلمك تعليما مثل الاجتباء بمثل هذه الرؤيا، ولا يخفى عدم حسنه، لأنَّ الاجتباء وجه الشبه ولم يلاحظ ذلك في التعليم، ولو أمكن بأنَّ التعليم نوع من الاجتباء، والنوع يشبَّه بالنوع، ولكن يدلُّ على أنَّ التعليم لم يلاحظ فيه الاجتباء عطفه عليه، إلَّا أن يقال: عطف عامٌّ على خاصٍّ، وأيضا لا نسلم أنَّ الاجتباء وجه شبه بل مشبَّه.

وتأويل الأحاديث: تفسير ما خفي من كتب الله، وهي الصحف وسنن الأنبياء، وكلمات الحكماء وأفعالهم، أنبياء أو غيرهم، وأمَّا حكماء أمور الدنيا فحدثوا بعد ذلك بطويل، ولو وجدوا على عهده لم يشتغل بتفسير كلامهم، وأمَّا تفسير الرؤيا فدخل قبل هذا، وإن لم يدخل فيما قبل دخل بتأويل الأحاديث، فتفسير الأحاديث بأحاديث الرؤيا، لأنَّها كلام ملك إن كانت حقًّا وكلام شيطان إن كانت باطلا، ويجوز أن يفسَّر «تأويل الأحاديث» بتفسير الرؤيا وتفسير الصحف والحكم والسنن.

والأحاديث: جمع أحوثة، إلا أن الأحوثة مختص بالحدِيث العظيم، وأما باعتبار لفظ «حدِيث» فاسم جمع. وما ذكرت من أن أفعولة كأحوثة وأعجوبة وأنكوحه للأمر العظيم هو المشهور عند النحاة، وقال الرضي: للشيء الضعيف، وليس كذلك، ولا لِمَا سيكون كما قيل، وقيل: هو جمع لواحد غير ملفوظ به وهو أحوثة، والذي يظهر لي أن أحوثة مسموع.

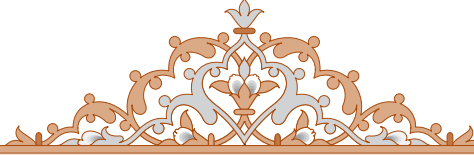
وإتمام النعمة يكون بالنبوءة على يوسف وسائر آل يعقوب وهم إخوته، وعلم يعقوب بذلك بكونهم في الرؤيا نجوما مضيئة كذا قيل، والصحيح أنهم أولياء تابوا لا أنبياء، لأن الأنبياء لا يصدر منهم ما صدر منهم من الظلم، وإتمام النعمة عليهم إرشادهم للناس إلى الحق، كما يرشد الضوء لعلمهم، فال يعقوب هم ونسلهم، لوجود الخير فيهم علما ونبوءة، ومالا وجاها وسلطنة وأتباعا في كل نسله، وقيل: إتمام النعمة الجمع لهم بين نعم الدنيا والدين ونعم الآخرة.

﴿ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ ﴾ بالعلم والنبوءة لهما، وبالخلّة والنجاة من النار، ونجاة إسماعيل من الذبح لإبراهيم. و«عَلَىٰ» متعلّق ب«أَتَمَّ»، وهو يَدُلُّ على تعليق «عَلَيْكَ» ب«يَتَمُّ»، وهو الظاهر ولو جاز تعليقه ب«نعمة»، وزاد قوله: ﴿ مِن قَبْلُ ﴾ تصريحاً باتّصال النعم قبل وبعد، سواء قلنا المراد: من قبلك أو من قبل هذا الوقت، والمأصدق واحد، ولم يذكر يعقوب نفسه تأدّباً مع الأبوين أو هضمًا لنفسه، أو لكونه معروفا بالعيان لا بالإخبار والبيان، أو لأنّ شرف من قبله ومن بعده شرف له.

﴿ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ ﴾ بكونهم ذوي قوّة قدسيّة، وفضائل روحانيّة، من فضل الله وَجَلَّ سِتْحَقُونُ بِهَا الاجْتِبَاءُ بِالنَّبوءة وما مرَّ ﴿ اللهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَاتِهِ ﴾ [سورة الأنعام: 124].

[أصول الدين] والحقُّ أنَّ النبوءة غير مكتسبة ﴿حَكِيمٌ﴾ يضع الأشياء في مواضعها، لا يسفه ولا يعبث، فقد وضع الاجتباء وإتمام النعم في أهل ذلك، ويعقوب جازم بالاجتباء وإتمام النعمة وتعليم التأويل، وأما خوفه من أن يهلكه إخوته ومن أن يأكله الذئب، وقوله لعزرائيل: هل مات يوسف؟ فنسيان، أو من ضروريات البشر عند الشدة، أو توهمٌ أنَّ لذلك شرطاً لم يطَّلِع عليه.

﴿لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ ءَايَاتٌ لِّلسَّالِئِينَ ۗ ۝۷ إِذْ قَالُوا لِيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ
إِلَىٰ آبَائِنَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ آبَاءَنَا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۝۸ اقْتُلُوا يُوسُفَ وَأِطْرَحُوهُ أَرْضًا
يَخْلُ لَكُمْ وَجْهَ أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ ۝۹ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ
وَأَقْوَاهُ فِي غِيْبَتِ الْجُبِّ يَلْقَاهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِن كُنْتُمْ فَاعِلِينَ ۝۱۰﴾

اتفاقهم على إلقائه في البئر

﴿لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ﴾ يهوذا وروبييل وشمعون ولاوي وريالون، ويشجر وبنيامين، ودان، ويفائلي وجاد وآشر، الستة الأولى من بنت خالة يعقوب ليا، وبنيامين ويوسف من أختها راحيل، تزوجها بعد موت أختها، أو لم يكن الجمع بين محرمتين حراما في شرعهم، والأربعة الباقون من سريتين اسمها: زلفى وبلهة، ومن لم يذكر بنيامين عددهم عشرة، نظرا إلى قصّة الكيد إذ لم يحضرها بنيامين، وهؤلاء ذكور وله بنات.

وقيل في التوراة: روبيل وشمعون بكسر الشين، ويهوذا ولاوي من لايا، ويوسف وبنيامين من راحيل، والستة الباقون من الأمتين، يشجر وربالون ودينة ودان، وبغتالي وجاد.

والمعنى: لقد كان في قصّة يوسف وإخوته أي اقتصاصها فحذف المضاف كما يدلُّ له: ﴿نَحْنُ نَقُصُّ...﴾، والمراد بالإخوة هنا ما أريد به هنالك، وقيل: المراد هناك بنو العلات، وجوّز أن يراد بهم ما يشمل من كان من الأعيان لأنّ لبنيامين أيضا حصّة من القصّة.

﴿ءَايَاتٌ﴾ دلائل على نبوءتك يا مُحَمَّد، إذ أخبرت بقصّتهم كما هي عندهم في التوراة، بلا نظر في كتاب ولا سماع من أحد. والجمع باعتبار أنّ كلّ أمر من تلك الأمور المقصودة آية ﴿لِّلسَّائِلِينَ﴾ وغير السائلين، وخصّ السائلين لأنّ المقام لجوابهم وهم اليهود كما مرّ، وإن فسّرنا الآيات بدلائل قدرة الله فالسائلون مطلق السائل، وذلك كقوله تعالى: ﴿تَقِيكُمُ الْحَرَّ﴾ [سورة النحل: 81] أي والبرد، وقوله تعالى: ﴿سَوَاءٌ لِّلسَّائِلِينَ﴾ [سورة فصلت: 10]. وقيل: المراد الناس مطلقا ترغيبا في السؤال، وذلك أنّهم سعوا في هلاكه فكان سعيهم سعيًا في كونه ملكًا وأنه أصغرهم ففاقهم إلّا بنيامين - بفتح الباء وكسرهما - فأصغر من يوسف، ولم يدخل في كيده، وأنّ الرؤيا صدقت، وأنّ يعقوب آل حزنه إلى فرح.

﴿إِذْ قَالُوا﴾ أي إذ قال إخوة يوسف بعض لبعض إلّا بنيامين. وقول بعض مع رضا الباقيين قول للجميع، وقيل: قوله شمعون، وقيل: دان ورضي الآخرون، إلّا من قال: لا تقتلوا يوسف فإنّه قال معهم، أو رضي إلّا القتل وطرحه أرضا فلم يقل بهما. خيّرُوا بعضهم في قتله وطرحه أرضا، و﴿أَوْ﴾ للتخيير، وقيل: قال بعض: اقتلوه، وبعض: اطرحوه أرضا، ولا دليل لمن قال: شاووروا غيرهم فخيّرهم، وهو بعيد عن الآية، إلّا إن شاووروه فخيّرهم فنطق به بعض لبعض، ويحتاج إلى رواية صحيحة.

﴿لِيُوسِفَ وَأَخُوهُ﴾ من أبيه وأمه بنيامين، ولذلك أضافوه إليه خصوصا وذكره بالأخوة لا باسمه، لأنّ حبّ يعقوب إيّاه لأخوته ليوسف ﴿أَحَبُّ إِلَيَّ أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ﴾ الجملة حال من مجرور «من»، فالربط بالضمير وواو الحال، أو من ضمير «أَحَبُّ» فالربط بالواو.

[لغة] والعصبة: ما زاد على العشرة، وعن ابن عبّاس: ما بين العشرة إلى الأربعين، وقيل: العصبة عشرة فصاعدا، وقيل: ما بين الواحد إلى العشرة، وقيل: من عشرة إلى خمسة عشر، وقيل: من ستّة، وقيل: من تسعة. ومادّة «عصب» للإحاطة، لأنّ قرابة الرجل يحيطون به دفعا عليه، ويتقوى بهم كعصاة الرأس،

وعصابة البكرة السفلى. [أي قالوا:] كيف يفضلهما علينا ونحن مجتمعون فينا قُوَّة ونفع ليس فيهما. وسميت الجماعة عصابة لأنَّ الأمر يشدُّ بهم ويقوى.

وكان زيادة حبه لِمَا رأى فيه من مخايل الخير، ولَمَّا رأى الرؤيا تضاعف حبه، ومِمَّا زاده حبًّا صغرهما وموت أمَّهما. قالت ابنة الحسن بن الإمام علي: «أحبُّ بنيِّ إليِّ الصغير حتَّى يكبر، والغائب حتَّى يحضر، والمريض حتَّى يشفى»، قال الشاعر:

إنَّ البنان الخمس أكفاء معا والحلي دون جميعها للخنصر
وإذا الفتى فقد الشباب سما له حبُّ البنين ولا كحبِّ الأصغر

وبنيامين أصغر من يوسف لكن زاد يوسف بفضائل، [قلت:] والحب ضروريٌّ لا عدالة فيه، وفيما يلتحق به ضرورة لا كسبا ولا تقصيرا.

﴿إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ إعراض عن مصالحه، لأنَّا نحن نقوم بدوابه، وحرثه ومصالحه لا هما، أو أرادوا بالضلال الجور في حبه لهما أكثر، نسبوا نبينا إلى كبيرة لسفههم، وبعد ذلك تابوا، وليس ذلك إشراكا، ومن زعم أنَّهم أنبياء قال: عصمة الأنبياء من حين النبوة لا قبلها، والحقُّ عصمتهم من أوَّل الأمر.

﴿افْتُلُوا يُوسُفَ﴾ وكان أحبَّ إلى يعقوب من بنيامين ومنهم لِمَا رأى فيه من مخايل الإسلام والأدب، ولَمَّا رأى الرؤيتين زاد حسدهم كما مرَّ، قال ﷺ: «ثلاث لا ينجو منهنَّ أحد: الحسد والطيرة وسوء الظنِّ، وإذا حسدت فلا تبغ، وإذا تطيَّرت فأمض، وإذا ظننت فلا تحقِّق»⁽¹⁾ أي لا تفعل سوءًا بسبب ذلك الظنِّ.

﴿أَوْ اطْرَحُوهُ أَرْضًا﴾ بعيدة من العمران مهجورة مهلكة، وقال بعض: هي شاملة للبئر على نزع حرف الظرفية مع أنَّه مكان، ولا ينصب من الأمكنة على الظرفية إلَّا ما ليس محدودا، لأنَّ المراد بها غير محدودة، كأنَّه قيل: اطرحوه

(1) أورده الشوكاني في الفوائد المجموعة، 227. والعلجوني في كشف الخفاء، ج 2، ص 261.

ورواه الربيع في مسنده (51) باب جامع الآداب، رقم 701.

حيث يهلك بسباع أو جوع أو عطش، أو مفعول ثان على تضمين «اطرح» معنى أنزل، كقوله تعالى: ﴿أَنْزَلْنِي مُنْزَلًا مُّبَارَكًا﴾ [سورة المؤمنون: 29].

﴿يَخْلُ لَكُمْ وَجْهَ أَبِيكُمْ﴾ يتمخض حبه لكم لا يشارككم فيه يوسف، فضلا عن أن يعرض به عنكم، وعبر بالوجه لأنَّ الحبَّ يظهر أثره فيه، والمراد الذات، عبّر بالجزء عن الكلِّ، أو كنى بالوجه عن الإقبال، لأنَّ الإنسان إذا أقبل على الشيء أقبل عليه بوجهه، فذكر الملزوم وأراد اللازم ﴿وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ﴾ بعد قتله أو طرحه، أو بعد يوسف أي بعد الفراغ من أمره ﴿قَوْمًا صَالِحِينَ﴾ اعترفوا أنَّ قتله أو طرحه فساد يتوبون منه، وذلك أنَّهم قطعوا الرحم وعصوا الوالدين، أو الوالد والخالة، وهي كالأمِّ، وقلَّت رحمتهم بالصبي الذي لا ذنب له، وغدر الأمانة وترك العهد والكذب.

وقصدوا [بالصلاح] التنضُّل والإخلاص، أو النجاة من العقوق بأن يرضى عنهم، ولو بأن يكذبوا له، والأوَّل أولى وعليه الأكثر، فالصلاح ديني، وعلى الثاني ديني غير خالص، لأنَّهم أرادوا مجرد الخلاص من العقوق لا التوبة، أو أرادوا صلاح دنياهم. وقيل: أرادوا بالصلاح صلاح حالهم مع أبيهم لا التوبة، ورجَّحه بعض.

وذكر بعض أن دينة أخت يوسف ذكرت تغليبا. والعلائت: الإخوة للأب، والأعيان: الأشقاء، والأخفاف: الأُمِّيُّون. وكلُّهم في أخوة يوسف معه. وأكبرهم يهوذا، ويعرب بإهماله، وتجاوز حكاية الإهمال، وهو أحسنهم رأيا، وهو أبو الملوك، وأكبرهم سنًّا هو روبييل، باللام أو بالنون أو رؤوبن، على وزن فعولن، ولاوى، أو ليوى، أبو الأنبياء، ويشجر، يعبر عنه بعض بإسَّاخر: بكسر الهمزة وشدِّ السين، وربالون يُعبر عنه بربولون، وتقتالي، المشهور فيه تفتالي، ويقال في جاد كاد، بوزن صَاد، وبنيامين بكسر أوْلِهِ وبِفَتْحِهِ وَصَحَّحَ وَضَمَّهُ.

وإذا قلتُ في لفظ عجميِّ إنَّه بوزن كذا فمرادي الوزن الطبيعي، أعني موازنة الفتحة بالفتحة، والكسرة بالكسرة، والضمة بالضمة، دون اعتبار أصالة الحروف وزيادتها، إذ لا ضبط في العجمة بذلك.

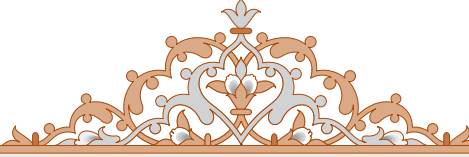
﴿ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ ﴾ هو يهوذا، وقال قتادة: روبيل، قيل: كان يهوذا أكبرهم سنًا وأحسنهم رأياً في يوسف، وأقلهم شراً؛ وقيل بذلك في روبيل، وقال مجاهد: شمعون، وقيل: دان، والصحيح أنه يهوذا وهو القائل: ﴿ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ ﴾ [سورة يوسف: 80] ولم يذكر القائل باسمه سترا.

﴿ لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ ﴾ فَإِنَّ القتل أكبر الكبائر بعد الإِشْرَاقِ، ولا رجوع فيه إلى إصلاح، بخلاف سائر المضارّ، أشار لهم القائل: «لَا تَقْتُلُوا» إلى هذا كلّه، ولم يضمّر ليوسف استعطافاً لهم عليه. ﴿ وَالْقُوَّةُ فِي غِيَابَاتِ الْجُبِّ ﴾ في المواضع المظلمة من البئر، وهي أجزاء قعرها، إذ يغيب ما فيها عن الناظر من أعلاها، ولا سيما إن اتّسع أسفلها وضاق أعلاها، والغيابة: الموضع الذي يغيب ما فيه؛ أو في أسفل ذلك الجب خفايا في جوانبه.

[لغة] وسمّيت البئر جبًّا لأنَّ الأرض تُجَبُّ لتحصيلها، أي تقطع، قيل: الجبُّ: البئر التي لم تطو بالحجارة أو الجذوع، ولا غيرها، والمراد هنا البئر المطوية، والمراد بئر لثمود قديمة، وقيل: بئر بيت المقدس، وقيل: بئر بالأردن، وعن وهب بن منبّه ومقاتل: هو على ثلاثة فراسخ من منزل يعقوب، وقيل: بئر بين مدين ومصر، قصدوا بئراً مخصوصة. و«ال» للعهد الذهني، والواضح أنّهم أرادوا مطلق البئر واتفق أنّها إحدى الأبيار المذكورة، ف«ال» للجنس ك«ال» في «السيارة».

﴿ يَلْتَقِظُ ﴾ يأخذه على وجه الإصلاح، والأخذ من الطريق أو من حيث لا يحتسب التّقِظُ، ومنه اللُقْظَةُ، ﴿ بَعْضُ السَّيَّارَةِ ﴾ كان على الطريق يرِدُّ عليه المسافرون فيأخذه منها بعض السائرين في السفر، والسيّارة جمع سيّار، الذي هو صفة مبالغة، فيكون من الجمع بالتاء، والمفرد بلا تاء، ككمأة للجمع، والكمأ للمفرد.

﴿ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ ﴾ مريدين الفعل بمشورتني، أو مريدين التفريق بينه وبين أبيكم، وذلك أنّه يأخذه بعض المسافرين فيذهب به إلى بلد آخر فيغيب عنكم فيه. أرادوا قتله فقال قائل منهم: إن كان ولا بدّ من الشرّ فيه فاقترضوا على إلقائه في الجبِّ.

﴿ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَصِحُونَ ﴿١١﴾ أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَإِنَّا لَهُ لَحَفِظُونَ ﴿١٢﴾ قَالَ إِنِّي لِيُحْزِنُنِي أَنْ تَذْهَبُوا بِهِ وَأَخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّيبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ ﴿١٣﴾ قَالُوا لَئِنْ أَكَلَهُ الذِّيبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذًا لَخَسِرُونَ ﴿١٤﴾ فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَاجْتَمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غِيَابَتِ الْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿١٥﴾ وَجَاءَ وَآبَاهُمْ عِشَاءَ يَبْكُونَ ﴿١٦﴾ قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذُهِبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّيبُ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ ﴿١٧﴾ وَجَاءَ وَعَلَى قَمِيصِهِ يَدٌ مِرْكُوبٌ قَالِ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ﴿١٨﴾ ﴾

تنفيذ إخوة يوسف مؤامرتهم وموقف يعقوب من ذلك

ولمَّا أجمعوا أمرهم في الكيد به، وأرادوا تخليصه من أبيه ﴿ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَى يُوسُفَ ﴾ تضرع مشعر بالمكر، خرج منهم بلا روية، أو كانت مرادة قبل هذا، أو ظهر لهم منه خوفه عليهم أن يضيّعوه، أو يهلكوه أو رأوا منه بلا تقدم مرادة وخوفه لشدة حبه، وما رأى فيهم من الحسد أو مخايله، وعن مقاتل: قالوا ذلك بعد قوله: ﴿ إِنِّي لِيُحْزِنُنِي... ﴾.

وقالوا له: ﴿ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ ﴾ مانعوه عن المضرة جهدنا، وقائمون بمصالحه وإكرامه كأنه عندك.

قالوا له: أما تشتهي أن تخرج إلى مواشينا فتصيد وتستبق؟ قال: بلى، قالوا: فسل أباك، فقال: نعم، فدخلوا على أبيه فقالوا: يا أبانا يوسف أراد الخروج معنا، فقال: ما تقول يا بني؟ قال: نعم إنني رأيت منهم اللطف والرحمة.

والجملة حال من «نَا»، أو من ضمير «تَأْمَنُ»، أو معطوفة على ما بعد «قالوا»، وكأنه قيل: «وقالوا إننا له لناصحون».

[قراءات] والصحيح في ﴿تَأْمَنَّا﴾ النطق بنون بين ضمّة وسكون فتون بعدها، هذا ما أودّي به، وأطلت الكلام فيه - كابن الجزري - في شرح نظمي المسمّى «جامع حرف ورش»⁽¹⁾، وأذكر بعضه مختصراً:

قرأ العامّة: «تامنا» بالإخفاء وهو عبارة عن تضعيف الصوت بالحركة، والفصل بين النونين لأنّ النون تسكن رأساً، فذلك إخفاء لا إدغام، وقرئ بالإشمام الذي هو ضمُّ الشفتين إشارة إلى حركة الفعل مع الإدغام الصريح، وذلك إشارة إلى الضمّة بعد الإدغام وقبل كماله، وقرأ أبو جعفر بالإدغام الصريح، وقرأ الحسن بضمّ النون بلا إدغام ولا إشمام محافظة على حركة الإعراب، والجمهور على الإخفاء أو الإشمام.

﴿أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا﴾ أصله «غدو» يأسكان الدال، أو فتحها كيديّ، حذفت لامه. ﴿يَرْزَعُ﴾ في الصحراء: يأكل الفواكه والثمار، كما ترعى الإبل، أو يلابسها في رعيها ويذهب معها للرعي، وهذا افتعال من الرعي للمطاوعة، أي زرعه فيرتع. ومن سكّن العين جعله من الرتع، بمعنى يسع في أكل الفواكه ونحوها من الرتعة وهي الخصب، كأنه قيل: يعامل الخصب بالأكل والتمتع، ولعلّهم كانوا في شدّة ذلك مباح، ويقال: يرتع فلان في ماله [إذا] أنفقه في شهواته، ثمّ تعارفته العرب في أكل البهائم من الخصب، ويستعار للإنسان إذا أريد التفشّح في الأكل كأنه بهيمة، شهوة بلا عقل يكفّها.

﴿وَيَلْعَبُ﴾ يرمي الحجارة أو بالعصا أو بالسهم ليتعلّمها، وبالمسابقة برجليه أو دابّة، والمراد ما يتدرّب به لقتال العدو، وإلّا لم يقرّهم عليه

(1) يشير الشيخ رَكَّ اللَّهُ إلى كتاب له ضخم شرح فيه قصيدته «جامع حرف ورش» وسماه: تلقين التالي لآيات المتعالي، وهو كتاب نفيس لا يزال مخطوطاً توجد منه نسخة في مكتبته ببني يزقن.

يعقوب عليه السلام. سُمِّيَ التعلُّم لعباً للشبه، ويدلُّ للعب بالمسابقة قوله: ﴿إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ﴾ لأنَّهم قالوا: ﴿وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا﴾، فهو لم يستبق معهم، فإن قام بالمسابقة فوحده لا معهم، واللعب فعل لم يقصد به مقصد صحيح. ﴿وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ عن الضَّرِّ، حال من ضمير «يَلْعَبُ»، أو من الهاء، أو معطوف مثل ما مرَّ.

﴿قَالَ إِنِّي لَيَحْزَنُنِي أَنْ تَذَهَبُوا بِهِ﴾ يحزني ذهابكم به عني لشدة حبيبه، فلا أقدر على فراقه ﴿وَأَخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّبُّ﴾ لصغره، ولو كان ابن اثنتي عشرة سنة، أو لكبر ذئب تلك الأرض وشدتها، وكانت أرضاً كثيرة الذئب، أو أراد بالذئب الذئاب.

وقيل: قال ذلك لأنه عليه السلام رأى في النوم ذئباً يشدُّ على يوسف ويوسف يأخذ حذره منه، ويقال: إنَّه عليه السلام رأى في نومه أنه على ذروة جبل ويوسف في بطن الوادي، فإذا عشرة ذئاب تريد أكله ودفع عنه واحد، فأتسعت الأرض فتوارى فيها ثلاثة، قلنا: كأنهنَّ أيامه في الجبِّ، والذئاب: إخوته.

[نحو] ومعنى إحزانه الذهابُ به: إنَّ ذِكْرَكُمْ الذهابَ به أَحْزَنَنِي فِي الْحَالِ تَصَوُّرُهُ قَبْلَ تَحَقُّقِ الذَّهَابِ، فالمضارع للحال كما هو مقتضى لام الابتداء الداخلة في خبر إنَّ، لكن لا نسلَّم أنَّ تلك اللام للحال لزوماً، بل تجوز للحال والاستقبال، فمن الاستقبال قوله تعالى: ﴿وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ [سورة النحل: 124] وكذا أخاف من الآن أن يأكله الذئب إن ذهبتم به، وأقرب من ذلك: إنَّكم إذا ذهبتم به حزنت لا الآن.

﴿وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ﴾ في شغلكم كائنا ما كان، لأنَّه لم يذكرهم بالارتعاء واللعب، بل ذكر بهما يوسف، وفي الواقع في زعمهم اشتغالهم بالاستباق كما ذكر بعد، نعم يقرب أن يقدر: يرتع ويلعب معنا. أو غافلون لقلَّة اهتمامكم به.

﴿ قَالُوا لَئِن آكَلَهُ الذِّيبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذًا لَّخَاسِرُونَ ﴾ جواب لقوله: ﴿ وَأَخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّيبُ ﴾، ولم يجيبوا قوله: ﴿ لِيُحْزِنُنِي أَنْ تَذْهَبُوا بِهِ ﴾ لقصر زمان الحزن من ذهابهم إلى رجوعهم، أو لأنَّ مرادهم إيقاعه في الحزن. قال بعض المتأخِّرين: الأخير هو المتعيَّن، وفيه نظر، لأنَّهم حينئذ ليسوا يتحرَّزون عن الكذب والإيهام حتَّى يسكتوا عمَّا يخالف اعتقادهم بل لم يجيبوه عن ذلك لأنَّهم رأوا أنَّ الحزن لا بدَّ واقع لا حيلة لهم في قطعه.

وجملة «نَحْنُ عُصْبَةٌ» حال من الهاء أو «الذِّيب». والخسران هنا العجز والضعف، استعارة من الخسران بمعنى الهلاك أو من نقص المال في التجر، أو المعنى: مستحقُّون أن يدعى علينا بالخسران، بأن تضيع أموالنا ومواشينا لضعفنا عن القيام بها وهذا بعيد، وكان قيل: بين خروج يوسف عن أبيه إلى لقائه ثمانون سنة لم تجف فيها عينا يعقوب، وما على الأرض يومئذ أكرم على الله منه. قيل: لم يعلموا أنَّ الذِّيب يأكل الإنسان، وَلَمَّا قال: «أخاف أن يأكله الذِّيب» تعلَّموا منه الحيلة، فقالوا: «أكله الذِّيب»، والبلاء موكَّل بالمنطق. قال ابن عمر عنه رضي الله عنه: «لا تلقنوا الناس فيكذبوا، فإنَّ بني يعقوب لم يعلموا أنَّ الذِّيب يأكل الناس فلَمَّا لقنهم أبوهم قالوا: أكله الذِّيب»⁽¹⁾ ويقال: «البلاء موكَّل بالمنطق» قال:

الصمت من سعد السعود بمطلع ننجو به، والنطق سعد ذابح

﴿ فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ ﴾ أي أرسله معهم، أو خلَّاه لهم، فذهبوا به، وَلَمَّا ذهبوا به ﴿ وَأَجْمَعُوا ﴾ عزموا ﴿ أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غِيَابَاتِ الْجُبِّ ﴾ جواب «لَمَّا» محذوف تقديره: ألقوه فيها، أي في غيابات الجبِّ، كما دلَّ عليه لفظ الآية، أو فعلوا به أمرا مهولا، فالحذف للتهويل، فإنَّه حملوه على ظهورهم.

(1) أورده السيوطي في الدر، ج 4، ص 9.

[قصص] وَلَمَّا بَرَزُوا بِهِ أَلْقَوْهُ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلُوا يُوذُونَهُ وَيَضْرِبُونَهُ، حَتَّى كَادُوا يَقْتُلُونَهُ فَصَارَ يَصِيحُ وَيَسْتَعِيثُ، وَكَلَّمَا اسْتَعَاثَ بِوَاحِدٍ ضَرَبَهُ. وَيُقَالُ: جَلَدَ بِهِ الْأَرْضَ رَوْبِيلَ، وَقَامَ عَلَى صَدْرِهِ لِيَقْتُلَهُ، فَقَالَ: مَهْلًا لَا تَقْتُلْنِي، فَقَالَ لَهُ: يَا ابْنَ رَاحِيلَ قُلْ لِرؤْيَاكَ تَخْلُصُكَ، فَقَالَ يَهُودًا: أَمَا عَاهَدْتُمُونِي أَنْ لَا تَقْتُلُونِي، فَأَتُوا بِهِ إِلَى الْبئْرِ فَدَلُّوهُ فِيهَا فَتَعَلَّقَ بِشَفِيرِهَا فَضَرَبُوا يَدَيْهِ، وَنَزَعُوا قَمِيصَهُ لِيَلْطُخُوهُ بِدَمٍ وَيَحْتَالُوا بِهِ عَلَى أَبِيهِمْ، فَقَالَ: يَا إِخْوَتَاهُ رُدُّوا عَلَيَّ قَمِيصِي لِأَتَوَارَى بِهِ، فَقَالُوا: أَدْعُ الْأَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ يَلْبَسُوكَ وَيَأْنَسُوكَ.

روي أن إبراهيم لَمَّا جَرَّدَ مِنْ ثِيَابِهِ لِيَلْقَى فِي النَّارِ أَلْبَسَهُ جَبْرِيلُ قَمِيصًا مِنْ حَرِيرِ الْجَنَّةِ فَدَفَعَهَا إِبْرَاهِيمَ إِلَى إِسْحَاقَ وَإِسْحَاقَ إِلَى يَعْقُوبَ، فَجَعَلَهَا فِي تَمِيمَةَ لِيُوسِفَ فَأَلْبَسَهُ جَبْرِيلُ إِيَّاهَا، وَيُقَالُ جَعَلَهَا يَعْقُوبَ فِي قَصْبَةٍ مِنْ فِضَّةٍ وَجَعَلَهَا فِي عُنُقِ يُوسِفَ فَأَلْبَسَهُ إِيَّاهَا جَبْرِيلُ فَأُضَاءَ لَهُ الْجَبُّ. وَلَمَّا وَصَلَ نِصْفَ الْبئْرِ مَرْبُوطًا فِي حَبْلِ أَلْقَوْهُ مَعَ الْحَبْلِ لِيَمُوتَ، وَقِيلَ: قَطَعُوهُ، وَقِيلَ: أَلْقَوْهُ بِلَا رِبْطٍ، وَعَلَى الرِّبْطِ حَلَّهُ جَبْرِيلُ، وَأَلْبَسَهُ بَعْدَ وَقُوعِهِ. وَلَا مَاءَ فِي الْبئْرِ وَقِيلَ بِهَا مَاءٌ، وَأَوَى إِلَى صَخْرَةٍ، فَنَادَوْهُ فَأَجَابَهُمْ يَظُنُّ رَحْمَتَهُمْ فَأَرَادُوا رِضْخَهُ بِصَخْرَةٍ، فَمنَعَهُمْ يَهُودًا، وَرُوي أَنَّهُ كَلَّمَا اسْتَعَاثَ مِنْ وَاحِدٍ إِلَى الْآخِرِ ضَرَبَهُ الْآخِرَ وَأَهَانَهُ.

[قصص] وَرُوي أَنَّهُ لَمَّا أَلْقِيَ فِي الْجَبِّ قَالَ: «يَا شَاهِدًا غَيْرَ غَائِبٍ، يَا قَرِيبًا غَيْرَ بَعِيدٍ، يَا غَالِبًا غَيْرَ مَغْلُوبٍ اجْعَلْ لِي مِنْ أَمْرِي فَرْجًا وَمَخْرَجًا»، وَيُقَالُ: إِنَّ الْمَلِكَ أَخْرَجَ لَهُ الصَّخْرَةَ مِنَ الْبئْرِ وَقَعَدَ عَلَيْهَا وَلَمَّا أَلْقِيَ فِيهَا عَذِبَ مَأْوَاهَا فَكَانَ يَغْنِيهِ عَنِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ، وَيُقَالُ: مَكَثَ فِي الْجَبِّ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، وَكَانَ إِخْوَتُهُ يَرْعُونَ حَوْلَهُ وَيَأْتِيهِ يَهُودًا بِالطَّعَامِ، وَدَخَلَ عَلَيْهِ جَبْرِيلُ يُوْنِسَهُ فَلَمَّا أَمْسَى نَهَضَ لِيَذْهَبَ فَقَالَ لَهُ يُوسِفُ: إِذَا خَرَجْتَ عَنِّي اسْتَوْحِشْتَ، فَقَالَ لَهُ: إِذَا

رهبت شيئاً فقل: «يا صريخ المستصرخين، يا غوث المستغيثين، يا مفرج كرب المكروبين، قد ترى مكاني وتعلم حالي ولا يخفى عليك شيء من أمري»، ولمّا قالها يوسف حفّته الملائكة وأنس بهم.

[قصص] ويقال: نزل إليه جبريل عليه السلام فقال: يا غلام من ألقاك في هذا البئر؟ قال: إخوتي، قال: ولم؟ قال: لمودّة أبي لي حسدوني، قال: أتريد الخروج من هنا؟ قال: ذاك إلى إله يعقوب، قال: قل: «اللهمّ إنّي أسألك باسمك المخزون المكنون يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، أن تغفر لي وترحمني، وأن تجعل من أمري فرجا ومخرجا، وأن ترزقني من حيث أحتسب ومن حيث لا أحتسب»، فقالها، فجعل الله تعالى له من أمره فرجا ومخرجا وورقه ملك مصر من حيث لا يحتسب.

[قصص] ويقال: لمّا وقع في البئر بكى فجاهه جبريل فأنسه. وروي أنّ هوام البئر قال بعضها لبعض: لا تخرجن فإنّ نبياً نزل بساحتكنّ فانجحن، إلّا الأفاعي فدعا عليهنّ جبريل بالصمم. ويقال: إنّ جبريل علّمه هذا الدعاء: «اللهمّ يا كاشف كلّ كرب، ويا مجيب كلّ دعوة، ويا جابر كلّ كسير، ويا ميسر كلّ عسير، ويا صاحب كلّ غريب، ويا مؤنس كلّ وحيد، لا إله إلّا أنت سبحانك، أسألك أن تجعل لي فرجا ومخرجا، وأن تقذف حبّك في قلبي حتّى لا يكون لي همٌّ ولا ذكر غيرك، وأن تحفظني وترحمني يا أرحم الراحمين».

﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ﴾ في البئر ابن اثنتي عشرة سنة، أو ابن سبع عشرة سنة، أو ابن ثماني عشرة، أو ابن ستّ، قبل أوان الوحي وهو أربعون سنة، كما أوحى إلى عيسى قبل أوانه ليطمئنّ قلبه بأنّه سيخرج ﴿لَتُنَبِّئَهُمْ﴾ بعد زمان ﴿بِأْمْرِهِمْ هَذَا﴾ أي بما صنعوا ﴿وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ أنّك يوسف لبعد العهد وتغيّر البدن والأحوال، تقول لهم: «هل علمتم ما فعلتم بيوسف؟» وتخبرهم ببعض ما فعلوا ولا يعلمون أنّك يوسف حين الإخبار، قال الله تعالى: ﴿وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ

فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ ﴿58﴾ [سورة يوسف: 58]، ويروى أَنَّهُ عَلَيْهِ نَقَرَ الصَّوَاعِ فَقَالَ: إِنَّ هَذَا الصَّوَاعِ يَخْبِرُنِي أَنَّكُمْ أَلْقَيْتُمْ أَخَا لَكُمْ فِي الْجَبِّ اسْمُهُ يَوْسُفُ، وَلَطَّخْتُمْ قَمِيصَهُ بَدْمٍ، وَقَلْتُمْ لِأَبِيهِ: أَكَلَهُ الذَّنْبُ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ مَا نَرَى ﴿لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ نَزَلَتْ إِلَّا فِي هَذَا.

﴿وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ﴾ وقت الظلمة وقت صلاة العتمة، وقيل: من المغرب إلى صلاة العشاء، وذلك ليجترئوا على الكذب ولا يلحقهم حياء، وربما خافوا التضاحك أو التبسم، وفي الليل يتشددون⁽¹⁾ عن ذلك، أو وصلوا في ذلك الوقت وهو عشاء يومهم الذي خرجوا فيه، وقيل: عشاء يوم آخر، عشاء اليوم الرابع لِمَا مَرَّ أَنَّهُمْ رَعَوْا حَوْلَ الْبُئْرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، كَذَا قِيلَ، وَلَمَّا بَلَغُوا مَنْزِلَ يَعْقُوبَ بَكَوْا وَصَرَخُوا فَفَزِعَ فَقَالَ: سَأَلْتَكُمْ بِاللَّهِ هَلْ أَصَابَكُمْ شَيْءٌ؟ وَأَيْنَ يَوْسُفُ؟.

﴿قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا﴾ ثيابنا وطعامنا وما صحبنا ولم نفرط فيه لأنه يتمتع به ولأنه قريب المسافة إلينا ﴿فَأَكَلَهُ الذِّبُّ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ﴾ بمصدق ﴿لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ﴾ في كلامهم ما يشعر بخيانتهم، والمراد: ولو كُنَّا صَادِقِينَ فِي قَوْلِنَا: أَكَلَهُ الذَّنْبُ، أَوْ وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ عِنْدَكَ فِي غَيْرِ أَمْرِ يَوْسُفَ فَكَيْفَ لَوْ كُنَّا نَكْذِبُ مَعَكَ فِي غَيْرِ أَمْرِهِ؟ فَبَأُولَى تَكْذُوبِنَا فِي أَمْرِهِ، وَلَا سِيْمَا مَعَ إِفْرَاطِكَ فِي حَبِّهِ وَسُوءِ ظَنِّكَ بِنَا.

[لغة] و﴿نَسْتَبِقُ﴾ بمعنى نتسابق، كاجتوروا بمعنى تجاوزوا، ويختلفون بمعنى يتخالفون، كلٌّ يريد أن يسبق الآخر في السرعة بالمشي على الأقدام للهروب ممَّا يحلُّ لنا الهروب منه، وللحوق ما فرَّ عَنَّا أَوْ أَرَدْنَا إِدْرَاكَهُ، أَوْ لِلتَحَرُّفِ لِقتال، أَوْ فِي الرمي بالسهم، أَوْ فِي أَعْمَالٍ نَتَوَزَّعُهَا مِنْ سَقْيٍ وَرَعْيٍ وَاحْتِطَابٍ، أَوْ فِي الصيْدِ، أَوْ فِي مَدَافِعَةِ الذَّنْبِ الَّذِي يَأْكُلُهُ.

(1) في الطبعة العُمانية: يتسترون.

وذلك كذب صريح. وقيل عرّضوا بردّ هاء «أَكَلَهُ» للمتاع، على أنّه أكل متاعا تحقيقا وإلا لم يخرجوا به عن الكذب، وأوهموا يعقوب ردّه إلى يوسف، وليس كذلك، لأنّهم في ذلك الحال لا يبالون بكذب ينفذ عنهم.

[نحو] ﴿وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ﴾ أي ذي كَذِبٍ على أنّه مصدر، أو بدم كاذب جدّا على أنّه صفة مبالغة، أو صفة للنسب، أو وصف بأنّه نفس الكذب مبالغة. و«عَلَى قَمِيصِهِ» حال من «دَمٍ». أجاز بعض تقديم الحال على صاحبها المجرور بحرف ولو كان الحرف غير زائد، وأجازه بعض بشرط أن يكون الحال ظرفا كما هنا، ولا يتعلّق بـ«جَاءُوا» لأنّ المجيء ليس على القميص إنّما يقال: جاء على الفرس مثلا، وذكر بعض أنّه لا بأس بذلك، وأنّ المعنى: أتوا به فوق القميص، وهو تخيّل لا يصحّ، فإنّه في هذه العبارة للحال لأنّهم لم يمشوا فوق القميص حقيقة ولا مجازا. ويجوز أن يتعلّق بـ«جَاءُوا» على معنى الاستواء. ومعنى كذبه أنّه ليس دم يوسف مع أنّه دم تحقيقا.

[قصص] روي أنّهم ذبحوا سخلة، وقيل: ظبيا، ولطّخوا القميص بدمها، وقالوا: هذا دم يوسف، وذهلوا عن أن يخرقوا القميص، أو يثقبوه، ولم يوفّقوا في كلّ حيلاتهم إلى حيلة تصحّ في النظر، ألا ترى كيف أنّهم فتحوا باب الكذب في قولهم: ﴿وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا﴾، ولَمَّا جاءوا بالقميص ألقاه على وجهه وبكى حتّى خضّب وجهه بدم القميص، وقال إنكارا عليهم: ما رأيت كاليوم ذنبا أحلم من هذا، أكل ابني ولم يمزّق عليه قميصه!. ويروى أنّهم أتوا بذئب وقالوا: هذا هو الذي أكله، فقال يعقوب عليه السلام: أيّها الذئب أنت أكلت ولدي وثمره فؤادي؟ فأنطقه الله بالحق وأفهمه فقال: والله ما أكلت ولدك ولا رأيت قطّ ولا يحلّ لنا أن نأكل لحوم الأنبياء، فقال له: وكيف وقعت في أرض كنعان؟ فقال: جئت لصلة الرحم وهي قرابة لي فأخذوني وأتوا بي إليك،

فأطلقه يعقوب، وفيه وعظ لهم في قطع الرحم وهم عقلاء، وقد وصلها الذئب من بعيد⁽¹⁾، والذئب توهم أنهم أنبياء، أو أراد لحوم أولاد الأنبياء، أو لحوم الأنبياء يوسف والأنبياء قبله أو بعده.

﴿قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ وَ أَنْفُسُكُمْ﴾ زَيَّنَتْ أَوْ سَهَّلَتْ، من التسويل بمعنى جعل الشيء مسترخيا أو تقدير الشيء في النفس مع الطمع في إتمامه والحرص ﴿أَمْرًا﴾ عظيما وهونتموه، لم يأكله الذئب ﴿فَصَبْرٌ جَمِيلٌ﴾ أي فأمرى صبر جميل، أو فصبر جميل أمرى، أو فصبر جميل أجمل، أو فالذي أفعله صبر جميل، أو عليّ صبر جميل، وفي الحديث: «الصبر الجميل الذي لا شكوى فيه»⁽²⁾ أي لأحد غير الله ولا جزع، وأما إلى الله على التضرع فجائز ولو بلغ من الرضا أن لا يشكو إليه وَيَكْتُمُ أَوْ إِلَى أَنْ يَفْرَحَ بِهِ لَكَانَ أَوْلَى. ومراد يعقوب أن لا يشكو لأحد لا أن يشكو ولو إلى الله لقوله: ﴿إِنَّمَا أَشْكُوا بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ﴾ [سورة يوسف: 86].

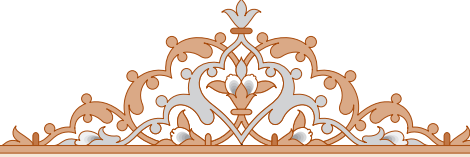
[قصص] روي أنه سقط حاجباه على عينيه، فكان يرفعهما بعصا، فقال له جبريل أو غيره: ما هذا؟ فقال: طول الزمان وكثرة الأحزان، فأوحى الله وَيَكْتُمُ إِلَيْهِ: يا يعقوب أتشكوني؟ فقال: يا رب؛ خطيئة فاغفرها لي. وروي أنه لما قال: ﴿إِنَّمَا أَشْكُوا بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ﴾ قال له جبريل عَلَيْهِ السَّلَامُ: رَبُّكَ أَعْلَمُ بِكَ.

﴿وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ﴾ المطلوب منه الإعانة ﴿عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ﴾ على تحمّل ما تصفون، على ما تصفونه من موت يوسف، أو على وصفكم لموته، وذلك أنه جزع بتصوّر وصفهم، لا بتحقيقه لأنه غير متحقّق، وإنّما جزع بتصوّره،

(1) ولعلّ لأجل هذه الموعظة أورد الشيخ هذه الأحجية الغريبة.

(2) أوردته السيوطي في الدر، ج 4، ص 12، وقال: أخرجه ابن أبي حاتم عن الحسن بن علي.

لأنه يتضمّن تفريقاً بينه وبين يوسف، والوصف تارة كاذب، كما في الآية وفي قوله تعالى: ﴿سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ﴾ [سورة الصافات: 180]، وتارة صادق. ومعنى استعانته بالله وَعَجَّلَ: طلب إظهار كذبهم كما قال بعد قوله بعد: ﴿فَصَبْرٌ جَمِيلٌ﴾: ﴿عَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا﴾. وقيل: الاستعانة على تحمُّل ما تصفون من موته.

﴿وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَهُ قَالَ يَا بُشْرَىٰ هَذَا غُلَامٌ وَأَسْرُوهُ بِضَعَّةٍ
وَاللَّهُ عَلَيْهِمْ بِمَا عَمِلْتُمْ ﴿١٩﴾ وَشَرُّهُ بِشْمِنٍ بَحْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا
فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ ﴿٢٠﴾﴾

نجاة يوسف وإكرامه في بيت العزيز

﴿وَجَاءَتْ﴾ بعد ثلاثة أيام، وقيل: في اليوم الثاني ﴿سَيَّارَةٌ﴾ جماعة مسافرون سُمُوا سَيَّارَةً لسيرهم في الأرض، ساروا من مدين إلى مصر أو من جهتها، وهي قرية من مصر فأخطوا الطريق، أو قصدوا الجبّ ونزلوا قريبا من الجبّ، واختير أنها على طريقهم وهي في قفراء بعيدة عن العمران، تردها المازة والرعاة، ولو كان ملحا لعزّة الماء في القفار، ولمّا كان فيها يوسف عذب.

﴿فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ﴾ تذكير للمعنى، ولو قال: فأرسلت واردها لكان على اللفظ، والوارد: الذي يرد الماء ليستقي، أضيف إليهم لأنّه منهم ويستسقي لهم وله، وهو مالك بن ذعر الخزاعي من أهل مدين. ﴿فَأَدْلَى دَلْوَهُ﴾ أرسلها إلى أسفل ليملاها ماء، فتعلّق بها يوسف أو بحبلها فأخرجه، وكان الحبل قويا أو ضعيفا والله قادر، وذلك - كما مرّ - بعد ثلاثة أيام، وبكت البئر وجدرانها وما فيها حين أخرج. فإمّا أن يمتلئ الدلو فيرفع معها أو منعها من الامتلاء ﴿قَالَ يَا بُشْرَىٰ هَذَا غُلَامٌ﴾ أحضري هذا أو ان حضورك.

[بلاغة] نزلها منزلة العاقل، ورمز لذلك بلازم العاقل، وهو النداء، فذلك مكنيّة وتخيليّة وتجوز التمثيليّة، والبشارة لنفسه أو له ولقومه، وقيل: بُشْرَى

اسم لصاحبه أضافه لنفسه، أو خادم أو غلام له وناداه ليعينه على حمله، وهذا على أنه رآه قبل الرفع أو في حاله، وخاف أن يسقط أو يعجز، أو حين وصل فم البئر ليعينه على الرفع، وعلى الإخراج من فم البئر، وقيل: المنادى محذوف، أي يا قوم اسمعوا بشراي، يقول هذا ولو كانوا لا يسمعون، ولا يحبُّ سماعهم، ويقوله ولو قولاً خفياً كما أسرَّوه عن سائر الرفقة، والغلام بعد الحولين إلى البلوغ.

[قصص] وكان يوسف أحسن ما يكون من الغلمان أعطي شطر الحسن وورثه من جدته سارة، وقد أعطيت سدس الحسن، وعن محمَّد بن إسحاق: ذهب يوسف وأمه بثلي الحسن، وكان يشبه آدم عليه السلام قبل أن يأكل من الشجرة، فكان حسن الوجه والشعر ضخم العينين، مستوي الخلق أبيض اللون، غليظ الساعدين والعضدين والساقين، خميص البطن صغير السرَّة، إذا تبسَّم ظهر النور من ضواحه، وإذا تكلم ظهر من ثناياه ولا يستطيع وصفه.

﴿وَأَسْرَوْهُ بِضَاعَةً﴾ أسرَّه السيارة: مالك بن ذعر وأصحابه، أي أخفوه عن باقيهم، فإنه ليس كلُّ السيارة أسرَّوه، فالآية حكم على المجموع. و«بِضَاعَةً» حال لتضمُّن معنى مجلوب للتجر، أو مبضوعاً أي مقطوعاً للتجر، أو مفعول ثانٍ لـ«جعل» محذوف، أي جاعليه بضاعة.

والمراد أنهم أخفوا أمره وقالوا لباقيهم: أعطانا أهل الماء لنبيعه في مصر، والتمن لهم، وقالوا ذلك لئلا يطلبوا منهم الشركة، وقيل: أخفوا ذات يوسف فلم يقولوا: وجدناه، ولو قالوا: رفعناه من البئر أو استبضعناه لطلبوا الشركة فيه. وعن ابن عباس: أسرَّه إخوته أي أخفوا أنه أخ لهم، أتاه يهوذا على عادته ليدلي إليه الطعام في البئر على عادته فوجده مع رافعه منها، أو وجده في الرفقة فأخبر إخوته، وقد رجعوا إلى الجبِّ يتفقَّدون حال يوسف، فجاءوا فقالوا هذا عبد أبق مئناً، فاشتراه السيارة، وعلى هذا يكون الواو للإخوة،

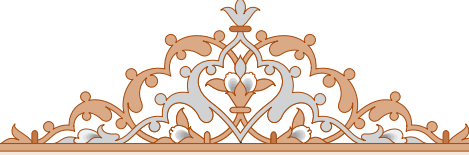
ويعارضه قوله: «بضاعة» فإنَّ إخوته لم يجعلوه بضاعة، إلاَّ أن يقال: إنَّهم قالوا إنَّه غلام لهم أتوا به بضاعة فأبق، ولم ينكر العبودية لأنَّهم قالوا له بالعبرانية إن أنكرت العبودية قتلناك.

﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ﴾ أي بما يعمل السيارة من تملك الحرَّ وبيعه، أو بما يعمل إخوة يوسف من إلقائه في البئر ودعوى أنه عبد لهم، وبيعهم إيَّاه، وغير ذلك ممَّا فعلوا بيوسف وأبيه، أو بما يعمل السيارة من دعوى عبوديته، وما يعمل الإخوة من إلقائه في البئر وغير ذلك، أو بعاقبة ما عملوا كلُّهم، وهي ما يجري له في مصر مع زليخاء والسجن، وكونه ملكا يرحم الله به العباد والبلاد في قحط الإسلام والطعام.

﴿وَشَرَوْهُ﴾ باعوه، عطف على «أَسْرَوْهُ»، والضمير للوارد ومن معه، باعوه في مصر أو اشتروه من إخوته، وعليه فالشراء مقابل البيع، أو للإخوة باعوه للوارد ومن معه، لَمَّا رأوه ضربوه وشتموه وقالوا: هذا عبد أبق مِنَّا، فاشتراه مالك بن ذعر ﴿بِثَمَنِ بَخْسٍ﴾ مبخوس لزيفه بنحاس مثلا، أو لنقصه وزنا أو لزيفه ونقصه معا، أو لكونه ثمن حرَّ، وهو حرام والحرام بخس، أي ناقصة البركة. ﴿دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ﴾ بدل من «ثَمَنِ»، ومعنى معدود قليلة، قيل: كانوا يزنون ما بلغ الأوقية، ويعدُّون ما دونها، والأوقية أربعون درهما، قيل: كان عشرين درهما وقيل: اثنين وعشرين، وعلى كلِّ حال هو ممَّا يعدُّ لأنَّه دون الأوقية.

﴿وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ﴾ «فيه» متعلق بـ«الزَّاهِدِينَ» ويناسبه القول بأنَّ «ال» في الأوصاف حرف تعريف، ولو كانت موصولة للزم تقدُّم معمول الصلة عليها، ويجاب بأنَّ الظرف يتوسَّع فيه، أو يقدر: وكانوا زاهدين فيه من الزاهدين، أي من جملة الزاهدين، أو من الزاهدين فيه من الزاهدين، والثاني تأكيد.

والزهد في الشيء وعنه: الإعراض عنه. فإن كان الضمير لإخوته
فإعراضهم ظاهر، لأنهم أرادوا إهلاكه، فهو عندهم هيّن يباع ببخس، ويقال:
باعوه وقالوا لمشتريه: قيّده إنّه أبق فقيّده، وإن كان للوارد ومن معه والشراء
بمعنى البيع فزهدهم لأنهم التقطوه، والملتقط للشيء يبادر البيع بما وجد
لئلاً ينتزع منه، وإن كان بمعنى الشراء ضدّ البيع فالزهد فيه لقول إخوته
الباعين له إنّه أبق فلا يحرصون في شرائه بثمن غال.

﴿ وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ لِمَرْأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوِيَهُ عَسَىٰ أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ ۚ
وَلَدًا ۚ وَكَذَٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ ۖ مِنْ تَاوِيلِ الْأَحَادِيثِ ۚ وَاللَّهُ
غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ ۚ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۚ ﴿٢١﴾ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ ۚ آتَيْنَاهُ
حُكْمًا وَعِلْمًا ۚ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ۚ ﴿٢٢﴾ ﴾

يوسف عند ملك مصر وإيتاؤه النبوة

﴿ وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ ﴾ من بائعه الذي هو مالك بن ذعر، ومشتريه ملك مصر، التقطه مالك فاشتراه من إخوته فباعه في مصر فاشتراه ملك مصر، وهو العزيز الذي على خزائن مصر، قطفير أو أطفير، والملك فوقه هو ريان بن الوليد العمليقي، آمن بيوسف ومات في حياته، وقيل: اشتراه خباز الملك وصاحب شرابه وسجنه، وملك بعد ريان المذكور قابوس بن مصعب، فدعاه يوسف إلى الإيمان فأبى.

﴿ مِنْ مِصْرَ ﴾ أي من أهل مصر، أو في مصر لأنَّ السَّيَّارة جاءوا به إلى مصر فاشتراه بعض أهل مصر.

[قصص] روي أنَّه اشتراه وهو ابن سبعة عشر عاما، وقيل: ابن اثني عشر عاما، وقيل: ابن خمسة عشر، ولبت في منزل العزيز ثلاثة عشر عاما، وكان وزيرا للريان وهو ابن ثلاثين، وآتاه الله الحكمة وهو ابن ثلاث وثلاثين، ومات وهو ابن مائة وعشرين، ومدَّته في السجن سبع سنين، معدودة عند بعض من مدَّة لبتة عند العزيز. وقيل: فرعون موسى عاش إلى وقت موسى

أربعمائة سنة وهو باطل، لأنَّ بين يوسف وموسى أكثر من ذلك، وعلى هذا القول يكون المراد في قوله: ﴿وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ﴾ [سورة غافر: 34] أنَّ يوسف بن يعقوب حيي إلى زمان فرعون موسى، وقيل: فرعون موسى من أولاد فرعون يوسف، وهذا الشراء بعشرين ديناراً ونعلين، وثوبين أبيضين، وقيل: وزنه فضّة، وقيل: ذهباً، وقيل: حريراً، وقيل: مسكاً، وقيل: هذا الشراء هو الشراء الأوّل بثمن بخس لا شراء آخر التقطه فباعه في مصر.

﴿لَا مَرَاتِهِ أَكْرَمِي مُثْوِيَهُ﴾ هي زليخاء بفتح فكسر أو بضم ففتح، وقيل: راعيل، ويقال: هما امرأة واحدة، وأحد اللفظين اسم لها وهو راعيل والآخر لقب وهو زليخاء، وقيل بالعكس. والمثوى: المقام، اجعلي مقامه حسناً بتعهده بالطعام الحسن واللباس الحسن، وعدم استخدامه، ﴿عَسَىٰ أَنْ يَنْفَعَنَا﴾ بطريق العبوديّة، من الاستخدام للرعي والسقي والحرث وسائر المصالح.

﴿أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا﴾ نصيِّره كولد نرفّهه ولا نستخدمه، وذلك في مقابلة قوله: «يَنْفَعَنَا» وإلّا فالولد ينفع والديه بالخدمة أيضاً. و«أو» لمنع الخلوّ، وهو الصحيح، وقيل: لمنع الجمع على معنى: عسى أن نبيعه وننتفع بثمنه، وإنّما قال ذلك لِمَا تفرّس فيه من الأدب والرشد مع شدّة شوقه للولد، وكان عقيماً، وروي أنّه لا يشتهي النساء.

أخرج سعيد بن منصور وابن أبي شيبة والحاكم وصحّحه عن ابن مسعود موقوفاً: «أفرس الناس ثلاثة: عزيز مصر إذ عزم أن يتبنى يوسف، وابنة شعيب إذا قالت: يا أبت استأجره، أي لما رأته من قوّته وورعه، وأبو بكر حين استخلف عمر»⁽¹⁾، وقوله عزم مراعاة لِمَا رأى من عاقبة الأمر، وهي التبنّي وإلّا فالآية احتمال، ولعلّه جعل «أو» بمعنى بل.

(1) رواه الحاكم في المستدرک كتاب التفسير (12) تفسير سورة يوسف ﷺ رقم 3320 (457). من حديث ابن مسعود.

[لغة] والفراسة: خاطر ينشأ من قُوَّة الإيمان يهجم على القلب فينفي ما يصادُّه، فإنَّ لقلب المؤمن نورا يدرك به ما هو باطن، لا دليل عليه، قال ﷺ: «اتَّقُوا فِرَاسَةَ الْمُؤْمِنِ فَإِنَّهُ بِنُورِ اللَّهِ يَبْصُرُ»⁽¹⁾، كذلك قيل في تعريف الفراسة، وهو غير جامع، فإنَّ الفراسة لا تختصُّ بالمؤمن، كما أنَّ العزيز إذ ذاك غير مؤمن، فالأولى أنَّ الفراسة التفتُّن الغامض، فالفراسة خاطر ينشأ من قُوَّة الفهم.

[قصص] وقيل: سأله مالك بن ذعر بعدما باعه من أنت؟ وابن من أنت؟ فأخبره، فقال: لو علمت لم أبعك، فسأله الدعاء فدعا له بالبركة، فحملت امرأته اثني عشر بطنا في كلِّ بطن غلامان.

﴿وَكَذَلِكَ﴾ كما مكنا محبته في قلب العزيز بحيث لا يصبر عنه، أو كما مكنا له في منزل العزيز بمعنى جعلنا له مأوى كريما في منزل العزيز، أو كما أنجينا من كربة الجبِّ، وعطفنا عليه قلب العزيز ﴿مَكَّنَّا لِيُوسُفَ﴾ وإنما لم يقل: مكنا له لأنه لم يذكر يوسف في قوله: ﴿وَكَذَلِكَ﴾. ﴿فِي الْأَرْضِ﴾ جعلنا له في سائر الأرض مكانَ قبولٍ ووجاهة وملك وتصرف ﴿وَلِنُعَلِّمَهُ﴾ عطف على محذوف، أي ليتصرف فيها بالعدل ولنعلمه، أو لنملكه ولنعلمه، أو فعلنا لنعلمه ﴿مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ﴾ والواضح أنَّ اللام للعاقبة، أو يقدر: أصبنا يوسف بتلك المصائب لنعلمه، أي لنثيبه عليها بالتعليم، أو تجعل الكاف للتعليل. والإشارة لما أصيب به يوسف، أي مكنا له في الأرض لذلك الذي أصابه، وأصابه ذلك لنعلمه، وأمّا ما مرَّ من جعل التعليم علةً للتمكين، فلا يظهر تقديم التمكين معلولا للتعليم بعده.

والمراد تأويل الرؤيا أو تفسير ما أدركه من كتب الله وكلام الأنبياء قبله، وليس المراد بـ«من» القِلة، بل المراد تعلّمه جملا من التأويل، ولو كان «من»

(1) تقدّم تخريجه، انظر: ج 6، ص 201.

للتبعيض، وإن جعلت للقلّة بالنسبة إلى سعة علم الله عَلِيمٌ، والمعنى: وليعلم من تأويل الأحاديث، وَلَكِنْ لَمَّا كَانَ الْعِلْمُ لَازِمًا لِلتَّعْلِيمِ وَمَسَبَّبًا لَهُ عَبَّرَ عَنْهُ بِالتَّعْلِيمِ، فبَعَلِمَهُ يَدَبِّرُ مَصَالِحَ الْعَامَّةِ وَالْخَاصَّةِ بِالْعَدْلِ، وَمِنْ ذَلِكَ تَفْسِيرُهُ الرَّؤْيَا بِسَبْعِ سِنِي الْقَحْطِ.

﴿وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ﴾ على أمر الله لا يمنعه عنه شيء، ولا ينازعه فيه أحد، وذلك على الإطلاق، وشمل أمر يوسف، أو المراد: لا يرده أحد عمّا شاء في شأن يوسف من إعلاء منصبه، حتّى كان سعي إخوته في كيد سعيًا في علوّ شأنه، وعلى هذا فالهاء لله أو ليوسف ﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ أَنَّ اللَّهَ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ لَا شَيْءَ مِنْهُ لِأَحَدٍ، فَيَتَوَهَّمُونَ وَقُوعَ مَا لَمْ يَرِدْ وَقُوعَهُ، كَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُعْتَزِلَةَ، أَوْ يَقْتَصِرُونَ عَلَىٰ مَا يَظْهَرُ لَهُمْ فَيَقْصِدُونَهُ وَلَا يَعْلَمُونَ مَا يَتَوَلَّدُ مِنْهُ، وَمَا يَصْرِفُهُ اللَّهُ إِلَيْهِ، وَقَلِيلٌ مِنَ النَّاسِ عِلْمُ ذَلِكَ، وَقِيلَ: ﴿أَكْثَرَ النَّاسِ﴾: الْمُشْرِكُونَ، وَقِيلَ: أَهْلُ مَكَّةَ، وَقِيلَ: أَهْلُ مِصْرَ، وَقِيلَ: الْمُرَادُ بِالْأَكْثَرِ الْكُلُّ، لَكِنْ عَلَىٰ مَعْنَىٰ أَنَّهُ لَا يُطَّلَعُ أَحَدًا عَلَىٰ الْغَيْبِ.

﴿وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ﴾ زمان أشدّه، والأشدُّ قُوَّةُ الْجِسْمِ مَا بَيْنَ الثَّلَاثِينَ وَالْأَرْبَعِينَ، وَقِيلَ: سِنُ الشَّبَابِ وَأَوَّلُهُ الْبُلُوغُ، وَقِيلَ: ثَلَاثُونَ سَنَةً، وَقِيلَ: ثَلَاثَ وَثَلَاثُونَ، وَقَالَ الْقَاضِي النُّحْوِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ: خَمْسَ وَثَلَاثُونَ وَتَمَامَهُ أَرْبَعُونَ، وَقِيلَ: سَبْعَةَ عَشَرَ عَامًا إِلَىٰ نَحْوِ أَرْبَعِينَ، وَقِيلَ: ثَلَاثَ وَعِشْرُونَ، وَقِيلَ: إِحْدَى وَعِشْرُونَ، وَقِيلَ: عِشْرُونَ، وَقِيلَ: ثَمَانِ وَثَلَاثُونَ، وَعَنِ الْحَسَنِ: أَرْبَعُونَ، وَقِيلَ: أَقْصَى الْأَشَدِّ سِتُّونَ، وَعَنِ الْحَسَنِ: يَقِفُ الْجِسْمُ عِنْدَ الْأَرْبَعِينَ، وَقِيلَ: يَقِفُ عَنِ النَّمُوِّ بَيْنَ الثَّلَاثِينَ وَالْأَرْبَعِينَ.

[صرف] والأشدُّ: مفرد على وزن الجمع بنقل الضمّة من الدال المدغمة إلى الشين، وعن سيبويه: جمع شدّة، الجمع شاذٌّ، كنعمة وأنعم، قال الكسائي والفراء: جمع شدٌّ، كصكٌّ وأصكٌّ، فيجب تأنيثه على هذا، وعلى قول إنه جمع لا واحد له.

قال بعض المُتَأخِّرِينَ: لم يقل: «واستوى» كما قال في موسى لأنه بلغ الأربعين ولم يبلغها يوسف حينئذ.

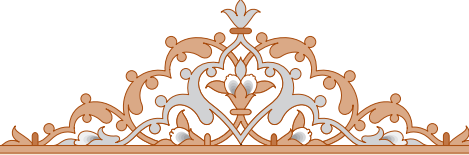
﴿ءَاتَيْنَاهُ حُكْمًا﴾ إيقان العلم وردُّ النفس عن هواها، وإتقان العمل، أو الحكم: النبوءة، والعلم بلا عمل سفهٌ، ولا منتهى للتعلم إلى الموت، خرج جابر بن زيد رَضِيَ اللهُ عَنْهُ (1) يَتَكَبَّرُ وهو ابن سبعين سنة، فقيل له: أين تذهب يا أبا الشعثاء؟ فقال: أتَعَلَّمَ ديني.

أو المراد: الحكم بين الناس كان يقضي بين الخصوم، والأوَّل أولى لعدم ظهور إعطاء الحكم بين الناس في وقت شدَّة قوَّته، فإنَّ الأوَّل في هذا عدم التقييد بكمال القوَّة.

﴿وَعِلْمًا﴾ تأويل الرؤيا، وتفسير كتب الله وكلام الأنبياء، والفقهاء في الدين، وعن ابن عَبَّاسٍ: الحكم النبوءة، والعلم علم الشريعة، وقيل: الحكمة الحكم بين الناس، والعلم معرفة وجوه المصالح.

﴿وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ﴾ يفيد أَنَّ الله عَجَّلَ إعطائه ذلك جزاء على إحسانه، أي نجزي المحسنين مثل ذلك الجزاء دون غيره، مِمَّا يضعف أو لا يعبأ به، وإحسانه عبادته وعصيان نفسه حين كان قويَّ الشباب، واجدًا لكلِّ ما يلتذُّ به، وهو شابٌّ نشأ في عبادة الله والورع، ومن عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم، كما قال الحسن: من أحسن عبادة الله تعالى في شبابه آتاه الله تعالى الحكمة في اكتهاله.

(1) جابر بن زيد الأزدي البصري أبو الشعثاء، تابعي فقيه من الأئمة، من أهل البصرة أصله من عُمان، صحب ابن عَبَّاسٍ وغيره من الصحابة، وكان من بحور العلم، وصفه الشَّامِي بأنَّه أصل المذهب وأُسُّه الذي قامت عليه أطامه، نفاه الحَجَّاجُ إلى عُمان. وفي كتاب الزهد للإمام أحمد: «لَمَّا مات جابر بن زيد قال قتادة: اليوم مات أعلم أهل العراق». توفي سنة 93هـ. الأعلام للزركلي، ج 2، ص 140.

﴿ وَرَوَدَتْهُ التِّهْوَةُ فِي بَيْتِهَا عَنِ نَفْسِهِ ۖ وَغَلَّقَتِ الْبُيُوتَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ
 مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنُ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴾ 23 ﴿ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ ۖ وَهَمَّ
 بِهَا لَوْلَا أَنَّ رِبًّا بُرْهَنَ رَبِّيَ ۖ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا
 الْمُخْلِصِينَ ﴾ 24 ﴿ وَاسْتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ ۖ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَيَْا سَيْدَهَا لِدَا الْبَابِ
 قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ 25 ﴿ قَالَ هِيَ رَوَدْتَنِي
 عَنْ نَفْسِي ۖ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ
 وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴾ 26 ﴿ وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴾ 27 ﴿
 فَلَمَّا رِبًّا قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ ﴾ 28 ﴿ يُوسُفُ
 أَعْرَضَ عَنْ هَذَا وَاسْتَغْفِرَ لِذُنُوبِكُ إِنَّكَ كُنْتَ مِنَ الْخَاطِئِينَ ﴾ 29 ﴿

يوسف وامرأة العزيز

﴿ وَرَوَدَتْهُ ﴾ طالبت من راد يروود إذا جاء وذهب، أو رفق في طلب شيء.

[صرف] وكان بصيغة المفاعلة بين اثنين مع أن يوسف لم يطلبها للمبالغة، أو عبّر بصيغة المفاعلة بين اثنين تنزيلاً للسبب - الذي هو جمال يوسف، وكونه مملوكاً لها ولزوجها، وكونه في دارها - منزلة المسبب وهو الطلب، كمطالبة الدائن ومماطلة المدين فإنّه لا مطالبة للمدين، ولا مماطلة للدائن، ومداداة الطبيب للمريض فإنّه لا مداواة للمريض، لكن لما كانت دواع من المدين والدائن، والمريض، نُزِلت منزلة المفاعلة؛ أو ذلك مراعاة لكونها طلبت منه الفعل، وطلب منها الترك؛ أو المعنى: لا يئته مخادعة له

ليطاووعها، والمفاعلة على بابها لأنه أيضا لاينها في الامتناع منها إذ امتنع بلا ضرب لها؛ أو للمبالغة.

﴿الَّتِي هُوَ﴾ أي يوسف ﴿فِي بَيْتِهَا﴾ ولم يذكر اسمها كزليخاء أو راعيل سترها عليها، ولاستهجان ذكرها، ولكراهة جمع الزاي والخاء. وفي قوله: ﴿بَيْتِهَا﴾ إعلان عظيم بنزاهة يوسف وورعه، إذ كان في بيتها برضاها وخلوه بها مع أنّها المطالبة له، ومع جمالها وملكها له لم يوافقها. وأضاف البيت إليها مع أنّه للعزیز فيما يظهر لأنّ النساء يلزمن البيت، ويقمن بمصالحه، كما قال الله ﷻ: ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ﴾ [سورة الأحزاب: 33] ﴿عَنْ نَفْسِهِ﴾ عدى «رَاوَدَ» بـ«عَنْ» لتضمّنه معنى المخادعة، بمعنى أنّها طالبتّه بأن تنتقل عنه إليها نفسه الأثمارة بالسوء، أو ذاته فيواقعها.

﴿وَعَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ﴾ التشديد للمبالغة بأن أغلقتها إغلاقا عظيما، أو للتكثير بأن أقفلتها بقفلين أو ثلاثة مثلا، أو أسندت إليها من داخل ما لا يطاق من خارج، أو لكثرة الأبواب، وقد قيل: إنّها سبعة وأغلقتها كلّها وذلك كثير، ولو كانت ثلاثة أو أكثر ممّا هو دون جمع القلّة.

ولا يخفى أنّ في جعل الأبواب بابا، أو أنّ كلّ جزء من الباب باب، ودعوى أنّ إغلاقه بأقفال تنزيلا بمنزلة تعدد الباب تكلف، كتكلف من قال بزيادة الواو في ﴿وَلِئَلَّعَلَّمَهُ﴾. وقيل: أغلقت باب الحجرة وباب الدار وهما في الحجرة، ووجه المبالغة بالتشديد أنّه يجوز أغلقت الأبواب بالهمزة وعدل عنه إلى التشديد، كذا قيل، ولا أسلم أنّ ذلك مبالغة سوى أنّه تشديد كتشديد المبالغة، وإن صحّ أنّ غلقت الباب بالتخفيف جائز فصيح فالمبالغة ظاهرة في التشديد، وإلا فلا يحمل القرآن على اللغة الرديئة ببناء التشديد عليها.

﴿وَقَالَتْ هَيْتَ﴾ اسم فعل بمعنى أقبل مبادرا، أو تهيأت، فعلى الأوّل اسم فعل الأمر، وعلى الثاني اسم الفعل الماضي، أخبرت عن نفسها بأنّي

قد تهَيَّأت لك، وهو لفظ عربي لا سرياني كما قيل عن ابن عَبَّاس، ولا قبطي كما قيل عن السدِّي. ﴿لَكَ﴾ اللام للبيان كأنه قيل: أمري بالإقبال هو لك، أو خُطَيَّ لك، أو هذا الكلام مقول لك، أو تهَيَّيَّ لك. وحرف الجر لا يتعلَّق باسم الفعل، وقيل: يتعلَّق، فيجوز أن يعلَّق «لَكَ» بـ«هَيْت» فيجوز أن تقول: صه لي.

﴿قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ﴾ مصدر ميمي بمعنى عيادة الله، وأصله: أعوذ بالله معاذاً، أي اعتصم به اعتصاماً عن الزنى مطلقاً، ولا سيما بزواج سيدي، وحذف الفعل وناب عنه «مَعَاذَ»، وأخر لفظ الجلالة وأضيف إليه. ﴿إِنَّهُ﴾ أي العزيز زوجك، دلَّ عليه بالمقام، أو إنَّ الشَّانَ، أو إنَّ الله ﴿رَبِّي﴾ خبر «إِنَّ» على أنَّ الهاء للعزيز أو لله ﴿أَحْسَنَ مَثْوَايَ﴾ خبر ثان، أو خبر «رَبِّي» بدل أو بيان، وعلى الشَّانَ فـ«رَبِّي» مبتدأ، أحسن الله مقامي فلا أعصيه بالزنى، أو سيدي فلا أخونه في زوجه، وقد قال لها ﴿أَكْرَمِي مَثْوَاهُ﴾، وكذلك يقول أحسن الله مَثْوَايَ بالعزيز، ويترجَّح ردُّ الهاء لله تعالى، لأنَّ المتبادر أَنَّهُ ﷻ لا يطلق على مخلوق أَنَّهُ رَبُّهُ ولو احتمل أَنَّهُ أراد العزيز بمعنى السَّيِّد فإنه اشتراه.

﴿إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ﴾ لأنفسهم بالزنى، أو لأصحاب الأزواج بالزنى بأزواجهم، والمزنيُّ بها مظلومة في حقها عند الله، ولو أباحتها، ولو لم يكن لها زوج أو متسرِّر، أو الظالمون مطلقاً، فيدخل الظلم بالزنى بالأولى، ومن زنى بامرأة ولو مات زوجها عنها فقد ظلمه كرهت أو رضيت.

والإفلاح: الدخول في الفلاح، والفلاح دنيوي وهو البقاء والغنى والعزُّ، وأخروي وهو البقاء والغنى والعزُّ والعلم الدائمات، ولذلك قيل: «لا عيش إلا عيش الآخرة»⁽¹⁾.

(1) رواه البخاري في كتاب مناقب الأنصار، (9) باب دعاء النبي ﷺ: «أصلح الأنصار والمهاجرة» رقم 3795. والطبراني في الكبير، ج 6، ص 166، رقم 5875.

﴿وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ﴾ قصدت منه المباشرة بعزم قويٍّ، حَتَّىٰ إِنَّهَا مَدَّتْ يدها وقصدت المعانقة، ويوقف هنا ويبدأ بقوله: ﴿وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ﴾ فهو لم يهَمَّ بها لَأَنَّهُ رَأَىٰ برهان ربِّه، ولولا للامتناع وهو نفي، كأنه قيل: لولا أن رأى برهان ربِّه لهمَّ بها، وربُّه الله.

وقوله: ﴿رَبِّي﴾ بمعنى الله فالمعرفة عين الأولى، وإن كان ﴿رَبِّي﴾ بمعنى العزيز زوج زليخاء فمن المعرفة المعادة مغايرة للأولى، إِلَّا أن يراد مطلق الملك والسيادة، ولو كانت لله حقيقة ولغيره توسُّعا، فالأولى أن يجعل ﴿رَبِّي﴾ بمعنى الله، لبعد أن يقَرَّ نبيء الله بأنَّه عبد لمخلوق، أو تحت حكمه.

وقيل: إنَّ يوسف همَّ بها بالطبع، ولا يكلف عليه لَأَنَّهُ ضروريٌّ فلا عقاب عليه ولا ذمٌّ، بل مدح لكونه عصى هذا الهمَّ لله وَعَجَّلَ، أو شارف الهمَّ بها بأن يميل ولم يمل، كمن صام رمضان واشتدَّ عليه العطش، فنفسه يعجبها الشرب ولم يقصد أن يشرب، سمى ما ليس همًّا بهمَّ للمشاكلة⁽¹⁾، وعلى هذين فجواب «لَوْلَا» محذوف لم يتقدَّم ما يغني عنه، أي لولا أن رأى برهان ربِّه لفعل، وعلى هذين يوقف على ﴿هَمَّ بِهَا﴾ لا على ﴿هَمَّتْ بِهِ﴾، وما ذكرته أولى.

[نحو] ولا يقال لو كان البدء بـ«هَمَّ بِهَا» لقرن بلام الجواب إذ كان مغنيا عن جوابها، لَأَنَّا نقول: إنَّما يقرن جوابها المتأخَّر لا مغن عنه متقدِّم، مع أنَّ قرن جوابها باللام غير واجب، ولسنا نقول إنَّه جواب مقدَّم وجواب لولا لا يقَدِّم، ولَمَّا كان مغنيا عن جوابها صحَّ الاستقبال له، كما تقول: قام زيد إن قمت، تريد يقوم زيد إن قمت.

وحرَم ما قيل: إنَّه همَّ بها وحلَّ سراويله، وما قيل: إنَّه قعد بين رجلَيْها، والقول بذاك في نبيء فسق، والحجَّة في ذلك عصمة الأنبياء قبل البعثة

(1) وهذا الوجه يوافق ما جبلت عليه الطبيعة البشرية والأنبياء ﷺ بشر لا ملائكة.

وبعدها، لا قوله: ﴿ هِيَ رَاوَدْتَنِي ﴾ بل قوله: ﴿ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ ﴾ لأنَّ ذلك سوء، وقوله: ﴿ لَمْ أَخْنُ بِالْغَيْبِ ﴾ [سورة يوسف: 52]، لأنَّ ذلك خيانة، ولا قوله: ﴿ الْآنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ... ﴾ [سورة يوسف: 51]، ولا قوله: ﴿ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ ﴾ [سورة يوسف: 51] لأنَّها قد لا تعد حلَّ السراويل والقعود بين الرجلين سوءاً لأنَّه ترك ذلك.

وبرهان ربِّه أنَّه مثل له يعقوب فضرب بيده صدره فخرجت شهوته من أنامله، أو قال له: أتعلم عمل السفهاء وأنت مكتوب في الأنبياء؟ أو انفرج سقف البيت فرآه عاضاً على إصبعيه، أو رأى مكتوباً في حائط: ﴿ وَلَا تَقْرُبُوا الزُّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴾ [سورة الإسراء: 32]، أو إنَّها سترت حينئذ صنما لها فقال: لم؟ فقالت: حياء منه، فقال: أنا أحقُّ بالحياء من ربِّي، ففرَّ⁽¹⁾.

﴿ كَذَلِكَ ﴾ أريناه البرهان إراءة مثل ذلك، أو عصمناه مثل ذلك، وهي نفس ذلك، فهذا تأكيد، ويجوز في مثل ذلك أن يشبه شأن الإخبار بشأن ما عنه الإخبار، ويجوز أن يراد الأمر كذلك، أو العصمة كذلك، ويجوز كون الكاف في ذلك ونحوه صلة، أي الأمر ذلك أو أثبتنا ذلك أو جرت أفعالنا أو أقدارنا، والفعل أولى لأنَّه أشدُّ مناسبة لتعليق اللام به من قوله:

(1) وردت زيادة في نسخة (أ) سنوردها مراعاة لأمانة النقل: «أو نودي: أتواقعها؟ مثلك ما لم يواقعها كطائر في الجو لا يطاق، وكثور صعب لا يطاق، وإن واقعتها فكطائر على الأرض مكسور الجناح لا يدفع عن نفسه، وكبقرة ذبحت لا تدفع عن نفسها، أو أنَّه رأى معصماً بلا كف كتب عليه: ﴿ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ﴾ فهرب ثمَّ رجع فعاد المعصم وعليه: ﴿ وَلَا تَقْرُبُوا الزُّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴾ فهرب، ثمَّ رجع فعاد المعصم وعليه: ﴿ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ﴾ فهرب، ثمَّ رجع، فأوحى الله إلى جبريل: أدرك عبيدي قبل أن يصيب الخطيئة، فانحطَّ جبريل عاضاً على إصبعه يقول: يا يوسف أتعلم عمل السفهاء وأنت مكتوب عند الله من الأنبياء؟ وقيل: انحطَّ فمسَّه بجناحه فخرجت شهوته من أنامله، وما ذكر من الذهاب إليها لا يصحُّ عندنا ولو عقبه الرجوع».

﴿لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ﴾ والإشارة إلى الرأي مصدر «رأى»، وهو مذكّر لا إلى الرؤية بتأويل ما ذكر، ولم يقل: «لنصرفه عن السوء» للدلالة على كمال عصمته ﷺ، حيث لم يتوجّه إلى السوء والفحشاء قطّ، ولا تأهّل لتوجّه إليهما، أو للقرب إليهما، وإنّما توجّه إليه ذلك من خارج فصرف عنه، ولكن المتعارف الصرف عن العقلاء لا صرفهم عن غيرهم، غير أنّه قد ورد مثل ذلك، كما يقال: كفّه الله عن المعصية، وأخلصه منها.

والسوء: خيانة الزوج، والفحشاء: الزنى، أو السوء: مقدمات الزنى من النظر والقبلة والمس، وذلك مناسب للحال والمقام، ويجوز أن يراد مطلق السوء والفحشاء، فيدخل ما ذكر في العموم، أو هما واحد سمي سوءاً من حيث أنّه ضارّ، وفحشاء من حيث قبحه، ويناسب هذا قولها: ﴿بِأَهْلِكَ سُوءًا﴾.

﴿إِنَّهُ﴾ تعليل جملي أي لآئنه ﴿مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ﴾ الذين اصطفيناهم للعبادة على الإطلاق، وهو أيضا من ذريّة إبراهيم، ومن قوله: ﴿إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلَصِينَ﴾ [سورة الحجر: 40] ومن قوله تعالى: ﴿إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ﴾ [سورة ص: 46].

﴿وَاسْتَبَقَا الْبَابَ﴾ تسابقا إليه، فهو من الافتعال المراد به التفاعل، أرادت السبق لتجذبه وتمنعه من الخروج وفتح الباب، وأراد السبق للفتح والخروج. وعُدّي لتضمّن معنى قَصْدًا وبَادِرًا، ويقدّر «إلى»، والمراد الباب الواحد، لأنّه قال: ﴿وَأَلْفَيَْا سَيِّدَهَا لَدَا الْبَابِ﴾ فبقي أن يقال: كيف يلفى لدى الباب الأوّل إلى جهة البيت مع أنّه أغلقت أبوابا أو بابين بعده، ولعلّه كان لها مفاتيح من خارج وداخل ففتحها من خارج، حتّى وصل بابا يلي البيت فألفياه عنده، أو الأبواب واحد سمي أبوابا لتعدّد أقفاله مجازا، أو فتحها كلّها لقوّة الرجوليّة، وإعانة الله حتّى لم يبق إلّا الأخير فألفاه عنده، أو كلّ باب في جهة لا مترادفة، وعن كعب رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: لَمَّا هَرَبَ يَوْسُفَ ﷺ تَنَاشَرَ أَقْفَالُ الْأَبْوَابِ لَهُ. والجملة عطفت على «هَمَّتْ بِهِ».

[لغة] ﴿وَقَدَّتْ﴾ قطعت بإمساكها وجذبه نفسه. ويقال القُدُّ: القطع طولاً، والقطُّ القطع عرضاً، وقيل: هما سواء عرضاً وطولاً، ويدلُّ له قراءة بعض: ﴿وَقَطَّتْ قَمِيصَهُ﴾، وكذا وجد في مصحف المفضل بن حرب، وأما قول بعض في الإمام علي: «إذا اعتلى قدَّ وإذا اعترض قطَّ» فلا حجة فيه لاحتمال أن يكون قائله ممن لا يحتجُّ بكلامه في العريَّة.

﴿قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ﴾ من خلفه، والقفا إلى العقب دبر، وصادفت القدَّ من خلفه لأنَّه أدبر عنها وفرَّ، وغلبها وخرج وخرجت خلفه ﴿وَأَلْفَيْاً﴾ وجدا ﴿سَيِّدَهَا﴾ زوجها وهو العزيز قطفير، لم يقل الله ﴿رَبِّكَ﴾: «سيِّدهما» لأنَّ يوسف حرٌّ لم يجر عليه قيام أحد، وذكره بالسيِّد لا بالزوج يشير إلى أنَّه سيِّد لها لا له، وهي أيضا حرَّة إلاَّ أنَّ عرفهم أنَّ الزوج سيِّد زوجته.

﴿لَدَا الْبَابِ﴾ عند الباب مقابلاً يريد الدخول، أو قاعداً جانباً، كلُّ ذلك مع ابن عمِّها أو ابن عمِّ له، أو منصتاً لما يكون من كلام أو صوت هروب وتجادب في الجري، وخافت التهمة فسبقت بالشكوى كاذبة كما قال الله ﴿رَبِّكَ﴾: ﴿قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا﴾ زنى، ولم تقل: هذا أو يوسف أراد الزنى بي، إكراماً له، وإبقاء عليه لشدة حبِّها إيَّاه، وأيضاً قد يصعب عليها بالطبع أن تصرِّح به مع بعده من السوء عند الناس، كما عندها وكمال عفتها، أو أراد ضربها دفعا لها فعدَّت الضرب سوءاً.

﴿إِلَّا أَنْ يُسَجَّنَ﴾ مدَّة يسيرة في حبس في بيتها أو في غيره يوماً أو يومين أو ساعة أو دقائق، ولو أرادت طول السجن لقات: إلاَّ أن يكون من المسجونين كما قال فرعون⁽¹⁾.

(1) في سورة الشعراء: آية 29.

﴿أَوْ عَذَابُ الْيَمِّ﴾ ضرب موجع، وعن ابن عَبَّاسٍ رضي الله عنه: قيد. وبدأت بالسجن لأنَّ المحبَّ لا يحبُّ إيَّلام حبيبه، وبادرت بما يعاقب به أنَّه السجن أو الضرب، وعيَّنته لئلاَّ يقتله، تحرَّزت عن قتله بذكر غيره.

[نحو] و«عَذَابٌ» معطوف على مصدر «يُسَجَّنَ»، أي إِلَّا سَجْنَهُ - بفتح السين - أو عذاب أليم، وأمَّا بالكسر فموضع الحبس. و«مَا» نافية، أو استفهاميَّة إنكارية. و«مَنْ» اسم موصول أو نكرة موصوفة.

﴿قَالَ هِيَ رَاوَدْتَنِي عَنْ نَفْسِي﴾ هذه عبارة تخصيص، وكأنَّها حصر، والمعنى: هي راودتني ولم أراودها، وذلك لوجود إسنادين أقوى من قوله: «رَاوَدْتَنِي». وقال ذلك تبرئة لنفسه عمَّا لوَّثت به عرضه، ولئلاَّ يسجن أو يعذب، ولم يكن ليقول ذلك أوَّلاً لولا أنَّها قالت لم يقل، ومع ذلك أيضا تأدَّب معها إذ لم يقل: هذه أو أنت استحياء عن لفظ الحضور.

[نحو] والغيبة في اصطلاح النحاة: ما ليس بخطاب أو تكلم ولو مع حضور، فلم ينصفوا ابن مالك إذ ردُّوا عليه قوله:

فما لذي غيبة أو حضور كَأَنْتَ وَهُوَ سَمٌّ بِالضَّمِيرِ

بقوله تعالى: ﴿هِيَ رَاوَدْتَنِي﴾، وقوله تعالى: ﴿يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ﴾

[سورة القصص: 26] قالته وموسى عليه السلام حاضر.

﴿وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا﴾ ابن عمِّها أو ابن خالها، أو ابن عمِّه، وروي شيخ كبير حكيم، كان مع الملك حينئذ، وَاتَّفَقَ أَنَّهُ أَرَادَ الدَّخُولَ عَلَيْهَا فَقَالَ: قد سمعنا الجلبة من رواء الباب وصوت شقِّ القميص، إِلَّا أَنَّا لَا نَدْرِي أَيُّكُمَا قَدَّامُ صَاحِبِهِ، لكن إن كان قميصه... إلخ، وفي كونه من أهلها زيادة تبرئة لجانب يوسف، إذ شهد على قريته لا عليه، وأيضا يبعد بسط المملوك يده إلى زوج سيِّده، وأيضا شاهدوا أنَّه هرب والطالب لا يهرب في بدء أمره، وأيضا أنَّها تزَيَّنَتْ بِأَكْمَلِ زِينَةٍ، وأيضا ما رأوا منه قبل ذلك ما يريبه.

[قصص] وقيل: كان في المهد صبياً ابن خالها، وقيل: هذا الصبي ابن أختها، وكانت هي وزوجها يحبان الصبيان لأنهما لا ولد لهما، أنطقه الله لهما، قال ﷺ: «تكلّم أربعة صغار: ابن ماشطة فرعون، وشاهد يوسف، وصاحب جريج، وعيسى بن مريم»⁽¹⁾. وفي حديث آخر: «ثلاثة عيسى، وصاحب جريج، وصبيّ كان يرضع فمّرّ راكب فقالت أمّه: اللّهُمّ اجعله مثل هذا، فترك الثدي وقال: اللّهُمّ لا تجعلني مثله»⁽²⁾ والعدد لا يفيد الحصر، قال بعض:

تكلّم في المهد النبيء محمد	ويحيى وعيسى والخليل ومريم
ومبري جريج ثمّ شاهد يوسف	وطفل لدى الأخدود يرويه مسلم
وطفل عليه مرّ بالأمة التي	يقال لها زنت ولا تتكلّم
وماشطة في عهد فرعون طفلها	وفي زمن الهادي المبارك يختم

وجعل الله الشاهد من أهلها إلزاماً للحجّة، ويجوز أن يكون الشاهد معهما في الدار في موضع آخر منها أو هناك، ولم تشعر به. وفسر مجاهد الشاهد بالحكم.

وجملة قوله: ﴿إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدًّا مِنْ قَبْلِ فَصَدَقْتَ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدًّا مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبْتَ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾ مفعول به لـ «شهد» محكيّة به، لأنّه بمعنى قال، وأمّا أن يقدر: «وشهد شاهد فقال إن كان...» فلا، لأنّه يقال فبم شهد؟. وإن كان الفاء تفصيلاً عادت الشهادة إلى معنى القول، فمن أوّل الأمر تفسّر بالقول. أو شبّه الحكم بصدقها على فرض قدّ القبل وبكذبها على فرض قدّ الدبر بشهادته على يوسف بالصدق لجامع إثبات الصدق، فهو بذلك الفرض كشاهد بصدق.

[نحو] وحذف «قد» أو المبتدأ، والتقدير: فهي صدقت، أو فقد صدقت

(1) أورده الحاكم في المستدرک کتاب التفسیر (66) تفسير سورة التحريم، رقم 3835 (972).

والسيوطي في الدر، ج 4، ص 15. من حديث ابن عباس.

(2) رواه البخاري في كتاب الأنبياء، باب «وَأَذْكُرُ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ...» رقم: 3253. من حديث أبي هريرة.

أو فهي كذبت، أو فقد كذبت، لأنَّ صَدَقَ وَكَذَّبَ يصلحان شرطا فلا يقعان جوابا بالفاء، والمراد ظهر صدقها وظهر كذبها، أو يفسَّر ﴿كَانَ﴾ بـ «تَبَيَّنَ»، وبه يصحُّ الاستقبال.

ووجه القَدِّ من قُبُل أن يُقبل عليها فتدفعه عنها فينقُدُ قميصه بضربها إيَّاهُ، أو بجذبه جانبا عنها دفعا له عنها، فالقَدُّ فعلها، أو تهرب عنه ويتبعها فينقُدُ لعثوره بذيله فالقَدُّ فعله، وهروبها سببه، ووجه القَدِّ من دبر أن تمسكه بعد ذهابه، ويعد أن تمسكه من خلفه، فينقُدُ من قَدَّامه، وبالعكس. والقائل: «إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ» هو الشاهد ولو صبيا هناك في المهد أنطقه الله بذلك، أو المعنى: حضر حاضر من أهلها قائلا: «إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ».

﴿فَلَمَّا رَأَى﴾ زوجها ﴿قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ﴾ أي إنَّ هذا القَدُّ أو إنَّ قولك: «مَا جَزَاء...»، أو إنَّ السوء اللازم للاحتيال، أو إنَّ الأمر وهو الطمع في يوسف اللازم للاحتيال ﴿مِنْ كَيْدِكُنَّ﴾ أسند ما للواحدة إليهنَّ لأنَّ النساء في الجملة صواحب حيل ومكر، لتواطئهنَّ على المكر أو رضاهنَّ بما تفعل إحداهنَّ. أو المراد: إنَّ هذا من جملة ما تفعل النساء مثله، والخطاب لها ولهنَّ، أو لهنَّ داخله هي فيهنَّ، وذلك شامل لها ولجواريتها وسائر النساء، وقيل: لها ولجواريتها، والصحيح العموم فيدخلن.

﴿إِنْ كَيْدِكُنَّ عَظِيمٌ﴾ قال بعض العلماء: أخاف من النساء أكثر ممَّا أخاف من الشيطان، لقوله تعالى: ﴿إِنْ كَيْدِكُنَّ عَظِيمٌ﴾ وقوله: ﴿إِنْ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا﴾ [سورة النساء: 76] وذلك على إطلاقهنَّ في المكر، ولو كان الرجل أقوى في بعض الأحوال من النساء.

وأیضا كلامهنَّ يؤثِّر في قلب الرجل ويسمعه بأذنه، وكيد الشيطان وسوسة بلا مواجهة، أو عظيم في أمر الجماع، والإنسان مطلقا ضعيف، الرجال والنساء بالنسبة إلى ما هو أقوى منه كالملائكة والجبال، كما قال: ﴿وَخُلِقَ

الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا ﴿سورة النساء: 28﴾ أي بالنسبة. ولعظم كيد النساء اتَّخَذَهُنَّ إبليس أعاذنا الله منه وسائل لإغواء من صعب عليه، وفي الخبر: «ما أيس الشيطان من أحد إلا أتاه من جهة النساء».

وهل الاستدلال بالقدِّ حجة؟ وكذا في كون مكرهنَّ أعظم من مكر إبليس على حدِّ ما مرَّ؟ فقليل كذلك، لأنَّ الله تعالى ذكره عن قائله ولم ينكره، وقيل: لا لأنَّه قد يذكر الشيء ولا ينكره مع أنَّه لا يثبت، فقد يكون القدُّ من قدامه وهي الجاذبة من خلف، وقد يكون من خلف وهي الجاذبة من قدام، لضعفه من قدام أو خلف.

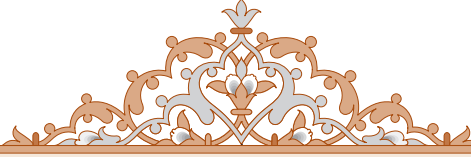
﴿يُوسُفُ﴾ يا يوسف، ناداه باسمه لطفًا وإزالة لخوفه ﴿أَعْرِضْ عَنْ هَذَا﴾ الأمر واكتمه ولا تظهره وأنت صادق، و[اعتبره] كأنَّه غير واقع. وحذف حرف النداء لأنَّ المقام مقام خفة أو خفاء مع قرب يوسف وتفطُّنه، والنداء من العزيز، وزعم بعض أنَّه من الشاهد، وروي هذا عن ابن عبَّاس.

والاستغفار المذكور: طلب العفو والصفح من العزيز، أو من الله لأنَّهم يقرُّون بالله تعالى، ويعتقدون أنَّ للقبائح عاقبة سوء من الله تعالى إن لم يغفرها، وقد قلن: ﴿حَاشَ لِلَّهِ﴾، ويؤمنون بالملائكة إذ قلن: ﴿إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ﴾ [الآية: 31]. ﴿وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكِ﴾ يا زليخاء أو راعيل ﴿إِنَّكَ كُنْتِ فِي طلب الفاحشة من يوسف، أو نسبة طلبها إليه ﴿مِنَ الْخَاطِئِينَ﴾ ولم يقل: من الخاطئات تغليبا، وهو أقوى من قوله: إِنَّكَ خَاطِئَةٌ. والخطأ: الذنب.

قال أبو حيَّان إذ طال مقامه في مصر وهو غريب أندلسي: إنَّ العزيز كان قليل الغيرة وإنَّ تربة مصر تقتضي قلة الغيرة، ولهذا لا ينشأ فيها الأسد ولو دخل لا يبقى [والعهدة عليه]، وممَّا قال في شأن مصر:

أقمنا بمصر نحو عشرين حجَّة يشاهدنا ذو أمرهم ونشاهده
ولمَّا نزل منهم مدى الدهر طائلا ولَمَّا نجد منهم صديقا نوادده

ومصر تطلق على مصر القاهرة وعلى أسوان ورشيد وما بينهما.

﴿ وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ تُرْوَدُ فَبَيْهَا عَنْ نَفْسِهِ ۚ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا ۚ
 إِنَّا نَبْرِئُهَا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۚ ﴿30﴾ فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَكَاوِءًا ۖ أَتَتْ
 كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا وَقَالَتْ أَخْرِجْ عَلَيَّ عَلِيمًا ۖ فَمَا رَأَيْتَهُنَّ أَكْبَرَتْهُ ۖ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ
 لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا ۖ إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ ۚ ﴿31﴾ قَالَتْ فَذَلِكُنَّ الَّذِينَ لُمْتُنَّنِي فِيهِ ۚ وَلَقَدْ رَاودْنَاهُ
 عَنْ نَفْسِهِ ۚ فَاسْتَعْصَمَ ۚ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيَسْجَنَنَّ ۖ وَلَيَكُونُنَّ مِنَ الصَّغِيرِينَ ۚ ﴿32﴾ قَالَ رَبِّ
 السِّجْنِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ ۖ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنَّ مِنَ
 الْجَاهِلِينَ ۚ ﴿33﴾ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ ۖ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ ۖ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۚ ﴿34﴾ ثُمَّ
 بَدَأَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَأَوْا الْآيَاتِ لَيَسْجُنُنَّهُ ۖ حَتَّىٰ حِينٍ ۚ ﴿35﴾ ﴾

انتشار الخبر بين نسوة المدينة وما انجرَّ عن ذلك

وشهر أمر يوسف وزليخاء بين الرجال والنساء وتحدثوا به كما قال
 الله **رَجَّلٌ**: ﴿ وَقَالَ نِسْوَةٌ ﴾ خمس: امرأة صاحب الملك، وامرأة صاحب دوابه،
 وامرأة خازنه، وامرأة ساقيه، وامرأة صاحب سجنه.

[صرف] وهو اسم جمع، قال الرضي: جمع يقدر له مفرد، كفتية وصبية
 بكسر أولهما وإسكان ثانيهما، وتأتيه غير حقيقي، لأن المراد الجنس أو
 الفريق، فلم يقرن الفعل بالتاء.

ويقال: هنّ زوج الحاجب وزوج الساقى وزوج الخبّاز وزوج السجّان
 وزوج صاحب الدوابّ، والحاجب هو البوّاب، وقال الكلبي: إنهنّ أربع
 بإسقاط امرأة الحاجب.

﴿ فِي الْمَدِينَةِ ﴾ مصر متعلق بـ «قَالَ»، أو نعت لـ «نِسْوَةً»، وذكر المدينة لأن قول نسائها أشد إغاظه من نساء مدينة أخرى، أو نساء البدو ﴿ امْرَأَةٌ الْعَزِيزِ ﴾ هو بلسان العرب الملك، ولو لم يكن عظيمًا، فإنه هنا قطفير وهو وزير الريان ﴿ تُرَاوِدُ فَتَاهَا ﴾ عبدها الكنعاني يوسف.

[صرف] وألف «فتى» عن ياء لقولهم فتيان، وقولهم: الفتوة شاذٌّ، والأصل الفُتْيَةُ بوزن الفتوة، وقيل: عن واو، وقيل: لغتان أحدهما عن واو والأخرى عن ياء، ويردُّه أنه لم يسمع فتوان بالواو، وفي الحديث: «لا يقل أحدكم عبدي وأمتي، وليقل فتاي وفتاتي»⁽¹⁾ وذلك ندب لا تحريم، وقد قال الله ﷻ: ﴿ وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ﴾ [سورة النور: 32].

﴿ عَنْ نَفْسِهِ ﴾ وهو يمتنع منها، والمضارع للتكرير، أي اعتادت مرادته عن نفسه ﴿ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا ﴾ تمييز عن الفاعل أي شغفها حُبُّه، أي وصل شغاف قلبها، أي شقَّه، وهو جلدة تغطي القلب، ويقال لها: لسان القلب، والأولى أن يقال: أصاب حُبُّها شغاف قلبها، لأنه لو شقَّ الشغاف لماتت، فالمراد: فرط الحبِّ، ويقال: دخل وسط قلبها، وذلك من اشتقاق الفعل من اسم الشيء لإصابته، كركبته أصبت ركبته، ورأته أصبت رتته، وكبدته أصبت كبده، ورأسته أصبت رأسه.

أو المراد أن حُبَّها دار بقلبها وصار لها حجابا مانعا لها من غيره، فلا يخطر بقلبها سواه، كما دارت الجلدة على القلب، وقيل: الشغاف جلدة رقيقة على القلب غير محيطة به كلُّه، وقيل: الشغاف داء يصل القلب من فرط الحبِّ، أي وصلت هذه المرتبة من الحبِّ، وقيل: الشغاف رأس القلب عند معلق النياط، وقيل: سويداء القلب كما قيل عن الحسن إنه باطنه، وعن الفارسي إنه وسطه، وقيل: شغفها قتلها، وقيل: أجنَّها.

(1) رواه البخاري في كتاب العتق، باب كراهية التطاول على الرقيق... رقم 2414. ورواه مسلم في كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها، رقم 4177. من حديث أبي هريرة.

[لغة] وأول مراتب الحبّ: الهوى، فالعلاقة وهي الحبّ اللازم للقلب، فالكلف وهو شدّة الحبّ، فالعشق وهو ما فضل عن المقدار المسمّى بالحبّ، فالشعف بعين مهملة وهو احتراق القلب مع لذة يجدها، وكذا اللوعة واللاعج، فالشغف بإعجام وهو أن يبلغ شغاف القلب، فالجوى وهو الهوى الباطن، فالتيم وهو أن يستعبده الحبّ، فالتبل هو أن يسقمه الحبّ، فالذله وهو ذهاب العقل من الحبّ، فالهيام وهو أن يذهب على وجهه لغلبة الهوى.

﴿إِنَّا لَنَرَاهَا﴾ نعلمها يقينا لا مجازفة ﴿فِي ضَلَالٍ﴾ عن الصواب أو الدين ﴿مُتَّبِعِينَ﴾ ظاهر، أو مظهر شأنها إذ تركت ما يتعيّن على أمثالها من العفاف لرتبتها ورتبة زوجها حتى دعت هي لنفسها خادمها.

﴿فَلَمَّا سَمِعَتْ﴾ سمعت امرأة العزيز ﴿بِمَكْرِهِنَّ﴾ بمكر النسوة وهو ذكرهنّ لها بسوء على وجه الخفاء، ولَمَّا كان على وجه الخفاء سمّي مكرًا، كما أنّ الاحتيال في الخداع مكر.

أو ذكرت لهنّ القصّة على أن لا يذكرنها لأحد فأفشينها خيانة وإرادة لإغصابها، فيكون مشاكلة إذ ذكر ذلك باسم المكر لوقوعه في صحبة ذكر الحيلة منها في يوسف والكيد، كقوله تعالى: ﴿صِبْغَةَ اللَّهِ﴾ [سورة البقرة: 138] أي دين الله، سمّاه الله صبغة لأنّه في مقابلة صبغة النصارى لأولادهم في الماء الأصفر.

أو سمّاه مكرًا لأنّ المراد به التدرّج إلى رؤية يوسف بإراءته لهنّ، وهذا يشبه المكر إذ لا مكر فيه في عادة، وكان قد وُصف لهنّ بالجمال الكامل. ﴿أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ﴾ من يدعوهنّ أن يجئن إليها، ويقال: أرسلت إلى أربعين امرأة منهنّ الخمس أو الأربع المذكورات، ولا يتمّ هذا لأنّ الضمير إلى

النسوة وهنّ دون الأربعين، إلا أن يكون استخدام بأن ردّ الضمير إلى النسوة المذكورة لا على معناهنّ، بل على معنى الجنس⁽¹⁾.

ولعدد الأربعين استظهار على الأعداء اللائمين قال الله **وَعَجِلْ**: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [سورة الأنفال: 64] وهم يومئذ أربعون بعمر **رَبِّهِمْ** تمّ به العدد. أو كان إرسالها إليهنّ على صورة الضيافة ومرادها إقامة عذرهما، ولا دليل على غير الخمس أو الأربع فهنّ المراد فقط.

﴿وَأَعْتَدْتُ﴾ أحضرت، أصوله العين والتاء والذال، والهمزة زائدة كهزمة «أكرم» ﴿لَهُنَّ مَتَكْنَا﴾ موضع اتكاء، وهو فراش واحد يفني بهنّ، أو المراد أعتدت لكلّ واحدة متكأ، والاتكاء: القعود على اطمئنان، ولا يشرط فيه الميل جانبا ولو شهر الميل جانبا.

وعن ابن عباس: المتكأ مجلس الطعام لأنهم يتكئون له كما هو عادة المترفين، وجاء النهي في الحديث عن الأكل مع اتكاء⁽²⁾. وقيل: المتكأ الطعام، قال العتبي: يقال اتكأنا عند فلان أي أكلنا، ومنه بيت الإيضاح⁽³⁾ لجميل:

فضللنا بنعمة واتكأنا وشربنا الحلال من قُلِّله⁽⁴⁾

أي وأكلنا وشربنا.

(1) وردت زيادة في نسخة (أ) سنوردها مراعاة لأمانة النقل: «ولا مانع من أن يراد بـ«نِسْوَةٌ» الأربعون لا خمس أو أربع، وهنّ من أشرف المدينة بأن تكون الأربعون غيرهنّ، أو أصل العيرة من الخمس وفشا منهنّ في البواقي من الأربعين، والخمس سبب لدعوى من سواهنّ، واختارت الكثرة لتلين عربيته وليجيب ما يرمنه وإسكات الخمس وإشاعة عذرهما».

(2) لقوله **رَبِّهِمْ**: «أما أنا فلا أكل متكنا». رواه الترمذي في كتاب الأطعمة (8) باب ما جاء في كراهية الأكل متكنا، رقم 1830. وأبو داود في كتاب الأطعمة، باب ما جاء في الأكل متكنا، رقم 3769.

(3) للشيخ عامر بن علي الشَّمَّاخِي: الإيضاح، ج 1، ص 96.

(4) راجع ابن منظور، لسان العرب: ج 11 ص 288، مادة قلل.

﴿وَأَتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا﴾ بلا طعام أو لحم أو فاكهة يقطع بها، وهي موسى الصغيرة ﴿وَقَالَتْ أَخْرِجْ عَلَيَّهِنَّ﴾ وقد زَيَّنَتْه أكمال زينة، وقالت: أطعني اليوم فيما أمرك به، واعصني أبدا، فتركها لمرادها من التزيين والخروج عليهنَّ، فخرج عليهنَّ وبهتن فيه، وشغلن عن أنفسهنَّ فتقع السكين على يد كلِّ واحدة تقطع بها ولا تشعر، وكان السكاكين في غاية من الحدة، وكان هو في جمال لا تصبر النساء عنه، فأبكتتهن به فيندمن من العيرة⁽¹⁾ واللوم فيعذرنها، وذلك قصدها، وقد تريد مع ذلك أن يسلم عليهنَّ أو يخدمهنَّ.

وقد ألبسته يومئذ ثيابا بيضاء، والجميل أحسن ما يكون في البياض، وقد أباح الله تعالى أن يخلو بهنَّ، وأن يرضى بتزيينها إيَّاه، ولعلَّ التزيين لم يكن إذ لم يذكره الله تعالى، فهنَّ يكبرنه بلا تزيين، فإنَّ فضله في الجمال كفضل القمر ليلة البدر على الكواكب كما رآه ﷺ ليلة الإسراء.

[بلاغة] ﴿فَلَمَّا رَأَيْنَهُ﴾ وفي الآية حذف، أي أرسلت إليهنَّ فجئن وجلسن، وقالت: اخرج عليهنَّ فخرج فرأينه، ولَمَّا رَأَيْنَهُ... والحذف للدلالة على مسارعة بها فيما يحلُّ، وذلك كلُّه أحله الله له، وتسمَّى هذه الفاء أو الواو فاء الفصاحة، أو واو الفصاحة لإفصاحها عن المحذوف، كقوله تعالى ﴿فَأَنْبَجَسَتْ﴾ [سورة الأعراف: 160]. ﴿أَكْبَرْنَهُ﴾ عظمته لجماله الفائق.

[لغة] وزعم بعض أنَّ المعنى: حضن له. وحذف اللام أي أكبرن لأجله، والهاء للإكبار أي أكبرن الإكبار كقمت القيام، والإكبار: الحيض بمعنى الدخول في الكبر، وذلك أنَّ الحيض يجيء بعد الصغر، كأسمى دخل في المساء، وأعرق دخل العراق، والمراد أنَّهنَّ يسلن دما من شدة اشتهاه، كقول أبي الطَّيِّب:

خف الله واستر ذا الجمال ببرقع فإن لحت حاضت في الخدور العواتق

(1) في الطبعة العُمانية: فبكتتهن على تفنيدهنَّ من الغيرة.

وأبو الطيب لا يحتج بشعره كما لا يحتج بأبي نواس ولو قاربا من يحتج به، وأما قول القائل:

يأتي النساء على أطهارهنَّ ولا يأتي النساء إذا أكبرن إكبارا
فأظنه مصنوعا ولا يصحُّ عن ابن عَبَّاس ذلك.

﴿وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ﴾ قَطَّعَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ يَدَهَا قَطْعًا عَظِيمًا أَوْ كَثِيرًا أَوْ كَثْرَ الْقَطْعِ بِكَثْرَةِ الْقَاطِعَاتِ، وَلَا يَصِحُّ مَا قِيلَ بِظَاهِرِ الْآيَةِ: إِنَّهُ فَصَلْنَ أَيْدِيَهُنَّ بِالْقَطْعِ، فَإِنَّهُ يُقَالُ قَطَّعْتَ اللَّحْمَ فَقَطَّعْتَ يَدِي، وَمَا قَطَّعَ إِلَّا بَعْضُهَا مَعَ أَنَّ الْمُرَادَ الْجِرْحَ، وَالتَّشْدِيدَ لِلْمَبَالِغَةِ، كَيْفِيَّةً أَوْ كَمِّيَّةً، وَهَذَا مُرَادُهَا، وَقِيلَ: الْقَطْعُ اتِّفَاقًا لَا قَصْدًا إِلَّا أَنَّهَا لَمَّا حَضَرْنَ أَطْعَمْتَهُنَّ، وَزَعَمَ بَعْضُ أَنَّهَا خَوَّفَتْهُ نِسَاءً فِي أَيْدِيَهُنَّ خَنَاجِرَ لَعَلَّهُ يَطِيعُهَا، وَيَعْلَمُ أَنَّ لَهَا شَوْكَةً.

﴿وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ﴾ قَالَ ﷺ: «رَأَيْتَ يَوْسُفَ لَيْلَةَ الْمِعْرَاجِ كَالْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ»⁽¹⁾، وَرَوَاهُ ابْنُ جَرِيرٍ وَالْحَاكِمُ وَابْنُ مَرْدُويهَ عَنِ أَبِي سَعِيدِ الْخَدْرِيِّ، وَلَا بُعْدَ فِي أَنْ يَكُونَ التَّشْبِيهُ مَقْلُوبًا أَيَّ شِبْهِهِ الْبَدْرِ، وَكَانَ يَرَى لَوَجْهَهُ لِمَعَانَ فِي الْجِدَارِ.

وقيل: الممتكأ طعام يجرُّ بالسكِّين، قيل: هو الأترج على الحذف والإيصال، بمعنى أنه يتكئ عليه الأكل بالسكِّين فهو اسم مفعول، فيكون رمن أن يقطعن الطعام فيقطعن أيديهنَّ، لأنَّ في يدِ موسى وفي أخرى ذلك الطعام، وذلك لفرط دهشتهنَّ، وقيل: أترجا وموزا أو بطيخا، وقيل: الرقاق الملفوف باللحم وغيره، وقيل: اللحم، وكانوا يأكلونه جزًّا بالسكاكين، وعنه ﷺ: «أَدْنُ الْعَظْمِ مِنْ فَيْكٍ فَإِنَّهُ أَذْهَبُ لِلْقَرْمِ»⁽²⁾.

(1) لم ننف على تخريجه بهذا اللفظ تماما فيما عندنا من المراجع، وأورد ما يقاربه الهندي في الكنز: ج 11، رقم 32409: «... فإذا أنا برجل راعني حسنه، شاب فضل على الناس بالحسن».

(2) رواه أبو داود في كتاب الأطعمة، باب في أكل اللحم، رقم 3779 مع تغيير في آخره. والهندي في الكنز، ج 15، رقم 40730.

وفي الآية إِنَّهِنَّ آمَنََّ بالملائكة واعتقدن جمال الملائكة، وأنَّ هذا الجمال لا يكون في البشر، وإنما أردن التشبيه لا الحقيقة، لأنَّهِنَّ عرفنه بشرا، والملك لا يكون لحما وشعرا، أو خطآن في صفة الملك، والأوَّل أولى، فقد آمنَّ بالله لقولهنَّ: ﴿حَاشَ لِلَّهِ﴾ وحاش حرف تنزيه.

واللام بعدها للبيان كسقيا لك، أو فعل ماض واللام صلة، وأيضا وصفن الملائكة بالجمال مع العصمة، وذلك كرم عند الله، والاستثناء للعظمة إذ لم يذكر هنا سوء، وقال الفارسيُّ هو فعل، وإنَّ المعنى حاش يوسف المعصية، أي جانبها لأجل الله، وهو تفسير ضعيف، لأنَّه خالف ما شهر من معنى حاشي، لأنَّها للاستثناء، أو للتعجب.

وكانت قيل: فماذا؟ فقيل: ﴿قَالَتْ﴾ أي امرأة العزيز ﴿فَذَلِكُنَّ﴾ الإشارة إلى يوسف، وقيل: إلى الحبِّ، وإشارة البعد مع قرب يوسف للتعظيم، وقيل: لأنَّه وقت اللوم غير حاضر، وعند هذا الكلام حاضر فالإشارة باعتبار زمان اللوم على أصلها، وباعتبار هذا الكلام للتعظيم، أو لبعده عنهنَّ عند هذا الكلام لئلا يزدن قطعاً ودهشاً.

﴿الَّذِي لُمْتُنِّي فِيهِ﴾ إن تعجبتنَّ من مرادتيه فاعذرني فيه.

وقال مجاهد: ما أحسنن إلا بالدم، وعن قتادة: فصلن أيديهنَّ حتَّى كانت كلُّ واحدة بلا شمال، والأصحُّ أنه قطع بلا فصل، وعن وهب: مات منهنَّ جماعة. وروي أنَّهِنَّ قلن له: «أطع مولاتك»، وذلك أنَّ جماله فاق جمال البشر فإن كان أحد فوقه في الجمال أو مساويا له فما هو إلا ملك، والجمع بين هذا الجمال الفائق والكفِّ عن المعاصي غاية الكفِّ من خواصِّ الملائكة.

[قصص] ويقال: زَيَّنَت المحلَّ بالفرش وألوان الأظعمة وزَيَّنَت يوسف أحسن زينة، ولم يمل إليهنَّ ولا إلى دعواهنَّ له، ولا إلى ألوان الطعام، وروي أنَّه ورث الجمال من جدِّته سارة، ويقال: إنَّه ورث حسن آدم يوم خلقه الله وَجَّكَ

وقبل أن يخرج من الجنة، وقيل: قبل أن يصيب المعصية كما مرّ، وهو أولى، ويقال: إنّه أكبرنه لأنّهنّ رأين عليه نور النبوءة وسيما الرسالة وآثار الخضوع والهيبة، ولم يعتذر لهنّ ولم يمل لنكاح أو طعام وكأنّه ملك.

[نحو] وإشارة البعد لعلّ المرتبة لا المسافة، لأنّه قريب منهنّ. و«ذَا» مبتدأ، و«الذّي» خبر، أو «ذَا» خبر لمحدوف، و«الذّي» نعت، أي هذا الذي رأيتنّ هو ذلك العبد الكنعانيّ الذي لمتنني فيه هو هذا، أو مبتدأ محذوف الخبر أي ذلكنّ الذي لمتنني فيه هو هذا، فعلتنّ ما فعلتنّ من الدهش والتقطيع في ساعة به، فكيف بي وأنا معه كلّ وقت! والمراد: لمتنني في حبّه ومرادديه.

﴿وَلَقَدْ رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ﴾ بالغ في الامتناع مثل اعتصم، لَمَّا شاهدنه وفعلن أكثر ممّا فعلت، وعرفت أنّهنّ يعذرنها أفرت ليعنّها على مطاوعته لها ويعذرنها ﴿وَلَوْ لَمْ يَفْعَلْ مَا ءَأْمُرُهُ﴾ أي ما أمره به من الوقاع.

[نحو] والمقام للتعريف، ف«مَا» اسم موصول لا نكرة موصوفة، فحذف العائد ولم يجزّ الموصول بمثل ما جرّ به ويتّحد المتعلّق، وقد قيل: إذا دلّ عليه دليل جاز حذفه مطلقا، ومن شرط اتّحاد الجارّ والمتعلّق قدر النصب على نزع الجارّ، فيكون مدخوله منصوبا على المفعوليّة، مع أنّ النصب على نزع الجارّ ينبغي أن لا يفسر به القرآن؛ أو «مَا» مصدرية، أي ولئن لم يفعل أمري أي موجب أمري أو مضمون أمري. أو هاء «ءَأْمُرُهُ» ل«مَا»، أي ما أوجبه فهو الرابط، ضمّن «أْمُرُ» معنى أوجب فعديّ بنفسه، أو يقدر لفظ «عليه» أي ما أوجبه عليه.

﴿لَيْسَجَنَنَّ وَلَيَكُونًا مِّنَ الصَّاغِرِينَ﴾ الأذلين، والفعل صغر بالكسر، ونون التوكيد الخفيفة تكتب ألفا لأنّه يوقف عليها بإبدالها ألفا عند الكوفيّين، والبصريّون يكتبونها نونا ويقفون بالألف، كذلك قيل.

[بلاغة] أكد السجن بالنون المشددة لتحققه، والكون من الصاغرين بالخفيفة لعدم تحققه عندها، ويبحث بأن كلامها ليس عربياً، ويجاب بأن الله ﷻ ذكر كلامها بحسب التشديد وما يليه في لغتها، وكذا تقول في سائر ما ذكر الله ﷻ عن العجم، وقيل: لأن الكون من الصاغرين تبع للسجن فاكتفي عن التشديد فيه.

﴿ قَالَ رَبِّ يَا رَبِّ ﴾ السَّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ ﴿ من الزنى، كلُّ واحدة دعته إلى الزنى وللزيارة تصريحاً، أو تحويلاً، أو رسالة على لسان، أو كتابة، وحالهنَّ قريب من هذا وهو ظاهر الآية. ويجوز أن يكون الدعاء مسنداً إليهنَّ لأنهنَّ أمرنه بفعل ما تريد امرأة العزيز، إذ قلن: أطع مولاتك وخوفنه من مخالفتها، والأمر كالفاعل. والواو لام الكلمة، والفاعل هو النون الأولى.

قال بعض لو لم يقل: ﴿ السَّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ ﴾ لم يبتل بالسجن، قال ﷺ: «سلوا الله العافية ولا تسألوه البلاء فتعجزوا، وإذا ابتليتم فاصبروا» وردَّ ﷺ على من يسأل الصبر مستشعرا بالمصائب، سمع ﷺ رجلاً يقول: «اللهم إني أسألك الصبر» فقال: «سألت الله البلاء، فاسأل الله تعالى العافية»⁽¹⁾ رواه الترمذي عن معاذ. وفي الأثر: لَمَّا قَالَ: ﴿ رَبِّ السَّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ... ﴾ أوحى الله تعالى إليه - لا وحي نبيء لأنه لَمَّا يكن نبياً -: يا يوسف أنت جنيت على نفسك، هلاً قلت: العافية أحبُّ إليَّ فتعافى؟. وفي الأثر في عبارات قومنا ما روي عن التابعين ومن يليهم أو عن الصحابة بلا رفع إليه ﷺ وفي كتب أصحابنا ما في [تلك] الكتب لهم أو لقومنا.

(1) رواه الترمذي في كتاب الدعوات، رقم 3450. ورواه التبريزي في كتاب الدعوات الباب السابع الفصل الثاني، رقم 2432 (17). وأول الحديث عندهما: سمع النبي ﷺ رجلاً يدعو ويقول: اللهم إني أسألك تمام النعمة. فقال: «أي شيء تمام النعمة؟» قال: دعوة أرجو بها خيرا. فقال «إن من تمام النعمة دخول الجنة...».

والمعنى: ملاقة السجن أو صاحبه للإدخال فيه، أو مقاساة أمر السجن أحب إليّ ممّا يدعونني إليه من الخلوة والزنى، لأنّ فيه غضب الله ﷻ، ولا شيء في قلبه من حبّ السجن ولا من حبّ الزنى فضلا عن أن يكون أحدهما أحبّ من الآخر، والجواب أنّ المراد بالحبّ الإيثار بلا تفضيل ولا ثبوت لأصل الإيثار في جانب الزنى، فالمعنى اقتصر على السجن دونه، ولم يقل ربّ السجن والكون من الصاغرين أحبّ... إلخ، لأنّ الصغار تابع للسجن، ولوفاء السجن بالعرض وهو قطع طمعها عن أن يطاوعها. وفي «أحبّ» بناء اسم التفضيل من المبني للمفعول.

﴿وَالْأَلَا تَصْرِفَ عَنِّي﴾ بالتثبیت على ترك المعصية ﴿كَيْدَهُنَّ﴾ سعيهنّ في هلاكي بأمرهنّ إياي على موافقتها ﴿أَصْبُ﴾ أمل ﴿إِلَيْهِنَّ﴾ إلى وقاعهنّ أو إلى جانبهنّ، أو إلى مطاوعتهنّ، أو إلى أنفسهنّ لذلك بالطبع البشري ﴿وَأَكُنْ مِّنَ الْجَاهِلِينَ﴾ أي من السفهاء والذنب سفهه، أو من الذين لا يعلمون الحلال والحرام لأنّ من علم ولم يعمل مثل الجاهل في عدم العمل.

التجأ إلى الله ﷻ على عادة الأنبياء والأولياء في الاعتراف بالعجز عن الحول والقوّة إن لم يعنهم الله، والعبد لا ينصرف عن المعصية إلاّ إن صرفه الله تعالى عنها، ومراد يوسف الدعاء بأن يجعله غالبا لهواه.

﴿فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ﴾ دعاءه، والدعاء في قوله: ﴿وَالْأَلَا تَصْرِفَ عَنِّي...﴾ لأنّه إخبار لفظا بإنشاء تضرّعا ودعاء معنى، وقد علم الله صدقه إذ قال: ﴿السَّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ﴾ أي من الزنى، وذلك أنّ النكاح محبوب بالطبع ولكن السجن أحبّ إليه، لأنّ فيه نجاة من غضب الله وفوزا بالجنّة والثواب، أو «أحبّ» بمعنى محبوب بلا تفضيل، أو «من» بمعنى «عن»، و«أحبّ» خارج عن التفضيل.

﴿فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ﴾ بالتثبیت على ترك العصيان المحبوب بالطبع ﴿إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ﴾ العليم بالأصوات والدعاء ﴿الْعَلِيمُ﴾ بالأفعال والنيات وذات الصدور والأحوال.

ومكثت زمانا بعد ذلك تراوده طمعا لأمر النساء له بمطاوعتها، ولَمَّا أيست منه مع انتشار [خبر] مراودتها له طلبت من زوجها إمَّا أن تخرج للناس فتعتذر إليهنَّ ببراءتها مِمَّا شهر، وتعاقب من يذكر ذلك، وإمَّا أن يسجنه تقوية في أنه هو الذي راودها، فظهر أن يسجنه كما قال وَعَجَلٌ: ﴿ثُمَّ بَدَأَ لَهُمْ﴾ فاعل «بَدَأَ» ضمير «السجن» المدلول عليه بقوله: ﴿لَيْسَ جُنُنَهُ﴾ أي بدا لهم سجنه بفتح السين، كقولك: قال تعالى، أي قال الله بدليل «تعالى»، وكقولك: قال وَعَجَلٌ أي قال النبي وَعَجَلٌ بدليل «وَعَجَلٌ»، أو ضمير عائد إلى البداء، وهو ضعيف، أو إلى الرأي لتبادره في المقام.

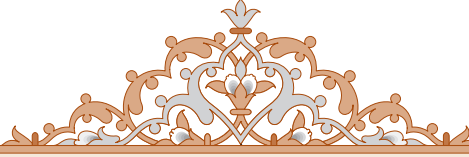
وهاء «لَهُمْ» للعزيز وزوجه وأهلها، و«ثُمَّ» لتراخي الزمان بعد تقطيع النسوة، وقبل بُدُوِّ السَّجْنِ، لأنَّ زوجها قد رأى صدقه وكذبها فتراخى، واحتالت له حتَّى طاوعها، وزمامه في يدها، ظلما له عمدا، وإعراضا عمَّا رأى من الآيات.

﴿مَنْ بَعْدَ مَا رَأَوُا الْآيَاتِ﴾ دلائل صدقه وكذبها، كقَدِّ القميص من دبر، وشهادة الصبيِّ في المهد بأنه بريء، وإعراضه عن النسوة وقد أظهرن أنَّهنَّ دعونه إلى أنفسهنَّ فأعرض عنهنَّ، وكقطع النساء أيديهنَّ فَإِنَّ فتنتهنَّ به في وقت واحد يَدُلُّ على أنَّها فتنت تحقيقا لكثرة أوقاتهما معه، فتكون قد بهتته كأثرها في جسده عند ابن عَبَّاس، وكحاله معه في الصدق في جميع أحواله، ومشاهدة عبادته لله وَعَجَلٌ. ويجوز أن تكون آيات عند الله وَعَجَلٌ لم يذكرها، ومثل ذلك واقع في القرآن.

﴿لَيْسَ جُنُنَهُ﴾ أي قائلين والله ليسجنه ﴿حَتَّىٰ حِينٍ﴾ مَدَّةٌ مَّا طويلا أو قصيرة بحسب ما يظهر للناس أنه أجرم، أو يقرُّ لهم بأنه الذي راودها، وذلك مراد لها وللعزيز، وزادت - قيل - الطمع في أن ينقاد لها خوفا من السجن لحضوره ولو اختاره قبل، وطمعا في موافقة أمر النساء له بالمطاوعة،

ويبحث ببعده رده عن السجن بعد أمر العزيز به، ويجاب بإمكان أن يطاوعها في رده عن السجن إن أحببت رده.

والحين في اللغة زمان قصير أو طويل، ولا تعيين في الآية، وكان بعض يحمله على ستة أشهر، لقوله تعالى: ﴿تُوتِي أَكْلَهَا كُلَّ حِينٍ﴾ [سورة إبراهيم: 25] ولا يلزم ذلك، لأن الآية جاءت على بعض ما يطلق عليه الحين، وقيل: خمس سنين، وقيل: سبع، وقال مقاتل: اثنا عشر.

﴿وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَّنَ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرِيتِي أُعْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي
 أَرِيتِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْرًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ نَبِّئْنَا بِتَاوِيلِهِ إِنَّا نَنْبِرُكَ مِنَ
 الْمُحْسِنِينَ ﴿36﴾ قَالَ لَا يَا تَيْكُمَا طَعَامُ تُرْزَقْنِيهِ ۚ لَا نَبَأَ تَكُمَا بِتَاوِيلِهِ ۚ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُمَا
 ذَلِكَ مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ﴿37﴾
 وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي لِإِثْرِهِمْ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَتْ لَنَا أَنْ نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ
 ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿38﴾ يَصْحَبِي
 السِّجْنِ ۚ آرَبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَّاحِدُ الْقَهَّارُ ﴿39﴾ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ
 إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمِيئُوهَا أَنْتُمْ وَءَابَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ ۚ إِنِ الْحُكْمُ
 إِلَّا لِلَّهِ ۚ أَمَرَ الْأَنْعَادُ وَالْإِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿40﴾﴾

يوسف في السجن ودعوته إلى الدين الحق

﴿وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَّنَ﴾ أي فسجنوه فدخل معه السجن فتيان شرابي الملك الأكبر ريان، وخبّازه، قيل: رشاهما قوم من أهل مصر على أن يسّماه فألقى الخبّاز السمّ في الطعام وقبل الرشوة، وندم الساقى ولم يقبلها ولم يلق السمّ في الشراب، وأخبر الملك أو اتهمهما فأحضر الخبّاز الطعام فقال له الساقى: لا تأكله أيّها الملك إنّه مسموم، وأحضر الساقى الشراب فقال الخبّاز: لا تشرب إنّه مسموم، فقال له الملك اشرب فشرّب، وقال للخبّاز: كل من الطعام فأبى، فأطعمت منه دابة فماتت فحبسهما الملك حين حبس العزيز يوسف، والفتى: الغلام الطائر الشارب، والكهل ضده، قيل: أو من حين يولد إلى أن يشيب.

أركب يوسف على حمار وضرب عليه الطبل في أسواق مصر: إنَّ يوسف العبراني راود سيّدته فهذا جزاؤه، وكلّما ذكر ابن عَبَّاسٍ رضي الله عنه هذا بكى. و«مَع» للمقارنة في زمان الفعل، فوق دخول الثلاثة السجن واحد، وهذا أصل معنى «مَع» حقيقةً حتّى يقوم الدليل على الانفصال، مثل: ﴿وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ﴾ [سورة النمل: 44]، ﴿فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيُ﴾ [سورة الصافات: 102]، ويجوز إبقاؤهما على الأصل لأنَّ الإسلام والسعي يتجددان فيعلّق معه بالسعي.

﴿قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا﴾ وهو الساقى. والخمر: العنب أشدَّ عليه فيخرج ماؤه، أو إخراج الخمر أي العصير والخمر: العنب أو ماؤه، وفسره أبي وابن مسعود بالعنب سمّاه خمرا لأنّه يصير خمرا، يسمّى الشيء باسم ما يؤول إليه إذا تعيّن أن يؤول إليه، أو ترجّح أو كثر أوله إليه أو اعتيد.

وقيل: العنب من أوّل الأمر خمر بلغة أزد عمان وغسّان، قال المعتمر: قلت لأعرابيٍّ حمل عنبا: ما تحمل؟ قال: خمرا، ويحتمل أنّه رأى أنّه يخرج نفس الخمر من العنب لا مجرد مائه، فهو حقيقة لا مجاز، كما هو حقيقة في لغة أزد عمان وغسّان في نفس العنب.

وقرأ أبي وعبد الله: «أَعْصِرُ عَنبًا»، وذكر البخاري عن عبد الله أنّه قال: والله لقد أخذتها من رسول الله صلى الله عليه وآله هكذا، قلت: لعله صلى الله عليه وآله قرأ بذلك تفسيرا، وهذا تأويل قريب جدًّا لشهرة ﴿أَعْصِرُ خَمْرًا﴾ عنه صلى الله عليه وآله باتّفاق. قال: رأيت في النوم أنّي في بستان فيه شجرة عنب عليها ثلاثة عناقيد وفي يدي كأس الملك عصرتها فيه، وسقيته وشرب، فسمّي العصير خمرا، ولو كان لا يؤول إلى الخمر لأنّه عصير نوم لا حقيق، ولا يشترط في مجاز الأوّل أن يتحقّق أن يؤول بل يكفي الإمكان مع ما مرّ من ترجيح وغيره، [قلت: بل ولو تيقّن أنّه لا يؤول لكن من عادته مثلا أن يؤول يجوز التسمية باسم المأل فلا تهم.

﴿ وَقَالَ الْأَخْرَجُ ﴾ صاحب الطعام واسمه مجلث، وقيل: الساقى راشان والخبز مرطش، وقيل: الساقى سبرهم والخبز شرهم ﴿ إِنِّي أَرَانِي أَحْمَلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْرًا ﴾ في ثلاث سلال بعض فوق بعض مع ألوان الطعام فيهن ﴿ تَأْكُلُ الطَّيْرُ ﴾ سباع الطير ﴿ مِنْهُ ﴾ من الخبز الذي في السلّة العليا.

[نحو] وفاعل «أرى» والياء في الموضعين لواحد، وجاز ذلك مع اتصال الضمير لجواز ذلك في باب ظنّ وعلم ورأى الحُلُمِيّة، وفقد وعدم، ولا يجوز ذلك في غيرهنّ مطلقاً، [قلت:] وعندى يجوز في غيرهنّ إن جرّ الثاني بحرف جرّ، وأنّه لا حاجة إلى تقدير مضاف، وأنّه مقيس لكثرتّه، نحو: ﴿ وَاضْمَم إِلَيْكَ ﴾ [سورة القصص: 32] و﴿ تُتَّوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ ﴾ [سورة الأحزاب: 51]⁽¹⁾ و﴿ فَضْرُهُنَّ إِلَيْكَ ﴾ [سورة البقرة: 260] و﴿ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ ﴾ [سورة الأحزاب: 59] و﴿ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ ﴾ [سورة الأحزاب: 37] و﴿ هُزِّي إِلَيْكِ ﴾ [سورة مريم: 25].

﴿ نَبَّئْنَا ﴾ أخبرنا ﴿ بِتَأْوِيلِهِ ﴾ تأويل ما ذكر وهو ما ذكره جميعاً، أو قال الأوّل أيضاً نبئنا بتأويله فحذف ﴿ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ في تفسير الرؤيا، فأحسن إلينا بتأويل ما رأينا، وكان يعبر لأهل السجن مرآتهم بوجه صادق وفي تسلية المحزونين في السجن وفي قوله: «اصبروا يثبكم الله رحمة»، وفي عيادة مرضاهم، والتصدّق بما وجد عليهم، والتوسيع لمن ضاق موضعه، وصوم اليوم وقيام الليل، ويجمع للمحتاج ما يحتاج إليه.

قيل: رأيا ذلك في النوم تحقيقاً، وقيل: كذبا ولم يريا شيئاً في النوم فهما تحلّما وما حلما، ولبثا في السجن ثلاثة أيام عدد العناقيد والسلل.

﴿ قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ ﴾ وقوله: ﴿ تُرْزَقَانِي ﴾ نعت «طعام»، وذلك طعام اليقظة أو النوم. وتفسير ابن مسعود الطعام بالثريد تمثيل لأنّه يأتيهما ثريد

(1) نسخة (ب) اقتضرت على هذه الآية.

وغيره، إلا إن أراد أنه لا يأتيكما طعام في تلك الرؤيا كائنا ما كان، ولو كان في نفس الأمر الثريد ﴿إِلَّا نَبَأْتُكُمَا﴾ أخبرتكما ﴿بِتَأْوِيلِهِ﴾ برده إلى ما آل إليه في نفس الأمر، من قلة أو كثرة وجودة ورداءة، وكونه تمرا أو خبزا مثلا، وبطءٍ وعجل ونحو ذلك، وذلك استعارة من التأويل الذي هو تفسير المشكل، والجامع إيضاح المبهم.

﴿قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُمَا﴾ أي قبل أن يأتيكما الطعام، أو قبل أن يأتيكما تأويله، كما هو شأن الأنبياء والصالحين والراغبين في الدعاء إلى الدين يقدمون في كلامهم تمهيدا لما يريدون من الإرشاد إليه، كإخبار الأنبياء بالغيب ليتوصلوا به إلى تصديق الناس.

فيوسف ﷺ أراد أن يرشدهما إلى التوحيد والإيمان، من يموت منهما ومن يحيى، فقال: إنني أعرف بإذن الله وإعلامه ما يغيب فيستوثقان بتفسيره، وبدعائه إلى الدين، وصف نفسه بذلك وبكونه ذرية أنبياء ليصل إلى أمر ديني، لا رثاء، كما وصف نفسه بأنه حفيظ عليم لذلك، وليصل إلى نفع الخلق، [قلت:] وجائز للإنسان أن يصف نفسه بما فيه من أمر حسن لذلك، كما يصف الطبيب نفسه في الطب ليرغب فيه.

وروي أنهما قالوا: من أين لك هذا العلم ولست منجما أو كاهنا؟ وقيل: قالوا: إنك كاهن أو منجم، وعلى كل أجابهما بقوله: ﴿ذَلِكَ مَا ذَكَرَ مِنَ التَّنْبِئَةِ بِمَا يَأْتِيَكُمَا ﴿مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي﴾ بالوحي، أو الإلهام، لا بكهانة أو تنجيم، وهذا كما قال عيسى ﷺ: ﴿وَأَنْبِئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدْخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ﴾ [سورة آل عمران: 49]. ذكر تعليم الله له تعريضا لهما بأن يؤمنا بالله ﷻ، وقوى هذا التعريض بقوله: ﴿إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ﴾ «هم» تأكيد للأول ﴿وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي﴾ المؤمنين بالله تعالى واليوم الآخر ﴿إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ﴾ وقوله:

﴿إِنِّي تَرَكْتُ...﴾ هو علة للتعليم، أي ممّا علّمنيه ربّي بوحى أو إلهام، وقد قيل: إنّه نبيء من صغره حين يعقل.

والمراد: لأنّني تركت ملّة من لا يؤمن بالله والبعث، وأتّبعت شرع آبائي الأنبياء المرسلين في سائر أمر الدين، وقيل: علة لمحذوف، أي علّمنيه لأنّني تركت، وذكره ذلك أوّلاً قبل التفسير من شدّة رغبته في التوحيد وتوابعه، حتّى إنّه يريد أن يموت الخبّاز موحدًا.

لَمَّا دخل السجن وجد قوما اشتدّ بلاؤهم وانقطع رجاؤهم فجعل يسليهم، ويقول: اصبروا وأبشروا، فيقولون: بارك الله فيك يا فتى ما أحسن وجهك وخلقك وحديثك! لقد بورك لنا في جوارك، فمن أنت؟ قال: أنا يوسف بن صفي الله يعقوب ابن ذبيح الله إسحاق ابن خليل الله إبراهيم، فقال له صاحب السجن: يا فتى والله لو استطعت لخليت سبيلك، ولكن سأرفق بك وأحسن جوارك، واختر أيّ بيوت السجن أحببت.

[قصص] ويروى أنّه لَمَّا رآه الفتيان قالا: إنّنا أحببناك منذ رأيناك، فقال: أنشدكما بالله لا تحبّاني فو الله ما أحبّني أحد إلّا دخل عليّ من حبّه بلاء، لقد أحبّتني عمّتي فدخل عليّ بلاء، وأحبّتني أبي فألقيت في الجبّ، وأحبّتني امرأة العزيز فحبست، ولَمَّا ألقيا عليه الرؤيا أخر تأويلها لأنّ فيها قتل أحدهما وصلبه، وألهاه عنها بما هو أهمُّ وهو الإيمان، ويأتي أنّ عمّته أسرقته شيئاً من مالها لتملكه في شرعهم.

[قلت:] وكون إسحاق هو الذبيح ليس بالصحيح ونسبته ليوسف لا تصحّ. وكان آباؤه المذكورون مشهورين بالرسالة والخير والكرامة، ولذلك ذكرهم، وقد قيل: إنّه نبئ في السجن، ومعنى ﴿تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ﴾ إنّني أعرضت عنها، ولم أدخلها قطّ، والمراد بالقوم المشركون مطلقاً، أو أهل مصر، ولا عبرة بإيمان مع عبادة الصنم.

﴿ مَا كَانَ لَنَا ﴾ معشر أهل هذا البيت أو معشر الأنبياء على أنه نبي في حينه، أو على التغليب، أي لا يصدر منّا الإشراف لوفور عناية الله ﷻ بنا، ولو كان يصدر من السعداء غيرنا ويتوبون، أو ما كان لنا معشر المكلفين، لكن فيه تفكيك الضمائر لأنّ الضمير في «عَلَيْنَا» بعد لأهل البيت، أو للأنبياء، وقد يجاب بأن «الناس» بعد ذلك المؤمنون، وذلك بعيد ﴿ أَنْ تُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ ﴾ صلة للتأكيد في النفي والعموم، داخلة على المفعول به وهو قوله: ﴿ شَيْءٍ ﴾ صنم أو ملك أو جنّي، أو ﴿ شَيْءٍ ﴾ بمعنى إشراف مفعول مطلق، والمفعول به محذوف أي غير الله من جنّ أو إنس أو ملك أو صنم، والمراد أنا معشر الأنبياء لا يصدر منّا إشراف كما يصدر من غيرنا، وليس المراد مطلق التحريم⁽¹⁾ فإنه محرّم على كلّ أحد.

﴿ ذَٰلِكَ ﴾ التوحيد كما هو ظاهر، أو العلم بتأويل الرؤيا وغيرها، فإنه منفعة لهم وللناس، ويعد ما قيل: إنّ الإشارة إلى ما قصد من النبوءة ﴿ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا ﴾ من جملة إنعامه علينا ﴿ وَعَلَى النَّاسِ ﴾ المشركين بأن يوحدوا الله ﷻ بسببنا، لأنّ إنعامه علينا به إنعام على الناس بإرشادنا إياهم إليه، فيفوزون بالتوحيد وثمراته، وينجون من النار، أو التوحيد حصل لنا وغيرنا، ومن أراد حصّله بتفضّل الله علينا بنصب الدلائل، ويجوز أن يراد بالناس الموحدون.

﴿ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴾ وهم المشركون لا يوحدون، فإنّ التوحيد نفسه شكر وداع إلى سائر الشكر وموجب له، أو لا يشكرون الإنعام عليهم يبعث الأنبياء المرشدين لهم إلى مصالحهم دنيا وأخرى، أو أعرضوا عن الدلائل فلا يشكرون بل يكفرون، أو هم يلغون الدلائل فلا يعدونها نعمة لهم تشكر.

(1) كأن في العبارة خلافا. ربما يقصد: «وليس المراد خصوص الأنبياء وإنما مطلق التحريم، فإنه...» إلخ. تأمل.

وقال بعض: إن معنى ذلك التوحيد من فضل الله تعالى علينا حيث أعطانا عقولا فاستعملناها في الدلائل، وأكثر الناس لا يشكرون لا يستعملونها في الدلائل، ومقتضى الظاهر: «وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ» وأظهر لزيادة البيان، قيل: ولئلا يتوهم رجوع الهاء إلى مجموع الناس وإلى ما عاد عليه ضمير «عَلَيْنَا».

وعلينا أن نشكر الله على توفيقه إيانا إلى الإيمان بقصدنا، وعلى خلقه الإيمان مِنَّا وأفعالنا خلق من الله، وذلك معنى الآية، والله شكر إيماننا بحسب قصدنا وكسبنا، ﴿فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا﴾ [سورة الإسراء: 19].

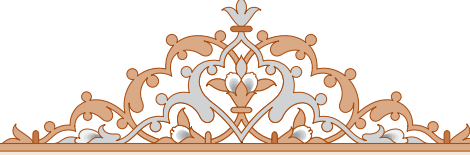
عَرَّضَ لهما بالإيمان في قوله: ﴿لَا يَأْتِيكُمَا...﴾ ثم قَوَّاه بقوله: ﴿إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ... يَشْكُرُونَ﴾ ثم دعاهم إلى الإيمان بقوله:

﴿يَا صَاحِبِي السِّجْنِ أَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمْ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَءَابَاؤُكُمْ مِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ﴾ حجة ﴿إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ وإضافة صاحبي بمعنى في، أي يا من صحب كل منهما الآخر في السجن، أو يا من صحباني في السجن، أو إضافة للمفعول أي يا من صحبا السجن والتزماه، أو إضافة لشبه المفعول أي يا ساكني السجن، كأصحاب الجنة وأصحاب النار، واختار نداءهما بذلك حثا على الإقرار بالحق إذ كانا في شدة لا ينبغي أن يزاغ عن الحق معها.

أصول الدين [قلت:]: وتفرق الأرباب كون أحدهما من فضة وبعض من ذهب وبعض من حجر وبعض من خشب، وبعض إنسانا وبعض جئا، وبعض ملكا وبعض بقرا، وغير ذلك وهذا أولى من تفسير التفرق بالتعدد، والإله الحق لا تعدد له فضلا عن التفرق، لا أجزاء له ولا إله معه، وهو القهار لكل ما يشاء، وغيره مقهور بالانتقام والآفات والموت، وما تحصّلت إلا على

أسماء معانيها غير موجودة، تقولون لشيء إنه ربّ وليس له معنى الرُّبُوبِيَّة، وإله وليس له معنى الألُوهُيَّة، وهكذا ما أنزل الله حجّة أنّها أرباب، بل كلُّ جسم أو عرض يشهد أنّها مربوبة مألوهة، ولا حكم لها من قضاء وقدر، وإيجاد وإعدام، وحَصْرُ العبادة له هو الدين المستقيم.

﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ أكثر أهل الأرض جهلة ومشركون لا يعلمون الثواب والعقاب لإنكارهم البعث، فمن منكر ومن جاهل، ومن مقرّ غير عامل كأنه منكر؛ أو لا يعلمون أنّ ذلك هو الدين القيّم. وقدّر بعض: أعبادة أرباب؟ وعدم التقدير أولى ليشمل اللفظ أنواع المنافع ودفع المضارّ، كما يشمل العبادة، ويناسب ذلك ذكر القهار وذكر الحكم.

﴿يَصْحَبِي السَّجْنِ أَمَا أَحَدُكُمْ فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْرًا وَأَمَا الْآخَرُ فَيُصَلِّبُ فَتَأْكُلُ
الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ ۚ قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِينَ ۚ ﴿41﴾ وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ
مِنْهُمَا اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ فَأَنْبِيَهُ الشَّيْطَانُ ذَكَرَ رَبَّهُ فَلَبِثَ فِي السَّجْنِ
بِضْعَ سِنِينَ ۚ ﴿42﴾﴾

تاويل يوسف لرؤيا صاحبيه في السجن ووصيته للناجي منهما

وَلَمَّا فَرَغَ مِنْ دَعْوَتِهِمَا إِلَى الْإِسْلَامِ شَرَعَ فِي تَفْسِيرِ رُؤْيَاهُمَا فَقَالَ:
﴿يَا صَاحِبِي السَّجْنِ أَمَا أَحَدُكُمْ﴾ وهو الساقى فيرجع إلى منزلته من سقى
الملك ﴿فَيَسْقِي رَبَّهُ﴾ سيده الريان ﴿خَمْرًا﴾ كعادته قبل. يخرج بعد ثلاثة أيام
بعدد العناقيد، وقدمه لأنه خير يعجل في التبشير به.

﴿وَأَمَا الْآخَرُ﴾ الخباز فيخرج بعد ثلاثة أيام بعدد السلال ﴿فَيُصَلِّبُ فَتَأْكُلُ
الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ﴾ كما أكلت من الخبز على رأسه في حلمه أو تحلّمه، هذا
تاويل رؤياكما، فقالا: ما رأينا شيئا لكن تحلّمنا تجريبا لك، وكذبا بل حلما،
وقيل: صدقا في أنّهما ما رأيا حلما ولكن تحلّما.

﴿قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ﴾ وهو مجموع الرؤيتين، أو ﴿الْأَمْرُ﴾:
التعبير، أو ما أُنّهما به على حذف مضاف، أي عاقبة الأمر، ويجوز أن يراد ما
يؤول إليه أمر الرؤيتين، أو أمر التعبير، تقول: أفنتني في حكم تارك الصلاة
بمعنى أخبرني بحكمه، وذلك الأمر قضاه الله بالوحي أو بأمر يثبت له، أو
ضمن به التعبير، أو بحسب الاجتهاد كما فسّرت لكما ما حلمتما أو تحلّمتما.

دخل يوسف السجن ونشر فيه علم تعبير الرؤيا وعبرها، ووصف نفسه بتعبيرها، فقال أحد الفتيين - وكانَّ البلاء موكل بالمنطق - للآخر: نجِّبه برؤيا نفريها، قاله ابن مسعود، وقال الشعبي: رأيا فاهتمًا، فقال: ما شانكما؟ فقالا: إنَّا غلامان للملك رأينا رؤيا، فقال: قصَّأها عليَّ، فقصَّأها، فعبرها بما ذكر.

﴿ وَقَالَ ﴾ في اليوم الثالث عند الباب وقت خروج الساقى ﴿ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا ﴾ وهو الساقى وهو أحدهما، ف«مِنْ» للتبعيض، و«مِنْ» الابتدائية محذوفة أي ناج من القتل. والظنُّ بمعنى اليقين، مثل: ﴿ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مَنِ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ﴾ [سورة التوبة: 118].

ونجاة الساقى وقتل الخبَّاز علمهما بالوحي، أو بأمر من الله له لا يتخلف كإلهام، وعلى كلِّ حال هو قطعيٌّ، وعبر بالظنِّ إرخاء للعنان وتأدُّبا مع الله تعالى، ولا بأس بهذا التأدُّب مع أنَّه جازم، لأنَّ السامع لا يعلم أنَّه وحي من الله، فيقول له: كيف لا تجزم مع أنَّه من الله ﴿ وَجَلَّ ﴾؟ وإمَّا بحسب الاجتهاد في التعبير فالظنُّ على بابه. وضمير «ظَنَّ» ليوسف لا للذلي.

[نحو] وكنت أستدلُّ به على عدم وجوب الإبراز إذا جرت الصلة أو الصفة أو الحال أو الخبر على غير ما هو له، وحكم هؤلاء واحد، وإن رددنا الضمير إلى أحدهما وهو الساقى جرت الصلة على ما هي له. ووجه ظنِّ الساقى أنَّه ناج أنَّه لم يخن وأنَّه هو الساقى قبل، مع قول يوسف: ﴿ فَيَسْئَلِي رَبَّهُ خَمْرًا ﴾.

﴿ اذْكُرْنِي ﴾ اذكر حالي ﴿ عِنْدَ رَبِّكَ ﴾ سيِّدك الريان الملك، وقل له: إنَّ في السجن رجلا مسجوننا ظلما اسمه يوسف ﴿ فَأَنْسَاهُ ﴾ أي أنسى الساقى الناجى ﴿ الشَّيْطَانُ ﴾ تسبَّب له في النسيان أو في الترك بأن زَيَّن له عدم ذكر يوسف للملك، والمُنسى حقيقةً هو الله ﴿ وَجَلَّ ﴾. ﴿ ذَكَرَ رَبَّهُ ﴾ ذكر يوسف لرَبِّه أي لسَيِّده وهو الريان، والهاء للناجى، وأضاف الذكر إلى رَبِّه للملابسة، فإنَّ المراد أنساه

الشیطان ذكر یوسف إلى ربّه الریان وهو ربّ الساقی، أي سیّده فالمرکفة عین الأولى كما هو الغالب.

أو الهاء ان لیوسف وهو قول الجمهور، فالمرکفة غیر الأولى فالربُّ في «ذَكَرَ رَبَّهُ» هو الله، ومعنی إنساء الشیطان یوسف ذكر الله تسبُّبه في ذهوله عن ذكر الله إلى ذكر الریان بن الولید، حتّى ابتغى الفرج من مخلوق ذهولا، وغفلة في تلك الحال المهولة من السجن، وليس في قلبه أن یكون شیء غیر الله، فنقول: رکن إلى الله وحده وتسبّب بالمخلوق، وكره الله منه ذلك لعلو مقامه، وأطال حبسه في السجن لذلك، وذلك قضاء أزلّيّ ولكنّه خالق الأسباب والمسببات.

﴿فَلَيْتَ﴾ الفاء للسببية، لأنّ توصيته ﷺ المتضمنة للاستعانة بغيره ﷺ باعثة لإنسائه، قال الله ﷻ: «من استنقذك من قتل إخوتك؟» قال: أنت يا ربّ، قال: «فمن استنقذك من الجبّ؟» قال: أنت يا ربّ، قال: «فمن استنقذك من المرأة إذ هممت بك؟» قال أنت يا ربّ، قال: «فما بالك نسيتني وذكرت آدميًّا؟» قال: يا ربّ، كلمة تكلم بها لساني، قال ﷻ: «وعزّتي لأخلدك في السجن بضع سنين» ﴿فِي السَّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ﴾ قطعة من السنين.

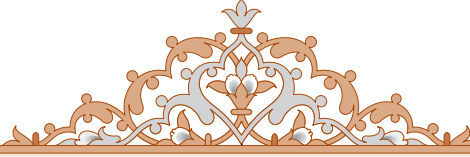
يقال: بضع الشيء قطعه، قيل عن ابن عبّاس: لبث اثنتي عشرة سنة، ويردّه أنّ البضع كالنيّف ما لم يستكمل عقدا، وقد شهر أنّه من الثلاث إلى التسع، وقيل: إلى السبع، ونسب لمجاهد، وقيل: إلى العشر، إلا أنّه روى عبد الله بن راشد البصري عن سعيد بن أبي عروبة أنّ البضع ما بين الخمس إلى الاثني عشر، وقيل: لبث سبع سنين خمسا منها قبل قوله: ﴿أذْكَرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ﴾ واثنتان بعد ذلك، وصحّح، وتقدّم أنّهما دخلا مع يوسف السجن في وقت واحد، فيكون الحلم أو التحالم آخر الخمس أو أوّل الاثنتين، فقوله لهما: تخرجان بعد ثلاث بمعنى بعد ثلاث من حين التعبير، وعلى قول الاثنتي عشرة يكون اللبث قبل قوله: «أذكرني» خمسا وبعده سبعا.

وفي رواية عن النبي ﷺ: «رحم الله أخي يوسف لو لم يقل «اذكرني عند ربك» لم يلبث في السجن سبعا بعد الخمس»⁽¹⁾ وهو حجة للقول بأنه لبث اثنتي عشرة، إلا أن الحديث لم يصح، وإنما الثابت ما لبث في السجن طول ما لبث.

وروي أنه ﷺ لم يأخذه النوم ليلة، وكان يطلب من يحرسه حتى جاء سعد فسمع غيطه، وأقام الحرس حتى نزلت آية الأمن: ﴿وَاللَّهُ يَعِصْمُكَ مِنَ النَّاسِ﴾ [سورة المائدة: 67] فقال: «انصرفوا». وأقام الرماة يوم بدر ويوم أحد، وليس من ذلك شيء كقول يوسف: ﴿اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ﴾.

والمشهور أنه لبث سبعا، وأن الرؤيا من أول السبع، وبه قال ابن جريج وقتادة. قال وهب بن منبه: حبس يوسف في السجن سبع سنين، وهو أكثر الأقوال، ومكث أيوب في البلاء سبع سنين، وعذب بخت نصر بالمسخ سبع سنين، ويزاد ابتلاء الناس بسني يوسف السبع، والمشهور أن الممسوخ لا يبقى أكثر من ثلاثة أيام، وقيل: لبث في السجن أربع عشرة سنة، وبه قال الضحاك فقد لبث بعد الخمسة تسعا، كما لبث بعدها سبعا في قول اللبث اثنتي عشرة، قال بعض: البضع مدة العقوبة لا مدة الحبس كله.

(1) أورده البيضاوي في تفسيره، ج1، ص 289.

﴿ وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعُ عِجَافٍ وَسَبْعُ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ الْأَقْتُونِ فِي رُءْيَايَ إِن كُنْتُمْ لِلرُّءْيَا تَعْبُرُونَ ﴾⁴³

قَالُوا أَضْغَثٌ أَحْلَمٍ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَمِ بِعَالِمِينَ⁴⁴ وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَبِّئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ⁴⁵ يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعُ عِجَافٍ وَسَبْعِ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ⁴⁶ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلا قَلِيلًا مِّمَّا نَا كَلُونَ⁴⁷ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعُ شِدَادٍ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلا قَلِيلًا مِّمَّا تَحْصِنُونَ⁴⁸ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْرِضُونَ ﴾⁴⁹

تأويل يوسف رؤيا الملك

﴿ وَقَالَ الْمَلِكُ ﴾ ملك مصر الريان بن الوليد العمليقي حين قرب خروج يوسف من السجن بتمام العدد المذكور.

[فقه] وفي الآية جواز تسمية المشرك ملكا وهو المذكور في أخبار، وليس في كتبه عليه السلام إلى هرقل بلفظ عظيم الروم دون ملك الروم ما يمنع من ذلك، وإلا فلا أكثر من أنه تنزيه لا تحريم، قيل: ووجهه أنه لا يتوهم استحقاقه للملك، ويعارض بأنه يلزم استحقاق اسم العظمة، وما تسميته ملكهم إلا معنى أنه كبيرهم.

﴿ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ ﴾ بلحم وشحم والواحدة سمينة كريمة وكرام ﴿ يَأْكُلُهُنَّ ﴾ المضارع لحكاية الحال ﴿ سَبْعُ عِجَافٍ وَسَبْعُ ﴾ وأرى سبع

﴿سُنْبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ﴾ سبعا آخر ﴿يَابِسَاتٍ﴾ رأى في منامه سبع بقرات خرجن من البحر سمان، وخرج بعدهنَّ سبع بقرات في غاية من الهزال، فابتلعت العجاف السمان، ولم تسمن العجاف بهنَّ ولا انتفخن، ورأى سبع سنبلات خضر ممتلئات، ورأى سبعا يابسات مدركات التوين على الخضر فزالن خضرتهنَّ، ولم تخضر اليابسات، فخاف مِمَّا رأى من تغلُّب الضعيف على القويِّ، فجمع المنجمين والكهَّان والسحرة لذلك فقال ما ذكره الله عنه:

﴿يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُءْيَايَ إِن كُنْتُمْ لِلرُّءْيَا تَعْبُرُونَ﴾ هذا أفصح من لغة التشديد، فلم يوفِّقهم الله إلى العبر، فيعبرها يوسف، وعبره سبب لخروجه من السجن بإذن الله مسبب الأسباب.

[نحو] و«أُخَرَ» نعت لـ «سَبْع» محذوفا فهو منصوب، أي وسبعا آخر يابسات، وإن عطف على «سُنْبُلَاتٍ» فالفتح جرٌّ، وكونهنَّ سبعا يعلم من كون المعطوف عليه أضيف إليه «سَبْع»، وأمَّا أن يعطف على «سَبْع»، ويعلم أنهنَّ سبع بدليل لفظ «سَبْع»، فتكلَّف لا فائدة فيه، إذ لا دليل في كون العجاف سبعا على كون السنبلات سبعا، نعم «يَأْكُلُهُنَّ» دلالة على أنَّ اليابسات مسلَّطة على الخضر بالالتواء عليهنَّ، وإزالة خضرتهنَّ، كما سلَّطت السبع العجاف على السمان بالأكل.

[لغة] والعجف: الهزال، وقياسه: عُجِفَ بضمِّ فإسكان جمع عجفاء كحمرء وحمر، ولكن جيء به مشاكلة لوزن «سِمَان»، وفيه أنه قد جاء بعد هذا بهذا اللفظ بلا مجاورة «سِمَان»، ويجب أن تبع للأوَّل.

[نحو] و«الرُّؤْيَا» مفعول لـ «تَعْبُرُونَ» جرٌّ باللام لضعف «تَعْبُرُونَ» في العمل بتقديم المفعول، أو ضمَّن «تَعْبُرُ» معنى فعل لازم مثل تنهض، والعبرة التنقُّل عن⁽¹⁾ شيء لشيء، أي تنقلون من صورة الرؤيا إلى ما هو المقصود

(1) في نسخة (د): «على».

بها، فتخبروني به. وجواب «إِنْ» أغنى عنه «أَفْتُونِي» فلا حاجة إلى تقدير: إن كنتم للرؤيا تعبرون فاعبروها.

﴿قَالُوا﴾ أي الملاء ﴿أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ﴾ هذه أضغاث أحلام.

[لغة] أي أحلام شبيهة بالضغث، قيل: أصغر من الحزمة وأكبر من القبضة، ويردّه قوله تعالى: ﴿وَوَحَّدَ بِبِدِكَ ضِغْثًا﴾ [سورة ص: 44] والحق أنه يطلق على ما جمع من النبات قلّ أو كثر، وهو النبات الدقيق المجموع من جنس أو أجناس، وشرط بعض أن يكون من جنسين فصاعداً، ويردّه قوله:

خُودٌ كَأَنَّ فِرَاشَهَا وُضِعَتْ بِهِ أَضْغَاثُ رِيحَانٍ غَدَاةَ شَمَالٍ⁽¹⁾

ويجاب باحتمال أنّ المراد بريحان أنواع ممّا له رائحة، ووجه الشبه عدم الفائدة، فأضيف المشبّه به إلى المشبّه وجمع.

أو يقدر أضغاث من أحلام على الاستعارة لا إرادة الجنس، وإلاّ فالحلم واحدة، كما تقول فلان يركب الخيل، ولو ركب فرسا واحداً، أو لاعتبار أنّ كلّ جزء منها حلم، ولا يمنع من هذا كون مثل ذلك في العرف رؤيا واحدة.

﴿وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَامِ بِعَالَمِينَ﴾ باء «بتأويل» صلة، أو إصاق في معمول «عالمين» قدّم للفاصلة، وباء «بعالمين» صلة. والحلم يطلق على الرؤيا الصادقة والكاذبة والباطلة في اللغة، والمراد هنا الباطلة عندهم، إذ عجزوا عن بيانها، وهي في نفس الأمر صادقة كما عبّر بها يوسف ﷺ.

وقال ﷺ: «الرؤيا من الله والحلم من الشيطان»⁽²⁾ وهذه تفرقة من الشارع بأنّ الرؤيا في الخير والحلم في الكذب، وأصل اللغة استعمال كلّ منهما في

(1) البيت لابن مقبل، من قصيدة: «سائلٌ بكبشة دارس الأطلال». ينظر: ديوان ابن مقبل.

(2) رواه مسلم في كتاب الرؤيا، رقم 1 (2261) ورقم 2. والترمذي في كتاب الرؤيا (5) باب إذا رأى في المنام ما يكرهه ما يصنع، رقم 2277، مع زيادة في آخره. من حديث أبي قتادة. ورواه الربيع في: باب في الرؤيا، رقم 52 مع زيادة في آخره.

الصدق والكذب، والحديث على الغالب، ويجوز أن يراد بالأحلام هنا مطلق الرؤيا أي ما نعلم تأويل الرؤيا الحقة والباطلة، وهذا كبرى من الشكل الأوّل - اعتذروا به إليه في أن جهلوا تأويلها - هكذا: هذه أضغاث أحلام، وكلّ أضغاث أحلام لا تأويل لها فهذه لا تأويل لها.

والمراد بنفي العلم نفي المعلوم بطريق الكناية، أي لا معنى لها فضلا عن أن يعلم، كأنه قيل: هذه أضغاث أحلام، وكلّ ما كان هكذا لا تأويل له، إذ لو كان له تأويل لعلمناه، وأيضا السالبة تصدق بنفي الموضوع، كقوله:

على لاحب لا يهتدى بمناره⁽¹⁾

أي لا منار له فضلا عن أن يهتدى به.

﴿ وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا ﴾ عطف على «قَالُوا»، والهاء لصاحبي السجن، و«من» للتبعيض ﴿وَأَذَكَّرَ﴾ أي وتذكّر، أبدلت التاء دالا مهملة، وهذه الدال المعجمة أبدلت مهملة وأدغمت فيها الأولى، فجيء بهمز الوصل، والمراد: تفكّر ما نسيه من قول يوسف: ﴿أذْكُرُنِي عِنْدَ رَبِّكَ﴾ وهذا يناسب تفسير إنساء الشيطان بظاهره من الإزالة من الحافظة بالاحتتيال، بإقدار الله ﷻ على ذلك، وعلى تفسيره بمعنى الترك يكون معنى ﴿وَأَذَكَّرَ﴾: تراجع إلى موافقته في ذكره عند ربّه.

﴿بَعْدَ أُمَّةٍ﴾ قطعة من الزمان، قيل: سنتان، وقيل: سبع، وقيل: تسع، وهي من معنى الأُمَّة بمعنى الجماعة، والغالب استعماله في الناس، وقد استعمل في غيرهم، كقوله ﷻ: ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَّمٌ أَمْثَلُكُمْ﴾ [سورة الأنعام: 38] وتفسيره بمدّة ضعيف لغّة، وإنّما نظر فيه إلى المعنى ﴿أَنَا أَنْبِئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ﴾ أخبركم بتأويله عن غيري، لا من تلقاء نفسي، قيل: ولذا لم يقل: أفتيكم، ولو قال أفتيكم لكان من عنده كما طلب الملك، وقال: ﴿أفْتُونِي﴾

(1) صدر بيت لامرئ القيس. والطريق اللاحب: الواضح أو الواسع. ينظر: اللسان، مادة:

«لحب». وديوان امرئ القيس.

أي من عندكم، فإنه لا يخفى أن الإفتاء يتبادر أنه من عند الناطق به بخلاف الإخبار بكذا، فإنه لا يتبادر منه ذلك فلا ضعف في هذا القول فلا تهم، وغاية ما فيه جواز التنبئة فيما من عند إنسان، كما عبّر يوسف وفيما من عند غيره، كما قال: ﴿فَأَرْسَلُونِ﴾ خطاب للملك بخطاب الجماعة تعظيماً له أو خطاب له مع أكابره.

﴿يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ﴾ تقدير الكلام: فأرسلوني إلى من يعبرها ولم تعلموه، فأرسلوه فجاء إلى يوسف، وقال: يا يوسف أَيُّهَا الصِّدِّيقُ، وصفه بالمبالغة في الصدق لِمَا رأى من خصاله الحسنة في السجن كما مرّ، وصدقه في تعبير رؤياه إذ قال: ﴿أَمَّا أَحَدُكُمْ...﴾ ولم يقل: أرسلون إلى يوسف خوفاً من أن يعرفوا أن يوسف يعبر فيرسلون إليه غيره، ليفوز بمبهم⁽¹⁾ خصّ بمعرفته، سمع قولهم: ﴿وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَامِ بِعَالَمِينَ﴾ فجثا بين يدي الملك وقال: إن في السجن رجلاً يعبر الرؤيا فابعثوني إليه، فبعثوه، والسجن في غير مدينة الملك عند ابن عَبَّاسٍ، وقيل: فيها، ويقال: هو على النيل بينه وبين الفسطاط ثمانية أميال.

﴿أَفْتِنَا﴾ لم يقل: أفنتني مع أنه السائل وحده، لأن الرؤيا ليست له بل لغيره ممّن له ملابسة بأمر العامّة ﴿فِي سَبْعِ﴾ شأن سبع ﴿بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَنَعٌ عَبَجَافٌ وَسَبْعِ﴾ وفي سبع ﴿سُنْبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ﴾ ملتوية عليهنّ مزيلات لخضرتهنّ ﴿لَعَلِّي أَرْجِعُ﴾ بالتأويل ﴿إِلَى النَّاسِ﴾ العامّة مطلقاً مع الملك، أو الملك والسحرة والكهّان والمنجّمين بحضرة الملك، سواء كان السجن في بلد الملك أو في بلد آخر، يسير إليه ذلك الناجي فيرجع إلى الملك.

[بلاغة] ﴿لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ تأويلها أو فضلك، أو كليهما، وصيغة الترجّي أو لا جاءت على أسلوب العظماء، إذ يأتون بصيغة الترجّي في مقام الجزم، فإنه جازم، وكان عظيم الشأن تحت السلطان الريان، أو على أسلوب البلغاء ولو بلا تعاضم، أو صيغة الترجّي لخوف أن لا يصل إلى الناس

(1) في الطبعة العُمانية: بحبهم.

بالموت أو النسيان أو بكم أو جنون أو مانع، وصيغة الترجي ثانياً لذلك، أو لكونهم قد لا يصدّقونه عن يوسف وقد لا يفهمون، وقد لا يعتدّون بتعبير يوسف، أو «لعلّ» في الموضوعين للأدب.

﴿ قَالَ تَزْرَعُونَ ﴾ الخطاب للملك ومن معه ﴿ سَبْعَ سِنِينَ دَابًّا ﴾ هذا جواب سؤال كأنه قيل: فماذا قال يوسف؟ فقيل: ﴿ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَابًّا ﴾ أي اللائق برؤياكم أن تزرعوا سبع سنين داباً، أي عادة، مفعول مطلق، أي زرع داب، أي زرع عادتكم، ولو زاد بقدره الله حتّى تقع الحبة في تراب قليل وندى قليل فتنبت الثمرة، أو تدأّبون داباً أو ذوي داب، أو دائبين، والمراد التعب، يقال: داب أي كدّ في العمل ونقل إلى معنى العادة.

والجملة إخبار بالغيب أنّهم يزرعون داباً... إلخ، أو بمعنى الأمر فيكون جيء به في صيغة الخبر مبالغة، كأنه أمرهم بالزرع فوق فهو يخبر به.

[انحوا] ﴿فَمَا حَصَدْتُمْ﴾... إلخ عطف طلب على طلب، إذا قلنا: «تَزْرَعُونَ» بمعنى ازرعوا، وطلب على خبر إن قلنا: «تَزْرَعُونَ» إخبار بالغيب. وإنما قلت: «مَا حَصَدْتُمْ...» طلب على خبر لأنّ جواب الشرط طلب وهو «ذُرْوُهُ» وما الشرط إلّا قيد له، لا ما قيل: إنّ جملة الشرط والجزاء خبريّة ولو كان الجزاء طلباً، ليت شعري أي شيء أخبر وهو يقول: افعلْ كذا، أو لا تفعل، ولا مانع من أن يقال: جواب شرط محذوف، أي إن تزرعوا فما حصدتم... إلخ، على أن «تَزْرَعُونَ» مراد به أمر، وأمّا على الإخبار بالغيب فلا يصحّ «إن تزرعوا فما حصدتم» إلّا بالتوسّع.

﴿ فَذُرْوُهُ ﴾ اتركوه ﴿ فِي سُنْبُلِهِ ﴾ لئلا يأكله الدود، الذي يأكل الثمار المنزوعة عن تبناها في مصر ونواحيها، لا تبقى عامين أو أكثر إلّا باحتيال، والمراد بالذات الأمر بتركه في سنبله، وأمّا الزرع فهم يزرعون بلا أمر منه كذا قيل، وهو مبنيّ على أنّ المعنى: تزرعون على عادتكم، ولا يتعيّن لجواز أن يكون المعنى جدّوا في الزرع، وبالغوا كما مرّ التلويح.

وحينئذ يناسب أن المعنى: ازرعوا سبع سنين باجتهاد، وذروا ما حصدتم في سنبله، إلا أن كون «تَزْرَعُونَ» بمعنى الإخبار كلفظه هو المناسب، لكون ذلك تفسيرا للرؤيا، ولو لم يخل الأمر عن مناسبة، كأنه قيل: افعلوا كذا يحصل تأويلها.

﴿إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ﴾ مثل أن تنزعوا عن التبن ما يكفي يوما أو أسبوعا أو شهرا وهكذا إلى تمام سبع السنين الخصيبة، وفي ذلك حرز التبن أيضا للدواب، وكان ﷺ بعد ما أخبرهم يتوقع الشدة، وكان يصنع لرجل طعام اثنين فيقربه للرجل فيأكل نصفه، ولَمَّا قربت الشدة أكل الرجل طعام اثنين فقال: هذا أول يوم من الشداد.

﴿ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ﴾ من بعد ما ذكر من سبع سني الخصب، واختار هذا عن أن يقال ثم يأتي من بعدهنَّ ليلوح إلى وصفهنَّ، والبعد باللام لعلو شأن الخصب ﴿سَبْعُ﴾ سبع سنين ﴿شِدَادٌ﴾ صعبة بالقحط والجوع. وعطف «يأتي» على «تَزْرَعُونَ» يُضَعَفُ كون «تَزْرَعُونَ» بمعنى ازرع، لأنَّ «يأتي» إخبار لا أمر، إلا أن يقدر محذوف هكذا: تزرعون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد.

﴿يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ﴾ في سبع سني الخصب، واللام للتعليل أو للاستحقاق. وإسناد الأكل للسنين مجاز عقلي لعلاقة الحلول، لأنَّ الآكلين حالون فيهنَّ، والأكل مجاز مرسل لتلك العلاقة، وليس في تفسير الأكل بالإفناء تخلص عن المجاز، بل هو مجاز على حد ما مرَّ، لأنَّ المنفي هو الذين يأكلون، ومثل ذلك قولك: أكل السفر أو أكل السير لحم الناقة، وفي ذلك تطبيق بين الآكلين وتشبيهه لأكل البقرات العجاف للسمان بأكل سني القحط لِمَا أُذْخِرَ في سني الخصب.

[بلاغة] وشبهه أعوام القحط بالبقرات العجاف، وأعوام الخصب بالسمان، وشبهه أكل أهل زمان القحط ما أُذْخِرَ في زمان الخصب بأكل

البقرات العجاف للبقرات السمان، وَلَمَّا كَانَ الْأَكْلَ فِي طَرَفِ الْمَشْبَهِ بِهِ الْبَقَرِ
جعل الأكل في طرف المشبه السنة لينطبق الأكلان، ويتناسب المعبر الذي
هو البقرات السبع العجاف، والمعبر به الذي هو أعوام القحط السبع، في
إسناد الأكل إليهما، ولو قدّر مضاف هكذا: «يأكل أهلهن» لفات التطابق،
وفي الآية المشاكلة.

﴿إِلَّا قَلِيلًا﴾ القلة بالنسبة إلى المأكول ولو حصلت الكثرة، والقليل
المستثنى بالنسبة إلى الأقدم، فالأقدم يبدأ في سني الجذب بالمدخر الأقدم
في سني الخصب، فيؤكل ذلك المدخر الأقدم إلا قليلا للحرث ﴿مِمَّا
تُحْصِنُونَ﴾ تحرزون للحرث بعد سني القحط.

﴿ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ﴾ بعد ما ذكر من سني القحط، والبعث للتفخيم،
والإشارة لتلويح للوصف ﴿عَامٌ فِيهِ﴾ قَدِّمَ للاهتمام، أو للحصر بالنسبة إلى
السنين الشداد ﴿يُعَاثُ﴾ مضارع غاث الثلاثي متعدّد، يقال غاثنا المطر:
أصابنا، وغاثنا الله بالمطر، والألف عن ياء، قالت أعرابية: غُثْنَا ماشيتنا، بضمّ
الغين وكسرهما مبنياً للمفعول وماشية بدل اشتمال.

﴿النَّاسُ﴾ المعهودون ببلاء القحط، أو «ال» للاستغراق العرفي، وقد
ذكر في بعض الأخبار أن القحط في تلك السنين القحطية عمّ الدنيا كلّها،
وأنّه مات فيه أهل مدن كثيرة، فتكون «ال» للاستغراق الحقيقي، وَيَدُلُّ لَهُ مَا
يتبادر من الغيث من أنه المطر، وأهل مصر والنيل لا ينتفعون بالمطر، إلاّ أنّه
على هذا يبقى أهل مصر غير مذكورين، فلعلّ الغيث على عمومه بعض
الأقاليم بالمطر وبعضها بالنيل، وقد يقتصر على المطر لأنّ مادّة النيل
الإمطار في أعاليه.

أو المراد الغوث من القحط، والغوث بمعنى الإغاثة وهو رباعيّ واويّ،
والتنجية يعمّ كلّ ذلك في كلّ موضع قصد ﴿وَفِيهِ يَعْصِرُونَ﴾ قَدِّمَ «فيه»

للاهتمام، وأمّا الحصر فلا إلا باعتبار سني القحط، وأيضا قدّم للفاصلة. ولم يؤت بمفعول «يَعَصِرُونَ» للعموم، بحيث ينطلق على ما يصلح عصره على الإطلاق، من زيت وماء عنب، وسكّر وسمسم وغير ذلك ممّا يعصر من النبات والثمار، وكأنّه قيل: يعصرون الزيت وماء العنب ونحو ذلك.

وقيل: ﴿يَعَصِرُونَ﴾ ينجون أي من القحط كما قال أبو زيد في الإمام عثمان: صاديا يستغيث غير مغاث ولقد كان عصرة المنجود⁽¹⁾

أي منجاة المنجود، وقيل: ﴿يَعَصِرُونَ﴾: ينالون المطر، وقيل: ﴿يَعَصِرُونَ﴾: يحلبون الضروع، ولا مانع من كلّ ذلك.

ولا مدخل لقوله: ﴿ثُمَّ يَأْتِي... وَفِيهِ يَعْصِرُونَ﴾ لتعبير الرؤيا، فإنّه خارج عنها، بل علم ذلك بالوحي، أو الإلهام، أو بانتهاج الجذب بالخصب، أو بأنّ عادة الله التوسعة بعد الضيق.

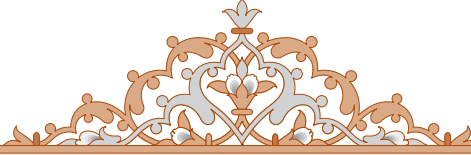
إذا حل أمر فانتظر وقع ضده كعسر ويسر والقحوظة والخصب⁽²⁾

واعترض بأنّه لو كان كذلك لأجمل في البشارة، وأنّ حصر الجذب يقتضي تغييره بخصب مّا، لا على ما ذكره، وهو بشارة بشرهم بها تعقب تمام تأويل الرؤيا بالسنين المخصبة، في مقابلة البقرات السمان، والسنبلات الخضر، وبسني الجذب في مقابلة البقرات العجاف والسنبلات اليابسة، وقد كان يكفي البقرات السمان أو السنابل الخضر مع البقرات العجاف أو السنابل اليابسات، لكن جمع ذلك لكمال السعة والشدة.

(1) أورد صاحب اللسان البيت ونسبه إلى أبي زيد حرملة بن المنذر وقال عنه: يرثي ابن أخته الذي مات عطشا في طريق مكّة، ولا يبعد ما قاله القطب في أنّ البيت في حقّ عثمان لأنّ الشاعر حسب ما قيل عنه إنّّه من الخائضين في فتنة الصحابة وبني أميّة، وتوفي سنة 60هـ.

(2) البيت للشيخ أبي نصر فتح بن نوح الملوشائي النفوسي من علماء القرن السابع الهجري، من قصيدته البائية في الأخلاق والحكم ومطلعها:

رحيلي من الدنيا بغير تباعة إلى رحمة المولى تمام المُنَى، حسبي

﴿ وَقَالَ الْمَلِكُ أَيُّونِي بِهِ ۖ فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ فَسأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ الَّتِي قَطَعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ ۝٥٠ ﴾ قَالَ مَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الرُّودُ ثُمَّ يُوسُفُ عَنْ نَفْسِهِ ۖ قُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ ۖ قَالَتِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ النَّانُ حَصَّصَ الْحَقُّ أَنَا رُودْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ۝٥١ ﴾ ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ ۝٥٢ ﴾

خروج يوسف من السجن وبراءته

﴿ وَقَالَ الْمَلِكُ ﴾ الريان لَمَّا أخبره الساقى بتأويل الرؤيا عن يوسف ﴿ أَيُّونِي بِهِ ﴾ أي بيوسف، بهذا المعبر لرؤياي تعبيرا لائقا غريبا لعلمه وفضله ﴿ فَلَمَّا جَاءَهُ ﴾ أي يوسف ﴿ الرَّسُولُ ﴾ ليخرجه من السجن إلى الملك، وقال: اخرج بإذن الملك الريان وائتبه، وهو الذي استفتاه وهو الساقى، وفي الكلام حذف هكذا: فجاءه ليأتي به إلى الملك، فَلَمَّا جَاءَهُ... إلخ ﴿ قَالَ ارْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ ﴾ سيّدك الريان ﴿ فَاسأَلْهُ مَا بَالُ ﴾ شأن ﴿ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قَطَعْنَ أَيْدِيَهُنَّ ﴾ لَأَنَّهُ إِذَا أَقْرَنَ بِمَا عَلِمْنَ مِنْ شَأْنِهِ مَعَهُنَّ ومع امرأة العزيز المقرّة باستعصامه تحقّق على المعتاد عنده أَنَّهُ بريء.

وفي الآية حثُّ الإنسان على نفي التهم عنه. روي أَنَّ رجلا مرَّ على رسول الله ﷺ ومعه امرأة فقال: «هذه زوجي»، وفي رواية: «هذه زوجي فلانة» فقال الرجل: كلُّ من أظن به لا أظن بك، فقال ﷺ: «إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنْ ابْنِ آدَمَ مَجْرَى الدَّمِ»⁽¹⁾ يعني فقد يمكن أن تظنَّ بي. وكان الزمخشري يقضي

(1) رواه البخاري في كتاب الاعتكاف، باب زيارة المرأة زوجها في اعتكافه. ورواه مسلم في كتاب السلام، رقم 4040. من حديث علي بن الحسين.

بين الناس، وكلّ بلد دخله قاضيا أخبرهم أنّ رجله سقطت لثلج في سفر لا لجناية، وكان يمشي بخشبة.

وقوله: ﴿فَاسْتَأْذَنُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ﴾ أوكد من قوله: فاسأله أن يفتش عن حالهنّ، لأنّه إن قال: اسأله أن يفتش كان ذلك حكما عليه، فقد يأنف ويلغيه بخلاف السؤال عن حالهنّ فقد يحركه للبحث بلا أنفة، لأنّ النفس تحبّ الاطلاع على ما خفي، ولأنّه يأنف أن يمسك عن شيء جاهلا له مع أنّه قد طلب بمعرفته، ولم يتعرّض لامرأة العزيز مع أنّها السبب في تلك الشدائد تأدبا معها، وإكراما لها، ولأنّها قد أقرّت وافتضحت، ولأنّه خاف أن تزيد فيه مكرًا آخر، وهو يراها على ضلالها القديم، ولذلك التأدب قابلته بإقرارها بنزاهته، واستعمل الجميل مع النسوة إذ اقتصر على ذكر التقطيع والكيّد دون ذكر المراودة.

﴿إِنَّ رَبِّي﴾ الله، وزعم بعض أنّ المراد: إنّ سيّدي الريان، وهو عالم بأمرهنّ مع يوسف ﴿بِكَيْدِهِنَّ﴾ قولهنّ: أطع مولاتك، ومراودتهنّ له إلى أنفسهنّ، وقيل: الضمير للنساء مطلقا على طريق الاستخدام، فتدخل هؤلاء النسوة بالأولى والبرهان، والأوّل أولى ﴿عَلِيمٌ﴾ استعظم كيدهنّ فاستشهد عليه بعلم الله وعلى براءته من ذلك، وفي ذلك تضمّن الوعيد لهنّ عند الله، فإنّ الصحيح ﴿إِنَّ رَبِّي﴾ بمعنى الله، ولو جاز أن يكون الريان على أنّ لفظ «رب» يقال للملك، أو باعتبار ما يقال في العمّة له من أنّه ربّ لهم، أي سيّد، أو باعتبار أنّ يوسف مرميٌّ بالعُبوديّة، وما يقال: لأنّه ربّاه لا يظهر، لأنّه ربّاه العزيز، إلّا أن يقال: مال العزيز من الملك، أو متسبّب منه.

ولم يعجّل بالخروج ليبرئ ساحته أوّلاً، فلا يجد أحد إليه سبيلا بالريبة والتهمة أو البهتان، على أنّه علم بالوحي أو الإلهام أنّهنّ يقررن فلا ينظر إليه الملك بالعين الأولى، قال رسول الله ﷺ: «رحم الله أخي يوسف لو

دعيت من السجن لأعجلت الخروج»⁽¹⁾ ولفظ الطبراني وابن راهويه وابن مردويه عن ابن عَبَّاس وابن مسعود رضي الله عنهما: «لو كنت مكانه ولبثت في السجن ما لبثت لأسرعت الإجابة»⁽²⁾، وفي رواية: «لقد عجبت من يوسف وكرمه وصبره، والله يغفر له: حين سئل عن البقرات العجاف والسمان ولو كنت مكانه ما أخبرتهم حتَّى يخرجوني، ولقد عجبت منه حين أتاه الرسول فقال: ارجع إلى ربِّك، ولو كنت مكانه ولبثت في السجن ما لبثت لأسرعت الإجابة وبادرتهم الباب، ولَمَّا ابتغيت العذر أن كان لحليما ذا أناة»⁽³⁾ قال عليه السلام ذلك تواضعا، وإلَّا فحلّمه وصبره ليس دون يوسف، وقوله: «يغفر الله له»، توقيف كما يقال: عفا الله عنك ما جوابك، أو قال: «غفر الله له» لاشتغاله بإظهاره براءة نفسه عن تبليغ التوحيد، وفيه أن الاشتغال بذلك شهيد لقبول قوله، لأنّ الأنبياء مبرّؤون عمّا يتّهمون به، أو قال عليه السلام: «لو كنت...» إلخ تعليما لباب انتهاز الفرصة، فقد يظهر للملك أمر يمنع من إخراجه حين تأخره عن الخروج، «أو ذلك جري على مقتضى سعة رحمة الله أكثر من وسعها على غيرها»⁽⁴⁾.

﴿ قَالَ ﴾ الملك ﴿ مَا خَطْبُكَ ﴾ الخطب: الأمر العظيم الذي يحقُّ أن يخاطب في شأنه أو لأجله صاحبه، ويخطب فيه الناس، ولذا قال الجوهري: الخطب سبب الأمر. ﴿ إِذْ رَاوَدْتُنَّ يُوسُفَ عَنْ نَفْسِهِ ﴾ أراد زليخاء أو راعيل،

(1) أورده الهندي في الكنز، ج 11، ص 514، رقم 32402، وقال: رواه أحمد في الزهد وابن المنذر عن الحسن مرسلا.

(2) أورده نحوه الهندي في الكنز، ج 11، ص 514، رقم 32401، وقال: رواه ابن جرير وابن مردويه عن أبي هريرة.

(3) رواه الطبراني في الكبير، ج 11، ص 199. والهندي في الكنز، ج 11، ص 514، رقم: 32403. من حديث ابن عَبَّاس.

(4) زيادة انفردت بها نسخة (أ).

والاسمان لامرأة العزيز، وهي التي راودته وحدها وخاطبهنَّ بالمرودة كلَّهنَّ سترًا عليها، وهي في جملتهنَّ حاضرة، فذلك حكم على المجموع كلٌّ لا كليَّة. وقيل: راودنه كلَّهنَّ، وقيل: عدَّ قولهنَّ: أطع مولاتك مرودةً، لأنَّ قولهنَّ تحصيل لمرادته زليخاء، وكذا يوسف إذ قال: ﴿مَا بَالُ السُّمُورَةِ﴾ ولم يقل: ما بال زليخاء فعلت ما فعلت إبقاءً عليها، وأدبا معها، ومراعاة لِمَا سبق من إكرامها إيَّاهُ. و﴿إِذْ﴾ متعلِّق بـ«خَطْبُ»، إذ المعنى: ما فعلتنَّ إذ راودتنَّ يوسف عن نفسه هل وجدتنَّ منه ميلاً إلیکنَّ؟.

﴿قُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ﴾ زنى أو إشارة إليه، أو خيانة أو ذنبا، وذلك تعجُّب من قدرة الله تعالى على خلق عفة يوسف مع وجود الملاذِّ، وذلك بعد إطلاعهنَّ على براءته. وسمِّي الذنب سوءاً لأنَّ القلب يغمُّ به.

[لغة] ﴿قَالَتِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ الْآنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ﴾ تبيَّنَ بعد خفاء، قاله الخليل بن أحمد رَضِيَ اللهُ عَنْهُ⁽¹⁾، أو بانت حصَّة الحقِّ من حصَّة الباطل وتميَّزت، وهو راجع إلى ما قال الخليل، وقيل: معناه ثبت ورسخ كما يقال: حَصْحَصَ البعير إذا ألقى مباركه ليناخ.

[صرف] قال في شرح التسهيل: «الآن» هنا بمعنى القرب مجازاً فيصحُّ مع الماضي والمستقبل، وهو اسم، لدخول «ال» وحرف الجرِّ، يقال: إلى الآن، ومن الآن، بفتح النون مع دخول الجارِّ، فهو مبنيٌّ، لأنَّه اسم إشارة، والإشارة لإنشاء كهلاً وهل ولعلَّ، وضع من أوَّل الأمر على «ال» لمعنى

(1) الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي الأزدي اليمحدي من أيمة اللغة والأدب وواضع علم العروض، أخذه من الموسيقى، وكان عارفاً بها، وهو أستاذ سيبويه في النحو، ولد ومات في البصرة، وعاش زاهداً فقيراً صابراً، مغموراً في الناس لا يعرف، قال النضر بن شميل: ما رأى الراؤون مثل الخليل، له عدَّة كتب رائدة، ولد سنة 100هـ ومات سنة 170هـ. الأعلام للزركلي ج 2، ص 314.

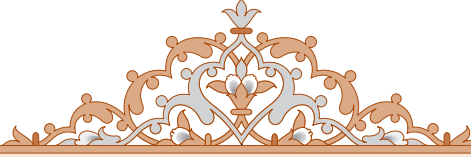
الإشارة، فلا يعترض بأن اسم الإشارة لا يدخله «ال»، وألفه عن واو لأنه يفسر بالأوان، أو عن ياء من آن يئين: قرب، واعترض بأنه ليس بمعنى القرب.

﴿أَنَا رَاوِدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ﴾ لا هو راودني، ومثل هذا اختصاص، وهو كالحصر، كقوله: أنا فعلت، أي لا غيري ﴿وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ﴾ في قوله: ﴿هِيَ رَاوِدْتَنِي﴾ هذا أولى من قولها: إنه لصادق، لأنه كالبرهان، قالت ذلك لما رأت منه الستر عليها، ومراعاة الأدب معها، إذ قال: ﴿مَا بَالُ التَّسْوَةِ﴾ ولم يذكرها مع أن الفتنة كلّها من جهتها.

﴿ذَلِكَ﴾ أي قال يوسف طلب إظهار البراءة ﴿لِيَعْلَمَ﴾ أي العزيز وقد بعد ذكره لكن دلّ عليه قوله: ﴿أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ﴾ أي في أهله، والباء ظرفية متعلّقة بـ«أخُنّه»، أي في مكان الغيب عن وجهه، أو زمان الغيب عنه، أو متعلّقة بمحذوف حال من الهاء، أو ضمير «أخُنْ»، وقيل: ضمير «يَعْلَمَ»، وهاء «أخُنْ» لله عَجَبًا، والصحيح الأول.

﴿وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ﴾ أي لا ينفذه فهو زائل، وهداية الكيد مجاز عن إنفاذه، بعلاقة للزوم، والتنفيذ لازم للهداية، أو استعارة تبعيّة إذ التنفيذ كالهداية في وصول المطلوب، أو لا يهدي الخائنين بكيدهم، فالمجاز في الإيقاع.

والهداية على حقيقتها أوقعت على الكيد، لكونها سببا لعدم الهداية، وإذا عدم السبب عدم مسببه بالأولى، وفيه تعريض لزليخاء أو راعيل أنها خانت العزيز. وقد يقال: ضمير «يَعْلَمَ» للملك، أي ليعلم الملك، أني لم أخنه في وزيره العزيز، لأنّ خيانة الوزير خيانة للملك، وفي ذلك أيضا تأكيد لأمانته، أي لو كنت خائنا لم يهد الله كيدي، وسمّي ثباته كيدا للمشاكلة، أو استعارة، وصاحب الفعلة السيئة لا يذكر صاحبها بسوء، ولا يدعو عليهم لأنّ ذلك ذكر نفسه ودعاء عليها ولكونه تأكيدا عقبه متواضعا بقوله:

﴿وَمَا أُبْرِئُ نَفْسِي إِنْ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [53]

النفس أمارة بالسوء

﴿وَمَا أُبْرِئُ نَفْسِي﴾ عن السوء من حيث هي هي، بل من حيث عصمة الله إنعاماً عليّ، ﴿وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ﴾ [سورة الضحى: 11] ﴿إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ﴾ فتستخدم الجوارح في المعصية، تميل بالطبع إلى الشهوات وتعرض عن الطاعات، سواء أنفس الأبرار وأنفس الفجار، لا يمكن دفعها في بدء الأمر، وإنما المعتبر ثاني الحال، فيقدم إليها من لم يقارنه التوفيق، فيجوز أن يكون المعنى: وما في وسعي أن أبرئ نفسي عن الهمة بما تشتهي، وإنما دفعته ببرهان.

[أصول الدين] وروي أنه لما قال: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ﴾ أو إذ قال: ﴿وَمَا أُبْرِئُ نَفْسِي﴾ أو إذ قال: ﴿لَمْ أَخُنْهُ﴾ قالت هي أو جبريل: ولا حين هممت؟ أو قالت: ولا حين حللت السراويل؟. وأجاز بعضهم الصغيرة على الأنبياء قبل النبوة، وأنت خير بأنه لم يصح حلُّ السراويل ولا الهمة إلا الخطور، بل مطلق ما بالطبع لا يدخل تحت التكليف، فأجابهما بقوله: ﴿وَمَا أُبْرِئُ نَفْسِي﴾ في أحوالها وليس هذا إقراراً، اللهم إلا أن يقرَّ لجبريل عليه السلام بالهمة الطبعي الذي لا يدخل تحت التكليف، وليس قصداً إليها فيكون جبريل قابله بما هو طبعي تنبيهاً وزيادة في اتضاعه.

﴿إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي﴾ «ما» مصدرية، والاستثناء منقطع، والمعنى: لكن رحمة ربِّي هي المعتبرة، أو الصارفة عن السوء، كقوله تعالى: ﴿وَلَا هُمْ

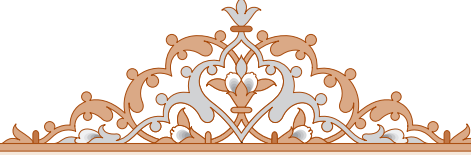
يُنْقَدُونَ إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا ﴿ [سورة يس: 43-44]؛ أو اسم واقع على النفس، والاستثناء من النفس، أو من المستتر في «أَمَّارَةٌ» متَّصِل، أي إِلَّا ما رحم رَبِّي من النفوس، كنفوس الملائكة والأنبياء فلا تأمر بالسوء.

والنفس غير عاقل فصَحَّت له «ما»، فهو أولى من إيقاع «ما» على الأنبياء، لأنَّهم عاقلون، قيل: أو «ما» مَصْدَرِيَّة والمصدر ظرف، أي إِلَّا رحمة رَبِّي، أي وقت رحمة رَبِّي، فإنَّها لا تأمر بالسوء، وفيه التفرغ في الإثبات، والمعنى لأَمَّارَةٌ بالسوء في جميع الأوقات إِلَّا وقت رحمة رَبِّي، والمراد جنس النفس لا الاستغراق، فلا تدخل نفس يوسف والأنبياء مع أنَّ أكثر الأوقات لا تأمر فيه أنفسهم بالسوء.

وقيل: الآية إلى قوله: ﴿إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ من قول زليخاء فتكون داخلة في قوله: ﴿قَالَتِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ﴾ فيكون المعنى: [كان مِنِّي] ذلك الاعتراف ليعلم يوسف أنَّي لم أخنه بنسبة المراودة إليه، والافتراء عليه في غيبته، كما نسبناها إليه في حضوره، والجمهور على أنَّ ذلك من كلام يوسف.

قال أبو حيان: لا يبعد وصل كلام إنسان بكلام إنسان آخر كقوله تعالى: ﴿إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً...﴾ وصل بكلام بلقيس قوله: ﴿وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ﴾ [سورة النمل: 34] وليس منه، هذا وجه. اهـ

والنفس: البدن والقلب، والنفس: العقل، والنفس: شيء كالعقل إذا دعا للمعصية فالأَمَّارَةٌ بالسوء، وإذا امتنعت فاللَوَّامَةُ، وإذا أمرت بالطاعة فالمطمئنة، و﴿إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ﴾ لمن استغفر من ذنبه بعينه، أو من ذنوبه عموماً، ولم يقصد الإصرار على واحد منها، وذلك من كلام المرأة خال عن الإشكال، وعلى أنَّه من كلام يوسف غير اعتراف بأنَّه همَّ ولا خان، لكن جاء به عموماً أو هضمًا لنفسه بأنَّ عدَّ الهَمَّ الذي هو ضروريٌّ لا يدخل تحت التكليف ذنباً، أو أراد غفران ذنب زليخاء وهي راعيل.

﴿ وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ ۖ أَسْتَخْلِصُهُ لِنَفْسِي ۖ فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ ﴿٥٤﴾
 قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْمُ ﴿٥٥﴾ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ
 يَتَّبِعُونَ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾ وَلَا جُرْمَ
 الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴿٥٧﴾ ﴾

يوسف في رئاسة الحكم ووزارة المالية

﴿ وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ ۖ أَسْتَخْلِصُهُ لِنَفْسِي ﴾ من شأن الملوك أن يوثروا أنفسهم بما هو نفيس، كأرض في الربيع زاهرة، وجوهرة لا يوجد مثلها، ووزير عظيم الشأن، وعالم ماهر، فاختار يوسف مختصاً به لكماله صبرا وعلما وإحسانا وأدبا وتعبيرا وورعا. وهذا جواب محذوف، أي لَمَّا عَبَّرَ الرَّوْيَا قَالَ: ﴿ ائْتُونِي بِهِ ۖ أَسْتَخْلِصُهُ لِنَفْسِي ﴾ فيكون قال: ائْتُونِي بِهِ مَرَّتَيْنِ، قَالَ أَوَّلًا: ائْتُونِي بِهِ لِأَنَّهُ عَبَّرَ الرَّوْيَا، وَقَالَ ثَانِيًا: ائْتُونِي بِهِ أَخْتَصُّ بِهِ لِأَمَانَتِهِ وَفَوَائِدِهِ.

[قصص] فعاد الرسول الأوّل إلى يوسف في السجن بعد التعبير وهو في السجن، وقال: أجب الملك في الحين، واطرح ثياب السجن واللبس ثيابا حسنة جددا واغتسل، فقام وودّع أهل السجن ودعا لهم ولأهل السجن مطلقا: «اللهم عطّف عليهم قلوب الأخيار، ولا تعم عليهم الأخبار»، قيل فمن ذلك يوجد في السجن من الأخبار ما لا يوجد في غيرها، ثم اغتسل ولبس ثيابا حسانا، وكتب على باب السجن من خارج: «هذا بيت البلوى،

وقبر الأحياء، وشماتة الأعداء، وتجربة الأصدقاء» ودخل على الملك فكلّمه وشاهد منه الملك الرشد.

﴿فَلَمَّا كَلَّمَهُ﴾ وشاهد منه ما يوجب الرغبة فيه. والضمير في «كَلَّم» ليوسف، والهاء للملك.

[قصص] سلّم عليه بِالْعَرَبِيَّةِ فقال الملك: ما هذا اللسان؟ قال: لسان عمّي إسماعيل، ودعا له بالعبرانيّة، فقال له: وما هذا اللسان؟ قال: لسان آبائي. وكان الملك يتكلّم بسبعين لغة ولا يعرف الْعَرَبِيَّةَ والعبرانيّة، وكلّمه كلّمه بلسان أجابه بما تكلم به وزاد بِالْعَرَبِيَّةِ والعبرانيّة، فأعجبه أمره مع صغر سنّه - ابن ثلاثين سنة - فأجلسه إلى جنبه.

وقيل: الضمير في «كَلَّم» للملك، والهاء ليوسف، لأنّ الملوك هي التي تبدأ بالكلام، والصحيح ما تقدّم، فإنّه عهد أن يبدأ الداخل بالسلام والثناء فكذا فعل يوسف.

وقد روي أنّه لَمَّا أراد الدخول قال: «حسبي آخرتي من دنياي وحسبي ربّي من خلقه، عزّ جارك وجلّ ثناؤك، ولا إله غيرك» ولَمَّا دخل على الملك قال: «اللهمّ إنّي أسألك من خيره وأعوذ بعزّتك وقدرتك من شرّه»، ولكن هذا قد يقوله سرّاً أو حيث لا يسمعه الملك. ويقدر فأتوا به ودخل على الملك فكلّمه، فلَمَّا كلّمه، والحذف للدلالة على سرعة الإتيان به كأنّه اتّصل بقوله: ﴿فَلَمَّا كَلَّمَهُ﴾.

وروي أنّه قال له: أحبُّ أيّها الصديق أن أسمع تفسير رؤياي من لسانك، ففسّرهما كما ذكرها عنه الرسول بلا نقص ولا زيادة، ولا تقديم ولا تأخير، ولم يكن حاضرا مع النسوة في المجلس، وزعم بعض أنّه حاضر وأنّ معنى: ﴿ايتوني به﴾ قرّبوه إليّ.

﴿قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا﴾ الظرفان متعلّقان بـ«مَكِينٌ»، والمراد باليوم عصري ﴿مَكِينٌ﴾ ذو تمكّن ورسوخ في قلوبنا وملكننا والجاه، ﴿أَمِينٌ﴾ على

أموالنا وأحوالنا، من أمور السلطنة والوزارة، وقيل: أمين من كلِّ مكروه لا تخاف ممَّا مرَّ عليك، فماذا ترى أيُّها الصديق في أمر السبع المخضبة والسبع المجذبة؟⁽¹⁾، فقال: اجمع الطعام وأكثر الحرث في السنين المخضبة، واخزن الحبوب للناس، والتبن والقصب أيضا للدواب، وتأمر الناس أن يرفعوا الخمس من زروعهم فيكفيك لأهل مصر ومن حولها، ويأتيك الناس من سائر النواحي للميرة فيجتمع عندك من الكنوز ما لم يجتمع لأحد قطُّ، ولو زرعت على حجر لأنبت وأثمر، وذلك من الله **وَجَلَّ**.

[قصص] وروي أَنَّهُ لَمَّا قَالَ: أَحَبُّ أَنْ أَسْمَعَ مِنْكَ، قَالَ: رَأَيْتَ سَبْعَ بَقَرَاتٍ سَمَانٍ خَرَجْنَ مِنَ النَّيْلِ يَقَطِرْنَ لَبْنًا، وَنَظَرْتُ إِلَيْهِنَّ مُعْجِبًا، فَغَارَ النَّيْلُ فَخَرَجَ مِنْ طِينِهِ سَبْعَ عَجَافٍ بِأَنْيَابٍ وَأَضْرَاسٍ وَأَكْفِ الْكِلَابِ وَخِرَاطِيمِ السَّبَاعِ، فَأَكَلْنَ لَحْمَ السَّمَانِ، وَمَخَّهِنَّ، وَأَنْتَ تَنْظُرُ مُعْجِبًا إِذْ لَمْ يَسْمَنَّ، وَرَأَيْتَ سَبْعَ سَنَابِلٍ خَضْرَاءَ وَسَبْعًا يَابِسَاتٍ فِي مَنبَتٍ وَاحِدَةٍ مَاءٍ وَثَرَى، وَأَنْتَ تَتَعَجَّبُ فِي اخْتِلَافِهِنَّ مَعَ اتِّحَادِ الْمَنبَتِ، فَهَبَّتْ رِيحٌ أَضْرَمَتِ الْيَابِسَاتِ عَلَى الْخَضْرِ فَتَنَبَهَتْ مَذْعُورًا، فَقَالَ: وَاللَّهِ مَا أَخْطَأْتُ فِيهَا رَأَيْتَ فِي الْمَنَامِ، وَمَا رَوِّيَايَ بِأَعْجَبَ مِنْ عِلْمِكَ بِهَا، كَأَنَّكَ الرَّائِي وَمَنْ تَفْسِيرُهَا.

وَلَمَّا قَالَ: اْجْمَعْ الطَّعَامَ فَتَأْتِيكَ أَهْلُ النَّوَاحِي لِلْمِيرَةِ، قَالَ: مِنْ لِي بِذَلِكَ الْحَرثِ وَالْخَزَائِنِ وَذَلِكَ التَّصْرُفَاتِ؟، وَأَهْلُ مِصْرَ كُلُّهُمْ لَوْ جَمَعْتَهُمْ مَا أَطَاقُوا ذَلِكَ، وَلَيْسُوا بِمُؤْمِنِينَ عَلَى ذَلِكَ فَمَنْ يَكْفِينِي ذَلِكَ؟ فَقَالَ يُوسُفُ مَا قَالَ اللَّهُ **وَجَلَّ** عَنْهُ: ﴿قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ﴾ خَزَائِنِ الطَّعَامِ وَالْأَمْوَالِ، خَزَائِنِ أَرْضِ مِصْرَ الَّتِي تَحْتَ يَدِكَ، وَقَالَ الرَّبِيعُ بْنُ أَنْسَ: اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ خِرَاجِ مِصْرَ، فَأَجْلَسَهُ عَلَى السَّرِيرِ وَفَوَّضَ الْأَمْرَ إِلَيْهِ، وَذَلِكَ كُلُّهُ بَعْدَ عِبْرِ الرَّوْيَا، وَزَعَمَ بَعْضُ أَنَّهُ قَبْلَ عِبْرِهَا، قِيلَ: جَعَلَهُ وَزِيرًا، وَقِيلَ: أَسْلَمَ السُّلْطَنَةَ إِلَيْهِ.

(1) في نسخة (أ) و(د) زيادة: «قيل: ابتلاههم الله بالسبع المجذبة لأنه أقام في السجن سبعا وهو مظلوم».

[قصص] وروي أنه توفي قطفير زوج زليخاء أو راعيل في تلك الليالي فجعله في مرتبته فزوجه زليخاء أو راعيل فوجدها عذراء، وكان قطفير عنيًا، فيما قيل، وولدت له إفرائم وميشا والد رحمة زوج أيوب في قول، ويقال: ميشا جد يوشع، وقيل: رحمة زوج أيوب هي بنت يوسف، وقيل: لم يلد يوسف، وقيل: لم يلد نبيئا، وتزوجها بلا عدة لجواز ذلك في دين يوسف فيما قيل، والمشهور أنه تزوجها بعد مدة طويلة، وبه قال القرطبي.

[قصص] وروي أنه أصابها حاجة فقيل لها: لو أتيت يوسف؟ فقيل لها: لا تفعلي نخافه عليك، قالت: لا أخاف ممن خاف الله تعالى، فأدخلت عليه، وقالت: الحمد لله الذي جعل العبيد ملوكا لطاعته، والملوك عبيدا بمعصيته، فقضى حاجتها وتزوجها، وقيل: قالت له ذلك في الطريق فعرفها وقضى لها، وتزوجها، ولما آذاه قطفير وهو العزيز أورثه منصبه وزوجه، وقيل: عزله وولّى يوسف ولم يتزوجها إلا بعد موته، وبحث فيه بأن المؤذي زوجه، قلت: كلاهما لأن زوجها وافقها، ويقال: لما تنزه عن السوء أنعم الله عليه بذلك.

﴿إِنِّي حَفِيظٌ﴾ للخزائن في السنين المخصبة والمجدبة بحساب لا أضيّعها، ولا تضيع لمحافظة عليها بإذن الله ﴿عَلِيمٌ﴾ بمصالحها، وبالكتابة وبوقت الجوع، وبلغات من يأتيني وبأمر الدين، فقال الملك: ومن أحقّ بذلك منك؟ فجعله عليها وقد كان الملك يعرف عنه أنه من أهل دين الله، ولكن لا يعرف أنه من أهل العلم بأمر الدنيا أيضا، فقال له يوسف: إنّي عارف بهما جميعا.

[فقه] وإنما طلب الجعل على خزائن الأرض ليقوم بمصالح العباد، وهذا الطلب واجب عليه لأنه يجب على الأنبياء القيام بمصالح الأمم دينا ودنيا⁽¹⁾، ولولا ذلك الطلب لماتت أمم بالجوع. ووصف نفسه بالحفظ والعلم

(1) وكذلك على من يستطيع من غيرهم قال الشيخ السالمي رَحِمَهُ اللهُ:

والاهتمام بمصالح الورى فرض على كل امرئ ما قدرا

ليتوصل إلى مصالح العباد والقيام بالدين لا ترفعا، ووصف النفس بذلك - لغرض جائز شرعا أو واجب - غير مكروه ولا محرّم، بل هو من الشرع، ويجب حيث يجب، فلا يشكل على ذلك قوله ﷺ لعبد الرحمن بن سمرة: «لا تسأل الإمارة، فإنك إن أوتيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها»⁽¹⁾ لأنّ الحديث في طلبها لغرض النفس من مال أو فخر.

وعن مجاهد: إنّ الملك أسلم على يد يوسف قبل هذا الطلب، مع أنّا لا نسلم أنّ طلب الولاية من مشركٍ أو موحدٍ جائز لإقامة الدين أو مصالح الخلق ممنوع إذا كان غرض الطالب ذلك، ولا يتبعه في جوره أو ديانته، وإلا فحرام، كبعض قضاة العصر يطلبونها أو يقبلونها، ويتبعون أحكامهم، ويوفّرون مصالحهم⁽²⁾، ويقصدون جمع الأموال، ويحكمون تارة بالجهل وتارة بالجور عمدا، قال ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله ﷺ: «رحم الله أخي يوسف لو لم يقل اجعلني على خزائن الأرض لاستعمله من ساعته ولكنه أخر ذلك سنة» رواه البغوي ولا أعرف أنّه صحيح.

﴿وَكَذَلِكَ﴾ أي كما أنجينا من السجن، أو كما مكّناه من عبر الرؤيا، أو تأكيد لما بعد. ﴿مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ﴾ أرض مصر، وهي أربعون فرسخا في أربعين فرسخا، ف«ال» للعهد، والمراد مكّنا الأمور أو مكّنا يوسف على زيادة اللام. ﴿يَتَّبِعُوا﴾ ينزل ﴿مِنْهَا﴾ أي في بعضها ف«مِنْ» تبعيضية، أو فيها، ويضعف أن يكون المعنى: يتخذ بعضها منزلا. ﴿حَيْثُ﴾ متعلق بـ«يَتَّبِعُوا» وزعم بعض أنّه مفعول لـ«مَكَّنَّا» ﴿يَشَاءُ﴾ أي هو يوسف، وهو الظاهر، أو الله

(1) رواه البخاري في كتاب الأيمان والندور، باب قوله تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ...﴾، رقم 6248. ورواه مسلم في كتاب الأيمان، رقم 3120. ورواه الترمذي في كتاب الندور والأيمان. من حديث عبد الرحمن بن سمرة.

(2) الضمير يعود للمشركين والحكام الجورة.

على طريق الالتفات، كما قرئ: «نَشَاءُ» بالنون، وهي قراءة غير قراءتنا عن نافع، وكما يناسبه قوله: ﴿نُصِيبُ﴾ بالنون.

﴿نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاءُ﴾ في الدنيا المؤمن والكافر، وقيل: المراد الكافر، والمراد التوسيع وإلا فكلُّ حيٍّ في نعمة من الله ولو في أضييق عيش، قال الله **وَعَلَىٰ**: ﴿عَجَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَن نُّرِيدُ﴾ [سورة الإسراء: 18] أي نوسّع له وهو كافر، فالنعمة تصيب الكافر ولا يشكرها، ولا وجه لقولك: لا نعمة على كافر، إلا [على] معنى أنه يزيد بها كفرا فينتقم منه.

﴿وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ﴾ في الدنيا ولا في الآخرة، وقد يوفّر للمحسن للآخرة وليس التوفير تضييعا.

قال سفيان بن عيينة: المؤمن يثاب على حسناته في الدنيا والآخرة، والكافر يعجّل له في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، وتلا هذه الآية، والحكم أكثرني لا كلّي، وفي الحديث: «أشدُّ الناس بلاء الأنبياء ثمّ الأمثل فالأمثل»⁽¹⁾. وأيضا قيّد المشيئة بالنسبة إلى مجموع الدنيا والآخرة.

[قصص] أعطاه الملك تاجه وسيفه وخاتمه، وسريره الذي هو مذهب مكلّل باليواقيت في طول ثلاثين ذراعا وعرض عشرة، وثلاثين فراشا وستين نمرقة، وحلّة من استبرق فأمره أن يطلع السرير فخرج إليه بالتاج، ووجهه كالقمر يرى فيه الوجه من صفائه، ودانت له الملوك.

[قصص] وقيل قال: أشدُّ بالسرير ملكك وأدبّر أمرك بالخاتم، ولا أقبل التاج، فليس من لباسي ولا لباس آبائي، فقال الملك: تركته إجلالا لك، ودخل يوسف على زليخاء أو راعيل ووجدها عذراء ناعمة فقال لها: أليس

(1) رواه الترمذي في كتاب الزهد (56) باب ما جاء في الصبر والبلاء، رقم 2398. وأورده الهندي في الكنز، ج 3، ص 6778. من حديث مصعب بن سعد.

هذا الحلال أولى؟ فقالت: لا تلمني أيُّها الصديق فإنِّي ناعمة وزوجي لا يشتهي النساء وأنت في جمالك الفائت.

[قصص] وشهر أنه تزوّجها بعد عماها وكبرها وفقرها، وكانت تتكفّف فتعطى أو تمنع، فقيل لها: لو تعرّضت ليوسف إذا خرج، وكان يخرج في مائة ألف من عظماء قومه كلّ أسبوع، ففعلت، فقالت: سبحان من جعل العبيد ملوكا بالطاعة والملوك عبيدا بالمعصية، فقال: ما هذا فعرفها وبكى شديدا وتزوّجها، وزفّت إليه فصلت وراءه ودعا الله أن يردّها بصرها وشبابها وجمالها. وروي أنه قال لها لَمَّا تعرّضت له: هل بقي من حبّك شيء؟ فقالت: خذ طرف عكّازي، فكان يندفع في يده متّصلا بصدرها⁽¹⁾.

[قصص] وروي أنه أحبّها أضعاف حبّها فقال: ما شأن حبّك لي نقص؟ فقالت: لشغل قلبي بحبّ الله، وروي أنّها تصلّي فجذبها فقدّ قميصها من دبر، قال جبريل: قد انقَد.

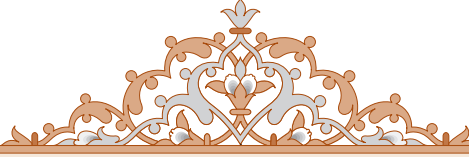
[قصص] واشتغل يوسف ببناء البيوت للطعام، ويقال: إنّه كان يعطي الملك وحاشيته مرّة نصف النهار، قيل: وأوّل من أصاب الجوع الملك نصف الليل فنادى: يا يوسف الجوع الجوع، فقال يوسف: هذا أوّل وقت القحط، وكان يوسف لا يشبع فقيل له: بيدك خزائن الطعام! فقال: أخاف نسيان الجائع إن شبع، وأمر أن يطبخ للملك نصف النهار لئلا ينسى الملك من جاع، فكانت عادة الملوك الأكل نصف النهار، وفي أوّل المجدبة قال الله ﷻ لجبريل: «ألا ترى كيف يأكل عبّادي رزقي ويعبدون غيري؟ اهبط عليهم بالجوع» فنادى ليلا: يا أهل مصر جوعوا سبع سنين فانتبهوا جائعين، قيل: فلا مطر ولا نبات ولا ريح، ولا نهر يجري ولا حمار ينهق، ولا ثور يصيح، ولا

(1) لا يخفى على القارئ ما في بعض هذه الروايات من مبالغات الرواة. والشيخ رحمه الله قد يسوقها لأجل عبرة في ثنائها، لا لاعتقاد صحة كل تفاصيلها.

دَابَّةَ تحمل، ولا طائر يفرّخ للضعف بالجوع، هلك في الأولى كلُّ ما أعدُّوه، وباع لهم بالنقود وفي الثانية بالحليّ والجواهر، وفي الثالثة بالدوابّ، وفي الرابعة بالعبيد والجواري، وفي الخامسة بالضياع، وفي السادسة بأولادهم، وفي السابعة برقابهم، فقال للملك كيف رأيت صنع الله ربّنا فيما أعطاني؟ فقال: لك الرأي ونحن تبع لك، فقال: أشهد الله وأشهدك أنّي أعتقتهم ورددت لهم أموالهم.

وعن مجاهد: لم يزل يلفظ بالملك حتّى أسلم وأسلم معه كثير، ومات في حياة يوسف، ولم يثبت إيمان العزيز. قيل: أصاب القحط أهل الدنيا، وقيل: مصر والشام وكنعان.

﴿وَلَا جُزْءَ الْآخِرَةِ خَيْرٌ﴾ من أجر الدنيا ﴿لِلَّذِينَ ءَامَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ﴾ لا ينفع التوحيد بلا تقوى. ومقتضى الظاهر: «خير لهم» بردّ الضمير إلى المحسنين، ولكن أظهر ليصفهم بالتوحيد والتقوى بعد وصفهم بالإحسان، وكان لا يبيع لأحد أكثر من حمل بغير ليكفي الباقيين.

﴿ وَجَاءَ إِخْوَةَ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ ﴾ 58 ﴿ وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ قَالَ أَيْتُونِي بِأَخٍ لَكُمْ مِّنْ أَيْكُمُ ۚ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أَوْفِي الْكَيْلِ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ ﴾ 59 ﴿ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُونِ ﴾ 60 ﴿ قَالُوا سُرُودٌ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ ﴾ 61 ﴿ وَقَالَ لِفِتْيَتِهِ اجْعَلُوا بِضْعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾ 62 ﴿

قدوم أولاد يعقوب للامتياز

﴿ وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ ﴾ العشرة دون بنيامين من ثغور الشام من فلسطين، أهل بادية وإبل وشياه إلى مصر ليشتروا الطعام لَمَّا سمعوا هم وأبوهم بملك في مصر، حسن السيرة يبيع الطعام، أو أخبرهم أبوهم ﷺ. ﴿ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ ﴾ بأول نظرة بدليل فاء ﴿ فَعَرَفَهُمْ ﴾، كما قال ابن عَبَّاس ومجاهد، كما دَلَّت عليه الفاء، ولم يؤثر فيه بُعد عهدهم لبقاء الشكل وتشابه أحوالهم بأحوالهم السابقة، ولكونه مهتمًا بهم، وبالاطِّلاع على أحوالهم، ولا سيما وقت القحط، وكان مترقبًا لتأويل رؤياه، وليس كما قيل إنهم انتسبوا له: نحن بنو فلان، حين أرادوا الدخول، وتردُّه الفاء الثانية، فمعرفة بعد دخولهم، إلا بتأويل «دَخَلُوا» بإرادة الدخول ولا دليل له، حيث لا معتمد على صحَّة أنسابهم عند إرادة الدخول.

وقال الحسن: لم يعرفهم حتَّى تعرَّفوا إليه وتردُّه الفاء الدَّالَّة على الاتِّصال، والتأويل يحتاج لدليل صحيح. ﴿ وَهُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ ﴾ لا يعرفونه لبعده العهد،

وظنَّهم أَنَّهُ مات في بَرِّيَّةٍ، أو في عُبُودِيَّةٍ، فارقوه منذ أربعين سنة، وأيضا رأوه على السرير في زي الملوك متوججا، حتَّى إِنَّه لو قيل: هذا يوسف لأنكروه، ولذلك والله أعلم قال: وهم إِيَّاهُ لا يعرفون، وقيل كلَّهم من بعيد أو من وراء ستر، أو بالواسطة مع الستر أو البعد، أو الله منعهم من معرفته مع المقابلة، كما وعده الله **وَعَجَّلَ أَنَّهُ ﴿لَتُبَيِّنَهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾** [سورة يوسف: 15] فذلك معجزة، وصرَّحوا ليوسف أَنَّهُ مات في بَرِّيَّةٍ فيما روي أَنَّهُم كلَّموه بالعبريَّة.

[قصص] فقال زاجرا: لم جئتم؟ قالوا: للميرة، فقال: لعلكم عيون؟ قالوا: معاذ الله، قال: من أين؟ قالوا: من كنعان وأبونا يعقوب نبيء الله، قال: كم أولاده؟ قالوا اثنا عشر هلك أصغرنا وأحبُّنا إليه في البرِّيَّةِ، وأبقى شقيقه عنده ليتسلَّى به، فأنزلهم وأكرمهم، وقال: من يشهد؟ قالوا: نحن في بلدك غريبون، قال: فأتوني بأخيكم إن صدقتم، واتركوا أحدكم هنا، فوقعت القرعة على شمعون، وقد أبى من إلقاءه في الحبِّ وخالفوه، وقيل: اختاره بلا قرعة لأنَّه أحسن إليه.

ويقال: قال لهم لعلكم عيون تنظرون عورة بلدي، قالوا: لا، نحن أولاد نبيء الله تعالى، قال: إيتوا بمن يشهد لكم لستم عيونا، قالوا: نحن غرباء لا يعرفنا أحد، قال: فدعوا عندي أحدا رهنا، ولم يجزم بأنَّهم عيون فلا بهت لأنَّه قال: لعلكم عيون، ولم يقل أنتم عيون، فيكون أباح الله هذا القدر، ولَمَّا قالوا: أولاد يعقوب طلب أحاهم.

ورجع الباقون إلى الشام بالميرة كما قال: **﴿وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَّازِهِمْ﴾** هَيَأُ لهم ما يحتاجون إليه في رجوعهم من الكيل الذي جاءوا لأجله وزيادة، أعطى كلَّ واحد بعيرا من الطعام، وأمَّا البيع فلا يبيع لأحد إلاَّ حمل بعير، فلعلَّه عدَّ لكلَّ واحد بيع حمل بعير، ويقال: إِنَّه يعطي كلَّ إنسان جاء حملا، وطلبوا حملا للأخ الباقي عند أبيهم بارتهان أحدهم، ليرجعوا به، وليثبت لهم الحمل الذي أعطاهم من أجله.

﴿ قَالَ أَيُّونِي بِأَخٍ لَّكُمْ مِّنْ أَبِيكُمْ ﴾ لأرى صدقكم، ولأبيع لكم مرّة أخرى إذا جئتم، وهو بنيامين، لم يقل: بأخيكم من أبيكم، لأنّ هذا يناسب أنّه عارف به، وهو لا يريد أن يعرفوا أنّه عرفه، فناسب أن يقول: ﴿ بِأَخٍ لَّكُمْ ﴾ وهذا ولو كان لا يلزم لكن التفسير به هنا صحيح، ولا يعطّله قوله: ﴿ مِّنْ أَبِيكُمْ ﴾ فإنّه يصحّ إخفاء أنّه عارف به، ولو من أبيكم، كما تقول في التنكير: جيء بغلام لك من قریش، فتكون تريد بعض بيان مع بقاء التنكير، وذلك إطناب كقوله: ﴿ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ ﴾ [سورة آل عمران: 15].

﴿ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوْفِي الْكَيْلَ ﴾ المضارع للاستمرار، فهم رأوه أوفى لهم ولغيرهم، وسمعوا بإيفاءه، وأيضا رأوه أوفى لكل واحد وهم عشرة، وللحادي عشر الغائب بنيامين. وحذفت ياء «أوف الكيل» في الخط⁽¹⁾ كما حذفت في اللفظ، لالتقاء الساكنين رجوعا إلى الأصل في بعض المواضع بأن تحذف في الخط كما حذفت في النطق.

﴿ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ ﴾ للأضياف كما رأيتم فعلي معكم ومع غيركم، وكما سمعتم، أحسن إلى الضيف بالمنزل والإكرام، أو أرادهم خاصّة في الجملتين، وإنّما قال ذلك جلبا وحثّا على ما أمرهم به لا امتنانا.

﴿ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ ﴾ إذا رجعتم لفكّ الرهن شمعون وللميرة مرّة أخرى ﴿ فَلَا كَيْلَ لَّكُمْ عِنْدِي ﴾ ولا أردّ لكم شمعون، وإذا لم يكن منه كيل فأولى أن لا يكون لهم كيل من غيره، إذ بيوت الطعام بيده بإذن الله ﴿ وَلَا تَقْرَبُونَ ﴾ لا تقربوا من بلادي فضلا عن أن أكيل لكم، أو أحسن إليكم، ولهم قصد في الامتياز مرّة أخرى بعد الامتياز الأوّل، وأباح الله له ذلك مع أنّ أباه في شدّة من الجوع زيادة في امتحانه وزيادة في أجره.

(1) يبدو أنّ هذا توهم من الشيخ رحمه الله لأنّ الياء لم تحذف خطأ كما في الرسم العثماني.

ولا يصحُّ جعل «لَا» نافية لأنَّه بعد جعلها نافية تحتاج إلى التأييل بالنهي، فاجعلها ناهية من أول، اللهمَّ إِلَّا على معنى: وإن لم تأتوني به لم يثبت لكم قربي، وفيه عطف الخبر على الخبر، والفعلية على الاسمية في إبقائها على معنى النفي، وعطف الإنشاء على الخبر والفعلية على الاسمية في غير ذلك.

﴿قَالُوا سُرُودٌ عَنْهُ أَبَاهُ﴾ في إتياننا به إليك. ﴿وَأَنَا لَفَاعِلُونَ﴾ تأكيد لقوله: ﴿سُرُودٌ عَنْهُ أَبَاهُ﴾ كأنه قيل: سُرُودٌ عَنْهُ أَبَاهُ سُرُودٌ عَنْهُ أَبَاهُ، كقولك قام زيد قام زيد، أو المعنى: لا نقصر في المرادة، ولا نتوانى فيها، أو المعنى: سنأتي به باحتيال، أو المعنى: لقادرون على المرادة وعلى الإتيان به باحتيال، فمن شأننا فعل ما نريد، ولا يغلبنا أبونا عليه فإمَّا برضاه أو بحيلة.

﴿وَقَالَ لِفِتْيَتِهِ﴾ جمع قلَّة بمعنى الكثرة، غلمانه الكياليين للناس، وقد وكَّل بكلِّ رحل غلاما لكثرة المماليك وسعة ملكه، والاهتمام بالحفظ، وقابل الجمع بالجمع في قوله: ﴿اجْعَلُوا بِيضَاعَتَهُمْ﴾ ما جاءوا به للشراء ﴿فِي رِحَالِهِمْ﴾ وقد وكَّل بكلِّ رحل غلاما يضع فيه بضاعة، كلُّ رحل ببضاعة صاحبه، وإن كانت واحدة جعل بضاعة مطلقا في رحل مطلقا، وكانت نعالا وأدما. وأصل البضاعة: قطعة من المال تجمع للتجر بها، وهي هنا ثمن ما اشتروه. والرحل: ما على ظهر المركوب، أو ما يفرش للراكب، أو ما يُوقَى به ظهر المركوب.

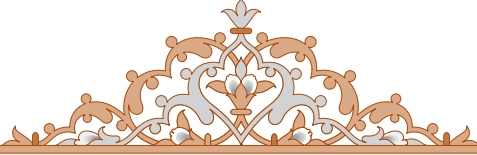
وإنَّما ردَّ بضاعتهم ليعرفوا سخاءه فيرجعوا بأخيهم بنيامين إليه، وهو شقيقه، فهو محتال في الإتيان به إليه، وليجدوا ما يرجعون للميرة ثانيا به إذ ذاك في زمان فقر، ولأنَّ في أخذ الثمن عنهم وعن أبيهم لؤما لشدة الحاجة، وليحسن إليهم بلا استحياء منهم، ولعلمه أنَّهم لا يخونون، فإذا وجدوها رجعوا بها، ويناسب الرجوع استصحاب أخيهم بنيامين إليه، وذلك كلُّه مقبول في قوله:

﴿لَعَلَّهُمْ﴾ ترجُّ أو تعليل ﴿يَعْرِفُونَهَا﴾ أنّها مالهم ردّ إليهم، وقيل: لعلهم يعرفون حقّ ردّها، وقيل: ذلك تعليل، أي ليعرفوها، ولا مانع من تقدير: لكي يعرفوها ﴿إِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ﴾ وفرّغوا رحالهم، فإنّ من لازم الرجوع من السفر تفرغ الأوعية التي جيء بها من السفر، ولا سيما زمان الشدّة.

﴿لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ لمعرفة أنّها مالهم ردّ إليهم، أو لتوهمهم أنّها وهم فيردونها لديانتهم بتحريم مال الناس، أو لظنّ أنّه اختبرهم وجربهم، فالمعنى: يرجعون إليه بها، أو يرجعونها أي يردونها، من رجع اللازم أو المعتدي.

وقيل: ردّها تكزّما على أبيه وإخوته وهو من أولاد الكرام، حتّى زعم بعض أنّه وجب عليه ردّها إليهم للشدّة والصلة، ويعارضه قوله: ﴿لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ ولا سيما إن فسّر بالتعليل، وقيل: ذلك توطئة لجعل السقاية في رحل أخيه بعد، والتعبية ظاهرة في أنّ ذلك بطريق التفضّل، وقيل: منع من أن يكيل لبنيامين وردّ بغيره غير محمّل على أنّه لم يعطه وسقا.

﴿ فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ أَبِيهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا آخَانًا نَكَتَلُ
وَأِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴿63﴾ قَالَ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا آمَنْتُكُمْ عَلَىٰ أَخِيهِ مِنْ قَبْلُ
فَاللَّهُ خَيْرٌ حِفْظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّحِيمِينَ ﴿64﴾ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتْعَهُمْ وَجَدُوا بِضْعَتَهُمْ
رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا نَبِّعُ هَذِهِ بِضْعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ
آخَانًا وَنَزِدَُادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ذَٰلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ ﴿65﴾ قَالَ لَنْ أَرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّىٰ تُتُونِ
مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلَّا أَن يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ
وَكَيْلٌ ﴿66﴾ وَقَالَ يَبْنَئِي لَأَتَدَخُلُوا مِن بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِن أَبْوَابٍ مُّتَفَرِّقَةٍ وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ
مِّنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِنْ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ ﴿67﴾
وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا
حَاجَةٌ فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضِيهَا وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِّمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ
لَا يَعْلَمُونَ ﴿68﴾ ﴾

طلب أبناء يعقوب إرسال أخيهم معهم ووصيته لهم

﴿ فَلَمَّا رَجَعُوا ﴾ وصلوا، كما يطلق على أول الانقلاب ﴿ إِلَىٰ أَبِيهِمْ ﴾ وهم تسعة لأنَّ شمعون ارتهن عند يوسف، على أن يأتوا بأخ لهم من أبيهم وهو بنيامين ﴿ قَالُوا يَا أَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ ﴾ مرّة أخرى إن لم ترسل أخانا معنا إلى الكيل أو قالوا إلى العزيز سلطان مصر، لا زوج زليخاء، وجائر مصر فرعون، وَعَدْنَا الْكَيْلَ لَنَا وَلَهُ إِنْ أَتَيْنَا بِهِ، أو منع مِنَّا الكيل مطلقا إن لم نأت به، فالممنوع

كيل معهود، أو مطلق، بمعنى سيمنعنا منه دون الناس ﴿فَأَرْسِلْ مَعَنَا آخَانًا﴾ بنيامين ﴿نَكْتَلُ﴾ لم نمنع من الكيل، ويكون لكل واحد مِنَّا حمل بعير، وذلك أحد عشر حملاً. والكلام متعلق بقوله: ﴿فَإِنْ لَمْ تَأْتُونِي بِهِ﴾ إلى قوله: ﴿أَبَاهُ﴾.

[صرف] وهو نفتعل من الكيل، والأصل نكتال حذف الألف لسكون اللام، وأصل نكتال نكتيل (بفتح المثناة وكسر الياء آخر الحروف)، قلبت ألفا لتحركها بعد فتح.

﴿وَأِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ عَمَّا يَكْرَهُ، علموا أَنَّهُ ﷺ خائف من تضييعه كما ضيَعوا يوسف قبله، فسبقوا إلى ذكر الحفظ ﴿قَالَ﴾ أبوهم يعقوب وقد قال: ما لكم سلّمتم عليّ سلاماً ضعيفاً؟ وما لي لم أسمع فيكم صوت شمعون ﴿هَلْ - أَمْنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمْنُكُمْ عَلَىٰ أَخِيهِ﴾ يوسف.

[نغمة] قال بعض المتأخّرين لا يؤتى لـ«هل» بمعادل، لا يقال: هل كان كذا أو لم يكن، وهل قام زيد أو قعد، إلا إن كانت بمعنى الهمزة، أو للإضراب.

﴿مِنْ قَبْلُ﴾ ما أمني لكم عليه إلا كأمني لكم على يوسف من كونه واقعا على خداع منكم وخطر، رجع إلى إضرار، ومع هذا فإنّي أرسله معكم توكلًا على الله ﷻ، بشرط أن تردّوه عليّ ﴿إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ﴾ كما يأتي، ولمّا توكل عليه قال الله له: لأردنّهما عليك إذ توكلت عليّ، ودلّ على إرساله بقوله: ﴿فَاللَّهُ خَيْرٌ حِفْظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ﴾ فأرجو رحمته، وهو من كلام يعقوب.

قال: أرجو أن لا يجمع عليّ مصيبتين: مصيبة بيوسف، وأخرى بينامين، أو ثلاثا بشمعون، إذ قال ذلك بعد إخبارهم ببقاء شمعون، ودعاه إلى إرساله معهم - مع فعلهم بيوسف [ما فعلوا] - شدة الزمان بالقحط، مع أنه رأى منهم إحسانا بعد يوسف إليه، وأنه لم ير من حسدهم لبنيامين مثل ما رأى منهم من الحسد ليوسف.

﴿وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ﴾ غرائرهم وفرغوها، إذ التفرغ من لازم الفتح، على أن البضاعات مدخلة في الحبوب مخفأة فيه، أو يراد مطلق الفتح على

أَنَّ البضاعات في أفواه الغرائر بلا إخفاء في الحبوب، فإن كانت دراهم خفي الأمر، وإن كانت جلودا فكيف تخفى في أفواهها؟ إلا لطفًا من الله وإكراما ليوسف، وهذا الكلام وقع قبل قولهم: ﴿يَا أَبَانَا مُبْعَ مِنَّا الْكَيْلُ﴾ والواو لا ترتب، ولا مانع من أنهم قالوه بعد الفتح، وقيل: المتاع الطعام، ومعنى فتحه إظهاره فإن المتاع ما ينتفع به مأكولا أو غيره.

﴿وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ﴾ في داخل غرائرهم، وهي الأثمان التي اشتروا بها، الإضافة للاستغراق كلها أو للحقيقة فالبضاعة بضائع، أو عدّها كلها بضاعة واحدة، لم تتفرّق على أنه يكيل بعدد الرؤوس، ولو اجتمعوا على بضاعة واحدة.

﴿قَالُوا يَا أَبَانَا مَا نَبْغِي﴾ «مَا» نافية، والمعنى: ما نتعدّى الحدّ ونظلم الملك بكفر نعمته، لأنّه أحسن ضيافتنا وأوفى الكيل وردّ علينا الثمن، أو استفهاميّة مفعول لـ «نَبْغِي»، بمعنى أي شيء نطلب بعد هذا الإحسان؟ لو كان هذا الملك رجلا من أولاد يعقوب ما أكرمنا هذا الإكرام، وهو خير رجل أنزلنا وأكرمنا، لو كان رجلا من آل يعقوب ما أكرمنا إكرامه، وهو أعظم الناس ملكا ولم نر مثله علما وحكما وخشوعا وسكينة ووقارًا، وإن كان لك شبيهه فهو يشبهك، فقال لهم يعقوب: إذا رجعتم إلى مصر فأقرئوه مِنِّي السلام، وقولوا له: إِنَّ أَبَانَا يَصَلِّي عَلَيْكَ ويدعو لك بما أوليتنا، وقال لهم: أين شمعون؟ وقالوا: ارتهنه ملك مصر لناًتية بنيامين.

وأيّ دليل على إحسانه إلينا نطلب بعد هذا الإحسان؟ وهو أنّه ردّ لنا بضاعتنا بعدما أوفانا الكيل كما قال: ﴿هَذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا﴾ وقد فتحوا متاعهم بحضرته وأروه البضاعة مردودة ﴿وَنَمِيرُ أَهْلَنَا﴾ نرجع إليه بأخينا معها فيظهر له صدقنا معه بإتيانه بأخينا، ونأتي بالميرة إلى أهلنا، وهو الطعام، مستعينين بالبضاعة الأولى، مع ما نضمُّ إليها ممّا يكون ثمننا لأخينا بنيامين.

[فقه] وإنفاق الأهل واجب ولو غاب الزوج، واستدانت زوجته فيما يجب لها عليه بلا إسراف وجب عليه قضاء ذلك الدين، وينقص عنه ما أسرفت به، ولو أنفقت من مالها لم تدرك عليه في الحكم إلا إن أشهدت على الإدراك.

﴿وَنَحْفُظُ أَخَانَا﴾ بنيامين ﴿وَنَزِدَاكَ﴾ لأجله ﴿كَيْلَ بَعِيرٍ﴾ زيادة على ما لنا ولشعرون من الكيل ﴿ذَلِكَ﴾ الكيل لكلنا الذي نرجوه بعد ﴿كَيْلٍ يَسِيرٍ﴾ سهل عند الملك لسعة ماله مع سخائه، استدلوا بإحسان سابق على إحسان مستقبل، كما شهر التوسل بإحسان سابق إلى إحسان لاحق.

أو ذلك الكيل الذي جئنا به يسير لا يكفينا فلا بد من الرجوع للكيل لكن لا نجده إلا بالذهاب بأخينا إليه، أو ذلك المذكور من ازدياد كيل بعير بأخينا سهل عند الملك، أو ﴿ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ﴾ من كلام يعقوب خلط بكلامهم لجواز ذلك في الجملة، كما نصّ عليه أبو حيّان، والمعنى أنه لم يبلغ أن يخاطر فيه بالولد، لكن لا دليل عليه هنا فلا يرتكب.

﴿قَالَ لَنْ أَرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِّنَ اللَّهِ﴾ عهدا مؤكدا باليمين أو بإشهاد الله، أو بالخروج من الدين، أو بالتزام ما يصعب كاعتكاف ثلاثة أشهر، ولكن الأخيران بعيدان، والثالث أبعد عن يعقوب عليه السلام.

﴿لَتَأْتُنِّي بِهِ﴾ جواب القسم وهو موثقا، لأن المعنى حتى تؤتوني يمينا بالله لتأتني به ﴿إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ﴾ أي على كل حال إلا حال الإحاطة بكم.

فالمصدر منصوب على الظرفية، ومن منع هذا في مصدر غير صريح قدر مضافا أي وقت أن يحاط بكم، أو على معنى لا تمتنعون من الإتيان به لعلّة ما إلا لعلّة الإحاطة بكم، وفي ذلك حذف العموم قبل الاستثناء في الإثبات، وهو وارد في كلام العرب، والغالب عند حذف المستثنى منه تقدّم السلب، ولعلّ «تأتني» مضمّنة معنى لا تتركون الإتيان به إلا أن

يحاط بكم، والإحاطة بفلان عبارة عن هلاكه أو قرب هلاكه، وكأنه قال: إلا أن تموتوا، أو لم يبق لكم طاقة بلا جبن ولا تقصير، ويجوز أن يكون الاستثناء منفصلاً.

﴿ فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْتَهُمْ ﴾ قال لهم: قولوا: «والله ربّ محمّد، لنايتنك به إلا أن يحاط بنا» وعن ابن عباس: طلب منهم أن يحلفوا بمحمّد ﷺ خاتم النبيين وسيّد المرسلين، واستظهر بعض المحققين أنه لم يصحّ، [قلت:] وفيه الحلف بغير الله وغير فعله، وهو لا يجوز إلا لله ﷻ.

﴿ قَالَ ﴾ يعقوب ﴿ اللَّهُ عَلَيَّ مَا نَقُولُ ﴾ أنا وأنتم من طلبي المؤثّق، وإعطائكموه إيّاي ﴿ وَكَيْلٌ ﴾ وكّلت الأمر إليه فيحفظه، ويردّه سالماً، أو رقيب، لأنّ الوكيل بالأمر يراقبه، فأرسله معهم.

﴿ وَقَالَ ﴾ لهم ﴿ يَا بَنِيَّ لَا تَدْخُلُوا ﴾ مصر ﴿ مِنْ ﴾ بابٍ واحدٍ وادخلوا من أبوابٍ متفرّقة ﴿ لئلا تصابوا بالعين، فقد جمع ﷺ بين التوكّل مقدّماً له، والحذر المأمور به شرعاً، كما قال ﷺ: «اعقلها وتوكل»⁽¹⁾ وكما ظاهر بدرعين وقد توكل، وقال الله تعالى: ﴿ خُذُوا حِذْرَكُمْ ﴾ [سورة النساء: 71] ﴿ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ﴾ [سورة البقرة: 195].

قال ﷺ: العين حقّ، وقال ﷺ: «لو كان شيء يسبق القدر لقلت العين»⁽²⁾. وروي: «لسبقته العين»، «وإذا استغسلتم فاغسلوا»⁽³⁾ أي إذا طلب ممّن خيف منه العين فليغسل وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخل إزاره،

(1) أورده أبو نعيم في الحلية، ج 8، ص 390. والهشمي في الموارد، رقم 2549. من حديث أنس.

(2) أورده القطب في جامع الشمّل، رقم 2197 وقال: رواه أحمد ومسلم عن ابن عباس.

(3) رواه مسلم في كتاب السلام (16) باب الطب والمرض والرقى، رقم 42 (2188). ورواه

الترمذي في كتاب الطب (17) باب ما جاء في الرقية من العين، رقم 2059. من حديث

أسماء بنت عميس.

وهو ما يلي جسده من الإزار، وقيل: وركيه، وقيل: مذاكيره، ويصب ماء ذلك على رأس المعين يحكم عليه بذلك، وكان ﷺ يعوذ الحسن والحسين بقوله: «أعوذ بكلمات الله التامة، من كل شيطان وهامة، ومن كل عين لامة» ويقول: «كان أبوكما يعوذ بهما إسماعيل وإسحاق»⁽¹⁾.

أصول الدين والعين يضرب بـ [إذن] الله تعالى، ومن قال يضرب استقلالاً أشرك، ولا نعتقد أن شيئاً ينفصل من عين العائن إلى المعين فيضربه كما قيل، والرقيا من العين جائزة، ومن عرف بالعين حبس عن الناس، ورزق من بيت المال إن كان فقيراً. ويروى أن نبياً استكثر قومه فمات في ليلة مائة ألف، فشكا إلى الله سبحانه، فقال الله سبحانه: إنك استكثرتهم فعينتهم، هلاً حصنتهم إذ استكثرتهم، قال: يا رب كيف أحصنهم؟ قال: تقول: «حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبداً، ودفعت عنكم السوء بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله». قال ﷺ: «اللهم إني أعوذ بكلماتك التامة من كل هامة، ومن كل عين لامة» والهامة بالشدة واحدة الهوام: الحية وكل ذي سم، والعين اللامة: الجامعة للشر على من يصاب بالعين.

وكانوا طوالاً سماناً ذوي جمال ومهابة، مشهورين بالكرامة عند الملك، وكانوا بني أب واحد، ولم يوصهم بذلك في المرة الأولى لأنهم مجهولون أولاً، أو لمزيد خوفه على بنيامين. قيل: المراد بالدخول من أبواب متفرقة [عدم] الدخول جملة واحدة، فلو دخلوا واحداً واحداً لا بمرّة لجاز، فالوحدة اعتبارية، والأبواب أربعة فيما قيل، فكأنه لمصر أحد عشر باباً على عددهم، أو أكثر من أحد عشر، والدخول من اثنين أو ثلاثة محتمل للمحذور أيضاً، وأما الدخول من أربعة فلا محيد عنه إذ لم يكن لمصر أكثر من أربعة.

(1) رواه ابن ماجه في كتاب الطب (36) باب ما عوذ به النبي ﷺ وما عوذ به، رقم 3525. وأبو نعيم في الحلية، ج 4، ص 79. من حديث ابن عباس.

﴿ وَمَا أَغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ ﴾ من قضاء الله ﴿ مِنْ شَيْءٍ ﴾ لا أغني عنكم شيئاً أي إغناء، أو لا أذفع عنكم شيئاً، أو أي إغناء أغني عنكم ﴿ إِنْ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ ﴾ عليه قَدَّم على متعلقه وهو «يَتَوَكَّلُ»، ولا صدر للام الأمر، والفاء للسببية فَإِنَّ التَّوَكُّلَ من يعقوب موجب [لهم]، وسبب لتوكل غيره، لَأَنَّهُ نبيء من الله يجب اتِّباعه فيما لم ينسخ، وَلَمَّا قَدَّم قوله: ﴿ عَلَيْهِ ﴾ عن قوله: ﴿ فَلْيَتَوَكَّلْ ﴾ كان فاصلاً بين الواو والفاء فساخت الواو لمطلق الجمع. والفاء للسببية، ويجوز تقدير معطوف بالواو، أي: عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ الآن - كما قيل - وأتوكل بعد؛ أو توكلت قبل تكلمي هذا وأتوكل الآن، وإنما ساغ تقديم ما بعد الفاء على الفاء لأنها هنا لمجرد السببية دون العطف.

﴿ وَلَمَّا دَخَلُوا ﴾ مصر ﴿ مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ ﴾ أي من أبواب متفرقة ثلاث أو رباع أو مثني أو آحاد وهو المتبادر. و«حَيْثُ» بمعنى المكان وهو هنا أربعة أبواب مصر. وجواب «لَمَّا» هو قوله: ﴿ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ﴾.

وقيل: محذوف، أي امتثلوا أو قضاوا حاجة أبيهم، وفيه أنه لا فائدة في هذا الجواب وهي حرف، إذ لو كانت ظرفاً لم يوجد لها متعلق، لأن «مَا» النافية لها الصدر فلا يتعلّق فيما بعدها، فيجاب بأنّ لا نسلم أنّ لها الصدر، وإن كان لها صدر فالظرف الشرطيّ يخرقه، كما قيل في «إذا»؛ أو محذوف، أي قصدوا الملك أو حاجة أبيهم.

وقيل: جوابها: «ءَأْوَى» وهو أيضا جواب لـ «لَمَّا» الثانية، لأنّ دخولهم على يوسف عقب دخولهم مصر، كما تقول: لَمَّا جئتني ولَمَّا كلمتني أجبتك، وما بينها معترض؛ أو الجملة حال من واو «دَخَلُوا»، وضمير «كَانَ» عائد إلى يعقوب، أو إلى رأيه، أو إلى دخولهم من حيث أمرهم أبوهم، وهو اتِّباعهم رأيه، والمأصدق واحد.

والمعنى: ما أغني عنهم في رفع العين بل رفعها الله، ولا يقال: إنّه لم يغن عنهم ذلك إمساك أخيهم بنيامين، لأنّه أمسكه يوسف، لأنّنا نقول: الكلام في الإغناء بدفع العين خاصّةً، بدليل الأمر بالدخول من أبواب، إذ لا يخفى أنّ الدخول من أبواب لا يكون سببا لدفع إمساك بنيامين، وأيضا لا شعور ليعقوب بإمساكه حين أمرهم بالدخول من أبواب، وأيضا «شيء» نكرة في سياق السلب تعّم، وقد وقاهم الله من إصابة العين وهي شيء، وقد يقال: إنّ إمساكه من جملة إصابة العين، لأنّ إصابتها لا تختصّ بموت أو ضرر في البدن، وذكر بعض أنّ المراد السوء مطلقا، وخصّت العين لظهورها.

وحاصل الآية أنّه لا يغني عنهم من قضاء الله شيء، بل الله هو الدافع لِمَا دفع من العين، وما أغنى شيء مِمَّا قضى الله من نسبتهم إلى السرقة، ومن إمساك بنيامين. ويجوز أن لا ضمير في «كَانَ» لِمَا مرّ بل للشأن. والضمير في «يُغْنِي» لِمَا مرّ وأن يكون «شيء» فاعل «يُغْنِي».

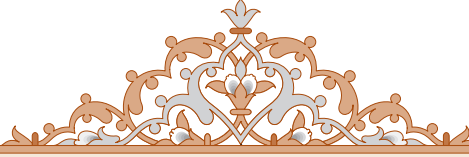
﴿إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسٍ يَعْقُوبَ قَضَاهَا﴾ يعقوب، وهي دفع العين، أشفق أن تصيبهم. ومعنى ﴿قَضَاهَا﴾: أرادها أو أظهرها، وأعلم بها أولاده، كقوله تعالى: ﴿وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ﴾ [سورة الإسراء: 4] والاستثناء منقطع، ويجوز أن يكون متصلا من باب قوله:

ولا عيب فيهم غير أنّ سيوفهم بهنّ فلول من قراع الكتائب⁽¹⁾

فالمعنى: ما أغنى عنهم ما وصّاهم به أبوهم إلا شفقة، ومن المعلوم أنّ شفقة الأب مع قدرة الله هباء فما أغنى عنهم شيئا قط، وقيل: فاعل «قَضَى» ضمير الدخول.

(1) البيت للناطقة في مدح عمرو بن الحارث الغساني.

﴿وَإِنَّهُ لَدُوٌّ عَلِيمٌ لَّمَّا عَلَّمْنَاهُ﴾ بالوحي ونصب الحجج ولذلك لم يغتر بتدبيره بل فوّض الأمر إلى الله ﷻ. و«مَا» مَصْدَرِيَّةٌ، أي لتعليمناه، أو اسم [موصول]، أي الذي عَلَّمْنَاهُ إِيَّاهُ، وَأَنَّ الْعِلْمَ الْحَفْظُ وَالْمِرَاقَبَةُ. ﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ﴾ وهم المشركون ﴿لَا يَعْلَمُونَ﴾ سرَّ القدر أَنَّهُ لا يغني عنه الحذر، فيقصر نظرهم على الأسباب، أو لا يعلمون إلهام الله ﷻ لأوليائه، أو لا يعلمون وجوب الحذر، وُرِدَ بِأَنَّهُ يَأْبَاهُ تَخَلُّفَ الْمَطْلُوبِ مِنَ الْمَبَادِيءِ، أو لا يعلمون أَنَّ يَعْقُوبَ بِهَذِهِ الْمَثَابَةِ.

﴿وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ ءَاوَىٰ إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿69﴾ فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَّازِهِمْ جَعَلَ السَّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتْهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسِرْقُونَ ﴿70﴾ قَالُوا وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ مَاذَا تَفْقَدُونَ ﴿71﴾ قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلَمَن جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ﴿72﴾ قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَّا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سِرْقِينَ ﴿73﴾ قَالُوا فَمَا جَزَاؤُهُ إِنْ كُنْتُمْ كَاذِبِينَ ﴿74﴾ قَالُوا جَزَاؤُهُ مَنْ وُجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَاؤُهُ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ ﴿75﴾ فَبَدَأَ بِأَوْعِيَّتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَاءِ أَخِيهِ كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ ﴿76﴾﴾

معرفة يوسف أخاه بنيامين وتحايله لإبقائه عنده

﴿وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ﴾ في مجلس حكمه ﴿ءَاوَىٰ آ﴾ ضم ﴿إِلَيْهِ أَخَاهُ﴾ بعد أن قالوا له في مجلسه: هذا أخونا الذي أمرتنا أن نأتيك به، فقال: أحسنتم وسأجازيكم.

[قصص] فأنزلهم وأكرمهم، وأجلسهم على موائد مثني وأفرد بنيامين فبكى، وقال: لو كان أخي يوسف حيًّا لجلست معه، وقالوا له: كان له أخ مات، فقال: فأنا أجلسه معي، وجعل لكلِّ اثنين فراشا وجعل بنيامين كذلك معه في فراشه، ولمَّا أصبح قال: يكون هذا الرجل معي في منزلي، وأجرى

لهم الطعام كذلك، ولمَّا خلا به يوسف قال: ما اسمك؟ قال: بنيامين، قال: هل لك من ولد؟ قال: عشرة، وهل لك شقيق؟ قال: مات، قال: أتحنُّ أن أكونه؟ قال: ومن يجد مثلك أخوا؟ لكن لم يلدك يعقوب ولا راحيل، فبكى يوسف وعانقه، وقال: أنا شقيقك أخوك يوسف، فقال: لا أفارقك، فقال: يزداد أبونا غمًّا بحبسك، لكن أدشُّ الصاع في رحلك فتشتهر بالسرقة فأقبضك، وذلك أن إمساكه لحدث أقلُّ ضررا على يعقوب بالنسبة إلى غير حدث، قال: افعل هذا وما شئت ممَّا يسوء ولا أبالي، كما قال الله **وَعَجَّلْ**:

﴿ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ ﴾ الشقيق ﴿ فَلَا تَبْتَئِسْ ﴾ لا يظهر عليك أثر الحزن كالنحول والصفرة وعدم الانبساط، وهذا معنى الابتئاس، والمراد ملزومه وسببه، فكأنه قيل: لا تحزن ﴿ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ فينا من المضار حسدا لنا، وأمره أن لا يخبرهم بأنه يوسف وبدس الصاع.

﴿ فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَّازِهِمْ ﴾ أصلح لهم عدتهم، وأوقر ركائبهم، وذلك تأكيد، كقولك: نطقت بلساني، أو تجريد الباء للمبالغة، كأنهم انتزع من جهازهم لكماله جهازا آخر. والفاء لسببية الإيواء، لجعل السقاية، فهي داخلة على «جعل»، ولعدم السبب في لفظ التجهيز الأوَّل كان بالواو لا بالفاء، وفي الفاء تلويح بسرعة الرجوع، ولذلك لم يكن الأوَّل بالفاء أيضا، فإنَّ الأوَّل بطول مدة الإقامة ليتعرَّف الملك أحوالهم.

﴿ جَعَلَ ﴾ يوسف، وقيل غيره، لكن أسند الجعل إليه لأنه أمر ﴿ السَّقَايَةَ ﴾ وعاء من ذهب مرصَّع بالجواهر، وعن عكرمة من فضة مرصَّعة بالجواهر، وقيل: مموَّهة بالذهب، وقيل: من ذهب كان مشربا له، ثمَّ جعله مكيالا لعزة الطعام الذي يكال به، قيل: كانت مستطيلة تشبه المكوك الفارسي الذي يلتقي طرفاه، وقيل: من فضة تُسقى الدوابُّ بها ويكال بها ﴿ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَدْنَى ﴾ نادى ﴿ مُؤَدِّنْ ﴾ بعد مدة طويلة مثل أن ينفصلوا عن البلد أو عمرانه، أو دخلوا

بلدة أخرى كما قيل: وصلوا بلبيس، ومعنى ﴿مُؤَدَّنٌ﴾ مَن شَأْنُهُ أَنْ يُؤَدَّنَ، أو رجل معروف بالنداء، ولعلَّه كَرَّرَ النداء بدليل التشديد.

﴿أَيُّهَا الْعَيْرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ﴾ العير هنا الناس الراجعون من السفر مع إبلهم الحاملة للميرة، وأصله الإبل الحاملة لها، لأنَّها تعير، أي تجيء وتذهب، ثمَّ صارت حقيقة عرفية لها مع الذين معها، ولكن المراد هنا أهلها الذين معها للخطاب بالسرقة، أو الآية على الأصل المذكور، لكن سَمِّيَ أهلها باسمها لعلاقة الجوار بالسير والمكث، وبالحمل لهم وعليها، وبالمكث لها والرعي والسقي والإطعام، أو يقَدَّر مضاف، أي يا أهل العير.

[نغمة] ويطلق العير أيضا على كلِّ ما يحمل عليه من إبل وحمير وبغال، سَمِّيَ [بذلك] لأنَّه يعير، أي يجيء ويذهب، وقيل: المراد هنا الحمير وهو اسم جمع لا واحد له من لفظه، وقيل: جمع عَيْر بفتح والعَيْر بفتحها: الحمار، فتكون القافلة حمرا في هذا القول. وقد تطلق القافلة على المسافرين تفاؤلا بالرجوع.

والخطاب في الآية مثله في قوله ﷺ: «يا خيل الله اركبي»⁽¹⁾ رواه سعيد بن جبير. وعن قتادة بن النعمان: بعث ﷺ مناديا ينادي يوم الأحزاب: «يا خيل الله اركبي». وروي أنَّ أنس بن حارثة بن النعمان قال: يا رسول الله، ادع الله لي بالشهادة، فدعا له، فنودي يوما: يا خيل الله اركبي، وكان أوَّل راكب، وأوَّل فارس استشهد، فأطلق الخيل على أصحابها للجوار المذكور.

[صرف] وإذا قيل: جمع عَيْر بالفتح فأصله عُور بضمِّ العين كسرت لتسلم الياء من قلبها واوا، وذلك كسقف بضمِّ فإسكان جمع سقف بفتح فإسكان، وذلك شبيهه بباب فُعَل بضمِّ فإسكان في جمع أفعال وفعلاء، في الألوان

(1) أورده ابن كثير في تفسيره، ج 3، ص 58. والطبري أيضا في تفسيره، ج 6، ص 133.

والعيوب من محل العين كبيض في جمع أبيض وبيضاء، وإنما قال: «اركبي» لتأويل الفرسان بالجماعة.

[قلت:] ولا ظلم في خطاب الجماعة بالسرقة مع أنهم لم يسرقوا، لأنَّ الله ﷻ أباح له ذلك الخطاب، كما أباح له ما يزيد به حزن أبيه يعقوب، وكما أباح له نسبة السرقة إليهم بمعرضة لمصلحة، وأمَّا بلا إباحة من الله فيبحث فيه بأنَّ المعرضة تضُرُّهم فلا تكون جوابا، وقيل: إنَّهم لا يتضرَّرون بذلك لظهور أنَّ ذلك حكم على المجموع، أي فيكم سارق فإنَّهم تعدَّوا، وأيضا معهم غيرهم، بدليل قوله: ﴿وَالْعَيْرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا﴾ وبنيامين متَّفِق في ذلك مع يوسف راض كما مرَّ.

وَسَمَّى ذلك سرقة تجوُّزا للمشابهة، وأمَّا ما قيل: إنَّه أريد لسارقون يوسف من أبيه بأنَّ شبه احتيالهم في أخذه بالسرقة، فيرُدُّه قوله: ﴿قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ﴾ ويجاب بأنَّه أخفى أوَّلاً المسروق ليخرج عن الكذب، وأظهر ثانيا المراد وهو الصواع، ويجوز - على ضعف - أن يكون على حذف الاستفهام، أي أينكم لسارقون؟ أو قال المنادي ذلك بلا أمر من يوسف لَمَّا فقد الصواع شرع في البحث والنداء فيهم، لأنَّهم آخر من اكتال في ذلك اليوم، ولم يخبره يوسف بأنَّه هو أخفاه، ولا ظلم في عدم إخباره بأنَّه أخفاه لَمَّا مرَّ.

﴿قَالُوا﴾ أي أصحاب العير ﴿وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ﴾ عطف الواو السابق على اللاحق، لأنَّ الإقبال متقدِّم على القول، أو الواو للحال، أي قالوا وقد أقبلوا، والضمير في «أَقْبَلُوا» على كلِّ حال لأصحاب العير كَوَاو «قَالُوا» ﴿مَّاذَا تَفْقِدُونَ﴾ أي ما تفقدون، أو ما الذي تفقدونه، والهاء في «عَلَيْهِمْ» وواو «تَفْقِدُونَ» راجعان للمؤدَّن ومن معه من الرسل. لَمَّا وصلوا إلى إخوة يوسف قالوا: ألم نحسن ضيافتكم ونوفَّ كيلكم وأكرمناكم بما لم نكرم به غيركم؟ قالوا: بلى، فماذا؟ قالوا: فقدنا صواع الملك ولا ننتهم غيركم، كما قال الله ﷻ:

﴿قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ﴾ صاعه، وهو السقاية المذكورة، والقول للرسول ولو كان من واحد فقط، وخصَّ المؤذّن منهم نفسه بقوله: ﴿وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ﴾ من الطعام جُعلا للمجيء به، ولو جاء به السارق. ولا جهالة في حمل بعير لأنّه قدر معلوم، فيحلُّ عقدها للجاعل، ولا يحلُّ أخذها للسارق ﴿وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ﴾ كفيل من مالي، أو من مال الملك، أي ضامن، وإنّما الكفالة تكون في الالتزام عن الغير ولا واجب على يوسف، فقد يجوز أن يكون المراد أنّ ذلك لزم يوسف، وأنا أوّدي عنه من ماله أو مالي. أو ذلك من المجموع، إلّا قوله: ﴿وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ﴾ فمن المؤذّن. وبترجّح أنّ الضمير في «قَالُوا» للمجموع، ولكن صدر من المؤذّن إلى قوله: ﴿زَعِيمٌ﴾.

[فقه] وفي الآية جواز الجعل قبل الشروع في العمل وقبل الفراغ، وأنا أختار أنّ شرع من قبلنا شرع لنا، إذا لم يجئ ما ينقضه من القرآن أو السنّة أو الإجماع، أو حجّة ترجع إلى شيء من ذلك.

﴿قَالُوا تَاللّٰهِ﴾ قيل: قسم فيه معنى التعجّب، كما تعجّبوا في قولهم: ﴿تَاللّٰهِ تَفْتُوْا تَذَكَّرُ يُوْسُفَ﴾ [سورة يوسف: 15]، ولا دليل على التعجّب إلّا من خارج، كما ظهر من أحوالهم ما يدلُّ على صدقهم، من مواظبتهم على الصلاح حتّى يسدّوا أفواه دوائبهم عن زروع الناس، وردّوا البضاعة إذ ظنّوا أنّها لم توضع في رحالهم بإذن الملك، كذا قيل، وفيه أنّهم عرفوا من يوسف أنّها عطية، ألا ترى أنّهم عدّوها نعمة، إذ قالوا: ﴿مَا نَبْغِي هَذِهِ بِضَاعَتُنَا رَدَّتِ الْيَنَّا﴾ [سورة يوسف: 65]. وتاء القسم أصل برأسها، وقيل: بدلٌ عن واو القسم، كُتِرَاث أصله وُراث، وذلك بدل صرفي، وقيل: بدل عن الباء أي عوض عنها في المعنى، فليس بدلا صرفيّا.

﴿لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِئْنَا﴾ أرضكم ﴿لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ﴾ أرضكم ﴿وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ﴾ ما سرقنا قطّ، وجملة «لَقَدْ...» جواب «تَاللّٰهِ» لا قسم آخر مؤكّد

للاَّوَّلِ فلا تهم. نفوا الإفساد عن أنفسهم أَوَّلاً وهو أعمُّ من السرقة، ونفوا السرقة مع ذلك تأكيدا، وخصَّوها لأنَّ المقام لها وبها اتَّهموا.

﴿قَالُوا﴾ أي المؤذَّن وأصحابه ﴿فَمَا جَزَاؤُهُ﴾ أي جزاء الصواع أي ما العقاب الذي ترتب على سرقة، أو ما جزاء سرقة على حذف مضاف، أو ما جزاء السرقة، أو ما جزاء السارق ﴿إِنْ كُنْتُمْ كَاذِبِينَ﴾ في قولكم «مَا كُنَّا سَارِقِينَ»، وحصول السرقة إفساد أيضا، وكأنَّه قيل: ما جزاؤه إن وجد فيكم؟ والفاء عاطفة لكلام المؤذَّن ومن معه على كلام إخوة يوسف.

﴿قَالُوا﴾ أي إخوة يوسف ﴿جَزَاؤُهُ مَنْ وُجِدَ فِي رَحْلِهِ﴾ «مَنْ» مبتدأ شرطية، وجوابها قوله: ﴿فَهُوَ جَزَاؤُهُ﴾ والجملة خبر «جَزَاؤُهُ» والرابط كونها نفس المبتدأ في المعنى، وإعادته بلفظه أيضا، أو «مَنْ» موصولة خبر «جَزَاؤُهُ»، وجملة «هُوَ جَزَاؤُهُ» جواب لمحذوف، أي إذا وجد في رحل أحد فهو جزاؤه، أي فاسترقاه جزاؤه؛ أو جزاء بمعنى ما يجزى به، والمجموع تأكيد لما قبل، مقرون بالفاء، كأحد الأوجه في قوله تعالى: ﴿وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ﴾ [سورة البقرة: 40].

حكموا بشرعهم في أن السارق عبد للمسروق منه. وأعاد الظاهر موضع المضمر، ولم يقل: فهو هو للإيضاح، والعرب إذا فحمت شيئا أعادت لفظه بعينه.

﴿كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ﴾ تقدَّم الكلام في مثل هذا التشبيه، والمراد بالظلم السرقة لأنها المذكورة هنا، ولأنَّ الاسترقاق جزاء لها لا غيرها ﴿فَبَدَأَ﴾ المؤذَّن ﴿بِأَوْعِيَّتِهِمْ﴾ أو عية إخوة يوسف من جملة القافلة، وقيل الضمير في «بَدَأَ» ليوسف لقوله: ﴿ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَاءِ أَخِيهِ﴾ لأنَّ الأخ أخ يوسف لا للمؤذَّن، وليس كذلك فإنَّ الهاء ليوسف قطعاً، لكن لا مانع من ردِّ ضمير بدأ للمؤذَّن، مع ردِّ الهاء ليوسف فإنَّ الكلام قبل للمؤذَّن تارة وله مع من معه أخرى، وهو المقصود بالذات، فضمير «بَدَأَ» له لا ليوسف، وأيضا البدء للمؤذَّن حقيق وليوسف مجاز، إذ لا يباشر البدء وكذا الاستخراج،

والحقيقة أولى من المجاز، وعلى القول برده إلى يوسف يكون التفتيش بردهم إلى مصر، وعلى كل العطف على محذوف تقديره أرادوا التفتيش، أو أريد التفتيش أو ردوا إلى مصر، فبدأ تفتيش أوعيتهم. والهاء لغير بنيامين من إخوة يوسف لقوله: ﴿قَبْلَ وَعَاءِ أَخِيهِ﴾ وهو تأكيد لما فهم من قوله: ﴿فَبَدَأَ بِأَوْعِيَّتِهِمْ﴾ وبيان لكون الضمير لإخوة بنيامين، ولا مانع من اعتبار أهل الرفقة كلهم في التفتيش، فبدأ منهم بإخوة يوسف.

﴿ثُمَّ أَسْتَخْرَجَهَا مِنْ وَعَاءِ أَخِيهِ﴾ بنيامين زيادة في الإخفاء، ولو بدأ به لتوهم الاتفاق، وهذا على أن المؤذن عالم بالوضع، أو المفتش يوسف لما أقر إخوة يوسف بأن السارق يسترقه صاحب المال في شرعهم، قال المؤذن ومن معه: لا بد من أن تفتشوا واحدا بعد واحد.

[قلت:] ولا يقبل ما قيل من أن يوسف لا ينظر في رحل أحدهم إلا استغفر الله وَعَجِبَ مما قذفهم به لأنه غير قاذف، حتى لم يبق إلا بنيامين قال: ما أظن هذا أخذ شيئا، وصدق أنه لم يأخذ لأنه ليس أخذا للصواع، بل جعله في رحله غيره، قال إخوة يوسف والله لا نتركك حتى تنظر في رحله، فإنه أطيب لنفسك وأنفسنا، ففتح فوجد فيه.

وهاء «استخرجها» عائد للصواع، لأنه يذكر ويؤنث، أو يذكر لكن أنث هنا لتأويل السقاية، أو عائد إلى السقاية، وهي نفس الصواع، وكأنه قيل: ثم استخرج السقاية المجمعولة في رحله التي ذكرت في قولنا: ﴿جَعَلَ السَّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ﴾ ورد بعضهم الضمير إلى السرقة وهو ضعيف، لأن إيقاع الاستخراج عليها مجاز مستغنى عنه، وإن أول بمعنى المسروق فمجاز أيضا.

قال له إخوته: كيف سرقت هذا يا ابن راحيل؟ فرفع رأسه إلى السماء فقال: والله ما سرقت، فقالوا: فمن جعلها في رحلك؟ قال: الذي جعل البضاعة في رحالكم.

﴿كَذَلِكَ كِدْنَا﴾ احتلنا ﴿لِيُوسِفَ﴾ كدنا له مثل ذلك الكيد العظيم، أو شبه ما يفهم من معاني الألفاظ بما هو الواقع المتشخص في نفس الأمر، وهذا وجه غريب تستحضره في مثل هذا المقام، وكذا يجوز جعل الكاف صلة للتأكيد، ويجوز عود الإشارة إلى حكم إخوة يوسف باسترقاق السارق.

وَلَمَّا أَخْرَجُوا الصَّوَاعَ مِنْ رِحْلِهِ نَكَّسَ إِخْوَتَهُ رُؤُوسَهُمْ مِنَ الْحَيَاءِ، وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِ يَلُومُونَهُ، وَيَقُولُونَ: فَضَحْتَنَا وَسَوَدَّتْ وَجُوهُنَا، يَا بَنِي رَاحِيلَ مَا زَالَ لَنَا مِنْكُمْ بَلَاءٌ مَتَى أَخَذْتَ هَذَا الصَّوَاعَ، فَقَالَ: بَلْ بَنُو رَاحِيلَ مَا زَالَ عَلَيْهِمْ بَلَاءٌ مِنْكُمْ، ذَهَبْتُمْ بِأَخِي فَأَهْلَكْتُمُوهُ فِي الْبَرِيَّةِ، وَضَعْتُ هَذَا الصَّوَاعَ فِي رِحْلِي الَّذِي وَضَعْتُ الْبِضَاعَةَ فِي رِحَالِكُمْ، فَاسْتَرَقَّ بَنِيَامِينَ. وَاللَّامُ لِلْإِسْتِحْقَاقِ أَوْ بِمَعْنَى فِي، أَي فِي شَأْنِ يُوسُفَ، أَوْ لِلتَّلْعِيلِ.

﴿مَا كَانَ﴾ يوسف ﴿لِيَأْخُذَ أَخَاهُ﴾ بنيامين ﴿فِي دِينٍ﴾ في حكم ﴿الْمَلِكِ﴾ ملك مصر الريان مثلا، بل دينه ضرب السارق وتغريمه ما سرق، أو رده مع الضرب إن كان موجودا لا استرقاق السارق، وقيل: الضرب ومثلان للمسروق، ويوسف في ظاهر الأمر هو من الملوك المتداولة على مصر من أهلها، فليس يعلم شرع يعقوب في السرقة وهو في الحقيقة عالم به، وقد استرقته عمته إذ كان طفلا بدسها متاعا في لباسه، ولذلك دس الصواع فيأخذ من هو في رحله.

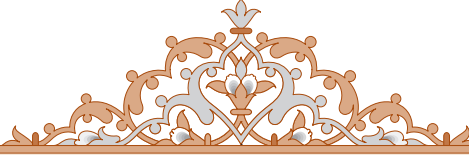
﴿إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾ أي إِلَّا بِأَنْ يَشَاءَ اللَّهُ، أَلْهَمَهُ سَوْأَلَ إِخْوَتِهِ بِنَفْسِهِ أَوْ بِوَسْطَةِ الْمُؤَدِّنِّ وَهُوَ يَشَاءُ جَوَابَهُمْ بِسْتَنَّهُمْ.

ويجوز أن يكون الاستثناء منقطعا، والمعنى: لكن شاء الله أخذه بغير دين الملك، على أن يوسف لم يعلم ذلك أو علمه، وبحسب كونه غير ولد يعقوب في الظاهر لا يحكم بالأخذ ﴿نَزَعُ دَرَجَاتٍ مِّنْ نَّشَأٍ﴾ رفع درجته كيوسف

على إخوته ﴿وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ﴾ لا عالم في الخلق إلا وفوقه أعلم منه، والله أعلم مِمَّن انتهى إليه العلم منهم.

[أصول الدين] أو فوق كل عالم من الخلق عالم هو الله وَعَلَى، وعلمه ذاتي، ومن زعم أن علمه بصفة زائدة على الذات حالة فيه أو مقترنة به، فقد شبه الله بخلقه، إذ عدّد القدماء وجعله محتاجا إلى ما يعلم به، أو جعله محلاً للصفة.

﴿قَالُوا إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَّهُ مِنْ قَبْلُ فَأَسْرَهَا يَوْسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ
 يَبْدِهَا لَهُمْ قَالَ أَنْتُمْ شَرُّ مَكَّانًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ ﴿77﴾ قَالُوا يَا أَيُّهَا
 الْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ أَبًا شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ إِنَّا نَرِيكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿78﴾
 قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ نَأْخُذَ إِلَّا مَنْ وَجَدْنَا مَتَّعِنَا بِهِ إِنَّا إِذَا أَنْزَلْنَاهُ لَنَنزِلُنَّهُ ﴿79﴾ فَلَمَّا
 أَسْتَيْسَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ
 مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ
 يَحْكُمَ اللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ﴿80﴾ ارْجِعُوا إِلَىٰ آبَائِكُمْ فَقُولُوا يَا أَبَانَا إِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ
 وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلَّمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ ﴿81﴾ وَسَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا
 فِيهَا وَالْعَيْرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴿82﴾ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا
 فَصَبْرٌ جَمِيلٌ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴿83﴾
 وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا سَفِي عَلَىٰ يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزَنِ فَهُوَ كَظِيمٌ ﴿84﴾
 قَالُوا تَاللَّهِ تَفْتُو أَتَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حُرًّا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ ﴿85﴾
 قَالَ إِنَّمَا أَشْكُوا بَنِيَّ وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿86﴾ يَبْنِي
 إِذْ هَبُوا فَتَحَسَبُوا مِنْ يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَأْتِسُوا مِنْ رُوحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَأْتِسُ مِنْ رُوحِ
 اللَّهِ إِلَّا الْفُؤْمُ الْكَافِرُونَ ﴿87﴾

نقاش حاد في السرقة المزعومة وحنن يعقوب مما حدث

﴿قَالُوا إِنَّ يَسْرِقَ﴾ الصواع ﴿فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَّهُ مِنْ قَبْلُ﴾ وذلك منهم فجور، زلوا به وليسوا أنبياء في الحال ولا قبل ولا بعد، والأخ هو يوسف، وهو وبنيامين أمهما واحدة هي راحيل من شأنهما السرقة، ولسنا نحن من أمهما فلم نأخذ طريقتهم في السرقة، وقالوا: «إِنَّ يَسْرِقَ»، بلفظ الشك لعدم تحقُّق سرقة عندهم باستخراج من رحله، ولا ينافي هذا قولهم: «إِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ» لأنَّ المقصود إنَّ ابنك سرق باعتبار ما قيل، وبمجرّد وجود الصاع في رحله. والمضارع لحكاية الحال الماضية، فإنَّ مقتضى الظاهر أن يقولوا: إن سرق فقد سرق أخ له من قبل صنما أو تمثالا من ذهب من أبي أمّه، سرقه فكسره وألقاه في الطريق، أو الجيف، أو تمثالا من الكنيسة فكسره وألقاه في ذلك، أو أعطاه سائلا، وقيل: دجاجة، أو عنقا، أو أخذ بيضة من البيت فأعطاه السائل، أو خبأ الطعام من المائدة ليعطيه الفقراء.

أو حضنته بعد موت أمّه عمته وأحبّته واحتالت في أن شدّت على وسطه منطقة إسحاق، وكانوا يتوارثونها بالكبر، وهي أكبر أولاده فتفقدتها فوجدوها على يوسف، وقال لها أبوه: إن كان ذلك فخذي، والسارق في دينهم عبد لصاحب المال، وكان لا يقدر على مفارقتها ساعة.

أو أرادوا بالأخ مطلق أحد من بني آدم، ولا ينافيه قوله تعالى: ﴿فَأَسْرَهَا﴾ لأنَّ يوسف يظنُّ أنّهم عنوه بالأخ وهم لم يعنوه. ﴿فَأَسْرَهَا﴾ أسرَّ السرقة ﴿يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ﴾ المنسوبة إليه لم يذكرها ولم يعاتبهم على نسبتها إليه، أو أسرَّ الحزاة، أو أسرَّ الإجابة، أو الكلمة وهي أعمُّ من الإجابة لصلوح أن يتكلّم بدون أن يكون كلامه جوابا لهم، ولا إشكال في الإجابة لأنّها حضرت في قلبه ولم يصرّح بها، كما لا إشكال في الكلمة لأنّه حضرت في قلبه ولم ينطق بها، أو أسرَّ نسبة السرقة إليه، وقد لا ينافيه قوله:

﴿أَنْتُمْ شَرٌّ مَّكَانًا﴾ لَأَنَّهُ لَوْ كَانَ إِظْهَارًا لَكُن لَيْسَ فِيهِ تَصْرِيحٌ بِأَنَّ نَسَبَتَكُمْ السَّرِقَةَ إِلَىٰ بَهْتَانٍ، أَوْ أَسْرَ الْحِجَّةِ عَلَيْهِمْ.

أَوْ أَسْرَ مَا يَفْسِّرُهُ قَوْلُهُ: ﴿قَالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَّكَانًا﴾ فَإِنَّ فِي قَلْبِهِ قَوْلًا أَسْرَهُ وَهُوَ أَنَّهُ قَالَ فِي قَلْبِهِ: «أَنْتُمْ شَرٌّ مَّكَانًا» أَيَّ أَسْرَ الْقَوْلَةِ الَّتِي فِي قَلْبِهِ، وَلَمْ يَنْطِقْ بِهَا، وَهِيَ قَوْلُهُ فِيهِ: «أَنْتُمْ شَرٌّ...» وَأَكَّدَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ: ﴿وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ﴾ أَيَّ لَمْ يَظْهَرِهَا لَهُمْ، وَأَبْدَلَ مِنْهُ بَدَلًا مُطَابِقًا قَوْلُهُ: ﴿قَالَ﴾ فِي قَلْبِهِ أَوْ بِلِسَانِهِ بَعْدَ أَنْ قَالَ فِي قَلْبِهِ: ﴿أَنْتُمْ شَرٌّ مَّكَانًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ﴾ سَمَّى ذَلِكَ كُلَّهُ كَلِمَةً لَجَوَازِ إِطْلَاقِهَا عَلَى الْجَمَلِ، وَالْمَعْنَى أَنْتُمْ قَبِيحُونَ مَنْزِلَةٌ عِنْدَ اللَّهِ فَشَرٌّ خَارِجٌ عَنِ التَّفْضِيلِ، وَيَجُوزُ بَقَاؤُهُ أَيَّ أَنْتُمْ شَرٌّ مَكَانًا مِمَّنْ رَمَيْتُمُوهُ بِالسَّرِقَةِ لَوْ صَحَّتْ، لِأَنَّهُمْ عَفُّوا أَبَاهُمْ وَأَخَاهُمْ بِالتَّفْرِيقِ وَالِإِلْقَاءِ فِي الْجَبِّ وَالبَيْعِ وَالبَهْتِ وَالكُذْبِ وَالحَسَدِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَهُ فِي حَقِّي، أَوْ بِوَصْفِكُمْ إِيَّايَ. وَ﴿أَعْلَمُ﴾: بِمَعْنَى عَلِيمٍ، أَوْ بَاقٍ عَلَى التَّفْضِيلِ عَلَى أَنَّ لَهُمْ عِلْمًا فِي السَّرِقَةِ غَيْرَ مُحَقَّقٍ، مِثْلَ أَنْ يَسْمَعُوا عَمَّتَهُمْ أَوْ غَيْرَهَا تَقُولُ سَرَقَ، وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَنَّ الْأَمْرَ لَيْسَ كَمَا تَقُولُونَ.

﴿قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ﴾ هُوَ هُنَا وَصْفٌ، وَلِذَلِكَ تَبِعَ بِهِ أَيُّهَا وَلَيْسَ عِلْمًا، وَلَا يُقَالُ يَا أَيُّهَا الْحَارِثُ وَيُرَادُ بِهِ رَجُلٌ يَسْمَى حَارِثًا، فَكَأَنَّهُ قِيلَ: يَا أَيُّهَا الْمَلِكُ الْعَزِيزُ الشَّانُ ﴿إِنَّ لَهُ﴾ لِأَخِينَا الَّذِي أَخَذَتْهُ ﴿أَبَا شَيْخًا﴾ نَعْتٌ لـ «أَبَا» ﴿كَبِيرًا﴾ هَرْمًا كَبِيرَ السِّنِّ، فَإِنَّ الشَّيْخَ مِنْ حِينَ شَابَ أَوْ دَخَلَ الْخَمْسِينَ، وَلَا يَهْرَمُ مِنْ فَوْقِ الْخَمْسِينَ إِلَّا إِنْ عَمَّرَ كَثِيرًا، أَوْ كَبِيرَ الْقَدْرِ عِنْدَ اللَّهِ لِأَنَّهُ نَبِيٌّ ابْنُ نَبِيٍّ ابْنِ نَبِيٍّ، أَوْ أَرَادُوا كِبَرَ السِّنِّ وَالْقَدْرِ ﴿فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ﴾ بَدَلَهُ وَاسْتَعْبَدَهُ، وَإِنَّمَا كَانَ الْمَكَانَ بِمَعْنَى الْبَدْلِ، لِأَنَّ بَدَلَ الشَّيْءِ يَكُونُ مَكَانَهُ، وَيَتِمَكَّنُ فِيهِ، فَكُنِّي بِهِ عَنِ الْبَدْلِ ﴿إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ﴾ شَهِدْنَا إِحْسَانَكَ مَعَنَا وَمَعَ غَيْرِنَا، وَعَلِمْنَا، وَهَذَا مِنَ التَّوَسُّلِ فِي الْإِحْسَانِ بِالْإِحْسَانِ السَّابِقِ، أَوْ نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ بِرَدِّكَ إِيَّاهُ لَنَا إِنْ رَدَدْتَهُ، وَهَذَا لَا يَتَبَادَرُ.

[قصص] وزعموا أن أقواهم روبيل، وقيل: شمعون، وكان إذا صاح أَلقت كلُّ حامل حملها إذا سمعت صوته، وإذا غضب قام شعره حتَّى ينفذ ثوبه، لَمَّا أخذ يوسف بنيامين بالصاع قال: أردده إلينا وإلَّا صحت فتضع الحوامل، واشتدَّ غضبه، وقال لإخوته: اكفوني الملك وأكفيكم أهل مصر، أو أكفيكموه واكفونيهم، وكانوا إذا مسَّهم يعقوب أو ولده ذُلُّوا واتَّضعوا، فأمر يوسف بنيامين أن يقوم قريبا منه فيمسَّه، ففعل ففتر، وقال: من مسَّني منكم إنَّ هنا أحدا من أولاد يعقوب، ثمَّ عاود فتقدَّم إليه يوسف فقبض يده وضربه برجله، فوقع على الأرض وقال ذليلا: ﴿يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ أَبَا شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ...﴾ والقائل واحد وأسند القول لهم على طريق الكلِّ لا الكلِّية، أو لرضا الباقيين.

﴿قَالَ﴾ يوسف ﴿مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ نَأْخُذَ﴾ نعوذ بالله عوذا أن نأخذ، وهذا في معنى النفي، ولهذا صحَّ التفريغ بقوله: ﴿إِلَّا مَنْ وَجَدْنَا مَتَاعَنَا﴾ أي الصواع، لم يقل: إِلَّا من سرق متاعنا مع أنه أقلُّ لفظا لأنه ذكر في الاستفتاء ذكر المتاع، أو للاحتراز عن الكذب ﴿عِنْدَهُ﴾ وهو بنيامين ﴿إِنَّمَا إِذَا﴾ إذا أخذنا غيره على فرض أننا أخذنا غيره ومضى الأخذ، أو إذا أخذنا غيره كما طلبتم منا ﴿لظالمون﴾ لأنفسنا بتبديل الدين، وللمأخوذ بأخذ غير الفاعل مكان الفاعل، ولم يقل: إِلَّا من سرق متاعنا تحرُّزا عن الكذب، وقد مرَّ تخلُّصه من الكذب في كلِّ موضع يوهم الكذب، وبقي أن يقال: كيف يسوغ له أن لا يخبر يعقوب بأنِّي في مصر؟ وكيف يأخذ بنيامين ونحو ذلك ممَّا يغمُّ يعقوب؟ الجواب: إنَّ الله ﷻ أمره بذلك فيعظم أجرهما.

﴿فَلَمَّا اسْتَيْسَسُوا مِنْهُ﴾ أيسوا يأسا عظيما من العزيز يوسف أن يردَّ إليهم بنيامين، أو من بنيامين، أو من أن يأخذ أحدهم مكانه، والإيَّاس من الذات أشدُّ مبالغة من الردِّ أو الأخذ، ويجوز أن يكون الله قد قضى بخلاصه

﴿خَلَصُوا﴾ خَلَوْا عن يوسف ومن معه بالانفراد عنهم وترك الخلطة ﴿نَجِيًّا﴾ حال مقارنة بأن يتناجوا حال الذهاب عنهم، أو مقدرة أي ناوين التناجي، بمعنى التكلم سرًّا من بعض مع بعض مشاورة.

[صرف] وهو فعيل بمعنى مفاعل بضم الميم كالعشير بمعنى معاشر، والخليط بمعنى مخالط، وأفرد لأنه بوزن المصدر كالصهيل، والمصدر يجوز إطلاقه على الواحد وغيره، وقيل: هو اسم موضوع لِمَا فوق الواحد، كقوم للثلاثة فصاعدا، وهو مصدر للمبالغة كأنهم نفس النجوى، أو يقدر ذوي نجى وهو حال.

وكانه قيل: بم تناجوا؟ فقال: ﴿قَالَ كَبِيرُهُمْ﴾ سنًا روبيل أو كبيرهم رأيا يهوذا أو كبيرهم رئاسة شمعون ﴿أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ آبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْتِقًا﴾ عظيما كما مرَّ ﴿مِنَ اللَّهِ﴾ في ردِّ أخيكم إليه، لكن قال: ﴿إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ﴾ ولم يعدوا إمساك الملك إحاطة بهم، لأنهم يرجون حيلة تخلصه منه، أو عدوه إحاطة لكن تفاوضوا في الكلام، وعدوا الموثق من الله مع أنه منهم لأنه بخلقه وأمره ولأنَّ الحلف به.

[انحوا] ﴿وَمِن قَبْلُ﴾ خبر ﴿مَا فَرَطْتُمْ﴾ «مَا» مصدرية، والمصدر مبتدأ، أي وتفريطكم ثابت من قبل أن تأتوا ببنيامين، أو من قبل أن يمسكه العزيز، أو «مَا» صلة و«مِن قَبْلُ» يتعلّق بـ«فَرَطْتُمْ» أي وفرطتم من قبل، وقد جاز جعل الظرف المقطوع حالا وخبرا، ونعتا عند بعض، ولا سيما إذا كان المضاف إليه معلوما.

﴿فِي يُوسُفَ﴾ أي في شأنه، أو «مَا» مصدرية والمصدر معطوف على مفعول «تَعْلَمُوا» وهو مفرد كما أن «أَبَاكُمْ...» في تأويل المفرد، وجاز لأنَّ «تعلم» بمعنى تعرف، أو لاشتغال الكلام على المسند والمسند إليه، أو عطف معمولين على معمولين، أي وإن من قبل تفريطا.

﴿فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّىٰ يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكَمَ اللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ﴾ عدي «أبرح» للمفعول به لتضمّن معنى أفارق، أي لن أفارق

أرض مصر حتى يأذن لي أبي في الرجوع إليه، أو يحكم الله لي بخلاص أخي، أو بالموت أو بالمقابلة مع الملك وهو أعدل الحاكمين.

﴿ارْجِعُوا إِلَىٰ آبَائِكُمْ فَقولُوا﴾... إلخ هذا من كلام كبيرهم، ويبعد ما قيل: إنه من كلام يوسف، أي قولوا معذرين ﴿يَا أَبَانَا إِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ﴾ الصواع فأمسكه الملك ولم نقدر على المجيء به فجئنا بدونه، كما قلت: ﴿إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ﴾ فلا تتهمنا به كما اتهمتنا بيوسف، يعنون أنه سرق في ظاهر الأمر لوجود الصاع في رحله.

والله أعلم بحقيقة الحال كما قال: ﴿وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلَّمْنَا﴾ بظاهر حاله من وجود الصاع في رحله، والشهادة هنا الإخبار ﴿وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ﴾ بل الله يعلم هل سرق، فلعلَّ أحدا أراد الانتقام منه فدسَّه في رحله، أو أراد الملك أخذه بنفسه فدسَّ، أو كان في رحله خطأ، وأيضا قال: وضع الصاع فيه من وضع البضائع في رحالكم.

والغيب: ما غاب عَنَّا، أو غيب يوسف في ليله ونهاره، ومجيئه وذهابه، أو الغيب كونه يسرق، لو علمنا أنه سيسرق، ولو علمنا ما ذهبنا به، أو لو علمنا أنه تصاب به. واللام للتقوية.

ويبعد ما قيل: إنَّ الغيب الليل من لغة حمير، أي لم نحفظ الليل على ما يقع فيه فلعلَّه سرق فيه، أو دُلَّس عليه مكرًا فاللام للتقوية أيضا، وكون الليل محفوظا مجاز، أو بمعنى في، [قلت:] ولا داعي إلى أن يفَسَّر القرآن بما لا يتبادر ولا بغير لغة قريش. وإنَّما أعطيناك الموثق، وقلنا: ﴿نَحْفَظُ أَخَانَا﴾ على ما لنا إليه سبيل، قال رسول الله ﷺ: «إذا علمت مثل الشمس فاشهد»⁽¹⁾.

(1) أورده الزيلعي في نصب الراية، ج 4، ص 82. والعجلوني في الكشف، ج 2، ص 93.

﴿ وَسَأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا ﴾ اسأل أهل القرية التي كُنَّا فيها، وهي مصر، على أَنَّهُمْ رَدُّوا إِلَيْهَا للتفتيش، أو قرية بعدها على أَنَّهُمْ لم يردُّوا إِلَيْهَا، وتطلق القرية أيضا على أهلها مجازا أو حقيقة، وسمَّيت القرية قرية لأنَّها تقري الناس، أي تجمعهم، يقال: قرئت الماء في الحوض: جمعته.

والأولى أن المراد مصر لأنَّ قوله: ﴿ كُنَّا فِيهَا ﴾ يناسبه أشدُّ المناسبة، لطول الكون فيها، ولأنَّ الكون فيها مقصود بالذات، وأمَّا القرية الأخرى فلم يطل مكثهم فيها، وما معنى الكون فيها إلا كونهم فيها حين استخراج الصاع على هذا القول، ومعنى قولهم: «اسأل القرية» أرسل إلى أهلها يجيبوك، لأنَّ يعقوب في الشام لا في مصر وأعمالها، والمراد أسألهم عن القصة.

﴿ وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا ﴾ أهل العير التي أقبلنا فيها أو العير التي أقبلنا فيها، كلُّه اسم للناس، وهم غيرنا جمعنا سفر واحد، بل الظرفية تدلُّ على أنَّ الأكثر غيرهم، أو «في» بمعنى مع، فيكون المتبوع هو الأصل فهم تابعون، فيتبادر أَنَّهُمْ أَقْلٌ والأصل الظرفية.

﴿ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴾ إِنَّا قوم عادتنا الصدق فما يكون ما أخبرناك به إلا حقا، وقيل: إِنَّا لصادقون في قولنا: إِنَّهُ سرق بحسب الظاهر، ويدلُّ له قوله: ﴿ بَلْ سَوَّلَتْ... ﴾ وقيل: المراد أسأل القرية والعير على ظاهرهما بناء على أنَّ الأمر ظاهر حتَّى لا يخفى عن الجماد والإبل، كقوله:

واسأل نجوم الليل هل زار الكرى جفني.....⁽¹⁾

وهذا أيضا مجاز.

هذا آخر كلام كبيرهم الذي أمرهم أن يقولوه لأبيهم، إذا رجعوا إليه، فقالوا له: نعم نقوله، فرجعوا إليه، وقالوه له، فأجابهم بما قال الله عنه في قوله:

(1) في الطبعة العُمانية زيادة: «وكيف يزور من لم يعرف».

﴿ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ ﴾ ليس الأمر كما قلت بل زينت وسهلت، أو خيَّلت أنه سرق وما سرق، والإضراب بـ«بَلْ» عن دعواهم الصدق، أي لم تصدقوا بل سَوَّلَتْ، بمعنى أن ما شاهدتم ولو صدقتم فيه غير خال عن تضمُّن ما ينقضه، أو الإضراب عمَّا يتضمَّنُه من البراءة عن التسبُّب فيما نزل بأخيهم، كما أفتوا باسترقاق السارق، وليس من دين الملك، وفي معنى ذلك تقدير المحذوف أي ليس حقيقة كما أخبرتم بل سَوَّلَتْ، أو الإضراب عمَّا طمعوا فيه من الخروج عن التهمة لذلك الإفتاء، وما فعلوا بيوسف، أو إضراب عن جعلهم وجود الصواع في رحله سرقة مجزوما بها.

﴿ لَكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ أَمْراً ﴾ فعلتموه كيدا في إهلاكه، أو تغييبه، وهب أنه سرق فمن أدري الملك أن السارق يسترق بسرقة؟ وإنما يعلم ذلك من جهتكم، قيل: وكان استرقاق السارق شرعا ليعقوب والأنبياء قبله، وقد علمه من قولهم: ﴿ جَزَأُوهُ مَنْ وُجِدَ فِي رَحْلِهِ ﴾ وإنما سعى في أن لا يخبروه لأنه يظنُّ أن الملك مشرك حاشاه، والمشرك لا يملك موحدا كما أن دماء المشركين والموحدين لا تكافأ.

﴿ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ ﴾ أي فأمرى صبر جميل، أو فصبر جميل أحسن، أو فالواجب صبر جميل، أو فعَلِيَّ صبر جميل.

[قلت:] من الصبر الجميل أن لا تتحدَّث بمصيبتك، ولا تزكِّي نفسك. اتَّهَمهم لِمَا رَأَى منهم في يوسف، ولعلم الملك بالاسترقاق، واستفيد أن الظنَّ ولو قويت أماراته وكان من أفاضل الناس لا يؤمن كذبه، فهذا يعقوب صفيُّ الله ظنَّ وأخطأ في هذا الظنَّ، لأنه لا كيد لهم في إمساك بنيامين.

﴿ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا ﴾ يكمل لي إتيانهم جميعا فقد جاء واحد وهو كبيرهم، رجع بعد ما قال: «فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ» وبقي اثنان يقدر الله

أَنْ يَأْتِيَانِي فَيَكُونُ قَدْ أَتَوْنِي جَمِيعًا، أَوْ الْهَاءُ لِاثْنَيْنِ: بَنِيَامِينَ وَيُوسُفَ، أَوْ لِهَمَا وَلِلْكَبِيرِ، عَلَيَّ أَنَّهُ لَمْ يَرْجِعْ إِلَى أَبِيهِ.

و«عَسَى» مِنْهُ ﷺ جَزَمَ لِعَلْمِهِ بِحَيَاةِ يُوسُفَ، وَبِأَنَّهُ سَيَجْتَمِعُونَ مِنَ الْوَحْيِ، أَوْ تَرَجَّحَ عَلَى احْتِمَالِ أَنَّ لاجتماعهم شرطًا اختلَّ، أَوْ تَمَلَّقَ إِلَى اللَّهِ وَتَضَرَّعَ، وَلَوْ جَزَمَ، أَوْ خَافَ لَعَلَّ اجتماعهم بعد موته، وكذلك قال لعزرائيل: هل قبضت روح يوسف؟ فقال: لا، وقد يخشى قبضه بعد قوله: لا، إذا تناهت الشدة أتى الفرج، وأيضا قال يوسف: إذا أتيتم أباكم فاقروا له السلام وقلوا له: إنَّ ملك مصر يدعو أن لا تموت حتَّى ترى ولدك يوسف، فيعلم أن في مصر صديقا.

﴿إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ﴾ بحالي وحالهم وبكل شيء ﴿الْحَكِيمُ﴾ في تدبير الأشياء وأحوالها ﴿وَتَوَلَّى﴾ أَعْرَضَ ﴿عَنْهُمْ﴾ لَأَنَّهُ لَمْ يَرِ مِنْهُمْ مَا يَسْرُهُ، فِي شَأْنِ يُوسُفَ وَأَخِيهِ أَوْ أَخُوِيهِ، وَتَرَكَ خُطَابَهُمْ إِذْ لَا يَفِيدُهُ.

﴿وَقَالَ﴾ إِذْ بَلَغَ جَهْدَهُ بِيُوسُفَ ﴿يَا أَسْفَىٰ عَلَىٰ يُوسُفَ﴾ يَا حَزَنِي الشَّدِيدِ أَحْضِرْ، فَهَذَا أَوَانُكَ، هَذَا ظَاهِرُ اللَّفْظِ، وَالْمُرَادُ الْكِنْيَاةُ عَلَى التَّحْسُّرِ، فَإِنَّهُ مَعْلُومٌ أَنَّ غَيْرَ الْحَيَوَانَ لَا يَنَادِي، فَنداءه استعارة مكنية، هيَّجَ حَزَنُهُ عَلَى يُوسُفَ بِحُدُوثِ مَوْجِبِ لِحْزَنِ آخَرَ، كَانَ يَتَسَلَّى بِعَظْمِ تَسَلَّى عَنْهُ بَنِيَامِينَ إِذْ كَانَا مِنْ أُمَّ، وَلَمَّا غَابَ عَنْهُ زَادَ حَزَنُهُ، وَكَانَ حُبُّهُ يُوسُفَ أَعْظَمَ مِنْ حُبِّهِ بَنِيَامِينَ وَهُوَ الْقَاعِدَةُ فِي حَزَنِهِ حَتَّىٰ إِنَّ حَزَنَهُ غَضُّ طَرِيٍّ وَلَوْ قَدِمَ. وَأَيْضًا هُوَ وَائِقٌ بِحَيَاةِ رُوبِيلَ وَبَنِيَامِينَ دُونَ يُوسُفَ، وَهَذَا قَبْلَ أَنْ يَقُولَ لَهُ عِزْرَائِيلُ: إِنَّ يُوسُفَ حَيٌّ، أَوْ بَعْدَهُ وَخَافَ أَنَّهُ مَاتَ.

[نحو] وَأَلْفٌ «أَسْفَىٰ» ضَمِيرٌ جَزَّ لِلْمَتَكَلِّمِ قَلْبَتِ الْيَاءِ وَلَوْ سَاكِنَةً أَلْفًا بَعْدَ فَتْحَةٍ وَلَا يَشْتَرِطُ تَحْرُكُهَا لِلْقَلْبِ، لِأَنَّ ذَلِكَ شَرْطٌ فِي الْيَاءِ الَّتِي هِيَ حَرْفٌ مِنَ الْكَلِمَةِ لَا فِي يَاءِ الْمَتَكَلِّمِ فَلَا تَهْمُ، وَقِيلَ: الْأَلْفُ لِلنَّدْبَةِ وَهَؤُلَاءِ مَقْدَرَةٌ.

وذلك شكوى إلى الله لا إلى غيره، ولا جَزَعٌ، كأنه قال: يا أرحم الراحمين

اشتدَّ حزني. روى الطبراني وابن مردويه والبيهقي عن سعيد بن جبیر عنه رضي الله عنه: «لم تعط أمة من الأمم: **﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾** عند المصيبة إلا أمة محمد ﷺ»⁽¹⁾ ألا ترى إلى قول يعقوب حين أصابه ما أصابه لم يسترجع، وقال: «يَا أَسْفَى»، وفيه مع لفظ يوسف تجنيس.

﴿وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ﴾ لكثرة بكائه، فالحزن سبب بعيد لبياض العين، وكثرة البكاء سبب قريب، فأقيم سبب السبب مقام السبب تنبيها على كمال السببية البعيدة، كأنه محق الدموع سواد عينيه لاستمراره ولا ضعف لبصره، وهذا هو الراجح فيما قيل، ولا يعارضه **﴿فَارْتَدَّ بَصِيرًا﴾** فإنه معناه زوال تلك الدموع التي صار بها كالأعمى، وقيل: زال نظره وعمي، كما هو ظاهر قوله: **﴿فَارْتَدَّ بَصِيرًا﴾**.

[قلت:] ولا مانع من حدوث العمى أو الجذام ونحو ذلك للأنبياء بعد التبليغ بالحجج والمعجزات، وقيل: ضعف بصره تحقيقاً ثم ارتدَّ بصيراً كامل البصر. ويروى: فارق يوسف يعقوب ثمانين سنة ودموعه تجري فيها حتى ذهب بصره، وما على الأرض يومئذ أكرم على الله تعالى منه، ويروى أن جبريل دخل على يوسف في السجن فقال: هل لك علم بيعقوب وحاله؟ فقال: ابيضَّت عيناه من الحزن عليك حزن سبعين مثكلة وله على ذلك أجر مائة شهيد.

﴿فَهُوَ كَظِيمٌ﴾ مكظوم مملوء من الهم كقربة مملوءة شدَّ على فيها، لم يزله أو بعضه بالشكوى إلى الخلق أو بالجزع، ففي ذلك استعارة مكنية شبهة بالقربة ورمز إليها بلازمها وهو الكظم، ولم يمنع ذلك عن ذكر الله، وعبادته ومناجاته، وانسراح صدره، أو هو كظيم بمعنى كاظم، أي شادَّ على نفسه من

(1) ذكره الشيخ في الجزء الأول ص 292 بلفظ: «ما أعطي الاسترجاع لأحد قبل أمّتي» وقد غفلنا عن تحريجه، أورده المنذري في الترغيب، كتاب الجنائز، باب في كلمات يقولهنّ من مات له ميّت، من حديث ابن عباس.

أن تجزع، أو تشكو لغير الله ﷻ، فيجوز أن يكون من كظم البعير جرّته إذا ردها إلى بطنه، فذلك استعارة مكنية أيضا.

[فقه] والتأسف والحزن والبكاء غير حرام ما لم يكن جزع أو صياح أو نياحة، ولطم الخدّ والصدر وشقّ الجيب، وربّما لم يدخل تحت التكليف، ولَمَّا مات ولد رسول الله ﷺ إبراهيم بكى، وقال: «القلب يجزع، والعين تدمع، وأنا لا أقول ما يسخط الربّ، وإنّا عليك يا إبراهيم لمحزونون»⁽¹⁾. ورفع إليه ولد لبعض بناته وجود بنفسه ووضع في حجره ففاضت عيناه ﷺ، وقال له سعد: ما هذا يا رسول الله؟ فقال: «هذه رحمة جعلها الله فيمن شاء من عباده، وإنّما يرحم الله من عباده الرحماء»⁽²⁾. ﴿قَالُوا﴾ تسلية له ﷻ ولذلك أجابهم بأنّي لست أشكو إليكم ولا إلى غيركم، بل إلى الله ﷻ، قال ﷺ: «من كنوز البرّ كتمان الصدقة والمصائب والأمراض»⁽³⁾.

﴿تَاللهِ تَفْتَوُا﴾ لا تفتأ أي لا تزال ﴿تَذَكُرُ يُوْسُفَ﴾ بالتوجّع عليه، وإنّما حذف لا النافية للعلم بالنفي من المقام، فإنّه لا يناسب إنّه تالله تترك ذكر يوسف، ولأنّه لو لم تقدر لأكد الفعل بالنون واللام على حدّ ﴿تَاللهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ﴾ [سورة الأنبياء: 57]، وذلك كثير حتّى إنّه لو قيل: تالله أحبّك، لكان المعنى: لا أحبّك بالنفي، ولو أريد الإثبات لقليل: لأحبّك، قال [شاعر]:

فقلت لها: تالله أبرح قاعدا ولو قطعوا رأسي لديك وأوصالي⁽⁴⁾

- (1) أورده ابن حجر في كتابه الكاف الشاف في تخريج أحاديث الكشاف، ص 90.
- (2) رواه البخاري في كتاب الجنائز، باب قول النبي ﷺ: يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه، رقم 1224، من حديث أسامة بن زيد.
- (3) أورده الشوكاني في الفوائد، ص 263، رقم 817 (170) بلفظ مقارب.
- (4) البيت من قصيدة لامرئ القيس مطلعها:

ألا عم صباحا أيها الطلل البالي

وذكر في أوضح المسالك بلفظ: «فقلت يمين الله» عوض «فقلت لها تالله».

فالآية من التورية إذا أريد المعنى البعيد، وهو تقدير النفي لا القريب الذي هو إبقاء الكلام على ظاهره من الإثبات، وإنما حلفوا على حسب ما ظهر لهم من الأمر الغالب، والداعي إلى الحلف قصد تسليته عن يوسف.

﴿حَتَّىٰ تَكُونَ حَرَضًا﴾ مريضا مشرفا على الهلاك، أو الحرص الذي أذابه همٌ أو مرض، وأصله مصدر وصار يطلق على الذات المفردة وما فوقها ﴿أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ﴾ الموتى.

[نغمة] و«أَوْ» لمنع الخلو لا لمنع الجمع، لجواز أن يكون مشرفا على الموت ويموت بعد، نعم باعتبار حالة واحدة لمنع الجمع لأنه حال الحرص غير ميّت، وحين الموت خرج عن الحرص. ويقال: «أَوْ» بمعنى إلى، أو بمعنى بل، قال بعض المحققين: فلا يردُّ عليه أن حقَّ هذا التقديم على «حَتَّىٰ تَكُونَ حَرَضًا» وأنه إن كانت للتريد فهي لمنع الخلو، والتقديم على ترتيب الوجود كقوله تعالى: ﴿لَا تَأْخُذْهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ﴾ [سورة البقرة: 255] أو لأنه أكثر وقوعا.

﴿قَالَ﴾ مجيبا لهم بأنه لا يذكر يوسف مُهْمَلًا أو جزعا، بل يذكره تضرُّعا إلى الله ﴿إِنَّمَا أَشْكُوا بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ﴾ لا إلى غيره. البثُّ: تفريق الشيء وإظهاره منتشرا، كبثَّ الريح التراب، واستعمل فيما لا يطاق ففرَّق على متعدّد، فهو بمعنى مفعول واستعارة تصرّحية، أو بمعنى فاعل أي الغمُّ الذي فرَّق الفكر وهو أشدُّ الحزن، فكأنه قال: أشكوا حزني الشديد، وحزني الذي دونه إلى الله لا إلى غيره، لأنَّ غيره لا قدرة له على إزالته فلا يخيب داعيه.

﴿وَأَعْلَمَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ من رحمته، ومن حياة يوسف، زاره عزرائيل فقال له: أَيُّهَا الْمَلِكُ الطَّيِّبُ ريحه، الحسن صورته الكريم على ربِّه، هل قبضت روح ابني يوسف؟ قال: لا، فطابت نفسه، ولذلك قال: ﴿وَأَعْلَمَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ وأيضا علم برؤيا يوسف إنَّ إخوته يسجدون له، وأيضا لَمَّا أخبر بحسن سيرة ملك مصر وديانته رجا أنه يوسف، وعلم أنه حيٌّ ولا

يدري أين هو؟ قال رسول الله ﷺ: «كان ليعقوب أخ في الله، فقال له: ما الذي أذهب بصرك؟ قال: البكاء على يوسف، وما قوس ظهرك؟ قال: الحزن على بنيامين، وقال له جبريل: إنَّ الله يقرئك السلام، ويقول لك: أما تستحي تشكو إلى غيري؟ فقال: إنَّما أشكو بئني وحزني إلى الله، فقال جبريل: ربُّك أعلم منك»⁽¹⁾، أو الله أعلم بما تشكو.

كأنه أشار إلى ما قد لا يخلو عنه البشر طبعاً، أو كره الله منه أن يقول بحضرة الناس: «يا أسفي على يوسف»، مع أنه لم يشك إليهم.

وأخرج ابن أبي حاتم عن النضر أنه قال: بلغني أن يعقوب ﷺ مكث أربعة وعشرين عاماً لا يدري أيوسف حي أم ميت؟ حتَّى تمثَّل له ملك الموت، فقال: من أنت؟ قال: أنا ملك الموت، فقال: أنشدك بإله يعقوب ﷺ هل قبضت روح يوسف؟ قال: لا، فعند ذلك قال ما في قوله تعالى:

﴿يَا بَنِيَّ اذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَأَيَّسُوا مِنْ رُوحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَأَيَّسُ مِنْ رُوحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ﴾ وقوله: لا يدري أيوسف حيٌّ مخالف لما علم من رؤيا يوسف، فإنه علم بها أنهم سيجتمعون معه، ويسجدون له، وكذا يعقوب وخالة يوسف، وبكلام عزرائيل، وبفتور روبيل بمس بنيامين، ولم يأمرهم بالذهاب إلى موضع معيّن، ولعلَّ أمرهم بالذهاب إلى مصر لعلمه بأنَّ فيها بنيامين وروبيل، ولأنَّ فيها الملك المحسن فلعلَّ يعينهم على البحث عنهما.

وقد روي عن عبد الله بن يزيد بن أبي فروة أن يعقوب ﷺ كتب إلى يوسف ﷺ: «من يعقوب عبد الله بن إسحاق ذبيح الله، ابن إبراهيم خليل الله، إلى ملك مصر، أما بعد: فإنَّا أهل بيت البلاء ألقى جدِّي إبراهيم في النار

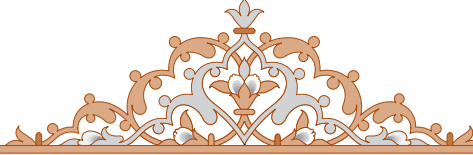
(1) أورده السيوطي في الدر، ج 4، ص 36، من حديث أنس. وقال: رواه ابن أبي حاتم والطبراني في الأوسط، ج 7، ص 62، رقم 6101. وأبو الشيخ وابن مردويه والبيهقي في الشعب مع زيادة.

مشدود اليدين والرجلين، وعمّي إسماعيل اغترب في مكّة، وأبي إسحاق أمر بذبحه فصبروا لأمر الله عز وجل، ولي ابن أحبّ أولادي إليّ وأتلفه إخوته، وقالوا: أكله الذئب، فذهبت عيناى، وله أخ شقيق أتسلّى به، وحبستّه وزعمت أنّه سرق، فإنّا أهل بيت لا نسرق، فإن لم تردده دعوت عليك دعوة تلحق السابع من ولدك»، فذهبوا بالكتاب إلى يوسف في مصر متحسّسين عنه، فقيل: بكى لَمَّا قرأ الكتاب وكتب إليه: «اصبر كما صبروا تظفر كما ظفروا».

[نغمة] والتحسُّس: البحث بالحاسّة عن الشيء كالتجسُّس بالجيم، كما قرئ به، لكنّ الغالب في الجيم البحث عن السوء، وبالمهمله على السواء، وقيل: غالبها الخير كما هنا، ومن خصّه بالسوء ردّ عليه بالقراءة به، وقيل: هو بالجيم تعرّف حال مّا، وبالمهمله تعرّف ما يدرك بالحسّ، فهو أعمّ ممّا بالمهمله. و«من» بمعنى عن، أو للتبعيض على حذف مضاف، أي بعض أخبار يوسف وأخيه، وهو بنيامين، وأمّا روبييل أو شمعون فعلم أنّه في مصر باختياره حتّى يأذن له أبوه في الرجوع، أو يحكم الله، ورؤح الله: رحمته، مستعار من روح القلب، وهو استراحته من الغمّ، كأنّه قيل: لا تيأسوا من راحة لقلوبكم تأتيكم من الله، أو مستعار من الروح بمعنى النّفس بفتح الفاء للفرج.

[أصول الدين] والإيأس من رحمة الدنيا كفر كما هو من رحمة الآخرة كفر، وأمّا الإيأس من الخلق فجائز، والكفر هنا بمعنى الشرك، أو مطلق الفسق، وذلك تغليظ في الزجر، أمّا الفاسق غير المشرك فلقسوة قلبه وإعراضه، وأمّا المشرك فلقصوره عن إدراك خصال التوحيد، وذكر بعض قومنا أنّ الموحّد إذا أيس فإيأسه شرك.

﴿ فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلْنَا الضَّرَّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُّزْجَاةٍ ۚ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ ﴿٨٨﴾ قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ ﴿٨٩﴾ قَالُوا أَأَنْتَ يَا يَاسُفُ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَذَا أَخِي قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْرِفْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٩٠﴾ قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ اشْرَكْنَا بِاللَّهِ عَلَيْنَا وَإِنْ كُنَّا لَخَاطِئِينَ ﴿٩١﴾ قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ﴿٩٢﴾ إِذْ هَبُوا بِقَمِيصِهِ هَذَا فَاَلْقَوْهُ عَلَىٰ وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا وَأَتَوْهُ بِأَهْلِكُمْ وَاجْمَعِينَ ﴿٩٣﴾ ﴾

تعرّف أولاد يعقوب على يوسف في المرّة الثالثة

واعترافهم بخطئهم وعفوه عنهم

وذهبوا يتحسّسون ﴿ فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ ﴾ خرجوا من عند أبيهم للتحسّس إلى مصر ودخلوها ودخلوا على يوسف، وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ ﴿ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلْنَا الضَّرَّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُّزْجَاةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ ﴾ هذه مرّة ثالثة في دخول مصر، الأولى ليكتالوا، والثانية ليرجعوا بنيامين إليها، ويزدادوا كيل بعير، وهذه للتحسّس، ولكن قدّموا ذكر مسّ الضرّ وهو الجوع وطلب إيفاء الكيل والتصدّق، لأنّ المتحسّس يستعمل كلّ ما يظنّ أنّه يتوصّل به إلى مطلوبه، فاعترفوا له بالمسكنة أوّلاً ليقابلها بما يصلحها من الإيفاء والتصدّق، وذلك استجلاب للرأفة، فإن رُقّ لهم طلبوا بنيامين وسألوه العمل في يوسف، وإلاّ شرعوا لا محالة في بنيامين ويوسف أو سكتوا.

[لغة] والبضاعة: ما يشتري به أو يباع، والمزجاة: التي تدفع على صاحبها لقلتها، أو خستها، أو لهما وهو المتبادر من المقام، والخسيصة قد تكون قليلة وقد تكون كثيرة، والقليلة قد تكون خسيصة وقد تكون جيّدة، وذلك عموم وخصوص من وجه، [وقد قيل: كانت دراهم زيوفا تؤخذ بوضيعة، أو صوفا أو سمنا وحبّ الصنوبر والحبّة الخضراء المأكولة من البطم، ويعصر منها الزيت، أو الأقطِ قط وسويق المقل، أو الفستق مع الصنوبر وسمّاه بعض الحبّة الخضراء، ويقال: المقل الدوم، ويقال: سمنج شجرة، والزيف يكون بخلط النحاس مثلا، ويقال: نحاس مطليّ بمعقود الزئبق مع الكبريت.

وجعل مسّ الضّرّ علّة لإيفاء الكيل والتصّدق، أو المجيء بالبضاعة المزجاة علّة لهما لبنائها على مسّ الضّرّ، والمراد: أوف الكيل ولا تنظر إلى رداءة بضاعة فتنقصه، أو اقبلها كالجيّدة، وزد على ما تسوى الجيّدة، أو أوفه برّد أخينا، وتصّدق علينا زيادة على ذلك كلّ، لا في مقابلة ثمن، أو التصّدق برّد بنيامين.

[فقه] وأخطأ من قال: إنّ إخوة يوسف أنبياء لأفعالهم، فلا شكّ أنّه تحلّى لهم الصدقة لأنّها ولو حرمت على الأنبياء كلّهم لكن لم تحرم على آلهم، كما حرمت على آل سيّدنا محمّد ﷺ مثله، وذكر بعض أنّها حرمت عليهم وعلى آلهم، ولعلّهم طلبوا الصدقة لأنفسهم وهم غير أنبياء، لا ليعقوب النبيّ، فإنّما أن لا يعطوه منها وإمّا أن يعطوه منها، لأنّها لم تطلب له كما قال ﷺ في لحم: «إنّه صدقة على بريرة وهدية لنا»⁽¹⁾.

والمشهور أنّ الصدقة حرمت على النبيّ ﷺ وعلى آله، لا على الأنبياء قبله، وهو المتبادر من قوله: ﴿وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا﴾ لكن يحتمل التصّدق برده بنيامين، وأيضا التصّدق على كلّ أحد هبة، والهبة لكلّ أحد، وكأنّهم قالوا:

(1) رواه الربيع، في كتاب النكاح. باب الطلاق والخلع والنفقة، رقم: 535. من حديث عائشة. ورواه البخاري في كتاب الهبة (6) باب قبول الهدية، رقم 2438. من حديث أنس.

وهب لنا، وأيضا تطلق على التفضل مطلقا، كما جاء: «إِنَّ الْقَصْرَ [في السفر] صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته»⁽¹⁾. بقي أن يقال: الأنسب إذا كانت لنبية لا تسمى صدقة، والصدقة في العرف ما يتغى به الثواب، ولذلك ردَّ الحسن على من قال: «اللهم تصدق علينا» وقال: «قل اللهم أعطنا وتفضل علينا» ولا يعارض بهذا الحديث، لأنَّ القائل ليس بليغا يتصرّف في كلامه ولئلا يشرّع في الناس، أو هو في الحديث للمشاكلة، وقالوا: «يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ» لا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِيكَ لِأَنَّهُمْ لَا يَعْرِفُونَهُ مُؤْمِنًا وَظَنُّوهُ كَافِرًا، كَمَلُوكَ مِصْرَ.

وَلَمَّا قَالُوا ذَلِكَ رَقَّ لَهُمْ فَقَالَ مَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَّا فَعَلْتُمْ يُوْسُفَ﴾ من الضرب والشتم، والإلقاء في البئر والبيع والنسبة إلى السرقة، والتفريق له عن أبيه وأهله ﴿وَأَخِيهِ﴾ بنيامين، من إذلاله حتّى لا يكلمهم إلّا في عجز وذلّ، ولا يجد ذكر أخيه يوسف إلّا في ذلك، ومن تفريقهم بينه وبين يوسف، وقولهم له لَمَّا خَرَجَ الصَّاعَ مِنْ رَحْلِهِ: مَا رَأَيْنَا مِنْكُمْ يَا بَنِي رَاحِيلَ خَيْرًا. والاستفهام توبيخ ليتوبوا، أو تفرّيح كذلك، والمراد: هل علمتم قبح ما فعلتم أو عقابه من الله.

وفي قوله: ﴿إِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ﴾ تليين لهم، كأنّه علّمهم الاعتذار، وسهّل لهم لجعلهم، جعل عمدهم كالجهل، لأنّ غير العامل بما علم كالجاهل في عدم العمل، أو ﴿جَاهِلُونَ﴾: سفهاء كأنّهم صبيان، أو جاهلون عاقبة أمرى من النبوءة والملك، أو عقاب فعلكم أو قبحه.

﴿قَالُوا أَأَنْتَ يُوْسُفُ﴾؟ قالوا بالاستفهام لا بالجزم، لأنّهم ظنّوا ظنّا أنّه يوسف لجماله، ولعلمه بما فعلوا في يوسف وأخيه، وإن قالوا هذا بعد علمهم تحقيقا بأنّه يوسف فالاستفهام تعجّب أو زيادة تيقن، أو تقرير، ويدلُّ على أنّه بعد علمهم التأكيد بـ«إِنَّ» واللام وتكرير الضمير، والاستفهام الحقيقي

(1) رواه مسلم في كتاب المسافرين (1) باب رقم 4 (686). ورواه الترمذي في كتاب التفسير

(5) باب ومن سورة النساء، رقم 3034. من حديث عمر بن الخطاب بنفس المعنى وزيادة.

ينافي التأكيد، وقد قيل: عرفوه لَمَّا كشف وجهه لهم وتبسم، وقيل: رفع التاج عن رأسه فأوا في قرنه علامة تشبه الشامة البيضاء كشامة جدته سارة، وشامة أبيه يعقوب، قيل: عرفوه لَمَّا رأوا من خصاله، وقيل: بوجهه أظهره لهم في ذلك الوقت فقط ومن قبل ستر وجهه، أو يكلمهم من وراء الستر تارة ومستور الوجه أخرى، وقيل: لَمَّا قرأ كتاب يعقوب رق فأخبرهم أنه يوسف.

﴿قَالَ أَنَا يُوسُفُ﴾ لم يقل أنا هو، أو هو أنا لزيادة الإيضاح وتعظيم ما فعلوا به، وما عوّض من النصر والملك، كأنه قال: أنا يوسف المعروف بالإلقاء في الجبّ، وسائر مساويكم به، صرت إلى ما ترون، ولذلك أيضا قال: ﴿وَهَذَا أَخِي﴾ شقيقي بنيامين - مع أنهم عرفوه - وأيضا هو مظلوم مثلي، وأيضا زاد به تعريفا لنفسه وتفخيما لشأنه، وإدخالاً في قوله: ﴿قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا﴾ بالسلامة، وبالاجتماع بعد الفرقة، والعودة على بساط الملك وسلامة الدين.

﴿إِنَّهُ﴾ أي الشأن ﴿مَنْ يَتَّقِ﴾ الذنوب ويخش الله ﴿وَيَصْبِرْ﴾ على الطاعات والبلايا وعن المعاصي ﴿فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ﴾ أي أجرهم اعتباراً لِمعنى «مَنْ» بعد اعتبار لفظه، وأظهر في موضع الإضمار لِيُبَيِّنَ عِلَّةَ الْحُكْمِ، أي عدم الإضاعة لإحسانهم، وَلِيُبَيِّنَ أَنَّ الْمُحْسِنَ مِنْ جَمْعِ التَّقْوَى وَالصَّبْرِ، أَوْ الْإِحْسَانَ هُوَ الْإِحْلَاصُ فَيَلْوَحُ إِلَى أَنَّ لَا عِبْرَةَ لِلتَّقْوَى وَالصَّبْرِ بِلَا إِحْلَاصٍ، بِنَاءٍ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَشْمَلْهُ لَفْظُ التَّقْوَى، كَمَا تَذَكَّرَ الْعَامُّ عَلَى قَصْدِ أَنْ لَا يَدْخُلَ فِيهِ خَاصٌّ، فَتَذَكَّرَ الْخَاصُّ بَعْدَ أَوْ قَبْلُ. وَالرَّابِطُ نَفْسَ الْمُحْسِنِينَ لِأَنَّ هُمْ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَصَبَرُوا لَا الْعُمُومَ، إِلَّا إِنْ أُرِيدَ بِ«مَنْ» يُوسُفَ وَأَخُوهُ أَوْ أَهْلَ بَيْتِهِ خَاصَّةً.

﴿قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ - ائْتَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا﴾ اختارك علينا بالصبر والعقل، والحلم والعلم والملك والتقوى، والجمال والإحسان وحسن الخلق، وما قيل: إنه أراد قتلهم ثم رق عليهم بذكرهم أباه واغتمامه به وببنيامين فكيف بهم لا يصحُّ ﴿وَإِنْ كُنَّا لَخَاطِئِينَ﴾ مذنبين في صنعنا معك، ولذلك جعلنا الله أذلاء لك خاضعين.

﴿ قَالَ لَا تَثْرِيبَ ﴾ لا عتاب كثيرا، بل قليل كما مرَّ أنه وبَّخهم، وإن لم يكن توبيخ فالمبالغة راجعة إلى النفي، أي انتفى التثريب انتفاء بليغا، وذلك أنَّ الأصل ثرب ثربا كضرب ضربا شدَّ للمبالغة، ولَمَّا استحقُّوا المبالغة في العتاب لمبالغتهم في الشرِّ تركها عفوا، استعارة من التثريب بمعنى إزالة الشحم عن اللحم، فيبقى هزيلا، فلو عدَّ ذنوبهم عليهم لزال كمالهم كما زال كمال اللحم ﴿ عَلَيْنَكُم ﴾ خبر.

[نحو] ﴿ الْيَوْمَ ﴾ متعلِّق بما تعلَّق به «عَلَيْنَكُم»، أو بـ«عَلَيْنَكُم»، لنيابته ولو علق «عَلَيْنَكُم» بـ«تَثْرِيبَ» لنوَّن عند البصريين، وأجاز البغدادِيُّون نصب المشبَّه بالمضاف بلا تنوين، نحو: لا طالع جبلا، ويجوز تقدير الخبر، أي لا تثريب يقع عليكم، كما قدَّر في قوله ﷺ: «لا مانع لِمَا أُعْطِيت»⁽¹⁾ لا مانع⁽²⁾، وعدم التنوين في ذلك للبناء أو للتخفيف، قولان، و«ال» للعهد الحضوري، وهو يومهم ذلك الذي أظهر لهم يوسف فيه نفسه، فإذا انتفى التثريب فيه مع أنه وقت شدَّة الغضب انتفى بعد بأولى، بل نفيه اليوم نفي لِمَا بعد، أو يتعلَّق بقوله:

﴿ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ ﴾ ذنوبكم التي في شأنِي، دعاء بليغ حتَّى كأنَّه قد أجيب، فهو يخبر بأنَّه وقع الغفران في الحال، أو يقع في وقت مستقبل، ولوَّح بكونه على صورة الإخبار إلى العلة، كأنَّه قيل لا تثريب عليكم لأنَّه يغفر لكم الله، ولا يتحقَّق التعليل لأنَّ ذلك على الإنشاء لا خارج له.

وما قيل من أنَّ الإنشاء لا يعمل فيما قبله غلط، فكما يقال: إِيَّاي ارحم يا رَبِّ يقال: إِيَّاي رحم الله، بمعنى ارحمني، وقيل: «يَغْفِرُ» إخبار لفظا ومعنى،

(1) رواه البخاري في كتاب الأذان (17) باب الذكر بعد الصلاة، رقم 808، من حديث المغيرة بن شعبة. ورواه مسلم في كتاب الصلاة، رقم 736. من حديث أبي سعيد الخدري. ورواه الربيع في باب العلم وطلبه، رقم 26، من حديث معاوية.

(2) في الطبعة العُمانية: «لا مانع مانع».

وذلك رغبة لتوبتهم أو بالوحي، ولو قالوا بعد: ﴿يَا أَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا﴾، لأنَّ المغفرة تطلب ولو حصلت، لأنَّ ذلك مزيد دعاء وتضرُّع للطمأنينة، وأيضا المستقبل يطلب ما لم يقع ولو وعد به، وأيضا لا يدري وقته فيطلب تعجيله، وأيضا طلبوا من يوسف عفا عن حقِّه، وطلبوا من أبيهم عفا عن حقِّه، وأيضا طلبوا من يعقوب مغفرة مقارفتهم من الله، بعد ما سامح صاحب الحقِّ.

﴿وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ﴾ يتفضَّل على التائب بعد مغفرة صغائره وكبائره.

[قصص] وكان يغذيهم ويعشِّيهم معه، فأرسلوا إليه: نستحي منك بإساءتنا، فقال: لا لقد تشرَّفت بكم في أهل مصر، إذ علموا أنَّكم إخوتي وأنِّي من إبراهيم، ومن قبل يروني بعين العُبوديَّة، ويقولون: سبحان من بلَّغ عبدا بيع بعشرين درهما هذه المرتبة، والله علم ما يقع من القحط وأجرى شأنه على يدي لتبقوا أنتم وغيركم أحياء، وقد مضى من سنه سنتان وبقي خمس، وقد خالطني فرعون في أموره كلِّها إلَّا زوجته، وقال: آنف أن تأكل معي، فقلت: أنا آنف أن أكل معك لأنِّي من بيت إبراهيم.

[قصص] وقال: ما حال أبي بعدي؟ قالوا: عمي فقال: ﴿أذْهَبُوا بِقَمِيصِي﴾ مع قميصي ﴿هَذَا﴾ مرَّ أنه قيل: قميص من الجنَّة ألبس إبراهيم حين جرَّد وألقي في النار، وكان معلقا على يوسف كالتميمة في شيء، فكَّه جبريل حين ألقى في البئر، وألبسه إيَّاه، وفيه ريح الجنَّة، قال جبريل ﷺ: لا يلقى على مبتلى إلَّا عوفي، ولم يزل لابسا له أو مستصحبا له، وإن رده في وعائه فإنَّه استحضره إذ قال هذا.

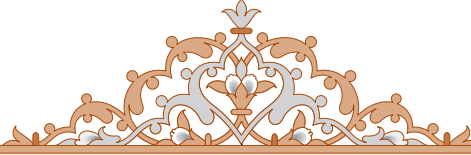
وقيل: قميص آخر لبسه في الحال قال: اذهبوا به ليعقوب ليعلم أنني بريء ممَّا رميت به وهو الصحيح، وقيل: هو القميص الذي قدَّ.

و«هَذَا» نعت أو بيان أو بدل، أو مفعول لـ «أعني» أو خبر لـ «هو». ﴿فَالْقُوَّةُ عَلَى وَجْهِ أَبِي﴾ ليزول همُّه الذي ضعف به بصره، وكذا ضعف بكثرة

البكاء فينشرح صدره ويقوى بصره، أو علم أنه يرجع بصره به ولو ذهب كله ﴿يَاتِ﴾ يصير ﴿بَصِيرًا﴾ كما قال: ﴿فَازْتَدَّ بِبَصِيرًا﴾ أي صار ورجع، أو يأتي بصيرا، كما قال: ﴿وَأَتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ﴾ وصحَّ أن أباه أتاه إلى مصر معهم، ولكن لا مانع أنه يصير بصيرا ويجيء بعد، وذلك بعد عماه أو كامل البصر بعد نقصه، وعلم يوسف بعماه أو ضُغِفَ بصره [علمه] بالوحي، أو بإخبار إخوته كما مرَّ آنفاً.

﴿وَأَتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ﴾ شامل لأبيه وخالته، ونسائهم وأولادهم ومواليهم، وعبيدهم، وأولاد أولادهم، ويبحث في جعل الأب من الأهل وتابعا ملحقا! ويجاب بضعفه، ولو عاش بعد ذلك أربعاً وعشرين، فإذا كان لا يلي الأمور كالكسب والرفع والحط فهو كالطفل من جملة الأهل، وإن كان في ذلك كراهة جعلنا الإتيان بالأهل تغليبا عليه. أو إيتوني أنتم وأبي بأهلكم، وغلب المخاطب، وليس في هذا إتيان بالأب.

[قصص] والأهل: اثنان وسبعون، أو سبعون، أو ثمانون، أو تسعون، أو ثلاثة وتسعون، أو ستة وتسعون، ونموا في مصر حتى خرجوا منها مع موسى، وهم ستمائة ألف وخمسة مائة وبضعة وسبعون رجلا، سوى الذرية والهرمي، والذرية ألف ألف ومائتا ألف فيما قيل.

﴿وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَنْ تُفَنِّدُونِ﴾⁹⁴
 قَالُوا تَاللَّهِ إِنْكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ⁹⁵ ﴿فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ الْقَبِيهَ عَلَى وَجْهِهِ
 فَارْتَدَّ بَصِيرًا قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾⁹⁶ قَالُوا يَا بَانَا
 اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ⁹⁷ ﴿قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ
 الرَّحِيمُ﴾⁹⁸

بشارة ترد على يعقوب من يوسف ﷺ

﴿وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ﴾ انفصلت ﴿الْعِيرُ﴾ خرجت من عريش مصر مع القميص، وعريش مصر آخر بلادها ممَّا يلي الشام قريبا من الشام، كذا قيل، كأنه قيل: خرجت عن أعمال مصر، والمتبادر أنَّ المراد لَمَّا خرجت من المدينة التي فيها يوسف إن كان فيها أو من أي بلد هو فيها من بلاد مصر، كأنه قيل لما فصلت العير عن عمران مصر إلى كنعان من الشام.

﴿قَالَ أَبُوهُمْ﴾ لمن حضره منهم ومن أولادهم وأحبابه ﴿إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ﴾ الطيبة في أنفي، أو المراد ريح قميصه، والأول أولى لأنه ظاهر اللفظ، وقد قيل: إنَّ ريح بدنه أشدُّ من ريح المسك.

[قصص] وقيل: وجد ريح القميص حين خرج به يهوذا من ثمانين فرسخا، وفي عبارة: من مسيرة ثلاثين يوما، وفي أخرى: عشرة أيام، روايات عن الحسن، وعن ابن عباس: ثمانية أيام، ويقال: استأذنت الصبا في إيصال ريح يوسف فأذن لها. والخطاب في «اذهَبُوا بِقَمِيصِي»

للمجموع، وأيضا كأنه حملة كل واحد لرضاهم به وفرحهم بما يسرُّ أباهم، وأيضا هم رفقة واحدة يتحافظون، أوصلت إليه ريح الصبا ريح بدنه، أو ريح القميص بإذن الله.

لكن مصر تكون دهورا للشام أو جنوبا لا صبا، ولعلَّ الله أرسل إليه ريحا هبَّت من جهة الصبا ودارت إلى مصر، وحملت الريح، وإلا فمهبُّ ريح الصبا يقابل الشام.

[قصص] وقيل: ريح القميص من ريح الجنَّة، قيل: هبت ريح فلعلَّها ريح الصبا فصفقت القميص فامتألت الدنيا ريحا، واتصلت بيعقوب وعلم أنه ريح يوسف، لأنه ليس في الدنيا ريح الجنَّة إلا ما على قميص يوسف، ويبحث بأنه قال: «رِيحٌ يُوسُفَ» لا ريح قميصه، وأمَّا غيره فلو فاحه لا يدري أنه ريح قميص يوسف، أو ريح يوسف، ويقال: أوصلته إليه وبينهما ثلاثة أيَّام، ويقال: ثمانية، ويقال: عشرة، ويقال: شهر⁽¹⁾.

﴿لَوْلَا أَنْ تُفَنِّدُونَ﴾ لولا تفنيدكم تكذيبكم إيَّاي، أو تخطئكم، أو نسبتكم إيَّاي إلى الضعف في الرأي، أو إلى السفه، أو نقصان العقل. والجواب محذوف أي لأكثر التبعُّج به، وأظهرت المبالغة في السرور، وهذا أولى من أن يقال: لقلت إنَّ يوسف في قريب المكان مِنِّي، أو يقرب اجتماعه بي، أو لقلت: إنَّ مبشَّره إليَّ قريب، وأمَّا أن يقال: «لصدَّقتموني» فضعيف لأنَّ وجود التفنيد هو نفس انتفاء التصديق فلا تهم.

﴿قَالُوا﴾ أي المخاطبون ﴿تَاللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ﴾ خطئك القديم، وهو رجاؤك لقاء يوسف بإفراط في محبَّته على بعد العهد بينك وبينه، ثماني عشرة سنة أو أربعين سنة، أو ثمانين سنة.

(1) لا تنس أن الشيخ قد رجَّح أن القميص هو قميص يوسف لا قميص الجنَّة.

﴿ فَلَمَّا أَنْ جَاءَ ﴾ قبل وصول العير ﴿ الْبَشِيرُ ﴾ يهوذا بالقميص، قال: أنا أحمل إليه القميص هذا لأفرحه به كما أحزنته برفع قميص يوسف الملطخ بالدم، يقال: ذهب به حافيا مكشوف الرأس يسرع، وزاده سبعة أرغفة لم يستوف أكلها حتى أتى أباه، والمسافة ثمانون فرسخا أو غيرها، سبق العير، فارقهم من حين وصلوا العريش، أو من حين انفصلوا عن عمران مصر، وقيل: البشير الجائي مالك بن ذعر رجل من عرب البدو، والصحيح ما مرّ، ويردّه قوله: ﴿ فَأَلْقُوهُ عَلَىٰ وَجْهِ أَبِي ﴾.

﴿ أَلْقَاهُ عَلَىٰ وَجْهِهِ ﴾ وجه يعقوب، وضمير «ألقي» للبشير، وقيل: ليعقوب، وهو أنسب بالأدب، ورُجِح الأول بقوله: ﴿ فَأَلْقُوهُ عَلَىٰ وَجْهِ أَبِي ﴾. ولمّا ألقي على وجهه دخل ريحه أنفه، وقيل: الوجه: عيناه لأنهما فيه وهما بعضه، وقيل: الوجه: جسده عبّر بالبعض عن الكل. ﴿ فَارْتَدَّ ﴾ بالله أو مع واسطة تحزك القوّة فيه ﴿ بِبَصِيرًا ﴾ صار بصيرا بعد العمى، أو صار كامل البصر بعد نقصه، أو بعد كونه كالأعمى لكثرة الدموع، أو رجع من العمى أو من كماله أو من شبهه.

[قصص] علّمه يعقوب كلمات ورثها من أبيه إسحاق، وإسحاق من أبيه إبراهيم «يا لطيف فوق كلّ لطيف، ألطف بي في أموري كلّها كما أحبّ، وأرضني في دنياي وآخرتي» وسأل البشير: كيف يوسف؟ قال: ملك مصر، فقال: ما أصنع بالملك على أي دين تركته؟ قال على دين الإسلام، قال: الآن تمّت النعمة وما وجدت ما أكافئك به، وما اختبنا سبعة أيّام، ولكن هوّن الله عليك سكرات الموت.

﴿ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ وَإِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ «ألم أقل» مقول «قَالَ»، و«إِنِّي أَعْلَمُ...» مقول «أقل...»، أو مقول «أقل» محذوف، أي ألم أقل لكم: «اذهبوا فتَحَسَّسُوا...»، أو ألم أقل لكم: «إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ» أو ألم

أقل لكم: «لَا تَيَأْسُوا...». ومعنى ﴿أَعْلَمَ مِنَ اللَّهِ...﴾: أعلم من سعة رحمة الله ما لا تعلمون، أو أعلم بالوحي ما لا تعلمون من اجتماعي بيوسف وأثه حيي، ورؤياه صادقة منتظرة. والخطاب لمن عنده قبل، وقيل: لابنه القادم. والجمع تعظيم، أو لأنه معتبر مع إخوته، أو هذا المقال بعد حضورهم.

﴿قَالُوا يَا أَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا﴾ ادع الله أن يستر ذنوبنا التي أذنبناها في شأن يوسف، وشأنك وشأن بنيامين، وفي شأن من أوجعناه بها، وسترها: عفوها، فكأنها شيء غير واقع فلا يرى ﴿إِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ﴾ في حق الله وحق العباد، ومن شأن المعترف التائب بإصلاح ما أفسد أن يعفو عنه المظلوم، ويغفر الله ﷻ له.

﴿قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ يقال استغفر لهم في الحال، والآية وعد لما بعد ذلك، [قلت:]: ويظهر لي أنه آخر الاستغفار حتى يعلم هل عفا من وصلته المضرة بالذات منهم، وهو يوسف وبنيامين، وإن علم وأخر فلانتظار وقت الإجابة كالسحر، نحو طلوع الفجر الكاذب، ونحو ليلة الجمعة، أو آخر يومها، أو صلاة الليل، أو الليالي البيض، أو محل الإجابة كالمسجد فإن للأمكنة مظان إجابة كالأزمة، أو ذلك كله.

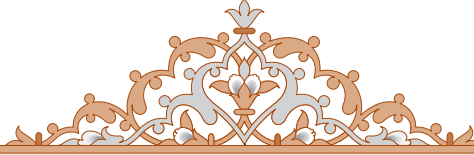
[فقه] ومن قال: حللني من كل حق لك، فحللته عالما بالحق بريء حكما وديانة، وإن لم تعلم به فحكما إجماعا لا ديانة عند محمد صاحب أبي حنيفة، وفيهما عند أبي يوسف.

[نحو] والتسوية والتنفيس صالحيان في السين وفي «سوف» جميعا عند البصريين، مع أنهما يكونان نسبيين، فقد يعد الزمان طويلا باعتبار ما تحته وعكسه، وبعارض، وتأخير الاستغفار من النهار إلى الليل يعظم كأنه زمان طويل في شأن من نصحت توبته ورغبته، فكيف من يوم إلى يومين.

[قصص] ويقال: صَلَّى سحرا ورفع يديه وقال: «اللهم اغفر لي جزعي على يوسف، وقلّة صبري عنه، واغفر لأولادي ما أتوا إليّ وإلى أخيهم يوسف» فأوحى الله إليه: إنّي قد غفرت لك ولهم أجمعين. وعن وهب: استغفر لهم كلّ ليلة جمعة أربعاً وعشرين سنة. وعن طاوس: استغفر لهم ليلة جمعة كانت ليلة عاشوراء، ويقال: استقبل القبلة أي الكعبة لا بيت المقدس على الراجح، أو إياهما بأن جعله بينه وبين الكعبة، قائماً يدعو ويوسف⁽¹⁾ خلفه مؤمّناً وهم خلف يوسف مؤمّنين أذلاء خاشعين، فنزل جبريل عليه السلام فقال: «إنّ الله قد أجاب دعوتك في ولدك»، ولم يصحّ أنّه زاد على ذلك: «أنّه جعلهم أنبياء بعدك».

(1) كيف يكون قائماً خلفه في القدس، والقرآن ينص على أن يوسف في مصر؟! (المراجع).

﴿ فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَىٰ يُوسُفَ ءَاوَىٰ إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ إِن شَاءَ اللَّهُ ءَامِنِينَ ﴾ 99 وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُءُوسِي مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴾ 100

لقاء أسرة يعقوب ﷺ في مصر

توجَّهوا إلى مصر وخرج يوسف والأكابر لتلقيهم، وخرج يعقوب بأهله أجمعين وساروا حتَّى بلغوا يوسف يوم عاشوراء ﴿ فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَىٰ يُوسُفَ ﴾ في مخيمه أو بيته خارج مصر ﴿ ءَاوَىٰ ﴾ ضمَّ يوسف ﴿ إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ ﴾ أباه وجدته أمَّ أمه، فهي أمُّ فهما أبوان.

[قصص] قيل: أباه وخالته سمَّيت أمًا، وغُلِّب الأب فصارًا أبوين، أو سمَّها أمًا لأنها زوج أبيه كأمه، وتحترم كالأم، واسمها ليا، وماتت أمه راحيل في نفاس بنيامين، تزوج راحيل وأختها ليا معا لجواز ذلك في شريعته، وبقيت ليا حتَّى أدركت اجتماع يعقوب بيوسف، وضعف بعض هذا القول، ورجح أنه تزوج راحيل بعد موت ليا، وعلى اجتماعهما قيل: تزوج راحيل قبل ليا، وقيل: بالعكس، ولعلَّ لهما أختا ثالثة تزوجها بعد موتها. ويقال: أحيى الله أمه من قبرها حتَّى سجدت له مع أبيه تحقيقا لرؤياه، وهو ضعيف، وقيل: لم تمت حتَّى آواها وأباه وسجدا له، وقيل: اسم خالته راحيل، وشهر أنه اسم أمه.

[قصص] بعث مع إخوته إلى يعقوب مائتي راحلة لياتوا بيعقوب وأهله، وأتوه فجمع أهله اثنين وسبعين إنسانا ذكورا وإناثا أو ثلاثة وسبعين، ولَمَّا دنا من مصر أخبر يوسف الملك فخرج بأهل مصر ركباناً، ويوسف بأربعة آلاف من الجند لكل واحد جبة من فضة وراية خز، واصطفوا وتزيّنت الصحراء بالفرسان والألوان، وتعجّب يعقوب وقال ليهوذا وهو متكى على يده: هذا فرعون مصر! وقال: بل ابنك يوسف، وقال جبريل ﷺ: انظر إلى الهواء فإنّ الملائكة قد حضرت سرورا بحالك، وكانوا باكين محزونين مدّة لأجلك، وماج الفرسان، وصهلت الخيل، وسبّحت الملائكة، وضربت الطبول والبوق كأنه يوم القيامة، وأراد يوسف البدء بالسلام فقال جبريل: يبدأ يعقوب، فقال يعقوب: السلام عليك يا مذهب الأحران، ونزلا وتعانقا وبكيا، وقال: يا أبت بكيت حتّى ذهب بصرك، ألم تعلم أنّ القيامة تجمعنا؟ قال: خفت أن يسلب دينك فيحال بيننا.

﴿وَقَالَ﴾ يوسف لهم ﴿ادْخُلُوا مِصْرَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ﴾ شرط متعلّق بقوله: ﴿ءَامِنِينَ﴾ قدّم للفاصلة، أو هو للتبرُّك، أو متعلّق بـ«تدخلون» محذوفا مستأنفاً، وذلك لأنّ الأمر والنهي والدعاء والإنشاء لا تقيّد بـ«إِنْ شَاءَ اللَّهُ» لأنّه لا خارج لها، ويبعد ما قيل من تعليقه بالدخول المصرّح به، فكيف بالأمن؟.

[قصص] فدخلوها وهم اثنان أو ثلاث وسبعون إنساناً، وبورك لهم حتّى خرج موسى ﷺ منها بستمائة ألف وخمسة مائة وبضعة وسبعين سوى الذريّة، وهي ألف ألف ومائتا ألف أخرجوا، وسوى الهرمى بقوا فيها وبينه وبين موسى أربعمائة، وقيل: خرج بستّمائة وسبعين ألفاً، وقيل: خرج بذلك وخرج بالهرمى والذريّة، وإنّ الذريّة والهرمى ألف ألف، ومئتا ألف. ومعنى ﴿ءَامِنِينَ﴾: إنّكم لا تخافون عدوّاً ولا قحطاً ولا طاعونا ولا مكروها ولا ملكاً، وكان الناس يخافون ملوك مصر فلا يدخلها أحد إلاّ بجوارهم، فقال يوسف

وهو خارج مصر في مخيم أو بيت مبني: «ادخلوا مصر آمنين على أنفسكم وأموالكم» فقبل دخولان: دخول في حد مصر، ودخول في بيت في مصر.

﴿وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ﴾ أجلسهما معه تعظيماً ﴿عَلَى الْعَرْشِ﴾ السرير، وعدى «رَفَعَ» بـ «عَلَى» لتضمُّنه معنى الإجلال، أو الحمل، والرفع: النقل إلى علو. ﴿وَوَخَّرُوا﴾ عَجَّلُوا كالحجر الساقط، وهم أبواه على ما مرَّ وإخوته لا إخوته فقط كما قيل ﴿لَهُ﴾ ليوسف ﴿سُجَّدًا﴾ بوجههم على الأرض، كسجود الصلاة مرادين تعظيمه لا عبادته، كان ذلك جائزة ثم نسخ؛ أو المراد بالسجود الانحناء بلا وصول للأرض، وذلك كالتحية بالقيام وتقبيال اليد.

[فقه] ونهي في شرعنا عن القيام إعظاماً لأحد، أمَّا ليقعد في موضع القائم فيجوز القيام للإمام العدل، أو الوالدين. أو سجدًا بوجههم في الأرض سجود عبادة لله. واللام بمعنى إلى، أي سجدوا إلى جهته شكرًا كالصلاة للكعبة تعظيماً له.

أو الضمير لله، أي سجدوا لله، ويدلُّ لهذا أنَّه لو كان ليوسف لكان قبل الرفع على العرش لأنَّه أبلغ في التواضع، إلَّا أن يقال السجود قبل الرفع لكن آخر لفظاً للاهتمام بالرفع، ويعارضه: ﴿رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ﴾ فيجاب بأنَّ اللام بمعنى إلى، أي ساجدين لله إلى جهتي، أو للتعليل أي ساجدين لأجلي لله وَجَلَّ، ومعنى لأجلي لاجتماعهم بي، وفي ذلك تفكيك الضمائر بردُّ ضميري «رَفَعَ» و«أَبَوَيْهِ» ليوسف، وهاء «لَهُ» لله وَجَلَّ، وفيه ردُّ الضمير إلى أقرب مذكور وهو يوسف في ضمير «رَفَعَ»، وضمير «أَبَوَيْهِ».

وإنَّما سجد أبوه له لا هو لأبيه مع عظم حقِّ الوالد وكذا الأمِّ وقدم نبوته وكبر سنِّه لبلوغه في الرغبة في ولده حتَّى عمي، وكونه هو الطالب له، ويوسف في غفلة عن تلك الرغبة، فيكون كالزجر ليعقوب عَلَيْهِ السَّلَامُ، وقيل: سجدًا لاتباعهما أولاده، وأمَّا أن يقال لتصدق الرؤيا فلا يتمُّ جواباً لأنَّه يبقى أن يقال: لِمَ جعل

الرؤيا كذلك سجود أب لولد؟ فلا تهم، وأيضا لا تجب مطابقة الرؤيا من كل وجه. وقيل: الواو للإخوة ومن معهم لا للأبوين معهم، وفيه منافاة لقوله: ﴿أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ﴾ [الآية: 4] مع قوله: ﴿هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ﴾.

﴿وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا﴾ أي هذا السجود ﴿تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ﴾ إرجاعها إلى ما هي عبارة عنه، وتطبيقها معه ﴿مِنْ قَبْلُ﴾ أي قبل سجودكم هذا، أو حال صغر السن، ﴿إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا...﴾ متعلق بـ﴿رُؤْيَايَ﴾ أو بمحذوف حال من ﴿رُؤْيَايَ﴾. وذكر الدماميني قولاً بجواز تعليق الظرف بمعرفة محذوفة نعت لمعرفة، أي رؤياي الكائنة من قبل.

﴿قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا﴾ صادقة ولو لم تصدق لكانت باطلا ضدَّ الحقِّ، وذكر «حَقًّا» لأنه مصدر، وهو بمعنى اسم الفاعل، أو يقدر مضاف: ذات حق، أو وصفٌ لمذكر، أي أمراً حقاً، واختير «حَقًّا» لأنها مقال والمقال يصدق ويكذب.

﴿وَقَدْ أَحْسَنَ بِي﴾ أي إليَّ ﴿وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ﴾ [سورة القصص: 77] أو ضمَّن معنى لطف، ﴿وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾ [سورة الإسراء: 23] أي الطف بهما. وذكر بعض أن الإحسان يتعدى بالباء بلا تأويل، وهي للإلصاق ﴿اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ﴾ [سورة الشورى: 19] أو بمعنى وقد أحسن فيَّ، أي جعل الخير فيَّ، وقدَّر بعض أحسن صنعه بي ﴿إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ﴾ لم يقل: أخرجني من الجبِّ، لأنَّ الأصعب الإلقاء في البئر، ومقابله الإدخال في السجن، وليس الكلام في الإلقاء والإدخال بل في اللبث، ولا شكَّ أنَّ اللبث في السجن أشدُّ من اللبث في البئر، لطول مدَّته ومعاشرة السفهاء فيه والمشركين، بخلاف مدَّة اللبث في البئر فإنَّها قصيرة ومعاشره فيها جبريل وغيره من الملائكة، وأيضا الإخراج من السجن سبب للملك المتوصَّل هو به إلى الدعاء إلى الدين، وإنقاذ النفوس من الهلاك بالجوع، وأيضا هو إزالة للتهمة في شأن امرأة العزيز، وآل به إلى إظهار

حَرِيَّتَهُ، ولو قال: أخرجني من الجبِّ، لخرجوا بذكر الجبِّ مع أَنَّهُ قد قال: ﴿لَا تَثْرِيْبَ عَلَيْكُمْ الْيَوْمَ...﴾ [الآية: 92].

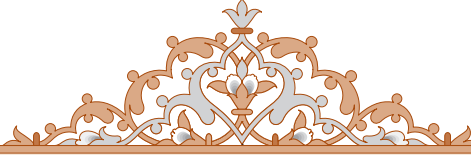
﴿وَجَاءَ بِكُمْ مِّنَ الْبَدْوِ﴾ البادية وهم قرويون لكن كانوا في مواشيهم في البادية، وجاء بهم منها، وقيل: كان يعقوب من أهل البدو، فإن صحَّ فإنَّما تحوَّل إليها من القرية بعد التبليغ، إذ لم يبعث نبيء من البدو، وله مسجد تحت جبل باديته، [قلت:] وجاز لغير هذه الأمة البداوة بعد الحضارة.

﴿مِنْ؟ بَعْدِ أَنْ تَزَغَ﴾ أفسد ﴿الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي﴾ لم يزل يستر عليهم إذ عبَّر بعبارة لا تفصح أَنَّهُم الظالمون، بل بعبارة تقبل أن يكون ظالما أو هم ظالمين ﴿إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِّمَا يَشَاءُ﴾ مدبِّر لِمَا يشاء من أحوال خلقه، من حيث لا يعلمون، ولا يعجز الله شيء، وهو خالق الأسباب ومسَهِّل الصعاب ﴿أَنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ﴾ بخلقه وأحوالهم ومصالحهم ﴿الْحَكِيمُ﴾ الفاعل للشيء في وقته ومكانه وكمِّه وكيفه.

[قصص] ومن حكمته تفريقه بين يوسف ويعقوب أربعين عاما، أو سبعين، أو ثمانين، أو ثمانية عشر، أو اثنين وعشرين، أو ستًا وثلاثين، أو خمسا وثلاثين، وأقام معه قبل الفرقة سبعة عشر، وأقام عنده أبوه بعد الاجتماع أربعة وعشرين، أو سبعة عشر، ويقال: عمره حين أُلقي في الجبِّ سبع عشرة سنة، وأقام في العُبُودِيَّة والسجن والملك ثمانين سنة، وأقام مع أبيه وإخوته وأقاربه بعد الاجتماع ثلاثا وعشرين، وتوفِّي وهو ابن مائة وعشرين. ويروى أَنَّهُ طاف بيعقوب على خزائنه فرأى خزانة القراطيس، فقال: ما أعقك؟ عندك هذه القراطيس ولم تكتب إليَّ على ثمان مراحل! قال: منعني جبريل، قال: هَلَّا سألته لِمه؟ فقال: أنت أبسط إليه منِّي، فسأله يعقوب فقال: لقولك: ﴿وَأَخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّبُّ﴾ ذكرت الذبُّ دون الله.

[قصص] وَلَمَّا احتضر يعقوب أوصى يوسف أن يدفنه عند أبيه إسحاق في الأرض المقدسة، فمضى به في تابوت من ساج، فوافق وصوله موت عيص أخي يعقوب، فدفنا في قبر واحد، كما ولدا في وقت واحد من بطن واحد، وعمرهما مائة وسبعة وأربعون، ورجع إلى مصر، وعاش بعد ثلاثا وعشرين.

﴿ رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَكَوْنِي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ ﴾ ﴿101﴾

دعاء جامع يتضمَّن تحدُّث يوسف بنعم الله عليه وطلبه من ربِّه حسن الخاتمة

وقد تمَّ له الأمر المرُّ والحلو، واستشعر أنَّه لا بدَّ من الموت، فسأل الله الرحمن الموت على الإسلام واللحوق بأهل النعيم الدائم كما قال تعالى: ﴿ رَبِّ ﴾ يا ربَّ ﴿ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ ﴾ بعض الملك وهو ملك مصر، أو قد آتيتني من الملك ملكا عظيما، والمقصود بالذات ﴿ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ ﴾ ولكن قدَّم الثناء على الله والشكر على النعم السابقة توسُّلا بها إلى اللاحقة.

﴿ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ ﴾ بعض تأويل الأحاديث، أو فنَّا عظيما منه تأويل الأحاديث، تفسير الرؤيا أو الكتب ﴿ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ صفة لـ «رَبِّ»، أو نداء آخر: يا فاطر السماوات والأرض ﴿ أَنْتَ وَوَلِيِّي ﴾ متولِّي أموري وناصري ﴿ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ﴾ تعاملني فيهما بالنعمة وإزالة النقم ﴿ تَوَفَّنِي ﴾ أمتني ﴿ مُسْلِمًا ﴾ إذا جاء أجلي، فهذا طلب لأن يكون موته على الإسلام لا طلب للموت.

[قصص] قال الحسن: عاش بعد هذا الدعاء سنين كثيرة. أو توفَّنِي الآن، روي أنَّه لم يتمَّ الأسبوع، قال قتادة: لم يسأل نبيء الموت إلا يوسف، وفي رواية عنه: لم يتمنَّ نبيء قبله الموت، وكثير من المفسِّرين على هذا القول من

طلب الموت في الحين، [قلت:] لكن تمنّيه الموت بعد تخيير الله له لقول عائشة رضي الله عنها عن رسول الله ﷺ: «لم يقبض نبيء حتّى يرى مقعده من الجنة ثمّ يخير»⁽¹⁾ قاله ابن مالك في شرح المشارق عند قوله ﷺ: «إنّ الله خير عبده بين الدنيا وبين ما عنده فاختر ما عنده»⁽²⁾ والحديث في البخاري ومسلم. وعنه ﷺ: «لا يتمنّ أحدكم الموت لضرّ نزل به» قيل: وهو نهى تنزيهه، وفي الحديث: «لكن يقول اللهمّ أحييني ما كانت الحياة خيرا لي»⁽³⁾. وطلب الوفاة على الإسلام مع علمه أنّ كلّ نبيء لا يموت إلّا كذلك ذهولا، أو إظهارا للعبوديّة، ورغبة وتعلّما للغير، وانفساحا للقلب وانسراحا واطمئنانا.

﴿وَالْحَقْنِي بِالصَّالِحِينَ﴾ إبراهيم وإسحاق ويعقوب وإسماعيل في درجاتهم، لا في درجة الصلاح فإنّه فوقها، وهي أوّل درجات المؤمن، فتوفاه الله مسلما والحقه بهم.

[قصص] وتخاصم أهل مصر في مدفنه حتّى هُمّوا بالقتال فاتّفقوا أن يدفن في أعلى النيل من جهة الصعيد، حتّى تجري عليهم بركته كلّهم، وجعلوه في صندوق من رخام أجود رخام لا من حجر الزند، وحمله موسى إلى الشام حين خرج من مصر، وعمره مائة وعشرون سنة.

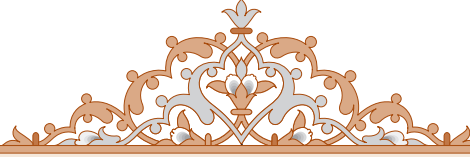
[قصص] وولد له من راعيل إفرام، وميشا جدّ يوشع، ورحمة امرأة أيّوب، ويروى أنّه جعل في تابوت من رخام ودفن في أيمن النيل، وهي الغربيّة، فأحصب وأجدب الأيسر، ثمّ دفن في الأيسر وهي الشّرقيّة فأحصب

(1) رواه البخاري في كتاب المغازي (78) باب مرض النبيء ﷺ ووفاته، رقم 4173. من حديث عائشة رضي الله عنها.

(2) رواه البخاري في كتاب الصلاة (80) باب الخوخة والممر في المسجد، رقم 454. ورواه مسلم في كتاب فضل الصحابة، باب فضائل أبي بكر، رقم 4390. من حديث أبي سعيد الخدري.

(3) أورده الهيثمي في الموارد، ص 2426. وابن عدي في الكامل، ج 1، ص 393.

وأجذب الأيمن، فدفنوه في وسطه بالسلسلة فأخصب الجانبان، وَلَمَّا أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى مُوسَى بِالنَّبِيِّ بِالْخُرُوجِ مِنَ مِصْرَ إِلَى الْأَرْضِ الْمَقَدَّسَةِ، أَوْحَى إِلَيْهِ أَنْ أَحْمِلْ مَعَكَ يُوسُفَ، وَلَمْ يَكُنْ عَلِمَ بِقَبْرِهِ عِنْدَ أَحَدٍ إِلَّا عِنْدَ عَجُوزٍ، فَشَرَطَتْ أَنْ تَكُونَ لِمُوسَى زَوْجًا فِي الْجَنَّةِ فَتَوَقَّفَ مُوسَى، فَأَوْحَى اللَّهُ رَجْعًا إِلَيْهِ أَنْ قُلْ: نَعَمْ، فَأَخْبَرْتَهُ أَنَّهُ فِي مَوْضِعٍ كَذَا مِنَ النَّيْلِ فِي وَسْطِهِ.

﴿ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ اجْتَمَعُوا أَمْرُهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ ﴿102﴾
 وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿103﴾ وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ
 إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴿104﴾ وَكَأَيِّنْ مِنْ آيَةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ
 عَنْهَا مُعْرِضُونَ ﴿105﴾ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ ﴿106﴾ أَفَأَمِنُوا أَنْ تَأْتِيَهُمْ
 غَشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ أَتَوَاتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿107﴾ قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي
 أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿108﴾﴾

إثبات نبوءة محمد ﷺ وإعراض المشركين عن كل آية

﴿ذَلِكَ﴾ المذكور من أخبار يوسف وإخوته وأبيهم، والخطاب للنبي ﷺ لقوله: ﴿مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ﴾ فهو دليل نبوءتك، لأنك أخبرت به على أحسن وجه وترتيب، بدون أن تسمعه من أحد، وبدون أن تقرأه في كتاب، لأنك لم تجالس أصحاب الكتب وأصحاب الأخبار، ولا تعرف الكتابة ﴿وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ﴾ لدى إخوة يوسف غير بنيامين لقوله: ﴿إِذْ اجْتَمَعُوا أَمْرُهُمْ﴾ دبروه، وهو إلقاءه في البئر، وبنيامين صغير لم يدخل مكرهم ﴿وَهُمْ يَمْكُرُونَ﴾ به يحتالون عليه، بترغيهم له في الخروج للعب وعلى أبيه بعهدهم له أن يحافظوا عليه، وأن يناصحوه، وأن لا يصدر منهم إلا ما يسرهما، فقال الله ﷻ: لم تحضرهم فتعرف قضيتهم، وإنما عرفتها بالوحي من الله، وهذا كقوله تعالى: ﴿مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا﴾ [سورة هود: 49] وذلك ردّ على أهل مكة إذ كفروا به، وقد سألوهم واليهود عن قصة يوسف، فأخبرهم بلا سماع ولا نظر كتاب.

﴿ وَمَا أَكْثَرَ النَّاسِ ﴾ ناس مَكَّة، وليس المراد الناس كلُّهم ولو كان الواقع كذلك لقوله: ﴿ وَلَوْ حَرَصْتَ ﴾ إذ لا حرص له على من فات، والمراد الحرص على إيمان أهل مكة لينفسح الإيمان إلى غيرها، إلَّا أن يراد بالحرص مطلق الرغبة فتصدق بالناس كلُّهم ﴿ بِمُؤْمِنِينَ ﴾ مع أنك أخبرتهم بها، على وفق التوراة، ووعدوا لك بالإيمان إن أخبرتهم فلم يوفُّوا.

﴿ وَمَا تَسْأَلُهُمْ ﴾ أي أهل مَكَّة ﴿ عَلَيْهِ ﴾ أي على الإخبار بقصة يوسف أو على القرآن أي تبليغه، وبيان أحكامه وتلاوته، أو على نفسه مبالغة ﴿ مِنْ أَجْرٍ ﴾ أجرة بمال أو بدن أو جاه أو شيء ما ﴿ إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ ﴾ وعظ ﴿ لِلْعَالَمِينَ ﴾ كلُّهم، فكيف يأخذ الأجرة من بعض لا يختصُّ به؟ وأخذ الأجرة من العام لا يتصوَّر، ولا أخصُّ به غنيًّا ولا ذا جاه ولا طلبه أحد لمصلحة فأخذها عنه لأجلها.

﴿ وَكَأَيِّنْ ﴾ كم من ﴿ مِنْ - آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ ﴾ كم دليل على وَحْدَانِيَّةِ اللَّهِ تعالى في السماوات؟

[فلك] من نجوم، منازل وغير منازل للقمرين ثوابت، ونجوم ذوات أذئاب وغيرها، وتغيَّر أحوالها، والقطب الشمالي، ودوران النجوم عليه، والقطب الجنوبي، ودوران مارد سهيل عليه معه، والمجرَّة وفيها نجوم كبار تدور معها في وسط السماء، ومطلعها ومغربها، وإذا استقبلت أنت جهة تقوست إليها، وبنات النعش الصغرى والكبرى، وإضاءة ما قابل الشمس من القمر، وخلوُّ ما لم يقابلها منه، وغير ذلك.

وما في الأرض من جبال وأشجار وبحور، وآثار الأمم السابقة وغير ذلك... يمرُّون على تلك الآيات بعيونهم يشاهدونها مشاهدة تشبه المرور بالأقدام على الأرض، لا يتفكِّرون فيها.

[قصص] ومن ذلك أن بدويا نام في بعض صحاري مغربنا هذا فجاءت حيَّة كعروض الخيمة، فأحسَّ بشيء يلثمُه من تحته في وسطه، فإذا هو حيَّة

التوت عليه، وأسرعت به، فافتتح القرآن من الفاتحة وسورة البقرة، وقبل الفراغ منها خرجت عليه أخرى مثلها تقاتلها، فأطلقتها فانطلق إلى جبل فرآها رجعت إلى موضعها الأوّل تضطرب فيه، وانسلخت جلدة وسطه مع أنّها لم تمسّه إلا من فوق الثوب. ومن ذلك ما رئي من سفينة أو جبل عال في المشرق من خروج الأسود والنمور والأفيال من غابة شجر في سرعة لتوجّه حية كالصومعة إليها، لو صادفت الفيل لكان لها لقمة.

﴿ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ ﴾ أَنَّهُ الْخَالِقُ الرَّازِقُ ﴿ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ ﴾ بعبادة الأصنام، وهذا حال أهل مكّة، وكانوا يقولون: «لبيك اللهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا تملكه وما ملك» فكان ﷺ إذا وصل أحدهم إلى «لا شريك لك»، يقول: «قط، قط» يعني لا تزد: «إلا شريكا...».

وعن ابن عبّاس: أراد [الله] المشبّهة: آمنوا إجمالا وكفروا تفصيلا، وعن الحسن: المراد المراءون، وقيل: المراد الناظرون إلى الأسباب [فقط]، وقيل: المراد مطيع الناس بمعصية الله، وقيل: المنافقون بإضمار الشرك.

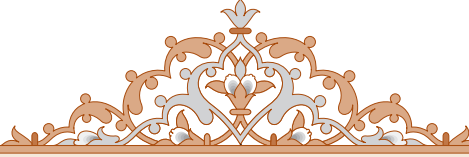
وإن أريد بالناس العموم فالإشراك بعبادة الأصنام، وباتخاذ الأبحار أربابا، وقول: إن عزيرا ابن الله، والمسيح ابن الله، أو إنه إله، ومريم إله، وإن الملائكة بنات الله سبحانه عن ذلك، وإنّ النور خلق الخير، أو تولّد منه الخير، والظلمة خلقت الشرّ أو تولّد منها، وإنّ إبليس خلق الشرّ، وإنّ المطر استقلّ به طلوع المنزلة أو غروبها.

أصول الدين وما هو في معنى الإشراك، كالقول بأنّ الحيوان خلق فعله كملك وجنيّ وآدمي. و[كالقول في] ﴿ اسْتَوَى ﴾ على المعقول، ودعوى أنّ متشابه القرآن على ظاهره لكن بلا كيف، والنظر إلى الأسباب، وكون صفاته غيره، قال ابن العربي الأندلسي المالكي: «ما بين من يقول صفاته غيره، ومن يقول إنّ الله فقير إلاّ تحسين العبارة».

﴿ أَفَأَمِنُوا ﴾ أَتَرَكَوا التَّفَكُّرَ فَأَمِنُوا؟ ﴿ أَنْ تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ ﴾ عقوبة تعمُّهم في الدنيا، أو صاعقة لا يفلت منها أحد ﴿ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً ﴾ فجأة بلا تقدُّم علامة ﴿ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴾ بوقت إتيانها فلا يستعدُّون لدفعها، على سبيل الفرض بأنَّ لهم دفعا، ولا للتخلُّص منها بالتوبة وإصلاح الفساد.

﴿ قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي ﴾ أي الدعوة إلى توحيد الله ﷻ، يدلُّ لهذه الإشارة قوله: ﴿ وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ ﴾ فإنَّه حريص على توحيدهم بإجهاد نفسه في الدعاء إليه، ومن قوله: ﴿ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُّشْرِكُونَ ﴾ فإنَّه دعاء للتوحيد، وزجر عن الإِشْرَاقِ إذ عاب عليهم الإِشْرَاقِ، وفسَّر الإشارة بقوله: ﴿ أَدْعُو إِلَى اللَّهِ ﴾ إلى توحيدِه، من شأنِي ذلك الدعاء، أو يقدر: النَّاسُ إليه، والعلم بالله خلاصة الدين، والعمل متفرِّع على العلم بوحدة الله؛ أو أدعو إلى عبادته، وعبادته تستلزم العلم به ﴿ عَلَيَّ بِصِيرَةٍ ﴾ تمييز بين الحقِّ والباطل أو حجَّة واضحة.

﴿ أَنَا وَمَنْ اتَّبَعَنِي ﴾ في الإيمان، العطف على ضمير «أدعو» أو «عليَّ بصيرة» خبر لـ «أنا». ﴿ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾.

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رَجُلًا يُوحَىٰ إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾ 109 ﴿ حَتَّىٰ إِذَا اسْتَيْسَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كَذَّبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّىَ مَنْ نَشَاءُ وَلَا يَرُدُّ بِاسْتِنَاعِنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ ﴾ 110 ﴿ لَقَدْ كَانَ فِي قَصصِهِمْ عِبْرَةً لِأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴾ 111 ﴿

العبرة من القصص القرآني

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رَجُلًا يُوحَىٰ إِلَيْهِمْ ﴾ ردُّ لقولهم: إنَّ الرسول لا يكون بشرا بل ملكا، ﴿ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً ﴾ [سورة المؤمنون: 24] ﴿ مَنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ ﴾ لا من أهل البدو لجهلهم وجفائهم، كما لم يرسل النساء لنقصهن ﴿ أَفَلَمْ يَسِيرُوا ﴾ أي أهل مكة ﴿ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ﴾ من إهلاكهم لتكذيبهم بالرسول والآيات.

﴿ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ ﴾ دار المنزلة الآخرة، أو الحياة الآخرة ودارها الجنة، أو لدار هي الدار الآخرة ﴿ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا ﴾ تركوا الشرك والمعاصي، والخير ضدُّ الشرِّ، أو أفضل وخرج عن التفضيل، إذ لا فضل، كأنه قيل: حسنة وغيرها قبيح، أو أحسن من الدنيا على اعتبار ما في الدنيا من الحسن ﴿ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾ أن هذه خير، خطاب بعد غيبة.

﴿ حَتَّىٰ إِذَا اسْتَيْسَسَ ﴾ أي أيس، فهو لموافقة المجرّد ﴿ الرُّسُلُ ﴾ تراخي نصر الرسل حتّى استيأسوا من النصر في الدنيا، فمن وعد له بالنصر ولا يدري فيها أو في الآخرة، أو أيسوا من إيمان الكفرة ﴿ وَظَنُّوْا ﴾ أي أيقن الرسل ﴿ أَنَّهُمْ قَدْ كُذِّبُوا ﴾ بلغ التكذيب غايته بأن لا يعقبه نصر، أو ظنّ الرسل: توهُّمهم أن لا ينصروا، لذهولهم عن الوعد بالنصر لشدة الهول عليهم، أو لتوهُّم أنّ النصر على شرط، لم يقع الشرط فلم يقع النصر ﴿ جَاءَهُمْ نَصْرُنَا ﴾ لهم على أممهم المكذبة لهم، بتنجيتهم وإهلاك مكذبيهم كما قال ﴿ فَنُنَجِّي مَن نَّشَاءُ ﴾ وهم الرسل وأتباعهم ﴿ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا ﴾ عذابنا ﴿ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ ﴾ المكذبين.

﴿ لَقَدْ كَانَ فِي قَصصِهِمْ ﴾ قصص الرسل أو قصص إخوة يوسف ﴿ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ ﴾ العقول المستعملة فينتفعون بها، أو مطلق العقول فيخسر من لم يستعملها ﴿ مَا كَانَ ﴾ هذا القرآن ﴿ حَدِيثًا يُفْتَرَى ﴾ أشار إلى القرآن لحضوره، أو لتقدمه في قوله: ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا ﴾ [في أول السورة].

﴿ وَلَكِن تَصَدِّقَ ﴾ كان تصديقا كقوله تعالى: ﴿ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ ﴾ [سورة الأحزاب: 40] ولا حاجة إلى جعله تعليلا لمحذوف هكذا: لكن أنزلناه تصديقا، أو حالا بمعنى أنزلناه مصدقا ﴿ الَّذِي بَيَّنَّ يَدَيْهِ ﴾ من الإنجيل والزبور والتوراة والصحف ﴿ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ يحتاج إليه في الدين، من حلال وحرام والحدود والأحكام، والمواعظ والأمثال، [قلت:] وأمور الدين كلّها في القرآن بالذات أو بالواسطة.

﴿ وَهَدَى ﴾ من الضلال ﴿ وَرَحْمَةً ﴾ دُنيوية ودُنيوية ﴿ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴾ خُصوا بالذكر لأنهم المتأثرون بالقرآن.

[بلاغة] وفي جعله تصديقا وتفصيلا وهدى ورحمة مبالغة، كأنه نفس ذلك، أو يقدر مضاف أي ذا تصديق...، أو يقدر بالوصف أي مصدقا ومفصلا وهاديا وراحما، والإسناد مجاز، والحقيقة لله.

وإذا كانوا مؤمنين فهداهم تحصيلاً الحاصل! الجواب: أنهم يزدادون الإيمان والهدى، والمراد: يشارفون الإيمان والهدى، فيحصل ذلك لهم به، أو يؤمنون في قضاء الله ويهتدون، وهكذا في مثل ذلك تقول في القرآن.

ووجه الاعتبار بقصصهم أن القادر على إخراج يوسف من الذلِّ والمصائب قادر على إظهار دين محمد ﷺ وعلى آله وصحبه.

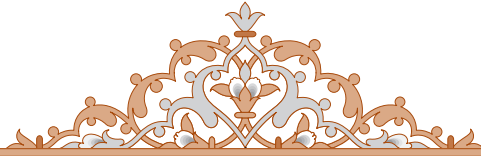
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

13

تفسير سورة الرعد

مدنيّة وآياتها 43 - نزلت بعد سورة محمد

﴿ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَلَمْ تَرَ تِلْكَ آيَاتِ الْكِتَابِ وَالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ 1

القرآن حقٌّ من الله

﴿ أَلَمْ تَرَ ﴾ اسم للسورة، أو حروف من أوائل أسماء الله، وقد قيل المعنى: أنا الله أعلم وأرى ﴿ تِلْكَ آيَاتِ الْكِتَابِ ﴾ الإشارة إلى آيات السورة هذه، أو آيات القرآن، أو إلى أخبار الرسل المذكورة في سورة يوسف المشار إليها إجمالاً في آخرها، وحضورها باعتبار تلاوة بعض لبعض في التلاوة، أو في اللوح المحفوظ، أو مع الملك.

والكتاب: القرآن، وهو الكتاب العجيب الكامل، المغني عن الوصف المعروف من بين الكتب، أو السورة أو اللوح المحفوظ، أي آيات هنّ الكتاب، أو هنّ السورة، أو بعض من الكتاب، أو من السورة، و«ال» للكمال، أو للعهد الحضوري، أو الاستغراق مبالغته، والمراد بالكمال كمال السورة في نفسها لا الفضل على غيرها، لأنّ قوله: ﴿ تِلْكَ آيَاتِ ﴾ مذكور في أوائل سور متعدّدة فكلُّ واحدة آية كاملة في ذاتها.

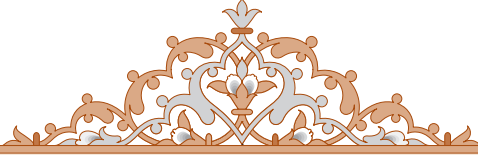

﴿وَالَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ﴾ نعت «آيات»، والعطف عطف عامٍ على خاصٍّ، أو عطف صفة على أخرى لموصوف، أي تلك آيات الكلام الجامع بين كونه كتابا وكونه منزلا من ربك، والكتاب بمعنى المكتوب في اللوح المحفوظ، أو في صحف الملائكة، و«الْحَقُّ» خبر لمحذوف، أي هو الحقُّ، أو «الذي» مبتدأ و«الْحَقُّ» خبره، وعلى هذا ف«الذي» القرآن أو مع سائر الوحي إليه ﷺ، والجملة كالحجّة للجملة قبلها، فإنّ ما هو منزل من الله حقًا يكون كاملا لا محالة.

[أصول الفقه] وإذا جعلنا «الذي» مبتدأ حصل الحصر بتعريف الطرفين مع أنّ القياس أيضا حقٌّ، والإجماع حقٌّ والسنة حقٌّ، والجواب: إنّهنّ دخلن في المنزل ضمنا، السنة لقوله ﷺ: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ...﴾ [سورة الحشر: 7]، والإجماع لقوله ﷺ: ﴿لَا تَجْتَمِعُ أُمَّتِي عَلَى ضَلَالَةٍ﴾⁽¹⁾ الثابت⁽²⁾ بقوله: ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ...﴾ [سورة النجم: 3]، والقياس لقوله تعالى: ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ [سورة النساء: 59] أي المجتهدين، وأمّا الكتب المتقدّمة فلأنّ القرآن مصدّق لها. ﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ بأنّه من الله لإخلالهم بالنظر في بلاغته الخارجة عن طوق البشر والخلق.

(1) رواه الترمذي في كتاب الفتن، باب ما جاء في لزوم الجماعة، رقم 2033، من حديث ابن عمر.

(2) كذا في النسخ المعتمدة، ولعلّ قوله: «الثابت» نعت لـ «قوله ﷺ»، ليرجع إثبات حُجّيّة الإجماع إلى القرآن أيضا..

﴿ اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى يُدَبِّرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ ﴿2﴾ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رِوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِنْ كُلِّ الشَّمْرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجِينَ بَيْنَ يَدَيْهَا يُغَشَّىٰ إِلَيْهَا النَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿3﴾ وَفِي الْأَرْضِ قِطْعٌ مُّتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزُرُوعٌ وَنَخِيلٌ صُنَّوَانٍ وَغَيْرُ صُنَّوَانٍ يُسْقَىٰ بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفِضَلُ بَعْضُهَا عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الْأَكْلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿4﴾ ﴾

بعض مظاهر قدرة الله في السماوات والأرض

وشرع في ذكر دلائل السماوات في أوائل السورة بقوله: ﴿اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا﴾ ﴿إلخ... وفي ذكر دلائل الأرض بقوله: ﴿وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ...﴾ [الآية: 3] وذلك قوله تعالى في أواخر السورة قبلها: ﴿وَكَايُنَ مَنْ - آيَةٌ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [سورة يوسف: 105] ومعنى رفعها نقلها من الجهة السفلى إذ كانت على الماء، أو خلقها في علو، ودلت الآية على أن لا علاقة للسماوات أيضا، لأن الآية في دلائل قدرة الله، ولو رفعها بلا عمد مع علاقة لم يستعظموا قدرته، ولو كانت بعمدة لاحتاجت تلك العمدة إلى أخرى، فيتسلسل ذلك، وهو محال، ولو كانت بعلاقة لاحتاجت العلاقة إلى أخرى.

وحاصل الآية أنه أمسك السماوات بقدرته حيث هي، ورفعها إمساكها حيث هي بلا علاقة ولا عمدة.

[لغة] و«عَمَدٍ» جمع عماد أو عمود على غير قياس، والقياس أعمدة أو أعمد، أو اسم جمع، وذلك كإهاب وأهب، وأديم وأدم، وأفيق وأفق، قيل: ولا خامس لها، وذلك كلُّه رباعي ثالثه مَدَّة، جمع على فعل، ويدلُّ على أنه غير مفرد التأنيث في قوله **وَعَجَلٍ**: ﴿فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ﴾ [سورة الهمزة: 9] وقيل هو مفرد مؤنَّث. والمنفي العمدة والرؤية معا.

وحاصله أن لا عمد فضلا عن أن ترى، وقال مجاهد وعكرمة: نفيت الصفة فقط فالعمد ثابتة لا ترى، وهي جبل قاف محيط بالدنيا، بعد المحيط من زمرد أخضر عليه أطراف السماء، وهو كلام غير كاف إذ تبقى السماوات أو يدعى أن أطرافهنَّ كلهنَّ على جبل قاف وهو غير صحيح.

والصواب أن العمدة على فرض ثبوتها هي القدرة، والقدرة لا ترى وإنما يرى أثرها، فالعمد هي قدرة الله **وَعَجَلٍ**، وهي واحدة ذاتية⁽¹⁾، وأما جمعها فتمثيل أو باعتبار تعدُّد متعلقاتها. والجملة نعت لـ«عَمَدٍ» و«ها» لها، ويجوز كونها للسماوات فالجملة مستأنفة أو حال من «السَّمَاوَاتِ»، ورؤيتنا السماوات برؤية نجومهنَّ، وما تقدّم أظهر.

﴿ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ﴾ ملك الأمور كلها والأجسام كلها، أو حفظها ودبرها، أو خلق الجسم العظيم المسمّى عرشا. و«ثُمَّ» للترتيب الذكري، أو لمجرد العطف.

[أصول الدين] وكلُّ موجود سوى الله متناهٍ، لأنّه لو وجد جسم لا يتناهى لزم أنّه قديم غير مخلوق، واعتقاد هذا إشراك، والعرش والسماوات دليل على وجود الصانع ووحدته وكمال قدرته، وعموم علمه، فإنَّ إمساكهنَّ في محالّها دليل على أنّ لها فاعلا يختار ما شاء من الجائز، اختار موضعهنَّ ولسائر الأجسام أيضا محالّها، فليس بجسم ولا عرض لعجزهما.

(1) ومن القدرة قُوَّة الجاذبيّة التي أودعها الله في الأفلاك ومفعولها.

وعلى ذلك الأسلوب تسخير الشمس والقمر في قوله: ﴿وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ﴾ ذلَّهما لِمَا أراد منهما من حركة سريعة واستدارة في منازل، لو شاء لزيد في سرعتهما أو نقص أو سكتتا أو دارتا على غير دورانهما، فاختار ما هما عليه على غيره، وجعل حركتهما نافعة في حصول الفصول الأربعة وما يترتب عليها من حرٍّ وبرد ونبات وثمار.

﴿كُلٌّ﴾ منهما ﴿يَجْرِي﴾ في فلكه ﴿لَأَجَلٍ مُّسَمًّى﴾ وهو يوم القيامة، أو هو دور الحول للشمس، والشهر للقمر، لا يختلف ذلك، واختاره بعض، وبعضهم الأوَّل، كما اختلف في قوله: ﴿وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا﴾ [سورة يس: 38] [قلت:] وعندني أنَّ المراد في الآيتين الثاني، ألا ترى إلى قوله: ﴿ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ﴾ [سورة يس: 37] مع قوله: ﴿وَالْقَمَرُ قَدَرًا﴾ [سورة يس: 39] واستدلَّ للأوَّل بقوله ﴿وَجَّكِلْ﴾: ﴿إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ﴾ [سورة التكويد: 1 و2] ويناسب الثاني أنَّ التسخير لمنافع العباد، وهي بالفصول لا بيوم القيامة. واللام على كلِّ حال بمعنى إلى.

﴿يُدَبِّرُ الْأَمْرَ﴾ يقضي أمر ملكه بإحياء وإبقاء وإماتة وإفناء ورزق، وإنزال الوحي والكتب والتكليف، والإغناء بعد الفقر والعكس، وكون الأحمق [أحياناً] في أهنا عيش والعاقل الذكي في عسر وضيق كما قيل:

كم عاقل عاقل أعيت مذاهبه وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا
هذا الذي ترك الأوهام حائرة وصير العالم النحرير زنديقا⁽¹⁾

أي شاكًا في وجود الصانع تعالى وأخطأ، بل ذلك دليل على وجوده تعالى كما قيل:

(1) نسبه الدمهوري شارح الأخرية في علم البلاغة لابن الراوندي. راجع حاشية المناوي عليه ففيه تعليق مفيد في الشأن، ص 80.

كم عاقل عاقل قد كان ذا عسر وجاهل جاهل قد كان ذا يسر
تحيّر الناس في هذا فقلت لهم هذا الذي أوجب الإيمان بالقدر
وكما قيل:

كم من أديب فهم قلبه مستكمل العقل مقلّ عديم
ومن جهول مكثر ماله ذلك تقدير العزيز العليم

﴿يُفَصِّلُ الْآيَاتِ﴾ يُبَيِّنُ دَلَالَتِ قُدْرَتِهِ أَوْ يَنْوَعُهَا، أَوْ الْآيَاتِ الْمَتَلَوَّةِ، أَوْ يَحْدِثُ الدَّلَائِلَ شَيْئًا بَعْدَ شَيْءٍ ﴿لَعَلَّكُمْ﴾ أَيُّهَا النَّاسُ عَمُومًا، أَوْ يَا أَهْلَ مَكَّةَ. التَّرْجِي هُنَا بِمَعْنَى الْإِخْتِبَارِ، أَوْ لَعَلَّ لِلتَّلْوِيلِ ﴿بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوفَّقُونَ﴾ تَوْفِقُونَ بِلِقَائِهِ بِالْبَعَثِ، وَكَأَنَّهُ يَفَصِّلُ آيَاتِهِ فِي كِتَابِهِ أَوْ كِتَابِهِ الْمَنْزَلَةَ لَعَلَّكُمْ تَوْفِقُونَ بِالْجِزَاءِ، وَأَنَّ هَذَا الْمُدَبِّرَ الْمَفْضِلَ لَا بَدَّ لَكُمْ مِنَ الرَّجُوعِ إِلَيْهِ، فَإِنَّهُ لَا يَخْلُقُكُمْ عَبَثًا، وَبِأَنَّ الْقَادِرَ عَلَى خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالشَّمْسِ وَالْقَمَرِ وَسَائِرِ الْحَوَادِثِ قَادِرٌ أَنْ يَبْعَثَكُمْ.

﴿وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ﴾ بِسَطْحِهَا لِمَصْلَحَةِ الْعِبَادِ قَالَ ﷺ: «أَوَّلُ بَقْعَةٍ وَضَعْتَ مِنَ الْأَرْضِ مَوْضِعَ الْبَيْتِ، ثُمَّ مَدَّتْ مِنْهَا الْأَرْضَ، وَأَوَّلُ جَبَلٍ وَضَعَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ أَبُو قَبَيْسٍ ثُمَّ مَدَّتْ مِنْهُ الْجِبَالَ»⁽¹⁾ وَلَيْسَ الْمُدُّ مَشْعَرًا بِالطُّوْلِ الْعَظِيمِ كَمَا قِيلَ، وَإِنَّمَا الطُّوْلُ وَالْقَصْرُ مِنْ خَارِجٍ.

وَالْآيَةُ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْأَرْضَ بِسِيطَةٌ، وَكَذَا قَوْلُهُ: ﴿وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا﴾ [سورة النازعات: 30] وَمِثْلُهُ، وَلَا دَاعِي إِلَى زَعْمِ أَنَّهَا كُرَةٌ، وَأَنَّ مَا يَظْهَرُ مِنْ بِسَطِهَا إِنَّمَا هُوَ لِعَظَمَتِهَا حَتَّى إِنَّ كُلَّ قِطْعَةٍ مِنْهَا تَشَاهِدُ سَطْحًا، وَدَلَائِلُ الْفَلَسْفَةِ فِي ذَلِكَ كُلِّهَا مَدْخُولَةٌ⁽²⁾، ثُمَّ إِنَّ ظَاهِرَ قَوْلِهِ: ﴿مَدَّ الْأَرْضَ﴾ أَنَّ الْأَرْضَ مَوْجُودَةٌ

(1) رواه البيهقي، كتاب المناسك، رقم 3698، ج 5، ص 447، من حديث ابن عباس.

(2) لا تنس أن الأمر الآن لم يعد محلّ جدال أو احتمال كما كان في القديم. والأدلة على أنها بسيطة إنما ساقها الله تعالى على حسب ما يبدو للناس.

بلا مدّ، ثم أوقع عليها المدّ، ولا مانع من ذلك. وعلى أنّها خلقت بسيطة من أوّل الأمر، فالمعنى أنّ البسط الذي فيها من أوّل وجودها فعلٌ لله عَجَلٌ، أو خلقها بسيطة كـ «ضَيِّق فَمِ الْبُئْرَ».

﴿وَجَعَلَ﴾ خلق أو وضع ﴿فِيهَا رَوَاسِي﴾ أي جبالاً ثوابت تمنعها من الحركة.

[صرف] والمفرد رَاسٍ كقَاضٍ، وجمع على فواعل مع أنّه مذكّر لأنّه غير عاقل، قال الجاربردي⁽¹⁾: يجمع فاعل مذكّر غير عاقل على فواعل قياساً مطّرداً، ومن خصّه بالموثّق قال: جمع راسية، أي جبال راسية جمعت على رواس، أو جمع راسية مفرداً بتاء المبالغة في الرسوخ.

﴿وَأَنْهَارًا﴾ ينزل ماؤها من السماء كما ترى نقص ماء العيون بقلة المطر وكثرته بكثرته، ويكفي في ذكرها مع الجبال أنّ فاعلهما واحد وهو الله جلّ وعلا، والجامع خيالي كقوله تعالى: ﴿وَالسَّيِّدَاتِ مَا يَسُبُّنَّ وَالسَّيِّدَاتِ مَا يَسُبُّنَّ وَالسَّيِّدَاتِ مَا يَسُبُّنَّ﴾ [سورة الغاشية: 19-20] وأيضا الجامع التضادّ، فإنّ العيون تسيل بالماء والجبال ثوابت، ولا حاجة إلى ما ذهب إليه بعض الحكماء من أنّ الجبال لتركّبها من أحجار صلبة إذا تصاعدت إليها الأبخرة احتبست فيها فتكاملت فتقلب مياهها إلى خارج عنها، وربّما خرقتها فخرجت منها، مع أنّه كلام فاسد.

سيحان وجيحان والفرات والنيل من الجنّة كما رواه مسلم عن أبي هريرة مرفوعاً⁽²⁾، والأولان في أرض الأرمن، جيحان نهر المصيصة، وسيحان نهر

(1) الجازبّزدي (توفي عام 746هـ/1346م) أحمد بن الحسين بن يوسف فخر الدين: فقيه شافعي، اشتهر وتوفي في تبريز، له شرح منهاج البيضاوي في أصول الفقه، وشرح شافية ابن الحاجب، وحاشية على الكشاف... خير الدين الزركلي: الأعلام، ج 1، ص 111.

(2) روى مسلم في كتاب الجنّة وصفة نعيمها وأهلها، باب ما في الدنيا من أنهار الجنّة، رقم 5073. عن أبي هريرة رضي الله عنه، قوله ﷺ: «سيحان وجيحان والفرات والنيل كلّ من أنهار الجنّة».

أذنه، وسيحون نهر الهند وهو أربعمائة فرسخ ينصب في بحر الحبشة،
وجيحون نهر بلخ يجري إلى خوارزم، ويتفرق في أماكن وباقيه إلى البحر
الذي عليه الجرجانية، وذكر بعض أن الأنهار مائة وستة وتسعون.

﴿وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ﴾ «مِنْ كُلِّ» متعلق بمحذوف
حال من «زَوْجَيْنِ»، أو بـ«جَعَلَ» أي وجعل فيها زوجين اثنين من كل
الثمرات، والزوجين: النوعين، أو عطف على «رَوَاسِي» أو «أَنْهَارًا»، كأنه قيل:
وجعل أنواعا من الثمرات، فيكون قوله: ﴿جَعَلَ فِيهَا﴾ مستأنفا بعده.

[نقطة] والزوج الفرد المقابل للآخر، كذكر وأنثى، والنعلين، وفي الآية
الحلو والحامض، والأسود والأبيض، والأصفر مع أحدهما، والأحمر مع
أحدهما، ونحو ذلك، والحار والبارد، واختلاف الروائح، والصغير والكبير،
أو جعل فيها زوجين من أنواع الثمرات حين مدها، ثم تشعبت وتكاثرت
وتنوعت، والقول بأن الثمرات في أصلها صنف ثم تشعبت فصارت أصنافا
كثيرة بعيد⁽¹⁾. والوصف بالاثنين للثنيبه على أن القصد إلى الأفراد لا إلى
الماهية، والمراد أقل ما يكون، وإلا فلا انحصار في الاثنين كأبيض حلو بارد
كبير، وأسود مرّ حار صغير.

﴿يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ﴾ يجعل الله الليل غاشيا النهار، يستره بظلمته،
والنهار أيضا غاش لليل، يستره بنوره، وإنما لم نحمل الآية عليه لأن
الأنسب بالليل أن يكون هو الغاشي، ولأنه إذا لم يكن دليل على أن المقام
مقام التأخير أبقى على حاله، ولا دليل هنا على أن «اللَّيْلَ» مفعول ثان،
و«النَّهَارَ» مفعول أول فاعل في المعنى، فضلا عن أن يقال: المعنى يجعل
الله النهار غاشيا الليل.

(1) ولا يبعد ذلك إذا لاحظنا ما يقع بالتلقيم وانتقاء البذور، إلا إذا كانوا يعنون أن الأصناف
كلها كانت صنفا واحدا.

[بلاغة] أو شبّه إحصاره على النهار باللباس اللباس لأحد، فالاستعارة تبعيّة، أو شبّه النهار برجل ورمز إليه باللباس اللباس فتكون الاستعارة مكنيّة. وهذه الآية تكوّنت بالسماء وَلَكِنَّ الأثر يظهر في الأرض بزوال الضوء وحلول الظلمة، فجعلت في آيات الأرض، والمشهور أنّ النهار زمان ظهور الشمس وانتشار الضوء، وقيل: الضوء والليل زمان غيوبها، وقيل: نفس الظلمة، والغشي هنا التعرّض، كقوله: ﴿وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوَّجٌ﴾ [سورة لقمان: 32].

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ في المخلوقات فيستدلّون بالأثر على المؤثّر.

[بغية] والفكر: تصرف القلب في الأشياء المعقولة، أو ترتيب أمور معلومة ليتوصّل بها إلى إدراك المجهول، ويقال: الفكر قوّة توصل إلى إدراك المجهول، والتفكّر استعمالها بحسب نظر العقل.

ولا يكون ذلك إلاّ فيما له صورة، وجاء الحديث «تفكّروا في المخلوق ولا تتفكّروا في الخالق»⁽¹⁾، والله لا يوصف بصورة، والجاهل يتفكّر فيه من حيث إنّّه شيء متّصف بصفات، فيتوهّم أنّه يوصف بها تعالى الله عنها.

﴿وَفِي الأَرْضِ قِطْعٌ﴾ جمع قطعة بكسر فإسكان بمعنى بقعة ﴿مُتَجَاوِرَاتٌ﴾ تخالفت مع تجاورها بعض كريمة التربة كثيرة النبات حسنة وافرة النفع، وبعضها سبخة قليلة النبات والنفع، أو عديمتها، وبعض رخوة وبعض صلبة، وبعض يصلح للزرع كالرخوة دون الشجر وبعض بالعكس كالصلبة، بعض قليل المطر كمضاب⁽²⁾ وبعض كثيرة، وذلك فعل للفاعل الذي يختار بعض

(1) رواه الربيع في مسنده، ج 3، ص 309، رقم 823 و846. وأورده الهندي في الكنز، ج 3، رقم 5705 و5706 مع زيادة. من حديث ابن عبّاس.

(2) مضاب: مزاب، أو ميزاب، أو بادية بني مصعب، بلد الشيخ كَلْبَلَه، وهي منطقة ولاية غرداية بالجزائر حاليا.

الجائزات عن بعض، وَاللَّهُ وَإِلَّا لتساوت، لأنها كلها أرض بسيطة متَّحدة المادَّة، فلا تتفاوت بالذات بل باختيار القادر [بما أودعه فيها من العناصر].

﴿وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ﴾ أشجار الزبيب، خصَّها بالذكر دون سائر الأشجار كالتين، لأنَّ ثمارها أشهى للعرب من غيرها، وسهولة أكلها وحصول الخلِّ منها أكثر، وأسهل من غيرها ﴿وَزَرْعٍ﴾ لم يقل: زروع لأنه في الأصل مصدر يصلح للكثير كما يصلح للقليل ﴿وَنَخِيلٍ صِنُونٍ﴾ ثلاث فصاعدا مقترنات أصلهنَّ واحد، كلُّ واحدة صنو، وأصل الصنو المثل ﴿وَوَغَيْرِ صِنُونٍ﴾ ثلاث فصاعدا، كلُّ واحدة بأصل على حدة، فيبقى نخلتان أصلهما واحد لم يذكرهما الله وَرَبِّكَ، لأنَّهما تعلمان بالقياس والمشاهدة.

أو نقول: الجمعان أطلقا على اثنين فصاعدا، أو نقول: ﴿صِنُونٍ﴾ يشمل الاثنتين على حدة والثلاث فصاعدا على حدة، مثلا اثنتان بأصل واحد وثلاث بأصل واحد، فذلك خمسة كلُّهنَّ صنوان، كما شمل الثلاث فصاعدا على حدة باعتبار دون اعتبار الاثنتين.

[صرف] وذلك ممَّا اتَّحدَ مثناه وجمعه في حال الرفع، ولا فرق في اللفظ إلا بالتنوين وضَمُّ النون وفتحها في الجمع، وإثباتها مع الإضافة فيه، ويقال أيضا رَيْدٌ ورَيْدَانٌ بمعنى مثل، وحِشٌّ وحِشَّانٌ للبهتان، وشفدٌ وشفذان [لولد الحرباء] ذكرهما سيبويه ولا خامس لهُنَّ⁽¹⁾.

﴿تُسْقَىٰ بِمَاءٍ وَاحِدٍ﴾ من عين أو مطر أو بئر أو بعروقها، ولا تخرج الشاربة بعروقها عن ذلك، أو يجمع ذلك أو بعضه فيهنَّ، وعلى الاجتماع تكون المياه المجتمعة كشيء واحد كما مرَّ مثله في سورة البقرة⁽²⁾ ﴿وَنَفْضُلٌ بَعْضُهَا عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ﴾ نفْضُلٌ بعض النخلات المسقية بماء واحد في مأكولها، وهو

(1) انظر: كتاب سيبويه، ج 3، ص 576.

(2) لم يتضح لنا الموضوع الذي أشار إليه الشيخ.

الثمار، وذلك التفضيل جعل طعم بعض أفضل من طعم بعض، وبعض أفضل رائحة من بعض، وشكل بعض أحسن من شكل آخر، وبعض أكبر من بعض، وكذلك في الحبوب والتمر والبقول، وخصّ المأكول بالذكر لأنّه أشدّها نفعا وإلاّ فكذلك يفرق بالحموضة والمرارة والعفونة، والماء واحد.

وفي تفضيل بعض على بعض مع اتّحاد الماء دليل على قدرة خالقها، واختياره ما أراد من الجائزات، ومن ذلك أنّ البشر من آدم كالأرض للثمار بالماء، وتذكرتهم واحدة⁽¹⁾، حسنت نفوس بعض وخبثت نفوس بعض، قال الحسن: «والله ما جالس أحد القرآن إلّا قام عنه بزيادة أو نقصان» قال الله ﷻ: ﴿وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا﴾ [سورة الإسراء: 82].

﴿إِن فِي ذَلِكَ﴾ أي ما ذكر كلّ من الاختلافات، أو من تخالف الأرضين وتخالف ثمارها المسقية بماء واحد، وهذا أولى لأنّ ما قبله قد ذكر له قوله: ﴿لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾، ﴿لآيَاتٍ﴾ كثيرة عظيمة، فالتنكير لذلك، و«في» للتجريد، بمعنى أنّهنّ في عظمهنّ بحيث يتولّد منهنّ آيات أخرى، أو يشار إلى الأحوال الكلّيّة، والآيات أفرادها الحادثة شيئا فشيئا في الأزمنة والأمكنة فلا تجريد، ولكن لا وجود للكلّيّ إلّا في ضمن الجزئيّ، فلا يكون مشارا إليه من حيث هو هو.

﴿لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ يستعملون قوّة عقولهم فينتفعون، ولا مفعول له لأنّه ليس المراد يعقلون كذا، بل استعمال قوّة عقولهم، وقال هنا: ﴿يَعْقِلُونَ﴾ و[قبلها] هنالك: ﴿يَتَفَكَّرُونَ﴾ للتفنّن، أو لأنّ الاستدلال باختلاف النهار أسهل، والتفكّر سبب للتعلّل والسبب مقدّم على المسبّب.

(1) كذا في النسخ ويبدو أنه يقصد أن آيات التذكير المجلّوة والمتلوة واحدة، مع ذلك اختلف الناس في مدى التأثير بها.

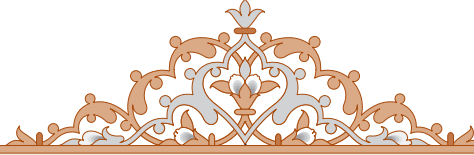

[قلت:] ومن ذلك أنه تنبت من أسفل الحبة عروق لأسفل، ومن أعلاها أوراق وأغصان، وبعضها خشب وبعضها نؤز، وبعضها ثمر، فما هذا الاختلاف مع اتحاد طبيعة الحبة والأرض والحرّ والبرد إلا بفاعل مختار، وانظر الجوزة أعلاها قشر تحته قشرة خشنة تحتها قشرة تحيط باللّب تحت ذي قشرة في غاية الرقة حال رطب الجوز، وإلى العنبة جلدها وعجمها باردان يابسان، ولحمها وماؤها حاران رطبان قيل:

والأرض فيها عبر لمعتبر	تخبر عن صنع مليك مقتدر
تسقى بماء واحد أشجارها	وبقعة واحدة قرارها
والشمس والهواء لم يخلفا	وأكلها مختلف ما ائتلفا
لو أنّ ذا من عمل الطبايع	أو أنّه صنعة غير الصانع
لم يختلف وكان شيئاً واحدا	هل يشبه الأولاد إلا الوالدا؟
الشمس والهواء يا معانداً	والماء والتراب شيء واحد!
فما الذي أوجب ذا التفاضلا	إلا حكيم؟ لم يردّه باطلا ⁽¹⁾

[سبحانك ما أعظم سلطانك وما أعزّ شأنك].

(1) لم نقف على قائل هذه الآيات، وقد أوردتها بعض المفسرين ولم ينسبوها. ينظر: أبو حيان: تفسير البحر المحيط، ج5، ص357. الألوسي: روح المعاني، ج13، ص103.

﴿ وَإِنْ تَعَجَّبَ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ ۚ أَذًا كُنَّا تُرَابًا إِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا
 بِرَبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ الْأَغْلَلُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝⁵
 وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثَلَتُ وَإِنَّ رَبَّكَ
 لَذُو مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ ۚ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ ۝⁶ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا
 لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ ۚ إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ۝⁷ ﴾

إنكار المشركين البعث واستعجالهم العذاب

﴿ وَإِنْ تَعَجَّبَ ﴾ من كفرهم وإنكار البعث مع وضوح الحجّة، والعجب حالة انفعاليّة تعرض للنفس عند إدراك ما لا يعرف سببه، أو تغيير النفس برؤية خلاف المعتاد، أو الاستعظام، وذلك كلّه محال في حقّ الله ﷻ، إلاّ إن أريد مطلق العظمة ﴿ فَعَجَبٌ ﴾ عندك ﴿ قَوْلُهُمْ ﴾ أي وقع تعجّبك في محله، أو إن تعدّه عظيماً فهو عظيم عندي وعندك، والمتعجّب منه واحد وهو قوله: ﴿ أَذًا كُنَّا تُرَابًا إِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ ﴾ والذي تعجّب ﷻ منه وعظّمه الله هو نفي كونهم في خلق جديد بالبعث.

[بلاغة] ومقتضى الظاهر: «وإن تعجب من حالهم فهو عجيب»، ولكن أظهره تأكيداً في إظهار قبحه، والنعي عليهم بأنّ القادر على الخلق الأوّل قادر على الجديد، أو المعنى: إن تحقّق عجبك فقد أصبت، وهذه الإصابة مرادة بقوله: ﴿ فَعَجَبٌ... ﴾ فأقيمت العلة وهي «قَوْلُهُمْ» مقام المعلول وهو قوله: فقد أصبت.

أو المعنى: إن تحقّق عجبك فتعجبك كامل واقع موقعه، والتعجب أو تحقّقه لا بدّ واقع من قولهم، فكذلك هو معظم فذلك تأكيد، أو المعنى: إن يكن منك تعجب فليكن من قولهم: ﴿أَذَا كُنَّا...﴾، أو إن تعجب يا من ينظر في هذه الآيات فازدد تعجباً ممّن ينكر الإنشاء الجديد.

[نحو] و«عَجَبٌ» خبر و«قَوْلُهُمْ» مبتدأ، وقدم للحصر وطريق الاهتمام، فيتصوّر من ذلك معنى آخر هو إن تعجب من حالهم فما هو إلاّ عَجَبٌ، وقوله: ﴿أَذَا كُنَّا...﴾ مفعول به للقول على معنى المصدر، أو بدل مطابق على معنى مفعول والاستفهام للإنكار والتعجب من الإمكان والوقوع، و«إِذَا» متعلّق بمحذوف، أي أَنْبَعْتُ إِذَا كُنَّا...؟ أو إِذَا كُنَّا... نبعث؟ لا بـ«كُنَّا» لأنّ المضاف إليه لا يعمل فيما قبل المضاف، إلاّ على قول من يدّعي أنّ مدخول «إِذَا» غير مضاف إليه، ولا بما تعلق به «في» لأنّ معمول خبر «إِنَّ» لا يتقدّم عليها، ولا بـ«خَلَقَ» لأنّه من خبرها.

﴿أُولَئِكَ﴾ المنكرون للبعث أو لرسالته ﷺ ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ﴾ الكفر بقدرة الله على البعث أو بصفة من صفاته كفر به، كما قال في منكر البعث: ﴿أَكْفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ﴾ [سورة الكهف: 37].

[أصول الدين] ومنكر البعث ومنكر إيمانه كافران مشركان، لأنّهما ردّاً على الله ما أثبت، والبعث فعل والقدرة عليه صفة. ولا نسلم أنّ إعادة المعدوم بذاته مستحيلة إذ هي من جنس إيجاد المعدوم بلا وجود له قبل، بل أسهل لبادئ الرأي، وعند الله سواء.

﴿وَأُولَئِكَ﴾ الكفرة ﴿الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ﴾ تثبت في أعناقهم، يقدر المضارع للاستقبال، أو يقدر ثابتة للاستقبال، لأنّ ذلك يوم القيامة.

ويجوز تقديرهما للحال أو للماضي المستمرّ تنزيلاً للواجب منزلة الواقع، وإن أريد بالأغلال الموانع عن الإيمان من دواعي النفس والشيطان والخذلان قدر تثبتت أو ثابتة للماضي، وجاز تقدير الحال.

[بلاغة] شبّه الموانع بأغلال الحديد على الاستعارة التصريحية، والأعناق ترشيح، أو هيئة بهيئة على التمثيلية بجامع عدم رجاء الخلاص، والتمكّن في الهلاك، فإنّ وجود تلك الموانع للقلب والحواسّ وتسلّطها عليها كوجود الأغلال ووضّعها في الأعناق، يقادون بها ولا يمتنعون، أو يربط أيضا الأرجل والأيدي، ولا يجدون التصرّف حيث شاؤوا.

﴿ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ لا ضمير فصل هنا، لأنّ ﴿أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ﴾ جملة و﴿هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ جملة أخرى فلا تهم.

﴿ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ ﴾ حين أنكروا ما أنذروا به من النار على إنكارهم، وذلك قولهم: ﴿مَتَىٰ هَذَا الْوَعْدُ﴾. ﴿بِالسَّيِّئَةِ﴾ العذاب ﴿قَبْلَ الْحَسَنَةِ﴾ وهي الإبقاء بلا عذاب، والقبليّة اختيارية، كأنّه قيل: قدّموا في اختيارهم العذاب وتركوا الإبقاء بدونه، وهو الإمهال، فإنّ العذاب منتف فيه والتوبة ممكنة فيه، أو الحسنّة: خير الدنيا والآخرة لو آمنوا، والمضارع للاستمرار، أو لحكاية الحالة الماضية ما زالوا في إنكار إذا أخبروا بالبعث قالوا: ﴿أَذًا مِتْنَا؟﴾ وإذا هدّدوا بالعذاب قالوا: ﴿مَتَىٰ هَذَا الْوَعْدُ؟﴾.

﴿ وَقَدْ خَلَّتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثَلَاتُ ﴾ العقوبات لأمثالهم من المكذّبين الفاضحة، أو المبقية أثرا كقطع أنف أو يد أو فقاء عين، فما لهم لا يخافون أن تنزل عليهم لتكذيبهم؟ سمّي العقاب مثلة لأنّه مثل ما يعاقب عليه.

﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلٰى ﴾ أي مع ﴿ظَلَمِهِمْ﴾ كبائرهم وصغائرهم إذا لم يصرّوا عليها، ولا تعجزه معصية ولو بلغت ما بلغت.

[أصول الدين] والآية زجر عن الإيأس، ولا مغفرة بلا توبة، أو هي في الصغائر لمن اجتنب الكبائر، أو المغفرة: الستر في الإمهال وهو بعيد، فلا دليل فيها على مغفرة المصّر، فلنا إحباط الحسنات بالسيئات، ولنا قيد التوبة

في الآي الأخر، فالعمل به لا بالإطلاق، ومن الجهالة الغفلة عن أن الآية قَصِيَّةٌ مطلقة عامَّة بظاهاها، فيلزم أن كلَّ ظالم مصرٌّ يغفر له، ولا يقول ذلك إلا من تبرَّأوا من مذهبه وهم المرجئة، ويكرهون الانتساب إليهم، وتشمل بظاهاها المشركين ولا يقولون به هم ولا غيرهم، لقيام الدليل والإجماع على أن لا مغفرة للمشرك غير التائب من شركه ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ﴾ [سورة النساء: 48] و«عَلَى ظُلْمِهِمْ» حال من «النَّاسِ»، أو متعلق ب«مَغْفِرَةٍ».

والظلم شامل لظلم نفسه وظلم غيره، ولا يعجزه غفران الظلم ولو لغيره مع التخلُّص من التباعة، ويقضي الله عنه إن تاب نصوحاً، ولم يجد ما يعطي، قيل: قال الله وَجَّكَ: ﴿لُدُو مَغْفِرَةَ لِّلنَّاسِ﴾ للمبالغة في الرحمة، ولذلك لم يقل: وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو عِقَابٍ شَدِيدٍ مَّعَ أَنَّهُ أَوْفَى لِلْفَاصِلَةِ.

روى ابن أبي حاتم من رواية حماد بن سلمة، عن علي بن زيد بن سعيد بن المسيَّب، عن رسول الله ﷺ: «لولا عفو الله وتجاوزه لَمَا هُنَا أَحَدَا الْعَيْشِ، وَلَوْلَا وَعِيدُهُ وَعِقَابُهُ لَا تَكَلُّ كُلُّ أَحَدٍ»⁽¹⁾ أي على عفو، فقوله: «لولا عفو الله» عائد إلى قوله: ﴿إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ﴾ وقوله: «لولا وعيده» عائد إلى قوله: ﴿وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ لمن أصرَّ.

﴿وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ مقتضى الظاهر: «ويقولون» بالإضمار كما أضمّر في «وَيَسْتَعْجِلُونَكَ»، لكن أظهر ليصفهم بالكفر الشديد بأن جعلوا الآيات العظام غير آيات، وطلبوا ما هو آية كآيات موسى وصالح وعيسى ﴿لَوْلَا﴾ صيغة تحضيض، لا يجوز أن يقال حضض أحد الله، وحضّه أحد والمراد: الطلب الشديد ﴿أَنْزَلَ عَلَيْهِ آيَةً مِّن رَّبِّهِ﴾ كالعصا والناقة وخلق الطير بإذن الله ممّا لو أتى به فلم يؤمنوا لم يؤخر إهلاكهم.

(1) أورده القرطبي في تفسيره، ج 9، ص 285. والعراقي في المغني، ج 3، ص 144.

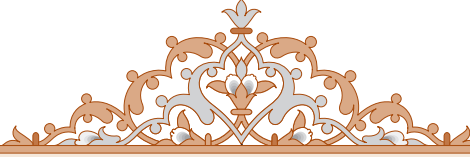
ولا يقال: إنَّهم قد جعلوا ما آتاهم آيات، لكنَّهم أرادوا آية عظيمة كما مثلنا، لأنَّنا نقول: صرَّحوا بأنَّ ما يأتي به سحر أو جنون، أو أساطير الأوَّلِين، لا آيات، وسواء جعلنا التنوين للوحدة أو للعظمة، كأنَّهم قالوا: إيت بآية عظيمة، وما أتيت به غير آية البتَّة، فخطَّأهم الله وَعَجَّلَ بقوله:

﴿إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ﴾ إِنَّمَا عَلَيْكَ الْإِنذَارُ وَالْإِسْتِظْهَارُ بِمَا آتَاكَ اللَّهُ مِنَ الْمَعْجَزَاتِ، لَا الْإِتْيَانُ بِمَا يَقْتَرِحُونَ، وَكَفَى أَنْ الْخَلْقَ عَجَزُوا عَمَّا أَتَيْتَ بِهِ مِنْ أَنَّهُ مَا مِنْ مَعْجَزَةٍ أَتَى بِهَا نَبِيٌّ قَبْلَكَ إِلَّا وَقَدْ أَتَيْتَ بِمِثْلِهَا وَأَعْظَمَ، كَحَنِينِ الْجَذَعِ، وَنَبْعِ الْمَاءِ مِنَ الْأَصَابِعِ، وَإِغْزَارِ الثَّمَدِ، وَإِكْثَارِ الطَّعَامِ الْقَلِيلِ، وَانْشِقَاقِ الْقَمَرِ، وَإِحْيَاءِ الْمَوْتَى، وَسَلَامِ الْحَجَرِ، وَلَوْ أَنْصَفُوا لَكَفَاهُمْ الْقُرْآنَ فَصَاحَةً وَبَلَاغَةً لَا تَطَاقَانِ، وَإِخْبَارًا بِالْغُيُوبِ.

﴿وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ﴾ إِمَّا نَبِيٌّ أَوْ نَائِبُهُ، يَتَحَدَّثُهُمْ بِمِثْلِ مَا يَسْتَعْظُمُونَهُ وَيَتَكَلَّفُونَهُ، كَالسَّحَرِ فِي زَمَانِ مُوسَى، فَإِنَّ الْعَصَا مَنَاسِبَةٌ لَهُ وَلَيْسَتْ سِحْرًا، وَالطَّبِّ فِي زَمَانِ عِيسَى فَإِنَّهُ يَنَاسِبُهُ الْإِحْيَاءُ، وَإِبْرَاءُ الْأَكْمَةِ وَالْأَبْرَصِ، وَالْفَصَاحَةُ وَالْبَلَاغَةُ فِي زَمَانِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ﷺ، فَإِنَّ الْعَرَبَ فِيهِ أَفْصَحُ وَأَبْلَغُ مَا يَكُونُ، فَجَاءَ الْقُرْآنُ مِنْهُمَا بِمَا لَا يَطِيقُونَهُ، وَنَائِبُ الرَّسُولِ يَتَحَدَّثُهُمْ بِنَفْسِ مَا تَحَدَّثَاهُمْ بِهِ الرَّسُولُ.

وَالْهَادِي اللَّهُ وَنَكَّرَ اللَّفْظَ لِلتَّعْظِيمِ، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى هَدَى كُلَّ أَحَدٍ، أَيَّ بَيِّنٍ لَهُ، فَمَنْ قَابِلٌ وَمَنْ مَعْرُضٌ، أَوِ الْمُرَادُ أَنَّهُ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يَهْدِيَ هِدَايَةَ تَوْفِيقٍ لَكِنْ لَا يَهْدِي تَوْفِيقًا، إِلَّا مِنْ سَبَقٍ لَهُ الْقَضَاءُ بِهِ.

وَقَدْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّهُمْ يَطْلُبُونَ الْآيَاتِ عَنَادًا أَوْ إِعْنَاتًا لَا اسْتِرْشَادًا أَوْ اسْتِزْيَادًا لِلطَّمَأِينَةِ، وَلَوْ فَتَحَ هَذَا الْبَابَ لِأَفْضَى إِلَى مَا لَا نِهَايَةَ لَهُ، وَهُوَ أَنَّهُ كَلَّمَا أَتَى بِمَعْجَزَةٍ طَلَبُوا أُخْرَى، أَوْ جَاءَ آخَرُونَ فَطَلَبُوا أُخْرَى، وَذَلِكَ يُوجِبُ سَقُوطَ دَعْوَةِ الْأَنْبِيَاءِ، أَوْ أَتَى بِمَا يُوجِبُ الْإِعْجَالَ بِالْعِقَابِ، إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ، وَأُرْدِفَ ذَلِكَ بِمَا يَدُلُّ عَلَى كَمَالِ الْعِلْمِ وَالْقُدْرَةِ عَلَى الْبَعْثِ فَقَالَ:

﴿اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَىٰ وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ ﴿8﴾ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ ﴿9﴾ سَوَاءٌ مِنْكُمْ مَنْ أَسْرَرَ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ ﴿10﴾ لَهُ مَعْبُوتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرَ أَمْرَهُمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءَ آفَلًا مَرَدًّا لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ ﴿11﴾﴾

بعض مظاهر علم الله المحيط بكل شيء

﴿اللَّهُ يَعْلَمُ﴾ متعدّد لواحد، بمعنى لا يجهل ذلك، وفي وصفه بالمعرفة قولان ﴿مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَىٰ﴾ من الجنّ والإنس، وسائر الدوابّ والطيور ﴿وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ﴾ تنقص الأرحام من مدّة الحمل بأن تلد قبل تسعة أشهر ﴿وَمَا تَزْدَادُ﴾ بأن تلد بعد تسعة أشهر، وفاعل الزيادة والنقص في الحقيقة الله.

أو غيض الأرحام: الحيض، يخرج الدم فينقص الغذاء فينقص الولد، ودم الحيض غذاء الجنين فيحیی أو يفسد، وإذا لم يخرج ازداد الجنين قوّة، أو علقت بآخر أو أكثر أيضا، أو إذا حاضت الحامل نقص الغذاء وزادت مدّة الحمل، فتتمّ التسعة أو يزداد عليها، أو النقص: السقط، والزيادة: ما يزيد على التسعة.

[فقهه] وأقل مدّة الحمل الذي يولد حيّا ويحیی ستّة أشهر، وأكثره عامان عندنا وعند أبي حنيفة، وأربعة عند الشافعي وأحمد ورواية عن مالك، وهي

المشهورة عنه، وخمسة عنده في الأخرى، وإذا احتمل بعد مدّة من تلك المدّات على أقوالها حكم بعدمه، فتتزوج ولو علم أنّه في بطنها ميتاً إلا إن تيقّن بحياته، هذا ظاهر إطلاقهما.

[قلت:] والذي أقول به إنّها لا تتزوَّج ما دام فيه ولو ميتاً لأنّها حامل غير واضحة.

وولد الضحّاك لسنتين بأسنان يضحك فسَمِّي بالضحّاك لذلك في قول، وهرم بن سنان لأربع، وشوهد حياته في البطن عشرين عاماً، وأقلّ وأكثر، وما روي عن عائشة رضي الله عنها لا يبقى أكثر من عامين محمول على السماع أو الكثير⁽¹⁾، أو الآية في نقص أعضاء الولد أو جسمه، وزيادته بالتمام والقوّة، أو باتّحاد الجنين وتعدّده.

قيل: وقد ولدت امرأة في بغداد أربعين ولدا من مشيمة واحدة وحيوا فيما روي، وشريك من فقهاء المدينة رابع أربعة في بطن أمّه، ولا غاية لعدده، وقال أبو حنيفة: أربعة فيما عرف، وأخبر شيخ في اليمن الشافعي أنّ امرأته ولدت بطونا في كلّ بطن خمسة.

[نحو] و«ما» مصدرية، بمعنى يعلم حملها وغيض الأرحام وازديادها، أو موصولة، أي ما تحمله وما تغيضه وما تزادها، أو استفهامية مفعول مقدّم، والجملة علّق عنها «يَعْلَمُ».

﴿وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ﴾ سبق به القضاء بلا أوّل لعلمه وقضائه، ولا يتغيّر بكمية أو كيفة، ودخل في ذلك أفعال العباد كسباً لهم، وخلقاً لله تعالى، ﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ﴾ [سورة القمر: 49]. و«عِنْدَهُ» خبر، و«بِمِقْدَارٍ» خبر ثان، أو حال من ضمير الاستقرار ﴿عَالِمُ الْغَيْبِ﴾ هو عالم ما غاب عن الخلق

(1) لا يخفى عليك أنّ تقدّم الطبّ بطرق الكشف بالأشعة قد حسم القضيّة.

كلّهم، وما غاب عن بعض دون بعض في الدنيا والآخرة ﴿وَالشَّهَادَةَ﴾ ما شاهده وما شاهد بعض دون بعض.

﴿الْكَبِيرُ﴾ شأننا لا يخرج شيء عن علمه، وقدرته ﴿الْمُتَعَالِ﴾ عن صفات الخلق، أو ﴿الْكَبِيرُ﴾: علما، ﴿الْمُتَعَالِ﴾: قدرة على كل شيء.

﴿سَوَاءٌ مِّنْكُمْ مَنْ أَسَرَ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ﴾ هم عند الله سواء في علمه بهم وبقولهم، المجهور به والمسّر، وبخفائهم وظهورهم، وجميع أحوالهم في ذلك وغيره، كيف يجهل شيئا وهو خالقه؟. و«مِنْكُمْ» حال من المستتر في «سَوَاءً»، ولم يجمع لأنه في الأصل مصدر، وإلا فإنه لأربعة، كأنه قيل: المسّر بالقول والجاهر به، والمستخفي بالليل والسارب بالنهار مستوون عند الله في العلم بهم وبأحوالهم.

[نغمة] وإسرار القول: إظهاره في القلب أو النطق به في خلوة، أو مع الغير بلا قصد إفشاء، وما في القلب سمّي قولاً مجازاً على الصحيح، والجهر به: النطق به ولو في الخلوة، أو مع الغير، أو إفشاؤه. والباءان بمعنى في، أو الأولى باء الآلة أو الاستعانة. والسارب: البارز في طريقه أو داخل السرب، وهو حفير الأرض لا منفذ له، فيكون قد اختفى بالليل أو بالسرب.

﴿لَهُ مُعَقِّبَاتٌ﴾ جمع معقبة، والمعقبة: جماعة، فكأنه قيل: له جماعات معقبات، أو جمع معقبة، والمعقبة مفرد، وتأوّه على هذا للمبالغة. وهاء «لَهُ» للمخلوق، أو لله عَزَّ وَجَلَّ، والمعقبات: الملائكة، والتشديد للمبالغة، إذ يكفي أن يقال: عاقبات، اسم فاعل عقب بالتخفيف، وإذا قلنا: إنّه جمع معقبة للواحد والتاء للمبالغة اجتمع تأكيدان، وذلك أنّ الملائكة أشدّاء التعقّب على الإنس والجنّ، في كتب ما يفعلون وما يقولون - قيل: وما يعتقدون - على أنّ الله عَزَّ وَجَلَّ يطلعهم عليه، يعقّبون ذلك منهم بالكتب له، أو أشدّاء التعقّب عليه يحفظونه ممّا أمرهم الله بالحفظ عنه، كما قال:

﴿مَنْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ﴾ يحفظونه من المضارِّ بأمر الله، و«مِنْ» بمعنى الباء، أو لأجل أمر الله لهم بالحفظ، ويجوز أن تكون للابتداء، والمعنى: يحفظونه مِمَّا هو ملك لله لو وقع، أو من أمر الله الواقع على غيره.

والضُرُّ خلق لله وفعل له، أمَّا الإنس فمضرتهم من بعض لبعض، ومن الجنِّ والهوام وغير ذلك كالتردِّي والاحتراق، والشوكة والصاعقة في النوم واليقظة، وأمَّا الجنُّ فمن بعض لبعض، ومن الناس ومِمَّا ذكر.

وما لم يؤمروا بالحفظ عنه لم يحفظوا أحدا عنه. وأمرهم إنَّما هو بالإلهام، فيقع الإنسان في بئر أو عند سبع أو نحو ذلك من المضارِّ فيلحقه الضرُّ إذ لم يقع لهم إلهامٌ وانكشاف، لذلك قال كعب الأخبار رضي الله عنه: «لولا أنَّ الله تعالى وكَّل بكم ملائكة، يذُبُّون عنكم في مطعمكم ومشربكم وعوراتكم لا اختطفتكم الجنُّ» ومعنى ﴿مَنْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ﴾: من جهاته كلُّها، فأشار إليها كلُّها بالجهتين، كما يشار بالأوَّل والآخر إلى الوسط معهما، أو معناه: من الأعمال ما قدَّم وما أخَّر، وذلك في الملكين الكاتبين، وقيل: الكاتبون لكلِّ أحد أربعة فصاعدا.

روي ⁽¹⁾ أنَّه تطلع خمسة باتوا معنا فيقول الله لهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلُّون، وأتيناهم وهم يصلُّون، ويصبح معنا خمسة فيقال لهم فيقولون ذلك، لأنَّهم يجتمعون عند العصر، وقيل: عند المغرب وفي قرب الفجر، وقيل: في الفجر، وقال اللقاني: عشرة ليلا وعشرة نهارا، وقيل: خمسة ليلا وخمسة نهارا، الأوَّل عن اليمين لكتب الحسنات، والثاني

(1) يشير إلى الحديث الذي رواه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة، باب فضل صلاة العصر، رقم 530، عن أبي هريرة رضي الله عنه. وأوَّلُه قوله ﷺ: «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار...».

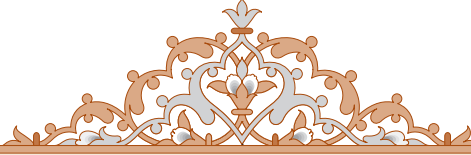
على اليسار لكتب السيئات، والثالث على الناصية يرفعه إن تواضع، ويضعه إن ترفع، وآخر يقيه عن الأذى، وآخر يقيه عن الهوام.

﴿مَنْ يَبِينِ يَدَيْهِ...﴾ متعلق بما قبله، وإن علق بـ«يَحْفَظُونَهُ» فلا بأس لأنها بمعنى في، و«مِنْ» في ﴿مَنْ أَمَرَ اللَّهُ﴾ للابتداء، أو للسببية، أو للاستعانة كما مرّ.

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ﴾ في قوم أو لقوم، أو مع قوم، من نعم الصحة والمال والجاه والستر ونحو ذلك ﴿حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ﴾ من الحالة الحسنة بالمعصية.

وكلُّ أحد يولد على الفطرة حتّى يبلغ فيكفر، أو يبقى على الخير، أو من حال حسنة كالجود والعدل، ولو كان كافرا فإذا جار سلب ماله ممّا يستحسنه، وقد يقيه أو يزيده مما يحبُّ استدراجا، والشكر يُبقي النعم، والكفر يزيلها.

﴿وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا﴾ ضَرًّا ﴿فَلَا مَرَدَّ لَهُ﴾ لا ردّ له، قيل: المعقبات: الحرس حول السلطان يحفظونه بإذن الله، وإذا أراد الله بهم سوءا لم يدفعه بل إن شاء سلطهم عليه، وذلك كالتهمُّم بهم ﴿وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ مَنِ وَّالٍ﴾ يليهم، يدفع العذاب أو بعضه قبل وقوعه أو بعده.

﴿هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ ﴿12﴾
 وَيَسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا
 مَنْ يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْحَالِ ﴿13﴾ لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ
 مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ إِلَّا كَبْسٌ طَرَفِيَّةٌ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ
 وَمَا دُعَاءُ الْكٰفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلٰلٍ ﴿14﴾ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا
 وَكَرْهًا وَظَلٰلًا لَهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْاَصَالِ ﴿15﴾﴾

مظاهر ألوهية الله وربوبيته وقدرته

﴿هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا﴾ ذوي خوف وطمع، أو نفس
 الخوف والطمع مبالغة، أو خائفين خوفا وطماعين طمعا، أو خائفين
 وطماعين، أو لأجل خوفهم وطمعهم، لأنَّ الإراءة تتضمن الرؤية، فقد
 اتَّحد فاعلها وفاعل الرؤية، أو إراءة خوف وطمع، أو هما اسما
 مصدرين، أي إخافة وإطماعا، أي ذا إخافة وإطماع، أو مخيفا وطمعا،
 أو للإخافة والإطماع.

والمراد: خوفا من أذى يأتي من جهة البرق، وطمعا في مطره، والخائف
 والطماع واحد، وقيل: يخاف من المطر من يضره، ويطمع فيه من ينفعه،
 وكلُّ واحد غير الآخر، والمطر وإن ضرَّ لكنَّ نفعه أكثر، فيخاف منه في غير
 أوان الصلاح فيه، كحال تجفيف التمر والحبوب، وفساد الثمار به أو
 سقوطها. والمضارع للاستمرار التجديدي.

﴿ وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثَّقَالَ ﴾ الغيث المنسحب في الهواء الثقيل بالماء، والسحاب جمع أو اسم جنس جمعي، والواحد سحابة ولذلك وصف بالجمع ﴿ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ ﴾ ثابتا مع حمده أو ملتبسا بحمده، يقول: «سبحان الله والحمد لله»، أو التقدير: يسبح الرعد ويسبح من يسمعه بحمده، فالحامد على هذا سامعوه.

أو تسبيح الرعد حالي لا قالي، وهو دلالة على قدرة الله ﷻ دلالة ملتبسة بنزول الرحمة وهو الصوت.

وإذا قلنا: الرعد ملك فذلك منه قالي، قال ﷻ: «الرعد ملك موكل بالسحاب، معه مخاريق من النار يسوق بها السحاب حيث شاء الله»⁽¹⁾، أجاب بذلك اليهود السائلين له عن الرعد، فقالوا: وما الصوت منه؟ قال: زجره للسحاب، وإذا شدت سحابة ضمها، وإذا اشتد غضبه طارت من فيه نار هي الصاعقة، ويقال: إن بحورا من نار تحت العرش يكون منها الصواعق، وقال ابن سينا: أجسام نارية فارقتها السخونة وصارت لاستيلاء البرودة على جوهرها متكاثفة، وقيل: الرعد ملك والصوت تسيحه، وقيل: صوت ضربه السحاب، وقيل: صوت تقارع الماء، وقيل: ملك والبرق سوطه كما مر.

وعنه ﷻ: «إن الله ينشئ السحاب فينطقه أحسن النطق، ويضحكه أحسن الضحك، فنطقه الرعد، وضحكه البرق»⁽²⁾، والله قادر على إحياء الجماد وإنطاقه وإضحائه، وإذا سبح ذلك الملك لم يبق ملك في السماء والأرض إلا رفع صوته بالتسبيح فينزل القطر.

(1) أورده ابن بشران في الأمالي، 2/27/24، والمقدسي في الضياء في الأحاديث المختارة

(ق206، 207) من حديث ابن عباس. (الألباني، الصحيحة: ج4، ص491 رقم 1871).

(2) أورده السيوطي في الدر، ج4، ص58، من حديث أبي هريرة.

وإذا كان الرعد ملكاً فقله **عَلَيْكَ**: ﴿وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ﴾ عطف عامٌ على خاص، وذكر الخاص قبل العام والعكس كلاهما تشریف للخاص، والخيفة: نوع من الخوف مقرون بالتعظيم. والهاء لله **عَلَيْكَ**، وقيل: للرعد خوفاً منه، [قلت]: والصحيح الأول، وليس خوفهم من الله كخوف غيرهم فإنهم لا يعرفون من يمينهم أو يسارهم لشدة خوفهم، ولا يشغلهم شيء عن العبادة.

﴿وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ﴾ الصاعقة: نار تنزل من ماء السحاب، أو صوت شديد ينزل، ثم تكون فيه نار، أو عذاب أو موت، وأمر النار من الماء عجيب جداً، وهي أقوى من جميع نيران الدنيا، فإنها تنزل من السحاب فرّبما غاصت في البحر، وأحرقت الحيتان فيه وفي قعره، وتنزل وتغوص في الأرض فتخرج حجارة كالبكرة السفلى، وهذا كخروج النار من العرجون، ومن شجر المرخ، وذلك أدل دليل على وحدة الله، أخرج ما هو حارٌّ يابس ممّا هو بارد رطب، ويقال عن ابن عباس: من سمع صوت الرعد فقال: «سبحان الذي يسبح الرعد بحمده، والملائكة من خيفته، وهو على كل شيء قدير» وأصابته صاعقة فعليّ ديته⁽¹⁾.

﴿فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ﴾ يوصله من يشاء فيهلك، أو الإصابة نفس الإهلاك، قال محمد بن علي الباقر⁽²⁾: تصيب الصاعقة المسلم وغير المسلم، ولا تصيب الذاكِر، جاء الحديث بذلك فليس نزول الصاعقة على أحد موجب للبراءة منه، كما قيل، وأمّا المسخ فموجب للبراءة، والجزم بشقاوة الممسوخ، وكذا الخسف، ولا مانع من حمل إصابة من يشاء على معنى الضرّ له في جسده أو حرثه وشجره وماله.

(1) يعني ﷺ لا تصيبه صاعقة فلذلك ألزم نفسه بديته إن أصابته.

(2) محمد بن علي زين العابدين بن الحسين الطالبي الهاشمي القرشي أبو جعفر الباقر، ولد 57هـ وتوفي سنة 114هـ، خامس الأئمة الاثني عشر عند الإمامية. كان نساكاً عابداً، له في العلم وتفسير القرآن آراء وأقوال، ولد بالمدينة وتوفي بالحريمة ودفن بالمدينة. (الزركلي: الأعلام، ج 6، ص 270).

﴿وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ﴾ في شأن الله، يكذبونه ﷺ في قوله بالبعث والجزاء، ووصف الله بالقدرة والعلم التام وبأنه لا يشبهه شيء أشد تكذيب، كالجدل بمعنى الإلقاء على الجدالة، وهي الأرض، أو بمعنى القتل.

[سبب النزول] نزلت الآية في رجل بعث إليه رسول الله ﷺ من يدعوه إلى التوحيد فقال: من رسول الله؟ وما الله؟ أمن ذهب أم فضة أم نحاس؟ فقال: عودوا إليه، فعادوا فقال ذلك وأقبح، وأمرهم بالعود إليه، فما زاد إلا شرًا، فنزلت الصاعقة بعد إرعاد وإبراق فذهبت بجمجمة رأسه، وهم جلوس حوله، ينهونه، وسلموا، فجاءوا ليخبروه ﷺ فسبقهم بالإخبار، وقال: أوحى إليّ بذلك⁽¹⁾.

وروي أن عامر بن الطفيل وأربد بن ربيعة أخوا لبيد وفدا إليه ﷺ وأرادا قتله، على أن يلهيه عامر بالجدال ويضربه أربد بالسيف من خلفه، فقال ﷺ: «اللهم اكفنيهما بما شئت» فأرسل الله على عامر صاعقة، ورمي أربد بغدة كغدة البعير، ومات في بيت سلولية من قبيلة تستحقر، فكان يقول: غدة كغدة البعير وموت في بيت سلولية، ثم خرج وأجرى فرسه ومات على ظهره، ويروى: مات عامر بالطاعون، وأربد بالصاعقة⁽²⁾.

[لغة] ﴿وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ﴾ الكيد للعدو، أو القوّة أو الأخذ، أو المماحلة بمعنى المكايدة، يقال: تمحل لكذا إذا تكلف استعمال الحيلة له، وهو مصدر ماحل يماحل، وإذا كان بمعنى القوّة فقد قيل إنّه اسم لا مصدر، ومادة المحل الشدة، ومنه المحل بمعنى القحط.

[صرف] والميم أصل والألف زائد، ويجوز العكس، فتكون من الحول بمعنى الحيلة مجازا، كأنه من المجازاة على احتيالهم في الإهلاك، والقلب

(1) ورد معناه في مسند الربيع، ج3، السُّنَّة في التعظيم لله ﷻ، رقم 821. من حديث ابن عبّاس.

ورواه الطبراني في الأوسط، باب من اسمه إبراهيم، ج3، ص96، رقم: 2602، من حديث أنس.

(2) أورد القصة عدة مفسرين، منهم البغوي في معالم التنزيل، في تفسير الآية ذاتها، ج4، ص302.

على هذا شاذٌ قياساً، إذ لا موجب لقلب الواو ألفاً فيه، كذا قيل، وليس كذلك، فإنه نقلت فيه حركة العين إلى الفاء فقلبت، بل لو صححت كمَجْوَرٍ ومَقْوَدٍ لقيل: شاذٌّ، إلا إن أراد بكونه شاذًّا أَنَّهُ خارج عن قانون الاستعمال، ويُدَّعى أَنَّ مِفْعَلَ بكسر الميم ما ورد إلا غير مُعْلٍ نحو مقول، وليس كونه شاذًّا لعدم الفتح قبله، فإنه ينقل فتحه لِمَا قبل فلا تهم.

وقيل: بمعنى الفقار، وهذا في قراءة فتح الميم، والواحد محالة بالتاء، فيكون مثلاً في القُوَّة، فإنَّ المخلوق الطويل الظهر الكبير الفقار قوُّها، وهنَّ سبع عشرة، وعن أبي الهيثم: أربعة وعشرون، ويجمع بأنَّ بعض الناس يكون أكثر فقرة من بعض، ولا تزيد على أربع وعشرين ويكون الكثير الفقار قوِّياً حاشى الله، وهو ضعيف لعدم التوقيف ولا يجوز اعتقاده ولو بالتأويل، ويقتصر على الوارد كما جاء من حديث نهاية ابن الأثير: «فساعد الله أشدَّ وموساه أحدٌ»⁽¹⁾، أي لو شاء تحريم البحيرة لخلقها مشقوقة الأذن، وهو أقوى على ذلك، فكُنِيَ عن ذلك بأشدِّية ساعده، وأحدية موساه، ولا يوصف بالساعد.

﴿لَهُ﴾ لا لغيره ﴿دَعْوَةُ الْحَقِّ﴾ الدعاء إلى التوحيد فإنَّ الدعاء إليه دعاء حق لا باطل، أو الحق هو التوحيد، ودعوة التوحيد هو الدعاء إليه، وليس من إضافة الموصوف إلى الصفة كما قيل، وإلا قيل: الحقَّة، إلا أن يتكلَّف أَنَّهُ مصدر كما يقال: امرأة عدل، أو أوَّل الدعوة بالدعاء فكأنَّه الدعاء الثابت، أو المستجاب فإنَّ ما لا يستجاب باطل، كما قال: ﴿لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ﴾، أو المراد: دعوة المدعو الحق وهو الله، وقيل: الحقُّ: الله، وكأنَّه قيل: لله دعوة الله، فيشكل بظاهره، ويؤوَّل بأنَّ كلَّ ما كان دعاء إليه تعالى يكون له، وأنَّه أمر به ولا يليق بغيره، وكلُّ دعاء إليه هو دعاء له، بمعنى أَنَّهُ أمر به.

﴿وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ﴾ ذكر الأصنام بما يذكر به

(1) رواه أحمد في مسنده، كتاب مسند الشاميين، رقم 16594، من حديث أبي الأحوص عن أبيه.

العقلاء لأنهم يعظمونها كأنها عقلاء، وواو «يَدْعُونَ» للمشركين، و«الذِينَ» للأصنام، والعائد هاء محذوفة، أي والأصنام الذين يدعونهم، أي يدعوهم المشركون، أو «الذِينَ» للمشركين، والعائد الواو، ومفعول «يَدْعُونَ» محذوف ظاهرا يعود إليه واو «لَا يَسْتَجِيبُونَ»، فإنَّ واوه على كلِّ وجه للأصنام، وهاء «لَهُمْ» على كلِّ حال للمشركين، لا يستجيب الأصنام لعبديها بشيء ممَّا يطلبونها إليه.

﴿إِلَّا كَبَّاسِطٍ كَفَيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ﴾ أي إلاً استجابةً كاستجابة باسط يديه من فم البئر إلى الماء في قعرها، أو باسطيهما إلى السحاب مع ضمِّ أصابعه، ونصبهما لتمسك له الماء ليدخل فاه أو يصله، وهو عطشان والماء جماد لا شعور له بعطشه، ولا ببسط الكفَّين إليه، ولا قدرة له على إجابة الدعاء، ولا يطلع إليه الماء أو ينزل إليه، فكذا دعوا الأصنام جمادا لا تعلم بدعائهم ولا تستجيب لهم، ﴿إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ﴾ [سورة فاطر: 14] بقي أنه لا استجابة للماء البتة فكذلك لا استجابة للأصنام، فذلك كقوله: ولا عيب فينا غير أن سيوفنا بهنَّ فلول من قراع الكتائب فإنَّ ذلك لا يختصُّ بالمدح والذمِّ.

﴿وَمَا هُوَ﴾ أي الماء ﴿بِبَالِغِهِ﴾ أي بالغ فيه، أو ما فوه ببالغ الماء، أو ما باسط كَفَيْهِ إلى الماء ببالغ الماء، والأوَّل أولى، لأنَّ البالغ في قوله: ﴿لِيَبْلُغَ فَاهُ﴾ هو الماء، ووجه الثاني والثالث التفنُّن في البالغ.

ويجوز أن يكون المعنى: كباسط كَفَيْهِ بتفريق أصابعه، أو مع ضمِّها ممتدة في حوض أو إناء واسع، فإنَّه لا يغترف له الماء بذلك، وما تقدَّم أولى لتمام التشبيه فيه، بخلاف هذا فإنه قد يبقى ماء قليل في أحمص راحته، مع أنه لا نفع كثير ولا قليل من الأصنام.

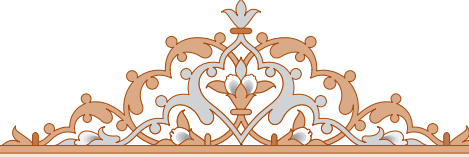
﴿وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ﴾ طلبهم حوائجهم من الأصنام، أو عبادتهم إيَّاهَا، أو ما عبادتهم الله لأنَّهم قد يعبدونه كالطواف ﴿إِلَّا فِي ضَلَالٍ﴾ ضياع حين

يحتاجون لا نفع فيه، لا تنفعهم الأصنام ولا يقبل الله عبادتهم إِيَّاهُ لشركهم، قال ابن عَبَّاسٍ: «أصوات الكُفَّار محجوبة عن الله تعالى فلا يسمع دعاءهم» ومعنى حجبها وعدم سمعها أنَّها غير مقبولة، والله لا يخفى عنه شيء.

﴿وَلِلَّهِ﴾ لا لغيره ﴿يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ بالجباه على الأرض والسموات من [قِبَل] الملائكة فيهما، ومؤمني الإنس والجن، ومنافقيهم ﴿طَوْعًا وَكَرْهًا﴾ ذوي طوع وذوي كره، كمشرك يسجد خوفا من القتل، وكمنافق يسجد لثلاً يظهر نفاقه، أو طائعين وكارهين أو للطوع والكره، ولا مانع من أن يقال: من حقَّ الله أن يسجد له طوعاً أو كرهاً، أو بمعنى الطلب، أي اسجدوا له طوعاً وكرهاً.

ومعنى السجود كرها: أن يقبل السجود من قلبه لكن يكرهه بالطبع، ومقابله الطوع فيه بالرغبة، أو المراد حال النشاط وغيرها، أو السجود: عدم قدرتهم على الخروج عمَّا أراد فيهم من التصرُّف، فبعض يذعن للشدة بلا كراهة، وبعض بها، أو السجود: التعظيم، فإنَّ أجساد الكافرين مقرَّة، والكفر يحدث في القلب.

ويدلُّ على أنَّ السجود غير سجد الجبهة بل بعض ما تقدَّم أنَّه قال: ﴿وظلالهم بالغدو والآصال﴾ فإنَّه لا جبهة للظلال، إلا أن تستعمل الكلمة في معنيها، وهما سجد الجبهة مع السجود بمعنى الخضوع أو الانقياد، أو يقدر وتنقاد ظلالهم كقوله: «علفتها تبنا وماء باردا»، أو يخلق الله لها عقلا تسجد به، وقيل: سجودها ميلها، و«بالغدو» متعلِّق بـ«يسجد» كناية عن دوام سجود من في السماوات والأرض، أو حال من الظلال، فيكون قد خصَّ الغدو والآصال لأنَّ الشيء إذا أخذ بطرفيه فقد أخذ كلُّه، وإلا فالظلال موجودة في غيرهما أيضا ساجدة، ولأنَّ الامتداد في الآصال أظهر، لأنَّه يزيد الظلُّ في زمان قصير كثيرا، والتقليص في الغدو أظهر لأنَّ نقصانه كثير في زمان قليل. والغدو جمع غداة، والآصال جمع أصيل وهو ما بين المغرب والعصر، وقيل: أصل الغدو مصدر استعمل للزمان وهو ما بعد طلوع الفجر.

﴿ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ قُلْ أَفَاتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ
لِأَنْفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ
وَالنُّورُ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَبَّهُ الْخَلْقَ عَلَيْهِمْ قُلِ اللَّهُ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ
وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهْرُ ﴾ 16

وحدانية الله ومثل المؤمن والمشرك تجاه الوحدانية

﴿ قُلْ ﴾ يا محمد لقومك ﴿ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ مالكهما القائم بوجودهما وإبقائهما وأحوالهما ﴿ قُلِ اللَّهُ ﴾ الله ربُّهما، أو ربُّهما الله، لا يجدون جوابا غيره، أجابوا به أو سكتوا عنادا لظهوره، فهو ﷻ والخصم في تقريره سواء، أو قل لهم ذلك تلقينا لأن يقوله جاحداً أو ساكت عارف، والأمر ظاهر حتى كأنهم قالوه بعد السؤال فحواه، وذلك تحريض لهم على الجواب. والاستفهام للتقرير.

﴿ قُلْ أَفَاتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِهِ ﴾ أظهرت لكم دلائل وحدانيته فاتخذتم بعد ظهورها؟ أو الهمزة مما بعد الفاء، والاستفهام إنكار للياقة الاتخاذ فإنه منكر بعيد عن العقل ﴿ أَوْلِيَاءَ ﴾ آلهة تتولونها بالعبادة والدعاء، أو تتولّى نصركم على زعمكم، وتنفعكم وتشفع لكم في نظركم الخاسر ﴿ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا ﴾ فكيف تطمعون أن تنفعكم بنصر أو رزق أو شفاعة، وصيغة الذكور العقلاء لأنهم يعتقدون فيها ما يعتقد في الذكر العاقل.

﴿ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي ﴾ في التعظيم ﴿ الْأَعْمَى ﴾ أي الجاهل، فإنه في وقوعه في المضار كفاقد بصر لم يتبع بصيرا ﴿ وَالْبَصِيرُ ﴾ العالم بمصالحه لا

يستويان، بل لاحظ في التعظيم للجاهل فكذلك الجاهل بالتوحيد والعبادة، والعالم به المعتقد له العامل، أو لا تستوي الأصنام الغافلة عمّن يعبدها، ولا إدراك لها، والعالم بكل شيء المستحق للعبادة.

أو ﴿الْأَعْمَى﴾: المشرك و﴿الْبَصِيرُ﴾: الموحد، أو ذلك تمثيل، أو استعارة، ومرادنا بالغفلة عدم الشعور، فصحّ إسنادها إلى غير الحي، وإنما لم تعطف هذه الجملة لأنها استئناف بياني، كأنه ﷺ قال: أي شيء أقول في تصوير اتّخاذهم القبيح بالصورة المحسوسة؟ فقال: ﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ﴾.

﴿أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ﴾ لا يستويان، فإنّ من في الظلمات لا يهتدي لمصالحه ولا ينجو من المهلك، بخلاف من في النور، فكذلك الجاهل والمشرك يهلكان، والموحد المطيع ينجو ويفوز

أصول الدين وجمع الظلمة لكثرة أنواع الشرك كاليهودية والنصرانية، والصابئة والمجوسية، والوثنية والثنوية، والدهرية وأنواع الفسق، بخلاف التوحيد والعمل بمقتضاه.

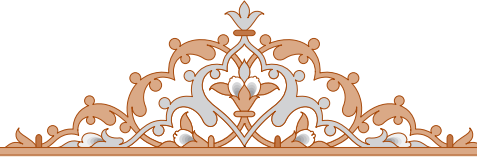
بلاغة ووجود «هَلْ» بعد «أَمْ» هنا دليل على أنّ «أَمْ» منقطعة تقدّر بلفظ بل لا ببل والهمزة، وإلا اجتمع هنا هل والهمزة الاستفهاميتان، وقد يجاب بأنّ «هَلْ» هنا بمعنى قد، كما قال به بعض في قوله تعالى: ﴿هَلْ آتَى عَلَى الْإِنْسَانِ﴾ [سورة الإنسان: 1] وقد يقال: إنّها تقدّر ببل والهمزة إذا لم تكن «هل».

﴿أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ﴾ بل أجعلوا لله شركاء في الألوهية وإيجاد المعدومات؟ فالتبس عنهم ما خلق الله وما خلق شركاؤهم، ولم يتميّز واحد من آخر كما قال: ﴿فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ﴾ فعبدوها، والله لم يكن ذلك ولم يتوهموه، لأنهم أقرّوا أنّ آلهتهم لا تخلق شيئا، وأنّ الخالق الله

وحده **رَبِّكَ**، فكيف يعبدونها معه وهي لا تتَّصِف بصفاته، ولا تفعل أفعاله؟ بل لا تفعل [حتَّى] أفعال الحيوانات. والاستفهام في هذه المواضع للإنكار.

﴿قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ﴾ الجواهر والأعراض، لا شيء سواه يخلق كما يخلق فيعبد كما يعبد، لا ثاني له في الخالقِيَّة والألوهِيَّة ﴿وَهُوَ الْوَاحِدُ﴾ في ذاته وأفعاله وصفاته، فهو المتوحِّد بأن يعبد ﴿الْقَهَّارُ﴾ لعباده في غير أفعالهم التي يختارونها واكتسبوها. والجملة من كلام الله أو من مقول القول.

﴿ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَابِيًا وَمِمَّا
تُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلَهُ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ
فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ
اللَّهُ الْأَمْثَالَ ﴿17﴾ لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ الْحُسْنَى وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ لَوْ
أَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ ۗ أُولَئِكَ لَهُمْ سُوءُ
الْحِسَابِ وَمَأْوِيَهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ ﴿18﴾ أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّ أَنْزَلَ إِلَيْكَ مِنَ رَبِّكَ الْحَقُّ
كَمَنْ هُوَ أَعْمَىٰ إِنَّمَا يَنْذَرُكُمْ أَوْلُوا الْأَلْبَابِ ﴿19﴾

مثل الحق والباطل ومآل السعداء والأشقياء

﴿ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ﴾ من السحاب أو من جهة السماء، فإنَّ السحاب من جهتها، أو من نفس السماء أو السماوات تحقيقا، والله قادر، أو المراد أنَّ مبادئه منها، والأوَّل أولى لأنَّ بعض الأمطار من ماء البحور أو العيون.

[صرف] ﴿ فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ ﴾ جمع واد جمع فاعل على أفعله على غير قياس، كما يجمع فعيل على أفعله قياسا، وذلك لتوارد فعيل وفاعل على الشيء الواحد كعالم وعليم وشاهد وشهيد.

[لغة] وهو المنفرج بين الجبلين وليس ما بين الجبلين كلُّه يسيل فيه الماء بل يسيل في جانبه ممَّا يلي الجبل، ويسمَّى كلُّه واديا لأنَّ فيه موضع جريان الماء، وهو من ودى يدي بمعنى وصل إليه، والماء يصل منه إلى غيره.

وأَسَدُ السَّيْلَانِ إِلَى الْمَوْضِعِ مَعَ أَنَّهُ لِلْمَاءِ لِعَلَّاقَةِ الْحَالِيَةِ وَالْمَحَلِّيَّةِ، أَوْ سَمَّى الْمَاءَ بِاسْمِ الْوَادِي لِتِلْكَ الْعَلَّاقَةِ، وَهَذَا أَوْلَى مِنْ تَقْدِيرِ مُضَافٍ هَكَذَا: سَالَ مَاءٌ أَوْدِيَّةً. وَنَكَّرَ الْأَوْدِيَّةَ لِأَنَّهُ لَيْسَتْ تَسِيلُ الْأَوْدِيَّةُ كُلُّهَا إِذَا نَزَلَ الْمَاءُ بَلْ بَعْضُهَا ﴿بِقَدْرِهَا﴾ بِمَقْدَارِهَا الَّذِي سَبَقَ بِهِ الْقَضَاءُ، مِنْ كَثْرَةِ وَقْلَةٍ وَامْتِلَاءٍ وَغَيْرِ امْتِلَاءٍ، وَضُرٌّ وَنَفْعٌ.

فَأَرْضٌ طَيِّبَةٌ تَتَأَثَّرُ بِالْمَاءِ فَتَنْبِتُ وَتُثْمِرُ كَالْمَوْءُونِ يَتَأَثَّرُ بِالْوَحْيِ يَنْتَفِعُ وَيَنْفَعُ النَّاسَ بِهِ، وَأَرْضٌ تَمْسُكُ الْمَاءَ لِلنَّاسِ وَالِدَوَابِّ وَلَا تَتَأَثَّرُ بِهِ كَمَوْءُونٍ وَغَيْرِهِ يَحْفَظُ الْوَحْيَ وَيَنْفَعُ بِهِ النَّاسَ وَلَا يَنْتَفِعُ بِهِ، وَكَحَافِظٍ وَحِي يَنْسَاهُ فَيُؤَدِّيهِ فِي غَيْرِهِ قَبْلَ النِّسْيَانِ، وَأَرْضٌ لَا تَمْسُكُ الْمَاءَ وَلَا تَتَأَثَّرُ بِالْمَطَرِ كَالْمَشْرُوكِ وَالْفَاسِقِ يَسْمَعَانِ الْوَحْيَ وَلَا يَنْفَعَانِ بِهِ وَلَا يَنْتَفِعَانِ بِهِ⁽¹⁾.

﴿فَاحْتَمَلْ﴾ فحَمَلَ، مِنَ الْخَمَاسِيِّ بِالزِّيَادَةِ بِمَعْنَى الثَّلَاثِيِّ، أَوْ هُوَ لِلْمَبَالِغَةِ ﴿السَّيْلُ زَبَدًا رَابِيًا﴾ السَّيْلُ: الْمَاءُ الْجَارِيُّ وَلَوْ مِنْ غَيْرِ الْمَطَرِ، وَالْمَرَادُ هُنَا الْمَطَرُ، وَالزَّبْدُ: مَا عَلَى وَجْهِ الْمَاءِ لَجْرِيَانِهِ أَوْ اضْطِرَابِهِ مِنْ وَسْخٍ، وَقِيلَ: مَا عَلَى وَجْهِهِ وَلَوْ مِنْ غَيْرِ اضْطِرَابٍ أَوْ جَرِيٍّ كَمَا يَكُونُ فِي مَاءِ إِنْاءٍ، وَيُقَالُ: هُوَ مَا عَلَى الْمَاءِ مِنَ الْعُشْبِ الْيَابِسِ، وَ﴿رَابِيًا﴾: عَالِيًا.

وَعَرَّفَ السَّيْلَ لِأَنَّهُ قَدْ تَقَدَّمَ وَمَا يَتَضَمَّنُهُ فِي قَوْلِهِ: ﴿فَسَأَلْتُ﴾ وَهُوَ الْمَصْدَرُ الَّذِي فِي ضَمَنِ الْفِعْلِ، وَالسَّيْلُ مَصْدَرٌ، أَيُّ فَاحْتَمَلَ جَرِيَانُ الْمَاءِ زَبَدًا، أَوْ الْوَصْفُ، فَإِنَّ الضَّرْبَ يَدُلُّ عَلَى ضَارِبٍ، وَسَأَلْتُ عَلَى سَائِلٍ، وَالسَّيْلُ: بِمَعْنَى

(1) يشير الشيخ إلى الحديث: «مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلا والعشب الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاً، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأساً ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به». رواه البخاري في كتاب العلم (20) باب فضل من علم وعلم، رقم 79. ومسلم في كتاب الفضائل، باب بيان ما بعث به النبي، رقم 2282.

الماء السائل وكأنه ذكر في ﴿سَأَلَتْ﴾ وهو نكرة وأعيد معرفة في ﴿فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ﴾ ألا ترى كيف يجوز ردُّ الضمير إلى ما يفهم من الفعل؟ والضمير معرفة كمعرفة العهد، نحو: ﴿وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ﴾ [سورة الزمر: 7] و﴿اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى﴾ [سورة المائدة: 8] ومن كَذَبَ فهو شرٌّ له، أي يرضى الشكر، والعدل أقرب والكذب شرٌّ له، وأولى من ذلك أن تكون «ال» للحقيقة.

﴿وَمِمَّا تُوَقَّدُونَ﴾ خبر مقدّم و«مِنْ» للابتداء، و«زَبَدٌ» مبتدأ، أي زبد مثل زبد السيل، و«مَا» واقعة على الجواهر الأرضية، كالذهب والفضة والنحاس والحديد والرصاص، و«مِنْ» للابتداء لأنَّ زبداً مثل زبد السيل ينشأ مما يوقدون، والمعنى: ثابت مما توقدون بالتولد منه، وإن شئت قدرت الخبر كونا خاصاً، أي ناشئ أو متولد مما...، أو للتبعيض بمعنى: وبعضه زبد.

وحاصل المعنى: أنَّ الموقد عليه من الجواهر المعدنية له زبد مثل الزبد الذي يعلو الماء إذا أذيب، فالصافي ينتفع به كما ينتفع بالماء، وزبده يبطل كما يبطل زبد الماء، ووجه الشبه أنَّ كلاً ناشئ من الأكدار وصاعد وعال، والآية تهاون بما يستعظمون من نحو الذهب والفضة، إذ ذكرها بلفظ «مَا» لا بلفظ الذهب والفضة ونحوهما، مع لفظ الإيقاد عليها في النار، كما قال: ﴿تُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ﴾ على عادة الملوك في الاحتقار بالشيء، كقوله: ﴿فَأَوْقِدْ لِي يَا هَامَانَ عَلَى الطَّيْنِ﴾ [سورة القصص: 38] في تحصيل الأجر.

أي هذه الجواهر التي تعدونها أنفس الجواهر وتفتخرون بها وتتخذونها حلياً تتزينون بها في مجالسكم، هي التي توقدون عليها، كقوله تعالى: ﴿فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ دَافِقٍ﴾ [سورة الطارق: 5-6]، وقوله: ﴿مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ مِنْ نُّطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَرَهُ﴾ [سورة عبس: 18-19] أي شيء حقير، وللاحتقار لم يذكرها باسم الذهب والفضة والنحاس. و«فِي النَّارِ» حال من الهاء، أو متعلق ب«توقد».

﴿ابْتِغَاءً﴾ طلب، مفعول من أجله ﴿حَلِيَّةٍ﴾ ما يتزيّن به في البدن أو في اللباس ﴿أَوْ مَتَاعٍ﴾ ما يتمتع به كأواني النحاس، وآلات الحرب، وآلات الحرث، والدنانير والدراهم والفلوس ﴿زَبْدٌ مِّثْلُهُ﴾ زبد مثل زبد الماء وهو خبث تلك الجواهر ورديتها أو الوسخ.

﴿كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ﴾ كما ذكر من الماء والموقد عليه والزبدين، يضرب الله مثل الحقّ والباطل على العموم، أو التوحيد والشرك، فالحقّ في الثبات والنفع كالماء من السماء يحرث به ويجمع في الأحواض وغيرها، ويمكث فوق الجبال السفلية وتحتها، وكالجواهر المنتفع بها مع الطول، والباطل في سرعة الذهاب وعدم النفع أو قلته كزبد الماء وزبد الموقد عليه.

﴿فَأَمَّا الزَّبَدُ﴾ زبد الماء وزبد الموقد عليه وهما مثلان للباطل ﴿فَيَذْهَبُ جُفَاءً﴾ حال، بمعنى ذا جفاء أو مجفوّاً، أي غير معتنى به، بل يرمى أو لا يتعرّض له، أو مفعول مطلق أي ذهاب جفاء ﴿وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ﴾ من الماء والجواهر الموقد عليها ﴿فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ﴾ زماناً للانتفاع به، والعرب توضح الشيء بالمثل فميّز الله الحقّ بالمثل كما أوضح المشرك بالجاهل والأعمى ﴿كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ﴾ لزيادة البيان مثل ذلك الضرب العجيب.

يضرب الله الأمثال في كلّ باب يليق، إظهاراً لكمال اللطف والعناية في الهداية، وهذا تأكيد لقوله تعالى: ﴿كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ﴾ إذ الظاهر أنّ ذلك إشارة إليهما بتأويل ما ذكر، أو إلى ضرب المثل لهما كما هو الظاهر، وهذا مبني على التمثيل الأوّل، أو نجعل «ذَلِكَ» إشارة إليهما معاً. والأمثال: المثلان.

﴿لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا﴾ خبر المبتدأ الذي هو «الْحُسْنَى»، أي للمؤمنين الذين استجابوا ﴿لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَى﴾ أو متعلق بـ«يَضْرِبُ» و«الْحُسْنَى» مفعول مطلق، أي استجابوا الاستجابة الحسنی.

﴿وَالَّذِينَ﴾ لِلْكَفَّارِ الَّذِينَ ﴿لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ﴾ عطف على «الذين [استجابوا]»، أو مبتدأ خبره قوله: ﴿لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ﴾ من الأموال، أو ما في الأرض مطلقا صار لهم مالا ﴿لَافْتَدَوْا بِهِ﴾ والأوّل أولى، لأنّ ضرب الأمثال فيه غير مقيد، كما وقع في غير هذه الآية غير مقيد، ويدلُّ على أنّ المراد بالأمثال المثالن أنّه لم يقل: كذلك يضرب الله الأمثال للناس، أو لقوم يعقلون، كما قال: ﴿وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ﴾ [سورة العنكبوت: 43]. ومعنى ﴿لَافْتَدَوْا بِهِ﴾ أنّه يهون عليهم كلّه فيتركونه فداء مع أنّه لا يقبل عنهم، وليست «لو» للتمنيّ بدليل اللام في قوله: ﴿لَافْتَدَوْا بِهِ﴾ فلا تهم.

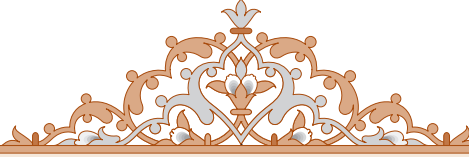
﴿أُولَئِكَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسَابِ﴾ هو على ظاهره، أي فظاعة الحساب، أو الحساب السوء أي السيّئ، وأضيف النعت إلى المنعوت؛ يحاسبون حسابا عسيرا لا يغفر لهم ذنب ولا همّ به، صغير ولا كبير، وفي البخاري ومسلم عنه ﷺ: «من نوقش في الحساب عذب»⁽¹⁾. ﴿وَمَا يُهَيِّمُهُمْ﴾ مرجعهم ﴿جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِهَادُ﴾ أي المستقرُّ، شبه بالفراش الذي يمهد، أو تهكّم به، والمخصوص بالذمّ محذوف تقديره: هي، أو مهادهم.

ونزل في أبي جهل لعنه الله وحمزة رضي الله عنه قوله تعالى: ﴿أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ﴾ لا غيره، وهو حمزة رضي الله عنه وغيره، لأنّ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ﴿كَمَنْ هُوَ أَعْمَى﴾ أعمى القلب، وكفاقد البصر لا يستبصر، ولا يستجيب. والاستفهام إنكار، لا يميّز الحقّ من الباطل، أو هو أبو جهل وغيره للعمل بعموم اللفظ. ﴿إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولَئِكَ الْأَلْبَابِ﴾ العقول المكتسبة لا أصحاب العقول التي لم تستعمل، فبقيت على متابعة ما ألقوه، وموانع الوهم⁽²⁾.

(1) رواه البخاري في كتاب العلم (36) باب من سمع شيئا فراجع حتّى يعرفه، رقم 18. ورواه مسلم

في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب إثبات الحساب، رقم 2876. من حديث ابن عمر.

(2) كذا في النسخ ولعله: «وموانع الفهم».

﴿الَّذِينَ يُؤْفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ﴾ ²⁰ وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ ²¹ وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرُءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ ²² جَنَّتٍ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ ²³ سَلَّمَ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ ²⁴ ﴿

أوصاف المؤمنين أولي الألباب وجزاؤهم

﴿الَّذِينَ يُؤْفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ﴾ المأخوذ عليهم حين قالوا: ﴿بلى﴾ بعد ﴿أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ﴾ [سورة الأعراف: 172]، أو بما عهد الله في الكتب وسائر الوحي إلى الأنبياء، ومن لم يعلمه أو أنكره كأنه علمه وأعطى الميثاق لتبليغ الأنبياء، ونُصِب الدلائل، أو بكل وعد وعده من طاعة لله، أو وعد وعده من المباح لغيرهم.

[نحو] و«الذِينَ» نعت لـ «أُولُوا الْأَلْبَابِ»، و«الذِينَ» بعده مبتدأ، وقوله: ﴿أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ﴾ خبر له مع ما بعده، أو «الذِينَ يُؤْفُونَ» مبتدأ، أو «أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ» خبر له مع ما بعده، ويجوز عطف «الذِينَ» في ذلك كله على «الذِينَ يُؤْفُونَ» عطف صفات لموصوف واحد، فيكون «أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ» مستأنفاً.

﴿وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ﴾ إن كان بمعنى العهد المذكور فعطف على «يُؤْفُونَ» باعتبار اختلاف المفهوم، ذكر أولاً باعتبار عدم النقص منه بالصاد المهملة، وثانياً باعتبار أنهم لم يخالفوه، والمخالفة له نقض (بالمعجمة)، أو

باعتراب أنّهم أوفوا له وداموا عليه لم ينقضوه برئاء، أو بمحبط كشرک، أو العهد على العموم والميثاق بينهم وبين الله أو بالعكس.

﴿وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ﴾ من حقّ الرحم والجار والعشرة وحقّ المؤمنین وموالاتهم وإثارهم، والتودّد إلى الناس وعيادة مرضاهم، وأتباع جنائزهم، وحقوق الناس، والإيمان بجميع الأنبياء والكتب لا ببعض دون بعض، كاليهود والنصارى، وهذا داخل فيما مرّ. و«أَنْ يُوصَلَ» بدل اشتمال من الهاء.

﴿وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ﴾ يخافونه وعذابه تعظيماً له ﴿وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ﴾ داخل فيما مرّ لكنّه ذكره بعنوان يشير إلى «أن يحاسبوا أنفسهم قبل أن يحاسبوا».

﴿وَالَّذِينَ صَبَرُوا﴾ على الطاعة وتجويدها في إخلاص فرضا ونفلا، وعلى المصائب، وعلى المعاصي، والنفل لا يلزم، [قلت:]: لكن لما كان تارك السنن المؤكّدة لا يتولّى إن لم تسبق له الولاية أدرجت النفل في الآية ﴿ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ﴾ ذوي ابتغاء ثواب وجه ربّهم، أو مبتغين لثوابه، أو لا ابتغائه، لا ابتغاء عرض الدنيا كالمال والشهرة بالصبر في ذلك، وكالرئاء وما هو من جانب الخلق وحذر أن لا تشمت به الأعداء.

﴿وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ﴾ المفروضة، وأمّا غير المفروضة إن أتوا بها متهاونين فمن سوء الأخلاق، [قلت:]: وسوء الأخلاق يجرّ إلى سائر الذنوب، ويجوز تفسير الآية بالصلاة الواجبة وغير الواجبة، حملاً للكلام على المدح لصفات الخير، ولو كان الإخلال بالنفل لا يدخل به النار.

[فقهه] [قلت:]: ومن تضييع الصلاة الجمع بين الصلاتين بلا ضرورة، فقد صلّى الثانية قبل وقتها إذا جمع قبله، ولو كان في السفر إذا كان في قرية آمنة، وأجزتاهم على قول اشتراك الأولى والثانية من أوّل وقت الأولى إلى أواخر وقت الثانية، وتقرّر أنّه من جمع بين صلاتين بلا عذر أجزتاه ولا ثواب له.

وعطف قوله: ﴿يَخَافُونَ﴾ عَلَى: ﴿يَخْشَوْنَ﴾ عطف خاص على عام، وكذا عطف قوله: ﴿وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا﴾ على قوله: ﴿صَبَرُوا﴾.

﴿مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ﴾ أي بعضه، وهو ما وجب من الزكاة والضيافة ونفقة الأهل الواجبة، وتنجية المضطر، ويقال أيضا: لا بأس بإدراج النفل، لأنَّ المقام مقام مدح، وترك اللذة المباحة، ولو كان الإخلال بالنفل لا يدخل النار.

﴿سِرًّا وَعَلَانِيَةً﴾ بأيِّ حال اتَّفَقَتْ لحرصهم على الطاعة، لا يؤخِّرون الفرض إلى وقت العلانية، ولا النفل إلى وقت السرِّ ﴿سَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ﴾ [سورة آل عمران: 133]، أو سرًّا في النفل وعلانية في الفرض، لأنَّ من شأن الفرض الإعلان، قال الحسن: المراد الزكاة المفروضة، فإن عرف بالمال أداها جهرا وإلا فسرًّا، ولا مانع من ردِّ ﴿سِرًّا وَعَلَانِيَةً﴾ إلى الصلاة والإنفاق معا، ونصبهما على الظرفية، أي وقت سرِّ ووقت علانية، أو حال أي ذوي سرِّ وذوي إعلان، أو مسرِّين ومعلنين.

﴿وَيَدْرَأُونَ﴾ يدفعون ﴿بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ﴾ كالجهل بالحلم، والأذى بالصبر، والحرمان بالعطاء، والجفاء بالأدب مع الجافي، وما يؤدِّي إلى سوء ترك، كما جاء: «من الجفاء الإقبال على من أعرض» أو يتبع السيئة بالحسنة، قال ﷺ: «إذا عملت سيئة فاعمل بجانبها حسنة تمحها»⁽¹⁾، أو يدفعون المعصية بالتوبة.

دخل شقيق البلخي على عبد الله بن المبارك، أو بالعكس - وهو المشهور - متنكرا، فقال: «إذا منعوا صبروا وإذا أعطوا شكروا» فقال شقيق: «هذه صفة كلابنا ببلخ» أو قال عبد الله: «هذه صفة كلابنا» فقال أحدهما للآخر:

(1) رواه سعيد بن منصور في سننه، ج 3، ص 64. ورواه أبو نعيم في الحلية، ج 4، ص 218 مع زيادة في آخره. من حديث أبي ذر. ورواه أحمد عن أبي ذر كذلك.

فكيف الأمر؟ فقال: «إذا منعوا شكروا وإن أعطوا آثروا» ويزاد على ذلك: أنهم يجزون الظالم بالمغفرة والمسيء بالإحسان، كما قيل:

يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة ومن إساءة أهل السوء إحسانا

﴿أُولَئِكَ لَهُمْ عُقُوبَى الدَّارِ﴾ العاقبة المحمودة في الدار الآخرة، والدار الآخرة: ما بعد الموت، شاملة للجنة والنار، والمحمودة منها الجنة وهي المراد هنا، أو ﴿الدار﴾: الدنيا وعقباها الجنة لأنها تجيء بعدها ونتيجة لها لمن اتَّخَذَهَا مَطِيَّةً إِلَى الخَيْرِ، وينتهي شأن الدنيا إلى الآخرة بجنة أو نار والمراد هنا الجنة.

﴿جَنَّاتٌ عَدْنٍ﴾ والعدن: الإقامة، قيل: هي وسط الجنة، وهو بدل أو بيان من «عُقُوبَى»، أو خبر لمحذوف، والوجه هذه أولى من كونه مبتدأ منخرا عنه بقوله: ﴿يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ - آبَائِهِمْ﴾ وإن علوا، والديهم والدادتهم، يجاورونهم في الجنة لإتمام السرور، و«مَنْ - آبَائِهِمْ» حال من ضمير «صَلَحَ»، أو من «مَنْ»، و«مَنْ» معطوف على الواو للفصل بالمنعول. ﴿وَأَزْوَاجِهِمْ﴾ التي متن أو ماتوا في العصمة، هُنَّ فِرَاشٌ لَهُمْ فِي الْجَنَّةِ، [قلت: والمرأة لآخر أزواجها على الصحيح، وجاء به الحديث، وقيل: تختار أحسنهم خلقا معها، وفيه أثر وارد، وقيل: لأولهم.

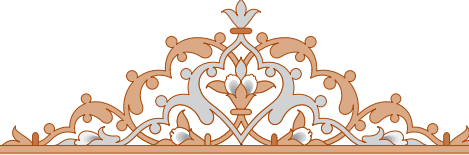
﴿وَدُرِّيَّاتِهِمْ﴾ الذين لم يبلغوا من الذكور والإناث يكونون في درجاتهم، مع أنهم لم يعملوا عملهم، وكذا قيل في الآباء لإكمال السرور، وذلك من جملة الشفاعة، والأنثى غير البالغة تكون مع زوجها لا مع أبيها، ولا يخفى أن الآية في الجنة تجمع هؤلاء لاتصال بعض ببعض في أمر الدين، لا في الاستواء في الدرجات، إذ لا دليل في الآية على الاستواء، وإنما الصريح في الأولاد قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ﴾ [سورة الطور: 21].

﴿وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ﴾ من أبواب الجنة، ومن أبواب القصور يهتئونهم، وبعد ذلك يدخلون عليهم في مقدار كل يوم من أيام الدنيا ثلاث مرّات بالهدايا، والتحف من الله ﷻ بالسلام في ذلك الدخول كله، كما قال تعالى: ﴿سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ﴾ أي بصبركم، والباء سببي، أو عوض، متعلق بما تعلق به «عَلَيْكُمْ»، أو خبر لمحدوف، أي هذا الثواب بما صبرتم، أو المعنى: يدخلون عليهم من كل نوع من الهدايا، أو بكل نوع، سميت الهدايا أبوابا مجازا، وفيه أنه لا قرينة، وقيل: من كل باب من أبواب البرّ كباب الصلاة وباب الزكاة وباب الصبر.

﴿فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ﴾ عقباكم أو هذه العقبي أو ذلك، هذا من جملة قول الملائكة، أي عقبى دار الآخرة وهي الجنة، أو عقبى دار الدنيا أي نتيجة عملكم فيها.

قال عبد الله بن سلام وعلي بن الحسين: «إذا كان يوم القيامة نادى مناد: ليقيم أهل الصبر، فيقوم ناس ولا يقدر غيرهم على القيام، فيقال لهم: انطلقوا إلى الجنة، فتقول الملائكة: إلى أين؟ فيقولون: إلى الجنة، قالوا: قبل الحساب! قالوا: نعم، فيقولون: من أنتم؟ فيقولون: نحن أهل الصبر، قالوا: وما صبركم؟ قالوا: صبرنا أنفسنا على طاعة الله، وعن معاصي الله، وعلى بلاء الدنيا، فيقولون: ﴿سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ...﴾ الآية»، وهو تبشير بالسلامة أو تحية منهم أو من الله بواسطتهم.

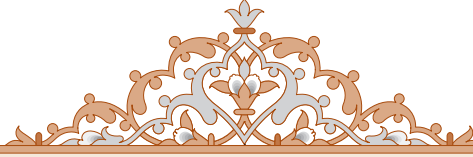
﴿وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ ۝۲۵﴾

صفات الأشقياء وجزاؤهم

﴿وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ﴾ هما ما تقدّم في قوله: ﴿الَّذِينَ يُوْفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ﴾ [الآية: 20] في الأوجه السابقة، وزاد معنى آخر هنا في الميثاق وهو التأكيد، كأنه قيل من بعد تأكيده بالاعتراف والقبول، وهم فاعل الميثاق، أو من بعد تأكيد الله له بالدلائل العقلية والسمعية، ففاعله الله، أو الميثاق اسم آلة وهو ما يوثق به الشيء فعهده الله قوله: ﴿أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ﴾ والميثاق قولهم: ﴿بَلَىٰ﴾ [سورة الأعراف: 172].

﴿وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ﴾ هو ما مرّ في قوله: ﴿وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ﴾ ﴿وَيُفْسِدُونَ﴾ يعتادون عمل الفساد ﴿فِي الْأَرْضِ﴾ فلا مفعول له، أو يقدر يفسدون ما صلح وهو التوحيد وعبادة الله وعدم الجور، وذلك بالشرك والمعاصي فيما بينهم وبين الله، وفيما بينهم وبين الخلق، وفعل المعاصي من الإفساد، وكتهيج الفتنة، وإفشاء أسرار المسلمين إلى الكفار.

﴿أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ﴾ البعد عن الجنة وولاية الله ﴿وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ﴾: الآخرة، وسوؤها: جهنّم، أو سوء الدار: الدنيا، أو سوء عاقبة الدنيا وهي جهنّم، لأنه في مقابلة ﴿عُقْبَى الدَّارِ﴾ على أنّ ﴿عُقْبَى الدَّارِ﴾: عقب دار الدنيا، أو ﴿الدَّارِ﴾: جهنّم، وسوؤها: عذابها؛ واللام في الموضوعين للاستحقاق، وقدّم للحصر، وكلّ واحدة من تلك الصفات على حدة توجب اللعنة وسوء الدار. وأخر سوء الدار للفاصلة.

﴿اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَعٌ ﴿26﴾ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ قُلِ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أُنَابَ ﴿27﴾ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ﴿28﴾ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَى لَهُمْ وَحَسُنَ مَا أَصَابَ ﴿29﴾﴾

الرزق على الله والآيات بيد الله والهداية من الله

﴿اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ﴾ قدّم المسند إليه تأكيداً بإسنادين، لأنّ في «يَبْسُطُ» ضميره لا للحصر، كما قال عبد القاهر الجرجاني، وتبعه عليه من لم يتأمل، والذوق لا يقبل أن قولك: «زيد يقوم» للحصر.

وبسط الرزق توسيعه، وذلك استئناف بياني، كأنه قيل: لو كانت لهم اللعنة وسوء الدار لم يبسط الله رزقهم؟! فأجاب بأنّ بسطه لهم ليس لرضا الله بكفرهم، بل لحكمته أن يجازيهم في الدنيا على خير عملوه، أو أن يزدادوا عذاباً بكفر النعم، وقد يضيّق على الكافر لينزجر، وقد يضيّق على المؤمن لعظم ثوابه لا لإهانته، ويبسط له ليزيد شكراً، ولذلك علّق البسط والتضييق بمشيئته لا بقيد كفر أو إيمان، بل إجمالاً.

كما قال: ﴿اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ البسط له من كافر ومؤمن ﴿وَيَقْدِرُ﴾ يضيّقه لمن يشاء منهما ﴿وَفَرِحُوا﴾ أي كُفَّار مَكَّةَ أو عُمُومًا فيدخلون بالأولى، ويبعد عطفه على «يَتَقَضُونَ» أو «يُفْسِدُونَ» على أنّ ما بينهما اعتراض، ووجه البعد أنّ الفرح بالحياة الدنيا مثل ينقضون وما بعده

في أن يجاب به السؤال المقدر على الاستئناف البياني، فلو كان العطف على ذلك لأخر قوله: ﴿اللَّهُ يَبْسُطُ...﴾ إلخ ولم يعترض به، ويدل على عدم العطف عليه أن الثانية بصيغة الماضي، فإنه ولو جاز ذلك العطف لكان الأنسب التوافق في الماضوية أو المضارعية. ﴿بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ فرح بطر لا فرح سرور بفضل الله وقصد شكر عليه، وهذا تقبيح لحالهم، إذ ركنوا إلى الدنيا واستعملوا في المعصية ما أعطوه ليعبدوا الله وَعَلَيْكُمْ بِهِ، [قلت: والآية دليل على أن الركون إلى الدنيا حرام، وفي الآية حذف والأصل: «وفرحوا بنعم الحياة الدنيا» أو «بالحياة الدنيا في النعم».

﴿وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ﴾ في جنب الحياة الآخرة، يتعلّق بمحذوف حال من المبتدأ عند مجيز ذلك، وهو ضعيف، لأن عامل المبتدأ الابتداء وهو لا يقيد بالحال إلا أن يعتبر النفي، والأولى أن يتعلّق بنسبة الكلام كأنه قيل: محكوم عليها في جنب الآخرة ﴿إِلَّا مَتَاعٌ﴾ شيء قليل يتمتع به كما يستصحبه الراعي إلى رعيه من طعام، أو إلى أهله من لبن ضحى، أو يتعجل به للمسافر بلا احتفال، أو يعطاه وهو راكب، أو غداء أو عشاء.

والتنكير للتحقير ولو ملكوا ما ملكوا، لأنه لا يكمل ويتكدر وينقطع أو ينقطعون، أو المعنى الدنيا مزرعة الآخرة. نام وَعَلَيْكُمْ بِهِ على حصير فقام وقد أثر في جنبه، فقالوا: يا رسول الله لو اتخذنا لك مهادا، فقال: «مالي وللدنيا؟ ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها»⁽¹⁾.

﴿وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ أهل مكة ﴿لَوْلَا أَنْزَلَ عَلَيْهِ آيَةً مِّن رَّبِّهِ﴾ تستعظمها العقول ويحسونها، وتكون معهم في الأرض كعصا موسى واليد والناقة ﴿قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ﴾ من الكفار باختيارهم فلا تغني عنهم

(1) رواه الترمذي في كتاب الزهد (44) رقم 2377. والمنذري في الترغيب في الفقر، ج 4، ص 198، رقم 118. من حديث علقمة عن عبد الله.

الآيات شيئا، ولو كنَّ ما كنَّ لبلوغهم غاية العناد والمكابرة، فلا سبيل لهدايتهم، وكأنَّه أنزلت الآية تعجيبا منهم، فإنَّ ما نزل عليهم من الآيات غير قليل ولا حقيق، ومِمَّا يستعظم انشقاق القمر ﴿وَيَهْدِي إِلَيْهِ﴾ إلى دينه ﴿مَنْ آتَابَ﴾ رجع إليه بالتوبة، أي يزيده هدى، أو يديمه على الهدى أو يهدي إليه من أراد الله إنابته.

﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ بدل مطابق لـ «مَنْ»، أو بيان، أو هم الذين، أو أمدح، أو أعني الذين، أو مبتدأ خبره «الَّذِينَ»، أو خبره «طُوبَى لَهُمْ» و«الَّذِينَ» بدله. ﴿وَتَطْمَئِنُّنَّ﴾ تثق وتسكن ﴿فَلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ﴾ استئناسا به وبوعده ورجائه، أو بذكر وعده بعد القلق من وعيده، أو بذكر دلائل وجود وحدانيته.

أو الذكر: القرآن، فيكون تعريضا بأن الكفار لم يعبؤوا به، وطلبوا معجزة غيره، مع أنَّه المعجزة التي يسكن إليها [القلب] ولا يبقى معها ريب ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ...﴾ الآية [سورة الأنفال: 2]، ﴿ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ﴾ [سورة الزمر: 23]. والمضارع للاستمرار، فإنَّ اطمئنانهم يتجدد بحسب التذكُّر ونزول الآيات ﴿أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ﴾ لا بغيره من أمور الدنيا، وإن أريد بالذكر القرآن فالحصر بالنسبة إلى من لم يشاهد سائر المعجزات لأنَّه معجزة باقية ﴿تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾ قلوب المتعظين.

﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ مبتدأ خبره الجملة بعده ﴿وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ ومن الصالحات ترك المعاصي ﴿طُوبَى لَهُمْ﴾ الكلمة الطيبة، وإنَّما طابق في التأنيث مع أنَّه نكرة لخروجه عن التفضيل في الطيب، كما تقول: جملة كبرى وجملة صغرى وفاصلة صغرى وفاصلة كبرى، وقضيَّة كبرى وقضيَّة صغرى.

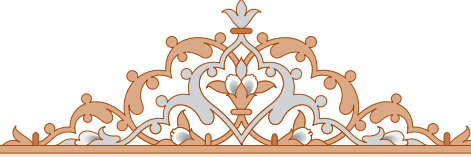
[صرف] قلبت ياؤه واوا لانضمام ما قبلها، وصحَّ الابتداء به لأنَّه نعت لمحذوف كما رأيت، أو هو مصدر كبشرى ورجعى وزلفى، قلبت ياؤه كذلك.

وصحَّ الابتداء به للتعظيم، أو للدعاء، أي قولوا: طوبى لهم بالدعاء.

قيل: أو عَلمَ للجنة بلغة الحبشة، أو الهند، أو لشجرة في الجنة في دار النبي ﷺ في كل دار وبيت وغرفة غصن متدلّ تنفتق أكمامه عن الثياب والفرس الملجمة وعمّا يراد من الإبل كحَقَّة وجذعة، فيه كلُّ طعم ولون غير السواد، ورقتها تظل الأمة في أصلها عين الكافور، وعين السلسبيل، يسير الراكب في ظلّها مائة عام لا يقطعها، أو لا يدور بها، وثمرتها كقلّة هجر⁽¹⁾، وعلى المصدرية يجوز كونه مفعولا مطلقا كقوله: سقيًا لك وسلامًا لك.

﴿وَحُسْنُ مَأْبٍ﴾ حسن مرجع، وقرئ بالنصب فيكون دليلا على أنّ «طوبى» مفعول مطلق، ف«الذّين» بدل من «القلوب» على تقدير تطمئنُّ أصحاب القلوب الذين، أو تطمئنُّ القلوب قلوب الذين. والآية تعريض بأنّه طوبى وحسن المئاب للمؤمنين، لا لليهود والنصارى المدّعين لهما.

(1) يشير الشيخ بهذا إلى ما ورد في الأثر من أحاديث أنّ المراد بالطوبى الموعود بها لأهل الجنة. راجع ابن كثير في تفسير الآية.

﴿ كَذَلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَا أُمَمٌ لَتَتْلُوَ عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابٌ ﴿30﴾ وَلَوْ أَنْ قُرْءَانَا سِيرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كَلِمَ بِهِ الْمَوْتَى بَل لَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا أَفَلَمْ يَأْتِسَّ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهْدَى النَّاسَ جَمِيعًا وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِنْ دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِيَ وَعْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ ﴿31﴾ وَلَقَدْ أَسْتَهْزَيْتَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَأَمَلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ﴿32﴾ أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُلْ سَمُّوهُمْ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ بظَهْرٍ مِنَ الْقَوْلِ بَل زَيْنٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرَهُمْ وَصَدُّوا عَنِ السَّبِيلِ وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴿33﴾ لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَعَذَابٌ الْآخِرَةِ أَشَقُّ وَمَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَاقٍ ﴿34﴾ ﴾

بيان أهمية القرآن ووعيد المكذبين

﴿ كَذَلِكَ ﴾ مثل إرسال الرسل قبلك المدلول عليهم بقوله: ﴿ اسْتَهْزَيْتَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ ﴾ وبقوله: ﴿ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ ﴾ وهو مفعول مطلق لقوله: ﴿ أَرْسَلْنَاكَ ﴾، أو المعنى: كما هدى الله من أناب أرسلناك، أو كما جرت العادة بالإضلال والهداية أرسلناك، أو يقدر: الأمر كذلك. ﴿ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَا أُمَمٌ ﴾ برسلمهم، فليست رسالتك ببدع، فكيف يقولون: البشر لا يكون نبياً؟ ﴿ لَتَتْلُوَ عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ﴾ وهو القرآن.

﴿وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ﴾ بالله الذي نَعَمُ الدنيا والآخرة صغيرها وكبيرها في ملكه، ولا سيما أنَّ منها القرآن وكفروا به ولم يشكروها، قيل: أو باسم الرحمن أنكروا أن يكون الله، ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ...﴾ [سورة الفرقان: 60].

[سبب النزول] سبب نزولها قول أبي جهل لَمَّا سمع قوله ﷺ: «يا الله يا رحمن» قال: «محمَّد ينهانا عن عبادة الآلهة وهو يدعو إلهين» ونزلت الآية لذلك، وخصوص السبب لا ينافي عموم الحكم.

[أصول الدين] والكفر باسمه تعالى أو صفته أو فعله كفر به، والمتبادر أنَّ المراد بالرحمن الذات الواجب لا الاسم، فالمراد كفر نعمه.

﴿قُلْ﴾ لهم يا محمَّد ﴿هُوَ﴾ أي الرحمن الذي أنكرتم ذاته بإنكار صفاته أو اسمه، أو أنكرتم معرفته إذ قلتم وما الرحمن؟ ﴿رَبِّي﴾ مالكي ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ﴾ في نصري وكلِّ ما أريد ﴿وَالِيهِ مَتَابٍ﴾ مرجعي بالموت والبعث، ومرجعكم بهما، وذكر متابه فقط لأنهم مثله كما في قوله: ﴿وَالِيهِ تُرْجَعُونَ﴾ [سورة يس: 22].

[سبب النزول] وطلب كُفَّار مَكَّة أن يزيل رسول الله ﷺ جبالها لتتسع للحرث والغرس والبناء، وأن يقطع الأرض بتفجيرها عيوننا وإظهار معادنها، أو بتخشييعها بتلاوة ما تتلوه عليها، وبأن تكلم به الموتى بعد إحيائها قصيًّا وغيره من آبائهم، فيتكلموا به مطلقا، أو يتكلموا به ويصدقوك فنؤمن، فنزل قوله تعالى:

﴿وَلَوْ أَنَّ قُرْءَانًا﴾ بعضا من القرآن كحرف أو كلمة، أو جملة أو آية أو سورة أو أكثر، وذلك أنَّ بعض القرآن قرآن، فكيف يؤمنون إن لم تسيِّر ولم تقطع أو لم تكلم الموتى؟ أو فعلت ذلك بالقرآن كلِّه، أو المراد

القرآن فنكّر للتعظيم، أو المراد شيئاً يقرأ كائناً ما كان. ﴿سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ﴾ عن مقارّها، فليست بأهون على ربك من داود وقد سخر له الجبال تسير معه وكذبوا، وإنّما سخرها تسبّح معه، ولو قالوا أَلَا نَهَا لَهُ لَصَدَقُوا فِي الْإِنْتِهَاءِ، وكما نقل الطور لموسى عن محلّه فيما قيل، وكما سخر الريح والجبال لسليمان. ﴿أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ﴾ لمصالحهم جعلت قطعاً للأنهار والحرث والغرس، كما قطّعت لموسى عيوننا ﴿أَوْ كَلَّمَ بِهِ الْمَوْتَى﴾ كإحياء جدّهم قصي، فإنّ عيسى يحيي الموتى، وليست أهون على ربك منه.

[سبب النزول] ويروى أنّ جماعة من المشركين، منهم أبو جهل وعبد الله بن أمية، أرسلوا إلى النبي ﷺ، فأتاهم أو مرّ بهم، فقال عبد الله بن أمية: إن سرّك أن نؤمن بك فافعل ذلك، وزيد: سخر الريح تجر بنا إلى الشام لتجرنا وميرتنا، ونرجع في يومنا كسليمان، وليست أهون منه عند ربك.

وجواب «لَوْ» محذوف تقديره بعد «الْمَوْتَى» لَمَا آمَنُوا أَوْ لَمْ يُؤْمِنُوا، كما قال: ﴿وَلَوْ أَنَّا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قِبَلًا مَا كَانُوا لِيَوْمِنَا...﴾ [سورة الأنعام: 111] والقرآن يفسر بعضه بعضاً، بخلاف تفسير التقطيع بالسّير إلى الشام على الريح فإنّه لا دليل عليه، ولا يتبادر، وسير سليمان على الريح يكون فوق الجبال وغيرها. أو دليل الجواب قوله: ﴿وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ﴾ وما بينهما معترض، وكأنّه قيل: «أو كَلَّمَ بِهِ الْمَوْتَى لِكُفْرُوا بِالرَّحْمَنِ»، وعذاب شديد الرحمة أشدّ عذاب، كما يقال: نعوذ بالله من غضب الحليم، ويقال: نعوذ بالله من غضب الرحيم.

أو يقدر: لو أنّ شيئاً ما ممّا يقرأ سيّرت به الجبال، أو قطّعت به الأرض أو كَلَّمَ بِهِ الْمَوْتَى لكان هو هذا القرآن، لأنّه في غاية الإعجاز

والتأثير، لكن لا أثر لشيء إلا بإذن الله عَلَيْكُمْ. و«أَوْ» لمنع الخلو لا الجمع، وقيل: بمعنى الواو لأنهم طلبوا ذلك كله لا بعضه، والواو في قوله: ﴿وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى﴾، ﴿وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ﴾ ولو قيل: «أو كلمت به الموتى» بتأويل الجماعة كما قال: ﴿سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ﴾ بتأويلها لصح، لكن أسقط التاء لأنهم طلبوا أجدادا ذكورا عقلاء، فناسب اختيار إسقاطها لا لمجرد تغليب الذكور في الموتى إذ لا أنثى في مطلوبهم، وأيضا الجبال ذكور بلا تغليب، قرنت بالتاء وعدم العقل يعادل خلطة الإناث لو كنَّ فلا تهم.

[سبب النزول] ويروى أنه لما نزل: ﴿وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾ [سورة الشعراء: 214] صاح على أبي قبيس: «يا آل عبد مناف إنني لكم نذير»، فقالوا: سخر الله تعالى الجبال والرياح لسليمان، والبحر لموسى، والموتى لعيسى، فادع الله تعالى أن يسير عنا هذه الجبال أربعة أيام أو خمسة، ويفجر لنا أنهارا للحرث، وتحملنا الريح إلى اليمن أو الشام أو الحيرة ذهابا ورجوعا، وإلا فادع الله تعالى أن تكلمنا موتانا، أو يجعل الصخرة تحتك ذهابا تغنينا عن رحلة الشتاء والصيف فنزلت الآية.

﴿بَلِ لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا﴾ لا يخرج شيء عن قدرته، فلو شاء لكان التسيير والتقطيع والتكليم بلا قرآن، ولو شاء لفعل ذلك به، وقد شاء أن لا يؤمنوا فلا يؤمنوا، هذا وجه اتصال «بَلِ» بما قبلها، أو لم يفعل بالقرآن ذلك بل لله الأمر، فالإضراب متعلق بأنه لم يفعل بالقرآن ذلك، ويجوز اتصالها بما دلت عليه «لَوْ» من الانتفاء، ويجوز كونها لمجرد انتقال كلام لآخر.

وقوله ﴿بَلِ لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا﴾ قائم مقام أنه قادر على ذلك، وأنه لم يفعله لأنهم لا يؤمنون ويناسبه قوله تعالى:

﴿ أَلَمْ يَأْتِئْسِ الَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ ألم يقنطوا من إيمان هؤلاء الكفرة مع ما رأوه من عنادهم؟ [قلت:] والمحرم الإيأس من الله لا من المخلوق، أو ألم يعلموا؟ كما قال سحيم:

أقول لهم بالشعب إذ يأسروني ألم تياسوا أني ابن فارس زهدم

وقال رباح بن عدي:

ألم ييأس الأقوم أني أنا ابنه وإن كنت عن أرض العشيرة نائيا

والهمزة مِمَّا بعد الفاء، أو يَقْدَرُ: أغفلوا؟ أو أطمعوا فلم ييأس الذين آمنوا؟ وواو «غفلوا» للذين آمنوا على التنازع.

قيل: قال بعض الصحابة للنبي ﷺ: ادع الله فيفعل لك ما طلبوه ليؤمنوا، فنزلت الآية: ﴿ أَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا ﴾ إلى الإيمان تعليل للاستفهام الإنكاري، وقد أجاز قوم التعلُّق بأحرف المعاني كأنه قيل: بطلت غفلتكم، وعدم إيأسكم، لأنه ﴿ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا ﴾ ولكن لم يشأ إيمان هؤلاء، أو يَقْدَرُ: «علما منهم بأن لَوْ يَشَاءُ...» أو «عالمين بأن لَوْ...» أو يَقْدَرُ: «بأن لَوْ...» فيعلِّق بـ«ءَامَنُوا».

[لغة] أو ﴿ يَيَاسُ ﴾ بمعنى يعلم على لغة هوازن أو قوم من النخع أو لغة النخع. أو يستعمل اليأس في معنى العلم لأنَّ الأيس من الشيء عالم بأنَّه لا يكون، كالرجاء بمعنى الخوف، والنسيان بمعنى الترك، وذلك أنَّ اليأس مسبَّب عن علمهم بأنَّ إيمانهم المأيوس منه لا يكون إلا معلوما، وأمَّا تفسير اليأس بمعنى التبيُّن فنظر إلى حاصل المعنى لا الصناعة، لأنَّه لم يقل «للذين» بلام الجرِّ.

﴿ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ من أهل مكَّة ﴿ تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا ﴾ بما صنعوه من الشرك والمعاصي وجورهم أو بصنعهم، والباء سببيَّة ﴿ قَارِعَةً ﴾

فعله من الله ضاربة لهم، كقتل وأسر، وحرب وجذب وغارة على مواشيهم، أو يقدر: داهية قارعة، لكن داهية يحتاج أيضا إلى تقدير موصوف مؤنث أيضا بحسب الأصل، أو يقدر: عذاب قارعة، على أن التاء للمبالغة.

﴿أَوْ تَحُلُّ﴾ تلك القارعة أو أنت يا محمد ﴿قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ﴾ مكة كما حللت قريبا من مكة عام الحديبية، ويبحث بأنه لا دليل على تخصيص كُفَّار مكة، وبأن حلوله يوم الحديبية لا يمتد إلى إتيان وعد الله، إلا أن يقال حتى غاية إصابة القارعة، وبأن حلوله فيها للعمرة لا للقتال وصدوره إلى قابل ﴿حَتَّىٰ يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ﴾ موعوده من النصر لك عليهم بالفتح، أو موتهم بلا قتل، فمنهم من مات بالقتل كما مر، ومنهم من مات ذليلا حزينا كأبي لهب، ولا يصح التفسير بيوم القيامة لأن الأمر انفصل بفتح مكة إلا على معنى: لم لا تخافون ذلك؟.

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ﴾ الوعد ولا الوعيد، لأنه لا يكذب ولا تبدو له البدوات، وقد أنجز الله ﷻ وعده، وسأل الله رسوله ﷺ بقوله: ﴿وَلَقَدْ اسْتَهْزَيْتَ بِرُسُلٍ﴾ عظام كثيرين ﴿مِّن قَبْلِكَ﴾ وهدد قومه بما فعل بأمم الرسل قبله في قوله:

﴿فَأَمَلَيْتُ﴾ أمهلت ملاءمة من الزمان، أي مدة في تمثع كالبهيمة في المرعى مدة ﴿لِلَّذِينَ كَفَرُوا﴾ من أمهم، دل هذا على أن فاعل الاستهزاء هو الذين كفروا، إذ لا يستهزئ أحد ويجازى غيره على استهزائه ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ [سورة الأنعام: 164] والامر بالشيء كفاعله فقد يهلك الأمر دون المأمور الفاعل بأن تاب من فعله ﴿ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ﴾ عن حياتهم وملاذهم ومصالحهم وأملاكهم بالإهلاك.

﴿فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ﴾ عقابي لهم، استفهام تعجيب وتعظيم أي هو واقع موقعه من الشدة والعدل، والبعث به في حال خلو بالهم منه، وحال الفرح ورجاء الخير، وذلك أشد، وكذلك أفعال المستهزئين منك يا محمد، فالآية تسلية له ﷺ.

﴿أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ﴾ رقيب، أي أيساوي العاجز القادر بمن هو قائم؟ ﴿عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ﴾ من خير أو شرٍّ لا يخفى عنه شيء، ولا يفوته جزاؤها، ومن ذلك عقاب المستهزئين، ولا تَعْرُضُ في الآية للرزق والحفظ، إلا إن جعلنا الباء بمعنى مع، فيكون المعنى: أفمن هو قائم على كل نفس بإيجادها وإبقائها وحفظها ورزقها وأحوالها مع ما كسبت بثواب أو عقاب عليه؟ والخبر محذوف تقديره: «كمن ليس كذلك»، بل هو عاجز عن نفسه فكيف عن غيره؟ وهو الأصنام، أو تقديره: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت لم يوحدوه؟.

وعليه فالعطف في قوله: ﴿وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ﴾ على قوله: «لم يوحدوه» المخبر به، فيكون لفظ الجلالة إظهارا بعد الإضمار بهاء «لم يوحدوه»، ولا بأس به ولا سيما مع الحذف كما هنا، ولا سيما أن الظاهر مستكمل لجميع الصفات الحسنى، وأن فيه تربية المهابة وإدخال الروح في قلوب المشركين، وكذا في غير هذا الوجه وهو أن يقدر الخبر: كمن ليس كذلك، والعطف في غيره عطف قصّة على أخرى، أو على «مَا كَسَبَتْ» إن جعلت «مَا» مصدرية، ولا يمنع من هذا العطف أن النفس عام، و«جَعَلُوا...» خاصّ بالمشركين، وأجاز بعضهم العطف على ﴿اسْتَهْزِئْ بِرُسُلٍ...﴾ والمراد: جعلوا لله شركاء في الألوهية والعبادة.

﴿قُلْ﴾ يا محمّد لهم تنبيها على أن شركاءهم لا يستحقّون الألوهية والعبادة ﴿سَمُّوهُمْ﴾ عبّر عنها بضمير العقلاء لأنها عندهم كالعقلاء، والمعنى: اذكروهم بأسمائهم الدالة على الوصف بصفة الخالق فيفتضحوا عند ذلك، إذ لا يقدر أن يسموها الله، ولا أن يقولوا: خالقة رازقة، أو قديمة أو قائمة أبدا، لظهور أنها ليست كذلك، أو اذكروا أسماءهم فيظهر أنها لا تستحقّ الألوهية أو لا يستحقّون اسما لحقارتهم، وإن شئت فسموهم، أو المراد الأمر بتسميتهم آلهة تهديدا.

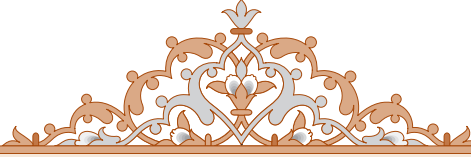
﴿ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ ﴾ بل أتخبرونه، أو أتخبرونه ﴿ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ ﴾ من الشركاء المستحقين للعبادة، أو من صفاتهم الموجبة لها، ذكر الأرض دون السماء لأنهم وأصنامهم فيها، أو يقدر: وفي السماء، أو لأنهم يزعمون أنه حلّ في السماء فلا يغيب عنه ما فيها، بل يغيب ما في الأرض، حاشاه لا يخفى عنه شيء، فإذا لم يعلم شريكاً له في عبادة أو صفة، فلا شريك إذ لو كان لَعَلِمَهُ.

﴿ أَمْ بَظَاهِرٍ مِّنَ الْقَوْلِ ﴾ بل أتخبرونه بظاهر من القول، من تسمية إله ومعبود وربّ لأصنامهم بدون تحقّق معنى ذلك لها، كتسمية الزنجي كافورا أو أبيض يقوّ، ﴿ إِنَّ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا ﴾ [سورة النجم: 23] وينبغي أن يقدر «أم» الأوّل بالهمزة وحدها، والثاني بها مع بل. والاستفهام إنكار، والإضراب في ذلك كلّ انتقال كلام إلى آخر.

﴿ بَلْ زَيْنَ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرَهُمْ ﴾ إضراب عن محاجّتهم، كأنه قيل: اترك محاجّتهم فإنّها لا تؤثر فيهم، وقد زين الله في قلوبهم المكر أي الكفر ﴿ وَصَدُّوا ﴾ أعرضوا أو منعوا الناس ﴿ عَنِ السَّبِيلِ ﴾ سبيل الله ﷻ، و«ال» للعهد الذهني والحضوري.

﴿ وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ ﴾ عن السبيل ﴿ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴾ إليه ﴿ لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ﴾ بالإهانة والذلّ والقتل والسبي والأسر، وغير ذلك لكفرهم، وما أصاب المؤمنين من المضارّ فلتوفير الأجر وتكفير الذنوب.

﴿ وَلِعَذَابِ الْآخِرَةِ أَشَقُّ ﴾ أشدّ وأدوم ﴿ وَمَا لَهُمْ مِّنَ اللَّهِ ﴾ من عذاب الله، و«من» للابتداء متعلّق بـ«واق»، وقدّم للفاصلة، والتي في قوله: ﴿ مِنْ وَاقٍ ﴾ صلة، أو لا واعي من رحمة له لهم، أي لا يتفضّل الله عليهم من رحمته بشيء يقيهم من العذاب، فـ«من» يتعلّق بمحذوف حال من «واق».

﴿ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وَعَدَ الْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ أُكُلُهَا دَائِمٌ وَظُلُّهَا تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوْا وَعُقْبَى الْكَافِرِينَ النَّارُ ﴾ 36 وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَنْ يُنْكِرُ بَعْضَهُ قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ ۚ إِلَيْهِ أَدْعُوا وَإِلَيْهِ مَتَابٌ ۖ ﴿ 36 ﴾ وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا وَلَئِنْ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَ هُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ ﴿ 37 ﴾ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ ﴿ 38 ﴾ يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ ﴿ 39 ﴾

صفة الجنة وموقف أهل الكتاب والمشركين من نبوة النبي ﷺ

[انحوا] ﴿ مَثَلُ الْجَنَّةِ ﴾ صفتها، والخبر محذوف أي «فيما يتلى عليكم»، أو «مِمَّا يتلى عليكم مَثَلُ الْجَنَّةِ» كما قدّر سيبويه وغيره: «مِمَّا يتلى عليكم حكم ﴿ السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ﴾» [سورة المائدة: 38] «مِمَّا يتلى عليكم حكم ﴿ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ﴾ [سورة النور: 2] أو الخبر قوله: ﴿ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ... ﴾ وقوله: ﴿ أُكُلُهَا دَائِمٌ ﴾ خبر ثان، والرابط إعادة المبتدأ بمعناه.

[لغة] والمَثَل بالفتح والمِثْل بالكسر فالإسكان سواء، كالمشبه والشبه بذلك الضبط وزنا ومعنى، ولكن كثر استعمال المَثَل بالفتح في الكلام السائر المشبه مضربه بمورده، ولا يضرب إلا لِمَا فِيهِ غَرَابَةٌ، ثم استعير لكل ما فيه غرابة تشبيها بالمثل السائر في الغرابة.

وإن قَدَّرَ الخبر مفردا والجملة «تَجْرِي» نعته لم يكن تشبيها بالمثل السائر، بل مطلق المماثل، هكذا مثل الجنة. ﴿الَّتِي وَعِدَ الْمُتَّقُونَ﴾ جَنَّةٌ ﴿تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ فيكون الخبر مفردا، والمثل وصف بمعنى مشابه ومماثل لا بمعنى صفة، والمراد: وَعِدَ الْمُتَّقُونَ عَلَى اتِّقَائِهِمْ، لَأَنَّ الوصف يدلُّ على العلة، والمفعول الثاني محذوف أي وَعِدَهَا بالبناء للمفعول، والمعنى: تنبع من تحتها أو من موضع آخر لكن بالنسبة إلى ما بعدها تكون كالمبدأ.

﴿أَكْلُهَا﴾ ثمرها الذي يؤكل ﴿ذَاتِمْ﴾ لا ينقطع ذاته كما تنقطع أكثر ثمار الدنيا بمضي فصولها وأوقاتها، ولا ينقطع وصفها بالقدم أو بالفساد وبالقسوة، كثمار الدنيا تتغير بالبقاء، بل هي أبدا طرية جديدة بعد دخولها، فلا يقدح في ذلك فناؤها قبل دخولها، فعلى قول فنائها يجددها الله فيدخلونها⁽¹⁾، وما أكلوا فيها يفنى ويجدد مثله ﴿وَظِلُّهَا﴾ كذلك أو دائم، واختير الأول لعدم التكرير معه، ولا بأس بالثاني لأنه غير مذكور، والمراد بدوامه أنه لا ينسخ بالشمس كظل الدنيا إذ لا شمس فيها.

﴿تِلْكَ﴾ أي الجنة المذكورة ﴿عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوْا﴾ عاقبتهم بعد الدنيا أو ثمرة أعمالهم فيها، وعَلَّتْهَا اتَّقَاؤُهُمُ الشُّرْكَ وَالْمَعَاصِي.

﴿وَعُقْبَى الْكَافِرِينَ النَّارُ﴾ عاقبتهم بعد الدنيا، أو ثمرة معاصيهم فيها، وعَلَّتْهَا الشُّرْكَ وَالْمَعَاصِي الْمَعْبُورَ عَنْهُمَا بِالْكَفْرِ، وهذا إقناط لِلْكَفَّارِ مِنَ الْجَنَّةِ، ووعد بالنار لا يتخلف.

﴿وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ﴾ التوراة والإنجيل والزرور، اليهود والنصارى والصابون ﴿يَفْرَحُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ﴾ ولو لم يؤمنوا به لموافقتهم التوراة والإنجيل والزرور في التوحيد ومكارم الخلاق، وما لم ينسخ، ويستنصرون به

(1) أي على قول وجود الجنة الآن في الدنيا، وفنائها عند قيام الساعة يجددها الله فيدخلونها.

على عبدة الأوثان. أو المراد من آمن من اليهود كعبد الله بن سلام وأصحابه، وقد ذكرت منهم جماعة في شرح نونيّة المديح⁽¹⁾، ومن آمن من النصراري وهم أربعون بنجران، وثمانية باليمن، واثنان وثلاثون بالحبشة.

﴿وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَن يُنْكِرُ بَعْضَهُ﴾ وهم الذين تحزّبوا عن رسول الله ﷺ بالعناد والشقاق، والمعادة من المشركين واليهود، والبعض هو ما خالف التوراة وما وافق ما حرّفوه أو محوه، كذكر الرحمن وما عدا القصص، وقالوا: ما نعرف الرحمن إلا رحمان اليمامة مسيلمة، وعلى هذا فقد أطلق البعض على الأكثر.

والمسلمون من أهل الكتاب يؤمنون بالقرآن كلّ، ويفرحون به كلّ، إذا وافق ما لم ينسخ، ورضوا بنسخ ما نسخ، وغيرهم فرح ورضي بما لم يخالف كتابهم.

أو المراد بالذين آتيناهم الكتاب المسلمون من الأمة ومنكر بعضه هم مشركو مكّة مثلا، قيل: كان ذكر الرحمن قليلا في القرآن فساء ذلك عبد الله بن سلام وأصحابه لكثرة ذكره في التوراة، ولما كثر نزوله في القرآن فرحوا، فنزل: ﴿وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ...﴾.

وقيل: من الأحزاب من أحزاب اليهود والنصارى وهم كفرتهم، ككعب بن الأشرف وأصحابه، والسيّد والعاقب ممّن ينكر بعضه ما لا يوافق كتبهم، ولم ينكروا ما وافق كتبهم، لكن لم يفرحوا به.

وعن ابن عبّاس: الأحزاب كفرّة اليهود والكتاب التوراة، وقيل: الأحزاب أحزاب الجاهليّة من العرب. وقال مقاتل: الأحزاب بنو أمية وبنو المغيرة وآل أبي طلحة. وقيل: المراد بـ«مَن» عامّة أهل الكتاب، والبعض ما لم يوافق ما حرّفوه، والمعنى: منهم من يفرح بما وافق ومنهم من ينكره لشدة عناده.

(1) تقدّم التعريف بهذا الكتاب، انظر: ج 1، ص 298.

﴿ قُلْ ﴾ لقومك يا محمد ﴿ إِنَّمَا أُمِرْتُ ﴾ فيما أوحى إليّ من القرآن وغيره ﴿ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ ﴾ بأن أعبد الله ﴿ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ ﴾ شيئاً في العبادة، ولا في الفعل ولا في الصفة ولا في القول، أو قل لأهل الكتاب: إنّما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به لا محيد عن ذلك، وأمّا اختلاف الشرائع فذلك سنة الله في أنبيائه وكتبه ﴿ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ... ﴾ [سورة آل عمران: 64].

﴿ إِلَيْهِ ﴾ إلى الله أي إلى الإيمان به لا إلى غيره، كما أدعو إلى عبادته لا إلى عبادة غيره، ﴿ أَدْعُوا وَإِلَيْهِ مَتَابٍ ﴾ مرجعي بالبعث للجزاء.

﴿ وَكَذَلِكَ ﴾ كإنزال الكتب السابقة على الأنبياء قبلك بلغاتهم ولغات قومهم، كما يدلّ عليه: ﴿ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ ﴾ أو مثل إنزال القرآن على هذا الأسلوب العجيب ﴿ أَنْزَلْنَاهُ ﴾ أي القرآن ﴿ حُكْمًا ﴾ حال ﴿ عَرَبِيًّا ﴾ بلغتك ولغة قومك، تحكم به بين الناس كلّهم العرب والعجم، و﴿ حُكْمًا ﴾ بمعنى حاكم على الإسناد المجازي، أو مبالغة كأنه نفس الحكم بالمعنى المصدرية.

﴿ وَلَئِن تَبِعْتِ أَهْوَاءَهُمْ ﴾ قول أهل مكّة: اترك عبادة الله سنة إلى عبادة آلهتنا، وترك عبادة آلهتنا إلى عبادة الله سنة، ولَمَّا أبى قالوا: امسح على آلهتنا فأبى، وقول اليهود: ارجع عن قبلتك الكعبة إلى قبلتنا التي كنت عليها، وهي بيت المقدس أو صخرته، فإنّه صَلَّى إلى بيت المقدس بعد الهجرة نحو سنة عشر شهرا، ثمّ استقبل الكعبة بأمر الله ﷻ، في رجب بعد الزوال قبل بدر بشهرين.

﴿ بَعْدَمَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ﴾ بالتوحيد واستقبال الكعبة ﴿ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ ﴾ يدفع عنك العذاب بعد ما جاءك ﴿ وَلَا وَاقٍ ﴾ يمنع عنك العذاب قبل مجيئه، أو بالعكس ما لك حافظ من عذاب الله، أو ما لك من رحمة الله واق من العذاب، وذلك حسم لأطماع المشركين واليهود من متابعتهم في شيء

مِمَّا خَالَفَ الْوَحْيَ وَالْقُرْآنَ، وَتَهْيِجَ لِلْمُؤْمِنِينَ عَلَى الثَّبَاتِ عَلَى دِينِهِمْ، لِأَنَّ الْخَطَابَ وَلَوْ كَانَ لَهُ ﷺ لَكِنَّهُ تَعْرِيزٌ بغيره، لبعْدَ أَنْ يَنْهَى مِثْلَهُ فِي صَلَابَةِ دِينِهِ عَمَّا يَبْعَدُ عَنْ أَدْنَى مُسْلِمٍ، حَتَّى قِيلَ: إِنَّ الْخَطَابَ لِمَنْ يَصْلِحُ لَهُ لَا لَهُ ﷺ، وَلَوْ كَانَ لَهُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى:

﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا ﴿ كَثِيرِينَ عَظَامًا ﴿ مِّن قَبْلِكَ ﴿ بَشَرًا يَتزَوَّجُونَ وَيُولَدُ لَهُمْ وَيَتَسَرَّوْنَ، مِثْلَ رِسَالَتِكَ وَتَزُوجُكَ وَتَسَرِّيكَ، وَالْوِلَادَةَ لَكَ كَمَا قَالَ: ﴿وَجَعَلْنَا لَهُمْ ﴿ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً ﴿ كَمَا لِسُلَيْمَانَ ثَلَاثُمِائَةَ امْرَأَةٍ بِمَهْرِهِنَّ، وَسَبْعُمِائَةَ سَرِيَّةٍ، وَلِدَاوُدَ مِائَةَ امْرَأَةٍ بِمَهْرِهِنَّ، فَكَيْفَ يَقُولُ أَهْلُ مَكَّةَ: لَا يَكُونُ الْبَشَرُ نَبِيًّا؟ بَلِ النَّبِيُّ مَلَكٌ.

وَتَمَّمَ اللَّهُ الْبَشَرِيَّةَ بِالتَّزْوُجِ وَالتَّسْرِيِّ وَالْوِلَادَةِ، وَلَا يَسْتَشْكِلُ بِيحْيَى وَعَيْسَى لِأَنَّ رِسْلًا نَكَرَةً فِي الْإِثْبَاتِ فَلَا تَعْمُ، وَإِنَّمَا الْمُرَادُ جَمَاعَةٌ مَخْصُوصَةٌ، وَيُقَالُ: مِنْ فِضَائِلِهِ ﷺ: اسْتَوَاءَ سِرِّهِ وَعَلْنِهِ، حَتَّى إِنَّهُ لَمْ يَتْرِكْ نِسَاؤَهُ شَيْئًا مِّمَّا يَسُرُّ مِنْ شَأْنِ فَرَاشِهِنَّ مَعَهُ إِلَّا ذَكَرَنَهُ.

[فقهه] حَتَّى إِنْ الصَّحَابَةُ اخْتَلَفُوا فِي الْإِيلَاجِ بِلَا إِنْزَالِ هَلْ يُوجِبُ الْغَسْلُ؟ فَسَأَلُوا عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَقَالَتْ وَلَا حَيَاءَ فِي الدِّينِ: فَعَلِ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَعِيَ فَاغْتَسَلْنَا جَمِيعًا، وَهَذَا يَنَاسِبُ مَا رَوَى عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ سَأَلَهَا عَنْ جَمَاعِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

[قلت:] وَكُلُّ ذَلِكَ عَجِيبٌ لِأَنَّهُ ﷺ نَهَى عَنْ ذِكْرِ مَا يَفْعَلُ الرَّجُلُ مَعَ زَوْجِهِ، فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ ذَكَرَهُنَّ ذَلِكَ زَلَّةً مِنْهُنَّ وَهِيَ مَغْفُورَةٌ تَبِينُ مِنْهُ، وَإِمَّا أَنْ يَخْصُصْنَ بِجَوَازِ ذَلِكَ لِأَنَّهُنَّ مَبْلُغَاتُ عَنْهُ ﷺ، وَالْمُرَادُ كَذَلِكَ جَعَلْنَا لَكَ يَا مُحَمَّدٌ تِسْعَ نِسْوَةٍ، وَقَدْ قَالُوا: ﴿لَوْ مَا تَاتَيْنَا بِالْمَلَائِكَةِ ﴿ [سورة الحجر: 7]، وَ﴿لَوْلَا أَنْزَلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ ﴿ [سورة الأنعام: 8] وَ﴿مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ ﴿ [سورة الفرقان: 7].

وعَيَّروه بحبِّ التزويج ولو كان رسولا من الله لاشتغل عن النكاح والأسواق بالعبادة، والملك لا يأكل فليس بملك، لأنَّه يأكل فليس نبيا، فردَّ الله عليهم بذلك. والنكاح والولادة لا يكونان بلا أكل، ولو كان رسولا لجاه بكلمة آية طلبت منه.

فردَّ الله عليهم بقوله: ﴿وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ ﴿ مَا ثَبِتَ فِي قَدْرَتِهِ ﴿ أَنْ يَأْتِيَ بِبَيِّنَةٍ ﴿ أَوْ نَقْلِيَّةٍ طَلَبَتْ مِنْهُ أَوْ لَمْ تَطْلُبْ ﴿ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ﴿ فَإِنَّهُ رَسُولٌ وَلَوْ لَمْ يَأْتِكُمْ بِكَلِّ آيَةٍ تَطْلُبُونَهَا، وَقَدْ جَاءَ بآيَاتٍ كَافِيَةٍ أَعْرَضْتُمْ عَنْهَا، وَقَدْ جَاءَ بِآيَةٍ كَأَيَّةِ عِيسَى وَهِيَ إِحْيَاءُ مَوْتَى بَعْدَ الْهَجْرَةِ فِيمَا قِيلَ ⁽¹⁾.

[سبب النزول] وخوَّفهم بالنصرة عليهم ونزول العذاب وتأخَّر ذلك فقالوا: لو كان رسولا لَنَصِرَ علينا وغُدِّبنا، فردَّ الله عليهم بقوله ﴿لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ ﴿ لِكُلِّ مَكْتُوبٍ عِنْدَ اللَّهِ أَجَلٌ يَنْتَهِي إِلَيْهِ، عَلَى الْقَلْبِ لِلْكَلامِ تَأْكِيدًا كَأَنَّهُ يَسْتَحِقُّ الْأَجَلَ مَكْتُوبًا وَيَطْلُبُهُ، أَوْ لِكُلِّ أَمْرٍ مَوْجَلٍّ كِتَابٌ فِيهِ لَا يُؤَخَّرُ وَلَا يَقْدَمُ، أَوْ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ فِيهِ، وَذَلِكَ بِحَسَبِ الْحِكْمَةِ وَالْمَصْلَحَةِ.

[أصول الدين] ولا يجب الصلاح على الله ﴿بَلْ يَهْدِي إِلَى الدِّينِ، وَحُكْمُهُ عَدْلٌ وَلَا يُوصَفُ بِالْفَسَادِ وَالْجورِ، وَقَالُوا لَوْ كَانَ رَسُولًا لَمْ يَنْسَخْ بَعْضُ مَا فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ، أَوْ أَكْثَرُهُمَا مِنَ الْأَحْكَامِ، فَردَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ بِقَوْلِهِ ﴿جَلَّالَهُ:

﴿يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ ﴿ مَا يَشَاءُ ﴿ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ ﴿ يَمْحُو مَا يَشَاءُ مِنَ الْقُرْآنِ وَمِنَ التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ، بِالنَّسْخِ كَنَسْخِ عَدَّةِ الْوَفَاةِ مِنَ السَّنَةِ

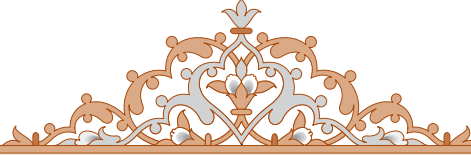
(1) يورد الشيخ رحمه الله قائمة في أسماء الأنبياء من آدم إلى محمد ﷺ فمن أرادها فليراجع النسخة الحجرية أو غيرها وهذه الإضافة غير موجودة في نسخة (د) المسودة التي هي بخط المؤلف رحمه الله.

إلى أربعة أشهر وعشر، واستقبال بيت المقدس إلى استقبال الكعبة، وبالنسخ إلى غير بدل، ويمحو السيئات بالتوبة والصغائر باجتناّب الكبائر، ويمحو ما ليس عليه ثواب ولا عقاب من ديوان الحفظة، ويمحو ما يشاء من الأجل المنقضي، والأشياء الفارغة والفاصلة.

ويثبت ما لم ينسخ وما يحدث وما ينسخ إليه، والحسنات وما فيه ثواب أو عقاب، ويمحو القمر ويثبت الشمس، ويمحو القرن ويثبت الآخر، ويمحو الحيوان والنبات بالموت، ويثبت الآخر بالولادة والنبات، ويمحو الدنيا ويثبت الآخرة، ويثبت ليلة القدر أو ليلة نصف شعبان يثبت ما يثبت ويمحو ما يمحو وهكذا على عموم ما يزول وما يحدث.

وأمّ الكتاب: اللوح المحفوظ والعلم الأزلي، وأصل كلّ شيء أمّه، وما يجري مجرى الأصل أمّ، ومن ذلك أمّ الرأس، وأمّ القرى لمكة. أو أمّ الكتاب: صحائف الأعمال، أو عامّ لها وللكتب المنزلة، أو لذلك واللوح المحفوظ.

﴿ وَإِن مَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعْدُهُمْ أَوْ نتَوْفَيْنَاكَ فَإِنَّمَا عَلَيْنَا الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ ﴾
 ﴿40﴾ أَوْلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ
 سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿41﴾ وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ
 نَفْسٍ وَسِعَعُمُ الْكُفْرُ لِمَنْ عُقِيَ الْبَارِ ﴿42﴾ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ
 كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ ﴿43﴾

مهمة الرسول التبليغ والله الشاهد والحاكم بين العباد

﴿ وَإِن مَّا ﴾ «إِنَّ» الشرطية و«مَا» المؤكدة لربط الجواب بالشرط ﴿ نُرِيَنَّكَ ﴾ يا محمد ﴿ بَعْضَ الَّذِي نَعْدُهُمْ ﴾ من العذاب في حياتك ﴿ أَوْ نتَوْفَيْنَاكَ ﴾ قبل تعذيبهم، والجواب محذوف أي فلا لوم عليك، ﴿ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ ﴾ [سورة الذاريات: 54] ناب عنه علته وهو قوله: ﴿ فَإِنَّمَا عَلَيْنَا الْبَلَاغُ ﴾ أي لأنه ليس عليك إلا البلاغ، أي تحصيل البلاغ، وقد حصّلتها، أو البلاغ اسم مصدر بمعنى التبليغ، ولأنه لا حساب إلا على الله كما قال: ﴿ وَعَلَيْنَا ﴾ لا عليك ولا على غيرك ﴿ الْحِسَابُ ﴾ للمجازاة عليهم ولك، ولا يهمنك شأنهم والعذاب يصيبهم لا محالة، والإسلام يعلو الكفر وعدا لا يتخلف، وما تقدم أولى من تقدير الجواب للفعل الأوّل على حدة هكذا: فإما نرينك بعض الذي نعدهم فذاك شافيك من أعدائك، أو نتوفيناك فلا لوم عليك، ولا بدّ من عذابهم.

وهذه طلائعه مذكورة في قوله: ﴿ أَوْلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا ﴾ ومكة وسطها، أشكوا ولم يروا، أو أنكروا ولم يروا أننا نقص أرض

المشركين بالفتح لبلد بعد بلد نقصا من أطراف المشركين وزيادة في أطراف المؤمنين، وجملة «نَنْقُصُهَا» حال من ضمير «نأتي»، أو من الأرض، أو نقص بلاد الأمم السابقة بكفرهم، أفلا تخافون أن تهلكوا مثلهم لكفركم؟.

[قلت:] ويضعف ما قيل عن ابن عباس: نقصها بموت الأشراف والكبراء والعلماء والصالحين، ولعلّ هذا لم يَصِحَّ عن ابن عَبَّاسٍ، إذ ليس المقام له، اللهمَّ إِلَّا أن يقال: ألم يروا أننا أهلكنا قبلهم من هو أشرف منهم فكيف هم مع كفرهم؟.

﴿وَاللَّهُ يَحْكُمُ﴾ في الخلق بما يشاء، ومقتضى الظاهر: ونحن نحكم، وجعل الظاهر موضع المضمرة لتربية المهابة بلفظ الجلالة، وتحقيق الخبر لكونه من الجليل الذي اسمه «الله».

﴿لَا مُعَقَّبَ لِحُكْمِهِ﴾ لا يأتي أحد عقب حكمه بما يبطل حكمه، أو ينقصه أو يضعفه، [قلت:] وقد حكم للإسلام بالإقبال وللکفر بالإدبار، فلا بدّ من وقوعه خارجا بالمعينة. والجملة حال من ضمير «يَحْكُمُ». ﴿وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ قريب عذابهم بعد الموت، أو حسابهم يوم البعث بالمناقشة بعد عذابهم في الدنيا، بالذلّ والخوف والقتل والجلاء من ديارهم، وغير ذلك، وكلُّ آت قريب. ويجوز عود الحساب إلى ثواب المؤمنين وعقاب الكافرين.

﴿وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ احتال الكُفَّار قبلهم على أنبيائهم والمؤمنين بالسوء، كما احتال عليك قومك وعلى المؤمنين، فَتَسَلَّ، ولم يؤثّر احتيالهم، كذلك لا يؤثّر احتيال قومك، فلا عبرة به لأنّ المكر لله جميعا، كما قال: ﴿فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا﴾ لا شيء من تأثيره غيره، فلا يؤثّر ما لم يرد الله أن يؤثّر، أو لله المجازاة على المكر، أو المكر: التأثير نفسه لأنّه مسببه، والأول أولى.

وقد مكر نمرود بإبراهيم عليه السلام، وفرعون بموسى عليه السلام، واليهود بعيسى عليه السلام، وما أثر في بعض الأنبياء والمؤمنين فبقضاء الله تعالى.

﴿يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ﴾ لا يخفى عنه شيء، وَالْكَفَّارُ غَافِلُونَ فيحضر لهم العقاب من حيث لا يعلمون، وهذا من أشد المكر، وللمؤمنين في ذلك ثواب صبرهم وأعمالهم يجدونه أحوج ما يكونون إليه، وظهور عقاب الكافرين أيضا كأنه مكر من المؤمنين يتشفون به ﴿وَسَيَعْلَمُ الْكَافِرُ﴾ الْكَفَّارُ ﴿لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ﴾ عقباها الجنة النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين أم لهم؟.

﴿وَيَقُولُ﴾ لك يا محمد ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا﴾ من الله بل تقول من عندك أو من غيرك ﴿قُلْ﴾ لهم ﴿كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ﴾ بآني رسول، وقد اكتفيت بما علمت من شهادته، وانقطع الخصام إلا أن يشاء الله، أو سمى إظهار الله تعالى المعجزات على رسالته صلى الله عليه وسلم شهادة منه تعالى بها.

﴿وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ﴾ عطف على لفظ الجلالة، والكتاب كتب الله كالتوراة والإنجيل والزبور، والذين عندهم علم الكتاب مؤمنو أهل الكتاب، يشهدون له بالرسالة، كعبد الله بن سلام وسلمان الفارسي وكعب الأحبار، والجارود وتميم الداري كذا قيل، وفيه أن سلمان من الفرس لا كتاب له، اللهم إلا أن يقال: تعلم الإنجيل أو التوراة حين هرب من أبيه، وصار يخدم الرهبان ليدلوه على دين الله، وأن كعب الأحبار أسلم في عهد عمر رضي الله عنه، نعم قيل أسلم في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يظهر إيمانه إلا في عهد عمر رضي الله عنه.

ويروى أن عبد الله بن سلام أخذ بعضادتي الباب وقال: أنشدكم الله تعالى أتعلمون أنني الذي أنزلت فيه ﴿وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ﴾ قالوا: اللهم نعم.

وقيل: ﴿الْكِتَابِ﴾: اللوح المحفوظ، فالمراد بـ ﴿مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ﴾
الله ﷻ، وكأنه قيل: قل كفى من اتَّصَف بالألوهية واختصَّ بعلم اللوح
المحفوظ شهيدا، فاصلا بيني وبينكم، فيخزي الكاذب، كقولك جاء زيد
العالم والشجاع، أي المتَّصِف بالعلم والشجاعة.

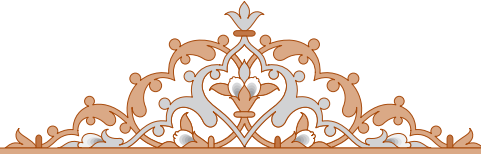
وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ
وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ

14

تفسير سورة إبراهيم

مَكِّيَّةٌ إِلَّا الْآيَتَيْنِ 28 - 29 فَمَدَنِيَّةٌ، وآياتها 52 - نزلت بعد سورة نوح

﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْبُرُكِيَّةُ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ
مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطٍ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ﴿1﴾ اللَّهُ الَّذِي لَهُ
مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَوَيْلٌ لِلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ ﴿2﴾ الَّذِينَ
يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا
أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ ﴿3﴾ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ
لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿4﴾﴾

الغاية من إنزال القرآن وذم الكافرين

﴿أَلر﴾ مرّ مثله، أو هذه «أَلر» أي هذه سورة تسمّى أَلر، أو اقرأ هذه السورة
المسمّاة «أَلر» وكذا هو اسم لمثل هذه السورة ﴿كِتَابٌ﴾ أي هذا كتاب أو هذه
السورة المسماة «أَلر» كتاب، وقوله: ﴿أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ﴾ نعت «كِتَابٌ». أو «أَلر» تعديد
للحروف وقرع للعصاة، ولا إعراب له على هذا، كأنه قيل: تنبّه فإننا ننزل عليك
كلاما معجزا، أو مبتدأ نكرّ للتعظيم خبره قوله ﴿وَعَلَى﴾: ﴿أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ
النَّاسَ﴾، وفي إسناد الإخراج إليه ﷺ مع إسناد الإنزال إلى الله ﷻ تفخيم وتقدير.

﴿لِتُخْرِجَ النَّاسَ﴾: بدعائك به الناس إلى ما فيه الهدى، كما قال: ﴿مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾ من أنواع الكفر إلى التوحيد والإسلام، جمع الظلمة لكثرة طرق المعاصي، وأفرد النور لأنَّ طريق العلم والإيمان واحد.

﴿بِإِذْنِ رَبِّهِمْ﴾ بتوفيقه، والإذن موضوع لتسهيل الحجاب والدخول متعذراً، وإذا رفع المنع صحَّ الدخول، وذلك مجاز مرسل لعلاقة اللزوم، أو استعارة، شبه توفيق الله وَجَّكَ بالإذن، والجامع إزالة المانع، وهو متعلِّق بـ«تُخْرِجَ»، أو حال من ضمير «تُخْرِجَ»، أي ثابتاً بإذن ربِّك، والمعنى: مأذونا لك، ومقتضى الظاهر: بإذننا، لكن أضافه إلى الربِّ إشعاراً بالتربية واللفظ.

﴿إِلَى صِرَاطٍ﴾ بدل من «إِلَى النُّورِ» ولا حاجة إلى قولهم: «صراط» بدل من «النُّورِ» بترك اعتبار الجواز في الإبدال، وهو خطأ شائع، فلا تهم، أو متعلِّق بـ«تُخْرِجَ» محذوفاً على الاستثناف البياني، كأنه قيل: إلى أيِّ نور يخرجهم؟ فقيل: يخرجهم إلى صراط ﴿العَزِيزِ﴾ الغالب ﴿الْحَمِيدِ﴾ المحمود، حمد نفسه وحمده خلقه، وهو أهل لأن يحمد ما سواه. وأضاف الصِّراط إلى الله لأنَّه الشارع له والمظهر له، وكان المضاف إليه بلفظ العزَّة تنبيهاً على أنَّ الخارج إلى هذا الصراط في حمى من لا غالب له، فلا يلحقه ذلٌّ، ولفظ الحمد تنبيهاً على أنه لا يخيب من الخير، فإنَّه تعالى محمود بإحسانه إلى الخلق كلِّهم. وقدَّم العزَّة لأنَّها قدرة على الإنزال وعلى غيره عامَّة تستحقُّ الحمد، ولأنَّ التخلية قبل التحلية.

﴿اللهِ الَّذِي﴾ مبتدأ وخبر، أو خبر ونعت، أي هو الله الذي ﴿لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ دخل في ذلك ما بينهما وأجزاؤهما، فإنَّ كلَّ جزء من أحدهما هو فيه، خلق الله الكلَّ وملكه، ودخل ما يتولَّد منهما بعد كالثمار قبل وجودها.

﴿وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ﴾ الذين لم يخرجوا من الظلمات عنادا للهدى ﴿مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ﴾ هذا بيان للويل، كأنه قيل: عذاب شديد للكافرين، فهو حال من ضمير الاستقرار، أو «مِنْ» للابتداء متعلِّق بمحذوف خبر ثان، أو خبر و«لِّلْكَافِرِينَ» نعت.

وقيل: الويل واد في جهنم لو أرسلت فيه الجبال لكانت مائة، أو جبّ فيها تستعيز منه جهنم، وقيل: الويل التأوّه فيعلّق به «مِنْ عَذَابٍ»، وفي هذا إخبار عن المصدر قبل متعلّقه، والوأل (بهمزة ساكنة) بمعنى النجاة ضدّ الويل (بياء ساكنة)، والموئل الملجأ ووأل إليه: لجأ.

﴿الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ﴾ يختارونها على الحياة الآخرة، أو الدار الآخرة.

[نحو] وهو مبتدأ خبره ﴿أُوْلَئِكَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ﴾ أو مرفوع، أو منصوب على الذمّ، لا نعت للكافرين، والألزم الفصل بين النعت والمنعوت بأجنبي، وهو «مِنْ عَذَابٍ» الذي هو بيان للمبتدأ الأجنبي من الخبر، كذا قيل، وفيه أنّ الخبر مرفوع بالمبتدأ فلا يكون أجنبيًا، وأيضا يتسامح في الظروف.

﴿وَيَصُدُّونَ﴾ يعرضون، أو يمنعون الناس ﴿عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ التوحيد والإسلام ﴿وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا﴾ يبغون لها عوجا، فحذف اللام، أو يثبتونها أو يصفونها عوجا، على الاستخدام، فالضمير لـ«سَبِيلِ اللَّهِ»، والمراد به سبيلهم، والعوج: الزيغ، يطلبونه ليقدحوا به في سبيل الله، و«عِوَجًا» حال، أي ذات عوج، أو معوجة، أو نفس العوج مبالغة.

﴿أُوْلَئِكَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ﴾ عن الحقّ، ومن الضلال ما هو قريب كضلال الموحد الفاسق، وضلال الكتابي الذي قد يراجع التوراة أو الإنجيل فيرجع إلى الإسلام، وعلى استشعار أنّ الضلال بعيد مطلقا يكون «بعيد» نعت توكيد كظلّ ظليل، وليلة ليلاء، وداهية دهياء.

وصفهم بالرسوخ في الكفر، فإنّ استحباب الشيء طلب محبته عن اختياره باستحبابه لِمَا في اختياره من شائبة طلب كونه أحبّ إليه من غيره، فالاستحباب أبلغ من الاختيار، لأنّ الاختيار ترجيح والاستحباب يدلّ على

كون حبّ الشيء مطلوباً له، وكفروا وطلبوا لما كفروا به عوجاً⁽¹⁾ بإلقاء الشبه والشكّ، والجدّ في تقييحه بكلّ ما يمكن.

والبعد في الحقيقة في المكان، واعتبر في الإنسان الذي خالف الدين الشبيه بمن ضلّ في الأرض، ووصف به فعله الذي هو المخالفة المعبر عنها بالضلال على طريق التجوّز في الإسناد، أو نزل الحقّ منزلة المكان الذي وقع الضلال عنه، وأسند البعد إلى سببه الذي هو الضلال، للملاسة بينهما، وقد يقال: البعد حقيقة في الضلال وفي الأمر الذي به الضلال.

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ﴾ وهم أولى به ﴿وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾ [سورة الشعراء: 214] ولو أرسل إلى أمم مختلفة فينتشر من قومه الذي هو على لغتهم إلى سائر الأمم المخالفة للغته، كما أنّه أنزل القرآن على رسول الله ﷺ بلغة قومه وبلغ سائر الأمم المخالفة لقريش من العرب ومن العجم، فذلك جواب عمّا يقال: كيف يخرج الناس من الظلمات إلى النور مع أنّ منهم من ليست لغته عربيّة؟.

وأيضاً قال الله ﷻ: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا﴾ [سورة الأعراف: 158] والمراد بالرسول النبيء مطلقاً لأنّ شأن النبوءة التبليغ مطلقاً، وما من نبيء إلا بلغ ما أوحى إليه، واللسان بمعنى اللغة، وهو مجاز، ووجهه أنّه آلة اللغة، وقيل: إنّهُ مشترك.

والذي يظهر أنّ المراد بـ«قَوْمِهِ» من هو فيهم، ومتكلّم بلغتهم، فلا ينتقض بلوط إذ تزوّج ممّن بعث إليهم، وسكن معهم وليس منهم، ولا بشعيب إذ بعث إلى أهل الأيكة كما بعث إلى أهل مدين وليس منهم، فلا حاجة إلى دعوى أنّ قوله: ﴿إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ﴾ جري على الغالب، بل لو قيل

(1) كذا في النسخ والمخطوطة والمطبوعة، ولم يظهر لنا وجه المعنى، تأمل.

في قوله **رَبِّكَ**: ﴿أَخُوهُمْ لَوْطٌ﴾ [سورة الشعراء: 161] إِنَّ الْأَخْوَةَ مطلق الكون فيهم والإرسال إليهم لصحّ.

ولو أنزل الله على سيّدنا محمّد **ﷺ** لكلّ أمة كتابا بلغتها لكان إعجازا قوياً، إذ تكلم عربيّ خالص بلغات العجم كلّها بلا تعلّم، لكن يفوت أجر تعلّم العرَبِيَّة وما يتشعب منها، والاجتهاد.

وقيل: إنّ الهاء لسيّدنا محمّد **ﷺ**، وإنّ الكتب كلّها بالعرَبِيَّة وترجمها جبريل لكلّ قوم بلغتهم ويردّه قوله **رَبِّكَ**: ﴿لِيُبَيِّنَ لَهُمْ﴾ فإنّ هاء «لَهُمْ» للقوم، وغير القرآن لم ينزل ليبيّن للعرب، ودعوى رجوع هاء «لَهُمْ» إلى قوم كلّ نبيء على الاستخدام خروج عن البلاغة، كأنه قيل: وما أرسلنا من رسول إلاّ بلسان قوم محمّد **ﷺ** ليبيّن الرسول لقومه الذي أرسل إليهم، وهو كلام لا يناسب جزالة القرآن ويخالف الواقع.

ذكر بعض أنّ القرآن نزل بلغة قريش خاصّة، وما فيه من غير لغتهم جرى في لسانهم، وعن عمر نزل بلغة مضر.

[فقهه] والآية تدلّ على أنّ تعليم الدين واجب، وأنّه فرض كفاية، ويتعيّن على الأب لأولاده، وعلى الزوج لزوجته، وعلى السيّد لعبده، وإنّ علّمهم غير هؤلاء أجزى، وتدلّ على أنّ التعلّم واجب. ولام «لَهُمْ» للنفع. وعلى المتعلّم تعظيم معلّمه والتقرب إلى الله تعالى بنفعه، ولزم المعلّم أن لا يقصد النفع الدنيوي من معلّمه، قال بعض:

رأيت أحقّ الحقّ حقّ المعلّم وأوجبه حفظاً على كلّ مسلم
لقد حقّ أن يهدى إليه كرامة لتعليم حرفٍ واحدٍ ألف درهم

وهذا مجرّد تعظيم وتحضيض، ولعظم شأن العلم وجب كسبه ولو من صين - وهو من المشرق الأقصى - على من في الموضع البعيد كالمغرب

الأقصى، وجاء الحديث: «اطلبوا العلم ولو بصين»⁽¹⁾ بدون «ال» وحرّفته الرواة بإدخال «ال» على صين، ولا سيما أنّه لا يصحُّ أن تكون «ال» فيه للمح الأصلى⁽²⁾.

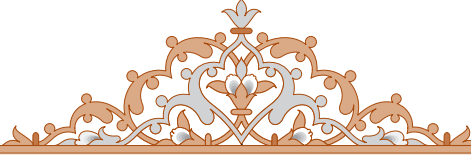
[نحو] وهذا مما يقوّي القول بعدم الاحتجاج بالحديث في علوم العربيّة، لأنّ الرواة يحرّفون اللفظ، ويحتجّ به في المعنى لأنّهم لا يحرّفون المعنى فكما لا يقول ﷺ: «المكّة» لا يقول: «الصين» ب«ال».

﴿فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ﴾ إضلاله ﴿وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾ الأصل: فضلٌ من نشاء ونهدي من نشاء، وذكر لفظ الجلالة تلويحا إلى استحكام الإضلال والهدى، وإضلال الله خذلان، وهدايته توفيق، ولا إجبار، وهما أزلتان ولا يتخلفان.

﴿وَهُوَ الْعَزِيزُ﴾ غالب غير مغلوب ﴿الْحَكِيمُ﴾ يهدي ويضلُّ بحسب حكمته لا عبثا ولا سفها، ولا جورا تعالى الله عن ذلك.

(1) تقدّم تخريجه، انظر: ج 2، ص 212.

(2) في الطبعة العُمانية: «لا يصحُّ أن تكون «ال» فيه للعلم». والعبارة ليست في النسخة (ج).

﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيِّمِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴿5﴾
 وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِذْ كُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنَ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيَدُبُّونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكَ لَكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ ﴿6﴾ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ﴿7﴾ وَقَالَ مُوسَىٰ إِنَّ تَكْفُرًا أَنْتُمْ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَأِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿8﴾﴾

مهمة الرسول موسى ﷺ ونصائح لقومه

وسلّى رسول الله ﷺ وحثّه على التبليغ بقوله وَعَجَلْ ﴿﴾ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا ﴿﴾ إلى فرعون وقومه ﴿مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا﴾ اليد والعصا ونحوهما من التسع، ومنها الطمس، فبلغ الرسالة وصبر على أذاهم، فافعل كذلك ﴿أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ﴾ مَنْ أَشْرَكَ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَوْ فَسَقَ، أَوْ الْمَرَادُ تَذْكِيرُ الْكُلِّ وَوَعظهُ بِإِثْبَاتِ الْمُؤْمَنِ، أَوْ قَوْمَهُ هُم بَنُو إِسْرَائِيلَ وَالْقَبْطُ لِأَنَّهْمَ أَيْضًا قَوْمَهُ بِالْإِرْسَالِ إِلَيْهِمْ.

﴿مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾ من الشرك والمعاصي إلى التوحيد والعمل الصالح. و«أَنَّ» مفسّرة، لأنّ الإرسال فيه معنى القول دون حروفه، لا مصدرية مقدّرة بالباء قبلها كما شهر، لأنّه لا خارج للأمر يسلّط عليه معنى الباء، وقولك: أمرناه بإخراج قومه إخبار، وقوله: ﴿أَخْرِجْ قَوْمَكَ﴾ إنشاء، وليس

إخراجهم خارج ﴿أَخْرَجُ﴾، ففي قولنا: أخرجتهم وأخرجهم الآن أو غدا خارج ولا خروج ماضيا ولا حاضرا ولا مستقبلا في ﴿أَخْرَجُ﴾ بصيغة الأمر، وإنما يكون له خارج إذا أخرجهم.

﴿وَذَكَّرْهُمْ﴾ ذكر يا موسى قومك ﴿بِأَيَّامِ اللَّهِ﴾ شدائده الشبيهة بالحروب المسماة بالأيام، كيوم ذي قار ويوم الفجار، ويوم فضة، وأضيفت لله لأنه موجدها كإغراق قوم نوح، وإهلاك عاد وتمرود ونمرود، وذلك من جملة ما قال لموسى.

وقيل عنه ﷺ: «أَيَّامُ اللَّهِ نِعْمَةٌ»⁽¹⁾، وقيل: نعمه ونقمه، وعلى كل حال سميت بأيام لوقوعها فيها، والتفسير الأول أنسب بالمقام، لكن قوله: ﴿اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ﴾ يناسب الثاني، ولذلك جمعهما القول الثالث ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ آيَاتٍ﴾ دلائل ﴿لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ﴾ من كلام الله أو مما أرسل به موسى، والإشارة إلى التذكير والصبر على ما يشق، والشكر على ما يلد، وقيل: الصبار الشكور: المؤمن، عبّر عنه بهما لأن فيه مضمونهما وهما عنوانه، وللتهييج إلى المبالغة في الصبر والشكر، وإذا تفكّر فيما جرى لمن مضى تنبّه للإيمان مع المبالغة فيهما، فذلك معنى الدلائل، وذكر المؤمن لأنه المنتفع بالآيات لتفكّره فيها دون غيره، وقدّم الصبر لأنه مفتاح الفرج، والفرج يقتضي الشكر، ولأنه من المتروك، يقال: صبرت الدابة أي حبستها.

﴿وَإِذْ قَالَ﴾ اذكر يا محمّد لقومك إذ قال: ﴿مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ﴾ بني إسرائيل ﴿اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنَ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ﴾ الجملة حال من آل فرعون، أو من الكاف أو لهما، وكأنه قيل: ممّ نجّاهم؟ قال: من سوء العذاب، وسوم العذاب: إذاقته، بالاستخدام في البناء والحرث والغرس والحفر، والاستعباد بكلّ ممكن، والضرائب على من لا يقدر على ذلك، وليس شاملا للذبح لعطفه عليه في قوله:

(1) رواه أحمد، رقم: 21158، ج 5 ص 121، من حديث ابن عباس عن أبي بن كعب.

﴿ وَيَذَّبْحُونَ أَبْنَاءَكُمْ ﴾ وإن شمله فالعطف تخصيص بعد تعميم لعظم شأن التضحية، كأنه لشدته ليس من ذلك العام، لكن لا عذاب في استحياء النساء فليس قوله: ﴿ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ ﴾ عطف خاص على عام، بل عطف على «يَسُومُونَكُمْ»، أو يجعل «سُوءَ الْعَذَابِ» غير شامل لما بعد. ومعنى استحياء النساء إبقاؤهن بلا قتل بل يداوونهن، وإذا اعتبر أنهم يبقونهن بلا قتل ليدفنن الذلَّ ذلَّ العبودية والخدمة والإبعاد عن أزواجهن، وليدفنن شدة مفارقة بنهنَّ صحَّ أن يكون قوله: ﴿ يَسْتَحْيُونَ... ﴾ خصوصا بعد عموم.

أخبر الكهنة فرعون أن مولودا في بني إسرائيل يبطل ملكك وتموت به، فصار يسقط الحبالى منهم، ويخرق بطونهن، ويقتل الأولاد الذكور الخارجة من البطن، ويبقى الإناث منها، وأمهاتهنَّ بالمداواة، ولما كان المراد في سورة البقرة تفسير السوم بالتضحية كان بلا عطف. وتشديد «يُذَّبِحُ» للمبالغة في أفراد الذبح، وبتعظيم نفس الذبح بحيث لا يطمع في حياة المذبوح.

﴿ وَفِي ذَالِكُمْ ﴾ أي في الإنجاء من آل فرعون بإغراقهم ﴿ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ ﴾ إنعام ﴿ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ ﴾ [سورة الفجر: 15] أو فيما ذكر من السوم والتضحية والاستحياء ابتلاء بالشدائد، ﴿ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ ﴾ [سورة الفجر: 16] ﴿ وَبَلَّوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ ﴾ [سورة الأعراف: 168].

﴿ وَإِذْ ﴾ هذا وما بعده من كلام موسى ﷺ لقومه للجمع، والخطاب في قوله: ﴿ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ﴾ أي نعمه، فإن الشكر يقتضي تقدُّم نعمة تشكر ﴿ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ﴾ والعطف، على «نِعْمَةَ اللَّهِ»، والمعنى: اذكروا نعمة الله عليكم، واذكروا القصة الواقعة حين تأذَّن ربُّكم، أو على «إِذْ أَنْجَاكُمْ مِّنَ الْإِلْفِ فِرْعَوْنَ...» فأعاد «إِذْ» للتنبية على استقلاله، أي واذكروا نعمته عليكم في الوقتين، فإن التأذَّن أيضا نعمة من ربهم عليهم، لأنه سبب لتنشيط الشكر الموجب لزيادة النعمة، وسبب لمجانبة الكفر الموجب للنقمة.

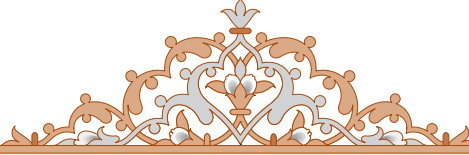
ويجوز أن يكون ذلك من كلام الله لسيدنا محمد ﷺ، فيقَدَّر: واذكروا إذا تأذن ربكم بالجمع. وقد يجوز الأفراد فيكون كقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ﴾ [سورة الطلاق: 1].

وفي التأذن مبالغة، لأنَّ من المعاني الموضوعة للتفعل التكلف والعلاج، تعالى الله عنهما. والجملة مقول لمحذوف حال، أي قائلاً: لئن شكرتم يا بني إسرائيل ما أنعمت به عليكم من الإنجاء وغيره، أو قائلاً: لئن شكرتم - يا أهل مكة ما أنعمت عليكم به من رحلة الشتاء والصيف، ومن جعل مكة حرماً آمناً، وغير ذلك - بالإيمان والعمل الصالح لأزيدنكم نعم الدنيا ونعم الآخرة والدين، وقيل: نعم الدنيا، والعموم أولى، ومنه زيادة العبادة.

وإن كان الخطاب لمؤمني بني إسرائيل فالمراد: بقيتم على الشكر، أو زدتم فيه، ﴿وَلئن كَفَرْتُمْ﴾ بقيتم على الشرك أو الفسق، أو لئن كفرتم بعد نزول هذه الآية ﴿إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ﴾، فخافوا أن ينزل عليكم، أو مفعول به لـ «تَأذَنَ» لتضمُّنه معنى قال، أو معنى اعلم.

ومقتضى الظاهر: «ولئن كفرتم لأعذبَنَّكم عذاباً شديداً»، أو عبَّر عن ذلك بقوله: ﴿إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ﴾ لأنَّ من عادة الله ﷻ أن يصرِّح بالوعد كما قال: ﴿لَأَزِيدَنَّكُمْ﴾ ويعرِّض بالوعد تعريضاً، ولأنَّ من عادته تعالى إسناد الخير إليه دون الشرِّ، ومن ذلك النوع «إِنَّ رَحْمَتَهُ سَبَقَتْ غَضَبَهُ».

ومنافع الشكر ومضارُّ الكفر إنَّما تعود إلى الشاكر والكافر، وأمَّا الله ﷻ فلا يلحقه نفع ولا ضرر كما قال: ﴿وَقَالَ مُوسَىٰ إِنِ تُكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾ من المكلفين ﴿فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ﴾ لا يحتاج إلى شكرهم ولا إلى أن يتركوا الكفر، وهو محمود لنعمه ولا نعمة إلاَّ منه، وممدوح لذاته وصفاته، وهي هو، فما شكرتم إلاَّ لأنفسكم، وما كفرتم إلاَّ عليها. وفي الآية إرشاد لأهل مكة إلى أن يتأثروا بقول موسى هذا.

﴿الْمَيَاتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكِّ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مَرِيبٍ ﴿9﴾ قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَلَمْ يَأْتِكُمْ فِي اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُخْرِجَكُمْ مِنَ الْيَأْسِ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى قَالُوا إِنَّ أَلْبَشَرَ لَمَثَلْنَا تَرْيَدُونَ أَن تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَتْ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَاتُونَا بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ﴿10﴾ قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنْ نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَمَا كَانَ لَنَا أَنْ نَأْتِيَكُمْ بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَىٰ اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿11﴾ وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَىٰ اللَّهِ وَقَدْ هَدَىٰ نَسْبُنَا وَلَنْصِيرَبَ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَىٰ اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ ﴿12﴾﴾

أخبار بعض الرسل وحوارهم مع أممهم

وزاد تهديدا لهم بقوله: ﴿الْمَ يَاتِكُمْ نَبَأُ﴾ تقرير، أو توبيخ بأن لم ينتفعوا بخبر من قبلهم ﴿الذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ﴾ قوم هود سموا باسم جدّهم عاد ﴿وَتَمُودَ﴾ قوم صالح سموا كذلك. ﴿وَالذِينَ﴾ عطف على «قوم» أو على «الذِينَ». ﴿مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ﴾ لكثرتهم، كما قال ابن مسعود: كذب النَّسَابُونَ فلا يعلم أحد عمر الدنيا، ولا كم سنة من آدم، ولا الأنساب إليه، قال الله وَجَلَّ: ﴿وَقُرُونَا بَيْنَ ذَلِكَ﴾ [سورة الفرقان: 38] ﴿وَمِنْهُمْ مَّنْ

لَمْ نَقْضُصْ عَلَيْكَ ﴿ [سورة غافر: 78] وجملة «لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ» حال من «الذِينَ» أو من المستتر في «من بَعْدِهِمْ»، أو «الذِينَ» مبتدأ خبره «لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ...». عن ابن عَبَّاس: بين عدنان وإسماعيل ثلاثون أباً لا يعرفون.

﴿جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ﴾ تفسير للنبا، أو كأنه قيل: ما شأنهم؟ فقال: ﴿جَاءَتْهُمْ...﴾، أو خبر ثان للذِينَ الأخير، وقوله: ﴿أَلَمْ يَأْتِكُمْ﴾ من كلام الله تعالى لأهل مَكَّة، وقيل: من كلام موسى، والأوَّل أولى لأنه اعتيد تهديد أهل مَكَّة بالأمم قبلهم، لا تهديد موسى لقومه بمن قبلهم، ولأنَّ الكثرة تزيد بأن يكون الخطاب لهم، وتنقص بأن يكون من موسى لقومه. والبيِّنَات: البراهين.

﴿فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ﴾ إلى أفواههم، أو كما يقال ردَّ الشيء في موضعه، بمعنى أثبتته فيه، والضمائر في قوله: ﴿جَاءَتْهُمْ﴾ إلى قوله: ﴿أَفْوَاهِهِمْ﴾ عائدة إلى ﴿الذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ وإلى ﴿وَالذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ﴾.

ومعنى ردَّ الأيدي: إمالتها إلى ما لم تكن فيه، لا ردُّها إلى موضع كانت فيه فنزعت عنه، بأن عضُّوا عليها بعد إمالتها إلى الفم غيظاً من رؤية الرسل، ومِمَّا جاءت به الرسل لتسفيه دينهم، من عبادة الأصنام وسائر معاصيهم، كقوله تعالى: ﴿عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ﴾ [سورة آل عمران: 119] وَلَمَّا كَانَ لازماً للعضِّ عبَّر به عن العضِّ وذلك لفراط حمقهم، والأيدي على ظاهره، أو الأنامل كالأية المذكورة.

أو الردُّ: وضعها على أفواههم تعجباً عظيماً، كأنَّهم أرادوا أن يفحشوا بالكلام، فمنعوا أنفسهم، أو استهزاء، أو الردُّ غير حقيق بل هو مجاز عن التعجب أو الاستهزاء.

أو الردُّ: في الأفواه منعهم أنفسهم عن الضحك بوضع الأيدي على الأفواه، كما يفعل ذلك من خاف الضحك من نفسه.

أو الردُّ: وضعها على أفواههم إشارة إلى الرسل أن اسكتوا، أو إشارة إلى ألسنتهم بأنَّ جوابكم بها هو قولنا: «إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا...» أو قالوا هذا وأشاروا إليها بعد القول.

أو الردُّ في أفواه الأنبياء على أنَّ الهاء للأنبياء أمسكوا أفواههم لئلا يتكلّموا وذلك حقيقة، أو استعارة تمثيلية بأنَّ يُشَبَّهَ قِصْدُ الْأَنْبِيَاءِ الْكَلَامَ وَعَدْمُ قَبُولِ الْكُفَّارِ لَهُ، وَزَجْرُهُمْ لِلْأَنْبِيَاءِ عَنِ الْكَلَامِ بِقِصْدِ أَحَدِ الْكَلَامِ وَكَرَاهَةِ غَيْرِهِ لِلْكَلَامِ، وَمَنْعُهُ عَنْهُ بِإِمْسَاكِ فَمِهِ.

أو الأيدي: النعم وهي نعم الأنبياء، وهي ما جاءوا به من الوحي، فالهاء أيضا للأنبياء، ومعنى ردّها عدم قبولها، وكأنّهم ردّوها حيث جاءت، وهذا أيضا تمثيلية. ويقال: هاء «أَيْدِيَهُمْ» لِلْكَفَّارِ، ويقال: هاء «أَفْوَاهِهِمْ» لِلرَّسُلِ. والأيدي: النعم، ويقال: الأوّل للرسل والثاني لِلْكَفَّارِ، ويقال: الهاء ان لِلْكَفَّارِ.

﴿ وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ ﴾ على زعمكم أنّكم أرسلتم به، أو ذكروا الإرسال استهزاء، أو أرادوا بما أرسلتم به من غير الله، ولا يجوز أن تكون «إِنَّا» أن المخففة من الثقيلة مثل: ﴿ أَنْ قَدْ صَدَّقْتَنَا ﴾ [سورة المائدة: 113] بل التقت ثلاث نونات فحذفت ثانية «إِنَّ» أو نون «نا»، ويدلُّ لذلك ورود «إِنَّا» بلا حذف.

[نغة] ﴿ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ ﴾ موقع في الريبة، من أرابك فلان بمعنى أوقعك في الريبة، أو مريب ذو ريبة من أراب بمعنى صار ذا ريبة، والشكُّ هنا غير الريبة، والريبة هي قلق النفس بعد الشكِّ، وقد يسمّى بها الشكُّ لأنّه سببها وملزومها. والجملة تأكيد لما قبلها بوجه بليغ، إذ جعلوا أنفسهم محاطة بالشكِّ المريب إحاطة الظرف بالمظروف.

وصحَّ إطلاق الشكِّ عليهم بعد إطلاق الجزم بالكفر، لأنَّ الشاكَّ كافر لأنّه إنّما يخرج عن الشرك بالجزم بالتوحيد، فلا إيمان للشاكِّ فهو كالمنكر، أو الواو

بمعنى أو، أي إمّا أن نكفر جزماً أو نشكّ، أو الواو بمعنى أو التنويعية، بعض يجزم بالكفر وبعض يشكّ، أو كفرنا بالمعجزات والبيّنات وشككنا في التوحيد. وقرئ ﴿تَدْعُونَا﴾ و﴿تَصُدُّونَا﴾ بالإدغام، فالتقاء الساكنين إذا كان الأوّل حرف مدّ جائز وارداً، ولو كان حرف المدّ والساكن بعده ليسا من كلمة واحدة، وقد جمعت قراءات من ذلك في شرح جامع حرف ورش⁽¹⁾.

﴿قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي اللَّهِ شَكٌّ﴾ خبر مبتدئ متعلّق به، أي أثابت في الله شكّ، تويخ على شكّهم، وإنكار للياقتة، إذ وقع منهم مع كثرة أدلّة الوحدانية ووضوحها، ومنها خلق السماوات والأرض كما قال:

﴿فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ نعت للمعرفة، ولو كان وصفاً لأنّه للماضي لا يصحّ تنوينه ونصب السماوات، فضلاً عن أن يكون في نيّة الانفصال عن الإضافة، ومن كلامهم: إنّ البدل في المشتقّ ضعيف، وذلك جواب لقولهم: ﴿إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ﴾. قيل: فبم أجابهم المرسلون به؟ فقال: ﴿قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ وما فيهما.

﴿يَدْعُوكُمْ﴾ إلى توحيد وطاعته هو لا نحن، ندعوكم من تلقاء أنفسنا كما يوهمه قولهم: ﴿مِمَّا تَدْعُونَنَا﴾ ومع ذلك يدعوكم لمصلحتكم كما قال: ﴿لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوبِكُمْ﴾ بعض ثمّ بعض، حتّى تغفر كلّها كلّما أدبتم ذنبا وتبتم بعد إسلامكم غفره لكم، بعد أن يغفر ذنوبكم التي قبل الشرك بالتوحيد، ف«من» للتبعيض مع حصول العموم، والمضارع للتجدّد الاستمراري، أو «من» للتبعيض.

[فقهه] والبعض: حقوق الله، وأمّا حقوق العباد فلا تغفر إلّا بقضائها، كانت قبل التوحيد أو بعده، وقيل: تغفر كلّها أيضاً إن كانت قبله، أو «من»

(1) مؤلّف للشيخ رحمه الله شرح به شرحاً مستفيضاً قصيدة له في قراءة ورش عن نافع لا يزال مخطوطاً.

للتبعض والبعض ما قبل التوحيد، قيل: أو البعض الكبائر لأن الصغائر مغفورة، قيل: أو البعض الصغائر لأن الكبائر تحتاج إلى الإصلاح فتغفر الصغائر لمن تاب من الكبائر.

[نحو] أو «مِنْ» صلة، والذنوب: ما قبله على جواز كون «مِنْ» صلة في الإثبات والمعرفة، وجعلها بعض للبدل، أي بدل ذنوبكم، أو للابتداء على تضمين «يَغْفِر» معنى يخلص. واللام للتعدي، أو للتعليل، قيل: أو بمعنى إلى.

والغالب في القرآن ﴿مِنْ ذُنُوبِكُمْ﴾ مع الكُفَّارِ و﴿ذُنُوبِكُمْ﴾ مع المؤمنين، ومن غير الغالب: ﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا...﴾ [سورة الأنفال: 38] إِلَّا إِنْ اعتبرنا ما ذكر فيه يغفر ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا هَلْ أَذَلُّكُمْ...﴾ [سورة الصف: 10] ووجه ذلك أن المغفرة للكفار مرتبة على الإيمان، وللمؤمنين مرتبة على تجنب المعاصي وعلى الطاعة، ف«مِنْ» مَعَ الكُفَّارِ لِإِخْرَاجِ المَظَالِمِ، وَأَمَّا الْمُؤْمِنُونَ فَلَا تَبْعِيضَ، بَلْ تَعْمُ لِلتَّوْبَةِ المَتَنَاوَلَةِ للخروج من المظالم.

﴿وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى﴾ متمتعين باللذات إلى أجل الموت، وإن لم تؤمنوا تنصت حياتكم بالنقم، ولكن قد علم الله أنكم لا تؤمنون فتصابوا بالنقم، أو تؤمنون فلا تصابوا.

[أصول الدين] أو لكل أحد أعلان علمهما الله، إن عمل كذا كالإيمان أخر إلى الأجل الطويل وإلا عوجل بالقصير، وقد علم الله كل من يعمل موجب القصير أو الطويل، وهذا كما أوجد للشقي أزواجا وقصورا في الجنة لو عمل عمل السعيد لصار إليها، وقد علم أنه لا يعمل فلا يصير إليها، وكما جعل للسعيد مكانا في النار لو عمل عمل الشقي لصار إليه، قد علم أنه لا يعمل فلا يصير إليه، وكما قضى في الأزل أن عمر فلان كذا وكذا، منه كذا وكذا لصلة رحمه، وأن أجل فلان كذا لو لم يقطعها وإذا قطعها أو طغى فأجله دون ذلك، وهو وقت كذا وكذا، وكذا ما أشبه ذلك فالأجل واحد لا يتقدم ولا يتأخر.

والفرق بين ذلك ومذهب المعتزلة أنهم قالوا لا يتعين له أحدهما حتى يعمل موجه، ومن ذلك ﴿ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ﴾ [سورة المائدة: 21] فقد كتبها لهم ولم يدخلوها، بل حرّمها عليهم أربعين سنة، لأنّ كتبها مقيد بالطاعة وهم عصوا، وأوضح من ذلك أن يقال: المراد ليجمع لكم بين مغفرة الذنوب والتأخير إلى الأجل المسمّى، وإن لم تؤمنوا لم يكن لكم إلاّ التأخير إليه.

وكأنه قيل: فبم أجابوا؟ فقال: ﴿قَالُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا﴾ أكلا وشربا ونكاحا ولحما ودما وصورة وغير ذلك، فما وجه اختصاصكم بالنبوءة؟ لو شاء الله رسولا لكان ملكا أو غيره كشيء يجعله أفضل من البشر لا بشرا، ولو لم يكن الإنسان مخصوصا بخواص شريفة لم يصحّ في العقل أن يكون نبيا. ﴿تُرِيدُونَ﴾ بدعوى الرسالة ﴿أَنْ تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا﴾ من تلقاء أنفسكم، ولم تريدوا تبليغ شيء محقق من الله، لعدم إرساله لكم ﴿فَاتُونَا بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ﴾ برهان ظاهر، من «أبان» اللّازم، أو مزيل للخفاء على أنّه من «أبان» المتعدّي، يدلّ على صدقكم في دعوى إرسال الله لكم، وأمّا ما آتيمونا به فليس بحجّة ولا يقنعنا.

وكأنه قيل: فبم أجيبوا؟ فقال: ﴿قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنْ نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ﴾ كما قلت ﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ﴾ بالرسالة دون أن يختصّ عن البشر بشرف لا يوجد لهم نفسيّ أو قدسيّ، وله أن يرجح بعض الجائزات على بعض، ولو استوت لحكمته، ولا مؤثّر لشيء سواه.

[قلت:]: والنبوءة ليست اكتسابيّة بقصد ولا اتّفاق لمزيد عمل واعتقاد، ولا مانع من أن يقال: يخصّها الله وعلّمك بمن جعل فيه خواص شريفة قدسيّة، وليسوا يتأثرون بها بالقصد إلى النبوءة، ولا علموا أنّهم يكونون أنبياء حتى يوحى إليهم، وإن شاء أخبر بعضا أنّك ستكون نبيا، وعليه فيكون المعنى: فأتونا

بسلطان مبين على أن لكم مزية تستحقون بها الرسالة، فإن شاءوا أخبروهم بها، ولكن لم يخبروا اتضاعاً لله عَجَبًا، ولأن الله لم يأمرهم بالإخبار بها كما قال:

﴿ وَمَا كَانَ لَنَا أَنْ نَأْتِيَكُمْ بِسُلْطَانٍ ﴾ برهان على نبوءتنا أو على مزيّتنا ﴿ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ﴾ وقد أتيناكم بما أذن الله أن نأتيكم به من الحجج، ولا طاقة لنا أن نأتيكم بما تقترحونه ولم يأذن به الله، ولكلّ نبيء نصيبه منها لا يتجاوزه.

﴿ وَعَلَى اللَّهِ ﴾ لا على غيره ثقة به ﴿ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ في الصبر على معاداتكم لنا وأذاكم. والفاء صلة، و«عَلَى» متعلّق بما بعدها، أو عاطفة على محذوف هكذا: وعلى الله نعتمد، ولم يقولوا: وعلى الله فلتتوكل بل عمّوا بالمؤمنين فدخلوا فيهم أولاً وبالذات، كما رجعوا إلى أنفسهم على الالتفات من الغيبة إلى التكلّم بقوله:

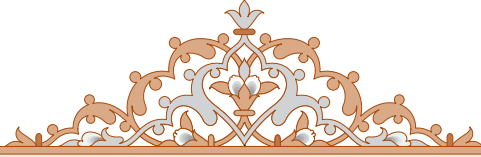
﴿ وَمَا لَنَا ﴾ لا عذر لنا، أو أيّ شيء لنا؟ على الاستفهام الإنكاريّ معشر الرسل، لكن لا مانع من أن يريدوا معشر المؤمنين عموماً، فإن سائر المؤمنين يؤذيهم المشركون، كما يؤذون الرسل ﴿ أَلَا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ ﴾ في أن لا نتوكل، لا عذر لنا في انتفاء التوكل مع قيام الحجّة على وجوب إثباته، ولا داعي إلى جعل «أن» صلة ناصبة لا مصدرية وأنّ الجملة حال.

﴿ وَقَدْ هَدَيْنَا سُبُلَنَا ﴾ حال، والهداية من الحجّة في وجوب إثبات التوكل، فعرفنا الله الطرق التي نعرفه بها، ونعرف أن الأمر كلّه بيده ﴿ وَلَنَصْبِرَنَّ ﴾ معشر الرسل ﴿ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا ﴾ معشر الكفّار على إيدائكم إيّانا بالعناد، واقتراح الآيات والشتم وسائر المضارّ. وليس كلّ نبيء يقول ذلك بالجمع بل كلُّ واحد يقول على نفسه بالإفراد: إن أنا إلا بشر لا أتجاوز البشريّة إلى الملكيّة، وما كان لي أن أتيكم ومالي أن لا أتوكل على الله وقد هداني سبيلي، ولأصبرنّ على ما آذيتموني، فجمعهم الله في كلّ، أي قالوا ذلك وكلّهم بصيغة نفسه، وقد يقول الواحد عن نفسه وعن أتباعه من أمته فيما يمكن.

[نحو] ومن العجيب أن تجعل «مَا» اسما ويقدر الرابط منصوبا على نزع الجارّ، فيكون حذفه كحذف الضمير المفعول به هكذا: آذيتمونا، أي به، مع أنّ نزع الجارّ خلاف الظاهر ومع أنّ الحذف خلاف الأصل مع عدم الاحتياج إلى ذلك، وأقرب من ذلك مع المخالفة للأصل تقدير على الإيذاء الذي آذيتمونا.

﴿وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ﴾ مثل ما مرّ، والقصر قصر إفادة وقصر قلب بالنظر إلى من يتوكّل على غير الله خاصة، وقصر أفراد على من يتوكّل عليه وعلى غيره، والمراد: فليدم المتوكّلون على توكلهم، أو يزيدوا منه، والتوكّل مستحدث من إيمانهم، أو يتوكّل مريدو التوكّل.

﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّسُلِهِمْ لَنْ نُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُوذُنَّ فِي مِلَّتِنَا ۚ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنْهَلِكَنَّ الظَّالِمِينَ ﴿13﴾ وَلَنُصْكَبَنَّكُمْ الْاَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ ۚ ﴿14﴾ وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ ﴿15﴾ مِّنْ وَرَائِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَىٰ مِنْ مَّاءٍ صَدِيدٍ ﴿16﴾ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ، وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِنْ وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ ﴿17﴾ مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ ۖ أَعْمَلُهُمْ كَرَمًا دِ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَىٰ شَيْءٍ ۚ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ ﴿18﴾ ﴾

العاقبة للأنبياء رغم تهديد الكفار لهم

﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ ﴾ هم الكفرة المتمردون المؤذون للرسول، القائلون: ﴿ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا... ﴾ [سورة إبراهيم: 10] أو الكفار مطلقاً، فإنَّ ضعفاءهم راضون بالقول فكأنهم قالوا لرسولهم: ﴿ لَنْ نُخْرِجَنَّكُمْ ﴾ لمخالفتكم ملتنا ﴿ مِّنْ أَرْضِنَا ﴾ لكثرة الكفرة ومعاضدتهم وقبحهم، ينسبون الأرض لأنفسهم مع أنها مشتركة بينهم وبين المسلمين، والمسلمون أحقُّ بها كما قال كفار قريش يوم الحديبية: «ارجع العام لا يتحدث الناس أنك دخلت مدينتنا وأرضنا بغير إذننا».

﴿ أَوْ لَتَعُوذُنَّ فِي مِلَّتِنَا ﴾ لتصيرنَّ في ملتنا أو لتدخلنَّ في ملتنا، وإلا فليسوا فيها قبل، فعبر بالمطلق على المقيّد الذي هو الكون في الشيء بعد الانصراف عنه، أو هو على ظاهره توهموا أنّ الرسل أشركوا قبل لأنهم نشأوا معهم في

أرض الشرك، إذ ربّما لم ينهوا المتمرّدين قبل الإرسال لعدم قدرتهم، ولو نهوا غيرهم.

أو الخطاب لمجموع الرسل ومن آمن بعد إشراكه من أتباع، فغلبوا على الرسل لأنّهم أكثر، وقد كانوا في الشرك وغلبوا الرسل عليهم في الخطاب، على أنّ أتباعهم غير حاضرين في حال الخطاب، حصرُوا أمرهم في أحد أمرين: مقدور لهم وهو الإخراج، وغير مقدور، فروعى المقدور عليه، فكفى عن غيره، وهو الكون في ملّتهم، أو ادّعوا القدرة على إجبارهم إلى الملة، والمراد على الأوّل إن لم تدخلوها أخرجناكم، ويدلّ على أنّ الخطاب للرسل خطابهم شعيبا بقولهم: ﴿أَوْ لَتَعُودَنَّ فِيّ مِلَّتِنَا﴾.

﴿فَأَوْحَىٰ﴾ بعد هذه المحاورة بسببها ﴿إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ﴾ هؤلاء الكفرة المتمرّدين، وأهلك بعضا بالغرق، وبعضا بالريح وبعضا بالصيحة وبعضا بالعوض وهكذا، ولم يقل: لنهلكنّهم، ليحضر في اللفظ موجب الإهلاك، وهو الظلم بالإشراك وظلم غيرهم.

﴿وَلَنَسْكَتَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ﴾ بعد إهلاكهم، وهي شاملة للديار والأصول، والأرض هي المذكورة التي قالوا فيها: «لَنُخْرِجَنَّكُمْ». وجملة القسم وجوابه مفعول لـ «أَوْحَىٰ» لتضمّنه معنى قلنا، أو يقدر القول والذي لا محلّ له أبدا هو الجواب لا مع القسم، وهذا الخطاب للرسل وأتباعهم، كقوله تعالى: ﴿وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ...﴾ الآية [سورة الأعراف: 137].

قال ﷺ: «من آذى جاره أورثه الله داره»⁽¹⁾. قال في الكشاف: كان لي خال يظلمه عظيم القرية التي أنا منها، ويؤذيني فيه، فمات فملكني الله ضيعته، فنظرت يوما إلى أبناء خالي يترددون فيها ويدخلون في دورها، ويأمرون وينهون، فذكرت لهم حديث رسول الله ﷺ، وسجدنا شكرا لله تعالى.

(1) أورده الألويسي في تفسيره، ج 5، ص 200.

﴿ذَلِكَ﴾ أي ما ذكر من الإهلاك والإسكان، أو ذلك الإسكان ﴿لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ﴾ نهلك له الظالمين ونسكنه كما فعلنا بمن ذكر قبل هذه الأمة، أو المراد من ذكر على معنى التقابل، أي لأنهم خافوا مقامنا ووعيدنا. و﴿مَقَامِي﴾: موقفي، وهو الموقف الذي يقف فيه المكلف، وأضافه لنفسه لا لكونه يقف فيه حاشاه بل لأنه ملكه، خلقه ليحكم فيه للعبد أو عليه، أو زمان قيامي على كلِّ نفس بما كسبت للجزاء لا أنسى، ولا يفوتني شيء، أو خاف قيامي بذلك، ويعد أن يكون من إقحام الاسم أي لمن خافني فزاد لفظ مقام كقوله:

..... ثُمَّ اسْمَ السَّلَامِ عَلَيْكُمَا

ودمشق الشام، وبغداد العراق، بزيادة الشام والعراق، وإلى حضرتكم، وسلام على مجلسكم، لأن ذلك ضعيف مع احتمال بعض هذه الأمثلة. والوعيد: الإخبار بالشر على أهله، أو بمعنى موعودي السيئ على الكفر، وكثر الخوف لمبالغتهم في الخوف، أو لأنَّ الأوَّل خوف إجلال والثاني خوف عقاب.

﴿وَاسْتَفْتَحُوا﴾ طلب الكفار من الله الحكم بينهم وبين المسلمين، طامعين في أن ينصروا على المسلمين كقوله تعالى: ﴿رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا...﴾ [سورة الأعراف: 89] وقوله: ﴿رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُون...﴾ الآية [سورة الشعراء: 117]، أو طلب المسلمون الحكم بينهم وبين الكفار طامعين في النصر، أو طلبوا النصر لَمَّا أيسوا من إيمانهم، كقول نوح: ﴿رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَاثِينَ...﴾ [سورة هود: 96] وموسى: ﴿رَبَّنَا اطْمِسْ...﴾ [سورة يونس: 88]، ولوط: ﴿انصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ﴾ [سورة العنكبوت: 30].

أو طلب الكفار العذاب لأنفسهم إن كان المسلمون على الحق، كما قالت قريش: ﴿فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حَجَارَةً...﴾ [سورة الأنفال: 32]، وكما قال غير قريش: ﴿ايتِنَا

بِعَذَابِ اللَّهِ... ﴿ [سورة العنكبوت: 29] أو طلب المؤمنون النصر على الكفار والكفار النصر عليهم، أو طلب كل منهم الحكم، فالواو للفريقين، والعطف على «أَوْحَى» أو «قَالَ»، أو الواو لقريش طلبوا الإمطار في سني القحط وخابوا.

﴿وَحَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ﴾ مقتضى الظاهر على أَنَّ الواو للكفار [أَن يقول]: «وخابوا»، فوضع الظاهر ليصفهم بالتكبر وعناد الحق، والمعنى: ففتح لهم فأفلق المؤمنون وخاب الكفار، أي خسروا ولم ينالوا مطلوبهم.

﴿مَنْ وَّرَأَيْهِ جَهَنَّمُ﴾ نعت ثان لـ «جَبَّارٍ»، أو حال من «كُلُّ»، ووراء: خلف، وذلك أَنَّهُم أَعْرَضُوا عَن جَهَنَّمَ ولم يؤمنوا بها وأقبلوا على أمرهم وهي طالبتهم، أو بمعنى قَدَام، وقال ابن الأنباري: بمعنى بعد، أي بعد حياتهم، قال ثعلب: أصله لِمَا تَوَارَى عَنكَ خَلْفَكَ أَوْ قَدَامَكَ.

﴿وَيُسْقَىٰ مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ﴾ عطف فعليَّة على اسميَّة، أو يقدر: يلقي فيها ويسقى، أو يدخلها ويسقى، و«صَدِيدٍ» عطف بيان في النكرة، ومن منعه فيها جعله بدلا، وهو ما يسيل من جلود أهل النار من القيح والدم، وقيل: من جلود الزناة. و«ماء» استعارة مجردة بصدید.

﴿يَتَجَرَّعُهُ﴾ يعالج أن يبلعه لحرصه على الشراب ولا ينفعه، أو يجبر على بلعه مرَّة بعد أخرى، أو يطاوع التجريع، أو يتمهل في الجرع شيئا فشيئا. و«يَتَجَرَّعُ» حال من ضمير «يُسْقَى» أو نعت لـ «مَاءٍ» أو حاله، أو نعت لـ «صَدِيدٍ»، أو مستأنف للبيان، كأنه قيل: ما حاله مع مرارته وحرارته ونتاجته وخبثه؟ فقال: ﴿يَتَجَرَّعُهُ﴾.

﴿وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ﴾ يجيزه في حلقه بالبلع، فهو يشربه بالقهر مع بعد ذلك في الطبع يغصه في حلقه، ثم يصل بطنه، ويذيب أمعائه، كما قيل: يعرض عليه ولا يشربه، وقد قيل: المعنى يكاد لا يسيغه، قال رسول الله ﷺ في الآية: «يَقْرَبُ إِلَىٰ فِيهِ فَيَكْرَهُهُ، فَإِذَا أُوتِيَ مِنْهُ شَوَىٰ وَجْهَهُ، وَوَقَعَتْ جِلْدَةٌ

رأسه، فإذا شربه قَطَعَ أمعائه حَتَّى تخرج من دبره»⁽¹⁾. ﴿وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ﴾ [سورة القتال: 15] ﴿وَإِنْ يَسْتَعْجِلُوْا يُعْاْثِرُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ...﴾ [سورة الكهف: 29] ﴿يُضْهِرُّ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ﴾ [سورة الحج: 20] فذلك دليل على وصوله أو وصول بعضه جوفه بالإساعة قهرا.

أو يُؤوِّلُ ﴿لَا يُسِغُهُ﴾ بـ «لا يَسْتَطِيهُهُ» كما قيل، لأنَّ انتفاء الاستطابة متعيَّن، وانتفاء قربها متعيَّن، أو الإساعة: البلع مع استطابة.

﴿وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ﴾ أسباب الموت من الغصِّ في حلقه وإذابة أمعائه، فيطول عذابه بلا انقطاع ﴿مِنْ كُلِّ مَكَانٍ﴾ من كلِّ نوع من أنواع العذاب التي لو كانت في الدنيا لمت، أو تحيط به من جميع الجهات الست، أو من كلِّ مكان من جسده من كلِّ شعرة ومن إبهام رجله إلى شعر رأسه، والتعميم أولى، ومنه أن يعلِّق نفسه في حلقومه فلا تخرج من فيه فيستريح ولا ترجع لموضعها فيتهدأ بها ﴿وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ﴾ مع وجود أسباب الموت كلها فلا استراحة لهم.

﴿وَمَنْ وَّرَائِهِ﴾ خلفه أو قَدَّامه، أو بعد حاله. ويجوز ردُّ الضمير للماء ﴿عَذَابٌ غَلِيظٌ﴾ من ضرب بمقامع من نار، والإحراق بالنار، والزمهرير، والجوع، ووجع الأسنان، وعذاب بعد عذاب بلا نهاية، وازدياد العذاب أبداً، والخلود، وقيل: حبس النفس في الحلق.

وقيل: قوله: ﴿وَاسْتَفْتَحُوا﴾ إلى هنا في قريش، طلبوا السقي في سني المجاعة كما مرَّ فخابوا وعوَّضهم صديد النار وأنواع عذابها.

(1) أورده السيوطي في الدر، ج 4، ص 83. وقال: أخرجه أحمد والترمذي وابن أبي الدنيا في صفة النار، وأبو يعلى وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وأبو نعيم في الحلية وصححه، وابن مردويه والبيهقي في البعث والنشور عن أبي أمامة.

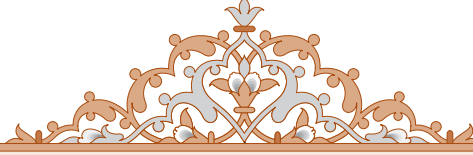
﴿مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ﴾ أي صفتهم، استعير لها لفظ مثل الموضوع للذي شبّه مضره بمورده لجامع الغرابة، وخبره محذوف، أي فيما يتلى عليكم: بيان مثل الذين كفروا، كقول سيبويه: فيما يتلى عليكم حكم ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي﴾ [سورة النور: 2] وحكم ﴿السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ﴾ [سورة المائدة: 38]. وكأنه قيل: كيف مثلهم؟ فقال: ﴿أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيَّاحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ﴾.

[انحوا] أو «أَعْمَالُهُمْ» بدل اشتمال من «مَثَلٌ»، و«مَثَلٌ» مبتدأ خبره «كَرَمَادٍ»، أو خبره «فيما يتلى عليكم»، و«أَعْمَالٌ» بدله، أو مبتدأ خبره «أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ»، والرابط كونه نفس المبتدأ في المعنى، وقال الكسائي: «مَثَلٌ» زائد، فكأنه جعل «أَعْمَالُهُمْ» مبتدأ خبره «كَرَمَادٍ» والأصل عدم الزيادة، ولا سيما زيادة الاسم.

ومعنى ﴿اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيَّاحُ﴾: أسرع به، واليوم العاصف: شديد الريح، وإسناد العصف إلى اليوم مجاز عقلي، لأنَّ العصف بمعنى الهبوب الشديد، وأسند إلى زمانه، أو يقدر مضاف أي عاصف ريحه، والمراد أعمالهم الحسنة كالصدقة وإغاثة الملهوف والعتق وصلة الرحم، فإنهم لا يثابون عليها لشركهم، فهي ذاهبة كذهاب الرماد بالريح الشديدة، أو أعمالهم: عبادة الأصنام وما أنفقوا لها، أو ذلك كله.

﴿لَا يَقْدِرُونَ﴾ يوم القيامة ﴿مِمَّا كَسَبُوا عَلَىٰ شَيْءٍ﴾ سوى الحسرة والعذاب لا يستفيدون بها شيئاً، ولا يدفعون بها عقاباً، أو تخفيفاً فيه، وهذا زيادة إيضاح وفذلكة للتشبيه بالرماد اشتدَّت به الرياح، ويذهب كله وإن بقي بعضه، فكما أثبوا في الدنيا بعملهم، سواء عملوا لله أو للأصنام، إلا أنَّ ما عملوا للأصنام لا يثابون عليه في الدنيا ولا في الآخرة، بل يعاقبون عليه. و«مِمَّا كَسَبُوا» حال من «شَيْءٍ» ولتوسُّعهم في الظروف قدَّم على صاحبه المجرور، وقدَّم «مِمَّا كَسَبُوا» هنا لأنَّ المقام مقام لأن يذكر أنَّ أعمالهم كلها كرماد، وأخر في آية أخرى مراعاة لبيان أنَّ شيئاً ما منها لا ينفعهم، والله الموفق.

﴿ذَلِكَ﴾ ما ذكر من أعمالهم، أو اعتقاد نفعها ﴿هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ﴾
ومعلوم أنها ضلال، فيجوز أن يقدر ذلك الضلال هو الضلال البعيد، إذ
أخطؤوا وظنوا أنهم على الطريق الموصلة، فيبعد أن يتركوه بل يدعون إليه
ويخطئون من خالفهم.

﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنَّ يَئُودُكُمُ وَيَاتِ بِخَلْقٍ
جَدِيدٍ ﴿19﴾ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ ﴿20﴾ ﴾

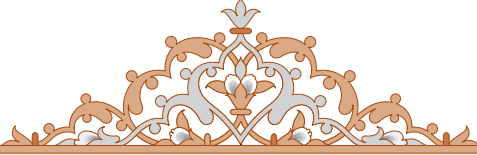
دليل وحدانية الله ووجوده وقدرته

﴿ أَلَمْ تَرَ ﴾ يا محمّد، وخطاب المتبوع خطاب التابع، أو يا من يصلح للخطاب ولو مؤمناً، أو يا كافر، فيصلح للكفار المذكورين كلهم، على طريق البدليّة، وفي هذا التفات من الغيبة إلى الخطاب.

﴿ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنَّ يَئُودُكُمُ وَيَاتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ ﴾ يطيعه بدلكم بعد إعدامكم، كما خلق أصولكم وما يترتب عليه خلقكم، وهو السماوات والأرض، وكما قدر على خلقهم أطواراً قدر على إذهابهم، وإيجاد غيرهم. والحقُّ: هو كونهم بوجه حسن مع الحكمة، و«بِالْحَقِّ» متعلق بـ«خَلَقَ» أي مع الحقّ أو بسببه، أو حال من «السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ» أو من ضمير «خَلَقَ» والخطاب لأهل مكّة أو للكفار مطلقاً.

﴿ وَمَا ذَلِكَ ﴾ المذكور من إذهابكم والإتيان بخلق جديد من جنس البشر أو غيره ﴿ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ ﴾ صعب أو محال، لأنّ قدرته ذاتيّة لا تعجز عن شيء، فهو ⁽¹⁾ الذي يؤمن به ويعبد رجاء ثوابه وخوف عقابه، يوم يبرزهم الله من قبورهم كما قال:

(1) الضمير يعود إلى الخلق الجديد، تأمل!

﴿وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُّغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ قَالُوا لَوْ هَدَيْنَا اللَّهُ هُدًى لَكُم سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجْرِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ مَّحِيصٍ ﴿21﴾ وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعَدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُمُونِي وَلَوْلَا أَنْفُسُكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿22﴾ وَأَدْخِلْ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِيُّهُمْ فِيهَا سَلَامٌ ﴿23﴾﴾

الحوار بين الأشقياء والشيطان يوم العذاب وظفر السعداء بالجنة

﴿وَبَرَزُوا﴾ من قبورهم ﴿لِلَّهِ جَمِيعًا﴾ يبرزون ولا بد، ولذلك كان اللفظ ماضياً وكأنهم برزوا الآن للحساب، أو لله إذ كانوا يخفون المعصية ويتوهمون أنه لا يراهم عليها، ولا يعلمها، والمراد برزوا لخلق الله، أو لأجل الله، أو ﴿بَرَزُوا﴾: صاروا في الأرض البراز، وهي المتسعة التي لا حاجب فيها.

أصول الدين [والله عَجَلٌ يبعث الأجسام والأعراض المتصلة كالبياض والحمرة والصفرة والسواد، والطول والقصر والغلظة والرقة، والمنفصلة كالحركة والسكون والصوت والضرب، وما في قدرة العبد وما ليس في قدرته، كحركة الأنفاس والأنفاس، والعلم والجهل، كما قدر على إعادة

الذات قدر على إعادة العرض، وقيل: لا تعاد الأعراض للزوم قيامها لو رُدَّت بالأعراض التي بعد البعث، أو معها وذلك محال.

وعبارة بعض: إنَّ المعاد يعاد بمعنى هو الإعادة فيلزم قيام المعنى الذي هو الإعادة بالمعنى الذي هو العرض، وهو محال، وهو الصحيح عندنا، وقال جمهور قومنا بالإعادة للعرض، واختلف هل يعاد الزمان؟ قيل: يعاد تبعاً للأجسام، لقوله تعالى: ﴿بَدَّلْنَا هُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا﴾ [سورة النساء: 56] لأنَّ المراد الغيريَّة بحسب الزمان، وإلَّا فالجلود هي الأولى بأعيانها، لأنَّها هي التي عصت، قلنا: لا يعاد الزمان، وإلَّا دخل زمان في زمان، وتبعث الجلود الأولى وتفنئ في جهنم، ويبدل جلود أخرى غير الدنيويَّة، وليست الجلود معدَّبة بل الروح.

وحقيقة إدراك الروح وكيف يجتمع الزمان الماضي والحاضر والمستقبل الدنيويَّة في وقت واحد؟ وكيف تجتمع مع أزمنة يوم القيامة؟ وإنَّ أجيب بأنَّ ذلك تدرّج لا دفعة كما كانت في الدنيا تدرّجاً، بقي أنَّها كيف تجتمع مع زمان الآخرة؟.

﴿فَقَالَ الضُّعَفَاءُ﴾ هم المرءوسون سئموا لضعف رأيهم وضعف عزهم، وقد يكون رأيهم غير ضعيف، فيبقى ضعف عزهم ومالهم وبدنهم ﴿لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا﴾ هم الرئيسون الذين استغفوا الضعفاء، وقد يكون الضعيف أشدَّ كفراً أو مساوياً للرئيس لكنَّه ضعيف من حيث لو رده الرئيس إلى ما دون كفره أو كفر آخر لتبعه.

﴿إِنَّا كُنَّا لَكُمْ﴾ لا لرأينا ﴿تَبَعًا﴾ في عبادة غير الله وفي تكذيب الرسل والكتب، أو إنكار الله ﷻ. [تَبَعًا] جمع تابع، كخادم وخدم بفتح الخاء والدال، وغائب وغيب، أو مصدر بمعنى اسم الفاعل أي تابعين، أو ذوي تبع، أو نفس التبع مبالغة في الاتِّباع ﴿فَهَلْ أَنْتُمْ مُّغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ﴾؟ دافعون عنَّا شيئاً من عذاب الله، أو دافعون عنَّا دفعا فـ«شَيْئاً» مفعول به، أو مفعول مطلق، والدفع: الإزالة البتَّة، أو المراد أن تعذبوا مكاننا.

[نحو] و«من» الثانية صلة في المفعول به، أو في المفعول المطلق، و«من عَذَابِ اللَّهِ» تبعيض للعذاب حال من «شيء» ولو جرّ، لأنّ جاره صلة؛ ويجوز أن تكون للبيان أي دافعون شيئاً عنّا هو عذاب الله ﷻ، فيجوز أن يكون المعنى: مغنون عنّا بعض شيء هو عذاب الله؛ أو كلاهما للتبعيض، أي بعض شيء هو بعض عذاب الله، فطلبوا دفع بعض البعض، والوجه ما ذكرته أولاً.

﴿قَالُوا﴾ أي الذين استكبروا للضعفاء جوابا واعتذارا ﴿لَوْ هَدَيْنَا اللَّهُ﴾ للإيمان هداية توفيق، أو تأثير ولو مع شقوة ﴿لَهَدَيْنَاكُمْ﴾ هداية بيان إليه، فيمكن أن تؤمنوا وأن لا تؤمنوا، لكن خذلنا فاخترنا لكم ما اخترنا لأنفسنا من الضلال المترتب على خذلاننا.

أو ذلك جواب لقولهم: «فَهَلْ أَنْتُمْ...» فيكون المعنى: لو هداانا الله إلى طريق نتخلص به من العذاب إلى الجنة اليوم مع البقاء على الشرك أو دونه لخلصناكم كما أغويناكم قبل، أو لو رددنا إلى الدنيا لهديناكم فيها. ثم إن أهل النار يصدر منهم الكذب فيها وفي الموقف. والاستفهام توبيخ وتحسر، كيف يطمعون أن يدفعا عنهم العذاب أو بعضه وهم في النار مقهورون، وذلك الاستفهام جزع فأيسوهم من الدفع وأعلموهم أنّ الجزع لا ينفع.

وإنّا وإياكم مخلّدون كما قال: ﴿سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجْرُ عَنَّا أَمْ صَبْرُنَا مَا لَنَا مِنْ مَّحِيصٍ﴾ موضع حيص، أي ميل إليه للنجاة، أو ما لنا حيص إلى ملجأ، لا ملجأ أو لا زمان حيص لأنّا خالدون، وقيل: ليس هذا من كلام المتكبرين بل من كلامهم وكلام الضعفاء، فهو محكي بقول محذوف، أي قالوا جميعا: ﴿سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجْرُ عَنَّا أَمْ صَبْرُنَا﴾ يقولون: تعالوا نصبر فقد كان الصبر في الدنيا نافعا، فيصبرون خمسمائة عام فلا ينفعهم، فيقولون: ﴿سَوَاءٌ...﴾، وعدّوا عدم ويلهم صبرا، ويقال: يقولون: تعالوا نجزع، فيجزعون أي يصيحون بالويل وخمسمائة عام فلا ينفعهم، ويقولون: تعالوا نصبر، فيصبرون عن الويل والبكاء

خمسائة عام فلا ينفعهم، فيقولون: ﴿سَوَاءٌ...﴾، أو يبدؤون بالصبر وبعده بالجزع وبهذا جاء الحديث⁽¹⁾.

والضمائر لهم جميعاً، قدّرنا القول أو لم نقدّر، وإذا لم نقدّر فقد غلب التكلم على الخطاب، أو يقدر: سواء علينا وعليكم أجزعنا وجزعتم أم صبرنا وصبرتم ما لنا وما لكم من محيص. ويعلم جزع الضعفاء من أحوالهم وقولهم: ﴿فَهَلْ...﴾.

﴿وَقَالَ الشَّيْطَانُ﴾ إبليس لأهل النار فيها ﴿لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ﴾ حوسب المكلفون من الثقلين، وأدخل أهل الجنة الجنة، وأهل النار النار، واجتمعوا عليه فيها، وقد وضع له منبر من النار فيها ليخطبهم فعاتبوه على إغوائهم، وسأله أن يشفع لهم بإزالة عذابهم البتة، أو يعذب مكانهم لأنه هو الذي أضلهم.

﴿إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعَدَ الْحَقُّ﴾ بالبعث للجزاء وبالثواب على العمل الصالح والتقوى، ولم يخلفكم، وحذف لعلمهم به معانية، وبقوله: ﴿فَأَخْلَفْتُمْ﴾. والحق: ضد الباطل، لأنه وعد أنجز، ومن شأنه الإنجاز ضد وعد الشيطان، أو الوعد: الحق فأضيف الموصوف للصفة، أو وعد الله، فوضع الظاهر موضع المضمرة، أو الوعد: البعث والجزاء.

﴿وَوَعَدْتُمْ﴾ وعد الباطل بتحليل المحرمات وتحريم المحللات، وبأنه لا بعث ولا ثواب ولا عقاب، وإن كان ذلك شفعت لكم الأصنام ﴿فَأَخْلَفْتُمْ﴾ وعدي، تبين لكم إخلافي بمشاهدة البعث وما بعده، شبه ظهور الإخلاف بالإخلاف، ووجه الشبه انتفاء ترتب الموعود به. ولا استعارة في «وَعَدْتُمْ» لأنه لا يشترط في لفظ الوعد الصدق، والداعي إلى الاستعارة أن الإخلاف إنما هو فيما يسعه مقدرة الواعد. أو ذكر الإخلاف بدل مسببه وهو ظهوره.

(1) الحديث رواه ابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه عن كعب بن مالك مرفوعاً. راجع السيوطي في الدرر، ج 4، ص 84. وأورده ابن كثير أثراً عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في تفسير الآية.

﴿ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِّنْ سُلْطَانٍ ﴾ ما كان لي عليكم قُوَّةٌ أقهركم بها على المعاصي والشرك ﴿ إِلَّا أَنْ دَعَوْتَكُمْ ﴾ إليها بالكذب والتزيين. والمصدر بدل من «سُلْطَانٍ» والاستثناء متصل على أنه عدَّ الوسوسة قاهرة، وإن لم يعدّها إذ لم تكن شتقا أو خنقا أو نحوه فهو منقطع، وأولى من ذلك أن تعدَّ الوسوسة سلطانا على طريق تأكيد الشيء بضده، فإنّه لا يشرط المدح والذم، وقد مرَّ هذا في قوله ﴿ وَجَبَلٌ ﴾: ﴿ كَبَّاسِطٍ كَفَيْهِ إِلَى الْمَاءِ ﴾ [سورة الرعد: 14] وقد يكون مع ذلك تهكُّم من إبليس عليهم، ولو كان الحال لا يرتضيه، ولكن لفرط غفلتهم تهكُّم عليهم بأنَّ الوسوسة قهر، وذلك كلُّه جائز أيضا إذا فسّرنا السُلْطَان بالحقَّة والبيّنة.

﴿ فَاسْتَجِبْتُمْ لِي ﴾ بِالْغَمِّ فِي إِجَابَتِي بِالسَّرْعَةِ، فَإِنَّ الاسْتِجَابَةَ أَبْلَغُ مِنَ الإِجَابَةِ، لِأَنَّهُ عَلَى صِيغَةِ الطَّلَبِ، وَالإِسْرَاعُ فِي الشَّيْءِ إِذَا كَانَ لِكُونِهِ مَطْلُوبًا، وَالإِسْرَاعُ مِنْ لَوَازِمِ الطَّلَبِ، وَلَوْ كَانَ طَلَبُ الْإِنْسَانِ مِنْ نَفْسِهِ. وَالْفَاءُ لِلاتِّصَالِ، وَهُوَ مَبَالِغَةٌ أَيْضًا.

﴿ فَلَا تُلْمُوا نَوِي ﴾ عَلَى إِضْلَالِي إِيَّاكُمْ، لِأَنَّهَا مَا كَانَتْ إِلَّا بِالْكَذِبِ وَالتَّزْيِينِ ﴿ وَتُلْمُوا أَنْفُسَكُمْ ﴾ عَلَى إِهْمَالِ عَقُولِكُمُ الصَّحِيحَةَ عَنِ التَّدْبِيرِ، وَعَنِ النِّظَرِ فِيمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنَ الدَّلَائِلِ، قِيلَ: وَعَلَى وَتَوْقِكُمْ بِي مَعَ تَصْرِيحِي لَكُمْ بِالْعِدَاوَةِ، وَفِيهِ أَنَّهُ لَمْ يَصْرَحْ لَهُمْ.

وإن أريد قوله ﴿ وَجَبَلٌ ﴾: ﴿ لِأَقْعُدَنَّ لَهُمْ ﴾ [سورة الأعراف: 16] و﴿ لِأَزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ... ﴾ الآيات [سورة الحجر: 39] لم يَتِمَّ، لِأَنَّهُمْ لَمْ يَسْمَعُوهُ حِينَ قَالَ، وَلَمْ يُؤْمِنُوا بِالْقُرْآنِ الذَّاكِرِ ذَلِكَ عَنْهُ، وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ مِنْهُ، نَعَمْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِالْقُرْآنِ فَيَتَدَبَّرُوهَا.

﴿ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ ﴾ بِمَجِيبِ صَرِيخِكُمْ أَي صِيَاحِكُمْ إِلَيَّ مُسْتَعِيثِينَ، وَهُوَ اسْمُ فَاعِلٍ «أَصْرَخَ» بِهَمْزَةِ السَّلْبِ، أَي لَا أَزِيلُ صِرَاحِكُمْ بِالِإِجَابَةِ وَالِاسْتِغَاثَةِ، ﴿ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِي ﴾ مِثْلُ مَا ذَكَرَ، وَالْحَاصِلُ: لَا أَغِيثُكُمْ وَلَا

تغيثونني، وذلك إقناط كليّ من معاونة أهل النار بعضٍ بعضًا، وهو جمع، حذف نونه للإضافة، فأدغمت ياؤه في ياء المتكلم.

﴿إِنِّي كَفَرْتُ﴾ الْآنَ ﴿بِمَا أَشْرَكْتُمُونَ مِنْ قَبْلُ﴾ بإشراككم إياي مع الله في الدنيا بالعبادة لي، بترك ما أمر الله به، وفعل ما نهى عنه، وعبادة الأصنام فإنّها للشيطان، إذ أمر بها، والله نهى عنها؛ أو شبّه انقيادهم إلى عبادتها إذ أمرهم بها بالإشراك في العبادة، فاستعار له لفظ الإشراك. تركت ذلك كلّه الآن وقلت: لا إله إلا الله، وما جاءت به الرسل حقّ من الله. وهنا انتهت خطبته في جهنّم على منبر فيها من نار.

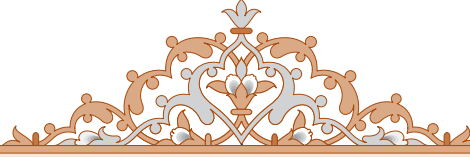
وفي هذا المنبر وخطبته لهم بما ذكر زيادةً تغييظ وإقناط، والمشهور ما ذكر القرطبي أنّهم يقولون: اشفع لنا فإنك أضللتنا، فيقوم خطيبا ويقول: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَعَدُّكُمْ...﴾. وقيل: انتهت خطبته في قوله: ﴿إِنَّ الظَّالِمِينَ﴾ الكافرين ﴿لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ اليوم في النار، وهو داخل في الظالمين، وعلى أنّه من كلام الله يكون المعنى: لهم عذاب أليم إذا جاء يوم القيامة.

وأجاز بعض أن تكون «مَا» بمعنى الله، نحو: «سبحان ما سخركنّ لنا»، أي كفرت قبلكم بالله الذي أشركتمونيه إذ لم أسجد لأدم، ويجوز جعلها مصدرية في المثال على حذف مضاف، أي سبحان تسخيركنّ لنا، أي ذي تسخيركنّ لنا، وكأنّه قال: كيف تطمئنّون إليّ وأنا أوّل عاصٍ. ومعنى «أشركتمونيه» جعلتموني شريكه، ونكته التعبير بذكر الإشراك التلويح إلى وصف، أي بالمعبود الذي لا معبود بحقّ سواه.

﴿وَأَدْخَلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ أي وأدخل الله الذين آمنوا، كما قال: ﴿يُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ﴾ أو أدخل الملائكة الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وهم كالبواب يقول: أدخل بإذن مالك البيت، فسَمَّى الإذن إدخالاً لأنّه سبب للدخول. عقّب شأن أهل النار

بشأن أهل الجنة. ﴿خَالِدِينَ فِيهَا﴾ أي ناوين الخلود لأنَّ الإدخال سابق على الخلود ﴿يَأْذَنُ رَبَّهُمْ﴾ متعلق بـ«أَدْخَلَ»، ولو قيل: التقدير «أدخل الله الذين» لأنَّ لفظ الجلالة غير مذكور، بل لو ذكر لكان من وضع الظاهر موضع المضمرة تلويحا بالتعريض لوصف الرُّبُوبِيَّةِ إلى مزيد اللطف والرحمة لهم، وفي ذلك أنَّ الجنة بفضل الله لا بالإيمان والعمل الصالح ولو كانا سببا عاديا.

﴿تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ﴾ الجملة حال ثانية، أو من ضمير «خَالِدِينَ»، أو مستأنفة، ووجه اتِّصالها بما قبل هذا أنَّ من شأن المتخالطين السلام بينهم، وهاء الجمع لداخلي الجنة، أي تحيتهم التي تأتيهم، أو يوقعها الملائكة عليهم، أو بعض على بعض، قال الله وَجَّكَ عَنْ الْمَلَائِكَةِ: ﴿سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ﴾ [سورة الرعد: 24].

﴿ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ ﴿24﴾ تُوْتِي أَكْلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿25﴾ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ ﴿26﴾ يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ ﴿27﴾ ﴾

مثال الكلمة الطيبة ومثال الكلمة الخبيثة

﴿ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً ﴾ الخطاب لرسول الله ﷺ ، أولى أن يكون لكل من يصلح، لأنَّ الأصل فيه التعيين، ولأنَّ ما للنبيء في الجملة للكُلِّ، والرؤية علميَّة، بدليل تعليقها بالاستفهام، لكن تعلق البصريَّة أيضا، تقول: انظر إلى موضع كذا هل فيه كذا، فيجوز أن تكون هنا بصريَّة مجازا، تنزيلا للعلم منزل المحسوس مبالغة. و«مثلاً» مفعول ثان، و«كَلِمَةً» [مفعول] أوَّل، أي كيف صيرَّ كلمة طيبة مثلا، أو متعدِّد لواحد بمعنى وضع، و«كَلِمَةً» بدل أو بيان على جوازه في النكرة من «مثلاً»، والمراد: كالمثل في الغرابة.

والكلمة الطيِّبة: «لا إله إلا الله»، أو كلُّ كلمة حسنة كالسبيح والتحميد، والاستغفار والتوبة، والقرآن، ودعوة الإسلام، وكلُّ ما أعرب عن حقِّ أو دعا إلى صلاح، وقيل: المؤمن، كما أطلق على عيسى أنه كلمة، والأولى ما تقدَّم، ووجه الشبه أن كلمة الشهادة رسخت في القلب كرسوخ الشجرة، ويتفرَّع عليها الأعمال الصالحة كتفرُّع ثمار الشجرة.

[انحوا] ﴿كَشَجَرَةٍ﴾ نعت لـ «كَلِمَةً»، أو حال، أو هي كشجرة، أو جعلها كشجرة، وعليهما تكون تفسيراً لضرب المثل، وَيَدُلُّ عَلَى أَنَّ «كَلِمَةً» بدل أو بيان لـ «مَثَلًا» و«كَشَجَرَةٍ» مفعول ثانٍ قوله: ﴿وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ﴾ لَأَنَّ «مَثَلُ» مبتدأ و«كَشَجَرَةٍ» خبر.

﴿طَيِّبَةٍ﴾ هي النخلة كما فسرها بها ﷺ بعد ما سألهم عنها، وفهمها عبد الله بن عمر، فلم ينطق بها حياء⁽¹⁾، وَلَعَلَّهُمْ لم يسارعوا إليها لتبادر اسم الشجرة إلى غيرها، أو لأنها لو أريدت لم يختبر أفهامهم بها لمشاهدتها في البلد وكثرتها، ولولا ذلك لفسر بمطلق الشجر الطيب المثمر، كالنخلة وشجر الرمان والعب والتين، وقيل: شجرة جوز الهند أو شجرة طوبى، كما قيل بهما.

﴿أَضْلُهَا ثَابِتٌ﴾ راسخ في الأرض بالعروق ﴿وَفَرَعُهَا﴾ أعلاها، كما يقال لأعلى الجبل: إنه فرعه، وإن أريد فروعها وهو الغصون التي هي هنا الجرائد فالإضافة للحقيقة، أو للاستغراق فصلح لِمَا فوق الواحد. ﴿فِي السَّمَاءِ﴾ في جهة السماء، أو جهة العلو. أنزل الله الآية على ما علم مِنَّا - وهو خلق له - أنا ننزع الجرائد اليابسة وننزع الخضرة أيضا للحاجة، فيكون أعلاها جرثومة في الجو، ولو تركت بلا نزع لم يختص أعلاها بذلك فتكون كشجر السرو.

﴿تُوتِي أَكْلَهَا﴾ مأكولها أي المأكول المتولد منها بإذن الله، وفاعل الإيتاء الله ﷻ، وأسند للمحلّ أو للسبب أو الآلة، والله منزّه في الحقيقة عن العمل بشيء ولو كان ذلك صورة وخلقاً ﴿كُلَّ حِينٍ﴾ كلّ وقت ووقته الله ﷻ لإثمارها، وهو مرّة في العام تدوم مدّة، وقد تكرر، وقد لا تلد، بحسب ما قدره الله ﷻ، وكأنّه قيل: كلّ سنة.

أو المراد: ستّة أشهر من حين طلوعها إلى صرامها، وعن عليّ: ثمانية أشهر من حملها باطنا وظاهرا، وقيل: من ظهور حملها إلى إدراكها، وهو أربعة

(1) رواه الربيع، كتاب الأيمان والنذور، باب نسمة المؤمن، رقم: 703. والبخاري، كتاب العلم، باب قول المحدث حدّثنا... رقم: 61. من حديث ابن عمر.

أشهر، وقال سعيد بن المسيّب: شهران، من وقت الأكل منها إلى صرامها، وذلك كلّه غير متناف لأنّها في ذلك كلّه في سنة، والكمون والظهور في سِتّة، وكمنت قبل السِتّة الأشهر بشهرين، وقبل الأربعة بأربعة، وتؤكل في شهرين تقريبا، ويختلف باختلاف البلاد بشدّة الحرّ.

وقيل غير ذلك بأنّها تُؤكَلُ في كلِّ حين من السنة وأكثر، صباحا ومساء لأنّها تدخّر، يؤكل منها الجَمّار والطلع والبلح والبسر والمنصف والرطب والتمر ويدخّر، والعسل، وماؤها القاطر بقطع جرائدها، والخلُّ المعمول منها ويدخّر ذلك، إلّا أنّ ماءها سريع الإسكار⁽¹⁾.

﴿بِإِذْنِ رَبِّهَا﴾ بأمره أو بخلقه لها، كذلك كلمة الإيمان راسخة في قلب المؤمن تتولّد منها الأعمال الصالحة والتقوى، ويصعدان إلى السماء، وله بركتهما وثوابهما كلّ وقت، ﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ﴾ [سورة فاطر: 10] والشجرة بأصل راسخ وأصل قائم وفرع عال، كذلك الإيمان بثلاثة: تصديق بالجنان، وقول باللسان، وعمل بالأركان.

﴿وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾ بزيادة الإفهام، لأنّه صور المعقول بالمحسوس، وفي علوّ فرع الشجرة مباحة عن عفونة الأرض، ودلالة على قوّة الأصل، فتكون ثمارها في غاية الشرف.

﴿وَمِثْلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ﴾ هي كلمة كائنة ما كانت من الكفر، وكلّ ما كان على خلاف الطيّبة، إلّا أنّ الواضح عدم التعرّض للمباح في الطيّبة، والمكروه في الخبيثة، ومقتضى الظاهر: «وضرب الله مثلا كلمة خبيثة...»، ولم يقل ذلك لأنّ ضربها مثلا غير مقصود بالضرب بل المراد به مجرّد الإخبار.

(1) أي إن ترك حتّى دخلته الحموضة، وللشيخ مصنّف خاصّ في النخلة وغرسها عنوانه: «النخلة في غرس النخلة».

﴿ كَشَجَرَةٍ ﴾ يقدر مضاف، أي كمثل شجرة، أو الكاف بمعنى مثل، أي مثل كلمة خبيثة مثل شجرة خبيثة ﴿ خَبِيثَةٍ ﴾ مخصوصة هي شجرة الحنظل، ولو كان من الشجر ما هو مرّ مثلها وضعيف العروق، قريب من وجه الأرض، أو قوياها.

ويقال: الكثوث، نبت يتعلّق بأغصان الشجر بغير أن يضرب بعروقه فيها أو في الأرض، قال شاعر:

هو الكثوث فلا أصل ولا ورق ولا نسيم ولا ظلّ ولا ثمر

وقد شاهدته.

ولعلّ المراد بالشجرة مطلق ما خبث منها. وهو بمثلثتين، وقيل: الأولى شين، وهو بفتح الكاف وضمّها. وإطلاق الشجر على الحنظل مجاز لأنّه لا ساق له، فهو نجم لا شجر، فالأولى تفسيرها بالدفل، لكن روي تفسيرها بالحنظل مرفوعا، وعن الضحّاك: إنّها الكثوث، وعن الزجاج وغيره: إنّها شجرة الثوم، وقيل: شجرة الشوك، وقيل: الطحلب، وقيل: الكمأة، ويردّه أنّه لا خبث في الكمأة وكذا الطحلب، وقيل: كلُّ شجر لا يطيب له ثمر، وعن ابن عبّاس: شجرة لم توجد مثلّ الله تعالى بها.

﴿ اجْتُنِثْتُ ﴾ أصيبت جثتها بالقطع ﴿ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ ﴾ ولو كانت لها عروق لضعفها وقربها من فوق الأرض، فكأن أخذ عروقها معها أخذ من فوق الأرض، ووجه دخول ذلك في التشبيه التنقيص بضعفها، أو المراد بـ«فَوْقِ الْأَرْضِ» اتّصال أغصانها بالأرض، وليس لها شرف علوّ الشجرة الطيّبة، لانبساطها على الأرض، ولا ثمر طيّب بل ثمرها رديء، أو لا ثمر لها، ويضعف تفسير الشجرة بشجرة الزقوم في النار أعاذنا الله منها ﴿ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ ﴾ رسوخ، ويجوز أن يراد بـ«اجْتُنِثْتُ» أنّها لانبساطها وضعف عروقها كأنّها مقطوعة، وتسمية ما لا ساق له شجرة مجاز.

﴿ يُنَبِّئُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ ﴾ الذي ثبت من الله عندهم في

قلوبهم راسخا، فكانوا يعملون ويتركون بمقتضاه، وهو الاعتقادات الدنيئة، من كلمة الشهادة وما بعدها ﴿ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ﴾ وماتوا عليها ولا يتركونها ولو يقتلون لأجلها، كزكرياء ويحيى وشمسون ومن قتلوا في الأُحدود.

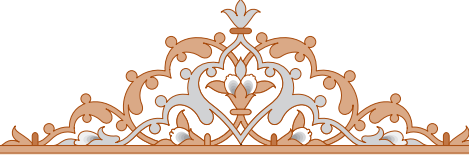
[قصص] كان جرجيس من الحواريين يدعو باسم الله الأعظم ويحيى به الموتى، فدعا جَبَّارًا بالموصل يعبد صنما إلى تركه وعبادة الله، فشدَّ رجله ويديه فشرح صدره ويديه بأمشاط من حديد، وصبَّ عليه المالح وسمر بمسامير حديد عينيه وأذنيه، وأوقد على حوض من نحاس حتى ابيضَّ وألقاه فيه، وطبق عليه، فخرج أحسن ممَّا كان وأجمل، وقطَّعه أعضاء فأحياه الله عَلَيْكَ ودعاهم إلى الله، وأحى الموتى، ولم يؤمن فأهلكه الله وقومه، وقلب المدينة عليهم. وكان شمسون يقاتل عبدة الأصنام من الروم ويهزم جنودهم وحده، ووعد ملكهم امرأته أن تسأله بم يغلب؟ فقال: بشدَّ شعري في غير حال الطهارة، ففعلت به ذلك فقبضوه وألقوه في قصر الملك فمات.

﴿ وَفِي الْآخِرَةِ ﴾ في المحشر إذا سئلوا عن دينهم فيه وفي القبر: من ربك ومن نبيك وما دينك؟ فيقول: ربِّي الله وديني الإسلام ونبيي محمَّد صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ومن قبله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسألون عن أنبيائهم في المحشر، فينادي ملك عن الله من السماء: صدق عبدي، قال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فذلك القول الثابت»⁽¹⁾ ويروى: ما تقول في هذا الرجل؟ فيقول: هو محمَّد رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

﴿ وَيُضِلُّ اللهُ ﴾ عن الجواب الحقَّ ﴿ الظَّالِمِينَ ﴾ الكفار والفساق فلا يهتدون إلى أن يجيبوا بذلك، ولو عرفوه في الدنيا وعاندوا، وأحاديث المقام مشهورة⁽²⁾. هذا عائد إلى المثل الخبيث وما قبله للطيب ﴿ وَيَفْعَلُ اللهُ مَا يَشَاءُ ﴾ من تثبيت وإضلال عدلا منه.

(1) رواه الترمذي، كتاب التفسير، سورة إبراهيم، رقم: 3120، ج 5، ص 295، من حديث البراء.

(2) راجع ابن كثير إن شئت ففيه الكثير في الموضوع، وكذلك الدر المنثور للسيوطي.

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ ﴿28﴾ جَهَنَّمَ يَصَلُّونَهَا
وَبَيْسَ الْقَرَارِ ﴿29﴾ وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ ۗ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ
إِلَى النَّارِ ﴿30﴾ قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ ءَامَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً
مِّن قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خِلَالَ ﴿31﴾ ﴾

تَصَرَّفَ الْكُفَّارُ إِزَاءَ نِعْمِ اللَّهِ وَحَثَّ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْعَمَلِ الصَّالِحِ

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا ﴾ تعجيب لرسول الله ﷺ ، أو لكل من يصلح للتعجب من أباطيل الكفار البعيدة عمن له أدنى فهم، وهم كفار قريش، وفي ذلك حذف مضاف أي بدلوا شكر نعمة الله كفر إشراك وما دونه، والنعمة باقية ولم يشكروها حتى انتقم الله ﷻ منهم، أو لا يقدر مضاف فتكون النعمة زائلة عنهم بسبب كفرهم، فذلك معنى التبديل، فإن الكفر سبب زوالها وقد اختاروه عنها.

ونعمة الله هي رسول الله ودين الإسلام، وسكنى الحرم الآمن، والقيام بأمر الكعبة وخدمتها، وتوسيع الرزق بدعاء الخليل ﷺ . فحطوا سبع سنين وقتل منهم سبعون يوم بدر، وأسر سبعون فذلوا. ولا مانع من عموم الآية لغير قريش ولو قال: ﴿ أَلَمْ تَرَ ﴾ ، ألا ترى إلى قوله: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا ﴾ [سورة البقرة: 243] وهو لم يشاهد الخارجين. وعن عمر وعلي: هم الأفجران من قريش بنو المغيرة كفيتموهم يوم بدر، وبنو أمية متعوا إلى حين، أي وقت أجلهم.

﴿وَأَحْلُوا﴾ أنزلوا بسبب الإضلال ﴿قَوْمَهُمْ﴾ أتباعهم ولو من غير نسبهم، قلت: قُطِعُوا عن قريب وما كانت لهم دولة بعد، إلا في طرف الأرض في أندلس ﴿دَارَ الْبُورِ﴾ الهلاك، وأصله الكساد استعير له لجامع عدم الانتفاع، وضمائر «أَحْلُوا قَوْمَهُمْ» و«بَدَلُوا» للرؤساء، وإن رددنا ضمير «بَدَلُوا» للعموم وضمير «أَحْلُوا قَوْمَهُمْ» للرؤساء جاز، ولكن فيه تفكيك الضمائر.

﴿جَهَنَّمَ﴾ بدل أو بيان لـ«دَارَ»، فإدخال جهنم هو الإحلال، ويجوز أن يكون إحلالهم هو تعريضهم للأسر والقتل والذل والمضار الدنيوية، وأمّا عذاب الآخرة ففي جهنم ﴿يَصْلُونَهَا﴾ على الاشتغال، أي يصلون جهنم يصلونها، والجملة حال من «قَوْمَهُمْ»، أو من واو «أَحْلُوا»، وإذا جعلنا «جَهَنَّمَ» بدلا أو بيانا فـ«يَصْلُونَ» كذلك، أو حال من «جَهَنَّمَ».

﴿وَبَيْسَ الْقَرَارِ﴾ هي، أو بيس القرار قرارهم، ومعناه: موضع الاستقرار إذ لا تحوّل عنها فهي دائمة، كما أنّ الجنة دار عدن أي إقامة لا تحوّل عنها، وجملة «يَصْلُونَهَا» وجملة «بَيْسَ الْقَرَارِ» زيادة بيان لـ«وَأَحْلُوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبُورِ» لأنّ دار البوار لا يختصّ بجهنم، ذلك إذا قلنا بالاشتغال، وأمّا إذا قلنا بالإبدال والبيان فقد حصل المراد ظاهرا، لكن يحصل بهما دخول مخصوص بمقاساة الحرّ والبرد، وإنها مدخل بئس⁽¹⁾.

﴿وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا﴾ شركاء في دعواهم وزعمهم الباطل ﴿لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ﴾ لم يتخذوها ليضلوا عن سبيل الله وهو التوحيد وشريعته، بل ضلالهم سابق على اتّخاذها، لكن لما كان اتّخاذها نتيجة لضلالهم جعل كأنه غرض لضلالهم، وأيضا يزداد ضلالهم بها فاللام لعاقبة الازدياد، وجملتنا «أَحْلُوا» و«جَعَلُوا» معطوفتان على «بَدَلُوا» فالتعجيب منسحب عليها.

(1) في الطبعة العمانية: «بئس مدخل».

﴿ قُلْ تَمَتَّعُوا ﴾ في الدنيا قليلا، والدنيا كلها قليل، وهذا يقوي أنَّ الذين بدَّلوا هم قريش مثلا لا عموم كفَّار الأمم. قل يا محمَّد لقومك الذين بدَّلوا، مع أنَّه لا مانع من العموم كأنَّه قال: قل يا محمَّد لقومك الذين من جملة من بدَّلوا.

هدَّدهم بالأمر بالتمتُّع بالشهوات ومنها عبادة الأوثان إشعارا بأنَّ تمَّتُّعهم لا بدَّ منه، كما أنَّ الأمر للوجوب وقد صدر من قاهر فلا بدَّ من المأمور به، شبَّه انهماكهم في التمتُّع بذلك بالتمتُّع الذي أمر به من لا يخالفه المأمور، بجامع تحتمُّ الوقوع، وكلُّ من التمتُّع المهَّدَّ عليه والمصير إلى النار المهَّدَّ به واقع، بحيث يترتَّب الثاني على الأوَّل.

كما علَّله بقوله: ﴿ فَإِنَّ ﴾ لأنَّ ﴿ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ ﴾ فذلك استعارة تمثيلية، أو نزل التقابل منزلة التناسب على الاستعارة التهكمية، فإنَّ اللفظ الأمر بالتمتُّع والمراد النهي عنه، والمصير مصدر.

﴿ قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ ءَامَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً ﴾ الجزم في جواب «قُلْ»، والمحذوف مفعول للقول، أي قل للذين آمنوا: أقيموا الصلاة وأنفقوا ممَّا رزقناكم سرًّا وعلانية، يقيموا الصلاة وينفقوا ممَّا رزقناهم سرًّا وعلانية، فالجزم في جواب الأمر، وذلك مدح للمؤمنين بالمطوعة في الحقِّ، كما مدحهم بإضافتهم إليه.

ويجوز أن يكون ذلك من أمر الغائب بلام محذوف أي قل لهم ليقيموا الصلاة ولينفقوا...، وكأنَّه قيل: قل لهم أقيموا وأنفقوا.

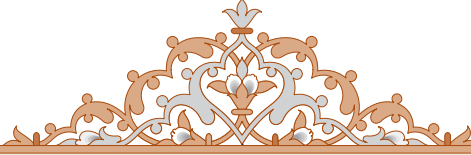
[فقه] والمراد: الصلاة الواجبة بإقامة أركانها بعد شروطها، والإنفاق الواجب وهو الزكاة، وصدقة التطوُّع لقوله: ﴿ سِرًّا وَعَلَانِيَةً ﴾ لأنَّ الزكاة من شأنها العلانية، وكذا سائر الفرائض. وإن خاف الرياء بالفرض لأنَّ الصحيح

إمكان الرياء به أعلن به وجاهد نفسه في نفي الرياء، وقيل: يسرُّ، وقيل: إسرار الفرض أولى كالنفل، والصحيح الأوَّل فيزيد [الثواب] على الإسرار به سبعين، وقد قيل: المراد السرُّ في التطوُّع والعلانية في الفرض، فيكون في الآية إغراء بإسرار النفل وإغراء بجهر الفرض، ويجوز أن المعنى الأمر بإكثار الصدقة هكذا على أيِّ حال كانوا.

[نحو] والنصب على الظرفية كجئت طلوع الشمس، أي وقت سرِّ وعلانية، أو يقدر في، أو على المفعوليَّة المطلقة أي إنفاق سرِّ وجهر، أو الحالية أي سارِّين ومعلنين، أو ذوي سرِّ وعلانية، أو نفس السرِّ والعلانية مبالغة.

﴿مَنْ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَّ يَوْمٌ لَا يَبْعُ فِيهِ﴾ لا يباع الشيء فيشتري به المذنب نفسه، أو لا يبيع شيئاً فيفتدي بثمانه، أو لا يشتري ما يفدي به، فالبيع على هذا شراء، أو لا فداء فإنَّ البيع يطلق أيضاً على الفداء ﴿وَلَا خِلَالٌ﴾ مصدر خالَّ يخالُّه بشدَّهما: اتَّخَذَهُ خَلِيلاً، أو جمع خُلَّة أي صحبة بضمَّ الخاء كقلَّة وقلال، لا اصطحاب ينتفع به في ذلك اليوم بالشفعة، فإنَّه يوم لا نفع فيه إلا بما قدَّم في الدنيا من نحو صلاة وإنفاق لوجه الله **وَجَلَّ**، وكما نفيت الخُلَّة هنا وفي سورة البقرة [آية 254] نفيت في قوله تعالى: ﴿الْأَخْلَاءُ يَوْمَئِذٍ...﴾ [سورة الزخرف: 67] لأنَّ المراد الأخلاء في الدنيا تنتفي خلتهم في الآخرة وتستحيل عداوة.

﴿ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفَلَكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمْ الْأَنْهَارَ ﴿32﴾ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ﴿33﴾ وَءَاتَيْكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا إِنَّا الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ ﴿34﴾ ﴾

أدلة وجود الله وتوحيده في الكون والأنفس

﴿ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ﴾ ﴿ الله هو الخالق لذلك وما بعده، فكيف يعبد غيره؟ ﴾ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ﴿ من السحاب، ما علاك فهو سماء، أو من السماء المقابلة للأرض وهو بعيد، أو تارة من هذه وتارة من السحاب، تكون على جبل وفي أسفل منك سحاب ماطر، ويقال: ينزل من السماء إلى السحاب كما ينزل جبريل في لحظة أو ينزل الماء بتدرج فيظهر لنا حين أراد الله.

﴿ فَأَخْرَجَ ﴾ الفاء للترتيب دون اتّصال هنا، وهي سَبَبِيَّةٌ، أو مضت مدة فأخرج، أو الاتّصال في كلّ شيء بحسبه، فمقدار المعتاد في الإخراج بعد الإنزال اتّصال ﴿ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ ﴾ حال من قوله: ﴿ رِزْقًا ﴾ رزقا هو الثمرات أو بعض الثمرات ﴿ لَكُمْ ﴾ متعلق بـ«أَخْرَجَ» أو نعت «رِزْقًا»، والرزق: ما يُنتَفَعُ به مطعوماً أو مشروباً أو ملبوساً أو غير ذلك، والثمرات يشمل ثمرات الشجر، وثمرات ما يحرث، وثمرات القطن والكتان.

﴿ وَسَخَّرَ لَكُمْ الْفُلْكَ ﴾ سهّل لكم صنعتها والعمل بها فلا تغرق، وهو هنا مفرد لأن المفرد الأصل، ولقوله: ﴿ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ ﴾ ولم يقل ليجرين كما قال في الجمع: ﴿ وَجَزَيْنَ بِهِمْ ﴾ [سورة يونس: 22] ولو احتمل الجمع وإفراد الضمير لتأويل الجماعة، لأنّ هذا خلاف الأصل، و«ال» للحقيقة، فصدق بالجماعة كما فسّروه بالسفن لا بالسفينة، والفلك المفرد يذكّر ويؤنّث، وأنث هنا، ووجهه أنّه في معنى السفينة، وقد يترجّح الجمع هنا ويتقوّى بالتاء، لأنّ المفرد في القرآن ورد مذكّراً وهو قوله تعالى: ﴿ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ ﴾ [سورة يس: 41] كما أنّ ضميره في قوله: ﴿ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ ﴾ [سورة هود: 42].

وأمره مشيئته تجري بإذن الله، وتسخيره في البحر لمصالحكم من حمل الثمار ومتاع التجر، وحمل الحيوان من بلد لآخر، وماء البحر لذلك، وما شاء الله من المنافع كاللؤلؤ.

وذكر الشراب بقوله: ﴿ وَسَخَّرَ لَكُمْ الْأَنْهَارَ ﴾ للشرب والحرث، وقد تكون فيه السفن للحمل أيضاً، وتسخير إنباعها، ولولاه لم تنبع، ولو شاء لجعلها أسفل، وقد تشمل عيون الأبيار، ومن تسخيرها: تعليمه الناس استخراجها، وإجراؤها سواقي وقنوات.

﴿ وَسَخَّرَ لَكُمْ الشَّمْسَ ﴾ في السماء الرابعة ﴿ وَالْقَمَرَ ﴾ في السماء الدنيا ﴿ دَائِبَيْنِ ﴾ يجريان في فلكيهما على استمرار، وقيل: في أيدي ملائكة بسلاسل من نور.

والفلاسفة يثبتون لهما حركتين: الحركة الأولى اليومية من المشرق إلى المغرب الحاصلة لهما بقسر محدّد لفلكيهما، والأخرى: الحركة الثانية وهي الحركة من توالي البروج من المغرب إلى المشرق، الحاصلة بحركة فلكيهما حركة ذاتيّة، ولا يثبتون لهما حركة في الفلك كحركة

الحوت في الماء. وقال ابن العربي: لهما حركة في فلكيهما، والفلك عنده مثل الماء والهواء⁽¹⁾.

والدأب: العادة والدوام، لا ينقطع جريهما لإزالة الظلمة، وإصلاح النبات والحيوان وإنضاج الثمار بهما، قيل: الشمس تنضجها والقمر يلونها، ومعرفة الفصول بالشمس نهاراً، والشهور بالقمر للتوقيت للديون والأشياء المؤجلة والحج والصوم وغير ذلك. ﴿وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ﴾ للسكون والراحة ﴿وَالنَّهَارَ﴾ للكسب.

هذه سبع جمل صلوات لـ«الذي» متعاطفة، والجامع بينهما بيان كمال قدرته وسعة نعمه على خلقه. واستدل على وحدانيته تعالى علماً وقدره، بعشرة أدلة وزاد خلق السماوات وإنزال الماء بأن بينهما جامعاً خيالياً وأما المسند إليه فمتحدٌ بِحَالِهِ.

﴿وَأَنَّا كُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ﴾ قدر بعض: وما لم تسألوه، وذلك زيادة على السبع المتقدمة مما لا يحصره إلا الله عَزَّ وَجَلَّ مما سألتموهن بالفعل أو بالإمكان، فالسؤال بلسان الحال أو بلسان القول، ومنه ما بالقلب فإنه أعطانا ما سألناه بألستنا وقلوبنا أو بقلوبنا، وما لم نسأله مما احتجنا إليه، أو زيادة على حاجتنا.

و«من» للابتداء والمفعول محذوف، أي ما يليق بكم، أو للتبويض أي شيئاً هو بعض الجنس الذي سألتموه، لا من كل فرد بل من كل صنف، ولا إشكال، ولما كان هذا البعض هو الأصلح بحسب الحكمة كان كأنه أعطانا كل ما سألناه، أو أعطى هذا بعض ما سأله غيره، مثل أن تسأل شيئاً قد سأله

(1) مراد الشيخ بالفلاسفة علماء الهيئة، وما ذكره الشيخ هو من تخمينات الأقدمين يخالف ما وصل إليه العلم حديثاً، راجع كتاب الإعجاز العلمي في القرآن الكريم (مع آيات الله في السماء) الفصل الخامس ص 201 وما بعدها، للدكتور حسن أبو العينين.

غيرك في جملة أشياء، فلم يعطه بل أعطيته أنت بحسب الحكمة وبالعكس، فقد أعطي المجموع كما سأل المجموع.

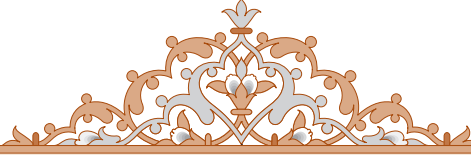
[نحو] وقد أجزيت زيادة «من» فـ«كل» مفعول لـ«آتاكم»، والجار والمجرور محذوفان، أي آتاكم من كل ما سألتموه من الله، أو سألتموه الله، أو الهاء لله فيكون الرابط محذوفاً هو ضمير الشيء المطلوب، أي سألتموه إيّاه.

﴿وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها﴾ إن تعاطيتم أو أردتم عدّها لم تقدروا عليه، وإن ابتدأتم عدّها لم تتّموه، وسواء عدّ أنواعها أو عدّ أفرادها كلٌّ من ذلك لا يطاق، ومن النعم منع موانعها. وإضافة النعمة إلى الله للاستغراق. ومنها الشكر يحتاج إلى شكر لأنّه نعمة وفق الشاكر إليها.

﴿إن الإنسان﴾ الحقيقة في ضمن الأفراد لا الكل الاستغراقي، لأنّ من الناس من لم يكفر ولم يظلم كالأنبياء ومن لم يكلف كالأطفال، ومن عادة الناس الكفر والظلم إلا أنّ منهم من يتوب ﴿لظلم﴾ للنعمة بإهمال استعمالها في العبادة، وما يوصل إليها، ولنفسه بحرمانها من منافعها الدنيّة والأخرويّة، وبالتعرّض لزوالها بإهمالها، ولعذاب الآخرة، والمراد: كثير الظلم وعظيمه ﴿كفّار﴾ عظيم الكفر وكثيره، بعبادة غير الله ووصفه بصفات خلقه.

أو ﴿ظلم﴾: في الشدّة يشكو ويجزع، ﴿كفّار﴾: في النعمة يجمع ويمنع، أو ﴿ظلم﴾: لنفسه ﴿كفّار﴾: بنعمة ربّه، وقيل: الظلوم: الشاكر لغير من أنعم عليه، والكفّار: الجاحد لنعم ربّه.

وختم هنا بـ﴿لظلم كفّار﴾ لتقدّم ذكر تبديل نعمة الله تعالى، وفي النحل بقوله: ﴿لغفور رحيم﴾ [سورة النحل: 18] لتقدّم ذكر تفضّلات، فذلك تحريض للرجوع إليه تعالى لكثرة نعمه، وعن ابن عبّاس: الإنسان أبو جهل. وقدّم ظلوم للفاصلة.

﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ ۖ ﴿35﴾
 رَبِّ إِنَّهُمْ أَضَلُّنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۖ ﴿36﴾
 رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بُوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا
 الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفِيدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارزُقْهُمْ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ
 يَشْكُرُونَ ۖ ﴿37﴾ رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا
 فِي السَّمَاءِ ۖ ﴿38﴾ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعٌ
 الدُّعَاءِ ۖ ﴿39﴾ رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ ۖ ﴿40﴾ رَبَّنَا
 اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ ۖ ﴿41﴾

دعاء إبراهيم ﷺ بعد بناء الكعبة

وذكر بعض هذه النعم بقوله: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ﴾ واذكر يا محمد وقت قول إبراهيم لله: ﴿رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا﴾... إلخ فإن ذلك دعاء إبراهيم أبيهم لأهل هذا البلد - وهو مكة - بالرزق والأمن، ونهاهم عن عبادة الأصنام، وهذا في ضمن قوله: ﴿وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ﴾ وقريش بنوه، ودعا لهم بإقامة الصلاة، وذكر البلد هنا بالتعريف لعهد، ونكرة في سورة البقرة عن إبراهيم [في آية 126]، وهو فيها باعتبار أنه قبل جعله قرية، وهنا باعتبار أنه قرية يأمن أهلها، وفيها سأل أن يكون بلدا لا يخاف أهله، وهنا أن يزال خوفهم.

فأجاب الله دعاءه فجعله حرما لا يسفك فيه دم، ولا يظلم أحد، ولا يصاد صيد، ولا يختلى خلا فيه، أي لا يقطع حشيشه الرطب.

وما في سورة البقرة كقولك: اجعل هذا خاتما حسنا تشير إلى المادّة، وسألت أن يسبك منها خاتما حسنا، وما هنا كقولك: اجعل هذا الخاتم حسنا فقد تعمّدت نحو الحسن دون الخاتميّة بإحداث حسن فيه، كصقل وجعل فصّ فيه، وإنّما ذكرت الخاتم توطئة.

﴿وَاجْتُنِبِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ﴾ اجعلنا في جنب غير جنب عبادة الأصنام لا نتناول عبادتها، وهذا دعاء بالمجموع لا بالجميع، لأنّ الأنبياء لا يخافون عبادة الأصنام، لعلمهم بالعصمة منها بخلاف بنيّه، قبل أن يعلم نبوءة من تنبأ منهم، أو اجمعنا في أن لا نعدها، أي اجعل بنيّ مثلي في ذلك، أو دعاء بالجميع قبل أن يعلم أنّ الأنبياء معصومون، أو بعد علمه لكن صدر ذلك منه دهشا لشدة خوف الأنبياء، وهضما وتملّقا له، وذكرنا للفضل.

وأما أن يجاب بأنّ المراد: أدمنّا فلا يفكّ عن ذلك، لأنّ الأنبياء لا يعبدونها ولا يدومون في عبادتها، وبنيهم قد يعبدونها فلم تتحدّ الجهتان، ويجاب بأنّه لا مانع من قوله: أدمني في مجانبتها، وأدم أولادي فيها، سواء تقدّم منهم إشراك أو لم يتقدّم.

وقيل: المراد بنوه من صلبه وغيره الموجودون من ذريته في حياته، والمؤمنون. وتقدّر «عن» أي أجنبنا عن أن نعبد، وإن جعلناه بدل اشتمال قدر «عنا» هكذا: اجنب عبادتنا الأصنام عنا، ومعنى عبادتنا الأصنام العبادة الممكنة، والمراد: بنوه من صلبه ومن غيره.

وليس كلّ دعاء النبيّ مستجابا وقد أخربت الكعبة بعده، وعبد بعض ذريّته الأصنام كقريش، وقد قال الله ﷻ له: ﴿لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ﴾ [سورة البقرة: 124] وأما إخراب الكعبة آخر الزمان فلا يرد علينا، لأنّ المراد ما قبل ذلك، وقد قيل: إنّ إخرابها قبل هذا الدعاء، وإنّما دعاؤه بعد البناء، وأيضا المراد عن أهلها لا أن لا تخرب.

﴿ رَبِّ إِنَّهُمْ ﴾ سألتك العصمة منهم لأنهنَّ، فهذا تعليل جملي لقوله: أجنبني ﴿ أَضَلَّلَنْ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ ﴾ أسند الإضلال إلى السبب وحقيقته أضلَّ الشيطان بهنَّ كثيرا، أو أضلَّ الله بهنَّ كثيرا، كما ورد: ﴿ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ ﴾ [سورة النحل: 93] ﴿ وَمَنْ يُضِلُّ فَلَنْ تَجِدَ... ﴾ [سورة الكهف: 17] أو شبههنَّ بالعاقل المغوي، وأشار إلى التشبيه بإثبات الإضلال، وكان بضمير الإناث لأنهنَّ إناث كالكالات والعزى ومناة، وجمع الضمير لأنَّ الأصنام جمع قلة لغير العقلاء، وإذا جمعت بلفظ الذكور العقلاء فباعبار اعتقادهم عظمتها.

﴿ فَمَنْ تَبِعَنِي ﴾ على التوحيد والعمل بمقتضاه ﴿ فَإِنَّهُ مِنِّي ﴾ من أهل ديني أي يثاب بالخير كما أثاب، ويمنع من السوء أو من أهل ولايتي أو من أهل حبي كأنه بعضي لا ينفك عني، في أمر الدين وأمر الآخرة.

﴿ وَمَنْ عَصَانِي ﴾ خالفني في دينك بالشرك، التقدير: «فتاب» بدليل قوله: ﴿ فَإِنَّكَ غَفُورٌ ﴾ له ﴿ رَحِيمٌ ﴾ أو غفور له رحيم بهدأيته إلى دينك، وإمهاله إلى أن يتوب، وليس من حكمة الله أن يغفر الشرك أو الكبيرة مع الإصرار، أو هذا الدعاء قبل أن يعلم أنَّ الدعاء بالغفران للمشرك لا يجوز كما استغفر لأبيه.

﴿ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي ﴾ قال هنا: «رَبَّنَا» ولم يقل: «رَبِّ» لأنَّ المدعو له هنا أكثر، كذا المدعو به هنا التوحيد وإقامة الصلاة والرزق، لأنَّه إنَّما يقيم الصلاة الموحد لا المشرك، والمدعو له هنالك خصوص بنيه وبنيه الحاضرين أو المؤمنين، والمدعو به هناك مجانبة الأصنام.

ويقدَّر مفعول، أي أسكنت ذرية من ذريتي، أو بعضا من ذريتي مع سريتي هاجر، وذلك البعض إسماعيل وذريته، لا أولاد إسحاق وأولاد مدين، ولا إسحاق ومدين فإنَّ محلَّهما الشام ومدين، وإسكان إسماعيل إسكان لذريته بعد لأنَّهم في ضمن إسماعيل وفي صلبه، ولو حدثوا بعد، ويمكن أن

يكون هذا الدعاء بعد وجود بعض أولاد إسماعيل، وهو قيदार، ولم يلد إلا إياه فصَحَّ التعبير بالماضي.

لم يدع إبراهيم بالتنجية من نار نمرود حين رآهم مشغولين بها، ولا حين ألقى إليها، وسأله جبريل: هل لك حاجة؟ أو قال له: ادع الله، فقال: قد علم حالي مع شدّة، ودعا للإسلام لقوّة رغبته في الدين، فما زال مترقياً في أطوار الكمال.

﴿بِوَادٍ﴾ في وادٍ ﴿غَيْرِ ذِي زَرْعٍ﴾ هو وادي مكّة، لأنّه لا ينبت لكثرة حجارة أرضه ﴿عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ﴾ المعظّم الممنوع من الخراب، الذي لا تحلُّ إهانته، ولم يستول عليه الطوفان بل أعتقه الله منه ومن كلّ جبار، وكان من آدم أو من الملائكة فكان يسمّى عتيقا لقدمه، أو لنجاته من التلف ولو اندرس، وبعد اندراره سمّاه بيتا باعتبار ما كان عليه، أو باعتبار ما سيكون لأنّه بناه بعد هذا الدعاء لأنّه أسكن ابنه إسماعيل مع أمّه هاجر قبل بناء الكعبة.

ويجوز أن يكون هذا الدعاء بعد ما شبَّ إسماعيل وبعد بنائهما الكعبة بل ذلك قولان مرويان، ولا بدّ أنّ الله أبان أرسام البيت، وكذا الكلام في كونه محرّما مع أنّه اندرس.

﴿رَبَّنَا لِتُقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ عند بيتك المحرّم، هذا دعاء كما مرّ، وهو من أمر الغائب، أمرهم ودعا الله أن يوفّقهم لإقامة الصلاة، ويجوز أن تكون اللام تعليليّة متعلّقة بـ «أَسَكَنْتُ» أي أسكنتهم في وادٍ لا ماء فيه ولا ثمار ولا نبات لإقامة الصلاة عند البيت. وكرّر النداء ووسطه في دعائه، لأنّ مقصوده بالذات إقامة الصلاة عند البيت، والحرم كلّهُ عند البيت.

ذكر أنّ الوادي غير ذي زرع فعلم أنّه لم يسكنه للزرع بل للعبادة المدلول عليها بذكر البيت المحرّم، التي هي أفضل العبادات، وهي إقامة الصلاة، فكانه قال: ما أسكنته إلا لها، ولا يلزم التفسير بهذا الحصر، اللهمّ إلا إضافيا

إلى الزرع، فإنه قصد أيضا مناسك الحج وغيرها فلا حاجة أيضا إلى تعليق اللام بـ «أَسْكَنْتُ»، مؤخرا للحصر.

﴿فَجَعَلَ أَفْتِدَةً مِّنَ النَّاسِ﴾ قلوبا، جمع قلة أريد به الكثرة إلا أنها قليلة بالنسبة، وسواء جعلنا «مِنَ» للتبويض أو للابتداء، كأنه قال: أفئدة ناس، أو أفئدة من أفئدة الناس، بخلاف ما لو قال: أفئدة الناس فإنه يعم، فيزدحم عليه فارس والروم واليهود والنصارى والمجوس كما قال سعيد بن جبير عن ابن عباس: لأن دعاءه مستجاب.

﴿تَهْوِي﴾ تميل بسرعة ﴿إِلَيْهِمْ﴾ لا لذاتهم بل لزيارة البيت، وذلك دعاء من إبراهيم للمؤمنين بأن يرزقهم الله الحج، ولسكان مكة من ذريته بالرزق ممن يأتيهم من الناس ﴿وَارزُقُهُمْ مِّنَ الثَّمَرَاتِ﴾ أجاب الله دعاءه فنقل إليها الطائف من الشام، وجعله حرما آمنا تجبى إليه ثمرات كل شيء، حتى قيل: إنه تجتمع فيه فواكه الفصول في يوم واحد.

[قصص] ويروى أن جبريل قلع أرضا من فلسطين ذات ثمار فطاف بها سبعا على البيت، ووضعها قريبا من مكة، فسُميت طائفا، وذلك لدعوة إبراهيم بقوله: ﴿وَارزُقُهُمْ مِّنَ الثَّمَرَاتِ﴾ عموما في دعائه ولا قصد له في الطائفة ﴿لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ﴾ نعمك.

[قصص] جاء بابنه إسماعيل وهو يرضع وسرَّيته هاجر من الشام، وأنزلهما أرض مكة مع جراب تمر وسقاء ماء، ولا بناء بها ولا أنيس ولا ماء ولا شجر، وأدبر عنهما ومضى، وقالت عليها السلام مرارا: كيف تتركني هنا؟ ولم يلتفت إليها فقالت: الله أمرك؟ فقال: نعم، فقالت: إذا لا يُضَيِّعُنِي، وذلك بعد نار نمرود، وقبل ولادة سارة إسحاق، ولَمَّا علا الثنية بحيث لا تراه رفع يديه إلى السماء مستقبلا فقال: ﴿رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ﴾ إلى ... ﴿يَشْكُرُونَ﴾ وعطشا بعد نفاذ السقاء، فسارت إلى الصفا وعلته لعلها ترى أحدا، وذهبت إلى

المروة كذلك، وترددت بينهما سبعا، فكان الطواف بينهما سبعا، وسمعت صوتا فتبعته فإذا ملك عند ابنها في محلّ زمزم، وهو جبريل فضرب جبريل بعقبه أو جناحه موضع زمزم فنبع، وشربا، وكانت تحوط عليه، فقال الملك لا تخافي عليه فإنّ هذا المقام يعمره ابنك وبينى هو وأبوه هنا بيتا لله وَعَلَىٰ.

[قصص] ومّرّ بهم قبيلة من جرهم ذاهبين إلى الشام، وعطشوا أو نزلوا ورأوا طيوراً ترفرف، فقالوا: لا تفعل ذلك إلاّ على الماء، ولا ماء هنا! فأرسلوا رجلا فوجد الماء فأخبرهم وطلبوا النزول معها على الماء على أن يشركوها في ألبانهم، فقالت: نعم، وقد احتاجت إلى أنيس وشرطت أن لا حقّ لهم في الماء إلاّ الانتفاع، فأنعموا وأرسلوا إلى أهلهم فنزلوا، ولَمَّا شَبَّ إِسْمَاعِيلَ تَعَلَّمَ مِنْهُمْ الْعَرَبِيَّةَ ففأقهم وأعجبهم وتزوَّج منهم ثمّ ماتت أمّه.

﴿رَبَّنَا إِنَّكَ تَعَلَّمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُغْلِي﴾ من حزن القلب وبكاء العين، وأحوالنا ومصالحنا، وأرحم بنا منّا لأنفسنا:

وأرحم بي منّي لنفسى وأرف فما جزعي ممّا أصاب وما عذري؟

لكن ندعوك توحيدا لك إذ لا قاضي حاجة سواك ولا أرحم منك، واستعجالا لنيل ما عندك، فمن شأن الإنسان العجلة ولو كان الأولى تركها، وجبرا لِمَا نالني من مفارقتي لولدي الرضيع وأمّه السُرِّيّة الموافقة لي دينا ودنيا المطيعة لك، وإظهارا للتضرُّع والتوكُّل فإنّك المرجوُّ ظاهرا وباطنا، ورجاءً لأنّ تحييهما في واد غير ذي زرع، وتخفيفا للحزن المتمكّن في قلبي على ذلك، واستنجازا لقولها: «إِذَا لَا نَخْشَى، تَرَكْنَا إِلَىٰ كَافٍ» حين قلت لها الله أمرني بذلك⁽¹⁾، وكوّر النداء للمبالغة في التضرُّع.

(1) لا يخفى عليك أنّ هذا الكلام أورده الشيخ رَحِمَهُ اللهُ على لسان إبراهيم رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مناجاة ودعاء لله تعالى.

﴿وَمَا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ﴾ ﴿لأنَّ علمه نفسه لا يتعلَّم وحدوث، وما بذلك لا يتغيَّر. و«مِنْ» للاستغراق تصريحًا، ولو كان بدون «مِنْ» لكان ظاهرًا لا تصريحًا إلاَّ بعلمنا من خارج أنَّه لا يخفى عليه شيء مَّا، وقيل: النكرة في سياق السلب تُعْمُ تصريحًا لا ظهورًا فقط، ولو لم تدخل عليها «مِنْ» الزائدة.

وذلك من كلام إبراهيم على الصحيح لأنَّ ما قبله وما بعده من كلامه، وقيل: من كلام الله ﷻ معترض، ولا سيما أنَّ بين الكلامين مدَّة، وعلى الأوَّل الأصل: «وما يخفى عليك»، ووضع الظاهر موضع المضمَر قصداً إلى ذكره تعالى باسمه الأعظم، الذي يستجاب به، التفاتاً من الخطاب إلى الغيبة، وعلى الثاني الأصل: «وما يخفى عليَّ من شيء في الأرض ولا في السماء»، على الالتفات السكَّائي، من التكلُّم إلى الغيبة، اعترض به تصديقا لكلامه قبل تمامه.

وقدَّم «الأرض» للفاصلة، ولأنَّ الداعي والمدعو له في الأرض، وليكون علمه بما في الأرض كالبرهان لعلمه بما في السماء، والأمكنة عنده سواء، فإذا علم ما في الأرض فعلمه بما في السماء أولى بحسب بادئ الرأي، لأنَّها في جهة محلِّ اللوح والوحي، وهو متنزَّه عن الحلول.

﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ﴾ ﴿عَلَى﴾ للاستعلاء مجازاً، أو بمعنى «مع». ﴿إِسْمَاعِيلَ﴾ لتسع وتسعين سنة من عمري ﴿وَإِسْحَاقَ﴾ لمائة واثنتي عشرة، وقيل: إسماعيل لأربعة وستين، وإسحاق لتسعين، وعن سعيد بن جبیر: ما ولد إبراهيم إلاَّ بعد سبع عشرة سنة [من دعائه].

وهذا حمد لله ﷻ على نعمة التوليد في غير أوانه، وليس هذا من الدعاء فضلا عن أن يعترض بأنَّه لا يصحُّ، لأنَّ إسحاق حين الدعاء غير موجود، لأنَّه عند وضع هاجر وإسماعيل عند البيت، وإسحاق ولد بعد ذلك، فكيف يقول:

الحمد لله الذي وهب لي إسحاق؟. وقد يكون الدعاء والحمد بعد ولادة إسحاق، وروي أنه لَمَّا وضعها وابنها استقبل الكعبة ودعا، أي استقبل موضعها. ﴿إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ﴾ عالم به أو قابل له، أو دعاؤه قابل أو عالم، كحسن الوجه بالإضافة، لكن على الإسناد المجازي، بأن نقل إلى فعل بالضم فهو لازم، أو نزل بمنزلة اللازم فساغت منه الصفة المشبهة.

[نحو] بل أجاز الفارسي صوغها من المتعدّي لكن شرط في إضافتها إلى الفاعل عدم اللبس بإضافتها إلى المفعول، وهنا لبس، وأجيب بأن عدم اللبس يشترط في إضافته إلى الفاعل على القطع، وهنا ليس كذلك لاحتمال المفعول والفاعل، فإذا أريد المبالغة يختار الحمل على إضافته إلى الفاعل بالتأويل المذكور، وإلا فإلى المفعول.

دعا الله في الولد فوهبه، وذلك من أجلّ النعم، لأنه في غير أوانه كما أشار إليه بذكر: «سَمِيعُ الدُّعَاءِ» كأنه قال: سألته فأعطاني لأنه سميع الدعاء، وقد قال: ﴿رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ [سورة الصافات: 100].

﴿رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ﴾ بشروطها وشطورها والدوام عليها، [قلت: وترك الدوام عليها غير إقامة لها، فالدوام عليها إقامة لها حقيقة كشطورها وشروطها لا مجاز، فليس في ذلك جمع بين الحقيقة والمجاز، أعني أنها حقيقة عرفية شرعية، كما أن إطلاق الإقامة في شطورها وشروطها حقيقة كذلك، والإقامة في اللغة: تقويم الجسم كالعود ﴿وَمِنْ ذُرِّيَّتِي﴾ «من» للابتداء ولا استغراق فيه، فيصدق بما إذا جعل بعض ذرّيته، كما إذا جعلت للتبعيض.

والتقدير: واجعل قوما من ذرّيتي مقيمي الصلاة، ولو عطف على الياء ل قيل: مقيمي الصلاة، بالجمع إلا على طريق العطف على معمولي عامل، أي اجعلني مقيم الصلاة وقوما من ذرّيتي مقيمها، والتبعيض لعلمه بالوحي أنّ من ذرّيته كفّاراً، أو باستقرائه أنّ الأمم لم تخل من كفّار.

﴿ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ ﴾ ما زال يكرّر ذكر الله مبالغة في التضرّع، والمراد الدعاء المذكور، أو المقصود بالدعاء هنا العبادة فلا تكرير، أو قوله: «رَبَّنَا» متعلق بقوله: «وَمِن ذُرِّيَّتِي» فلا تكرير أيضا، وكذلك إن أريد الدعاء الماضي والآتي فلا تكرير.

ومن الآتي قوله: ﴿ رَبَّنَا اغْفِرْ لِي ﴾ هذا قبل أن يعلم بالعصمة فخاف صدور الذنوب منه بعد، أو خاف أن يكون قد أذنب ولم يعلم، أو اغفر لي ما فعلته أو أفعله من مكروه، أو ما لا ينبغي، أو ما لا يعدُّ في حقّ الأنبياء، ويعدُّ في حقّ غيرهم⁽¹⁾، أو تضرّعا وتعظيما لله ﷻ وهضمنا لنفسه ﴿ وَلِوَالِدَيَّ ﴾ قاله قبل أن يعلم أنّ أباه شقيّ، أجاز الله الدعاء بالمغفرة لاحتمال أنّه يتوب، وقد علم الله أنّه لا يتوب، ثمّ بيّن الله له أنّه لا يتوب، ونهاه عن الاستغفار له، وأمّا أمّه فقيل: آمنت وقيل: لم تؤمن، وقالت الشيعة: أبواه مؤمنان وأبوه الكافر جدّه لأّمّه أو عمّه، وقيل: إنّ أمّه مؤمنة وإنّ أباه نوح، ويعد ما قيل: إنّّه أراد بوالديه آدم وحوّاء، وقيل: أراد أباه وأمّه على شرط التوبة، أو أراد بالمغفرة سببها وهو الإسلام، كأنّه قال: اللهمّ أهدهما للإسلام، كما تقول الأنبياء: اللهمّ اهد قومي، ويبحث بأنّه لو كان كذلك لزم نسخ جواز «اللهمّ اهد قومي» لقوله تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ... ﴾ [سورة التوبة: 114] يجاب بأنّ الاستغفار على هذا لا يجوز، ولو أريد به طلب الهداية فيجوز: «اللهمّ اهد»، ولا يجوز «اللهمّ اغفر له»، ولو أريد به الهداية، وفي ذلك جمع بين الحقيقة والمجاز، أو يقدر: واغفر لوالديّ، أو من عموم المجاز.

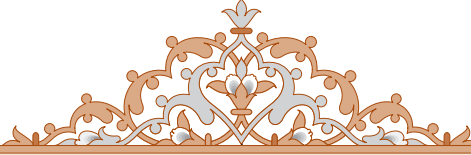
﴿ وَلِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ عمّم بعد تخصيص نفسه وذريّته، وقدّم نفسه لأنّ ذلك هو الأحقّ، وأمّا ذريّته ففي دعاء آخر، وخصّها لأنّها أحقّ كنفس الإنسان، ولأنّ

(1) لعل الأنسب: «ما يُعدُّ في حقّ الأنبياء، ولا يُعدُّ في حقّ غيرهم». تأمل.

إيمان ذرّيته سبب لإيمان الأتباع، قال الشعبي: ما يسرّني من دعوة نوح وإبراهيم عليهما السلام للمؤمنين والمؤمنات حمر النعم.

[بلاغة] ﴿يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ﴾ يثبت، شبّه ثبوته بالقيام على القدمين، وجعله من جنسه تأكيداً للمعقول بالمحسوس، فاشتقّ منه على الاستعارة التبعية «يَقُومُ» بمعنى يثبت، أو شبّه الحساب بالإنسان ورمز إليه بلازم الإنسان وهو القيام على القدمين، الذي إثباته تخيلية لهذه المكنية المرموز إليها، ووجه الشبه الظهور والتشدد إلى شيء، أو يقدر مضاف أي يوم يقوم أهل الحساب إلى الحساب، أو أهل الحساب إليه، فحذف وأسند القيام إلى الحساب مجازاً عقلياً.

﴿وَلَا تَحْسِبَنَّ اللَّهَ غَفْلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخَّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ ﴿42﴾ مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفِيدَتَهُمْ هَوَاءٌ ﴿43﴾ وَأَنْذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا آخِرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ يُحِبُّ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرَّسُولَ ۖ أَوْلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِّن قَبْلُ مَا لَكُمْ مِّن زَوَالٍ ۖ ﴿44﴾ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسْكَانٍ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمْ الْأَمْثَالَ ۖ ﴿45﴾ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ ۖ ﴿46﴾ فَلَا تَحْسِبَنَّ اللَّهَ مَخْلُفًا وَعَدِيهِ ۖ رُسُلَهُ ۖ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ ۖ ﴿47﴾ يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ۖ ﴿48﴾ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُّقْرَنِينَ فِي الْأَصْفَادِ ۖ ﴿49﴾ سَرَابِيلُهُمْ مِّن قَطْرَانٍ وَتَعْشَىٰ وُجُوهُهُمُ النَّارُ ۖ ﴿50﴾ لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ ۖ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۖ ﴿51﴾ هَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنذِرُوا بِهِ ۖ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ ۖ ﴿52﴾﴾

عاقبة الكفار وأحوال يوم القيامة

﴿وَلَا تَحْسِبَنَّ اللَّهَ غَفْلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ﴾ كَفَّار مَكَّةَ فَيَدْخُلُ غَيْرُهُمْ بِالْقِيَاسِ وَبِالنُّصُوصِ الْآخِرِ، أَوْ الْكُفَّارِ مُطْلَقًا، فَيَدْخُلُ كُفَّار مَكَّةَ بِالْأَوْلَىٰ وَبِالذَّاتِ، شَبَّهَ تَرْكَ الْعِقَابِ عَاجِلًا بِغَفْلَةِ الْإِنْسَانِ لِجَمَاعِ عَدَمِ الْعَمَلِ فِي شَيْءٍ،

وذلك أنّ الغفلة معنى يمنع الإنسان من الوقوف على حقائق الأمور، أو سهو يعتريه من قلة التحفظ والله وَعَبَّكَ متنزه عنهما.

فالمعنى: إنّ الله وَعَبَّكَ لا يترك الانتقام من الظالم للمظلوم، فالآية تسلية للمظلوم وتهديد للظالم، ولا يجوز أن يكون المعنى: لا تحسبن الله يعاملهم معاملة الغافل، لأنّ الله قد عاملهم بها فلا ينهى عن حسابها، إلا أن يراد الغافل الذي لا ينتبه بعد، وعلى كلّ حال لا يصدر ذلك منه وَعَبَّكَ فكيف يُنهى عنه؟ مع أنه أعلم الناس بما يحال في حقّ الله وَعَبَّكَ وبما يجب؟ الجواب: إنّ المراد التهيج على قوّة الثبات على ترك الحساب.

أو الإخبار بأنّه لا يغفل وأنّه رقيب يعاسرهم في الحساب، أو الخطاب لغيره وَعَبَّكَ ممّن يمكن توهم الغفلة منه، أو لمن جرى الظلم بينهما، فهو نهى للمظلوم ليتسلّى، وللظالم ليرتدع ﴿إِنَّمَا يُؤَخَّرُهُمْ﴾ يؤخّر عقابهم، وأسند التأخير إليهم مع أنّه للعقاب تهويلا عليهم، هم مؤخّرون لأمر مهول ﴿لِيَوْمٍ﴾ لأجل يوم يستحقّ أن يكون العقاب فيه أو إلى يوم.

﴿تَشَخَّصَ فِيهِ الْأَبْصَارُ﴾ ترتفع عن قدامها إلى فوق وجوانب، فهي تتحرّك أيضا في داخلها، أو تفتح وتلزم النظر في موضع واحد. والجملة نعت «يَوْمٍ»، و﴿الْأَبْصَارُ﴾: أبصار الظالمين، فدال للعهد أو للحقيقة يراد بها، لا للاستغراق، لأنّ المقام ليس له، إلا أن يقال: المراد يشخص فيه كلّ بصر للهول فكيف ينجو هؤلاء من الشخوص مع ظلمهم؟. ولا نسلم أنّ أبصار المؤمنين لا تشخص فإنّه يوم شديد على كلّ أحد.

﴿مُهْطِعِينَ﴾ مسرعين إلى جهة الداعي في صخرة بيت المقدس إلى المحشر، وهو إسرافيل [يقول: «أيتها العظام البالية والأوصال المتقطّعة، واللحوم المتمزّقة، والشعور المتفرّقة، إنّ الله يأمركنّ أن تجتمعن لفصل

القضاء». أو المراد: مقبلين بأبصارهم لا يظرفون بها خوفاً وإجلالاً، وهذا مجاز، والأصل الإقبال بالذات.

وقيل: أصل الإهطاع الإقبال على الشيء، فإطلاقه على الإسراع أيضاً مجاز أو حقيقة عرفية. والنصب على الحال من هاء محذوفة عوض عنها «ال»، أو مجرورة بحرف، أي بأبصارهم، أو الأبصار لهم أو منهم، أو يقدر: «يبعثون مهطعين».

﴿مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ﴾ حال ثانٍ ممّا مرّ، أو من ضمير «مُهْطِعِينَ»، أو من «الْأَبْصَارِ» مبالغة بأنّها كعاقل حتّى جمعت جمعه، ووصفت بارتفاع الرأس نفسه، كما مرّت المبالغة بأنّ الدعاء قابل أو عالم، وإضافته لفظيّة، لأنّه وصف للحال أو للاستقبال فصحّ حالّيته، ولو أضيف لمعرفة. والإقناع: رفع الرأس بجملته فلا يتكرّر مع رفع العين إذا فسّرنا به ﴿تَشْخَصُ﴾، وقيل: الإقناع خفض الرأس، فهو من الأضداد.

﴿لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ﴾ حال ممّا مرّ، أو من ضمير «مُقْنِعِي» أو من الهاء لا بدل من «مُقْنِعِي» لأنّه لا تبدّل جملة من مفرد، أو هو مستأنف. و«يرتدّ» مطاوع ردّ، أي لا يردّون أبصارهم فلا ترتدّ، أي لا ترجع. والطرف: العين، والمراد الجمع، وسوّغ ذلك الإضافة إلى ضمير الجمع، أو أفرد لأنّه مصدر في الأصل، أو المراد المصدر، أي لا يرجع إليهم نظرهم من الموضع الذي تنظر فيه العين إلى أجسادهم.

﴿وَأَفْنَدْتُهُمْ هَوَاءً﴾ اسميّة موجبة عطفت على فعليّة سالبة، أو حال ممّا مرّ، أو من إحدى الهاءين، ومعنى ﴿هُوَاءً﴾ خلاء، وكلُّ خال هواء، أي خالية عن الفهم والتفكير، وعن جريان التكليف للأموار لشدة الدهش، أو خالية عن الخير، أو عن العقل، أو تهوي في أجوافهم ليس لها مكان تستقرّ فيه، أو [كأنّ] القلوب يومئذ زائلة عن أماكنها، والأبصار شاخصة والرؤوس مرفوعة إلى السماء لشدة الهول.

﴿وَأَنْذِرِ النَّاسَ﴾ أنذر يا محمد الناس: قومك وغيرهم، أي أخبرهم بما يخافون، وهو متعدّ لاثنين: الثاني هو قوله: ﴿يَوْمَ﴾ على حذف مضاف، أي أنذر الناس هول يوم ﴿يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ﴾ أي عرفهم هوله الآن ليعملوا له، وهو يوم القيامة، أو يوم الموت فإنه أول وقت عذابهم ﴿فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ من أهل مكّة وغيرهم.

﴿رَبَّنَا أَخْرِنَا﴾ عن العذاب، أو آخر عذابنا لننجو منه أبدا، بأن تردّ الدنيا وأمورها وبنائها وتكليفنا فيها، وتمهلنا فيها ولو مدّة قليلة، أو تحضر لنا ذلك في مقامنا هذا فنستدرك ما فات ﴿إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ﴾ مدّة من الزمان قصيرة، مقدار ما نقضي ما ضيّعنا، أو مقدار آجالنا السابقة في الدنيا، فإنّها قليلة ولو طالت، أو هذا يوم الموت لا يوم القيامة إذ أيقنوا بالعذاب حين الموت ﴿نُجِبَ دَعْوَتَكَ﴾ دعائك السابق لنا في الدنيا إلى التوحيد، والعمل الصالح والتقوى ﴿وَتَتَّبِعِ الرُّسُلَ﴾ هذا كالنعت الكاشف، لأنّ من أجاب الدعوة فقد اتّبع الرسول، وإجابة الدعاء اتّباع للرسول، أو ﴿تَتَّبِعِ الرُّسُلَ﴾ فيما توحى إليهم أيضا زيادة على ما مضى.

﴿أَوْ لَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِّنْ قَبْلُ﴾ أي في الدنيا ﴿مَا لَكُمْ مِّنْ زَوَالٍ﴾ يقول لهم الملائكة أو الملك الواحد كجبريل، أو يخلق الله الكلام في آذانهم أو قلوبهم، أو قول حال.

ويتبادر هنا أن لا يُقدّر كلام بين الواو والهمزة لأنّنا إذا قدرنا: أتمنّيتم التأخير؟ أو أطلبتم التأخير؟ يبقى «لَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ» نفيا وإخبارا مع أنّ المراد به الإثبات بالاستفهام التويحيي، أو التقريري، فإنّهم مُقسّمون ما لهم من زوال، وساكنون في مساكن الذين ظلموا لا غير ساكنين، وهكذا...

وإن قيل: انسحب على ذلك تمنيهم التأخير على معنى: تمنّيتم التأخير، أو طلبتموه وتمنّيتم أنكم «لَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ...» فبأيّ لفظ يفاد هذا

أبمذكور أو بمحذوف؟ نعم ينسحب التوبيخ بتقدير: «ألم تؤخروا في الدنيا ولم تكونوا أقسمتم».

والمراد: الزوال عن الموت، أو عن قبورهم بالبعث، كما قال الله ﷻ عنهم: ﴿وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ﴾ [سورة النحل: 38] وهذا أنسب بأن اليوم يوم القيامة، أو الزوال عن الدنيا بالموت، علموا أنهم يموتون لكن يقولون بطرا: لا نموت، أو حالهم حال من يعتقد أنه لا يموت، إذ أملوا بعيدا وبنوا مشيدا ﴿يَحْسِبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ﴾ [سورة الهمزة: 3].

يقول أهل النار: ﴿رَبَّنَا أَمَتْنَا اثْنَتَيْنِ...﴾ [سورة غافر: 11] فيجيبهم الله ﷻ: ﴿ذَلِكُمْ بِأَنَّهُوَ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ...﴾ [سورة غافر: 12]، ثم يقولون: ﴿رَبَّنَا أَبْصَرْنَا...﴾ [سورة السجدة: 12]، فيجيبهم ﷻ: ﴿فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ...﴾ [سورة السجدة: 14] ثم يقولون: ﴿رَبَّنَا أَخْرْنَا إِلَىٰ آجَلٍ...﴾، فيجيبهم: ﴿أَوْ لَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِّن قَبْلٍ...﴾، ثم يقولون: ﴿رَبَّنَا أَخْرَجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا...﴾، فيجيبهم: ﴿أَوْ لَمْ نَعْمَرْكُمْ...﴾ [سورة فاطر: 37]، ثم يقولون: ﴿رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا...﴾ [سورة المؤمنون: 106]، فيجيبهم تبارك وتعالى: ﴿اٰخَسُّوْا فِيْهَا وَلَا تُكَلِّمُوْنَ...﴾ [سورة المؤمنون: 108]، فهذه خمسة أدعية وخمسة أجوبة لا جواب لهم بعدها، ولا يتكلمون بعدها إلا نباحا وزفيرا، [قلت:] وذلك الترتيب عندي والعدد لا يتعيَّن، ولو تمَّ الأخير. أعاذنا الله الرحمن الرحيم ببركة ما هو الاسم الأعظم الذي لا يردُّ الداعي به من ذلك.

﴿وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ﴾ بالكفر والمعاصي، كعاد وثمود، وهذا يقوي أن الناس عامٌّ لا قريش خاصة، لأنَّ قريشا لم يسكنوا منازل عاد وثمود، فهذه السكنى لغيرهم، والكلام على المجموع فيها لا على الجميع، اللهم إلا أن يقال: سكنها أوائل قريش، أو أريد بالسكنى ما يشمل بيوتهم فيها، أو نزولهم مطلقا فيها حين السفر.

والجملة معطوفة على «أَفْسَمْتُمْ»، فلا استفهام منسحب عليها، وكذا ما بعدها كأنه قيل: «ألم تكونوا سكنتم؟ ألم تكونوا تبين لكم؟... ألم تكونوا ضربنا لكم الأمثال؟».

﴿وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ﴾ فاعل «تَبَيَّنَ» ضمير مستتر عائد إلى الحال، أو الفعل المدلول عليه بـ«فَعَلْنَا»، فعل الله الهلاك والعذاب، وإخراب المنازل كما تشاهدونها في أسفاركم، وتسمعون في الأخبار، وقال الكوفيون: كيف فعلنا بهم فاعل «تَبَيَّنَ».

﴿وَضَرَبْنَا لَكُمْ الْأَمْثَالَ﴾ بيَّنَّا لكم في القرآن أخبارا عن الأمم السابقة شبيهة بالأمثال في الحسن والغرابة، من الجزاء على أفعال، وفي الغرابة من أفعالهم والجزاء عليها بأنواع الهلاك.

فـ«الأمثال» استعارة تصريحية، شبه الأفعال والجزاء عليها بالأمثال المضروبة، أو بيَّنَّا لكم أمثالكم في الكفر والعقاب، وهم الأمم السابقة والأوَّل أولى.

﴿وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ﴾ استخرجوا مكرهم من أنفسهم، ولم يبقوا منه شيئا في مضرّة رسول الله ﷺ، بالقتل أو التقييد أو الإخراج ﴿وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ﴾ [سورة الأنفال: 30] لإبطال الحق، وإظهار الباطل، ودلّ على استفراغ مكرهم التأكيد بالمصدر المضاف إليهم إضافة استغراق.

﴿وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ﴾ بالنبيء والدين معلوم، أي عند الله جزاء مكرهم، أو مكرهم عنده ومكتوب، فيجازيهم عليه، فإضافة «مكر» للهاء إضافة للفاعل كالسابق واللاحق، أو عند الله جزاء بمكره لهم، فالإضافة للمفعول، أو يمكر بهم بإبطال مكرهم.

والمكر في هذا متعدّد لتضمُّنه معنى الضرّ أو الجزاء، أو تقدّر الباء، أي مكر بهم. وتسمية الجزاء مكرًا استعارة ومشاكلة، وقيل: المكر في ذلك كله بمعنى الكفر كقوله **وَعَجَلْ**: ﴿يَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًا أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا﴾ [سورة مريم: 90-91].

﴿وَأِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ﴾ «إن» مخففة، واللام للتعليل في قوله: ﴿لِتَرْوَلَ مِنْهُ الْجِبَالُ﴾ لعظمه وشدّته، ولكن لم تزل، أي معدًّا لإزالة الجبال المستعار لفظها للمعجزات والآيات لجامع الثبات، أي أعدّوا مكرًا عظيمًا لدفع الحقّ الذي هو كالجبال، ويجوز أن يكون شرطًا وصليًّا أغنى عن جوابه قوله: ﴿وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ﴾ أي عند الله مكرهم يجازيهم، ولو كان مكرهم عظيمًا معدًّا لإزالة ما هو عظيم، واللام للتعليل.

أو المراد: المقاربة لزوال الجبال الحقيقيّة مبالغة بالتشبيه البليغ، بحذف أداة التشبيه، فيكون كقوله: ﴿يَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ﴾ [سورة مريم: 90]؛ وقيل: نافية، واللام لام الجحود، أي وما مكرهم تزول منه الجبال، بل هو هيّن كقوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ﴾ [سورة الأنفال: 33] والجبال في هذا على حقيقتها، أو مراد بها الحقّ العظيم، وهو المعجزات والآيات.

﴿فَلَا تَحْسِبَنَّ اللَّهُ مُخْلِيفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ﴾ إذا تقرّر أنّ مكرهم مكتوب عند الله، وأنّه مجازيهم عليه، وأنّ مكرهم لا يزول به ما هو كالجبال، وهو دين الله ﴿فَلَا تَحْسِبَنَّ اللَّهُ مُخْلِيفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ﴾ وأنت من رسله فلا يخلف وعدك بالنصر ﴿إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا﴾ [سورة غافر: 51]، ﴿كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي﴾ [سورة المجادلة: 21]. و«وَعْدِهِ» مفعول ثانٍ قدّم الوعد وأضيف إليه «مُخْلِيفَ» تخفيفًا، وإنّما قدّم على طريق الاعتناء به، وأنّه المقصود بالإفادة، كما قدّم «شركاء» على «الجن» في قوله: ﴿وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ﴾ [سورة الأنعام: 100]

لأنَّ الاعتناء بدمِّ الإِشْرَاقِ أقوى من دمِّ من يجعلونه شريكا، وأَدْخَلَ في القصد بالإفادة، كذلك نفي خلف الوعد أَدْخَلَ في القصد من كون المخلف رسله، لأنَّ عدم خلفه نفي لصفة الدمِّ عنه فهو أحمقُّ مطلقا، فيتفرَّع أَنَّهُ في حقِّ الرسل أولى من غيرهم، والمفعول الأوَّل في غير باب ظنَّ هو الذي هو فاعل في المعنى، والرسل يأخذون الوعد فهم المفعول الأوَّل، وأولى من هذا أنَّ الأوَّل هو الوعد لأنَّه الفاعل لأنَّه المتخلف.

﴿إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ﴾ غالب لا يَغلبه مكر ماكر، ولا يُدفع عمَّا أراد ﴿ذُو انتِقَامٍ﴾ من أعدائه الظالمين لأوليائه المظلومين.

﴿يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ﴾ اذكر يوم، أو هو ظرف متعلِّق بـ«انتِقَامٍ» أو بدل من «يَوْمٍ» المتقدِّم، أو متعلِّق بـ«مُخْلِفٍ»، و«تُبَدَّلُ» متعدِّ لاثنين، أي تصير هذه الأرض غيرها، تزال وتجعل مكانها أرضا من فضة فيكون التبديل من تحت الأرجل، فلا يقال: أين يكون الناس؟.

والسماوات غير السماوات فحذف تذهب، ويجعل في موضعهنَّ سماوات من ذهب كما روي ذلك عن عليٍّ، وروي عن ابن مسعود وأنس: يحشر الناس على أرض بيضاء لم يعص الله عليها، كما تقول: بدلت الدنانير بالدراهم، فذلك تبديل ذات، ومنه: ﴿بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا﴾ [سورة النساء: 56]، ويجوز أن يراد تبديل الصفة كما قال ﷺ: «تَبَدَّلَ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ، تَمَدُّ مَدَّ الْأَدِيمِ الْعَكاظِي، لَا تَرَى فِيهَا عَوْجًا وَلَا أَمْتًا»⁽¹⁾، وذلك أن تندكَّ الجبال، وتزال الأشجار وتسوى، وأما السماوات فتكوِّر شمسها وقمرها، وتتناثر نجومها، وكونها تارة ﴿كَالْمُهْلِ﴾ [سورة المعارج: 8]، وتارة ﴿كَالدَّهَانِ﴾ [سورة الرحمن: 37].

(1) أورده القرطبي في تفسيره، ج 9، ص 383. وابن كثير في تفسيره، ج 2، ص 296. من حديث ابن عبَّاس.

﴿وَبَرَزُوا﴾ ظهرُوا من قبورهم، أي ويرزون للجزاء على أعمالهم، والعطف على «تُبَدَّلُ» ولتحققه قال: ﴿بَرَزُوا﴾ بالفعل الماضي. ﴿لِلَّهِ﴾ لأجل جزاء الله، لا لله، لأنه لم يخفوا عنه في قبورهم ﴿الْوَّاحِدِ الْقَهَّارِ﴾ فالأمر أشد ما يكون لأنه إذا كان الأمر لواحد غالب قهَّار ولا سيما من لا تبدو له البدوات لا يطمع أحد في خلاف ذلك الأمر، ولا يستغيث بغيره، وهو لا يخلف الوعيد.

ولو كان له شريك فيه لاختلفا فيضعف فيطمع، وكذا لو كان غير غالب، ولو كان تبدو له لرجع عنه لخوف أو لعاقبة أمر أو لرفقة، تعالى الله عن ذلك، ولا مغيث سواه ﴿لِمَنْ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ﴾ [سورة غافر: 16]. ﴿وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُّقْرَنِينَ فِي الْأَصْفَادِ﴾ يا محمَّد أو يا من يصلح لأن يرى، وهو للاستقبال، وهو أولى من أن يقال: للحال استحضارا لحال المجرمين كأنه يشاهدها الآن، لعدم تبادر ذلك، مع أن الأصل في القصة الاستقبال لأنها مستقبلة. والعطف على «تُبَدَّلُ».

ومقتضى الظاهر: «وتراهم»، على أن واو «بَرَزُوا» للكفَّار فوضع الظاهر موضع الواو تصريحاً بموجب التقرين في الأصفاد وما بعده، وهو الإجماع.

وإن رددنا واو «بَرَزُوا» للناس كلهم فالظاهر في محله، و﴿يَوْمَئِذٍ﴾ بمعنى إذ برزوا كأنه واقع لتحقيقه، أو إذ يبرزون استعمالاً لـ«إذ» في الاستقبال مجازاً.

والصَّفَادُ بفتحتين: ما يربط به اليدان، أو مع الرجلين، أو مع العنق، يقرن كل كافر مع شيطانه أو مع من شاركه في الاعتقاد الزائغ، أو العمل، ﴿وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ﴾ [سورة التكويد: 7] أو مع ما اكتسب من العقائد الزائغة والعمل، أو قرنت أيديهم وأرجلهم وأيديهم وأعناقهم، أو ذلك كله.

والإسناد على هذا وعلى الأوّل مجاز، لأن الأصل أن يقرن مع غيره لا في نفسه، وشدّد للمبالغة كما لكثرة المقرونين، وكيفاً للتضييق في القرن، و«في

الْأَصْفَادِ» متعلق بـ «مُقَرَّنِينَ»، لأنَّهم أدخلوا في القيود والأغلال بربطهم بها، أو حال من ضمير «مُقَرَّنِينَ»، أو حال ثانٍ لـ «المُجْرِمِينَ» ويدلُّ للأوَّل قوله تعالى: ﴿ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ﴾ [سورة الحاقة: 32].

﴿سَرَابِيلُهُمْ﴾ جمع سربال وهو اللباس ﴿مِّن قَطْرَانٍ﴾ الجملة مستأنفة، أو حال مِمَّا ذكر، أو من المستكن في «فِي الْأَصْفَادِ» إذا جعل حالاً. يطلون بالقطران حتَّى كأنَّه لباس لهم لسواده، ونتاجه ولدغه، وإسراع النار فيه، وهو أشدُّ ريحا من قطران الدنيا ولدغا ولونا واشتعالا.

﴿وَتَغْشَىٰ وُجُوهُهُمُ النَّارُ﴾ وقلوبهم، ولا سيما غيرها، وخصَّ الوجه بالذكر لأنَّه أَعزُّ عضو يظهر، كقوله تعالى: ﴿يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ﴾ [سورة القمر: 48]، وقوله: ﴿أَفَمَنْ يَتَّقِي بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ﴾ [سورة الزمر: 24]، ولأنَّه لم يسجد به لله ﷻ، ولم يستعمل ما فيه من العينين والأنف والأذن واللسان في الحقِّ، ولا تدبَّروا بها في دين الله ودلائله وفيم خلقت، كما تطلَّع على الأفتدة لتضمُّنها العقائد الزائغة، ونية الشرِّ، ولجهلها.

﴿لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ﴾ مجرمة ﴿مَا كَسَبَتْ﴾ متعلق بـ «بَرَزُوا»، أو بمحذوف، أي فعل الله بهم ذلك ليجزي الله كلَّ نفس ما كسبت من السوء، على حذف مضاف، أي عقاب ما كسبت، أو ما كسبت هو العقاب، سمَّاه باسم سببه وملزومه، وإن فسَّرنا ﴿كُلَّ نَفْسٍ﴾ بالمجرمة والمطبعة اعتبرنا أنَّ تعذيب المجرمين لاعتقادهم وعملهم يستلزم إثابة المطيعين لاعتقادهم وعملهم، وكذا إذا رددنا واو «بَرَزُوا» للمجرمين، وأمَّا إذا رددناها للناس كلَّهم وعلَّقنا «لِيَجْزِيَ» به فلا إشكال في عموم كلِّ نفس للمؤمنة والكافرة، والجزاء للثواب والعقاب.

﴿إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ قريب الحساب، كأنَّه حاضر، أو لا يصعب عليه لأنَّه لا يشغله حساب عن حساب، يحاسب الخلق في أقلِّ من لحظة، وورد

حديث: في قدر حلب شاة⁽¹⁾، وورد حديث: في نصف يوم من أيام الدنيا⁽²⁾، تمثيل أو حقيقة أراد الله ذلك ولو شاء لكان في أقل.

﴿ هَذَا ﴾ مضمون ما ذكره من قوله: ﴿ وَلَا تَحْسِبَنَّ... ﴾ إلى هنا، أو القرآن هكذا، أو القرآن الذي هو هذه السورة، فإنَّ بعض القرآن قرآن، أو ما فيه أو فيها من العظة والتذكير ﴿ بَلَاغٌ لِلنَّاسِ ﴾ هو ما فيه كفاية في الترهيب والترغيب، أو كأنه هذا مبلغ لهم إلى الخير إن عملوا به، فيكون بمعنى الوصف ﴿ وَلِيُنذِرُوا بِهِ ﴾ عطف على محذوف، أي أنزلناه ليبشروا به ولينذروا به، أو لينصحوا ولينذروا ﴿ وَلِيَعْلَمُوا ﴾ بالتدبر فيه، وفي سائر الدلائل ﴿ أَنْمَا هُوَ ﴾ أي الله ﴿ إِلَهٌ وَاحِدٌ ﴾ فلا يعبد سواه ﴿ وَلِيَذَّكَّرَ ﴾ يتذكَّر ﴿ أُولُوا الْأَلْبَابِ ﴾ فيجعلوا لأنفسهم عن النار درعا بالإيمان والتقوى، والعمل الصالح.

وصلَّى الله على سيِّدنا محمَّد وآله وصحبه وسلَّم.
ولا حول ولا قوَّة إلا بالله العليِّ العظيم.

(1) لم نقف على تخريجه. وقد أورده كثير من المفسرين خبرًا عن رسول الله ﷺ. ينظر:

الكشاف للزمخشري، ج1، ص 277. تفسير القرطبي، ج2، ص435.

(2) رواه البيهقي في شعب الإيمان، الإيمان بالبعث والنشور، رقم: 357، ج1، ص 557. من

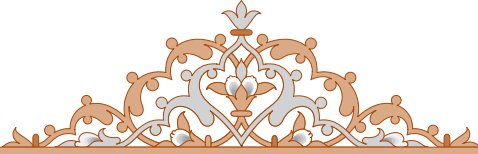
كلام مقاتل بن سليمان.

15

تفسير سورة الحجر

مَكِّيَّةٌ إِلَّا الْآيَةَ 87 فَمَدَنِيَّةٌ، وآياتها 99 - نزلت بعد سورة يوسف

﴿ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 1 أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْكُتُبَ وَفُرُءَ أَنْ مُبِينٍ 1
رُبَّمَا يُوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ 2 ذَرَّهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِمُهُمُ
الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْمَمُونَ 3 وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ 4 مَا تَسْبِقُ مِنْ
أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَجِرُونَ 5 ﴾

وصف القرآن وتهديد الكافرين والعصاة

﴿ أَلر ﴾ لا يعلم معناها إلا الله، أو حرف من أوائل أسماء الله: الله لطيف رحيم، أو تنبيه للوحي بذكر أسماء الحروف الهمزة واللام والراء، بمعنى تنبيه إلى كلام موحى به مرگب من نوع هذه الحروف، ومع ذلك هو معجز ليس كسائر الحروف، [قلت:] وفي ذلك معجزة إذ علم ﷺ أسماء الحروف، مع أنه لم يتعلم، فإن من لم يتعلم أب ت ث لا يعرف أسماء الحروف، لو قلت له أ لف أو باء أو تاء أو ثاء، فقد يثبت أنه [ﷺ] قال: «بَيْنَ السَّيْنِ، وَلَا تُعَوِّرِ الْمِيمَ، وَمُدَّ الرَّحْمَنِ»⁽¹⁾. أو اسم للسورة، أي اقرأ

(1) وردت هذه الرواية المنسوبة إلى النبي ﷺ بصيغة: «تُعَوِّر»، و«تُعَوِّر» قالها لمعاوية بن أبي سفيان حين أمره بكتابة الوحي. عزاها السيوطي في الدر المنثور إلى الدليمي، عن معاوية، ج 1 ص 28.

هذه الأحرف، أي استعد لنوعها، أو هذه سورة، أو اقرأها، أو استعد لقراءة ذلك.

﴿تِلْكَ﴾ الإشارة إلى السورة أو إلى آياتها، فإنه تجوز الإشارة إلى ما يوجد بعد، كما تجوز إلى ما وجد لاستحضاره بكونه معلوما، وبعض القرآن، فلا يعارض بقوله: ﴿وَقُرْآنٍ﴾، أو إلى ما في اللوح المحفوظ، وإلى جميع آيات القرآن. ﴿ءَايَاتُ الْكِتَابِ﴾ المعهود، أو الكامل، أو الكتب كلها كأنه هي، فحُم بتعريف الكتاب ثم بتنكير «قُرْآنٍ» في قوله: ﴿وَقُرْآنٍ مُّبِينٍ﴾ عكس ما في النمل إذ فحُم فيه بتعريف «قرآن» ثم بتنكير «كتاب» [﴿تِلْكَ ءَايَاتُ الْقُرْآنِ وَكِتَابٍ مُّبِينٍ﴾]، تفننا في العبارة البليغة. والعطف تنزيل لتغاير الصفات منزلة تغاير الذات، أي آيات السورة، أو المؤلف الجامع للكمال حتى كأن غيره ناقص، ولا نقص، أو لكونه كالكتب كلها، ولكونه مقرونا بعضه ببعض، كآية إيمان بآية كفر، أو متلوا ظاهر المعنى والإعجاز والبلاغة من «أبان» اللازم، أو مظهرا للصواب من الخطأ والفرائض وما يحتاج إليه، من «أبان» المتعدّي.

﴿رُبَّمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ﴾ الأصل في «رُبَّ» التقليل، و﴿يَوَدُّ﴾: يحبُّ أو يتمنى، والكفر إشراك، أو شامل للفسق، و«لَوْ» مصدرية، والمصدر مفعول «يَوَدُّ»، وما كَافَّة مهية للفعل بعد «رُبَّ»، والأصل أن يكون ماضيا ولا يكون مضارعا إلا إن نزل منزلة الماضي لتحقق وقوعه، وهو باق على الاستقبال، أو بمعنى الماضي مجازا.

ولا حاجة إلى جعل «مَا» نكرة موصوفة حذف عائدها، أي رُبَّ شيء يودُّه الذين، وهو الإسلام، أو رُبَّ إسلام يودُّه الذين، ولا إلى جعل «لَوْ» إقناعية محذوفة الجواب، أي لسرهم ذلك، أو تخلصوا مما فيه، لأن الأصل عدم الحذف.

والتقليل نسبي، فإنَّ أكثر أوقات الأتقياء الذهول عن ودِّ الإسلام بما هم فيه من السوء، ولو كان الودُّ كثيرا بكثرة الواردين، وتكرُّر تلك المرّة وذلك أنّهم يودُّون الإسلام في الدنيا حين رأوا المسلمين غالبين، أو حين عاينوا الموت على غضب الله، أو حين دخلوا النار، بل في كلِّ ذلك وحين عذاب القبر، وحين البعث.

واعتبر أنّ الودَّ لو كان قليلا لوجبت المسارعة إليه فكيف وهو كثير متكرّر؟ لظهور الفوز بالإسلام.

[قصص] قال أبو علي القالي في الأمالي: حدّثنا عبد الرحمن بن خلف، قال حدّثنا أحمد بن زهير: قال حدّثنا أبو عبد الله القرشي قال: حدّثنا عبد الله بن عبد العزيز قال: أخبرنا ابن العلاء أحسبه أبا عمرو أو أخاه، عن جويرية بن أسماء عن إسماعيل بن أبي حكيم بعثني عمر بن عبد العزيز في الفداء حين ولّي، فبينما أنا أجول في القسطنطينية إذ سمعت صوتا يتغنّى: أرقّت وبان عنيّ من يلوم، أبيات شعر ساقها القالي، قال أبو عبد الله القشيري: والشعر لنقيلة الأشجعي، قال: سمعت العتبي يقول: صحّف في اسمه فقال: نفيلة، قال إسماعيل بن حكيم: فسألته حين دخلت عليه فقلت له: من أنت؟ قال: أنا الوابصي الذي أخذت فعذبّت فجزعت، فدخلت في دينهم، فقلت: إنّ أمير المؤمنين بعثني في الفداء، وأنت والله أحبُّ أن أفديه إليّ إن لم تكن بطنّت في الكفر، قال: والله لقد بطنّت في الكفر، فقلت: أنشدك الله، قال: أسلم وهذان ابناي، وإذا دخلت المدينة قال أحدهم: يا نصراني، وقيل لولدي وأمهما كذلك، لا والله لا أفعل، فقلت له: لقد كنت قارئاً للقرآن؟ قال: والله لقد كنت من أقرأ الناس، فقلت: ما بقي معك من القرآن؟ قال: لا شيء إلاّ هذه الآية: ﴿رُبَّمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ﴾⁽¹⁾.

(1) ينظر القصة والآيات بكاملها: الأمالي لأبي علي القالي، ج3، ص 20-21.

واعلم أن قولهم: «حدّثنا» وقولهم: «أخبرنا» وقولهم: «أنبأنا» بمعنى واحد. ويجوز جعلها للكثرة لكثرة ودّهم.

وتعيّنت «ما» للوصفيّة في قوله:

رَبِّمَا تَكْرَهُ النَّفُوسُ مِنَ الْأَمْرِ لَهُ فَرْجَةٌ كَحَلِّ الْعِقَالِ⁽¹⁾
 قَدْ يُصَابُ الْجَبَانُ فِي آخِرِ الصَّفِّ وَيَنْجُو مَقَارِعَ الْأَبْطَالِ
 لِرَجُوعِ هَاءِ «لَهُ» إِلَيْهِ، أَيْ رَبِّ شَيْءٍ تَكْرَهُهُ النَّفُوسُ.

كان لأبي عمرو بن العلاء غلام جيّد أرادَه الحجاج فهرب به إلى اليمن وقرأ ﴿عَزَفَةً بِيَدِهِ﴾ [سورة البقرة: 249] بفتح الغين وقال له: إن لم تأت بحجة عليه أقتلك، فهرب إلى اليمن فبينما هو مهموم إذ جاء أعرابيّ ينشد الآيات، فقال له: ما وراءك يا أعرابي؟ قال: مات الحجاج، فقال: لا أدري بأيّهما أنا أشدُّ فرحا بموته؟ أو بفتح فاء فرجة؟ وقيل: بضمّ أوّل فرجة وغرفة.

ولا داعي إلى دعوى أن الأصل: «لو كنّا مسلمين»، وإنّما ذلك لو قيل: ربّما يوذّ الذين كفروا قائلين. ﴿ذَرَهُمْ﴾ اتركهم لا تأمرهم ولا تنههم، ولا تخبرهم بشيء من الدين، فإنّه لا يؤثّر فيهم كلام، وذلك إقناط منهم، وما عليك فقد أبلغت. ولا نسخ في مثل هذا بآية القتال، فإنّه ممّا يقال فيهم ولو أذن بالقتال لا يستعمل له ماضٍ إلّا قليلا، كما قيل عنه ﷺ: «ذروا الحبشة ما وذرّتكم، فإنّه لا يستخرج كنز الكعبة إلّا ذو السويقتين»⁽²⁾ وهذا تهديد لهم على لسانه ﷺ، كما هدّدهم الله سبحانه بردّ الضمير إليه معهم في قوله: ﴿ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا﴾ [سورة المدثر: 11] والمراد: ذرهم وقل لهم: كلوا وتمتّعوا وليهلكم الأمل فسوف تعلمون.

﴿يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا﴾ قَدَمُ الْأَكْلِ لِأَنَّهُ فِي الْبَهَائِمِ أَشَدُّ، وَهُمْ أَحْسَنُ مِنْهَا، وَأَمْرُهُمْ

(1) الفرجة مصدر فرج يفرج أي تفرّج وانكشف. اللسان مادة فرج.

(2) لم نقف على تخريجه.

بما هو غاية مطلوبهم وأشدُّ لندمهم أمر تهديد ﴿وَيُلْهِمُهُمُ الْأَمْلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ﴾ فيكون تهديداً خوطبوا به، إذ قال لهم: كلوا وتمتّعوا وليهلكم الأمل فسوف تعلمون، فذكر الله أنّهم وافقوا هذا الخطاب بقوله: ﴿يَاكُلُوا...﴾ يأكلوا من اللذائذ الحلال والحرام، ويتمتّعون بالمحرّمات من اللباس والزنى، وغيره من شؤون الدنيا الحلال والحرام، ومنها المراكب الجيّدة، والمسكن الحسنة، ويلههم أمّ لهم الطويل عن التذكّر والاستعداد للبعث الذي أنكره منكرهم، وشكّ فيه شكّهم.

وساعدهم على ذلك استقامة الدنيا لهم، وقد طمعوا في طول العمر مع ظنّهم أنّ أموالهم هي التي أدخلتهم، أي أبقتهم أحياء، وسوف يعلمون عاقبة ذلك وهو النار الدائمة، وما قبلها من عذاب الموت والقبر والبعث والمحشر والخزي والإهانة، وذلك بمشاهدتهم المدلول عليها بالعلم.

قال ﷺ: «صلاح أوّل هذه الأمة بالزهد واليقين، ويهلك آخرها بالبخل والأمل»⁽¹⁾ وعن عليّ: «إنّما أخشى عليكم اثنين: طول الأمل واتباع الهوى، فإنّ طول الأمل ينسي الآخرة، واتباع الهوى يصدّ عن الحقّ».

﴿وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ﴾ ما أهلكنا قرية من القرى أردنا إهلاكها، والمراد القوم، عبّر عنهم بقرية مجازاً لحلولهم فيها، أو حقيقة أو بتقدير مضاف: أي قوم قرية أو أهل قرية، وهذا بيان لوجه تأخير العذاب في قوله: ﴿فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ﴾ بأنّ تأخيره ليس إهمالاً بل ليلغوا أجله كما قال: ﴿إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ﴾ أجل مؤقّت مكتوب في اللوح المحفوظ يهلكون فيه ﴿مَعْلُومٌ﴾ بالحد.

[نحو] الجملة قيل نعت لـ «قَرْيَةٍ» مقرون بالواو لتأكيد اللصوق بالمنعوت، لشبهه بالحال الذي يقرن بالواو المؤكّد للصوصه بصاحبه، ولم

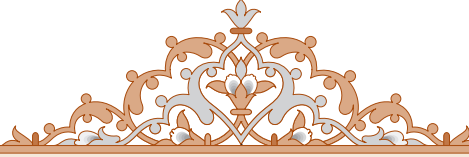
(1) أورده الألوسي في تفسيره، ج 14، ص 10، وقال: أخرجه أحمد في كتاب الزهد. والطبراني في الأوسط، ج 8، ص 316. والبيهقي في الشعب عن أبيه عن جدّه مرفوعاً.

يتغيّر المعنى بالواو، وهو ضعيف، لأنّ أصل الحال المقيس عليه أن لا يقرن بها لأنّه كخبر المبتدأ، والخبر لا يقرن بهما إلّا في العطف عليه، وأيضا لا يعهد معنى اللصوق للواو ولم تكن في قوله: ﴿إِلَّا لَهَا مُنْذِرُونَ﴾ [سورة الشعراء: 208] لأنّ الوصف فيه لازم عادي.

[كتاب معلوم] جرت عليه سنّة الله أن لا إهلاك إلّا بعد الإنذار، وفي آية السورة لازم عقلي أنّ أمور الحكيم لأوقاتها.

[نحو] والأصل أيضا أن لا يفصل النعت بـ«إلّا»، وجعل الجملة نعت البدل محذوف هكذا: إلّا قرية لها كتاب معلوم، لا يرفع الإشكال لوجود الواو، فالأولى أنّ الواو للحال، والجملة حال من النكرة لوجود النفي المفيد للعموم.

﴿مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا﴾ في الإهلاك، قرن الفعل بالتاء مراعاة للفظ «أُمَّة» الذي هو فاعل، وذكّر وجمع مراعاة لمعناه في قوله: ﴿وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ﴾ أي عنه، وحذف للفاصلة ودلالة ما قبله.

﴿ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ ﴾ 6 ﴿ لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلَكَةِ إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴾ 7 ﴿ مَا تَنْزَلُ الْمَلَكَةُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوا إِذًا مُنظَرِينَ ﴾ 8 ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ 9 ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِعَابِ الْأَوَّلِينَ ﴾ 10 ﴿ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴾ 11 ﴿ كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ ﴾ 12 ﴿ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ ﴾ 13 ﴿ وَلَوْ فَحَصْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرَجُونَ ﴾ 14 ﴿ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكَّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ ﴾ 15 ﴿

بعض مقالات المشركين في النبي ﷺ والرد عليها

﴿ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ ﴾ تهكم به لأنهم لا يعتقدون تنزيل الذكر عليه وهو القرآن، ألا ترى إلى قولهم: ﴿ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ ﴾ كقول فرعون: ﴿ إِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ ﴾ [سورة الشعراء: 27] والمراد شبه الجنون من الغشي الذي يصيبه حين نزول الوحي، تقول به مثل ما يقول المجنون، ولم يريدوا أنه مجنون حقيقة، وهكذا في غير هذه الآية، أو رموه بالجنون لقوله ما لم يألفوه، أو أريد نزل عليه الذكر في زعمه، أو يا أيُّها الذي يقول نزل عليه الذكر، فحذف القول.

أو يا أيُّها الذي نزل عليه الذكر من كلام الله أي قالوا فيك: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ ﴾ كما يقال: قيل: يا زيد إنك مجنون، كأنه قيل: يا أيُّها الذي نزل عليه الذكر قالوا فيك إنك لمجنون.

﴿ لَوْ مَا ﴾ «لَوْ» و«مَا» ركبنا للتحضيض، وقيل: الميم عن اللام، فهي «لَوْ» و«لَا» كذلك، أي هلا ﴿ تَأْتِينَا بِالْمَلَكَةِ ﴾ يشهدون بأنك رسول من الله، وبأنه

نَزَلَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ، وبالعذاب على من كفر بك، أو بإحضار عذابنا لكفرنا بك كالأمم قَبْلُ كَقَوْلِهِمْ: ﴿لَوْلَا أَنْزَلْنَا إِلَيْهِ مَلَكًا فَيَكُونُ مَعَهُ نَذِيرًا﴾ [سورة الفرقان: 7]. ﴿إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾ فيما تدَّعي من ذلك.

وردَّ الله عليهم بقوله: ﴿مَا تَنْزَلُ الْمَلَائِكَةُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ ما تنزل إلا بالحكمة، وهي ضدُّ السفه والباطل، فإنَّ إهلاكهم قبل أجلهم غير حقٍّ، لأنَّ فيه خلف الوعد، وهو نقص، ولأنَّ فيهم من سيؤمّن، وفيهم من يلد من يؤمّن، وفيهم من يلد من يكفر، ولا يقطع ولادة قضاها، فإنَّ قضاءه لا ينتقض.

وإرسال الملائكة ليشهدوا له ﷺ لا يجدي، لأنَّه لو أرسلهم بصورة البشر قالوا: غير ملائكة، أو على صورهم هلكوا بمشاهدتهم، إذ لا يقوون عليها، أو على صورهم والإقذار على المشاهدة وكان إيمانهم اضطراراً لا يقبل، كما لا يقبل عند المشاهدة بالموت ويوم القيامة، وأيضاً لو أنزلهم ولم يؤمنوا أهلكهم الله على عادته في إهلاك من اقترح آية وأجيب إليها ولم يؤمن، وقد قضى الله أن لا يموتوا إلا لأجلهم.

وأيضاً لا تنزل الملائكة بإذن رسول الله ﷺ وإتيانه بهم، بل إنَّما تنزل بوحي من الله إليها بالنزول، ونزولها بدونه باطل لا يكون، ونزولها لغير ما ذكر كَلِّه غير حقٍّ، أو إنَّما تنزل الملائكة بوحي الشرائع وما شاء الله، لا بتصديق الرسل، أو إنَّما تنزل بالعذاب لمن كفر مثلكم لا لتقوية الأنبياء بالخطاب وتأخير العذاب.

﴿وَمَا كَانُوا إِذَا﴾ إذ حرف، تدلُّ على أنَّ النزول يترتّب عليه الإهلاك، أو ظرف أي إذ نزلوا أو إذا نزلوا ﴿مُنْظَرِينَ﴾ مؤخّرين في الإهلاك والعذاب على عادتهم فيمن اقترح.

وقدّر بعض: «ما تنزل الملائكة عليهم إلا بصور الرجال، فيحصل اللبس فلا ينتفعون وما كانوا إذا...»، وقدّر بعض: «فلا يؤمنون وما كانوا إذا...».

﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ ﴾ القرآن من عندنا، وليس كلاما لمحمد مخترعا ولا غيره ﴿ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ عن أن يزيد فيه أحد حرفا أو ينقصه، كما فعل اليهود والنصارى بالتوراة والإنجيل، وعن زوال شرعه قبل قرب الساعة جدا وعن القدح فيه والمعارضة عليه، إذ جعله في فصاحة وبلاغة لا يقدر أحد أن يأتي بمثله، ولو ادعى مدع مثله أو أدخل فيه لافضح بالنقص، كالححاس الأحمر بحضرة الذهب الإبريز، مع أنه على لسان أمي حفظه الله فلم يتغير، ووكل حفظ غيره إلى أهل الكتاب فتغير، كما قال: ﴿ بِمَا اسْتَحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ ﴾ [سورة المائدة: 44].

ويضعف رجوع الهاء إلى رسول الله ﷺ ولو دلّ عليه ذكر الإنزال والمنزل كرجوعها إلى القرآن لذلك في: ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ ﴾ [سورة يوسف: 2] لأنّ عودها إلى مذکور قريب بلا تكلف وهو «الذِّكْر» أُولَى، ولأنّ ردّ إنكارهم إنّما يظهر بإقامة البرهان على كونه منزلا من عند الله، وإذا رجعت إليه ﷺ اختلّ إقامة البرهان لأنهم ينكرون أيضا قوله: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾.

وسأله الله ﷻ عن إنكارهم بقوله: ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِعْبِ الْأَوَّلِينَ ﴾ أرسلنا رسلا من قبلك في فرق الأولين ﴿ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ ﴾ يأتي الأولين أو شيع الأولين ﴿ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴾ كما استهزأ به قومك، فاصبر كما صبر هؤلاء الرسل على الاستهزاء. والشَّيْعُ: جمع شبيعة وهي الفرقة المتفقة المتتابعة على أمر، شاعه بمعنى تبعه وأعانه، وكان بعض يشايح بعضا. والمضارعان بمعنى الماضي، صوّر بصورة المضارع المستعمل للحال ليكونا كأنه شوهد وقوع معنيهما، والمشاهد أقوى من المخبر عنه.

﴿ كَذَلِكَ ﴾ مثل ذلك الاستهزاء أو ذلك السلك الذي سلكنا كلام الرسل أو كتبهم، أو ذلك التكذيب المذكور على الأولين ﴿ نَسَلُكُهُ ﴾ ندخل الذكر أو الاستهزاء، والأوّل أولى، لأنّ أصل الكلام للذكر، ولأنّ الضمير في «به»

للذكر لا للاستهزاء، ولأنَّ لفظ الاستهزاء غير مذكور بل ذكر فعله، ولفظ الذكر مذكور، و«يستهزئ» ولو كان أقرب لكنَّه ليس اسماً بل يؤخذ منه الاسم، ورجوع هاء «به» للرسول كرجوعها للذكر.

﴿ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ ﴾ كَفَّارِ مَكَّةَ ﴿ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ ﴾ تفسير للسلك، كأنَّه قيل: نمزُّ به في قلوبهم بلا بقاء أثر منه فيها، سواء جعلنا الجملة حالاً من هاء «نَسَلُكُهُ»، أو من «الْمُجْرِمِينَ»، أو مستأنفة ﴿ وَقَدْ خَلَّتْ ﴾ مضت ﴿ سُنَّتُهُ الْأَوَّلِينَ ﴾ سنَّة الله فيهم، بإهلاكهم لاستهزائهم وعدم إيمانهم، أو بسلك الوحي في قلوبهم بلا بقاء أثر فيها، وإهلاكهم على ذلك، وهذا تهديد لأهل مَكَّةَ أن يقع بهم ذلك الإهلاك بكفرهم.

﴿ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِم ﴾ على كَفَّارِ مَكَّةَ، و«عَلَى» لعلَّو السماء، أو بمعنى اللام ﴿ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا ﴾ أي صار كَفَّارِ مَكَّةَ، أو كانوا في النهار كلَّه ﴿ فِيهِ ﴾ في الباب ﴿ يَعْرُجُونَ ﴾ يصعدون حتَّى رأوا ملكوت السماء وما فيها من الملائكة، أو فضلَّ الملائكة يعرجون فيه وكَفَّارِ مَكَّةَ - كما اقترحوا - يشاهدون عروج الملائكة ودخولهم من ذلك الباب، والأوَّل أولى، لأنَّ محطَّ الملائكة الأعظم - ولا سيما في التصرُّف بالوحي - الهبوط من السماء لا الصعود، ولا سيما أنَّهم لا يؤمنون أنَّ الملائكة في الأرض أو في الجوّ.

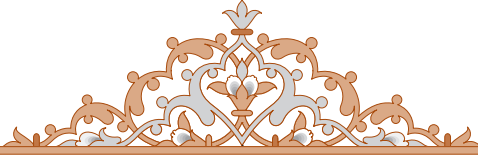
﴿ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا ﴾ المحصور فيه بـ«إنَّما» هو آخر الكلام، و«نا» كالجاء من «أَبْصَارٍ» فالمحصور فيه الأبصار، أي ما سكرت إلَّا أبصارنا أي سدَّت بسحر محمَّد، حتَّى رأت باباً مفتوحاً وملائكة تدخله ولا باب ولا ملائكة، أو باباً وإياناً ندخله ولا باب ولا دخول مِنَّا، وأمَّا عقولنا فهي على حالها غير مسدودة، وهي عارفة بأنَّ لا باب ولا دخول ملك.

[لغة] وسُكِّرَ بالتخفيف يتعدَّى، فتشديده للمبالغة، وقيل: لازم فشدَّ للتعدية، والأمران واردان، وقيل: الغالب اللزوم. والمراد بالسدِّ الصرف عن

طبعها لا الإطباق، وإن جعلنا ﴿سُكَّرَتْ﴾ بمعنى حَيَّرت فالشَّدُّ للتعدية، وإنَّما فَسَّرت السدَّ بالصرف لأنَّها إذا أغلقت لا إِبصار لها.

والسحر أَخْضُ من الصرف فلا يتكرَّر مع قوله: ﴿بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْحُورُونَ﴾ في أبصارنا تَحَيَّلت ما لم يكن، أو أَضْرَبُوا عن سحر الأبصار إلى إثباته لعقولهم أيضا، والمراد أَنَّهُم يقصدون الكذب فيه والتمويه ما أمكن.

﴿وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ ﴿١٦﴾ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ ﴿١٧﴾ إِلَّا مِنْ إِسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَنْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ ﴿١٨﴾ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْرُوثٍ ﴿١٩﴾ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعِيشًا وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَزَاقِينَ ﴿٢٠﴾ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنزِلُهُ إِلَّا بِالْقَدْرِ مَعْلُومٍ ﴿٢١﴾ وَأَرْسَلْنَا الرِّيْحَ لَوْفِحٍ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَاسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ ﴿٢٢﴾ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِيهِ وَنُمِيتُهُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ ﴿٢٣﴾ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ ﴿٢٤﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿٢٥﴾﴾

بعض مظاهر قدرة الله تعالى: من خلق السماوات والأرض، وإرسال الرياح لواقع والإحياء والإماتة والعلم الشامل والحشر

[فلك] ﴿وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا﴾ محال تسير فيه الدراري: الحمل والعقرب للمريخ بكسر الميم، والثور والميزان للزهرة بضمّ ففتح، والجوزاء والسنبله لعطارد بفتح أوله، ومنع الصرف لشبهه بمفاعل، ويصرف أيضا، والسرطان للقمر، والأسد للشمس، والقوس والحوت للمشتري، والجدي والدلو لزحل. والدراري يشملها على التدلي قول بعض:

رُحُلٌ شَرَى مَرِيخُهُ مِنْ شَمْسِنَا فَتَزَاهَرَتْ لِعُطَارِدِ الْأَقْمَارِ

وعن ابن عباس: البروج منازل الشمس والقمر كل ليلة، وقيل: النجوم الكبار، قيل: وتحتل مطالع الشمس والقمر، وقيل: البروج قصور بناها الله للملائكة يحرسون.

قال ابن العربي: قَسَمَ اللهُ عَجَلُ الفلك الأطلس اثني عشر قسما سَمَّاهَا بروجاً، وأسكن كلَّ برج منها ملكاً، وهؤلاء الملائكة أئمة العالم، وجعل لكلِّ منهم ثلاثين خزانة، تحتوي كلُّ منها على علوم شتى، يهبون للنازل منها بهم قدر ما تعطيه رتبته، وهي الخزائن في قوله تعالى: ﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ﴾.

أصول الدين [قلت:]: ولا بأس بذلك، لمن اعتقد أنهم يفعلون بأمر الله تعالى وخلقته، وكلُّ شيء من أفعالهم مستأنف من الله، ومن أثبت ذلك لهم على استقلال أشرك⁽¹⁾.

﴿وَزَيَّنَّاها لِلنَّاظِرِينَ﴾ بالكواكب الثوابت ليتفكروا فيها، ويعلموا أنها صنعة الحكيم، موصلاً منافع السماء بمنافع الأرض ﴿وَحَفِظْنَاها مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ﴾ بالشهب، أجرام محرقة تشبه الكواكب، أو حفظناها بالكواكب، فترجع إلى محالها على أنها صغار، أو يشعل منها ولو كانت في الفلك الثامن، والله قادر مقدر كما قال:

﴿إِلَّا مَنْ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَاتَّبَعَهُ شِهَابٌ مُسِينٌ﴾ واستراق السمع اختطافه بالعلم من أوضاع الكواكب وحركاتها، أو بالسمع تحقيقاً من الملائكة، والأول على أن الكواكب تحت السماء. والاستثناء منقطع إذ لا معنى لأن تحفظ من كلِّ شيطان دخولا إلا [من] استراق السمع، فإنَّ الحفظ يكون من دخولها.

لَمَّا بعث عيسى عليه السلام منعوا من الثلاثة العلاء، ولَمَّا بعث سيدنا محمد ﷺ منعوا من الأربعة السفلى، ومن استرق السمع لا يشمل كلَّ شيطان رجيم، واستراق السمع لا يُخرج السماء من كونها محفوظة من دخولهم.

(1) وبإثبات ذلك للكواكب على استقلال وقوة منها نشأ كثير من أعمال السحر وأفعال الشعوذة والمشعوذين والشياطين. فاحذر الزلل.

ويجوز أن يكون متصلاً على معنى حفظناها من قرب كلِّ شيطان رجيم إلا قرب من استرق، ويجوز أن يكون «مَنْ» بدلاً من كلِّ لأنَّ الحفظ نفي، كأنه قيل: لا يقربنهما شيطان إلا من استرق.

ومعنى «أَتْبَعَهُ» تبعه أو لحقه. والشهاب جسم شبيه بالكوكب، فيسمى كوكبا، وقيل: غير ذلك كما مرَّ قريبا، ومعنى ﴿مُيِّنٌ﴾ ظاهر للمبصرين.

وكانت الشياطين تُرمى بالنجوم قبل مبعث رسول الله ﷺ، ولمَّا بعث كثرت وعظم أمرها، وأجاز بعض أن تكون قبله غير رجم، قيل: تتراكم فيرجم أعلاها ويلقي ما سمع للذي تحته، فيبلغه ويزيد فيه، وأمَّا هو فإمَّا أن يموت وإمَّا أن يحترق ويبقى كالمجنون، ويضلُّ الناس في الصحاري والأودية، وهو محترق كلُّه أو بعضه أو مثقوب.

وإنما تسمع الشياطين من ملائكة تحت السماء يذكرون ما قضى الله، وقيل: من فوقهم وينفذ صوتهم من تحتها بقدره الله ﷻ، وهم ليسوا نارا محضة فأمكن إحراقهم بالنار ويجترئون على السمع مع مشاهدة الإحراق طمعا في النجاة⁽¹⁾.

﴿وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا﴾ بسطناها على الماء، [قلت:] وترى بسيطة ولو كانت كروية لوسعها. والنصب على الاشتغال، وعطف مددنا المقدر على «جَعَلْنَا» عطف فعلية على فعلية ﴿وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ﴾ أنزلنا فيها جبالا رواسي، أي ثوابت إنزالا فيه بعض شدَّة، وتلك الجبال كالأوتاد للأرض، فلا تتحرَّك بالماء تحتها.

(1) للشيخ الفاضل الطاهر بن عاشور في تفسيره «التحرير والتنوير» بحث جيّد في قضية اختراق الشياطين للأجواء واستراق السمع المذكور هنا وفي سورة الشعراء وفي سورة الجن، راجعه ان شئت في ج 14 ص 32. وانظر القصة في صحيح البخاري كتاب تفسير القرآن رقم 192 باب قوله ﴿إِلَّا مَنْ اسْتَرَقَ السَّمْعَ﴾ رقم 4424.

﴿وَأَنْبَتْنَا فِيهَا﴾ أي في الأرض لأنَّ الكلام سيق لها بالذات، وأنواع النبات المنتفع به المختارة إنما هي من الأرض، أو في الأرض والجبال، لأنَّ في الجبال أيضا أنواعا نافعة، ولو كانت دون ما في الأرض، وقد يعود الضمير بمعنى يشمل الجبال بمعنى ما يقابل السماء، وقد يقال: الضمير للجبال لقربها ولأنَّ المعادن إنما تتولَّد في الجبال غالبا.

والأشياء الموزونة في العرف والعادة هي المعادن لا النبات، كما قال الكلبي: إنَّ الضمير للجبال وإنَّ كلَّ شيء موزون بمعنى الذهب والفضة والنحاس والرصاص والحديد والكحل والزرنخ والملح والزاج ونحوها من الأجساد ﴿مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ﴾ بالميزان ذي الكفتين ونحوه من أنواع الموازين وذلك في المعادن، وعلى أنَّ المراد النبات أو مع المعادن فالوزن: التقدير المعين الذي اقتضته حكمته، أو الوزن: الاستحسان، يقال في الشيء المجوَّد: إنَّه موزون كما يقال في الكلام المنثور المجوَّد: إنَّه موزون، أو الوزن: تقدير المرتبة، أي ما له مقدار من الشأن في أبواب النعمة.

[انحوا] و«من» صلة في الإثبات في قول الأخفش والكوفيَّين، فكلُّ مفعول لـ «أنبت»، أو غير صلة فيقدر: «وأنبتنا فيها أنواعا أو أفرادا ثابتة من كلِّ ما من شأنه أن يوزن»، بمعاني الوزن السابقة.

﴿وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا﴾ في الأرض أو فيها وفي الجبال، فيضعف جعل «ها» في «أنبتنا فيها» للجبال لأنَّ جلَّ المعاش المذكورة بعد ليست في الجبال، ولو كانت الأثمان ذهبا وفضة إلاَّ أنَّها لا تتبادر هنا. ﴿مَعَايِشَ﴾ جمع معيشة بمعنى حياة، أو ما يعاش به، والمتبادر الثمار والحبوب ﴿وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ﴾ وتوهمتم أنكم رازقوه أو لم تتوهموا، وهي العيال والعبيد والدوابُّ والأنعام والطيور والوحش. و«من» للعاقل وغيره، أو لغير العاقل فقط كالذباب، وهو ضعيف، لأنَّه ليس أصلا في «من»، ولأنَّ العبد والدابة في توهم أن مولاها هو رازقهما سواء.

[نحو] والعطف على محل الكاف بلا إعادة للجاء لورود ذلك، أو للفصل كما ذكره البرادي⁽¹⁾، شبه العطف على ضمير الرفع المتصل للفصل، أو على «مَعَايِشَ»، فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ جعل لنا دوابَّ ننتفع بها كما جعل لنا معايش، أو يقدر: «وأغنيانا من لستم له برازقين»، أو مبتدأ محذوف الخبر، أي ومن لستم له برازقين جعلنا له فيها معايش، حذف لدلالة ما قبله، نقول: زيد أكرمه وأخوك، أي وأخوك أكرمه.

قيل: أو عطف محلّ مجموع «لَكُمْ»، وهو مشكل، لأنّه ليس في محلّ جرّ بل الذي في محلّ جرّ الكاف وحدها، لا مع اللام، ولا في محلّ نصب لأنّ الذي في محلّ نصب من حيث إنّهُ مفعول به توصل إليه بحرف الجرّ الكاف وحدها، كما أنّ المفعول في مررت بزيد، زيد وحده لا مع الباء.

﴿وَإِنْ مِّنْ شَيْءٍ﴾ نوع ما ﴿إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ﴾ أفراده المخزونة، أو مقدّراته، شبّه بالمواضع التي تخزن فيها الأشياء، والجمع باعتبار المتعلّقات، وهي ما تتأثر فيه القدرة، وإلّا فقدرتة واحدة، بمعنى أنّ وجوده ناف للعجز عن الشيء. والخزائن استعارة للقدرة، ووجه الشبه مطلق الاشتمال، اشتمال الخزانة محسوس واشتمال القدرة معقول.

يوجد الله كلّ ما شاء لوقته بلا كلفة كما لا كلفة لنا فيما خزنا، أو شبّه مقدّراته بالأشياء المخزونة، أو الخزائن: المفاتيح، سمّيت باسم الآلة التي يتوصّل بها إلى ما فيها ثمّ أطلقها على ما تتسبّب عنه المقدّرات كالماء والريح

(1) البرادي هو أبو الفضل أبو القاسم بن إبراهيم البرادي عاش في النصف الثاني من المائة الثامنة، نشأ بجبل دمر - بالجنوب التونسي - وتعلّم بجبل نفوسة على الشيخ عامر الشّمّاخي صاحب الإيضاح وبجربة بمدرسة وادي الزبيب، وتولّى التدريس والتأليف، وله عدّة مؤلّفات قيّمة حقّق البعض منها بعض الأكاديميين في أيّامنا. راجع البعد الحضاري للعقيدة عند الإباضية، ص 124.

والشمس للثمار، ويجوز أن يراد بالشيء الأفراد، لا موجود عندكم إلا قدرنا على أضعافه التي لا تتناهى، ودخل في النوع والفرد المذكورين المطر.

[قلت:] وتخصيص الآية به سهو [من قبل بعض المفسرين]، وسببه قوله: ﴿وَمَا نُنزِّلُهُ﴾ ما نخرجه من العدم إلى الوجود ﴿إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ﴾ اقتضته الحكمة، وقوله: ﴿وَأَنْبَتْنَا﴾ وقوله: ﴿مَعَايِشَ﴾ وليس ذلك دليلاً، ولا يصح دعوى تخصيص بلا دليل.

وعن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب⁽¹⁾ عن أبيه محمد بن علي أن الخزائن تمثال جميع ما خلق الله في البر والبحر، مرسوم في العرش، والقدر المعلوم ما عينه الله واختاره من الجائزات القادر هو عليها كلها على حسب المصالح. والتنزيل بمعنى الإخراج يلائم الخزائن فهو ترشيح للاستعارة أو للتشبيه.

﴿وَأَرْسَلْنَا الرِّيَّاحَ لَوَاقِحَ﴾ لاقحات أي حاملات للماء إلى السحاب تصبّه فيها، ويمر فيها كمرور اللبن في الضرع، ثم تمطره كما قال ابن مسعود، ولا تقطر من السماء إلا بعد ريح الصبا تثير السحاب فيكون ركاباً، والشمال تجمععه وتسمى المؤلّفة، والجنوب تدره وتسمى اللاقحة، فيمتلئ بها ماء، والدبور تفرّقه بإنزال.

[صرف] يقال: لقحت الريح: حملت الماء، والناقّة: حملت الجنين، فهو ثلاثي أصالة، ويتعدّى بالهمزة، فيقال: ألحح الريح السحاب والشجر والجمل

(1) جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب أبو عبد الله الملقب بجعفر الصادق المدني، أمه فروة بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، روى عن أبيه والقاسم بن محمد جدّه من أمّه ونافع وعطاء، وروى عنه محمد بن إسحاق ويحيى الأنصاري ومالك والسفيان وغيرهم، ذكره ابن حبان في الثقات، وقال: كان من سادات أهل البيت فقهاً وعلماً وفضلاً. ولد سنة 80هـ وتوفي سنة 148هـ. الموسوعة الفقهية، ج 3، ص 354.

الناقة وقيل: ألحح بالهمزة لازم، وملحح اسم فاعل حذف الهمزة فقيل: لفتح فهي لاقح، أو اللاقح كتامر ولابن فلاقح على الأصل، أو مختصر من ملحح اختصار لفتح من ألحح، أو للنسب، ومن الاختصار قولهم: أطاحت الملمات وطوّحت، فهنّ طوائح، بدل مطيحات أو مطوحات، أي مهلكات وأصل طائح هالك.

والريح جسم أشدّ لطافة من الماء، سريع المرور في الهواء، والهواء أشدّ لطافة منه كالروح.

﴿فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً﴾ من السحاب التي جمعتها الريح ﴿فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ﴾ جعلناه لكم سقيا لأنفسكم ودوابكم وحروثكم وأشجاركم، فالإسقاء إعطاء مادة من ماء كقربة يشرب منها في أوقاتها، وماجل وبركة وعين، أو جزء منها، والسقي إشراك أحدًا.

وقيل: هما بالمعنى الآخر كأطعمه: صيره آكلا مَرَّةً، وأطعمه أعطاه ما يكفيه مدة، كما يقال: أطعمه وسقاه، ويناسب التفسير بالمادة قوله تعالى: ﴿وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ﴾ إنا أعددناه لكم مادة في الأرض، ضاءات وعيوننا، وفوق الجبال السفليّة وتحتها وداخلها، ولا قدرة لكم على ذلك، فإنّ ذلك أولى من معنى: أنزلناه فأشربناكم بعضه وخزنا بعضه.

ومن شأن الماء الغور والله يبقيه على الأرض مدة، وفي الطين أو حيث شاء الله في الأييار، أو ﴿مَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ﴾ بمعنى ما أنتم قادرين على إخراجها، وهذا المعنى راجع إلى تشبيه القدرة بالخزانة، تقدرون على إخراج ما في خزائنكم، ولا تقدرون على إخراج الماء لولا الله، على أنّ الخزائن من ضرب مثل.

﴿وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ﴾ «نَحْنُ» غير ضمير فصل، لأنّه إنّما يكون بين اسمين معرفتين، أو الثاني نكرة بمنزلة المعرف بـ«ال»، وهو اسم التفضيل المنكر الذي بعده «من» التفضيلية لنيابتها عن «ال».

ولا حصر في الآية إلا بمعنى الاختصاص في نحو قولك: أنا قمت على اعتبار التقديم الحكمي بمعنى أن يؤخَّر «أنا» على أنه تأكيد للتاء الفاعلة، فكأنَّ أنا فاعل قدَّم للحصر والمقام له. والمراد: نحوي ما لا حياة فيه أصلاً، وما كانت فيه وزالت، ونميت ما هي فيه، وذلك شامل للحيوان والنبات والأرض، وذلك جمع بين الحقيقة والمجاز، أو من عمومه، وقيل: المراد الحيوان.

﴿وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ﴾ الباقون بعد فناء الخلق، فالإرث مجاز مستعار من إرث الميت بمعنى القيام في تركته، أو الوارثون مالهم بعد أن ملكوه، وهذا مجاز أيضاً لأنه لا مالك للعالم سواه، ومن الأوَّل قوله ﷺ: «اللهم أمتعنا بأسماعنا وأبصارنا، وقوتنا ما أحييتنا واجعلها الوارث منَّا»⁽¹⁾ أي اجعل ما ذكر، أو الإمتاع باقياً إلى الموت، أو اجعلها كأنها تبقى بعدنا، روي أنه لا يقوم من مجلس إلا قال ذلك.

﴿وَلَقَدْ عَلَّمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ﴾ في الولادة أو في البطن أو فيهما
﴿وَلَقَدْ عَلَّمْنَا الْمُسْتَاخِرِينَ﴾ في أحدهما، أو فيهما، ومن تقدَّم وفني من لدن آدم أو بقي ومن يأتي.

ومن تقدَّم في التوحيد، قيل: والجهد وأنواع العبادة، ومن تأخَّر في ذلك، وفيه أنَّ الجهاد لَمَّا يفرض عند نزول الآية.

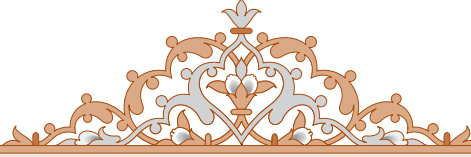
ومن تقدَّم لفضل الصفِّ الأوَّل إذ رغبهم ﷺ في الصفِّ الأوَّل فازدحموا حتَّى أراد بنو عذرة بيع دورهم، وكانت بعيدة وشراء دور قريبة، فنزلت تقول: إنَّ الله عالم بنياتكم وأحوالكم لا يخفى عنه شيء.

ومن تقدَّم لئلا يرى امرأة ومن تأخَّر ليراها، ولو من تحت إبطه في الصلاة، كما روي أنه تصلَّى امرأة حسناء خلفه ﷺ، فتأخَّر قوم ليروها، وتقدَّم

(1) تقدم تخريجه، انظر: ج 2، ص 76.

آخرون لئلا يروها، فنزلت. رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم، وقال: صحيح عن ابن عباس، فالآية تهديد وترجية كما إذا فسرت بالتقدم في الطاعة والتأخر فيها.

﴿وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ﴾ للجزاء، وفي الآية والتي قبلها دلالة على باهر حكمته، والتأكيد بتقديم الضمير فيكون ضميران والقسم ﴿إِنَّهُ حَكِيمٌ﴾ في قوله وفعله ﴿عَلِيمٌ﴾ بكل شيء فكل ما في هذه السورة وغيرها بحكمته وعلمه.

﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَلٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ ﴿26﴾ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ ﴿27﴾ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَلِيقُ بَشَرًا مِنْ صَلْصَلٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ ﴿28﴾ فَإِذَا سَوَّيْتَهُ، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ، سَاجِدِينَ ﴿29﴾ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ﴿30﴾ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ ﴿31﴾ قَالَ يَا بَلِيسُ مَا لَكَ أَلاَّ تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ ﴿32﴾ قَالَ لَمْ أَكُنْ لَأَسْجُدْ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ، مِنْ صَلْصَلٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ ﴿33﴾ قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ﴿34﴾ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ﴿35﴾ قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمٍ يُبْعَثُونَ ﴿36﴾ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ ﴿37﴾ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ ﴿38﴾ قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿39﴾ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلِصِينَ ﴿40﴾ قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ ﴿41﴾ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنْ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ ﴿42﴾ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿43﴾ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ ﴿44﴾﴾

بدء خلق الإنسان وأمر الملائكة بالسجود له وإبء إبليس وعداؤه للبشر

﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ﴾ آدم المعهود وهو أبو البشر، وليس المراد ذريته معه كما أنه عَلَيْكَ ذكر أبا الجن إذ قال: ﴿وَالْجَانَّ﴾ ولم يقل: والجن، ولا يخلو الكلام مع ذلك من إفادة أن الذرية مما خلق أبوها، وصرح بهذه الفائدة في قوله عَلَيْكَ: ﴿إِنَّا خَلَقْنَا هُمْ مِنْ طِينٍ لَازِبٍ﴾ [سورة الصافات: 11] وقوله تعالى: ﴿فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ﴾ [سورة الحج: 5].

وأجمعوا أنّ المراد بالإنسان هنا آدم كما هو المراد في قوله ﷻ: ﴿فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ﴾ ولا ينافيه التنكير لأنه أوّل الأمر غير معهود، فقال: ﴿بَشَرًا﴾، قال الله ﷻ: ﴿إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ...﴾ [سورة آل عمران: 59] وأجاز بعض أن يكون الإنسان آدم وذريته.

﴿مِنْ صَلْصَالٍ﴾ طين ييسّ يصلصل، أي يصوّت إذا نقر، وأيضا تصوّت الريح في جسد آدم إذا هبّت عليه، وفسّر بعضهم الصلصال بالصوت المترتب على النفخ فيه، وقيل: الصلصال الطين اليابس، وأمّا التصويت فخارج عمّا وضع له، بل يترتب عليه ورجّحه بعض، وهو صفة وأصله مصدر، وقيل: بمعنى متنن، والأوّل أولى لأنّ التنن مذكور في قوله: ﴿مَسْنُونٌ﴾.

[صرف] والرباعي المركّب من حرفين متفاصلين، فعله ومصدره ووصفه عند الفراء ليس له لام الكلمة، بل له الفاء والعين فقط، وكذا: «فَعْفَع» وذلك كصلصل وصلصال ووسوس ووسواس، ويردّه أنّه لا فعل ولا اسم معربا إلّا له لام الكلمة، وقيل: تكرّرت فاءه فقط والرابع لام الكلمة، الفعل فَعْفَلَ والاسم فَعْفَال، ويردّه عدم ورود نظيره، إذ لم تقل العرب في ضرب ضرباب ونحوه، وقيل: تكرّر عينه وقلب الثاني من المكرّرين من جنس الفاء، فالأصل مثلا صلّل بشدّ اللام الأولى، قلبت ثانيته صادًا، ووسّس بشدّ السين الأولى قلبت ثانيته واوا، وذلك كراهة لثلاث أحرف من نوع واحد، ويردّه أنّه لو كان كذلك لكان المصدر تفعيلا كتصليل وتوسيس، كقدّس تقديسا، وأنّ الأوّلين في حكم الواحد للإدغام، وقد ورد كثيرا كقتلّ وعللّ، وقيل: فعلل وهو الصحيح لورود مصدره كمصدر دحرج، وكلّها أصول كصلصلة ووسوسة، وقيل: الخلاف فيما يبقى أصل المعنى لو سقط الثالث نحو لملم، وإلّا فلا خلاف في أنّ حروفه كلّها أصول، وبسطت ذلك في شرح لامية ابن مالك⁽¹⁾.

(1) طبع في عُمان في أربعة أجزاء سنة 1992.

﴿مِنْ حَمَإٍ﴾ نعت لصلصال أو بدل من قوله: ﴿مِنْ صَلْصَالٍ﴾.

[لغة] والحمأ: الطين المسودُّ من طول مجاورة الماء، ﴿مَسْنُونٍ﴾ متغيِّر الرائحة بالنتن لطول مجاورة الماء، كما يسنُّ الحجر على الحجر أي يحكُّ به، ويتولَّد منه النتن. ويسمَّى السَّنين بفتح السين، أو مصوَّر كسنة الوجه لصورته وسنة الشيء صورته، أو مصبوب يقال: سنَّه أي صبَّه ليتبسَّس، ويتصوَّر على صورة كما يصبُّ في القلب، وذلك تشبيه إذ لم يصب طين آدم في القلب، وهو نعت لـ «حَمَإٍ» لا لصلصال كما قيل، لأنَّه بعد كونه صلصالا لا يمكن صبُّه ولا تصويره بحسب المعتاد، ولا تغيير رائحة فيه، اللهمَّ إلَّا بحسب ما قبل الصلصلة.

[نحو] وأمَّا تقديم الصفة التي هي ظرف أو جملة على الصفة التي هي اسم صريح فجائز، إذا كانت فيه نكتة، مع أنَّه يجوز أن يكون «مِنْ حَمَإٍ» بدلا من قوله: ﴿مِنْ صَلْصَالٍ﴾.

﴿وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ﴾ هو أبو الجنِّ، وإبليس من ذرِّيته، قاتلتهم الملائكة وأسروه فتعبَّد معهم، وقيل: هو إبليس، والجنُّ أعمُّ من الشياطين لعمومه الكافر والمسلم، وخصوص الشياطين بالكافر.

ويجوز أن يراد بالجانَّ الجنس سواء قلنا: إنَّ إبليس أبو الجنِّ أو ذرِّيَّة أبيهم، على كلِّ حال يتفرَّع الجنس من أصله، ويقال: الجانُّ أبو الجنِّ، وهم مؤمنون وكافرون، وإبليس أبو الكافرين فقط وهم الشياطين، مشركين ومنافقين، وهم أيضا جنُّ لأنَّهم مستورون لا نراهم في الجملة، وقيل: الشياطين خاصَّة أولاد إبليس كما مرَّ، إلَّا أنَّهم لا يموتون إلَّا إذا مات إبليس.

ومعنى ﴿مِنْ قَبْلُ﴾ من قبل آدم. ونارُ السَّمُومِ: نار لا دخان لها تدخل في ثقب البدن لشدة حرارتها ولطفها، والحيوان كلُّه كالغربال، والسموم: الحرُّ الشديد كأنَّه قيل من نار الحرِّ الشديد، وقيل: السموم صفة أضيف إليها موصوفها،

أي من النار السموم أي الداخلة المسام، أو الإضافة للبيان أي هي السموم، وقيل: السموم جهنم فهو مخلوق من نار جهنم، وعن ابن مسعود رضي الله عنه: نار الريح الحارّة القاتلة التي هي جزء من سبعين جزء من السموم التي خلق منها الجان.

وعلى كل حال الله قادر على بعثهم كما خلقهم أولاً، والله قادر على خلق الروح في الريح، وما شاء.

[نحو] و«من» الداخلة على «قَبْلُ» زائدة عند بعض للتأكيد، وكذا بعد، أو للابتداء، والثانية للتبعيض، فجاز اتّحاد المتعلّق، ولا تعلق للزائد، بل لا يضُرُّ اتّحاد التعلّق ومعنى الحرفين، مع أنّ أحدهما في الزمان والآخر في المكان.

﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ ﴿ كَلِّمُوا أَوْ لَبِغُوا، فيعلم الباقيين ⁽¹⁾. ﴿إِنِّي خَالِقٌ مُّ بَشَرًا مِّنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ﴾ سُمِّي بشرا لظهور بشرته لعدم الشعر، لا كحيوانات كسيت شعرا وصوفا ووبرا وريشا، ويطلق الشعر على الكل، أو لكونه كثيفا يباشر لا لطيفا لا يباشر كالملائكة، ونوع من الجن، ومنهم من يباشر.

﴿فَإِذَا سَوَّيْتُهُ﴾ صَوَّرْتَهُ بالصورة الإنسانيّة وقد كان قبل بدون أعضاء، كما أنّ الجنين في البطن بلا أعضاء ثمّ تكون.

أو تسويته: تعديل طباعته، عن ابن عَبَّاس رضي الله عنه: خلق الله آدم من أديم الأرض فألقاه على الأرض، حتّى صار طينا لازبا، ثمّ ترك حتّى صار حمأ مسنونا، وصوّره وبقي أربعين يوما مصوّرا، حتّى يبس فصار صلصالا كالْفَخَّارِ، ثمّ صوّره أعضاء لحما ودما، فكذا أولاده أطوارا نطفة بعد طينة ثمّ علقه ثمّ مضغه ثمّ عظاما ولحما.

ويقال: تركه في الشمس أربعين عاما على صورته، وهو صلصال لا يدري أحد ما يراد به، ولم ير أحد مثل صورته، ثمّ نفخ فيه من روحه.

(1) في الطبعة العُمانية: «الباقي».

﴿ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي ﴾ أجريت فيه بعض روعي، أي بعض الروح التي هي ملكي في تجاويف بدنه، فصار حيًا، استعار النفخ للإجراء بجامع الإيصال، وأضاف الروح لنفسه تشريفًا لآدم، كبيت الله، وناقة الله، وعبد الله، أي بعضًا ثابتًا أو شيئًا ثابتًا من جنس الروح الذي هو ملكي. و«مِنْ» في مثل ذلك للابتداء، أو للتبعيض.

﴿ فَفَعَّوْا ﴾ كلِّمكم، أمر من الوقوع، حذف واوه قبل القاف لأنَّ أصل فتح قافه الكسر، فكأنَّها وقعت الواو من مضارعه بين ياء مفتوحة وكسرة، والأمر تبع للمضارع، وغير الياء من حروف المضارع تبع للياء.

﴿ لَهُ سَاجِدِينَ ﴾ أي خاضعين له بالتحية، أو منحنين له تعظيمًا، أو سجود صلاة تعظيمًا له، بجعله كالقابلة، وهو الله ﷻ، أو المراد بقوله: ﴿ لَهُ ﴾ لجهته، أو كان السجود لغير الله جائزًا إذ ذاك ثمَّ نسخ إلَّا لله ﷻ. وقدَّم «لَهُ» للفاصلة.

﴿ فَسَجَدَ ﴾ له ﴿ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ﴾ أكَّد تأكيدين تشريفًا للملائكة بالامتثال، ودمًا لإبليس، ولا يصحُّ أن يقال أفاد بـ«أَجْمَعُونَ» وقوع السجود في وقت واحد، لأنَّه لو أريد ذلك لقليل: «كُلُّهُمْ معا» بالنصب على الحال.

قال المبرِّد: أو قال: «جميعًا» على الحالية، وفيه أنَّ «جميعًا» لا يفيد اتِّحاد الوقت، اللهمَّ إلَّا إنَّ أوَّل «جميعًا» بمجتمعين، ولا يتبادر ولو توهم، لكن الواقع في نفس الأمر السجود في وقت واحد لمسارعتهم في طاعة الله، ولو أمكن سبق بعض بعضًا لأشدَّية سرعته، أو صغر جسمه، والمنحني للسجود ساجد في حينه إذا أتَّمه بعدُ، وواصل الأرض بجنبته ساجد.

﴿ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى ﴾ استثناء متَّصل إذ هو من الملائكة حكما لنشأته فيهم، وكونه مغمورًا فيهم حتَّى شمله الأمر بالسجود، قيل: أو لأنَّ من الملائكة جنسًا يتوالدون يسمَّون جنًّا، ويجوز أن يقال: منقطع. فـ«أَبَى» حال مطلقًا، أو

مستأنف زيادة لبيان عدم سجوده، أو استئناف بياني، لإمكان أن يكون استثناءه من السجود لذهوله، أو تردده أو عدم شمول الأمر له، فكأنه قيل: ما شأنه؟ فقال: أبي.

﴿أَنْ يَكُونَ﴾ من أن يكون، أو أبي كونه ﴿مَعَ السَّاجِدِينَ﴾ الملائكة في السجود لآدم.

﴿قَالَ﴾ الله ﴿وَجَلَّ﴾: ﴿يَا إِبْلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ﴾ لآدم في سجودهم، «لا» نافية أي ما شأنك في انتفاء سجودك، وما الداعي لك إلى انتفائه، أو صلة كما سقطت في قوله تعالى: ﴿مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ﴾ [سورة ص: 75] خلق الله له هذا الخطاب في الهواء، أو في موضع أو مع ملك، وخطابه تعالى لإبليس غاية تضييق عليه كما أن خطابه لوليه غاية إكرام.

﴿قَالَ لَمْ أَكُنْ لَأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمِيمٍ مَسْنُونٍ﴾ أكد نفي السجود بلام الجحود معرضاً عن حكم الله وحكمته، إلى ترجيح نفسه على آدم، لأنه من صلصال من حميم مسنون، وكيف وأنا مخلوق من نار وهي أشرف من التراب، وأنها منيرة دون التراب، وأنا كملك لست كثيفاً، وغفل لعنه الله عن أن آدم بلا واسطة، وأن صورته أفضل، وأن الله حكم بفضله، وأن منه الأنبياء، وأنه مطيع لله ﴿وَجَلَّ﴾، وأن له خواص وفيه فوائد، وأن التراب مسجد وطهور ومصلى.

﴿قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا﴾ من الجنة وكان فيها حال الخطاب، وفيها وسوس لآدم، فدلّ الحال على مرجع الضمير، وقيل: من السماوات، وكان فيها كذلك، وكونه فيهنّ دليل الضمير، وإنما يخرج الشيء ممّا هو فيه وكونه في سماء ككونه في الأخرى، أو من السماء بإرادة الجنس، والخروج من السماوات تحريم للجنة بالأولى.

أو من زمر الملائكة لأنه فيهم، فالخروج منهم، أو أخرج من رحمتي أي محلّها وهو الجنة والسماوات. عارض نصّ الله بالقياس فاستحقّ الإخراج من

الرحمة والرجم واللعنة، كما قال الله ﷻ: ﴿فَأِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ﴾ ومعنى مرجوم مطرود من الرحمة والهدى.

وعبّر بالرجم عن الطرد لأن المطرود يرمى بالحجارة في الجملة، أو يرمم بالشهب إذا جاء للاستماع، كسائر من يسمع من أولاده، أو رجمهم رجمه إذ كان أباهم وأمرهم بالاستماع. واللعنة: الطرد والإبعاد في الدنيا، ومن لعن في الدنيا لم يكن له يوم القيامة إلا الخزي والعذاب، فلا إيهام أن له السوء في الدنيا فقط.

أو معنى ﴿إِلَى يَوْمِ الدِّينِ﴾ أبدا، لأن يوم الدين ممّا يضرب به الناس المثل في البعد، وقد علم الله أن الناس سيكونون بخلقه لهم، وفهم إبليس ذلك، وأنهم يضربون به المثل إذا كانوا، وأيضا الدين: الجزاء فكأنه قيل: تبعد عن الخير إلى يوم تجازى فيه على عصيانك، وأيضا يلعن لعنة يوم القيامة تنسيه هذه اللعنة، كما قال الله ﷻ: ﴿فَأَذِّنْ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ...﴾ [سورة الأعراف: 44] وأيضا يعذب فيه عذابا ينسيه اللعن في الدنيا.

وكان يلعنه أهل السماوات والأرضين، لأنه أول عاص على المشهور، وكلّ عصيان من غيره عصيان منه لأنه أمر به، ففي الدنيا اللعنة وينضم إليها في الآخرة العذاب واللعن الدائم.

﴿قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي﴾ أخرني عن الموت والجزاء والتعطيل عن الإغواء، والفاء عطفت «أنظرنني» على كلام الله أو على محذوف، أي فعلت ذلك أو قضيت ذلك فأنظرنني، عطف طلب على خبر، ولا يقدر: إذا جعلتني رجيمًا ملعونا فأنظرنني، لأنّ الجعل واقع متحقق لا مستقبل، ولا إن جعلتني رجيمًا، لأنه لم يشك في الجعل، وكذا تقول في مثل ذلك.

﴿إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ﴾ يبعث الناس، فإذا أخرج إلى يوم البعث لم يمت بعد، فلم يصبه الموت كما أصاب الناس، فلا يعذب أو يستمر على الإغواء بعد

بعثهم أيضا، وهذا لجهله أنه لا تكليف بعد البعث، ولا معصية بعده، وأنه لا بد له من الموت، أو علم ذلك ودعا بخلافه هذا لطمعه فأجابه الله ﷻ بقوله: ﴿قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ﴾ وهو وقت نفخة الموت فيموت كغيره، وبعثون بعد أربعين سنة بنفخة.

ويجوز أن يكون «يوم يبعثون» هو الوقت المعلوم بأن سمى وقت النفخ بالموت يوم بعث، وأنه وما بعده وقت واحد، وعلى هذا فلم يرد أنه يحيى أبدا، ولا أنه يغوي الناس بعد البعث، فعبر عنه بيوم الجزاء وبيوم البعث وبالمعلوم، لوقوعه في الكلامين.

يقول الله تعالى لملك الموت: جعلت فيك قوة أهل الأرضين والسموات السبع، وألبستك أثواب السخط، فاذهب بغضبي وسطوتي مع سبعين ألف ملك امتلئوا غيظا وغضبا مع كل واحد سلسلة من جهنم وغل إلى إبليس وانزعوا روحه الخبيثة بسبعين ألف كلاب، وناد مالكا ليفتح أبواب جهنم ويبرز له بصورة لو أبصرها أهل السماوات والأرض لماتوا، فيفعل، ويقول: قف يا خبيث لأذيقك موتة الأولين والآخرين، فيهرب إلى المشرق وإلى المغرب وإلى جهة السماء، ويغوص في البحر وفي الأرض، ويجد في ذلك كله ملك الموت سابقا له، فيجيء موضع آدم وحواء فيقول: من أجلك صرت هكذا، ويحييهما الله ﷻ ليشاهدا عذابه، ويقال له: اسجد لآدم فيقول: لم أسجد له حيا فكيف أسجد له ميتا؟ وقد جعلت له الأرض جمرة وطعنته الملائكة بالكلاليب⁽¹⁾.

﴿قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي﴾ «مَا» مصدرية، والباء للقسام، أي فبإغوائك إياي، وجوابه قوله تعالى: ﴿لَأَزِيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَا أُغْوِيَنَّهُمْ إِلَّا عِبَادَكُمُ الْمُخْلِصِينَ﴾ ومفعول «أزین» محذوف للعموم تقديره لأزینن لهم في الأرض المعاصي وما يوصل إليها، أو ينقصها أو يقللها.

(1) لا تغفل عن أن قضايا الغيب لا يجب اعتقادها إلا بنص قطعي. (المراجع).

[فقهه] وفي الآية القسم بفعل الله وهو الإغواء، والخلف في ذلك فقيل: جائز، وهو الصحيح عندي، وقيل: غير جائز، فقيل: ينعقد فتلزم الكفارة بالحنث وهو الصحيح عندي، وقيل: لا ينعقد فلا تلزم.

وفي سورة «ص» القسم بالصفة وهي العزّة إذ قال: ﴿فَبِعِزَّتِكَ﴾ [سورة ص 82]، وفي الأعراف [آية 16] بالفعل وهو الإغواء، والقصة واحدة، فإمّا أن يكون أقسم مرّتين: مرّة بفعل الله وهو ما هنا وفي الأعراف، وتارة بصفته وهو ما في «ص»، وإمّا أن تجعل «مّا» اسما واقعا على العزّة، وحذف الرابط المجرور ولو بلا وجود لشروط حذفه، فإنّ من النحاة من أجاز الحذف بدليل مطلقا، وأجاز حمل الكلام عليه، والتقدير فيما أغويتني بها مراعاة للمعنى أو به مراعاة للفظ، كأنّه قيل فبعزّتك التي أغويتني بها، وإمّا أن تجعل الباء سببيّة متعلّقة بمحذوف، أي أجتهد في كيدهم لإغوائك إيّاي.

والمعتزلة منعوا أن يحدث الله الضلال، فأولوا الإغواء بالنسبة إلى الغي، مثل تأويل ﴿أَنْ يُعَلَّلَ﴾ [سورة آل عمران: 161]، بأن ينسب إلى الغلول، أو بكونه سببا لغيه، وذلك بأمره بالسجود المترتب عليه الامتناع منه.

[أصول الدين] ذهب بعض معتزلة البصرة إلى وجوب الأصلح في الدين، أي الأنفع لعبده على الله، وذلك مذهب الجبّائي، وقال بعض معتزلة البصرة كذلك، إلّا أنّ الأوّلين اعتبروا الأنفع في جانب علم الله وَعَلَّمَ، والآخرين لم يعتبروا ذلك، وزعموا أنّ من علم الله منه الكفر على تقدير التكليف يجب عليه تعريضه للشواب، بأن لا يموت صغيرا أو كبيرا مجنوننا من صغره إلى موته، وقالت معتزلة بغداد: إنّه يجب على الله الأصلح في الدين والدنيا معا، بمعنى الأوفق في الحكمة والتدبير.

وأهل إبليس ليزداد عذابا ويلتحق به متّبِعوه، ويعظم الثواب لمن خالفهم، ولا واجب على الله وقد علم إبليس أنّ فعل العبد منسوب إلى الله ومخلوق له، وذلك كالإغواء هنا وجهلته المعتزلة.

والأرض أرض الدنيا، يريد إنِّي أغويهم في الأرض كما أغويت أباهم في الجنة، وأنَّ له قُوَّة، أو أراد بالأرض الحياة الدنيا، والهاء في «لَهُمْ» للناس، ومعنى ﴿أَغْوَيْتَنِي﴾: خذلتني، ومعنى ﴿أَغْوَيْتَهُمْ﴾ أحملهم على الغواية بالسوسة، و﴿الْمُخْلِصِينَ﴾: من اختارهم الله بالهدى والسعادة فيؤمنون ولا يؤثر فيهم كيد إبليس، ولو لم يقل: ﴿إِلَّا عِبَادَكَ﴾ لكان كاذبا، فقله تحرُّزا عن قبح الكذب لخبثه في ذاته لا لتقوى ولا لخوف.

﴿قَالَ هَذَا﴾ أي الإخلاص، أو اختياري عبادا لطاعتي، ولا يؤثر فيهم كيدك، أو هذا الاستثناء ﴿صِرَاطٌ عَلَيَّ﴾ أي طريق أراعيه ولا يتخلف، كأنه واجب ولا واجب على الله، أو ﴿عَلَيَّ﴾ بمعنى إليّ، وأبقى المعتزلة ﴿عَلَيَّ﴾ على ظاهرها من الوجوب، لأنَّهم أوجبوا على الله الأصلح ﴿مُسْتَقِيمٌ﴾ لا انحراف فيه ولا عنه، ويجوز أن يكون اسم الإشارة عائدا إلى ما ذكر بعد، وهو معنى قوله: ﴿إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنْ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ﴾ العباد على العموم، فالاستثناء متصل.

ويجوز أن يراد بالعباد المخلصين، فالاستثناء منقطع، أي لكن من اتَّبَعَكَ من الغاوين لك عليهم تسلُّط بالسوسة المتأثرة فيهم فقط لا في المخلصين، ولا إجبار لك عليهم بنحو خنق أو شنق، بل غوايتهم باختيارهم، والسلطان: التسلُّط، ﴿وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِّنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي﴾ [سورة إبراهيم: 22].

وفي جعل الاستثناء متصلا استثناء الأكثر، وفيه خلاف، وذلك أنَّ الغاوين أكثر من المخلصين، وأجاز قوم استثناء النصف وأقل، وأجاز قوم استثناء الأكثر، ومنع آخرون استثناء النصف وأكثر، وأجاز ما دون النصف وهو الأصل. والآية تصديق لإبليس في قوله: ﴿إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلِصِينَ﴾ فالمخلصون في قول إبليس: ﴿إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلِصِينَ﴾ هم العباد في

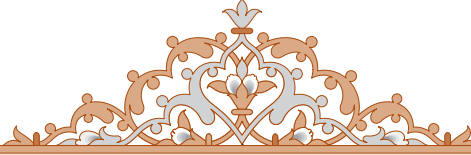
قوله **عَلَىٰ**: ﴿إِنَّ عِبَادِي﴾ على أن الاستثناء منقطع، والآية أيضا تكذيب لما أُوهم كلام إبليس من أنه يجبرهم على الغواية، وإذا أريد بـ«عِبَادِي» العباد المخلصون فالإضافة للتشريف.

﴿وَأَنَّ جَهَنَّمَ﴾ دار العذاب لا خصوص الطبقة المسماة جهنم ﴿لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ موعد من اتبعتك من الغاوين كلهم وأنت أسفلهم فيها، فالضمير لـ«مَنْ اتَّبَعَكَ»، ويرجح أنه اعتبار الاتباع أدخل في الزجر عن اتباعه، مع أن «الغاوين» جيء به لبيانه. أو موعد الغاوين كلهم، فالضمير للغاوين، ويرجح القرب وظهور الملاءمة، والمعنى واحد، لأن «مَنْ» للبيان فمن اتبعه هم الغاؤون. والموعود: مصدر ميمي على حذف مضاف، أي ذات موعدهم، أي وعدهم فـ«أَجْمَعِينَ» توكيد، أو حال للهاء، أو اسم مكان، وعليه فـ«أَجْمَعِينَ» توكيد للهاء.

﴿لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ﴾ أطباق على وفق الأعضاء السبعة: العينين والأذنين واللسان والبطن والفرج واليد والرجل، وهي مصادر السيئات المستوجبة لجهنم، كما هي مصادر الحسنات المستوجبة للجنة لمن استعملها لها، [قلت:] وقد ينال الخير بالنية وحدها، فكانت أبواب الجنة ثمانية.

والسبعة: جهنم لفساق الموحددين هي فوق، ولظى للنصارى، والحطمة لليهود، وقيل: بالعكس فيهما، والسعير للصايين، وسقر للمجوس، والجحيم لسائر المشركين، والهاوية لمن أضمر الشرك وأظهر الإسلام، ولا تهم أن الفساق من أهل التوحيد يكونون تحت المشركين كما هو قول مشهور ولو جاء أنه يبدأ بهم.

﴿لِكُلِّ بَابٍ﴾ طبق ﴿مِنْهُمْ جُزْءٌ﴾ من جهنم ﴿مَقْسُومٌ﴾ مجعول لهم قسم منها، أو الباب في الموضوعين على ظاهره، يدخلون النار من سبعة أبواب لكثرتهم.

﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿45﴾ ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ - آمِنِينَ ﴿46﴾ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ
مِّنْ غَلٍٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مَُّنْقَلِبِينَ ﴿47﴾ لَّا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ ﴿48﴾
نَبِيٍّ عَبْدًا أُتِيَ أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿49﴾ وَأَنَّ عَذَابَ هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ ﴿50﴾﴾

مجازاة الله للمتقين يوم القيامة

﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ﴾ لجميع المعاصي أو صغائر لم يصروا عليها.

[أصول الدين] وذكر الفخر في سورة لقمان أن اسم الفاعل يعتاد لمن رسخ فيه، فيحمل عليه الشرع، ولو كان ربّما أطلق على من لم يرسخ، ويدلُّ لهذا ما ورد من أحاديث إبطال الأعمال بالكبائر والآيات، فليس المراد كلُّ من اتقى الشرك، وإلا كان قائل ذلك مرجئة أو نقض قوله بدخول بعض النار.

﴿فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ﴾ لكلِّ واحد مع مَنْ تَحْتَهُ من ولدانٍ وحوارٍ جَنَّةٍ وعينٍ، أو لكلِّ واحد منهم مع مَنْ تَحْتَهُ عددٌ من عيون، وعددٌ من جَنَّاتٍ، ﴿وَلَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ﴾ [سورة الرحمن: 46] وكثيرا ما يطلق لفظ الجمع على الاثنين فصاعدا، وأيضا قال الله ﴿وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ﴾ [سورة الرحمن: 62] فيحتمل الضمُّ إلى الأوليين فتلك أربع لكلِّ واحد، وقوله تعالى: ﴿مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنهَارٌ...﴾ [سورة القتال: 15] يدلُّ على تعدُّد الأنهار.

وليس فيه تعدُّد العيون، لكن لا مانع من أن يقال: لا فرق بين العين والنهر في دار الخلد، ويجوز أن يقال: العيون مقادير لتلك الأنهار، بل تنبع

من تلك الأنهار، والنهر أعظم من العين، ويجوز أن تجري العيون بعضها إلى بعض، إذ لا حقد ولا حسد، ومعنى كونهم في جنّات وعيون أنّهم في تملُّك جنّات وعيون، أو في شأن جنّات وعيون، أو في نفع جنّات وعيون.

﴿ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ﴾ يقول الله لهم قبل دخولها بخلق الصوت في آذانهم، أو في موضع أو بملك: ادخلوها، أي ادخلوا الجنّة، أو الجنّة والعيون، لأنّ لهم دخول العين، ولا ينجس الماء بهم ولا يتسخ، أو المراد بالدخول الملابس فتشمل العيون والجنّات.

ويجوز أن يقدر حالا محكية، أي اثبتوا في جنّات وعيون مقولا لهم قبل ذلك: ﴿ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ﴾ أو كلما أرادوا دخول جنّة من جنّاتهم قيل لهم: ﴿ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ - آمِنِينَ﴾ بعد أن كانوا فيها، والباء للمصاحبة أي مع سلامة من كلّ مكروه ما دتم فيها، وأنتم لا تخرجون منها، أو مع قولهم سلام عليكم كمن يسلم عند دخول دار، فيكونون يسلمون على من في الجنّة من الحور والولدان والملائكة، وأيضا كلّ مسلم يسلم على من سبقه فيها من المسلمين، أو المراد مسلما عليكم لأنّ الملائكة تسلّم عليهم ﴿سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ﴾ [سورة الرعد: 24].

﴿ءَامِنِينَ﴾ مقدّرين الأمن من كلّ ما يكره، فيكون توكيدا في المعنى لقوله: ﴿بِسَلَامٍ﴾ إذا فسّر بالسلامة من مكروه، أو يقدر بسلام ممّا يضّر كالمرض، وزوال النعم والفرع، آمنين ممّا يكره دون ذلك، أو بالعكس.

ولا توكيد إذا فسّرنا السلام بتسليمهم، أو بالتسليم عليهم بقصد التحية والدعاء، وكذا لا توكيد إذا فسّرنا ﴿ءَامِنِينَ﴾ بمصدّقين لقول: ﴿ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ﴾، ولا يفسّر بعدم الخروج منها، وإلا تكرر مع قوله: ﴿وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ﴾ فيكون ﴿وَمَا هُمْ...﴾ مؤكّدا له لأنّ الأمن من الخروج إذ جاءهم من الله تعالى لا يتوهم تخلفه.

﴿ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِّنْ غِلٍّ ﴾ حقد أو عداوة أو بغضاء، أو حسد سابقات في الدنيا، أو المراد أنه لا تتولد لهم فيها، وأنهم يوقفون على باب الجنة وقفة يغتسلون بماء هناك، ويشربون، فيزول كل ما في قلوبهم من قبل، والدنيا سجن المؤمن، وروي أنهم يقفون وقفة فيسمح بعض بعضا، ثم يؤمر بهم إلى الجنة، وقد نقي الله قلوبهم من الغل والحقد والغش والحسد، كأنها قلب رجل واحد، فلا يتغير قلب واحد منهم بعلو درجة غيره عليه، وهذا أولى من أن يقال: إذا كانوا فيها زال ذلك عنهم، ومن أن يقال: إذا كانوا على سرر متقابلين زال ذلك.

[نحو] ﴿إِخْوَانًا﴾ حال من الهاء في «صُدُورِهِمْ» المضاف إليها ما معناه بعض معناها، أو من ضمير الاستقرار في قوله: ﴿فِي جَنَّاتٍ﴾ أو من واو «ادْخُلُوهَا» أو من المستتر في «ءَامِنِينَ» أو في «سَلَامٍ» إذا جعل حالا، ومعنى ﴿إِخْوَانًا﴾: متصافين بتخفيف الفاء، أي كل صفي للآخر.

[نحو] ﴿عَلَى سُرُرٍ﴾ حال أخرى كذلك، أو نعت لـ «إِخْوَانًا»، أو متعلق بقوله: ﴿مُتَقَابِلِينَ﴾، أو حال من المستتر فيه، و«مُتَقَابِلِينَ» نعت «إِخْوَانًا»، أو حال أخرى كذلك، أو من المستتر في «عَلَى سُرُرٍ» إذا جعلناه حالا ممّا قبله، أو حال من المستتر في «إِخْوَانًا» لتضمّنه معنى المشتق، وهو متصافين.

ويجوز تعليق «عَلَى سُرُرٍ» بـ «إِخْوَانًا» على التضمين، إلا أن عدم التضمين أولى عند عدم الاحتياج إليه، ويجوز تعليقه بمتصافين بالشد، أي جاعلين صفوفًا، وتقابُلهم بمعنى أنه لا يكون بعض فقا بعض لدوران الأسرّة بهم حيثما أرادوا.

﴿ لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ ﴾ تعب بعمل إذ لا عمل فيها، ولا بمعاشرة، لأنهم يزدادون حُبًا وأنسا بها، وبالنعيم والخدم والأزواج ﴿ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ ﴾ أبدا لا يسلط عليهم مُخرِجٌ فضلا عن أن يخرجوا بأنفسهم واختيارهم، وتمام

النعمة بدوامها وإلا كانت مكدرّة بتوَقُّع الزوال، والموت خروج منها لأنّ الميّت لا يكون في ملاذها فلا يموتون.

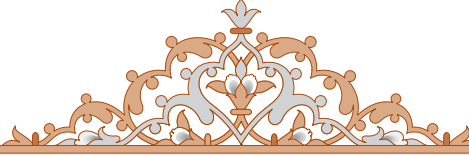
﴿نَبِّئْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ﴾ تقرير بإجمال لِمَا تقدّم تفصيلاً من الوعد والوعيد، كما تقول: لك ألفان وثلاثة آلاف فذلك خمسة آلاف، إلاّ أنّه قدّم في هذا الإجمال ما أخرّ من التفصيل، وهو قوله: ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ...﴾ وأخرّ ما قدّم وهو ﴿إِنَّ جَهَنَّمَ...﴾.

أصول الدين وليس في ذكر المغفرة ما يدلُّ على أنّ المراد بالمتّقين متّقو الشرك، فإنّ الكبائر التي دون الشرك مهلكة إن لم تغفر، والصغائر أيضاً تغفر باجتناب الكبائر، والعقاب على الصغائر مع اجتناب الكبائر جائز عقلاً لا وقوعاً، لأنّ الله وَجَّكَ أخبرنا بغفرانها، لو شاء لعذب عليها لكن لم يشأ.

وفي الآية توكيد الرحمة والمغفرة وتوسيعهما، لأنّه أخبر بهما عن نفسه، وزاد ﴿أَنَا﴾ وأخبر عن عذابه بأنّه مؤلم لا عن نفسه بأنّه معدّب العذاب الأليم، قال الله تعالى [في حديث قدسي]: «رحمتي سبقت غضبي»⁽¹⁾.

وذكر مثل ذلك الوعد والوعيد في قوله:

(1) تقدّم تخريجه، انظر: ج 4، ص 209.

﴿ وَنَبَّأَهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ ۖ ﴿٥١﴾ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِئُونَ ۖ ﴿٥٢﴾
 قَالُوا لَا نَوْجَلِ إِنَّا نَبْشِرُكَ يُعَلِّمُ عَلِيمٌ ۖ ﴿٥٣﴾ قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَىٰ أَنْ مَسَّنِيَ الْكِبَرُ فِيمَا
 بُشِّرُونَ ۖ ﴿٥٤﴾ قَالُوا بَشِّرْنَاكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُن مِّنَ الْقَنِيطِينَ ۖ ﴿٥٥﴾ قَالَ وَمَنْ يَقْنَطُ مِن
 رَّحْمَةِ رَبِّهِ ۖ إِلَّا الضَّالُّونَ ۖ ﴿٥٦﴾ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ ۖ ﴿٥٧﴾ قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا
 إِلَىٰ قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ ۖ ﴿٥٨﴾ إِلَّا آلَ لُوطٍ ۖ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ ۖ أَجْمَعِينَ ۖ ﴿٥٩﴾ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَرْنَا
 إِنَّمَا لِمَنِ الْغَيْرِينَ ۖ ﴿٦٠﴾ فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ ۖ ﴿٦١﴾ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُّكَرُونَ ۖ ﴿٦٢﴾
 قَالُوا بَلْ جِئْنَاكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ ۖ ﴿٦٣﴾ وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ۖ ﴿٦٤﴾ فَاسْرِ
 بِأَهْلِكَ يَقْطَعُ مِنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْبِغْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ ۖ ﴿٦٥﴾
 وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَٰلِكَ الْأَمْرَانَ دَابِرَ هَٰؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُّصْبِحِينَ ۖ ﴿٦٦﴾ وَجَاءَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ
 يَسْتَبْشِرُونَ ۖ ﴿٦٧﴾ قَالَ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ ضَيْفٌ فَلَا تَفْضَحُونُ ۖ ﴿٦٨﴾ وَأَنْقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزَوْنَ ۖ ﴿٦٩﴾ قَالُوا أَوْلَمْ
 نُنْهَكْ عَنِ الْعَلَمِينَ ۖ ﴿٧٠﴾ قَالَ هَٰؤُلَاءِ بَنَاتِي إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ ۖ ﴿٧١﴾ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ
 يَعْمَهُونَ ۖ ﴿٧٢﴾ فَأَخَذْتَهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ ۖ ﴿٧٣﴾ فَجَعَلْنَا عَلَيْهِمَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً
 مِّن سِجِّيلٍ ۖ ﴿٧٤﴾ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّمُتَوَسِّمِينَ ۖ ﴿٧٥﴾ وَإِنَّمَا لِبَيْتٍ مُّقِيمٍ ۖ ﴿٧٦﴾ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ
 لَآيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ ۖ ﴿٧٧﴾ ﴿

قصة ضيف إبراهيم وإخباره بإهلاك قوم لوط

﴿ وَنَبَّأَهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ ﴾ لأنَّ إبراهيم وأهله ولوطا ومن آمن به متقون، وقوم لوط مجرمون.

والمراد بالعباد في الآية قبلُ وبضميره في الآية هذه مطلق العباد، ويجوز أن يراد بهما عباده المخلصون، فالإضافة للتشريف وقدم الرحمة تأكيداً وإطماعاً، ولسبقها غضبه، وأكدها بوصفي المبالغة، قال أبو هريرة: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ الرَّحْمَةَ يَوْمَ خَلَقَهَا مِائَةَ رَحْمَةٍ فَأَمْسَكَ عِنْدَهُ تِسْعًا وَتِسْعِينَ، وَأَرْسَلَ فِي خَلْقِهِ رَحْمَةً وَاحِدَةً، حَتَّىٰ إِنَّهُ لَتَرَفَعُ الدَّابَّةُ بِهَا رِجْلَهَا عَن وَلَدِهَا، وَبِهَا يَتَرَا حَمَّ النَّاسِ، وَلَوْ عَلِمَ الْكَافِرُ بِكُلِّ مَا عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الرَّحْمَةِ لَمْ يَبْأَسْ مِنَ الْجَنَّةِ، وَلَوْ عَلِمَ الْمُؤْمِنُ بِكُلِّ الَّذِي عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الْعَذَابِ لَمْ يَأْمَنْ مِنَ النَّارِ»⁽¹⁾ أي لتغلب عليه الخوف، قال عبادة بن الصامت: لو يعلم العبد قدر عفو الله ما تورع عن حرام، ولو علم قدر عذاب الله لجمع نفسه إلى قتلها.

وروي أنه ﷺ مرَّ بنفر من أصحابه وهم يضحكون، فقال: «أَتَضْحَكُونَ وَبَيْنَ أَيْدِيكُمْ النَّارُ؟» وَلَمَّا وَصَلَ الْحَجْرَ رَجَعَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ: «إِنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ أَوْحَىٰ إِلَيَّ: لَمْ تَقْنَطْ عِبَادِي؟» وَنَزَلَ: ﴿نَبِّئْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ﴾.

وذكر قصص الأنبياء وأمهم ترغيباً وترهيباً، وضيف إبراهيم لإهلاك قوم لوط وتبشير إبراهيم، فناسب ذكر الرحمة والعذاب في الآية قبل، وكذلك ناسب التفصيل السابق. وضيف إبراهيم اثنا عشر ملكاً أو عشرة أو ثلاثة، على صفة غلمان حسان، أقوال، منهم جبريل، وأصل الضيف مصدر يصلح للقليل والكثير ولذلك قال:

[نحو] ﴿إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ﴾ بواو الجماعة، و«إِذْ» بدل اشتمال من «ضَيْفٍ»، كأنه قيل: عن وقت دخولهم ولو كانت «عن» لا تدخل على «إِذْ»، بناء على أنه لا يلزم صلوح عمل عامل المبدل منه في المبدل، أو مفعول لمحذوف مبدل

(1) رواه البخاري في كتاب الرقاق (19) باب الرجاء مع الخوف، رقم 6469. والسيوطي في الدر، ج 4، ص 114، وقال: أخرجه البخاري ومسلم والبيهقي في الأسماء والصفات مرفوعاً.

من «نَبِيٍّ»، أي اذكر إذ، أو متعلّق بـ«ضَيْفٍ»، بمعنى إضافة أو ضيافة، ولا يتعلّق بلفظ خبر مقدّر أي عن خبر «ضَيْفٍ»، لأنّ الإخبار لم يقع في زمان إبراهيم، ويجوز تقدير: عن قصّة ضيف إبراهيم الواقعة إذ دخلوا عليه.

﴿فَقَالُوا سَلَامًا﴾ أي ذكروا لفظ «سلام» بأن ذكروه بالنصب في كلامهم، على معنى سلّمنا سلاما، أو نسلمّ سلاما، أو بالرفع في كلامهم مع «عليكم» في كلامهم، أو مع حذفه وسلّمنا أو نسلمّ المقدّر للإنشاء لا للإخبار. والمضارع للحال هنا لا للاستمرار كما قيل، كما تقول: بعثت، قاصدا لعقد البيع في الحال، وتقول: أبيع، قاصدا لعقده كذلك، ولم يذكر ردّ السلام هنا ولا بَقِيَّةَ القِصَّةِ لتقدّم ذكرهما في سورة هود وللاختصاص.

﴿قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ﴾ خائفون لأنّهم دخلوا بلا إذن وفي غير وقت دخول، كما بعد العتمة وفي وسط الليل أو السحر، ولا امتناعهم من الأكل من العجل الحنيد، وهذا القول بلسان حال لأنّ في الآية الأخرى: ﴿فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً﴾ [سورة الذاريات: 28] إلّا أن يقال: قال بلسانه بعد الإيجاس.

﴿قَالُوا لَا تَوْجَلِ إِنَّا نَبْشُرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ﴾ ولا يخاف أحد ممّن جاء للتبشير، لا توجل مِنّا لأنّنا ملائكة، أرسلنا ربّك لنبشرك بغلام كثير العلم إذا بلغ، أو إذا أوحى إليه، وهو إسحاق، وفسّر ﴿عَلِيمٍ﴾ بنبيء. ﴿قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي﴾ بالولد ﴿عَلَىٰ أَنْ مَسَّنِيَ الْكِبَرُ﴾ على مسّ الكبر إيّاي، ومسّ زوجي كما في غير هذه السورة. الاستفهام للتعجب من أن يولد له وهو على مائة سنة، أو مائة وعشرين، من ذات تسعين أو مائة على ما في ذلك من أقوال.

و«عَلَىٰ» للاستعلاء المجازي متعلّق بـ«بَشَّرَ» وكذا إن جعل للمصاحبة، ولا حاجة إلى تعليقه بمحذوف حال، وأجيز أن يكون للإنكار وفيه أنّ الإنكار تكذيب للرسول وهم الملائكة حاشاه عن تكذيبهم، إلّا أن يقال: لم يعلم أنّهم ملائكة حين قالوا ذلك، بل بعد، لكن لا مانع على هذا أن يجعل الاستفهام

حقيقياً، كأنه قال: أحقّ تبشيركم؟ ثمّ إنّه قد يصحّ الإنكار مع علمه بأنّهم ملائكة على طريق شدّة الحيرة في ذلك، والولّه وضمّعه البشر، أو على طريق أن لا ولادة عادة في مثل كبري، أو على طريق أنّ مثلي في السنّ يكره الولادة، فلا تكون بشارة له، ولا ينقض ذلك أنّهم جعلوه تبشيراً لأنّه يرجع ﷻ إلى أنّه بشارة، ويفرح بالولد.

وهذه الأوجه كلّها أيضاً في قوله: ﴿فَبِمَ تُبَشِّرُونَ﴾ وزاد وجهها آخر وهو أن يكون استفهاماً حقيقياً مع علمه بأنّهم ملائكة بمعنى: فعلى أيّ وجه يكون التبشير؟ ويجوز إن يكون الإنكار في الموضوعين بمعنى أنّ نفسي نافية لذلك، ولو كان حقّاً، وإذا كان هذا استفهاماً عن طريق أو كَيْفِيَّةً فالملائكة لم يجيبوه عليها، لأنّ الأحسن له أن لا يسأل عنها بل يصدّق ويفرح.

﴿قَالُوا بَشِّرْنَاكَ بِالْحَقِّ﴾ بأمر غير باطل بل واقع ولا بدّ، أو بأمر أيقنّه لا تردّد فيه، والباء متعلّق بـ «بَشِّر»، أو بَشِّرْنَاكَ ونحن على الحقّ في تبشيرنا، فتعلّق بحال محذوف، أي ملتبسين بطريق هو قول الله وأمره، وإبراهيم ﷻ مؤمن بقدره الله ﷻ لكنّ صورة كلامه كصورة القانط، فقالوا عليها: ﴿فَلَا تَكُنْ مِنَ الْقَانِطِينَ﴾ كما قال: كيف تحيي الموتى؟ فقال ﷻ: أو لم تؤمن؟ (في سورة البقرة آية: 260) والقانط: الأيس، وضرب عن صورة القنوط إلى التصريح بما رسخ في قلبه بقوله: ﴿قَالَ وَمَنْ يَقْنُطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ﴾ أي لا يقنط منها إلا الضالّون، والله قادر على أن تلد لي عجوز عاقر وأنا كبير، وقد خلق أبي آدم بلا أب ولا أم.

وقد يقال: في الآية نوع تعريض منه ﷻ بأنّهم لم يصيبوا في نهيمهم إياه عن القنوط، مع أنّه غير صادر منه على أنّه لم يعلمهم ملائكة إلا بعد، وعلى علمه بهم أشار إلى أنّ في كلامهم غلظة، والمملك لا يخطأ لكن توجّع ﷻ بقولهم. والضالّون: المخطئون عن معرفة سعة رحمة الله، وقدرته.

﴿ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ ﴾ عطف على محذوف، أي هذا تبشيركم فما خطبكم أَيُّهَا الملائكة الذين أرسلهم الله في خطب بالذات وفي التبشير بالعَرَض؟ عطف إنشاء على إخبار، أو قد بَشَّرْتُمُونِي فما خطبكم؟ عطف إنشاء واسميَّة على إخبار وفعليَّة، أو على «فَبِمَ تُبَشِّرُونَ» عطف اسميَّة إنشائيَّة على فعليَّة إنشائيَّة، وعلم أنَّهم أرسلوا أصالة لغير التبشير من أنَّهم جماعة، ولا يعهد أنَّ التبشير يكون بها بل بفرد، كما بَشَّر بعده بواحد: زكرياء ومريم، على أنَّ المراد بالملائكة جبريل تعظيماً له، وبَشَّر مريم عند النفخ، لكن عاجلته بالإنكار والردِّ إذ رآته على صورة شابِّ جميل، أو علم إبراهيم أنَّ مجيئهم أصالة لغير التبشير من كونهم لم يبتدئوا بها، بل ذكروها في أثناء مطلق الكلام لإزالة الوجل، أو علم أنَّهم جاءوا أصالة لغيره من قِلة كلامهم بالبشارة مع مكثهم معه بعدها.

والعذاب يحتاج فيه إلى العدد عادة، ولهذا ولتعظيم لوط أرسل إليه ملائكة مع أنَّ الواحد يكفي في إهلاك قومه، وقلب قراهم ورجمها كما قلبها جبريل بجناح واحد أو بريشة، وكما قال الله: ﴿ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ ﴾ [سورة آل عمران: 125] مع أنَّ الله كاف، والملك الواحد بإذنه تعالى كاف، والخَطْبُ والشأن والأمر - واحد الأمور - بمعنى، إلاَّ أنَّ الخطب فيما يعظم.

﴿ قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ ﴾ مشركين فاسقين هم قوم لوط الكافرون خاصَّةً لنهلكهم، ولم يدخل فيهم قومه المؤمنون، فالاستثناء منقطع في قوله: ﴿ إِلَّا آلَ لُوطٍ ﴾ أتباعه في الدين، أي لكن آل لوط ﴿ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ ﴾ أَجْمَعِينَ ﴿ ويجوز أن يكون الاستثناء من المستتر في «مُجْرِمِينَ»، فيكون متصلاً، أي إلى قوم أجرموا كلُّهم إلاَّ آل لوط فإنَّهم لم يجرموا، وإلاَّ آل لوط دليل على أنَّ القوم المجرمين قوم لوط، ولو كان الاستثناء منقطعاً لأنَّ المنقطع تشترط فيه المناسبة، إذ لا يقال: قام القوم إلاَّ ثعباناً، والجملة بعد الاستثناء المنقطع كأنها خبر عنه، وكأنَّه مبتدأ إذا كان له تعلق به.

﴿إِلَّا امْرَأَتَهُ﴾ استثناء من آل لوط متّصل إن أريد بآل لوط آله بالإسلام وآله بالعشيرة، منقطع إن أريد بالآل بالإسلام، أو من الهاء كذلك، وإذا استثنينا آل لوط من المستتر في «مُجْرِمِينَ» تعيّن أنّ امرأته مستثناة من الهاء كذا قيل، ولا مانع من استثنائها من آل لوط المستثنين من المستتر في «مُجْرِمِينَ» أي أجرموا إلا آل لوط لم يجرموا إلا امرأته منهم أجمرت.

﴿قَدَرْنَا إِنَّهَا لَمِنَ الْغَابِرِينَ﴾ الباقيين مع سائر الكفرة فتهلك معهم، أو المراد إنها بقيت في العذاب ولو خرجت لأنها لحقها حجر، علّق «قَدَرْنَا» باللام لتضمُّنه معنى فعل القلب، كأنه قيل: علمنا أنّها لمن الغابرين، أو معنى القول، والقول يعلّق بلا تضمين لأنه يتسلّط على الجملة على أيّ حال كانت. و«نَا» للملائكة، والمقدّر هو الله لا هم، لكن لما جرى قضاء الله على أيديهم أسند التقدير إليهم، وأصل التقدير: جعل الشيء على قدر غيره، ثم أطلق على مطلق إجراء الشيء على غيره. والقضاء: يطلق على العلم الأزليّ فهو وصف، وعلى كتابة شيء في اللوح المحفوظ، وعلى إيقاعه خارجا، وعلى الحكم به فهو فعل.

﴿فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ﴾ وصلوهم بعدما خرجوا عن إبراهيم وقريته، والمراد بآل لوط نفسه، أو لفظ «آل» زائد، أو هو وأهل بيته، أو هو وقومه مطلقا، وعلى كلّ حال أجابهم وحده وذلك أنّهم جاءوه وقومه ليهلكوا قومه ﴿قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ﴾ لم أعرفكم من قبل بعين ولا بوصف، وإني متوقّع لشركم من قتلي أو ضريّ، وإنّما حملت الإنكار على ذلك لا على معنى أنّه لا يعرفهم، ولا يعرف من أيّ قوم هم، ولا لم جاءوا لأنّ قولهم في الآية: ﴿قَالُوا بَلْ جِئْنَاكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ﴾ لا يلائمه فيحمل على لازمه، لأنّ من أنكر شيئا ولم يعرفه ينفر منه ويخاف، فالمعنى: ما جئناك بما يضرك فتخاف، بل بما يسرك وهو عذاب يشكّ فيه قومك إذا أنذرتهم به.

﴿وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ﴾ الباء للتعدية، أي صيرنا الحق آتيك، وهو عذاب قومك، وإنما قالوا ذلك مع أنه أتى قومه لأنه يسرُّ به، أو الحقُّ: الإخبار بأنَّهم يهلكون عن قريب، وإنما أسند إحضار العذاب إلى الملائكة مع أنَّ محضره هو الله وَعَلَيْكَ لأنه على أيديهم، وقالوا: «أَتَيْنَاكَ» بصيغة الماضي لتحقق الوقوع، أو الإتيان بمعنى الشروع في التنقل إليهم، أو الباء للمصاحبة أي جئناك مع الإخبار الحقُّ أو مع العذاب. وَأَمَّا «كَانُوا» فعلى ظاهره من الماضي، لكنَّه استمراريٌّ كما دلَّ عليه المضارع بعده، فهم يمترون إلى الآن ما لم يقع، وقد يحمل على تحقُّق الوقوع كأنَّه وقع العذاب، فهم يخبرونه بأنَّه كان يمترون فيه فوقع فانقطع الامتراء ﴿وَإِنَّا لَصَادِقُونَ﴾ في إخبارنا بمجيء العذاب وفي صحبتنا له.

﴿فَاسْرِ بِأَهْلِكَ﴾ وهم من أسلم، أو هم وعياله، واختلف في زوجه هل بقيت أو سرت ﴿بِقِطْعِ مِّنَ اللَّيْلِ﴾ في بعض من الليل، ولا دليل على تخصيصه بآخر الليل، ولو فسِّر به قول شاعر:

افتحي الباب وانظري في النجوم
كم علينا من قطع ليل بهيم

مع أنه لا يلزم تفسير [هذا] الشعر بالأخير، والشاعر رغب في المكث مع حبيته فيستريح بما بقي، أو رهب فيستريح بقلَّة ما بقي.

﴿وَاتَّبَعَ أَذْبَارَهُمْ﴾ كن خلفهم لتنشيط الضعيف وتؤمِّن الخائف، وتدللَّ على الطريق من حاد عنه وتسرع بهم قبل الصبح، إنقاذاً لهم من العذاب، ولئلاً يشتغل قلبك عن الذكر بمن خلفك، ولئلاً تغفل عمَّن خلفك.

﴿وَلَا يَلْتَفِتُ﴾ مطلقاً، أو إذا وقعت الصيحة ﴿مِّنْكُمْ وَ أَحَدٌ﴾ وراءه لينظر ما ينزل، فإنَّه يموت بالنظر إليه إذ لا يقوى قلبه على مشاهدته مطلقاً، أو إذا وقعت الصيحة، أو لأنَّ الله أمر الملائكة برمي من التفت وقضى الله وَعَلَيْكَ أن لا يلتفت أحد منهم إلاَّ امرأته، فقضى أن تلتفت فترمي، لأنَّها كافرة التفتت،

وقالت: واقوماه، فرميت بحجر، أو يرمى من التفت لعدم امتثال النهي، وفي هذا بعد، أو نهوا عن الالتفات قطعاً لهم عن أن يتمنوا الرجوع فلا تخلص هجرتهم، أو تتعلق أنفسهم بمواطنهم فتنقص هجرتهم ولا تخلص.

لَمَّا تَرَكَ الْخَلِيلَ ﷺ هَاجَرَ مَعَ ابْنِهَا إِسْمَاعِيلَ لَمْ يَلْتَفِتْ إِلَيْهِمَا. أَوْ لَيْتَلَّا يَرْقُؤُوا عَلَى قَوْمِهِمْ، أَوْ لَيْتَلَّا يَقْضُوا أَوْطَارَهُمْ بِكَثْرَةِ النَّظَرِ فَتَسْهَلَ الْفُرْقَةُ فَيَنْقُصَ الْأَجْرُ، أَوْ لَا يَتَخَلَّفَ لِعَرَضٍ عَنِ الْهَجْرَةِ، وَالتَّخَلُّفُ لِأَزْمٍ لِلْإِلْتِفَاتِ فَعَبَّرَ عَنْهُ بِالْإِلْتِفَاتِ. وَفِي ذَلِكَ خِطَابٌ قَوْمِهِ مَعَهُ بَعْدَ خِطَابِهِ وَحْدَهُ، وَالتَّفَاتُ مِنْ غَيْبَةِ الْقَوْمِ إِلَى خِطَابِهِمْ.

﴿وَأَمْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ﴾ أي إلى حيث تؤمرون، كما قال الشاعر:

..... لدى حيث ألفت رحلها أم قشعم⁽¹⁾

[نقطة] ولا يقال: إلى حيث أمركم الله بالمضي إليه، لأنَّ حيث لا يرجع إليها الضمير من الجملة بعدها إلا نادراً، وليست منوعة بالجملة بعدها بل مضافة إليها، وأخطأ من قال إنَّ هذا ممنوع مع بقائها على الظرفية لا مع خروجها عنها، كما أخرجت هنا عن الظرفية بدخول «إلى»، وإن فسّرنا ﴿أَمْضُوا﴾ بسيروا، أو ﴿حَيْثُ﴾ بالزمان لم تقدّر «إلى»، لكن لو كان للزمان لقل: حيث أمرتم، ولو قيل هذا لم يشتمل على الموضوع الذي يؤمرون بالذهاب إليه.

وعلى أنه مكان - وهو الأصل فيه - تكون مشتمة على التعرّض له إجمالاً، وهو الشام أو مصر أو الأردن أو موضع النجاة مطلقاً، كأنه قيل: سيروا في موضع الأمر بالسير، وأضيف الموضوع للأمر بالسير في هذه للعناية، لأنّه المراد في نفس الأمر ولالتباس الأمر بشيءٍ بذلك الشيء.

(1) البيت لزهير:

فشدّ ولم يفزع بيوتا كثيرة لدى حيث ألفت رحلها أم قشعم
وأم قشعم: الحرب أو المنية أو الذل. (لسان العرب، مادة: «قشعم»).

﴿ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَوْلَاءِ مَقْطُوعٌ مُّصْبِحِينَ ﴾ عَدِّي «قضى» بـ «إلى» لتضمُّنه معنى أنهينا، أو أوحينا، وذلك الأمر إشارة إلى مبهم لم يعرف إلا بما عطف عليه عطف بيان، أو أبدل منه، وهو أن دابر هؤلاء مقطوع، أي أوحينا قطع دابر هؤلاء، وهذا مغن عن تقدير: هو أن دابر، أو بأن دابر؛ أو الإشارة إلى الهلاك المعلوم من الإرسال إلى القوم المجرمين، ومن ذكر تنجية من نجى المعبر عنه أيضا بـ ﴿بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ﴾، وهو أقرب محلاً وأصرح بالاسم وأن «دَابِرَ» بدل. وفي الإشارة تفخيم للأمر.

وقطع الدابر عبارة عن إهلاكهم كلهم حتى يصل آخرهم، و«مُصْبِحِينَ» حال من «هَوْلَاءِ» لأن ما أضيف إليه جزؤه، ولأن هَوْلَاءِ كُلُّهُمْ هَلَكُوا، فهو مشتمل على الدابر، فكأنهما اسم واحد ولو كان الدابر وهؤلاء اسمين لا اسما واحدا، وليس المقطوع الدابر فقط، أو حال من «دَابِرَ» ولو مفردا لأنه أريد به الكل.

﴿ وَجَاءَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ ﴾ مدينة تسمى سدوم أكبر قرى قوم لوط، وبقاضيتها يضرب المثل في الجور، بفتح السين وضمّ الذال المعجمة، قيل: أخطأ من أهملها وليس كذلك، فقد روي إهمالها، وفي الصحاح أنها مهملة وهو معرب فبذا قيل: إنّه معجم بعد التعريب ومهمل قبله.

وأصل سدوم اسم ملك من بقايا اليونان سمّيت به المدينة وكان ظلوما، وكان بمدينة سرمين من أرض قنسرين، كذا قال الطبري، وهذا المجيء قبل قول الملائكة ﴿ فَاسْرِبْ بِأَهْلِكَ ﴾ كما في هود ليستقلّ الكلام ببيان كيفية نصر الصابرين، وأخره هنا ليصل ذكر أمة بأخرى في الكفر، إذ قال: ﴿ وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لظَالِمِينَ ﴾ [سورة الحجر: 78] وقال: ﴿ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ ﴾ [سورة الحجر: 80] وقال: ﴿ كَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ ﴾ [سورة الحجر: 90] وقال: ﴿ إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ ﴾ [سورة الحجر: 95].

﴿يَسْتَبْشِرُونَ﴾ يفرح بعض إلى بعض بأضياف لوط في بيته، وهم ملائكة على صور فتیان حسان الوجوه طمعا في فعل الفاحشة بهم، ولا يعرف لوط ولا هم أنهم ملائكة ﴿قَالَ﴾ لوط ﷺ حين قصدوهم إلى بيته: ﴿إِنَّ هَؤُلَاءِ ضَيْفِي فَلَا تَفْضَحُونِ﴾ بتغلبكم عليهم، وإذلالني إذ لم أقدر على دفعكم عنهم، أو بفضيحتهم فإن فضيحة الضيف فضيحة مضيّفة، وكلّ من يزنون به فإذا غلبوه كان ذلًّا له.

﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ﴾ عذابه في فعل الفاحشة وهي أيضا ظلم ﴿وَلَا تُخْرُونِ﴾ في ضيفي، لا تجعلوني ذليلا بتغلبكم عليهم في الفاحشة، من الخزي وهو الهوان، أو لا تجعلوني ذا خزية أي حياء بهم ﴿قَالُوا أَوْلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾ عن منع الناس عَنَّا وحجبهم بالإضافة، وكانوا يتعرّضون لكلّ غريب ولو كانت له لحيّة، ولا يخضون ذوي الجمال، وكان ﷺ يمنعهم طاقته ومبلغ احتياله، أي ولو امتثلت نهينا لم يصبك خزي ولا خزية.

﴿قَالَ هَؤُلَاءِ﴾ النساء نساء البلد، أو نساء أمته مطلقا ﴿بَنَاتِي﴾ كبناتي، والنبية كالأب لأمته وأب حقيق لأولاده، أي تزوّجوا هؤلاء، و«بَنَاتِي» بيان، أو هؤلاء بناتي فتزوّجوهنّ، أو هؤلاء البنات أطهر لكم إن أسلمتم، أو حلّ في شريعته نكاح المشرك الموحّدة، وقد زوّج سيّدنا محمّد ﷺ بنته لابن أبي لهب وهو مشرك، ثمّ نسخ، أو بناتي من صليبي على أنّ عدد اللّاطنين عدد بناته، وهلك الباقون لرضاهم أو لإعانتهم أو لعدم النهي ﴿إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ﴾ مريدين لقضاء الوطر، أو مريدين لقولي: تزوّجوهنّ.

﴿لَعَمْرُكَ﴾ حياتك قسمي، أو قسمي حياتك، والأوّل أولى لأنّ الحذف بالآخر أولى، والمراد: بقسمي ما أقسم به، قال أبو هريرة: قال رسول الله ﷺ: «ما حلف الله بحياة أحد إلاّ بحياة محمّد ﷺ»⁽¹⁾ قال: ﴿لَعَمْرُكَ﴾. ﴿إِنَّهُمْ لَفِي

(1) أورده السيوطي في الدر، ج 4، ص 103. والألوسي في تفسيره، ج 5، ص 72. وقال: أخرجه البيهقي في الدلائل وأبو نعيم وابن مردويه وغيرهم عن ابن عبّاس.

سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿٥١﴾ وقيل: الخطاب للوط من الملائكة، أي قالوا: لعمرك يا لوط... إلخ، أو متّصل بقولهم: «مُصْبِحِينَ» وما بينهما معترض، ويردّه هذا الحديث، وقول ابن عَبَّاسٍ رضي الله عنه يريد: وعيشك يا محمّد، وقوله أيضا: ما خلق الله نفسا أكرم عليه من محمّد صلى الله عليه وآله، وما سمعت أنّ الله تعالى أقسم بحياة أحد إلاّ بحياته، قال: ﴿لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾.

والسكرة: غوايتها الشبيهة بزوال العقل، أو شدّة اشتهاهم الشبيهة بزواله، حتّى إنّهم لا يميّزون الصواب من الخطأ، فإنّ الزنى حرام والدبر حرام، والصواب موضع الحرث بالنكاح لا موضع الفرث بالسفاح، و﴿يَعْمَهُونَ﴾: يتحيّرون، لكن المقصود ضلالهم لا التردّد والشكّ، فإنّهم اعتقدوا أنّ فعلهم صواب، ومرّ كلام في ذلك، فالمراد مطلق التخبُّط فيما لا يجوز.

وهذا تسليّة لرسول الله صلى الله عليه وآله عن ضلال قريش أو إيذائهم له بضلال قوم لوط وإيذائهم له، وتهديد لهم لعلمهم يصيبهم عذاب كما أصاب قوم لوط، وقيل: الهاء لقريش والكلام أيضا تهديد، والجملة على هذا معترضة، وما تقدّم أولى ومتبادر. و﴿فِي سَكْرَتِهِمْ﴾ و﴿يَعْمَهُونَ﴾ خبران؛ أو الخبر الأوّل، و﴿يَعْمَهُونَ﴾ حال من ضمير الاستقرار، أو هو الخبر و﴿فِي﴾ متعلّق به. يقول الله عزّ وجلّ: كيف يسمعون نصحك وهم في سكرتهم يعمهون؟!.

﴿فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ﴾ صيحة هائلة مهلكة، وذكر بعض أنّها من جبريل ويحتاج لدليل، ويتقوّى بما عرف من أنّ جبريل للزلزال والخسف ونحوها، عدّبوا بثلاثة: بالصيحة وبجعل عاليها سافلها وبالرجم بالحجارة. ﴿مُشْرِقِينَ﴾ داخلين في وقت شروق الشمس، ابتدأهم العذاب حين أصبحوا وتمّ حين الإشراق، فذلك قوله: ﴿مُصْبِحِينَ﴾، وقوله: ﴿مُشْرِقِينَ﴾ فلا تناقض، ولا يتعرّض بأنّ الإهلاك غير ممتدّ لجواز أن يراد بامتداده توجّعهم، أو موت جماعة بعد جماعة، أو لمّا كثر إهلاك الأمم العاصية في

وقت الصباح قيل: مصبحين ولو وقع العذاب في الشروق، أو الصباح عامٌ إلى الزوال في الجملة.

﴿فَجَعَلْنَا عَلَيْهَا سَافِلَهَا﴾ الضميران للمدينة، لتقدم ذكرها لا لقرى قوم لوط، كما قيل، لأنه لم يجر لهم ذكر، إلا أن يراد بالمدينة جنس قراهم المهلكة، وهنّ أربع فيهنّ أربعمئة ألف مقاتل، وهذه الفاء للترتيب دون سببية، وقد تكلف في جعلها سببيةً بأنه لو لم يصح عليهم لم تقلب وفيه بعدٌ لجواز أن تقلب بهم أحياء أو موتى بلا صيحة.

أصول الدين [وَمَنْ مُسِخَ بَرِيٍّ مِنْهُ وَعَرَفْنَا أَنَّهُ شَقِيٌّ عِنْدَ اللَّهِ كَالْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ، فَمَنْ تَوَلَّاهُ أَشْرَكَ⁽¹⁾، وَلَا يَبْرَأُ مِنْ طِفْلِ أَوْ غَيْرِ عَاقِلٍ إِنْ مَسَخَ، وَيَبْرَأُ مِنْ مَجْنُونٍ بَلَغَ وَكَلَّفَ ثُمَّ جُنَّ وَمَسَخَ، وَلَا يَبْرَأُ مِمَّنْ خَسَفَ بِهِ الْأَرْضُ خِلَافًا لِبَعْضٍ، لِأَنَّ اللَّهَ وَجَّكَ قَدْ يَسْلُطُ الْحَرَارَةَ فِي بَاطِنِ الْأَرْضِ فَيَحْرُكُهَا أَوْ يَفْتَقُهَا بِمَنْ عَلَيْهَا.

﴿وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ﴾ قبل موتهم وقبل القلب، ولا مانع بعد القلب بأن تحرق الأرض المقلوبة حتى تصلهم، ولا مانع من ذلك بعد الموت كما يعذب الكافر في القبر، أو إهانة لهم، أو الإمطار على من خرج من القرية أو القرى ﴿حِجَارَةً مِّنْ سِجِّيلٍ﴾ طين أحرق فصار كالحجر، أو من سجيل كتب عليها أسماء أصحابها من السجل بمعنى الكتابة، ومرّ كلام في ذلك⁽²⁾.

اقتصاص قيل: قلعتها من أسفل الأرض، ولا يتبادر هذا لأنهم يقعون في الأرض الثانية، لكن لا مانع من ذلك، وقيل: من الأرض السابعة فيقعون تحت السابعة، وهو غير متبادر ولا مانع، وهو أشدُّ بعداً لفصل ما بين الأرضين بالهواء وعدم اتصالهنّ، ولا ندري ما الحكمة في ضمّ أرض إلى

(1) الأولى أن يقتصر في البراءة على المنصوص عليهم فقط دون غيرهم، فقد تقع كوارث طبيعية أو مرضية من مسخ وخسف يذهب فيها الصالح والطالح.

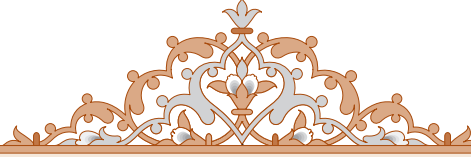
(2) في سورة هود آية 81.

أرضين، ولا ننسب إلى الله ما لا دليل له، والمتبادر أنها قلعت من وسط هذه الأرض، فقلبت فهي في داخل هذه الأرض، ويدلُّ لهذا أنَّ موضع قراهم من جنس هذه الأرض تراب، والأرض السابعة غير تراب، لكن فيما قيل، وظاهر فتق السماء سماوات والأرض أرضين: أن يكون السماوات من جنس واحد والأرضون من جنس واحد تراب، والله قادر أن يختلفن بعد الفتق.

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ أي فيما ذكر من قصة إبراهيم وقصة لوط عليهما السلام ﴿لآيَاتٍ﴾ دلالات على وجود الله ووحدانيته وقدرته ﴿لِّلْمُتَوَسِّمِينَ﴾ الكاسبين معرفة الأشياء بإعمالهم النظر في سماتها، أي علامتها العقلية والتقليية، وقيل: المتوسِّم الناظر من فوق الشيء لأسفل تثبتاً، وقيل: مستقصي التعرُّف، وكلُّ ذلك من السمة أي العلامة.

﴿وَإِنَّهَا﴾ أي القرية أو القرى على ما مرَّ ﴿لِسَبِيلٍ مُّقِيمٍ﴾ ثابت لقريش في ذهابهم إلى الشام من الحجاز، أفلا يعتبرون بها؟ وقد تواترت لهم الأخبار بها وصدقوا بها، وأمَّا نفس القرى فلا ترى لأنها قلبت ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ﴾ عبرة لهم يستدلُّون بها على الانتقام من العاصي لعصيانه شركاً أو فسقاً، والمراد مطلق المؤمنين، وإن أريد به مؤمنو هذه الأمة فهم يستدلُّون بذلك على رسالة سيِّدنا محمَّد صلى الله عليه وآله، بقصة إبراهيم ولوط كما هما مع أنه لم يدركهما، ولا يقرأ كتابه ولا يجالس عارفاً لها. وأمَّا من لم يؤمن فيحمل الإهلاك على اقترانات النجوم واتِّصالات الأفلاك باستقلال، ونحن معشر المؤمنين ننسب ذلك [بدون استقلال] إلى الله وَعَلَى.

[نحو] واللام في الموضعين متعلِّقة بمحذوف نعت لـ «آية» و«آيات»، أو متعلِّق بما تعلَّق به «في»، أو بـ «في» ومدخولها لنيابتها عمَّا يصحُّ التعلُّق به، ويبعد التعليق بـ «آية» أو «آيات» متضمِّنة معنى دلالة أو دلالات، ولا يترجَّح كما قيل بترجُّحه.

﴿ وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لظَالِمِينَ ﴿78﴾ فَأَنْقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِئَامٍ مُّسِيئِينَ ﴿79﴾ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسِلِينَ ﴿80﴾ وَعَآيِنُهُمْ ءَأَيَّتِنَا فَأَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴿81﴾ وَكَانُوا يُحْتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا ءَامِنِينَ ﴿82﴾ فَأَخَذْتَهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ ﴿83﴾ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿84﴾ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَأَلَيُّنَا فَاصْفَحَ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ ﴿85﴾ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ ﴿86﴾ ﴾

قصة أصحاب الأيكة (قوم شعيب) وأصحاب الحجر (ثمود)

﴿ وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ ﴾ وإنه أي الشآن، والأيكة: الشجر الملتف، ولكن المراد هي وبقعتها، كأنه قيل: بقعة ملتف أشجارها، أو جنة ملتفة الأشجار، ويعبر عن ذلك بالغيضة سكنوا الغيضة وأكثر أشجارها الدوم، وقيل: الأيكة السدر، وقيل: قرية وأصحابها بعض قوم شعيب سكنوا فيها فبعثه الله سبحانه إليهم فكذبوه، فأهلكهم بالظلة، بأن شدّد عليهم الحرّ سبعة أيّام فأنشأها الله فالتهمت عليهم نارا ﴿ لظالمين ﴾ بالإشراك والمعاصي والتكذيب.

﴿ فَأَنْقَمْنَا مِنْهُمْ ﴾ بالظلة المذكورة ﴿ وَإِنَّهُمَا ﴾ قرية قوم لوط وقرية قوم شعيب، أو قرى قوم لوط وقرية قوم شعيب، أو لوطا وشعيبا المدلول عليه بذكر قومه، أو خبر قوم لوط وخبر قوم شعيب⁽¹⁾، أو أصحاب الأيكة وأصحاب مدين لأنّ شعيبا مرسل إليهما فذكر الأيكة مشعر

(1) في الطبعة العمانية سقط قدر خمسة أسطر، من قوله: «سكنوا فيها...» إلى قوله: «...وخبر قوم شعيب»، وقد وقع فيها انتقال النظر لتكرار عبارة: «قوم شعيب».

بمدين، وعن ابن عمر عنه رضي الله عنه: «مدين وأصحاب الأيكة أمّتان بعث الله تعالى إليهما شعيباً رضي الله عنه»⁽¹⁾.

﴿لِيَأْمُرَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ سَمِّيَ الطَّرِيقَ إِمَامًا لِأَنَّهُ يُؤْمُهُ السَّائِرَ فِيهِ حَتَّى يَصِلَ.
 ﴿وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ﴾ واد بين المدينة والشام وأصحابه ثمود
 ﴿الْمُرْسَلِينَ﴾ كَذَّبُوا صَالِحًا.

أصول الدين [ومن كَذَّبَ نبياً واحداً فقد كَذَّبَ جميع أنبياء الله وجميع كتبه، ومن كَذَّبَ حرفاً واحداً أو حركةً أو سكوناً فقد كَذَّبَ الأنبياء كلهم والكتب كلها، وذلك لا تُحَادِ الدعوة في التوحيد وما لا يُبَدَّل، وكلُّ نبيء جاء بتقرير الأمة قبله على أنها على الحق إن كانت متبعة لنبئها.

ويجوز - على ضعف - أن يفسر ﴿الْمُرْسَلِينَ﴾ بصالح وأتباعه تغليبا، أو بمعنى الإرسال اللغوي، فإن أتباع الرسل مأمورون بالتبليغ، كقوله تعالى: ﴿إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ﴾ [سورة يس: 14].

سيرة [ويروى أنهم استقوا من آبار ثمود وعجنوا ونصبوا القدور في غزوة تبوك، فأمرهم صلى الله عليه وسلم بإهراق ذلك وأن يعلفوا الإبل العجين وأن يستقوا من البئر التي ترد الناقة، وأمرهم أن لا يدخلوا تلك الأرض لئلا يصيبهم مثل ما أصاب أهلها.

﴿وَأَتَيْنَاهُمُوهَا آيَاتِنَا﴾ الكتاب المنزَّل على صالح أو نبيء قبله يتبعه، وهو صحف آدم وشيت وهو الظاهر، أو المعجزات وهو أولى، إذ لا يعرف كتاب لصالح، ولصالح معجزات غير ما في القرآن.

قصص [أو المراد ما فيه من ولادة الناقة من الصخرة عشراء وبراء، أو معها ولدها من الصخرة، أو نتجته بعد خروجها وتمخض الصخرة بها،

(1) أورده الألوسي في تفسيره، ج 5، ص 75. وقال: أخرجه ابن عساكر عن ابن عمر.

وورودها الماء يوماً، وكثرة لبنها حتى كفاهم، وحلب العسل منها أيضاً، وعظم خلقها حتى إنَّها إذا شربت رجعت من غير طريقها الذي وردت منه لزيادة عظمها.

وأيضاً آيات كلِّ رسول آيات للآخر، كما أنَّ تكذيب واحد تكذيب للآخرين، أو ما نصب لهم من الأدلَّة الآفاقية والنفسيَّة، ﴿سَنُرِيهِمْ ءَايَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ﴾ [سورة فصلت: 53]. وأضاف الإيتاء إليهم مع أنَّه لصالح لأنَّه أرسل إليهم بالآيات، وكلَّفوا بها، كإطلاق إنزال صحف إبراهيم على الأسباب، قال الله تعالى: ﴿قُولُوا ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا...﴾ [سورة البقرة: 136] وقال تعالى: ﴿وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ﴾ [سورة آل عمران: 199].

﴿فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ﴾ لا يتفكِّرون، والإعراض عن الآيات المنزَّلة وتكذيبها أقبح وأشدُّ من الإعراض عن الآيات الآفاقية والنفسيَّة، فالتفسير بها أولى، ولا سيما أنَّها أنسب بالإيتاء، وتليها المعجزة.

وجمع الآية هنا اعتباراً لتعدد أفرادها، وكذا في قوله: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ ءَلَايَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ﴾ [الآية: 75] اعتباراً لتعدد ما قصَّ من حديث ضيف إبراهيم وحديث لوط، وتعرُّض قوم لوط للملائكة وإهلاكهم، وقلب المدائن وإمطار الحجارة، وأفرد في قوله: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ ءَلَايَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ﴾ [الآية: 77] باعتبار وحدة قرية لوط أو جعل قراهم كواحدة.

﴿وَكَانُوا يَنْحِتُونَ﴾ يقطعون ﴿مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا﴾ صخرا تصير بعد بيوتا، فهو من مجاز الأؤل، أو يتخذون من الجبال بيوتا بقطع الصخر وبنائه بيوتا، أو ينقبون في الجبال نقبا يكون بيوتا لهم، ويتخذون من سهولها قصورا يسكنونها في الصيف، وينحتون من الجبال بيوتا يسكنونها في الشتاء.

﴿- آمِنِينَ ﴾ من الانهدام بالمطر أو القدم، ومن نقب السارق وهدم الأعداء لأنَّهنَّ من صخر غلاظ محكمة بصنعة، قال تعالى: ﴿وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَرِهِينَ﴾ [سورة الشعراء: 149] قيل أي حاذقين، ولا سيما إذا كان النحت بالنقب في الجبل، أو آمنين من العذاب الذي توعدَّهم به صالح، حتَّى قالوا: ﴿إِيتِنَا بِمَا تَعِدُنَا﴾ [سورة الأعراف: 77]، أو آمنين من أن يصلهم إن جاء لظنَّهم أنَّ بيوتهم تحصَّنهم عنه. ويضعف أن يفسَّر بآمنين من عذاب الآخرة لعدم اعتقادهم الآخرة، ولعدم تصوُّر العاقل أن يمنعه بناء الدنيا من عذاب الآخرة، نعم يجوز بلا ضعف أن يقال: آمنين من عذاب الآخرة لإنكارهم البعث، وقيل: آمنين من الموت لطول أعمارهم.

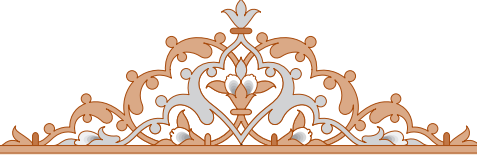
﴿فَأَخَذْتَهُمُ الصَّيْحَةَ مُصْبِحِينَ﴾ داخلين في الصباح باعتبار الابتداء لِمَا قيل: إنَّهم هلكوا ضحوة اليوم الرابع، وأيضا الزمان من الفجر صبح إلى الزوال. والصيحة هنا من السماء أو ممَّا شاء الله، والرجفة من الأرض، ولم يذكرها معاً لأنَّ الصيحة تفضي إلى الرجفة، أو المراد بالصيحة الرجفة مجازاً عنها، لأنَّها سبب الرجفة، فلا تناقض بين الآيتين.

﴿فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ من المساكن الموثقة والأموال الكثيرة، والجيوش والعبيد والحشم، وهذا أنسب بأن يفسَّر الأمن بالأمن من عذاب الدنيا، لا من عذاب الآخرة ولا منهما ولا من الانهدام والسراق.

﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ إِلَّا مع الحق، أو ملتبسين بالحق، أو بسبب الحق الذي اقتضاه الدليل من الإيمان، أو البعث والجزاء، والحق: الحكمة والعدل المقتضي لإهلاكهم وإزاحة فسادهم، وإلَّا كان الهرج والمرج ﴿وَإِنَّ السَّاعَةَ لَأْتِيَةٌ﴾ فيجازى كلُّ بعمله، فينتقم الله لك منهم، ولا تنتقم منهم في الدنيا.

﴿ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ ﴾ يا مُحَمَّد، وهو الإعراض عن أذاهم بلا جزع ولا انتقام، وأخطأ من قال في مثل هذا إنه منسوخ بآية السيف، لأن هذا مأمور به أبداً قبل نزول القتال وبعده ﴿ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ ﴾ الكثير الخلق، فإنه خلق كل شيء من أجسام وأفعال وسائر الأعراض، وذلك لعظم قدرته فلا يهولك شيء، مع أنه ﷺ مولاك، أو فعّال للنسب أي ذو الخلق، فبيده أمرهم فكلهم إليه ﴿ الْعَلِيمُ ﴾ بالأشياء كلها، ومنها حالك وحالهم، وقد علم أن الصفح دائم هو الأصلح في محاله، وليس القتال مخرجا عنه.

﴿وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ ﴿87﴾ لَاتَمَدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَخَفَضْنَا جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿88﴾ وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ ﴿89﴾ كَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ ﴿90﴾ الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ ﴿91﴾ فَوَرَبِّكَ لَنَسْتَلُنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿92﴾ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿93﴾ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ﴿94﴾ إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ ﴿95﴾ الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿96﴾ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ﴿97﴾ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّجِدِينَ ﴿98﴾ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ ﴿99﴾﴾

نعم الله تعالى على نبيه المصطفى ﷺ ومنه

﴿وَلَقَدْ - آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ﴾ أي سبعا من الأشياء التي هي موضع ثني وهو التكرير، أو موضع ثناء، أو الأشياء المثنية، فقال الجمهور: ذلك فاتحة الكتاب كما قرأها ﷺ وقال: «هي السبع المثاني»⁽¹⁾، وروى ذلك أبي وأبو هريرة، وذلك أنها سبع آيات تثني في كل صلاة، أي تكرر، أو أنها تثني في الصلاة بالسورة بعدها، أو إنها نصفان نصف ثناء ونصف دعاء، كما في حديث الربيع وغيره عن الله: «قسمت الصلاة...»⁽²⁾ أي

(1) رواه البخاري في كتاب تفسير القرآن، باب ما جاء في فاتحة الكتاب، رقم 4204. والترمذي في

كتاب تفسير القرآن، رقم 3050. والنسائي في كتاب الافتتاح، رقم 904. من حديث سعيد بن المعلى.

(2) يشير إلى الحديث الذي رواه الربيع في مسنده، باب (58) في القراءة في الصلاة، رقم 224،

ومالك في كتاب الصلاة باب القراءة خلف الإمام، رقم 192، وأحمد ومسلم عن أبي هريرة.

ورقم 723 عند البخاري عن عبادة بن الصامت.

سورة الصلاة وهي الفاتحة أو سمّاها صلاة لأنّها معظمها، ولا تصحّ بدونها من السور، «بيني وبين عبدي نصفين» أو أنّها مكرّرة: الرحمن الرحيم، وإيّاك وإيّاك، والصراط وصراط، وغير وغير، وعليهم وعليهم، وكان عمر رضي الله عنه يقرأ: «وغير الضالين»، أو إنّها نزلت بمكّة ونزلت بالمدينة.

قال الزجاج: سمّيت مثاني لأنّها في الثناء على الله وَعَلَى، وهي من أجلّ السور لنزولها مرّتين كما قيل في الأنعام، وإفرادها بالذكر عن القرآن، ولأنّه لا صلاة إلّا بها كما قال في الحديث⁽¹⁾، أو السبع الطوال، والأنفال والتوبة كواحدة، أو هما واحدة كما لا بسملة بينهما، وورد في هذا حديث.

وجاء عن ابن مسعود وابن عمر وابن عبّاس رضي الله عنهم وجماعة من التابعين: لأنّه يثنى فيهنّ حدود القرآن وفرائضه، وأمثاله وعبره، وعامة أحكامه، وفيهنّ عامّة الأحكام، واعترض بأنّ السورة مكّية، أو هذه الآية وأكثر السبع مدنيّة، ويجاب بأنّ إنزالهنّ إلى السماء مرّة مع باقي القرآن إيتاء، وأنّه قضى أن ينزلن عليه، أو سورة التوبة لأنّه يثنى فيها إلخ، وكذا فيما بعد من الأقوال، أو يونس أو الحواميم.

أو سبع صحائف وهي الأسباع، والقرآن سبعة أجزاء، كلُّ سبع صحيفة وكتاب ومثناة ومثنية، فالسبع هو القرآن كلّهُ، قسّم سبعة أجزاء، أو سمّي سبعا لأنّه تضمّن معنى صحف سبع نزلت على من قبله وزاد عليها، ويناسبه قوله تعالى: ﴿اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِيًّا﴾ [سورة الزمر: 23]، أو ﴿المَثَانِي﴾: كتب الله كلّها.

(1) انظر الحديث في الجامع الصحيح مسند الإمام الربيع بن حبيب، كتاب الصلاة رقم 222. والبخاري في كتاب التفسير، باب ما جاء في فاتحة الكتاب، رقم 4474، ورقم 4647 بنحوه. ومالك في كتاب الصلاة (8) باب ما جاء في أمّ القرآن، رقم 190. من حديث أبي سعيد مولى عامر بن كريز.

[نحو] ف«مِنْ» للتبويض، وحذفت تاء سبع لتأنيث المعدود وهو آيات أو سور، و«مِنْ المَثَانِي» نعت «سَبْعًا» و«مِنْ» للبيان، وإذا أريد بالمثاني أكثر من السبع ف«مِنْ» للتبويض، والمفرد مثنى - بالإسكان - من التثنية وهو التكرير أو الثناء، وفي ذلك كُله تقرير القراءة والألفاظ والقصاص والمواظ والأحكام، ويشنى عليه بالبلاغة والإعجاز، وثناء على الله بما هو أهله.

وعطف «الْقُرْآنَ» عليه عطف عامّ على خاصّ إن أريد بالسبع بعضه، وإن أريد به القرآن أو الأسباع فعطف شيء على نفسه باعتبار تعدّد صفته، بمعنى سبعا توصف بأنّها من المثاني، أو نفس المثاني، وبأنّها قرآن عظيم كقوله: أنا الملك القرم وابن الهمام وليث الكتبية في المزدحم وقولك: جاء زيد العاقل والشجاع والعالم، أي الجامع بين عظم الملك والبنوة للهمام والشجاعة وزيد الجامع بين العقل والشجاعة والعلم.

[سيرة] روي أنّه ﷺ وافى بأدرعات سبع قوافل لقريظة والنضير فيها أنواع البزّ والطيب والجواهر وسائر الأمتعة، فقال المسلمون: لو كانت هذه الأموال لنا لتقوينا بها، ولأنفقناها في سبيل الله، فقال لهم: «لقد أوتيتم سبع آيات هي خير من هذه القوافل السبع» ولعلّه وافاها في بعض أسفاره، وفي نسخة: أقبلت من بصرى وأدرعات سبع قوافل.

ولا يكون هذا سببا لنزول قوله تعالى: ﴿لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ﴾ لأنّ هذه السورة مكّية، ومصادفة القوافل بعد الهجرة في آخر عمره في ذهابه إلى الشام للقتال، ومنه تبوك، ولعلّ المسلمين طمعوا في القوافل لأنّها أموال المحاربين، كذا قيل، وفيه أنّه لا قوّة للنضير وقريظة في آخر عمره ﷺ، قيل يحتمل أن تكون هذه الواقعة قبل نزول الآية فنزلت فيها، أو الآية مدنيّة جعلت في سورة مكّية، وهذا الحديث نصّ في تفسير السبع بسبع آيات.

وعن أبي بكر رضي الله عنه: «من أوتي القرآن فرأى أن أحدا أوتي من الدنيا أفضل مما أوتي فقد صغر عظيمًا وعظم حقيرًا»، ولم أقف له على سند، وعنه رضي الله عنه: «ليس منّا من لم يتغنّ بالقرآن»⁽¹⁾ أي لم يعده غنى أو كسفا للهموم بقراءته، أو لم يفصح به ويجهر به، أو يقرأه على خشية، أو يزيّن به صوته، وقد جاء: «زيّنوا القرآن بأصواتكم»⁽²⁾ قيل لراوي الحديث: فإن لم يكن حسن الصوت؟ قال: يحسنه ما استطاع.

﴿أَزْوَاجًا﴾: أصنافا، قال رضي الله عنه: «لا تغبطنّ فاجرا بنعمة، فإنك لا تدري ما لاقى بعد موته، إن له عند الله قاتلا لا يموت»⁽³⁾ يعني النار، ومدّ العين: طموحها رغبة فيما متّع به الكفّار، فهو رضي الله عنه بعد لا ينظر إلى ذلك بعينه ولا بقلبه.

﴿وَلَا تَحْزَنُ عَلَيْهِمْ﴾ بعدم إيمانهم شفقة عليهم، فإنهم أشقياء خلقوا لعذاب الله وعز وجل، والضمير للكفّار عموما، قيل للمتّعين، وفيه أنّ الحزن على ممتع الكفّار بالدنيا المبعوضة عنده تعالى لا يليق بالأبرار، فضلا عن سيّد الأخيار، والأولى أنّ المعنى: لا تحزن على تكذيبهم وإعراضهم ﴿وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ ألن لهم وارفق وتواضع، وأصل جناح الإنسان يده، ﴿وَاضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ﴾ [سورة القصص: 32] أي يدك، أو جناح الطائر كنى به عن حسن التدبير والشفقة، كما يرخي الطائر جناحه لفروخه وكما يخفضه إذا أراد الانحطاط فذلك استعارة تمثيلية أولى من أن يكون استعارة عن التواضع.

(1) رواه البخاري في كتاب التوحيد (44) باب قوله تعالى: ﴿وَأَسْرُوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ...﴾ رقم 7527. ورواه أبو داود في كتاب الصلاة باب استحباب الترتيل في القراءة، رقم 1471. من حديث ابن أبي مليكة.

(2) رواه أبو داود في كتاب الصلاة باب استحباب الترتيل في القراءة رقم 1468. والحاكم في كتاب فضائل القرآن: ج 1 ص 763 رقم 2100. من حديث البراء بن عازب.

(3) أورده الهيثمي في المجمع، ج 10، ص 355 بلفظ «لا تغبطوا...».

﴿وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ﴾ بعذاب الله تثبيتا للمؤمنين وزجرا للكفرة بأنه ينزل إن لم يؤمنوا، وفي المؤمنين أيضا ما ينذر عنه ﴿الْمُيِّنُ﴾ الظاهر الإنذار، أو مبين لطريق النجاة، وطرق الهلاك، وفي ضمن ذلك تبشير بالجنة للمؤمنين، ووصفه بالمبين لأنَّ إنذاره أبين من إنذار غيره من الأنبياء، لأنَّه بلسان القال ولسان الحال، لأنَّه من أشرط الساعة، ولعلَّه لهذا لم يصرِّح بالتبشير. و«ال» للعهد، فالحصر باعتبار العهد وإن جعل للجنس فالحصر إضافي، قصر قلب أي نذير لا ساحر أو شاعر أو كاذب.

﴿كَمَا أَنْزَلْنَا﴾ الضمير للنبي ﷺ لأنَّه نزل على لسانه، أو لله، أي ذلك كما أنزلنا، أو آتيناك سبعا كما أنزلنا ﴿عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ﴾ أي إنذارا ثابتا كما أنزلنا العذاب على المقتسمين، ويكفي هذا، وأوضح منه أن يقدر: إِنِّي أَنَا النذير المبين بإنزال العذاب كما أنزلناه على المقتسمين اليهود والنصارى، المقتسمين للكتب بأن آمنوا ببعض وكفروا ببعض.

﴿وَأَنْزَلْنَا﴾ بمعنى نزل لأنَّ عذاب النضير وقریظة إنما وقع بعد الهجرة بإخراجهم، والسورة مكِّيَّة، فالماضي لتحقق الوقوع بعد.

[سيرة] وكذا إن فسرنا المقتسمين بقريش الذين قسّموا طرق مكة باثني عشر رجلا أو ستة عشر أو أربعين في مواسم الحجّ والأسواق، وجعلوا في كلِّ طريق من يصدُّ الناس عنه ﷺ بكلام يقوله: كساحر ومجنون، وكاهن وشاعر، وأساطير الأوّلين، وتعليم بشر ونحو ذلك إنما هو بعد الهجرة، وقتلوا يوم بدر، وقيل: ماتوا بالحرب، قيل: ومنهم الوليد بن المغيرة، والمشهور أنَّه مات بخدشة السهم المسموم، فالإنذار بعذاب يشبه عذابا سيقع، أو الاقتسام افتعال من القسم وهو الحلف، فهم الرهط التسعة الذين تقاسموا أن يقتلوا صالحا فرجموا بالحجارة.

وهذا لا يناسبه قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ﴾ إلا إن جعلنا القرآن ما على عهد صالح من كتب الله، أو قلنا لما خالفوا ما فيه صاروا كأنَّهم جعلوه عِضِينَ، ولو كان يجيء بعدهم، أو نجعل «الَّذِينَ» مبتدأ خبره

«فَوَرَبِّكَ...». ويجوز أن يعود التشبيه إلى «ءَاتَيْنَاكَ سَبْعًا» لأن الإيتاء إنزال كأنه قيل: ولقد أنزلنا إليك سبعا من المثاني كما أنزلنا على المقتسمين... إلخ، إلا أنه لا يتبادر تشبيه إنزال الآيات أو السور مثلا بإنزال العذاب إلا على التهكم بهم، أو على الامتنان عليه ﷺ، بأننا عوّضنا أعداءك العذاب في مقابلة إنزال السبع عليك.

[لغة] و﴿عِضِينَ﴾: جمع عَضْوٍ، أي أجزاء، حذفت لامه فجُمِعَ جَمْعَ المذكَر السالم، ولو كان غير عاقل إلا أنه لم يعوّض التاء، ثم أُطْلعت أنه ورد في كلام العرب عَضَةٌ بمعنى عَضَّة، فيكون قد عوّض كسنة⁽¹⁾.

وذلك أن أهل مكة جعلوا القرآن أجزاء بعض يقول: سحر، وبعض يقول: كهانة، وبعض يقول: شعر، وهكذا... أو أهل الكتاب جعلوه قسمين: بعضه حقّ موافق للتوراة والإنجيل، وبعضه باطل مخالف لهما؛ أو قال بعض منهم استهزاء: سورة كذا من كتاب محمد لي، وقال آخر: سورة كذا لي، وهكذا... أو قالوا: هذه لك وهذه لي؛ أو كفر أهل الكتاب ببعض كتبهم وآمن ببعض؛ أو قول النصراني في التوراة واليهود في الإنجيل، وقد أمر النصراني بالإيمان بالتوراة واليهود بالإيمان بالإنجيل وكأنهم قوم واحد، وعلى هذا فالقرآن: التوراة والإنجيل، فيكون تسليية له ﷺ بأنهم كفروا بكتبهم كما كفر قومك بكتابهم.

وكذا إذا فسّرنا الاقتسام إلى إقرار ما وافق هواهم وتبديل ما لم يوافقه أو إخفائه كما قال الله ﷻ: ﴿تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ...﴾ [سورة الأنعام: 91] أو المفرد عَضَةٌ بالهاء حذفت وعوّضت التاء فجمع بمعنى أسحار، أو كذب أو بهتان.

﴿فَوَرَبِّكَ لَنَسَأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ نساءل المستقسمين بالمعاني السابقة، أو المراد جميع المكلفين المدلول عليهم بقوله: ﴿إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ﴾ والأول

(1) أي: سنة أصلها: سنوّ، لذلك تجمع على سنوات، وسنين. أو مئة ومئتين، وعزة وعزین.

ينظر: شرح قطر الندى لابن هشام، ص 50.

أولى لقربه والتصريح به. والسؤال سؤال تقرير أو تقرير ﴿الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ...﴾ [سورة يس: 65] وذلك في موقف ولا يسألون في موقف آخر، كما قال: ﴿فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ...﴾ [سورة الرحمن: 39] أي لا يسأل عن ذلك في موقف ويسألون عنه في موقف آخر، وكذا قال: ﴿وَلَا يُسْأَلُ عَن ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ﴾ [سورة القصص: 78]. أو لا يسألون استنفهاً حقيقياً ويسألون تقريراً أو تقريراً، ولا إشكال، فإن السؤال يكون يومئذ لا في الدنيا وهو فيه غير حقيق. أو السؤال حيث أثبت كناية عن الجزاء وحيث نفي بمعنى التكلم. ﴿عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ من الاقتسام وجعل القرآن عظيمين بأوجههما، أو عن كفرهم ومعاصيهم كلها، فيدخل فيها الاقتسام والجعل.

﴿فَاصْدَعْ﴾ اجهر ﴿بِمَا تُوْمَرُ﴾ به، فحذف «به» ولو لم يتحد المتعلقان لظهور المعنى، أو بأمرك، أو افرق بما تؤمر بين الحق والباطل، أو بأمرك، والأمر بمعنى الأمور به، إذ لا خلاف في جواز التأويل بالمصدر بمعنى المفعول، وإنما الخلاف في المصدر الصريح ومع هذا فالصحيح الجواز.

﴿وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ﴾ لا تبال بما يقولون، ولا يهمنك قولهم.

﴿إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا - آخَرَ﴾ نعت أو مبتدأ خبره قوله: ﴿فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ﴾ والأول أولى، قال عبد الله بن عبيدة⁽¹⁾: «ما زال النبي ﷺ مستخفياً حتى نزل: ﴿فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ...﴾» يعني أنه يبلغ الوحي من حين بُدئ به، ولما نزلت اشتد به جداً.

[سيرة] ﴿الْمُسْتَهْزِئِينَ﴾: الوليد بن المغيرة، والعاص بن وائل، والحرث بن قيس، والأسود بن عبد يغوث، والأسود بن المطلب،

(1) عبد الله بن عبيدة الربذي مولى بنسي عامر بن لؤي، اختلف فيه فبعض وثقه كالدراقطني وبعض ضعفه، وقال النسائي: ليس به بأس. مات سنة 130. تهذيب التهذيب، ج 5.

ويروى: عدِيُّ بن قيس بدل الحارث بن قيس، وهم من أشرف قريش، يبالغون في إيذاء رسول الله ﷺ والاستهزاء به، قال له جبريل: أمرت أن أُكْفِيكَهْم، فأوماً إلى ساق الوليد، فمرَّ ببنال فتعلَّق بثوبه سهم، فتكَبَّر أن ينحني لنزعه، فقطع عرقاً في عقبه فمات، ويروى: جعل السهم يضربه، فخدشه في ساقه فمرض به فمات، وأوماً إلى أخص العاص فدخلت فيه شوكة، فانتفخت رجله حتَّى صارت كالرحى، وقيل: مثل عنق البعير، فمات مكانه في شعب خرج يتنزّه فنزل فيه فدخلته الشوكة، وأشار إلى أنف عديِّ بن قيس أو الحارث بن قيس، فامتخط قيحا وما زال كذلك حتَّى مات، وأشار إلى الأسود بن عبد يغوث وهو قاعد في أصل شجرة، فجعل ينطح برأسه الشجرة ويضرب وجهه بالشوك حتَّى مات، وقيل: أصابه مرض الاستسقاء⁽¹⁾ فمات، وإلى الأسود بن المطَّلَب فعمي، وروى أنه رماه جبريل بورقة خضراء فذهب بصره ووجعته عيناه، فجعل يضرب برأسه الجدار حتَّى مات.

وحذف مفعولي «يعلم» أو مفعوله على أنه بمعنى يعرف، للعموم والتهويل، أي يعلمونهم مغرورين، بعود الهاء والواو إليهم، أو يعرفون عاقبة أمرهم في الدنيا والآخرة. ﴿وَلَقَدْ نَعَلْمُ أَنَّكَ يَصِيقُ صَدْرُكَ﴾ على مقتضى الطبيعة البشريَّة ﴿بِمَا يَقُولُونَ﴾ بما يقول المشركون أو المستهزئون، من الشرك والطعن في القرآن والاستهزاء بك وبه ﴿فَسَبَّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ﴾ مع حمد ربِّك، أو ملتبسا بحمد ربِّك، قل: «سبحان الله وبحمده» يزل همُّك بهما مع الصلاة وإدامة العبادة.

قال ﷺ: «ما أمرت أن أجمع المال وأكون من التاجرين، ولكن أوحى إليَّ أن ﴿فَسَبَّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ

(1) علَّة تصيب البطن في صفاقه، قال في اللسان: ماء أصفر يصيب بطنه.

الْيَقِينُ ﴿١﴾ أي: وإذا ضاق صدرك فسبِّح... إلخ كلما ضقت فالتجئ إلى الله وَعَلَىٰ بذلك.

﴿وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ﴾ المصلين، سَمَى الصلاة باسم ما هو أظهر في الخضوع، وكان ﷺ إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة⁽²⁾. ﴿وَاعْبُدْ﴾ عطف عام على خاص ﴿رَبِّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ﴾ الموت، فإنَّ البالغ العاقل لا يزول عنه التكليف بحسب طاقته ما لم يموت، أو عاين ولو عاش عمر الدنيا، أو أضعافه كالملائكة، قال أبو حيان: اليقين من السماء الموت لأنَّه لا يشكُّ فيه أحد، والله أعلم.

ولا حول ولا قوَّة إلا بالله العليِّ العظيم
وصلَّى الله على سيِّدنا محمَّد وآله وصحبه وسلَّم

(1) قال العراقي في تخريج أحاديث الإحياء: رواه ابن مردويه في التفسير، من حديث ابن مسعود.

(2) كما في الحديث الذي رواه أحمد ج 5، ص 388، وأبو داود في كتاب الصلاة، باب وقت

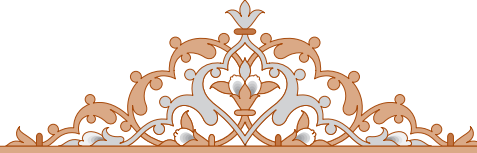
قيام النبي ﷺ من الليل، رقم 1319. عن حذيفة بن اليمان: «كان ﷺ إذا حزبه أمر صلَّى».

16

تفسير سورة النحل

مَكِّيَّةٌ إِلَّا الْآيَاتِ الثَّلَاثِ الْأَخِيرَةَ فَمَدِينِيَّةٌ، وَآيَاتُهَا 128 - نَزَلَتْ بَعْدَ سُورَةِ الْكَهْفِ

﴿ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ آتَىٰ أَمْرًا لِلَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾¹ يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنْذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ ﴾²

إثبات البعث والوحي

﴿ آتَىٰ أَمْرًا لِلَّهِ ﴾ كانوا يستعجلون ما أوعدهم رسول الله ﷺ من قيام الساعة وعذاب الدنيا ﴿ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً ﴾ [سورة الأنفال: 32] ﴿ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ ﴾ [سورة الحج: 47] يقولون: متى هذا الوعد؟ وإن صحَّ ما تقول خَلَّصْنَا الْأَصْنَامَ، فنزلت الآية، فوثب النبي ﷺ ورفع الناس رؤوسهم، فنزل قوله تعالى: ﴿ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ ﴾ فَإِنَّهُ شَرٌّ لَكُمْ لَا تَسْتَنْقِذُكُمْ مِنْهُ الْأَصْنَامُ.

ويضعف ردُّ الهاء إلى الله، أي: لا تستعجلوا الله بإتيان أمره يوم القيامة أو العذاب، كما قال: ﴿ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ ﴾. و«آتى» ماض بمعنى يأتي لتحقق الوقوع، وهو مجاز، لأنه بمعنى حضر، أي يحضر، وقرينة المجاز حاليَّة قبل نزول ﴿ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ ﴾ وهي أنهم لم يروا حضوره، ولَمَّا نزل ﴿ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ ﴾

كان قرينة قاليّة، ويجوز أن يكون معنى «أتى»: شرع في التنقل فالماضي حقيقة، أو أتت مقدماته ومبادئه، كانشقاق القمر ونصر الرسول، أو قرّب مجازاً.

﴿أَمْرُ اللَّهِ﴾: قيام الساعة، وقيل: عقوبة المكذّبين ونصره ﷺ وملكه بلادهم وأموالهم، كما قتل النضر بن الحارث يوم بدر صبوا وهو القائل: ﴿اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا...﴾.

وروي أنّه نزل قوله تعالى: ﴿أَقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ﴾ [سورة القمر: 01] قال الكفّار: أمسكوا عن بعض ما تفعلونه حتّى يتبيّن أمره، ومضت أيام، فقالوا: ما نرى ما تقول، فنزل قوله تعالى: ﴿أَقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ﴾ [سورة الأنبياء: 01] فانظروا ثمّ قالوا: ما نرى شيئاً، فنزل: ﴿أَتَى أَمْرُ اللَّهِ﴾ فوثب فرجع الناس رؤوسهم، ولمّا نزل: ﴿فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ﴾ اطمأنوا. والخطاب بـ ﴿فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ﴾ للمؤمنين والكفّار، أو للمؤمنين أو للكفّار، قال ﷺ: «بعثت أنا والساعة كهاتين إِنْ كَادَتْ لَتَسْبِقَنِي»⁽¹⁾، أشار بإصبعيه.

﴿سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى﴾ هذا إخبار، أي: تنزهه الله تنزهها، بدليل عطف «تعالى» عليه، وليس كـ «سُبْحَانَ» في قوله تعالى: ﴿فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ﴾ [سورة الروم: 17] فإنّه أمرٌ بالصلاة، فليس المراد هنا أمر، أي سبّحوا الله تسيبها أيها المؤمنون. وقولك لله سبحانه: «جلّ وعزّ»، أولى من قولك: «عزّ وجلّ»؛ لأنّ الجلال لا تعلق له بغيره، وأعمّ من العزّة، والعزّة لها تعلق؛ لأنّ المعنى: الغلبة على غيره وأخصّ.

﴿عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ في قولهم: إن صحّ ما تقول منعتنا ألّهتنا منه، وفي سائر أقوالهم الملحدة وأفعالهم التي هي إشراك، كعبادة الأوثان. ولا معنى للتنزه عن ذات ما يشرك به إلاّ من حيث الإشراك به، فلتجعل «ما» مصدرية أولى من جعلها اسماً مرجوع فيه إلى مراعاة علّة الإشراك بعدد، وكذا في مثل ذلك.

(1) رواه أحمد في مسنده: ج 5، ص 348، والهيثمى في المجمع ج 10، ص 311، كما أورده ابن كثير في تفسيره: ج 4 ص 34، وج 6 ص 533.

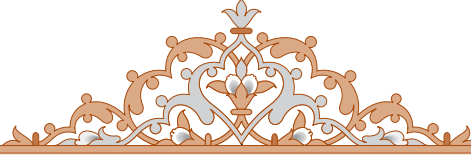

﴿يُنزِّلُ الْمَلَائِكَةَ﴾ جبريل، سمّاه ملائكة تعظيماً، أو هو إسرافيل إذ قرّنه ﷺ قبل جبريل، والملائكة الناقلون الوحي إلى جبريل على القول بذلك، أو هو وملائكة تنزل معه، فقد قيل: ما ينزل وحده في أكثر الأحوال، كما تنزل معه في بدر وكثير من الغزوات، وفي سائر المهمّات والمصالح، إلّا أنّ الإمام جبريل، فصار يسند الوحي إليه، ومن ذلك شقُّ بطنه ﷺ. ﴿بِالرُّوحِ﴾ أي مع الروح وهو جبريل.

[قلت] والصحيح أنّ المراد بالروح القرآن وسائر الوحي؛ لأنّ ذلك على استعارة في صلاح الإنسان كالروح للبدن، والبدن بلا روح ميّت، وهو بلا قرآن ووحى كميّت، والروح به قوام البدن وكذلك قوام الدين بالوحي.

﴿مِنْ أَمْرِهِ﴾ بسبب أمره، أو لأجل أمره، أي: شأنه، أو «مِنْ» للبيان، وهو أولى، ومثل الآية قوله تعالى: ﴿وَمَا نُنزِّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ﴾ [سورة مريم: 64] وقوله تعالى: ﴿لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ﴾ [سورة الأنبياء: 27] ﴿عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ﴾ أي على من يشاء الله نبوءته على العباد ﴿أَنْ أَنْذِرُوا﴾ أيها الأنبياء الكافرين، «أَنْ» مفسّرة لقوله: ﴿يُنزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ﴾؛ لأنّ التنزيل بالروح قول دون حروفه، لا مصدرية؛ لأنّ الأمر لا خارج له لا يؤوّل منه المصدر، وهكذا أقول، وهو الحقّ إن شاء الله. أو مصدرية، وعليه تقدّر الباء، أي: بأن أنذروا، فيكون بدلاً من «بِالرُّوحِ»، وإن جعلنا «بِالرُّوحِ» بمعنى مع الروح علّق بـ«يُنزِّلُ» لاختلاف معنى الباءين.

﴿أَنَّهُ﴾ بأنّه، وهو متعلّق بـ«أَنْذِرُوا» أو المعنى: أعلموا الناس أنّه ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ﴾ إحذروا عقابي بامثال أوامري واجتنبوا زواجري، أو خافوا عقابي، وهذا عائد إلى قوله: ﴿فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ﴾، أو إلى قوله: ﴿أَنْذِرُوا﴾؛ وعليه فـ«أَنْذِرُوا﴾ بمعنى: قولوا، أي: قولوا عن الله إنّه، أي الشأن ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ﴾ أو إذا كان الأمر كذلك فاتّقوني.

﴿ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ تَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾³ خَلَقَ الْإِنْسَانَ
 مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ⁴ وَالْأَنعَمَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دَفٌّ وَمَنْعَفٌ
 وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ⁵ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرْجَوْنَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ⁶ وَتَحْمِلُ
 أَثْقَالَكُمْ⁷ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَلِغِيهِ إِلَّا بَشِقًا إِنْ أَنْفَسْتُمْ مِنْ رَّبِّكُمْ لَرَأَوْهُ
 رَحِيمًا⁸ وَالخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ⁸
 وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَيْكُمْ⁹ أَجْمَعِينَ ﴿

نعم الله الدالة على قدرته ووحدانيته

﴿ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ ﴾ بالعدل والصواب والحكمة للعبادة
 فيهما، وللدلالة بهما، خلقهما على أوجه مخصوصة اختارها من وجوه جائزة،
 وَمَنْ قَدَرَ عَلَىٰ ذَلِكَ لَا يُعْصَى، وحقيق أن يُتَّقَى وَلَا يُشْرَكَ فِي عِبَادَتِهِ مَنْ لَا
 يَقْدِرُ عَلَىٰ ذَلِكَ.

﴿ تَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ عَمَّا يُشْرِكُونَهُ بِهِ، أَوْ عَنِ الْإِشْرَاقِ، وَكَذَا فِي مَا مَرَّ
 مَعَ أَنَّ الَّذِي يُشْرِكُونَهُ بِهِ هُوَ مِنَ السَّمَاوَاتِ، أَوْ الْأَرْضِ الْمَخْلُوقَتَيْنِ لَهُ، أَوْ مِمَّنْ
 فِيهِمَا وَلَا يَقْدِرُ قَدْرَتَهُ، وَلَا يَسْتَعْنِي عَنْهُ، فَلَا تَكْرِيرَ، كَمَا يَعْلَمُ مِمَّا قَدَّرْتُ بَعْدَ
 «يُشْرِكُونَ» الْأَوَّلِ وَالثَّانِي. ﴿ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ ﴾ لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ ذَلِكَ مَا
 تَعْبُدُونَ وَلَا غَيْرُهُ، فَكَيْفَ تَسُوُّونَهُ تَعَالَىٰ بِذَلِكَ؟ ﴿ أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا
 يَخْلُقُ ﴾؟ [سورة النحل: 17] وَفِي ذَلِكَ أَيْضًا دَلَالَةٌ عَلَىٰ وَجُودِ اللَّهِ وَكَمَالِ قَدْرَتِهِ،
 فَإِنَّ النُّطْفَةَ - تَبْدُو لَنَا - مِثَّةَ خَلْقٍ مِنْهَا هُوَ أَكْبَرُ الْخَلْقِ فَهَمَّا وَتَدْبِيرًا

واحتيالاً، وهو حال الولادة أضعف من أولاد الحيوان، وأقل تحزناً عما يضربه، ثم تمضي عليه مدة فيفاجئه ما ذكره الله ﷻ في قوله:

﴿فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ﴾ عظيم الخصام فيما يحاوله، أو سمّاه خصيماً مبيناً حال الولادة باعتبار ما يؤول إليه، كتسمية العصير خمراً. وهو صفة مبالغه، وقيل: بمعنى «مفاعل»، أي: مخاصم، كالنسيب بمعنى مناسب، والعشير بمعنى معاشر، والخليط بمعنى مخالط ﴿مُيَبِّنٌ﴾ ظاهر الخصام، أو مبين لحجته، ودخل في ذلك خصامه في شأن البعث، قال الله ﷻ: ﴿أَوْ لَمْ يَرَ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ﴾ [سورة يس: 77-78] جاء أبي بن خلف لعنه الله بعظم رميم إلى رسول الله ﷺ، فقال: يا محمد أتري أنّ الله يحيي هذا بعدما رم؟ فقال ﷺ: «نعم يحييه الذي خلقه أول مرة»، وقد قيل: نزلت الآية فيه، وخصوص السبب لا يمنع عموم المعنى، فهي في الاستدلال على وجود الله تعالى واختصاصه بالعبادة عمّن لا يقدر على الخلق، كما هي في إثبات البعث.

﴿وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا﴾ وخلق الأنعام خلقها، وهي: الإبل والبقر والغنم. بدأ بذكر خلق السماوات والأرض وفيهما منافع للإنسان، وذكر بعده ما ينتفع به أكلاً وشراباً وهو الأنعام، وهما أعظم ما يحتاج إليه، ومعهما ركوب الإبل واللباس.

[نحو] واختير النصب على الاشتغال لتقدّم الفعلية، أو «الأنعام» معطوف على الإنسان، وذكر قوله: ﴿خَلَقَهَا﴾ على هذا لبني عليه قوله: ﴿لَكُمْ﴾ خبر مقدّم ﴿فِيهَا﴾ متعلّق به، أو بما تعلّق به ﴿دِفْءٌ﴾ مبتدأ كما قال: ﴿وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ﴾. ويجوز تعليقه بـ«خَلَقَهَا»؛ فيكون فيها خبر على الاشتغال. أو عطف على الإنسان، فيكون قوله: ﴿خَلَقَهَا لَكُمْ﴾ بياناً لما خُلِقَ لأجله، وقوله: ﴿فِيهَا دِفْءٌ﴾ تفصيلاً.

وعلى كلّ حال يكون المراد: لكم يا أهل مكّة في جملة الناس، ويجوز تعميم الناس بالخطاب. والدفء: التخلّص من مضرّة البرد بتحصيل السخونة

لباس ما نسج منها، ويصنع البيوت منها، أو الدفء: ما يُتَحَصَّل من الإبل من نتاج ولبن ومنافع.

﴿وَمَنَافِعُ﴾ كالحبال والحرث والنضح، وحفظ المال في البيت المتخذ منها، وسائر ما يعمل منها، وركوب الإبل، وقد يركب على البقر. قيل: ولبنها، وقد يدخل في «تَأْكُلُونَ» لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي﴾ [سورة البقرة: 249]. قيل: ونسلها، وفيه أنه نفس الإبل والبقر والغنم، قيل: وأثمانها وأثمان ما يتولَّد منها، كلبن وصوف وأجرة عمل.

[فقه] ولا أجرة للضراب وله أخذ ما أعطي بلا عقد أو شرط.

وإنما شمل الأكل ﴿وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ﴾ اللحم ومن غيرها أيضا، وخصَّها بالذكر لأنها معظم ما يؤكل، وقَدَّم الظرف للفاصلة، ومُراعاةً لطريق الاهتمام. ﴿وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ﴾ زينة ﴿حِينَ تَرِيحُونَ﴾ تردُّونها من المرعى رواحا، أي عشية إلى حيث تلبث، ويقال له مراح ﴿وَحِينَ تَسْرَحُونَ﴾ تخرجونها صباحا إلى المرعى، تكون زينة لهم ولبيوتهم، وما يليها إذ تأوي إليها. و«حِينَ» يتعلَّق بمحذوف نعت «جَمَالٌ»، أو بـ«فِيهَا» أو بـ«لَكُمْ» لنيابتها عمَّا يجوز التعلُّق به، أو بمتعلِّقهما. وقَدَّم الإراحة على السرح مع تأخرها في الزمان لأنها أشدُّ زينة، إذا أريحت ممتلئة البطون والضروع تجري مجتمعة وتجتمع في المراح بأصوات عكس حالها حال السرح، ولا سيما حال الربيع. والمفعول محذوف في «تَسْرَحُونَ» للفاصلة، وفي «تَرِيحُونَ» لموافقة «تَسْرَحُونَ»، والتقدير: تريحونها وتسرحونها.

﴿وَتَحْمِلُ أُنْقَالَكُمْ﴾ حكم على المجموع ﴿إِلَى بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بِالْغَيْهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ﴾ الأثقال جمع ثقل، وهو الشيء الثقيل وما يحتاج المسافر وغيره، فإنَّ من الأشياء ما يعجز الإنسان عن حمله ولو ميلا إلا بشقِّ نفسه، والمراد: الأحمال، كذا قيل، وهو خطأ.

[قلت] والصواب أن المعنى لا تبلغوه ماشين على أرجلكم غير حاملين لشيء إلا بشقّ الأنفس، إلا بتعب عظيم، أو إلا بشقّ قوتكم، أي بنصفها، وغيره زائل بذلك المشي كما يقال: لا تنال كذا إلا بقطعة من كبدك، والظاهر أنه يجوز إطلاق الشقّ على ما دون النصف أيضا، وتحتمله الآية، ويجوز أن يقدر: غير بالغيه بها، أي مع الأثقال المحمولة على الأنعام إلا بشقّ. ونكر البلد للتعظيم في البعد، قال ابن عباس: هي اليمن ومصر والشام، ولعله نظر إلى أنها متاجر أهل مكة، ولعله أراد التمثيل، كما مثل بعضهم بمدينة الرسول ﷺ، فالظاهر أن المراد: البلد البعيد مطلقا، وأن ذلك في الذهاب والرجوع.

وهذه الخطابات الماضية والآيات مخالفات للغيبة في الإنسان من قوله تعالى: ﴿خَلَقَ الْإِنْسَانَ﴾، لكن المسمى منها التفاتاً هو الأول فقط، وهو «لَكُمْ» في قوله ﴿وَجَعَلَ﴾، وما بعده تبع له جاء على أصله حتى لو اغتاب بعد الأول لكان التفاتاً منه إلى الغيبة.

والآية جاءت على الغالب، أو على من شرع في السفر على المعتاد، فلا تُنافي كرامات الأولياء ولا تبطلها في طي مسافات الأرض فيصلون المواضع البعيدة، في زمان قريب بقرينة الوجود ومشاهدته.

﴿إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَوْفٌ رَحِيمٌ﴾ كما لم يعاقبكم عاجلا وأنعم عليكم بالأنعام الحاملة ومنافعها. وقدّم «رَوْفٌ» مع أنه أخصّ إذ هو أشدّ الرحمة للفاصلة؛ لأنّ آخر الفاصلة نون، وإنما يناسبها ميم لتقاربهما بخلاف الفاء فبعيدة عن النون.

﴿وَالْخَيْلَ﴾ اسم جنسٍ لا واحد له من لفظه، وله واحد من معناه وهو فرس، وسمّيت خيلا لاختيالها في مشيها. والعطف على الأنعام ﴿وَالْبِغَالَ﴾ أبو البغل الحمار وأمه الفرس الأنثى ﴿وَالْحَمِيرَ﴾ نصب الخيل وما بعده عطفاً على «الإنسان» إن جعلنا «الأنعام» معطوفاً عليه، وإن جعلناه من الاشتغال فالأولى نصب «الخيّل» وما بعده بـ«خَلَقَ» محذوفاً هكذا: وَخَلَقَ الْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ

﴿لِتَرْكَبُوهَا﴾ جرّ المصدر المؤوّل باللام التعليلية المتعلّقة بـ«خَلَقَهَا» لاختلاف الفاعل؛ لأنّ فاعل الخلق الله ﷻ، وفاعل الركوب الناس، ونصب «زينة» من قوله: ﴿وَزِينَةً﴾ على التعليل لاتحاد فاعلهما؛ لأنّ الخالق والزائن هو الله ﷻ.

[فقه] نصّ على أنّ الثلاثة للزينة ولم يذكر الحلّ للأكل والآية مكّية، والحرر الأهلية حرّمت في المدينة عام خيبر عند الجمهور، وفي الصحيحين عن جابر بن عبد الله أنّ رسول الله ﷺ نهى عن لحوم الحرر الأهلية⁽¹⁾ أي في المدينة؛ فهي قبل ذلك على الحلّ، والأصل في الأشياء قبل النزول الحلّ، إلّا ما تبين، وأذن في لحوم الخيل يوم خيبر، وفي رواية: أكلنا زمان خيبر الخيل وحُمُر الوحش، ونهى النبي ﷺ عن الحمار الأهليّ، وروى أبو داود عن جابر بن عبد الله: ذبحنا يوم خيبر الخيل والبغال والحمير، وكنا قد أصابتنا مخمصة فنهانا رسول الله ﷺ عن البغال والحمير، ولم ينهنا عن الخيل⁽²⁾.

[فقه] وفي الصحيحين عن أسماء بنت أبي بكر الصديق: «نحرنا على عهد رسول الله ﷺ فرسا ونحن بالمدينة فأكلناه»⁽³⁾ ولهذا ونحوه أحلّها الحسن البصريّ وشريح وعطاء وسعيد بن جبير والشافعيّ وأحمد وإسحاق وأبو حنيفة قبل موته بثلاثة أيّام وصاحباها. وذكرهما للزينة والركوب لا ينافي حلّ لحمها، وحمل الأثقال عليها، كما أنّ ذكر الأنعام للأكل لا ينافي حلّ الركوب عليها والزينة بها، وإنّما ذكر في كلّ من ذلك ما هو المقصد الأعظم فيه امتنانا علينا، بحسب ما يعتاد فيه.

(1) رواه البخاري في كتاب المغازي (38) باب غزوة خيبر رقم 4219. من حديث جابر بن

عبد الله، وأحمد في مسنده: ج 2، ص 21، والهيتمي في المجموع: ج 4، ص 263.

(2) رواه البخاري في كتاب المغازي (38) باب غزوة خيبر رقم 4220، من حديث ابن أبي

أوفى. وأبو داود في كتاب الأطعمة، باب لحوم الحرر الأهلية رقم 3808، من حديث جابر

مع اختلاف في اللفظ.

(3) رواه البخاري في كتاب الذبائح والصيد (24) باب النحر والذبح رقم 5511.

[فقهه] ولا يخفى أنّ المنفعة العظمى في الأنعام، فذكرت بالحلّ للحمها والشّعْر للباس وغير ذلك من المنافع، والسنة بينت حلّ الخيل وتحريم الحمار والبغل، ولا يلزم من تعليل الشيء بما يقصد منه غالباً أن لا يقصد منه غيره أصلاً.

[فقهه] وعن ابن عباس تحريم لحم الخيل كالبغل والحمار، وعليه مالك وأبو حنيفة لذكرهما بالركوب والزينة، ولا يتمّ تعليلاً، وفي أفضل كتب الحديث للربيع بن حبيب عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد بلغني عن عليّ بن أبي طالب: «نهى رسول الله ﷺ عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسيّة»⁽¹⁾ إلاّ أنّه مقطوع، وهو في تلك الكتب المذكورة موصول.

[فقهه] وعن أبي يوسف ومحمّد إباحة الخيل، لما روي عن جابر: كنّا جعلنا في قدورنا لحم الخيل ولحم الحمار، فنهانا ﷺ أن نأكل لحم الحمار، وأمرنا أن نأكل لحم الخيل، يعني أنّ بعضاً جعل في قدره لحم الخيل وبعضاً لحم الحمار، فلو كانا في قدر بمرة ولم يدخلهما النضج لغسّل لحم الخيل والقدر، وطبخ لحم الخيل وحده، وعن أبي حنيفة كراهة لحم الخيل لا تحريمه لاختلاف الصحابة والسلف، وعن حسن عنه من تلاميذه أنّه يحرمه، وقيل: أراد أبو حنيفة بالكراهة الحرمة.

وذكر بعض أنّ البغل إن كانت أمّه أتاناً فكالحمار، والعبرة بالأّم، وإن كانت فرساً فكالفرس، إن نزا الحمار على الرمكة لم يكره لحم بغلها.

[فقهه] والمذهب تحريم الثلاثة ورخص بعض فيها، وروى أبو داود والنسائي عن خالد بن الوليد: «نهى الرسول ﷺ عن أكل كلّ ذي ناب من السباع وعن لحوم الخيل والبغال والحمير»⁽²⁾.

(1) رواه الربيع في كتاب الزكاة (63) باب أدب الطعام والشراب رقم 388. والبخاري في كتاب المغازي (38) باب غزوة خيبر رقم 4216. من حديث عليّ.

(2) رواه أبو داود في كتاب الأطعمة، باب في أكل لحوم الخيل، رقم 3790. والنسائي في كتاب الصيد (30) باب أكل لحوم الخيل رقم 4343.

﴿وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ أنتم ولا غيركم، أو ما لا تعلمون أنتم وقد علمه غيركم، وذلك في الأرض والأرضين تحتها، وفي الهواء وفي السماوات.

[قصص] روي أن سمكة عظيمة اتبعت سمكة عظيمة دونها من البحر المحيط، فدخلت التي دونها زقاق «سبته»، أعني الخليج الممتد من جهتها إلى طنجة، ولم يَسعِ العظيمة، مع أنه فراسخ!. وأن ناسا في المركب من جهة الجنوب رأوا الأسود والنمور والفيلة وغيرها هربت من غابة لِحَيَّةٍ من ورائها كالصومعة تمتد إلى فوق، ثم تنكس في مشيها، يكون الفيل لقمة لها، ومثل هذا في الكتب كثير.

وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس عنه رضي الله عنه: «إنَّ مِمَّا خلق الله تعالى لأرضنا لؤلؤة بيضاء مسيرة ألف عام، عليها جبل من ياقوتة حمراء محدق بها، وفي تلك الأرض ملك ملأ شرقها وغربها له ستمائة رأس، وفي كلِّ رأس ستمائة وجه، وفي كلِّ وجه ستمائة ألف وستون ألف فم، في كلِّ فم ستون ألف لسان يثني على الله تعالى، ويقدِّسه ويهلِّله، ويكبِّره، وإذا كان يوم القيامة نظر عظمة الله تعالى فيقول: وعزَّتْك ما عبدتك حقَّ عبادتك»، فذلك قوله تعالى: ﴿وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾.

ويجوز أن يكون المراد: ما لا تعلمون ممَّا يحتاج إليه كذلك، وأن يكون المراد ما في الجنَّة والنار ممَّا لا يخطر لهم ببال، كما قال رضي الله عنه عن الله سبحانه: «أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر»⁽¹⁾.

وروى ابن عباس والضحاك ومقاتل وعطاء: «إنَّ عن يمين العرش نهرا من نور مثل السماوات السبع، والأرضين السبع، والبحار السبع، يدخل فيه

(1) رواه البخاري في كتاب بدء الخلق باب ما جاء في صفة الجنة رقم 3072. ورواه مسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها رقم 5050. من حديث أبي هريرة.

جبريل كلَّ سحر فيغتسل ويزداد جمالا وعظما، ثمَّ ينتفض، فيخلق الله تعالى من كلِّ قطرة تقع من ريشه كذا وكذا ألف ملك، فيدخل منهم كلَّ يوم سبعون ألف ملك البيت المعمور، وسبعون ألف ملك الكعبة، لا يعودون أبداً. [قلت]: ولا يحسن أن يفسَّر ﴿وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ بالسوس والدود في النبات والثمار.

﴿وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ﴾ بيان السبيل القاصد وهو المستقيم، دين الإسلام، أو السبيل المقصود، وهو دين الإسلام، أو جعله كذلك، وذلك بإرسال الرسل وإنزال الكتب فضلا منه، ولا واجب عليه، ولكن ﴿لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنِ الْبَيِّنَةِ وَيَحْيَا مَنْ حَيِيَ عَنِ الْبَيِّنَةِ﴾ [سورة الأنفال: 42].

﴿وَمِنْهَا جَائِرٌ﴾ عن الاستقامة، أو عن الله ورحمته، بردُّ الضمير إلى السبيل بلا قيد أنها قاصدة، وذلك استخدام؛ لأنَّ السبيل المذكورة مستقيمة فلا يتصوَّر أن يكون منها جائر، وذلك إذا فسَّرنا ﴿قَصْدُ السَّبِيلِ﴾ بإضافة إلى الموصوف، كما رأيت، ولو جعلناه إضافة خاصَّ لعامٍّ، أي: القاصد أو المقصود من السبيل ردَّ الضمير إليه بلا استخدام.

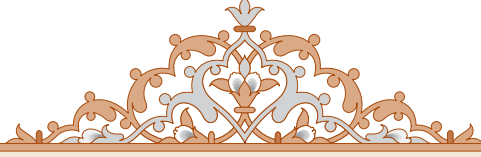
[صرف] والسبيل يؤنَّث، كما قال: ﴿مِنْهَا﴾، وكقوله تعالى: ﴿قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي﴾ [سورة يوسف: 108]، ويذكر كما قال: ﴿جَائِرٌ﴾ أي سبيل جائر. وأنَّث على إرادة معنى السبل المتعدِّدة.

وأجيز عود الضمير إلى الخلائق، كما قرأ عيسى⁽¹⁾ وابن مسعود: ﴿وَمِنْكُمْ جَائِرٌ﴾ وعليّ: ﴿فَمِنْكُمْ جَائِرٌ﴾. ولم يقل: وجائرها حتى يوافق ما قبله؛ لأنَّ المقصود بالذات بيان سبيله المستقيم، وأمَّا الجائر فبالعرض، وأيضا ذكر سبيل الاستقامة مع قوله: ﴿عَلَى اللَّهِ﴾ ترجيحاً لرحمته.

(1) المقصود بعيسى: عيسى بن عمر الثقفي البصري النحوي المقرئ وهو شيخ الخليل وسيبويه وابن العلاء، أول من هدَّب النحو ورثبه توفي 149هـ. معجم المفسرين ج 1 ص 408.

[أصول الدين] والحقُّ إضافة الضلال إلى الله سبحانه بمعنى خالقه، وأخطأ المعتزلة إذ قالوا: لم يخلقه، وذكر بعض أنه عبّر بذلك تأديباً.

﴿وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ﴾ والله لم يشأ هداية الشقيِّ، ولم يردها، فهو مخذول، ولكن أمره بالهدى، وأحبَّ له الاهتداء بمعنى: أمره به، ولو شاء لهداه باختياره، كما أنَّه لو شاء لأجبره على الاهتداء، والمراد بالهداية الهداية الموصلة إلى المطلوب، وأمّا هدى البيان فعمَّ السعيد والشقيِّ، ولولاها لم تكن السعادة والشقاوة.

﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ ﴿10﴾
يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ
فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿11﴾ وَسَخَّرَ لَكُمْ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ
وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِ رَبِّكَ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿12﴾ وَمَا
ذُرَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ مَخْلِفًا لَوْنَهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ ﴿13﴾
وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حَبْلَةً
تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاجِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلِعَلَّكُمْ
تَشْكُرُونَ ﴿14﴾ وَالْقَلْبِي فِي الْأَرْضِ رَوْسِي أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَرَ وَسْبَلًا لَعَلَّكُمْ
تَهْتَدُونَ ﴿15﴾ وَعَلَّمَتِ وَالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ ﴿16﴾﴾

أدلة أخرى لإثبات الألوهية والوحدانية

﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً﴾ السحاب، أو من جهة السماء، أو من السماء نفسها، والله قادر، وكذا تقول في غير هذا المحل. ومن السحاب ما ينعقد من ماء البحور والعيون بالبخار [وهذا هو الواقع].

﴿لَكُمْ﴾ قَدَّم على طريق الاهتمام والامتنان، وكذا قوله: ﴿مِنْهُ﴾ من ذلك الماء، أو قَدَّم «مِنْهُ» للحصر؛ لأنَّ كلَّ ما في الأرض نزل من السماء سوى الماء الأوَّل (1)، قال الله تعالى: ﴿فَسَلِّكُهُ يَنْبِيعَ﴾ [سورة الزمر: 21]، وقال تعالى:

(1) يقصد الشيخ: الماء الذي قبل خلق الموجودات المذكور في قوله تعالى ﴿وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ﴾ (سورة هود: 07).

﴿فَأَسْكَنَاهُ فِي الْأَرْضِ﴾ [سورة المؤمنون: 18]، وقال تعالى: ﴿وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ﴾ [سورة الحجر: 22]. ﴿شَرَابٌ﴾ مشروب لكم.

[نحو] و«مِنْ» للتبويض أو للابتداء متعلق بـ«لَكُمْ»، أو بمتعلقه؛ لأنه خبر لـ«شَرَابٌ»، أو حال من المستتر في «لَكُمْ»، و«شَرَابٌ» مبتدأ، أو يتعلّق بـ«أَنْزَلَ» والخبر «مِنْهُ»، ولا تقل: «مِنْهُ» متعلق بمحذوف حال من «شَرَابٌ»، مع أنّ «شَرَابٌ» مبتدأ؛ لأنّ رافع المبتدأ - وهو الابتداء - لا يتقيّد بالحال.

﴿وَمِنْهُ شَجَرٌ﴾ مبتدأ وخبر، أو عطف «مِنْهُ» على «مِنْهُ»، و«شَجَرٌ» على «شَرَابٌ»، وهذا على أنّ «لَكُمْ» خبر، ويجوز تقدير: وينبت منه شجرٌ بالبناء للفاعل أو للمفعول، و«شَجَرٌ»: نكرة عمّت في الإثبات، لجواز ذلك مع قرينة، ألا ترى أنّه ليس المراد شجرات مخصوصات؟ والمراد بالشجر النبات الذي يُرعى ممّا لا ساق له مجازاً، أو له ساق لا يسمّى به في العرف شجراً، ففي حديث عكرمة: «لا تأكلوا ثمن الشجر فإنّه سحت»⁽¹⁾، ولعلّه فيمنع النبات في الفلاة ليختصّ بالكلأ، قال شاعر:

نطعمها اللحم إذا عزّ الشجر والخيل في إطعامها اللحم ضرر⁽²⁾

ويروى: «نعلفها اللحم»، أراد بالشجر النبات، واللحم: ضرع الشاة أو نحوه، يشير إلى اللبن، ومعنى الضرر أنّه لا يفيها. قال الزجاج: كلُّ نباتٍ شجرٌ حقيقةً.

﴿فِيهِ تُسَيَّمُونَ﴾ تجعلون دوابكم سائمة، أي راعية فيه، قال الزجاج: أصل السوم بمعنى الرعي، السوم بمعنى العلامة، لأنّه يحصل من الرعي آثار في الأرض والنبات.

﴿يُنْبِتُ﴾ المضارع للتجدد على مرّ الدهور، أو لاستحضار الصورة لِمَا فيها من الغرابة ﴿لَكُمْ بِهِ الزَّرْعُ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ

(1) أورده ابن حجر في كتابه الكاف الشاف في تخريج أحاديث الكشاف ص 734 (م.أ.ط.ح).

(2) أورده صاحب اللسان في مادة لحم.

الثَّمَرَاتِ ﴿ أَي: وبعض كلِّ نوع من الثمرات التي قضى الله بها، أو المراد: ينبت لكم بعض كلِّ الثمرات، وكلُّها لا يوجد إلا في الجنة، وما في الأرض إلا بعض، أو بعض ما في بقاع الإمكان من ثمر القدرة، وذاك شبه قوله: ﴿ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾.

قدَّم المرعى لأنه يستحيل لبنا ولحما، وهما أفضل الأغذية، وعقبه بالحبوب في قوله: ﴿ الزَّرْع ﴾، ولا شكَّ أنَّ البُرِّ والشعير معظم ما يؤكل وأقواه، وذكر بعدهما الفواكه، وقدَّم منها الزيتون؛ لأنه فاكهة من وجه وأدم من وجه، ودهن في مصالح ودواء وأكل وطلي واستصباح وغير ذلك، وفي الحديث: «كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة»⁽¹⁾. وذكره الله في القرآن بأنه صِبْغٌ لِلأَكِيلِينَ [سورة المؤمنون: 20] ومثَّل به نوره [سورة النور: 35]، وعقبه بالنخل، ولا يخفى منافع البسر والرطب والتمر، وهو أفضل من العنب، ولا يخفى أنَّ العنب يشبه النخل في التغذي والتفكه، وفي عمل الخلل منها.

[قلت]: وفي الآية تلويح إلى أن يهتمَّ الإنسان بمن تحت يده، وذلك من مكارم الأخلاق، وفي سورة أخرى تقديم طعام الإنسان: ﴿ كُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ ﴾ [سورة طه: 54] لأنه مما لا دخل للإنسان فيه، أو رجوع إلى الأصل كما قال ﷺ: «إبدأ بنفسك ثم بمن تعول»⁽²⁾.

[فقه] فلو توقفت الحياة على [طعام] قليل لا يوجد غيره ولا يكفي إلا واحدا لقدَّم صاحبه نفسه، ومات غيره إلا النبي ﷺ فإنه ﴿ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ﴾ [سورة الأحزاب: 6]، وكما يقدِّم الإنسان في الدعاء نفسه شرعا.

(1) رواه الترمذي في كتاب الأطعمة (43) باب ما جاء في أكل الزيت رقم 1851، من حديث عمر.

ورواه التبريزي في كتاب الأطعمة، الفصل الثاني رقم 4221 (63) من حديث أبي أسيد الأنصاري.

(2) رواه مسلم في كتاب الزكاة (13) باب الابتداء في النفقة بالنفس ثم أهله ثم قرابته، رقم

41 (997) مع اختلاف في اللفظ. من حديث جابر.

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ المذكور من إنزال الماء وما فصل ﴿لَايَةً﴾ على وجود الله ووحدته وكمال قدرته، يخرج من نقرة النواة نخلة ومن أسفل الحبة وهو ما اتصل بالشجرة عروقا، ومن أعلاها أوراقا وأزهارا وأكماما، مع اختلاف الأشكال والألوان والمنافع والرائحة والطعم، واتحاد التراب والماء وحرارة الأرض والشمس، وبرودة الأرض والهواء، وكيف يُشركُ به أخسُ الأشياء في الذات والصفة؟! وذلك يُدرك - والحمد لله - بأدنى تفكُّر.

﴿لَقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ جعل هذا فاصلة ليستعملوا العقول في تلك الاختلافات مع اتحاد المادة والسبب.

[أصول الدين] وفي ذلك ردُّ على الطبيعيين لعنهم الله، وذلك بأنَّ للعالم صناعا وَعَلَمًا، وأيضا فمن خلق الطبع ونوعه تنوعا؟ وعلى الفلاسفة القائلين بأنَّ الأشياء تكوَّنت من الله بلا اختيار منه، لعنهم الله، وأيضا يقال لهم: لمَّ اختلفت مع اتِّحاد المؤثِّر؟.

﴿وَسَخَّرَ﴾ سهَّل، أو هيئا في مصالحكم، وسمَّى ذلك تسخييرا إطلاقا للخاصِّ على العامِّ، أو استعارة؛ لأنَّ حقيقة التسخير قهر الحيِّ على ما يكرهه، وذلك بجامع الصعوبة في الجملة، ولا صعب على الله وَعَلَمًا.

[فلك] أو لَمَّا كانت حركة القمر والشمس الطبيعيَّة من المغرب إلى المشرق، وكان الفلك الأعظم يجري بهما من المشرق إلى المغرب، مخالفا لحركتهما كانا كمنقهور على ما لا يريد، وحدوث الليل والنهار ليس إلاَّ لحركة الفلك الأعظم، وأمَّا حركة الشمس فسبب لحدوث السَّنَةِ؛ ولذا لم يغن ذكر الليل والنهار عن ذكر الشمس.

[فلك] ﴿لَكُمْ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ﴾ اليوم عبارة عن دورة فلك الكواكب من النطح إلى النطح، ومن الشرطين إلى الشرطين، ومن البطين إلى البطين، وهكذا إلى آخر المنازل، ومن درجة المنزلة ودقيقتها، وأخفى من ذلك إلى

أقصى ما يمكن الوقوف عليه، وما من يوم من طلوع الشمس أخفى إلى طلوعها، أو من غروبها إلى غروبها، أو من استوائها إلى استوائها، أو ما بين ذلك إلى ما بين ذلك إلا وفيه نهاية ثلاثمائة وستين يوماً، فاليوم طول ثلاثمائة وستين درجة لأنه يظهر فيه الفلك كله، وتعمُّه الحركة.

﴿وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ﴾ بإرادته وإيجاده وحكمه، وموافقة ما أَرَادَهُ بها من المنافع بلا تخلف. والنصب على الحال المؤكدة لعاملها، وهو اسم مفعول، أو على المفعوليَّة المطلقة.

[صرف] وهو مصدر ميمي؛ لأنه من كلِّ رباعيٍّ أو خماسيٍّ أو سداسيٍّ، بوزن اسم مفعول، أي تسخيرات، والمصدر يجمع ويُثنى للدلالة على الأنواع، ولو قيل تلك النباتات بالكواكب والأفلاك لقل: لِمَ اختصت ببعض الجائزات؟ فبان أنَّ لها صناعاً مختاراً لبعض الجائزات، كمقدار من الطعم ونوع منه، ومقدار من الألوان والطول والقصر.

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ جعل هذا فاصلة لما قبله، لأنَّ العلويَّات أظهر دلالة على القدرة الباهرة، وأبين شهادة للكبرياء والعظمة، فيكفي في الدلالة بها وجود العقل مع استعمال وتدبُّرٍ ما، بخلاف النبات وما معه فلا بدَّ فيه من الجدِّ في استعمال العقل، فحُتم بالتفكير. وجمع الآية هنا لأنَّ ما هنا أنواع من الدلالة ظاهرة بالمشاهدة.

﴿وَمَا﴾ عطف على «النُّجُومِ» أو على «اللَّيْلِ»، ولا بأس بالتكرار وشبهِه للتأكيد أو زيادة البيان أو نحو ذلك؛ وذلك أنَّ لام «لَكُمْ» للنفع، و«سَخَّرَ لَكُمْ» في معنى ينفعكم، ولا سيما أنَّ الآية سيقت كالفعلية لِمَا قبلها؛ ولذلك حُتمت بالتذكُّر، كأنَّه قيل: وسَخَّرَ ما ذراً. ويجوز نصبه بـ«خَلَقَ» محذوفاً، كأنَّه قيل: وخلق، لكن فيه تكرير الخلق بقوله: ﴿ذَرَأاً﴾ خلق ﴿لَكُمْ فِي الْأَرْضِ﴾ من الحيوانات والنبات والثمار والمعادن ﴿مُخْتَلِفاً أَلْوَانُهُ﴾ ببياض وحمرة وصفرة

وخضرة، أو ﴿أَلْوَانُهُ﴾: أصنافه أو أحواله، وكيفياته، فإنها تتخالف بالنوع غالبا، ومن غير الغالب التخالف بالطعم والشكل.

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ﴾ يدركون بنظرهم أنّ اختلاف ذلك بفاعل مختار، اختار أحد الجائزات في الألوان والطعوم والأشكال والطبائع، وكثيرا ما يتحد اللون أو الشكل ويختلف الطعم، كالرمان الحلو والحامض، وكالحنطة والبطيخ الأخضر.

﴿وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ﴾ المالح، وإنّما يُفسَّر به لعظمه وتبأذره باسم البحر دون هؤلاء البحور الجارية، ولو كانت تسمى بحرا كبحر النيل. وأيضا البحر المالح هو المعروف باستخراج اللؤلؤ والمرجان منه والياقوت والحوت، بخلاف البحر الحلو كالنيل، فإنّه لا يكون فيه ذلك الحليّ، وقلّ فيه السمك، وهو دون سمك البحر المالح. والمراد بالبحر الجنس الشامل، ولا يدخل المحيط؛ لأنّه لا يطاق على الغوص إلى أرضه.

والمراد: سخّره للركوب إلى حيث شئتم من البحر أو البرّ والغوص فيه للسمك، ونحو اللؤلؤ كما قال:

﴿لِتَأْكُلُوا مِنْهُ﴾ أي من سمكه، فحذف المضاف، أو المعنى: لتأخذوا منه ﴿لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً﴾ ما يتزيّن به من لؤلؤ ومرجان ﴿تَلْبَسُونَهَا﴾ ذكوركم ونساؤكم، كما يثقب للصبّي فيعلّق في أذنه لؤلؤة أو مرجانة، وكما يرگّب التاج بهما.

[فقه] ومن حلف على حليّ حنث بأحدهما عند أبي يوسف للآية لا عند أبي حنيفة لعدم العرف بذلك، والأكثر في لباسهما النساء؛ ولذلك يجوز أن يقدر: تلبسها نساؤكم.

أو أسند اللباس إليهم حكما على المجموع؛ لأنّ النساء والرجال جنس البشر، ولأنّهنّ يلبسن ذلك لأجلهم، كما قيل: المراد بالبحر ما يشمل العذب،

فيكون نسبة استخراج الحلية بالنسبة إلى العذب حُكْمًا على المجموع، كما في قوله تعالى: ﴿يُخْرِجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤَ وَالْمَرْجَانَ﴾ [سورة الرحمن: 22]، ﴿وَمِنْ كُلِّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً...﴾ [سورة فاطر: 12] أو تلبسونها بمعنى تخالطونها في نسائككم ومتاجركم، أو استعار اللباس للاستلذاذ بجامع التمتع، أو ذلك مجاز مرسل لأنَّ التمتع لازم للباس.

وَوَصَفَ السَّمَكَ بالطراوة لأنَّه أرطب اللحوم، وهو أسرع فسادا من سائر اللحوم إن لم يشرَّح ويملَّح؛ ولذلك يسرع إلى أكله لئلا يفسد، وسَمَّاه لحما مع أنَّه حيوان لذلك، ولكونه يصلح للأكل فقط لا كالأنعام، ولدقَّة عظامه كأنَّها لم تكن، وفيه دلالة عظيمة على قدرته إذ خلق لحما طريًّا شهيا للأكل في ماء مالح تتصلَّب أشيائه.

[فقهه] ومن حلف لا يأكل لحما حنث بالسَّمَك؛ لأنَّ الله وَجَّعَ سَمَّاه لحما، [قلت]: والصحيح عندي القول بأنَّ اليمين على العرف فلا يحنث في عرف من لا يذكره باسم اللحم، ولو كان لحما في اللغة والقرآن، لأنَّ العمل بالنيَّة. سمع سفيان الثوري عن أبي حنيفة أنَّه لا يحنث به من حلف على اللحم فأنكر عليه لهذه الآية، فأرسل إليه أبو حنيفة من سأله عن حالف لا يصلِّي على البساط إنَّ صلَّى على الأرض، فقال لا يحنث، فقال السائل: قد سمَّاه الله بساطا، فعلم أنَّ ذلك السؤال من أبي حنيفة فرجع إلى قول أبي حنيفة. فلا يحنث حالف على ركوب دابَّة بركوبه إنسانا، مع أنَّه دابَّة؛ لأنَّها في العرف الحمار أو ذات الأربع. والمرجان: شجر أحمر ينبت في البحر المالح على صورة شجرة التين مثلا، كما قال أبو بكر الطرطوشي⁽¹⁾ إنَّه عروق حمر تطلع من البحر كأصابع الكفِّ، لا صغار اللؤلؤ كما قيل، وإنَّما يزداد حمرة بالعمل [أي بمعالجته بمادة].

(1) هو محمَّد بن الوليد القرشي الفهري الأندلسي، ويقال له: ابن أبي رندفة، فقيه مالكي من حفاظ الحديث، مفسر أديب، من أهل طرطوشة بشرق الأندلس. مات سنة 520هـ. معجم

[فقهه] والحوت كلُّه حلال ولو على صورة إنسان أو خنزير أو كلب، أو طفا على الماء ميتاً، أو ذهب عنه الماء أو مات بضرب أو بأكل شيء أو غير ذلك، أو وجد في بطن حيوان آخر، أو بحرٌ أو بردٍ أو ضيق، أو مات في جُبِّ ماء، أو قتله طائر أو غيره، أو طال موته وأنتن، وما قطع منه وما بقي إلا أن أكله بعد ذهاب طراوته أضربُ شيء قال ﷺ: «كلُّ ما في البحر فهو ذكيٌّ»⁽¹⁾، وقال: «هو الطهور ماؤه، والحلُّ ميتته»⁽²⁾ أي ميتة حيوانه ولو مات في غيره، ولا أستثني شيئاً منه، ولهذا الحديث ونحوه علمنا أن حديث: «ما أبين من حيٍّ فهو ميتة»⁽³⁾ إنما هو في حيوان البرِّ، وعنه ﷺ: «ما نضب عنه الماء فكلوا، وما لفظه الماء فكلوا، وما طفا فلا تأكلوا»، روي عن جابر بن عبد الله، فإن صحَّ فالنهي عن الطافي كراهة لا تحريم.

﴿وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاجِرَ فِيهِ﴾ جمع «ماجرٍ»، والميم أصل، تمخر الماء أي تشقُّه ذاهبة وراجعة بريح [أو غيره]، وربَّما اتَّحدت الريح ذهاباً ورجوعاً، أو تصوّت مع الماء للجرى فيه أو تجري.

﴿وَلِتَبْتَغُوا﴾ في عطف على «لتأكلوا»، أي ولتطلبوا، قيل: أو الواو زائدة لسقوطها في قوله تعالى: ﴿فِيهِ مَوَاجِرَ لِيَتَبْتَغُوا﴾ [سورة فاطر: 12]، أو عطفت على محذوف، أي: لتعتبروا ولتبتغوا، أو لتنتفعوا ولتبتغوا، قيل: أو وفعل ذلك لتبتغوا ﴿مِنْ فَضْلِهِ﴾ من سعة رحمته بركوبها للتجر ﴿وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ الله على ذلك وسائر نعمه، وذكر الشكر هنا لأنَّه جعل البحر المهلك سبباً في الوصول إلى المرام.

وأخرج البزار عن أبي هريرة موقوفاً: «كَلَّمَ اللهُ البحرَ الغربيَّ»⁽⁴⁾ إنِّي

(1) من ذكا يذكو الشاة: ذبحها فذكيٌّ على وزن فعيل بمعنى مفعول، أي مذكى.

(2) رواه الربيع في كتاب الطهارات (24) باب في أحكام المياه رقم 161.

(3) أورده الزيعلي في (النصب) كتاب الصيد: ج 4 ص 317.

(4) المراد بالبحر الغربي المحيط الأطلسي، وقد كان في القديم مرهوب الجانب لا يغامر الناس بالإبحار فيه، حتَّى اكتشف الطريق إلى الأمريكيتين.

حامل فيك عبادا من عبادي فما أنت صانع بهم؟ قال: أغرقهم، قال: بأْسُك في نواحيك، وَحَرَمَةُ الْحِلْيَةِ وَالصَّيْدَ. وَكَلَّمَ الْبَحْرَ الشَّرْقِيَّ: إِنِّي حَامِلٌ فِيكَ عِبَادًا مِنْ عِبَادِي فَمَا أَنْتَ صَانِعٌ بِهِمْ؟ قَالَ: أَحْمَلُهُمْ عَلَيَّ يَدِي، وَأَكُونُ لَهُمْ كَالْوَالِدَةِ لَوْلَدَهَا، فَأَثَابَهُ الْحُلِيِّ وَالصَّيْدَ» ومثل ذلك لابن أبي حاتم عن عبد الله بن عمرو بن العاصي عن كعب الأحبار، وهو كلام لم يثبت وكأنه موضوع⁽¹⁾، والمشاهد أيضا في الغربي الصيد والحلِّي.

﴿وَأَلْقَى﴾ وَضَعُ بَعْضِ شِدَّةٍ مِنْ جِهَةِ السَّمَاءِ، وَفَسَّرَ بـ«خَلَقَ مِنَ الْأَرْضِ»، وَالْأَوَّلُ أَصْحُ ﴿فِي الْأَرْضِ رَوَاسِي﴾ جبالا رواسي، أي: ثوابت ﴿أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ﴾ على حذف مضاف: كراهة أن تميد بكم، أو [حذف] لا النافية، أي: لئلا تميد بكم. والميد: الميل من جانب لجانب بتكرُّر. والباء للتعديّة.

خلق الله الأرض على الماء فجعلت تمور، وذلك بخلق الله تعالى فيها، وذات الشيء لا تقتضي الحركة، وإنما هي بإرادة الله تعالى، فقال الملائكة: لا يستقرُّ عليها أحد! فأصبحت وقد أرسيت بالجبال على جريان عادته تعالى في جعل الأشياء منوطة بالأسباب، وإذا شاء لم يعلّقها بالأسباب، وفي ذلك ردٌّ على من زعم من الكفار أنّها تميل على استقامة إلى المشرق، فيكون الليل وإلى المغرب فيكون النهار، و[زعموا أنّ] الشمس والقمر لا جريان لهما، وذلك إنكار لجريانهما المذكور في القرآن، وإنكار لتحرك جوانبها، فأرسيت عليها الجبال فسكنت.

وزعموا أنّ في الإقليم الأوّل عشرين جبلا، وفي الثاني سبعة وعشرين، وفي الثالث ثلاثة وثلاثين، وفي الرابع خمسة وخمسين، وفي الخامس ثلاثين، وفي كلّ من السادس والسابع أحد عشر، وذلك مائة وسبعة وثمانون، والله أعلم ولعلّه لا يصحُّ ذلك.

(1) وقد أورده ابن كثير في تفسير الآية وأشار إلى ضعفه.

[فلك] قال علماء الهيئة: ثلاثة أرباع كرة الأرض غائصة في البحر المحيط⁽¹⁾، وفي الربع المسكون سبعة أبحر سخرها الله ﷻ للناس، وكانت تميل من جانب لجانب فألقى الله عليها الجبال فثبتت، كسفينة تتحرك وجعل فيها الأثقال فثبتت، وكانت لها كالأوتاد، قال الله ﷻ: ﴿وَالْجِبَالُ أَوْتَادًا﴾ [سورة النبا: 7]. وإنَّ الأرض كرة، وإنَّ أعظم جبل في الأرض ارتفاعا فرسخان وثلث فرسخ، نسبته إلى جميع الأرض نسبة حُمس سُبُع شعيرة إلى كرة قطرها ذراع، وهذا القدر من الشعيرة لا يخرج الكرة المذكورة عن صحّة الاستدارة، بحيث يمنعها عن سلاسة الحركة، فكذا ينبغي أن يكون حال الجبال بالنسبة إلى كرة الأرض.

[فقه] ومن حلف لا يجلس على الأرض وأراد مقابل الفراش حث بالجلوس على الجبل، وإن أهمل الإرادة لم يحث به في عرفنا، إنَّه يقال سكن في الأرض أو سكن في الجبل، وإذا كان الكلام فيما يقابل السماء حث بالجبل، وهكذا يبحث، ألا ترى أنَّها من غير الأرض جعلت في الأرض وألا ترى أنَّ الأرض تقابل بالبحر مع أنَّه فيها؟

﴿وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا﴾ عطفه على «رَوَاسِي» على تأويل «أَلْقَى» بـ«خَلَقَ»، أي: خلق رواسي، وأمَّا على نصبه بـ«أَلْقَى» بمعنى وضع بشدَّة فلا يُعطف عليه، إذ لا معنى لوضع الأنهار والسبل والعلامات بشدَّة، فيقدَّر لهنَّ: «خَلَقَ» أو «وَضَعَ» بلا قيد شدَّة، أو «شَقَّ»، كقوله: «علفتها تبنا وماء باردا»⁽²⁾، إلا إن فسِّر «أَلْقَى» بمطلق الوضع بلا شدَّة، أو ضمَّن «أَلْقَى» معنى جَعَلَ.

والمراد بالأنهار ما يشمل الصغار والكبار، وجعل بعض منها النيل وسيحون وجيحون والفرات، وفيه نظر إن أريد بالنهر ما ينبع، لأنَّهنَّ أودية

(1) وعند الجغرافيين: اليابسة تمثِّل 29% من سطح الأرض والباقي مياه.

(2) البيت من شواهد ابن عقيل وعجزه: حتَّى شَفَّتْ هَمَّالَةً عيناها.. انظر: اللسان مادة علف.

جارية من الجنة [فيما قيل]، إلا إن اعتبر منبعهنّ منها، أو اعتبر ما يزداد إليهنّ من عيون الجبال، فإنّ فيهنّ ماء عيون وأمطار، وذكر الأنهار عقب الجبال لأنّ معظم العيون وأصولها من الجبال، وأخر الأنهار لأنّ غالبها من الجبال، ﴿وَسُبُلًا﴾: طرقا إلى ما تحبّون الذهاب إليه.

﴿لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾ إلى ما تحبّون الذهاب إليه، أو إلى ما تطلبون في الجهات أو إلى معرفة الله وَجَلَّ.

﴿وَعَلَامَاتٍ﴾ تستدلّون بها على المواضع التي قصدتم كالجبال، ومنها العيون ونفسها ومواضع في الأرض، والرياح وشمّ التراب فتعرف بها الأرض، والمسافة من السوف بمعنى الشمّ، ولا يختصّ بالنهار، ومطلع الشمس ومغربها، وذلك نهارا. ﴿وَبِالنَّجْمِ﴾ جنسه، أي: وبالنجوم، وهي علامات ليلا، كما قرئ: «وبالنّجم» بضمّ النون والجيم، أو بضمّها وإسكان الجيم.

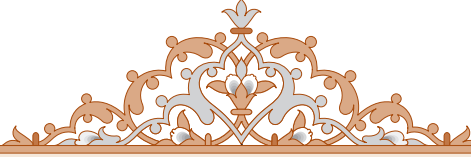
وقيل: المراد الثريا والفرقدان وبنات النعش الصغرى والكبرى والجدي، وقيل: الثريا لأنّ النجم علمٌ عليها بالغلبة، قال ﷺ: «إذا طلع النجم ارتفعت العاهات»⁽¹⁾. وعنه ﷺ: «إنّه الجدي» أي جدي الفرقد، رواه ابن عبّاس، ولعله لم يصحّ عنه. وخلق الله النجوم علامة للطرق، ورجوما للشياطين، وزينة للسماء، ومن قال غير ذلك فقد تكلف ما لا علم له به.

[بلاغة] ولَمَّا كانت الدلالة بالنجم أنفع العلامات ليلا بَرًّا وبحرا، قدّم «وَبِالنَّجْمِ» على متعلّقه بطريق العرب في التقدّم للاهتمام، وهو «يَهْتَدُونَ» من قوله: ﴿هُم يَهْتَدُونَ﴾، وقدّمه أيضا للفاصلة، ولكون الدلالة بالنجم أنفع العلامات، جاء ﴿يَهْتَدُونَ﴾ بالغيبة على طريق الالتفات من الخطاب ليعمّ أهل الأرض، فالضمير لهم عموما، وقيل لقريش لكثرة

(1) أورده العجلوني في الكشف: ج 1، ص 110. والطحاوي في مشكل الآثار: ج 3 ص 91 (م.أ.ح.ن).

سفرهم للتجارة، وشهرة اهتدائهم بالنجوم فيه، وأيضا هم أولى بالخطاب لإنكارهم من بُعث فيهم ﷺ، ثم العرب لفرط معرفتهم بالنجوم حتى لَوَح للاختصاص بقوله: ﴿هُم﴾.

ويجوز كون التقديم للحصر حتى كان غير النجوم كلاً علامة في الليل. و﴿يَهْتَدُونَ﴾ بالمشناة التحتيّة هنا، وهناك بالفوقيّة، وكفى ذلك مغايرة بين الفاصلتين، والأولى أنّ الخطاب والضمائر في ذلك كلّه لجميع الناس؛ لأنّهم يسافرون ويستدلّون بالنجوم، وقريش منهم ولو امتازوا بذلك.

﴿ أَمْ مَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴾ 17 وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا
 إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ 18 وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسْرُونَ وَمَا تَعْلِنُونَ 19 وَالَّذِينَ تَدْعُونَ
 مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ 20 أَمْوتَ عَيْرَ أَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ
 يَبْعَثُونَ 21 إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكِرَةٌ وَهُمْ
 مُسْتَكْبِرُونَ 22 لَأَجْرَمَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسْرُونَ وَمَا يَعْلِنُونَ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ 23 ﴿

خواصُّ الألوهية:

الخلق وعلم السرِّ والعلن والحياة الأبدية

﴿ أَمْ مَنْ يَخْلُقُ ﴾ كلُّ ما يشاء كما شاهدتم ما ذكر وأقررتم به، وليس المراد ما ذكر لأنه مضى خلقه إلَّا بتأويل الحال له، كأنهم حضروا وشاهدوا خلقه، بل المراد الإطلاق والتجدُّد والاعتیاد، فيشمل الماضي والحاضر والآتي، وكلُّ ما ذكر خلق له. ﴿ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ ﴾ شيئاً البتة، المعنى: أسويتم الله الخالق بمن لا يخلق في العبادة ولم تخصُّوه بها؟ ولذلك لم يكن الكلام: أَمْ مَنْ لَا يَخْلُقُ كَمَنْ يَخْلُقُ، أو جعلوه كأنه من جنس المخلوقات العجزة شبيهاً بها، ولا يصحُّ أن يقال: بالغوا حتَّى جعلوا الله فرعا في العبادة على أصنامهم؛ لأنَّ قولهم: تقرَّبنا إلى الله زلفى ينافيه.

و«مَنْ» الثانية للأصنام على اعتقادهم عظمتها، حتَّى كأنها عاقلة، أو للعقلاء وغيرهم، فإنَّ ممَّا يُعبَد من الخلق الملائكة وعيسى وغيرهم، ومن قريش من يعبد الملائكة، أو على مشاكلة «مَنْ» الأولى التي للعالم، أو ذلك

على تأكيد نفي المساواة، كأنه قيل: أياكون الله الخالق كالملائكة وعيسى الذين لا يَخْلُقُونَ وهم يعلمون؟ فكيف من لا يعلم كالأصنام؟ ﴿أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾ فَإِنَّ الْحَقَّ فِي ذَلِكَ يُدْرِكُ بِأَدْنَى تَأْمُلٍ، بل بمجرد التفات في الشأن. وما ذكر تذكير تفصيلي بطائفة من النعم، عقبه بتذكير إجمالي بقوله:

﴿وَأِنْ تَعَدُّوا﴾ إِنْ أَرَدْتُمْ الْعَدَّ ﴿نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا﴾ تنبيهها على أَنْ وراء تلك النعم نعماً لا تقدرُونَ على حصرها بعدد أفرادها ولا أنواعها، فضلاً عن أَنْ تقوموا بشكرها، وحقُّ عبادته غير مقدور لكن أمرتم بالشكر على حسب الطاقة.

﴿إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ﴾ لِمَنْ تَابَ ﴿رَحِيمٌ﴾ قَدَّمَ الْغَفْرَانَ لِأَنَّ التَّخْلِيَّ قَبْلَ التَّحْلِي، وهو أنسب بالفاصلة. ومن رحمته أَنَّهُ لَمْ يَعَاجِلْكُمْ بِالْعِقَابِ وَتَوْسِيعَ النِّعْمَةِ عَلَيْكُمْ بَعْدَ تَقْصِيرِكُمْ، ومبالغتكم في المعاصي، ومن الجائز أن يقال: غفور يستر الذنب في الدنيا ولا يكشفه بالإظهار ولا بالعقاب عليه، رحيم بنعم الدنيا ونعم الآخرة للتائب.

﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ﴾ من أحوالكم كلِّها، ومنها إيذاؤكم رسوله، وسائر معاصيكم، اعتقاداً وعملاً سيجازيكم، وليس ما تعبدون عالماً بأحوالكم ولا مجازياً عليها ولا على خير تدعون، فكيف تعبدونه؟ وقدَّم الأسرار تحقيقاً للمساواة على أبلغ وجه، فَإِنَّ الْجَاهِلَ يَتَوَهَّمُ أَنَّهُ تَعَالَى لَا يَعْلَمُ مَا أَسْرَهُ أَحَدٌ.

﴿وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ بمعنى «تعبدون» مجازاً متعارفاً ملحقاً بالحقيقة، لاشتغال العبادة على الدعاء من حيث إنها فعل متقرَّب به إلى ما يراد تحصيله، وَإِنَّ فِيهَا دَعَاءً صَرِيحاً مِثْلَ: ﴿عُفْرَانِكَ رَبَّنَا﴾ [سورة البقرة: 285]، ومثل: ﴿اهْدِنَا الصِّرَاطَ﴾ [سورة الفاتحة: 6]. ﴿لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ﴾ يخلقهم الله، أو يُصَوِّرُونَ من حجر وخشب ونحوها، والمضارع لحكاية حال

الإيجاد من العدم، أو حال تصوير عابديها لها، أو بمعنى الماضي، أو باعتبار ما يخلقه الله بعد منها أو يصوّرونه بعد.

[أصول الدين] والإله قديم غير مُحدث، واجب لا بموجب، غير محتاج، وغير عاجز، وألهتكم ليست كذلك.

[منطق] وليس هذا تكرارا لقوله: ﴿أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ﴾؛ لأنّه كلام مفرد، وما هنا كلام مرتبط للاستدلال على طريق الشكل الأوّل، هكذا: ما تعبدونه لا يخلق شيئا، وما لا يخلق لا يشارك من يخلق، فلا شيء ممّا تعبدون شريك لمن يخلق، أو من الشكل الثالث هكذا: هم لا يخلقون شيئا، ولا يشارك من يخلق من لا يخلق، فينتج: هم لا يشاركون من يخلق، ويلزمه أنّ من يخلق لا يشاركهم؛ فلا تكرار مع نفي المشابهة.

﴿أَمْوَاتٌ﴾ هم جماد غير متّصّفين بالحياة الآن ﴿غَيْرُ أَحْيَاءٍ﴾ بعد، فلم تلحقهم حياة قُط، ولا تلحقهم إلّا إذا أحياهم يوم البعث للشهادة على عابديهم، فكيف يلحقون بمن لم يتّصف بغير الحياة قُط؟ ولن يتّصف به بعد، وليسوا كميتّ تلحقه حياة بعد، مثل النطفة والبيضة، ومثل الإنسان يموت ويُبعث، وهم منكرون للبعث، أو هم أموات غير أحياء بالذات، والله رَجَبِكُ حَيٌّ بلا أوّل ولا آخر، ولا مُحَيٌّ كما هو شأن الإله، والملائكة وعيسى وعزير أحياء لا بالذات بل بِمُحَيٍّ، بدليل سبق العدم، فقد بان لك وجه ذكر «غَيْرُ أَحْيَاءٍ» بعد ذكر «أَمْوَاتٍ»، أو دُكِرَ تأكيدا.

﴿وَمَا يَشْعُرُونَ﴾ أي الآلهة ﴿أَيَّانَ يُبْعَثُونَ﴾ أي عابدها، لا يعلمون متى يُبعث عابدهم، أو الخلق مطلقا، ومن شأن من هو إله أن لا يخفى عليه شيء ولا يعجزه شيء، فكيف يطمعون في أن يثبوهم على عبادتهم؟ ولا يدرون متى يبعثهم الله للشهادة على عابديهم بالعبادة؟ سواء الأصنام والملائكة

وعيسى وعزير. ويبعث الله الأصنام حيّة مع شياطينها فتبرأ من عابديها، فيؤمر بالكلّ إلى النار، كما قاله ابن عباس رضي الله عنه.

أو الواوان للآلهة، ويلزم من نفي شعورهم بوقت بعثهم نفي شعورهم بوقت بعث عبدتهم، أو للأموات المذكورين بمعنى الكفار، أي: لا يدري الكفار متى يبعثون للجزاء فيكون خارجا للوعيد، و«أَيَّانَ» اسم استفهام متعلّق ب«يُبْعَثُ» لا ظرف لقوله: ﴿إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ﴾ بمعنى أَنَّ الله مختصّ بالألوهيّة يوم يبعثون لا يدعيها أحد معه كما في الدنيا؛ لأنّ ذلك مخرج لـ«أَيَّانَ» عن الاستفهام إلى الظرفيّة المحضة كـ«يوم»، وليس المعنى على ذلك.

بل المعنى: إلهكم الذي هو أهل للعبادة هو إله واحد، وهو الله تعالى و عز وجل، وهذا نتيجة لما قبله وفذلکة، أعيد بعد الاحتجاج عليهم مفصّلا موضّحا وتوطئة لقوله:

﴿فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكَرَةٌ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ﴾ فَإِنَّهُمْ أَصْرُوا عَلَى عِبَادَةِ غَيْرِ اللَّهِ لِانْكَارِ قُلُوبِهِمْ وَحِدَةَ اللَّهِ بِالْأَلُوهُيَّةِ، وَلَا اسْتِكْبَارَهُمْ عَنْ أَنْ يَتَّبِعُوا مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم، أَوْ قُلُوبِهِمْ مُنْكَرَةٌ لِلْبَعْثِ فَلَمْ يَخَافُوا عِقَابًا عَلَى كَفْرِهِمْ، وَلَمْ يَرْجُوا ثَوَابًا عَلَى مَا يَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ، وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ عَنْ قَبُولِ كَلَامِ نَاصِحِهِمْ صلى الله عليه وسلم، وَالْفَاءُ تَفْرِيعٌ عَلَى مَا قَبْلُ مِنْ عَدَمِ تَأْثُرِهِمْ بِالتَّذْكِيرِ.

﴿لَا جَرَمَ﴾ لا بدّ ﴿أَنَّ اللَّهَ﴾ من أنّ الله ﴿يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ﴾ فيجازيهم، أو أصل «لَا جَرَمَ» لا بدّ ثمّ جُعِلَ كُلُّهُ كَلِمَةً وَاحِدَةً بِمَعْنَى: ثَبِتَ، فَالْمَصْدَرُ مِمَّا بَعْدَهُ فَاعِلُهُ، أَوْ جُعِلَ بِمَعْنَى مَصْدَرٍ رَافِعٍ لِلْفَاعِلِ الْمَذْكُورِ، أَيْ حَقًّا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ، أَيْ حَقًّا حَقًّا عِلْمُ اللَّهِ، أَوْ «لَا» نَافِيَةٌ لِمَحْذُوفٍ، أَيْ: لَا يَصْحُحُ مَا قَالَ الْكُفْرَةَ، وَ«جَرَمَ» مَعْنَاهُ وَجِبَ، أَيْ: وَجِبَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ. وَذَلِكَ عَلَى الْعُمُومِ، لَا كَمَا قِيلَ: الْمَرَادُ مَا يُسِرُّونَ فِي دَارِ النَّدْوَةِ مِنْ قَتْلِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم.

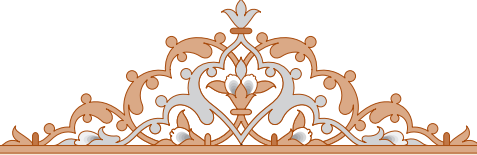
﴿ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ ﴾ أي: لا يرضى أفعالهم ولا أقوالهم، ولا اعتقادهم ولا استكبارهم، أو لا يأمر بحالهم، أو لا يثيبهم عليها كما يثيب المؤمنين على إيمانهم بل يعاقبهم. والأصل: «إِنَّهُ لَا يُحِبُّهُمْ» وأظهر ليصرح بالعلّة وهي الاستكبار، فإنّ تعليق الحكم بمعنى المشتقّ يؤذن بعلّة معنى ما منه الاشتقاق.

و﴿ الْمُسْتَكْبِرِينَ ﴾ عامٌّ لكلّ مستكبر، فالإظهار على بابه، ويدخل كفّار قريش فيهم دخولا أوّلياً، أو المعنى: لا يحبُّ المستكبرين مطلقاً فكيف من استكبر على التوحيد واتباع الرسول ﷺ؟ أو المستكبر متعاطي الكبر بما ليس عنده فهو أقبح من المتكبر، أو لا يحبُّ الذين يطلبون الكبر فلم يصلوه فكيف بمن طلبه وفعله؟ والأولى أَنَّهُ بمعنى المتكبر؛ لقوله: ﴿ فَلَيْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ ﴾ [سورة النحل: 29]، والأولى أَنَّهُما سواء، وأنّ كلّاً منهما يطلق على من ادّعى الكبرياء من الناس بما عنده، ومن ادّعاها بما ليس عنده.

مرّ الحسين بن عليّ بمساكين يأكلون كسراً، فقالوا: الغداء يا أبا عبد الله، فنزل وقال: ﴿ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ ﴾، وأكل معهم، فقال: أجبتكم فأجيّبوني، فاتّبعوه إلى منزله فأطعمهم وسقاهم وأعطاهم.

والذنوب يمكن إخفاؤها إلاّ التكبر فإنّه لا يخفى، وهو أصل العصيان إذ تكبر إبليس فلم يسجد لآدم، وعنه ﷺ: «إِنَّ الْمَتَكَبِّرِينَ يُحْشَرُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمْثَالَ الذَّرِّ تَطَّاهُمُ النَّاسُ بِأَقْدَامِهِمْ»⁽¹⁾ لتكبرهم، يعني: يتصرّرون بذلك، وبعد دخول النار تعظم أجسامهم ليشتدّ ضررهم.

(1) أورده القرطبي في تفسيره: ج 10، ص 95. وابن كثير ج 7، ص 102. ورواه الترمذي والنسائي عن ابن عمر بلفظ: «يُحْشَرُ الْمَتَكَبِّرُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ...».

﴿ وَإِذْ أُنزِلَ لَهُمْ مَادًّا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْأَسْطِيرُ الْأُولَىٰ ﴾ ²⁴ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ الْأَسَاءَ مَا يَزُرُونَ ²⁵ قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ²⁶ ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُخْزِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَاءِ الَّذِينَ كُنْتُمْ تُشَاقُّونَ فِيهِمْ قَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ إِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ وَالسُّوءَ عَلَى الْكَافِرِينَ ²⁷ الَّذِينَ تَوَفَّيْتَهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ فَأَلْقَوْا السَّلَامَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ بَلَىٰ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ²⁸ فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَلَئْسَ ثَمَوَى الْمُتَكَبِّرِينَ ²⁹ ﴿

صفات المستكبرين:

إنكار المشركين الوحي المنزل والنبوءة وجزاءهم

[سبب النزول] ونزل في النضر بن الحارث، وكان عنده كتب التواريخ، وكان يزعم أن حديثه أجمل وأتم مما نزل على محمد ﷺ قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ﴾ للنضر بن الحارث ومن معه من المقتسمين، والقائل بعضهم لبعض تهكُّمًا إذ لفظوا بأنَّ الإنزال على محمد ﷺ من الله، أو تحقيقًا لا تهكُّمًا، لكن قالوا: ما عندنا خير، أو على فرض أنه منزل لكنَّه أساطير الأولين أنزلها، أو القائل المسلمون تذكيرا. ويضعف أنه اختيار لعلمهم بكفرهم.

أو الوافدون على المسلمين والوافدون على أهل مكَّة يسألونهم عن أحوال محمد ﷺ والقرآن، فيقول المشركون: أساطير الأولين، و[يقول]

المسلمون: أنزل خيرا، وكذا غير الوفد ﴿مَادَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ﴾ أي: أي شيء أنزل ربكم؟ أو ما الذي أنزله ربكم؟ وهو الأنسب برفع «أَسَاطِيرُ» ﴿قَالُوا﴾ أي: النضر ومن معه ﴿أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ﴾ هو، أي الذي أنزل ربنا أساطير الأولين، جمع أسطار جمع سطر، فهو جمع الجمع، أو جمع أسطورة، أي: شيء سطره الأولون، أي كتبه سطورا لا نفع فيها، أو أكاذيب، عرضوا عن لفظ الإنزال لشدة عنادهم ولو أرادوه، إذ لم يقولوا: «أَسَاطِيرُ» بالنصب فيقدر: «أنزل»، وإثباتهم الإنزال تهكُّم أو مشاكلة، أو على تقدير أن له إنزالا أثبتوه ليردُّوه كقوله: ﴿هَذَا رَبِّي﴾ [سورة الأنعام: 76].

﴿لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾ اللام لام العاقبة لا لام التعليل؛ لأنهم لم يقولوا: أساطير الأولين قصدا لحمل الأوزار ورغبةً فيه، بل عاقبتهم عند الله ذلك الحمل. ومعنى «كاملة» أنه لا يخفى عن الله من أعمالهم شيء، ولا ينساه فيفوته العقاب عليه، ولا ينقص شيء من أوزارهم بأعمالهم الصالحة، لأنها لا تقبل عنهم لشركهم، ولا بالمصائب لأنها بعض عذابهم، فيعذبون في الدنيا والآخرة ﴿أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ﴾ [سورة المائدة: 49] لا كالمؤمن يثاب على المصيبة وعلى عمله الصالح، أو يكفر عنه ذنبه، [قلت]: والكافر يثاب في الدنيا على عمله الصالح إن شاء الله، ويردُّ عليه إن شاء، وقال بعض الصوفية: البلاء للمخطئ عقاب، وللبتر مكفر، وللعارف درجة لا يصلها إلا به دون عمله.

و«من» للتبويض فإنَّ الرؤساء يحملون بعض أوزار المرؤوسين الذين ضلُّوا بهم، وذلك البعض هو الذنوب التي أصابوها باتباع الرؤساء، وسائر ذنوبهم باقية عليهم، وليس المراد أنهم يحملون البعض وينجو المرؤوسون منه، بل يعاقب الرئيس المضلُّ بمثل ما يعاقب المرؤوس به، وليس ذلك حملا للوزر عن وازره، بل حمل لوزره وهو الأمر بالمعصية.

قال أبو هريرة: قال رسول الله ﷺ: «من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من يتبعه، ولا ينقص ذلك من آثامهم شيئاً»⁽¹⁾.

[فقه] و﴿بَغَيْرِ عِلْمٍ﴾ حال من الهاء، والمعنى أنهم غير عالمين بأن ما يأمرهم به رؤساؤهم ضلال، وفي ذلك دلالة على أن المقارف لما لا يعلم غير معذور لوجوب التمييز عليه، ولوجوب طلب العلم قبل المقارفة، ودلالة على أن العالم بتحريم ما يأتي أشدُّ قطعاً للعذر.

أو حال من الواو، والمعنى: جاهلين لما يستحقون من العذاب الشديد على الإضلال، وليس في هذا الوجه دلالة على أن المقارف غير معذور، إلا من حيث إن الآية في الذم وفي بيان الضلال، وليست الآية دلالة على أن إضلالهم للتابعين معلوم لهم منزل منزلة المجهول إذ أمروا به التابعين؛ لأنهم لا يعلمون أنه ضلال، وأجاز ابن جنّي كونه حالاً من الواو والهاء.

﴿أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ﴾ ساء وزرهم ذلك، أو ساء وزرا يزرونه ذلك، أو ساء الوزر الذي يزرونه. ﴿قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ دبّروا لرسولهم مكائد ولم يؤثروا فيهم، بل أهلكوا به، «من حفر لأخيه جباً وقع فيه منكباً»، «من حفر جباً لأخيه أوقعه الله فيه»، وذلك تسليّة لرسول الله ﷺ وتهديد لقومه.

﴿فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ﴾ مفرد مذكّر، وقيل هو جمع، أو اسم جمع، والمفرد بنيانة كـ«كَلِمَةً» و«كَلِمًا». ﴿مِنَ الْقَوَاعِدِ﴾ من جهة الدعائم، والعمد التي بنوا عليها ﴿فَحَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ﴾ شبّه حيلهم على رسولهم بأنواع المكر، وسعيهم في إنفاذها وتأثيرها ورجوع ذلك عليهم بالهلاك ببناء بinaan

(1) رواه مسلم في كتاب العلم (6) باب من سنّ سنة حسنة أو سيئة... رقم: 16 (2674). وأبو داود في كتاب السنة، باب من دعا إلى السنة، رقم 4609. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

محكم للنفع هدم من أصله، ووقع لضعفه على أصحابه، وهلكوا به مع رجاء الانتفاع به والنجاة، وذلك أشد كما أنه هدم من أصله.

وأصل الهدم من فوق فذلك أشد، وذلك استعارة تمثيلية، والمراد: فأتى أمر الله، وهذا أولى من أن يقال: المعنى أهلك الله بنيانهم، من قولهم: أتى عليه الدهر، أو أتاه الدهر، بمعنى: أهلكه، بلا تقدير مضاف.

[بلاغة] وقاعدة البناء: أصله الذي أسس عليه. وذكر الفوق تأكيداً؛ لأنَّ الخَرَّ لا يكون إلا منه، وقد يكونون جانباً فخرَّ عليهم، فهو تأكيد أيضاً؛ لأنَّ الخَرَّ من فوق ولو جانباً. أو يحتمل هذا فأزيل بأنَّهم تحت السقف فخرَّ عليهم. أو المعنى: خرَّ عنهم بمعنى فوته، أو ﴿خَرَّ عَلَيْهِمْ﴾: خرَّ لهم، أي لأجلهم، أي: لكفرهم وهم تحته، والوجهان ضعيفان، والأخير أضعف.

﴿وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ﴾ لا يعلمون أنه يأتي، بل يتوهم النفع بالبنيان فكان عليهم هلاكاً، والهلاك من حيث يُرجى النفع أشد، كعارضٍ عادٍ⁽¹⁾.

[قصص] وقيل: الآية تحقيق لا تمثيل: بنى نمرود بن كنعان (بضم النون وفتحها، وإعجام الذال وإهمالها، وكسر الكاف وفتحها) بناءً في بابل في سواد الكوفة، ارتفاعه خمسة آلاف ذراع أو فرسخان، وعرضه ثلاثة آلاف ذراع ليقاتل أهل السماء، ويرصد أمرها، فهدمه الله بريح، وقيل: بجناح جبريل، وأهلكهم الله به، وبقي هو إلى أن مات بالبعوض مع من بقي معه. ويقال: زلزل أسفله ووقع عليهم، أو على العملة، وقطع الريح أعلاه وألقاه في البحر، وتبلبت ألسن الناس للفرع من وقوعه على ثلاث وسبعين لغة، وكان لسانهم قبلُ سريانياً.

(1) يشير إلى آية الأحقاف رقم 24 ﴿هَذَا عَارِضٌ مُّطِرُنَا﴾.

وقيل: بابل بمعنى المشتري في لغة أهل بابل، وقيل: لسانهم قبل ذلك عربي كصالح لا سرياني، وقيل: الآية في قوم لوط، وتفسير الآية بهذه القصة لا يناسبه المكر كما ناسب قصة ثمود، ﴿وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكْرًا مَكْرًا﴾ [سورة النمل: 50]، وفي قوله: ﴿وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ...﴾ [سورة الأنفال: 30]، وكذا ذكر قومه لأنه لا مكر لهم، كما كان لقومه ﷺ بل عامّة مسخرون إلا باعتبار أنهم لا يُعذرون، فكانوا كمن قصد أو تعلموا منه قصد السوء.

﴿ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ متعلق بقوله: ﴿يُخْزِيهِمْ﴾، وقدّم على طريق الاهتمام بيوم القيامة، وإنكار على من أنكره من قومه ﷺ، والله لا يهتّم. والخزي: الذل، والإخزاء: الإذلال، وهو أعم من العذاب، أو المراد بالإخزاء التعذيب بالنار، أو هو وغيره، وهو الفرد الكامل من الخزي ﴿رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ﴾ [سورة آل عمران: 192]. والهاء للكفار مطلقا، وكلمة «ثم» تدلّ على أنّ العذاب المذكور قبلها في الدنيا، وإن قلت: ﴿أَيْنَ شُرَكَائِي﴾ ياباه لأنه قبل دخول النار، فالمراد أصل معناه وهو الإذلال، قلت: الواو في قوله: ﴿وَ يَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِي﴾ لا تُرتّب، وأيضا التعذيب فرد كامل في الخزي فهو مستعمل في أصل معناه، وأيضا يقال لهم في النار: أين شركائي؟ جمعا عليهم - للإهانة - بالقول توبيخا، وبالفعل وهو التعذيب، كما يقال لهم قبل دخولها، ولا دليل على منع ذلك القول في النار، نعم يتبادر القول قبلها.

﴿وَيَقُولُ﴾ على لسان الملائكة، أو يقدر مضاف، أي: يقول ملائكته: ﴿أَيْنَ شُرَكَائِي﴾ أثبت الشركاء له تعالى استهزاء بهم وتبكيّتا، أو على زعمهم، وهذا أشدّ في التوبيخ من أن يقال: أين شركائي الذين كنتم تزعمون؟ ويضعف ما قيل: إنّ الإضافة هنا لأدنى ملابسة، بمعنى أنها لمّا كانت تذكر معه أضيفت إليه.

﴿الَّذِينَ كُنْتُمْ تُشَاقِقُونَ فِيهِمْ﴾ تجعلونهم في مرتبة، والله في مرتبة من الألوهية والعبادة، كلٌّ في شقٍّ غير شقِّ الآخر، تعالى الله عن ذلك. أو المشاققة: العداوة؛ لأنَّ عداوة المؤمنين عداوة لله، أو يقدر مضاف، أي: تشاققون عبادي المؤمنين في توحيدهم، كقوله تعالى: ﴿يُحَارِبُونَ اللَّهَ...﴾ [سورة المائدة: 33] الآية. والاستفهام توبيخ لهم على الاعتماد على من لا يحضر عند الشدة، فما نراهم دفعوا عنكم العذاب.

﴿قَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ﴾ الأنبياء أو العلماء أو المؤمنون أو الملائكة، أو كلُّهم، والمراد: الجنس لا كلُّ فرد من العلماء والمؤمنين والملائكة، يقولون للكفار على طريق الشماتة بهم، وزيادة إهانة، ولا سيما الحفظة من الملائكة، والذين تعنَّوا في دعاء هؤلاء الكفرة إلى الإسلام، وهذا العموم أولى، ولكنَّ المتبادر في إيتاء العلم: المؤمنون والأنبياء لا الملائكة.

﴿إِنَّ الْخِزْيَ﴾ الدَّلَّ ﴿الْيَوْمَ﴾ يوم القيامة، بخلاف الدنيا فقد يصيبان المؤمن، وهو متعلِّق بالخزي بلا إشكال ولا ضعف، وإنَّما الضعف في نصب المصدر المقرون بـ«ال» المفعول به، مثل: «ضعيف النكاية أعداؤه»⁽¹⁾، ولا تُعلِّقه باستقرار على الكافرين، ولا بـ«عَلَى الْكَافِرِينَ» إلَّا بضعف، كضعف: «زيد مستقرًّا في هجر». وزادت الآية الفصل بالعطف: ﴿وَالسُّوءَ﴾ العذاب ﴿عَلَى الْكَافِرِينَ﴾ خاصَّة. أنزل الله ذلك في القرآن ليتعظ به الناس فيحذروا من وقوع ذلك بهم إن كفروا، والشماتة عذاب روحيٍّ أشدُّ على النفس.

[نحو] ﴿الَّذِينَ﴾ نعت، ولا حاجة إلى تقدير: «أعني» أو «هم»، ولا إلى الإبدال أو البيان، وتعاطي ذلك بلا دليلٍ عليه غفلة، وأبعد من ذلك جعله مبتدأ خبره: «الْقَوَا» على قول الأخفش بجواز زيادة الفاء في الخبر مطلقا، ولو لم يشبه المبتدأ اسم الشرط في العموم.

(1) شطر بيت تمامه: «يَخَالُ الْفِرَازُ يُرَاحِي الْأَجَلَ». انظر: شواهد ابن عقيل، باب أعمال المصدر.

﴿ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ﴾ عزرائيل وأعوانه ﴿ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ ﴾ بالكفر الموجب للخزي والسوء يوم القيامة، والمعنى: توفتهم، بدليل قوله: ﴿ فَأَلْقُوا السَّلْمَ ﴾ بصيغة الماضي، أو يبقى «تَتَوَفَّى» على الاستقبال، و«أَلْقُوا» بمعنى يُلقون، و«تَتَوَفَّى» للاستقبال على أن القول في الدنيا، وللمضي على حكاية الحال على أنه يوم القيامة. ويجوز عطف «أَلْقُوا» على «قَالَ» أو «يَقُولُ»، أو «تَتَوَفَّى» على معنى توفت. والسَّلْم: ضد المنافرة، انقادوا إلى الإسلام حين لا ينفعهم.

﴿ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ ﴾ تفسير لقوله: ﴿ فَأَلْقُوا السَّلْمَ ﴾ بلا تقدير ولا تضمين، كما أن قولك: فعلت لك ما تحب، نفس قولك: خضعت لك، أو يقدَّر حال هكذا: قائلين: ﴿ مَا كُنَّا... ﴾، أو يضمن ﴿ فَأَلْقُوا السَّلْمَ ﴾ معنى القول فتُنصب الجملة به، كما تنصب بالقول وإلقاء السلم.

﴿ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ ﴾ هو عند معاينة الموت أو يوم القيامة حين عاينوا العذاب، وهو أولى، فيكونون يكذبون يوم القيامة؛ لأنهم قد عملوا السوء في الدنيا، وهو الكفر بالإشراك وغيره، وقيل: المراد الإشراك، يكذبون عمداً، أو لفرط الخوف والدهشة. وَمَنْ مَنَعَ صَدُورَ الْكُذْبِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ: المعنى: ما كنا في اعتقادنا نعمل سوءاً، فإننا نظنُّ الكفر حقاً، ويردُّه قوله تعالى: ﴿ انظُرْ كَيْفَ كَذَبُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ ﴾ [سورة الأنعام: 24].

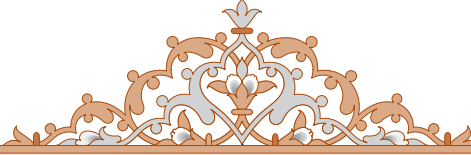
﴿ بَلَىٰ ﴾ تقول الملائكة: بلى قد عملتم السوء، أو المؤمنون أو العلماء، ويتعيَّن الأوَّل على أن القول عند الموت ﴿ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ فيجازيكم ﴿ فَادْخُلُوا ﴾ عطف على إخبار محذوف، أي قد فعلتم فادخلوا ﴿ أَبْوَابَ جَهَنَّمَ ﴾ طبقاتها أو مداخلها من خارج، تعددت لكثرة الكفار، وللکفار طبقات؛ لأنَّ بعضاً أشدُّ عذاباً من بعض. والخطاب للأصناف، وإلَّا لزم كلُّ فرد أن يدخل من جميع أبوابها، أو أن يكون في جميع طبقاتها أو

أبوابها أصناف عذابها، من نار وضرب ولدغ وزمهير وغير ذلك... كما يقال: فلان ينظر في باب من العلم، أي في صنف منه؛ وعليه فلا مانع من أن يراد الخطاب للأفراد على أن لكل فرد صنفا ليس للآخر، وفيه بُعد لكثرتهم، والله قادر.

﴿خَالِدِينَ فِيهَا﴾ في الأبواب بمعنى الطبقات أو الأصناف، أو في جهنم، ويتعيّن الأخير إذا فسّر الأبواب بالمداخل، قوم من باب وقوم من باب، وقيل: لكل فرد باب، وهو قول لا يظهر أنه صواب. ﴿فَلَيْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ﴾ المخصوص بالذم محذوف تقديره: جهنم، أي هو جهنم أو طبقاتها، أي: هو طبقاتها المعبر عنها بأبواب. والمثوى: المقام، أو المرجع. واللام في «لَيْسَ» و«لِنِعْمَ» للتأكيد الجاري مجرى القسم. وقيل: لام الابتداء دخلت على الفعل لجموده كأنه من الأسماء، وقيل: في جواب قسم محذوف. وليس في القرآن «لَيْسَ» و«لِنِعْمَ» إلا هذان.

والعطف على محذوف، أي: مرجعكم طبق أعمالكم، فليس مثنوى المتكبرين عن التوحيد وعن المؤمنين، وهؤلاء ضالون مضلّون، ألا ترى قوله: ﴿وَمِنَ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ﴾ [سورة النحل: 25]، فأكد الكلام باللام كما أكد في الهادين المهتدين فقيل: ﴿وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلِنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ﴾ [سورة النحل: 30]، ولعدم ذلك في آية الزمر [رقم: 72] وآية المؤمن [رقم: 76] لم يؤكّد «لَيْسَ» باللام فيهما.

﴿ وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ
 وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ ﴿30﴾ جَنَّتٌ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُجْرَمُ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
 لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ كَذَلِكَ يَجْزِي اللَّهُ الْمُتَّقِينَ ﴿31﴾ الَّذِينَ تَوَقَّعْتُمْ الْمَلَائِكَةَ طَيِّبِينَ
 يَقُولُونَ سَلِّمْ عَلَيْنَا فَاَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿32﴾ ﴾

إيمان المتقين بالوحي المنزل وجزاؤهم

﴿ وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا ﴾ أي الشرك، ولو وصل شارحُ لفظِ الشرك بـ «اتَّقُوا» بدون «أي» لوجب على القارئ الوقف على «اتَّقُوا»، فيقطع همزة الشرك، إذ لو وصل وقطع لكان خطأ، ولو وصل وحرك الواو لكان تغييراً لنظم القرآن.

والقائلون الوفد، يلاقون أهل مكة ويسألون المسلمين عن محمد وأحواله والقرآن. ويحكى أن أحياء العرب يرسلون من يسأل فيقول المسلمون: أنزل خيراً، وإن سألو المشركين قال المشركون: الذي أنزل عليه أساطير الأولين، وكذا غير الوفد ممن يدخل مكة.

أو قالوا بدون ذكر «أنزل»، كما قال تعالى: ﴿ مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا ﴾ أي أنزل خيراً، فهذه جملة فعلية، مثل: ﴿ مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ ﴾ على أن «ماذا» اسم واحد بالتركيب، مفعول لـ «أنزل»، وفي هذا موافقة للسؤال لرغبة في جوابه، إذ أتوا بـ «أنزل» مقدراً أو ملفوظاً به كما هو في السؤال، والكفار أعرضوا عن

ذكر الإنزال الذي هو في لفظ السائلين، لم يذكروه ولم يقدروه في العبارة، رغبة عنه وعمّا تضمّنه، فقالوا: «أساطير الأوّلين».

[سيرة] وبعث قريش أرسادا في طرق مكّة يقولون لمن يجيء من العرب للسؤال: إنّه ساحر جاء بأساطير الأوّلين، وإذا دخلوا مكّة وسألوا المسلمين، قالوا: أنزل الله عليه خيرا، وإذا كان الوافد عاقلا قال الوافد للمشركين الصادّين: بنس الوافد أنا إن رجعت لقولكم قبل أن ألقاه وأتحقّق الأمر من عنده. ومن الجائز أن يكون المؤمن يقول لمؤمن: «ماذا أنزل ربّكم؟» فيقول: «خيّرًا»، والكافر يقول لكافر فيقول: أساطير، وذلك تلذذ بالسمع، وأن يقول الكافر لمسلم: «ماذا أنزل ربّكم؟» تهكّما.

﴿لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا﴾ بالتوحيد والعمل الصالح وترك الكبائر ﴿فِي هَذِهِ الدُّنْيَا﴾ متعلّق بـ«الذّين» أو بمتعلّقه، لأنّ المعنى عليه أولى من المعنى على تعليقه بـ«أحسّنوا» للعلم بأنّ المعتر ما يوجد في الدنيا من الإحسان، ولو لم يذكر في الدنيا فهو جائز مرجوح، إلّا أن يقال: لوّح به إلى أنّ هذه الدنيا مكسب للآخرة فلا يكون التفسير به مرجوحا ﴿حَسَنَةً﴾ حياة طيبة بمدح الله لهم عند الملائكة، وهم أحياء وعند المؤمنين، ومدح المؤمنين بعض لبعض، وبالظفر على الأعداء والأمن من القتل والسبي، وبمنح الله لهم المعارف، أو ثواب في الآخرة لأعمالهم، أو التضعيف للحسنة بعشر إلى سبعمائة فصاعدا، وهذا أنسب بذكر خيريّة الدار الآخرة بعد هذا.

وهذا وما بعده إلى ﴿تَعْمَلُونَ﴾ من كلام الله ﴿وَعَجَلْ﴾ مستأنف، ويجوز أن يكون بدلا من قولهم: «أنزل خيّرًا»، أو عطف بيان على القول بجوازه في الجمل، أو تفسير، وفي هذه الأوجه يكون داخلا في قوله: ﴿قَالُوا خَيْرًا﴾ فلهم خير الدنيا وخير الآخرة بقوله:

﴿وَلَدَارُ الْآخِرَةِ﴾ أي ثواب دار هي دار الآخرة، أو ثواب دار الحياة الآخرة ﴿خَيْرٌ﴾ لهم ممَّا أصابوا في الدنيا من الأمور الحسنة، غير مدح الله ومعارفه، فهما خير من نعم الآخرة، أو نقول لم يُقصد هذان في قوله: ﴿حَسَنَةٌ﴾، أو نقدّر: خير من الدنيا.

﴿وَلِنِعْمِ دَارُ الْمُتَّقِينَ﴾ وعدّ لهم، والمخصوص بالمدح محذوف تقديره: هي، أي دار الآخرة، أو هو قوله: ﴿جَنَّاتٍ عَدْنٍ﴾ أي جنّات إقامة دائمة.

[نحو] وإذا قدرنا المخصوص كان قوله: ﴿يَدْخُلُونَهَا﴾ خبراً لـ «جَنَّاتٍ» على أنّه مبتدأ، وإذا جعلنا «جَنَّاتٍ» مخصوصاً كان قوله: ﴿يَدْخُلُونَهَا﴾ حالاً من «جَنَّاتٍ» أو نعت، كذا قيل، والصواب أنّه نعت، وقدّر بعض: لهم جنّات عدن، وبعض جعله مبتدأ خبره قوله: ﴿تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ وعلى غيره يكون حالاً من قوله: «ها» أو نعت آخر لـ «جَنَّاتٍ»، قيل: أو حال منها.

﴿لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ﴾ من اللذات، [قلت:]: ولا يلقي الله في قلوبهم ما لا يجوز كالجماع في الدبر، وتزوّج ذوات المحارم، والجمع بين من لا تجتمعان كامرأة وخالتها، وقيل: لا أدبار لأهل الجنة لأنّه لا فضلة لهم، فيلزم أن لا تجوّف للذكر إذ قالوا: لا نطفة فيها، فيكون ذلك نقصاناً، فقل: لهم أدبار لا فضلة تخرج منها بل رائحة مستلذّة، وللذكر جوف ونطفة برائحة طيّبة، ترشفها أبدان النساء إن لم يكن حديث مانع من ذلك، ويكون للمؤمن زوجان من الآدميّات، نصّر عليه ابن حجر.

[قلت:]: وأقول له أزواجه الآدميّات كلّهنّ ولو أربعاً إن كنّ سعيدات مات عنهنّ، ولم يتزوّجن بعده، أو تزوّجن شقيّاً أو متن عنه ولم يتزوّج بعدهنّ محرمة لهنّ، وكذا ما فوق الأربع، مثل أن يتزوّج أربعاً بعد أربع، أو يتزوّج

بعد النقصان عن الأربع بالموت، لا ما قيل: ما له إلا واحدة، وفضل الله أوسع⁽¹⁾، وإطلاق الحديث يناسبه.

[بلاغة] وليس قوله: «فِيهَا» حصراً بالتقديم كما قيل، لأنَّ الحصر بالتقديم يكون إذا كان التقديم على عامل المقدم، وعامل فيها هو «لَهُمْ» أو متعلقه لا «مَا يَشَاءُونَ»، أو كان التقديم على مبتدئه، نحو: في الدار زيد، وإن علقت «لَهُمْ» بـ«تَجْرِي» و«فِيهَا» خبر مقدم ساغ الحصر، ومعنى الحصر أنه لا يجد الإنسان كلَّ ما يشاء إلا في الجنة.

﴿كَذَلِكَ يَجْزِي اللَّهُ الْمُتَّقِينَ﴾ على تقواهم، يقال: الجزاء نفس ذلك لا مثله فما معنى التشبيه؟ [قلت:] المعنى والله أعلم: يجزي الله المتقين جزاء مثل ذلك الوصف، أي مطابقاً له، أو يقدر له مبتدأ هكذا: الأمر كذلك، ويستأنف قوله: ﴿يَجْزِي اللَّهُ الْمُتَّقِينَ﴾.

﴿الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ﴾ خالين عن الكفر والمعاصي، وهو مقابل لقوله: ﴿ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ﴾ [الآية: 28]، فهو كقولك: خالين عن ظلم أنفسهم بالكفر والمعاصي، أو قدره: خالين عن ذلك الظلم، أو طيبين بالبشارة بالجنة، أو بالإفضاء إلى الحبيب ﷺ بالموت. وهو نعت للمتقين، وإن جعل مبتدأً فخبره قوله: ﴿يَقُولُونَ﴾ والرابط محذوف، أي يقول الملائكة لهم عند التوفي: ﴿سَلَامٌ عَلَيْكُمْ﴾ وعند الفراغ من الحساب والتسريح من الموقف: ﴿ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾.

وإذا لم نجعل «الَّذِينَ» مبتدأً فـ«يَقُولُونَ» حال من الملائكة، ويجوز أن يكون القول في الآخرة، فتكون الحال مقدرة، لأنَّ يوم القيامة أو سؤال القبر

(1) والأحسن من هذا أن نقول كما قال الشيخ أبو نصر: وأحكام تلك الدار ليست كهذه.

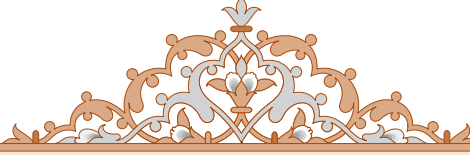
لم يحضر وقت التوفّي، والسعيد يدخل الجنّة بروحه، أو إن مات شهيدا وإلا أخرج له النعم إلى باب الجنّة.

أو المراد: ادخلوا الجنّة إذا بعثتم، أو الموت على السعادة يعدّ دخولا للجنّة بالروح والبدن، والمبدأ بالروح من حينه، والبشارة بدخول الأرواح بشارة بدخول الأبدان. روى مالك وابن جرير الطبري والبيهقي عن محمد بن كعب القرظي: «إذا أشرف العبد المؤمن على الموت جاءه ملك فقال: السلام عليك يا وليّ الله، الله يقرأ عليك السلام، وبشّره بالجنّة»⁽¹⁾.

والأظهر أنّ السلام المذكور في الآخرة في المحشر، لأنّه أنسب بقوله: ﴿ادْخُلُوا الْجَنَّةَ...﴾ بلا حاجة إلى تقدير قول، ولا إلى جعل الحال مقدّرة، بل ﴿يَقُولُونَ﴾ مستأنف مسلّط على ما بعده إلى ﴿تَعْمَلُونَ﴾، وعليه اقتصر أبو حيّان، فيكون الحديث في السلام عند التوفّي، والآية في السلام في الآخرة من الملائكة مطلقا، ومن خزنة الجنّة قبل دخول المؤمنين الجنّة، ومن السلام في التوفّي قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ﴾ إلى ﴿وَأَبْشُرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ﴾ [سورة فصلّت: 30]، ومن سلام الآخرة قوله تعالى: ﴿سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طَبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ﴾ [سورة الزمر: 73].

ويجوز أن يكون التوفّي بالحشر، من توفيت الشيء: أخذته وافيا، فهم يحشرون من القبور ولا يبقى أحد منهم، حشر أمن وبشارة كما يؤخذ الطيب ويميّز عن الخبيث، والأمر كما مرّ، وإن أريد الحشر من الموقف إلى الجنّة فالحال مقارنة.

(1) أورده السيوطي في الدر، ج 4، ص 131. بلفظ: «إذا استفاقت نفس العبد المؤمن جاءه ملك، فقال...» من حديث محمد بن كعب القرظي.

﴿ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ أَمْرٌ رَبِّكَ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾ 33 ﴿ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴾ 34 ﴿

تهديد المشركين على تماديهم في الباطل

﴿ هَلْ يَنْظُرُونَ ﴾ ما ينتظر الكفار المذكورون، أو الكفار مطلقا، فيدخلون بالعموم، وعلى الأول غيرهم يقاس عليهم، بل ذكر في غير هذه الآية أيضا ﴿ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ ﴾ عزرائيل وأعوانه لقبض أرواحهم والقابض الله تحقيقا، لو شاء الله لعصروا الروح فلا تخرج.

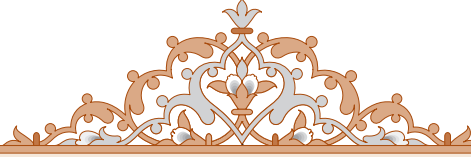
﴿ أَوْ يَأْتِيَ أَمْرٌ رَبِّكَ ﴾ العذاب مع الموت أو بدونه، أو القيامة وفيها الموت والعذاب، وإذا جاء ذلك آمنوا ولات وقت نفع، ﴿ وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ ﴾ [سورة النساء: 159]، ﴿ فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ وَإِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا ﴾ [سورة غافر: 85]، لَمَّا كان ذلك يلحقهم لحوق المنتظر لتعاطيهم أسبابه شُبَّهوا بالمنتظرين.

[بلاغة] ففي ذلك استعارة تبعية، وذلك في أنهم غير متوقعين، فأطلق عليهم لفظ المتوقع، وهذا مبني على مجاز، وهو استعمال النظر بمعنى الانتظار، فالنظر بمعنى الانتظار والانتظار غير حقيق، بل مشبه بالتوقع الحقيق، وهم غير متوقعين للعذاب تحقيقا، والنظر بمعنى الانتظار من مجاز الأول، وكأنه وقع المنتظر فصار ينظر، [قلت:] وفي ذلك لي

تصاريف آخر لا أحب الإطالة بها، ولا يلائم المقام التفسير بأنهم ما ينتظرون في تصديقك، إلا أن تشهد الملائكة بنبوءتك، كقولهم: ﴿لَوْلَا أَنْزَلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ﴾ [سورة الأنعام: 8]. و«أَوْ» لمنع الخلو لا لمنع الجمع لجواز اجتماع العذاب ثم الموت بعده.

﴿كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ كَذَبَ الْأُمَمِ السَّابِقَةَ كَمَا كَذَبَ قَوْمَكَ، وَأَشْرَكُوا فَأَهْلَكُوا، فليحذر قومك الإهلاك بتكذيبهم وإشراكهم ﴿وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ﴾ بإهلاكهم لأنه أهلكتهم بذنوبهم ﴿وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ بفعل موجبات الهلاك ﴿فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتٌ مَا عَمِلُوا﴾ عطف على «فَعَلَ»، أي كما فعل الذين من قبلهم فأصابهم سيئات ما عملوا. و﴿سَيِّئَاتٌ مَا عَمِلُوا﴾: جزاء سيئات ما عملوه، أو جزاء عملهم، ف«مَا» موصول اسمي أو حرفي، والمضاف مقدر فيهما كما رأيت، أو ﴿سَيِّئَاتٌ﴾: بمعنى الجزاء تسمية للجزاء باسم سببه، أو للمشاكلة التقديرية، لأنهم عملوا سيئات ولم تذكر هنا، كقوله تعالى: ﴿صَبَّغَهُ اللَّهُ﴾ [سورة البقرة: 138] وهي الإسلام، في مقابلة ذكر النصراري صبغهم أولادهم في ماء أصفر ليتحققوا في النصرانية.

﴿وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ﴾ نزل بهم العذاب الذي استهزؤوا به، أو جزاء استهزائهم بالأنبياء والكتب، وأصل الحيق الإحاطة بالشيء، ولكن خصَّ بالشر.

﴿ وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَمْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَهَلْ عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلْغُ الْمُبِينُ ﴿35﴾ 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 الْمُكْذِبِينَ ﴿36﴾ إِنْ تَحَرَّصَ عَلَى هُدْيِهِمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ يُضِلُّ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ﴿37﴾ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ بَلَى وَعَدًّا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿38﴾ لَبِئْسَ لَهُمُ الذِّمَّةُ يَخْتَفُونَ فِيهِ وَلَيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ ﴿39﴾ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿40﴾ ﴾

احتجاج الكفار بالقدر، وإنكار البعث والرد عليهم

﴿ وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا ﴾ بعض لبعض، وللمسلمين وغيرهم ﴿ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ ﴾ متعلق بمحذوف حال من شبه الجملة في قوله: ﴿ مِنْ شَيْءٍ ﴾ وجاز تقديم الحال على صاحبها المجرور، لأنَّ الجارَّ صلة لتأكيد، وهو تأكيد العموم، فيكون نصًّا في الاستغراق، و«مِنْ» في قوله: ﴿ مِنْ دُونِهِ ﴾ للبيان، والمعنى: من غيره، وكذا في قوله: ﴿ وَلَا حَرَمْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ ﴾ ولا وجه لجعل «مِنْ» فيه زائدا، أو للتوقف مع جعله في الأول للبيان، بل لا تزداد «مِنْ» في حال، ومسوغ الحال من النكرة تقديمه عليها وتقديم النفي.

﴿ نَحْنُ ﴾ ليس تسويغا للعطف على الضمير المتصل المرفوع لوجود الفصل بخمسة أشياء غير «نَحْنُ» والسادس «لَا» في قوله: ﴿وَلَا أَبَاؤُنَا وَلَا حَرَمْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ﴾ من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، وَلَمَّا صدرت مِنَّا عبادة غير الله، وتحريم ما ذكر علمنا أَنَّ الله راض بذلك، ولو لم يرض لم يخلق ذلك الفعل مِنَّا، أو لم يخلقنا إليه وأجبرنا على خلافه، فلا عقاب علينا ولا قبح، ولا فائدة في إنزال الكتب وإرسال الرسل فلا كتاب من الله ولا رسول.

أصول الدين [فقد علموا ما لم تعلمه المعتزلة إذ قالوا: خالق الفعل فاعله، لا الله ولا علم به حتى يقع، وطائفة تقول: علم به قبل.

ولا يلزم أن يكونوا مؤمنين بذلك، لأنَّ إشراكهم وتحريم الحلال وتحليل الحرام لا يثبت معها الإيمان، ولو قالوا: إنَّ أفعالنا خلق من الله.

وقيل: قالوا ذلك استهزاء بالإسلام والمسلمين، ومنعا للبعثة والتكليف متمسكين بأنه لا يكون إلا ما شاء الله، واشتركوا هم والمعتزلة في أن الله لا يريد القبيح.

﴿ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ﴾ أشرك من قبلهم وأحلُّوا ما لم يحلَّ، وحرَّموا ما لم يحرم، وأنكروا الرسل فأهلكوا، وعذر الله رسلكم بالتبليغ ﴿ فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ ﴾ تحصيل البلاغ، أو اسم مصدرِي، أي التبليغ أو الإبلاغ ﴿ الْمُبِينُ ﴾ الموضح أو الواضح.

﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولاً ﴾ الأُمَّة هنا مَنْ أرسل إليهم رسول إلى أن يأتي رسول آخر، وهكذا الرسول الأوَّل رسول لأُمَّة الرسول الآخر، إن كان الآخر مقرِّراً غير ناسخ، والمراد بالرسول هنا ما يشمل من نُبِّئَ بلا رسالة، بمعنى أرسل الله إليه جبريل، وبمعنى أنه لا بدَّ أن يأمر وينهى ويعلم، فكأنه نبيء رسول.

والمراد أن ما أنت عليه ليس ببدع، وكذا ما عليه أمّتك من التكذيب، من قوم منهم، بل بعثنا بالتوحيد رسلا كما بعثناك به، وكذب بعض أممهم وصدق بعض كما صدقتك بعض قومك وكذب بعضهم، كما قال الله **عَجَلًا**: ﴿أَنْ عَابِدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ﴾ «أن» تفسيريّة، لأنّ في البعث والرسالة معنى القول دون حروفه، ومن زعموا أنّه يجوز دخول حرف الجرّ على «أن» قبل الطلب أجاز تقدير الباء هكذا: بأن اعبدوا الله.

والطاغوت: الشيطان أو الأوثان، أو ما يعبد من دون الله مطلقا، ومّر في سورة البقرة⁽¹⁾، ويقدر مضاف هكذا: عبادة الطاغوت، ودخل فيه ما يدعو إليه عموما، وفي حذفه تأكيد كأنه يجتنب من كلّ وجه، ولو غير عبادة، و﴿هَدَى اللَّهُ﴾ أي وفّقه للإيمان فأمن، و﴿حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ﴾ ثبتت عليه بالخذلان.

أصول الدين والأشياء كلّها ملك لله خلقها بعد العدم، ولا حقّ لغيره فيها، ولا يقبح منه شيء إذ لا حقّ لغيره عليه، ولا يقال له: لم فعلت؟ ولا لم لم تفعل؟ فخلق القبيح وإرادته غير قبيحين، وقبح القبيح على فاعله لأنّ الله حذّره عنه، قال الله سبحانه: «إِنَّمَا هِيَ أَعْمَالُكُمْ أَحْصِيهَا لَكُمْ فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومنّ إلا نفسه»⁽²⁾.

﴿فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ﴾ معشر قريش ﴿فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ﴾ لرسلم قبلكم، وهي الهلاك، وهم عاد وثمود وغيرهم ممّن ترون أثره، فخافوا أن ينزل بكم ما نزل بهم لتكذيبكم الرسول كما كذبوا رسلم.

(1) انظر: ج 2، ص 129.

(2) حديث قدسي رواه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب باب تحريم الظلم، رقم 4674. كما أورده المناوي في كتابه الإتحافات السنّيّة، ص 27، رقم 48. من حديث أبي ذر.

والآية تصرّح بأنّ عليهم السفر للاعتبار في الأرض، ولو بلا قصد الاكتساب، ويجوز أن يكون المراد: سيروا للاعتبار مع قصدكم السفر للتجر مثلاً، ولا تخلصوا سفركم للتجر مثلاً خاصّةً.

﴿إِنْ تَحْرِضْ﴾ يا محمّد ﴿عَلَىٰ هُدَاهُمْ﴾ هدى قومك المأمورين بالسير للاعتبار، أي هدى توفيق كما روي أنّه يقول: «اللهم اهد قومي»⁽¹⁾ ويجوز أن يريد بالحرص شدّته فوق ما يلزمه من هدى بيان ﴿فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي﴾ هدى توفيق، ولو شددت في البيان، أو رغبت في هدى التوفيق لهم جدّاً، وقرأ عاصم وحمزة والكسائي وخلف: ﴿لَا يَهْدِي﴾ بفتح الياء بالبناء للفاعل.

﴿مَنْ يُضِلُّ﴾ أي الله، لا يهدي أحد من أراد أن يضلّه، كما تقول: السلطان لا ينجي أحد من أراد قتله، وجواب «إِنْ» محذوف ناب عنه علته، تقديره: لا ينفعهم حرصك، فإنّ الله أي لأنّ الله، ورابط خبر «إِنْ» باسمها الضمير في «يُضِلُّ». ونائب فاعل «يُهدى» هو «مَنْ»، وهي واقعة على قريش، أو عامّة فيدخل قريش أولاً. ﴿وَمَا لَهُمْ﴾ الهاء لمن روعي معناه ﴿مَنْ نَّاصِرِينَ﴾ بدفع العذاب عنهم قبل مجيئه أو بعد مجيئه أو تخفيفه أو بالهداية.

﴿وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ﴾ عطف على ﴿وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا﴾. ﴿جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ﴾ مفعول مطلق لأنّ المعنى: غاية أيمانهم، وغاية الأيمان يمين، فالمعنى: أقسموا بالله إقساماً هو غاية في القوّة. والجهد بالفتح والضمّ: الغاية، وهي الطاقة، وقيل بالفتح: الشدّة، وهو راجع لذلك المعنى، لأنّ الطاقة شاقّة. وقوله: ﴿لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ﴾ جملة لا محلّ لها، لأنّها جواب القسم، وهو أقسموا.

وكانوا يحلفون بألتهم وآبائهم، وإذا عظم الأمر أقسموا بالله وعبادهم، الله وذمّهم بأنّهم كما أنكروا التوحيد أنكروا البعث، وزادوا في إنكاره اليمين،

(1) أورده السيوطي في الدر، ج 3، ص 94. والزبيدي في الإتحاف لشرح إحياء علوم الدين، ج 8، ص 258.

وقد قيل: إنَّ مسلماً استقصى دَيْناً له من مشرك، وذكر البعث فقال: وإنَّك لتبعث بعد الموت، وأقسم بالله لا يبعث من يموت، ونزلت الآية فردَّ الله عليهم بقوله: ﴿بلى﴾ أي يبعثهم، وبقوله: ﴿وَعَدَا﴾ أي وعد البعث وعدا لا يتخلف، وهو مقتضى حكمته، وبقوله: ﴿عَلَيْهِ﴾ هو نعت «وَعَدَا»، وبقوله: ﴿حَقًّا﴾ سواء جعلناه نعتاً لـ «وَعَدَا» أو مفعولاً مطلقاً، كـ «وَعَدَا» فهما مؤكِّدان لأنفسهما، بمعنى قوله: ﴿بلى﴾ أو جعلناه حالاً من المستتر في «عَلَيْهِ».

[أصول الدين] يبعث الله ﷻ من فني كلِّه، وما فني من ميِّت بقي بعضه، يحيي الله الجميع بعينه بصورته في الدنيا، لا جسماً آخر مثله، ولا يكسو العظام لحماً آخر بل لحمها الأوَّل، ويدلُّ لذلك خلقه ما خلق لا من شيء، [قلت: هذا ما عندي ولجمهور المتكلمين، ولكن زدته إيضاحاً واستدلالاً، وزعم الفلاسفة والكرامية وأبو الحسن البصريُّ من المعتزلة: أن ردَّ الفاني بعينه مستحيل لكن يردُّ مثله، وما ذكره الله: ﴿فَخَذَ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ﴾ [سورة البقرة: 260] مِمَّا نَحْتَجُّ نحن به.

﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ البعث حقاً لعدم علمهم بكمال قدرته تعالى، وبأنه حكمة لا يهملها الله ﷻ، ولا استبعادهم حياة ما مات، قال الله ﷻ: ﴿قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ﴾ [سورة يس: 79] صرَّحت الآية أن أكثر الناس مشركون منكرون للبعث، فنقول: دونهم مشركون غير منكبين للبعث، ودون هؤلاء موحدون مقزؤون.

[انحوا] ﴿لِيُبَيِّنَ لَهُمْ﴾ متعلق بـ «بَعَثْنَا» عند البعض وهو ضعيف، أو متعلق بـ «بلى» ولو كان حرفاً لأنَّه بمعنى يبعث، وما بينهما معترض فلا حاجة إلى تقدير يبعثهم ليبيِّن، ولا إلى تقدير: «يبعثهم» بعد «بلى»، وهذا وهم من النحاة وغيرهم، فإنَّ «بلى» هو نفس الجملة معنًى فلا تقدَّر بعدها، حتَّى إنَّها لو ذكرت كانت تأكيداً لـ «بلى»، وكأنَّه قيل: لا يبعث الله من يموت بلى ليبيِّن.

﴿الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلَيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ﴾ وَإِنَّمَا قَدَّرَ مِنْ قَدَّرَ: «يَبْعَثُهُمْ لِيَبَيِّنَ» لِأَنَّهُ يَبْعَدُ ذَكَرَ قَوْلَهُ: ﴿وَعَدَا عَلَيْهِ...﴾ إِلَى مَا بَعْدَ ﴿كَاذِبِينَ﴾ مَعَ رَجُوعِهِ إِلَى «بَلَى»، وَلَكِنَّ هَذَا الْبَعْدَ غَيْرُ مَوْجُودٍ إِلَّا تَقْدِيرًا فَلَمْ يَمْنَعْ مِمَّا قَلْتَ مِنْ تَعْلِيْقِهِ بِ«بَلَى».

وَالَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ هُوَ الْبَعْثُ، وَمَعْنَى ﴿يَخْتَلِفُونَ فِيهِ﴾: يَخَالِفُونَ فِيهِ الْمُؤْمِنِينَ بِهِ، أَوْ الْإِفْتِعَالَ عَلَى بَابِهِ فَيَقْدَرُ: يَخْتَلِفُونَ فِيهِ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، أَوْ اخْتَلَفُوا فِيمَا بَيْنَهُمْ بَعْضُ يَقُولُ: لَا يَكُونُ جَزْمًا، وَبَعْضُ يَقُولُ: مُمْكِنٌ جَائِزٌ، مَرَجِّحُونَ عَدَمَ وَقُوعِهِ.

عَلَى أَنَّ الضَّمِيرَ فِي «لَهُمْ» وَ«يَخْتَلِفُونَ» لِلنَّاسِ الْكُفَّارِ عَمُومًا، مِنْ يَجْزِمُ بِنَفِيهِ كَمَا فِي قَوْلِهِ: ﴿وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ...﴾ وَمَنْ يَظُنُّ كَمَا فِي قَوْلِهِ: ﴿إِن نَّظُنُّ إِلَّا ظَنًّا﴾ [سورة الجاثية: 32] الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، وَقِيلَ: الْمُرَادُ بِالنَّاسِ أَهْلُ مَكَّةَ فَيَكُونُ الضَّمِيرَانِ لَهُمْ خَاصَّةً.

وَمَعْنَى ﴿وَلَيَعْلَمَ...﴾: لَيَعْلَمُوا الْحَقَّ مِنَ الْبَاطِلِ وَأَنَّ الْحَقَّ هُوَ مَا يَقُولُ مُحَمَّدٌ ﷺ مِنْ أُمُورِ الدِّينِ وَالْوَحْيِ كُلِّهِ، الْبَعْثُ وَغَيْرِهِ.

وَزَعَمَ بَعْضُ أَنَّ الْهَاءَ فِي «لَهُمْ» لِمَنْ يَمُوتُ الشَّامِلِ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْكَافِرِينَ، فَيَكُونُ التَّبْيِينُ لِلْمُؤْمِنِينَ تَبْيِينَ مَعَايِنَةِ حَقِيقَةِ الْحَالِ وَعَيْنِ الْيَقِينِ، وَلَوْ حَصَلَ لَهُمُ الْعِلْمُ بِذَلِكَ قَبْلَ الْبَعْثِ، وَيَجُوزُ أَنْ يَرَادَ بِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ: الْحَقُّ مُطْلَقًا، وَبِقَوْلِهِ: ﴿كَاذِبِينَ﴾ كَذِبُهُمْ فِي إِنْكَارِ الْبَعْثِ.

[أصول الدين] وعلى كلِّ حال البعث مقتضى الحكمة، لأنَّ به تمييز المحقِّ من المبطل، وجزاء كلِّ بما يستحقُّه، فالبعث من توابع التكليف.

﴿إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ﴾ فِي شَأْنِ وُجُودِ شَيْءٍ، [قلت:] وَإِنَّمَا لَمْ أَجْعَلْهَا لِلتَّبْلِيغِ كَمَا جَعَلَهَا بَعْضٌ لِأَنَّ الشَّيْءَ قَبْلَ وُجُودِهِ لَا يَخَاطَبُ، وَأَمْرُهُ بِالْوُجُودِ

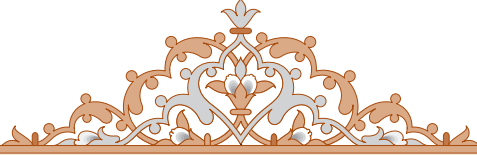

بعد وجوده تحصيل للحاصل، ولذلك جعلها الزجّاج للسببيّة، وهو قريب ممّا قلت، ولو ضعف معنى السببيّة هنا في أنّها ليست للتبليغ، وهو واضح لا كما قيل: إنّهُ غير واضح، أي لأجل شيء سيوجد، فكما كان التجوّز في «كُن» على سرعة الوجود ساغت صيغة السببيّة، ولا وجه للتبليغ إلا بطريق تشبيهه بالوجود، لقرينة أنّهُ غير موجود فليس موجودا تحقّقا، أو على طريق العرب وغيرهم في التخيل تعالى الله عنه.

والآية كالنصّ في إطلاق الشيء على المعدوم الذي سيوجد، ولا يحسن الخلاف في إطلاقه على ما وجد، أو سيوجد، أو وجد وفني، فإنّ الحقّ إطلاقه، وإنّما يسوغ الخلاف فيما لم يوجد ولا يوجد، والحقّ المنع. ﴿إِذَا أَرَدْنَا﴾ أي أردنا وجوده ﴿أَنْ نَقُولَ لَهُ﴾ فيه ما في قوله لشيء ﴿كُن﴾ فعل تامّ، ولا حاجة إلى تقدير كن موجودا ﴿فَيَكُونُ﴾ فيحصل.

ولا قول في ذلك، بل المعنى إذا تعلّقت إرادتنا الأزليّة لوجود شيء في وقته حصل بلا علاج، ولا آلة ولا تأخير، فكيف تنكرون البعث لمجرّد رؤيتكم الموتى مستمرّين على العدم؟ والله قادر على إيجاد العرش والكرسيّ والسماوات والأرضين وما فيهما من أوّل الخلق إلى آخره، وكلّ ما تسمع من الموجودات، والجنّة والنار وما فيهما في أقلّ من لحظة، وعلى إفناء ذلك في أقلّ منها، ولا مانع من أن يراد بالشيء وجودا وعدما كما هو شأن البعث، والمقام له.

[نحو] والفاء عاطفة على محذوف، أي نقول ذلك فيكون، برفع قول المقدّر على الاستئناف، ولا قبله، أو في جواب شرط، أي إذا قلنا ذلك يكون، وقرن بالفاء مع أنّه يصلح شرطا لحذف الشرط، فاحفظ ذلك وزد عليه أنّه إذا تقدّم معمول الجواب عليه قرن بالفاء ولو صلح شرطا، نحو: إذا جئت فأياك أكرمت.

﴿ وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا لَنَبُوْنَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَا جَزَاءَ لَآخِرَةَ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴾ 41 الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿42﴾ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رَجُلًا يُوحَىٰ إِلَيْهِمْ فَسَلُّوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿43﴾ بِالْبَيْنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لَتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَنْفَكِرُونَ ﴿44﴾ أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿45﴾ أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقْلِبِهِمْ فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ ﴿46﴾ أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَىٰ تَخَوُّفٍ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴿47﴾ أَوْلَمْ يَرَوْا إِلَىٰ مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَعٍ يَنْفِيوْهُ ظُلُلًا عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ ﴿48﴾ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةِ وَهُمْ لَا يُسْتَكْبِرُونَ ﴿49﴾ يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿50﴾

جزاء المهاجرين الصابرين وتهديد الكافرين والتذكير بآيات الله

﴿ وَالَّذِينَ هَاجَرُوا ﴾ بلادهم ﴿ فِي اللَّهِ ﴾ أي لأجل إقامة دين الله، وهم النبي ﷺ وأصحابه الذين هاجروا إلى المدينة قبله، أو بعده أو معه، وإلى الحبشة في المرة الأولى أو الثانية، وهجرتهم بعد من الحبشة إلى المدينة غير داخله في الهجرة المذكورة في الآية، لأنَّ السورة مكّية، إلا إن جعلت الآية المدنيّة في سورة مكّية.

[سيرة] وقيل: المراد الذين هاجروا الشرك فحبسوا بمكّة وعذبوا، وهم بلال وصهيب وخبّاب وعمّار وعياش، لا عابس على التحقيق، وابن سهيل

وأبو جندل، لا ابن جندل، أو المراد هؤلاء المحبوسون هاجروا إلى المدينة بعد ما حبسوا ليرجعوا عن الإسلام، قال صهيب: أنا رجل كبير لا أنفعكم وإن كنت عليكم لم أضركم، ففدى نفسه بمال وهاجر إلى المدينة، فقال له أبو بكر: ربح البيع يا صهيب، ولم يصحَّ أنَّ القائل له: «نعم العبد صهيب...» هو رسول الله ﷺ، ولا عمر كما قيل.

ويجوز إبقاء «في» على الظرفية بمعنى أنَّ هجرتهم متمكنة في حق الله تعالى تمكَّن المظروف في ظرفه، ليس فيها أدنى ميل إلى الدنيا ﴿مِنْ بَعْدِ مَا ظَلِمُوا﴾ بالعذاب من أهل مكَّة أو بالشتم وسائر الأذى.

وقوله: ﴿لُنُبُوْنَهُمْ﴾ لا محلَّ لها لأنها جواب القسم، أي والله لنُبُوْنَهُمْ، والقسم وجوابه في محلِّ رفع خبر «الذين»، ومعنى ﴿لُنُبُوْنَهُمْ﴾: لننزلنهم ﴿فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً﴾ أي دارا حسنة أو مآبة حسنة، والمآبة منزل القوم، أو المراد المدينة، أو تبوُّة حسنة وهي تبوُّة المدينة، وهو في هذا الوجه نعت لمفعول مطلق محذوف، وفي سائر الوجه منصوب على أنَّه مفعول ثانٍ لـ «نُبُوِيٌّ» لتضمُّنه معنى نعطي، أو منصوب على التشبيه بالمفعول به، أو على الظرفية شذوذا على الخلاف في منصوب دخل.

﴿وَلَا جُرِّ الْآخِرَةِ﴾ هو الجنَّة، فالآخرة: ما بعد القيامة، أو ما بعد موت الناس كلِّهم، ولا بأس في أن يقال: أجره الجنَّة؛ أو الآخرة: الجنَّة، وأجرها: نعيمها. ﴿أَكْبَرُ﴾ من نعيم الدنيا، قيل: أو أكبر من أن يعلم أحد بعظمه قبل أن يشاهده، ولا دليل يدلُّ على هذا، [قلت:]: وليس كلُّ ما يجوز في المعنى يجوز أن يفسَّر به القرآن، ولو غير ظاهر ولا له دليل.

وكان عمر رضي الله عنه إذا أعطى رجلا من المهاجرين عطاء من بيت المال أو من الغنيمة أو الزكاة أو غير ذلك قال: خذ بارك الله لك فيه، هذا ما وعدك الله في الدنيا وما ادَّخر لك في الآخرة أفضل، ثمَّ يقرأ هذه الآية.

﴿لَوْ كَانُوا﴾ أي المشركون ﴿يَعْلَمُونَ﴾ البعث حقًا، أو الإيمان خيرا في الدارين. وجواب «لَوْ» محذوف أي لآمنوا. قيل: أو الواو للمهاجرين، أو للمؤمنين فيشمل المهاجرين، ولا دليل على إرادة ذلك بالآية، أي لو كان المهاجرون يعلمون ذلك علما بليغا أو علما بالمشاهدة - لأنها أقوى - أو علما تفصيليا لزدوا في اجتهادهم وصبرهم، وكونه للمشركين أولى، أو لا يقدر جواب، فالمعنى: أكبر عندهم لو كانوا يعلمون، أمّا إذا لم يعلموا فليس بأكبر عندهم.

﴿الَّذِينَ صَبَرُوا﴾ هم الذين صبروا، أو أعني أو أمدح الذين صبروا، أو نعت لـ «الَّذِينَ»، والمراد الصبر على الشدائد من أذى المشركين، ومفارقة الوطن والعشيرة ومن يعاشرون، وعلى الطاعات وعلى المصائب وعن المعاصي، ولكن المقام مقام ذكر الصبر على شدائد المشركين، فإذا أريد العموم دخل أذاهم بالأولى.

﴿وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾ لا على غيره ولا مع غيره، فيرزقون من حيث لا يحتسبون ولا يضربهم مفارقة الوطن. والمضارع لحكاية الحال الماضية الاستمرارية، التي هي الانقطاع إلى الله وَجَلَّ، وترك الأمر كله إليه.

[سبب النزول] قالت كفّار قريش: الله أعظم من أن يكون رسوله بشرا بل يكون ملكا، فأنزل الله وَجَلَّ: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا﴾ إلى الأمم ﴿مِّن قَبْلِكَ إِلَّا رَجَالًا﴾ آدميين.

[قلت:]: وما قيل من نبوءة حوّاء ومريم وآسية وسارة وهاجر ويُوخَابَدُ أمّ موسى قول رديء مخالف للنصّ ﴿يُوحَىٰ إِلَيْهِمْ﴾ ولو أنزلنا ملكا على صورة بشر لقالوا: إنّه بشر، وعلى صورته لم يطبقوا مشاهدته، ولو قوّاهم على مشاهدتهم على صورهم لكان إيمانهم لو آمنوا غير نافع، لأنّه كإيمان من وجّه إليه العذاب، أو شاهد أمر الآخرة، ولكان كفرهم إن بقوا عليه موجبا لتعجيل العذاب كعقاب أصحاب المائدة وقوم صالح أصحاب الناقة.

وقيل: وما أرسلنا إلى الأنبياء إلا ملائكة على صور رجال، ويردُّه أنَّ المقام لذكر كون الرسل إلى الأمم رجالا، وأنَّ أهل الذكر لا يجيبون بذلك، وقد قال الله في الجواب: ﴿فَاسْأَلُوا﴾ الخطاب لمشركي مكَّة، إذ قالوا في إنكار رسالة محمَّد ﷺ: الله أعظم من أن يكون رسوله بشرا فهلاً بعث إلينا ملكا! والتقدير: إن أبيتم إلا إنكار رسالة محمَّد فاسألوا ﴿أَهْلَ الذِّكْرِ﴾ التوراة والإنجيل والزبور، ولا تُقدَّر: إن شككتم أو إن أنكرتم، والمراد الذين لم يسلموا لأنَّ من أسلم منهم - كعبد الله بن سلام بل من أسلم مطلقا - لا يأخذون بقوله كسلمان. وقيل: المراد من أسلم لأنَّ الذكر القرآن، قلنا: سمى الله التوراة أيضا ذكرا في مواضع منها: ﴿وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ﴾ [سورة الأنبياء: 105] وإنما قال ﷺ: «نحن أهل الذكر» في تفسير غير هذه الآية. وقيل: أهل الذكر من علم بأخبار الأمم السالفة.

﴿إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ أنَّ الرسل بشر يخبروكم بأنَّ أنبياءهم بشر، كموسى وعيسى، وأنَّ الرسل من البشر كلَّهم، وأنتم تعرفون أنَّ لهم معرفة بكتب الله ورسله، وتصدَّقونهم قبل أن تصدَّقوا المؤمنين، لأنَّ بينكم مناسبة كفر بالنبى ﷺ. ﴿بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ﴾ كأنه قال قائل: بم أرسلوا؟ فقال: أرسلوا بالبيِّنات، فحذف «أرسلوا»، أو متعلِّق بـ «لَا تَعْلَمُونَ» لتضمَّن معنى الإلصاق، أو أرسلنا رجالا ملتبسين بالبيِّنات، أو يوحى بالبيِّنات، أو ما أرسلنا من قبلك بالبيِّنات. والبيِّنات: الحجج الواضحة، وهي المعجزات، والزُّبر: الكتب، أو هما شيء واحد، من حيث إنَّه موضَّح يسمَّى بيِّنات، ومن حيث إنَّه مكتوب أو زاجر يسمَّى زبرا، من قولك: زبرت أي كتبت، أو زبرت بمعنى زجرت، جمع زبور، بمعنى مكتوب أو زاجر. ويجوز تعليقه بـ «أَرْسَلْنَا» على حدِّ قولك: ما ضربت إلا زيدا بسوط، استثناء لشيئين بلا عطف لأنَّ الأصل: ضربت زيدا بسوط، فدخلت إلا على ذلك، والمانع يقدر: ضربته بسوط.

﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ﴾ القرآن سمّاه ذكرا لأنه يحصل به التذكّر والاتّعاظ، والإيقاظ من سنّة الغفلة ﴿لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ﴾ بالنصّ أو بالإرشاد إلى قياس ودليل بالمشافهة، والوسائط إلى يوم القيامة ﴿مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ أي مجمل ما نزل إليهم من الحلال والحرام، [قلت:] فالسنّة تُبَيِّنُ القرآن مقدّمة عليه إذا تعارضا، أو تخبرهم بألفاظه مطلقا فإنّه إذا نزل بيّنه لهم بتلاوته.

وعطف على «لِتُبَيِّنَ» قوله: ﴿وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾ يتأمّلون فيما أنزل إليهم فيذعنون للحقّ، ويؤمنون به، وهذا ممّا يدلّ على أن تبينه ﷺ للناس لا يختصّ بالتصريح لهم، بل يشمل كلّ إرشاد ولو سكوته عن النهي، فنعلم الإباحة أو العبادة منه، لأنّ ما ينصّ عليه لا يحتاج إلى تفكّر.

﴿أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ﴾... إلخ تهديد للماكرين من مشركي مكّة لرسول الله ﷺ بإرادة إهلاكه، وعلى أصحابه بالصدّد عن دين الله ﷻ، أو الماكرين على الأنبياء وأمهم سيّدنا محمّد ﷺ وأمتّه، وغيرهما، والأوّل أولى لأنّ الأصل الكلام على الحاضرين لا على الماضين في التهديد، فيكون المراد المجتمعين في دار الندوة على المكر به ﷺ بحبسه أو قتله أو إخراجه.

والفاء عاطفة على ما قبل، والهمزة من جملة المعطوف، أو على محذوف هكذا: أمكروا، فأمن الذين... إلخ؟ أو أنزلنا الذكر فأمن الذين مكرُوا؟. و«السَّيِّئَاتِ» نعت لمصدر محذوف تقديره: مكرُوا المكرات السَّيِّئَاتِ، أو مفعول به لـ«مَكَرُوا» لتضمّن معنى عمّلُوا، أو مفعول به لـ«أَمِنَ» لتضمّنه معنى لم يخف العقوبات السيِّئات، وعليه يكون «أَنْ يَخْسِفَ...» بدلا من «السَّيِّئَاتِ» بمعنى العقوبات، وعلى غيره يكون مفعولا به لـ«أَمِنَ»، والخسف: أن يدخلهم في الأرض كالإغراق بالماء، كما فعل بقارون.

﴿أَوْ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ﴾ لا يعلمون أنه يأتيهم، كما قتلوا يوم بدر، ومن قبل الخروج إلى بدر لا يخطر ببالهم أنهم يقتلون، أو من السماء فجأة كما فعل بقوم لوط، وما يجيء منها لا يشعر به غالباً، أو معنى ﴿مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ﴾ أنه لا يجيء على يد مخلوق سواء يجيء من الأرض أو من السماء.

﴿أَوْ يَأْخُذَهُمْ﴾ بعذاب ينزل من السماء، ويجوز أن يكون على العموم أو الإجمال ﴿فِي تَقَلُّبِهِمْ﴾ في تنقلاتهم في السفر للتجر أو غيره ذهاباً ورجوعاً، أو في تنقلاتهم مطلقاً إقبالا وإدباراً في السفر أو الحضر، أو في قضاء مكرهم وتنفيذه.

ويضعف ما قيل: في تقلبهم في فرش إلا إن أريد التمثيل لمطلق التقلب، ويناسب ما ذكرت أولاً قوله تعالى: ﴿لَا يَعْزُتُكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ﴾ [سورة آل عمران: 196] وهو متعلق بـ«يأخذ»، أو يقدر في زمان تقلبهم ولا حاجة إلى جعله حالا من الهاء.

﴿فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ﴾ لا يعجزون الله فيما أراد بهم من العذاب بأن يفوتوه. والفاء لتعليل الأخذ أو لترتيب عدم الإعجاز على الأخذ، لقوله ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لِيَمْلِي لِلظَّالِمِ حَتَّى إِذَا أَخَذَهُ لَمْ يَفْلِتِهِ»⁽¹⁾.

﴿أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَى تَخَوُّفٍ﴾ متعلق بـ«يأخذ»، بمعنى: في تخوف أو زمانه، ولا حاجة إلى جعله حالا من الهاء، والمعنى: خوف قوم الهلاك لهلاك قوم قبله، و«التفعل» بمعنى الفعل، أو للمبالغة، أو لتوقع المخوف منه، أو التخوف: التنقص بمعنى إهلاكهم كلهم، لكن قوما بعد قوم، وما لا بعد مال حتى يأتي على الكل.

(1) رواه البخاري في كتاب التفسير (5) باب قوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ...﴾ رقم 4686.

والبيهقي في كتاب الغضب (1) باب تحريم الغضب وأخذ أموال الناس بغير حق، رقم

11287. من حديث أبي موسى.

قال عمر رضي الله عنه على المنبر: ما المراد بالتخوف؟ فقال شيخ من هذيل: التخوف التنقص في لغتنا، فقال: هل تعرفه الشعراء؟ قال: نعم، قال شاعرنا أبو كبير يصف ناقته:

تخوف الرحل منها تامكا فردا كما تخوف عود النبعة السفن

فقال: عليكم بديوانكم لا تضلوا، أي في تفسير القرآن، قالوا: وما ديواننا؟ قال: شعر الجاهلية فإن فيه تفسير كتابكم ومعاني كلامكم. وخص الجاهلية حذرا من المولدين.

وقيل: هذه لغة أزد شنوءة، و«لا تضلوا» نهي أو مجزوم في جواب الأمر، والتامك: السنام، والقرد بفتح فكسر: ما تلبد من الصوف، والنبع: شجر يتخذ منه الأقواس، والسفن بفتحتين: حديدة ينحت بها، ويطلق على المبرد، وما ذكر أولى من نسبة بعضهم البيت لزهير⁽¹⁾، ومراد عمر ورود التخوف بمعنى التنقص لا الحصر في معنى التنقص، وإلا لزم التفسير به.

وعذابهم في تخوفهم مجمل يراد به نوع، ويجوز العموم بأن يعدبوا بأيدي رجال مثلا ثم بصاعقة، ثم بخسف، أو المراد: إهلاكهم بشيء شاهدوه وخافوا منه الهلاك كالريح والصاعقة المشاهدة النزول والتزلزل.

﴿فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾ إذ أمهلهم فيزداد عذرهم قطعاً، وقد يلدون من قضى الله فإنه لا بد منه، وقد يخرج منهم مؤمن وقد يؤمن بعضهم، وهذا تعليل للأخذ على تخوف مما يشاهدون، إذ لم يكن بغتة، أو للأخذ على تقلب، فيعتبرون ويتوبون، وهو أولى من الأول، لأنه لا ينفعهم إيمانهم حين شاهدوا.

﴿أَوَلَمْ يَرَوْا﴾ ألم ينظر هؤلاء الماكرون ولم يروا ﴿إِلَىٰ مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ﴾ أبهم ب«شيء» بعد الإبهام ب«ما» ليصفه بقوله: ﴿يَتَفَتَّوْا ظُلَالَهُ﴾ فهو

(1) وقد اختلف في نسبة البيت، راجع اللسان (ط علي شيري) مادة: «سفن».

تمهيد لما بعده، كما يقال: زيد رجل عربيّ، وكأنّه قيل: أولم يروا إلى المخلوق الثابت الأصل، الذي له ظلّ كشجر وجبل ودار.

ولا ظلّ للملك ولا للجنّ الذين بصورة الريح بلا لحم ودم، وأمّا الجنّ الكثيفة باللحم والدم فمن كان منهم بصورة الحيّة أو غيرها فله ظلّ، وهم في الأجرّة، وما يخفى، كجحر الحيّة فإذا خرج ظهر له ظلّ، وأمّا الجنّ الكثيفة على صورة الإنسان مثلاً فلا نشاهد لهم ظلّاً، وهم في ضوء الشمس والقمر والمصباح، فنقول: الله قادر أن يجعلهم بلا ظلّ، كما قيل أن لا ظلّ لرسول الله ﷺ.

أو لهم ظلّ لا نراه كما أنّنا لا نراهم وذلك بقدره الله تعالى، والله على كلّ شيء قدير، ولو شاء الله لجعل لهم ظلّاً نراه دونهم لكن نرتاع لذلك، فلم يجعله، أو هم أجسام غير كثيفة لا ظلّ لهم، كما أن الهواء جسم لطيف لا ظلّ له.

ومعنى ﴿يَتَفَيَّؤُا﴾: يميل بالرجوع، فهو «يتفعّل»، من فاء يفيء بمعنى رجع، والفيء: مطلق الظلّ كما هو ظاهر الآية، وهما مترادفان، وقيل: الفيء ما بعد الزوال، لأنّه رجع إلى موضع كان فيه قبله، والظلّ ما قبله، وقيل: ما بعده فيء وظلّ، وما قبله ظلّ، ومن ترادفهما قوله:

فسلام الإله يغدو عليهم وفئوء الفردوس ذات الظلال

إذ لا شمس في الجنة تنسخ الظلّ.

﴿عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ﴾ قيل: يمين الواقف مستقبلاً للمشرق ويسمّى الجنوب، وشماله، وقيل: اليمين أوّل النهار والشمال آخره، إذ يقع الظلّ على الربع الغربيّ قبل الزوال، وعلى الربع الشرقيّ آخره، والربعان الآخران غالبان، قيل: إذا طلعت الشمس وأنت مستقبل القبلة فظلّك عن يمينك، وإذا توسّطت السماء فخلفك، وإذا غربت فيسارك.

قلت: لا يتمّ هذا، لاختلاف مطالع الفصول والأرض، ومخالفة أوّل الفصول وما بعده، وكذا لا يتمّ قول قتادة والضحاك: اليمين أوّل النهار

والشمال آخره دائما، أو المراد باليمين والشمال يمين الأجرام التي لها ظلٌّ وشمائلها، على الاستعارة التصريحية، أو على التخيل للمكانية، لأنَّ اليمين والشمال حقيقة للإنسان والملائكة والجنّ والحيوان، أو بمعنى الجانبين إطلاقا للمقيّد على المطلق.

وقيل: يمين الفلك وهو المشرق وشمائله وهي المغرب، شبّه الجانب الشرقي بأقوى جانبي الإنسان وهو يمينه، لأنَّ أقوى الحركات الفلكية التي هي الحركة اليومية أخذت من المشرق إلى المغرب، وقيل: المراد يمين مستقبل الجنوب وشماله، وقيل: يمين البلد وشماله، إذا كانت الشمس عن يمينه صيفا فتقع الظلال على يسارها، وعكس ذلك شتاء، [قلت:]: ولا يحسن التعبير بما هو خاصُّ هكذا لأنَّ الآية على العموم. وأضيف «ظلال» لضمير المفرد مراعاة للفظ «ما»، وكذا أفرد اليمين، أو لأنَّ «ال» للحقيقة مثل ﴿وَيُؤَلِّقُ الدُّبُرَ﴾ [سورة القمر: 45].

وجمع الشمال للمعنى كما جمع في قوله: ﴿سَجَّدَا لِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ﴾ وقيل: جمع الشمال لأنَّ غالب المعمور شمالي، وقيل: ظلُّ الغداة يضمحلُّ حتّى لا يبقى منه إلّا قليل، فكأنَّه في جهة واحدة، وظلُّ العشيّ يعمُّ الجهات فجمع، وأيضا الشمال يلي «سجدا» فجمع لأنَّه ولي الجمع، وأفرد اليمين لأنَّه ولي الضمير المفرد وهو هاء «ظلاله».

وجمع «دَاخِرُونَ» جمع السلامة لأنَّ الدخور من أوصاف العقلاء، ولأنَّ في جملة ذلك من يعقل، والسجود: عدم المعاصاة طبعاً أو اختياراً، يقال: سجد الغصن إذا مال لكثرة ثماره.

والأجرام منقادة لله والظلال تميل من جانب لجانب منقادة واقعة على الأرض كالساجدة، قال الحسن: ظلُّك يسجد لرَبِّك وأنت لا تسجد؟ بئس ما صنعت. وعن مجاهد: ظلُّ الكافر يصلّي وهو لا يصلّي، ونقول: ظلُّ كلِّ شيء يسجد لله.

و«سُجَّدًا» و«هُمْ ذَاخِرُونَ» حالان مترادفتان أو متداخلتان، أو «سُجَّدًا» حال من الظلال و«هُمْ ذَاخِرُونَ» حال من هاء «ظِلَالُهُ»، ولو مضافا إليها، لأنَّ المضاف كجزئها، والداخر: الذليل المنقاد.

وإطلاق السجود على وقوع الظلّ على الأرض استعارة، إذ هي لاصقة بالأرض على هيئة الساجد، وجمع ما يعود إلى هاء «ظِلَالُهُ» العائدة إلى «شَيْءٍ» مراعاة لعموم المراد بشيء.

﴿وَلِلَّهِ﴾ لا لغيره ولا مع غيره ﴿يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ غير العقلاء والعقلاء كما قال: ﴿مِنْ دَابَّةٍ﴾ ما يدبُّ على الأرض من غير العقلاء ومنهم، كالجنّ والإنس. والمراد بالديب التنقل، فيشمل الحوت ونحوه في الماء، لأنَّ الماء على الأرض ﴿وَالْمَلَائِكَةُ﴾ عطف على «ما» الأولى، أو الثانية عطف خاصّ على عامّ، لأنَّ في السماوات ملائكة، وفي الأرض ملائكة كالحفظة وفي الهواء ملائكة، وباعتبار «هُمْ» يكون فيه عموم من حيث إنّ ما في الهواء لا يصدق عليه أنّه في السماء ولا أنّه في الأرض، وشمله الديب لأنّه بمعنى التنقل، إلّا إن حكم بأنّهم في الأرض إذ كانوا تحت السماء.

والملائكة أجسام نورانية بلا لحم ودم ونحوهما، ولا يجوز أن يقال: أرواح مجردة عن الديب والحركة الجسمانية، لأنّه يناقض الحديث. و«ما» حقيقة في غير العالم مجاز فيه، وقيل: حقيقة فيه وفي غيره، وعليه فلا مجاز ولا تغليب، وقوله: ﴿وَهُمْ﴾ أي الملائكة ﴿لَا يَسْتَكْبِرُونَ﴾ عن العبادة. والجملة الكبرى حال أو عطف على قوله: ﴿يَسْجُدُ﴾. ﴿يَخَافُونَ رَبَّهُمْ﴾ عذاب ربّهم ﴿مَنْ فَوْقَهُمْ﴾ حال من «رَبِّ»، والمراد علو شأن عليهم بالقهر، كما قال: ﴿وَهُوَ الْفَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ﴾ [سورة الأنعام: 18، 61]، أو متعلّق بمحذوف بمعنى يخافون عذاب ربّهم الآتي من فوقهم، أو يخافون عذابه آتيا، وليس صفة أو حالا كاشفا، بل مؤسّسا لأنّ العذاب يكون من تحت كما يكون من فوق، والجملة تقرير لقوله: ﴿لَا يَسْتَكْبِرُونَ﴾ أو بيان له، ومن خاف الله لم يستكبر عن عبادته.

﴿ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾ به من فعل أو ترك، إذ هم مكلفون بمعنى أنهم مأمورون منهئون، أو غير مكلفين بمعنى: أنهم لم يكلفوا ما فيه مشقة إذ لا تلحقهم مشقة في عبادتهم.

[نحو] وحذف العائد المجرور مع عدم شرطه للعلم به، وهكذا غير هذه الآية، وإن لم يُعلم لم يحذف نحو: «عجبت فيما رغبت»، إذا لم يدر رغبت فيه أو عنه، والمانع - وهو المشهور - يجعل «ما» مصدرية، بمعنى: يمثلون أمرهم، أي أمر الله إياهم.

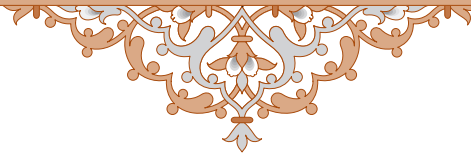
[أصول الدين] استدللّ بعضُ بالآية على عدم عصمة الملائكة على معنى أنّ لهم نفوساً تدعو للمعصية، وهو خطأ لأنّ خوفهم خوف إجلال لا خوف وعيد عند بعض، وصحّحه بعض ونقله عن ابن عباس رضي الله عنهما، أو لمّا قال [في حقهم]: ﴿ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ ﴾ [سورة الأنبياء: 29] منهم ذلك عن أن يكون لهم ميل للمعصية فهم معصومون عنها، والصحيح أنّ خوفهم خوف وعيد لقوله تعالى: ﴿ وَهُمْ مِّنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ وَمَنْ يَّقُلْ مِنْهُمْ وَاِنِّي اِلٰهٌ مِّنْ دُوْنِهٖ فَذٰلِكَ نَجْزِيْهِ جَهَنَّمَ... ﴾ [سورة الأنبياء: 28-29] ولا ينافي ذلك عصمتهم، وقد يجاب بأنّ المراد: أشفقوا أن يكونوا لم يبلغوا القدر الواجب من إجلاله عليهم، والخوف مستلزم للرجاء، فهم راجون ولا سيما أنّهم يخدمون أكرم الأكرمين.

[تم بحمد الله وحسن عونه الجزء السابع من تيسير التفسير، ويليّه بحول الله الجزء الثامن، وأوله تفسير قوله تعالى:

﴿ وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَإِذَا يَئِي فَاَرْهَبُونَ... ﴾ [الآية: 51]

الفهارس

- 1 - الفهرس التفصلي للمسائل الأصولية
- 2 - الفهرس التفصلي للمسائل الفقهيّة
- 3 - فهرس لبعض مختارات الشيخ
- 4 - فهارس عامّة للموضوعات الفرعية
- 5 - فهرس الآيات والعناوين الرئيسيّة

الفهرس التفصيلي للمسائل الأصولية

الصفحة	المسألة
15	• مشهور المذهب أن لا يكون الأعمى نبياً وأجازه بعضهم
36	• أطفال المشركين والمنافقين من السعداء، لقوله ﷺ: «سألت ربي في اللاهين...»
36	• الله يمنُّ على عباده بالرحمة، ولا يظلم بالعذاب، ولا يمنُّ على المصرِّ
58	• أمر الله قد يتخلف، غير إرادته ومشئته
65_64	• لا دليل في الآية: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ على أن الله تعالى أراد الإيمان ممن لا يؤمن
71	• النبيء لا يفعل كبيرة لا صغيرة
75	• الحقُّ أن النبوءة غير مكتسبة
128	• التوحيد من فضل الله حيث أعطانا عقولا فاستعملناها
149	• أجاز بعضهم الصغيرة على الأنبياء
169	• العين يضرُّ بإذن الله تعالى، من قال يضرُّ استقلالاً أشرك
181	• علم الله تعالى ذاتي ومن زعم أنه صفة زائدة فقد شبه الله تعالى بخلقه
195	• الإياس من رحمة الله تعالى في الدنيا كفر، كما هو في الآخرة، وأما الإياس من الخلق فجائز
219	• ومما هو من الإشراك: القول بأن الحيوان خلق فعله كجني مثلاً، أو بالاستواء على الحقيقة
225	• القياس حقُّ كما أن السنة والإجماع حقُّ

الصفحة	المسألة
227	• كلُّ موجود سوى الله متناه
238	• الآية ﴿إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ...﴾ زجر عن الإياس، أو هي في الصغائر لمن اجتنب الكبائر
272	• إنكار اسمه تعالى أو صفته أو فعله كفر به
284	• لا يجب على الله مراعاة الأصلاح
304	• لكلِّ شخص أجلان يعلمهما الله تعالى، ويعلم من يعمل موجب القصير أو الطويل
316	• يبعث الله تعالى الأجسام والأعراض
385	• ذهب بعض معتزلة البصرة إلى وجوب مراعاة الأصلاح لعبده على الله
388	• اسم الفاعل يعتاد لمن رسخ فيه الفعل، فيحمل عليه الشرع
391	• الكبائر التي دون الشرك مهلكة لا تغتفر
403	• من مُسِخَ عَرَفْنَا أَنَّهُ شَقِيٌّ عِنْدَ اللَّهِ، وقيل يتبرأ منه
406	• من كَذَّبَ نَبِيًّا واحداً فقد كَذَّبَ جميع أنبياء الله تعالى
430	• الحقُّ جواز إضافة الضلال إلى الله سبحانه، بمعنى خالقه
432	• الآية ﴿يَنْبِتْ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ﴾ ردُّ على الطبيعيين والفلاسفة
464	• أخطأ المعتزلة في قولهم: خالق الفعل فاعله، لا الله...
465	• الأشياء كلها ملك لله تعالى خلقها بعد العدم ولا حقَّ لغيره فيها
467	• يبعث الله من فني كلِّه...، ويحيي الله الجميع بصورته في الدنيا
468	• في البعث مقتضى الحكمة لأنَّ به تمييز المحقِّ من المبطل
479	• استدلال بعض بالآية ﴿يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ...﴾ على عدم عصمة الملائكة

الفهرس التفصلي للمسائل الفقهية

الصفحة	المسألة
49	• الركون المنهي عنه شامل للحب بالقلب، إلا ما كان عن ضرورة، وبالتزوي بزيتهم أيضا
58	• قضاء الديون والتبعات قبل قضاء الكفارات والحج
78	• الحب ضروري لا عدالة فيه بين الأولاد
135	• في الآية ﴿ وَقَالَ الْمَلِكُ... ﴾ جواز تسمية المشرك مَلِكًا ولا يتوهم استحقاؤه الملك
154	• يجب على الأنبياء القيام بمصالح الأمم دينا ودنيا، ولذلك قال ﴿ اجعلني على خزائن الأرض ﴾
155	• قال بعض يجوز طلب الإمارة عملا بالآية ﴿ اجعلني على خزائن الأرض ﴾
167	• إنفاق الأهل واجب ولو غاب الزوج واستدانت الزوجة فيما يجب لها
176	• في الآية ﴿ ولمن جاء به حمل بعير ﴾ جواز الجعل قبل الشروع في العمل
192	• التأسف والحزن والبكاء غير حرام عند المصيبة، ما لم يكن جزع أو صياح أو نياحة
197	• أخطأ من قال: إخوة يوسف أنبياء، لأفعالهم به
206	• من قال لك: حللني من كل حق لك، فحللته برئ حكما، وديانة إذا كنت تعلم ذلك الحق
210	• نهى في شرعنا عن القيام لأحد إعظاما له

الصفحة	المسألة
241	• أقلُّ مدَّة الحمل الذي يولد حيًّا ستة أشهر، وأكثره عامان
283	• اختلف في وجوب الغسل بالإيلاج بلا إنزال
294	• الآية ﴿لِيُبَيِّنَ لَهُمْ﴾ دليل على أنَّ تعليم الدين واجب، وأنَّه فرض كفاية ويتعيَّن على الأب نحو أولاده
303	• حقوق العباد لا تغفر إلاَّ بقضائها كانت قبل التوحيد أو بعده، وقيل تغفر قبله
331	• إن خاف الرياء بالفرض أعلن به وجاهد نفسه في نفي الرياء
343	• ترك الدوام على الصلاة ينافي إقامة الصلاة المأمور بها
424	• لا تجوز الأجرة في الضراب، وله أخذ ما أعطي بلا عقد
426	• الأصل في الأشياء قبل النزول الحلُّ، إلاَّ ما تبَيَّن (والسورة مكية)
426	• ورد عن الحسن البصري وشريح وعطاء وغيرهم جليَّة الحمر الأهلية
427	• مشهور مذهبنا تحريم الثلاثة: البغل والحمار والخيل
433	• لو توقَّفت الحياة على طعام قليل لا ينجي إلاَّ صاحبه عليه أن ينجي نفسه قبل غيره
438	• الحوت كُله حلال، ولو كان على صورة خنزير أو كلب
440	• من حلف لا يجلس على الأرض وأراد مقابل الفراش حنث بالجلوس على الجبل
450	• المقارف لما لا يعلم غير معذور لوجوب التمييز عليه

فهرس بعض مختارات الشيخ

الصفحة	المسألة
12	• يجب على العاقل أن يراعي من الدين الأهم فالأهم
18	• القرآن يشتمل على البليغ والأبلغ على طريق العرب في التنفُّن
35	• انظر كيف يكذب الناس على الصحابة...، في الرد على الأحاديث الواردة في الأربعة الذين يحتجُّون على الله تعالى يوم القيامة
47	• زعم بعض المحقِّقين أنَّ الآية ﴿فاستقم كما أمرت﴾ لا تشمل عمل القلب، وأنا أقول هي أولى به
78	• الحبُّ ضروري لا عدالة فيه بين الأولاد
124	• لا يشترط في مجاز الأؤل أن يتحقَّق أوْله
126	• جائز للإنسان أن يصف نفسه بما فيه من أمر حسن ترغيبا فيه
127	• كون «إسحاق» هو الذبيح ليس بصحيح
129	• تفرق الأرباب يتصوَّر حتَّى في تنوُّع أجناسها، وإله الحقُّ لا تعدُّ له
175	• لا ظلم في خطاب متَّهم في وصفه بالسرقة مثلا، مع أنَّه لم يسرق للوصول إلى الحقيقة
179	• لا يقبل ما قيل: إنَّ يوسف يستغفر الله مما قذفهم به، لأنَّه لا يعتبر قاذفا
187	• لا داعي إلى أن يفسَّر القرآن بما لا يتبادر، ولا بغير لغة قريش
189	• من الصبر الجميل أن لا تتحدَّث بمصيبتك، ولا تزكي نفسك

الصفحة	المسألة
191	• لا مانع من حدوث مشوّه كالعمى والجذام للأنبياء بعد التبليغ
228	• المراد عندي في قوله تعالى: ﴿كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى﴾ هو دوران الحول للشمس، والشهر للقمر
234	• في وجوه من اختلاف النباتات مع اتحاد الأصل دليل على عظم قدرته تعالى
242	• والذي أقول به إنّ التي في بطنها حمل لا تتزوَّج ما دام فيه ولو ميّتا
248	• والصحيح أنّ الضمير في: ﴿من خيفته﴾ يعود إلى الله لا إلى الرعد
262	• تارك السنن المؤكّدة لا يتولّى، وأدرجته مع تارك النوافل
262	• ومن تضييع الصلاة الجمع بين صلاتين بلا ضرورة (كما يفعل البعض)
267	• الآية ﴿وفرحوا بالحياة الدنيا﴾ دليل على أنّ الركون للدنيا حرام
275	• المحرّم من الإيأس إنّما هو الإيأس من الله لا من المخلوق
283	• قلت: عجيب ما قيل إنّ جابرا سأل عائشة رضي الله عنها عمّا كان يفعل الرسول مع زوجته
287	• يضعف ما قيل: نقصان الأرض يكون بموت الأشراف والعلماء والصالحين في قوله تعالى: ﴿أولم يروا أنا ناتي الارض ننقصها من أطرافها﴾
302	• النبوءة ليست اكتسابية
325	• كلمة الإيمان كالشجرة الطيبة راسخة في قلب المؤمن تتولّد منها الأعمال الصالحة
343	• ترك الدوام على الصلاة ينافي إقامتها

الصفحة	المسألة
347	• الآية ﴿ولا تحسبن الله غافلاً﴾ تسليية للمظلوم، وتهديد للظالم
357	• في ذكر أسماء الحروف في بعض أوائل السور معجزة لرسول الله...
359	• قولهم: حدثنا أو أخبرنا أو أنبأنا بمعنى واحد عندي
369	• لا بأس بإسناد التأثير لبعض الأفلاك بإذن الله تعالى ومشيبته لا استقلالاً
385	• الحلف بفعل الله ينعقد وتلزم الكفارة بالحنث وهو الصحيح عندي
387	• أبواب جهنم سبع، بحسب الأعضاء التي هي مصادر السيئات
387	• قد ينال المسلم الخير بالنية وحدها
321	• الصحيح أن المراد بالروح القرآن وسائر الوحي استعارة، كالروح للبدن
432	• في الآية ﴿ينبت لكم به الزرع﴾ تلميح إلى وجوب الاهتمام على الإنسان بمن تحت يده، وذلك من مكارم الأخلاق
436	• الصحيح عندي أن اليمين على حسب العرف
449	• الكافر يثاب في الدنيا على عمله الصالح إن شاء الله ويردُّ عليه إن شاء
458	• للمسلم أزواجه الأدميات كلهنَّ إن لم يتزوجن بعده

فهارس عامة للموضوعات الفرعية

الصفحة	الموضوع
36	• أحاديث موضوعية
15، 36، 58، 65، 71، 75، 129، 149، 169، 181، 195، 219، 227، 237، 238، 254، 272، 284، 304، 316، 369، 385، 388، 391، 403، 406، 430، 434، 445، 464، 465، 467، 468، 480	• أصول الدين
225	• أصول الفقه
17، 19، 25، 35، 39، 73، 91، 115، 119، 139، 141، 222، 232، 236، 238، 254، 345، 441، 451، 459، 461	• بلاغة
53، 64، 67، 249، 272، 273، 274، 284، 448، 472	• سبب النزول
406، 412، 414، 416، 457، 470	• سيرة
8، 19، 69، 98، 100، 111، 112، 147، 165، 175، 186، 230، 233، 249، 256، 269، 373، 378، 429، 435	• صرف
49، 58، 135، 154، 167، 177، 192، 197، 206، 210، 241، 262، 283، 294، 303، 330، 385، 424، 426، 427، 433، 436، 437، 440، 443، 450	• فقه
218، 219، 368، 434، 440	• فلك
17، 18، 22، 39، 56، 68، 77، 80، 87، 97، 106، 113، 115، 136، 137، 147، 165، 175، 193، 195، 197، 227، 231، 232، 243، 249، 256، 275، 279، 302، 366، 379، 399، 415	• لغة
445	• منطق
19، 24، 30، 45، 47، 50، 56، 60، 65، 68، 83، 88، 103، 107، 108، 118، 125، 132، 136، 140، 186، 190، 200، 206، 237، 242، 261، 279، 292، 295، 304، 307، 313، 318، 324، 331، 335، 343، 361، 362، 371، 372، 379، 380، 390، 393، 404، 412، 423، 432، 453، 458، 467، 469، 480	• نحو

فهرس الآيات والعناوين الرئيسية

الآية	العنوان	الصفحة
تفسير سورة هود		
95 - 84	قصة شعيب <small>عليه السلام</small> ومراجعتة لقومه	6
99 - 96	قصة موسى <small>عليه السلام</small> مع فرعون وملئه	23
102 - 100	العبرة من قصص الأمم الظالمة في الدنيا	28
109 - 103	العبرة في قصص القرآن بجزء الآخرة	32
111 - 110	التذكير بعاقبة الاختلاف في التوراة	44
113 - 112	الأمر بالاستقامة على أوامر الله تعالى	47
119 - 114	الأمر بالصلاة والدعوة إلى الصلاح والصبر	51
123 - 120	الفائدة العملية من قصص الأنبياء والأمر بالعبادة والتوكل على الله تعالى	61
تفسير سورة يوسف <small>عليه السلام</small>		
3 - 1	قصة يوسف ومنزلتها ضمن القصص القرآني	63
6 - 4	رؤيا يوسف وتعبير يعقوب للرؤيا	68
10 - 7	اتفاقهم على إلقاءه في البئر	76
18 - 11	تنفيذ إخوة يوسف مؤامرتهم وموقف يعقوب من ذلك	81
20 - 19	نجاة يوسف وإكرامه في بيت العزيز	91
22 - 21	يوسف عند ملك مصر وإيتاؤه النبوءة	95
29 - 23	يوسف وامرأة العزيز	100
35 - 30	انتشار الخبر بين نسوة المدينة وما انجّر عن ذلك	111
40 - 36	يوسف في السجن ودعوته إلى الدين الحق	123

الصفحة	العنوان	الآية
131	تأويل يوسف لرؤيا صاحبيه في السجن ووصيته للناجي منهما	42 - 41
135	تأويل يوسف رؤيا الملك	49 - 43
144	خروج يوسف من السجن وبراءته	52 - 50
149	النفس أمارة بالسوء	53
151	يوسف في رئاسة الحكم ووزارة المالية	57 - 54
159	قدوم أولاد يعقوب للاختيار	62 - 58
164	طلب أبناء يعقوب إرسال أخيهم معهم ووصيته لهم	68 - 63
173	معرفة يوسف أخاه بنيامين وتحايله لإبقائه عنده	76 - 69
183	نقاش حاد في السرقة المزعومة وحزن يعقوب ممّا حدث	87 - 77
196	تعرف أولاد يعقوب على يوسف في المرة الثالثة واعترافهم بخطئهم وعفوه عنهم	93 - 88
203	بشارة ترد على يعقوب من يوسف ﷺ	98 - 94
208	لقاء أسرة يعقوب ﷺ في مصر	100 - 99
214	دعاء جامع يتضمّن تحدّث يوسف بنعم الله عليه وطلبه من ربّه حسن الخاتمة	101
217	إثبات نبوءة محمّد ﷺ وإعراض المشركين عن كلّ آية	108 - 102
221	العبرة من القصص القرآني	111 - 109
تفسير سورة الرعد		
224	القرآن حقّ من الله	1
226	بعض مظاهر قدرة الله في السماوات والأرض	4 - 2
236	إنكار المشركين البعث واستعجالهم العذاب	7 - 5
241	بعض مظاهر علم الله المحيط بكلّ شيء	11 - 8
246	مظاهر ألوهيّة الله وربوبيّته وقدرته	15 - 12
253	وحدانيّة الله ومثل المؤمن والمشرك تجاه الوحدانيّة	16

الصفحة	العنوان	الآية
256	مثل الحق والباطل ومآل السعداء والأشقياء	19 - 17
261	أوصاف المؤمنين أولي الأبواب وجزاؤهم	24 - 20
266	صفات الأشقياء وجزاؤهم	25
267	الرزق على الله والآيات بيد الله والهداية من الله	29 - 26
271	بيان أهميّة القرآن ووعيد المكذّبين	34 - 30
279	صفة الجنّة وموقف أهل الكتاب والمشركين من نبوءة النبي ﷺ	39 - 35
286	مهمّة الرسول التبليغ والله الشاهد والحاكم بين العباد	43 - 40

تفسير سورة إبراهيم ﷺ

290	الغاية من إنزال القرآن وذم الكافرين	4 - 1
296	مهمّة الرسول موسى ﷺ ونصائحه لقومه	8 - 5
300	أخبار بعض الرسل وحوارهم مع أممهم	12 - 9
308	العاقبة للأنبياء رغم تهديد الكفار لهم	18 - 13
315	دليل وحدانيّة الله ووجوده وقدرته	20 - 19
316	الحوار بين الأشقياء والشيطان يوم العذاب وظفر السعداء بالجنّة	23 - 21
323	مثال الكلمة الطيبة ومثال الكلمة الخبيثة	27 - 24
328	تصرّف الكفّار إزاء نعم الله وحثّ المؤمنين على العمل الصالح	31 - 28
332	أدلة وجود الله وتوحيده في الكون والأنفس	34 - 32
336	دعاء إبراهيم ﷺ بعد بناء الكعبة	41 - 35
346	عاقبة الكفّار وأحوال يوم القيامة	52 - 42

تفسير سورة الحجر

357	وصف القرآن وتهديد الكافرين والعصاة	5 - 1
363	بعض مقالات المشركين في النبي ﷺ والرد عليها	15 - 6
368	بعض مظاهر قدرة الله تعالى: من خلق السماوات والأرض، وإرسال الرياح لواقح والإحياء والإماتة والعلم الشامل والحشر	25 - 16

الصفحة	العنوان	الآية
377	بدء خلق الإنسان وأمر الملائكة بالسجود له وإباء إبليس وعداؤه للبشر	44 - 26
388	مجازاة الله للمتقين يوم القيامة	50 - 45
392	قصة ضيف إبراهيم وإخباره بإهلاك قوم لوط	77 - 51
405	قصة أصحاب الأيكة (قوم شعيب) وأصحاب الحجر (ثمود)	86 - 78
410	نعم الله تعالى على نبيه المصطفى ﷺ ومنه	99 - 87
تفسير سورة النحل		
419	إثبات البعث والوحي	2 - 1
422	نعم الله الدالة على قدرته ووحدانيته	9 - 3
431	أدلة أخرى لإثبات الألوهية والوحدانية	16 - 10
443	خواص الألوهية: الخلق وعلم السر والعلن والحياة الأبدية	23 - 17
448	صفات المستكبرين: إنكار المشركين الوحي المنزل والنبوءة وجزأهم	29 - 24
456	إيمان المتقين بالوحي المنزل وجزأهم	32 - 30
461	تهديد المشركين على تماديهم في الباطل	34 - 33
463	احتجاج الكفار بالقدر، وإنكار البعث والرد عليهم	40 - 35
470	جزاء المهاجرين الصابرين وتهديد الكافرين والتذكير بآيات الله	50 - 41

التعريف بالمفسر (*)

- ❖ في سنة 1237هـ/1818م بمدينة غرداية العريقة شمال صحراء الجزائر، وُلد الشيخ امحمد بن يوسف اطفيش.
- ❖ في سنة 1243هـ/1827م حفظ القرآن الكريم في بني يسجن - بلده الأصلي -، واشتغل بحفظ المتون الدينية واللغوية على يد شقيقه الأكبر إبراهيم اطفيش، وعلى غيره من مشايخ المنطقة، ونبغ في فروع الثقافة الإسلامية نبوغاً كبيراً.
- ❖ في سنة 1253هـ/1837م جلس للتدريس والتعليم في داره ببني يسجن، ثمّ في مدينة بنورة لفترة من الزمن، ثمّ عاد إلى بني يسجن وواصل نشاطه الدؤوب في معهده، وتولّى مهمّة الوعظ والإرشاد والفتوى في المسجد.
- ❖ منذ سنة 1300هـ/1882م قاوم الاستعمار الفرنسي عند دخوله إلى وادي ميزاب، وتولّى إحباط خططه وتصرفاته، وله زيارات ميدانية للدعوة والإرشاد والتعليم إلى جميع قرى وادي ميزاب.

(*) انظر تفاصيل ترجمته في مقدّمة الجزء الأوّل من هذا التفسير.

- ❖ في سنة 1304هـ/1886م زار البقاع المقدّسة للمرّة الثانية، وفي طريقه زار جامع الزيتونة بتونس، وجامع الأزهر بالقاهرة، واستمع لعلمائها، وألقى دروسًا في الحرم المدني، تشرّيفًا وتقديرًا له من علمائه.
- ❖ له مراسلات هامّة إلى علماء عصره جاب بها الشرق والغرب، وترك في كلّ فنٍّ تأليفًا أو أكثر يشهد له بالتفوق والإتقان.
- ❖ تخرّج من معهده عدد كبير من الدعاة والقضاة والعلماء، وإليه يرجع الفضل الكبير في بثّ الوعي الديني، ونشر الروح العلمية في هذه الربوع وفي غيرها بأبحاثه وتأليفه القيّمة، وبتفانيه في التدريس والتعليم.
- ❖ في سنة 1332هـ/1914م اختاره الله إلى جواره في مركز نشاطه ببني يسجن، رحمه الله وأرضاه وجعل الجنّة مثواه.